

13 章

仁之教义

8033. 现在有必要说一说何为存在于人里面的仁和信。仁是一种内在情感，这种情感在于发自内心渴望向邻舍行善，这是他生命的快乐。这种渴望没有任何回报的想法。

8034. 另一方面，信也是一种内在情感，这种情感在于发自内心渴望知道何为真理，何为良善，而且这样做不是为了教义，而是为了生活。这种情感通过照真理而行，因而践行真理本身的渴望而与仁之情感结合。

8035. 处于纯正的仁与信的情感之人认为他们凭自己不会渴望任何良善，凭自己也不理解任何真理，或说他们对良善的渴望，对真理的理解无一源于他们自己；相反，对良善的意愿和对真理的理解来自主，或说渴望良善的一种意愿和看见真理的一种理解来自主。

8036. 这就是仁，这就是信。那些处于仁和信的人就拥有主的国度和天堂在里面，也拥有教会在里面。他们就是那些被主重生，并从主接受一个新的意愿和一个新的理解力之人。

8037. 那些以爱自己爱世界为目的的人根本不可能拥有任何仁或信在里面。陷入这些爱的人甚至不知道何为仁，何为信，根本不明白，向邻舍意愿良善却不带有任何回报的想法就拥有天堂在自己里面，这种情感所带来的幸福和天使所享受的一样大，这种幸福是难以形容的。因为这些人认为，如果他们被剥夺了从担任要职和拥有财富的荣耀所获得的喜乐，一切喜乐都不复存在。然而这时，无限超越其它一切喜乐的天上喜乐才刚刚开始。

出埃及记 13

1. 耶和華曉諭摩西說，
2. 凡頭生的，就是以以色列人中凡打開子宮的，無論是人是牲畜，都要分別為聖歸我；都是我的。
3. 摩西對百姓說，你們要記念從埃及為奴之家出來的這日，因為耶和華用強有力的手將你們從這裡領出來，有酵之物都不可吃。
4. 亞筆月的這一日你們出來了。
5. 將來耶和華領你進迦南人、赫人、亞摩利人、希未人、耶布斯人之地，就是祂向你的祖宗起誓應許給你那流奶與蜜之地，那時你要在這月間守這禮。

6. 你要吃无酵饼七日，在第七日要向耶和華守节。
7. 这七日要吃无酵饼，在你四境之内不可见有发酵之物在你那里，也不可见有酵在你那里。
8. 当那日，你要告诉你的儿子说，这是因耶和華在我从埃及出来的时候为我所行的事。
9. 这要在你手上给你作记号，在你两眼之间作纪念，使耶和華的律法常在你口中，因为耶和華曾用强有力的手将你从埃及领出来。
10. 所以你年年要按着所定的日期守这条例。
11. 将来，耶和華照祂向你和你祖宗所起的誓，将你领进迦南人之地，把这地赐给你；
12. 那时你要将一切打开子宫的，并你将所拥有的牲畜中一切打开子宫的幼畜，都归给耶和華；公的都要属耶和華。
13. 凡驴中打开子宫的，你要用羊群中的一只赎回，若不赎回，就要打折它的颈项。凡你儿子中头生的人，你都要赎回。
14. 明日你的儿子问你说，这是什么意思？你就对他说，耶和華用强有力的手将我们从埃及为奴之家领出来。
15. 那时法老硬不让我们去，耶和華就把埃及地所有头生的，从头生的人到头生的牲畜，都杀了，因此我把一切打开子宫的，若为公，都献给耶和華為祭，但将我一切头生的儿子都赎出来。
16. 这要在你手上作记号，在你两眼之间作经文，因为耶和華用强有力的手将我们从埃及领出来。
17. 法老容百姓去的时候，神却不领他们从非利士人之地的路走，虽然那里近，因为神说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。
18. 所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地，都武装着上去。
19. 摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严地起誓说，神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。
20. 他们从疏割起行，在旷野边的以倘安营。
21. 日间，耶和華在云柱中走在他们前面，领他们的路；夜间，在火柱中给他们光明，使他们日夜都可以行走。
22. 日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。

