

天堂的奥秘

第4卷

2894-3352 节

一滴水 译

序 言

2894.我们在约翰福音中读到：

太初有道，道与神同在，神就是道。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。生命在祂里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不领受光。道成了肉身，住在我们里面，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 1:1-5, 14）

很少有人知道此处的“道”（即圣言）的真正意义是什么。从几个细节明显可知，“道”（即圣言）就是主；但内义教导：主的神性人才是“道”（即圣言）所表示的，因为经上说“道成了肉身，住在我们里面，我们也见过祂的荣光”。“道”（即圣言）因表神性人，故表凡涉及祂、源于祂的一切真理，这些真理就存在于主在天上的国度和在地上的教会中。因此，经上说“生命在祂里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里”。“圣言或道”因表真理，故表一切启示，因而表圣言本身或圣经。

2895.关于具体上的圣言，每个时代都有圣言，不过，它并非我们现在所拥有的圣言。大洪水前的上古教会另有一本圣言，而大洪水后的古教会则又有一本圣言。后来的圣言是由犹太教会的摩西和众先知所写的，最后的圣言则是由新教会的福音作者们所写的。每个时代都有一本圣言，其原因在于，天与地凭圣言相通，还因为圣言论述良善与真理，而人凭良善与真理能幸福生活到永远。因此，就内义而言，圣言唯独论述主，因为一切良善与真理皆源于祂。

2896.大洪水前上古教会的圣言并非书面圣言，而是被揭示给每一个上古教会成员。因为他们是属天之人，故如同与其相伴的天使那样，具有对良善与真理的直觉。因此，他们拥有写在自己心里的圣言。关于这些事，可参看前文(597, 607, 895, 920, 1114-1125 节)。由于他们是属天之人，与天使相伴，故对他们来说，他们所看到并且无论以哪种感觉来领悟的一切事物都是主国度中属天和属灵之物的代表物和有意义的符号。因此，他们眼中所看到的，固然是世俗和地上之物，或以某种

其它感觉来领悟，但他们通过并凭借这些事物所想到的，却是属天和属灵之物。他们能以这种方式，而非其它方式与天使对话，因为存在于天使当中的事物都是属天和属灵的。当这些事物降到人那里时，它们就落入诸如与人同在于尘世的那类事物中。从创世记第一章直到这里，我们一直在说明，世上的每一个事物都代表并表示天上的某种事物。这也是代表物和有意义的符号的起源，当与天使的交流开始消失后，这些代表物和有意义的符号就被名为“以诺”的人汇集起来。这就是以下这些话所表示的(参看 521 节)：

以诺与神同行，神将他取去，他就不在了。(创世记 5:24)

2897.大洪水后古教会的圣言就源于这些名为“以诺”的人。该教会成员因是属灵的，而非属天的，故知道却没有觉察到这些代表物和有意义的符号包含什么。由于这些包含神性事物，故它们逐渐在这些人当中得以应用，被用于其神性敬拜中，好叫他们可以与天堂沟通。因为如前所述，世上的一切事物都代表并表示诸如天上的那类事物。他们还有一本书面圣言，它由历史和预言构成，类似旧约。但随着时间推移，这本圣言遗失了。这些历史被称为“耶和华的战争”，而预言则被称为“作诗歌的”(Utterances 或 Enunciations)，这一事实明显可见于摩西书(参看民数记 21:14, 27)，那里引用了它们。他们的历史是以预言的风格写成的，并且绝大部分是虚构的历史，如创世记头 11 章的历史。这从摩西书中对这些历史事件的引用清楚看出来，那里有这些话：

所以耶和华的战记上说，苏法的哇哈伯与亚嫩河的河谷，并河谷的斜坡，就是伸展到亚珥居住之地，靠近摩押边界的。(民数记 21:14-15)

他们的预言类似旧约的预言，这同样从摩西中对它们的引用清楚看出来，那里有这些话：

所以那些作诗歌的说，你们来到希实本，愿西宏的城被修造，被建立。因为有火从希实本发出，有火焰出于西宏的城，烧尽摩押的亚珥和亚嫩河丘坛的主。摩押啊，你有祸了！基抹的民哪，你们灭亡了！他使自己的男子逃奔，女子被掳，交付亚摩利的王西宏。我们射了他们，

希实本直到底本尽皆毁灭。我们荒废，直到挪法，这挪法直延到米底巴。(民数记 21:27-30)

这些预言和旧约的预言一样，包含天上的奥秘。这不仅从摩西将它们抄录下来，并运用到那时他所写那些事的状态中的事实很明显看出来，还从几乎同样的话出现在耶利米书的事实明显看出来。它们就包括在他的预言中，这从有关圣言内义的说明清楚可知。它们里面的天上奥秘和构成它们的话一样多，在耶利米书中的这些话是：

有火从希实本发出，有火焰出于西宏，烧尽摩押的角和哄嚷人的头顶。摩押啊，你有祸了！基抹的人民灭亡了！因你的众子都被掳去，你的众女也被掳去。(耶利米书 48:45-46)

由此还明显可知，那圣言也有内义。关于洪水后的古教会，可参看前文(640, 641, 765, 1238, 1327, 2385 节)。

2898.古教会的人拥有预言，这些预言在内义上论述的是主及其国度。这一事实不仅从上述经文可以看出来，还可从来自叙利亚的巴兰所说的预言看出来。他的话记录在摩西书中(民数记 23:7-10, 18-25; 24:3-10, 15-25)，以圣言中其它预言的风格来表述，并以下面这些话明确预言了主的到来：

我看祂却不在现时，我望祂却不在近处。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏舍特之子。(民数记 24:17)

这些预言同样被称为“诗歌”(Parables、Enuntiata 或 Utterances)，因为这些话同样用来描述民数记中(23:7, 18; 24:3, 15, 20)那些预言。

2899.此后，犹太教会的圣言同样是以代表物和有意义的符号写成的，以便它可以拥有天上所理解的内义在其中，因此凭借圣言，一种沟通可以存在，并且主在天上的国也可以与主在地上的国联结起来。若非圣言中的一切事物都代表、以及用来描述这些事物的一切话都表示神性事物，因而属于主国度的属天和属灵之物，圣言就不是神性。既然如此，那它绝不能以任何其它风格写成，因为只有这种风格才能使人类的事物和话语对应于天上所存在的实物和观念，直至一点一滴。因

此，哪怕小孩子阅读圣言，天使也能觉察到其中的神性事物(参看 1776 节)。

2900.关于福音书中新约的圣言，由于主通过神性本身说话，故祂所说的一切具体事物都是神性事物，因而其国度与教会的代表物和有意义的符号，这在前面有大量论述。

创世记 23

- 1.撒拉活了一百二十七岁，这是撒拉一生的岁数。
- 2.撒拉死在基列亚巴，就是迦南地的希伯仑，亚伯拉罕为撒拉哀恸哭号。
- 3.亚伯拉罕从他的死人面前起来，向赫人讲话，说，
- 4.我在你们中间是外人，是寄居的；求你们在你们中间给我一个坟墓作产业，我好从我面前埋葬我的死人。
- 5.赫人答复亚伯拉罕，对他说，
- 6.我主请听。你在我们中间是神的王子，只管在我们上等的坟墓里埋葬你的死人，我们没有一人不容你在他的坟墓里埋葬你的死人。
- 7.亚伯拉罕就起来，向当地的百姓赫之子下拜。
- 8.与他们交谈说，你们若有意叫我从我面前埋葬我的死人，就请听从我，为我求琐辖的儿子以弗仑。
- 9.让他把他那田头上的麦比拉洞给我。他可以按着足额的价银卖给我，使我在你们中间有坟墓为产业。
- 10.以弗仑正坐在赫人中间。于是，赫人以弗仑在全都由城门出入的赫人耳边回答亚伯拉罕说，
- 11.不然，我主请听。那田地我给你，其中的洞我也给你，在我民的人眼前都给你，可以埋葬你的死人。
- 12.亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜。
- 13.在那地的人民耳边，对以弗仑说，你若愿意，请听从我。我要把那田的价银给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人。

14.以弗仑回答亚伯拉罕，对他说，

15.我主请听。值四百舍客勒银子的一块地，在你我中间还算什么呢？只管埋葬你的死人吧。

16.亚伯拉罕听从了以弗仑，照着他在赫人耳边所说的话，拿商人通用的银子，称了四百舍客勒给以弗仑。

17.于是，以弗仑在幔利前面麦比拉的那块田，包括那块田和其中的洞，并田间四围边界所有的一切树木，都定准了，

18.在所有出入城门的赫人眼前，都归与亚伯拉罕作产业。

19.此后，亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在迦南地幔利对面的麦比拉田间的洞里。幔利就是希伯仑。

20.那块田和其中的洞，就由赫人定准，归与亚伯拉罕作坟墓的产业。

概览

2901.就内义而言，此处论述的是一个新的属灵教会，在前教会完全气绝后，它便由主兴起；还论述了那些属于该教会的人对信的接受。“撒拉”在此是指气绝的神性真理；“埋葬”是指再次兴起；“以弗仑与赫人”是指那些接受该教会的良善与真理之人；“幔利前面的麦比拉”是指重生；“迦南地的希伯仑”是指一个新教会。

2902.1 至 3 节论述的是气绝的神性真理；主又建立了一个新教会(4 节)；祂被欣然接受(5, 6 节)；喜乐由此升起(7, 12 节)；他们最初的状态是模糊的，因为他们以为仁之善与信之真源于他们自己(8-11, 14-15 节)；但他们被教导，善与真并非源于他们自己，而是源于主(13 节)；他们以这种方式被救赎(16 节)；并重生(17, 18 节)；因此，一个新教会形成了(19 节)；是由外邦人形成的(20 节)。

内 义

2903.创世记 23: 1.撒拉活了一百二十七岁，这是撒拉一生的岁数。

“撒拉活了”表就神性真理而言，该教会之前的一切时间和状态。“一

百二十七岁”表它们的完结。“这是撒拉一生的岁数”表当地上尚有神性真理存留之时。

2904.“撒拉活了”表就神性真理而言，该教会之前的一切时间和状态。这从“活了”的含义和“撒拉”的代表清楚可知。此处“活了”因涉及整个生命周期及其各个阶段，也就是说，涉及童年，青少年，成年、老年，故和一般的所有时间段一样(参看 2625, 2788, 2837 节)，表示状态；由于下面几节论述教会，因此“活了”表教会的时间和状态。“撒拉”是指神性真理(参看 1468, 1901, 2063, 2172, 2173, 2198, 2507 节)；由此可知，此处“撒拉活了”在内义上是指就神性真理而言，教会之前的一切时间和状态。

撒拉在世时作为亚伯拉罕的妻子，代表主的与其神性良善结合的神性真理，这可见于上述引用的章节。她因代表主的神性真理，故也表示教会的神性真理。因为除了主的真理外，教会中没有其它真理。真理若非来自主，就不是真理。这一点既可从圣言，也可从源于它的信之教义明显看出来。这一点从圣言明显看出来，约翰福音：

若不是从天上赐的，人就不能得什么。(约翰福音 3:27)

离了我，你们就能作什么。(约翰福音 15:5)

这一点同样从信之教义明显看出来，这教义教导说：信的全部，即一切真理皆来自主。

圣言中的一切代表物和有意义的符号在至高意义上都关乎主；圣言的生命本身即源于此。它们既关乎主，也就关乎主的国，因为主是其国度的全部。在主的国中，来自祂的神性事物构成整个国度。因此，天使、灵人或世人越从主接受良善与真理，并相信它们皆来自主，就越在主的国中。相反，他越不接受，也不相信它们皆来自主，就越不在主的国或天堂中；这就是主是其国度的全部所表示的。

2905.“一百二十七岁”表它们的完结。这从“一百”、“二十”和“七”的含义清楚可知：“一百”是指完满之物(参看 2636 节)；“二十”或十的两倍也是指完满之物(参看 1988 节)；“七”是指神圣之物(参看 395, 433,

716, 881 节)。它是指此处所表示的教会所属神圣之物的完结或终结。在圣言中,所有数字都表示真实事物(参看 482, 487, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252 节)。

它们的完结,也就是教会的状态和时间的完结表示它们的终结。因为教会所经历的各个阶段就好比人的各个年龄段。第一个年龄段是童年,第二个是青少年,第三个是成年,第四个是老年;这最后一个年龄段,即老年就被称为完结或终结。教会的各个阶段还好比一年的各个季节和状态,第一个季节是春季,第二个是夏季,第三个是秋季,第四个是冬季;这最后一个季节就是一年的终结。教会的各个阶段又好比一天当中的各个时间段和状态,第一个时间段是黎明,第二个是正午,第三个是傍晚,第四个是夜间;这最后一个时间段就是一天的完结或终结。在圣言中,教会的各个状态被比作人的各个年龄段,一年四季,一日四时,并由它们来表示,因为时间就表示状态(参看 2625, 2788, 2837 节)。

那些属教会的人所具有的良好与真理便以这种方式减少。当良好与真理荡然无存,或如前所述,当信荡然无存,也就是说仁荡然无存时,教会就迈入老年,或冬天,或夜晚。这个时间和状态被称为结局、终结和完结(参看 1857 节)。关于在时代的完结,或结局到来时降世的经文就具有相同的含义,因为那时,良好,甚至连属世之善,因而真理都荡然无存了。这就是本节经文所说这些事的具体含义。

2906. “这是撒拉一生的岁数”表当地上尚有神性真理存留之时。这从“岁”或年(a year)、“岁数”或年数(years)和“撒拉一生”(lives of Sarah)的含义清楚可知:“岁”或年(a year)是指教会自始至终的整个时期;“岁数”或年数(years)是指各个时期(参看 2905);“撒拉一生”(lives of Sarah)是指神性真理的各个状态,如刚才所述(2904 节),因而在此表示神性真理荡然无存的终了之时,这也可从前面的内容推知。

“岁”或年(a year)表教会自始至终的整个时期,或也可说,整个时期;因而“岁数”或年数(years)表总的时期内的各个时间段或各个

时期。这一点从以下圣言经文可以看出来，以赛亚书：

耶和華膏了我，叫我傳好消息給困苦的人；差遣我包紮心碎的人，報告被擄的得釋放，被囚的得開釋；報告耶和華的喜年，和我們神報仇的日子。（以賽亞書 61:1-2）

這論及主的到來。“耶和華的喜年”表新教會的時間。同一先知書：

報仇之日在我心中，我救贖之年已經來到。（以賽亞書 63:4）

這也論及主的到來。“救贖之年”表新教會的時間。又：

這是耶和華的報仇之日，也是為錫安爭辯的報應之年。（以賽亞書 34:8）

此處的含義也一樣。

這個時間還被稱為“追討之年”（year of visitation），耶利米書：

在追討之年，我必使災禍臨到亞拿突人。（耶利米書 11:23）

同一先知書：

我必使追討之年臨到摩押。（耶利米書 48:44）

在以西結書中看得更清楚：

過了多日，你必被差派。到末後之年，你必來到脫離刀劍之地，就是从多民中招聚出來之人的地，到以色列常久荒涼的山上。（以西結書 38:8）

“末後之年”表教會的末期，這時，教會已不再是教會，那些以前屬教會的人被棄絕，從其它地方來的人則被接受。以賽亞書：

主對我這樣說，一年之內，照雇工的年數，基達的一切榮耀必消滅。（以賽亞書 21:16）

這也表示末期。

以西結書：

你因流了人的血，就為有罪；又因你所造的偶像，就玷污自己；使你的日子臨近，你到了你的年歲；所以我叫你受列族的凌辱和各地的訛誑。（以西結書 22:4）

“到了年岁”表到了主离弃教会的终了之时。以赛亚书：

现在耶和华宣告说，三年之内，照雇工的年数，摩押的荣耀与他的群众必被藐视，余剩的人甚少无几。（以赛亚书 16:14）

“三年之内”也表前教会的终结。“三”既表终结之物，也表开始之物（参看 1825, 2788 节）。

“七”，以及“七十”也有同样的含义（参看 720, 728, 901 节）。所以，在以赛亚书，经上说：

到那日，推罗必被忘记七十年，照着一王的年日；七十年终了之后，推罗必像妓女所唱的歌。七十年终了以后，耶和华便眷顾推罗，使她再得妓女的淫资。（以赛亚书 23:15-17）

“七十年”表整个时期，从教会开始之时直到它气绝之时，这也是“一王的年日”，因为“王”表教会的真理（参看 1672, 1728, 2015, 2069 节）。犹太人被掳的“七十年”也涉及类似的事。在耶利米书，论到被掳的，经上同样说：

这些民族要服事巴比伦王七十年；七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那民族的罪孽，这是耶和华说的。（耶利米书 25:11-12；29:10）。

“岁”或年，以及“岁数”或年数表教会的整个时期，或它持续的时间。这可从玛拉基书进一步看出来：

看哪，我要差遣我的使者在我前面预备道路；你们所寻求的主，立约的使者，就是你们所仰慕的，必忽然进入祂的殿；看哪，祂快乐要来到，这是万军之耶和华说的；祂来的日子，谁能当得起呢？那时，犹大和耶路撒冷所献的供物，必蒙耶和华悦纳，仿佛上古之日、古时之年。（玛拉基书 3:1-2, 4）

这论述的是主的到来。“上古之日”表上古教会；“古时之年”表古教会；“犹大的供物”表出于属天之爱的敬拜；“耶路撒冷的供物”表出于属灵之爱的敬拜；显然，此处并非指犹大，也不是指耶路撒冷。诗篇：

我追想上古之日，古时之年。(诗篇 77:5)

此处“上古之日”和“古时之年”同样表这两个教会。这一点从摩西书中看得更明显：

你当追想上古之日，思念历代之年。问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他们必告诉你。至高者将地业赐给列族，将世人分开。(申命记 32:7-8)

“岁”或年和“岁数”或年数表教会的全部时期，这也明显可见于哈巴谷书：

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。(哈巴谷書 3:2-3)

這論及主的到來。“在年間”表在時間的完滿中，至於何謂時間的完滿，可參前文(2905節)。

由於當用來論及主在地上的國度，也就是教會時，“歲”或年和“歲數”或年數表從開始到結束的全部時期，所以當論及主在天上的國度時，它們表示永恒之物。如詩篇：

我的神啊，你的年數世世無窮。你就祂，你的年數沒有窮盡！你仆人的子孫要長存，他們的種要堅立在你面前。(詩篇 102:24, 27-28)

又：

你要加添王的壽數，他的年歲必存到世世；他必永遠住在神面前。(詩篇 61:6-7)

此處“年歲”表永恒之物，因為這些話論述的是主及其國度。

把獻為燔祭和祭物的一歲羊羔(參看利未記 12:6; 14:10; 民數記 6:12; 7:15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81 等)表主國度中純真的屬天之物，這屬天之物是永恒的。由於這個原因，一歲牛犊的燔祭在彌迦書中被提及，因為它是最蒙悅納的(彌迦書 6:6)。

就内义而言，“岁”或年并非表示一年。这也可从以下事实明显看出来：拥有圣言内义的天使没有任何年的概念；但由于一年在尘世中是时间的全部时期，故他们具有涉及教会各个状态的全部之物，以及涉及天堂各个状态的永恒之物的概念，而没有一年的概念。对他们来说，时间就是状态(参看 1274, 1382, 2625, 2788, 2837 节)。

2907. 创世记 23: 2. 撒拉死在基列亚巴，就是迦南地的希伯仑，亚伯拉罕为撒拉哀恸哭号。

“撒拉死”表信之真理的黑夜。“在基列亚巴，就是迦南地的希伯仑”表在教会。“亚伯拉罕为撒拉哀恸哭号”表主的悲痛状态。

2908. “撒拉死”表信之真理的黑夜。这从“死”(dying)、“死人”(dead)和“死亡”(death)的含义，以及“撒拉”的代表清楚可知。当论及教会时，“死”(dying)、“死人”(dead)和“死亡”(death)这些词表示教会的末期，这时，一切信，就是仁已经气绝，因为这个时期在圣言各处都被称为“夜”(参看 221, 709, 1712, 2353 节)。“死”(dying)表不再是它曾经的样子(参看 494 节)。“撒拉”是指神性真理(参看 2904 节)。由此明显可知此处所表示的是这些事。

2909. “在基列亚巴，就是迦南地的希伯仑”表在教会。这从“基列亚巴”和“迦南地的希伯仑”的含义清楚可知：“基列亚巴”是指教会的真理；“迦南地的希伯仑”是指教会的良善。在圣言，尤其在预言部分，凡论述真理的地方，也会论述良善，因为圣言的一切事物中都有天上的婚姻(参看 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712 节)。因此，此处提及基列亚巴时，也提及“迦南地的希伯仑”。“迦南地”表主的国度(参看 1413, 1437, 1607 节)，那地的居所就是各种代表物(1585, 1866 节)。

关于基列亚巴，就是希伯仑，它就是亚伯拉罕、以撒和雅各所住的地区。从创世记前面的章节明显可知，亚伯拉罕就在住在那里：

亚伯拉罕来到希伯仑幔利那里居住。(创世记 13:18)

从后面的章节明显可知，以撒和雅各也住在那里：

雅各来到他父亲以撒那里，到了基列亚巴的幔利，乃是亚伯拉罕和以撒寄居的地方；基列亚巴就是希伯仑。(创世记 35:27)

雅各也住在那里，这从约瑟的父亲派他到他哥哥那里，于是打发他出希伯仑谷明显可知(创世记 37:14)。从这三个人物的代表(如前所述)明显可知，在耶路撒冷代表教会之前，基列亚巴，就是希伯仑代表教会。

随着时间推移，每个教会都会衰退，直到根本不再有任何信和仁，这时它就被摧毁了。这也由“基列亚巴，就是希伯仑”来代表，也就是说，这时，这个地方被亚纳人占据，而亚纳人表示可怕的虚假信念(581, 1673 节)。它被亚纳人占据的事实可参看相关经文(民数记 13:21, 22; 约书亚记 11:21; 14:15; 15:13, 14; 士师记 1:10)。教会的终结或完结及其毁灭由约书亚彻底毁灭那地方的一切来代表(约书亚记 10:36, 37; 11:21); 亚纳人被犹大和迦勒击杀(士师记 1:10; 约书亚记 14:13-15; 15:13, 14)。一个新教会的再度建立由分给迦勒为产业的希伯仑，包括田地和村庄来代表(约书亚记 21:12)。但这城本身却变成逃城(约书亚记 20:7; 21:13); 给了祭司亚伦子孙的城(约书亚记 21:10, 11); 犹大的产业(约书亚记 15:54)。

由此明显可知，希伯仑代表主在迦南地的属灵教会。由于同样的原因，大卫照耶和华的吩咐上希伯仑，在那里受膏作了犹大家的王；后来；后来他在那里统治了七年零六个月，又去往耶路撒冷，占领锡安(参看撒母耳记下 2:1-11; 5:5; 列王纪上 2:11); 就在这时，主的属灵教会才第一次开始由耶路撒冷来代表，而祂的属天教会则由锡安来代表。

2910. “亚伯拉罕为撒拉哀恸哭号”表主的悲痛状态，也就是说，主因教会的信之真理处于黑夜而悲痛。这从亚伯拉罕的代表清楚可知，亚伯拉罕是指主(参看 1893, 1965, 1989, 2011, 2172, 2501, 2833, 2836 节)。“哀恸哭号”表悲痛的状态，这是显而易见的，无需解释。“哀恸”涉及因教会的良善处于黑夜而引发的悲痛，“哭号”则涉及因真理而引发的悲痛。这两节论述了教会的终结，仁爱不复存在之时，就是教会的终结之时。教会的终结在圣言多处有所论述，尤其在先知书和约翰的启示

录。主也在福音书中大量描述了这种终结，并称其为“世代的末了”，以及“黑夜”。

对所有教会来说，情况是这样：一开始，每个教会都视仁爱为根本。那时，人人都视他人为自己的兄弟，并因良善而感动，不是为他自己的缘故，而是为邻人、团体、主的国度，尤其主自己的缘故。但随着时间推移，仁爱开始变得冷淡，不复存在。后来，彼此的仇恨开始进入，尽管这仇恨并未显于表面，因为在文明社会，人们服从法律，服从克制他们的外在约束，但仇恨仍从内心滋生出来。克制他们的外在约束源于我欲和物欲，就是对荣耀、显赫的热爱，对财富和带来财富的权力的热爱，因而对名声的热爱。对邻人的仇恨就隐藏在这些爱欲下面，这仇恨具有这样的性质：人们渴望控制所有人，占有他人的一切事物。当这些欲望遭到反对时，这种人就心怀对那邻人的蔑视，时行报复，以毁灭他为乐，事实上，只要敢，就会实施残忍行为。当教会终结时，其仁爱最终会堕入此类事中。那时，论到教会，可以说信已不复存在。因为哪里没有仁爱，哪里就没有信仰，这在前面说过多次。

我们从圣言得知，以这种方式走向终结的教会有很多。大洪水之上的上古教会就是这样灭绝的，大洪水后的古教会、名为希伯来教会的第二代古教会，以及最后的犹太教会同样是这样灭绝的。不过，犹太教会绝不是一开始拥有仁爱的教会，只不过是教会的代表。它的作用就是通过代表物与天堂保持联系，直到主降世。此后一个新教会由主建立，该教会被称为外邦人的教会，是一个内在教会。因为那时，内在真理已被主揭示出来。然而，如今，甚至连这个教会也走到尽头，仁爱不仅不复存在，而且还被仇恨取代。只是这仇恨表面并未显现出来，但它却在于内，并且只要有可能，就会爆发出来，也就是说，每当外在约束阻止不了时，就会爆发。

除了这些教会外，还有很多其它教会也是这样衰退并自我毁灭的，只是在圣言中没有具体的描述。它们如此衰退并自我毁灭的原因有很多。一个原因是，父母累积邪恶，并因频繁实施这些邪恶，最终变得习惯。

他们将这些恶植入在自己的本性和性情中，从而通过遗传将其传给自己的后代。因为父母在实际生活中通过频繁实践所获得的一切，都会植根于他们的属世性情中，并通过遗传传给子孙后代。除非这些子孙后代得以改造和重生，否则，所传之物会代代相传，并一直增长。结果，意愿变得更倾向于邪恶与虚假。不过，当教会走向尽头或灭亡时，主总会在某个其它地方兴起一个新教会。然而，即便有，主也很少从前教会成员中兴起新教会，而是从无知的外邦人中兴起。下文将论述这些外邦人。

2911. 创世记 23: 3. 亚伯拉罕从他的死人面前起来，向赫人讲话，说。

“亚伯拉罕起来”表提升。“从他的死人面前”表在那黑夜（的状态）。

“向赫人讲话，说”表那些即将具有一个新的属灵教会之人。

2912. “亚伯拉罕起来”表提升。这从“起来”的含义清楚可知，“起来”暗含某种提升(参看 2401, 2785 节)，此在是指从悲痛中提升。因为一个新教会即将取代灭亡的前教会得以建立。

2912a. “从他的死人面前”表在那黑夜（的状态）。这从“死”（dying）、“死人”（dead）和“死亡”（death）的含义清楚可知，这些词表示就教会状态而言的黑夜(对此，参看 2908 节)。

2913. “向赫人讲话，说”表那些即将具有一个新的属灵教会之人。这从“赫”和“赫人”的含义清楚可知。迦南地有许多居民，他们在圣言各处被一一列举出来，其中就有赫人(参看创世记 15:20; 出埃及记 3:8, 17; 13:5; 23:23; 申命记 7:1; 20:17; 约书亚记 3:10; 11:1, 3; 12:8; 24:11; 列王纪上 9:20 等等)。这些居民绝大部是来自古教会，古教会传遍很多地方，包括迦南地(参看 1238, 2385 节)。凡属古教会的人都承认仁爱是首要事物，其所有教义都关乎仁爱或生活。那些钻研信之教义的人被称为“迦南人”，并与迦南地的其他居民分开(民数记 13:29; 参看 1062-1063, 1076 节)。

在迦南地的这些居民中，赫人算是比较好的。这从以下事实明显看出来：亚伯拉罕就住在他们中间，后来以撒和雅各也是，并且在那里还

有他们的埋葬地；而且他们对待亚伯拉罕极为敬重和谦逊，这从本章有关他们的记载很明显地看出来(尤其 5-6, 10-11, 14-15 等节)。由于赫人是正直的民族，故他们代表并表示这个属灵教会或该教会的真理。但是，和古教会的其他人一样，随着时间推移，他们开始从仁爱或信之良善堕落；这解释了为何后来他们也表示教会的虚假(如以西结书 16:3, 45 等)。然而，赫人仍算得上是更可敬的。这从以下事实明显看出来，有赫人与大卫在一起，如亚比米勒(撒母耳记上 26:6)，乌利亚就是一个赫人(撒母耳记下 11:3, 6, 17, 21)，他的妻子就是给大卫生所罗门的拔示巴(撒母耳记下 12:24)。“赫”表关于生活的外在认知，也就是构成属灵教会的外在真理(参看 1203 节)。

本节论述的是前教会气绝后主所建立的新教会；接下来的几节论述的是这些人对信的接受。所论述的主题并非赫人当中的某个具体教会，而是在前任衰退并终结后，主总体上重新建立的属灵教会。赫人只不过是那些代表并表示这种属灵含义的人。关于这些教会，请参看前面所述，即：随着时间推移，一个教会逐渐衰退并终结(494, 501, 1327, 2422 节)。它逐渐远离仁爱，并制造邪恶与虚假(1834, 1835 节)；那时，可以说教会荒废，并变得荒凉(407-411, 2243 节)。一个教会在外邦人当中重新建立；以及为何在外邦人中建立的原因(1366 节)。在正经历荒废的教会中，总有作为一个核心的某种教会之物得以保存下来(468, 637, 931, 2422 节)。若世上没有一个教会，人类必要灭亡(468, 637, 931, 2422 节)。教会在大身体，就是人类中如同心与肺(637, 931, 2054, 2853 节)。属灵教会的性质(765, 2669 节)。构成该教会的是仁，而非与仁分离之信(809, 916 节)。如果所有人都拥有仁爱，那么这个教会必为一，尽管他们的教义和敬拜形式有所不同(1285, 1316, 1798, 1799, 1834, 1844, 2385 节)。在世上，在主教会中的所有人尽管分散在世界各地，但可以说仍构成一个整体，如在天上那样(2853 节)。每个教会都有内在与外在之分，这二者一起构成一个教会(409, 1083, 1098, 1100, 1242 节)。若没有一个内在教会，外在教会什么也不是(1795 节)。教会好比日升日落，还好比一年四季、一日四时(1837 节)。最后审判就是教会的末期(900, 931, 1850, 2117, 2118 节)。

2914.创世记 23: 4.我在你们中间是外人，是寄居的；求你们在你们中间给我一个坟墓作产业，我好从我面前埋葬我的死人。

“我在你们中间是外人，是寄居的”表他们的最初状态，尽管他们不认识主，但主仍能与他们在一起。“求你们在你们中间给我一个坟墓作产业”表他们能够重生。“我好从我面前埋葬我的死人”表主就这样从盛行在他们当中的黑夜里显现并升起。

2915. “我在你们中间是外人，是寄居的”表他们的最初状态，尽管他们不认识主，但主仍与他们同在。这从“亚伯拉罕”的代表和“在你们中间是外人，是寄居的”的含义清楚可知：“亚伯拉罕”是指主，如前面频繁所述；“在你们中间是外人，是寄居的”是指他们不认识主，但主仍能与他们同在。从上下文明显可知，这就是内义。因为此处论述的是一个新教会，而本节则论述这个教会的最初状态。该状态是这样：首先，他们不认识主，但由于他们过着良善与仁爱的生活，在公共生活中公义公平，在私人生活中高尚体面，所以他们是主能与之同在的那种人。因为主在良善，因而在公义公平，并进一步在高尚体面中与人同在（高尚是一切美德的总和，体面不过是高尚所取的形式）。这些就是依次相随的各种良善，是主在人里面将良善，因而将聪明智慧建于其上的各个层面。然而，对那些不具有这些良善，也就是说，这些良善并非发自内心或情感之人来说，他们里面无法被植入天上的任何事物。因为他们里面没有接受的层面或土壤，因而没有接受的器皿。由于他们里面无法被植入天上的任何事物，故主也无法在那里。可以说，主是照着良善，也就是这良善的性质而临在的。而该良善的性质则取决于能植入信之真理的纯真、爱与仁的状态。

2916. “求你们在你们中间给我一个坟墓作产业”表他们能够重生。这从“坟墓”的含义清楚可知。就圣言的内义而言，“坟墓”表生命或天堂，在反面意义上则表死亡或地狱。“坟墓”表生命或天堂，是因为拥有圣言内义的天使对死亡没有任何概念，故对坟墓也没有任何概念。所以，他们只会理解为生命的延续，因而理解为复活，而不是坟墓。人的灵会复活，而肉体则会被埋葬(参看 1854 节)。“埋葬”因表复活，

故也表重生。重生是人的首次复活，因为重生后，他的旧我就死了，而新我则复活。正是经由重生，人才从一个死人变成一个活人；“坟墓”在内义上的含义即源于此。当坟墓的概念出现时，重生的概念就会进入天使的脑海。这一点从前面有关小孩子的说明清楚可知(2299 节)。

在反面意义上，“坟墓”表死亡或地狱。这是因为恶人不会复活得生命，而是会得到死亡。因此，当论述恶人，提及坟墓时，进入天使脑海的，是地狱的概念，而非其它概念。这也是为何在圣言中，地狱被称为坟墓的原因。

“坟墓”表复活，也表重生。这明显可见于以西结书：

所以你要发预言，对他们说，主耶和华如此说：我的民哪，看，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。我的民哪，我开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，你们就知道我是耶和华。我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了，我将你们安置在自己的土地上。(以西结书 37:12-14)

此处先知指的是要活过来的骨头，在内义上论述的是重生。很明显，他论述的是重生，因为经上说“我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了，我将你们安置在自己的土地上”。“坟墓”在此表旧我及其恶与假，而“开坟墓”并“从坟墓中出来”是指重生。因此，当重生或新生命的概念进入时，坟墓的概念就消失了，仿佛被脱去。

“坟墓也开了，已睡圣徒的身体，多有起来的。到主复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现(马太福音 27:52, 53)”这段描述就体现了类似概念，也就是说，由于主的复活而复活，在更内层的意义上则体现了每个个体的复活。主使拉撒路从死里复活(约翰福音 11:1 等)同样体现了一个新教会通过外邦人兴起。主所行的一切神迹因都是神性，故也体现了其教会的状态。被抛在以利沙坟墓里，一碰到先知的骸骨就复活的那人(列王纪下 13:20, 21)也表示类似的事，因为以利沙代表主。

由于“埋葬”一般表复活和每个个体的复活，所以古人特别关心他们

的葬礼和所埋的地方。例如，亚伯拉罕要被葬在迦南地的希伯仑，以撒和雅各，以及他们的妻子也是(创世记 47:29-31; 49:30-32);约瑟的骸骨要从埃及被带到迦南地(创世记 50:25;出埃及记 13:19;约书亚记 24:32);大卫和他以后的列王要葬在锡安(列王纪上 2:10; 11:43; 14:31; 15:8, 24; 22:50; 列王纪下 8:24; 12:21; 14:20; 15:7, 38; 16:20)。其原因在于，迦南地和锡安代表并表示主的国，埋葬代表并表示复活。不过，谁都能清楚看出，就复活而言，地方本身一点用处没有。

“埋葬”表复活得生命，这一事实也可从其它有代表性的事件明显看出来。如不可哀悼或葬埋恶人，而是把他们抛散出去(耶利米书 8:2; 14:16; 16:4, 6; 20:6; 22:19; 25:33;列王纪下 9:10;启示录 11:9);已埋的恶人要从坟墓中取出来(耶利米书 8:1, 2;列王纪下 23:16-18)。然而，在反面意义上，“坟墓”表死亡或地狱(参看以赛亚书 14:19-21;以西结书 32:21-23, 25, 27;诗篇 88:5, 6, 11, 12;民数记 19:16, 18, 19)。

2917. “我好从我面前埋葬我的死人”表主就这样从盛行在他们当中的黑夜里显现并升起。这从“埋葬”和“死人”的含义清楚可知：“埋葬”是指复活，如刚才所述(2916 节)；“死人”是指幽暗或黑夜的状态，也就是无知的状态(参看 2908, 2912 节),当主得到承认时，对人来说，主就是从这种状态中显现并升起的。此前祂在夜里，因为祂没有显现。祂与正在重生的每个人一同复活。

2918.创世记 23: 5, 6.赫人答复亚伯拉罕，对他说，我主请听。你在我们中间是神的王子，只管在我们上等的坟墓里埋葬你的死人，我们没有一人不容你在他的坟墓里埋葬你的死人。

“赫人答复亚伯拉罕，对他说”表新教会成员的一种互动状态。“请听”表接受。“我主，你在我们中间是神的王子”表主的神性良善与真理同他们在一起。“只管在我们上等的坟墓里”表乐意重生。“埋葬你的死人”表他们要从黑夜里出来并被提升进入生命。“我们没有一人不容你在他的坟墓里”表他们全都预备好接受重生。“埋葬你的死人”表为了让他们能从黑夜里出来并被提升。

2919. “赫人答复亚伯拉罕，对他说”表新教会成员的一种互动状态。这从“答复”和“赫人”的含义清楚可知：当同意所请求的事时，“答复”是指互动的事；“赫人”是指那些具有新的属灵教会之人，如前所述(参看 2913 节)。

2920. “请听”表接受。这从“听”的含义清楚可知，当用作表示同意的答复时，“听”是指接受。

2921. “我主，我们在我们中间是神的王子”表主的神性良善与真理同他们在一起。这从“主”、“神的王子”和“在我们中间”的含义清楚可知。当论述的主题是良善时，经上就用“主”这个词。这一事实从旧约明显看出来，因为在旧约，耶和华有时被称为耶和华，有时被称为神，有时被称为耶和华神，有时被称为主耶和华 (Lord Jehovih)，有时被称为万军之耶和华 (Jehovah Zebaoth)，这是出于只有通过内义才能知晓的隐藏原因。一般来说，当论述的主题是爱的属天之物或爱时，经上就用“耶和华”这个名；但当论述的主题是信的属灵之物，或真理时，经上就用“神”这个名；当这二者一起被论述时，经上就用“耶和华神”这两个名。然而，当论述的主题是良善的神性大能，即全能时，经上就用“万军之耶和华” (Jehovah of Hosts 或 Jehovah Zebaoth 或 Jehovah of Armies)，以及“主”，以致“万军之耶和华”这两个名和“主”这个名具有相同的意义和含义。人与天使由此，即由良善的大能也被称为“主”；在反面意义上，那些没有任何能力，或从他们的主那里拥有能力的人则被称为“仆人”或“奴仆”。由此可见，此处“我主”在内义上表示主的良善，这在下文会通过圣言来说明。然而，“神的王子”表主之真理的力量，或主的真理。这从“王子”或“君王”表首要真理(参看 1482, 2089 节)明显看出来，也可从经上说“神的王子”明显看出来，因为当论述真理时，经上就用神这个名，而当论述良善时，经上则用“耶和华”这个名(参看 2586, 2769, 2807, 2822 节)。“在我们中间”表在他们中间，或与他们同在。这是显而易见的，无需解释。

在旧约，“万军之耶和华”和“主”具有同样的意义和含义，这明显可见于以赛亚书：

万军之耶和华的热心必成就这事；主使一言入于雅各，落在以色列身上。(以赛亚书 9:7-8)

在另一处：

强暴王必辖制他们。这是主万军之耶和华说的。(以赛亚书 19:4)

弥迦书：

万军之耶和华说，看哪，你们所寻求的主，甚至立约的使者，就是你们所仰慕的，必忽然进入他的殿；看哪，祂快要来到。(玛拉基书 3:1)

在以赛亚书看得更明显：

我观看，见主坐在高高的宝座上抬起；其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：彼此呼喊说，圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华。我有祸啦！我完啦！因我眼见大君王万军之耶和华。我又听见主的声音。(以赛亚书 6:1, 3, 5, 8)

由此明显可知“万军之耶和华”和“主”具有相同的含义。

但当寻求并哀求全能的帮助时，经上就用“主耶和华”(Lord Jehovih)这个名，如以赛亚书：

对犹大的城邑说，看哪，你们的神！看啊，主耶和华必像大能者临到，祂的膀臂必为祂掌权。祂的赏赐在祂那里，祂的报应在祂面前。祂必像牧人牧养自己的羊群。(以赛亚书 40:9-11)

当寻求这种帮助时，经上就用“主耶和华”这个名(参看以赛亚书 25:8; 40:10; 48:16; 50:4-5, 7, 9; 61:1; 耶利米书 2:22; 以西结书 8:1; 11:13, 17, 21; 12:10, 19, 28; 13:8, 13, 16, 18, 20; 14:4, 6, 11, 18, 20, 21; 弥迦书 1:2; 诗篇 71:5, 16 等)。

此外，在旧约，“主”所涉及的，和“耶和华”所涉及的一样，也就是说，当论述良善时，经上就用“主”。故主也同样有别于神，如同耶和华有别于神一样。如摩西书：

耶和华你们的神，祂是万神之神，万主之主。(申命记 10:17)

诗篇：

你们要称谢万神之神，因祂的慈爱永远长存！你们要称谢万主之主，因祂的慈爱永远长存！（诗篇 136:1-3）

但在新约，无论福音还是启示录，经上从未提及“耶和华”，而是用“主”这个名来代替“耶和华”，这是由于下面要论述的隐藏原因。在新约，经上就用“主”代替“耶和华”，这从马可福音非常清楚地看出来：

耶稣回答说，第一要紧的就是，以色列啊，你要听！主我们神是独一无二的主；你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。（马可福音 12:29-30）

同样的事在摩西书中是这样写的：

以色列啊，你要听！耶和华我们的神是独一无二的耶和华；你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。（申命记 6:4-5）

此处很明显，经上用“主”代替了“耶和华”。在启示录也是如此：

我观看，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上；宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛；他们说，圣哉，圣哉，圣哉，主、全能的神。（启示录 4:2, 6, 8）

但在以赛亚书，我们读到：

我观看，见主坐在高高的宝座上抬起；其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：彼此呼喊说，圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华。（以赛亚书 6:1, 3, 5, 8）

此处经上用“主”代替“耶和华”，即用“主、全能的神”代替“万军之耶和华”。“四活物”就是撒拉弗或基路伯，这一事实明显可见于以西结书(1:5, 13-15, 19 等; 10:15)。在新约，“主”就是耶和华”。这一事实从以下经文也可明显看出来，路加福音：

主的使者向撒迦利亚显现。（路加福音 1:11）

“主的使者”用来代替“耶和华的使者”。在同一章。论到撒迦利亚的儿子，该使者对他说：

他要使许多以色列人回转，归于主他们的神。(路加福音 1:16)

“归于主他们的神”用来代替“归于耶和华神”。也是在这一章，关于耶稣，使者对马利亚说：

祂要为大，称为至高者的儿子，主神要把大卫的宝座给祂。(路加福音 1:32)

“主神”在此用来代替“耶和华神”。还是在这一章：

马利亚说，我的灵魂尊主为大；我灵以神我的救主为乐。(路加福音 1:46-47)

此处“主”也用来代替“耶和华”。同样在这一章：

撒迦利亚就预言说：主以色列的神是应当称颂的。(路加福音 1:68)

“主神”用来代替“耶和华神”。同一福音书：

有主的使者站在牧羊的人旁边，主的荣光四面照着他们。(路加福音 2:9)

“主的使者”和“主的荣光”用来代替“耶和华的使者”和“耶和华的荣光”。马太福音：

奉主名来的，是应当称颂的！(马太福音 21:9; 23:39; 路加福音 13:35; 约翰福音 12:13);

“奉主名”用来代替“奉耶和华的名”。此外还有许多其它经文（如路加福音 1:28; 2:15, 22-24, 29, 38, 39; 5:17; 马可福音 12:10, 11）。

人们之所以称耶和華為“主”，其隐藏的原因如下：若主在世时，他们被告知主就是旧约中经常提及的耶和华(参看 1736 节)，他们必不接受，因为他们不信；而且，就其人性而言，直到主将神性本质与人性本质，并人性本质与神性本质完全融合起来，祂才变成耶和华(参看 1725, 1729, 1733, 1745, 1815, 2156, 2751 节)。终级试探，也就是十字架受难过后，完全的融合 (full union) 才得以实现；正因如此，复活之后，门徒就一直称祂为“主”(约翰福音 20:2, 13, 15, 18, 20, 25; 21:7, 12, 15-17, 20; 马可福音 16:19, 20); 多马说：“我的主，我的神”(约翰福音 20:28)。由于主是旧

约中经常提及的耶和華，故祂也对門徒說：

你們稱呼我老師，稱呼我主，你們說的不錯，我本來就是。（約翰福音 13:13-14, 16）

這些話表示祂就是耶和華神，因為祂在此就良善而言被稱為主，就真理而言被稱為老師。主就是耶和華，這也是使者對牧羊的人所說這些話的意思：

今天為你們生了救主，就是主基督。（路加福音 2:11）

“基督”用來代替彌賽亞、受膏者和大君王；“主”用來代替耶和華：“基督”與真理相關，“主”與良善相關。人若不仔細研究聖言，就不可能知道這一點。他必和其他人一樣，以為我們的救主就叫主，因為這是用來向祂表示尊敬的日常用語。而事實上，祂被如此稱呼，是因為祂就是耶和華。

2922. “只管在我們上等的墳墓里”表樂意重生。這從“挑選”（choosing）、“選擇”（choice）、“上等”（choicest）和“墳墓”的含義清楚可知：“挑選”（choosing）、“選擇”（choice）或“上等”（choicest）是指想要或中意之物；“墳墓”是指復活和重生，如前所述（2916 節）。

2923. “埋葬你的死人”表他們要從黑夜里出來并被提升進入生命。這從“埋葬”和“死人”的含義清楚可知：“埋葬”是指復活，或被提升進入生命（參看 2916 節）；“死人”是指信之良善與真理的黑夜（參看 2908, 2912, 2917 節）。

2924. “我們沒有一人不容你在他的墳墓里”表他們全都預備好接受重生。這從“墳墓”和“沒有不容”的含義清楚可知：“墳墓”是指重生（參看 2916 節）；“沒有不容”是指接受的意願。

2925. “埋葬你的死人”表為了讓他們能從黑夜里出來并被提升。這從“埋葬”和“死人”的含義清楚可知：它們是指就信之良善與真理而言，從黑夜里被提升，對此，請參看剛才所述（2923 節），那裏有同樣的話。

2926.创世记 23: 7, 8.亚伯拉罕就起来, 向当地的百姓赫之子下拜。与他们交谈说, 你们若有意叫我从我面前埋葬我的死人, 就请听从我, 为我求琐辖的儿子以弗仑。

“亚伯拉罕就起来, 下拜”表主因被如此友善接受而喜悦。“向当地的百姓赫之子”表被那些属于这个新的属灵教会之人(接受)。“与他们交谈说”表对于他们的思考和直觉。“你们若有意”表若由于发自内心的对真理的情感。“叫我从我面前埋葬我的死人”表他们愿意从黑夜里出来并复活。“就请听从我”表他们要顺从。“为我求琐辖的儿子以弗仑”表那些能接受信之良善与真理的人。

2927. “亚伯拉罕就起来, 下拜”表主因被如此友善接受而喜悦。这从“起来”和“下拜”的含义, 以及亚伯拉罕的代表清楚可知: “起来”暗含某种提升(参看 2401, 2785 节), 因为心智因欢欣喜悦而得以提升, 故经上在此说他“起来”; 亚伯拉罕是指主, 如前面经常说明的; “下拜”是指感到欣喜。下拜是表达谦卑和喜悦的身体动作, 在此表达了因被友善接受而喜悦, 这从上下文清楚可知。

2928. “向当地的百姓赫之子”表被那些属于这个新的属灵教会之人(接受)。这从“百姓”(或人民 people)、“地”和“赫之子”的含义清楚可知: “百姓”是指那些由真理所主导的人, 因而是指那些属灵之人(参看 1259,1260 节); “地”是指教会(参看 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118 节末尾); “赫之子”是指那些属于新的属灵教会之人(2913 节)。在圣言中, “当地的百姓”(即这地或那地的百姓, the people of the land)有时在论述以色列和耶路撒冷的地方被提及, 这些人在内义上是指属灵教会, 或那些属于属灵教会的人, 因为以色列和耶路撒冷就表示属灵教会。然而, 当论述犹大和锡安时, 经上就用“民族”这个词。“民族”表属天教会, 因为犹大和锡安就表示属天教会。

当论述以色列和耶路撒冷, 因而论述属灵教会时, 经上就说“当地的百姓”(即这地或那地的百姓, the people of the land)。这从圣言中的许多经文明显看出来, 如以西结书:

你要对这地的百姓说，主耶和華論耶路撒冷的居民和以色列的土地如此说：他们吃饭必忧虑，喝水必惊惶；因她的地必然荒废；有居民的城市必变为荒废，这地必成为荒凉。（以西结书 12:19-20）

此处“耶路撒冷”和“这地的百姓”在内义上表示属灵教会；“饭”和“水”表仁与信，或善与真；“这地”表教会本身，经上说它的良善“变为荒废”，它的真理“成为荒凉”。

同一先知书：

以色列家必葬埋歌革和他的群众，他们必用七个月洁净这地；那地所有的百姓都必葬埋他们。（以西结书 39:11-13）

“歌革”表脱离内在的外在敬拜，也就是偶像崇拜(1151 节)；“以色列家”表属灵教会的良善；“那地的百姓”表它的真理；“那地”表教会本身。“那地”之所以表教会，是因为“迦南地”代表主的国度，因而代表教会，主在地上的国就是教会。

同一先知书：

这地所有的百姓都要奉上这捐献物给以色列的君王；当日，王要为自己和全地百姓预备一头公牛作赎罪祭。安息日和月朔，这地的百姓要在这门口下拜；在各指定的节期，这地的百姓要进入。（以西结书 45:16, 22；46:3, 9）

这论及新耶路撒冷，也就是说，论及主的属灵国度，其中的人在此被称为“这地的百姓”。“君王”是指出自主的神性真理。

经上之所以用“赫之子”这个词，是因为“子”表真理(参看 489, 491, 533, 1147, 2623 节)。真理归于那些属灵之人，是因为属灵之人经由真理被引入良善，也就是说，经由信被引入仁。因为他们行善是出于对真理的情感（他们只知道这就是良善，因为他们就是如此被教导的）。他们的良知也就建立在这些信之真理之上(参看 1155, 1577, 2046, 2088, 2184, 2507, 2715, 2716, 2718 节)。

2929. “与他们交谈说”表对于他们的思考和直觉。这从“交谈和说”

的含义清楚可知，“交谈和说” (speaking and saying) 是指思考并发觉(参看 1898, 1919, 2080, 2271, 2287, 2506, 2515, 2552, 2619 节)。

2930. “你们若有意” 表若由于发自内心的对真理的情感。这从“有意” (soul) 在内义上的含义清楚可知。在圣言的许多经文中，经上都提到“心意” (with heart and soul) 或“尽心尽性” (with all the heart and with all the soul)，这表示用全部的意愿和全部的认知。人拥有两种能力，即意愿和认知，并且意愿与认知分离。这一事实谁都可以知道，因为我们全都能认知或理解善与真，却意愿恶与假。人类起初是以这样的方式被造的，即他的意愿和认知要成为一体，因此他不可思想这事，却意愿那事，也不可意愿这事，却思想那事。这就是属天之人所具有的状态，这在被称为“人”或“亚当”的属天教会也是如此。但对于属灵之人或在属灵教会，这两种能力是彼此分离的，也就是说，认知和意愿是彼此分离的。主改造的是属灵之人的认知，也就是其心智的认知部分，然后在这认知部分形成一个新意愿和一个新认知(参看 863, 875, 895, 897, 927, 928, 1023, 1043, 1044, 2256 节)。在该认知部分，从主所接受的新意愿就是那被称为“心”的，而新认知则是那被称为“意” (soul) 的。当经上说“尽心尽性” (with all the heart and with all the soul) 时，意思是说用全部的意愿和全部的认知。

这就是摩西书中“尽心尽性” (heart and soul) 所表示的：

你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。这些话都要记在心上。(申命记 6:5)

又：

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。(申命记 10:12; 11: 13)

又：

耶和华你的神今日吩咐你行这些律例典章，所以你要尽心尽性谨守遵行。(申命记 26:16)

列王纪：

大卫对所罗门说，耶和华必成就向我所应许的话，说，你的子孙若谨慎他们所行的路，尽心尽意、诚诚实实地行在我面前，就不从你那里断人坐以色列的宝座。(列王纪上 2:4)

马太福音：

你要尽心、尽性爱主你的神。(马太福音 22:37;马可福音 12:29, 30)

这个词同样用来论及耶和华或主，因为对教会成员而言，属于意愿的对良善的情感和属于认知的对真理的情感就源于主。如撒母耳记：

我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。(撒母耳记上 2:35)

耶利米书：

我必欢喜施恩与他们，要尽心尽意、诚诚实实将他们栽于此地。(耶利米书 32:41)

在圣言的其它地方，“尽性或尽意”(soul)表对真理的情感，如以赛亚书：

夜间，我尽性渴慕你，我当中的灵切切寻求你，因为你在地上行审判的时候，世上的居民就学习公义。(以赛亚书 26:9)

此处“尽性”(soul)表对真理的情感；“灵”表对良善的情感。“审判”论及真理，“公义”论及良善(参看 2235 节)。

同一先知书：

愚顽人必说愚顽话，使饥饿的灵魂(soul)肚子空空，使口渴的灵魂无所可喝。(以赛亚书 32:6)

愚顽人使之肚子空空的“饥饿的灵魂”表对良善的渴望；使之无所可喝“口渴的灵魂”表对真理的渴望。耶利米书：

他们的灵魂必像浇灌的园子，疲乏的灵魂，我使他饱饫；一切愁烦的灵魂，我使他满足。(耶利米书 31:12, 25)

此处“灵魂”表对良善与真理的情感。又：

她所有的人民都叹息，寻求食物；他们用美物换粮食，要救性命(soul)。救我性命的保惠师离我甚远。我的儿女孤苦。我招呼我所亲爱的，他们却愚弄我。他们为自己录求食物救性命。(耶利米哀歌 1:11, 16, 19)

“性命”(soul)表对良善与真理的情感之生命；“食物”表智慧和聪明。前面说过，“有意”(soul)表发自内心的对真理的情感，因为并非发自内心的对真理的某种情感是存在的。如出于我欲，也就是渴望凌驾于他人之上的情感；出于物欲，也就是喜爱获取利益的情感；还有出于喜爱邀功的情感。对真理的情感以同样的方式源于这些爱，但它们并非纯正的情感。它们出自肉体的情欲(the will of the flesh)，而非发自内心。凡发自内心的皆来自主。此外，在圣言中，“性命或灵魂”(soul)在普遍意义上表示一切生命(参看 1000, 1005, 1040, 1742 节)。事实上，就普遍意义而言，“性命或灵魂”(soul)构成那另外的事物从中拥有其存在和生命之物。因此，肉体的性命或灵魂就是它的灵，因为肉体由此拥有生命。然而，灵的性命或灵魂是其更为内在的生命，灵便从该生命拥有智慧和聪明。

2931. “叫我从我面前埋葬我的死人”表他们愿意从黑夜里面出来并复活。这从“埋葬”和“死人”的含义清楚可知：“埋葬”是指复活；“死人”表示信之良善与真理的黑夜(参看 2923, 2925 节,那里有同样的词)。

2932. “就请听从我”表他们要顺从。这从“听”的含义清楚可知，“听”是指听从或顺从(参看 2542 节)。

2933. “为我求琐辖的儿子以弗仑”表那些能接受信之良善与真理的人。这从以下事实清楚可知，要埋葬撒拉的田地和田中的洞就是以弗仑的；由于“埋葬”表重生(2916 节),故可知，“以弗仑”表示那些能接受信之良善与真理的人。赫人也代表这种人，因为他们和以弗仑同属一个城市，是他的同胞。“求”在此表示预备接受。

2934. 创世记 23: 9. 让他把他那田头上的麦比拉洞给我。他可以按着足额的价银卖给我，使我在你们中间有坟墓为产业。

“让他把他那麦比拉洞给我”表他们所具有的信之模糊。“田头上的”

表很少有教会的地方。“按着足额的价银”表藉着真理的救赎。“他可以卖给我，使我在你们中间有坟墓为产业”表就这样通过重生而拥有。

2935.“让他把他那麦比拉洞给我”表他们所具有的信之模糊。这从“洞”和“麦比拉”的含义清楚可知，“洞”是指模糊(参看 2463 节)；“麦比拉”是指处于模糊状态的信仰。“洞”表模糊，是因为它是一个充满阴暗的地方；当提及“山洞”时(如创世记 19:30，那里提到罗得住在山洞中)，它表示良善的模糊；而当提及“田中的麦比拉洞”时，它表示真理的模糊。此处由于经上提到的是“麦比拉洞”，而麦比拉就是那尽头有洞的田地，故此处所表示的是真理的模糊，或也可说，信的模糊。由此也明显可知，“麦比拉”表处于模糊状态的信。

那些正经历重生，并变得属灵之人处于真理的最大模糊中。对他们来说，良善的确从主流入进来，但所流入的真理却没有那么多。因此，人所具有的平行和对应关系存在于主与良善之间，而非主与真理之间(参看 1832 节)。其主要原因在于，此处所论述的这些人并不知道何为良善；即便知道，他们也不会发自内心相信。只要他们的良善处于模糊状态，他们的真理也会处于模糊状态，因为一切真理皆源于良善。或说得更清楚一些，他们只是隐隐约约知道主是良善本身，并且凡属对主之爱和对邻之仁的一切皆为良善，凡肯定并确认这一点的一切皆为真理。事实上，他们甚至心存质疑，并使得推理涌入进来，反对这些事。只要他们处在这种状态，来自主的真理之光就无法流入进来。他们甚至视主为另外一个人，而不是视祂为神；他们出于某种世俗之爱来思想对祂的爱。他们几乎不知道何为源于对邻之仁的真正情感，甚至不知道何为仁爱，何为邻人。然而，这些都是基本要素。由此明显可知，属灵之人所在的模糊何等之大，这种模糊在重生之前更大，这种状态就是此处所论述的主题。

2936.“田头上的”表很少有教会的地方。这从“(尽)头”(end)或边界和“田”的含义清楚可知：“(尽)头”(end)或边缘是指少量；“田”是指教会，以及教会的教义，如前所述(368 节)。“(尽)头”(end)或边缘表少量，这从对圣言中地或陆地(land)，土地(ground)和田

地 (field) 的描述明显看出来。它们的中间部分表示大量，而边界表示少量。这种边界还被称为四围或周边 (the part round about 或 circumference)，原因在于，代表物在边界或尽头逐渐消失；因此“田头”在此表很少有教会的地方。

2937. “按着足额的价银”表藉着真理的救赎。这从“银”和“他可以按着足额的价银卖给我”或“按着足额的价银”的含义清楚可知：“银”是指真理(参看 1551 节)；“他可以按着足额的价银卖给我”或“按着足额的价银”是指购买，在灵义上是指救赎。因为属灵之人被说成是“用银子买的”(参看 2048 节)，也就是说，他们凭真理得救赎。其原因在于，他们被重生，也就是说，被引入良善所凭借的是信之真理。因为属灵之人不象属天之人那样具有对良善的直觉；相反，他们通过真理认识良善，此后又通过真理承认它。当他承认并相信后，在他看来，真理就变成良善，他也体验到它就是良善，并且这良善在本质上变得和他所具有的真理一样了。这就是为何属灵之人被说成是凭真理得救赎。然而，良善的品质并非从真理，而是从这品质的良善进入真理的流注生出和产生的。

2938. “他可以卖给我，使我在你们中间有坟墓为产业”表就这样通过重生而拥有。这是显而易见的，无需解释。因为“坟墓”是指重生，如前所示(2916 节)。

2939. 创世记 23: 10. 以弗仑正坐在赫人中间。于是，赫人以弗仑在全都由城门出入的赫人耳边回答亚伯拉罕说。

“以弗仑正坐在赫人中间”表那些主要能接受信之良善与真理的人。

“于是，赫人以弗仑回答亚伯拉罕”表他们接受的状态。“在赫人耳边”表顺从。“全都由城门出入，说”表教义，人通过教义而有信。

2940. “以弗仑正坐在赫人中间”表那些主要能接受信之良善与真理的人。这从“以弗仑”的代表，以及“赫人”和“中间”或“在中间”的含义清楚可知：“赫人”是指那些能接受信之良善与真理的人，新教会能存在于他们身上(参看 2913, 2933 节)；“中间”或“在中间”是指主

要的，或首要的和至内在的(参看 1074 节)。“中间”在内义上表主要的或首要的，以及至内在的，这是缘于来世的代表物。当以属灵的概念来代表良善时，该良善的精华就出现在中间，而次一点、不那么纯粹的良善则相继从中间出现在外围，直到最后出现在周边的是那些并不良善之物。这就是为何“在中间”表主要的或首要的，以及至内在的。思想观念同样以这种方式被代表；情感，以及一切状态的变化也是；良善或邪恶因此根据它们朝向中间的情况而各异。这一切源于属灵和属天之物所具有的形式，这形式就是如此。

2941. “于是，赫人以弗仑回答亚伯拉罕”表他们接受的状态。这从“回答”清楚可知，当表示同意时，“回答”是指接受；这也可从接下来的事明显看出来。以弗仑在此被称为“赫人”，以便作为首领和为首的来代表属灵教会。

2942. “在赫人耳边”表顺从。这从“耳”的含义清楚可知，“耳”是指顺从(参看 2542 节)。

2943. “全都由城门出入，说”表教义，人通过教义而有信。这从“城门”和“城”的含义清楚可知：“城门”(gate)是指入口，因而是指引入之物，和“门”(door)一样(参看 2145, 2152, 2356, 2385 节)；“城”是指信之真理(参看 402, 2268, 2449, 2451, 2712 节)。在古教会，各城市和后来以及现代的城市不一样。也就是说，一座城不是由众多个体集合或聚集组成的，而是各个独立的宗族共同居住在一起。有共同先祖的宗族组成一座城，如拿鹤城(亚伯拉罕的仆人给以撒娶利百加时便来到这城，创世记 24:10)就是由那里的拿鹤宗族组成的；撒冷(Shalem)，即示剑城(雅各从巴旦-亚兰起行后，便来到这城，创世记 33:18; 34)则是那里哈抹和示剑的宗族组成的。那时的其它城市也一样。

由于他们从上古之人那里得知各民族和宗族代表天上的各个社群，因而代表爱与仁之物(685, 1159 节)，故当提及“城”而非宗族，“百姓或人民”(people)而非民族(nation)时，所表示的是构成信的真理。这也是为何“神的城”和“圣城”的真正意义表示对主的信；并且由于有

围墙的城镇或城表信，故“城门”就表示教义，因为这些事物引向信。这在代表性的犹太教会也由坐在城门口并在那里审判的士师和长老们来表示。这从圣言的历史部分，以及撒迦利亚书明显看出来：

你们所应当行的乃是以下这些事：各人与邻舍说真话，在城门口按至理判断，作和平的裁判。(撒迦利亚书 8:16)

还有阿摩司书：

要恨恶邪恶，喜爱良善，在城门口确立公义。(阿摩司书 5:15)

“城门”还表示进入理性心智的地方，理性心智好比一座城(参看 2851 节)。

2944. 创世记 23: 11. 不然，我主请听。那田地我给你，其中的洞我也给你，在我民的人眼前都给你，可以埋葬你的死人。

“不然，我主请听”表前面所描述的最初状态。“那田地我给你，其中的洞我也给你”表在属于教会和信仰的事上凭自己预备。“在我民的人眼前都给你”表照着各人的理解。“可以埋葬你的死人”表他们可以从黑夜出来并被举起。

2945. “不然，我主请听”表前面所描述的最初状态(2935, 2936 节), 也就是说，他们处于信的模糊状态。这从他们的拒绝清楚可知，因为他们不愿听亚伯拉罕提付足额价银的事(9 节)。这(即 9 节)在内义上表示他们要被主救赎，但他们渴望在教会和信仰的事上预备自己，也就是改造自己。“不然，我主请听”这句话暗含了他们的状态，即他们关于救赎和改造的思维状态；因为紧接着下文就有了提议。

2946. “那田地我给你，其中的洞我也给你”表在属于教会和信仰的事上凭自己预备。这从“田地”、“其中的洞”和“那田地和其中的洞都给你”的含义清楚可知：“田地”是指教会(参看 368, 2936 节)；“其中的洞”，也就是田里的洞，是指信的模糊(参看 2935 节)；“那田地和其中的洞都给你”，或也可说，不接受亚伯拉罕的价银，是指不愿被主救赎，而是渴望凭自己实现救赎，从而渴望在这些事上预备自己。这就是所

有正被改造并变得属灵之人的最初状态，即他们不相信自己被主改造，以为凭的是他们自己；也就是说，他们以为对良善的一切意愿和对真理的一切思维皆源于他们自己。而且，主将他们保持在这一状态，否则，他们就不能得以改造。事实上，若在重生前被告知他们凭自己并不能行出善事，思考真理，他们要么会错误地以为，他们必须等待进入意愿的流注和进入思维的流注，若没有流注，他们就尝试做任何事；要么错误地以为，若良善与真理来自其它源头，而非他们自己，就没有什么东西会归给他们为公义；要么错误地以为，在这种情况下，他们必像没有头脑，或不能自我控制的机器；要么陷入其它一些错误。因此，他们被允许认为良善与真理源于他们自己。

但他们重生之后，就认识到情况不是这样，也就是说，原来一切善与真唯独来自主，这种认识逐渐被注入到他们里面；当日益得以完善时，他们还进一步认识到，凡不出自主的都是恶与假。重生之人即便不在今生，也会在来世被引领认识到这一点，而且还会觉察到，因为所有天使都能直觉事情就是如此。在这些问题上，请参看前面的内容，即：一切善与真皆来自主(1614, 2016 节)；一切聪明和智慧皆来自主(109, 112, 121, 124 节)；人凭自己无法行出任何善事，也无法思考任何真理(874-876 节)；尽管如此，每个人都应貌似凭自己或他的自我行善，而不是停下双手(1712 节)；人若貌似凭自己强迫自己抵制邪恶，行出良善，就会从主得到一个天堂的自我(1937, 1947 节)。

2947. “在我民的人眼前都给你”表照着各人的理解。这从“眼”和“(我)民的人”(sons of the people)的含义清楚可知：“眼”是指理解(see n. 2701)；“(我)民的人”(sons of the people)是指所有人。“(我)民的人”(sons of the people)就是那些首次被引入真理的人，因为“(人)民”(people)是指那些拥有真理的人(1259, 1260 节)；因此，经上没有说“在我民的眼前”，而是说“在我民的人眼前”。

2948. “可以埋葬你的死人”表他们可以从黑夜出来并被举起。这从“埋葬”和“死人”的含义清楚可知：“埋葬”是指复活，或也可说，被举起；“死人”是指信之良善与真理的黑夜(参看 2917, 2923, 2925, 2931 节，

那里有同样的话)。

2949.创世记 23: 12, 13.亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜。在那地的人民耳边,对以弗仑说,你若愿意,请听从我。我要把那田的价银给你,求你收下,我就在那里埋葬我的死人。

“亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜”表主因那些属于新的属灵教会之人的善意而喜悦。“对以弗仑说”表那些能接受的人所具有的流注。

“在那地的人民耳边”表甚至在教会的真理方面顺从。“你若愿意,请听从我”表更内在的流注。“我要把那田的价银给你,求你收下”表来自主的教会真理方面的救赎。“我就在那里埋葬我的死人”表他们以这种方式摆脱黑夜并被复活。

2950. “亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜”表主因那些属于新的属灵教会之人的善意而喜悦。这从“下拜”和“那地的人民”的含义,以及“亚伯拉罕”的代表清楚可知:“下拜”在此和前面一样,是指感到喜悦(2927 节);“亚伯拉罕”是指主,如前面频繁所述;“那地的人民”是指那些属于属灵教会的人,对此,参看前文(2928 节),那里有相同的话。不过,在那里,经上说的是“亚伯拉罕向当地的百姓赫之子下拜”(23: 7);之所以加上“赫之子”这个词,是因为所指的是最初被引入(真理)的教会成员,他们也由“(我)民的人”(sons of the people)来表示(参看 2947 节)。但本节所指的是那些正取得进展的人,故经上只是简单地说“那地的人民”(people of the land),而没有加上“赫之子”(sons of Heth)。前一节的意思是主因被友善地接受而喜悦,本节的意思是祂因他们的善意而喜悦。接受首先到来,是因为接受是认知的活动;善意(goodwill)随后到来,是因为善意是意愿的活动(参看 2954 节)。

2951. “对以弗仑说”表那些能接受的人所具有的流注。这从“说”的含义和“以弗仑”的代表清楚可知:“说”是指思考(2271, 2287 节),也指意愿(2626 节),因而是指流入,因为这就是实现流注的方式;“以弗仑”是指那些能接受信之真理与良善的人(参看 2933 节)。

2952. “在那地的人民耳边”表甚至在教会的真理方面顺从。这从“耳”和“那地的人民”的含义清楚可知：“耳”是指顺从(参看 2542, 2942 节)；“那地的人民”是指那些属于属灵教会的人，以及该教会的真理(参看 1259, 1260, 2928 节)。

2953. “你若愿意，请听从我”表更内在的流注。这从一系列对话清楚可知。“亚伯拉罕对以弗仑说”表一种流注，如刚才所述(2951 节)。此处对话继续进行，亚伯拉罕的话，即“你若愿意，请听从我”引起以弗仑的注意，故这句话表示一种更内在的流注。内义具有这样的性质：这些表述和话语本身几乎也不是。确切地说，它们的意义从整个思路流出来，呈现为观念，事实上，在天使面前呈现为属灵的观念。外在意义或字义则充当借以能理解这些观念的对象，因为人的思想观念，尤其从圣言汲取的那些思想观念，就是天使所具有的属灵思想的对象。圣言中所描述的一切事物都具有代表性，每一句话都具有灵义。天使立刻就能意识到那些形像出自圣言，因为其中的属灵和属天之物照其次序以最有规律的方式相继而来，它们凭唯独论述主及其国度的至内在意义而具有神圣之物在里面。