概览

8038. 本章在内义上论述的是对主的信，以及对他们被主从诅咒中释放

出来的永恒纪念。将头生的献为祭表示对主的信，守逾越节表示对主的释放的永恒纪念。

8039. 本章的后面部分，以及本章后面的章节论述了那些属于属灵教会，在主降临之前滞留在低地，直到能被引入天堂之人进一步的预备。为叫他们被带到那里，他们首先安全地通过诅咒的中间被送过去，然后经历试探；在此期间，主始终同在。穿越红海通过诅咒中间被送过去；在百姓被领到的旷野的生活表示试探；日间的云柱和夜间的火柱表示主的同在。

内 义

8040. 出埃及记 13:1, 2. 耶和華曉諭摩西说，凡头生的，就是以色列人中凡打开子宫的，无论是人是牲畜，都要分别为圣归我；都是我的。

“耶和華曉諭摩西说”表神性所赐下的指示。“凡头生的，都要分别为圣归我”表信，它来自主。“就是凡打开子宫的”表凡源于仁的。“以色列人中”表在属灵教会。“无论是人是牲畜”表内层和外层的信之真理。

“都是我的”表它是主的。

8041. “耶和華曉諭摩西说”表神性所赐下的指示。这从“晓谕说”的含义和“摩西”的代表清楚可知：当耶和華谈论将要遵守的教会之事时，“晓谕说”是指指示(参看 7769, 7793, 7825 节)，由于说话的是耶和華，所以“晓谕说”是指神性所赐下的指示；“摩西”是指神之真理(6771, 7014, 7382 节)。正因如此，“耶和華曉諭摩西说”表示神性通过神性真理所赐下的指示

8042. “凡头生的，都要分别为圣归我”表信，它来自主。这从“分别为圣归耶和華”和“头生的”的含义清楚可知：“分别为圣归耶和華或主”是指将某种事物归于祂，也就是坦白并承认它来自祂；“头生的”是指信(参看 352, 2435, 6344, 7035 节)。当说到“信”时，所指的是属灵教会所拥有的一切真理；由于所指的是属灵教会所拥有的一切真理，故也指属灵教会本身，因为真理是该教会的本质要素。诚然，良善才是一个教会的本质要素，是实际上的长子或头生的(2435, 3325, 4925, 4926, 4928, 4930 节)；但那些属于属灵教会的人所拥有的良善本身是真理。事实上，当他们照其教义所教导的真理行事时，这真理就被称为良善；因为那时它从他们的理解力进入了他们的意愿，从他们的意愿进入了行为，凡出于意愿所行的，都被称为良善。就其本身和本质而言，该良善是真理；这是因为对这些人来说，教会的教义是真理，由

于教会里的教义多种多样，所以真理也是多种多样。然而，尽管它们如此千差万别，但当人们意愿并行出这些真理时，它们仍会变成良善，如刚才所述。

当一个人正在重生时，他通过理解力或教义中的信被引向意愿或生活中的信，也就是通过信之真理被引向仁之良善。当一个人处于仁之良善时，他就已经重生了，这时便从该良善产生被称为良善之真理的真理。这些就是系最真正的信之真理的真理；它们由“头生的”或长子来表示。因为来自良善的真理的世代或出生就像来自一对父母的儿女，以及后来孙子和孙女，再后来曾孙和曾孙女等等的世代或出生。直接来自父母的第一代，或由父母本身所生的那些人，即儿女那一代，就是“头生的”或长子所表示的，无论他们有多少人；但不是指第二和第三代，除非相对于他们自己的父母。这些头生的或长子之所以分别为圣归耶和華或主，是因为真理和良善的所有第二代或以后的世代都从最初的世代获得它们的本质。这种属灵事物或属灵实体就是圣言中所论及的长子名分或长子权利的根源。