2954. “我要把那田的价银给你，求你收下”表来自主的教会真理方面的救赎。这从“给价银”、“田”和“收下”的含义清楚可知：“给价银”是指凭真理救赎(参看 2937 节)，因为“银”表真理(1551 节)；“田”是指教会，以及真理的教义(参看 368, 2936 节)；“收下”是指那些属于该教会之人的积极回应，这种回应包含一种信仰，即救赎唯独来自主。至于救赎，它和改造、重生一样，因此是指从地狱被解救出来，从而得救。属灵教会成员的救赎，或改造与得救是通过真理实现的，而属天教会成员的救赎，或改造与得救是通过良善实现的。

其原因在前面已反复说明，也就是说，属灵之人没有丝毫良善的意愿；不过，他们被赋予理解何为良善的能力。对良善的理解主要被称为真理，事实上就是信之真理；而对良善的意愿并由此行善被称为良善。因此，属灵之人通过对良善的理解，或也可说，通过真理被引入对良善的意愿，或也可说，被引入良善。然而，他们通过自己的东西并不

能被引入对良善的任何意愿,因为他们已丧失一切良善的意愿(参看 895, 927, 2124 节)。相反,他们被引入从主所接受的一个新意愿(863, 875, 1023, 1043, 1044 节);当接受这个新意愿时,他们就特被称为赎民(the redeemed)。

2955. “我就在那里埋葬我的死人”表他们以这种方式摆脱黑夜并被复活。这从前面所解释的“埋葬”和“死人”的含义(2917, 2923, 2925, 2931, 2948 节)清楚可知。此处之所以说他们被复活,是因为他们处在接受信的过程中。他们通过信,也就是说,通过作为信之果实的良善接受生命;其生命并没有其它源头。“我就埋葬我的死人”表示摆脱属灵的黑夜并被复活的另外一个原因是,一旦前教会死去,主就会建立一个新教会以取而代之,生命因此被赐下,以取代死亡,黎明则取代黑夜到来。还有一个原因是,对于正被改造并变得属灵之人而言,他的“死”可以说就是埋葬,于是新的、被复活的东西便兴起。因此,取代他的黑夜,也就是黑暗与寒冷的是:黎明破晓,并带来它的光与热。正因如此,拥有主的生命在里面的天使想到的是复活和新的生命,以取代世人埋葬死人的观念。这也是事实,因为地上总有某个教会。当旧教会气绝,黑夜降临时,一个新教会就在某个地方兴起,黎明便破晓而出。

2956. 创世记 23: 14, 15. 以弗仑回答亚伯拉罕, 对他说, 我主请听。值四百舍客勒银子的一块地, 在你我中间还算什么呢? 只管埋葬你的死人吧。

“以弗仑回答亚伯拉罕, 对他说”表接受的状态。“我主请听”表接受的最初状态。“值四百舍客勒银子的一块地”表藉着真理的救赎的代价。

“在你我中间还算什么呢”表他同意了, 但仍渴望凭自己实现它。“只管埋葬你的死人吧”在此和前面一样, 表从黑夜里出来, 并因此复活。

2957. “以弗仑回答亚伯拉罕, 对他说”表接受的状态。这从“回答”的含义清楚可知, 当表示同意时, “回答”是指接受(参看 2941 节)。从下文文明显可知, “回答说”在此表示接受的状态。

2958. “我主请听”表接受的最初状态。这也可从下文清楚看出来，还可从前面所述（2945 节）明显可知，那里有同样的话。然而，那里的答复是不，而此处则同意了，不过仍有怀疑，因为下文紧接着说“在我中间还算什么呢”，这表示他同意了，但仍渴望凭自己实现它。此外，“我主请听”纯粹是习惯用语，旨在引起别人的思考，然而它仍暗含出价的状态。

2959. “值四百舍客勒银子的一块地”表藉着真理的救赎的代价。这从“四百舍客勒”和“银子”的含义清楚可知：“四百舍客勒”的含义在下文有所论述；“银子”是指真理(参看 1551, 2048, 2937 节)。“四百舍客勒”表救赎的代价，这是因为“四百”表荒凉或消磨，“舍客勒”表价钱。至于何为荒凉(vastation)，可参看前文(2455, 2682, 2694, 2699, 2702, 2704 节),那里说明，荒凉分为两种。当一个教会完全灭亡，也就是说，仁或信不复存在时，第一种荒凉就会发生；这时，就说这个教会荒凉了或荒废了。当那些属于该教会的人陷入无知和试探的状态时，第二种就会发生，好使他们所具有的邪恶与虚假能被分离出去，仿佛消散。那些从这种荒凉当中出来的人被特称为赎民，因为那时，他们被教导信之良善与真理，并被主改造和重生，如所引用的章节所说明的。四百这个数字若用来标明具体时间，如四百年，就表示荒凉的持续时间和状态。所以，这个数字若用来标明舍客勒的数目，就表示救赎的代价。当“银子”这个词和这个数字一起被提及时，就表示藉着真理的救赎的代价。

“四百年”表荒凉的持续时间和状态，这也可从论述亚伯拉罕的话看出来：

耶和華對亞伯蘭說，你要確實知道，你的種必寄居在別人的地，服事他們；這些人要苦待他們四百年。(創世記 15:13)

此处“四百年”看似表示以色列人待在埃及的时间，其实并不是，而是表示只能通过内义才能显明给人的某种事物。这从以下事实明显可知：以色列人待在埃及的时间其实只有上述时间的一半，从雅各直到

摩西这几代人就能清楚看出来这一点。因为事实是，利未是雅各的后代，哥辖是利未的后代，暗兰是哥辖的后代，亚伦和摩西是暗兰的后代(出埃及记 6:16-20)。利未和他的儿子哥辖随雅各下到埃及(创世记 46:11);摩西是此后的第二代，他与法老对话时年八十岁(出埃及记 7:7)。这些事实表明，从雅各进入埃及直到他的子孙离开那地这段时间大约是 215 年。

在圣言中，“四百”表示某种其它事物，而非历史意义上的数值。这从以下经文看得更清楚：

以色列人住在埃及共有四百三十年。正当四百三十年终了的这一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。(出埃及记 12:40-41)

以色列人待在那地的时间其实只有这个年数的一半，四百三十年是从亚伯拉罕进入埃及时算起的。所以，在这一点上，经上在出埃及记中是为了隐藏在这些话里面的内义才这么说的。就内义而言，雅各的子孙寄居埃及代表并表示教会的荒凉，而“四百三十年”这个数字则描述了这种荒凉的状态和持续时间。“三十”描述了雅各子孙的荒凉状态，它根本算不上荒凉，因为他们是无法通过任何荒凉或消磨的状态接受改造的那种人(关于数字三十的含义，可参看 2276 节)。“四百年”则代表那些属于这个教会的人总体上荒凉的状态。

因此，凡从这种荒凉当中出来的人都被称为“赎民”，这也可从对摩西所说的这些话明显看出来：

所以你要对以色列人说：我是耶和华，我要把你们从埃及人的重担底下领出来，我要拯救你们脱离他们的奴役，我要用伸出来的膀臂，并藉着严厉的刑罚来救赎你们。(出埃及记 6:6)

另一处：

耶和华用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们脱离埃及王法老的手。(申命记 7:8; 13:5)

还有：

要记念你在埃及地作过奴仆，耶和华你的神将你救赎。(申命记 15:15; 24:18)

撒母耳记：

你从埃及救赎他们作你的子民。(撒母耳记下 7:23)

由于那些从荒凉的状态当中出来的人被称为“赎民”，故“四百舍客勒”表示救赎的代价。

“舍客勒”表代价或估价，这从以下圣言经文明显看出来。摩西书：
你的一切估价，都要按着圣所的舍客勒。(利未记 27:25)

另一处：

若有灵魂在耶和华的圣物上误犯了罪，有了过犯，他就要照你所估的价，按圣所的舍客勒拿几舍客勒银子，将羊群中一只没有残疾的公绵羊，牵到耶和华面前为赎愆祭。(利未记 5:15)

从这些经文明显可知，“舍客勒”表代价或估价。经上之所以说“圣所的舍客勒”，是因为代价或估价和来自主的真理与良善有关；在教会中，来自主的真理与良善是神圣本身。因此，它在其它地方也被称为“圣所的舍客勒”(如出埃及记 30:24;利未记 27:3;民数记 3:47, 50; 7:13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73; 18:16)。

“舍客勒”表圣物的价值，这明显可见于以西结书，那里论述了圣地和圣城。论及舍客勒，那里说：

舍客勒是二十季拉。二十舍客勒，二十五舍客勒，十五舍客勒，为你们的弥那。(以西结书 45:12)

谁都能看出，此处“舍客勒”、“弥那”，以及所提到的数字均表示圣物，也就是良善与真理。因为圣地和圣城，那里所论述的新耶路撒冷只表示主的国度，主的国度既不会有舍客勒、季拉，也不会有弥那，以及它们的计量。数字本身因其在内义上的含义而决定了良善与真理的估价或价值。

摩西书：

他们各人要为自己的性命交赎价，免得有疫病。他要按圣所的舍客勒，付半舍客勒，一舍客勒是二十季拉，这半舍客勒是献给耶和华的礼物。(出埃及记 30:12-13)

此处十季拉，也就是半舍客勒，表示来自自主的余留。余留就是储存在人身上的良善与真理，这类余留由“十”来表示(参看 576, 1738, 1906, 2284 节)。余留就是储存在人身上的来自自主的良善与真理(参看 1906, 2284 节)。因此，它们还被称为“献给耶和华的礼物”，经上说要以它们为性命的赎价。经上之所以数次提及一舍客勒是二十季拉(如上述经文，以及利未记 27:25;民数记 3:47; 18:16 等)，是因为二十季拉的一舍客勒表示保存在余留中的良善的价值，二十表保存在余留中的良善(参看 2280 节)。鉴于这个原因，一舍客勒也是一个确定金银价值的重量(参看创世记 24:22;出埃及记 38:24;以西书 4:10; 45:12)。金子有价值，是因为“金”表良善(113, 1551, 1552 节);银子有价值，是因为“银”表真理(1551, 2048 节)。由此明显可知，“值四百舍客勒银子的一块地”表藉着真理的救赎的代价。它之所以被称为“地”，是因为所论述的主题是属灵教会，该教会藉着从主所接受的真理而被改造和重生(2954 节)。“地”表教会(参看 662, 1066, 1068, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118 节末尾)。

2960. “在你我中间还算什么呢”表他同意了，但仍渴望凭自己实现它，也就是说，被预备和改造。这从适用于论述改造的内义时的字义清楚可知。前面以弗仑说“那田地我给你，其中的洞我也给你”(23: 11)，这表示他们愿意在构成教会和信仰的那些事上预备自己，也就是说，改造自己。因为那些正被改造之人的最初状态就是如此(参看 2946 节)。但当在真理或信仰的认知上进一步发展时，他们便进入第二个状态。在这种状态下，他们固然表示同意，但仍渴望凭自己实现它。这就是本节所论述的状态；接下来则描述了第三个状态，也就是当他们相信自己被主改造时的状态。

他们一开始就是这样，其原因在前面说过(2946 节)。当在真理或信仰的

认知上日益发展时，他们的确承认自己被主改造，但仍渴望凭自己实现它。其中一个原因是，无知的云层只能逐渐被驱散；另一个原因是，对真理的确认需要花时间来强化；还有一个原因是，良善随着真理认知的获得而得以完善。有真理植入其中的良善本身不仅引导人们承认，而且还相信改造来自主。这就是第三个状态，随后就是第四个状态，也就是他们觉察到改造来自主时的状态。然而，很少有人能在肉身生活期间获得这种状态，因为这是天使的状态。不过，那些重生之人在来世能获得它。由此明显可知，就内义而言，此处描述的是属灵教会成员，包括他尚未发展时其状态的性质，开始发展时其状态的性质，以及充分发展时其状态的性质。

2961. “只管埋葬你的死人吧”表从黑夜里出来，并因此复活。这从“死人”和“埋葬”的含义清楚可知：“死人”是指在信之真理上的黑夜；“埋葬”是指复活，如前面数次论述的(参看 2917, 2923, 2925, 2931, 2948, 2955 节)。这句话在本章多次出现，其原因在于，所论述的主题是在信之真理上从黑夜里出来，并复活，也就是属灵教会的改造和重生。

2962. 创世记 23: 16. 亚伯拉罕听从了以弗仑，照着他在赫人耳边所说的话，拿商人通用的银子，称了四百舍客勒给以弗仑。

“亚伯拉罕听从了以弗仑”表确认预备顺从。“称银子给以弗仑”表救赎。“照着他在赫人耳边所说的话”表照着那些属于这个新教会之人的能力。“四百舍客勒银子”表救赎的代价。“商人通用”表适合他们的状态。

2963. “亚伯拉罕听从了以弗仑”表确认预备顺从，也就是那些能接受信之良善与真理的人。这从“听从”的含义和“以弗仑”的代表清楚可知：“听从”是指顺从(参看 2542 节)；“以弗仑”是指那些能接受信之良善与真理的人(参看 2933 节)。确认在于并来自这些人，这从这句话本身明显看出来，因为经上说“亚伯拉罕听从了以弗仑”。

2964. “称银子给以弗仑”表救赎。这从“称银子”的含义清楚可知，“称银子”是指购买，在属灵之义是指救赎。“银子”在此和“四百舍客勒”

意思一样，都表示救赎的代价，如前所示(2959 节)。

2965. “照着他在赫人耳边所说的话”表照着那些属于这个新教会之人的能力。这从“在耳边说”和“赫人”的含义清楚可知。就内义而言，“说”既表发觉(参看 2619 节)，也表意愿 (2626 节)；而“耳”表顺从(参看 2542 节)。因此，“在耳边说”表照着他们的能力，因为能力取决于接受程度，因而取决于对某人所觉察并意愿之事的顺从。“赫人”是指那些属于这个属灵教会的人(对此，参看 2913 节)。在下面的一节(2967 节)我们将讨论教会成员被改造，也就是说，信之真理被植入在他里面，并且这信之真理与仁之良善相结合。

2966. “四百舍客勒银子”表救赎的代价。这在前面有所说明(2959 节)，现阐明何为救赎的代价。救赎唯独属于主，救赎的代价也是。不过，救赎的代价也可论及人的接受度，对人来说，救赎的代价取决于他的接受程度。救赎的代价是主通过最严厉的试探所获得的功与义 (merit and righteousness)，主藉这些试探将人性本质与神性本质、神性本质与人性本质融合起来，并且做这一切全凭自己的力量。祂凭这融合拯救了人类，尤其拯救了那些属于属灵教会的人。主通过最严厉的试探变成公义 (参看 1813, 2025-2027 节)；主将人性本质与神性本质，并神性本质与人性本质融合起来 (参看 1725, 1729, 1733, 1737, 1813, 2083 节)；祂做这一切全凭自己的力量 (参看 1616, 1921, 2025, 2026, 2083, 2500, 2523, 2632 节)；祂凭这融合拯救了人类，尤其拯救了那些属于属灵教会的人 (参看 2661, 2716 节)。这些就是救赎的代价所表示的事。

这种代价也可论及人的接受度，对人来说，这种代价取决于他的接受程度。这从以下事实明显看出来：正是主的神性构成人所具有的教会。因为凡不是主自己的东西都不被视为教会。正是爱与仁之善和信之真构成那被称为教会的。众所周知，一切良善皆来自主，一切真理也皆来自祂。从人而来的善与真并非善与真。由此明显可知，对于人来说，救赎的代价取决于他的接受程度。

主的救赎在犹太人当中被如此低估，以至于什么也不是，故在撒迦利

亚书，经上说：

我对他们说：在你们眼里若为美，就给我工价。不然，就罢了！于是他们秤了三十块银钱作为我的工价。耶和華对我说，把它丢给窑户。那是他们估定我的好价钱！（撒迦利亚书 11:12-13）。

马太福音：

他们取了那三十锭银子，就是被估定、从以色列人那里所买之人的价钱，用它们买了窑户的一块田，这是照着主所吩咐我的。（马太福音 27:9-10）。

“三十”表如此之少，以至于几乎什么也不是（参看 2276 节）。因此，这段经文的意思是，犹太人视主的功德与救赎为无物，而对那些相信一切良善与一切真理皆来自主的人来说，“四十”表救赎的代价，“四百”则表更高层次的救赎代价。

2967. “商人通用”表适合他们的状态。这从“商人”、因而“商人通用”的含义清楚可知。在圣言中，“商人”表示那些拥有良善与真理的认知之人，而他们的货物则表示那些认知本身。因此，“商人通用的银子”表示尽管可能被接受的真理，或也可说，适合各人状态和能力的真理。谁都能看出，所加上的这个词含有某种奥秘。

下面会说明“商人”和“货物”的具体含义，不过，整个词语总的含义乃是这样：凡正被改造和重生的人都被主赋予仁与信，但各人照自己的能力和状态来接受。因为人从小所吸收的邪恶与虚假使得一个人接受被赋予之物的方式不同于其他人的。在人能被重生之前，这些邪恶与虚假必须先被消磨掉。消磨后剩余的属天和属灵生命的量就决定了剩下的东西能被真理照亮，并富含良善的程度。这就是余留，也就是主储存在人里面、那时接受生命的良善与真理。这些良善与真理是从婴幼儿甚至直到改造之时所获得的，并且在这个人身上可能多一些，在那个人身上可能少一些。它们被保存在他的内在人里面，无法被带出来，除非他的外在人被带入与内在人相对应的状态，这种对应状态主要通过试探，以及多种多样的消磨实现。事实上，在违背良善与真

理（这就是构成我欲和物欲的渴望的性质）的渴望沉寂之前，属于对良善与真理情感的属天和属灵的渴望无法流入进来。这就是为何各人照自己的状态和能力被改造的原因。这也是主针对往国外去的人以比喻所教导的：

他就叫了仆人来，把他的家业交给他们；按着各人的才干，一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。那领五千的拿它们做买卖，另外赚了五千；那领二千的也照样另赚了二千。（马太福音 25:14-17 等）

对于十个仆人，也是这样教导的：他交给他们十锭银子，好叫他们拿去作生意（路加福音 19:12-13 等）。

“商人”表那些拥有良善与真理的认知之人，“货物”表这些认知本身。这从刚才所引用的马太福音和路加福音的经文，以及下面这些经文明显看出来。以西结书：

对推罗说，推罗啊，你居住海口，是众民的商埠，交易通到许多海岛，他施人因你多有各类的财物，就作你的客商，拿银、铁、锡、铅兑换你的货物。雅完人、土巴人、米设人都与你交易；他们用人口（soul of man）和铜器兑换你的货物。底但人与你交易；许多海岛作你手下的码头。亚兰人因你的手工品很多，就作你的客商。犹大和以色列地都与你交易；他们用米匿的麦子、饼、蜜、油、乳香兑换你的货物。大马色人因你的手工品很多，又因你多有各类的财物，就拿黑本酒和白羊毛与你交易。威但人和雅完人拿纺成的线兑换你的货物。底但人用骑马的坐垫与你交易。亚拉伯人和基达的一切首领都作你手下的客商，用羊羔、公绵羊、公山羊与你交易。示巴和拉玛的商人与你交易，他们用各类上好的香料跟你交易。亚述人、基抹人与你交易。这些商人以美好的货物与你交易。（以西结书 27:3, 12-13, 15-24）。

这几节经文论及推罗，“推罗”表示良善与真理的认知（参看 1201 节），这从所有细节明显看出来。此处所提到的“交易”、“货物”和“器物”无非是指这些认知，推罗因此被称为“居住海口”的（“水”表认知，“海”表这些认知的汇集，参看 28 节）。推罗还被称为“众民的商埠，

交易通到许多海岛”，也就是说，甚至延伸到那些在敬拜上更遥远的人那里，“海岛”表示更遥远的敬拜形式（参看 1158 节）。至于“他施”表示什么，这在前面已解释过（1156 节）。他施的“银、铁、锡、铅”表甚至直到最后的感官真理都井然有序的真理。从前文可以看出“银子”表示什么（1551, 2048 节），“铁”表示什么（425, 426 节），以及“雅完人、土巴人、米设人”又表示什么（1151-1153, 1155 节）。“人口”（soul of man）和那些地方的铜器表示与属世生命有关的事物，“灵魂”（soul）表来自主的一切生命（参看 1000, 1040, 1436, 1742 节）；“铜器”表示从那生命所接受的属灵良善（425, 1551 节）。前面解释了“底但”（参看 1172 节）和“亚兰”（Syria, 参看 1232, 1234 节）的含义。“犹大和以色列地用米匿的麦子、饼、蜜、油、乳香与你交易”表示来自主的属天和属灵之物。所提到的其它民族及其货物则表示真理与良善的各种属和种类，因而表示“推罗”所指的那些人具有的认知。

智慧和聪明就出自这类认知，这明显可见于以西结书，在那里，经上如此说：

人子啊，你对推罗君王说你靠自己的智慧聪明得了资财，得了金银财宝，收入库中。你靠自己的大智慧和贸易增添资财，又因资财心里高傲。所以，看哪，我必使外邦人，就是列族中凶暴的人临到你这里。（以西结书 28:2, 4-7）

显然，他们交易的货物表示良善与真理的认知，因为智慧和聪明由此而来，并非出自其它源头。故经上说“你靠自己的智慧聪明得了资财，得了金银财宝，收入库中”。不过，若出于自私的目的寻求这些认知，如为了显赫，为了赚取名声或财富，那么它们就没有任何生命可言，那些拥有它们的人也会完全丧失它们。在世时，他们通过信奉虚假而非真理，信奉邪恶而非良善丧失这些认知，在来世甚至会完全推动那些真实事物。这就是为何经上说“又因资财心里高傲，所以，看哪，我必使外邦人（即虚假），就是列族中凶暴的人（即邪恶）临到你这里”。

在同一先知书的另一处：

推罗就像在海中沉寂的一座城；你由海上运出货物，就使许多国民充足；你以许多资财、货物，使地上的君王丰富。你在深水中被海浪打破的时候，你的货物和你中间所有的同伴，就都沉下去了；各民中的客商都向你发嘶声。(以西结书 27:32-34, 36)

以赛亚书：

关于推罗的预言。沿海的居民当静默无言；西顿的商人横渡洋海的人充满了你；在大水之上，西蜀的种、尼罗河的庄稼是她的进项，作列族的商埠。谁策划这事来攻击推罗呢？她是赐自己冠冕的，她的商人是王子。(以赛亚书 23:2-3, 8)

这论述的是推罗的荒凉。

“交易”和“货物”同样用来论及“巴比伦”，不过，它们是被玷污的良善的认知和被歪曲的真理的认知。如启示录：

巴比伦使列族喝她邪淫大怒的酒，地上的君王与她行淫，地上的客商因她极度奢华就发了财。地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了；这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料。这些物件的商人藉着她发了财，因怕她的折磨，必远远地站着哭泣悲哀。(启示录 18:3, 11, 15)

“巴比伦”表敬拜，其外在看似神圣，但内在却是污秽的(参看 1182, 1283, 1295, 1304, 1306, 1326 节)。由此明显可知其“交易”和“货物”是什么。

“商人”表示为自己获取真理与良善的认知，并由此获得聪明和智慧的人。这可从主在马太福音中的话明显看出来：

天国又好像商人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了它。(马太福音 13:45-46)；

“好珠子”就是仁爱，或信之良善。

一切良善与真理的认知皆来自主，这在以赛亚书中有所教导：

耶和華如此说，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）

这论述的是主的神性人。

综上所述，可以看出“交易”，也就是买卖，是什么意思；也就是为自己获取良善与真理的认知，并利用它们获得良善本身。这良善唯独从主那里获得，这清楚可见于同一先知书：

你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的，你们也来买了吃；你们要来，买酒和奶，不用银子，也不用付钱。（以赛亚书 55: 1-2）

此处“买”表为自己获取；“酒”表属灵的真理(1071, 1798 节)；“奶”表属灵的良善(2184 节)。谁都能看出，“就近水来”在此并不是指就近水，“买”不是指购买，“银子”不是指银子，“酒和奶”也不是指酒和奶，这些事物各自表示在内义上与其相对应的某种事物。因为圣言是神性，其中所用的一切表述尽管都来自尘世和人的感官印象，但都具有与其相对应的神性属灵和属天之物。圣言是以这种方式而非其它方式成为神性启示的。

2968. 创世记 23: 17, 18. 于是，以弗仑在幔利前面麦比拉的那块田，包括那块田和其中的洞，并田间四围边界所有的一切树木，都定准了，在所有出入城门的赫人眼前，都归与亚伯拉罕作产业。

“以弗仑的那块田”表构成教会之物。“在幔利前面麦比拉”表重生的质与量 (quality and amount)。“那块田和其中的洞”表在信之良善与真理方面。“并田间一切树木”表教会的内在认知。“四围边界”表外在认知。“都定准归与亚伯拉罕作产业”表它们唯独被归于主。“在赫人眼前”表照他们的理解。“所有出入城门的”表在一切教义方面。

2969. “以弗仑的那块田”表构成教会之物。这从“田”的含义和“以弗仑”的代表清楚可知：“田”是指教会，以及教义(参看 368, 2936 节)；“以弗仑”是指那些能接受构成教会的信之良善与真理的人(2933 节)。因此“以弗仑的那块田”表构成教会之物。

2970. “在幔利前面麦比拉”表重生的质与量。这从“麦比拉”和“幔

利”的含义清楚可知：“麦比拉”是指藉着信之真理的重生；“幔利”是指重生的质与量。当“麦比拉”与“洞”这个词联起来，或采用“麦比拉洞”这样的表述时，它表示处于模糊状态下的信仰(2935节)。但当只提“麦比拉”，而没有“洞”这个词，并且后面经上说“田和洞”时，它表示重生，因为“田和洞”表示借以实现重生的信之良善与真理。此外，麦比拉是一块地，里面还有坟墓，而坟墓表示重生(2916节)。但“幔利”因就是希伯仑(如下面19节所说的)，并且就在希伯仑(如创世记13:18所说的)，故无非表示质与量，在此则表示重生的质与量，因为它与“麦比拉”联在一起。它若与“希伯仑”联在一起，就表示教会的质与量；若与“橡树”(如在1616节)联在一起，则表示直觉的质与量。因此，“幔利”只是对事物状态的界定，因为它是亚伯拉罕所居之地(创世记13:18)，也是以撒所居之地，还是雅各所到的地方(创世记35:27)。

2971. “那块田和其中的洞”表在信之良善与真理方面。这从“田”和“洞”的含义清楚可知。“田”是指教会，以及构成教会的良善本身。属天之物或源于对主之爱和对邻之仁的良善好比“土地”，以及“田”，也被如此称呼。因为属天之物或良善是信之真理的接受者，这些真理好比“种”，也被如此称呼。“洞”是指处于模糊状态下的信之真理(参看2935节)。之所以说信之真理处于模糊状态，是因为它在属灵之人身上(参看1043, 2708, 2715节)。

2972. “并田间一切树木”表教会的内在认知。这从“树”和“田”的含义清楚可知。当论述属天教会时，“树”表直觉(参看103, 2163节)；当论述属灵教会时，“树”表认知(参看2722节)，在此则表内在认知，因为经上说“田间一切树木”，接着又说“四围边界”，“四围边界”表外在认知。“田”是指教会，如前所述。经上提及田间和四围边界的树是为了内义，否则，这在神性的圣言中不值一提。

2973. “四围边界”表外在认知。这从“边界”(borders)和“四围”(round about)的含义清楚可知，“四围边界”是指外在事物，如前所述(2936节)。因此，“四围边界的一切树木”在此表外在认知。外在认知与构成教会外在事物的宗教仪式和教义有关；而内在认知则与构成教会内在

事物的教义有关。至于何为教会的外在事物，何为教会的内在事物，这在前面已反复阐明了。

此外，圣言的各处都提到了“中间”和“四围”。如当提及迦南地时，经上就用“中间”来描述锡安和耶路撒冷所在之地，用“四围”描述周边各民族所在之地。“迦南地”代表主的国度，“锡安”代表它的属天部分，“耶路撒冷”代表它的属灵部分，耶和华或主在那里有自己的居所。四围，甚至直到边界的事物代表依次流出并由此衍生的属天和属灵之物。在最远的边界，属天和属灵之物的代表物就终止了。这些代表物源于主的天国所存在的那些事物，主在那里作为太阳而在中间；由此放射出一切属天之火和属灵之光。离祂最近的人住在最明亮的光中，而相对较远的人住在次一点的光中，离祂最远的人则住在最不明亮的光中。而此处就是边界所在之地，也是天堂之外的地狱开始的地方。

至于属天之光和属灵之光，情况乃是这样：纯真与爱的属天之物和仁与信的属灵之物，和天使所接受的热和光成正比，因为这些事物是天堂的一切热与光的源头。正因如此，“中间”表示最内层，“四围”表示最外层；从最内层到最外层依次发出的事物所具有的纯真、爱与仁的程度，取决于这些事物与中间的距离。天上的一切社群都是这样：居于正中间的成员是最好的那种，他们所具有的那类爱与仁随着他们距离中间越来越远而相应减少；也就是说，这类爱与仁在那些远离中间的人身上随着距离（增加）而减少。

人的情形也一样。人的最内在部分是主在人身上所居的地方，主通过这最内在部分掌握外围部分。人若允许主将外围部分整理成序，以便这些外围部分与最内在部分相对应，就会处于这样的状态：他能被接纳到天堂，并且他的最内在部分，内在部分和外在部分行如一体。但人若不允许主将其外围部分整理成序，以便它们相对应，就会照着他不允许的程度而逐渐远离天堂。众所周知，人的灵魂居于其存在的中间，或最内在部分，而身体则居于外围或最外在部分，因为身体是围住并包裹他的灵魂或灵的。

对那些属天和属灵之爱居于主导的人而言，良善从主经由灵魂流入身体，身体因此充满光明。而对那些身体和世俗之爱居于主导的人而言，良善无法从主经由灵魂流入身体。相反，他们的内在被黑暗吞没，身体也因此充满黑暗，正如主在马太福音中所教导的：

眼睛就是身上的灯。眼睛若康健，全身就都光明；眼睛若昏花，全身就都黑暗。光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！（马太福音 6:22-23）

“眼睛”表属于灵魂的认知部分(2701 节)。

然而，那些内在黑暗，外在看似充满光明之人的情况更糟。他们就是诸如表面上伪装成光明天使，内心里却是魔鬼之类的人，被称为“巴比伦”（Babel）。“四围”的事物一被摧毁，这些人便一头栽入地狱。这些事由耶利哥城来代表，因为祭司绕城七次、吹响号角后，它的城墙便坍塌了，这城也受到诅咒(约书亚记 6:1-17)。这些事也是耶利米书中这段经文所表示的：

所有拉弓的，你们要在巴比伦的四围摆阵，射箭攻击她；你们要在地四围呐喊！她已举手投降，外郭坍塌了，城墙拆毁了。（耶利米书 50:14-15）

由此明显可知“四围”表示什么。此外，在圣言中，“四围”时有提及（如耶利米书 21:14;46:14;49:5;以西结书 36:3-4,7;37:21;阿摩司书 3:11 等）。

“四围”的事物表示那些外在事物，对此，蒙主怜悯，我们将在别处详述。

2974. “都定准归与亚伯拉罕作产业”表它们，也就是在信之良善与真理，因而在一切内在与外在认知方面，重生的全部质与量，唯独被归于主。这从“亚伯拉罕”的代表和“产业”的含义清楚可知：“亚伯拉罕”是指主，这在前面已频繁说明；“产业”是指属于主，因而唯独被归于祂的事物。信的头条就是：一切良善和一切真理都是主的，因而唯独来自主。人越从内在承认这一点，就越内在地居于天堂。天上的人都直觉事实就是如此，并且那里有一种直觉事实就是如此的气场。因为他们由唯独来自主的良善所主导，这就是那所谓在主里面的。这种直觉的程度从中间到外围逐渐减弱，如前所述(2973 节)。

2975. “在赫人眼前”表照他们的理解，也就是说，照那些属于这个新的属灵教会之人的理解。这从“眼”和“赫人”的含义清楚可知：“眼”是指理解(参看 212, 2701)节；“赫人”是指那些属于这新的属灵教会之人(参看 2913, 2928 节)。前面经上说“亚伯拉罕在赫人耳边所说的话”(23: 16), 这表示照他们的能力(2965, 2967 节)。而此处经上说“在赫人眼前”，这表示照他们的理解。第一句暗示适合他们的意愿，第二句暗示适合他们的认知，因为人在这两个部分上被改造。事实上，除非意愿和认知达成一致，以至于合而为一，也就是说，除非善与真，或也可说，仁与信合而为一，否则，此人仍未重生。因为仁属于意愿，而信则属于认知。正因如此，前面经上说“在赫人耳边”，而此处经上则说“在赫人眼前”。

2976. “所有出入城门的”表在一切教义方面。这从前面所述(2943 节)清楚可知，那里有相同的话。

2977. 创世记 23: 19. 此后，亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在迦南地幔利对面的麦比拉田间的洞里。幔利就是希伯仑。

“此后”表事就这样成了。“亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬”表他们从主接受与良善结合的真理。“幔利对面的麦比拉田间的洞里”表他们以这种方式尽可能地重生了。“幔利就是希伯仑”表这就是一个新教会。“迦南地”表该教会在主的国度是一个统一体。

2978. “此后”表事就这样成了。这从整个思路清楚可知，因为这是结论，也就是说，他们现已重生，因而一个新的属灵教会业已建立。

2979. “亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬”表他们从主接受与良善结合的真理。这从“埋葬”的含义、“亚伯拉罕”和“妻子撒拉”的代表清楚可知：“埋葬”是指重生(参看 2916, 2917 节)，稍后将说明，人从主接受与良善结合的真理后就重生了；“亚伯拉罕”是指主，这在前面说过多次；“妻子撒拉”是指与良善结合的真理(参看 2063, 2065, 2507 节)。

至于属灵之人的重生，情况乃是这样：他先被教导信之真理，在此期间，主将他保守在对真理的情感中。与此同时，信之良善，也就是对

邻之仁，被注入到他里面，尽管是在他几乎不知不觉的情况下注入的。因为那良善就隐藏在对真理的情感中，这一切的发生是为了信之真理能与仁之良善结合。随着时间推移，对信之真理的情感逐渐加深，而真理也因为它的目的，也就是良善，或也可说生命而得到关注，这情感日益加深。真理以这种方式被注入到良善中，并且在注入的过程中，这人将生活的良善照着注入到它里面的真理而吸收到自己里面。他因此出于良善行事，或在自己看来似乎出于良善行事。在此之前，信之真理对他来说是首要的，而此后，生活的良善成了首要的。

就在这时，此人便重生了，不过，是照着注入到良善里面的真理的质与量而重生的。当真理与良善行如一体时，他就照着良善的质与量重生。一切重生都是这样进行的。实现重生是为了人能被接收到天堂中。天堂无非是真理与良善，并良善与真理的婚姻(参看 2508, 2618, 2728, 2729 节)。若真理与良善的婚姻在人里面没有形成，他就无法处于天上的婚姻，即无法处于天堂。

2980. “慢利对面的麦比拉田间的洞里”表他们以这种方式尽可能地重生了。这从“洞”、“田”和“慢利对面的麦比拉”的含义清楚可知：“洞”是指处于模糊状态下的信之真理(参看 2935)；“田”是指信之良善(参看 2971 节)；“慢利对面的麦比拉”是指重生的质与量(参看 2970 节)。因此，意思是这样：他们凭信之真理与良善尽可能，也就是照着他们的能力和理解而重生了(参看 2913, 2928, 2975 节)。

2981. “慢利就是希伯仑”表这就是一个新教会。这从“希伯仑”的含义清楚可知，“希伯仑”是指属灵教会(对此，参看本章 2909 节)。在那里，经上说“基列亚巴就是希伯仑”，因为“基列亚巴”表这个教会的真理，“希伯仑”则表这个教会的良善。但此处未再提及基列亚巴，只提到希伯仑，这是因为所论述的主题是重生之人，他不再出于真理，而是出于良善行事，如前所述(2979 节)。

2982. “迦南地”表该教会在主的国度是一个统一体。这从“迦南地”的代表清楚可知，“迦南地”是指主的国度(参看 1413, 1437, 1585, 1607

节)。至于主的教会，情况是这样：古时，很多教会同时存在。在教义上，这些教会和现在的教会一样彼此有别，但它们仍成为一体，因为它们全都承认对主之爱和对邻之仁才是首要和最根本的。因此，教义的存在不是为了教导他们如何思考，而是教导他们如何生活。若对主之爱和对邻之仁，也就是生活的良善在各个方面都是最重要的，那么无论教会有多少，它们全都成为一个教会。在主的国度中，所有教会是一个统一体。天堂也一样：尽管那里有无数社群，并且每个社群与众不同，但它们仍构成一个天堂，因为那里的所有人都被对主之爱和对邻之仁所驱动。

但是，对声称信是教会之根本的教会来说，情况就全然不同了。他们以为自己只要知道并思想这信便能得救，无论他们过的是哪种生活。在这种情况下，许多同时存在的教会并不构成一个教会，它们甚至算不上教会。信之良善，也就是遵守信之事物的爱与仁的生活才是那构成教会的。教义的存在是为了生活。众所周知，若非为某个目的，教义为何存在？除了生活，也就是人可以变成教义所教导的样子外，这目的还能是什么？诚然，这些教会声称得救之信就是信靠，不过，这种信靠若在于生活的良善中，是根本不可能存在的。没有生活的良善就没有任何信靠可言，除非是那种偶尔的表面信靠，如头脑或身体患病，以及属于对自我和这个世界之爱的欲望沉寂之时。但对那些生活邪恶之人而言，这种危机一过去，或情况发生变化，这种伪信靠就会完全消失。人若想知道自己拥有哪种信靠，可以检查一下自己的情感、目的，以及生活行为。

2983.创世记 23: 20.那块田和其中的洞，就由赫人定准，归与亚伯拉罕作坟墓的产业。

“那块田和其中的洞”表教会及其信。“定准，归与亚伯拉罕作坟墓的产业”表它凭重生唯独来自主。“由赫人”表它由外邦人组成。

2984.“那块田和其中的洞”表教会及其信。这从“田”和“洞”的含义清楚可知：“田”是指教会(参看 2969, 2971 节);“洞”是指信(参看 2935,

2971 节)。此处之所以说“教会及其信”，是因为“教会”这个称谓缘于仁爱的良善，因而缘于生活的良善；而“信”这个称谓则缘于伴随那良善的真理。

2985. “定准，归与亚伯拉罕作坟墓的产业”表它凭重生唯独来自主。这从“亚伯拉罕”的代表，以及“产业”和“坟墓”的含义清楚可知：前面频繁说明，“亚伯拉罕”是指主；“产业”是指系主的、因而唯独属于主的东西(参看 2974 节)；“坟墓”是指重生(参看 2916 节)。

2986. “由赫人”表它由外邦人组成。这从“赫人”的含义清楚可知。赫人不是指那些教会在他们当中建立的人，而是指那些代表教会的人。因为在圣言中，一切事物都具有代表性，他们并非表示叫这些名字的实际的人，而是表示属于主的国度和教会的事物。前面反复说明，“赫人”表示一个新教会，或也可说，表示那些属于这个新教会的人。不过，这个新教会由外邦人组成，或来自外邦人。这从亚伯拉罕对赫人所说的话明显看出来，即“我在你们中间是外人，是寄居的”(23: 4)，这句话表示他们不认识主，但主仍能与他们同在(2915 节)。由此明显可知，“赫人”表示由外邦人组成的教会。因为他们不认识主不可能是指着其他人说的。

此外，要知道，当教会不再是一个教会，也就是仁爱消失，一个新教会由主建立时，这一切很少在旧教会所在的那些人当中成就。相反，新教会在那些以前没有教会的人，也就是外邦人当中建立。这就是上古教会灭亡时所发生的情形。那时，一个名为“挪亚”的新教会，也就是大洪水后的古教会在外邦人，也就是以前没有教会的人当中建立。古教会灭亡时的情形也是这样。那时，一个表面教会通过雅各在亚伯拉罕的后裔，因而同样在外邦人当中建立。因为亚伯拉罕被呼召时就是一个外邦人(参看 1356, 1992, 2559 节)，而雅各的后代在埃及时更成了外邦人，甚至到了他们根本不知道耶和華，因而不知道任何神性敬拜的地步。这个表面教会终结后，初期教会因犹太人拒绝而在外邦人当中建立。如今这个被称作基督教会的教会也将面临类似情形。

主之所以在外邦人当中建立新教会，是因为他们对信之真理一无所知，

故没有违背这些真理的虚假原则。在人能重生、成为一个教会之前，从小就吸收，后来又加以确认的虚假原则必须先被驱散。事实上，外邦人无法以生活的邪恶来亵渎圣物，因为人若不知道何为圣物，是不可能亵渎它的(593, 1008, 1010, 1059 节)。外邦人因没有这类知识，故也就没有阻碍他们的绊脚石。因此，他们的状态是这样：比起那些属于教会的人，他们能更好地接受真理；并且凡过着良善生活的人很容易接受真理(参看 932, 1032, 1059, 1327, 1328, 1366, 2049, 2051, 2589-2604 节)。

关于代表和对应

2987.很少有人知道何为代表和对应。人若不知道灵界的存在，并且灵界不同于尘世，也不可能知道它们。因为属灵之物与属世之物之间存在对应，属灵之物在属世之物中的表现就是代表。它们被称作对应，是因为它们相对应，被称作代表，是因为它们行代表。

2988.要获得对代表和对应的某种概念，只要想想属于心智，也就是属于思维和意愿的事物就可以了。这些事物通常从脸上闪耀出来，因为它们就显现在表情中；尤其是情感，内在情感从眼睛并在眼睛里面就能看出来。当脸上的部位和心智的部位行如一体时，就说它们相对应，并且就是对应；脸上的表情行代表，并且就是代表。肢体语言所表达的一切，以及肌肉所产生的一切动作也是这种情形。因为众所周知，所有这些都是人的思维和意愿的表达。身体的举止动作本身就代表了心智的事物，并且就是代表。它们相一致时，就是对应。

2989.人们也许知道，诸如表情所呈现出来的这类形像在心智当中并不存在，它们纯粹是在那里成形的情感。或许还知道，诸如身体举止所呈现出的这类行为在心智当中也不存在，而是思维在那里进行设定。属于心智的事物是属灵的，而属于身体的事物是属世的。由此明显可知，属灵之物和属世之物之间存在对应，属灵之物在属世之物里面有一个代表。或也可说，当属于内在人的事物在外在人中成形时，外在人中的可见事物就是内在人的代表物；而外在人中那些与内在人的事物相一致的事物就是对应。

2990.人们也知道，或能知道既存在一个灵界，也存在一个尘世。普遍来说，灵界是灵人和天使所住的地方，尘世则是世人所住的地方。但具体来说，每一个人都具有一灵界和一个尘世。对他来说，他的内在人就是一个灵界，他的外在人则是一个尘世。一般来说，从灵界流入并呈现在尘世中的事物就是代表。它们彼此越一致，就越是对应。

2991.属世之物代表属灵之物，它们相对应。这也可从以下事实得知：属世之物若没有一个先于它自身的起因，决无法产生。它的起因就存在于属灵之物中；在属灵之物没有自己起因的属世之物是不存在的。属世形式是结果，无法作为起因显现，更无法作为起因的起因，或最初源头显现。相反，它们照着它们所在之地的功用而接受自己的形式。然而，结果所取的形式代表存在于起因中的事物，这些起因继而又代表那些存在于最初源头中的事物。因此，一切属世之物皆代表那些存在于它们所对应的属灵之物中的事物，而这些属灵之物继而又代表那些它们所源于的属天之物中的事物。

2992.我从大量经历得知，在尘世及其三个王国中，若非代表灵界的某种事物，也就是说，若非在灵界拥有它所对应的某种事物，即使最小的事物也不存在。此外，以下许多其它经历也向我清楚表明了这一点：有好几次，当我谈论人体器官，从头到胸，甚至到腹来追踪它们之间的联系时，我上面的天使便通过这些器官所对应的属灵之物引导我的思维，并且精准无误。他们根本不去想我正在思考的人体器官，只思想这些器官所对应的属灵之物。这就是天使的聪明，他们通过属灵之物了解人体的每一个部位，甚至最隐秘的事，就是世人决无法知道的那类事。事实上，他们完全知晓整个宇宙中的每一个事物，毫无差错。这是因为起因和起因的初始就存在于这些属灵之物中。

2993.植物王国中的事物也一样。凡那里所存在的任何事物，哪怕是最小的事物，无不代表灵界的某种事物，并与之相对应，正如我通过与天使频繁互动所得知的那样。我还被告知全部起因，也就是说，一切属世之物的起因皆来自属灵之物，这些起因的初始则来自属天之物。或也可说，尘世中一切事物的起因皆源于属灵的真理，其初始皆源于

属天的良善。此外，我被告知，属世之物以这种方式照着主国度中真理和良善的各种不同从真理和良善发出，因而从主自己，就是一切良善与真理的源头发出。这些事必定显得很奇怪，尤其对那些不愿，或不能允许自己的思维上升至自然界之上，以及不知道何谓属灵之物，因此不承认它的存在之人来说，更是如此。

2994.只要活在肉身，人对所有这一切只能感受并觉察到一点点。因为他所具有的属天和属灵之物会沉入其外在人里面的属世之物中，在那里，他会丧失对它们的感受和觉察。此外，其外在人里面的代表和对应是这样：它们与内在人中它们所对应并代表的事物看似不一样。因此，它们无法进入人的意识，除非他脱去这些外在事物。一旦脱去这些事物，那具有这种对应，也就是外在人与内在人对应的人便蒙福了。

2995.由于上古教会成员(关于他们，参看 1114-1125 节)在自然界的每个事物中都看到某种属天和属灵之物，以至于属世之物不过是有助于他们思想属灵和属天之物的物体而已。因此，他们能与天使交谈，并且与天使同在主天国的同时，也在主在地上的国度，就是教会中。故对他们而言，属世之物与属灵之物结合在一起，并完全对应。然而，这些时代过后，即当恶与假开始居于主导地位时，也就是说，黄金时代之后，铁器时代开始之时，情况就不同了。由于那时对应已不复存在，故天堂关闭了。它消失得如此彻底，以致世人几乎不想知道是否有任何属灵之物的存在，最后甚至不知道天堂与地狱，以及死后生命的存在。

2996.以下真相在世间是极深的奥秘，但在来世却是每个灵人最清楚不过的事：即人体内的一切事物与天上的一切事物有一种对应关系。这是千真万确的，人体内哪怕最小的粒子也无不对应于某种属灵和属天之物，或也可说，无不对应于天上的社群。因为天上的社群照着属灵和属天之物的一切属和种而存在；事实上，它们这样的秩序存在：即它们一起呈现为一个人，甚至在人的一切部位上，无论总体还是细节，无论内在还是外在，都呈现为一个人。正因如此，整个天堂被称作大人；也正因如此，才经常有这样说法：这个社群属于人体的这个部位，

那个社群属于人体的那个部位，等等。之所以这样描述天堂，是因为主是独一无二的人，天堂就代表祂。而且，构成天堂的，是来自主的神性良善与真理。由于天使就在天堂中，故他们被说成是在主里面。然而，地狱中人则在这个大人之外，他们与污物，以及人体的病变物相对应。

2997.这一点可从以下事实在某种程度上得知：属灵人或内在人（就是人的灵，被称作他的灵魂）与他的属世人或外在人同样有一种对应关系。这种对应关系具有这样的性质：属于内在人的事物是属灵和属天的，而属于外在人的事物则是属世和肉体的，这可从前面有关表情和身体动作的说明(2988, 2989 节)清楚看出来。此外，就内在人而言，人就是一个小天堂，因为他是照着主的形像被造的。

2998.多年来，这种对应关系的存在对我来说再熟悉不过了。尽管事实上，人并不知道对应关系的存在，也不相信他与灵界有任何关联。然而，他的一切联系皆来自灵界，没有这种联系，无论他自己还是他的任何部位，都无法存活片刻。因为他的一切持续存在皆依赖于这种联系。我还得知哪些天使社群属于哪个人体的具体部位，以及它们具有何种性质。例如，哪些社群属于心脏区域及其性质，哪些社群属于肺脏区域及其性质，哪些社群属于肝脏区域及其性质，以及哪些社群属于诸如眼、耳、舌等感觉器官及其性质。对此，蒙主怜悯，我们将单独予以论述。

2999.此外，这个受造世界的事物若与灵界的事物没有一种对应关系，因此不以自己的方式代表主国度中的某种事物，是不可能的。一切事物的存在和持续存在皆由此而来。人若知道这些事是这种情况，就决不会像惯常的那样将一切事物归于自然界。

3000.因此，宇宙万物，无论总体还是细节，皆代表主的国度，以至于整个宇宙及其星座、各种大气和三个王国，无非是代表主在天上荣耀的一种舞台。在动物界，不仅人类，而且每种生物，哪怕最小、最低等的，如毛虫，都具有代表性。这些小生物在地上爬行，以植物为食；等交配时节到来后，它们就变成蛹，并很快装上翅膀，然后展翅从地

面飞到空中，也就是它们的天堂，在那里享受自己的快乐和自由，一起嬉戏，从花蕊中汲取营养，产卵，从而产下后代。这时，它们便处于天堂状态，也在自己的美丽中。谁都能看出，这些事便代表了主的国度。

3001.只有一种生命，那就是主的生命，它流入人内，带给其生命，无论他是善还是恶。这从前面解读圣言时的阐述和说明(1954,2021,2536,2658,2706,2886-2889 节)明显看出来。与那生命相对应的接受物凭神性流注而被赋予生命。事实上，它们以看似凭自己活着的方式被复活。该对应就是生命与生命接受者之间的一种对应。接受者如何，其生命就如何。那些有爱与仁在里面的人便具有这种对应，因为他们适合并为自己大量接受这生命。而那些有爱与仁的反面在里面的人就没有这种对应，因为他们没有大量接受生命本身。因此，这些人只有生命的表象，并且其性质和他们本人的性质是一样的。

这一点可通过多种方式来说明。如，生命经由灵魂流入人体的运动和感觉器官。而这些器官的性质就决定了其动作和感觉的性质。这一点同样可通过阳光所照射的物体来说明，这光照着接受形式的性质而产生色彩。但在灵界，由生命的流注所产生的一切变化都是属灵的，聪明智慧的这类不同即源于此。

3002.由此可见，一切属世形式，无论有生命的还是无生命的，如何代表主国度中的属灵和属天之物。也就是说，在自然界，一切事物，无论总体还是细节，都照着它们对应的程度和品质而具有代表性。

3003.我们将在下一章末尾继续谈论代表和对应这个主题。

24 章

3004.内义隐藏着极深的奥秘，迄今为止，这奥秘尚不为人知。这可从前面的阐述和说明，以及蒙主怜悯，还可从下文明显看出来。这同样从我们主的两个名字，即耶稣基督很清楚地看出来。当提及这两个名字时，很少有人具有其它观念，只知道它们是正式的名字，和其他人的名字大同小异，只是更为神圣。受教育更好的人固然知道耶稣表示

救主，基督表示受膏者，他们由此怀有某些更内在的观念。但这些观念仍不是天堂天使从这些名字中所觉察到的事物。他们所觉察到的事物还要更神圣，也就是说，若有人在阅读圣言时提及耶稣，天使就觉察到神圣良善，提及基督，就觉察到神圣真理。若二者一起被提及，他们则觉察到良善与真理，并真理与良善的婚姻，因而觉察到天堂的婚姻，也就是天堂里面的全部神性。至于何为天堂的婚姻，可参看前文（2173, 2803 节）。

3005.就内义而言，“耶稣”是指神圣良善，“基督”是指神圣真理。这一事实从圣言中的许多事可以看出来。“耶稣”之所以指神圣良善，是因为它表示平安、救恩和救主（"safety," "salvation," and "Saviour"）。它因具有这些意思而表示神圣良善，因为一切救恩皆来自出于主的爱与怜悯的神圣良善，因而通过接受那良善而实现。“基督”之所以指神圣真理，是因为这个名字表示“弥赛亚”、“受膏者”、“王”。“弥赛亚”、“受膏者”或“王”是指神圣真理，这从下文明显看出来。

3006.这些就是提及“耶稣基督”的名字时，天使所觉察到的事物，也是人们说其它名字没有救恩，以及主多次对其名字所作陈述的意思。如约翰福音：

你们奉我的名无论求什么，我必成就。（约翰福音 14:13）

同一福音书：

记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因祂的名得生命。（约翰福音 20:31）

其它地方还有。“名”表示借以敬拜主的整体上的一切事物，因而表一切敬拜和教义的本质（参看 2724 节）。所以，它在此表与信之真结合的爱与仁之善，这善就是一切教义和一切敬拜的综合体。

3007.“基督”和“弥赛亚”、“受膏者”、“王”是一样的，而“弥赛亚”、“受膏者”、“王”和神圣真理是一样的。这从下文可以看出来。

3008.首先：“基督”和“弥赛亚”、“受膏者”、“王”是一样的。这从以

下圣言经文明显看出来，约翰福音：

安得烈找着自己的哥哥西门，对他说，我们遇见弥赛亚了，“弥赛亚”翻出来就是基督。(约翰福音 1:41)

同一福音书：

群众当中有许多人听见了这话，就说，这真是那先知。有的说，这是基督。但也有的说，基督岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说，基督是大卫的种，从大卫本乡伯利恒出来的吗？(约翰福音 7:40-42)

“基督”在此明显表示他们所等候的弥赛亚。同一福音书：

难道官长确实知道这是真基督吗？然而我们知道这个人从哪里来；只是基督来的时候，没有人知道祂从哪里来。(约翰福音 7:26-27)

“基督”表弥赛亚。没有知道祂从哪里来，是因为祂得不到承认。同一福音书：

犹太人围着耶稣，对祂说，你叫我们心里犹疑不定到几时呢？你若是基督，就明明地告诉我们。耶稣回答他们说，我告诉过你们了，你们不信。(约翰福音 10:24-25)

此处“基督”也表示他们所等候的弥赛亚。同一福音书：

众人回答说，我们从律法上听说，基督是永存的。(约翰福音 12:34)

“基督”表弥赛亚。同一福音书：

马大说，我信你是基督，是神的儿子，就是那要到世上来的。(约翰福音 11:27)

也就是说，祂是弥赛亚。路加福音：

在耶路撒冷有一个人，名叫西面。他得了圣灵的启示，说他未见主的基督以前，必不见死。(路加福音 2:25-26)

这表示他要见到弥赛亚，或耶和华的受膏者。同一福音书：

耶稣对门徒说，你们说我是谁？彼得回答说，是神的基督。(路加福音 9:20；马可福音 8:29 等；马太福音 26:63-64；约翰福音 6:68-69；马可福音

14:61-62)

由于“基督”和“弥赛亚”是一回事，且希腊文的“基督”和希伯来文的“弥赛亚”都表示“受膏者”，故显而易见，“基督”和“受膏者”是一回事，同样和“王”是一回事，因为王通称“受膏者”。这从圣言历史和预言部分中的许多经文明显看出来，如诗篇：

地上的王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和華并祂的受膏者。(诗篇 2:2)

又：

现在我知道耶和華救护祂的受膏者，必从祂的圣天上应允祂，用右手的能力救护祂。(诗篇 20:6)

又：

耶和華是他们的力量，又是祂受膏者得救的保障。(诗篇 28:8)

撒母耳记：

耶和華必将力量赐与祂的王，高举受膏者的角。(撒母耳记上 2:10)

在这些及许多其它经文中，“受膏者”表“王”。这个词在原文中就是“弥赛亚”。所有这些预言论述的主题都是主，祂就是“王”。这从新约也可明显看出来，如马太福音：

巡抚问耶稣说，你是犹太人的王吗？耶稣对他说，你说的是。(马太福音 27:11)

路加福音：

彼拉多问耶稣说，你是犹太人的王吗？耶稣回答他说，你说的是。路加福音 23:3;马可福音 15:2)

约翰福音：

他们喊着说，奉主名来的以色列王是应当称颂的！(约翰福音 12:13)

又：

拿但业说，拉比，你是神的儿子，你是以色列的王！(约翰福音 1:49)

3009.其次：“弥赛亚”、“受膏者”、“王”和神圣真理是一样的，这从圣言中的许多经文明显看出来，并且在前面解读中已频繁说明了(如 1672, 1728, 2015, 2069 节)。主自己在约翰福音也是这样教导的：

彼拉多就对耶稣说，那么你是王吗？耶稣回答说，你说我是王，我就是王；我为此而生，也为此来到世间，好给真理作见证。凡属真理的人就听我的声音。(约翰福音 18:37)

由此明显可知，主正是由于神圣真理本身才被称为“王”。王之所以被膏，因而被称为受膏者，是因为他们被膏所用的油表示良善(886, 2832 节)。“王”所表示的真理源于良善，因而是良善的真理，因此王的职份和王代表主源于神圣良善的神圣真理，因而代表真理里面良善的神圣婚姻；而祭司的职份则代表良善里面真理的神圣婚姻。后者由“耶稣”来表示，前者则由“基督”来表示。

3010.由此明显可知，马太福音中“基督”表示什么：

你们要谨慎，免得有人迷惑你们；因为许多人要冒我的名来，说，我就是基督，并且要迷惑许多人。那时，若有人对你们说，看哪，基督在这里，或是在那里，你们不要信；因为有假基督、假先知将要起来。(马太福音 24:4-5, 23-24;马可福音 13:21-22)

此处“假基督”表示并非神性的真理，也就是虚假；“假先知”则表示那些教导这类虚假的人(2534 节)。又：

你们不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。(马太福音 23:10)

“基督”表神圣真理。这表明何谓一个基督徒，也就是说，何谓被源于良善的真理所主导的人。

3011.综上所述，可以看出圣言里面藏有什么样的宝藏。若不通过内义，这类宝藏绝无可能为人所识。

创世记 24

1.亚伯拉罕老了，到了日子；耶和华在一切事上都赐福给他。

- 2.亚伯拉罕对他的仆人，他家中的老者，那管理他所有一切的，说，请把手放在我大腿底下。
- 3.我要叫你指着耶和华，天上的神和地上的神起誓，不要从我住在他们中间的迦南人的女子中为我儿子娶一个妻子。
- 4.你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。
- 5.仆人对他说，倘若那女人不肯跟我到此地来，我必须将你的儿子带回你原出之地吗？
- 6.亚伯拉罕对他说，你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。
- 7.耶和华天上的神，曾带领我离开父家和本族之地，对我说话，向我起誓说，我要将这地赐给你的种，祂必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。
- 8.倘若那女人不肯跟你来，我叫你起的誓就与你无干了，只是不可带我的儿子回那里去。
- 9.仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这话向他起誓。
- 10.那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼就离开了，他主人的各样财物都在他手里；他便起身往亚兰-纳哈拉姆去，到了拿鹤的城。
- 11.约傍晚时分，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼在城外的水井旁跪下。
- 12.他说，耶和华我主人亚伯拉罕的神啊，求你今日使我遇见好机会，施怜悯给我主人亚伯拉罕。
- 13.看哪，我站在水泉旁边，城内人的女子们正出来打水。
- 14.我向哪一个少女说，请放下你的水瓶来，给我水喝；她若说，请喝；我也要给你的骆驼喝，愿她就是你为你仆人以撒所选定的那一位；这样，我便知道你施怜悯给我主人了。
- 15.话还没有说完，不料，利百加肩头上扛着水瓶出来了。利百加是彼土利所生的，彼土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密迦的儿子。

- 16.那少女容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近她。她下到那泉，灌满了瓶，又上来。
- 17.仆人跑上前去迎着她说，请你让我抵一口你瓶子里的一点水。
- 18.她说，我主请喝。就急忙放低水瓶，托在手上给他喝。
- 19.她给他喝足了，就说，我再为你的骆驼打水，直到它们喝足了。
- 20.她就急忙清空水瓶，倒在水槽里，又跑到井旁打水，就为所有的骆驼打上水来。
- 21.那人对她惊叹不已，默不作声，要晓得耶和華賜他通达的道路没有。
22. 骆驼喝完了以后，那人就拿出一个金环，重半舍客勒，又拿出十舍客勒金子重的两个镯子，戴在她手上。
- 23.说，请告诉我，你是谁的女儿？你父亲家里有让我们过夜的地方吗？
- 24.她对他说，我是彼土利的女儿，彼土利是密迦的儿子，是密迦给拿鹤生的。
- 25.又对他说，我们家里既有粮草，也有很多饲料，还有过夜的地方。
- 26.那人就俯身向耶和華下拜。
- 27.他说，耶和華我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，因他没有向我主人放弃怜悯和真理。至于我，耶和華在路上引领我，直到我主人的兄弟家里。
- 28.那少女就跑回去，把这些话告诉她母亲家里的人。
- 29.利百加有一个哥哥，名叫拉班；拉班跑出来往泉旁去，到那人跟前。
- 30.他已经看见瓶子，又看见镯子在他妹子的手上，并听见他妹子利百加的话，说，那男人对我如此说；他来到那人跟前；看哪，他还站在骆驼旁边的泉旁那里。
- 31.他说，你这蒙耶和華賜福的，请进来，为什么站在外边？我已经打扫了房间，也为骆驼预备了地方。
- 32.那人就进了家。拉班卸了骆驼，给了骆驼粮草和饲料，又拿水给他

和与他同来的人洗脚。

33.把饭摆在他面前，叫他吃。他却说，在我说完话之前，我不吃。拉班说，请说。

34.他说，我是亚伯拉罕的仆人。

35.耶和华大大地赐福给我主人，使他昌大，又赐给他羊群、牛群、金银、仆婢、骆驼和驴。

36.我主人的妻子撒拉年老的时候，给我主人生了一个儿子，我主人也将一切所有的都给了他。

37.我主人叫我起誓说，你不要给我儿子，从我所居之地的迦南人的女子中娶一个妻子。

38.你要往我父家、我本族那里去，为我儿子娶一个妻子。

39.我对我主人说，恐怕那女子不肯跟我来。

40.他就对我说，我在祂面前行走的耶和华必差遣祂的使者与你同去，叫你的道路通达，你就可以从我本族、我父家那里，给我的儿子娶一个妻子。

41.只要你到了我本族那里，我使你起的誓就与你无干；他们若不把女子交给你，我使你起的誓也与你无干。

42.我今日到了泉旁，便说，耶和华我主人亚伯拉罕的神啊，你若叫我所走的道路通达；

43.看如，我站在水泉旁，但愿有一个少女出来打水，我要对她说，请你让我抵一口你瓶子里的一点水；

44.她若对我说，你只管喝，我也为你的骆驼打水，愿她就作耶和华给我主人儿子所选定的妻。

45.我心里的话还没有说完，看哪，利百加就出来，肩头上扛着水瓶，下到泉旁打水。我便对她说，请你给我水喝。

46.她就急忙从身上放低水瓶说，请喝，我也给你的骆驼喝。我便喝了；

她又给我的骆驼喝了。

47.我问她说，你是谁的女儿？她说，彼土利的女儿；彼土利是拿鹤的儿子，是密迦给拿鹤生的。我就把环子戴在她鼻子上，把镯子戴在她两手上。

48.我俯身向耶和华下拜，称颂耶和华我主人亚伯拉罕的神，因为祂引导我走在真理的路上，来给我主人的儿子娶我主人兄弟的女儿。

49.现在你们若愿以怜悯诚实待我主人，就告诉我；若不然，也告诉我；使我可以或向左看，或向右看。

50.拉班和彼土利回答说，这话乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。

51.看哪，利百加在你面前，可以将她带去，照着耶和华所说的，作你主人儿子的妻子。

52.亚伯拉罕的仆人听见他们这话，就向耶和华俯身在地。

53.然后仆人拿出银器、金器和衣服送给利百加，又将宝物送给她哥哥和她母亲。

54.仆人和与他同来的人吃了喝了，住了一夜。早晨起来，仆人说，请打发我回我主人那里去吧。

55.利百加的哥哥和她母亲说，让少女同我们再住几天，至少十天，然后你们可以去。

56.仆人对他们说，不要耽误我，耶和华既赐给我通达的道路，就请打发我走，我要到我主人那里去。

57.他们说，我们把少女叫来问问她。

58.就叫了利百加来，对她说，你和这人同去吗？她说，我去。

59.于是，他们打发妹子利百加和她的乳母，同亚伯拉罕的仆人，以及同来的人，都打发走了。

60.他们就给利百加祝福，对她说，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。

61.利百加和她的少女们起来，骑上骆驼，跟着那人，仆人就带着利百加走了。

62.以撒住在南地，刚从庇耳拉海菜回来。

63.傍晚时分，以撒出来在田间默想，举目一看，见有些骆驼正在到来。

64.利百加举目看见以撒，就下了骆驼。

65.对那仆人说，这田间走来迎接我们的是什么人？仆人说，是我的主人。利百加就拿面纱盖住自己。

66.仆人就將所办的一切事都告诉以撒。

67.以撒便领她进了他母亲撒拉的帐棚，娶了利百加，她就成了以撒的女人，以撒爱她；以撒自从他母亲去世后，这才得了安慰。

概览

3012. 就内义而言，本章描述了在主的神圣理性里面真理与良善结合的整个过程，还描述了结合之前的引入过程。“以撒”是指该理性的良善；“利百加”在此是指被引入良善的真理；“拉班”是指对属世人里面良善的情感。

3013.就内义而言，引入的过程是这样来描述的：当状态预备好后，一切事物都被主重新排列，归入神性属天秩序，好叫神圣真理可以与主神圣理性良善结合。这种重新排列是经由正常渠道通过属世人实现的，也就是说，是通过属世人中记忆知识、认知和教义实现的。那时，真理凭借主的神性流注从那里被召唤出来，被引入该理性里面的良善中，并变成神性。这理性在真理以及良善方面就这样被主变成神性。

3014.从本章以及接下来的章节可以看出，圣言的内义包含何等奥秘。

内义

3015.创世记 24: 1.亚伯拉罕老了，到了日子；耶和华在一切事上都赐福给他。

“亚伯拉罕老了，到了日子”表当主的人性变成神性的状态来临时。“耶

和华在一切事上都赐福给他”表当一切事物都被主重新排列，归入神序时。

3016. “亚伯拉罕老了，到了日子”表当主的人性变成神性的状态来临时。这从“亚伯拉罕”的代表，以及“老了”或“上了年纪”、“日子”和“到了日子”的含义清楚可知：“亚伯拉罕”是指主(参看 1893, 1965, 1989, 2011, 2172, 2198, 2501, 2833, 2836 节等)；“老了”或“上了年纪”是指脱去人类之物，披上天堂之物(参看 1854, 2198 节)，当论及主时，是指披上神性；“日子”是指状态(参看 23, 487, 488, 493, 893, 2788 节)；“到了日子”是指当这状态来临之时。“老了”和“到了日子”之所以表示这类事物，是因为天使没有老的概念，也没有“到了日子”所指的变老的概念，而只有对他们所在生命状态的概念。在这种生命状态中，人们会经历生命的各个不同阶段，直到最后一个阶段。也就是说，他们会相继脱去人类之物，披上天堂之物。人类从小到老的生命无非是从尘世到天堂的发展过程，而最后一个阶段，也就是死亡，是从这一个生命进入下一个生命的过渡本身。因此，埋葬就是复活，因为埋葬是完全脱落的过程(参看 2916, 2917 节)。这就是天使所拥有的观念，“到了日子”和“老了”在内义上并非表示别的什么。内义主要为天使和具有天使心智的人而存在。

3017. “耶和华在一切事上都赐福给他”表当一切事物都被主重新排列，归入神序时，或也可说，当主已重新排列一切事物，使其归入神序时。这从以下事实清楚可知：“耶和华”是主的神性本身(参看 1343, 1736, 1815, 2004, 2005, 2018, 2025, 2921 节)；在这种情况下，亚伯拉罕代表主的神性人(2833, 2836 节)。因此，当经上说“耶和华在一切事上都赐福给他”时，内义上的意思就是，主通过其人性里面的神性本身重新排列一切事物，使其归入神序；因为当论及主的人性时，“赐福”就表示这些事。当论及人时，“被赐福或蒙福”表示富有属灵和属天之善良(参看 981, 1096, 1420, 1422 节)；当人所具有的事物被主重新排列，归入属灵和属天的秩序，因而归入神序的形像和样式(1475 节)时，他便富有它。人的重生并非别的。

至于“一切事物都被主在神性人里面重新排列，归入神序”这句话是什么意思，这从本章接下来的内容明显可知。也就是说，其由以撒所代表的神圣理性从亚伯拉罕所代表的神圣良善成孕，从撒拉所代表的神圣真理生出；现在，它被重新排列，归入神序，以便神圣真理能通过人性本身与它结合。这就是包含在本章内义中的奥秘，对此，天使通过主拥有清晰的光。因为这些事在天堂之光中如在大白天里那样清晰可见；但在世人所在的尘世之光中，除了重生之人因居于某种天堂之光而能在很小程度上模模糊糊看到某种事物外，几乎什么也看不见。

3018.创世记 24: 2.亚伯拉罕对他的仆人，他家中的老者，那管理他所有一切的，说，请把手放在我大腿底下。

“亚伯拉罕对他的仆人，他家中的老者说”表主在其属世人里面的排序和流入，其属世人由“仆人，家中的老者”来表示。“那管理他所有一切的”表属世人的职能或职责。“请把手放在我大腿底下”表照它的能力使其对着婚姻之爱的良善承诺。

3019. “亚伯拉罕对他的仆人，他家中的老者说”表主在其属世人里面的排序和流入，其属世人由“仆人，家中的老者”来表示。从此处“说”的含义清楚可知，“说”是指吩咐，因为亚伯拉罕的话是对仆人说的。由于此处论述的主题是凭属世人里面所存在之物的神性重新排列，故“说”表示排序和流入。因为在属世人或外在人里面所做的一切事就是理性人或内在人的一种排序，并凭借流注实现。“仆人，家中的老者”表示属世层或属世人，这从“仆人”的含义清楚可知。“仆人”较为低级，是服侍较为高级之物的，或也可说，是外在并服侍内在的(参看 2541, 2567 节)。属于属世人的一切事物，如各种记忆知识，无非是服侍之物，因为它们服侍理性，能使其在它所思想的事上完全公平，在它所意愿的事上完全公义。“家中的老者”是指属世人，这从下文可以看出来。

3020. “那管理他所有一切的”表属世人的职能或职责。这从“管理”，尤其“管理一切”的含义清楚可知，“管理”或“管理一切”是指履行

职能或职责。属世人对于理性人，或也可说，外在人对于内在人来说，就像一个管家(1795节)。人里面的一切事物就像一个家庭，即一个家族，得有一个人履行家主的职责，其他人则履行仆人的职责。理性心智本身就是作为家主安排一切，并凭进入属世心智的流注而将它们整理得井然有序的那一位。而属世心智则是那服侍并管理者。

属世心智不同于理性心智，它存在于理性心智之下的那个层面，从某种意义上说行事独立，故相对于理性心智而言，它被称为“仆人，家中的老者”，是“那管理他所有一切的”。属世心智不同于理性心智，它存在于理性心智之下的那个层面，从某种意义上说行事独立。这一事实从它里面所拥有的事物，以及它所履行的职能可以看出来。它里面所拥有的事物就是一切记忆知识，因而是各种认知，总之，就是属于外部或肉体记忆的每一个事物(对此，参看 2471, 2480 节)。构成人的内在感官意识，在孩子身上，在青春期早期阶段最为活跃的全部想象力就属于外部记忆。人与野兽所共有的一切属世情感也属于外部记忆。由此明显可知属世心智的职责是什么。

但理性心智更为内在。它里面所拥有的知识，也就是说，属于内部记忆的每一个事物对人来说并不明显，在他活在肉身时是察觉不到的(对此，参看 2470-2474, 2489, 2490 节)。一切思维能力，也就是对公平与公义，以及真理与良善的觉察也属于理性心智。另外，一切属灵的情感，也就是使人区别于野兽的严格意义上的人性，同样属于理性心智。该心智通过它里面的这些事物流入属世心智，激活那里的事物，以一种眼光看待它们，并以这种方式进行判断、得出结论。这两种心智截然不同，这一点从以下事实很清楚地看出来：对很多人来说，属世人统治理性人，或也可说，外在人统治内在人。然而，它只在那些具有仁之善，也就是允许自己被主引领之人身上没有统治权，而是进行服侍。

3021. “请把手放在我大腿底下”表照它的能力使其对着婚姻之爱的良善承诺。这从“手”和“大腿”的含义清楚可知：“手”是指能力(参看 878 节)；“大腿”是指婚姻之爱的良善，如下文所述。在其能力范围内承诺，这从以下事实明显看出来：按照古代习俗，凡在涉及婚姻之

爱的事上承诺之人都要把手放在被承诺之人的大腿底下，以这种方式被这人置于誓言之下。之所以这样做，是因为“大腿”表婚姻之爱，“手”表能力，或竭尽所能。人体的所有部位都与天堂这个大人里面的属灵和属天之物相对应，如前所示(2996, 2998 节)。蒙主怜悯，这一点以后会有详述。大腿本身连同两腰与婚姻之爱相对应。这些事对绝大多数上古之人来说，是众所周知的。因此，他们的众多习俗或仪式就源于这种对应关系。其中包括，当指着婚姻之爱的良善承诺时，他们就把手放在大腿底下。这类事物的知识是古人最珍视的，也是构成他们的知识和聪明的主要事物之一。但如今，这类知识完全丧失了，并且丧失得如此彻底，以致连这种对应关系的存在都不为人知了。所以有些人才会惊讶于此处所描述的习俗或仪式竟然表示这类事物。经上之所以在此提及这个仪式或习俗，是因为所论述的主题是以撒与亚伯拉罕家族的某个人订婚，并且这项任务被委托给老仆人来执行。

如前所述，“大腿”因对应而表示婚姻之爱。这也可从圣言中的其它经文看出来，如从妇人被她丈夫指控行淫时所遵循的程序可以看出来。摩西书：

祭司要叫妇人发咒起誓；又要对那妇人说，耶和华叫你大腿消瘦，肚腹发胀时，愿耶和华使你在你民中成为咒诅和誓语。他叫她喝了那水以后，她若被玷污，得罪了丈夫，这致咒诅的水必进入她里面变苦了，她的肚腹就要发胀，大腿就要消瘦，那妇人便要在地民中成为咒诅。(民数记 5:21, 27)

“大腿就要消瘦”表涉及婚姻之爱的邪恶，也就是行淫。这个程序中的其它每个细节都有某种具体含义，以至于没有一个最小细节不包含某种事物。然而，人若对圣言的神圣没有任何概念，那么在阅读圣言时就会感到奇怪，为何那里包含这类事物。正因“大腿”表婚姻之爱的良善，所以经上才经常提及“从大腿而出”，如经上论及雅各说：

你要繁殖增多，必有一个民族和一群民族从你而来，又有君王从你大腿而出。(创世记 35:11).

另一处：

那与雅各同到埃及的每个灵魂，凡从他大腿所出的。(创世记 46:26; 出埃及记 1:5)

论到基甸：

基甸有七十个从他大腿所出的儿子。(士师记 8:30)

“大腿”和“腰”因表属于婚姻之爱的事物，故也表属于爱与仁的事物，因为婚姻之爱是构成其它一切爱的基础(参看 686, 2733, 2737-2739 节)。因为一切爱皆来自这一源头，即来自天上的婚姻，也就是善与真的婚姻(参看 2727-2759 节)。“大腿”表属天之爱的良善和属灵之爱的良善，这从以下经文明显看出来。启示录：

那骑白马的在祂的衣服和大腿上有名写着：万王之王，万主之主。(启示录 19:16)

“那骑白马的”是指圣言，因而是指主，主就是圣言(参看 2760-2762 节)。“衣服”表神圣真理(2576 节)；因此，祂被称为“万王之王”(3009 节)。由此明显可知“大腿”表示什么，即表示从祂的爱所流出的神圣良善；祂由此也被称为“万主之主”(3004-3011 节)。由于这就是主的本质，故经上说祂“在衣服和大腿上有写着的名”，因为“名”表本质或性质(1896, 2009, 2724, 3006 节)。

诗篇：

大能者啊，愿你大腿边佩剑，带着你的荣耀和威严！(诗篇 45:3)

这论及主。“剑”表争战的真理(2799 节)；“大腿”表爱之善；“大腿边佩剑”表祂用来作战的真理要来自爱之善。以赛亚书：

公义必当祂的腰带，真理必当祂大腿的带子。(以赛亚书 11:5)

这也论及主。“公义”因论及爱之善(2235 节)，故被称为“腰带”；而真理因来自良善，故被称为“大腿的带子”；因此，“腰”论及良善里面的爱，而“大腿”论及真理里面的爱。

同一先知书：

祂里面没有疲倦的，绊跌的；祂既不打盹，也不睡觉；祂大腿上的带子并不放松，鞋带也不折断。(以赛亚书 5:27)

这同样论及主。“祂大腿上的带子”和前面一样，表真理里面的爱。在耶利米书，耶和華吩咐先知去买一根麻布带子束腰，不可放在水中；又吩咐他往幼发拉底河去，将腰带藏在那里的磐石穴中；当他回去将腰带从那地方取出后，腰带已经坏了(耶利米书 13:1-7)。“麻布带子”表真理，用它“束腰”是代表真理来自良善。谁都能看出，这些行为都具有代表性；然而，它们的含义若不通过对应，就无法得知。对此，蒙主怜悯，我将在某些章节末尾予以说明。

以西结、但以理和尼布甲尼撒所看到的那些事物的含义也一样。如以西结书：

在基路伯头以上的穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石的形状；在宝座形像以上有仿佛人形状样式在上头。我周围有仿佛烧煤的形状，有仿佛火的形状在它里面；从他腰及以上的形状，又从腰及以下的形状，我看见有仿佛火的形状，祂周围也有光辉；下雨的日子，云中虹的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样。这就是耶和華荣耀的样式的形状。(以西结书 1:26-28)

显然，这场景就是主及其国度的代表。“腰及以上的形状”和“腰及以下的形状”描述了祂的爱，这从“火”、“光辉”和“彩虹”的含义明显可知：“火”是指爱(934 节)；“光辉”和“彩虹”是指来自那爱的智慧和聪明(1042, 1043, 1053 节)。

关于但以理，经上说：

有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电的形状，眼目如火把，手臂和脚如光明的铜那么闪耀。(但以理书 10:5-6)

若不通过代表和它们的对应关系，谁都也不明白这些细节，即“腰”、“身体”、“面貌”、“眼目”、“手臂和脚”表示什么。从这些代表和对

应明显可知主的天国就体现在但以理所看到的事物中，其中“腰”是指圣爱，腰上所束的“乌法精金带”是指由来自爱的智慧所产生的良善(113, 1551, 1552 节)。

关于尼布甲尼撒所看到的大像，我们在但以理书读到：

这像的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和大腿是铜的，脚是半铁半泥的。(但以理书 2:32-33)

这像代表教会的连续状态。“金头”代表第一个状态，该状态是属天的，因为它是对主之爱的状态；“银胸膛和膀臂”代表第二个状态，该状态是属灵的，因为它是对邻之仁的状态；“铜肚腹和大腿”代表第三个状态，该状态是属世良善的状态，因为“铜”表属世良善(425, 1551 节)。属世之善也属于对邻之爱或仁，只是比起属灵之善，它存在于更低的层面上。“半铁半泥的脚”是指第四个状态，也就是属世真理的状态，因为“铁”表属世真理(425, 426 节)，它也指与良善毫无结合的状态，这就是“泥”所表示的。由所有这一切可以看出，“大腿”和“腰”表示什么，即主要表示婚姻之爱，并由此爱表示一切真爱。这从上述经文，以及其它经文(创世记 32:25,31, 32;以赛亚书 20:2-4;那鸿书 2:1;诗篇 69:23;出埃及记 12:11;路加福音 12:35, 36)明显看出来。在反面意义上，大腿和腰表与婚姻之爱并一切真爱相反的爱，也就是对自我和这个世界的爱，即我欲和物欲(参看列王纪上 2:5;以赛亚书 32:10, 11;耶利米书 30:6; 48:37;以西结书 29:7;阿摩司书 8:10)。

3022.创世记 24: 3-4.你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。我要叫你指着耶和华，天上的神和地上的神起誓，不要从我住在他们中间的迦南人的女子中为我儿子娶一个妻子。

“我要叫你指着耶和华，天上的神和地上的神起誓”表对着至高之物和由此而来之物中的神性所作的最神圣的承诺。“不要从迦南人的女子中为我儿子娶一个妻子”表凡与真理不一致的情感，神圣理性都不可与之结合。“我住在他们中间”表那包围的母体人性中不相容的事物。

“你要往我本地本族去”表往主为自己所获得的神圣属灵和属天之物

去。“为我的儿子以撒娶一个妻子”表要与这神圣理性的良善的情感结合的真理的情感由此而来。

3023. “我要叫你指着耶和華，天上的神和地上的神起誓”表对着至高之物和由此而来之物中的神性所作的最神圣的承诺。这从“叫人起誓”的含义清楚可知，“叫人起誓”是指发誓承诺。因为叫人起誓无非去承诺，当一个人指着“耶和華，天上的神和地上的神”起誓，也就是对着在上和在下的神性，或也可说，对着至高之物和由此而来之物中的神性承诺时，这承诺是最为神圣的。“耶和華，天上的神”论及主，故表示被称作“父”的耶和華自己，主从祂成孕，因此祂是主的神性本质；因为成孕本身赋予最真正的本质，主通过这本质而拥有自己的存在。在这种情况下，“耶和華，地上的神”就表示被称作“子”的耶和華，因而表示祂的人性本质。当主将人性本质也变成神性时，人性本质便通过这神性本质产生了。因此，“耶和華，天上的神”表示存在于至高之物中的神性，而“耶和華，地上的神”则表示存在于源自至高之物的事物中的神性。然而，主被称作“耶和華，天上的神”凭的是祂在天的神性；被称作“耶和華，地上的神”凭的是祂在地上的神性。天上的神性也就是那与人同居于其内在的神性，而地上的神性则是那居于其外在的神性。因为人的内在就是他的天，他通过自己的内在与天使联结；而他的外在则是他的地，他通过自己的外在与世人联结(82, 913, 1411, 1733 节)。人重生后，内在便流入外在，外在则通过内在而存在。由此也可知何为教会的内在，何为教会的外在。

3024. “不要从迦南人的女子中为我儿子娶一个妻子”表凡与真理不一致的情感，神圣理性都不可与之结合。这从“娶一个妻子”、“我的儿子”、“女子(或女儿)”，以及“迦南人”的含义清楚可知：“娶一个妻子”是指凭婚约联结；“我的儿子”，就是以撒，是指主的神圣理性(参看 1893, 2066, 2083, 2630 节)；“女子(或女儿)”是指情感(参看 489-491, 568, 2362 节)；“迦南人”是指邪恶(参看 1444, 1573, 1574 节)；因此“迦南人的女子”是指与真理不一致的情感。此处论述的主题是要与主神圣理性良善联结的神圣真理，这从概览(3013 节)可以看出来。要凭婚约

联结的“女人”表示要从属世人经由正常渠道被召唤出来的真理本身。

“我的儿子”表示主理性的良善，主的理性要与这良善结合或联结。由此可知“不要从迦南人的女子中娶一个妻子”意思是，凡与真理不一致的情感，神圣理性都不可与之结合。真理与良善的一切结合都是藉着情感实现的，若不藉着情感，真理绝无可能进入人心智的理性部分，或与之结合。因为爱之善在情感里面，而唯独这善产生结合(1895节)。只要停下来思考一下，谁都能知道这一点

至于“迦南人的女子”表示与真理不一致的情感，也就是对虚假的情感，这从“女子或女儿”的含义明显可知。“女子或女儿”在圣言多处被提及，谁都能看出，女子或女儿在那里并不是指女子或女儿。诸如“锡安的女子或女儿”、“耶路撒冷的女子或女儿”、“他施的女子或女儿”、“我民的女子或女儿”这类表述，均表示对良善与真理的情感，如上述内容所说明的。它们因表示对良善与真理的情感，故也表示教会，因为教会凭这些情感而成为教会。因此，“锡安的女子或女儿”凭对良善的情感而表示属天教会；“耶路撒冷的女子或女儿”凭对真理的情感而表示属灵教会(2362节)。“我民的女子或女儿”也一样(以赛亚书 22:4;耶利米书 6:14, 26; 8:19, 21-22; 9:1; 14:17;耶利米哀歌 2:11; 4:6;以西结书 13:17)。

由此明显可知何谓列族（或列国）的“女子或女儿”，如“非利士人的女子或女儿”、“埃及的女子或女儿”、“推罗和西顿的女子或女儿”、“以东的女子或女儿”、“摩押的女子或女儿”、“迦勒底人的女子或女儿”、“巴别或巴比伦的女子或女儿”、“所多玛的女子或女儿”。她们均表示对邪恶与虚假的情感，正是这些情感孕育出他们的各种宗教体系，因此，这些“女子或女儿”也表示这些宗教体系本身。从以下经文可以看出，这就是“女子或女儿”的含义。以西结书：

列族的女子为埃及悲哀。你要为埃及群众哀号，又要将她，将埃及和名族的女子，并下坑的人，都送下低地。(以西结书 32:16, 18)

“名族的女子”表对邪恶的情感。撒母耳记：

不要在迦特报告，不要在亚实基伦街上传扬；免得非利士的女子快乐，免得未受割礼之人的女子矜夸。（撒母耳记下 1:20）

以西结书：

你也和埃及人行淫；我将你交给恨你的非利士众女，使她们任意待你。你的罪恶没有被揭露以前，亚兰众女和亚兰四围的众人受了凌辱的时候，四围非利士的众女都藐视你。（以西结书 16:26-27, 57）

谁都能看出，此处并非指女子，而是指诸如非利士人所表示那类人当中的各种宗教。这种人反复谈论信，却根本不追求信所教导的生活（参看 1197, 1198 节）。因此，他们也被称为“未受割礼之人”，也就是缺乏仁爱之人。

耶利米书：

埃及的处女哪，可以上基列取乳香去。住在埃及的女子哪，要预备掳去时所用的物件。埃及的女子必然蒙羞，必交在北方人的手中。（耶利米书 46:11, 19, 24）

“埃及的女（子）”表示对推理的情感，就是基于记忆知识对信之真理是否真实的推理；因此她表示由此产生的宗教种类，这类宗教的性质是，若不为感官理解，就什么也不信，因而不相信任何信之真理（参看 215, 232, 233, 1164, 1165, 1186, 1385, 2196, 2203, 2209, 2568, 2588 节）。

以赛亚书：

他说，你必不得再快乐，你这受欺压西顿的女子哪。（以赛亚书 23:12）

诗篇：

推罗的女子必来送礼，民中的富足人也必求你的情面。（诗篇 45:12）

从西顿和推罗的含义明显可知何谓“西顿的女子”和“推罗的女子”（参看 1201 节）。耶利米哀歌：

以东的女子哪，只管欢喜快乐。锡安的女子哪，你罪孽的刑罚受足了。祂必不使你再流亡；以东的女子哪，你的罪孽必追讨。（耶利米哀歌 4:21-22）

以赛亚书：

摩押的女子必像游飞的鸟，离散的巢。(以赛亚书 16:2)

又：

巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；迦勒底的女儿啊，没有宝座，要坐在地上。迦勒底的女儿啊，你要默然静坐，进入黑暗中，因为你不再称为列国的主母。(以赛亚书 47:1, 5)

耶利米书：

巴比伦的女子哪，有一种民从北方而来，都列阵如上战场的人，要攻击你。(耶利米书 50:41-42)

同一先知书：

巴比伦女子好像踰谷的禾场；收割她的时候到了。(耶利米书 51:33)

撒迦利亚书：

嗨！与巴比伦的女子同住的锡安哪，应当逃脱。(撒迦利亚书 2:7)

诗篇：

巴比伦的女子被毁灭。(诗篇 137:8)

以西结书：

你的妹妹所多玛和她的众女必恢复原状；撒马利亚和她的众女，你和你的众女也必恢复原状。(以西结书 16:55)

谁都能看出，在上述经文中，“女子”并非指女子，而是指与真理不一致的情感，因而是指源于这些情感的宗教种类。不过，这些宗教的具体种类从这些人民的含义明显可知，如以东、摩押、迦勒底人、巴别或巴比伦、所多玛、撒玛利亚。我们解释创世记前面的章节时已在各处论述了这些名字的含义。由此明显可知，此处“迦南人的女子”是什么意思。

以色列人不可与迦南人的女子通婚，这个命令还与属灵的法则有关，即：良善与虚假、邪恶与真理不可联结，因为这类联结会导致亵渎。

这个禁令也是申命记 (7: 3) 所提及之事的代表。在玛拉基书:

犹大人褻渎耶和華的聖潔, 因為他喜愛並娶了外邦神的女子。(瑪拉基書 2:11)

3025. “我住在他們中間” 表那包圍的母體人性中不相容的事物。這從“住在他們中間” 的含義, 也就是說從此處“迦南人” 的含義清楚可知, 因為涉及周圍, 或包圍的事物。這些事物與真理不一致, 這從前面有關“迦南人的女子” 含義的說明明顯看出來。這些就是主通過遺傳從母親那里所接受的事物, 後來, 祂將其人性變成神性後便它們逐出了。這一事實從前面有關該主題的闡述和說明清楚看出來(參看 1414, 1444, 1573, 2159, 2574, 2649 節)。

3026. “你要往我本地本族去” 表往主為自己所獲得的神聖屬靈和屬天之物去。這從“本地” 和“本族” 的含義清楚可知: “本地” 是指愛的屬天元素(參看 1413, 1607 節); “本族” 是指愛的屬靈元素(參看 1145, 1255 節); “本地本族” 在此是指神聖的屬天和屬靈之物, 因為所論述的主題是主, 祂憑自己的能力為自己獲得這些事物(參看 1813, 1921, 2025, 2026, 2083, 2500 節)。

3027. “為我的兒子以撒娶一個妻子” 表要与這神聖理性的良善的情感結合的真理的情感由此而來。這從前面所述(3024 節)清楚可知。

3028. 創世記 24: 5-6. 僕人對他說, 倘若那女人不肯跟我到此地來, 我必須將你的兒子帶回你原出之地嗎? 亞伯拉罕對他說, 你要謹慎, 不要帶我的兒子回那里去。

“僕人對他說” 表主對屬世人的直覺。“倘若那女人不肯跟我到此地來” 表屬世人懷疑那情感是否可以分離。“我必須將你的兒子帶回你原出之地嗎” 表它是否仍能与這神聖理性良善相結合。“亞伯拉罕對他說” 表主出于神性的直覺。“你要謹慎, 不要帶我的兒子回那里去” 表它絕無可能被聯結。

3029. “僕人對他說” 表主對屬世人的直覺。這從“說” 和“僕人” 的含義清楚可知, “說” 是指發覺(參看 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919,

2080, 2506, 2515, 2552 节);“仆人”在此是指属世人(参看 3019, 3020 节)。发生在属世人里面的一切,以及属世人的性质,在理性当中都能被察觉出来;因为在人里面,高层能察觉低层(参看 2654 节)。因此,“仆人对他说”表主对属世人的直觉。

3030. “倘若那女人不肯跟我到此地来”表属世人怀疑那情感是否可以分离。这从“女人”和“跟”或“跟我到此地”的含义清楚可知。“女人”是指真理,在此是指来自属世人的真理,这真理要与神圣理性良善结合;由于一切结合都藉着情感实现,如前所述(3024 节),故“女人”表示对这真理的情感。“跟”或“跟我到此地”是指与属世人分离,并与理性人结合,因为“地”在此和前面(3026 节)一样,表示属于理性的爱之良善。从经上说“倘若她不肯”可以看出有怀疑。

由上述内容可以看出,这些话和接下来直到 8 节及之后的那些话包含什么。为更好地理解这些事,我们可以说得更详细一点。真正的理性通过良善存在,通过真理显现。良善经由内在途径流入,而真理则经由外在途径流入。良善以这种方式在理性中与真理结合,并使得理性成为理性。若非良善在那里与真理结合,就没有任何理性可言,尽管看似有,因为人有推理能力(1944 节)。这就是理性在人身上得以形成的正常方式。

由于主和其他人一样出生,并且愿意和其他人一样接受教导,所以祂也愿意以同样的方式使祂的理性变成神性,也就是说,通过经由内在途径从其神性而来的流注使其理性变成良善方面的神性,通过经由外在途径而来的流注使其理性变成真理方面的神性。因此,良善方面的理性就这样形成,以至于处在预备接受真理的状态。这种形成由本章开头那几句话来表示,即“亚伯拉罕老了,到了日子;耶和华在一切事上都赐福给他”,也就是主的人性要变成神性,一切事物要被主重新排列,归入神序之时(参看 3016, 3017 节)。接下来的考虑是,真理要与这理性的良善结合,并且如前所述,这种结合以正常方式实现,也就是藉着从属世人中被召唤出来的记忆知识和认知实现。

经由内在途径形成的理性的良善本身就是土地本身，而真理则是播种在这地里的种子。真正的理性从不以其它方式出生。为叫这理性能以同样的方式在主里面形成，并凭祂自己的能力变成神性，主来到世间，愿意像其他人那样出生。否则，祂根本不用出生就能披上一个人身，正如古时祂向人们显现时经常所行的那样。

这些就是本章所包含的事，也就是说，真理如何从属世人中被召唤出来，要与这理性的良善结合；由于那里的良善是神性，故那里的真理也要变成神性。对于世人，尤其对于不知道理性是不同于属世层的某种事物，因而不知道理性是藉着认知逐步形成的人来说，这些事极其模糊，以至于他理解不了。但对于那些对理性人和属世人有所了解，并拥有某种启示的人来说，它们都是些很容易理解的事。天使能如同在大白天那样看到它们。

为获得有关它们的某种概念，请参阅以下已经阐述和说明的要点，即：真理方面的理性是通过进入记忆知识和认知的流注形成的(1495,1563,1900,1964 节)；它并非从知识和认知，而是从对它们的情感而生(1895,1900 节)；知识和认知只是良善的器皿(1469,1496 节)；空洞的知识必被摧毁(1489,1492,1499,1500 节)；在理性中，对良善的情感如同对真理的情感里面的灵魂(2072 节)；何为对理性真理的情感，何为对纯记忆真理的情感(2503 节)；外在人凭认知与内在人结合，也就是说，当认知被植入在爱与仁的属天之物里面时，理性人便与属世人结合(1450,1451,1453,1616 节)。

3031. “我必须将你的儿子带回你原出之地吗”表它是否仍能与这神圣理性良善相结合。这从有关亚伯兰和他所出之地的阐述(参看1353,1356,1992,2559 节)清楚可知。从这几节内容明显可知，亚伯兰所出之地是叙利亚，由希伯所建立的名为希伯来教会的第二代古教会就在那里(1238,1241,1327,1343 节)。不过，约在亚伯兰时代，该教会也远离了真理，一些家庭甚至远离到完全不知道耶和華，反而敬拜别神的地步。这就是此处所指的地，对此，仆人问亚伯拉罕是不是要将他儿子带回他这原出之地。因此，“地”在此表示与真理不一致的情感。这就

是“地”的含义，故将他们带回那里，或也可说，在那里给他娶一个妻子，并与这女人留在那里，就表示将一种与真理不一致的情感与这神圣理性良善联结起来。但正如下文亚伯拉罕的回答所声明的，这是不可能的。

3032. “亚伯拉罕对他说”表主出于神性的直觉。这从“说”的含义和亚伯拉罕的代表清楚可知，“说”是指发觉(参看 3029 节)；亚伯拉罕是指主的神性人，该直觉便由此而来。

3033. “你要谨慎，不要带我的儿子回那里去”表它绝无可能被联结到那情感上。这从刚才所述(3031 节)清楚可知，那里解释了就内义而言，将亚伯拉罕的儿子带回他原出之地是什么意思。与真理不一致的情感无法理性的良善联结，这一事实从前面有关良善与真理的结合，或也可说，天上婚姻的论述(参看 2173,2507,2727-2759 节)明显看出来。鉴于这个原因，古人在对良善的情感和对真理的情感之间建立了一种婚姻(参看 1904 节)；而且，虚假不能与良善联结，真理也不能与邪恶联结，因为它们本质上是完全对立的(2388,2429,2531 节)；良善被引入作为其接受器的真理的认知中，结合以这种方式得以实现(1469,1496,1832,1900,1950,2063,2189,2261,2269,2428,2434,2697 节)。

虚假不可能与良善联结，真理也不可能与邪恶联结；虚假只能与邪恶结合，真理只能与良善结合。我通过实际观察发觉这一事实，我发现情况如下：人若拥有对良善的情感，也就是发自内心意愿善事，那么每当他思想该意愿什么、做什么时，在这种情况下，其对良善的意愿便流入他的思维，在那里与那里所存在的、作为其接受器的认知结合，并将自己置于其中。其对良善的意愿凭这结合迫使他如此思考、意愿和行动，就好像良善嫁接到真理上，或真理的认知上。但是，人若没有对良善的情感，只有对邪恶的情感，也就是意愿恶事，如他认为凡对他个人有利，能叫他变得伟大、富有，从而名利双收的一切就都是良善，并且这就是他所关注的目的，那么情况就截然不同了。每当这人思想他该意愿什么、做什么时，其意愿同样会流入他的思维，在那里激活看似真理的认知，从而使他思考、意愿和行动。在这种情况下，

认知便被他误用，他以为他能将他从圣言字义或某个其它知识源头所吸收的普遍真理运用到各个方面。邪恶就是以这种方式与虚假苟合，因为在这种情况下，其中所存在的真理完全丧失了真理的一切本质。

在来世，无论在世时比别人多么见多识广，这类灵人都比其他人更愚蠢。他们越确信自己拥有真理，就越给其他人带来浓重的黑暗。这些灵人曾与我待了很长时间，但他们对源于真理的良善的情感并不敏感，无论他们回想起多少在世时所知道的真理。因为他们带有邪恶，这些真理无法与这邪恶联结。这些灵人也不能与善灵待在一起，他们身上但凡有一丝属世良善，他们便会经历消磨，直到根本不认识任何真理为止。然后，某种真理就被引入剩下的良善中，数量和所剩下的那极少量的良善能接受的一样多。然而，那些发自内心拥有对良善的情感之人则能照他们所具有的良善的质和量接受一切真理。

3034.创世记 24: 7.耶和华天上的神，曾带领我离开父家和本族之地，对我说话，向我起誓说，我要将这地赐给你的种，祂必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。

“耶和华天上的神”表主的神性本身。“曾带领我离开父家和本族之地”表主正是凭这神性本身摆脱了从母亲那里所接受的邪恶与虚假。“对我说话，向我起誓说”表其神圣意愿和认知出自神性本身。“我要将这地赐给你的种”表属于主之人性的神圣真理。“祂必差遣使者在你面前”表神的旨意 (Divine Providence)。“你就可以从那里为我儿子娶一个妻子”表对真理的情感的确出自那里，但却出自一个新的源头。

3035.“耶和华天上的神”表主的神性本身。这从前面所述(3023 节)清楚可知，也就是说，“耶和华天上的神”是指主的神性本身。“耶和华”这个名经常出现在旧约中，唯独表示主。因为旧约里的每一个细节在内义上都指向主，教会的每一个宗教仪式都代表祂(参看 1736,2921 节)。此外，属于属天教会上古之人将耶和华仅仅视为主，而非其他任何人(1343 节)。此处和别处的“耶和华”似乎表示某个级别更高的其他人。但字义具有这样的性质：它会将内义联为一体的事物分开。这是因为

不得不通过字义接受教导的人必须先有数个的概念，否则，他不可能有一的概念。因为对人来说，一个整体是由数个部分形成的，或也可说，同时存在的事物是连续产生的。主里面有很多属性，全部都是耶和華。因此，是字义视这些属性为分开的实体，而天堂绝不这样。天堂以一种简单的概念承认一神，不会将祂分开，并且它也不承认除主以外的任何人。

3036. “曾带领我离开父家和本族之地”表主正是凭这神性本身摆脱了从母亲那里所接受的邪恶与虚假。这从此处“父家和本族之地”的含义清楚可知，“父家和本族之地”是指母亲方面的东西，即来自母亲的遗传之物，它是邪恶与虚假的源头，主与之争战、将其逐出，并在此过程中凭自己的能力使祂的人性变成神性。关于亚伯兰所出的本家和本地，请参看前面所述(3031节)。关于主的遗传物，前面的论述大意是：主从耶和華遗传来的是神性，从母亲遗传来的是邪恶(1414,1444节)；祂与遗传自母亲的邪恶争战，但从没实际犯下任何邪恶(1444,1573节)；主脱去遗传自母亲的一切，直到最后不再是她的儿子(2159,2574,2649节)；来自母亲的这种遗传物就是“父家和本族之地”的内义所表示的。“父家”表示遗传自母亲的邪恶，“本族之地”表示遗传自母亲的虚假。因为哪里有邪恶，哪里就有虚假，这二者彼此结合在一起。主凭自己的能力逐出它们(参看 1616,1813,1921, 2025,2026,2083,2523节)。

3037. “对我说话，向我起誓说”表其神圣意愿和认知出自神性本身。这从“说”和“起誓”的含义清楚可知：“说”是指发觉(参看 3029)和意愿(参看 2626节)；“起誓”是指通过神性确认，涉及属于认知的真理(2842节)。关于耶和華：当经上说“祂说”时，内义上的意思是祂意愿，因为凡耶和華所说的话，祂也意愿；但当经上说“祂起誓”时，内义上的意思是祂认知这是真实的。因此，当论及耶和華时，“起誓”就表示认知，这也可从所引用的圣言经文(2842节)看出来。

3038. “我要将这地赐给你的种”表属于主之人性的神圣真理。这从“种”和“这地”的含义清楚可知：“种”是指仁之信，也是指那些具有仁之信的人(参看 1025,1447,1610,2848节)，因为一切信之良善与真理皆来自

主，“种”在至高意义上就表示神性本身；“这地”，即迦南是指天堂，或主的国度(参看 1413,1437,1607 节)，由于所表示的是天堂，或主的国度，故“迦南地”在至高意义表示主的神性人本身。因为神性本身若通过主的神性人，就无法流入天堂。主在马太福音也清楚说明了这一点：

一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意启示的，没有人知道父。(马太福音 11:27)

约翰福音：

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)

“子”是指主的神性人。人若以为在天堂，他们敬拜除主以外的其他任何父，就大错特错了。

3039. “祂必差遣使者在你面前”表神的旨意 (Divine Providence)。这从圣言中“使者或天使”的含义清楚可知：“使者或天使”是指主；不过，从整个思路来看，它是指主的某个方面(参看 1925 节)，显然，在此是指神的旨意。在圣言中，主由“使者或天使”来表示。这是因为凡在天使的指示下借着先知和其他人所说的一切话皆来自主，即属于主自己。天上的天使还承认并直觉，没有丝毫良善与真理来自他们自己，全都来自主。他们的这种承认和直觉如此强烈，以致他们厌恶暗示任何其它观念的一切。正因如此，“使者或天使”，也就是良善的天使表示主，不过，表示主的某个方面，这从整个思路明显看出来。

3040. “你就可以从那里为我儿子娶一个妻子”表对真理的情感的确出自那里，但却出自一个新的源头。这从“妻子”的含义清楚可知，“妻子”是指对真理的情感，如前所述。因为本章所论述的“利百加”代表要与神圣理性良善，也就是以撒结合的神圣真理。对真理的情感就出自那里，也就是说，出自“父家和本族之地”所表示的事物，但却出自一个新的源头。这个问题尚未能充分解释清楚，不过，下文会有详述。我在此简单解释一下：在属世人里面，对真理的一切情感皆通

过来自出于理性的对良善的情感的流注，即通过来自神性的理性而产生。通过该流注在属世人里面所产生的对真理的情感，起初并不是对纯正真理的情感。因为纯正的真理是逐步到来的，并逐步取代以前那些本身并非真理，不过是通向纯正真理之方法的事物。从这段简要解释可以明白，“对真理的情感的确出自那里，但却出自一个新的源头”这句话是什么意思。

3041.创世记 24: 8-9.倘若那女人不肯跟你来，我叫你起的誓就与你无干了，只是不可带我的儿子回那里去。仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这话向他起誓。

“倘若那女人不肯跟你来”在此和前面一样，表若对真理的情感不可分离。“我叫你起的誓就与你无干了”表属世人所拥有的自由。“只是不可带我的儿子回那里去”在此和前面一样，表不会产生结合。“仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下”在此和前面一样，表属世人照其能力对着婚姻之爱的良善承诺。“为这话向他起誓”表一种神圣义务。

3042.“倘若那女人不肯跟你来”表若对真理的情感不可分离。这从“女人”和“跟你来”或“跟你到此地”的含义清楚可知：“女人”是指对真理的情感；“跟你来”或“跟你到此地”是指与属世人分离，并与理性人结合，如前所述（3030 节），那时有同样的话。

3043.“我叫你起的誓就与你无干了”表属世人所拥有的自由。这从“仆人”和“倘若那女人不肯跟来，就与你无干了”的含义清楚可知：“仆人”是指属世人(3019 节)，亚伯拉罕的话是对他说的；“倘若那女人不肯跟来，就与你无干了”就最近似的意义而言，是指若对真理的情感不可分离，他就不受承诺约束了。显然，这些话含有属世人所拥有的自由；因为此处所论述的对真理的情感，以及它的分离在内义上都归因于属世人。就历史意义而言，这些话的确还有其它含义，但就内义而言，它们的含义就是这样。

至于人的自由，请参阅前面的阐述和说明(892, 905, 1937, 1947, 2744,

2870-2893 节), 从这几节内容明显可知自由是什么情况。自由归因于属世人, 不怎么归因于理性人。因为良善在来自主的天上自由中通过理性人流入属世人。属世人才是这良善的接受者; 为使它能接受这善, 并因此与通过理性人流入属世人的天上自由结合, 属世人需留在自由中, 因为自由属于爱或情感。属世人若不从所流入的对良善的情感中接受对真理的情感, 就绝无可能与理性人结合。这就是人的情况, 主藉着自由改造人(参看 1937, 1947, 2876-2878, 2881 节)。

至于主, 当祂使其理性变成真理方面的神性, 也就是将神圣真理联结到神圣理性良善上时, 祂同样使属世人留在自由中, 因为祂愿意以正常方式使其人性变成神性。这种正常方式就是人被改造和重生所遵循的方式。因此, 人的改造和重生本身就是主里面所发生一切的复制品。人经由改造和重生变成一个新人, 并因此被称为新生者和新造者。他被改造的力度越大, 就似乎越拥有神性在里面。但有一点是不同的, 即主凭自己的能力使自己变成神性, 而人凭自己的能力则无法实现一丝改造, 只能依靠主。之所以说“似乎拥有神性”, 是因为人只不过是生命的接受者, 而主在两个本质上(即神性本质和人性本质)都是生命本身(参看 1954, 2021, 2658, 2706, 3001 节)。

3044. “只是不可带我的儿子回那里去” 表不会产生结合。这从前面所述(3031, 3033 节)清楚可知, 那里有同样的话。

3045. “仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下” 表属世人照其能力对着婚姻之爱的良善承诺。这从前面所述(3021 节)清楚可知, 那里也有同样的话。

3046. “为这话向他起誓” 表一种神圣的义务。这从“起誓”的含义清楚可知, “起誓”是一种有约束力的承诺, 事实上是最神圣的承诺, 因为他是指着耶和華天上的神和地上的神起誓的(参看 3023 节), 因而是一种神圣的义务。神圣的义务无非是有约束力的承诺。

3047. 创世记 24: 10. 那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼就离开了, 他主人的各样财物都在他手里; 他便起身往亚兰-纳哈拉姆去, 到了拿

鹤的城。

“那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼就离开了”表属世人里面一般的神圣记忆知识。“他主人的各样财物都在他手里”表属世人所具有的这些知识的良善与真理。“他便起身”表提升。“往亚兰-纳哈拉姆去”表由此产生的对真理的认知。“到了拿鹤的城”表相关的教义。

3048. “那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼就离开了”表属世人里面一般的神圣记忆知识。这从此处“仆人”，以及“十”和“骆驼”的含义清楚可知。“仆人”是指属世人(参看 3019, 3020 节)。“十”是指余留，这些余留就是主储存在人里面的良善与真理(参看 468, 530, 560, 561, 660, 661, 1050, 1906, 2284 节)；当论及主时，“十”或余留是指主为自己所获得的神圣之物 (1738, 1906 节)。“骆驼”是指一般的记忆知识，由于这些知识是神性，或主所获得的事物，故经上说它们有“十匹”，然后说它们是“从他主人的骆驼里所取的骆驼”。“离开了”表示藉着这些知识所实现的引入，这也是本章所论述的。

此处论述的主题是真理与良善在主的神圣理性里面结合的过程。首先是引入的过程(3012-3013 节),其性质也有一系列的描述。本节则描述了主如何在属世人里面将来自祂自己的事物，也就是神圣之物，与来自母亲的事物分开。来自祂自己的事物，或神圣之物就是藉以实现引入的事物，它们在此由“从他主人的骆驼里所取的十匹骆驼”来表示。这解释了为何接下来的经文反复提及“骆驼”，如他便叫骆驼跪在城外(24: 11)；利百加也给骆驼喝(24: 14, 19-20)；它们被牵进家，喂了粮草和饲料(24: 31-32)；还有，利百加和她的少女们骑上骆驼(24: 61)；以撒看见骆驼来了，利百加看见以撒就下了骆驼(24: 63-64)。骆驼由于内义而多次被提及，就内义而言，它们表示属世人里面的一般记忆知识，那要被引入理性里面的良善情感的真理情感便由此而来。这种引入是以正常方式实现的，如前所示，因为若没有记忆知识和认知，真理方面的理性绝无可能生出并得以完善。

“骆驼”表一般记忆知识，这从圣言中提及它们的其它经文明显看出

来，如以赛亚书：

论南方牲畜的默示：在艰难困苦之地；少壮狮子、老狮子、蝮蛇、火焰的飞龙就从那里来；它们把财物驮在驴驹的脊背上，将宝物驮在骆驼的肉鞍上，往那不利于它们的民那里去；因为埃及的帮助是徒然无益的。（以赛亚书 30:6-7）

“南方牲畜”表那些拥有认知，或认知之光，却过着邪恶生活的人。“把财物驮在驴驹的脊背上”表属于其理性人的认知，“驴驹”是指理性真理（参看 2781 节）。“将宝物驮在骆驼的肉鞍上”表属于其属世人的认知，“骆驼的肉鞍”是指属世之物。“骆驼”本身表那里的一般记忆知识，“宝物”是指他们视为宝贵的认知。“埃及的帮助是徒然无益的”表那记忆知识对他们来说是没有用的，“埃及”是指记忆知识（参看 1164-1165, 1186, 1462, 2588 末尾等节）。很明显，“骆驼”在此不是指骆驼，因为经上说“少壮狮子和老狮子将宝物驮在骆驼的肉鞍上”。谁都能看出，这段描述意味着教会的某种奥秘。

又：

论海之旷野的默示：主如此说，你去设立守望者，让他报告他所看见的。他看见一辆战车，一对一对的骑兵，一辆驴车、一辆骆驼车，就仔细听。他就回答说，巴比伦倾倒了，倾倒了！（以赛亚书 21:1, 6-7, 9）

“海之旷野”在此表没有用的记忆知识的空洞。“一辆驴车”表大量具体的记忆知识。“一辆骆驼车”表存在于属世人里面的大量一般记忆知识。那些“巴比伦”所指之人具有的空洞推理以这种方式来描述。

又：

你心就宽敞，因为大海丰盛的货物必转来归你，列族的财宝也必来归你。成群的骆驼并米甸和以法的独峰驼必遮满你。来自示巴的众人都必来到，要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。（以赛亚书 60:5-6）

这论及主和其属世人里面的神圣属天、属灵之物。“大海丰盛的货物”

表属世真理的大量供应。“成群的骆驼”表一般记忆知识的大量供应。“黄金乳香”表良善与真理，也就是“耶和华的赞美”。“来自示巴”就是来自爱与信的属天之物(参看 113, 117, 1171 节)。示巴女王到耶路撒冷的所罗门这里来，带着大量财富，又有骆驼驮着香料和极多的金子、宝石(列王纪上 10:1-2)，就代表来到主那里的智慧和聪明，就内义而言，主在此由所罗门来表示。“驮着香料、金子、宝石的骆驼”表示属世人里面的智慧和聪明之物。

耶利米书：

论巴比伦王尼布甲尼撒所攻打的基达和夏琐的诸国：你起来上基达去，毁灭东方人。他们的帐棚必拿去，幕帘，一切幔子，并骆驼为自己掠去。他们的骆驼必成为掠物，我必将它们分散四风。(耶利米书 49:28-29, 32)

此处“基达和夏琐的诸国”在反面意义上表示那些拥有属天和属灵之物的认知，却只是利用它们使自己在自己和这个世界的眼里被视为智慧聪明的人。“那从他们那里被掠去成为掠物，并被分散四风的骆驼”一般表那些人的记忆知识和他们对善与真的认知，这些东西在今生因他们相信相反的事而开始从他们那里被拿走，在来世则完全被夺去。

撒迦利亚书：

耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列民；那临到马匹、骡子、骆驼、驴和一切牲畜的灾殃亦必如此。(撒迦利亚书 14:12, 15)

此处“马匹、骡子、骆驼、驴的灾殃”表除去从理性概念到属世形像依次到来的认知能力(关于“马”的意思，参看 2761, 2762 节；关于“骡子”的意思，参看 2781 节；关于“驴”的意思，参看 2781 节)。“骆驼”表属世人里面一般的记忆知识。埃及境内临到田间的牲畜、马、驴、骆驼、牛群、羊群上的瘟疫(出埃及记 9:2-3)也有类似含义。

从这些经文明显可知，就圣言的内义而言，“骆驼”表属世人的一般记忆知识。一般记忆知识是指那些包含许多具体知识，这些具体知识又包含特定知识的知识。所有这些总体上构成属世人的认知部分。

3049. “他主人的各样财物都在他手里”表属世人所具有的这些知识的良善与真理。这从“他主人的各样财物”和“手”的含义清楚可知。“他主人的各样财物”是指良善与真理，真理本身是良善，因为它源于良善；真理是良善所取的形式，也就是说，当良善接受一个形式，以便它能在认知中被觉察到时，它就被称作真理。“手”是指能力(参看 878 节)，故“在他手里”在此表示属世人所具有的良善与真理。一般记忆知识本身并非良善，它们也没有任何生命。但对它们的情感使它们成为良善、拥有生命，因为当有这种情感时，它们就为了用而存在。若非为了某种功用，没有哪个人的情感会被任何记忆知识或真理唤起。这种功用使它成为良善，并且功用的具体性质决定了良善的性质。

3050. “他便起身”表提升。这从“起身”的含义清楚可知，无论哪里提及“起身”，这个词都含有某种提升之物(参看 2401, 2785, 2912, 2927 节)。它在此表示来自记忆知识的神圣真理要被引入神圣理性良善中。

3051. “往亚兰-纳哈拉姆 (Aram-naharaim) 去”表由此产生的对真理的认知。这从“亚兰”或“叙利亚”的含义清楚可知。“亚兰”或“叙利亚”是指对良善的认知(参看 1232, 1234 节)，而“亚兰-纳哈拉姆 (Aram-naharaim)”或“两河之间的叙利亚” (Syria-of-the-rivers 或 Syria of the [Two] Rivers) 表示对真理的认知，这是因为“纳哈拉姆”(Naharaim) 或“河”(rivers) 表由对真理的认知构成的聪明。这一点从上述圣言经文(108, 109, 2702 节)，以及许多其它经文可以看出来，蒙主怜悯，我们将在别处列出其它经文。

3052. “到了拿鹤的城”表相关的教义。这从“城”的含义和“拿鹤”的代表清楚可知：“城”是指教义(参看 402, 2449 节)；“拿鹤”是指相关之物，因为拿鹤是亚伯兰的兄弟，拿鹤生彼土利，彼土利生利百加。记忆知识和教义以这种方式而截然不同：教义通过记忆知识形成。教义关注用，并通过反思记忆知识而获得。此处之所说它们“相关”，是因为它们都源于为神性的事物。

3053. 创世记 24: 11. 约傍晚时分，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼在城外的水井旁跪下。

“他便叫骆驼跪下”表对一般记忆知识的一种神圣排序。“城外”表从教义中除去。“水井旁”表接受信之真理。“约傍晚时分”表那时一种更为模糊的状态。“众女子出来打水的时候”表一种教导状态。

3054. “他便叫骆驼跪下”表对一般记忆知识的一种神圣排序。这从“叫它们跪下”和“骆驼”的含义清楚可知：“叫它们跪下”是指使它们自己组成神圣的队列；“骆驼”是指一般的记忆知识，如刚才所述(3048节)。

3055. “城外”表从教义中除去。这从“城”的含义清楚可知，“城”是指教义(参看 402, 2449 节)；由此明显可知，“城外”表教义之外，因而表从教义中除去。

3055a. “水井旁”表接受信之真理。这从“水井”的含义清楚可知，“水井”是指圣言，信之真理以及真理本身的源头，如前所述(2702节)。本节用的是“水井”这个词，而下面用的全是“泉”这个词。因为这两者在内义上是有区别的，关于它们的区别，可参看刚才提到的那一节(2702节)。

3056. “约傍晚时分”表那时一种更为模糊的状态。这从“时分”和“傍晚”的含义清楚可知：“时分”是指状态(参看 2625, 2788, 2837 节)；“傍晚”是指模糊。因为在圣言中，“傍晚”表示即将终结的教会末期之前的状态，而这最后的状态被称为“黑夜”；它还表示刚刚兴起的教会的最初状态，这个状态被称为“早晨”(参看 2323 节)。在这两种情况下，“傍晚”都表示模糊，但在此表示早晨之前的模糊。

3057. “众女子出来打水的时候”表一种教导状态。这从“时候”和“打水的女子”或打水人的含义清楚可知：“时候”是指状态，如刚才所述(3056节)；“打水的女子”或打水人是指接受教导，如下文所述。从 3054 节直到现在所阐述的内容就是本节作为历史事件来讲述的细节在内义上所表示的。至于这一系列细节包含什么，人若没有接受教导，了解属世人、记忆知识和其中的教义，以及真理如何从属世人被提升进入理性人，并变成理性，甚至不知道理性人相对于属世人的性质，也就

是存在于理性人里面的概念相对于存在于属世人里面的形像的性质，就很难弄清楚。

理性人里面的这些概念对于活在肉身的世人来说并不明显。属世人里面的事物会进入人的意识，但理性人里面的事物很少进入，除非有一种光照到属世人里面的那些事物或形像上，或有一种流入的能力进入人的思想观念，将它们整理成序，或人获得一种洞察力，能发觉心智在思考什么。若不知道这些及其它事，本节所包含的内容很难解释明白。例如，这里的意思是对一般记忆知识的一种神圣排序，然后从教义除去，以便接受信之真理；这种排序和这种除去是在一种模糊状态下进行的，像这样的一种状态就是教导的状态。

然而，在尽可能理解的范围内，我们可以简要描述一下人在被主改造时所发生的事。因为人的改造在某种程度上就是主在世时发生在祂身上的一切的一个形像，如前所述(3043节)。人在经历改造时，其属世人里面的一般事物就被主整理成序，以便它们对应于天上的事物。至于何为对应，以及对应是属灵之物和属世之物之间的一种关系，可参看前文(2987, 2989-2991, 3002节)。一般事物先被排序，以便具体事物能逐渐被主引入一般事物中，然后特定事物被引入具体事物中。如果一般事物没有秩序，那么具体事物不可能有秩序，因为后者进入并确认前者。而特定事物更不可能有秩序，因为这些事物如同具体事物进入一般事物那样进入具体事物，并光照它们。这就是对一般记忆知识的一种神圣排序的意思，也是“叫骆驼跪下”在内义上的意思。它们以这种方式使自己顺服，以接受流注。

当一般记忆知识以这种方式被排序时，教义就被除去了，因为它们是从这些知识的结论。可以说有一种指示通过理性流入进来，宣称这件事是真的，那件事不是真的：说它真，是因为它与整理成序的一般记忆知识一致；说它不真，是因为它不一致。就真理而言，并没有其它流注存在。教义的确早已存在，但在没有被人信奉之前，它们并非真正的教义，纯粹是记忆知识。因此，当人思想它们时，所得出的任何结论都不是从它们，而是从其它事物得来的，仅仅涉及它们。这就

是从教义除去的意思，也是此处“城外”在内义上的意思。不过，这种状态是一种所谓的模糊状态，由“傍晚时分”来表示；而一旦教义被确认，以至于被信奉，那么“早晨”，或光明的状态就到来了。从刚才的阐述明显可知本节所包含的其它一切事。

3058. “打水或取水”表教导，还表示由教导而来的启示，如本章下文所述。其原因在于，就内义而言，“水”表信之真理（2702节）；因此“打水或取水”无非是指在信之真理上接受教导，从而得到启示。这也是圣言中其它经文的意思，如以赛亚书：

你们必从救恩的泉源欢然取水。在那日，你们要承认耶和華。（以赛亚书 12:3-4）

“取水”表接受教导，拥有聪明智慧。又：

提玛地的居民哪，拿水来迎口渴的。（以赛亚书 21:14）

“拿水来迎口渴的”表给予教导。又：

困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴，舌头干燥。（以赛亚书 41:17）

“寻求水”的人是指那些渴望真理的教导之人。“却没有”表示没有人拥有真理。另外，在犹太教会，“打水人”代表那些不断渴望认识真理，却只是为了认识它们，而毫不关心它们的用途之人。这种人就算为最低等的人，约书亚记中（9:21, 23, 27）所提到的基遍人（即挑水的人）就代表他们。

3059. 创世记 24: 12-14. 他说，耶和華我主人亚伯拉罕的神啊，求你今日使我遇见好机会，施怜悯给我主人亚伯拉罕。看哪，我站在水泉旁边，城内人的女子们正出来打水。我向哪一个少女说，请放下你的水瓶来，给我水喝；她若说，请喝；我也要给你的骆驼喝，愿她就是你为你仆人以撒所选定的那一位；这样，我便知道你施怜悯给我主人了。

“他说”表交流。“耶和華我主人亚伯拉罕的神”表神性本身，也就是父，与神性人，也就是子的（交流）。“求你今日使我遇见好机会”表来自永恒的眷顾（providence from eternity）。“施怜悯”表爱的流注。“给

我主人亚伯拉罕”表神性人。“看哪，我站在水泉旁边”表神圣真理在这人性(the Human)里面的结合的状态。“城内人的女子们正出来打水”表对真理的情感和通过这些情感所获得的教导。“我向哪一个少女说”表含有纯真的情感。“请放下你的水瓶来”表记忆知识的顺服。“给我水喝”表由此而来的真理上的教导。“她若说，请喝”表对此的肯定答复。“我也要给你的骆驼喝”表随之而来的属世人里面一切记忆知识的启示。“愿她就是你为你仆人以撒所选定的那一位”表神圣真理与神圣良善在理性人里面的结合。“这样，我便知道你施怜悯给我主人了”表婚姻始于圣爱。

3060. “他说”表交流。这从“说”的含义清楚可知，在圣言的历史部分，“说”是指发觉和意愿，如前面频繁所述。它因表示发觉和意愿，故也表示交流，因为交流就出自发觉和意愿。

3061. “耶和华我主人亚伯拉罕的神”表神性本身，也就是父，与神性人，也就是子的（交流）。这从前面频繁的阐述和说明清楚可知，即：“耶和华神”是主的神性本身，也就是所谓的“父”；而亚伯拉罕代表祂的神性人(2833, 2836 节)。在旧约，“耶和华”就是主自己(1736, 1815, 2921 节)。大洪水前的上古教会和大洪水后的古教会都将“耶和华”唯独视为主(1343, 1676, 1990, 2016, 3035 节)。神性本身、神性人和神性的神圣发出这三位一体存在于主里面，这些为一(1999, 2149, 2156, 2288, 2329, 2447 节)。主里面的整个三位一体就是耶和华(2156, 2329 节)；主里面的每一个事物都是耶和华(1902, 1921 节)。主与父为一，在天上，父并没有其它理解(14, 15, 1725, 1729, 1733, 1815, 2005, 2018, 2025, 2803, 3038 节)。主构成整个天堂，因为祂是那里的全部；纯真、平安、爱、仁、怜悯和婚姻之爱的一切皆来自祂，如同一切善与真皆来自祂。摩西和众先知，因而圣言，每个细节都涉及祂；教会的一切宗教仪式都代表祂(2751 节)。就神性人而言，主被称作“子”(2628 节)。主的神性人不仅从祂的神性本质，也就是耶和华成孕，还由此生出(2798 节)。就人性而言，主由此变成耶和华和祂自己的生命(1603, 1737 节)。

主自永恒就存在，这从圣言明显可知(参看 2803 节)，尽管后来祂在某

个时间节点上出生。祂通过摩西和众先知说话，同样向很多人显现。他们的著述都提到说，祂就是耶和華。但这极深的奥秘除了那些拥有神性直觉的人外，无法被揭示给任何人，因而除了属天且拥有这种直觉的上古教会成员外，几乎无法被揭示给任何人。我从这些人听说，每当耶和華自己降至天堂，或经由天堂流入时，祂就是主的神性人。因为天堂就其一切部位而言，类似一个人，并因此被称作大人(684, 1276, 2996, 2998, 3021 节)。在天堂，即这个大人里面，神性本身就是神性人，是以那种方式披上人性的耶和華自己。

但当人类已变得如此，致使披戴神性人的神性本身无法再对它产生影响时，也就是说，当耶和華因人类离得太远而无法再以那种方式抵达人类那里时，耶和華，也就是主的神性本质，就降下来，通过从神性成孕，像其他人那样从童女出生而给自己披上一个人身。不过，祂把从童女所接受的一切都逐出了，并通过神性方式将已出生的这个人身变成神性。从变成神性的这个人身发出神圣的一切。神性人本身就变成一种本质，这种本质充满整个天堂，并使那些以前无法得救的人得救。这就是主，就神性人而言，唯独祂是人，每个人都通过祂而成为真正的人(49, 288, 477, 565, 1894 节)。

3062. “求你今日使我遇见好机会”表示来自永恒的眷顾(providence from eternity)。这从“遇见好机会”和“今日”的含义清楚可知：“遇见好机会”是指眷顾或给予；“今日”是指来自永恒(参看 2838)。而且，眷顾明显就是此处所表示的意思，因为请求的就是眷顾。

3063. “施怜悯”表爱的流注。这从怜悯的本质清楚可知。当需要帮助的人被爱或仁所关注时，爱本身就转化为怜悯，并变成怜悯。因此，怜悯是爱对那些贫乏不幸之人的体现。但就内义而言，“怜悯”在此表爱；“施怜悯”表爱的流注，因为它是从主的神性本身进入其神性人的一种流注。事实上，主正是藉着祂的圣爱使其人性变成神性，因为爱是生命的真正存在，而除了主之外，没有人拥有圣爱。关于主的爱，请参阅前面的论述，即：主的生命是对全人类的爱(2253 节)，祂通过此爱而争战(1690, 1789, 1812, 1813, 1820 节)。这爱超出一切理解(1799,

2077 节)。主是圣爱本身 (2077, 2500, 2572 节)。“耶和華”就是爱 (1735 节)。除了爱, 没有任何事物拥有生命 (1589 节)。凡拥有相爱的, 就拥有主的生命 (1799, 1802, 1803 节)。爱与仁是属天者本身 (1419, 1824 节)。

3064. “给我主人亚伯拉罕”表神性人。这从“亚伯拉罕”的代表清楚可知, “亚伯拉罕”在此是指主的神性人(参看 2833, 2836 节)。

3065. “看哪, 我站在水泉旁边”表神圣真理在这人身里面的结合的状态。这从“泉”的含义清楚可知, “泉”是指真理(参看 2702 节), 在此是指神圣真理, 因为所论述的是主。结合状态本身由“站在泉旁边”来表示; 从整个思路明显可知, 该结合就在这人身里面。

3066. “城内人的女子们正出来打水”表对真理的情感和通过这些情感所获得的教导。这从“女子”、“城内人”和“打水”的含义清楚可知。

“女子”是指情感(参看 489-491, 2362 节)。“城内人”(men of the city)是指真理, 因为在圣言中, 城里的居民有时被称为“城内人”, 有时被称为“城内居民”。他们若被称为“城内人”, 就表示真理; 若被称为“城内居民”, 就表示良善。至于“人”(men)表示什么, 可参看 265, 749, 915, 1007, 2517 节; “居民”表示什么, 可参看 2268, 2451, 2712; “城”表示什么, 可参看 402, 2450, 2943 节。上面这些词的含义从“打水”的含义也明显可知, “打水”是指接受教导(参看 3058 节)。由此明显可知, “城内人的女子们正出来打水”表对真理的情感和通过这些情感所获得的教导。

人是通过对真理的情感而非真理接受教导的。真理若缺乏情感, 的确会像声音那样进入耳内, 但不会进入记忆。使它们进入并留在记忆中的, 是情感。情感的良善就像土壤, 真理像种子一样就被播入其中。不过, 土壤的品质, 也就是情感的本质, 决定了播种在那里的种子所产出之物的性质。目的或功用决定了土壤的品质, 或情感的品质, 因而也决定了播种在那里的种子所产出之物的品质。或若你愿意, 也可以说爱本身决定它。因为在一切事物中, 爱就是目的和功用。若非所

爱之物，没有什么东西会被视为目的和功用。

3067. “我向哪一个少女说”表含有纯真的情感。在圣言中，对良善与真理的情感被称为“小孩子”、“少女”(damsel)、“女子”(young women)和“女儿”(daughter)。不过，就状态而言，它们又各有不同：提到“女儿”时，它表示总的情感；提到“女子”时，它表示含有仁爱的情感；但提到“少女”时，它表示含有纯真的情感，因为这个年龄接近童年早期或婴幼儿时期，而就内义而言，童年早期或婴幼儿时期就是纯真。“少年人”或“小男孩”也一样，它表示含有纯真的状态(参看 430 节)。

3068. “请放下你的水瓶来”表记忆知识的顺服。这从“放下”和“水瓶”的含义清楚可知：“放下”是指顺服；“水瓶”是指记忆知识。“水罐”或“水瓶”之所以表示记忆知识，是因为“水”表真理(680, 739, 2702 节)；水瓶是盛水的器皿，正如记忆知识是内有真理的器皿。一切记忆知识都是真理的器皿，一切真理又都是良善的器皿。没有真理的记忆知识是空虚的器皿，没有良善的真理也是。但内有真理的记忆知识则是被充满的器皿，内有良善的真理也是被充满的器皿。情感作为爱的属性，就是那将它们联结起来的，以便它们有序存在。因为爱是属灵的结合。

3069. “给我水喝”表由此而来的真理上的教导。这从“喝”的含义清楚可知，“喝”是指接受教导。“喝”在圣言各处都有所提及；凡论述信之良善与真理的地方，“喝”都表示在良善与真理上得到教导，并接受它们。如以赛亚书：

新酒悲哀，葡萄树衰残；心中快乐的俱都叹息；人必不得饮酒唱歌；喝浓酒的，必以为苦。(以赛亚书 24:7, 9)

“不得饮酒唱歌”表不是通过对真理的情感接受教导，没有由此感到快乐。“喝浓酒的，必以为苦”表厌恶。同一先知书：

又像口渴的人在作梦，看哪，他在喝水；但醒了后，看哪，他仍觉发昏，心里想喝。(以赛亚书 29:8)

“口渴的人”表渴望接受教导的人；“喝”表接受教导，不过是在毫无

价值的事上。

耶利米哀歌：

我们出银钱才得水喝；我们的柴是付代价而得。（耶利米哀歌 5:4）

“出银钱才得水喝”表接受教导不是无条件的，以及将真理归于人的自我。真理是免费的恩赐，因而并非来自人的自我，而是来自主，如以赛亚书中这些话所教导的：

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）

约翰福音：

耶稣说，人若渴了，可以到我这里来喝！信我的人，从他腹中要流出活水的江河来。（约翰福音 7:37-38）

此处“喝”表示被教导并接受。路加福音：

他们要说，我们在你面前吃过、喝过，你也在我们的街上教训过人。但主说，我不晓得你们是哪里来的；你们这一切作恶的人，离开我去吧！（路加福音 13:26-27）

此处“在主面前吃过、喝过”表教导并传讲信之良善与真理，并且是通过取自圣言的认知这样做的，这就是“你在我们的街上教训过人”这句话的意思。但由于他们这样做是出于自私的理由，即为了个人的名利，不是出于对良善与真理的任何情感，因而虽拥有对真理的认知，却过着邪恶的生活，故经上说：“我不晓得你们是哪里来的；你们这一切作恶的人，离开我去吧！”

在同一福音书，耶稣在与门徒交谈时，说：

你们在我国里，坐在我的席上吃喝。（路加福音 22:30）

谁都明显看出，他们不是真的在主的国里吃喝，那里也没有什么筵席。因此，“在主国里坐在祂的席上吃喝”表示其它事，也就是说，表示享有对良善与真理的直觉。主在太福音中所说的话也是如此：

我告诉你们，从今以后我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。(马太福音 26:29)

“喝”表在真理上给予活生生的教导，并赋予对良善与真理的直觉。
主说：

不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。(马太福音 6:25, 31；路加福音 12:29)

这些话反映了属灵之物，也就是说，就良善与真理而言，信的一切事物都由主赋予。约翰福音：

耶稣对撒马利亚的妇人说，凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐他的水，就永远不渴；我所赐他的水要在他里头成为水泉，直涌到永生。
(约翰福音 4:7-14)

“喝”明显表示在良善与真理上得到教导，并接受它们。

3070. “她若说，请喝”表对此的肯定答复。这从以下事实清楚可知：这是一个答复和确认，因而是一个肯定的回答。

3071. “我也要给你的骆驼喝”表随之而来的属世人里面一切记忆知识的启示。这从“骆驼”和“给喝”的含义清楚可知：“骆驼”是指一般的记忆知识，或总体上的记忆知识，或全部记忆知识(参看 3048 节)；“给喝”是指启示。“打水”表示教导，如前所述(3058 节)；因此“给喝”表启示，因为启示出自教导。

3072. “愿她就是你为你仆人撒所选定的那一位”表神圣真理与神圣良善在理性人里面的结合。这从“选定”的含义和“以撒”的代表清楚可知：“选定”，也就是说所选定的那个女人，是指凭婚约联结起来；“以撒”是指神圣理性良善(参看 3024 节)。“她”或利百加代表要与神圣理性良善联结的神圣真理，这在前面各处都有所所述，也可从本章内义上的细节明显看出来。

3073. “这样，我便知道你施怜悯给我主人了”表婚姻始于圣爱。这从“怜悯”的含义清楚可知，就内义而言，“怜悯”在此是指圣爱(参看

3063 节)。由于所论述的主题是利百加和以撒订婚，也就是神圣真理与神圣理性良善的联结，故“施怜悯给我主人”无非表示一种婚姻，因而表示一种始于圣爱的婚姻。因为这句话也是他请求的结果和所关注的目的。

3074.从所给出的解释可在一定程度上看出这三节在内义上包含什么。由于这些事很分散，所以贯穿它们的思路无法显明，除非它们被集合起来，形成一个完整的观念，同时人的注意力从字义挪开。只要人的注意力停留在字义上，不但这个观念很混乱，而且心智也会持怀疑态度。心智越怀疑，就越处于模糊的状态。此处扼要描述了真理藉着记忆知识显现，通过它们被提升，从属世人中出来，然后进入理性人，并变成理性真理的过程（对主来说，这理性真理就是神性）。主的情况是：这一切通过圣爱进入人性的流注实现，拥有纯真在里面的对真理的情感就出自这人性。该流注光照属世人里面的记忆知识，并且那里的真理也变得可见，这些真理要被提升进入理性，在此与圣爱的良善结合。这些事在下文会有更详细的描述。不过，人若不知道每一个事物，甚至属世人里面的每一个事物，都是凭爱的流注，并由此凭拥有纯真在里面的情感而被排序，那么对前面和刚才所说的这些事就不可能有任何概念，即便有，也是一种极其模糊的概念。

3075.创世记 24: 15-16.话还没有说完，不料，利百加肩头上扛着水瓶出来了。利百加是彼土利所生的，彼土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密迦的儿子。那少女容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近她。她下到那泉，灌满了瓶，又上来。

“话还没有说完”表意愿的实现。“不料，利百加出来了”表出自教义的真理情感。“利百加是彼土利所生的，彼土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密迦的儿子”表该情感的整个起源。“肩头上扛着水瓶”表接受真理的器皿和维护那真理的全部努力。“那少女容貌极其俊美”表对真理的情感的美丽。“还是处女，也未曾有人亲近她”表于一切虚假是洁净的。

“她下到那泉”表神圣真理。“灌满了瓶”表接受的器皿。“又上来”表提升。

3076. “话还没有说完”表意愿的实现。这从接下来的事清楚可知，也就是说，一切事，无论总体还是细节，都照着他的祈求发生，也就是说，照他的愿望成就。“说”表意愿(参看 2626, 3037 节)。

3077. “不料，利百加出来了”表出自教义的真理情感。这从“利百加”的代表清楚可知。“利百加”是指要与神圣理性良善联结的神圣真理，但此处订婚之前，她取的是出自教义的真理情感的代表，因为真理由此而来。然而，真理若没有生命在里面，就不是真理。真理的生命是情感，而情感是爱的属性。至于“利百加”代表要与神圣理性良善联结的神圣真理，这从出现在本章内义中的细节明显看出来，也可从以下事实看出来：即“以撒”代表主的神圣理性(1893, 2066, 2083, 2630 节)。因此，成为以撒妻子的“利百加”代表在理性里面像妻子联结于丈夫那样被联结的某种事物。这某种事物显然就是神圣真理，因为“亚伯拉罕”以同样的方式代表神圣良善本身，而“他妻子撒拉”则代表与神圣良善联结的神圣真理本身(1468, 1901, 2063, 2065, 2904 节)。以撒和利百加代表类似的事，不过是在主的神性人里面，也就是在祂的理性中。

一般来说，在圣言中，“丈夫”表良善，“妻子”表真理(1468, 2517 节)。此外，一切婚姻(也就是婚姻之爱)的本质也源于主里面良善与真理，并真理与良善的神圣婚姻(2508, 2618, 2728, 2729, 2803 节)。对真理的情感出自教义，这是因为经上说“她出来了”，也就是说，从城里出来了，而“城”表教义(参看 402, 2449 节)。真理也出自教义。

3078. “利百加是彼土利所生的，彼土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密迦的儿子”表该情感的整个起源。这从“彼土利”、“密迦和拿鹤”，以及“亚伯拉罕”的代表清楚可知。至于这些人物各自具体代表什么，则无法解释和阐述明白。原因在于，对真理的初始情感固然源于主在属世人里面所获得的神圣事物(3019 节)，但属世人中尚有一时半会无法被分离出去的母体成分，情感也出自这些母体成分。就其起源而言，该情感的性质在内义上以“利百加是彼土利所生的，彼土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密迦的儿子”这句话来描述。

每一情感尽管看似简单，如同一个单一实体，然而，它里面包含的事物如此数不胜数，以至于无法以任何概念来理解，更不用说加以描述了。因为每一情感里面都有人从婴幼儿直到那情感在他里面活跃之时的生命时光中所获得的整个生命。甚至除此之外还有其它事物，也就是那些生来遗传自父母、祖父母、曾祖父母之物。事实上，那情感构成诸如他所是的整个人。在来世，通过情感的显现，人有时能看到那人受我欲或物欲驱使的程度，并能看到他热爱诸如目的和意图那类的信条的程度；还能看到他热爱良善与真理的程度，这良善与真理的性质，以及如何被排列，也就是说，是结合、靠近还是分离及其程度，因而看到这类良善与真理与天上的秩序一致或不一致的程度。就像刚才说的，所有这些事物都能通过情感的显现被看到，因为情感构成整个人。这一事实对世人来说难以置信，但却是千真万确的。