8043. “就是凡打开子宫的”表凡源于仁的。这从“凡打开子宫的”的含义清楚可知，“凡打开子宫的”是指凡直接从某个已重生的人那里生出的，因而是指凡源于仁的，正如刚才所述（8042 节）。因为当一个人重新被孕育时，可以说他再次进入子宫；当一个人重新出生时，可以说他再次从子宫里出来。不过，这一次在子宫孕育并从子宫出生的，不是作为一个人的人，而是仁之信。这信构成人的属灵层，或说赋予此人一种属灵品格；因此，可以说它重塑了这个人自己，因为现在他的生命源于它，或由它所生。由此可见“凡打开子宫的”在内义上是什么意思。唯独处于属灵观念的天使不以其它任何方式来理解这个词。至于“子宫或母胎”，以及“在子宫或母胎里”、“从子宫或母胎里出来”表示什么，可参看前文（3293e，3294，3967，4904，4918，4931，5052，5054，6433 节）。

由于“子宫或母胎”表示这些事物，所以主被称为“从母胎造就者”，也就是使人重生者（Regenerator），如以赛亚书：

造作你，又从母胎造就你，并要帮助你的耶和華如此说：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，将我的福浇灌你的子孙。（以赛亚书 44:2，3）

主之所以被称为“从母胎或子宫造作和造就的”，是因为祂使人重生，把祂从属世的变成属灵的。由于重生通过真理和良善实现，所以经上说祂“要将水浇灌口渴的人，将祂的灵浇灌祂的种”；因为“水”表示信之真理(参看 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 7307 节)，“灵”表示仁之良善。约翰福音中的“水和灵”所表相同：

耶稣对尼哥底母说，我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。尼哥底母对祂说，人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母胎生出来吗？耶稣回答，我实实在在地告诉你，人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。你是以色列人的先生，还不明白这事吗？(约翰福音 3:3-6, 10)

在以赛亚书的其它经文中，主也被称为“从母胎或子宫造就的”：

从母胎造就你的救赎主耶和华如此说：我耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。(以赛亚书 44:24)；

“诸天和大地”在一般意义上表示内在和外在的教会(82, 1411, 1733, 1850, 3355, 4535 节)，在具体意义上表示在重生之人那里的教会的内在和外在方面；“铺张”和“铺开”表示用神性大能造作或创造(7673 节)。这就是为何主作为那使人重生的而被称为“造作者”和“创造者”，重生被称为“一个新造”。

“母胎或子宫”以同样的方式用在以赛亚书中：

雅各家、以色列家一切余剩的要听我言，你们自出母腹，就蒙保抱；自从出母胎，便蒙怀搆。(以赛亚书 46:3)

诗篇：

主耶和华啊，我从出母胎被你扶持，把我从母腹中领出来的就是你；我必常常赞美你！(诗篇 71:6)

由此可见“凡打开子宫的”，因而“头生的”在内义上表示什么。

8044. “以色列人中”表在属灵教会。这从“以色列人”的代表清楚可知，“以色列人”是指属灵教会(参看 4286, 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223 节)。

8045. “无论是人是牲畜”表内层和外层的信之真理。如前所述(7424, 7523 节)。

8046. “都是我的”表它是主的。这从以下事实清楚可知，在圣言中，“耶和华”是指主(参看 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6281, 6303, 6905, 6945, 6956 节)，因此，“是我的”表示它是主

的。一切良善和一切真理，因而仁与信皆源于主，无一源于人(参看 904e, 2411, 3142, 3147, 4151, 5482, 5649, 6193, 6325, 6466-6495, 6613-6626, 6982, 6985, 6996, 7004, 7055, 7056, 7058, 7270, 7343 节)。