3079. “肩头上扛着水瓶”表接受真理的器皿和维护那真理的全部努力。这从“水瓶”和“肩头”的含义清楚可知：“水瓶”是指记忆知识，因而是指真理的容器（参看 3068 节）；“肩头”是指全部能力，因而是指全力以赴（参看 1085 节）。就内义而言，“水瓶”或“水罐”，以及一般的器皿，均表示充当容器的事物（如与真理相关的记忆知识和认知，与良善相关的真理本身），这从圣言中的很多经文可以看出来。圣殿和祭坛的器皿没有别的含义，它们因表这类事物而被尊为圣，它们的神圣并非来自其它源头。当伯沙撒与他的一千大臣和后妃用他的父亲尼布甲尼撒从耶路撒冷殿中掠来的金银器皿饮酒，并赞美金银铜铁木石之神时，正是由于这些器皿具有这种含义，故伯沙撒的宫墙上才会显出字迹来（但以理书 5:2 等）。“金银器皿”表遭到亵渎的良善与真理的认知。因为“迦勒底人”表那些虽拥有认知，但却使这些认知被它们里面的虚假亵渎（1368 节），以致这些认知用来服务他们敬拜“金银之神”的人。因为伯沙撒在这一章（5: 30）被称为“迦勒底人的王”。

“器皿”表属灵事物的外在容器，这也可从圣言中的其它经文明显看出来，如以赛亚书。

好像以色列人用洁净的器皿盛供物奉到耶和华的殿中。（以赛亚书 66:20）

这论及主的国。“用洁净的器皿盛供物”是指相对内在人而言的外在人的代表。带来礼物者是内在人，“洁净的器皿”是指和谐一致的外在人，因此它表示存在于外在人中的事物，也就是记忆知识、认知和教义。耶利米书：

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，就拿着空器皿蒙羞惭愧地回来了。(耶利米书 14:2-3)

“空器皿”表没有真理在里面的认知，以及没有良善在里面的真理。又：

巴比伦王尼布甲尼撒吞灭我，压碎我，使我成为空虚的器皿。(耶利米书 51:34)

“空虚的器皿”同样表空虚的认知。“巴比伦”就是那行毁灭者（参看 1327 节）。摩西五经：

如他们安放的山谷，如河旁的园子；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)

这几节是巴兰关于雅各和以色列的神谕。“水要从他的桶里流出”表真理从认知中流出。

在十个童女的比喻中，其中有五个童女拿着灯，又预备油在器皿里，而愚拙的童女则没有（马太福音 25:4）。“童女”表情感；“预备油在器皿里”聪明童女表真理里面有良善，因而信仰里面有仁爱。“油”表良善（参看 886 节）；“灯”表爱。

3080. “那少女容貌极其俊美”表对真理的情感的美丽。这从“少女”的含义清楚可知，“少女”是指拥有纯真在里面的情感(参看 3067 节)。

“容貌极其俊美”表美丽，在此表对真理的情感的美丽。其原因在于，一切美丽都来自含有纯真的良善。良善本身在从内在人流入，并进入外在人时，就构成了美丽；人的一切美丽由此而来。这同样从以下事实可以看出来：在别人里面激发感觉的不是脸，而是脸上所闪耀出来的情感；对热爱良善的人而言，打动他们的，是在人的脸上所看到的

对良善的情感，并且这情感是照着存在于他们所爱之善里面的纯真的量而打动他们。因此，激发他们情感的，是属世之物里面的属灵之物，而不是缺乏属灵之物的属世之物。同样，热爱良善的人会被小孩子所感染；在他们眼里，小孩子照着存在于其表情和言行举止中的仁爱纯真而显得美丽。正是良善与仁爱赋予美丽形式，并构成美丽（参看 553 节）。因此，“那少女容貌极其俊美”表有良善在里面的真理情感的美丽。

3081. “还是处女，也未曾有人亲近她”表于一切虚假是洁净的。这从“处女”的含义清楚可知。“处女（或童女）”在圣言中经常被提及，在那里表示主的国度，同样表示教义，因而表示为主国度或教会的每个人。“处女（或童女）”具有这样的含义，是因为婚姻之爱就存在于贞洁的处女里面。就属灵之义而言，婚姻之爱是指对存在于真理中的良善的情感，和对基于良善的真理的情感；当这些情感可以说在婚姻中结合时，婚姻之爱便从它们流出（参看 2508, 2618, 2727-2729 节）。由于如前所述，婚姻之爱体现在处女或童女身上，故主的国度被称为“童女”，它也好比婚姻并被称作婚姻。“未曾有人亲近她”表从一切虚假中洁净，这是因为在圣言中，“人（即男人 man）”不仅表理性真理，还在反面意义上表虚假（参看 265, 749, 1007 节）；因此，“被人（男人）亲近”表被虚假玷污，“未被人（男人）亲近”表于虚假是洁净的。“人或男人”在此有丈夫的意义。

在圣言中，“处女或童女”表示那些在主国度里面，或也可说，主国度在其里面的人。这明显可见于启示录：

这些人未曾沾染妇女，他们原是童身；羔羊无论往哪里去，他们都跟随，因为他们在神宝座前是没有瑕疵的。（启示录 14:4-5）

显然，那些“跟随羔羊”的人，也就是在主国度里的人被称为“童身”；经上还说他们“没有瑕疵”。

严格来说，那些由对主之爱所主导的人，也就是属天之人，因而那些处于对良善的情感之人才是“童女或童身”。那些由对邻之仁所主导的

人，也就是属灵之人，因而那些处于对真理的情感之人也被称作“童女或童身”。这从以下圣言经文可以看出来，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）

这些话是对亚述王说的。“锡安的处女”表属天教会，“耶路撒冷的女子”表属灵教会。

耶利米书：

以色列的处女哪，我要再建立你，你就被建立；你必再以手鼓为装饰，出去和那些快乐的人一同跳舞。他们的心必像浇灌的园子，他们也不再有一点愁烦。那时，处女必快乐跳舞，年少的、年老的也必一同快乐。（耶利米书 31:4, 12-13）

“以色列的处女”表属灵教会。对源于该教会所具有的良善之真理的情感在此处和别处被描述为“手鼓和跳舞”。同一先知书：

锡安的路径就哀伤，她的祭司叹息，她的处女悲伤。主因犹大的处女践踏压酒池。看我的痛苦，我的处女和少年人都被掳去。（耶利米哀歌 1:4, 15, 18）

“处女”表对良善与真理的情感。又：

妇人在锡安被玷辱，处女在犹大城市被奸污。（耶利米哀歌 5:11）

此处“处女”表对良善的情感。

阿摩司书：

他们往来奔跑寻求耶和華的话，却寻不着。当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。（阿摩司书 8:12-13）

“美貌的处女”表对真理的情感，“少年的男子”表真理，或也可说，表那些具有真理的人；关于这些人，经上说“他们往来奔跑寻求耶和華的话，却寻不着”，结果“必因干渴发昏”。

撒迦利亚书：

当那日，耶和華他們的神必看祂的百姓如羊群；因為祂的美善何等大！
祂的榮美何其盛！ 五穀健壯少男；新酒培養處女。（撒迦利亞書 9:16-17）

“少男”表真理，“處女”表情感。詩篇：

王女在裡面極其榮華，她的衣服是用金線綉的。她要穿綉錦的衣服，
被引到王前；隨從她的陪伴童女也要被帶到你面前。（詩篇 45:13-14）

“王女”表主的屬靈國度。“隨從她的陪伴童女”表對真理的情感。

詩篇：

神啊，他們已經看見你行進，我的神之行進入聖所。歌唱的行在前，
彈琴作樂的隨在後，都在擊鼓的少女中間。（詩篇 68:24-25）

“擊鼓的少女”也表對真理的情感。不過，在表達純真方面，“少女”
不同於“處女”。“處女”因婚姻之愛而被如此稱呼，因而表純真之人，
因為婚姻之愛就是純真本身（參看 2736 節）。因此，在啟示錄所引用的
經文中，經上說“羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨”，因為“羔羊”表
主的純真。此外，凡在天堂者因存在於其良善中的純真都被稱為“處
女或童女”。他們照存在於那良善中的純真的質和量而“跟隨羔羊”。

3082. “她下到那泉”表神聖真理。這從“泉”的含義清楚可知，“泉”
是指神聖真理（參看 2702, 3065 節）。

3083. “灌滿了瓶”表接受的器皿。這從“瓶”的含義清楚可知，就內
義而言，“瓶”作為盛水的器皿，是指真理的認知，以及真理本身的接
受者，真理的認知和真理本身由“水”來表示。“水”的內義表認知，
以及真理（參看 28, 680, 2680, 2702, 3058 節）。

3084. “又上來”表提升。這從“上來”的含義清楚可知，“上來”是
指被提升。被提升是指從低層上到高層，並因此也指從外層進入內層，
因為這二者是一回事。事實上，人類概念中的低層和高層，就是天使
概念中的外層和內層。例如，被世人視為高層的天堂被天使視為內層。
人的屬世層也一樣，相對於他的屬靈層，屬世層就是外層；而相對於
屬天層，屬靈層就是外層。或也可說，相對於真理，屬於屬世人的記

忆知识就是外层；而相对于良善，真理就是外层。因此，相对于真理，记忆知识被称为遮盖物，以及衣服；同样，相对于良善，真理也被称为遮盖物和衣服。

正因如此，经上说“上到”耶路撒冷，从耶路撒冷“下来”；以及从耶路撒冷“上到”锡安，从锡安“下到”耶路撒冷。因为耶路撒冷周围部分表示教会的外层，耶路撒冷表示教会的内层，锡安表示教会的至内层。由于就内义而言，本节描述了真理提升的初始阶段，即真理从属世人被提升进入理性人，故此处经上首先说，由利百加代表的对真理的情感“下到那泉”，然后她“又上来”。因为如前所述(3074节)，圣爱流入对良善的情感，由此流入对真理的情感，在此过程中给属世人事物带来生命和光明，同时将它们整理成序。这就是“下来”的含义。真理以这种方式从属世人中被提升进入理性人，并在那里与良善联结。这就是“上来”的含义。

3085.这两节经文描述了对真理的情感：它的起源、性质和引入的初始阶段。它的起源以“利百加出来了。利百加是彼土利所生的，彼土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密迦的儿子”这些话来描述。这些话在内义上阐述了该情感的整个起源(参看 3077, 3078 节)。它的性质由“利百加肩头上扛着水瓶；那少女容貌极其俊美”这些话来描述(参看 3079-3081 节)。它引入的初始阶段由“她下到那泉，灌满了瓶，又上来”这些话来描述(参看 3082-3084 节)。

不过，这些事不仅超出一般人的理解，也超出聪明人的理解。也就是说，这就是包含在本章和接下来的某些章节内义中的那些事的性质。其原因在于，以下概念几乎难以进入任何人的头脑：神性通过内在人不断流入外在人；也就是说，属天和属灵之物通过理性人流入属世人，或也可说，流入外在人中的属世之物；真理凭该流注不断从属世人中被召唤出来，被植入存在于理性人里面的良善中。人若不知道这些事的发生，又怎么可能知道整个过程是如何发生的呢？这一过程因来自神性，故所包含的智慧如何之大，以致连它的万分之一也无法探究出来。人们只能看到它最一般的方面。

既如此，那么，此处包含在内义中的这些事无法描述清楚，并且所描述的事超出人的理解，也就没什么奇怪的了，因为它们论述并描述了这个过程。此外，内义主要为了天使而存在，旨在天堂与世人藉着圣言建立联系。对天使而言，这些事就是诸如给予他们最大快乐的那类事，因为天上的食物无非是构成聪明智慧的一切事物。凡论述主的事对天使来说，都是智慧聪明的祝福。

3086.为了对此处包含在内义中的事形成某种概念，哪怕最一般的概念，要知道，整个这一章都在论述要与神圣良善联结的神圣真理。也就是说，神圣良善流入属世人，即流入记忆知识、认知和那里的教义。这些属于属世人，因为它们在属世人的记忆里。神圣良善凭该流注给那里的一切事物带来光明和生命，并将其整理成序。因为属世人中的一切光明、生命和秩序皆由来自神性的流注产生。若稍稍留意这个问题，谁都能知道这一点。情感通过该流注产生，首先产生的是对真理的一般情感，也就是这两节所论述的情感：它的起源(3077, 3078 节);它的性质(3079-3081 节);和它引入的初始阶段(3082-3084 节)。但接下来的几节在内义上进一步描述了这个过程，也就是说，描述了对那真理的调查，以及来自母亲、一开始与其联结之物的分离，等等。

不过，我意识到这些秘密太过深奥，很难理解。原因在于，如前所述，它们都是未知之事。尽管如此，由于内义描述了它们，并且描述得如此详细，所以它们必须被阐述出来，不管它们显得多么超出理解。至少能让人从中明白圣言的内义蕴含何等大的奥秘，以及那奥秘是诸如在人处于肉身时所在的尘世之光中几乎看不到的那一类；不过，随着人从尘世之光进入他死后所进入的天堂之光，因而进入幸福快乐的灵魂，即天使所在之光，它们会显得越来越清晰明了。

3087.创世记 24: 17-20.仆人跑上前去迎着她说，请你让我抿一口你瓶子里的一点水。她说，我主请喝。就急忙放低水瓶，托在手上给他喝。她给他喝足了，就说，我再为你的骆驼打水，直到它们喝足了。她就急忙清空水瓶，倒在水槽里，又跑到井旁打水，就为所有的骆驼打上水来。

“仆人跑上前去迎着她说”表通过神圣良善调查。“请你让我抿一口你瓶子里的一点水”表看看来自这源头的真理能否与它联结。“她说，我主请喝”表肯定答复。“就急忙放低水瓶，托在手上”表接受者凭能力所实现的顺服。“给他喝”表引入。“她给他喝足了”表随后的状态。“就说，我再为你的骆驼打水，直到它们喝足了”表属世人里面一切记忆知识的启示方面的肯定答复。“她就急忙清空水瓶，倒在水槽里”表正被引入神圣良善的真理之情感的分离。“又跑到井旁”表一种较为低级的真理情感。“就为所有的骆驼打上水来”表一般记忆知识凭此被启示。

3088. “仆人跑上前去迎着她说”表通过神圣良善调查。这从“跑上前去迎着她”和“说”的含义清楚可知：“跑上前去迎着她”是指调查事情是否如他心里所说的那样（内义如此指示）；“说”是指发觉（前面已频繁说明），因而是指调查。之所以通过神圣良善调查，是因为仆人在此是代表他的主人，即亚伯拉罕和以撒行事。因为凡被差的都具有差他者的身份，这在圣言中是很常见的事。如当谈到使者或天使时，他们先作为使者或天使被提及，后来就被称为“耶和華”。从荆棘里向摩西显现的使者（出埃及记 3:2, 4），以及向基甸显现的使者（士师记 6:11-12, 14）就是这种情形。这也解释了为何下一节利百加称呼他为“我主”。

3089. “请你让我抿一口你瓶子里的一点水”表看看来自这源头的真理能否与它联结。这从“抿”和“水”的含义清楚可知。“抿”是类似“喝”的行为，只是取的量少，因为这是一次调查；“喝”表察觉（参看 3069 节），在内义上也表交流并结合，并论及属灵之物，如同“吃”论及属天之物（2187, 2343 节）。“水”是指真理（参看 680, 739, 2702 节）。故此处“请你让我抿一口你瓶子里的一点水”这句话表示看看来自这源头的真理能否被联结起来。“瓶”是指有真理在里面并从中获得真理的接受者（3068, 3079 节）。看看的原因是，对真理的最初情感尚具有来自母亲的某种事物，这种事物要被分离出去（3040, 3078 节）。对即将重生的人来说，情况是这样：他对真理的最初情感极其不洁，因为该情感里面有实现他自己、尘世和天上荣耀的意图和目的的欲望，以及关注他自

己，而不是公共利益、主的国度，更不用说主自己的类似事物。这样的情感不可避免地先出现；然而，主会逐渐纯净它，直到最后，虚假与邪恶可以说被移走并被逐到周边；不过，它们仍可充当工具。

3090. “她说，我主请喝”表肯定答复。这从应允或同意清楚可知。从婚姻明显可知，当真理要与良善联结时，何为对它的肯定答复，因为婚姻的基础就是双方所给出的同意。这源于良善与真理的婚姻：良善那一方有意愿，真理那一方有同意，这二者由此联结起来。虽然在人正经历重生，即正进入天上婚姻期间，良善与真理的这种婚姻在他里面并不可见，但它的确发生了。这从以下事实非常清楚地看出来：当人正经历重生时，一种婚姻必发生在意愿和认知之间；良善在意愿那一方，真理在认知那一方。由于这个原因，古人在意愿和认知，以及意愿的个体部分和认知的个体部分之间建立了婚姻(54, 55 节)。

3091. “就急忙放低水瓶，托在手上”表接受者凭能力所实现的顺服。这从“放低”、“水瓶”和“手”的含义清楚可知：“放低”是顺服的行为；“水瓶”是指接受者(参看 3068, 3079 节)；“手”是指能力(参看 878 节)。“接受者凭能力所实现的顺服”意思是，教义、认知和记忆知识(它们就是接受者,3068, 3079 节)使自己预备接受。因为一系列从属关系，从而预备接受的状态，以及因此的顺服都通过生命的最初源头，也就是主而存在。低级事物理应服侍高级事物，故必须顺服。没有它们的顺服，就没有联结。此处提到的“能力”来自真理；真理就是那使在下的事物顺服的。在圣言中，能力尤其被归于真理。因此，在内义上表示能力的“手”、“臂”和“肩”论及真理(参看 878, 1085 节)。这能力看似来自真理，而事实上，能力本身通过真理来自良善。

3092. “给他喝”表引入。这从“给喝”的含义清楚可知，“给喝”与“喝”意思一样。然而，“给喝”在此包含喝水那一方的更积极的行为。“喝”表接受，以及联结(3069, 3089 节)；因此，“给他喝”表给予接受的能力，这就是引入的初始阶段。

3093. “她给他喝足了”表随后的状态，也就是说引入的过程。这从以

下事实清楚可知：“足”或“结束”含有此前所发生的行为的目的，和随后行为的开始，因而含有随后的状态。这也可从“给喝”的含义清楚可知，“给喝”是指被引入，如刚才所述(3092节)。

3094. “就说，我再为你的骆驼打水，直到它们喝足了”表属世人里面一切记忆知识的启示方面的肯定答复。这从“骆驼”和“打”，即“打水”的含义清楚可知：“骆驼”是指属世人里面的一般记忆知识(参看3048, 3071节)；“打”，也就是说“打水”是指教导和启示(参看3058, 3071节)。显然，这是一个肯定答复，因为她说，她会这么做，并且也这么做了，也就是说，她为骆驼打了水。此处论述的主题是启示，启示出自真理这一方；而事实上，它藉由真理出自良善。至于属世人里面记忆知识的启示，情况乃是这样：一切启示皆来自良善，因为被爱所点燃的良善好比太阳的火焰，热和光便来自这火。而真理则好比一个物体，这火通过该物体而闪耀发光，启示就出自这光。不过，由此而来的光如何，启示就如何。

除了真理，没有什么东西会接受良善。不过，真理如何，接受就如何，因而启示就如何。故当启示藉由真理而来时，这启示看似来自真理，仿佛是由真理带来的。而事实上，它是由良善带来的，因为如所描述的，良善藉由真理发光。藉由真理来自良善的启示还会进一步渗透，带来更深的影晌，并产生一种低级的真理情感，这种情感稍后会有所论述。天堂之光藉由主的神圣真理从主的神圣良善流出；并且在主的人性中，它藉由神圣真理而来，故不仅抵达属天之人，还抵达属灵之人，以智慧和聪明启示在天堂的所有人。这就是智慧和聪明的源头，因此，圣言的内义大量论述了主人性中的神圣良善和神圣真理。目前，内义就论述了来自良善的真理和藉由真理的良善之最初启示。

3095. “她就急忙清空水瓶，倒在水槽里”表正被引入神圣良善的真理之情感的分离。这从“清空水瓶”和“水槽”或引水渠的含义清楚可知。“清空水瓶”是指把真理分离出来；“水瓶”因是盛载的器皿，故不仅表示有真理在里面的记忆知识，还表示有良善在里面的真理(参看3068, 3079节)。此处由于论述的是引入，故它表示正被引入神圣良善的

真理。真理本身若不通过它自己的情感(参看 3024 开头, 3066 节), 就绝无可能与良善联结(因情感里面有能使它们联结起来的生命), 故此处所指的是对真理的情感。“水槽”或引水渠是指真理的良善, 因为水槽里的“水”表真理(参看 739, 2702 节), 而水槽本身和木头所表相同, 即表良善(参看 2784, 2812 节)。真理的良善藉由真理从良善产生, 就像是由为母亲的真理和为父亲的良善所生出的后代。属世人里面的一切真正良善皆由此而来, 也就是来自理性人中良善与真理的婚姻。这良善就被称作真理的良善, 在圣言中, 由“水槽”或引水渠来表示。

3096. “又跑到井旁”表一种较为低级的真理情感。这从“井”的含义清楚可知, “井”是指真理(参看 2702 节), 不过, 是较为低级的真理。由于此处论述的主题是真理的引入, 故所指的是一种较为低级的真理情感, 如刚才所述(3094 节)。就内义而言, “泉”和“井”之间含义的

区别可见于刚才所提及的章节(2702 节), 那里解释到: 当论述更纯净、更高级的真理时, 就用“泉”这个词; 而当论述不那么纯净、较为低级的真理时, 就用“井”这个词。本章就是这种情形, 在这一章, 经上有时说“泉”, 有时说“井”。属世真理是较为低级的真理, 对属世真理的情感是一种较为低级的真理情感。该真理情感能使一般记忆知识以最接近的方式接受光; 这启示还会进一步渗透, 带来更深的影晌(参看 3094 节)。

3097. “就为所有的骆驼打上水来”表一般记忆知识凭此被启示。这从“打水”和“骆驼”的含义清楚可知, “打水”是指教导和启示(参看 3058, 3071 节); “骆驼”是指一般的记忆知识(3048 节)。

3098. 从 3088 节直到此处, 包含在内义中的这些事也是诸如只有那些得到关于人之内在方面的教导, 并拥有真理之人才能理解的那类事, 因为启示通过并照着真理而来。此处论述的主题是真理初次被引入良善, 因为如前所述, 良善本身经由理性人, 从而经由内在途径流入属世人, 并启示那里的事物; 而真理本身则经由感官, 尤其经由听觉和视觉, 从而经由外在途径流入属世人。真理由此源头产生, 若反思一下, 谁都能知道这一点。但良善与真理的结合并不在属世人里面, 而

是在理性人里面。因此，真理是从属世人中被召唤出来的，因而从属世气场进入属灵气场，因为要与良善联结的真理是属灵的。当真理初次从属世人中被召唤出来时，它的情况就是这几节(3087-3097 节)所论述的主题。

3099.创世记 24: 21-22.那人对她惊叹不已，默不作声，要晓得耶和华赐他通达的道路没有。骆驼喝完了以后，那人就拿出一个金环，重半舍客勒，又拿出十舍客勒金子重的两个镯子，戴在她手上。

“那人对她惊叹不已，默不作声”表对这些事的直觉状态。“要晓得耶和华赐他通达的道路没有”表关于神圣真理(的询问)，即它是哪一类。

“骆驼喝完了以后”表由一般记忆知识中的启示所产生的承认。“那人就拿出一个金环”表神圣良善。“重半舍客勒”表引入所需的量。“两个镯子”表神圣真理。“戴在她手上”表真理情感的能力。“十舍客勒金子重”表参与引入的全部的量。

3100.“那人对她惊叹不已，默不作声”表对这些事的直觉状态。这从“惊叹不已，默不作声”含义清楚可知。“惊叹不已，默不作声”是指(当他发现自己心里所说的事正在发生时)有点承认，同时又想看看事情是否真的如此。他“惊叹不已”是因为他承认事情在照着他所祈求的发生；他“默不作声”是因为他想看看事情是否真的如此。这就是所表示的直觉状态。

3101.“要晓得耶和华赐他通达的道路没有”表关于神圣真理(的询问)，即它是哪一类。这从“道路”的含义清楚可知，“道路”是指真理(参看 627, 2333 节)。那真理的性质是否是神性，由“耶和华赐通达的道路没有”来表示，这等于询问它是否来自耶和华，即来自神性。因此，所表示的是哪类真理。因为从属世人中被召唤出来进入理性人的真理不全都被接受；只有那些与理性人中的良善一致，并通过以这种方式被播种和植入而与那良善行如一体的真理才被接受。而剩下的，即便被提升之前它们看似真理，仍不被接受，因为它们得不到承认。良善承认自己的真理，真理承认自己的良善。从下文还明显可知，真理就是

对它是哪一类的承认，这真理因此被接受。

3102. “骆驼喝完了以后”表由一般记忆知识中的启示所产生的承认。这从以下事实，以及“骆驼”和“喝”的含义清楚可知：“以后”和“完了”这两个词表随后的状态，含有前面行为的结束和随后行为的开始(参看 3093 节)，故在此表示承认，如刚才所示；“骆驼”是指一般记忆知识(参看 3048, 3071 节)；“喝”在此和“打水”(参看 3058, 3097 节)，以及“给喝”(参看 3071 节)意思一样，也就是说，是指被启示。由此明显可知，“骆驼喝完了以后”表由一般记忆知识中的启示所产生的承认。

真实的情况乃是这样：凡从属世人(也就是记忆知识，或认知和教义，因为这些属于属世人)中被提升出来进入理性人，并在理性人中被接受的真理，必须先被承认它是哪一类，它是否与理性人中的良善一致。它若一致，就被接受；若不一致，就被弃绝。组成一群的表面真理虽然很多，但只有那些承认那里的良善，并与这良善彼此相爱的真理才被联结起来。然而，为叫它们像这样被承认，属世人里面必须有启示，以便属世人中的每一个事物凭此启示同时被看到，从而有选择的余地。在属世人里面，像这样的启示出自良善，仍藉由真理而来(参看 3094 节)。该启示就是“利百加给骆驼打水，让它们喝，或给它们喝”所表示的。

3103. “那人就拿出一个金环”表神圣良善。这从“金环”的含义清楚可知：“金环”是指良善，此处内义上所论述的主题是主，故它表示神圣良善；并且由于神圣良善来自理性，故经上采用了“人”(man [vir])这个术语，因为“人”(a man)表理性(参看 265, 749, 1007 节)。古时，教会的敬拜形式都具有代表性，并且人们都知道它们表示什么，当缔结婚姻时，按照惯例，要送给新娘一个金环和镯子。因为新娘代表教会，环子代表教会的良善，镯子代表教会的真理。他们这样做，是因为人们都知道，新娘和妻子所具有的婚姻之爱是从主的神圣良善和神圣真理的婚姻降下来的(2508, 2618, 2727-2729 节)。金环要戴在鼻子上，这也可从后面的经文，即他“把环子戴在她鼻子上”(24: 47)明显看出来，因为“鼻子”表良善的生命。鼻子具有这样的含义是因为，鼻子是用来呼吸和闻的；而就内义而言，呼吸表生命，闻表爱的快乐，也

就是良善(96, 97 节)。

“环子”是婚姻的良善的标志，这也可从圣言中的其它经文明显看出来。如以西结书：

我用妆饰打扮你，将镯子戴在你手上，将链子戴在你项上；将环子戴在你鼻子上。(以西结书 16:11-12)

这论及古教会，在此由“耶路撒冷”来表示的古教会被描述为一个新娘，镯子、链子和环子都送给了她。“将镯子戴在手上”是真理的代表性标志；“将环子戴在鼻子上”是良善的代表性标志。以赛亚书：

因为锡安的女子狂傲，所以主必使她们的头顶光秃，除掉戒指、鼻环、吉服和长袍。(以赛亚书 3:16-18, 21-22)

“锡安的女子狂傲”表教会中对邪恶的情感(2362, 3024 节)。“要除掉的戒指和鼻环”表良善及其标志。“吉服和长袍”表真理及其标志。何西阿书：

我必追讨她素日给诸巴力烧香的罪，那时她佩带鼻环和妆饰，随从她所爱的。(何西阿书 2:13)

这论及败坏的教会和它之后的新教会。“鼻环”在此也表教会良善的标志。当这些环子戴到耳朵上时，它们也表示良善，不过是付诸行动的良好；在反面意义上表示付诸行动的邪恶(如创世记 35:4; 出埃及记 32:2, 3)。

3104. “重半舍客勒”表引入所需的量。这从“舍客勒”、“半舍客勒”和“重”的含义清楚可知。“舍客勒”表良善与真理的价值或估价；“半舍客勒”表其确定的数量(参看 2959 节)。很快我们就会看到，“重”表与良善相关的某种事物的状态。由此明显可知，“半舍客勒”表示并包含“金环”所表示的良善的数量。从上下文可推知，这数量就是引入所需要的量。

“重”是指与良善相关的某种事物的状态。这从以下圣言经文明显看出来。以西结书：

先知要按量吃食物：每日二十舍客勒；喝水也要按度：要喝一欣六分之一；看哪，我必在耶路撒冷折断他们的粮杖，他们吃饼要按量，忧虑而吃；喝水也要按度，惊惶而喝，使他们缺粮缺水。(以西结书 4:10-11, 16-17)

此处论述的是良善与真理的荒凉，这荒凉由“先知”来代表。良善荒凉的状态由他们“按量吃食物和饼”来表示；真理荒凉的状态由他们“按度喝水”来表示。“饼”表属天之物，因而表良善（参看 276, 680, 1165, 2177 节）；“水”表属灵之物，因而表真理（参看 739, 2702, 3058 节）。由此明显可知，“量”（weight）论及良善，“度”（measure）论及真理。

又：

当有公道天平、公道伊法、公道罢特。(以西结书 45:10 等)

这论及圣地，圣地表主的天国，这从先知此处提及的细节可以得知。那里不会有天平、伊法、罢特，只有这些量（weight）和度（measure）所表示的良善与真理。以赛亚书：

谁曾用手心量诸水，用手掌测苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称高山，用天平平冈陵呢？（以赛亚书 40:12）

“用秤称高山，用天平平冈陵”表这一真理：主是爱与仁的属天事物的源头，唯独祂整理这些事物的状态。这些称重所涉及的“高山”和“冈陵”表爱的属天之物（参看 795, 796, 1430, 2722 节）。

但以理书：

伯沙撒王宫墙上所写的文字是：弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新。解释是这样：弥尼，就是神已经数算你的国，使它终止；提客勒，就是你被称在天平里，被发现亏欠；毗勒斯（与“乌法珥新”同义），就是你的国分裂，归与玛代人和波斯人。（但以理书 5:25-28）

此处弥尼，或“已经数算”论及真理；而提客勒，或“称在天平里”论及良善。就内义而言，所论述的是时代即将终结的时候。

3105. “两个镯子”表神圣真理。这从“镯子”的含义清楚可知。“镯子”是指真理，在此指神圣真理，因为就内义而言，所论述的主题是主。经上说镯子有“两个”是为了表示完全。镯子被戴在新娘的手上，是因为新娘表教会，她的手表源于真理的能力，“手”论及真理(参看 3091 节)。“镯子”表这类事物，这一点可见于以西结书(16:11; 23:42; 参看 3103 节)。镯子不只是给新娘的，也是给国王的。只是国王将它们戴在了手臂上，这一事实清楚可见于撒母耳记下(1:10)。原因在于，王权代表并表示主的神圣真理(1672, 1728, 2015, 2069, 3009 节)，“手臂”表示能力(878 节)。

3106. “戴在她手上”表对真理的情感的能力。这从“手”的含义和此处“她”所指的“利百加”的代表清楚可知：“手”是指能力(参看 878, 3091 节);“利百加”是指对真理的情感(参看 2865, 3077 节)。

3107. “十舍客勒金子重”表参与引入的全部的量。这从“十”、“金子”和“重”的含义清楚可知：“十”和一百一样，是指完全的状态(参看 1988, 2636 节);“金子”在此是指一种通用货币，它的重量可用来标明价值;“重”是指与良善相关的某种事物的状态(参看 3104 节)。由此明显可知，“十舍客勒金子重”表示与良善相关的被估价之物的完全状态。所表示的是参与引入的全部的量，这一事实从本章论述引入，也就是订婚的细节明显看出来。

3108. 这两节论述了真理引入良善。但是，若人的心智只被诸如尘世之光中所看到的那类事物光照，同时没有被诸如天堂之光(属于尘世之光的事物便被这光所光照)中所看到的那类事物光照，那么该引入的性质就不会轻易融入他的思维模式中。缺乏良善，因而缺乏信仰的人，脑子里除了由尘世之光中所看到的物体形成的观念外，就没有任何其它观念了。这些人不知道何为属灵之物，甚至不知道何为真正意义上的理性，只知道属世之物，他们将一切都归于这属世之物。这就是为何内义上所阐述的有关真理引入良善这些事对他们来说太过遥远，以至于根本没有任何意义的原因。然而，对那些处于天堂之光的人来说，它们被视为最宝贵的。

至于真理引入良善，情况是这样：真理在被引入并正确联结之前，的确居于人身上，但尚未变成他的，或他自己的。不过，真理一旦被引入他的良善，就变成他自己的了。这时，它便从人的外部记忆消失，转入内部记忆。或也可说，它在属世人或外在人中不复存在，然后转入理性人或内在人，在那里披上这个人自己，构成他的人性，也就是他作为人的品性。正与人的良善联结的一切真理都是这种情况；正与他视之为良善的邪恶联结的虚假也是这种情况。不同之处在于，真理打开理性，从而使人变得理性；而虚假关闭理性，使人变得没有理性，尽管那时在他所处的黑暗中，他自己觉得比谁都理性。

3109. 创世记 24: 23-25.说，请告诉我，你是谁的女儿？你父亲家里有让我们过夜的地方吗？她对他说，我是彼土利的女儿，彼土利是密迦的儿子，是密迦给拿鹤生的。又对他说，我们家里既有粮草，也有很多饲料，还有过夜的地方。

“说，你是谁的女儿”表关于纯真的进一步调查。“请告诉我，你父亲家里有让我们过夜的地方吗”表关于仁之善的调查。“她对他说，我是彼土利的女儿，彼土利是密迦的儿子，是密迦给拿鹤生的”在此和前面一样，表它的整个起源。“又对他说”表直觉。“我们家里既有粮草”表事实真理（或记忆知识形式的真理）。“也有很多饲料”表这些真理所具有的良善。“还有过夜的地方”表状态。

3110. “说，你是谁的女儿”表关于纯真的进一步调查。这从“你是谁的女儿”这个问题清楚可知。“你是谁的女儿”是指调查，在此是指进一步的调查，这从前面所述(3088, 3101 节)明显可知。这次调查的是纯真，这从“少女”的含义明显看出来，因为“少女”是指含有纯真的情感(参看 3067 节)。诚然，本节没有出现“少女”一词，但鉴于前面(24: 14, 16)利百加被称为少女，并且此处这个问题是向她提出来的，故这里的“你”无非表示少女。

至于此处所论述的主题本身，也就是说，真理在被引入良善，然后与其联结之前，要接受调查，以查看它含有什么样的纯真，接着查看它

含有什么样的仁爱。对不了解这个主题的人来说，这必然显得很奇怪。然而，要叫这些人知道，当真理要被引入良善并与其联结时，每个人里面都会有一次最细致的彻底调查，就是诸如超出所有人想像的那类调查。除了完美的真理外，绝不允许任何东西进入完善的良善。当有别的事物，而非完美的真理靠近时，该事物不会与完美的良善联结，而是与某种本身并非良善，只是看似良善的良善联结。若靠近的是虚假，良善就会退至内部，虚假便从外在与某种它视之为良善的邪恶联结。

这种神性安排由主藉着灵人和天使实现，并且在世上是一个深藏的秘密，但在来世是众所周知的。此外，凡具有正常理智的人都能知道这一点，至少能够理解。因为邪恶与虚假一起构成地狱，并从地狱流入；而良善与真理一起构成天堂，并从主经由天堂流入。既如此，那么邪恶与真理地狱与天堂那样不可能联结在一起。因此，有一个微妙到谁也无法相信的平衡被运用在这些事上。这就是调查的意义。

3111. “请告诉我，你父亲家里有让我们过夜的地方吗”表关于仁之善的调查。这从“请告诉我，有地方吗”、“家”、“父亲”和“过夜的地方”的含义清楚可知：“请告诉我，有地方吗”是指调查，在此是指调查；“家”是指良善(参看 2048, 2233, 2331 节)；这里的“父亲”，也就是彼土利，是指仁之善，就是诸如相对正直的外邦人所具有的那类仁之善(参看 2863 节)，利百加所代表的真理情感的真正起源就来自这类良善；“过夜的地方”是指居住的状态(参看下文, 3115 节)。

就内义而言，之所以描述对真理情感在纯真和仁之善方面起源的调查，是因为要被引入良善并与其联结的真理，其最初起源并非来自其它源头。这一事实从所有接受真理，并且这真理与良善结婚的人身上可以看出来。在教会中，那些没有某种程度的纯真或对邻之仁的人，无论多么熟悉真理，无论口头上如何宣称它，绝不会发自内心承认它。在来世，对于教会之外被呼召到信之真理面前，或在信之真理上接受教导的外邦人来说，只有那些拥有纯真，彼此过着仁爱生活的人才会接受它。事实上，信之真理只能在纯真和仁爱所产生的土壤中扎根并生

长。

3112. “她对他说，我是彼土利的女儿，彼土利是密迦的儿子，是密迦给拿鹤生的”表它的整个起源，就是真理情感的整个起源。这从彼土利的代表、密迦和拿鹤的代表清楚可知，他们是真理情感的起源，对真理的情感则由利百加来代表(参看 3078 节)。

3113. “又对他说”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，如前面频繁所示。

3114. “我们家里既有粮草，也有很多饲料”。“粮草”表事实真理（或记忆知识形式的真理）；“很多饲料”表这些真理所具有的良善。这从“粮草”和“饲料”的含义清楚可知。“粮草”之所以表示事实真理（或记忆知识形式的真理），是因为它论及骆驼，骆驼的食物就是粮草。当“骆驼”表示属世人里面的一般记忆知识时，属世人的食物，也就是“粮草”不可能有其它含义，因为属世人没有其它维持其生命的食物。属世人的滋养来自这类真理，因为若缺乏这类食物，也就是说，缺乏知识，属世人将不复存在。这一事实从死后的生命明显看出来，因为到那时，灵人以这类事物替代食物(参看 56-58, 680, 681, 1480, 1695, 1973, 1974 节)。和理性人一样，属世人里面一般有两类事物构成它的本质，即构成认知的事物和构成意愿的事物。真理属于构成认知的事物，良善属于构成意愿的事物。存在于属世人中的真理是事实真理（或记忆知识形式的真理），即存放在其外部记忆中的一切事物。当论述的主题是骆驼、马、骡子和驴时，这些就是“粮草”所表示的。而存在于属世人中的良善主要是对这些真理的情感所具有的快乐，这些良善由“饲料”来表示。

3115. “还有过夜的地方”表状态。这从“地方”和“过夜”的含义清楚可知：“地方”是指状态(参看 2625, 2837 节)；“过夜”是指居住或有居所(参看 2330 节)。故此处表示的是真理情感的起源的状态。彼土利、密迦和拿鹤所代表的事物描述了它的起源，后面提到的拉班则描述了它的关系。该情感的起源是模糊的，故它的状态由“过夜的地方”来

表示，如前所述（3111节）。

3116. 这三节论述了对于要被引入良善，并与其联结的真理的调查，主要调查它的起源。一切事物，无论总体还是细节，皆依赖于它的起源。衍生物通过它们的起源，如通过自己的根或种那样成形，这 and 一棵幼苗通过它的根或种成形是一样的道理。主通过神性看见，并调查祂所具有的这些真理，凭自己的智慧聪明引入它们，也就是说，将真理引入理性的良善。这调查本身就是此处内义所描述的。然而，我们只能极其简单地解释包含在内义中的这些事。

调查同样会发生在正被改造的每个人身上，以及接受余留的每个人身上。不过，人对这调查一无所知。对他来说，这调查完全笼罩在模糊中，以致他甚至不相信它的存在。而事实上，它每时每刻都在进行。唯独主看见人的状态，不仅看见他现在的状态，还看见他未来直到永恒的状态，祂就是进行调查的那一位。调查是一种极其微妙的平衡，以防止有丝毫的虚假与良善联结，有丝毫的真理与邪恶联结。倘若虚假真与良善联结，或真理与邪恶联结，人必永远灭亡。因为若是这种情况，那么他在来世会悬在地狱与天堂之间，由于良善而被地狱逐出，由于邪恶而被天堂逐出。

3117. 创世记 24: 26-27. 那人就俯身向耶和华下拜。他说，耶和华我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，因祂没有向我主人放弃怜悯和真理。至于我，耶和华在路上引领我，直到我主人的兄弟家里。

“那人就俯身向耶和华下拜”表快乐与欢喜。“他说，耶和华我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的”在此和前面一样，表出于神性本身和神性人。“因祂没有放弃怜悯”表爱之流注的直觉。“没有向我主人放弃真理”表来自那流入之爱的仁爱的流注。“至于我，在路上”表真理与良善在理性中联结的状态。“耶和华引领我，直到我主人的兄弟家里”表到良善，也就是真理的源头那里。

3118. “那人就俯身向耶和华下拜”表快乐与欢喜。这从“俯身和下拜”的含义清楚可知，“俯身和下拜”表示快乐与欢喜。俯身和下拜是表达

谦卑的身体动作，或行为上的谦卑，无论是在忧伤的状态下，还是在欢喜的状态下。当事情不遂人愿时，就是忧伤的状态；而当事情如人所愿时，就是欢喜的状态，如此处的情形：利百加照着那人心里的祈求从瓶子里给他水喝，还给他的骆驼喝。“下拜”也是表达欢喜的身体动作(参看 2927, 2950 节)。之所以既提及快乐，又提及欢喜，是因为在圣言中，“快乐”涉及真理，“欢喜”涉及良善。此外，快乐属于脸，欢喜属于心。或也可说，快乐属于属灵的情感，或属于真理；而欢喜属于属天的情感，或属于良善。因此，快乐在程度上低于欢喜，如同俯身在程度上低于下拜。这一点也可从以下事实明显看出来：教会中的属灵之人只在主面前俯身，呼求恩典；而教会中的属天之人则在主面前下拜，祈求怜悯(参看 598, 981, 2423 节)。这二者在此都被提及，是因为圣言中的每一个事物里面都有真理与良善的婚姻(683, 793, 801, 2516, 2712 节)。

3119. “他说，耶和華我主人亞伯拉罕的神是应当稱頌的”表出于神性本身和神性人。这从前面所述(3061 节)清楚可知，那里也有相同的话，只是此处加了“称颂”一词。“耶和華是应当稱頌的”是感谢的表达，因而也是欢喜与快乐的表达，因为事情如人所愿的发生了。至于古人所说“耶和華賜福”是什么意思，可参看前文(1096, 1422 节)。

3120. “因祂没有放弃怜悯”表爱之流注的直觉。这从“怜悯”的含义清楚可知，“怜悯”是指爱(参看 1735, 3063, 3073 节)。“因祂没有放弃怜悯”表爱之流注的直觉，这是因为这些都是表达承认和坦白的話，一切承认和坦白都来自流注的直觉。

3121. “没有向我主人放弃真理”表来自那流入之爱的仁爱的流注。这从“真理”的含义清楚可知，“真理”(又译信实、诚实、忠信等等)是指仁爱。严格来说，“真理”与“信”所表相同；在希伯来文，信就是由类似的词来表达的。所以，在旧约被称作“真理”的，在新约的各处被称作“信”。这也是为何在前文，真理经常被称为信之真理，良善被称为爱之良善。然而，就内义而言，信无非指仁。这从前面多处的阐述和说明可以看出来，如：信若不通过爱就存在(30-38 节)；信不

可能存在于没有仁的地方(654, 724, 1162, 1176, 2261 节); 信是仁之信(1608, 2049, 2116, 2343, 2349, 2417 节); 构成教会的是仁, 而非与仁分离之信(809, 916, 1798, 1799, 1834, 1844, 2190, 2228, 2442 节)。由此明显可知, 就内义而言, 真理或信和仁是一样的。事实上, 一切信皆源于仁, 信若非源于仁, 就不是信。或也可说, 就内义而言, 一切真理皆为良善, 因为一切真理皆来自良善, 真理若非来自良善, 就不是真理, 真理无非是良善所取的形式(3049 节)。除了良善外, 它不从其它源头生出并接受自己的生命。

3122. 至于这表示仁爱的真理, 情况是这样: 属天的上古之人将主的怜悯和真理仅仅理解为对主之爱和由此衍生的对邻之仁的流注的接受; 而属灵的古人则将他们所具有的主的怜悯和真理理解为仁与信。这是因为属天之人从不思想那些属于信或真理的事物, 只思想那些属于爱或良善的事物。这从前面有关属天之人的论述(202, 337, 2669, 2715 节)清楚可知。此外, 属天之人经历改造和重生时, 是通过对邻之仁被引入对主之爱的。故显而易见, 主的怜悯无非表示对主之爱的流注的直觉; 而“真理”则表示来自那流入之爱的对邻之仁的流注。

属灵之人的情况则不然。这些人思想信的事物, 在经历改造和重生时, 通过信的事物被引入对邻之仁。所以, 当论述的主题是属灵之人时, “主的怜悯”表示对邻之仁的流注, “真理”表示信的流注。不过, 一旦属灵之人重生, 这信就变成仁。因为此时, 他出于仁爱行事, 以致凡不出于仁爱行事者, 都未重生; 凡出于仁爱行事者都已重生。在这种情况下, 他毫不关心信或真理的事物, 因为他的生命源于信之善, 而不再源于信之真。事实上, 真理已与良善结合, 以致除了作为善所取的形式显现外, 它不再显现, 也就是说, 信可以说只是仁所取的形式。由此可见上古之人和古人如何理解圣言所频繁提及的“怜悯和真理”的。如诗篇:

王必永远坐在神面前; 愿你预备怜悯和真理保佑他。(诗篇 61:7)

又:

怜悯和真理彼此相遇；公义和平安彼此亲吻。（诗篇 85:10）

又：

主啊，你是有丰盛的怜悯和真理的神。（诗篇 86:15）

又：

我的真理和我的怜悯要与祂同在。（诗篇 89:24）

又：

耶和華記念祂向以色列家所發的怜悯和真理。（诗篇 98:3）

又：

耶和華啊，榮耀不要歸與我們，要因你的怜悯和真理歸在你的名下！（诗篇 115:1）

彌迦書：

耶和華神必按古時日子起誓應許我們列祖的話，向雅各發真理，向亞伯拉罕施怜悯。（彌迦書 7:20）

此處“雅各”表主的外在人，“亞伯拉罕”表在人性方面的內在人。何西阿書：

耶和華與這地的居民爭辯，因這地上無真理，無怜悯，無人認識神。（何西阿書 4:1）

“無真理”表沒有對於仁愛流注的接受，“無怜悯”表沒有對於愛之流注的接受，“無人認識神”表沒有對信之真理流注的接受。

3123. “至於我，在路上”表真理與良善在理性中聯結的狀態。這從“路”的含義清楚可知，“路”是指真理（參看 627, 2333 節）。“在路上”在此表示真理與良善在理性中的聯結，因為這就是本章所論述的主題（參看 3012, 3013 節）。當某人朝他想去的地方前進時，就說他“在路上”。

3124. “耶和華引領我，直到我主人的兄弟家裏”表到良善，也就是真理的源頭那裏。這從“利百加”所來的“兄弟家”的含義清楚可知，“兄弟家”是指真理所源於的良善。“兄弟家”是指良善，在此是指真理所

源于的良善。这从“家”和“兄弟”的含义明显看出来：“家”是指良善(参看 2233, 2234, 2559 节)；“兄弟”是指利百加所代表的真理所源于的那良善的起源

3125.前文论述了对要与良善在理性中联结的真理的调查，即调查它的纯真、仁爱和起源。由于主凭自己的能力既在良善方面也在真理方面，使祂的理性变成神性，故祂调查了祂联结到良善的真理。然而，对人而言，真理能与良善联结绝不是凭他自己的能力，而是凭主的能力。这从以下事实可以看出来：一切善与真皆从主流入，整个改造和重生也都来自祂，人根本就不知道自己如何在重生。如今，人甚至不知道他藉由真理与良善重生，更不知道真理被引入良善，与其联结，并且这一切可以说通过调查，也就是以最精确的方式实现。这两节论述了对真理的性质和起源的直觉，同时论述了缘于它的欢喜。故接下来论述引入。

3126.创世记 24: 28-30.那少女就跑回去，把这些话告诉她母亲家里的人。利百加有一个哥哥，名叫拉班；拉班跑出来往泉旁去，到那人跟前。他已经看见环子，又看见镯子在他妹子的手上，并听见他妹子利百加的话，说，那男人对我如此说；他来到那人跟前；看哪，他还站在骆驼旁边的泉旁那里。

“那少女就跑回去”表那情感的意向或渴望。“把这些话告诉她母亲家里的人”表对着启示所能抵达的各种属世之善。“利百加有一个哥哥”表属世人中对良善的情感。“名叫拉班”表该情感的本质。“拉班跑出来往泉旁去，到那人跟前”表它对那要被引入神圣真理的真理的意向或倾向。“他已经看见环子，又看见镯子在他妹子的手上”表当发现神圣良善与神圣真理就在“妹子”所表示的真理情感的能力中时。“并听见他妹子利百加的话”表那情感的倾向。“说，那男人对我如此说”表属世人中的真理的倾向。“他来到那人跟前”表它将自身联结上去。“看哪，他还站在骆驼旁边”表存在于一般记忆知识中。“泉旁”表它们从神圣真理所得到的启示。

3127. “那少女就跑回去”表那情感的意向或渴望。这从“跑”和“少女”的含义清楚可知：“跑”意味着某种意向或渴望；“少女”是指含有纯真的情感(参看 3067, 3110 节)。

3128. “把这些话告诉她母亲家里的人”表对着启示所能抵达的各种属世之善。这从“母亲家”的含义清楚可知，“母亲家”是指外在人的良善，也就是属世之善。“家”(house)表良善(参看 2233, 2234, 2559 节)；人的外在或属世层来自母亲，而人的内在来自父亲(参看 1815 节)。在圣言中，人所具有的良善好比一个“家”，因此由良善所主导的人被称为“神之家”。不过，内在良善被称为“父家”，同等程度的良善被称为“兄弟家”，而与属世之善一样的外在良善则被称为“母亲家”。此外，一切良善与真理皆以这种方式生出，也就是说，通过如同父亲的内在良善进入如同母亲的外在良善的流注生出。

由于本节论述的主题是那要与良善在理性中联结的真理的起源，故经上说，代表那真理的利百加“跑到她母亲家”，因为这是真理的发源地。正如前面所阐述和说明的，一切良善经由内在途径，即经由灵魂流入人的理性，并通过理性流入他的事实知识，甚至流入感官意识，在那里凭启示使真理显为可见。真理从那里被召唤出来，并脱去它们的属世形式，在中途，也就是在理性中与良善联结，同时构成理性人，最终构成属灵人。然而，人全然不知这些事如何成就，因为如今几乎没人知道何为良善，并且良善不同于真理；更不知道人凭良善进入真理的流、通过这二者的联结被改造；也不知道理性人不同于属世人。既然这些最一般的事都不为人所知，那么真理如何被引入良善，以及这二者的联结如何实现，也就绝无可能为人所知，而这些事便是本章内义所论述的主题。如今，这些奥秘已被揭开，并呈现给凡由良善所主导的任何人，也就是具有天使心智的人。这类奥秘在其他人看来无论显得多么模糊，都必须被阐述清楚，因为它们就在内义中。

关于属世人中经由真理出自良善、在此被称为“母亲家”的启示，情况是这样：与人同在的神圣良善流入他的理性人，并通过理性人流入他的属世人，甚至流入他的记忆知识或事实知识，也就是流入认知和

那里的教义，如前所述。然后，通过使那里的真理适应自己，所流入的良善为自己使真理成形，并藉由它们启示属世人中的一切事物。但是，如果属世人的生命具有这样的性质，即它不接受神圣良善，而是要么弃绝、要么败坏、要么窒息它，那么神圣良善就无法使真理适应自己，从而为自己使它们成形。结果，属世人无法被启示，因为属世人中的启示经由真理通过良善实现。那里不再有启示，也就不再有改造。这就是为何内义也大量论述属世人，包括它的性质，真理的起源，也就是它由那里的良善产生的原因。

3129. “利百加有一个哥哥”表属世人中对良善的情感。这从圣言中“哥哥”和“妹妹”的含义清楚可知：“哥哥”是指对良善的情感；“妹妹”是指对真理的情感(参看 367, 2360, 2508, 2524 节)。和理性人一样，属世人中的一切事物在属世人中都具有血缘和姻亲关系(参看 2556, 2739 节)。由此也可知，无论理性心智还是属世心智，都被称为“家”，那里依次存在父母、兄弟、姐妹、亲属，以及其它关系。

3130. “名叫拉班”表该情感的本质。这从“名”的含义清楚可知，“名”是指一个人的品性(参看 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724 节)。故“拉班”表示此处所论述的这情感的本质。

3131. “拉班跑出来往泉旁去，到那人跟前”表它对那要被引入神圣真理的真理的意向或倾向，也就是良善的情感对那被引入神圣真理的真理的意向或倾向。这从“跑”、“人”和“泉”的含义和“拉班”的代表清楚可知：“跑”明显是指某种意向或倾向，如前所述(3127 节)；“拉班”是指对良善的情感，如下文所述(3129, 3130 节)；“人”(the man)是指真理，如前所述(265, 749, 1007 节)；“泉”也是指真理，在此是指神圣真理(参看 2702, 3096 节，以及下面 3137 节)。

从此处所论述的这些和其它事可以看出内义的性质，以及它含有何等奥秘。若不通过对圣言的内在探究，同时通过启示，谁能知道“拉班跑出来往泉旁去，到那人跟前”这句话表示良善的情感对那要被引入神圣真理的真理的倾向或意向呢？然而，当世人读到这些话时，这就

是天使所感知到的。事实上，世人的观念和天使的观念之间的对应关系就具有这样的性质：即世人照字义理解这些话，只有“拉班跑出来往泉旁去，到那人跟前”这样的观念，而天使却觉察到良善的情感对那要被引入神圣真理的真理的意向或倾向。因为天使对拉班、跑、泉没有任何概念，而只有与这些相对应的属灵观念。这种对应关系就存在于属世之物及基于它们的观念和属灵之物及观念之间，这也可从前面有关对应的阐述(参看 1563, 1568, 2763, 2987-3003, 3021 节)看出来。

至于此处所论述的具体事，也就是真理要被引入神圣真理，情况是这样：起初，属世人中的真理并非神圣真理，而是看似神性的真理。因为在真理的最早期，它并非真正的真理，只是真理的表象。然而，随着时间推移，它逐渐脱去表象，披上真理的本质。为理解这一点，可举例说明。不过，目前只能举下面的例子。这是一个神圣真理：主从不发怒，从不惩罚任何人，更不向任何人行恶；从主所发出的，只有良善，没有别的。然而，在它的最早期，该真理声称，当有人犯罪时，主会发怒，并因此惩罚；对有些人来说，它甚至声称邪恶出自主。但随着人的判断力从幼儿开始发育，然后生长并成熟，他便脱去表面上在他看来似乎是真理之物，并逐渐披上真理本身，即主从不发怒，也不惩罚，更不行恶。因此，人正是通过表面真理而被引入真正的真理。因为先进来的是一般概念，它本身是模糊的；在被具体概念启示，这些具体概念又被特定细节启示之前，一般概念里面几乎没有任何事物显现。一旦它被启示，内在事物就清晰可见。幻觉和表象，也就是无知之时的真理，就这样被驱散和逐出。

3132. “他已经看见环子，又看见镯子在他妹子的手上”表当发现神圣良善与神圣真理就在“妹子”所表示的真理情感的能力中时。这从“看见”、“环子”、“镯子”、“手”和“妹子”的含义清楚可知：“看见”是指发现(2150 节)；“环子”是指神圣良善(参看 3103, 3104 节)；“镯子”是指神圣真理(参看 3103, 3105 节)；“手”是指能力(参看 878, 3091 节)；“妹子”是指对真理的情感(参看 2508, 2524, 2556 节)。从这些章节明显可知，“看见环子，又看见镯子在他妹子的手上”意思是，发现神圣良

善与神圣真理就在对真理的情感的能力中。

这个问题的真相是这样：主里面神圣良善与神圣真理的结合就是神性婚姻本身，天上的婚姻就源于该婚姻；神性婚姻同样是良善与真理的婚姻，婚姻之爱也源于神性婚姻(参看 2727-2759 节)。所以，在圣言中，哪里论述婚姻，就内义而言，哪里所指的就是天上的婚姻，也就是良善与真理的婚姻；就至高义而言，就是主里面的神性婚姻。因此，以撒和利百加之间的婚姻在此并非表示别的。良善与真理的结合就是婚姻本身，而一个被引入另一个是订婚，或婚前的状态。在这种状态下，由于它在订婚少女的能力中，并且随后妻子要与丈夫结合，故它就在要被引入神圣真理，并因此与神圣良善联结的真理情感的能力中。而且，对主来说，神圣良善本身和神圣真理本身最内在地存在于对真理的最初情感中，之后存在于对它的一切情感中。因为耶和华自己就存在于那里。这就是此处所论述的能力的源头。

3133. “并听见他妹子利百加的话”表那情感的倾向。这从这些话所蕴含的情感，以及之前那些话所蕴含的情感清楚可知；因为它们见证了由“他妹子利百加”所代表的真理情感那一方的倾向。

3134. “说，那男人对我如此说”表属世人中的真理的倾向。这同样从这些话所蕴含的情感，以及那人，或亚伯拉罕的仆人对利百加所说的话清楚可知，由此明显可知所表示的是真理的倾向。这也可从“那人”的含义清楚可知，“那男人”是指真理(参看 265, 749, 1007 节)，在此是指属世人里面、出自神性的真理，因为此处那男人是指亚伯拉罕的老仆人，他表示属世人(参看 3019 节)。在圣言，尤其圣言的预言部分，“(男)人”(man[*vir*])这个词经常出现，如“(男)人(man)和妻子”、“(男)人(man)和女人(woman)”、“(男)人(man[*vir*])和人(man [homo]或 human being[*vir et homo*])”。在这些地方，就内义而言，“(男)人”(man[*vir*])表示属于认知之物，也就是真理；而“妻子”、“女人”、“居民”、“人”(man [homo]或 human being[*vir et homo*])表示属于意愿之物，也就是良善。如以赛亚书：

我观看，并无一人；他们中间也没有谋士。(以赛亚书 41:28)

“无人”(no man) 表没有拥有聪明、因而拥有真理的人。又：

我来，并无一人；我呼唤，无人答应。(以赛亚书 50:2)

此处的意思也一样。

又：

真理在街上仆倒，正直也不得进入；真理被夺走；离恶的人反成疯子。耶和華观看，见祂眼里的恶没有审判，也无人(拯救)，甚为诧异。(以赛亚书 59:14-16)

“无人”(No man) 明显表示没有拥有聪明、因而拥有普遍意义上的真理之人。这几节经文论述了教会的末期，这时，真理根本不复存在，故经上说“真理在街上仆倒，正直也不得进入，真理被夺走”。“街”也论及真理(参看 2336 节)；“审判”亦论及真理(2235 节)。耶利米书：你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，到宽阔处去看看、认识、寻找，如果你能找到一个人，一个行公平、求真理的人，我就赦免这城。(耶利米书 5:1)

此处“一个人”明显表一个拥有聪明、因而拥有真理的人。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，以致无人，也无居民。(西番雅书 3:6)

“无人”表没有真理；“无居民”表没有良善(参看 2268, 2451, 2712 节等)。

3135. “他来到那人跟前”表它(即拉班所代表的对良善的情感，参看 3129, 3130 节)将自身联结到“那男人”所表示的真理(3134 节)上，这二者都在属世人里面。

3136. “看哪，他还站在骆驼旁边”表存在于一般记忆知识中。这从“站在旁边”和“骆驼”的含义清楚可知：“站在旁边”是指存在；“骆驼”是指一般记忆知识(参看 3048, 3071 节)。

3137. “泉旁”表它们从神圣真理所得到的启示。这从“泉”的含义清

楚可知：“泉”是指真理(参看 2702, 3096 节)，在此是指神圣真理，如前所述(3131 节)。圣言是神圣真理，故被称为“泉”。从整个思路可推知，就内义而言，此处“站在泉旁”包含了属世人中的事物所得到的启示。因为哪里有神圣真理，哪里就有启示。

3138.这三节论述了属世人的预备和启示，以便要与良善在理性中联结的真理能从属世人中被召唤出来。至于这预备和启示，情况如下：有两种光形成人智性概念，即天堂之光和尘世之光。天堂之光来自主，在来世，对天使来说，主就是太阳和月亮(参看 1053, 1521, 1529, 1530 节)；而尘世之光来自肉眼所看到的太阳和月亮。内在人通过天堂之光拥有自己的视觉和认知，而外在人则通过尘世之光拥有自己的视觉和认知。天堂之光进入于尘世之光所形成的概念的流注产生启示，同时产生认可。若对应存在，这认可就是对真理的认可；若对应不存在，这认可就是对虚假而非真理的认可。启示和认可是不可能的，除非情感或爱存在。情感或爱是属灵之热，赋予光所启示之物以生命。这好比阳光，赋予植物生命的，并非阳光，而是这光所含的热。这一事实从一年当中的四个季节明显看出来。

接下来的这几节则描述了进一步的预备，也就是说，天堂之光，就是主的神性之光，流入主的属世人里面于尘世之光所形成的概念里，以便祂能以寻常的方式将那要与良善在理性中联结的真理从其属世人中带出来。因此，主为了使祂的人性变成神性，便以寻常的方式来到世间。也就是说，祂愿意像其他人那样出生，像其他人那样接受教导，像其他人那样再生。不同之处在于：人通过主再生，而主不仅重生自己，还荣耀自己，就是使祂自己变成神性；而且，人通过仁与信的流注被新造，而主通过在祂里面、属于祂的神性之爱的流注被新造。由此可见，人的重生就是主荣耀的一个形像；或也可说，人能在作为一个形像的人重生的过程中一窥主荣耀的过程，尽管是远远地。

3139. 创世记 24: 31-33.他说，你这蒙耶和華賜福的，請進來，為什麼站在外邊？我已經打扫了房間，也為駱駝預備了地方。那人就進了家。拉班卸了駱駝，給了駱駝糧草和飼料，又拿水給他和與他同來的人洗

脚。把饭摆在他面前，叫他吃。他却说，在我说完话之前，我不吃。拉班说，请说。

“他说，你这蒙耶和华赐福的，请进来”表对祂自己里面的神性的调查。“为什么站在外边”表在远处。“我已经打扫了房间”表一切事物都已预备好并充满良善。“也为骆驼预备了地方”表要服务于祂的一切事物的状态。“那人就进了家”表流入那里的良善。“卸了骆驼”表那些要服务的事物的自由。“给了骆驼粮草和饲料”表在真理和良善上的教导。“又拿水给他洗脚”表那里的洁净。“给与他同来的人洗脚”表属世人中属于祂的一切事物的洁净。“把饭摆在他面前，叫他吃”表属世人中的良善（即对良善的情感）想要将这些神性事物变成它自己的。“他却说，我不吃”表拒绝。“在我说完话之前”表在它接受教导之前。“拉班说，请说”表对它的渴望。

3140. “他说，你这蒙耶和华赐福的，请进来”表对祂自己里面的神性的调查。这从“请进来”和“蒙耶和华赐福”的含义清楚可知：“请进来”是指邀请；“蒙耶和华赐福”表神性本身（参看 1096, 1420, 1422 节）；由此可知，“蒙耶和华赐福”表从祂发出的神性。良善就是神性本身，而真理是从它所发出的神性。亚伯拉罕所差来的“那人”在此表示属世人里面来自神性的真理（3134 节）。神圣真理就是那被称为“蒙耶和华赐福”并受到邀请的。

3141. “为什么站在外边”表在远处。这是显而易见的，无需解释。内中情形如下：主的神圣理性是从与神圣良善联结的神圣真理本身生出的。神圣理性是以撒，而以撒是此处为神圣真理的撒拉给此处为神圣良善的亚伯拉罕所生的，如前所示。主的神圣理性唯独以这种方式生出。事实上，它从主自己生出，因为主的本质存在是耶和華或神圣良善本身，而从它所发出的主的本质存在也是耶和華的，是神圣真理本身。理性中的神圣良善，也就是以撒，是这样生出的：这不是与真理分离的良善，而是与神圣真理在一起的神圣良善。然而，合在一起的这二者称为理性中的良善，来自属世人的真理，也就是“利百加”，要与这良善联结。主无法通过其它方法以寻常方式使祂的人性在良善与

真理上都变成神性，如前所述(3138节)。因为这就是神序，一切重生皆遵循神序，主的荣耀因此照神序发生(参看 3138 节末尾)。

理性中的这经由神圣真理而来的神圣良善就是那流入属世人，并启示那里的一切事物的。此处描述了这个过程本身，也就是说，它首先从远处流入，这就是此处“在远处”的意思。在教导之前，它不愿更亲密地流入。因为寻常的方式是：必须先有教导，然后流注照教导的程度发生；真理不断流入，并被引入理性的良善，之后与其联结。由此可见包含在圣言内义中的奥秘是何性质，这些奥秘，甚至最一般的那种，也几乎不被人理解。然而，它们，连同根本无法付诸于言词的无数细节对天使来说，是显而易见的。

3142. “我已经打扫了房间”表一切事物都已预备好并充满良善。这从“打扫”和“房间”的含义清楚可知：“打扫”是指预备并充满，如下文所述；“房间”(house 或译家)是指良善，如前所述(2233, 2234, 2559节)。人自己凭主导他的良善而被称为一个房间或一个家(3128节)。“打扫”表示预备并充满，其原因在于：除了打扫房间，也就是拒绝恶欲和由此产生的谬念外，对人并没有其它任何要求。他若这样行，便充满各种良善，因为良善不断从主流入。它流入这“房间”，即流入从诸如阻碍流注，也就是弹回，或败坏、或窒息所流入的良善之类的事物中洁净的人里面。因此，古人常常说打扫或预备房间，还说清除并预备道路。“打扫房间”表示将人的自我从恶中洁净，从而为良善的进入预备人的自我；“清除道路”表示预备人的自我，以便真理能被接受。“房间”表良善(3128节)，“道路”表真理(627, 2333节)。

如以赛亚书：

在旷野有人声喊着说，预备(清扫)耶和華的路，在沙漠为我们的神修直大道。(以赛亚书 40:3)

同一先知书：

填高！填高！清除(预备)道路，将绊脚石从我百姓的路中除掉！(以赛亚书 57:14)

又：

你们要经过，要从城门经过，清除（预备）百姓的路；填高，填高大道，捡去石头。（以赛亚书 62:10）

玛拉基书：

看哪，我要差遣我的使者在我前面清除（预备）道路；你们所寻求的主，必忽然进入祂的殿。（玛拉基书 3:1）

在这些经文中，“清除道路”表使自己做好准备，预备接受真理。其中所论述的主题是主的到来，因为他们要预备自己接受信之真理，并由此接受仁之良善，再由这良善接受永生。

诗篇：

你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外族人，把这树栽上。你在它面前清除杂物，它就深深扎根，蔓延满地。（诗篇 80:8-9）

就至高意义而言，此处论述的是主。“从埃及挪出的一棵葡萄树”是指基于记忆知识的真理；“赶出外族人”是指从恶中洁净；“在它面前清除杂物”是指做好准备，以便良善可以充满它。在反面意义上，“打扫房间”也论及丧失一切良善与真理，从而充满邪恶与虚假的人。如路加福音：

污灵找不到安歇之处，便说，我要回到我所出来的屋里去；到了，就看见里面打扫干净，修饰好了；便去另带了七个比自己更恶的灵来，都进去住在那里。（路加福音 11:24-26；马太福音 12:43-45）

3143. “也为骆驼预备了地方”表要服务于祂的一切事物的状态。这从“地方”和“骆驼”的含义清楚可知：“地方”是指状态（参看 1273-1277, 1376-1381, 2625 节）；“骆驼”是指一般记忆知识（参看 3048, 3071 节）。这些都是用来服务的事物（参看 1486, 3019, 3020 节），因为属于属世人的一切事物除了服务于属灵人之外，没有其它用处。因此就内义而言，男仆、女仆、骆驼、驴主要表示属于属世人的事物。

3144. “那人就进了家”表流入那里的良善。这从“进”和“家”的含

义清楚可知：“进”在此是指流入；“家”（house）是指良善（参看 2233, 2234, 2559 节）。

3145. “卸了骆驼”表那些要服务的事物的自由。这从“卸”和“骆驼”的含义清楚可知：“卸”是指释放；“骆驼”是指一般的记忆知识，因而是指要来用服务的事物，如刚才所述(3143 节)。其中真实的情况是这样：没有自由，真理不可能在属世人里面产生，也不可能从那里被召唤出来进入理性人，并在理性人中与良善联结。所有这些事都是在自由状态下发生的，因为正是对源于良善的真理的情感使它们自由。真理若非出于情感、因而在自由中获得，就不会被植入在心智中，更不会朝心智的内层被提升，并在那里变成信。一切改造皆在自由中实现，一切自由皆伴随情感，主将人保守在自由中，以便他能貌似凭自己和自己的东西拥有对真理和良善的情感，从而得以重生(2870-2893 节)。这就是“卸了骆驼”所表示的；若它们不是这类事物的含义，那这些细节就太微不足道，不值一提了。

3146. “给了骆驼粮草和饲料”表在真理和良善上的教导。这从“粮草”和“饲料”的含义清楚可知：“粮草”是指属世人中的真理；“饲料”是指属世人中的良善(参看 3114 节)。由于“粮草”和“饲料”表示这些事物，故可知“给了粮草和饲料”是指在真理和良善上给予教导。自由的目的是这样：因着拥有对真理的情感，并在这情感的推动下，人有可能以这种方式接受教导，以便真理深深植入在他里面，即植入在属灵人和灵魂里面，在那里与良善联结。这一点从前面有关自由的论述(2870-2893 节)可以看出来。

这就是信，或真理，就是信之真理扎根的方式。信之真理若不在理性中与良善联结，就永远接受不到任何生命，也结不出任何果实。因为凡被称为信之果实的，都是爱与仁之善通过信之真理所结的果实。除非属灵之热，就是爱之良善，通过属灵之光作工，否则，人就像冻硬的土地，如同冬天那样，万物不生长，更不会结出果实。因为正如光没有热产不出任何东西，同样，没有爱的信也产不出任何东西。