8047. 出埃及记 13:3-10. 摩西对百姓说，你们要记念从埃及为奴之家出来的这日，因为耶和华用强有力的手将你们从这里领出来，有酵之物都不可吃。亚笔月的这一日你们出来了。将来耶和华领你进迦南人、赫人、亚摩利人、希未人、耶布斯人之地，就是祂向你的祖宗起誓应许给你那流奶与蜜之地，那时你要在这月间守这礼。你要吃无酵饼七日，在第七日要向耶和华守节。这七日要吃无酵饼，在你四境之内不可见有发酵之物在你那里，也不可见有酵在你那里。当那日，你要告诉你的儿子说，这是因耶和华在我从埃及出来的时候为我所行的事。这要在你手上给你作记号，在你两眼之间作纪念，使耶和华的律法常在你口中，因为耶和华曾用强有力的手将你从埃及领出来。所以你年年要按着所定的日期守这条例。

“摩西对百姓说”表通过神之真理所给予的指示。“你们要记念从埃及为奴之家出来的这日”表他们尤其要记得他们被主从属灵的囚禁中释放时所处的状态。“因为耶和华用强有力的手将你们从这里领出来”表他们被主的神性大能释放。“有酵之物都不可吃”表他们不可将被歪曲的任何事物变成他们自己的。“这一日你们出来了”表永远的释放。“亚笔月的”表一个新状态的开始。“将来耶和华领你进迦南人、赫人、亚摩利人、希未人、耶布斯人之地”表进入那些陷入邪恶和虚假之人所占据的天堂区域。“就是祂向你的祖宗起誓应许给你”表神性许诺给那些处于良善和真理之人的。“那流奶与蜜之地”表有欢乐喜悦之地。“那时你要在这月间守这礼”表由于主的释放而对祂的永恒敬拜。“你要吃无酵饼七日”表从虚假当中洁净。“在第七日要向耶和华守节”表对主的神圣敬拜。“这七日要吃无酵饼”表他们必须完全从虚假当中洁净。“不可见有发酵之物在你那里”表绝不可接受被歪曲的任何事物。“也不可见有酵在你那里”表也绝不可接受任何虚假。“在你四境之内”表在源于良善的真理范围之内。“当那日，你要告诉你的儿子说”表对真理的内层觉知，这种觉知属于良知。“这是因耶和华在我从埃及出来的时候为我所行的事”表他们被主从属灵的囚禁和诅咒当中释放。“这要在你手上给你作记号”表它必始终在他们的意愿里。“在你两眼之间作纪念”

表它必始终在他们的理解力中。“使耶和华的律法常在你口中”表为叫神性真理能在来自那里的一切事物中。“因为耶和华曾用强有力的手将你从埃及领出来”表他们被神性大能释放。“所以你年年要按着所定的日期守这条例”表这秩序律法必须永远保持这种状态。

8048. “摩西对百姓说”表通过神之真理所给予的指示。这从“说”的含义和“摩西”的代表清楚可知：当在教会里所要遵守的事通过神之真理被明确规定时，“说”是指指示(参看 7186, 7267, 7304, 7380, 7517 节)；“摩西”是指神之真理，如前所述(8041 节)。

8049. “你们要记念从埃及为奴之家出来的这日”表他们尤其要记得他们被主从属灵的囚禁中释放时所处的状态。这从“你们要记念”、“日”、“出来”、“埃及”和“为奴之家”的含义清楚可知：“你们要记念”是指他们要记得；“日”是指状态(参看 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 5672, 5962, 7680 节)；“出来”是指被释放，因为“以色列人出来”表示那些属于属灵教会的人被主释放，关于这种释放，可参看前文(6854, 6914, 7091e, 7828, 7932, 8018 节)；“埃及”和“为奴之家”是指属灵的囚禁。因为“法老和埃及人”表示那些在来世通过虚假侵扰属灵人的人(7097, 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317 节)，因此，“埃及地”表示侵扰(7278 节)。通过虚假所进行的侵扰无非是属灵的囚禁，因为当人们遭受侵扰时，他们可以说被囚禁在虚假中，他们不断奋力挣脱这些虚假。这也解释了为何在圣言中，他们还被称为“被囚在坑里的”(6854 节)。“为奴之家”也表示这属灵囚禁。“为奴”或苦工表示受到虚假的攻击，也就是侵扰(参看 7120, 7129 节)。

8050. “因为耶和华用强有力的手将你们从这里领出来”表他们被主的神性大能释放。这从“强有力的手”和“领出来”的含义清楚可知：“强有力的手”是指能力，当论及耶和华时，是指全能，“强有力”(strength)表示能力，这是显而易见的，“手”同样表示能力(参看 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544, 6947, 7188, 7189, 7518, 7673 节)；“领出来”是指释放。“耶和华”是指主(参看 8046 节)。

8051. “有酵之物都不可吃”表他们不可将被歪曲的任何事物变成他们自己的。这从“吃”和“酵”的含义清楚可知：“吃”是指变成人自己的(参看 3168, 3513e, 3596, 4745 节)；“酵”是指虚假(2342, 7906 节)，因此“有酵之物”是指被歪曲的某种事物。至于将虚假和被歪曲

的某种事物变成人自己的，要知道，凡处于良善，并由此想知道真理的人不可能将诸如此类的虚假，或被歪曲之物变成他自己的，只有陷入邪恶，并由此不想知道真理的人才会。处于良善，并由此想知道真理的人之所以不可能将诸如此类的虚假变成他自己的，是因为他以正确的方式思想神、神的国和属灵生命，因而以这种方式利用虚假，即：它不会与他们相悖，而是以某种方式与他们一致。他就这样将虚假软化，它的严厉或坚硬无一进入他的观念。若非如此，几乎没有人能得救，因为虚假比真理更盛行。然而，要知道，处于良善的人也拥有对真理的爱；故在来世，当被天使教导时，他们就会弃绝虚假，领受真理。他们照着他们在世上所拥有的对真理之爱的程度而如此行。

8052. “这一日你们出来了”表永远的释放。这从“这一日”和“出来”的含义清楚可知：“这一日”是指永远（对此，参看 2838, 3998, 4304, 6165, 6984 节）；“出来”是指释放(8049 节)。

8053. “亚笔月的”表一个新状态的开始。这从“月”的含义清楚可知，“月”是指上一个状态的结束和下一个状态的开始，因而也指一个新状态(参看 3814 节)。“亚笔月”表示一切后续状态从中接踵而来的开始，这从前一章第二节经文关于这个月的说明清楚看出来，即：“这月要做你们的月首；这是你们一年的第一个月”（参看 7827, 7828 节）。

8054. “将来耶和华领你进迦南人、赫人、亚摩利人、希未人、耶布斯人之地”表进入那些陷入邪恶和虚假之人所占据的天堂区域。这从“迦南人、赫人、亚摩利人、希未人、耶布斯人之地”的含义清楚可知，“迦南人、赫人、亚摩利人、希未人、耶布斯人之地”是指天堂，在此是指被那些沉浸于邪恶和虚假之人占据的天堂区域。“迦南地”是指主在天上的国和祂在地上的国或教会（参看 1413, 1437, 1585, 1607, 1866, 3038, 3481, 3686, 3705, 4116, 4240, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136, 5757, 6516 节）。此处所提到这些民族表示邪恶和虚假，“迦南人”表示由源于邪恶的虚假所生的邪恶(4818 节)；“赫人”表示邪恶所来自的虚假(2913 节)；“亚摩利人”表示邪恶和由此衍生的虚假(1857, 6306 节)；“希未人”表示含有某种良善在里面的偶像崇拜(6860 节)；“耶布斯人”表示含有某种真理在里面的偶像崇拜(6860 节)。在主降临之前，那些属于属灵教会的人将要进入的天堂区域被邪恶和虚假占据（参看 6858 节）。