3147. “又拿水给他洗脚”表那里的洁净。这从“清洗的水”，或用水清洗和“脚”的含义清楚可知：“清洗的水”或用水清洗是指洁净，如下文所述；“脚”是指属世之物，或也可说，属世人中的事物(参看 2162 节)。在代表性教会，用水洗脚是一种礼仪，由此表示洗去属世人的不洁之物。属世人的不洁之物全都是那些属于我欲和物欲的事物。这些不洁之物被洗去后，良善与真理便流入进来，因为唯独这些不洁之物阻碍良善与真理从主流入。

良善不断从主流入，但当经由内在人或属灵人抵达外在人或属世人时，它在那里要么被败坏，要么被弹回，要么被窒息。不过，属于我欲和物欲的事物被除去后，良善便在那里被接受，并结出果实，因为此时人实践仁爱的行为。这一事实从多种考虑可以看出来，如当人处于不幸、悲伤和疾病状态时，属于外在人或属世人的事物只是沉寂下来，这人随即开始虔诚地思考，并意愿良善，也开始尽可能地实践敬虔的行为。不过，一旦这种状态改变，所有这些事也会改变。

在古教会，各种“洗”是表示这些事的符号；但在犹太教会，它们则成了代表形式。在古教会，各种“洗”是有意义的符号；而在犹太教会，它们则成了代表形式。这是因为古教会成员将仪式视为敬拜的某种外在行为，他们并不认为自己通过这种清洗就能洁净，而是相信通过洗去属世人的污秽才能洁净。如前所述，属世人的污秽就是属于我欲和物欲的事物。而犹太教会成员则认为自己通过这种洗就能洁净，既不知道，也不想知道所指是内在的洁净。

“洗”表示洗去那污秽，这清楚可见于以赛亚书：

你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶。(以赛亚书 1:16)

显然，这里的“洗濯”表示使自己洁净，除掉邪恶。又：

主以审判之灵和清洗之灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷的血从城当中涮净。(以赛亚书 4:3)

此处“将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷的血涮净”表从恶与假

中洁净。耶利米书：

耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。恶念存在你里面要到几时呢？(耶利米书 4:14)

以西结书：

我用水洗你，洗净你身上的血，又用油抹你。(以西结书 16:9)；

这论及耶路撒冷，耶路撒冷在此表示古教会。“用水洗”表洁除虚假，“洗净血”表清除邪恶，“用油抹”表那时充满良善。诗篇：

求你洗净我的罪孽，并洁除我的罪！求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。(诗篇 51:2, 7)

此处“洗涤”明显表示从恶及其假中洁净。

这些就是代表性教会中“洗”所表示的事。为了作代表，当他们变得不洁，并且需要洁净时，该教会就要求人们洗皮肤、手、脚，以及衣服。所有这些都表示属于属世人的事。同样为了作代表，铜造的洗濯盆，也就是说列王纪上(7:23-39)所提到的“铜海和十个铜盆”被安在圣殿的外面；还有亚伦和他儿子用来洗濯的铜盆被放在会幕和坛的中间，因而在会幕外面(出埃及记 30:18, 19, 21)；它们也表示仅外在事物或属世之物需要被洁净。除非它们被洁净，也就是说，属于我欲和物欲的事物被除去，否则，属于对主和对邻之爱的内在事物绝无可能流入进来，如前所述。

为了更好地理解这些事，也就是说，外在事物需要被洁净，以善行，或也可说如今被称作信的果子的仁之良善为例来说明。这些都是外在事物，因为它们是仁爱的行为。若不除去那些属于我欲和物欲的事物，善行就是恶行。在除去这些事物之前所做的行为表面上看似良善，内里其实是邪恶。因为所做的这些行为要么为名，要么为利，要么为个人的荣耀，要么为回报。相应地，它们或是邀功的，或是虚伪的，因为属于我欲和物欲的事物使这些行为变得如此。不过，一旦除去这些恶，这些行为就变成良善，并且是仁之良善。也就是说，它们无关自

我、这个世界、名声或回报，因而不是邀功或虚伪的。在这种情况下，属天之爱和属灵之爱便从主流入这些行为，并使它们变成行为上的爱与仁。与此同时，主还通过这些爱洁净属世人或外在人，将其整理成序，以便人相应地接受所流入的属天和属灵之物。

这从主给门徒洗脚时所教导的话非常清楚地看出来。如我们在约翰福音中读到：

然后，祂挨到西门彼得，彼得对他说，主啊，你洗我的脚吗？耶稣回答他说，我所做的，你如今不知道，后来必明白。彼得对祂说，你永不可洗我的脚！耶稣回答他说，我若不洗你，你就与我无分了。西门彼得对祂说，主啊，不单我的脚，还有手和头呢！耶稣对他说，凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是乾净的，然而不都是乾净的。(约翰福音 13:4-17)

“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了”表凡已被改造的人只需洁净属世之物，也就是说，将恶与假从他们身上除去。这时，一切事物就都被来自自主的属灵之物的流注整理成序了。此外，“洗脚”是一种仁爱行为，意味着人不应老想着别人的邪恶；“洗脚”还是一种谦卑行为，意味着洁除别人身上如同身体污秽那样的邪恶。这也可从主的话明显看出来(约翰福音 13: 12-17; 路加福音 7:37, 38, 44, 46; 约翰福音 11:2; 撒母耳记上 25:41)。

谁都能看出，洗自己不是洁除人的恶与假，只是洗去附着在人身上的脏东西。然而，由于洗礼是教会所规定的仪式之一，故可知，它含有某种特定概念，即属灵的洗礼，也就是洁除内在附着于人身上的污秽。因此，凡教会中知道这些事，并思想心的洁净，也就是从属世人中除去我欲和物欲的邪恶，竭尽全力去实现的人会按照规定奉行作为外在敬拜的洗礼仪式。但在那些不知道，也不想知道这些事，反以为仅洗衣、洗皮肤、手和脚这样的仪式就会洁净他们，并且只要做了这些事，他们就可以继续过着贪婪、仇恨、报复、无情、残忍（所有这些都是属灵的污秽）的生活之人当中，举行仪式就是进行偶像崇拜。尽管如

此，他们仍能通过这种仪式去作代表，并通过代表去展现教会的某种事物，从而在主到来之前，天堂与人类能有某种结合。然而，这种结合具有这样的特点：天堂对教会中人影响很小，或根本没有任何影响。

犹太人和以色列人是这样：他们根本不思想内在人，也不愿了解有关它的任何情况，因此对关系到死后生命的属天和属灵之物一无所知。为防止与天堂、因而与主的一切联系终止，他们与表示内在事物的外在仪式牢牢绑在一起。一般来说，他们的被掳和灾祸都是为了外在仪式因代表的缘故而被严格执行。正因如此，摩西要用水洗亚伦和他儿子，好让他们成圣(出埃及记 29:4; 40:12; 利未记 8:6)。亚伦和他儿子在进入会幕，或就近供职的祭坛之前，要洗水洗脚，免得死亡；并且这要作他们永远的定例(出埃及记 30:18-21; 40:30-31)。穿圣服之前，亚伦要洗身(利未记 16:4, 24)。要用除罪水弹在利未人身上，以洁净他们；他们要用剃头刀刮全身，洗衣，从而洁净自己(民数记 8:6-7)。凡吃动物尸体，哪怕是洁净动物，或被撕裂的尸体之人，都要用水洗衣洗澡，若不洗自己洗澡，他必担当自己的罪孽(利未记 17:15-16)。凡摸了患漏症人的床，或坐那人所坐之物的，凡摸那人身体的，要用水洗衣洗澡，并且必不洁净到晚上(利未记 15:5-7, 10-12 等)。那放羊归与阿撒泻勒的人要洗身(利未记 16:26)。求洁净的麻风病人要洗衣，剃去毛发，用水洗澡，就洁净了(利未记 14:8, 9)。甚至不洁之人所摸的器皿本身也变得不洁，要放在水中，并且必不洁净到晚上(利未记 11:32)。从所有这些律法可以看出，没有人通过洗礼的仪式而洁净内在事物，这种人只是因上述原因而代表灵性上纯洁或洁净的人。主在马太福音(15:1-20)和马可福音(7:1-23)非常明确地教导了这一点。

3148. “给与他同来的人洗脚”表属世人中属于祂的一切事物的洁净。这从“脚”和“与他同来的人”的含义清楚可知：“脚”是指属世人的事物(参看 2162 节)；“与他同来的人”是指属世人中的一切事物。旅行者习惯于一进家就洗脚；如约瑟的哥哥们被带到他家里时的情形(创世记 43:24)；利未和他的随从被接到老人家里时的情形(士师记 19:21)；乌利亚一回来，大卫就吩咐他回家洗脚(撒母耳记下 11:8)。之所以有这

样的习俗，是因为寄居和旅行表示与教导、因而与生活有关的事物(参看 1293, 1457, 1463, 2025 节); 这些必须被洁净，如前所述 (3147 节)。还有一个原因是，属灵意义上的污秽不可附到并玷污房屋或家，也就是人。这也可从以下要求明显看出来：若有一城或一家不接受平安，他们要把脚上的尘土跺下去(马太福音 10:14)。

3149. “把饭摆在他面前，叫他吃”表属世人中对良善的情感想要将这些神性事物变成它自己的。这从“拉班”的代表和“吃”的含义清楚可知：“把饭摆在他面前”的“拉班”是指属世人中对良善的情感(参看 3129, 3130 节); “吃”是指交流并变成人自己的(参看 2187, 2343 节), 也就是说，将前面所论述的神性事物(3140, 3141 节)变成自己的。

3150. “他却说，我不吃”表拒绝，也就是说，属世人中对良善的情感尚未将这些神性事物变成它自己的。这是显而易见的，无需解释。

3151. “在我说完话之前”表在它接受教导之前。这从“说话”的含义清楚可知，“说话”是指给予教导。而且，他所说的话，就是接下来的叙述，也属于教导。神性事物照着接受教导并由此产生真理的程度流入那些存在于属世人里面的事物(参看 3141 节末尾)。

3152. “拉班说，请说”表对它的渴望。这从“说话”的含义清楚可知，“说话”是指给予教导，此处是命令式，意思是他应当给予教导。显然，这些话包含对它的渴望。

3153. 就内义而言，这三节所包含的事从所给出的解释明显看出来；也就是说，属世人的事物正预备接受神性事物，因此“利百加”所表示的那些真理，就是要被引入理性人的良善，并与其联结的真理，正变成神性，这一过程通过流注实现。不过，就内义而言，此处这些事具有这样的特点：它们若不在一个思路中被看到，就会显得过于模糊，以至于无法理解；这更多的是因为它们都些未知之事。例如，当人正在重生时，真理如何从属世人中被召唤出来，并被引入理性人里面的良善中。

如今，对绝大多数人来说，这些事完全未知，以致他们对这种事的发

生根本没有任何概念。主要原因是，现如今很少有人经历重生；甚至那些正在重生的人也没有从教义得知：信之真理被引入仁之良善、与其联结；并且这一切就发生在理性人中。他们也不知道当这一切发生时，他们的状态会彻底被改变；也就是说，他们的思维不再顺着从信之真理到仁之良善的路线跑，而是顺着从这良善到真理的路线跑。然而，对主来说，这不是重生，而是荣耀；也就是说，一切事物，无论理性人中的事物还是属世人中的事物，都通过祂自己变成了神性。内义则描述了这一切是如何成就的。

3154.创世记 24: 34-48.他说，我是亚伯拉罕的仆人。耶和华大大地赐福给我主人，使他昌大，又赐给他羊群、牛群、金银、仆婢、骆驼和驴。我主人的妻子撒拉年老的时候，给我主人生了一个儿子，我主人也将一切所有的都给了他。我主人叫我起誓说，你不要给我儿子，从我所居之地的迦南人的女子中娶一个妻子。你要往我父家、我本族那里去，为我儿子娶一个妻子。我对我主人说，恐怕那女子不肯跟我来。他就对我说，我在祂面前行走的耶和华必差遣祂的使者与你同去，叫你的道路通达，你就可以从我本族、我父家那里，给我的儿子娶一个妻子。只要你到了我本族那里，我使你起的誓就与你无干；他们若不把女子交给你，我使你起的誓也与你无干。我今日到了泉旁，便说，耶和华我主人亚伯拉罕的神啊，你若叫我所走的道路通达；看如，我站在水泉旁，但愿有一个少女出来打水，我要对她说，请你让我抿一口你瓶子里的一点水；她若对我说，你只管喝，我也为你的骆驼打水，愿她就作耶和华给我主人儿子所选定的妻。我心里的话还没有说完，看哪，利百加就出来，肩头上扛着水瓶，下到泉旁打水。我便对她说，请你给我水喝。她就急忙从身上放低水瓶说，请喝，我也给你的骆驼喝。我便喝了；她又给我的骆驼喝了。我问她说，你是谁的女儿？她说，彼土利的女儿；彼土利是拿鹤的儿子，是密迦给拿鹤生的。我就把环子戴在她鼻子上，把镯子戴在她两手上。我俯身向耶和华下拜，称颂耶和华我主人亚伯拉罕的神，因为祂引导我走在真理的路上，来给我主人的儿子娶我主人兄弟的女儿。

“他说，我是亚伯拉罕的仆人”表它来自神圣良善。“耶和华大大地赐福给我主人，使他昌大”表神性人的良善与真理。“又赐给他羊群、牛群”表总体上的良善。“金银”表总体上的真理。“仆婢、骆驼和驴”表具体的真理。“我主人的妻子撒拉给我主人生了一个儿子”表从神圣真理所生的神圣理性。“年老的时候”表这个状态实际存在的时候。“我主人也将一切所有的都给了他”表一切神性事物都属于神圣理性。

“我主人叫我起誓”在此和前面一样，表一种有约束力的承诺和一种神圣义务。“说，你不要给我儿子从迦南人的女子中娶一个妻子”在此和前面一样，表凡与真理不一致的情感，神圣理性都不可与之结合。“我所居之地”表神圣良善所在的不一致的事物。“你要往我父家那里去”表出自神性的良善。“往我本族那里去”表出自神性的真理。“为我儿子娶一个妻子”表由此产生联结。

“我对我主人说，恐怕那女子不肯跟我来”在此和前面一样，表属世人怀疑那情感是否可以分离。“他就对我说”表教导。“我在祂面前行走的耶和华必差遣祂的使者与你同去”在此和前面一样，表神的旨意 (Divine Providence)。“叫你的道路通达”表在真理方面。“你就可以给我的儿子娶一个妻子”表会产生联结。“从我本族、我父家那里”表从出自神性的良善与真理那里。“我使你起的誓就与你无干”在此和前面一样，表属世人所拥有的自由。“只要你到了我本族那里，他们若不把女子交给你”表就分离而言。“我使你起的誓也与你无干”表这种情况下，属世人没有责任。剩下的经文，直到 48 节，和前面部分所表相同。

3155.解释所有这些细节是多余的，因为我们在本章前面已经解释过。重复它们是为了教导属世人。因为真理被引入良善并与其联结，就像少女（即童贞女）订婚，之后嫁给丈夫。也就是说，她在同意之前不得不在一切事上接受教导。当属世人中的真理正被引入良善并与其联结，即他正被改造时，在他里面所发生的这些事对他来说并不明显。也就是说，教导首先进行，良善被教导真理，真理被教导良善。之后双方才会同意，同意就是下文所论述的主题。

3156.创世记 24: 49-51.现在你们若愿以怜悯诚实待我主人，就告诉我；若不然，也告诉我；使我可以或向左看，或向右看。拉班和彼土利回答说，这话乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪，利百加在你面前，可以将她带去，照着耶和华所说的，作你主人儿子的妻子。

“现在你们若愿以怜悯诚实待我主人”表通过他们的两种能力，即意愿和认知探究这同意。“就告诉我；若不然，也告诉我”表他们可以自由考虑的状态。“使我可以或向左看，或向右看”表互相自由。“拉班和彼土利回答说，这话乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹”表承认这话唯独是主的。“看哪，利百加在你面前，可以将她带去，照着耶和华所说的，作你主人儿子的妻子”表由主所启示的同意。

3157. “现在你们若愿以怜悯诚实待我主人”表通过他们的两种官能，即意愿和认知探究这同意。这从“怜悯”和“诚实”的含义清楚可知：“怜悯”是属于善或爱之物(参看 3063, 3073, 3120 节)；“诚实”是属于真理或信之物(3121, 3122 节)。因属于爱的良善属于意愿，属于信的真理属于认知，并且此处这些话（它们论到施怜悯诚实）是对拉班和彼土利、因而是对普通人说的，故这些话表示从他们的两种官能，即意愿和认知所发出的东西。这是对同意的探究，这从经上的话明显看出来，即此处“你们若愿”和下文“就告诉我；若不然，也告诉我；使我可以或向左看，或向右看”。

人的重生是主荣耀的一个形像(参看 3138 节)，其情况是这样：信之真理的确被获知，但不被良善承认，更不被它接受，除非同意从这两种官能，即意愿和认知流入。同意是承认本身。接受通过承认发生，尤其通过意愿，因为良善就在那里。当信之真理被意愿，或也可说，被良善接受时，人就重生了。因为这时，真理属于良善，或信属于仁；即就生活而言，真理就是仁爱本身(3121 节)。

3158. “就告诉我；若不然，也告诉我”表他们可以自由考虑的状态。这从这些话本身明显看出来。从前文清楚可知，本章在字义上论述的是利百加和以撒的订婚和结婚，而在内义上论述的是真理被引入良善

并与其联结，因为真理被引入良善并与其联结是属灵的订婚和属灵的结婚。这两种情况都需要自由考虑的状态，众所周知，这在订婚和结婚的事上是有必要的；但在真理被引入良善并与其联结这样的事上也需要，就不那么为人所知了。因为这不为属世人所见，并且这种引入和联结属于无需人的反思就能实现的事之一。然而，这种活动在正经历改造和重生的人里面每时每刻都在进行。也就是说，当真理正与良善联结时，他处于自由的状态。

只要想一想，谁都能知道，任何事物若不形成人的意愿部分，就不会作为人自己的东西存在。唯独属于认知的事物不会变成人自己的东西，因为属于意愿的事物构成一个人生命的本质存在，而属于认知的事物则构成那本质存在的显现。唯独从认知流入的同意不是同意，一切同意皆来自意愿。因此，属于认知的信之真理若不被属于意愿的爱之良善接受，就绝不是被承认的真理，因而不是信。自由的状态有必要存在，好叫真理被属于意愿的良善接受。属于意愿的一切看上去都是自由的；意愿的真正状态就是自由；我选择、我渴望我所愿的，因为我爱它，视之为良善。所有这一切表明，信之真理绝不会变成人自己的东西，除非它已被意愿接受，也就是被引入那里的良善并与其联结；这一切若不在自由的状态下是不可能发生的。

3159. “使我可以或向左看，或向右看”表互相自由。这是显而易见的，无需解释。情况是这样：来自主的良善不断经由内在人流入外在人；在最早的几年，它在外在人中以真理情感的形式显现。人越视属天和属灵之善为目的，真理就越被引入良善并与其联结，或也可说，对真理的情感就越被引入对良善的情感，并与其联结。然而，人越视自己的良善，因而视自己和这个世界为目的，属天和属灵之善就越远离。这就是“或向左看，或向右看”所表示的互相自由。

3160. “拉班和彼土利回答说，这话乃出于耶和華，我们不能向你诉说好说歹”表承认这话唯独是主的。这从这几句话内义的解释可以看出来，不过，无需这种解释就能明显看出，这是从这几句话所得出的结论。显然，“这话乃出于耶和華”表示来自主，因为旧约经常提及的“耶和

华”除了表示主外，并不表示其他人(参看 1343, 1736, 1815, 2156, 2329, 2921, 3023, 3035 节)。从以下事实可得知，这些话蕴含奥秘，即：此处作出回答的先是作为哥哥的拉班，然后是作为父亲的彼土利，而不是父母；而少女（即童贞女）本人直到后来才答复。其原因在于，作为哥哥的拉班代表属世人中对良善的情感(参看 3129, 3130 节)；而彼土利代表对良善情感的起源。属世人中对良善的情感和对真理的情感如同兄弟姐妹。而对真理的情感一旦从属世人中被召唤出来进入理性人，并在那里与良善联结，就如同已婚女子。

拉班和彼土利的回答方式（即哥哥先回答，然后父亲才回答）所蕴含的奥秘是：良善从理性人流入属世人时，并不直接流入那里的真理，而是流入那里的良善，然后通过良善流入真理。除非那良善如所描述的那样流入，否则，对真理的情感无法实际产生。属世人中的良善情感就是那承认者，因而是那首先同意的。因为直接交流存在于理性良善与属世良善之间，而非存在于理性良善与属世真理之间。关于它们之间所存在的这种平行，可参看前文(1831, 1832 节)。此处出现了两句古代习惯用语，一句是“这话乃出于耶和華”，意思是这是耶和華所做的；另一句是“我们不能向你说好说歹”，意思是他们既不敢否定，也不敢肯定。关于承认这话唯独是主的，可参看下文。

3161. “看哪，利百加在你面前，可以将她带去，照着耶和華所说的，作你主人儿子的妻子”表由主所启示的同意。这也可从这几句话的解释明显看出来；就内义而言，这是从这几句话所得出的一般结论。其中的情形是这样：主在世时凭自己的能力使祂自己里面的人性变成神性。人性始于理性的至内在部分(2106, 2194 节)。本节描述了祂如何使这人性变成神性；也就是说，之前早已在良善方面使人性变成神性，现在则在真理方面使人性变成神性，因为理性由良善与真理构成。那里的良善出自祂的本质神性，即出自祂所成孕的耶和華父；而那里的真理必须以和其他人一样的寻常方式获得。

众所周知，人并非生来理性，只是具有变得理性的能力。他通过记忆知识或事实知识，即通过分为许多属和种的认知变得理性，其中第一

类知识是通向下一类的工具，如此依次是最后一类的工具。这最后一类就是主国度的属灵事物的认知，被称为教义。这最后一类认知部分从信之教义得来，部分直接从圣言得来，因而部分通过人自己的学习得来，这也是众所周知的。只要这些教义停留在记忆中，它们就只是记忆知识形式的真理或事实真理，还不能作为人自己的东西而归给他。当人开始为了生活而热爱它们，尤其将它们应用于生活时，它们才首次被归给他。当发生这种情形时，真理从属世记忆中被提升上来，进入心智的理性部分，在那里与良善联结。它们一旦联结，就不再仅属于记忆知识，而是属于生活。因为这时，人不再通过真理学习当如何生活，而是通过它们生活。真理以这种方式被归给他，并变成意愿的事。他因此步入天上的婚姻，因为天上的婚姻就在于良善与真理在理性中的联结。对世人来说，这些事都是由主实现的。

但主凭祂自己在自己里面做所有这些事。祂不仅通过神性本身生出理性人的良善，还通过这理性人生出属世人的真理，祂将这真理联结于良善。正是良善为自己选择了真理，还赋予它形式，因为良善只承认与其一致的真理。主的神圣良善以这种方式为自己塑造真理；它将真理认作那与神圣良善一致的，也就是来自祂的神性，而非别的东西。因此，祂凭自己的能力成就一切事，无论总体还是细节。所有这一切就是“承认这话唯独是主的”和“由主所启示的同意”所表示的。

3162.创世记 24: 52-54. 亚伯拉罕的仆人听见他们这话，就向耶和华俯身在地。然后仆人拿出银器、金器和衣服送给利百加，又将宝物送给她哥哥和她母亲。仆人和与他同来的人吃了喝了，住了一夜。早晨起来，仆人说，请打发我回我主人那里去吧。

“亚伯拉罕的仆人听见他们这话，就向耶和华俯身在地”表属世人欢喜的感觉。“然后仆人拿出银器、金器和衣服”表真理与良善，以及它们的装饰。“送给利百加”表那时它们属于对真理的情感。“又将宝物送给她哥哥”表属灵事物从那里进入属世良善。“和她母亲”表也进入属世真理。“吃了喝了”表使以这种方式被引入的良善与真理变成人自己的。“仆人和与他同来的人”表属世人里面的事物。“住了一夜”表

它的平安。“早晨起来”表提升的程度。“仆人说，请打发我回我主人那里去吧”表渴望联结的情感。

3163. “亚伯拉罕的仆人听见他们这话，就向耶和华俯身在地”表属世人欢喜的感觉。这从“听见这话”和“向耶和华俯身”的含义，以及亚伯拉罕仆人的代表清楚可知：“听见这话”是指发觉；亚伯拉罕仆人一般是指服侍理性，在此服侍神性的属世人(参看 3019, 3020 节)；“向耶和华俯身”是指快乐(参看 2927, 2950, 3118 节)。

3164. “然后仆人拿出银器、金器和衣服”表真理与良善，以及它们的装饰。这从“银器、金器和衣服”在内义上的含义清楚可知。“银”表真理(参看 1551, 2048 节)，“金”表良善 (113, 1551, 1552 节)。此处之所以提及“银器、金器”，是因为它们论及此处“利百加”所表示的对真理的情感。事实上，就本身而言，真理不过是良善的器皿或接受者(1496, 1832, 1900, 2063, 2261, 2269, 3068 节)。“银器”尤指记忆知识，因为记忆知识是真理的接受者；“金器”尤指真理，因为真理是良善的接受者。“衣服”表装饰，这是显而易见的，无需解释。

古时，这类事物被送给订婚的少女。这是由于代表和有意义的记号，以便订婚的少女能代表要与良善联结的教会的真理。以西结书也是这样描述初期古教会的：

正动爱情的时候，我使你着刺绣服装，用细麻布给你束腰，又用丝绸给你遮身，又用妆饰打扮你，把镯子戴在你手上，把项链戴在你颈上，又把环子戴在你鼻子上，把耳环戴在你耳朵上，把华冠戴在你头上。这样，你就有金银的妆饰，你穿的是细麻衣、丝绸并刺绣服装。(以西结书 16:8-13)

当该教会背离真理与良善时，这一章是这样描述它的：

你拿了你的一些衣服，为自己在高处做华美的装饰。你又将我所给你的我那些华美的金银、银器取来作装饰，为自己制造男性的像。你又拿你的刺绣衣服给它们遮身。(以西结书 16:16-18)

从这些经文很明显地看出来，“银、金和衣服”无非表示属于教会的事

物，也就是说，表示真理和良善，以及属于真理和良善的事物。

3165. “送给利百加”表那时它们属于对真理的情感。这从“利百加”的代表清楚可知，“利百加”是指对真理的情感(参看 2865, 3077 节)。刚才提及的事物(即银器、金器和衣服)描述了作为新娘的真理情感。因此，这些话表示那时对真理的情感就是这样，或也可说，那时这些事物属于对真理的情感。

3166. “又将宝物送给她哥哥”表属灵事物从那里进入属世良善。这从“宝物”和“她哥哥”的含义清楚可知：“宝物”是指属灵事物，如下文所述；“她哥哥”是指属世良善(参看 3160 节)；拉班，就是此处哥哥，是指属世人中的良善情感(参看 3129, 3130 节)。“宝物”表属灵事物，这从圣言中的其它经文明显看出来，如摩西五经论约瑟说：

愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物、甘露，以及伏于地底下的渊泉；得太阳所出产的宝物，月亮所养成的宝物，得永世之岭的宝物，得地和其中所充满的宝物。(申命记 33:13-16)

“天上的宝物”、“太阳所出产的宝物”、“月亮所养成的宝物”、“永世之岭的宝物”和“地的宝物”表各种属灵事物。而且，所谓的宝物是指宝石、珍珠、香膏、香料及类似事物，它们全都表示属灵事物。

前面多次阐述了何为属灵事物，也就是说，主的国度有属天事物和属灵事物。属天事物是良善的形式，属灵事物是源于那良善的真理的形式。宇宙万物无不关乎良善与真理，凡与功用并生活有关的，皆关乎良善；凡与教义并记忆知识有关的，尤其涉及功用和生活的，皆关乎真理。或也可说，凡属于意愿的，都被称为良善或邪恶；凡属于认知的，都被称为真理或虚假。因此，唯独属于爱和仁、从主所流入的良善是属天的；源于那良善的真理是属灵的。当“银器、金器和衣服”被送给成为新娘的妹子时，“宝物”被送给了哥哥，这是因为“哥哥”表示属世人中的良善，并且当真理被引入理性中的良善时，这良善就得到启示。事实上，属世人中良善与真理的一切启示皆由此而来。

3167. “和她母亲”表也进入属世真理，也就是说，属灵之物从理性进

入属世真理，就像进入属世良善一样，如刚才所述。这从“母亲”的含义清楚可知，“母亲”是指教会，教会凭真理被称为“母亲”（参看 289, 2717 节）。为了让人们了解属灵之物如何因真理被引入理性中的良善而进入属世良善和属世真理，有必要在此给予简要描述。每个人都有一个是内在和一个外在，他的内在被称为内在人，他的外在被称为外在人。但很少有人知道何为内在人，何为外在人。内在人和属灵人是一回事，外在人和属世人是一回事。属灵人依赖于在属于天堂之光事物上的认知和智慧，而属世人则依赖于在属于尘世之光事物上的认知和智慧（关于这两种光，参看 3138 节）。因为在天堂，除了属灵之物外，无物存在；而在尘世，除了属世之物外无物存在。人以这种方式受造：他里面的属灵之物和属世之物，也就是他的属灵人和属世人彼此一致，或构成一体。不过，在这种情况下，属灵人应掌控属世人里面的一切事物，而属世人则应顺从，如同仆人顺从他的主人。

但属世人因堕落而开始将自己高举到属灵人之上，从而颠倒神序本身。结果，属世人脱离属灵人，并且除了诸如那种仿佛透过缝隙进入，赋予思考和言谈能力的属灵之物外，不再拥有任何属灵之物。这属世人必须被主重生，好让属灵之物再度流入它里面；也就是说，出于属世人的真理必须被引入理性中的良善，并在那里与其联结。当这种情况发生后，属灵之物便得以进入属世人，因为此时天堂之光流入和启示属世人里面的事物，并使它们接受光。那里的良善接受这光所传递的热，也就是爱和仁；而真理接受光线，也就是信。属世良善和属世真理正是以这种方式接受属灵之物。在这种情况下，属世良善就是从以服侍属灵人，因而服侍邻人，尤其服侍自己的国家，更尤其服侍主的国度，最重要的是服侍主为目的而来的一切快乐和愉悦。而属世真理则是以智慧，即行出这些事为目的的一切教义和记忆知识。

3168. “吃了喝了”表使以这种方式被引入的良善与真理变成人自己的。

这从“吃”和“喝”的含义清楚可知：“吃”是指交流和联结，从而变成人自己的(参看 2187, 2343 节)，并且由于“吃”论及饼，而“饼”表良善(276, 680, 2165, 2177, 2187 节)，故“吃”尤表将良善变成人自己的；“喝”是指交流和联结，从而变成人自己的(参看 3089)，并且由于“喝”论及酒，而“酒”表真理(1071, 1798 节)，故“酒”尤表将真理变成人自己的。其中真实的情况如前所述(3167 节)，即：真理在被引入理性中的良善，尤其在那里与其联结时，属灵人的良善与真理，也就是属灵之物就被归给属世人，变成它自己的。

3169. “仆人和与他同来的人”表属世人里面的事物。这从“仆人”的代表和“与他同来的人”的含义清楚可知：“仆人”，也就是此处的“他”是指属世人(参看 3019, 3020 节)；“与他同来的人”是指属世人中的一切事物(参看 3148 节)。

3170. “住了一夜”表它的平安。这从“住了一夜”的含义清楚可知，“住了一夜”是指歇息，在内义上是指拥有平安。其中情形是这样：就在属灵之物被归给属世人之时，那些属于恶欲和谬念的事物，因而那些造成动荡的事物就会退离；而那些属于对良善与真理情感的事物，因而那些带来平安的事物则会进入。因为一切动荡皆来自邪恶与虚假，一切平安皆来自良善与真理。至于何为平安及其状态的性质，可参看前文(参看 92, 93, 1726, 2780 节)。

3171. “早晨起来”表提升的程度。这从“起来”和“早晨”的含义清楚可知，“起来”含有提升的意思(参看 2401, 2785, 2912, 2927 节)；“早晨”是指主，也指主的国度，以及由此而来的平安状态(参看 2405, 2780 节)。当属灵之物被归给属世之物时，就说属世之物被提升了。因为一切提升皆源于属灵和属天之物，人正是凭这些事物被提升到天堂，从而更接近主。

3172. “仆人说，请打发我回我主人那里去吧”表渴望联结的情感。这从这些话的内义所产生的一般意义清楚可知，因为仆人想回到他主人那里去表达了一种情感，是为了对真理的情感，就是“利百加”现

在就（与理性）联结。因为订婚，也就是引入已经成就了。渴望联结起来的情感就是此处所表示的。

3173. 创世记 24: 55-58. 利百加的哥哥和她母亲说，让少女同我们再住几天，至少十天，然后你们可以去。仆人对他们说，不要耽误我，耶和華既赐给我通达的道路，就请打发我走，我要到我主人那里去。他们说，我们把少女叫来问问她。就叫了利百加来，对她说，你和这人同去吗？她说，我去。

“利百加的哥哥和她母亲说”表属世人的怀疑。“让少女同我们再住”表被他们留下。“几天，至少十天，然后你们可以去”表适合离开的状态，该状态在他们看来是完满的状态。“仆人对他们说，不要耽误我”表良善情感的意愿。“耶和華既赐给我通达的道路”表现在万事俱备。“就请打发我走，我要到我主人那里去”表就引入的状态而言。“他们说，我们把少女叫来问问她”表单单真理情感的同意。“就叫了利百加来，对她说，你和这人同去吗？她说，我去”表它完全同意。

3174. “利百加的哥哥和她母亲说”表属世人的怀疑。这从“哥哥”和“母亲”的含义清楚可知：“哥哥”是指属世人里面的良善（参看 3160 节）；“母亲”是指属世人里面的真理（参看 3167 节）。因此，“哥哥”和“母亲”表属世人，因为属世人由良善与真理构成。存有怀疑的事实是显而易见的，也就是说怀疑这少女是停留一些日子，还是立刻与那人同去。

3175. “让少女同我们再住”表被他们留下。这从“住”的含义清楚可知。“住”是指留下，这一点也可从内义上的整个思路明显看出来。因为真实情况是这样：人生来根本没有任何真理，甚至连“不可偷盗、不可杀人、不可奸淫等”这样的属世真理也没有，更不用说属灵真理了。如存在一位神，人拥有一个死后活着的内在。因此，人靠自己并不知道关乎永生的任何事。他不得不学习一切诫命和真理，否则，他远比野兽坏得多。因为他出于遗传的本性而爱自己超过所有人，并渴望占有世间万物。所以，若不是社会法律和对丧失荣耀、名利和生命

的畏惧约束他，他必会偷盗、杀人和奸淫，毫无良知的感觉。很明显，这是实情。即便受过教导的人也会毫无良知地犯下此类罪行，甚至为它们辩护，找出许多论据来支持它们的合法性。那么，他若没有接受任何教导，又会是什么样呢？在属灵的事上也一样。那些生在教会，拥有圣言并不断接受教导的人当中，仍有许多人将一切归于自然界，而很少或根本不归于神。因此，他们就是那发自内心不相信任何神的存在，因而不相信他们死后会活着的人。结果，他们也是那不愿了解关乎永生的任何事的人。

由此明显可知，人生来没有任何真理。他不得不通过视听这样的外在途径学习一切，真理便以这种方式被引进并植入在他的记忆中。但是，真理若仅仅停留于记忆中，就是纯粹的知识。为叫真理充满人，它必须从记忆中被召唤出来，更深地传入其心智的内层。因为他凭自己里面的内在之物，也就是其心智的理性部分而成为一个人。若没有理性能力，他就不是人。因此，一个人理性的品质和程度决定了这个人的品质和（成为人的）程度。人若不具有良善，绝无可能变得理性。人借以超越动物的良善就是爱神爱邻，人的一切良善皆源于此。真理必须被引入这良善，并与其联结，这一切是在理性中成就的。当人爱神爱邻时，真理就被引入良善并与其联结。此时，真理融入良善，因为良善与真理互相认可彼此。事实上，良善是一切真理的源头，真理视良善为自己的目的、灵魂，因而为生命的源头。

但对真理来说，与属世人分离并从那里被提升进入理性并非易事，因为属世人里面有幻觉、恶欲和谬念。只要这些东西在那里，并紧挨着真理，属世人就会留住真理，不让它被提升进入理性。这就是这些话的内义所表示的，即：“让少女同我们再住几天，至少十天，然后你们可以去”。其原因在于：属世人怀疑真理，推理它是否真的是真理。不过，一旦恶欲和谬念，以及所衍生的幻觉被主分离出去，这人便开始出于良善不愿推理反对真理，并蔑视他的怀疑，此时，真理就处于离开属世人，并被提升进入理性的一个状态。这种情况下，真理就变成植根于良善的真理，且具有生命。

为更好地理解这些问题，我们举些例子。这是一个属灵真理：一切善皆来自主，一切恶皆来自地狱。这个真理在能从属世人被提升进入理性之前，必须以多种方式被确认和阐明。在对神之爱居于一个人里面之前，它也绝无可能朝那个方面被提升。因为在此之前，该真理不被认可，因而不被相信。其它真理也一样，如这一真理：神的旨意存在于每一个事物的最个体方面，它若不存在这些最个体方面，就不存在于整体。又如这一真理：当人所相信的在世上构成全部生命的东西消失，他现在所接受的生命与以前的生命相比，是无法形容和无限的，并且只要处于邪恶，人就对此一无所知之时，他才第一次开始活着。这些及其它类似真理无法被相信，除非此人由良善主导。只有良善才能理解它们，因为主与智慧通过良善流入进来。

3176. “几天，至少十天，然后你们可以去”表适合离开状态，该状态在他们看来是完满的状态。这从“天”、“十”和“去”的含义清楚可知：“天”是指状态(参看 23, 487, 488, 493, 893, 2788 节)；“十”是指完满之物(参看 1988, 3107 节)，此处属世人看来是完满的；“去”是指离开。由此明显可知，“几天，至少十天，然后你们可以去”表适合离开状态，该状态在他们看来是完满的状态。故紧接着经上说“仆人对他们说，不要耽误我”，这句话表示良善情感的意愿。

3177. “耶和華既賜給我通达的道路”表现在万事俱备。这是显而易见的，无需解释。因为“耶和華賜通达的道路”表示祂已提供，此处是指提供了要与良善联结的真理。“道路”表示真理(627, 2333 节)。

3178. “就请打发我走，我要到我主人那里去”表就引入的状态而言。这从这些话的内义所产生的意思清楚可知。这些话也含有渴望联结的情感，因为这情感属于引入的状态。

3179. “他们说，我们把少女叫来问问她”表单单真理情感的同意。这从“少女”和“问问她”的含义清楚可知：“少女”是指含有纯真的情感(参看 3067, 3110 节)，此处是指对真理的情感，因为她是利百加，在同意之前叫“少女”，而一旦如下文那样同意了，就叫“利百加”(“利

百加”是指对真理的情感，参看 3077 节)；“问问她”是指觉察它是否同意。故此处表示单单真理情感的同意。

情况乃是这样：要被引入良善的真理本身认可自己的良善，因为良善认可自己的真理；同意便由此而来，但这是一个通过良善被赋给真理的同意（参看 3161 节）。对世人来说，当真理正被引入良善，并与其联结时，即当人正在重生，或良善那一方认识到自己的真理，并将这真理引入自己，与其联结时，真理这一方从未表现出任何同意。然而，这些事恰好以这种方式发生；因为人全然不知他在重生期间所发生的事。他若仅仅知道所发生的那些事的万分之一，必会感到震惊。那时，主引领人的隐秘方式不计其数，甚至数之不尽，只有其中一些通过圣言的内义闪耀出来。

古教会本身对这些事的概念是通过婚姻形成的，也就是通过少女(virgin)订婚前后的状态，她即将步入婚姻时和婚后的状态，以及最后给丈夫生育子女时的状态形成。他们将良善所产的真理的果实，或仁所产的信的果实称为子女，诸如此类。这就是古教会的智慧，他们的书也是以这种风格写成的，并且这种写作方式从他们传到了外邦人那里。因为他们渴望通过那些存在于世上的事物来表达天上的事物，甚至通过属世之物看到属灵之物。而如今，这种智慧完全丧失了。

3180. “就叫了利百加来，对她说，你和这人同去吗？她说，我去”表它完全同意。这从这些话的内义所产生的意思清楚可知，因为她对于这个问题的答复，即“我去”，表示她完全同意。当真理在自己里面察觉到良善的形像，并在良善里面察觉到涌出它的自己的肖像时，真理的完全同意就到来了。

3181. 创世记 24: 59-61. 于是，他们打发妹子利百加和她的乳母，同亚伯拉罕的仆人，以及同来的人，都打发走了。他们就给利百加祝福，对她说，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。利百加和她的少女们起来，骑上骆驼，跟着那人，仆人就带着利百加走了。

“于是，他们打发妹子利百加”表与神圣真理的情感分离。“和她的乳母”表与属于那情感的纯真（分离）。“同亚伯拉罕的仆人，以及同来的人，都打发走了”表与属世人里面的神性事物（分离）。“他们就给利百加祝福，对她说”表由神性启示所产生的衷心祝愿。“我们的妹子啊，愿你作千万人的母”表对真理的情感无限结实。“愿你的种得着那仇恨你之人的城门”表主的属灵国度源于神性人中良善与真理的婚姻，该国度拥有仁与信，那里原先是恶与假所在之处。“利百加起来”表真理情感的提升和由此产生的分离。“和她的少女们”表从属的情感。“骑上骆驼”表心智的认知部分被提升超越属世的记忆知识。“跟着那人”表在属世的神圣真理指导下。“仆人就带着利百加走了”表属世的神圣良善实施引入。

3182. “于是，他们打发妹子利百加”表与神圣真理的情感分离。这从“打发”的含义和“妹子利百加”的代表清楚可知：“打发”是指分离；“妹子利百加”是指对真理的情感(参看 3077, 3179 节)，“妹子”表真理(参看 1495, 2508, 2524, 2556, 3160 节)。从前面的阐述和说明可以看出此中是何情形，但为了使这个问题更清楚，有必要作进一步的简要说明。当要被引入良善并与其联结的真理从属世人中被提升上来时，它便与属世人中的事物分离；这种分离就是“他们打发妹子利百加”所表示的。当此人不再通过真理关注良善，而是通过良善关注真理，或也可说，不再通过教义关注生活，而是通过生活关注教义时，这种分离便发生了。例如，教义教导这一真理：不可恨人，因为凡恨人的，每时每刻都在残杀他。早年人几乎不承认这是真理，随着年龄渐长、经历改造，他便将其列为当照之生活的教义之一，最后照这真理生活。这时，他不再通过教义思考，而是通过生活行动。当出现这种情况时，该教义真理就从属世人中被提升上来，事实上，与属世人分离，并被植入在理性的良善中。一旦这一切成就，他便不再允许属世人利用诡辩术对它发出质疑，甚至根本不允许属世人推理反对它。

3183. “和她的乳母”表与属于那情感的纯真（分离），也就是说，他们也将它打发走了，或与它分离了。这从“乳母”的含义清楚可知，“乳

母”或奶妈是指纯真。吃奶的和乳养的在圣言中反复被提及，前者表示婴儿的第一个状态；显然，该状态必是纯真的状态。因为人一出生就被引入纯真的状态，好让该状态成为所有后续状态的基础和它们的核心。在圣言中，该状态以“吃奶”来表示。接下来他被引入对属天良善的情感，也就是爱父母的状态；婴儿所具有的对父母之爱取代了对主之爱；该状态以“婴儿或小孩子”（infant 或 young child）来表示。此后他被引入对属灵良善的情感，也就是相爱，或对玩伴仁爱的状态，该状态以“男孩或少年人”（boys）来表示。随着进一步长大，他被引入真理情感的状态，该状态以“年轻人”（young men）来表示。后续状态则以“人或男人”（men）来表示，最后以“老人或老年人”来表示（old men）。以“老人或老年人”所表示的这最后状态是智慧的状态，这智慧蕴含婴儿的纯真。于是，第一个状态和最后一个状态便联结起来。人老了以后，可以说又变成一个小孩子，不过是有智慧的；这时，此人便被引入主的国度。

综上所述，明显可知，纯真是第一个状态，也就是吃奶婴孩的状态。因此，乳养并非自己的婴孩的女人也表示纯真。因为给予者和接受者的状态感觉与作用者和被作用者的很相似。此处经上之所以说他们将“乳母”或奶妈也打发走了，是为了能描述对真理的情感，也就是说，它源于纯真；因为对真理的情感若不含有纯真在里面，就不是对真理的情感（参看 2526, 2780, 3111 节）；事实上，主通过纯真以智慧流入该情感，因为真正的纯真就是智慧本身（参看 2305, 2306 节）；在天使眼里，拥有纯真的人看似婴儿或小孩子（154, 2306 节）。

在圣言中，“吃奶的”表纯真，这也可从其它经文明显看出来。如诗篇：
从婴孩和吃奶的口中建立了能力。（诗篇 8:2；马太福音 21:16）

此处“婴孩”表属天之爱，“吃奶的”表纯真。耶利米书：

你们为何作这大恶自害己命，使你们的男人、女人、婴孩和吃奶的都从犹大中剪除，不留一人呢？（耶利米书 44:7）

此处“婴孩和吃奶的”同样表示属天之爱及其纯真。当这些不复存在

时，也就没有任何余留存在了，也就是被主储存在内在人中的良善与真理（这些就是余留，参看 1906, 2284 节）荡然无存。一切良善与真理随着纯真的消失而消失，因为纯真直接来自神性本身，因而是它们里面的本质元素。同一先知书：

婴孩和吃奶的在城内街上发昏。(耶利米哀歌 2:11);

此处的意思也一样。又：

鲸鱼尚且露出乳房，给幼崽吃奶；我人民的女子倒成为残忍；吃奶孩子的舌头因干渴贴住上膛；孩童求饼，无人擘给他们。(耶利米哀歌 4:3-4)

“吃奶”表纯真；“孩童”表对良善的情感。摩西五经：

外头有刀剑，内室有惊恐，使人丧亡，使少男、童女、吃奶的和老人，尽都灭绝。(申命记 32:25)

“刀剑使少男、童女、吃奶的和老人，尽都灭绝”表虚假会摧毁对真理的情感和对良善的情感，以及纯真和智慧。以赛亚书：

他们必将你的众儿子抱在怀中带来，将你的众女儿放在肩上扛来，列王必作你的养父，王后必作你的乳母。(以赛亚书 49:22-23)

如前所述，“作养父的列王”表聪明；“作乳母的王后”表智慧，这智慧伴随着纯真。

3184. “同亚伯拉罕的仆人，以及同来的人，都打发走了”表与属世人里面的神性事物（分离）。这从“亚伯拉罕的仆人”和“同来的人”的含义清楚可知：“亚伯拉罕的仆人”是指属世人(参看 3019, 3020 节)；“同来的人”是指属世人中的一切事物(参看 3169 节)。显然，所表示的是属世人中的神性事物，因为那仆人是亚伯拉罕派来的，而亚伯拉罕代表主的神性，这在前面已大量说明。

3185. “他们就给利百加祝福，对她说”表由神性启示所产生的衷心祝愿。这从“祝福”的含义清楚可知，当向即将离开的人告别时，“祝福”是指渴望他们成功和幸福的衷心祝愿。此处这些祝愿来自神性启示，这从下文明显看出来；还因为在真理被引入良善，也就是“以撒”时，

启示通过对真理的情感，也就是“利百加”流入属世人。

3186. “我们的妹子啊，愿你作千万人的母”表对真理的情感无限结实。这从“妹子”和“千万”的含义清楚可知：“妹子”，就是利百加，是指对真理的情感(参看 3077, 3179, 3182 节)；“千万”是指无限结实，在此表示无限，因为所论述的主题是主，祂里面的每一个事物都是无限的。对人而言，情况是这样：良善不会在他身上结实，真理也不会增多，除非真理与良善在他的理性中联结，也就是他已经重生。因为这种时候，果实或后代才从合法或天上的婚姻，也就是良善与真理的婚姻而出。诚然，在此之前他所行的良善看似良善，真理也看似真理；但它们并不纯正，因为灵魂，也就是含有来自主的纯真在里面的良善，并在它们里面。因此，它们既不会在他里面激发任何情感，也不会给他带来幸福。伴随爱与仁的情感，连同幸福，就是灵魂；并且这情感被主赋予正在重生的人。

“千”表示大量，也表示无限(参看 2575 节)，“万”表示更多，而“千万”则表示还要多。这在其它经文也一样，如摩西五经：

约柜停住的时候，他就说，耶和华啊，求你回到以色列的千万人中。(民数记 10:36)

此处“千万”也表无限，因为它论及主，主就是这里的耶和华。又：

耶和华从西乃上来，到他们那里；祂从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临。(申命记 33:2)

此处“万万”也表无限。诗篇：

神的车辇累万盈千。(诗篇 68:17)

此处“神的车辇”表那些属于圣言和取自圣言的教义的事物；“累万盈千”表其中的无限事物。启示录：

我又看见，且听见宝座周围有许多天使的声音；他们的数目有千千万万。(启示录 5:11)

这表示他们数不胜数。

3187. “愿你的种得着那仇恨你之人的城门”表主的属灵国度源于神性人中良善与真理的婚姻，该国度拥有仁与信，那里原先是恶与假所在之处。这从前面的阐述和解释(2851 节)清楚可知，那里有几乎相同的话。

“种”表那些被称为属灵的之人，因而从普遍意义上说，表构成主的属灵国度的所有人，或也可说，表该国度本身。这从“种”的含义明显看出来，“种”是指仁与信(参看 1025, 1447, 1610, 1940 节)，因此是指那些通过信而处于仁的人。这些人是属灵的(参看 2088, 2184, 2507, 2708, 2715, 2954 节)，拥有从主的神性人中良善与真理的婚姻而来的仁与信，从而拥有由此而来的救恩(2661, 2716, 2833, 2834 节)。

在古教会，这句话，即“愿你的种得着那仇恨你(或你的仇敌)之人的城门”是衷心祝愿的习惯用语，是说给即将结婚的订了婚的少女的。但古教会的智者通过这句话来理解属灵事物。也就是说，对他们来说，这句话的意思是：当人们步入良善与真理的婚姻时，即他们一旦重生，良善与真理就会结实千万，也就是无限量结实；还有一个意思是：仁与信会取得原先恶与假所占据的位置。然而，当古教会的智慧灭亡后，他们就不再以属灵的方式，而完全以世俗的方式来理解这句习惯用语。也就是说，这句话的意思变成：他们会有无数后代，这些后代会占有和得着外邦人的土地。比起其他人，雅各的后代尤其如此理解这句话，并因以下事实而确信应当这样理解，即：他们不仅明显增多，而且还得了土地；对他们来说，这土地就是“他们仇敌的城门”。殊不知，所有这些事都是代表，就是主的属天和属灵国度的代表。因此，逐出恶与假之后，善与真便取而代之。蒙主怜悯，等到解释这些代表时，这一点会变得尤为清晰。

具体来说，也就是对成为主国度的每个个体来说，情况也是这样：在他成为这个国度，即重生之前，他里面无非是恶与假。事实上，地狱和恶魔般的灵人就占据那被称为“城门”的(对此，参看 2851 节)。但当他正在成为主的国度，即正在重生时，恶与假，或也可说，地狱和恶魔般的灵人就被赶出去，而善与真则进来，并接过那地方。此时，对善与真的良知就存在于他里面。适用于具体的个人的，也适用于总

体上的人们。由此明显可知，上面那些话在内义表示什么。

3188. “利百加起来”表真理情感的提升和由此产生的分离。这从“起来”的含义和“利百加”的代表清楚可知：“起来”含有提升的意思(参看 2401, 2785, 2912, 2927, 3171 节)，并且它因含有提升的意思，故也含有分离的意思；“利百加”是指对真理的情感(参看 3077, 3179 节)。由此明显可知，“利百加起来”表真理情感的提升，以及它与属世人的分离(参看 3182 节)。

3189. “和她的少女们”表从属的情感。这从“少女”的含义清楚可知。当利百加被称为“少女”时，“少女”是指含有纯真的情感(参看 3067, 3110 节)；但当那些跟着利百加服侍她的人也被称为“少女”时，“少女”表示从属的情感。每一情感都看似一个简单或单一实体，但事实上，它包含无数细节(参看 3078 节)。所有这些细节就是以无法理解的形式被联结起来的情感，它们还相互从属，因为有些是管理的，有些是服侍的。天堂社群就具有这种形式，事实上整个天堂也是。因为主照着存在于祂自己里面的神性形式按秩序排列它们。主的属灵国度照着其神性人里面情感的有序排列而具有自己的形式。这种有序排列就是本章，以及接下来的章节内义所论述的主题。但其中很少的细节能理性解释清楚，因为它们适合天使理解。

3190. “骑上骆驼”表心智的认知部分被提升超越属世的记忆知识。这从“骑上”和“骆驼”的含义清楚可知：“骑上”是指认知部分被提升(参看 2761-2762 节)；“骆驼”是指属世人中一般的记忆知识(参看 3048, 3071 节)，因而是指属世的记忆知识。其中的情形是这样：当真理从属世人中被提升出来进入理性人时，它就从尘世之光的领域被提出来，进入天堂之光的领域，因而可以说从夜晚的模糊进入白昼的清晰。因为属于充满一切属世物体的尘世之光的事物相对来说如同在夜晚；而属于充满一切属灵物体的天堂之光的事物相对来说则如同在白昼。因此，当真理从属世人被提升向理性人时，此人同时被提升进入聪明和智慧中。人所具有的一切聪明和智慧皆出自这个源头。这些就是认知部分被提升超越属世的记忆知识所表示的。

3191. “跟着那人”表在属世的神圣真理指导下。这从“跟着”或“跟随”和“那人”的含义清楚可知：就内义而言，“跟着”或“跟随”是指在指导或引导之下；“那人”是指真理(参看 3134 节)，在此是指属世的神圣真理，如前所述(3184 节)。

3192. “仆人就带着利百加走了”表属世的神圣良善实施引入。这从“仆人”和“带着利百加走了”的含义清楚可知：“仆人”是指属世的神圣良善，如前所述(3184 节)；“带着利百加走了”是指引入，也就是带给“以撒”，而“以撒”就是理性中的神圣良善，这是显而易见的，无需进一步解释。其中的情形是这样：出于属世人的真理若不通过属世的神圣真理和属世的神圣良善，就无法被提升到理性人中的良善。被称为“那人”的属世神圣真理必须指出道路并引领；而被称为“仆人”的属世神圣良善则必须从属世人中带来真理，并将其引入理性人里面的良善中。打个比方说，它们就像两个翅膀，将具有这两个翅膀的人提起来。这些问题无法在此更充分或更理性地展开解释。首先必须知道何为属世的神圣真理，何为属世的神圣良善。就内义而言，这些就是后面以约瑟为主题的章节所论述的主题。

3193. 创世记 24: 62, 63. 以撒住在南地，刚从庇耳拉海莱回来。傍晚时分，以撒出来在田间默想，举目一看，见有些骆驼正在到来。

“以撒刚从庇耳拉海莱回来”表神圣理性良善从神圣真理本身生出。“住在南地”表随之处于神性之光。“以撒出来在田间默想”表沉浸于良善的理性的状态。“傍晚时分”表相对于在它之下的那些事物。“举目一看”表关注。“见有些骆驼正在到来”表指向属世人中一般的记忆知识。

3194. “以撒刚从庇耳拉海莱回来”表神圣的理性良善从神圣真理本身生出。这从“以撒”的代表和“刚从庇耳拉海莱回来”的含义清楚可知。“以撒”是指主的神圣理性(参看 2083, 2630 节)，在此是指其中神圣良善那一面，因为利百加所代表的神圣真理尚未从属世人中被召唤出来，并与这良善联结；这种联结就是下面几节经文所论述的主题。“刚

从庇耳拉海莱回来”是指从神圣真理生出。在原文，“庇耳拉海莱”表看见我的活着的那一位的源泉，如我们在前面所读到的：

夏甲就称那对她说话的耶和華名为“你是看见我的神”，因为她说，在这里我也在看见我的那一位后面看见吗？所以，她称那源泉为庇耳拉海莱（即，看见我的活着的那一位的源泉）。(创世记 16:13-14)

从前文(1952-1958 节)可以看出这些话的意思，从那里还明显可知：“源泉”表神圣真理，“看见我的活着的那一位”表神圣理性良善，在那里它被称为主的内层人，源于神圣真理。有关这极深奥秘的情况是这样：良善和真理本质上属于神性本身；但主的神性人从神圣良善出来，从神圣真理生出。或也可说，主的本质存在是神圣良善，主的显化是神圣真理。这就是主神圣理性良善的源头，祂将来自人性的神圣真理联结到这神圣理性良善上。

3195. “住在南地”表随之处于神性之光。这从“住”的含义和它论及良善的事实(2268, 2451, 2712 节)，以及“南地”的含义清楚可知。“住”是指生活(参看 1293 节)。“南地”是指神性之光，因为“南”表光，事实上表聪明之光，也就是智慧(1458 节)；但“南地”表这光所在的地方和状态；所以此处，“以撒住在南地，刚从庇耳拉海莱回来”表神圣理性良善因从神圣真理生出，故处于神性之光。

在圣言中，“光”经常被提及。就内义而言，它表示源于良善的真理。然而，在至高意义上，“光”表主自己，因为祂就是良善与真理本身。此外，祂自己也实实在在是天堂里的光，但这光比世上的光要无限明亮得多(参看 1053, 1117, 1521-1533, 1619-1632 节)。灵人和天使在这光里看见彼此，存在于天堂中的一切荣耀都藉着这光而清晰可见。就其亮度而言，这光看上去的确和世上的光差不多，但其实不是这样。因为这光不是属世的，而是属灵的，拥有智慧在里面。因此，它无非是在天使眼前如此闪耀的智慧。故天使越有智慧，他们所在的光就越明亮(2776 节)。此外，这光启迪人的认知，尤其重生之人的认知。但人活在肉身时并没有觉察到这一点，因为那时世上的光居于主导地位。在来

世，恶灵也看见彼此，还看见许多显现在灵人界的代表。诚然，他们通过天堂之光看到；然而，这是一种像是从煤火发出来的低劣的光，因为天堂之光到达他们那里时，就被改变成这种低劣的光。

至于光的源头本身，这自永恒就唯独通过主存在。因为神圣良善本身和神圣真理本身，也就是光的源头，就是主。自永恒就存在的神性人(约翰福音 17:5)就是这光本身。而这光无法再影响人类，因为人类距离良善与真理，因而距离这光已极其遥远，并投入到黑暗中，故主愿意出生，披上这人身本身。事实上，祂这样做不仅能把光带给人的理性概念，还能带给人的属世概念。主在自己里面将理性和属世层都变成了神性，以便那些处在这种幽暗中的人也能拥有光。

主是光，也就是良善本身和真理本身，因而一切聪明智慧、随之一切救恩皆源于祂。这从圣言中的许多经文明显看出来，如约翰福音：

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。约翰来为光作见证；他不是那光，乃是要为光作见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。(约翰福音 1:1, 4, 7-9)

“道(就是圣言)”是指神圣真理，因而是神性人方面的主自己；对此，经上说“道与神同在，道就是神”。

同一福音书：

光来到世间，世人不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。(约翰福音 3:19)

此处“光”表神圣真理。又：

耶稣说，我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。(约翰福音 8:12)

同一福音书：

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；你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。(约翰福音 12:35-36)

同一福音书：

人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。(约翰福音 12:45-46)

路加福音：

我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。(路加福音 2:30-32)

这是西面关于出生后的主的预言。

马太福音：

那坐在黑暗里的百姓，看见了大光；坐在死荫之地的人，有光升起照着他们。(马太福音 4:16: 以赛亚书 9:2)

由上述经文很清楚地看出来，就神性人里面的神圣良善与真理而言，主被称为“光”。这同样可见于旧约的预言部分，如以赛亚书：

以色列的光必如火，祂的圣者必如火焰。(以赛亚书 10:17)

同一先知书：

我耶和华凭公义召你，必使你作人民的约，作外邦人的光。(以赛亚书 42:6)

同一先知书：

我要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。(以赛亚书 49:6)

又：

兴起！发光！因为你的光已经来到！耶和华的荣耀已升起来照耀你。万国要走来就你的光，君王要走来就你升起的光辉。(以赛亚书 60:1, 3)

天堂、因而智慧和聪明的一切光皆出自主。这在启示录有如下教导：

圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。那城内又不用日月光照，因神的荣耀会光照它，又有羔羊为城的灯。(启示录 21:2, 23)

经上进一步论到该城说：

那里不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神必给予他们光。(启示录 22:5)

以赛亚书：

日头不再作你白昼的光，月亮也不再发光以光辉照耀你；耶和华却要作你永远的光，你神要为你的荣耀！你的日头不再下落，你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光。(以赛亚书 60:19-20)

“日头不再作你白昼的光，月亮也不再发光以光辉照耀你”表这将是属于属世之光而非属灵之光的那些事的情形，属灵之光由“耶和华必作永远的光”来表示。在旧约中，此处和别处所提及的“耶和华”都表示主（参看 1343, 1736, 2156, 2329, 2921, 3023, 3035 节）。

祂就是天堂之光，故在变像时也显现给三个门徒，即彼得、雅各和约翰，这时：

祂脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。(马太福音 17:2)

“如日头的脸面”表神圣良善，“如光的衣裳”表神圣真理。由此可知祝福时的这些话是什么意思：

耶和华使祂的脸光照你，施怜悯给你。(民数记 6:25)

“耶和华的脸”就是怜悯、平安和良善(参看 222, 223 节)；“日头”表神性之爱，主的神性之爱在天使天堂显为一轮太阳(参看 30-38, 1053, 1521, 1529-1531, 2441, 2495 节)。

3196. “以撒出来在田间默想”表沉浸于良善的理性的状态。这从“以撒”的代表和“在田间默想”的含义清楚可知：“以撒”是指神圣理性，如前面频繁所述；“在田间默想”是指理性掌控心智时的状态，而“田”是指教义和构成教义的事物(368 节)，因而是指构成教会良善的事物(2971 节)。因此，“在田间默想”这一古代表达形式就表示沉浸于良善的思维；这是未婚男子思想妻子时的行为。

3197. “傍晚时分”表相对于在它之下的那些事物。这从“傍晚”的含

义清楚可知，“傍晚”是指模糊(参看 3056 节)。在人里面，那些在下的事物，也就是属于其属世心智的事物，相对于那些在上，也就是在理性心智中的事物而言，是模糊的，故“傍晚”表示相对模糊的事物。这从内义上的整个思路明显看出来，因为此处所论述的主题是来自属世人的真理，这真理要与理性中的良善联结。而此处所论述的就是这种联结，以及由理性而来的属世人的启示，故“在田间默想”表示相对于那些在下的事物而言，沉浸于良善的理性的状态。沉浸于良善的状态被描述为“住在南地”，即在神性之光中。与此相比，以前，也就是真理与良善联结，以及属世层也变成神性之前，理性之下的事物处于傍晚的阴影。

3198. “举目一看”表关注。这从“举目”的含义清楚可在，“举目”是指思考(参看 2789, 2829 节)，在此是指关注，因为经上说他“举目一看”，这论及来自属世人的真理尚未与之联结的理性良善。

3199. “见有些骆驼正在到来”表指向属世人中一般的记忆知识。这从“骆驼”的含义清楚可知，“骆驼”是指属世人中一般的记忆知识(参看 3048, 3071 节)。之所以关注这些记忆知识，是因为所期待的真理出自它们。这从本章前面频繁的阐述和说明明显看出来。

3200. 这两节经文描述了理性良善期待如同新娘与丈夫那样与其联结的真理时的状态。接下来的这两节经文则描述了真理在接近并察觉到要与它联结的良善时的状态。不过，要知道，这些状态不止发生一次，而是在主在世的整个一生，直到祂得了荣耀期间不断发生。那些要重生的人也一样，因为他们不是在一个时间段内重生，而是整个一生，甚至在来世都在重生。事实上，人永远不可能得以完全。

3201. 创世记 24:64, 65. 利百加举目看见以撒，就下了骆驼。对那仆人说，这田间走来迎接我们的是什么人？仆人说，是我的主人。利百加就拿面纱盖住自己。

“利百加举目看见以撒”表真理情感相应的关注。“就下了骆驼”表该情感一发现理性良善，就与属世人中的记忆知识分离。“对那仆人说”

表通过神性属世人调查。“这田间走来迎接我们的是什么人”表关于唯独沉浸于良善的理性。“仆人说，是我的主人”表承认。“利百加就拿面纱盖住自己”表真理的表象。

3202. “利百加举目看见以撒”表真理情感相应的关注。这从“举目看见”的含义和利百加的代表清楚可知：“举目看见”是指关注(参看 3198 节)，在此是指相应的(关注)，因为前面经上论到以撒说，他“举目一看”，而此处则论到利百加说，她“举目看见以撒”；利百加是指对真理的情感，如前面频繁所述。

3203. “就下了骆驼”表该情感一发现理性良善，就与属世人中的记忆知识分离。这从“下了”和“骆驼”的含义清楚可知：“下了”是指分离；“骆驼”是指属世人中的记忆知识(参看 3048, 3071 节)。显然，理性良善一被发现，分离就发生了。

前面阐述并说明了何谓与属世人分离(3161, 3175, 3182, 3188, 3190 节)，也就是说，就在真理不再是记忆知识的事，而变成生活的事时，对真理的情感就与属世人分离了。因为当真理变成生活的事时，此人便通过习惯充满它，如同他的性情或天性。当他这样充满它时，可以说它同时流入行为中，而无需他通过任何记忆知识思想它。事实上，当它变成生活的事时，这真理就能对记忆知识发号施令，并从它们那里提取无数确认的事。一切真理都是这种情形；在最初阶段，它是记忆知识的事，但随着此人年龄增长，它变成了生活的事。其中的情形就像小孩子学习走路、说话、思考、运用自己的聪明才智并作出明智的判断。一旦这些事通过习惯变成发自内心的，它们就会从有关如何做这些事的记忆知识当中消失，并自动流出来，因为它们现在成了本能。

对于正在通过主重生或再生之人而言，构成对属灵良善与真理的认知的那些事也是类似情形。一开始，他们就像小孩子。因为那时，属灵真理对他们来说纯粹是记忆知识。教义正在被获取并引入记忆时，无非是记忆知识。然后主将这些记忆知识从记忆中一个接一个地召唤出来，并将它们植入在此人的生命，也就是良善中，因为良善就是生命。

一旦出现这种情况，可以说一场转变就发生了，也就是说，此人开始通过良善，即通过生命行事，而不再像以前那样通过记忆知识行事。因此，在这方面，凡正在新生的人都像小孩子，尽管他所吸收的事与属灵生命有关，直到他不再通过教义或真理行事，而是通过仁爱或良善行事。当这种情况发生时，他才第一次处在赐福的状态，智慧也才开始存在于他身上。

所有这一切表明什么叫与属世人中的记忆知识分离（由利百加下了骆驼来表示），利百加在知道这是以撒之前就已经做了这一切。如每个人所能看到的，这些细节里面含有奥秘。

3204. “对那仆人说”表通过神性属世人调查。这从“说”和“仆人”的含义清楚可知：“说”在此表调查，因为她问“这田间走来迎接我们的是什么人”；“仆人”是指神性属世人(参看 3191, 3192 节)。

3205. “这田间走来迎接我们的是什么人”表关于唯独沉浸于良善的理性，也就是说，关于它的调查。这从前面有关以撒的论述清楚可知，即他“出来在田间默想”，以此表示沉浸于良善的理性的状态(参看 3196 节)。理性在此由“这人”来表示，它沉浸于良善由田间“走来”（即默想）来表示。“迎接我们”表联结。

3206. “仆人说，是我的主人”表承认，也就是说，通过此处“仆人”所表示的神性属世人承认。这是显而易见的，无需要解释。因为引入通过神性属世人成就(参看 3192 节)，而且良善认可自己的真理，真理认可自己的良善(3179 节)。

3207. “利百加就拿面纱盖住自己”表真理的表象。这从“面纱”的含义清楚可知。新娘第一次见新郎时，都会用面纱遮面，“面纱”是指真理的表象。因为在古人中，新娘代表对真理的情感，而新郎代表对良善的情感。或也可说，新娘代表教会，因为教会凭对真理的情感而被称为“新娘”；而从主所接受的良善情感则是“新郎”，因此，主自己在圣言各处被称作“新郎”。新娘在初次接近新郎时以面纱遮面，以便她们可以代表真理的表象。真理的表象本身并非真理，只是看似真理。

对此，可参看下文。对真理的情感若不藉由真理的表象，就无法接近对良善的情感；并且它在与良善的情感联结之前，是不会抛弃这些表象的。一旦联结起来，它就变成与良善结合的真理，并照着良善纯正的程度而成为纯正的真理。

良善本身是神圣的，因为它是从主所发出的神性，经由人里面的高层途径或入口流入进来。而真理就其来源而言，并不神圣，因为它经由低层途径或入口流入进来，一开始属于属世人。但它在从属世人被提升向理性人时，逐渐得以洁净。在第一次看到良善的情感时，它便与记忆知识分离，披上真理的表象，以这种形式接近良善。这表明其来源的性质，它无法承认对神圣良善的第一次视见，直到它进入新郎的房间，也就是良善的圣所，并且这二者联结起来之前。因为这时，真理不再通过或经由表象看见良善，而是脱离表象被良善看见。

然而，要知道，无论对于世人，还是对于天使，真理从来就不纯粹，也就是说，从来不曾摆脱表象。每一个真理都是真理的表象，但只要良善在他们里面，这些表象仍作为真理被主接受。纯粹的真理唯独属于主，因为纯粹的真理就是神性。主因是良善本身，故也是真理本身。请参阅有关真理及其表象的论述，即：会幕的遮盖物和幔子表示真理的表象(2576节)；人所具有的真理是充满幻觉的表象(2053节)；人的理性概念是真理的表象(2516节)；真理存在于表象中(2196, 2203, 2209, 2242节)；神圣良善流入表象，甚至流入幻觉(2554节)；真理的表象被主修改，仿佛它们是真理(1832节)；圣言是照着表象来写的(1838节)。

至于何为真理的表象，这从圣言的许多地方很清楚地看出来，在那里经上照着表象说话。然而，真理的表象分为不同等级。真理的属世表象绝大部分是幻觉，但对那些由良善所主导的人来说，它们不应称作幻觉，而应称作表象，甚至在某些方面应称作真理。因为含有神性的良善在它们里面，使得它们在本质上是不同的。但真理的理性表象越来越内在；天堂在它们里面，也就是说，天上的天使在它们里面(参看2576节)。

为了对何为真理的表象形成某种概念，我们以下面的例子来说明：

I. 人以为他通过信之真理被改造和重生，但这是一个表象。其实他通

过信之良善，即通过对邻之仁和对主之爱被改造和重生。

II.人以为真理能使我们觉察到何为良善，因为真理施行教导，但这是一个表象。其实能使真理去觉察的，是良善，因为良善是真理的灵魂或生命。

III.人以为当他照着所学到的真理生活时，真理便通向良善。其实是良善流入真理，并将真理引向它自己。

IV.在人看来，似乎是真理完善良善，而事实上是良善完善真理。

V.在人看来，似乎生活的善行是信的果子，其实它们是仁的果子。

从这几个例子可在某种程度上知道何为真理的表象。这类表象不计其数。

3208.创世记 66, 67.仆人就将所办的一切事都告诉以撒。以撒便领她进了他母亲撒拉的帐棚，娶了利百加，她就成了以撒的女人，以撒爱她；以撒自从他母亲去世后，这才得了安慰。

“仆人就将所办的一切事都告诉以撒”表通过神性属世人发觉真实情况如何。“以撒便领她进了他母亲撒拉的帐棚”表真理在神性人里面的圣所。“娶了利百加，她就成了以撒的女人，以撒爱她”表结合。“以撒自从他母亲去世后，这才得了安慰”表一个新状态。

3209. “仆人就将所办的一切事都告诉以撒”表通过神性属世人发觉真实情况如何。这从“告诉”、“仆人”和“事”的含义清楚可知：“告诉”是指发觉，因为发觉是一种内在告诉，故在圣言的历史描述中，发觉用动词“告诉”和“说”来表述(1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862 节)；“仆人”在此是指神性属世人，如下文所述；“事”是指真实事物(参看 1785 节)。由此明显可知，“仆人就将所办的一切事都告诉以撒”表神圣理性良善通过神性属世人发觉真实情况如何。

此中情况是这样：理性所在的层级高于属世层，主里面的理性良善是神性。但要从属世人被提升上来的真理并非神性，除非它与神圣理性良善联结。因此，为了理性良善能流入属世层，必须有一个媒介。该媒介只能是享有神性的某种属世之物，这由“亚伯拉罕家的老仆人，那管理他所有一切的”来代表(3019, 3020 节)，因为这仆人表示神性属世人(3191, 3192, 3204, 3206 节)。

3210. “以撒便领她进了他母亲撒拉的帐棚”表真理在神性人里面的圣所。这从“帐棚”和“母亲撒拉”的含义清楚可知：“帐棚”是指神圣之物(参看 414, 1102, 2145, 2152, 2576 节)，因而是指圣所；“母亲撒拉”是指神圣真理(参看 1468, 1901, 2063, 2065, 2904 节)，神性人出生于神圣真理，其理性由“儿子以撒”来代表。由此明显可知，“以撒便领她进了他母亲撒拉的帐棚”表示理性良善将利百加所代表的真理引入真理的圣所。

至于何为真理的圣所，这从前面有关主的神性人的论述(3194 节)可以看出来。也就是说，良善与真理本质上属于神性本身，但主就神性人而言，通过神圣良善存在，从神圣真理生出（即就神性人而言）；或也可说，主的本质存在是神圣良善，而主的显化是神圣真理。神圣理性良善由此而来，祂通过人性将神圣理性良善与神圣真理联结起来。关于这极深的奥秘无法说得更详细，只能补充以下内容：真理通过人性与之联结的主神性人里面的神圣良善与真理本身，就是帐幕和圣殿中的圣所或至圣所所表示的。这良善与真理的性质由圣所里的物体来代表，如金坛，陈设饼的桌子，灯台等等，以及施恩座和约柜，还最里面的法版，就是从西乃山上所颁布的律法，也是至圣所本身，或真理的圣所。

3211. “娶了利百加，她就成了以撒的女人，以撒爱她”表结合，即良善与真理的结合。这是显而易见的，无需解释。经上之所以说利百加成了他的“女人”，而不是妻子，是因为理性良善与从属世人中被召唤出来并变成神性的真理之间并存在婚姻，只有一个类似婚约的约。主里面的神性婚姻本身是神性本质与人性本质，并人性本质与神性本质

的融合(参看 2803 节)。这就是为何利百加被称为“女人”，而非“妻子”的原因。

3212. “以撒自从他母亲去世后，这才得了安慰”表一个新状态。这从“得了安慰”的含义清楚可知，“得了安慰”是指一个新状态，因为安慰的状态是一个新的状态。继前一个状态之后，该状态由“他母亲去世后”来表示。这个新状态就是理性的荣耀状态；理性因在良善方面早已得了荣耀，故现在是在真理方面得荣耀。当理性在良善与真理方面都变成神性时，它就得了荣耀。

就人性而言，主变成新的，即得了荣耀，或也可说，变成神性。凡沉浸于世俗和肉体爱欲中的人绝无可能想到这一点，因而也不会相信。因为他全然不知何为属灵或属天之物，甚至不愿知道。而凡没有沉浸于世俗和肉体爱欲中的人则能察觉到这一点，因为他相信主与父为一，一切神圣之物皆出自祂，因而祂甚至在人性方面也是神性。凡相信的人也会以自己的方式发觉这一点。

从人重生的状态可在某种程度上理解主荣耀的状态，因为人的重生是主荣耀的一个形像(3043, 3138 节)。当人正经历重生时，他变得和以前完全不同，并被作成新的。因此，他一旦重生，就被称作再生和新造者。那时，虽然他的脸面和言谈还是那样，但他的心智却不同了。一旦他重生，其心智就向天堂开放，对主之爱和对邻之仁，连同信仰都居于它里面。正是心智使得他成为不同的新人。这种状态的改变只能在人的灵里面，而无法在人体中被觉察到，因为身体只是其灵的覆盖物。一旦脱去这覆盖物，人的灵就会显现。事实上，只要他已重生，他的灵就具有完全不同的形式。这时，它是爱与仁的可见形式，具有无法形容的美丽(553 节)，而不再是先前仇恨与残忍的形式，该形式的丑陋同样是无法形容的。由此清楚可知何为重生之人，或再生者、新造者，也就是完全不同的新人。

通过该形像可在某种程度上对主的荣耀形成某种概念。祂不像人那样重生，而是变成神性，并且是通过神性之爱本身变成神性的，因为祂

变成了神性之爱本身。当彼得、雅各和约翰被允许看到祂时，祂的形象便显现给他们。不过，他们是用灵眼而非肉眼看到的。也就是说，这时，祂的脸面明亮如日头(马太福音 17:2)。从第 5 节经文，即“有声音从云彩里出来说，这是我的爱子”明显可知，这是祂的神性人。“子”是指神性人(参看 2628 节)。

代表与对应 (续)

3213.在灵人界，不计其数的代表物会显现出来，并且几乎不间断。它们都是属灵和属天之物的可见形式，不同于世上所出现的形式。我通过与灵人并天使的日常交往而得知它们的来源。它们是从天堂，以及那里天使的观念和言谈流入的。因为天使的观念，以及由这些观念所产生的言谈降至灵人那里时，会以种种方式有代表性地呈现出来。诚实善良的灵人通过这些代表就能知道天使们彼此在谈论什么。因为这些代表物内含出自天使的某种事物，由于这类事物激发了这些灵人的情感，故甚至连它的本质也被感知到。天使的观念和言谈无法以其它方式展现在灵人面前，因为与灵人的观念相比，天使的观念所包含的事物是无穷无尽的。除非它以代表性的方式，因而以可视图像被赋予可见形式，并显明自身，否则，灵人几乎不明白它所含之物中的任何事物，因为这类事物绝大部分是难以言表的。但当这些观念通过可见形式呈现出来时，就较为一般的事物而言，它们对灵人来说就变得可理解了。说来奇妙，所表现出的事物哪怕最小的细节也无不在表达存在于流出这些代表物的天使社群观念中的某种属灵和属天之物。

3214.属灵和属天之物有时以长长的序列显现，持续一两小时，并且它们以奇迹般的秩序不断接踵而至。有些社群会出现这些代表物，我曾允许与它们在一起好几个月。但这些代表具有这样的性质，即照其顺序单单讲述并描述其中一个，就得占用大量篇幅。它们非常令人愉悦，因为意想不到的新事物不断接连到来，并且代表的这种序列会持续到正在呈现的事物完全并完美地被展示出来为止。然后，一旦所有事物都被完美展示出来，人就可以将它们作为一个整体来审视，同时注意到每个细节表示什么。善灵还以此方式被引入属灵和属天的概念

中。

3215.显现给灵人的代表物具有难以置信地多样性。然而，它们大部分都与存在于地上，就是其三个王国中的事物很相似。为了更好地理解它们的性质，请参阅前面有关它们的阐述(1521, 1532, 1619-1625, 1807, 1808, 1971, 1974, 1977, 1980, 1981, 2299, 2601, 2758 节)。

3216.为更好地了解来世代表物的性质，也就是说，出现在灵人界的那些事物的性质，再举几个例子。当天使正在谈论仁与信的教义时，在相对应的灵人社群所在的较低领域有时会看到一座或数座城的形态或模型，城内有宫殿。这些宫殿的建筑设计如此巧妙，令人叹为观止，以至于你会说，这里就是建筑艺术的家乡、一切灵感所在之处，更不用说各种形状的房子了。说来奇妙，在每一座宫殿或每一间房子里面，甚至连最小的点或最细微的可见细节都无不代表天使观念和言谈的某个方面。由此清楚可知它们所包含的细节何等数不胜数，以及圣言中先知们所看到的城、圣城或新耶路撒冷、圣言的预言部分所提到的城是什么意思，也就是说，它们表示仁与信的教义(n. 402, 2449)。

3217.当天使的讨论涉及心智的理性力部分时，就有马出现在他们之下的灵人界，也就是与他们相对应的社群。这些马的大小、体形、颜色、姿态和各种装饰，皆取决于天使对于认知所持的观念。还有一个相当深的地方，靠右一点，被称为聪明人的居所。那里也经常出现马，这是因为那里的人在思考认知；当讨论认知的天使流入这些灵人的思维时，就会有马的形像出现。我由此明白先知们所看到的马，以及圣言别处所提及的马是什么意思，也就是说，它们表示认知的各个方面(2760-2762 节)。

3218.当天使被情感所激发，同时也在讨论这些情感时，这类事物在较低领域的灵人当中就显现为代表性的动物种类。当讨论善情时，就会有美丽、温顺和有用的动物出现，就是诸如在犹太教会代表性的神性敬拜中用于祭祀的那类动物，如羔羊、绵羊、小山羊、母山羊、公绵羊、公山羊、牛犊、小公牛和公牛。无论何时，凡在动物身上所看到

的东西，都代表天使思想的某种形像，诚实善良的灵人还被允许感知该形像。由此可见犹太教会仪式中所用的动物是什么意思，以及这些动物在圣言中被提及时又是什么意思，也就是说，它们表示情感(1823, 2179, 2180 节)。相反，当天使讨论恶情时，他们的讨论就由具有攻击性、凶猛而无用的动物来代表，如老虎、熊、狼、蝎子、蛇、老鼠等等。在圣言中，这些动物也表示这类情感。

3219.就在天使们讨论思维、观念和流注的同时，有飞鸟出现在灵人界，这些鸟的形体是照着他们讨论的主题形成的。正因如此，在圣言中，“飞鸟”表示理性概念，或构成思维的事物(参看 40, 745, 776, 991 节)。有一次，几只鸟儿出现在我眼前，我发现一只又黑又丑，两只则又高贵又美丽。当我看到它们时，看哪！一些灵人猛地降到我身上，使我的神经和骨骼都震颤起来。当时，我以为和前几次一样，是恶灵在袭击我，试图毁灭我。当震颤停止，降到我身上的灵人不再移动时，我与他们交谈，询问这是怎么回事。

他们说，他们从一个天使社群那里掉了下来，那里正在讨论思维和流注。他们认为构成思维的事物是从外流入的，也就是说，如表象那样通过外在感官流入的。而他们所在的天使社群却认为它是从内流入的。他们自己因处于虚假而从那里掉下来。没有人把他们丢下去，因为天使不会将任何人从他们自己那里丢下去。正是由于在他们里面居于主导地位的虚假致使他们从那里掉下来，他们声称这才是原因。

我由此得知天上关于思维和流注的讨论由飞鸟来代表。那些处于虚假之人的讨论由又黑又丑的鸟来代表，而那些处于真理之人的讨论则由又高贵又美丽的鸟来代表。与此同时，我被告知，构成思维的一切观念从内流入，而非从外流入，哪怕这些观念看似从外流入。我还被告知，在后之物流入在先之物，或粗俗之物流入纯净之物，因而肉体流入灵魂，是违背次序的。

3220.天使们在讨论聪明智慧的事，以及观念和认知的同时，他们的讨论就从他们流入相对应的灵人社群。其讨论会落入诸如出现在植物王

国中的那类事物的代表中，如流入乐园、葡萄园、长有鲜花的草地的代表中，以及流入许多远远超出人类想像的其它可爱形式中。正因如此，构成智慧聪明的事物在圣言中被描述为乐园、葡萄园、森林和草地；并且每当经上提及这些地方时，它们均表示这类事物。

3221.天使的讨论有时以云及其形态、色彩、运动和变化来代表。对真理的肯定由上升的亮云来代表，否定则由下降的乌云来代表。而对虚假的肯定由阴云密布来代表，一致和不一致由云彩的各种汇聚和分散来代表；后者出现在如夜晚那样的深蓝色天空中。

3222.此外，爱及其情感由火焰来代表，这些火焰千变万化。而真理由光以及对光的无数调和来代表。由此可见，在圣言中，“火焰”表属于爱的良善；“光”表属于信的真理从何而来。

3223.启示人的光有两种，即尘世之光和天堂之光。尘世之光来自太阳，而天堂之光来自主。尘世之光是为属世人或外在人、因而是为存在于属世人中的事物而设的。这些事物虽然看似不属这光，但的确属这光。因为属世人若不通过诸如出现并可见于太阳界的那类事物，因而通过被这世界的光和阴影所赋予的某种可见形式，就无法理解任何事物。一切时空概念也属尘世之光，而这些概念在属世人里面扮演了如此重要的角色，以至于若离开它们，人就无法思考。但天堂之光是为属灵人或内在人而设的。人的内在心智，也就是其被称为非物质的智性概念所在之处，就属这光。人没有意识到这一点，尽管他称自己的智力为视觉，并将光归于它。原因在于，只要专注于世俗和肉体之物，他就只对诸如属尘世之光的那类事物有感觉，而对诸如属天堂之光的那类事物则没有感觉。天堂之光唯独来自主，整个天堂都沐浴在这光中。

这光（即天堂之光）远比尘世之光完美得多。在尘世之光中构成一个单一光芒的事物在天堂之光中则构成无数光芒。这就是那流入尘世之光的光，而尘世之光则照射外在人或属世人，使其以感官感知事物。若非天堂之光流进来，人根本没有任何感知，因为属于尘世之光的事物从所流入的这光而获得自己的生命。当外在人或属世人与内在人或

属灵人合为一体，即前者顺服后者时，在这两种光，或属于天堂之光的事物和属于尘世之光的事物之间就存在一个对应关系。在这种情况下，出现在尘世之光中的事物就是诸如出现在天堂之光中的那类事物的代表物。

3224.令人惊讶的是，人尚不知道自己的智力就居于完全不同于尘世之光的一种光中。但人类的状况是这样：对于那些居于尘世之光的人来说，天堂之光如同黑暗；而对于那些居于天堂之光的人来说，尘世之光则如同黑暗。这种差异主要缘于不同的爱，也就是不同类型的光之热。那些沉浸于对自我和这个世界的爱，因而只感受尘世之光的热之人唯独受恶与假影响；而这些恶与假就是那扑灭属天堂之光的真理之物。但那些充满对主之爱和对邻之爱，从而感受属天堂之光的属灵之热的人则受扑灭虚假的良善与真理影响。不过，后者仍具有一种对应关系。

诚然，在来世，只对属尘世之光的事物感兴趣，从而受源于邪恶的虚假影响的灵人也拥有来自天堂的光，但它就像一束昏昧之光，或如同燃煤或火把所发出的光。可天堂之光一靠近，这光就立刻熄灭，变成浓重的黑暗。那些处于这光的人都处在幻想中，他们将在幻想中所看到的事物视为真理，并且在他们看来，别的东西都不是真理。他们的幻想还与肮脏淫秽的物体紧紧绑在一起，他们以这类事物为最大快乐，以致他们像精神错乱的疯子那样思考。对于虚假，他们不会停下来推理这些是否正确，而是立刻肯定它们。但对良善与真理，他们则一直进行推理，最终否定它们。

来自天堂之光的真理与良善流入内层心智，而他们的内层已经关闭；因此，这光仅流入该心智的周边和外围，并变得只能被他们视为真理的虚假所调节。除了那些内层心智已经打开的人外，真理与良善得不到认可。来自自主的光流入内层心智，并且该心智越打开，真理与良善就越被认可。内层心智只在那些处于纯真，处于对主之爱和对邻之仁的人身上被打开，在那些处于信之真理的人身上则打不开，除非他们同时处于生命的良善。

3225.所有这一切清楚表明何为对应，它源自哪里，以及何为代表，这代表源自哪里。也就是说，属天堂之光的事物和属尘世之光的事物之间，也就是属内在人或属灵人的事物与属外在人或属世人的事物之间存在对应关系；并且代表就是凡出现在属尘世之光的事物中，或出现在外在人或属世人中的一切事物，它们与属天堂之光的事物，也就是与源于内在人或属灵人的事物具有特定关系。

3226. 人所具有的杰出官能之一（尽管他对此一无所知），也就是他摆脱肉体进入来世时带到那里去的官能，就是明白来世所看到的事物是什么意思的能力。他还能凭其心智的感官片刻之内充分表达他在世时数小时都无法表达出来的事。他凭从属于天堂之光的事物所获得的概念而做到这一点；这些概念因添加了代表所讨论主题的可见形像而得以强化，仿佛装上了翅膀，而这些形像都是诸如无法描述的那类形像。由于每个人死后都会进入这些官能，并且在来世无需要接受有关它们的教导，故显而易见，人人都拥有这些事物，也就是说，活在肉身时，这些官能就在他里面，尽管他没有意识到这一点

这是因为，对每个人来说，主不断经由天堂流入进来。这流注就是属灵和属天之物的流注，而属灵和属天之物降至他的属世概念，并在那里以代表物的方式显现。对天堂中的天使来说，他们的思维只专注于属于主国度的属天和属灵之物；而对世人来说，除了属于他所在国度和生活必需品的肉体 and 自然之物外，他的思维几乎不专注于任何事物。由于天上所流入的属灵和属天之物在人的属世概念中以代表物的方式显现，所以它们保持植入状态，并且当人脱去肉体，将尘世抛在身后时，他便在它们里面。

3227.在下一章的末尾，我们将继续论述代表和对应。

第 25 章

3228.本章论述的主题是基土拉给亚伯拉罕所生的儿子，以及以实玛利的儿子，经上提到了他们的名字。之后经上又论述了以撒和利百加，因为以扫和雅各就是他们生的，最后论述了以扫因为一碗豆汤而卖了

自己长子的名分。谁都能看出这些细节具有这样的性质，即它们的确有助于展现那个时代教会的历史，但对于属灵生命却几乎没什么价值，而圣言就是为属灵生命而存在的。知道谁是基土拉给亚伯拉罕所生的儿子，谁是以实玛利的儿子，以及以扫因打猎累昏了，想要豆汤，而这时雅各却狡猾地以豆汤换取了长子的名分，对人有什么益处呢？下一章也一样，在那里经上说，亚米比勒的牧人与以撒的牧人因他们所挖的井而起了争竞，和以前与亚伯拉罕的牧人起争竞一样（创世记 21 章）。此外，有些地方只列举了一些名字，如 36 章列举了以扫的后代，其它章节也一样。由于这些是历史叙述，它们里面所包含的神性如此之少，以致你绝不会说圣言就每一句话，甚至一笔一划而言都是神性的启示，也就是说，圣言从主经由天堂传到写它的这一位那里。因为凡从主那里传下来的，每一个部分都是神性。因此，历史叙述没有任何神性可言，因为它们都是人作的事，除非这些历史凭借所包含的、深藏在它们里面的事，并且所有这些事，无论总体还是细节，论述的都是主及其国度。圣言的历史与全世界所有其它历史著作截然不同，远远胜过它们，因为圣言的历史就包含这类事物在里面。

3229.如果仅仅历史，也就是外在意义或字义构成圣言，那么其中的一切历史都将是神圣的。而且，那里提到的许多人物会被视为神圣（其中有很多人物确实被视为神圣），以致他们会被奉为神明，因为他们在至圣的著作中被提及。例如那些所谓的族长，就是亚伯拉罕、以撒、雅各，以及他们之后的各支派的祖宗、雅各的十二个儿子，还有后来的大卫和其他许多人。然而，所有这些都只是人，其中有些人并不怎么关心神性敬拜。另外，我能证明，他们的现状和普通人根本没什么两样，他们在天堂鲜为人知。但蒙主怜悯，在来世，这些人物及其状态将在别处予以描述。由此明显可知，外在意义或字义仅凭它里面的内义或属灵之义而为圣言，并且外在意义或字义通过内义或属灵之义而存在。

创世记 25

1.亚伯拉罕又娶了一个女人，名叫基土拉。

- 2.基土拉给他生了心兰、约珊、米但、米甸、伊施巴和书亚。
- 3.约珊生了示巴和底但。底但的子孙是亚书利族、利都是族和利乌米族。
- 4.米甸的儿子是以法、以弗、哈诺、亚比大和以勒大。这些都是基土拉的子孙。
- 5.亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。
- 6.亚伯拉罕把礼物给了他所有的众妾的儿子们，趁着自己还在世的时候，打发他们离开他的儿子以撒、向东到东方之地去。
- 7.这些是亚伯拉罕一生活着的年日，共一百七十五年。
- 8.亚伯拉罕寿高年迈，享尽天年，气绝而死，被收殓归他本民那里。
- 9.他儿子以撒、以实玛利把他埋葬在麦比拉洞里，在幔利前、赫人琐辖的儿子以弗仑的田中；
- 10.就是亚伯拉罕向赫人买的那块田。亚伯拉罕和他妻子撒拉都葬在那里。
- 11.亚伯拉罕死了以后，神赐福给他的儿子以撒；以撒住在庇耳拉海莱。
- 12.这些是亚伯拉罕的儿子以实玛利的后代，以实玛利是撒拉的婢女埃及人夏甲给亚伯拉罕生的。
- 13.这些是以实玛利儿子们的名单，按名单、照世系是：以实玛利的长子尼拜约，及基达、亚德别、米比衫；
- 14.米施玛、度玛、玛撒；
- 15.哈大、提玛、伊突、拿非施、基底玛。
- 16.这些是以实玛利的儿子，这些是他们的名单，照着他们的村庄、营寨，作了他们民的十二族长。
- 17.这些是以实玛利一生的年岁，共一百三十七岁；他气绝而死，被收殓归他本民那里。
- 18.他们住在哈腓拉直到埃及前的书珥，向着亚述。他在他众弟兄的对

面安顿下来。

19.这些是亚伯拉罕的儿子以撒的后代：亚伯拉罕生以撒。

20.以撒给自己取利百加为女人的时候正四十岁。利百加是巴旦亚兰的亚兰人彼土利的女儿，是亚兰人拉班的妹子。

21.以撒因他女人不生育，就为她祈求耶和华。耶和华应允他的祈求，他的女人利百加就怀了孕。

22.儿子们在她腹中彼此相争，她就说，若是这样，我为什么如此呢？她就去求问耶和华。

23.耶和华对她说，两族在你肚里，两民要从你腹中分立；这民必强于那民，大的必服事小的。

24.她的日子满了，要生产，看哪，腹中果然是双子。

25.先出来的浑身发红，像毛衣，他们就给他起名叫以扫。

26.随后他的兄弟也出来了，他的手抓住以扫的脚跟，他就给他起名叫雅各；利百加生下他们的时候，以撒年正六十岁。

27.两个孩子渐渐长大，以扫是擅长打猎的男人，是个田野的人；雅各是个完全人，住在帐棚里。

28.以撒爱以扫，因为他的野味在他口中；利百加却爱雅各。

29.雅各熬汤，以扫从田野回来累昏了。

30.以扫对雅各说，求你把这红的，这红的给我抵点，我累昏了；因此以扫起名叫以东。

31.雅各说，你如今日那样把长子的名分卖给我吧。

32.以扫说，看哪，我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？

33.雅各说，你如今日那样对我起誓吧；以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。

34.于是雅各将饼和扁豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来走了。以

扫轻看长子的名分。

概览

3230. 就内义而言，本章首先论述了主的属灵国度及其衍生物(1-4 节)。它与主的属天国度分开了(5-6 节)。主藉亚伯拉罕所立的代表终止了(7-8 节)。主藉以撒和以实玛利所立的代表开始了(9-11 节)。

3231. 其次论述了以实玛利所代表的属灵教会及其衍生物(12-18 节)。

3232. 第三论述了神圣属世人的孕育和出生；就良善而言，这神圣属世人由以扫来表示；就真理而言，则由雅各来表示(19-25 节)。

3233. 第四论述了教会中良善与真理哪个优先(26-34 节)。

内 义

3234. 创世记 25: 1. 亚伯拉罕又娶了一个女人，名叫基土拉。

“亚伯拉罕又娶了一个女人，名叫基土拉”表亚伯拉罕所代表的主所经历的另一个状态；亚伯拉罕和撒拉代表主的神性属天人；而亚伯拉罕和基土拉则代表主的神性属灵人。因此，亚伯拉罕在此代表主的神性属灵良善，他的女人则代表主的与该良善联结的神圣真理。“名叫基土拉”表这神圣真理的本质。

3235. “亚伯拉罕又娶了一个女人，名叫基土拉”表亚伯拉罕所代表的主所经历的另一个状态；亚伯拉罕和撒拉代表主的神性属天人；而亚伯拉罕和基土拉则代表主的神性属灵人。这从目前有关亚伯拉罕和他妻子撒拉的阐述和说明，以及此处有关亚伯拉罕和基土拉的叙述清楚可知。由于我们说过，亚伯拉罕在此代表主的另一个状态，亚伯拉罕和撒拉代表主的神性属天人，而亚伯拉罕和基土拉则代表主的神性属灵人，故有必要知道何谓神性属天人，何谓神性属灵人。

神性属天人和神性属灵人与那些接受主神性的人有关，因为主照着接受者的性质而显现给每个人。这一点从前面所述(1838, 1861 节)清楚可知，也可从以下事实很明显地看出来，即：主以一种方式向属天之人显现，以另一种方式向属灵之人显现，因为祂向属天之人显为一轮太

阳，而向属灵之人显为一轮月亮(1529-1531, 1838 节)。主向属天之人显为一轮太阳，是因为他们具有属天之爱，即具有对主之爱；向属灵之人显为一轮月亮，是因为他们具有属灵之爱，即具有对邻之仁。这种区别就像白天日光和夜晚月光的区别，还像这二者的热之间的区别，而热使得地上万物生长。这就是创世记第一章中这些话的意思：

于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜。(创世记 1:16)

一般来说，主的国是属天和属灵的。也就是说，它由那些属天之人和那些属灵之人组成。正因主的神性向属天之人显为属天，向属灵之人显为属灵，故我们在此说，亚伯拉罕和撒拉代表主的神性属天人，亚伯拉罕和基土拉代表主的神性属灵人。但几乎没有人知道何为属天的，何为属灵的，或谁是属天的，谁是属灵的，故请参阅有关他们的阐述和说明，即：何为属天的，何为属灵的(1155, 1577, 1824, 2048, 2184, 2227, 2507 节)。谁是属天的，谁是属灵的(2088, 2669, 2708, 2715 节)。属天之人是主的样式，出于爱行善；属灵之人是主的形像，出于信行善(50-52, 1013 节)。属天之人通过良善直觉真理，他们从不推理真理(202, 337, 607, 895, 1121, 2715 节)。在属天之人里面，良善被植入在其心智的意愿部分；而在属灵之人里面，良善被植入在其心智的认知部分；对属灵之人而言，一个新意愿在认知部分被造(863, 875, 895, 897, 927, 1023, 1043, 1044, 2256 节)。属天之人出于良善本身看到无限制的事物，而属灵之人因推理事物是否如此，故无法抵达属天之人之光所发散的最远边界(2718 节)。与属天之人相比，属灵之人居于模糊中(1043, 2708, 2715 节)。主降世是为了拯救属灵之人(2661, 2716, 2833, 2834 节)。

3236.因此，亚伯拉罕在此代表主的神性属灵良善，他的女人则代表主的与该良善联结的神圣真理。这从前面有关丈夫和妻子的说明清楚可知，也就是说，丈夫代表良善，妻子代表真理，如前面的亚伯拉罕和撒拉(1468, 1901, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198, 2904 节)，又如前一章的以撒和利百加(3077 节)。之所以“丈夫”代表良善，“妻子”代表真理，是因为教会好比一个婚姻，也就是良善与真理的婚姻。丈夫代表良善，是因为良善居于第一位；妻子代表真理，是因为真理居于第二位。这

也是为何在圣言中，主被称作“新郎”、“男人”（man[*vir*]）和“丈夫”；而教会则被称作“新娘”、“女人”和“妻子”。

从前一节(3235节)所引用的章节清楚可知何为属灵良善，何为与该良善联结的属灵真理。在人里面，属灵良善一般被称作信之良善，它无非是对邻之仁。它要成为仁爱，就必须出自主所赋予属灵之人的新意愿。与该良善相联结的属灵真理则被称作信之真理，它一开始只是为了它的存在而视良善为目的，后来则视良善为自己存在的源头。对属灵之人来说，它要成为信之真理，或信，就必须出自主所赋予他的新认知，而这新认知必须从这新意愿接受自己的光。

3237. “名叫基土拉”表这神圣真理的本质。这从“名”和“名叫”的含义清楚可知：“名”是指本质；“名叫”是指认识本质(参看 144, 145, 1754, 1896, 2009 节)。但因用于论及神性的是存在，而非本质，故此处“名”表本质，事实上表神圣真理的本质，而神圣真理由此处的“她”，也就是那个女人来表示。“女人”在此表示神圣真理(参看 3236 节)。由此明显可知“基土拉”一般涉及什么。

3238. 创世记 25: 2-4. 基土拉给他生了心兰、约珊、米但、米甸、伊施巴和书亚。约珊生了示巴和底但。底但的子孙是亚书利族、利都是族和利乌米族。米甸的儿子是以法、以弗、哈诺、亚比大和以勒大。这些都是基土拉的子孙。

“基土拉给他生了心兰、约珊、米但、米甸、伊施巴和书亚”表主的属灵国度在天上和地上的一般分类。“约珊生了示巴和底但”表来自第一类的衍生物。“底但的子孙是亚书利族、利都是族和利乌米族”表来自第二类的衍生物。“米甸的儿子是以法、以弗、哈诺、亚比大和以勒大”表来自第三类的衍生物。“这些都是基土拉的子孙”表在教义和源于这些教义的敬拜方面。

3239. “基土拉给他生了心兰、约珊、米但、米甸、伊施巴和书亚”表主的属灵国度在天上和地上的一般分类。这一点无法通过圣言很好地予以证实，因为这些人除了米甸外，都没有在别处被提及，后面对米

甸有所说明。然而，这一点从以下事实清楚可知，即：圣言中所提到的所有人都代表某种事物，这从目前，也就是自创世记第一章以来所提到的所有人足以明显看出来。就圣言的内义而言，名字，无论人名、国名、地名还是城名，都表示真实事物(参看 768, 1224, 1264, 1876, 1888 节，以及其它许多地方，那里特别通过圣言证实了这一点)。在圣言中，这些人名除了米甸外都没有在别处被提及，这是因为他们是“东方之子”的名字，而“东方之子”在圣言中有时被提及，一般表示主的属灵国度的成员，这一点在下文，即本章 6 节可以看到。

亚伯拉罕和基土拉的这些儿子具有这样的代表性从以下事实明显看出来，即：亚伯拉罕和基土拉代表主的神性属灵人，也就是说，亚伯拉罕代表主的神性属灵良善，基土拉代表主的与该良善联结的神圣真理(对此，参看 3235, 3236 节)。由于亚伯拉罕和基土拉代表主的神性属灵人，故他们的儿子代表源于主的神性属灵人的国度的一般分类。之所以采用“一般分类”这样的表述，是因为主的国度由“地”(land)来代表，而地在它作为产业被赋予的人当中被分割，就像迦南地被分给以色列人那样。一般分为十二类，因为“十二”表示仁与源于仁之信的一切事物，这些事物构成主的国度，如下文所述(16 节)。此处提到的是六，是这个数字的一半；而数字的一半与整个数字所包含的是一样的。只要包含的事物是一样的，那么无论乘也好，除也好，都不会改变事物本身的本质特征。

3240. “约珊生了示巴和底但”表来自第一类的衍生物。这从下文所论述的“约珊”和他儿子“示巴和底但”的代表清楚可知。由于他们在此只有名字，并且表示主的属灵教会的状态和衍生物，故必须对这类状态和衍生的一般性质有所阐述。属天教会在这一方面不同于属灵教会：那些属于属天教会、被称为属天的人处于爱，也就是说，他们处在爱的良善与真理之中；而那些属于属灵教会、被称为属灵的人则处于信，也就是说，他们处在信的良善与真理之中。属天之人所拥有的良善在于对主之爱，其真理在于对邻之爱。而属灵之人所拥有的良善在于对邻之仁，其真理在于信，只要这真理是关于仁的教义。由此可

见，主的属灵国度和祂的属天国度一样，也拥有良善与真理，只是大不相同。

此外，要知道，这些国度的居民凭良善与真理而与众不同。因为有些人更多地处于良善，而有些人则更多地处于真理。衍生物，也就是说，良善的衍生物和真理的衍生物正是由此产生。在主的属灵国度，良善的衍生物就是本节所提到的约珊的儿子所代表的；而该国度的真理则是下一节所提到的米甸的儿子所代表的。由于属灵之人（即那些更多地处于良善的人和那些更多地处于真理的人）分为两类，故他们拥有两种教义，即仁之教义和信之教义。仁之教义为那些处于信之良善、在此由约珊的儿子来表示的人而存在；信之教义则为那些处于信之真理、由米甸的儿子来表示的人而存在。

示巴和底但就是那些构成第一类的人，也就是那些在主的属灵国度中处于信之良善、拥有仁之教义的人。由此可知，“示巴和底但”表示对属天事物的认知，或也可说，表示那些具有这类认知的人，即具有仁之教义的人。因为教义就是认知，并且属灵之人所具有的属天之物是仁爱。示巴和底但表示这些认知，如第一卷所示(117, 1168, 1171, 1172 节)；不过，在那里，示巴和底但是含的曾孙，被视为拉玛的儿子。然而，要知道，像含、雅弗和闪这样的人物是不存在的，但那些属于大洪水后、名为“挪亚”的教会之人在良善与真理方面被分成了三类，这些就是赋予这些类别的名字(736, 1062, 1065, 1140, 1141, 1162 节等等)。然而，有些民族也被如此称呼，但这些民族起源于其他人，这从此处示巴和底但出身于约珊，就是亚伯拉罕与基土拉的儿子明显看出来。

至于“示巴”表示那些具有对属天事物的认知之人，因而表示那些处于信之良善的人，这从前面(117, 1171 节)所引用的经文明显可知。“底但”也具有同样的含义，这也可从前面(1172 节)引用的经文，以及下面的经文明显看出来。以赛亚书：

论阿拉伯的默示：底但结伴的客旅啊，你们必在阿拉伯的森林中过夜；提玛地的居民拿水来迎口渴的，拿饼来接待逃难的。因为他们逃避刀

剑和出了鞘的刀剑。(以赛亚书 21:13-15)

“在森林中过夜”表在良善方面变得荒凉。因为“阿拉伯”表那些具有属天事物，也就是信之良善的人，因此“在森林中过夜”是指不再处于良善中，荒凉由此而来，这也由“逃避刀剑和出了鞘的刀剑”来描述。属天事物，就是信之良善，或也可说它们的仁爱行为由“拿水来迎口渴的，拿饼来接待逃难的”来表示。

耶利米书：

我就从耶和華的手中接了这杯，给耶和華所差遣我去的各族的人喝。就是耶路撒冷和犹大的城邑，并耶路撒冷的君王与首领，使这城邑荒凉；又有埃及王法老和他的臣仆、首领，以及他的众民；推罗的诸王；西顿的诸王；底但、提玛、布斯和一切荆周围鬃发的；心利的诸王；以拦的诸王；玛代的诸王；北方的诸王。(耶利米书 25:17-19, 22-23, 25-26)

此处论述的也是属灵教会的荒凉，该教会不同类别被依次列举出来，由“耶路撒冷”、“犹大的城邑”、“埃及”、“推罗”、“西顿”、“底但”、“提玛”、“布斯”、“心利”、“以拦”、“玛代”来表示。

以西结书：

示巴人、底但人、他施的客商和其间的少壮狮子，都必问你说：你来要抢夺财物吗？你聚集军队要夺取猎物吗？要搬运金银，掳去牲畜财货吗？要抢夺大量财物吗？(以西结书 38:13)

这论及哥革，哥革表示脱离内在的外在敬拜，也就是偶像崇拜(1151 节)。

“示巴人、底但人”表示敬拜的内在事物，也就是信之良善；“他施”表示相应的外在敬拜。哥革（或脱离内在的外在敬拜）想要搬运的“金银、牲畜、财货和财物”是指对良善与真理的认知，那些“示巴人和底但人”所表示的人为这些认知而争战，并捍卫之，他们因此被称为“少壮狮子”。“示巴”的本来意义是指那些具有对良善的认知之人，“底但”是指那些具有对源于良善的真理的认知之人。

3241. “底但的子孙是亚书利族、利都是族和利乌米族”表来自第二类

的衍生物。这从“底但”的代表清楚可知，“底但”是指那些处于信之良善的人，准确来说是指那些处于源自良善的信之真理的人(3240 节)。显然，这些衍生物来自第二类。底但的这三个儿子尤表源于良善的信之真理，尽管每一个的含义的确能被阐述出来，但却无法通过圣言中的其它经文来确认，因为经上再没提及这些名字。

主国度中的良善与真理有无数种，然而，这无数种却构成一个天堂。事实上，这些种类如此之多，以致没有哪两个社群是一样的，也就是说，没有哪两个社群处在相同的良善与真理中(684, 685, 690 节)。那里一个天堂就由许多差别 (variations) 组成，主按照使其一致的方式排列这些差别。许多差别的这种一致或和谐由主通过它们各自与祂的关系而实现(551 节)。此中情形和人体的器官、肢体、脏腑是一样的，它们当中没有哪两个是相同的。然而，尽管它们各不相同，却构成一体。这是因为它们全都与一个灵魂，并通过该灵魂与天堂、因而与主有关系。凡与主没有关系的，什么都不是。由此可见，真理与良善在种类上的不同 (differences) 是不计其数的。它们的属 (genera)，事实上最一般的属 (它们属于属灵教会) 由亚伯拉罕与基土拉的这些儿子和孙子来表示。

由于属灵教会成员不像属天教会成员那样拥有对何为良善与真理的直觉，相反却承认他们所学到的东西是真理，所以他们不断争论它们，推理事物是否真实。每个人都执着于自己的教会所支持的教义，并视之为真理。这就是如此多的差别的源头。此外，绝大多数人以各自不同的方式根据表象和错觉形成有关良善与真理的结论。但没有人通过任何直觉这样做，他们甚至不知道何为直觉。由于他们在信之良善与真理方面的认知如此昏暗，所以在信的一切事物中最基本的真理，也就是说，在神性、人性，以及主的神圣行动 (Holy proceeding) 方面存在分歧也就不奇怪了。属天之人直觉这些不是三，而是一；但属灵之人尽管愿意认为它们是一，却仍持有三的形像。既然在这最基本的真理方面都存在分歧，那么可见在教义问题上的差别和不同 (variations and differences) 必定不计其数。由此可知此处这些人名所表示的衍生物的

来源。不过，尽管在教义问题上有这么多的差别和不同，或有这么多的衍生物，但当人人都承认仁爱是教会的本质，或也可说，人人都视生活为教义的目的，也就是人人都询问作为教会的一员该如何生活，而不是询问他持何种观点时，它们仍一起形成一个教会。因为在来世，每个人都根据自己生活的良善，而非脱离良善生活的教义真理而从主接受指定给他的地方。

3242. “米甸的儿子是以法、以弗、哈诺、亚比大和以勒大”表来自第三类的衍生物。这从“米甸”的代表清楚可知，“米甸”是指那些处于信之真理的人，如下文所述。既然那些处于信之真理的人是“米甸”，那么可知，他的儿子是由此而来的衍生物。至于那些处于信之真理的人，情况是这样：没有人被准许进入主的国度，除非他处于信之良善，因为信之良善就是信之生活。信之生活会保留下来，而信之教义却不会，除非它与生活合为一体。然而，处于信之真理的人，即宣称信，并视之为本质，因为他们就是如此被教导的人，也就是心里是基督徒，仅仅口头上不是的人，就在主的属灵国度。当信是本质这样的观点被老师传授给人，并且这人小时候就吸收这种观点时，他很容易被说服。他也被迫相信，因为那些最有学问的人，甚至教会领袖都是这么说的，其中有些人害怕谈论生活的良善，因为当生活成为标准时，他们会受到谴责。此外，属于信的事物以可察觉的方式流入，而那些属于仁的事物则不然。

因此，那些处于信之真理，然而也处于生活的良善之人被称为米甸。而他们所照之生活的真理则被称为“米甸的儿子”。正如那些处于与其良善结合的信之真理的人被称为“米甸”那样，在反面意义上，米甸也表示因缺乏生活的良善而处于虚假的人。这从以下经文可以看出来，以赛亚书：

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

这论及主的属灵国度。“米甸和以法的独峰驼”表教义。“黄金”表关

于良善的教义，“乳香”表关于真理的教义，“耶和华的赞美”表这两者。由此也明显可知“以法”表示什么。把约瑟从坑里拉上来，把他卖给以实玛利人，后来带到埃及又卖给波提乏的米甸商人(创世记 37:28, 36) 表示那些处于简单良善的真理之人。蒙主怜悯，这一点等到后面解释那几节经文时就能看到。

“米甸”还表示那些因缺乏生活的良善而处于虚假的人。这一点从摩西五经中有关米甸的内容可以看出来：

摩押的长老和米甸的长老手里拿着卦金到了巴兰那里，将巴勒的话都告诉了他。(民数记 22:4, 7 等)

就好的意义而言，“摩押”表那些处于属世良善，并很容易使自己被误导的人；但就相反的意义而言，“摩押”表那些玷污良善的人(2468 节)。就好的意义而言，“米甸”表那些处于简单良善的真理，如前所述，因而很容易被说服的人；但就相反的意义而言，如此处，“米甸”表那些歪曲真理的人。“手里拿着卦金”表歪曲；他们打发人到巴兰那里与以色列人作对表来自这些虚假的行为，而以色列人表良善和源于这些良善的信之真理。

以色列人与摩押女子所行的淫乱导致瘟疫发生，非尼哈用枪将妓院里的米甸女人和以色列人由腹中刺透(民数记 25:6-8)具有相同的含义，因为淫行代表对真理的歪曲(2466, 2729 节)。由于就内义而言，淫行表示对真理的歪曲，故一万二千以色列人按照吩咐击杀米甸人，杀了他们的王、所有男丁和他们所掳的、与男人同床共寝过的女人，并分了所夺来的财物(民数记 25:16, 17; 31:1 到末尾)。之所以有“一万二千”，是因为“十二”表信的一切事物(577, 2089, 2129, 2130 节)，虚假通过这些事物而被摧毁。他们所杀的“王”是指虚假，因而是“一切男丁”；“与男人同床共寝过的女人”是指对虚假的情感；“财物”(如金、银、牲畜)是指被歪曲的真理。由此明显可知，那里所提到的每一个事物都代表通过真理惩罚和摧毁虚假。

士师记中论到米甸人的事也一样，也就是说，以色列人因行了耶和華

眼中看为恶的事，就被交在米甸人手里七年；以色列人因为米甸人而在山中给自己挖洞，还挖穴，建造营寨；每逢撒种之后，米甸人、亚玛力人和东方人都上来毁坏土产，后来他们被基甸和像狗一样用舌头舔水的三百人拯救，而那些跪下喝水的人则被打发回家；此外还有其它细节(士师记 6, 7, 8 章)。此处所提到的每一个细节都代表对真理的歪曲，以及由此而来的惩罚，直到它们被诸如“像狗一样用舌头舔水”所表示的那类事物摧毁。至于就内义而言，每一个细节表示什么，这在此解释起来太过冗长。蒙主怜悯，所有这一切将在适当地方予以论述。哈巴谷书：

他观看，赶散万族；永久的山崩裂，长存的岭塌陷。我见古珊的帐棚遭难，米甸地的帘子战兢。(哈巴谷书 3:6-7)

这论述的是主的到来。“古珊的帐棚”表出于邪恶的宗教信仰，“米甸地的帘子”表出于虚假的宗教信仰。

3243. “这些都是基土拉的后裔”表在教义和源于这些教义的敬拜方面。这从“后裔”的含义和“基土拉”的代表清楚可知：“后裔”是指真理和教义(489, 491, 533, 1147, 2623 节)；“基土拉”是指与神性的属灵良善联结的神性的属灵真理(3236, 3237 节)，因而是指那些属于主的属灵国度的事物。由于该国度的敬拜是照着教义来的，故可知，“基土拉的后裔”表教义，以及源于这些教义的敬拜。

3244. 创世记 25: 5, 6. 亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。亚伯拉罕把礼物给了他所有的众妾的儿子们，趁着自己还在世的时候，打发他们离开他的儿子以撒、向东到东方之地去。

“亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒”在至高意义上表神圣理性中的一切神性事物；在相对意义上则表被赋予主的属天国度的爱的属天事物。“亚伯拉罕把礼物给了他所有的众妾的儿子们”表那些被主的神性人所接纳的属灵之人，他们在主的属灵国度都有指定的地方。“打发他们离开他的儿子以撒”表那些属灵之人和那些属天之人的区分和分离。

“趁着自己还在世的时候”表他能将生命赋予他们。“向东到东方之地

去”表向着信之良善。

3244. “亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒”在至高意义上表神圣理性中的一切神性事物；在相对意义上则表被赋予主的属天国度的爱的属天事物。这从“亚伯拉罕”和“以撒”的代表清楚可知：“亚伯拉罕”是指主的神性本身，如前所述；“以撒”是指主的神圣理性，也如前所述。由于就内义而言，主由亚伯拉罕和以撒这二者来代表，并且主通过自己的神性使祂的理性变成神性，故“亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒”表神圣理性中的一切神性事物。前后的一切事都与此有关，也就是说，与主理性中的一切事物都变成神性的事实有关。因为就内义而言，论述亚伯拉罕、以撒和雅各的地方，主题都是主的人性，以及这人性如何变成神性。

严格来说，有两种成分构成人性，即理性成分和属世成分。主的理性成分由“以撒”来代表，而祂的属世成分则由“雅各”来代表。主将它们都变成了神性；祂如何将理性成分变成神性就包含在论及以撒的事当中，而祂如何将属世成分变成神性则包含在下文论及雅各的事当中。不过，在理性成分变成神性之前，这后者，也就是属世成分，无法变成神性，因为属世成分藉由理性成分变成神性。这解释了为何此处正在解释的这些话表神圣理性中的一切神性事物。

此外，在内义上论及主的每一个细节也论及祂的国度和教会。原因在于，主的神性构成祂的国度。因此，论述主的地方，也论述祂的国度(1965节)。然而，涉及主的内义是至高意义，涉及主国度的内义是相对意义。

“亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒”这句话的相对意义是，爱的属天事物被赋予主的属天国度。事实上，“以撒”在相对意义上表示属天国度，因为亚伯拉罕其余的儿子，也就是基土拉给他生的那些儿子表示主的属灵国度，如前所示，下文所论述的以实玛利也表示主的属灵国度。

3246. “亚伯拉罕把礼物给了他所有的众妾的儿子们”表那些被主的神性人所接纳的属灵之人，他们在主的属灵国度都有指定的地方。这从

“众妾的儿子们”和“礼物”的含义，以及“亚伯拉罕”的代表清楚可知：“众妾的儿子们”是指下文所论述的那些属灵之人；“亚伯拉罕”在此是指主的神性人，所以“他（即亚伯拉罕）所有的”表示他们，就是属灵之人被主的神性人所接纳；“礼物”是指主的属灵国度所指定的地方。

从前面有关那些构成主的属灵国度、被称为属灵之人的数处说明(如3235节等)可以看出，他们并非良善与真理的婚姻本身所生的儿子，而是由不怎么具有婚姻性质的一个契约所生的儿子。诚然，他们出身于同一个父亲，但并非出身于同一个母亲；也就是说，他们出身于相同的神圣良善，而非出身于相同的神圣真理。属天之人来自良善与真理的婚姻本身，所以他们具有良善和植根于这良善的真理。他们从来不去探究何为真理，而是通过良善而直觉它。他们也不谈论真理，而是断定这就是真理，正如主在马太福音中所教导的那样：

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 5:37)

而属灵之人来自不那么具有婚姻性质的契约，故无法通过直觉知道何为真理。相反，他们视父母和老师所告知他们的真理为真理。因此，他们里面并没有良善与真理的婚姻。但是，若他们具有生活的良善(参看1832节)，他们因上述原因而相信的真理仍被主当作真理接纳。这解释了为何属灵之人在此被称作“妾的儿子”，“妾的儿子”表示目前所提到的基土拉的所有子孙，以有稍后(25:12-18)所提到的夏甲的子孙。

在以前的年代，为了能以婚姻代表属天之人和属灵之人，男人可以在妻子之外纳妾。这妾由妻子送给丈夫，此时，这妾被称为他的“女人”，或被说成是送给他的女人，如当埃及人夏甲被撒拉送给亚伯拉罕时的情感(创世记 16:3)，以及使女辟拉被拉结送给雅各(创世记 30:4)、使女悉帕被利亚送给雅各(创世记 30:9)时的情形。她们在那里被称为“女人”，而在别处则被称为“妾”，如本节埃及人夏甲，以及辟拉(创世记 35:22)，

和基土拉本人（历代志上 1:32）。

这些古人在妻子之外还有妾室，不仅亚伯拉罕和雅各是这样，而且他们的后代，如基甸(士师记 8:31)、扫罗(撒母耳记下 3:7)、大卫(撒母耳记下 5:13; 15:16)和所罗门(列王纪上 11:3)也是这样。其原因在于，他们为了代表的缘故被允许这样做。也就是说，是为了妻子代表属天教会，妾代表属灵教会。他们之所以被允许这样做，是因为他们是那种没有婚姻之爱的男人；对他们来说，婚姻不是婚姻，仅仅是为了繁衍后代的一种肉体交合。对这种人来说，这些许可是可接受的，不会对婚姻之爱、因而对婚约造成伤害。但是，对那些处于良善与真理，成为或能成为内在人的人来说，这类许可是永不可接受的。因为一旦人处于良善与真理，并处于内在事物，这类许可就终止了。这就是为何基督徒不可以像犹太人那样在妻子之外纳妾的原因，因为这是行淫。属灵之人被主的神性人所接纳，这从前面有关该主题的阐述和说明(2661, 2716, 2833, 2834 节)可以看出来。

3247. “打发他们离开他的儿子以撒”表那些属灵之人和那些属天之人的区分和分离。这从刚才所述清楚可知，也就是说，亚伯拉罕与基土拉、埃及人夏甲所生的儿子被称为“众妾的儿子们”，他们代表属灵之人；而在相对意义上，以撒则代表属天之人(3245 节)；这两种人是分开的。

3248. “趁着自己还在世的时候”表他能将生命赋予他们。这从“趁着自己还在世”或“趁自己还活着”的含义清楚可知，“趁着自己还在世”或“趁自己还活着”是指赋予生命；因为亚伯拉罕在此代表主的神性人。属灵之人通过主的神性人而拥有生命(参看 2661, 2716, 2833, 2834 节)。当他们的生命来自这一源头时，就说主与他们生活在一起，甚至在日常用语中也是这么说。正因如此，就内义而言，“趁着自己还在世的时候”表示赋予生命。生活通过接下来这句经文所表示的信之良善被赋予那些属灵之人。

3249. “向东到东方之地去”表向着信之良善。这从下文所论述的“东”

和“东方之地”的含义清楚可知。“东方之地”所表示的信之良善无非是圣言中所谓的对邻之仁；而对邻之仁无非是遵守主诫命的生活。这就是“东方之地”所表示的（1250节）。因此，那些具有对信之良善的认知之人被称为“东方人”（sons of the east）。东方人之地就是亚兰或叙利亚。亚兰或叙利亚代表对良善的认知（参看1232, 1234节）；亚兰-纳哈拉姆或两河之间的叙利亚代表对真理的认知（3051节）。由于“叙利亚人”或“东方人”表示那些具有对良善与真理的认知之人，所以他们尤其被视为“智者或博士”（the wise）。如在列王纪上，经上论到所罗门说：

所罗门的智慧超过所有东方人的智慧。（列王纪上 4:30）

又如在马太福音，经上论到耶稣出生时来到他那里的人说：

有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见祂的星，特来拜祂。（马太福音 2:1-2）

事实上，古教会最后的余民就在叙利亚，因此那地仍存留着对良善与真理的认知。这也可从巴兰清楚看出来，他不仅敬拜耶和華，还作出关于主的预言，称祂是“出于雅各的星，兴于以色列的杖”（民数记 24:17）。巴兰是住在叙利亚的东方人，这是显而易见的，因为他在题诗歌时论到自己说：

巴勒引我出亚兰（或叙利亚），摩押王引我东山。（民数记 23:7）

亚兰或叙利亚就是东方人所居住的地方，这一点从以下事实明显看出来，即：当雅各来到叙利亚时，经上说他到了“东方人之地”（创世记 29:1）。

3250.创世记 25：7-10.这些是亚伯拉罕一生活着的年日，共一百七十五年。亚伯拉罕寿高年迈，享尽天年，气绝而死，被收殓归他本民那里。他儿子以撒、以实玛利把他埋葬在麦比拉洞里，在幔利前、赫人琐辖的儿子以弗仑的田中；就是亚伯拉罕向赫人买的那块田。亚伯拉罕和他妻子撒拉都葬在那里。

“这些是亚伯拉罕一生活着的年日”表通过亚伯拉罕来表现的主神性本身的状态代表。“共一百七十五年”表构成该状态的事物。“气绝而死”表通过亚伯拉罕来表现的代表的终结。“亚伯拉罕寿高年迈，享尽天年”表代表的一个新状态。“(亚伯拉罕)被收殓归他本民那里”表这些事涉及亚伯拉罕。“他儿子以撒、以实玛利把他埋葬”表主的代表表现由以撒和以实玛利来接手。“在麦比拉洞里”表真理的复活。“在幔利前、赫人琐辖的儿子以弗仑的田中”表良善的复活，和前面一样，还表从主的神性人那里接受真理与良善，并得救的属灵之人。“就是亚伯拉罕向赫人买的那块田”表由此产生的主属灵国度。“亚伯拉罕和他妻子撒拉都葬在那里”表复活。

3251. “这些是亚伯拉罕一生活着的年日”表通过亚伯拉罕来表现的主神性本身的状态代表。这从“年日”和此处“一生”的含义清楚可知：“年日”是指状态(23, 487, 488, 493, 893, 2788 节)；“一生”也是指状态(2904 节)，在此是指由亚伯拉罕来代表的状态。事实上，如圣言中所描述的，亚伯拉罕的整个一生都是代表，现在论述的是这一生的结束。亚伯拉罕代表主的神性本身，这在所给出的解读中已经说明。为了能代表祂，他取名叫亚伯拉罕，加进来的字母“H”就取自耶和华(Jehovah)这个名(2010 节)。亚伯拉罕既代表被称为“父”的神性本身，也代表被称为“子”的神性人，因而代表主的神性本身和神性人。不过，这神性人自永恒就存在，主通过这神性人显现，并且当荣耀了生在时间中的人身后，祂使这人身服从神性人。这就是通过亚伯拉罕来表现的主的代表。

3252. “共一百七十五年”表构成该状态的事物。这从以下事实清楚可知，即：圣言中的一切数字均表示某种真实事物(参看 482, 487, 575, 647, 648, 1963, 1988, 2075, 2252 节)；因此，这个数字也是，它表示构成此处所论述状态的事物。只要头脑仅仅局限于历史意义，那么数字，如给出亚伯拉罕年岁的这些数字，似乎并不具有内在含义。然而，它们的确具有这样的含义。这一点从前面关于数字所说明的一切明显可知，也可从以下事实看出来，即：数字单单作为数字并不包含任何神圣事

物；然而，圣言中的一切事物，哪怕其最小细节都是神圣的。

3253. “气绝而死”表通过亚伯拉罕来表现的代表的终结。这从“气绝而死”的含义清楚可知，“气绝而死”是指结束或终结(494节)，在此是指代表的终结。因为除了历史意义上之外，圣言所描述的亚伯拉罕的整个一生与亚伯拉罕无关，而是与主及其国度有关。因此，当经上说亚伯拉罕“气绝而死”时，这句话在圣言中，即就其真正意义而言，除了表示通过亚伯拉罕来表现的主的状态代表走向终结外，不可能表示别的什么。

3254. “亚伯拉罕寿高年迈，享尽天年”表代表的一个新状态。这从“寿高年迈”在内义上的含义清楚可知，“寿高年迈”是指脱去旧的，披上新的(参看 1854, 2198, 3016 节)。就内义而言，“寿高年迈”之所以表示新的，或一个新状态，是因为圣言的内义是为天使存在的，而天使没有时间概念，因而没有属时间之物的概念，如人的各个年龄段，就是婴儿期、童年期、青春期、成年期和老年期。取而代之的是，他们具有状态的概念。因此：他们具有纯真状态的概念，而没有婴儿期的概念；具有良善与真理的情感状态的概念，而没有童年和青春期的概念；具有聪明状态的概念，而没有成年期的概念；具有智慧状态的概念(3183 节)，而没有老年期的概念。由于死亡之时，人从属于时间的事物进入属于生命、没有时间的事物，并在此过程中取得一个新状态，故“寿高年迈”表示新的，在此表示一个新代表。因为“寿高年迈”，以及“享尽天年”与涉及亚伯拉罕的这个代表有关，这可从刚才所述清楚看出来。

3255. “(亚伯拉罕)被收殓归他本民那里”表这些事涉及亚伯拉罕。这从“被收殓归他本民那里”的含义清楚可知，“被收殓归他本民那里”是指不再是主题。事实上，被收殓归他本民那里是指离开那些一直与他同住的人，转到他自己人那里去，因而在此是指不再是一个代表。当有人死去时，古人习惯说，他被收殓归他祖先或本民那里。他们将这句话理解为，他正去往来世他父母、血亲和姻亲那里。这种说法是从属天的上古之人那里传下来的，因为他们在世时就与天上的天使同

在，因而知道情况是怎么回事。也就是说，他们知道，凡具有相同良善的人都会在来世相遇并在一起，凡具有相同真理的人也一样。论到前者，他们声称他们“被收殓归他祖先那里”；而论到后者，则声称他们“被收殓归他本民那里”。因为对他们来说，“祖先”表良善(2803节)，“本民”表真理(1259, 1260节)。由于上古教会之人都具有相同的良善，所以他们如今在天堂一起生活(1115节)；古教会的许多人也是这种情况，他们具有相同的真理(1125, 1127节)。

此外，人活在肉身时，就其灵魂而言，一直在来世的某个灵人社群(1277, 2379节)。恶人在地狱灵人的社群，而善人在天使社群。因此，每个人都在诸如要么在良善与真理方面，要么在邪恶与虚假方面与其一致的那类灵人的社群中；并且死后他就进入这个社群(687节)。这些就是古人说他们被收殓归他们祖先那里，或归他们本民那里这句话所表示的事。这种说法在此用在了气绝的亚伯拉罕，以及本章以实玛利(创世记 25:17)身上，还用在以撒(创世记 35:29)、雅各(创世记 49:29, 33)、亚伦(民数记 20:24, 26)、摩西(民数记 27:13; 31:2; 申命记 32:50)和进入迦南地的第一代(士师记 2:10)身上。不过，就圣言的内义而言，当主题与人的生活是代表有关时，“被收殓归他本民那里”就表示他不再是主题，如前所述。

3256. “他儿子以撒、以实玛利把他埋葬”表主的代表由以撒和以实玛利来接手。这从“埋葬”的含义清楚可知，“埋葬”是指复活和兴起，如前所示(2916节)。由于此处论述的是就该状态走向终结而言，通过亚伯拉罕来表现的主的代表，以及通过以撒和以实玛利来表现的表现在开始了，故“埋葬”在此表示这状态的兴起。具有属灵之义的词语，其确切含义取决于它们所论及的事物。至于圣言中的代表，情况是这样：它们是连续不断的，即使它们看似因那些所代表之人的死亡而中断。然而，他们的死亡并不意味着任何中断，而意味着延续；因此，他们的埋葬表示代表在某个其他人身上再度兴起并延续。

3257. “在麦比拉洞里”表真理的复活。“在幔利前、赫人琐辖的儿子以弗仑的田中”表良善的复活，还表从主的神性人那里接受真理与良善，

并得救的属灵之人，如前所述。“就是亚伯拉罕向赫人买的那块田”表由此产生的主的属灵国度。“亚伯拉罕和他妻子撒拉都葬在那里”表复活。这一切从前面 23 章有关所有这些话的含意的阐述和说明(2913, 2928, 2968-2971, 2975, 2980 节)，以及“埋葬”的含意(2916, 2917 节)可以看出来。

3258. 创世记 25: 11. 亚伯拉罕死了以后，神赐福给他的儿子以撒；以撒住在庇耳拉海莱。

“亚伯拉罕死了以后”表主藉由亚伯拉罕来代表的状态和时期之后。“神赐福给他的儿子以撒”表主藉由以撒来代表的开始。“以撒住在庇耳拉海莱”表主的神圣理性居于神性之光。

3259. “亚伯拉罕死了以后”表主藉由亚伯拉罕来代表的状态和时期之后。这从“死”的含意清楚可知，当论述某人的代表生活时，“死”是指藉由此人的代表的终结(参看 3253 节)。因此，“亚伯拉罕死了以后”在此表示主藉由亚伯拉罕来代表的状态和时期过后。

3260. “神赐福给他的儿子以撒”表主藉由以撒来代表的开始。这从“神赐福”的含意清楚可知。当开始一项任务时，古人习惯说“愿神赐福它”。这句话和“愿它幸福繁荣”的祝愿语意思一样。因此，从更远的意义上说，“愿神赐福”，以及“愿它幸福繁荣”表示一个开始，在此表示藉由以撒来代表的开始。因为藉由亚伯拉罕的代表终结之后，它紧随而来，藉由亚伯拉罕的代表的终结由他的死亡来表示。

3261. “以撒住在庇耳拉海莱”表主的神圣理性居于神性之光。这从“住”和“庇耳拉海莱”的含意清楚可知：“住”是指生活(参看 1293 节)；“庇耳拉海莱”是指由神圣真理本身所生的神圣理性良善(参看 3194 节)。因此，最近似的意思是，神圣理性与神圣真理本身所生的神圣良善同居或共存，但它实际上并不在其中。因此，经上没有说“在庇耳拉海莱中”(in Beer-lahai-roi)，而是说“在庇耳拉海莱”(at [cum] Beer-lahai-roi)，这句话翻译过来就是与“看见我的活着的那一位的源泉”同在，也就是与神圣良善同在。因为以撒住在南地，如前一章所述(创世记 24:62)，

在那里我们读到“以撒住在南地，刚从庇耳拉海莱回来”。由于在那节经文中，“住在南地”表从那良善所放射的神性之光(3195 节)，故它在此没有其它含义。

3262.创世记 25: 12. 这些是亚伯拉罕的儿子以实玛利的后代，以实玛利是撒拉的婢女埃及人夏甲给亚伯拉罕生的。

“这些是亚伯拉罕的儿子以实玛利的后代”表由以实玛利所代表的属灵教会的衍生物。“以实玛利是撒拉的婢女埃及人夏甲给亚伯拉罕生的”表由进入记忆知识情感的神性流注所带来的属灵人的出生。

3263. “这些是亚伯拉罕的儿子以实玛利的后代”表由以实玛利所代表的属灵教会的衍生物。这从“后代”和“亚伯拉罕的儿子”的含义，以及“以实玛利”的代表清楚可知：“后代”是指信、因而教会的衍生物(参看 1145, 1255, 1330 节)；“以实玛利”是指那些具有理性、属于主的属灵教会之人(参看 2078, 2691, 2699 节)；“亚伯拉罕的儿子”是指那些通过主处于真理的人，因为“儿子”表真理(参看 489, 491, 533, 1147, 2623 节)，“亚伯拉罕”还代表主的神性人(3251 节)，属灵之人通过这神性人而拥有真理与良善(2661, 2716, 2833, 2834 节)。

至于主的属灵教会，要知道：它存在于全世界，因为它不是仅限于那些拥有圣言，并因此知道主和某些信之真理的人，也存在于那些没有圣言，因而完全不知道主，结果也不知道任何信之真理（因为一切信之真理都涉及主）的人身上。也就是说，该教会存在于远离教会的外邦人中。因为他们当中有许多人通过理性之光知道存在一位神，祂创造并维护万有；还知道一切良善、因而一切真理皆来自祂；成为祂的样式使人蒙福；而且他们照自己的宗教信仰生活在对那神之爱和对邻之爱中；他们出于对良善的情感而做善事，出于对真理的情感而敬拜那至高无上的存在。具有这种秉性的外邦人就属于主的属灵教会。尽管他们在世时不知道主，然而，当良善存在于他们里面时，他们仍拥有敬拜在里面，并默认主，因为主存在于一切良善中。因此，在来世，他们毫无困难地承认主，并且比不怎么具有良善的基督徒更容易接受

信之真理。这一事实从记事中所披露的有关教会外各民族和人民在来世的状态和命运(2589-2604 节)可以看出来。这些人所拥有的属世之光含有属灵之光在里面，因为没有从主所接受的属灵之光，这类真理根本不可能得到承认。

由此可见“以实玛利”表示什么，因而从代表意义上说，谁是“以实玛利人”，也就是那些属于主的属灵教会之人，他们过着简单的良善生活，并因此在教义方面处于属世真理。这种人还由下面关于约瑟的经文中所提到的“以实玛利人”来表示：

看哪，有一伙以实玛利人从基列来，他们的骆驼驮着香料、乳香、没药，要带下埃及去。(创世记 37:25)

此处“以实玛利人”代表那些具有简单的良善之人，这类良善就是诸如存在于善良的外邦人身上那一种。“驮着香料、乳香、没药的骆驼”表这类人的内在良善。这一章的 28 节和 39 章 1 节，以及士师记中所提到的“以实玛利人”所表相同。在士师记，经上说，基甸提了一个要求：

请你们各人将所夺的耳环给我。原来他们都戴金耳环，因为他们是以实玛利人。(士师记 8:24)

“金耳环”表构成简单良善的事物(3103 节)。

3264. “以实玛利是撒拉的婢女埃及人夏甲给亚伯拉罕生的”表由进入记忆知识情感的神性流注所带来的属灵人的出生。这从“生”和“婢女”的含义，以及“埃及人夏甲”的代表清楚可知：“生”是指存在(2621, 2629 节)；“埃及人夏甲”是指外层人 (exterior man) 的生命(1896, 1909 节)；“婢女”是指对属于外层人的记忆知识和认知的情感(1895, 2691 节)。她之所以被称为“撒拉的婢女”，是因为撒拉代表主的神圣真理，对记忆知识和真理认知的情感就从属于神圣真理。由于以实玛利代表属灵之人，故显而易见，“撒拉的婢女埃及人夏甲给亚伯拉罕生的”这句话表由进入记忆知识情感的神性流注所带来的属灵人的出生。

人的理性就是以这种方式出生的(参看 1895, 1896, 1902, 1910, 2094, 2557,

3030, 3074 节), 因此属灵之人也是这样出生, 因为若不是在理性中, 这一切是不可能的。所以, 属灵人和理性人几乎是一样的。属灵人之间彼此的区别仅仅取决于理性的品质和随之流行于他们当中的生活的品质。他们的出生或重生是由进入对认知的情感的神性流注带来的(参看 1555, 1904, 2046, 2063, 2189, 2657, 2675, 2691 末尾, 2697, 2979 节)。也可参看前面有关以实玛利的阐述和说明, 也就是说, 他代表主的尚未成为神性的第一理性(1893 节); 后来则代表那些具有真正理性的人, 或那些属灵之人(2078, 2691 节), 因而代表主的属灵教会(2699 节)。

3265. 创世记 25: 13-16. 这些是以实玛利儿子们的名单, 按名单、照世系是: 以实玛利的长子尼拜约, 及基达、亚德别、米比衫; 米施玛、度玛、玛撒; 哈大、提玛、伊突、拿非施、基底玛。这些是以实玛利的儿子, 这些是他们的名单, 照着他们的村庄、营寨, 作了他们民的十二族长。

“这些是以实玛利儿子们的名单”表这些人的教义形式的本质特征。“按名单、照世系”表内在品质取决于信的衍生物。“以实玛利的长子尼拜约, 及基达、亚德别、米比衫; 米施玛、度玛、玛撒; 哈大、提玛、伊突、拿非施、基底玛”表构成属灵教会, 尤其外邦人当中的属灵教会的一切事物。“这些是以实玛利的儿子, 这些是他们的名单”表教义及其本质。“照着他们的村庄”表该教会的外在事物。“(照着他们的)营寨”表内在事物。“作了他们民的十二族长”表该属灵教会的一切首要事物。

3266. “这些是以实玛利儿子们的名单”表这些人的教义形式的本质特征, 也就是说, 那些属灵之人的本质特征。这从“名”和“儿子”的含义, 以及“以实玛利”的代表清楚可知: “名”是指本质(参看 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006 节); “儿子”是指真理, 也指教义(参看 489, 491, 533, 1147, 2623 节); “以实玛利”是指那些属灵之人(3263 节)。

3267. “按名单、照世系 (births)”表内在品质取决于信的衍生物。这从“名” (name) 或“名单” (names) 的含义清楚可知, “名” (name) 是

指本质，“名单”(names)是指本质特征(3266 节)，在此是指内在品质，因为经上说“这些是以实玛利儿子们的名单，按名单”。“名单”首先表一般品质，其次在此表居于这些一般品质中的具体品质，也就是关乎这些一般品质的内在之物。“名单”这个词也表示内在品质，因为这些品质取决于“按世系”所表示的信的衍生物。“世系”(births)表信、因而教会的衍生物(1145, 1255, 1330, 3263 节)。

关于主的属灵教会，情况是这样：它分散遍及全世界，就信条或信之真理而言在各个地方都不相同。这些差别就是“世系”所表示的衍生物，而这些衍生物要么同时、要么相继出现。这同样适用于主在天上的国度。也就是说，在信的事物上同样存在差别，并且这差别如此之大，以致在构成信之真理的事物方面，没有哪两个社群，甚至没有哪两个社群中人是完全一致的(3241 节)。但尽管如此，主在天上的属灵国度是一体。其原因在于，对所有人来说，仁是首要事物，因为构成属灵教会的是仁，而不是信，除非你说信就是仁。

凡拥有仁爱者都爱自己的邻舍，当这邻舍在信仰问题上与他不同时，只要他的邻舍活在良善与真理中，他不会计较。他也不会谴责善良的外邦人，尽管他们不知道主，也不知道任何信之真理。因为拥有仁爱，也就是过着良善生活的人从主接受诸如与其良善一致的那类真理，而外邦人则接受诸如能在来世被折向信之真理的那类事物(2599-2603 节)。但是，没有仁爱，也就是没有过着良善生活的人永远不可能接受任何真理。他的确知道真理，但这真理并未植根于他的生活。他也能的确能口头上谈论真理，但他心里没有它，因为真理无法与邪恶联结。因此，那些知道被视为信条的真理，却没有过着仁爱或良善生活的人，尽管因生在教会而身在教会，然而却不属于教会。因为他们里面没有教会的任何东西，也就是说，根本没有真理能与之联结的任何良善。

3268. “以实玛利的长子尼拜约，及基达、亚德别、米比衫；米施玛、度玛、玛撒；哈大、提玛、伊突、拿非施、基底玛”表构成属灵教会，尤其外邦人当中的属灵教会的一切事物。这从此处给出名字的这些人的代表清楚可知。其中有些人在圣言中，尤其在预言部分再次被提及，

如尼拜约、基达、度玛、提玛。在那里，他们表示诸如构成属灵教会，尤其外邦人当中的属灵教会的那类事物。另外，这一点从他们有“十二”个的事实明显看出来，因为“十二”表示信、因而教会的一切事物，如下文所述。因此，下面16节的经文说，他们“作了他们民的十二族长”。

尼拜约和基达代表那些构成属灵教会，尤其外邦人当中的属灵教会的事物，也就是说，代表属灵教会的良善和源于这些良善的真理。这一点明显可见于以赛亚书：

成群的骆驼并米甸和以法的独峰驼必遮满你。示巴的众人都必来到，要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。基达的羊群都必聚集到你这里，尼拜约的公羊要供你使用；在我坛上必蒙悦纳。(以赛亚书 60:6-7)

就至高意义而言，这论及主，就相对意义而言，这论及祂的国度。“基达的羊群”表属灵的良善，因为“羊群”是指属灵的良善(参看 343, 415, 2566 节)。“尼拜约的公羊”表属灵的真理，因为“公羊”是指属灵的真理(参看 2833 节)。

“基达”是亚兰伯(Arabia 或译阿拉伯)，这从下面的经文明显可知。亚兰伯被称为“基达”，就是以实玛利的儿子，这从以下事实明显看出来，即：这两节所提到的名字是那些都以亚伯拉罕的儿子和孙子命名的国家或民族的名字，如米甸、以法、示巴(对此，参看 2-4 节经文)，以及此处的基达和尼拜约。以西结书：

亚拉伯人和基达的一切首领都作你手下的客商，用羊羔、公绵羊、公山羊与你交易。(以西结书 27:21)

这论及推罗，也就是那些拥有对良善与真理的认知之人，“推罗”是指这类人(参看 1201 节)。“亚拉伯人”表属灵良善，“基达的首领”表属灵真理。“羊羔、公绵羊、公山羊”表属灵的良善与真理。

耶利米书：

你起来上基达去，毁灭东方人。他们的帐棚和羊群都要夺去，将幔子

和一切器皿，并骆驼为自己掠去。(耶利米书 49:28-29)

这论及“基地”和“东方人”所表示的属灵教会的荒废。“帐棚和羊群”表该教会的良善，“慢子和器皿”表该真理的真理。“帐棚和羊群”，以及“慢子和器皿”都表示敬拜的圣物；而敬拜的一切神圣事物全都与良善并真理有关。

那些因没有良善而没有真理的人由旷野中的亚拉伯人和基达人来代表 (Arabians and Kedarites)，如以赛亚书：

巴比伦必永无人居住，亚拉伯人也不在那里支搭帐棚。(以赛亚书 13:19, 20)

同一先知书：

旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄都当扬声。(以赛亚书 42:11)

耶利米书：

你坐在道旁等候他们，好像阿拉伯人在旷野埋伏一样。(耶利米书 3:2)

诗篇：

我寄居在米设，住在基达帐棚之中有祸了！(诗篇 120:5)

以赛亚书：

底但结伴的客旅啊，你们必在阿拉伯的森林中住宿。提玛地的居民拿水来，送给口渴的，拿饼来迎接逃亡的人。因为他们逃避刀剑和出了鞘的刀剑，并上了弦的弓与战争的激烈。主对我这样说，一年之内，照雇工的年数，基达的一切荣耀必化为乌有；弓箭手的余数，就是基达人的勇士（，必然稀少）。(以赛亚书 21:13-17)

“在阿拉伯的森林中住宿”表真理方面的荒废；“底但结伴的客旅”表那些拥有认知的人(3240, 3241 节末尾)；“提玛地的居民”表那些具有简单良善的人，就是诸如善良的外邦人所具有的那种。显然，出身于以实玛利儿子的人被称为“提玛”。“基达”表那些拥有简单真理的人，论到他们，经上说“他们逃避刀剑和战争的激烈”，这表示他们不会经

历试探的争战，因为他们不再处于良善。

耶利米书：

你们且过到基提海岛去察看，打发人往基达去留心查考，看曾有这样的事没有，有哪个民族换了神明，其实那些并不是神。(耶利米书 2:10-11)

“基提海岛”表那些更远离敬拜的人，也就是具有简单的良善，并由此具有属世真理的外邦人(1156, 1158 节)；显然，“基达”所表相同。

同一先知书：

我就从耶和华的手中接了这杯，给耶和华所差遣我去的各民族喝；底但、提玛、布斯和一切荆周围鬃发的；亚拉伯的诸王，住旷野的西方诸王。(耶利米书 25:17, 23-24)

这也论及属灵教会的荒废，在这几个其它名字中，这属灵教会被称为提玛和亚拉伯。由此明显可知，“提玛”和“亚拉伯”一样，表那些属于属灵教会的人。但诸王，以及城邑被归于亚拉伯，而首领和村庄被归于基达。

除此以外，度玛还在以赛亚书(21:11)中被提及。这些民族之所以表示构成属灵教会的事物，是因为属灵的古教会也存在于他们当中(1238, 2385 节)；尽管他们的教义和仪式各不相同，但他们是一个教会，因为这些人视仁而非信为本质。然而，随着时间推移，由于仁爱走向终结，故他们所具有的该教会的特色也丧失了。尽管如此，教会的一个代表通过他们仍旧存留下来，不过，却照着曾一度存在于他们当中的教会形式而各异。因此，当这些民族在圣言中被提及时，所表示的不是这些民族，而是总体上曾一度存在于那里的教会形式。

3269. “这些是以实玛利的儿子，这些是他们的名单”表教义及其本质。这从“儿子”和“名字”的含义清楚可知：“儿子”是指真理，也指教义；“名字”是指本质(参看 3266 节)。

3270. “照着他们的村庄”表该教会的外在事物。这从“村庄”的含义清楚可知，“村庄”是指那些构成信、因而构成教会之外在的事物。教

会的外在事物是仪式，内在事物是教义，只要这些教义不仅仅是知识的事，还是生活的事。外在事物之所以由村庄来代表，是因为这些村庄在城外边，而城本身则代表内在事物。“城”表教义(参看 402, 2268, 2449, 2712, 2943, 3216 节)

3271. “(照着他们的) 营寨”表内在事物。这从“营寨”(castles 或 fortified places) 的含义清楚可知，“营寨”是指信的内在事物，在此是指教会的内在事物，因为“营寨”尤其论及外邦人，外邦人没有信之真理，只有理性和属世的真理。当信之真理被称为“城”时，这些真理就被称为“营寨”。在原文，表示村庄和营寨的这些词也表示王宫(courts)和宫殿(palaces)；“王宫”同样指教会的外在事物，“宫殿”则指内在事物。

3272. “作了他们民的十二族长”表该属灵教会的一切首要事物。这从“十二”、“族长”(princes)和“民”的含义清楚可知：“十二”是指信或教会的一切事物(577, 2089, 2129 末尾, 2130 末尾节)；“族长”是指首要事物(1482, 2089 节)；“民”是指那些处于真理的人(1259, 1260 节)，因而是指那些属于属灵教会的人，因为这些人被认为是处在真理中。在圣言中，所有数字都表示真实事物，这一点从频繁出现的数字“十二”很清楚地看出来。每当这个数字出现在圣言中时，它都表示一切事物。如，旧约中的“十二支派”和新约中的“十二使徒”表信的一切事物，因而表教会的一切事物。所以，此处“十二族长”表该教会的一切首要事物，这些事物由以实玛利的众多儿子来代表。

“十二”具有这样的含义可以从前文所引用的经文，以及下面的圣言经文看出来。启示录：

我听见以色列人各支派中受印的数目：犹大支派中受印的有一万二千；流便支派中有一万二千；迦得支派中有一万二千。(启示录 7:4-5 等)

此处“各支派受印的有一万二千”无非表示接受信仰，也就是接受信之良善的所有人都得救了。又：

有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。(启示录 12:1)

“妇人”表教会(252, 253 节)，“日头”表属天之爱，“月亮”表属灵之爱(30-38, 1529, 1530, 2441, 2495 节)，“十二星”表信的一切事物。“星”是指对属于信的良善与真理的认知(2495, 2849 节)。

又：

圣城新耶路撒冷有十二个门，门上有十二位天使，又有名字写在上头，就是以色列儿子十二支派的名。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。他用苇子量那城，共有一万二千斯他丢。又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四（12 乘 12）肘。十二个门是十二颗珍珠。(启示录 21:2, 12, 14, 16, 17, 21);

此处“圣城”无非表示主的属灵国度，“门”、“墙”和“根基”表示构成仁与信的事物，频繁提及的“十二”表示这些事物的全部。谁都能看出，所表示的并非字面上的十二支派和十二使徒。又：

经过城内街道的中央，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。(启示录 22:2);

“十二样果子”表仁的一切事物。

马太福音：

耶稣说，我实在告诉你们：你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。(马太福音 19:28)

此处“使徒”并非用来表示使徒，“宝座”不是用来表示宝座，“支派”也不是用来表示支派，而是用来表示信的一切事物(参看 2129 节)。此外，在旧约，当提及“十二支派”时，他们表示教会的一切事物。这同样适用于按着以色列十二支派的名字而刻在乌陵和土明上的十二宝石(出埃及记 28:21)，也适用于摆在桌子上的十二个陈设饼(利未记 24:5-6)，以及其它与十二的有关例子。雅各或以色列的十二个儿子的名字本身也包含信的一切事物，蒙主怜悯，这一点可见于下文(29 章和 30 章)。

3273. 创世记 25:17, 18. 这些是以实玛利一生的年岁, 共一百三十七岁; 他气绝而死, 被收殓归他本民那里。他们住在哈腓拉直到埃及前的书珥, 向着亚述。他在他众弟兄的对面安顿下来。

“这些是以实玛利一生的年岁”表通过以实玛利来表现的主属灵国度的状态代表。“共一百三十七岁”表构成该状态的事物。“他气绝而死”表通过以实玛利来表现的代表的终结。“被收殓归他本民那里”表这些事涉及以实玛利。“他们住在哈腓拉直到埃及前的书珥, 向着亚述”表聪明 (intelligence) 的整个延伸。“他在他众弟兄的对面安顿下来”表关于真理的争论, 不过, 他是胜出者。

3274. “这些是以实玛利一生的年岁”表通过以实玛利来表现的主属灵国度的状态代表。这从“年岁”和“一生”的含义, 以及“以实玛利”的代表清楚可知: “年岁”和“一生”在此是指代表状态(3251 节); “以实玛利”是指主的属灵国度(2699, 3263, 3268 节)。

3275. “共一百三十七岁”表构成该状态的事物。这从前面有关亚伯拉罕年岁的阐述(3252 节)清楚可知。

3276. “他气绝而死”表通过以实玛利来表现的代表的终结。这也可从前面所述(3253 节)明显看出来, 那里有相同的词, 内义也一样。“被收殓归他本民那里”表这些事涉及以实玛利, 这同样从前面所述(3255 节)清楚可知。

3277. “他们住在哈腓拉直到埃及前的书珥, 向着亚述”表聪明 (intelligence) 的整个延伸; “他在他众弟兄的对面安顿下来”表关于真理的争论, 不过, 他是胜出者。这从前面所述(115, 1951 节), 那里解释了这些事。

3278. 创世记 25: 19, 20. 这些是亚伯拉罕的儿子以撒的后代: 亚伯拉罕生以撒。以撒给自己取利百加为女人的时候正四十岁。利百加是巴旦亚兰的亚兰人彼土利的女儿, 是亚兰人拉班的妹子。

“这些是亚伯拉罕的儿子以撒的后代”表主的神圣理性, 神圣属世层就源于这神圣理性层。“亚伯拉罕生以撒”表神性本身生神圣理性。“以

撒正四十岁”表凭祂自己的能力通过试探的争战。“取利百加”表神圣真理（与神圣理性）的结合。“给自己为女人，利百加是巴旦亚兰的亚兰人彼土利的女儿，是亚兰人拉班的妹子”表它的本质和状态。

3279. “这些是亚伯拉罕的儿子以撒的后代”表主的神圣理性，神圣属世层就源于这神圣理性层。这从“后代”的含义清楚可知，“后代”是指衍生物(1145, 1255, 1330 节)，也就是说，当论述信时，就是信的衍生物，当论述教会时，就是教会的衍生物，正如前面以实玛利的“后代”表示属灵教会的衍生物 (3263 节)。但“后代”在此论及主，故所表示的是神圣的后代，也就是说，神圣理性由神性本身所生，神圣理性由亚伯拉罕所生的以撒来表示；而神圣属世层则由神圣理性所生，神圣属世层由以撒所生的以扫和雅各来表示。因为以扫和雅各代表主的神圣属世层，以扫代表神圣属世层的良善，雅各代表神圣属世层的真理，如接下来所论述的。这些就是此处“后代”所表示的事。

3280. “亚伯拉罕生以撒”表神性本身生神圣理性。这从“亚伯拉罕”和“以撒”的代表清楚可知：“亚伯拉罕”是指神性本身；“以撒”是指神圣理性，如前面频繁所述。

3281. “以撒正四十岁”表凭祂自己的能力通过试探的争战。这从“以撒”的代表、“四十”和“岁”的含义清楚可知：“以撒”是指神圣理性，这早就多次解释过了；“四十”是指试探(730, 862 节)；“岁”是指状态(23, 487, 488, 493, 893, 2788 节)。因此，这些话的内义是：主通过试探的争战，因而凭自己的能力甚至在真理方面也将其理性变成神性。主凭自己的能力通过祂所经历的试探将祂自己里面的一切人性变成了神性，如前所示(1616 或 1661? , 1663, 1668, 1690, 1787, 2083, 2523, 2632, 2776, 3030, 3043, 3141 节)。

3282. “取利百加”表神圣真理（与神圣理性）的结合。这从“利百加”的代表清楚可知，“利百加”是指在理性中与神圣良善联结的神圣真理，前一章论述了这神圣真理源于属世人。

3283. “给自己为女人，利百加是巴旦亚兰的亚兰人彼土利的女儿，是

亚兰人拉班的妹子”表它的本质和状态。这从“利百加”和“拉班”的代表，以及“亚兰”和“巴旦亚兰”的含义清楚可知。“亚兰”和“巴旦亚兰”是指原始元素，利百加所代表的神圣真理从这些原始元素获得自己的本质和状态。至于彼土利和拉班分别代表什么，亚兰或叙利亚表示什么，这在前一章已经解释了。此处之所以再次提及这些事物，是因为下文论述的主题是主的属世层。主的属世层无法变成神性，除非真理与其理性联结，并且那真理变成神性。因为进入属世层的流注必须经由理性中的神圣真理来自理性的神圣良善。事实上，属世人的整个一生能明智地认识和行事，都是由于这种流注。因为正是理性配合属世层中的一切事物，并根据这适当配合而关注那里的事物。理性就像更高层的视觉，它看属世人的记忆知识，就像有人俯视自己下面的平原或田野。这种视觉之光就是真理之光，而这光的源头就来自理性中的良善。有关该主题的详细内容可见于下文。

3284.创世记 25: 21-23. 以撒因他女人不生育，就为她祈求耶和华。耶和华应允他的祈求，他的女人利百加就怀了孕。儿子们在她腹中彼此相争，她就说，若是这样，我为什么如此呢？她就去求问耶和华。耶和华对她说，两族在你肚里，两民要从你腹中分立；这民必强于那民，大的必服事小的。

“以撒祈求耶和华”表为儿子的神性与为父亲的神性的交流。“因他女人不生育，就为她”表神圣属世人尚不存在。“耶和华应允他的祈求”表付诸实施。“他的女人利百加就怀了孕”表来自为母亲的神圣真理。

“儿子们在她腹中彼此相争”表争斗，也就是此处的主题。“她就说，若是这样，我为什么如此呢”表悲痛。“她就去求问耶和华”表交流的状态。“耶和华对她说”表来自神性的直觉。“两族在你肚里”表属世人的内部和外部良善，也就是怀孕。“两民要从你腹中分立”表由此产生的真理。“这民必强于那民”表一开始真理会胜过真理的良善。“大的必服事小的”表真理的良善有一段时间是服从的。

3285. “以撒祈求耶和华”表为儿子的神性与为父亲的神性的交流。这从“祈求”的含义和“以撒”的代表清楚可知：“祈求”是指交流，因

为祈求或祈祷无非是交流；“以撒”是指神圣理性。为儿子的神性是“以撒”，也就是与真理联结的理性；而为父亲的神性则是此处的“耶和華”。这种交流在主里面进行，因为父在子里面，子在父里面(约翰福音14:10-11)。

3286. “因他女人不生育，就为她”表神圣属世人尚不存在。这从“女人”和“不生育”的含义清楚可知：“女人”是指与理性良善联结的神圣真理，如前一章所说明的，这真理由利百加来代表。“不生育”是指神圣属世人尚不存在。因为此中情形是这样：神圣属世人源于为父亲的理性神圣良善和那里为母亲的神圣真理。当神圣属世人尚不存在时，理性真理就被称为“不生育”，在此被称为“不生育的女人”。

男人的情况是这样：当他正经历重生时，主就将良善，也就是对邻人的善意流入到他的理性中。这善意具有与其联结的、来自属世人的真理。这一切完成后，他的属世人仍算不上重生。谁都能从以下事实知道这一点，即：内在人或理性人经常与外在人或属世人争战；并且只要有争战，属世人就不会重生。当这属世人仍未重生时，真理方面的理性就不生育。总体上的情况是这样，每个细节同样是这样，理性人在这些细节上与属世人不一致。故就每个细节而言，真理方面的理性被视为不生育。

重生的行为不仅总体上，而且细节上主要围绕使属世人对应于理性人进行。属世人被主藉着理性带入这种对应关系。也就是说，良善被注入到理性中，真理被植入在这如土壤一样的良善中，然后属世人藉着理性真理被带入顺服状态。一旦属世人顺服，在这种情况下，它便处于对应状态；并且它会对应到人重生的程度。

3287. “耶和華应允他的祈求”表付诸实施。这是显而易见的，无需要解释，因为当耶和華应允祈求时，这祈求就得到回应，或付诸实施。

3288. “他的女人利百加就怀了孕”表来自为母亲的神圣真理。这从“利百加”的代表和“怀孕”的含义清楚可知：“利百加”是指理性的神圣真理，如前一章所述；“怀孕”是指神圣属世人的初始，如同来自一位

母亲。因为如刚才所述，神圣属世人源于为父亲的理性神圣良善和为母亲的理性神圣真理。这一真相几乎不为人所知，并且这种无知由于很少有人知道理性人不同于属世人而更大。因为只有那些具有真正理性的人才知道这种不同，而除了那些被主重生的人外，没有人具有真正的理性。凡未重生的人都不理解这种不同，因为在他们看来，理性人和属世人是一回事。

3289. “儿子们在她腹中彼此相争”表争斗，也就是此处的主题。这从“相争”和“儿子们”的含义清楚可知：“相争”是指争战；“儿子们”在此是指属世人的良善与真理。因为以扫和雅各，也就是此处的“儿子们”，代表主的神圣属世人：以扫代表神圣属世人的良善，雅各则代表其真理，这从下文明显可知。本章所论述的这种相争或争斗涉及优先权，即是良善优先还是真理优先，或也可说，是类似于良善的仁爱优先，还是类似于真理的信仰优先。属灵教会自最早的时候就有关于这个问题的大量争论。由于这种优先权是下文所论述的主题，故此处经上说“儿子们在她腹中彼此相争”，这表示争斗，也就是此处的主题。

3290. “她就说，若是这样，我为什么如此呢”表悲痛。这从这些话的含义清楚可知，因为它们是悲痛的话，事实上，这种悲痛是由相争，也就是兄弟俩之间的争斗引起的。“若是这样”表若他们就这个问题而争斗。“为什么如此呢”表不应该就此争斗。“我”或“我为什么”表若他们就这个问题而争斗，那他们不会接收到来自理性真理的流注，悲痛也由此而来。

3291. “她就去求问耶和华”表交流的状态。这从“求问”的含义清楚可知，当论及主时，“求问”是指交流。事实上，被求问的，就是祂自己里面的耶和华。然而，在历史意义上，这种交流被表述为“祈求”(3285节)；而交流的状态则被表述为“求问”。

3292. “耶和华对她说”表来自神性的直觉。这从刚才所述，以及“说”的含义清楚可知，“说”是指发觉(1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2506, 2515, 2552)，因此“耶和华说”表通过神性发觉。

3293. “两族在你肚里”表属世人的内部和外部良善，也就是怀孕。这从“(民)族”的含义清楚可知，“(民)族”是指良善，尤指教会的良善(参看 1159, 1258, 1260, 1416, 1849 节)。此处表示属世人中的良善，这一点从以下事实明显可知：当时在肚子里的以扫和雅各代表主的神圣属世人，这从下文论述他们的地方很明显地看出来。和理性人一样，属世人也是由良善与真理构成的。属世人中的良善是指属于属世情感并被称为快乐的一切；而属世人中的真理是指属于记忆并被称为记忆知识的一切。这二者必须存在于属世人中，以便它成为属世人。若凭着自己，脱离属于情感的快乐，记忆知识根本什么也不是，因为属世人正是从它里面的快乐获得自己的生命，也正是从这快乐获得认识事物的能力。而快乐，也就是属世人的良善，没有记忆知识，尽管仍是某种事物，但只是诸如婴儿所具有的那种活力。因此，属世人要成为人，就必须由这两个元素构成，并且这一个被那一个所完善。但它从良善接受生命本身。

关于此处所论述的良善。这良善是双重的，既有内部的，也有外部的。内部良善与内层人，即理性人相通；而外部良善则与外在人，即属于肉体的事物相通，并给外在感官，以及行动带来生命。若没有这种双重沟通，人无论就理性而言，还是就肉体而言，都无法存活。死后与人同居，然后构成其属世生命的，正是这内部沟通。灵人也有属世生命，其属灵生命就止于作为其终极层的属世层中。因为人死后若不通过属于其属世层的事物，就不能立刻作属灵的思考。然而，外部沟通是人活在肉身时所拥有的东西，它会随着肉体的死亡而终结。所有这一切表明“两族在你肚里”是什么意思，也就是表示属世人的内部和外部良善。“在肚里”(womb)就内义而言，表示怀孕，故此处论及那良善时，经上说“怀了孕”。

3294. “两民要从你腹中分立”表由此产生的真理。这从“民”和“从腹中分立”的含义清楚可知：“民”是指真理(参看 1259, 1260 节)；“从腹中分立”是指从那里产生。在圣言中，当论述出生时，若涉及母亲，经上就用“从子宫或肚腹(womb or belly)出来”这样的表述。因为子

宫和两腰论及爱的事物，也就是良善的事物；而当经上用“从腹(bowels)中分立”这样的表述。因为子宫和两腰论及爱的事物，也就是良善的事物；当经上用“从腹中分立”这样的表述时，所表示的是真理的起源。故在此，也就是论述良善的地方，经上说“两族在你肚里”；而当论述真理时，经上则说“两民从你腹中分立”，由此在内义上表示真理源于良善。经上之所以用“两民”这个词，是因为正如良善有内部的和外部的(3293节)，真理也有内部的和外部的。属世人中的内部真理就是那与属世人的内部良善相联结的；而外部真理则是那与属世人的外部良善相联结的。内部真理被称为属世真理，而外部真理被称为感官真理。蒙主怜悯，从下文，也就是论述雅各的地方明显可知真理的这些类型是何情形，因为雅各就代表真理的这两种类型。

3295.“这民必强于那民”表一开始真理会胜过真理的良善。这从“民”和“强于”的含义清楚可知：“民”是指真理，如刚才所述(3294节)；“强于”是指胜过。前一个“民”表示真理，后一个“民”表示真理的良善。真理的良善是由真理所产生的良善，该良善第一次出现时是真理，但被称为良善，因为它看似良善。因此，“民”也表这第一次出现时被称为真理良善的良善。为了对该良善具有某种概念，我们必须知道：人在重生之前出于真理行善，但在重生之后出于良善行善。或说得更清楚点，人在重生之前出于认知行善，但在重生之后则出于意愿行善。所以，来自认知的良善本身并非良善，而是真理；而来自意愿的良善才是良善。例如：有人不孝敬父母，但后来按照十诫的要求学习孝敬父母，那么他一开始孝敬他们是由于诫命。像这种来自诫命的孝敬本身并非良善，因为它不是出于爱，而是要么出于对律法的顺从，要么出于对律法的畏惧。尽管如此，它仍被称为真理的良善，但一开始出现时是真理。因为那时这人行的是真理，而非良善。而当此人出于爱孝敬父母时，在这种情况下，它就是良善。这同样适用于一切其它例子。

3296.“大的必服事小的”表真理的良善有一段时间是服从的。这从“大的”、“服事”和“小的”的含义清楚可知：“大的”是指良善；“服事”

是指服从；“小的”是指真理。其中的情形从下文可以看出来，因为下文通过以扫和雅各对该情形予以描述。因为如前所述，以扫代表良善，雅各代表真理。针对优先权和统治权所产生的这种相争或争斗在内义上以雅各从以扫那里窃取长子名分，以及他的赐福来描述。然而，这种情况只持续一段时间，这一事实从以撒关于以扫的预言明显看出来：你必倚靠刀剑度日，又必事奉你的兄弟；到你强盛的时候，必从你颈项上挣开他的轭。(创世记 27:40)

很明显，本节所说的这些事具有内义，并且没有内义，没有人能知道它们是什么意思，也就是说，“两族在你肚里，两民从你腹中分立，这民必强于那民，大的必服事小的”是什么意思。它们表示前面所说的那些事，这一事实从下文详细论述该主题的地方明显看出来。此外，人很难相信这段经文包含这类事，除非他了解良善与真理的情况，知道这一个如何从那一个出生，以及人在重生时所经历的状态变化。事实上，就内义而言，主题是主，此处论述的是主如何使祂的属世人变成神性。然而，就代表意义而言，主题是人的重生，因为人的重生就是主之荣耀的形像(3043, 3138, 3212 节)，也就是说，人在重生的过程中如同在某个形像中那样看到主如何荣耀祂的人性，或也可说，如何使其变成神性。祂怎样将其人性状态完全变为神性状态，那么在重生人的时候，也就怎样完全改变此人的状态，因为主将他的旧人变为新人。

3297.创世记 25: 24-26.她的日子满了，要生产，看哪，腹中果然是双子。先出来的浑身发红，像毛衣，他们就给他起名叫以扫。随后他的兄弟也出来了，他的手抓住以扫的脚跟，他就给他起名叫雅各；利百加生下他们的时候，以撒年正六十岁。

“她的日子满了，要生产”表效果的第一个状态。“看哪，腹中果然是双子”表这二者同时成孕。“先出来的浑身发红，像毛衣”表构成属世真理生命的良善。“他们就给他起名叫以扫”表它的本质。“随后他的兄弟也出来了”表真理。“他的手抓住以扫的脚跟”表属世人的良善的最低层，真理以某种能力附着于它。“他就给他起名叫雅各”表属世真

理的教义。“利百加生下他们的时候，以撒年正六十岁”表那时神圣理性的状态。

3298. “她的日子满了，要生产”表效果的第一个状态。这从“日子”的含义清楚可知，“日子”是指状态(23, 487, 488, 493, 893, 2788 节)。效果的第一个状态由这些日子“满了，要生产”来表示，是因为就属灵之义而言，“生产”与良善并真理有关，在属灵之义上表示显化(2621, 2629 节)。良善与真理的情形与后代很相似，因为后代也是成孕，被带到子宫，出生，然后成长成熟。怀孕之后，有效的精子（即受孕的精子）开始在子宫里产生效果。一旦这些状态满了，分娩的时间就近了，这时效果开始产生，被称为效果的第一个状态。因为那时，后代开始貌似独立行动，并努力达到那被称为效果的第一个状态的状态。

3299. “看哪，腹中果然是双子”表这二者同时成孕。这从“双子”和“腹中”（in the womb）的含义清楚可知：“双子”是指这二者，也就是以扫所代表的良善和雅各所代表的真理；“腹中”（in the womb）是指怀孕(参看 3293 节)。至于属世人的良善与真理这二者同时成孕，情况是这样：凡所出生的，都从父亲获得其存在，从母亲获得其显化。任何事物若要存在，这二者都是必需的。属世人的良善从为父亲的理性人的良善成孕，属世人的真理从为母亲的理性人的真理成孕(3286, 3288 节)。正是良善赋予生活，不过是通过真理赋予生命的。尽管这二者都被称为灵魂，但主要是良善为灵魂，真理则给它披上一种柔嫩的外壳或肉体，以使良善居于真理之中。这就是“腹中果然是双子”的意思。

3300. “先出来的浑身发红，像毛衣”表构成属世真理生命的良善。这从“出来”、“红”和“毛衣”的含义清楚可知：“出来”是指出生；“红”是指构成生命的良善，如下文所述；“毛衣”是指属世人的真理，也如下文所述。他先“出来”表就本质而言，良善是优先的，如前所述(3299 节)。经上说“像毛衣”是为了表示良善以真理，如同以一种柔嫩的外壳或肉体为衣，如前所述(3299 节)。就圣言的内义而言，“衣”无非表示包裹另一事物的某种事物，这也是为何真理好比衣服(1073, 2576 节)。

“红”或“发红”表构成生命的良善，这是因为一切良善都是从爱流出的，而爱本身是属天和属灵之火。爱还好比火，也实际被称为“火”(933-936节)。所以，爱也好比血，同样被称为“血”(1001节)。由于火和血这二者都是红的，故从爱所流出的良善由“红”或“发红”来表示。这一点也可从以下圣言经文看出来，那时为以色列的雅各预言说：他在葡萄酒中洗了衣服，在血红葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛要比酒红润，他的牙齿要比奶洁白。(创世记 49:11, 12)

这论及犹大，犹大在此表示主，这一点谁都能清楚看出来。此处的“衣服”和“袍褂”表主的神圣属世人。“葡萄酒”和“血红葡萄汁”表这属世人的神圣良善和神圣真理。经上论到神圣良善说：“他的眼睛要比酒红润”；论到神圣真理说：“他的牙齿要比奶洁白”。经上以这种方式来描述属世人中良善与真理的结合。

以赛亚书：

这从以东来的是谁呢？你的服装为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？（以赛亚书 63:1-2）

此处“以东”表主的神圣属世人的神圣良善，这从下文明显看出来。“服装有红色”表真理的良善，“衣服像踹酒榨的”表良善的真理。耶利米哀歌：

锡安的拿细耳人比雪纯净，比奶更白；他们的体格比红宝石更红，就像蓝宝石一样光润。（耶利米哀歌 4:7）

“拿细耳人”代表主的神性人，尤其代表主的神圣属世人；因此“他们的体格比红宝石更红”代表神圣属世人的良善。

由于“红”表良善，尤表属世人的良善，故犹太教会（在犹太教会，每一个事物都代表主，并由此代表祂的国度，因而代表为其国度源头的良善与真理）被要求用染红的公羊皮做罩棚的盖（出埃及记 25:5; 26:14; 35:7, 23; 36:19）；还被要求用焚烧的小红母牛的灰调作除罪水（那鸿书 19:2, 9）。若非红色表示主国度中某种属天之物，绝不会有公羊须是红的，

小母牛也是红的这样的要求。凡视圣言为神圣的人都承认它们代表圣物。由于红色具有这样的含义，故帐幕的盖子要用朱红色、紫色和蓝色钱来织绣并连起来(出埃及记 35:6)、

由于几乎一切事物也具有反面意义，如前面频繁所述，故“红色”也是。就反面意义而言，“红色”表出于自我之爱的邪恶。这是因为出于自我之爱的欲望好比火，并被称为“火”(934, 1297, 1527, 1528, 1861, 2446 节)，同样好比血，并被称为“血”(374, 954, 1005 节)。因此，就反面意义而言，“红”表这些事物。如以赛亚书：

耶和華說，你們的罪虽像朱紅，必變成雪白；虽紅如丹顏，必白如羊毛。(以賽亞書 1:18)

那鴻書：

(惡魔的)勇士的盾牌是紅的，精兵都穿朱紅衣服。在(預備爭戰的)日子，戰車籠罩在火把中。(那鴻書 2:3)

啟示錄：

天上又現出異象來，看哪，有一條大紅龍，七頭十角，頭上戴着七個冠冕。(啟示錄 12:3)

又：

我就觀看，見有一匹白馬；騎在馬上的拿着弓，并有冠冕賜給他。他便出來，勝了又要勝。就另有一匹馬出來，是紅的，有权柄給了那騎馬的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀，又有一把大剑賜給他。后来又出来一匹黑马；最后出来一匹灰色马，骑马者的名字叫死亡。(啟示錄 6:2, 4-5, 8)

3301. “毛衣”表属世人的真理。这从“衣”和“毛”的含义清楚可知：“衣”是指包裹另一事物的某种事物，故在此是指真理，因为它用来包裹良善，真理如同一件衣裳(1073, 2576 节)，或几乎可以说，真理就是接受良善的容器(1469, 1496, 1832, 1900, 2063, 2261, 2269 节)；“毛”是指属世人的真理。“毛”或“头发”在圣言中经常被提及，在那里表示

属世之物。原因在于，毛发是人最表层的生长物，就像相对于理性和理性内层部分的属世人。在人看来，当他活在肉身时，属世人就是他的全部，但这绝不是真的。属世人是来自其内在部分的生长物，就像毛发来自身体的各个部位一样。这二者以几乎同样的方式从内在部分发出。正因如此，在来世，活在肉身时完全属世之人当照着这种状态呈于眼见时，整张脸几乎完全被毛发覆盖。而且，人的属世人由头发来代表。当这属世人来自良善时，它由仔细梳理的漂亮秀发来代表；但当这属世人并非来自良善时，它由难看的乱发来代表。

正是由于这种代表，所以在圣言中，“头发”表属世人，尤表属世人的真理。如撒迦利亚书：

到那日，凡作先知说预言的，必因他所论的异象羞愧，不再穿毛衣哄骗人。（撒迦利亚书 13:4）

“先知”表那些教导真理的人，在此表那些教导虚假的人(2534 节)。“异象”表真理，在此表虚假；“毛衣”表属世人的真理。由于这不是真理，而是虚假，故经上说“哄骗人”。先知穿这样的衣服是为了代表真理，因为真理是外在的。故提斯比人以利亚因穿这样的衣服还被称为“毛人”（列王纪下 1:8）；最后一位先知施洗约翰身穿“骆驼毛的衣服”（马太福音 3:4）。“骆驼”是指属世人中的记忆知识(参看 3048, 3071, 3143, 3145 节)，而记忆知识是属世人的真理（3293 节）。

“头发”表属世人的真理。这从拿细耳人很明显地看出来。拿细耳人被要求在一切实愿离俗的日子，不可用剃头刀剃头，直到离俗归耶和華的日子满了。那时，他们要放下头发，在会幕门口剃离俗的头，把头发放在平安祭下的火上(民数记 6:5, 18)。拿细耳人代表主的神性人，并由此代表属天教会的人，属天教会的人是主的样式(51 节)；而此人的属世人则由头发来代表。因此，当拿细耳人成圣时，他们要脱去其生来所进入的旧的或以前的属世人，披上一个新人。这一过程由以下条例来表示：当离俗归耶和華的日子满了后，要放下头发，将它放在平安祭下的火上。因为属天之人的状态是这样：他处于良善，并通过良

善认识一切真理，从来不通过真理思想和谈论良善，更不会通过记忆知识思想和谈论良善(参看 202, 337, 2715, 2718, 3246 节)。此外，属天之人具有这样的性质：在他们脱去生来所进入的状态之前，其属世人因装备了真理而变得如此强大，以致他们能与地狱争战；因为进行争战的是真理，从来不是良善。地狱甚至无法从最远处接近良善。这就是真理与良善的情形(1950, 1951 节)。

由此明显可知，参孙的力量来自他的头发是怎么回事。经上论到他说：耶和华的使者向那妇人显现说，看哪，你必怀孕，生一个儿子，剃头刀都不可上他的头；因为这孩子一出胎就归神作拿细耳人。(士师记 13:3, 5)

后来，他向大利拉透露说，若剃了他的头发，他的力气就离开他，他会变得软弱无力。后来，他的头发一被剃除，他的力气就离开了，非利士人便抓住他。再后来，剃头后他的头发又开始渐渐长起来，他的力气就恢复了，于是他便推倒了那房的柱子(士师记 16)。谁看不出这些事蕴含天上的奥秘，人若不接受有关代表的教导，就不会知道这奥秘是什么；也就是说，拿细耳人代表属天之人，并且只要有头发，他就代表这属天之人的属世人。如前所述，这属世人具有强而有力的真理。参孙有这样的力气，是因为那时主所吩咐的一切代表都具有这样的力量和效果。但参孙不像上面所提到的那些人一样是一个神圣化的拿细耳人，也就是说，不是具有取代真理的良善状态的某个人。他的力气之所以最终存在于他的头发中，主要是为了他能代表主，主通过属世人的真理与地狱争战并制服它们。主在披上属世人的神圣良善与真理之前做这一切的。

由此也明显可知，为何要求作大祭司、头上倒了膏油、又承接圣职、穿了圣衣的，不可剃头，也不可撕裂衣服(利未记 21:10)。同样，在论述新圣殿的地方，要求祭司利未人不可剃头，也不可容发绺长长(以西结书 44:20)；也就是说，是为了他们可以代表主的神圣属世人那源于良善、被称为良善真理的真理。“毛发”或“头发”表属世人的真理，这

也可从圣言的预言部分明显看出来。如以西结书：

我使你生长好像田间所长的，你就渐渐长大，以至极其俊美，两乳成形，头发长成。(以西结书 16:7)

这论述的是耶路撒冷，耶路撒冷在此表古教会；随着时间推移，古教会逐渐败坏了。“两乳成形”表属世良善，“头发长成”表属世真理。

但以理书：

我观看，有宝座设立，上头坐着亘古常在者。他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛，宝座乃火焰。(但以理书 7:9)

启示录：

灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。他的头与发皆白，如纯羊毛、如雪，眼目如同火焰。(启示录 1:13-14)

“发白如纯羊毛”表神圣属世人的真理。在圣言和犹太教会的仪式中，真理本身由“白”来代表，并且真理因源于良善而被称为“纯羊毛”。之所以“真理”由“白”来代表，良善由“红”来代表，是因为真理类似于光，良善类似于火，是光的源头。

和圣言中的其它事物一样，“头发”也具有反面意义，表示属世人歪曲的真理。如以赛亚书：

到那日，主必用大河那边赁来的剃头刀，就是亚述王，剃去头发和脚上的毛，并要剃净胡须。(以赛亚书 7:20)

以西结书：

人子啊！你要拿一把利剑，给你作剃头刀，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刀剑砍碎，将三分之一任风吹散；你要从其中拿出小数来，包在衣襟里；再从这些之中取些扔在火中，在火中焚烧；从里面必有火出来烧入以色列全家。(以西结书 5:1-4)

上述经文通过使用代表，描述了“头发”和“胡须”所表示的内层和

外层属世真理不复存在。它被“用火焚烧”表示情欲毁了它；“在城的四围用刀剑砍碎”表示推理毁了它；“任风吹散”表示虚假原则毁了它。这段经文与主在马太福音中的教导很相似，即：种子，也就是真理，有的落在荆棘里，有的落在岩石上，有的落在路旁(马太福音 13:1-9)。

“头发”表不洁净的真理和属于属世人的虚假。这一点也由以下条例来代表，即：当与从敌人那里掳来的妇人结婚时，她要被领到家里，剃头发、修指甲，脱去被掳时所穿的衣服(申命记 21:12-13)；还有，当利未人被圣化时，要用除罪水弹在他们身上，又叫他们用剃头刀刮全身，洗衣服，从而洁净自己(民数记 8:7)；以及尼布甲尼撒被赶出离开世人，吃草如牛，身被天露滴湿，头发长长，好像鹰毛，指甲长长，如同鸟爪(但以理书 4:33)。关于大麻风的条例：他们要注意毛发和胡须的颜色，它们是变白、变红、变黄还是变黑；他们还要查看衣服上的物件；长大麻风得洁净的人要把所有的头发、胡须、眉毛都剃了(利未记 13, 14:8-9),这表示由于亵渎而产生的不洁虚假，也就是内义上的“大麻风”。

然而，“光秃”表示丝毫没有真理的属世人。如以赛亚书：

他上巴益，又往底本，到高处因尼波去哭泣。摩押人因米底巴哀号，各人头上光秃，胡须剃净。(以赛亚书 15:2)

同一先知书：

必有光秃代替美发，烙伤代替美容。(以赛亚书 3:24)

对以利沙说“秃头的上去吧，秃头的上去吧”，于是被两只从林中出来的母熊撕成碎片的童子(列王纪下 2:23-24)代表那些亵渎圣言，声称其中似乎没有真理的人；因为以利沙代表主的圣言(2762 节)。由此明显可知那时代代表们具有多么大的权柄。

3302. “他们就给他起名叫以扫”表它的本质，也就是在良善方面的属世人的本质。这一点从“起名”或“名叫”的含义清楚可知，“起名”或“名叫”是指认识一个人或事物的本质，因而认识它的性质(参看 144, 145, 440, 768, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006 节)；这一点也可从以下事实明

显看出来：凡出现在圣言中的名字，无论有多少，就内义而言都表示真实事物或属灵的实在物(1224, 1888 节)，所以“以扫”这个名就是这种情况，它就是某种真实事物或属灵的实在物。“以扫”表主的神圣属世人第一次所孕育的神圣良善，这从上下文有关以扫的论述，以及圣言的其它部分明显看出来。不过，以扫和以东具有几乎相同的含义，不同之处在于，“以东”是指与真理的教义联结的神圣属世人的良善，故在下面 30 节经文，以扫被称为“以东”。蒙主的神圣怜悯，这一点会通过圣言中的经文被证实。

3303. “随后他的兄弟也出来了”表真理。这从“兄弟”的含义清楚可知，“兄弟”是指良善，也指真理，因为这二者被称为“兄弟”。仁是信的兄弟，或良善是真理的“兄弟”(参看 367 节)。因此，另一方面，信是“仁”的兄弟，或真理是“良善”的兄弟。在属世人中，对良善的情感被称为“兄弟”，对真理的情感被称为“妹子”(3160 节)；“丈夫与妻子”，“男人和女人”同样如此。不过，这些通常用于正在描述的状态。

3304. “他的手抓住以扫的脚跟”表属世人的良善的最低层，真理以某种能力附着于它。这从“手”、“抓住”和“脚跟”的含义，以及以扫的代表清楚可知：“手”是指能力(参看 878 节)，因为它论及真理(3091 节)；“抓住”是指附着；“脚跟”是指属世人的最低层(参看 259 节)；“以扫”是指属世人的良善(参看 3302 节)。从这些含义明显可知，“他的手抓住以扫的脚跟”表属世人的良善的最低层，真理以某种能力附着于它。

至于真理以某种能力附着于属世人最低层的良善，情况是这样：属世层，或属世人在重生时，通过理性人，或经由理性人通过属灵人，在此之前经由属灵人通过属天人，在此之前经由属天人通过神性孕育良善与真理。流注就这样依次进行，从神性开始，通过连续层级逐渐下降，直到终止于属世人的最低层部分，也就是世俗和肉体部分。当最低层的属世人因来自母亲的遗传物而沾染污秽时，真理无法与良善联结，只能以某种能力附着于它。在这些污秽被清除之前，真理也不会

与良善联结。这就是为何在人里面孕育的是良善而非真理的原因；因此，婴儿缺乏真理的知识，并且真理不得不通过学习获得，然后与良善联结(参看 1831, 1832 节)。这也解释了为何经上说他们在“她腹中相争”，也就是他们争斗(3289 节)。由此可知，自初次孕育时，真理就取代良善，如经上论到取代以扫的雅各：

他不是名叫雅各吗？因为他取代了我两次。(创世记 27:36)

何西阿书：

必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他。他在腹中取代他哥哥。(何西阿书 12:2-3)

那些专注于历史细节，无法摆脱的人只知道这些和前面的经文只是简单预言了发生在以扫和雅各之间的事，并且这种信念也被下文证实了。但主的圣言具有这样的性质：历史细节遵循自己的顺序，而属于内义的属灵细节也遵循自己的顺序，以致外在人看到历史细节，而内在人看到属灵细节。这二者，即外在人与内在人之间以这种方式存在一种对应关系；这一切通过圣言实现，因为圣言用来联结天与地，如多次所说明的。因此，当有人以神圣的状态阅读圣言时，其在地上的外在人与其在天上的内在人就产生一个联结。

3305. “他就给他起名叫雅各”表属世真理的教义。这从“起名”或“名叫”的含义清楚可知，“起名”或“名叫”是指本质，如刚才所述(参看 3302 节)。“雅各”所代表所本质是属世真理的教义，这从以扫的代表和圣言中提及他的许多经文可以看出来，以扫是指构成属世真理生活的良善(3300 节)。有两个要素构成属世人，如同有两个要素构成理性人，甚至构成整个人一样。其中一个属于生活，另一个属于教义。属于生活的要素属于意愿，而属于教义的要素属于认知。前者被称为良善，后者被称为真理。这良善由以扫来代表，这真理由雅各来代表；或也可说，构成属世真理生活的良善由以扫来代表，属世真理的教义由雅各来代表。无论你说构成属世真理生活的良善和属世真理的教义，还是那些具有这类教义和生活的人，意思都一样，因为生活的良善和

真理的教义无法脱离它们的主体而存在。它们若没有主体，就只是一种抽象概念，然而，它们关注它们存在于其中的这个人。所以雅各在此表示那些拥有属世真理教义的人。

那些局限于字义的人以为圣言中的雅各是指源于雅各的百姓中的每个人，因此，他们将指着雅各所说的一切事，无论历史部分还是预言部分中的，都归到这些人身上。但首要的是，圣言是神性，其中的一切事物，无论总体还是细节，不仅仅关注一个特定民族或人民，也关注整个人类，即现在、过去和未来的每一个人；此外还关注更普遍的，就是主在天上的国度；在至高意义上则关注主自己。圣言正是由于这个原因而为神性。圣言若只关注一个民族，那就只是人类的，其中除了那个民族所具有的神圣敬拜外，再没有丝毫神性之物了。谁都能看出，这类敬拜并不存在于被称为“雅各”的百姓当中。由此明显可知，圣言中的“雅各”并非指雅各，“以色列”也不是指以色列，因为预言部分中几乎每一处提及雅各时，也会提及以色列。若不通过其中深藏并包含天堂奥秘的那层意义，没有人能知道雅各具体是什么意思，以色列具体又是什么意思。

因此，就内义而言，“雅各”表属世真理的教义，或也可说，表那些拥有这种教义的人，无论他们属于哪个民族。就至高意义而言，“雅各”表示主。这从以下经文明显看出来，路加福音：

天使对她说，马利亚，不要怕！你要怀孕生子，可以给祂起名叫耶稣。祂要为大，称为至高者的儿子，主神要把祂祖大卫的御座给祂。祂必掌王权管理雅各家，直到永远；祂的国也没有穷尽。（路加福音 1:30-33）

谁都能看出，此处“雅各家”不是指犹太民族或人民，因为主的国不仅包括那人民，还包括全世界信祂并因信而拥有仁的所有人。由此清楚可知，天使在此所提“雅各”之名不是指雅各的子民，因而在其它地方也不是指这些人。经常出现在旧约圣言中的“雅各的种”、“雅各的子孙”、“雅各的产业”、“雅各的王”和“雅各的神”等词也不是字面上的意思。

“以色列”的情形也一样，如马太福音：

有主的使者向约瑟梦中显现，说，起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及；这是要应验主借先知所说的话，说，我从埃及召出我的儿子来。（马太福音 2:13, 15）

在先知书，经上说：

以色列为孩提时我爱他，就从埃及召出我的儿子来。（何西阿书 11:1）

此处很明显，“以色列”是指主。然而，从字义只能知道以下事实：“孩提时的以色列”表示来到埃及、后来从那里被召唤出来的雅各最早的后代。这在提及“雅各”和“以色列”之名的其它经文也一样，尽管从字义上看，这一点并不明显，如以赛亚书：

我的仆人雅各、我所拣选的以色列啊，现在你当听！那制作了你、那从你母腹就形成了你、又要帮助你的耶和华如此说，我的仆人雅各、我所拣选的耶书仑哪，不要害怕！因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地；我要将我的灵浇灌你的种，将我的福浇灌你的后裔。这个要说，我是属耶和华的；那个要以雅各的名自称；又一个要亲手写归耶和华，并以以色列之名为姓。（以赛亚书 44:1-3, 5）

此处“雅各”和“以色列”明显表示主，“种”和“雅各的后裔”表示那些信祂的人。

在摩西五经中关于以色列人的预言：

约瑟要坐在他弓的力量里，他的手臂健壮敏捷，这是因着雅各之大能者的手，以色列的牧者、石头是从那里而出的。（创世记 49:24）

此处“雅各之大能者”和“以色列的石头”也明显表示主。以赛亚书：
我必不将我的荣耀归给别人；雅各啊，我呼召的以色列，当听我言：
我是耶和华，我是首先的，也是末后的。（以赛亚书 48:11-12）

此处“雅各”和“以色列”同样表示主。以西结书：

我必取约瑟的杖，就是在以法莲手中的，和他同伴以色列支派的杖，

将它们与犹大的杖连在一起，使它们在我手中成为一根。我要将以色列人从他们所到的列族收取，又从四围聚集他们，领他们回到本地。我要使他们在那地，在以色列山上成为一族，有一王作他们众人的王。他们不再为二族，决不再分为二国。我的仆人大卫必作他们的王，他们众人只有一个牧者。他们必住在我赐给我仆人雅各的地上，就是你们列祖所住之地。他们和他们的子孙，并子孙的子孙，都永远住在那里。我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。并且我要与他们立平安的约，这必做与他们所立永远的约。我也要安置他们，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的帐幕也要与他们同在。我要作他们的神，他们要作我的子民。我的圣所在以色列人中间直到永远，列族就必知道我是叫以色列成为圣的耶和华。（以西结书 37:19, 21-22, 24-28）

此处同样显而易见，“约瑟”、“以法莲”、“犹大”、“以色列”、“雅各”和“大卫”不是指这些人，从至高意义上说，是指在主里面、存在于主国度及其教会中的神性属灵事物。谁都能知道，如前所述，大卫不会永远作他们的王和首领，“大卫”表示主（参看 1888 节）。谁也可以知道，以色列不会从他们所分散之地被聚集起来，不会被成圣，圣所也不会永远设在他们当中，如前所述；而是这一切要与那些就代表意义而言由“以色列”来表示的人同在，如众所周知的，这些人都是那些有信的人。

弥迦书：

雅各啊，我必要聚集你们所有的人，必要招聚以色列剩下的人，安置在一处，如波斯拉的羊，又如草场上的羊群。（弥迦书 2:12）

此处意思一样。以赛亚书：

雅各要使那些要来的人扎根，以色列要发芽开花，他们必以果实遍满地面。（以赛亚书 27:6）

此处意思也一样。同一先知书：

救赎亚伯拉罕的耶和华论雅各家如此说：雅各必不再羞愧，面容也不

到苍白；因为他看见他的众子，就是我手的工作在他当中，他们必尊我的名为圣，必尊雅各的圣者为圣，必敬畏以色列的神。灵中昏谬的必懂得明达。（以赛亚书 29:22-24）

同一先知书：

耶和华对祂所膏的古列如此说：我搀扶他的右手，使列族降伏在他面前。我也要放松列王的腰带，使门户在他面前敞开，城门不得关闭。我必在你前面行，修平崎岖之地。我必打碎铜门，砍断铁闩。我要将暗中的宝物和隐密处的财宝赐给你，使你知道提名召你的，就是我耶和华，以色列的神。因我仆人雅各、我所拣选以色列的缘故，我就提名召你；你虽不认识我，我也加给你名号。（以赛亚书 45:1-4）

这也明显论及主。弥迦书：

末后的日子，耶和华殿的山必坚立，为众山之首；必有许多民族前往说，来吧！我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将祂的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。（弥迦书 4:1-2）

诗篇：

耶和华爱锡安的城门，胜于爱雅各一切的住处。神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。（诗篇 87:2-3）

耶利米书：

你们却要事奉耶和华你们的神，和我为你们所要兴起的王大卫。我的仆人雅各啊，不要惧怕；以色列啊，不要惊惶；因我要从远方拯救你。（耶利米书 30:9, 10）

以赛亚书：

众海岛啊，听我吧！远方的众民哪，留心而听！自我出胎，耶和华就呼召我；自出母腹，祂就提我的名。祂对我说，你是我的仆人以色列，我必因你得荣耀。（以赛亚书 49:1, 3）

又：

那么，你就以耶和華為樂，我要使你乘駕地的高處，又以雅各的产业養育你。(以賽亞書 58:14)

又：

我必將雅各的種領出來，從猶大中領出承受我眾山的。我的選民必承受；我的僕人要在那裡居住。(以賽亞書 65:9)

在所有這些經文中，就至高意義而言，“雅各”和“以色列”表示主；就代表意義而言，表示主的屬靈國度，以及教會，該教會憑真理的教義和良善的生活而成為教會。“雅各”表示那些處於該教會的外在之人，“以色列”則表示那些處於其內在之人。從這些和許多其它經文明顯可知，“雅各”沒有一處是指雅各，“以色列”也沒有一處是指以色列。同樣，“以撒”和“亞伯拉罕”被提及時也不是指以撒和亞伯拉罕，如馬太福音：

從東從西，將有許多人來，在天國里與亞伯拉罕、以撒、雅各一同坐席（馬太福音 8:11）

路加福音：

你們要看見亞伯拉罕、以撒、雅各，和眾先知都在神的國里。（路加福音 13:28）

又：

拉撒路被天使帶去放在亞伯拉罕的懷里。（路加福音 16:20，22）

因為在天堂，天使根本不知道亞伯拉罕、以撒和雅各。當世人讀到這些話時，天使只理解為主的神性和神性人。“與亞伯拉罕、以撒、雅各一同坐席”，他們理解為與主同在；“在亞伯拉罕的懷里”，他們理解為安息在主裡面。但經上之所以這樣說，是因為那時，人類如此遠離內在事物，以致除了聖言中的一切事物都要取字義外，他們不知道，也不想知道別的。主照字面與他們說話，是為了他們能接受信，同時也為了內義能包含在祂所說的話中，人通過這內義與祂自己聯結。由此可見在舊約聖言中，“雅各的神”和“以色列的聖者”表示什麼，即表

示主自己。“雅各的神”是指主(参看撒母耳记下 23:1;以赛亚书 2:3; 41:21; 弥迦书 4:2;诗篇 20:1; 46:7; 75:9; 76:6; 81:1, 4; 84:8; 94:7; 114:7; 132:2; 146:5);

“以色列的圣者”也是指主(参看以赛亚书 1:4; 5:19, 24; 10:20; 12:6; 17:7; 29:19; 30:11, 12, 15; 31:1; 37:23; 41:14, 16, 20; 43:3, 14; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:9, 14;耶利米书 50:29;以西结书 39:7;诗篇 71:22; 78:41; 89:18)。

3306. “利百加生下他们的时候, 以撒年正六十岁”表那时神圣理性的状态。这从前面有关数字的说明(3252, 3275 节)清楚可知。数字“六十”的含义从组成该数字的简单数字可以看出来, 也就是 5 和 12, 因为 5 乘 12 是 60(关于“5”的含义, 可参看 649, 1686 节; 关于 12 的含义, 可参看 3272 节)。它也由 6 和 10 组成, 因为 6 乘 10 也是 60(关于“6”的含义, 可参看 720, 737, 900 节;关于“10”的含义, 可参看 576, 2284, 3107 节)。它又由 2 和 30 组成, 因为 2 乘 30 同样是 60(关于“2”的含义, 可参看 720, 900, 1335, 1686 节;关于“30”的含义, 可参看 2276 节)。由于数字“60”由这些简单数字组成, 故它包含这些数字依次所表示的事物, 所有这一切构成那时主的神圣理性所经历的状态。主在清晰的光中将 these 事物展现在天使眼前; 但在世人, 尤其认为圣言中所提及的数字根本没有隐藏任何奥秘的人眼里, 它们并未显现出来, 既因为他不相信, 也因为包含在这些数字中的许多事物无法被排列成适合世人理解的系列观念。

3307. 创世记 25: 27, 28. 两个孩子渐渐长大, 以扫是擅长打猎的男人, 是个田野的人; 雅各是个完全人, 住在帐棚里。以撒爱以扫, 因为他的野味在他口中; 利百加却爱雅各。

“两个孩子渐渐长大”表初始状态。“以扫是擅长打猎的男人”表源于感官和记忆知识之真理的生活良善。“是个田野的人”表源于教义的生活良善。“雅各是个完全人”表真理。“住在帐棚里”表由此产生的敬拜。“以撒爱以扫, 因为他的野味在他口中”表主的神圣理性的神圣良善热爱真理的良善。“利百加却爱雅各”表神圣理性的神圣真理热爱真理的教义。

3308. “两个孩子渐渐长大”表初始状态，也就是良善与真理联结的状态。这从“渐渐长大”和“两个孩子”的含义清楚可知：当论及良善与真理的起源和发展时，“渐渐长大”是指后者，也就是这种发展的初始状态，如下文所述；“两个孩子”是指良善与真理，因为以扫这个孩子代表良善，雅各这个孩子代表真理，如前所示。良善与真理的情况和后代一样，因为它们成孕，在子宫里，出生，长大，并且也随着年龄增长，直至最后的岁月。它们成孕、在子宫里、出生，属于起源的状态；但它们长大、随着年龄增长，直至最后的岁月，则属于发展的状态。发展的状态随着出生而来，是良善与真理联结的状态。该状态的初始阶段就是此处“渐渐长大”所表示的。这个状态出生之后随即开始，并继续下去，直到生命结束；对那些处于良善的人来说，在肉身生命之后则延续到永恒。天使就是以这种方式不断得以完善的。

3309. “以扫是擅长打猎的男人”表源于感官和记忆知识之真理的生活良善。为从“以扫”的代表和“擅长打猎的男人”的含义清楚可知：前面已说明，“以扫”是指生活的良善；下文将说明，“擅长打猎的男人”是指那些具有对真理的情感之人。因为“擅长”论及对真理的情感，或那些具有对真理的情感之人；而“打猎”表真理本身，不过，这些真理属于属世人，良善源于它们。由于属世人的真理就是那些所谓的记忆知识(3293节)，而这些真理主要分为两类或两等，即感官真理和记忆知识形式的真理，这二者在此由“打猎”来表示。感官真理是指孩子所具有的那些真理，记忆知识形式的真理则是他们渐渐长大时所具有的真理。在接受感官真理之前，谁都不可能具有记忆知识的真理，因为构成记忆知识真理的观念是从感官真理获得的，然后人通过这些记忆知识的真理学习并领悟其它更为内在的真理，也就是所谓的教义真理，下一节将说明，教义真理由“田野的人”来表示。

“打猎”表示感官和记忆知识的真理，它们被教导给那些具有生活的良善并对这些真理拥有情感的人。这是因为从广泛意义上说，“打猎”表示通过打猎所捕获的动物，如公绵羊、公山羊、母山羊等等；这些动物表示属灵的良善(参看 2180, 2830 节)；还因为用于打猎的武器，就

是箭囊、弓和标枪，表示真理的教义(2685, 2686, 2709 节)。这些就是“打猎”所表示的事物，这一点从下面 27 章他父亲以撒对以扫所说的话明显看出来：

现在拿你的器械，就是箭囊和弓，往田野去为我打点猎物，照我所爱的作成美味。(创世记 27:3-4)

还可从这一章向扮成以扫的雅各所说的话明显看出来：

你递给我，我好吃我儿子的野味，我的灵魂给你祝福。(创世记 27:25)

由此明显可知“打猎”或“猎物”表示什么。

因此，“打猎”表示教导（真理）和说服（虚假），具有这两种意义，也就是说，出于对真理的情感或对虚假的情感行事。出于对真理的情感行事在耶利米书中有所描述：

我要领他们回到他们的本地，就是我从前赐给他们列祖的；看哪，我要差人去召许多渔夫，把他们捕上来；然后我要差人去召许多打猎的，从各大山、小山和岩石的裂缝里猎取他们。(耶利米书 16:15-16)

“渔夫”表那些通过感官真理进行教导的人(40, 991 节)；“打猎的”表那些通过记忆知识的真理，以及教义进行教导的人。“从各大山、小山”表教导那些具有对良善的情感和对真理的情感之人。“大山、小山”就具有这种含义(参看 795, 796, 1430 节)。“往田野打猎”(如创世记 27:3)也具有同样的含义。“打猎”还表示出于对虚假的情感进行说服，这在以西结书中有所描述：

看哪！我与你们的靠枕反对，就是你们用以猎取灵魂、使它们如鸟飞走的。我也必撕裂你们的头巾，救我百姓脱离你们的手，使他们不再被猎取，落在你们手中。(以西结书 13:20-21)

关于“猎取”或“打猎”在这层意义上的含义，可参看 1178 节；不过，“网罗”通常与这类打猎联系在一起。

3310. “是个田野的人”表源于教义的生活良善。这从“田野”的含义清楚可知。在圣言中，经上经常提及“地”(earth)或“陆地”(land)、

“土地” (ground)、“田地”或“田野”。当用于好的意义时，“地”或“陆地” (land) 表主在天上和地上的国度，因而表教会，也就是祂在地上的国度。“土地”所表相同，只是意义更加严格(566, 662, 1066-1068, 1262, 1413, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928 节)。“田地”或“田野”也表示相同的事物，只是意义还要更严格(368, 2971 节)。由于教会不是凭教义而成为教会，除非这些教义以生活的良善为目的，或也可说，除非这些教义与生活的良善结合，故“田地”或“田野”主要表示良善的生活。不过，为使教会拥有这类良善，取自圣言、被植入在这良善中的教义必须存在。没有教义，生活的良善的确存在，然而还不是教会的良善，因而不是真正属灵的良善，它仅具有成为这类良善的潜能，如没有圣言、因而不知道主的外邦人当中的生活良善就是这种情形。

“田地”或“田野”是指信的事物，即教会所具有的属灵真理要被植入其中的生活良善。这一点从主在马太福音中关于撒种的比喻很明显地看出来：

有一个撒种的出去撒种。撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；有落在泥土不多的石地上，因为泥土不深，很快就长起来；日头出来，就晒焦了，因为没有根，就枯干了；有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它们挤住了；又有落在好土里的，就结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。有耳可听的，就应当听！（马太福音 13:3-9；马可福音 4:3-9；路加福音 8:5-8）

这段经文描述了田，也就是教会里面的四种地或土。显然，“种”是指主的圣言，因而是指真理，就是所谓的信之真理；而“好土”是指良善，就是所谓的仁之良善，因为接受圣言的，是人里面的良善。“路旁”是指虚假，“石地”是指没有植根于良善的真理，“荆棘”是指邪恶。

至于“田野的人”所表示的源于教义的生活良善，情况是这样：那些正在重生的人首先按照教义的指导行善，因为他们凭自己不知道何为善，而是通过关于爱与仁的教义学习行善，由此知道主是谁，邻人是谁，以及何为爱，何为仁，因而何为善。他们若进入这个阶段，就是

处于对真理的情感，被称为“田野的人 (viri 拉丁文，男子)”。此后，一旦重生，他们就不再出于教义行善，而是出于爱与仁行善，因为那时他们处于通过教义所学来的良善本身中，被称为“田野的人 (homines 拉丁文，男人)”。其中的情形就像有人天生就倾向于奸淫、偷窃和杀人，但从十诫得知这类行为属于地狱，因而而避开它们。在这种状态下，他就受十诫影响，因为他害怕地狱，并且从这些诫命，以及圣言中的许多事他还学到该如何指导自己的生活。在这种情况下，他行善是出于诫命。但当具有良善时，他便开始憎恶以前所倾向的奸淫、偷窃和杀人。在这种状态下，他就不再出于诫命、而是出于他所具有的良善行善。在前一个状态，他通过真理学习良善；在后一个状态，他通过良善教导真理。

这也适用于属灵真理，也就是所谓的教义，它们是更为内在的诫命。因为教义是属世人所具有的内在真理，那里的第一类真理是感官真理，第二类真理是记忆知识的真理，内在真理则属于教义。这些教义真理建立在记忆知识真理的基础之上，因为若不通过记忆知识，人无法对它们形成并保持任何想法、观念或概念。而记忆知识的真理则建立在感官真理的基础之上，因为没有感官真理，人就无法拥有记忆知识。这类真理，也就是说，记忆知识和感官的真理，由“擅长打猎的人”来表示；而教义真理则由“田野的人”来表示。这就是这类真理在人里面所具有的彼此相关的秩序，所以人在成年通过感官和记忆知识的真理而拥有教义真理之前，是不能重生的，因为若不藉着源于记忆知识和感官的真理，他就无法确认教义真理。没有什么东西能存在于人的思维中，包括不具有属世或感官观念的信的最深奥秘，尽管人多半不知道这类观念的性质。但在来世，若他愿意，它们的性质就会呈现在他的认知面前；甚至若愿望强烈，还会在他眼前呈为可见。在来世，无论显得多么令人难以置信，这类事物仍可以呈现在眼前。

3311. “雅各是个完全人”表真理。这从雅各的代表和“完全”的含义清楚可知，雅各是指属世真理的教义(3305 节)；“完全”论及那些处于真理的人，因而论及真理(612 节)。

3312. “住在帐棚里”表由此产生的敬拜。这从“帐棚”的含义清楚可知，“帐棚”是指爱的神圣，以及由此产生的敬拜的神圣(414, 1102, 2145, 2152 节)。“帐棚”表敬拜的神圣，这是因为在上古时代，具有对主之爱，因而具有神圣敬拜的教会中人住在帐棚中，并在里面举行神圣敬拜。由于那时爱的神圣，以及由此产生的敬拜的神圣开始由帐棚来代表，故他们被吩咐照着在西乃山上指示给摩西的样式支搭帐棚，并在里面设立其神性敬拜。这也是住棚节的起源，那时他们住在帐棚中是为了代表属天教会成员所具有的神圣敬拜。由此明显可知“住在帐棚里”表示敬拜。

3313. “以撒爱以扫，因为他的野味在他口中”表神圣理性的神圣良善热爱真理的良善。这从“以撒”和“以扫”的代表，以及下文有关以东的论述和“野味”(hunting)的含义清楚可知：“以撒”是指主神圣理性的神圣良善(参看 3012, 3013, 3194, 3210 节)；“以扫”是指主的神圣属世人里面的良善(对此，参看 3300, 3302 节)；“野味”是指由属世真理所产生的生活的良善(参看 3309 节)。“在他口中”表在祂的属世情感里面，因为在圣言中，“在心里”论及内层并从良善发出之物，而“在口中”论及外层并从真理发出之物。此处由以扫来代表、“野味”来表示的真理之良善是外层良善，即在属世情感中，并从真理发出，故经上说它“在以撒口中”。

3314. “利百加却爱雅各”表神圣理性的神圣真理热爱真理的教义。这从“利百加”和“雅各”的代表清楚可知：“利百加”是指神圣理性的神圣真理(对此，参看 3012, 3013, 3077 节, 以及整个前一章，那里论述了利百加)；“雅各”是指属世真理的教义，在至高意义是指主的神圣属世人的真理(参看 3305 节)。至于神圣理性的神圣良善热爱属世人里面的良善，神圣理性的神圣真理热爱属世人里面的真理，情况是这样：构成理性的是良善与真理，构成属世人的也是良善与真理；理性人的良善既在没有真理的情况下流入，因而直接流入属世人的良善，又经由真理流入，因而间接流入；而理性人的良善经由理性人的真理流入属世人的真理，因而间接流入，也经由属世人的良善流入那里的真理，

因而也间接流入。因此，理性人的良善与属世人的良善的结合，比它与属世人的真理的结合更紧密，这种结合就是“以撒爱以扫”所表示的；而理性人的真理与属世人的真理的结合，则比它与属世人的良善的结合更紧密，这种结合就是“利百加爱雅各”所表示的。

这些事都是些很难理解的事，尤其因为关于这个主题的最一般真理在这个世上，甚至在学术界是未知的。例如，这个世界不知道理性人与属世人截然不同，并且构成理性人与属世人这二者的，是良善与真理；更不知道理性人必须流入属世人，好让人能思考，并意愿他所思考的。只要这些最一般真理依然未知，人就很难理解前面所描述的流注是什么。然而，天使对这些事拥有光明，并觉察到无数细节。当他们同时被允许思想主在人性方面的神性时，这一过程还伴随着他们所在的快乐。人若处于良善，并且虽仍在肉身，却拥有天使之物在里面，也会被主赐予在这些事以及其它类似事上的某种快乐。但人若未处于良善，那么当思想事时，就会感到厌烦，并且当想到这些事适用于属主人性的神性时，更是厌烦。因此，不如让这种人把心思从这类事上移开，因为他们根本理解不了，甚至还会拒绝它们，发自内心说，这一切对我有什么用？既不能给我带来任何名誉，又不能带来任何物质利益。

3315.创世记 25: 29, 30. 雅各熬汤，以扫从田野回来累昏了。以扫对雅各说，求你把这红的，这红的给我抵点，我累昏了；因此以扫起名叫以东。

“雅各熬汤”表积聚在一起的教义。“以扫从田野回来”表对生活良善的追求。“累昏了”表争战的状态。“以扫对雅各说”表主出于属世人的良善的直觉。“求你把这红的给我抵点”表对教义的渴望。“这红的”表看似良善之物。“我累昏了”在此和前面一样，表争战的状态。“因此以扫起名叫以东”表所产生良善的性质，真理的教义与这良善联结。

3316. “雅各熬汤”表积聚在一起的教义。这从“雅各”的代表和“汤”的含义清楚可知：“雅各”是指属世真理的教义(3305 节)，因而是指属世人里面的教义；“汤”是指这类教义事物的积聚。“熬汤”是指积聚在一起，因为在原文，这个动词严格来说，是用于“汤”(pottage)的

名词，就好像你要说，他“汤汤”（pottaged pottage），也就是说，他将其积聚起来。良善与真理联结的第一个状态就是本节和下面几节，直到这一章末尾所描述的。

正在重生，或真理与良善正在他里面联结之人的第一个状态是：首先，真理的教义事物毫无秩序地积聚在他的属世人，或那里被称为记忆的仓库里面。那时，其中的教义事物好比某种原料的未消化粒子，没有与别的东西混合，只是积聚起来，并且好比一种混沌。但这种混沌的存在是为了它们能被整理成序，因为凡被整理成序的东西首先处于混沌状态。这就是雅各熬制，就是积聚的汤所表示的。这些教义事物不是凭自己，而凭流入它们里面的良善而被整理成序的；进入它们里面的良善的量和这良善作用于它们的本质就决定了它们的有序程度和其有序状态的性质。当良善首先渴望和想要这些教义事物，以便能与它们联结时，它以真理情感的形式显现。这就是以扫对雅各说“求你把这红的给我抵点”所表示的。

表面上看，这些事的确与字义相去甚远；然而当世人阅读这些话，并照字义来理解时，那时与他同在的天使根本没有汤、雅各、以扫、这红的、喝这红（汤）的观念。相反，他们具有属灵的观念，而属灵观念与属世观念完全不同，相去甚远。这些人和物的观念瞬间就转化为属灵观念。圣言中的其它事物也一样，例如：当有人读到饼时，天使意识不到饼，取而代之的是，他们立刻意识到属天之爱及其所属一切，也就是对主之爱；当有人在圣言中读到酒时，他们意识不到酒，取而代之的是属灵之爱及其所属一切，也就是对邻之爱。因此，当有人读到汤或羹时，他们意识不到汤或羹，而意识到尚未与良善联结的教义事物，因而意识到它们的无序积聚。这表明天使的思想观念的本质和特征，并且表明他们的思想观念距离世人的何等遥远。如果人在神圣状态下以同样的方式进行思考，如领圣餐的时候，看到饼想到的是对主之爱，看到酒想到的是对邻之爱，那么他的思想观念就与那时更接近他的天使相似，直到最后他们就有可能共享思想，不过，前提是，当时此人处在良善的状态。

“汤”或“羹”表示一团混沌，这一点也可从《列王纪》中关于先知门徒和以利沙的论述明显看出来：

以利沙又来到吉甲。那地正有饥荒，先知门徒坐在他面前，他对仆人说，你将大锅放在火上，给先知门徒熬汤。有一个人去到田野掐菜，遇见一棵野瓜藤，就摘了一兜野瓜回来，切了搁在熬汤的锅中。因为他们不知道是什么东西，倒出来给众人吃。吃汤的时候，都喊叫说，神人啊，锅中有致死的毒物！他们就不能吃了。以利沙说，拿点面来。就把面撒在锅中说，给众人倒出来，他们就吃了，锅中就没有毒了。（列王纪下 4:38-41）

就内义而言，这些话所表示的事完全不同于它们在字义上所表示的。

“那地的饥荒”表对良善与真理的认知的匮乏(1460 节)；“先知门徒”表那些教导的人(2534 节)；“汤”表记忆知识混成一团；“面”表来自良善的真理，或来自属天之物的属灵之物(2177 节)。因此，“以利沙把面撒在锅中，锅中就没有毒了”表这一团混沌通过出于主圣言的属灵真理而得以纠正和改善；因为以利沙代表主的圣言(2762 节)。若没有这种属灵之义，关于汤和它因面而发生变化的故事在最神圣的圣言中根本不值一提。这也是圣言中其它奇迹的情形，所有奇迹都隐藏着神性事物在里面，这种奇迹的发生是为了代表这些事物。

3317. “以扫从田野回来”表对生活良善的追求。这从“以扫”的代表和“从田野回来”的含义清楚可知：“以扫”是指构成属世真理生活的良善(参看 3300 节)；“从田野回来”是指对良善的追求。“在田野默想”表示沉浸于良善的思维(3196 节)，因为“田野”表示构成教会的良善(2971 节)。

3318. “累昏了”表争战的状态。这从“累昏”或“疲惫”的含义清楚可知，“累昏”或“疲惫”是指争战后的状态，在此是指争战的状态，因为所论述的主题是良善与真理在属世人里面的联结。“累昏”在此表争战的状态，这一点并不明显，除非通过内义上的整个思路，尤其通过以下事实来看：没有争战，或也可说，没有试探，良善无法与真理

在属世人里面联结。

为了让人们了解该状态的性质（尽管只有在人经历它的时候才知道），现对它作以简要说明。人无非是从主接受生命的一个器官或器皿，因为人不是靠自己活着（n. 290, 1954, 2021, 2536, 2706, 2886-2889, 3001 节）。从主流入人里面的生命来自祂的神圣之爱。这爱，或源于这爱的生命流入并适应在人的理性人和属世人中的器皿。由于人生来所进入的遗传邪恶和他所获得的实际邪恶，相对于接受所流入的生命来说，这些器皿处于相反的位置。不过，所流入的生命越是重新设置这些器皿以接受它，就越如此重新设置它们。理性人和属世人中的这些器皿被称为真理，而真理本身无非是对这些器皿形式的变动（variations）和以不同方式产生这些变动的状态变化（changes）的感知，这些变动以最精妙的有机物质和无法形容的方式产生（2487 节）。具有主之生命的良善本身，也就是生命，流入并重新设置它们。

这些器皿因它们所取的形式而各异。如前所述，当对于所流入的生命来说，它们处于相反的位置和方向时，显然，它们必须复位，以接受这生命，也就是说，由这生命来掌控。只要人仍处在他生来所进入或他带给自己的这种状态，这一切决无可能实现。那时，这些器皿并不顺从，因为它们顽固抗拒并强硬反对生命行事所遵照的天堂秩序。因为驱动它们、它们所顺从的良善源于自我之爱和对这个世界的爱。这良善通过它所含有的燥热而使这些器皿具有这样的性质。因此，它们在变得顺从、能接受属于主之爱的生命之前，必须被软化。这种软化只能通过试探实现，因为试探能除去那些构成自我之爱，并与自我相比对他人的蔑视之物，因而除去构成自我荣耀，以及缘于此的仇恨和报复之物。所以，当这些器皿通过试探在某种程度上变得软化和柔和时，它们就开始屈服，并顺从属于主之爱、不断流入人里面的生命。

自这时起，良善开始与真理联结，先是在理性人里面，然后在属世人里面。因为如前所述，真理无非是对形式变动（variations）的感知，而这些形式变动是由不断变化的状态所决定的；这些感知就来自所流入的生命。这就是为何人通过试探，或也可说，通过属灵的争战重生，

即新造，然后被赋予不同于以前的另外一种内在性情，也就是说，变得温和、谦卑、简单，并发自内心痛悔的原因。由此可见试探所起的作用，也就是说，来自主的良善不仅能流入进来，还能使这些器皿变得顺从，从而与它们联结。因为真理是接受良善的器皿(参看 1496, 1832, 1900, 2063, 2261, 2269 节)。此处由于所论述的主题是良善与真理在属世人里面的联结，并且联结的第一个阶段通过试探所带来的争战进行，故显而易见，“累昏了”表争战的状态。

但就至高意义而言，此处论述的主题是主。祂通过最严厉的试探争战而使自己里面的一切事物归入神序，以致祂从母亲那里所得来的人性的一切没有丝毫存留(1444, 1573, 2159, 2574, 2649, 3036 节)，所以祂不像其他人那样是新造的，而完全变成了神性。因为通过重生新造的人仍保留向恶的倾向在里面，甚至保留邪恶本身，只是被主之爱的生命的流注和极其强大的力量拦住罢了。而主完全抛弃了从母亲那里遗传给祂的一切邪恶，使自己变成神性，甚至连这些器皿，即真理也变成了神性。这就是圣言中所谓的“荣耀”。

3319. “以扫对雅各说”表主出于属世人的良善的直觉。这从“说”的含义，以及“以扫”和“雅各”的代表清楚可知：“说”是指发觉(1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2862 节)；“以扫”是指主的属世人的良善(参看 3300, 3302 节, 以及下文关于以东的论述)；“雅各”是指属世人的真理(3305 节)，现在对这真理有直觉。

3320. “求你把这红的给我抵点”表对教义的渴望，“这红的”表看似良善之物。这从“抵”和“红”的含义清楚可知：“抵”是指交流并结合(参看 3089 节)，故“求你给我抵点”表渴望将真理或教义与他自己联结起来；“红”是指良善(参看 3300 节)，在此是指看似良善之物，因为教义事物不管是如何组合起来的，就外在形式而言都看似良善，尽管它们内在不过是一团混沌(3316 节)。之所以提及这些细节的另外一个原因是，它们说明了以扫如何获得以东这个名，因为在原文，“红”就是“以东”，这是为了使“以东”能表示与真理的教义事物相联结的良善。

3321. “我累昏了”表争战的状态。这从“累昏”或“疲惫”的含义清楚可知，“累昏”或“疲惫”是指争战的状态(参看 3318 节)。此处再次提及累昏了，是为了确认良善与真理在属世人里面是通过属灵的争战，也就是试探实现的。至于良善与真理在属世人里面的联结，大体情况是这样：人的理性人先于其属世人接受真理，原因在于，主的生命，也就是如前所述，属于祂的爱之生命，可通过理性人流入属世人，并给属世人带来秩序，使它变得顺从。因为理性人更纯粹，而属世人更粗糙；或也可说，前者是内层，后者是外层。根据人有可能知道的秩序，内层或更纯粹的东西能流入外层或更粗糙的东西，或也可说，理性人能流入属世人，但反过来不行。

因此，人的理性人能适应真理并先于其属世人接受它们。这一点从以下事实明显看出来：对于要重生的人来说，理性人与属世人大大争战，或也可说，内在人与外在人大大争战。因为如众所周知的，内在人能看见真理，还能意愿它们；而外在人则拒绝看见并反对它们。因为属世人里面的记忆知识很大程度上源于感官幻觉，尽管它们都是假的，但他却信以为真。还有无数事物是属世人所不能理解的，因为相对于理性人，属世人处在阴影和浓密的黑暗中；对于所不理解的那些事，属世人要么认为不存在，要么认为不是这样。属世人里面还有属对自我和这个世界之爱的欲望，并且他将支持这些欲望的一切事物视为真理。当人屈服于它们时，由它们所产生的一切事物就都违背属灵真理。属世人里面同样有源于虚假的推理，这些虚假打小就被印刻上了。更重要的是，人在摆脱肉体之前，通过感官清楚理解存在于其属世人中的事物，却不怎么清楚理解存在于其理性人中的事物。这也致使他以为身体就是一切，也就是说，属世人就是全部；凡不在属世感官范围内的东西，他认为几乎什么也不是。

这些以及许多其它因素导致属世人接受真理时要比理性人更迟、更困难。所以才会有争战产生，而且争战会持续相当长的时间，在如前所示(3318 节)，属世人中接受良善的器皿通过试探被软化之前，是不会停止的；因为真理无非是接受良善的器皿(1496, 1832, 1900, 2063, 2261,

2269 节), 这些器皿随着人日益执着于上述事物而越发坚硬。若此人要重生, 那么他越执着, 争战或冲突就越严重。由于属世人的情形就是这样, 即真理与良善在其中的联结通过试探的争战实现, 故此处重复提到“我累昏了”。

3322. “因此以扫起名叫以东”表所产生良善的性质, 真理的教义与这良善联结。这从“起名叫”或“名叫”的含义和“以东”的代表的清楚可知, “起名叫”或“名叫”是指本质(参看 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006 节)。以扫在圣言各处被提及, 以东也是。在这些地方, “以扫”是指属世人的良善, 不过, 是在真理的教义与这良善联结, 以及由出于理性人的流注所带来的生活良善与其联结之前的; 而“以东”则表示与真理的教义联结后的属世人的良善。但就反面意义而言, “以扫”表自我之爱的邪恶, 不过, 是这爱与虚假联结之前的; “以东”则表示这爱与虚假联结后的邪恶。如前面频繁所示, 圣言中的绝大多数名字也具有反面意义, 因为随着时间推移, 在教会中作为良善与真理形式的事物通过各种掺杂而逐渐堕落为邪恶与虚假的形式。

“以扫”和“以东”表示这类事物, 这一点从以下经文可以看出来。
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? 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。我观看, 但没有人帮助; 我诧异, 没有人扶持。所以我自己的膀臂为我施行拯救。(以赛亚书 63:1, 3,5)

此处很明显, “以东”是指主; 显然, 它是指主的神圣属世人的神圣良善, 因为所论述的主题是良善与真理在主的人性中的联结, 以及祂藉以将这二者联结起来的试探的争战。“衣服”在此表示属世人的真理, 或其它真理相比, 较为低级的真理(参看 2576 节); “红色”是指属世人的良善(3300 节)。“我独自踹酒榨, 众民中无一人与我同在。我观看, 但没有人帮助; 我诧异, 没有人扶持。所以我自己的膀臂为我施行拯救”则描述了主凭自己的能力通过试探的争战将属世人中的真理与良

善联结起来，“膀臂”表能力（参看 878 节）。

士师记：

耶和華啊，你從西珥出來，走過以東田野的時候，地震天漏，雲也落雨；山岳搖搖欲墜。（士師記 5:4-5）

“走過以東田野”和以賽亞書中“從以東來”意思幾乎一樣。同樣在摩西五經：

耶和華從西乃而來，從西珥向他們發晨光。（申命記 33:2）

又：

我看他却不在現時，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要興于以色列；以東將成為產業，西珥將成為他敵人的產業，但以色列却要得勝。他要向雅各掌權，除滅城中的余民。（民數記 24:17-19）

這論及主的降世，祂的人性本質被稱為“出于雅各的星”和“出于以色列的杖”。作為“產業”的“以東”和“西珥”表示主的神聖屬世人的神聖良善。它們成為“他敵人的產業”表示這一切要成功取代那些以前存在于屬世人中的事物。那時向其中的真理掌權由“他要向雅各掌權，除滅城中的余民”來表示，因為“雅各”表示屬世人的真理（參看 3305 節），“城”表教義（402, 2268, 2449, 2712, 2943, 3216 節）。當這些真理從屬并順服于良善時，就說向它們掌權。在此之前，它們被稱為“仇敵”，因為它們不斷抵抗，如前所示（3321 節）。

阿摩司書：

到那日，我必豎起大衛倒塌的帳幕，堵住其中的破口。把那破壞的建立起來，重新修造，像古日一樣；使他們得以東所剩餘的和所有稱為我名下的民族。（阿摩司書 9:11-12）

“大衛的帳幕”表主的教會和對主的敬拜；“以東所剩餘的”表教會中那些处于良善的人；“所有稱為我名下的民族”表教會外那些处于良善的人。“民族”是指那些处于良善的人（參看 1259, 1260, 1416, 1849 節）。

詩篇：

我要向以东抛鞋。谁能领我进坚固城？谁能引我到以东？神啊，你不是丢弃了我们吗？（诗篇 60:8, 10）

此处“以东”表属世人的良善，这从“鞋”的含义明显看出来，“鞋”是指属世人的最低级部分(1748 节)。

但以理书：

到末了时期，南方王要与他交战，北方王必用战车势如暴风来攻击他，也必如洪水泛滥，横流漫过；又必进入那荣美之地，有许多国就被倾覆；但这些必脱离他的手，就是以东人、摩押人和亚扪人初熟的果子。（但以理书 11:40-41）

这论及教会的最终状态。“北方王”表虚假，或也可说，表那些处于虚假的人。“以东”表那些处于简单的良善之人，就是诸如那些构成主的外在教会之人所具有的那类良善。这同样适用于“摩押人和亚扪人”（2468 节）；由于这二者，即“以东”和“摩押”表那些处于良善的人，故在许多经文中，这二者一起被提及。不同之处在于，“以东”是指与真理的教义联结的属世人的良善，而“摩押”是指诸如那些这二者在他们里面尚未联结起来的人所具有的那类属世良善。这二者表面上看起来很像，但它们内在却不一样。

由此明显可知为何经上说：

不可憎恶以东人，因为他是你的弟兄；不可憎恶埃及人，因为你在他的地上作过寄居的。（申命记 23:7）

由于“以东人”表示属世人的良善，“埃及人”表示其真理，就是记忆知识的真理(1164, 1165, 1186, 1462 节)，所以这二者以正面意义被提及。这也表明为何耶和華对摩西说，他们不可与以扫的子孫争竞，他们的地，连脚掌可踏之处，我都不给雅各的子孫(申命记 2:4-6)。

但就反面意义而言，“以扫”和“以东”代表那些因以下事实而厌恶良善的人，即：他们完全蔑视真理，不愿与任何信之真理联结，这主要是因为自我之爱。所以，从反面意义上说，这种人由“以扫”和“以

东”来表示。这同样由率领许多人出来、强力阻止以色列人从他的境界过去的以东王来代表(民数记 20:14-22)。这邪恶，也就是自我之爱的邪恶，具有这样的性质，以至于不接受信之真理，因而也不接受真理的教义。它在圣言的各处都以“以扫”和“以东”来描述，同时当它变得如此时，还以教会的状态来描述。如耶利米书：

论以东。提幔中再没有智慧吗？谋略从明达人中灭没了么？他们的智慧都腐朽了吗？底但的居民哪，要转身逃跑，往深密处居住；因为我必使以扫的灾殃临到他。我要使以扫赤露，显出他的隐密处，他不能自藏。他的种、弟兄、邻舍尽都灭绝。你撇下孤儿，我要保全他们、使他们存活；你的寡妇可以倚靠我。以东必成为荒场，凡经过的人就受惊骇，又因他一切的灾祸嗤笑。(耶利米书 49:7-8, 10-11, 17)

诗篇：

他们说，使以色列的名不再被纪念；他们同心商议，并且立约，要抵挡你，以东的帐棚和以实玛利人、摩押人和夏甲。(诗篇 83:4-6)

俄巴底亚书：

主耶和华论以东说，看哪！我必使你在列族中成为小的；你必被大大藐视。你心中的狂傲欺骗了你，住在岩缝中，居住在高处的啊；你心里说，谁能将我拉下地去呢？你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。以扫何竟被搜寻？他隐藏的宝物何竟被查出！到那日，我岂不从以东除灭智慧人，从以扫山除灭聪明人？因你向兄弟雅各行强暴，羞愧必遮盖你，你也必永远被剪除。雅各家必成为大火，约瑟家必为火焰，以扫家必如碎秸；火必将他们烧着吞灭；以扫家必无余剩的；南方的人必得以扫山。(俄巴底亚书 1-4, 6, 8-10, 18, 19, 21)

在这段经文中，“以扫”和“以东”表属世人的邪恶，这邪恶源于自我之爱，蔑视并拒绝一切真理，由此导致毁灭。

以西结书：

人子，你要面向西珥山发预言攻击它，对它说，主耶和华如此说，西

珥山哪，我与你为敌，必伸手攻击你，使你荒凉荒废。因为你永怀仇恨，在以色列人罪孽到了尽头的时候，将他们交与刀剑人之手。因为你曾说，这两族、这两地必归于我，我们必拥有它，其实耶和华仍在那里。你就知道我耶和华听见了你的一切毁谤，就是你攻击以色列山的话。西珥山和全以东哪，就是它的全部，你们必都荒凉。（以西结书 35:2-3, 5, 10, 12, 15）

此处很明显，就反面意义而言，“以东”表那些蔑视、拒绝并毁谤“以色列山”所表示的属灵良善与真理之人。

又：

主耶和华如此说，我在妒火中说话攻击列族中余剩的人和全以东，它们满心欢喜、满怀轻蔑，将我的地归自己为业。（以西结书 36:5）

此处意思也一样，“将地归自己为业”表使教会荒废，即使教会的良善与真理的荒废。

玛拉基书：

耶和华攻击以色列的话。耶和华说，我曾爱你们；你们却说，你在何事上爱我们呢？以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，憎恶以扫，使他的山荒凉。（玛拉基书 1:1-3）

此处“以扫”表属世人的邪恶，这邪恶不接受“以色列”所表示的属灵真理（3305 节）和“雅各”所表示的真理的教义（3305 节）；他因此而荒凉，也就是被“憎恶”。因为“憎恶”没有其它含义，这从上面所引用有关正面意义上的以扫和以东的圣言经文明显看出来。但当真理不让自己与良善联结时，那么相反，邪恶就论及雅各，如何西阿书：

必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他；他在腹中就取代他哥哥。（何西阿书 12:2-3）

3323. 创世记 25: 31-33. 雅各说，你如今日那样把长子的名分卖给我吧。以扫说，看哪，我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？雅各说，你如今日那样对我起誓吧；以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅

各。

“雅各说”表真理的教义。“你如今日那样把长子的名分卖给我吧”表短期内从表面上看，真理的教义优先。“以扫说，看哪，我将要死”表然后他会复活。“这长子的名分于我有什么益处呢”表这个时候没有必要优先。“雅各说”表真理的教义。“你如今日那样对我起誓吧；以扫就对他起了誓”表确认。“把长子的名分卖给雅各”表与此同时，优先权也让出去了。

3324. “雅各说”表真理的教义。这从“雅各”的代表清楚可知，“雅各”是指属世真理的教义(3305节)，或也可说，是指那些处于真理教义的人。从这几节直到本章末尾，所论述的主题是优先权的正当归属问题，即：是归于真理，还是归于良善；或是归于真理的教义，还是归于良善的生活；又或是归于为教义真理的信，还是归于为生活良善的仁。人若通过属世直觉判断问题，就会以为为教义真理的信优先于为生活良善的仁。因为他能觉察到教义的真理如何进入，却觉察不到生活的良善如何进入；原因在于，前者通过外在，即感官途径进入，而后者通过内在途径进入。另外，他以为信优先，是因为他只知真理既教导何为良善，就先于良善存在，还因为人的改造是通过并照着真理实现的；事实上，他在良善方面得以完善的程度，取决于能与这良善结合的真理的量，所以良善通过真理得以完善。然而，他以为信为先的另外一个原因是，人能知道真理，也能通过真理思考和言谈，并且表面上看似很积极热情，尽管与此同时，他并未处于良善；他甚至出于那真理而对救恩充满信心。这些以及许多其它因素导致人在通过感官和属世人进行判断时，以为属信真理先于属仁的良善到来。但是，所有这些观念不过是基于谬念的推理，因为它们都是些诸如感官和属世人所看到的東西。

良善本身，就是生活的良善是优先的。属于生活的良善正是真理被播种于其中的土地，并且土地的性质就决定了这些种子，也就是信之真理如何被接受。诚然，真理先被储存在记忆中，就像种子在粮仓里，或在鸟儿喙囊的谷物中；但它们并不属于此人，除非这土地预备好了。

并且这土地如何，也就是这良善如何，它们的生长和结实就如何。关于这个主题，可参看前面多处说明。此处将引用这些内容，好让人们知道何为良善，何为真理，以及优先权属于良善，而非属于真理。

为何对良善与真理之间的区别没有清晰的认识(2507 节)。良善经由人所不知的内在途径流入，而真理经由人所知道的外在途径获得(3030, 3098 节)。真理是接受良善的容器(1496, 1832, 1900, 2063, 2261, 2269, 3068, 3318 节)。良善承认自己的真理，能与其结合(3101, 3102, 3179 节)。要进行极其仔细地检查并加以预防，以免虚假与良善联结，真理与邪恶联结(3033, 3101, 3102 节)。良善为自己形成能与之联结的真理，因为它只承认与其一致的真理(3161 节)。真理无非是源于良善之物(2434 节)。

真理是良善所取的形式(3049 节)。真理拥有良善的形像在里面，并在良善里面拥有涌出它的自己的肖像(3180 节)。为真理的种子就植根于源自仁爱的良善中(880 节)。信若不在自己的生命，就是爱与仁里面，是不可能的(379, 389, 654, 724, 1608, 2343, 2349 节)。人能通过爱与仁关注构成信之教义的真理，但反过来不行；通过信而非爱与仁去看，就是在人的自我后面去看，并向后转(2454 节)。真理照着每个人所拥有的良善，因而照着人里面纯真和仁爱的状态而复活(1776, 3111 节)。只有那些处于良善的人才会接受信之真理(2343, 2349 节)。那些没有仁爱的人不可能承认主，因而根本不可能承认任何信之真理；即使他们公开表明这种承认，那也是某种缺乏内在的外在东西，或是虚伪的产物(2354 节)。没有信就没有仁(654, 1162, 1176, 2429 节)。智慧、聪明和记忆知识都是仁爱的儿子(1226 节)。天使因处于爱而处于聪明智慧(2500, 2572 节)。

天使的生活在于仁爱的善行，天使是仁爱的形式(454, 553 节)。对主之爱是主的“样式”，对邻之仁是主的“形像”(1013 节)。天使通过对主之爱察觉凡属信之物(202 节)。除爱与情感外，没有任何事物拥有生命(1589 节)。那些拥有相爱或仁爱的人拥有主的生命(1799, 1803 节)。对主之爱和对邻之爱就是天堂本身(1802, 1824, 2057, 2130-2131 节)。主的临在取决于爱与仁的状态(904 节)。十诫的一切诫命和信的一切事物都源于仁爱(1121, 1798 节)。若人没有仁爱，那么信之教义的知识毫无效果，

因为教义视仁爱为自己的目的(2049, 2116 节)。若人不处于良善, 对真理的承认、因而信仰是不可能存在的(2261 节)。敬拜的神圣取决于植入在仁爱中的信之真理的质和量(2190 节)。

得救不是因信, 而是因信之生活, 也就是仁爱(2228, 2261 节)。天国属于那些拥有仁之信的人(1608 节)。在天堂, 所有人都通过他们的仁爱和衍生信仰而被看待(1258 节)。若非发自内心意愿良善, 没有人被允许进入天堂(2401 节)。凡有信的人, 只要那信含有良善, 就都得救(2261, 2442 节)。信若没有被植入在生活的良善中, 在来世就会完全消失(2228 节)。若只是思想信仰就能得救, 那么所有人都会被带入天堂; 但正是由于他们的生活阻止他们, 才导致有些人不能得救, 无法被带入天堂(2363 节)。那些坚持认为唯信得救的人因这种观念的虚假而玷污真理(2383, 2385 节)。信的果子是善行, 善行就是仁爱, 仁爱就是对主之爱, 对主之爱就是主(1873 节)。信的果子是源于爱与仁之善的果子(3146 节)。

被称为得救之信的信靠或信心只可能存在于那些过着良善生活的人身上(2982 节)。良善是真理的生命(1589 节)。到什么时候才可以说真理已获得生命(1928 节)。来自主的良善流入各种真理, 但最重要的是, 它们必须是纯正的真理(2531 节)。从主所流入的良善与真理的量取决于邪恶与虚假被移除的程度(2411, 3142, 3147 节)。只要人处于邪恶, 良善就无法流入真理(2388 节)。在被良善接受之前, 真理并非真理(2429 节)。良善与真理的婚姻存在于每一个事物中(2173, 2508, 2517 节)。对良善的情感构成生命, 对真理的情感是为生命而存在(2455 节)。真理趋向于良善, 并源于良善(2063 节)。

凭借流注, 真理从属世人中被召唤出来、提升并植入在理性人里面的良善(3085, 3086 节)。当真理与良善结合时, 它就变成人自己的(3108 节)。为了真理能与良善结合, 必须得到认知和意愿的同意。当得到意愿的同意时, 结合就会发生(3157, 3158 节)。理性人中的真理通过认知获得, 当真理与良善结合时, 它们就变成人自己的; 那时它们属于意愿, 为生命而存在(3161 节)。真理并非立刻被引入并联结于良善, 而是要经过整个一生, 以及之后(3200 节)。就像没有热的光什么也产生不了, 没有

爱之善的信之真同样什么也产生不了(3146 节)。无善之真的观念是何性质，它的光在来世是何性质(2228 节)。分离之信就像冬光，而源于仁的信则像春光(2231 节)。那些在行为中将构成信的真理从仁分离的人无法拥有良知(1076, 1077 节)。他们将信从仁分离并声称信就得救的原因(2231 节)。

人在重生期间，主将良善注入到他里面的真理中(2063, 2189 节)。人不是凭真理，而是凭良善重生(989, 2146, 2183, 2189, 2697 节)。人在重生期间，主来迎接他，并以仁之善充满他里面的真理(2063 节)。那些过着良善生活，但没有信之真理的人，像外邦人和小孩子，在来世会接受信之真理，并经历重生(989 节)；关于外邦人(932, 1032, 2049, 2284, 2589-2604 节)；关于小孩子(2290-2293, 2302-2304 节)。人凭对真理的情感重生；重生之人出于对良善的情感行事(1904 节)。对于即将重生的人来说，种子只能扎根于良善(880, 989 节)。重生之人所拥有的光来自仁，而非信(854 节)。同样的真理对这个人来说可能是真理，对那个人来说可能不怎么样是真理，而对有些人来说甚至可能是虚假，这种变化取决于他们各自里面属于生活的良善(2439 节)。小孩子的良善，无知之人的良善和聪明人的良善有何区别(2280 节)。谁能进入真理的认知，进入信，谁不能(2689 节)。

教会不是教会，除非教义的真理被植入在生活的良善中(3310 节)。构成教会的，不是教义，而是仁爱(809, 916, 1798, 1799, 1834, 1844 节)。教会的教义什么都不是，除非它的成员照教义生活(1515 节)。信之教义是仁之教义(2571 节)。教会通过仁爱，而非分离之信存在(916 节)。谁都能通过仁爱知道自己是否有敬拜的内在(1102, 1151, 1153 节)。就真理而言，遍布全世界的主的教会到处各种各样，但它通过仁爱而为一(3267 节)。如果所有人都拥有仁爱，那么教会就是一个教会，即便他们在宗教仪式和教义方面各不相同(809, 1285, 1316, 1798, 1799, 1834, 1844 节)。如果所有人都视仁，而非信为教会的本质，那么许多教会就会变成一个教会(2982 节)。教义有两种，即仁之教义和信之教义；古教会拥有仁之教义，如今这些教义属于已遗失的事物之列(2417 节)。

那些没有仁之教义的人对真理何等无知(2435 节)。而如今，信却成了教会的本质，人们甚至看不到、也不留意主曾很多次谈及爱与仁的事(1017, 2373 节)。属对主之爱和对邻之仁的良善高过并优先于属信的真理，而不是反过来(363, 364 节)。

3325. “你如今日那样把长子的名分卖给我吧”表短期内从表面上看，真理的教义优先。这从“卖”、“如今日那样”和“长子的名分”的含义清楚可知：“卖”是指为自己索要；“如今日那样”是指短期内，因为就圣言的内义而言，“今日”表持续和永恒之物(2838 节)。但为了避免它具有持续和永恒的意义，经上采用了“如今日那样”这种表述，因而“如”这个词似乎暗示仅仅表面上是这样；“长子的名分”是指在先或优先，也就是说，雅各所代表的真理教义(3305 节)在先或优先。

“长子的名分”所表示的在先或优先不仅是指时间上的优先，还指等级上的优先，也就是说，哪一个拥有统治权的问题，是良善还是真理。因为真理在与良善联结之前，一直是优先的；或也可说，那些处于真理的人在重生之前，一直认为真理优先并高于良善，并且那时表面上看的确如此。但是，一旦他们所具有的真理与良善联结，也就是说，一旦他们重生，他们就会明白并发觉相对于良善，真理是在后和低级的；并且那时他们所具有的良善会统治真理，这就是他父亲以撒对以扫所说这些话的意思：

看哪，你的住处必有地上的肥土，天上的甘露；你必倚靠刀剑生活，又必事奉你的兄弟；到你掌权的时候，你必从颈项上挣开他的轭。(创世记 27:39-40)

但由于在教会中，未经历重生的人要多于经历重生的人，并且由于未经历重生的人根据表象进行判断，所以自古时就有关于优先权属于真理还是属于良善的争论。对那些未重生的人，以及那些没有完全重生的人来说，真理优先的观点占上风，因为他们尚未获得对良善的感觉；只要对良善没有感觉，人对这些事就处在黑暗或无知当中。但重生之人因处于良善本身，故能通过随之产生的聪明智慧洞察何为良善，并

且良善来自主，在此人不知不觉的情况下经由内在人不断流入外在人。他们能发觉它与记忆中的教义真理联结；因此，良善本身在先的，尽管以前从表面上看，它并不在先。这就是关于哪一个优先并高于另一个的争论的来源，这种争论由以扫和雅各，以及他玛给犹太所生的儿子法勒斯和谢拉（创世记 38:28-30），还有后来约瑟的儿子以法莲和玛拿西（创世记 48:13-14, 17-20）来代表。之所以产生这种争论，是因为属灵教会具有这样的性质：它必须通过真理被引入良善，并且在此期间，对良善没有感觉，除非这良善在量和质上就隐藏在对真理的情感里面。那时它无法与对自我和尘世之爱的快乐区分开来，这快乐同时存在于这情感中，并被视为良善。

然而，良善，就是从对主之爱和对邻之爱所流出的良善才是头生的，因为除了从这些爱所流出的良善外，并没有其它良善。这从以下事实明显看出来：良善里面有生命，而真理里面除了从良善所得的生命外，并没有生命；并且良善流入真理，并带给它们生命，这一点从关于良善和真理的阐述和说明（3324 节）足以清楚看出来。因此，凡处于对主之爱和对邻之仁者都被称为“头生的”或“长子”（firstborn），这些人在犹太教会还由头生的来代表，也就是“头生的”或“长子”在相对意义上表示他们。因为主是头生的或长子（Firstborn），所有头生的人都是祂的样式和形像。

主就其神圣人性而言，是头生的或长子。这从诗篇明显看出来：

他要称呼我说，你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。我也要立祂为长子，为世上最高的君王。我要为他存留我的慈爱，直到永远，我与他立的约必要坚定。我也要使祂的种存到永远，使祂的宝座如天上的日子那样长久。（诗篇 89:26-29）

这论述的是主。启示录：

又从耶稣基督，那诚实作见证的、死人中首先复活的、世上君王的元首。（启示录 1:5）

为了指着祂所写并代表祂的一切都能得到应验，祂还成为头生子（路加

福音 2:7, 22-23)。

主还称那些处于对祂之爱和对邻之仁的人为“头生的”，因为他们是祂的样式和形像。这一点清楚可见于启示录：

从地上买来的那十四万四千人：这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随祂；这些人是从人间买来的，作初熟的果子（头生的）归与神和羔羊。在他们口中察不出谎言来，他们在神宝座前是没有瑕疵的。（启示录 14:3-5）

“十四万四千”或 12 乘 12 表示那些处于仁之信的人(3272 节)；“万或千”表他们有无数，或全部(2575 节)；“童身”表对主之爱和对邻之仁的良善(2362, 3081 节)，因而表那些处于纯真的人，这也是“跟随羔羊”的意思，因为主凭祂的纯真而被称为“羔羊”，因此他们被称为“初熟的果子”或头生的。

由上述经文明显可知，在犹太教会中，主就其神圣人性而言，由头生的来代表，那些处于对主之爱的人也是，因为这些人在主里面。不过，在圣言中，头生的具有双重代表，既代表主的神圣属天之爱，也代表主的神圣属灵之爱。主的神圣属天之爱是相对属天教会，或那些属于该教会、因对主之爱而被称为属天的之人来说的。而主的神圣属灵之爱是相对于属世教会，或那些属于该教会、因对邻之爱而被称为属灵的之人来说。主的圣爱面向所有人，但由于人们以各种方式接受它，属天之人以一种方式接受它，属灵之人则以另一种方式来接受，故才说它是相对的。

关于代表主的神圣属天之爱，以及相对来说那些属于属天教会的人的头生的或长子，在摩西五经，经上这样写着说：

你要将头生的儿子归给我。你牛羊头生的，也要这样，七天当跟着母，第八天要归给我。你们要归我作圣洁的人。（出埃及记 22:29-31）

“七天当跟着母”，是因为“第七天”表属天之人(84-87 节)，还因为由此而来的“七”表圣物(395, 433, 716, 881 节)。“第八天要归给耶和華”，是因为“第八天”表来自一个新开始的延续，也就是爱的延续(2044 节)。

又：

惟独牲畜中头生的，无论是牛是羊，既作为头生的归耶和华，人就不必再把它分别为圣，因为这是耶和华的。（利未记 27:26）

又：

凡他们地里出的初熟物，就是他们所带来给耶和华的，也都要归与你（亚伦）。你家中的洁净人都可以吃。凡有血肉的、一切头胎的、无论是人是牲畜，就是他们所奉给耶和华的，都要归与你。只是人头生的，总要赎出来；不洁净牲畜头生的，也要赎出来。只是头生的牛，或是头生的绵羊和头生的山羊，必不可赎，都是圣的，要把它们的血洒在坛上，把它的脂油焚烧，当作馨香的火祭献给耶和华。（民数记 18:13, 15, 17）

又：

你牛群羊群中头生的，凡是公的都要分别为圣，归耶和华你的神。牛群中头生的不可用它耕地；羊群中头生的不可剪毛。这头生的若有什么残疾，就如瘸腿的、瞎眼的，无论有什么恶残疾，都不可将它分别为圣，献给耶和华你的神。（申命记 15:19, 21）

由于“（牲畜中）头生的”代表主和那些凭着对祂的爱而属于主的人，故利未支派取代了一切头生的或长子。这是因为利未代表主的爱。“利未”也表示爱，因为“利未”是一个表示“依附”和“结合”的名字；就内义而言，“依附”和“结合”就是爱。关于这个主题，蒙主的神圣怜悯，容后再述（创世记 29: 34）。关于利未人，摩西五经上写着说：耶和华晓谕摩西说：看哪，我从以色列人中取了利未人，代替以色列人中一切头胎的长子，利未人是要归我的。因为凡头生的是我的，我在埃及地击杀一切头生的那日，就把以色列中一切头生的，连人带牲畜都分别为圣归我，他们定要属我。（民数记 3:11-13）

又：

耶和华对摩西说，你要数点以色列人中一切头胎的男子，从一个月和

以上的，登记他们名字的数目。你要为我（我是耶和華）取利未人，代替以色列人所有头生的，也取利未人的牲畜代替以色列人的牲畜中所有头生的。（民数记 3:40-41 等；以及民数记 8:14, 16-18）

民数记(8:19)上说，利未人被给了亚伦，因为亚伦代表主的祭司职分，也就是代表主的圣爱。因为祭司职分代表主的圣爱（参看 1728, 2015 节）。

关于代表主的神圣属灵之爱，以及那些相对来说属于属灵教会的人，经上在耶利米书记着说：

他们要哭泣而来，我要照他们恳求的引导他们，把他们带到水泉，走正直的路，在其上不致绊跌，因为我是以色列的父，以法莲是我的长子。（耶利米书 31:9）

这论述的是一个新的属灵教会。“以色列”表属灵良善，“以法莲”表属灵真理，他被称作“长子”，是因为所论述的是一个即将建立的教会，在该教会，认知作为真理的持有者，显然是头生的。事实上，以法莲取代了流便，成为长子(创世记 48:5, 20; 历代志上 5:1)。这是因为约瑟代表主的神圣属灵之爱，他的儿子就是以法莲和玛拿西。但从根本上说，“以色列”才是“长子”，也就是说，表示属灵良善。这一点明显可见于摩西五经：

耶和華对摩西说，你要对法老说，耶和華这样说：以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，容我的儿子去，好事奉我，你还是不肯容他去。看哪！我要杀你的儿子，你的长子。（出埃及记 4:21-23）

此处就至高意义而言，“以色列”表示主的神圣属灵之爱，但就相对意义而言，表示那些处于属灵之爱，即对邻之仁的人。

就属灵教会而言，一开始，或它即将建立的时候，真理的教义是外在教会的头生子，教义的真理是内在教会的头生子；或也可说，真理的教义是外在教会的头生子，而信本身则是内在教会的头生子。但是，一旦它被建立起来，或实实在在地存在于其成员的生活和行为中，那么仁之善就是外在教会的头生子，仁爱本身是内在教会的头生子。然而，当教会不允许自己被建立时，如教会成员再也无法重生时的情形，

它就会逐渐脱离仁爱，转向信仰，不再关注生活，转而关注教义。当出现这种情况时，它就投入昏暗处，陷入虚假与邪恶，从而不再是一个教会，给自己带来灭亡。这种情形由该隐来代表，因为他杀了他弟弟亚伯。“该隐”是指与仁分离之信，“亚伯”是指他所毁灭的仁（参看 340, 342, 357, 362 节等）。后来，这种情形就由含和他儿子迦南来代表，因为他取笑他父亲挪亚(1062, 1063, 1076, 1140, 1141, 1162, 1179 节)，后来由雅各的长子流便来代表，因为他污秽了他父亲的床(创世记 35:22)，最后由法老和埃及人来代表，因为他们苦待以色列人。从圣言清楚可知，所有这些都受到了诅咒。关于该隐，经上说：

耶和華說，你作了什麼事呢？你兄弟的血，有聲音從地裡向我哀告。地開了口，從你手裡接受你兄弟的血；現在你必從這地受咒詛。(创世记 4:10-11)

关于含和迦南：

迦南的父亲含，看见他父亲赤身，就告诉他的两个兄弟。挪亚醒了酒，就说，迦南当受咒詛，必给他兄弟作奴隶的奴隶。(创世记 9:22, 24-25)

关于流便：

流便哪，你是我的长子，是我的力量、我能力的开始，本当大有尊荣，权力超众；但你如水变化无常，必不得超越，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。(创世记 49:3-4)

因此，他被夺去长子的名分(历代志上 5:1)。

这种情形同样由法老和埃及人来代表，因此他们的长子和头生的牲畜都被杀戮。这一点从他们代表记忆知识明显可知(1164, 1165, 1186 节)，当人通过记忆知识进入信的奥秘时，除非他能通过感官经验和记忆知识来理解的事物外，他不再相信任何东西。在这种情况下，他便败坏并毁灭属于信之教义的事物，尤其是那些属于仁爱的事物。这就是埃及人的长子和头生的牲畜被杀戮在内义上所代表的，对此，摩西五经上记着说：

因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，连人带牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。埃及一切神明我也要判罚；我是耶和华。在你们所住的房屋上，这血要给你们做记号，我一见这血，就越过你们去，我击杀埃及地的时候，毁灭者的灾殃必不临到你们身上。(出埃及记 12:12-13)

“埃及头生的”表信与仁的教义，如前所述，它们通过记忆知识被败坏；被判罚的“埃及神明”是指虚假；“房屋上有血的没有灾殃临到你们”就至高意义而言，表示主的神圣属灵之爱所在地方，就相对意义而言，表示属灵之爱，也就是对邻之仁所在的地方(1001 节)。

此外，关于法老和埃及，经上这样记着说：

摩西说，耶和华这样说，约到半夜，我必出去到埃及当中；埃及地一切头生的都必死，从坐宝座的法老的长子，直到磨坊后面婢女的长子，以及一切头生的牲畜。至于以色列人，连人带牲畜，就是狗也不敢向他们摇舌。(出埃及记 11:4-7)

又：

到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从坐宝座的法老的长子，直到被掳囚在地牢里之人的长子，以及一切头生的牲畜，尽都杀了。(出埃及记 12:29)

这事在半夜发生，是因为“夜”表教会的最终状态，这时不再有任何信，因为不再有任何仁(221, 709, 1712, 2353 节)。诗篇：

祂在埃及击杀一切长子，在舍的帐棚中，击杀强壮的初生子。(诗篇 78:51)

又：

以色列也到了埃及，雅各在舍地寄居。神又击杀他们境内一切的长子，就是他们强壮时的初生子。(诗篇 105:23, 36)

埃及人的敬拜被称为“舍的帐棚”，它基于由与良善分离的真理，或也可说，与仁分离之信所产生的虚假原则。“帐棚”表敬拜(参看 414, 1102, 1566, 2145, 2152, 3312 节)，“舍”是指与仁分离之信(1062, 1063, 1076, 1140,

1141, 1162, 1179 节)。

这再次证实“埃及一切头生的都被杀”具有其它含义。由于埃及一切头生的都被杀，然而为了使头生的可以代表主的神圣属灵之爱，同时代表那些处于这爱的人，故以色列人在出埃及的时候，被要求将一切头生的分别为圣。对此，我们在摩西五经中读到：

耶和華曉諭摩西說，一切頭生的，就是凡在以色列人當中開了子宮的，無論是人還是牲畜生的，都是我的，要分別為聖歸我。你要將你所有開了子宮的，並牲畜的一切頭生的歸給耶和華，公的都要屬耶和華。驢的一切頭生的，你要用羊羔代贖，若不代贖它，就要打折它的頸項。你兒子中人的一切頭生的，都要贖出來。等到你兒子問你的時候到來時，說，這是什麼意思？你就對他說，耶和華用大能的手將我們從埃及為奴之家領出來。那時法老硬不讓我們去，耶和華就把埃及地所有頭生的，連人的長子帶牲畜頭生的，都殺了。因此我把一切開了子宮的，都是公的，獻給耶和華為祭，但我兒子的一切長子，都贖出來。(出埃及記 13:1-2, 12-15; 34:19-20; 民數記 8:17)

由此可見“長子的名分”就屬靈之義而言表示什麼。

3326. “以掃說，看哪，我將要死”表然後他（即屬世人的良善）會復活。這從“以掃”的代表和“死”的含義清楚可知：“以掃”是指屬世人的良善(3302, 3322 節)；“死”是指某個事物不復存在時的狀態的最後階段(2908, 2912, 2917, 2923 節)。由於前一個狀態的結束就是下一個狀態的開始，故“將要死”和“埋葬”一樣，在此表示然後復活。因為“埋葬”表示復活(參看 2916, 2917, 3256 節)。然後他必復活，意思是在真理短期內表面上具有優先權（對此，參看前文）之後，良善會獲得優先權，或對真理的統治權。

3327. “這長子的名分於我有什么益處呢”表這個時候（對良善來說）沒有必要優先。這是顯而易見的，無需解釋。

3328. “雅各說”表真理的教義。這從“雅各”的代表清楚可知，“雅各”是指真理的教義(參看 3324 節)。

3329. “你如今日那样对我起誓吧；以扫就对他起了誓”表确认。这从“起誓”的含义清楚可知，“起誓”是指确认(2842 节)。由于所确认的事是短期内的，故经上没有说“今日”，而是说“如今日那样”(3325 节)。

3330. “把长子的名分卖给雅各”表与此同时，优先权也让出去了，也就是让给了雅各所代表的真理教义。这从“长子的名分”的含义清楚可知，“长子的名分”是指优先权(参看 3325)；与此同时，这优先权也让出去了，这一点从前面的阐述和说明(3324, 3325 节)明显看出来。对属灵之人来说，一开始，真理拥有统治权，这主要是因为他的初始状态里有对自我和尘世之爱的快乐。他以为这些快乐就是良善，而这些快乐就附着于他的真理，并构成他里面对真理的情感的较大部分。事实上，那时他以为真理能帮他获得重要地位，或物质利益，或世上的名声，甚至来世的功德。所有这些都激发他里面对真理的情感，还点燃它。然而，它们都不是良善，而是邪恶。

尽管如此，主仍容许这类事在初期影响他，要不然，他无法重生。聪明和智慧的到来是需要时间的；与此同时，这人通过这些真理被引入良善，即仁爱中。一旦有了仁爱，他第一次意识到何为良善，并通过良善行事，同时通过这关于真理的良善进行判断、得出结论。与这良善不一致的事物，他都视为虚假，并拒绝之。他以这种方式掌管真理，就像主人掌管他的仆人。

3331. 创世记 25: 34. 于是雅各将饼和扁豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来走了。以扫轻看长子的名分。

“于是雅各将饼和扁豆汤给了以扫”表生活的良善被赋予真理的良善和教义的良善。“以扫吃了喝了”表归为已有。“便起来”表随之提升。“走了”表生活。“以扫轻看长子的名分”表在此期间，生活的良善根本不重视优先权。

3332. “于是雅各将饼和扁豆汤给了以扫”表生活的良善被赋予真理的良善和教义的良善。这从“以扫”的代表，以及“饼”和“扁豆汤”

的含义清楚可知：“以扫”是指生活的良善(3300, 3322 节)；“饼”一般是指爱之善，无论这善是属天的还是属灵的(276, 680, 2165, 2177 节)，因而是指真理的良善，因为这善是属灵之善；“扁豆汤”是指教义的良善，因为“汤”表积聚在一起的教义事物(3316 节)，而“扁豆”是指本质上存在于这些教义中的良善。雅各将它们给了以扫，在内义上就表示这些良善通过雅各所代表的真理教义而来(3305 节)。

在最后这一节，这句话以及接下来的话描述了属灵之人在重生时，在真理与良善方面所取得的进展。也就是说，他先学习真理的教义，接下来被它们，即教义的良善深深打动，然后通过洞察这些教义而被它们里面所具有的真情感，也就是真理的良善激励，最后愿意照它们，也就是生活的良善而生活。属灵之人在重生时，就是以这种方式从真理的教义向生活的良善发展。不过，一旦他到了那个点，也就是处于生活的良善，秩序就颠倒过来，他通过这良善看待真理的良善，通过真理的良善看待教义的良善，通过教义的良善看待真理的教义。由此可知人如何从一个感官之人变得属灵，以及他变得属灵后具有什么样的性质。

考虑问题仔细的人可以看出，这些良善，也就是说，生活的良善，真理的良善和教义的良善彼此都不同。生活的良善是从意愿发出的；真理的良善是从认知发出的；而教义的良善是从记忆知识发出的。教义的良善拥有其它那三类良善在里面。

“扁豆”表教义的良善，这从以下事实明显可知：小麦、大麦、豆类、扁豆、小米和耐寒小麦都是诸如饼所指的那类事物，尽管它们因种类而各不相同。“饼”一般表良善，这从前面的阐述和说明(276, 680, 2165, 2177 节)明显可知；因而不同类型的良善就由上述谷物和豆类来表示，较为珍贵的那类良善由“小麦和大麦”来表示，次一点由“豆类和扁豆”来表示，这一点从以西结书也能看得很清楚：

你要为自己取小麦、大麦、豆子、扁豆、小米、粗麦，把它们装在一个器皿中，用以为自己做饼。(以西结书 4:9)

3333. “以扫吃了喝了”表归为已有。这从“吃”和“喝”的含义清楚可知：“吃”是指将良善归为已有(2187, 2343, 3168 节)；“喝”是指将真理归为已有(3069, 3089, 3168 节)。

3334. “便起来”表随之提升。这从“起来”的含义清楚可知，凡提及“起来”的地方，它都涉及提升(参看 2401, 2785, 2912, 2927 节)。当一个人在属灵和属天的事物，也就是属于信的真理和属于爱与仁的良善(3171 节)上正得以完善时，就说他被提升了。

3335. “走了”表生活。这从“走”的含义清楚可知，“走”是指进入到良善的事物，也就是生活的事物，因为一切良善都是生活的良善。这和“起程或离开”(departing)、“寄居”(sojourning)、“行进”(advancing)的意思几乎一样，如前所述(1293, 1457 节)。

3336. “以扫轻看长子的名分”表与此同时，生活的良善根本不重视优先权。这从“轻看”和“长子的名分”的含义，以及“以扫”的代表清楚可知：“轻看”是指根本不重视；“以扫”是指生活的良善(3300, 3322 节)；“长子的名分”是指优先权(3325 节)。这是指在此期间，或短期内(3324, 3325, 3330 节)。由此明显可知，“以扫轻看长子的名分”表示在此期间，生活的良善根本不重视优先权。要理解本章所讲有关以扫和雅各的这些事的内义，思维必须完全从历史事件、因而从以扫和雅各这些人物那里移开，取而代之的是，必须专注于它们所代表的事物，也就是说，专注于属世人的良善及其真理；或也可说，专注于正通过真理与良善重生的属灵之人。因为就圣言的内义而言，名字无非表示真实事物。当所思想的是属世人的良善及其真理，而非以扫和雅各时，那么人通过真理与良善重生的方式就显而易见了，也就是说，一开始，他所具有的真理看似占据在先和更高的位置，而事实上，良善本身才是在先和更高的。

为清楚表明哪一个在先和更高，是真理还是良善，我们在此进一步作以简要说明。不难看出，没有什么东西能进入人的记忆并留在那里，除非有吸引它的某种情感或爱。没有情感，或也可说，没有爱，就没

有任何洞察。所进入的事物与这情感或爱联结，并且一旦联结，就保留下来。这从以下事实明显看出来：当类似情感或爱返回时，事物本身也会重现，并连同以前凭类似情感或爱所进入的其它事物一起呈为可见；这一过程反复进行。人的思维由此而来，他的言谈则由思维而来。同样，当事物本身返回时，无论这种返回是通过感官对象，还是思维对象，或另一人的言谈实现的，该事物进入时所带有的情感就会再现。这是经验的教导，只要停下来反思一下，谁都能确认这一点。

真理的教义事物以同样的方式进入记忆，最初引入它们的事物就是属于各种爱的情感，如前所述(3330节)。尽管那时属于仁之善的真正情感没有被认出来，但它仍就在场。它越能在场，就越被主联结于真理的教义事物，它们也越能保持联结。因此，当此人能重生的时刻到来时，主就激发良善的情感，并通过这情感唤起被祂联结于该情感的事物。在圣言中，这些事物被称为“余留”。那时，凭着这情感，即良善的情感，主逐渐移除其它爱的情感，从而也移除与它们联结的事物。对良善的情感，或也可说，生活的良善就是以这种方式开始拥有统治权。其实它以前就拥有这统治权，只是无法显现给此人。因为人越处于对自我和尘世之爱，属于真爱的良善就越不明显。由此可见，所讲有关以扫和雅各的这些历史细节在内义上表示什么。

对应和代表（续）

3337.前面已阐述和说明了何为对应，何为代表；即属天堂之光的事物和属尘世之光的事物之间存在对应关系；并且显现在属尘世之光事物中的属天堂之光的事物就是代表(3225节)。但何为天堂之光及其性质，却不那么容易为人所知，因为人居于属尘世之光的事物中；并且他越居于这些事物，存在于天堂之光中的事物就越向他显为黑暗如无物。当生命流入时，这两种光，就是天堂之光和尘世之光，就形成人的全部聪明。人的想像无非是诸如他通过肉体视觉所看到的那类事物的形式和形状，这些形式和形状以神奇的方式发生变化，可以说被修改。他的内在想像，或思维则无非是诸如他通过心灵视觉所吸收的那类事物的形式和形状，这些形式和和形状以更神奇的方式发生变化，可以

说被修改。以这种方式所形成的事物本身是没有生命的，但因从主所流入的生命而变得具有生气。

3338.除了这两种光外，还有热，热也分为两种，并且同样有两个不同的源头，即天堂之热和尘世之热。天堂之热出自天堂的太阳，就是主，尘世之热出自我们肉眼清晰可见的尘世太阳。天堂之热以属灵之爱和情感的形式显现给内在人；而尘世之热则以属世之爱和情感的形式显现给外在人。前一种热构成内在人的生命，而后一种热构成外在人的生命；因为没有爱和情感，人根本无法存活。这两种热之间也存在对应关系。这些热通过主的生命流注而变成爱和情感。因此在人看来，它们似乎不是热，但它们的确是热。因为就其内在人和外在人而言，人若不从主所流入的生命那里接受热，必立时倒下死亡。这些事实对每个人来说，因以下情况而显而易见：人越充满爱，就变得越温暖；爱越退却，他就变得越迟钝。人的意愿正是通过这热而活着，而他的认知则出自上面所说的光。

3339.在来世，这些光和这些热就会显为可见。天使生活在天堂之光，以及上面所说的热中。他们通过这光拥有聪明，通过这热拥有对良善的情感。事实上，他们以外在视觉所看到的那些光就源于主的神圣智慧；他们所感觉到的热则源于祂的神圣之爱。因此，灵人和天使越拥有真理的聪明和良善的情感，就越接近主。

3340.这光的反面是黑暗，这热的反面是寒冷。地狱里的人就住在黑暗和寒冷中。他们的黑暗来自他们所沉浸的虚假，他们的寒冷来自他们的邪恶。他们离真理越远，其黑暗就越浓重；离良善越远，其寒冷就越加剧。若被允许看向这类恶魔所在的地狱，那里看似一片漆黑的云雾，他们就住在其中。当有东西从这迷雾中散发出来时，就会感觉到从虚假发出的疯狂，从邪恶发出的仇恨。他们有时也得到一种光，不过，它是来自一种幻光的微弱之光，并且就在他们看见真理之光的那一刻，这光就在他们身上熄灭，变成浓重的黑暗。另外，他们有时也得到热，不过，它就像污秽的洗澡水发出的热气，并且一旦他们发觉一丝良善，这热就在他们身上会变为寒冷。有一个灵人被送入笼罩地

狱中人的黑色迷雾中，好叫他知道那里的人是何情形，主藉天使保护他。他从那里与我交谈，声称那里攻击良善与真理，尤其攻击主的狂怒如此之大，以致他震惊竟能抵挡得住。因为地狱里的人所呼出的，无非是仇恨、报复、和杀戮，并且来势如此凶猛，以致他们渴望毁灭全宇宙所有人。因此，若非主不断驱逐这种狂怒，整个人类必要灭亡。

3341. 由于在来世，代表只能通过光影或明暗的各种变化来表现，故要知道，一切光，因而一切聪明和智慧皆来自主；而一切阴暗，因而一切疯狂和愚蠢皆来自属于世人、灵人和天使的自我。出现在来世的光影或明暗的一切变化皆从这两个源头流出和衍生出来。

3342. 灵人与天使也是藉着代表与其他人进行交流的。他们通过奇妙的光影变化，将自己的想法活生生地展现在与其交谈的那人的内在视觉与外在视觉面前，并通过那人情感状态的微妙变化而引入这些想法。出现这类交谈中的代表不像是以前所描述的那些，而是连同所交流的观念在一瞬间快速产生。它们就像以长长的系列来描述的某种事物，而同时这种事物却以一种形像展现在眼前。说来奇妙，一切属灵事物本身，无论是什么，都能通过远远超出人的理解范畴的各种形象以代表的形式展现出来；对真理的直觉之物，甚至更为内在的对良善的直觉之物就在这些形象中。

这类事物也存在于世人里面，因为世人是披着肉身的灵人。这从以事实明显可知：耳朵所感知到的一切谈话内容在朝内层上升的过程中，会逐渐变成形式或心理影像，与可见物体的形像没什么不同，并从这些形式或影像逐渐变成概念性的观念，人以这种方式逐渐理解这些话的意思。凡正确反思这些事的人都能从中知道，他的灵就在他里面，这灵就是他的内在人；还能知道脱离肉体后，他仍有交流沟通的能力，因为在世时，他就具有这种能力，尽管由于尘世、肉体 and 世俗事物所引发的模糊和黑暗，这种能力对他来说并不明显。

3343. 内层天堂天使的交流是更为优美、愉悦的代表；但成形于代表的这些观念无法用言语来表达。即便表达出来，它们不仅超出人的理解，

还令人难以置信。属灵的代表，就是真理的代表，是通过天堂之光的改变实现的，天堂之光含有情感在里面，这些情感具有无穷的奇妙变化；而属天的代表，就是良善的代表，是通过天堂的火焰，或天堂之热的变化实现的；他们以这种方式激发一切情感。人脱离肉身后也会进入这种内在交流的能力中，但前提是，他在世时处于属灵良善，就是信之良善，或也可说对邻之仁中。因为他里面就具有这种交流能力，尽管他自己没有意识到。

3344.属于更内在的天堂，也就第三层天堂的天使的交流虽然也是代表，但却是无法以任何思想观念来想象的那一类，因此无法描述。他们的思维模式也内在地存在于人里面，不过只存在于处于属天之爱，即对主之爱的人里面；脱离肉身后，他便进入这种思维模式中，如同生在其中，尽管如前所述，活在肉身时，他对此根本无法以头脑中的任何观念来理解。简言之，通过与观念联结的代表，交流仿佛活过来。在这种交流所取的一切形式中，世人所具有的那类形式是最没有活力的，因为他们交流形式牵涉话语。它在第一层天的天使当中所取的形式较为有活力，在第二层天的天使当中所取的形式更有活力，在第三层天的天使当中所取的形式则最有活力，因为比起其他人，这些天使能更充分地接受主的生命。凡出自主的，本身都是活的。

3345.由此可见，存在一系列的交流形式。然而，这些交流形式具有这样的性质：一种形式源于它们系列范围内的另一种形式，并且这一种形式就存在于邻近它的另一种里面。世人交流的性质是众所周知的，和他的思维是一样的，因为交流的形式就源于思维，他的分析活动是诸如绝无可能被仔细探究的那一类。善灵，也就是第一层天的天使的交流和流出它的思维更内在，包含更为奇妙、无法探究的事物在里面。第二层天的天使的交流和流出它的思维还要内在，包含还要完美、无法形容的事物里面。而第三层天的天使的交流和流出它的思维是至内在的，包含完全无法形容的事物在里面。尽管所有这些交流形式具有这样的性质，即它们显得彼此不同，各式各样，然而它们仍构成一个整体。因为一种形成下一种，这一种就存在于下一种里面。此外，出

现在外层中的事物是内层的代表。若思维不超越世俗和肉体之物，谁也不会相信这些事，因此会以为他所具有的内层之物是虚无，殊不知，它们才构成一切事物；而相比之下，外层之物，也就是他使之构成一切事物的世俗和肉体之物，几乎是虚空。

3346.为叫我了解这些事，并且确切地知道它们，蒙主的神圣怜悯，数年来，我被允许与灵人并天使交谈，几乎没有间断。与灵人，也就是第一层天的天使交谈是通过他们自己的交流形式，有时与第二层天的天使交谈也是通过他们自己的交流形式。但第三天的天使当中的交流形式只是作为一种光的放射而显现给我，这光包含直觉，这直觉源自它里面的良善火焰。

3347.我曾经听天使们谈论人类心智，及其思维和从中所流出的言语。他们将其比作人的外在形式，外在形式通过内部无数形式存在并持续存在，如脑、髓质、肺、心、肝、胰、脾、胃、肠和许多其它器官；还有两性的生殖器官，以及包围这些器官的无数肌肉，最后是外面的覆盖物。所有这些反过来由血管和纤维，事实上由血管和纤维里面的血管和纤维交织构成，管道和较小的形式就源于这些血管和纤维。因此，人体，就是人的外在形式由无数事物组成；然而，所有这些事物都以各自方式致力于构成外在形式，而内部事物丝毫没有显现在这外在形式中。

他们将人类心智，及其思维和从中所流出的言语比作这种外在形式。但他们将天使的心智比作那些内部事物，与构成人类心智的事物相比，这些事物是无限的，也是无法理解的。他们还将思维的官能比作照着纤维所取形式发挥作用的器官所具有的官能，声称这种官能并不属于纤维，而属于纤维里面的生命；就像思维的官能并不属于头脑，而属于从主流入头脑中的生命那样。天使在打比方的同时，还通过代表将这些比方展现出来；而上述内在形式，就连无法理解的最细小的部分都通过代表被呈现出来，既可见，又可理解，并且这一过程就在一瞬间。不过，通过属灵和属天之物来打的比方，就是诸如属天天使所打的那类比方，在智慧的优美方面，要远远胜过通过属世之物所打的那

些比方。

3348.来自另一个星球的灵人曾和我呆了很长一段时间；在此期间，我向他们描述了我们这个世界的智慧，告诉他们，学术上的声望所仰赖的知识分支中就包括分析学，他们忙于以分析学来探究属心智及其思想的东西，称其为形而上学和逻辑学。不过，我说，除了使用术语和某些可变规则外，他们几乎没什么进步；他们争论这些术语，如什么是形式，什么是物质，什么是心智，什么是灵魂；还通过这些可变的一般规则激烈争论真理。听到所有这一切，来自另一星球的这些灵人发现，当人们执着于诸如术语这类事物，并通过精心构建规则来思想这些事时，它们就会夺走对事物的一切感觉和认知。

他们说，这类术语和规则不过是些小小的乌云，它们遮挡了人的精神视觉，将认知拽下来，可以说拽到了尘埃里。他们补充说，他们不是这样；由于不了解什么分析学，根本不知道这类术语和规则，他们反而对事物有更清晰的概念。我还被允许看到他们何等智慧。他们以神奇的方式将人类心智呈现为天堂的形式，将其情感呈现为与该形式一致的活动气场。他们做得如此巧妙，以至于得到了天使的赞美。他们还描绘了主如何将这些本身并不令人愉快的情感折向那类令人愉快的。我们地球上的一些学者也在场，但他们一点也看不懂这些代表，尽管在世时他们曾就这类主题进行了大量哲学讨论。当这些灵人察觉到他们的思维，以及他们如何执着于纯粹的术语，并倾向于争论每一个事物的真相时，他们将这类努力称为充满渣滓的泡沫。

3349.从目前所述内容可以看出何为对应，何为代表。除了前两章的阐述和说明(2987-3003节,3213-3227节)外，还可参看别处有关它们的说明，也就是以下内容：圣言字义中的一切事物都是那些存在于内义中的事物的代表和有意义的符号(1404, 1408, 1409, 2763节)。藉由摩西和众先知所赋予的圣言通过代表和有意义的符号写成，并且为了拥有天与地得以交流所凭借的内义，无法用其它风格来写(2899节)。由于这个原因，还由于主通过神性本身说话，故主自己也通过代表说话(2900节)。圣言

和仪式中的代表和有意义的符号的来源是什么(2179 节)。代表源于古教会中有意义的符号，而这些符号则源于上古教会所觉知到的事物(920, 1409, 2896, 2897 节)。上古之人也通过梦境收到他们的代表(1977 节)。以诺表示那些搜集上古之人所觉知到的事之人(2896 节)。在天上，主及其国主度的代表不断出现(1619 节)。天堂充满代表(1521, 1532 节)。天使的观念在灵人界被转变为各种代表(1971, 1980, 1981 节)。小孩子藉以被引入聪明的代表(2299 节)。自然界的代表来自主的流注(1632, 1881 节)。整个自然里面都有主国度的代表(2758 节)。外在人里面既有与内在人相对应的事物，也有与其不对应的事物(1563, 1568 节)。

3350.为了更清楚地说明代表的性质，我再举一个例子。我曾听见许多内层天堂的天堂一起或协力形成一个代表。我周围的灵人若不通过某种内在情感的流注，就无法理解它。它是一个合唱团，在这个合唱团里，许多天使一起思想同样的事，说同样的话。他们通过代表在主的头上形成一顶镶有钻石的金王冠。同时，这一切通过一系列快速的代表，就是诸如上面所提到的思维和言谈的那类代表(3342-3344 节)实现。说来奇妙，虽然天使有很多，但他们全都作为一体去思想和说话，因而全都表现为一体。这是因为，没有人想凭自己做什么，更不会指挥其他人，从而领导合唱团。凡这样做的人会立刻自动与合唱团分离。不过，众人都允许自己被彼此引领，因而他们全都由主引领，无论个体还是集体。凡进入来世的善人都被引入这种和谐的关系中。

后来，我又听到许多合唱团，它们以代表展现了各种事物；尽管合唱团有很多，并且每个合唱团都有许多成员，他们全都行如一体；因为蕴含天堂优美之物的一个整体是由那里各种代表所取的形式产生的。这就是由无数人所组成的整个天堂，它能通过在那里进行统治的相爱而行如一体，因为他们由此允许自己被主引领。神奇的是，他们的数目，也就是构成天堂的众多人的数目越大，每一个事物也就变得越独特和完美；就内层天堂的天使而言，一切更是如此，因为一切完美朝着内层增长。

3351.这次形成合唱团的天使属于肺部区域，因而属于主的属灵国度，

因为他们轻柔地流入我的呼吸。不过，合唱团各式各样，有的属于有意识的呼吸，有的属于自主呼吸。

3352.下一章末尾将继续讲述对应和代表，尤其是圣言中的。