为进一步探讨这个问题，要知道，在主降临之前，天堂并没有像在主降

临之后那样被划分为三层天堂，即被划分为至内层或第三层天堂，中间或第二层天堂和最低或第一层天堂，而是一个天堂。属灵天堂尚未形成。属灵天堂所要存在的那片区域被那些陷入虚假和邪恶的人占据；然而，他们能通过外在手段，尤其通过显赫和地位被保守在某种真理和良善中，正如在世上的情形。在那里，那些陷入邪恶和虚假的人通过外在手段，也就是地位和利益被迫看似思想和谈论真理，意愿并实行良善。那时，这片天堂区域之所以被这类灵人占据，是因为缺少善人，那些属于属灵教会的人尚未做好准备；但是，天堂的每一个地方都必须被灵人充满，以提供从主这一端直到人类那一端的一个连续链条。因为这个连续链条若是中断，人类必要灭亡。现在还有一些天堂区域被这类灵人占据；但在那里的灵人被一种强大的力量阻止行恶。那些利用纯真欺骗并迷惑人的灵人就在那里的头顶正上方；不过，属于上古教会的属天人在这些灵人之上，这些属天人如此强有力地约束他们，以致他们绝无可能伤害任何人。如今，后脑勺也有一片曾为天堂的一部分，但现在被恶灵占据的区域；头部前面靠左一侧还有一片区域。

恶灵不断努力侵占善灵所在的地方；并且一旦这些地方没有被善灵充满，他们就会实际侵占它们。我常常意识到他们的努力。当世上恶人的数量增加，善人的数量减少时，这些区域就被如此占据；因为在这种情况下，恶灵会接近人类，而善灵则远离人类。善灵越远离，最接近人类的区域就越被恶灵占据。当这种情况普遍出现时，这些区域的居民就会完全被改变。当教会走到尽头时，这种改变就会发生，因为此时掌权的是邪恶和虚假。但在教会的末了，恶灵被扔了下去，他们所占据的区域被交给善灵；在此期间，这些善灵已经为天堂做好了准备。这就是启示录中这些话的含义：

在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战。龙也同它的使者去争战。他们并没有得胜，天上再没有他们的地方。（启示录 12:7, 8）

迦南地和以色列人就代表天上的这种状态，因为各个民族占据迦南地；以色列人则将这些民族从迦南地赶出去。事实上，“迦南地”表示主的国度，因而表示天堂和教会，这从上面所引用的经文可以看出来。

8055. “就是祂向你的祖宗起誓应许给你”表神性许诺给那些处于良善和真理之人的。这从“起誓”和“祖宗”的含义清楚可知：当耶和华“起誓”时，“起誓”是指来自神性的不可更改的确认（参看 2842, 3375 节），因此，“起誓应许”表示一个许诺；“祖宗”是指那些处于良善和真理

的人，因为当论述教会时，“祖宗”表示古人，或古代的教会，它们处于良善和真理(6050, 6075, 6589, 6876, 6884, 7649 节)。

8056. “那流奶与蜜之地”表有欢乐喜悦之地。这从“流奶与蜜之地”的含义清楚可知，“流奶与蜜之地”是指愉悦和快乐(参看 5620, 6857 节)，因而是指欢喜快乐。之所以说“欢乐喜悦”，是因为在圣言中，“欢乐”(gladness)论及真理，“喜悦”(joy)论及良善；“愉悦和快乐”同样如此；此外，“奶”论及良善之真理，“蜜”论及真理之良善。

8057. “那时你要在这月间守这礼”表由于主的释放而对祂的永恒敬拜。这从“礼”、“月”和“亚笔月”的含义清楚可知：“礼”(service)是指敬拜(参看 7934 节)；“月”是指前一个状态的结束和一个新状态的开始；“亚笔月”是指一切后续状态从中接踵而来的开始(8053 节)。因此，“月”也表示永恒之物。

8058. “你要吃无酵饼七日”表从虚假当中洁净。这从“七日”和“吃无酵饼”的含义清楚可知：“七日”涉及神圣之物(参看 395, 433, 716, 881, 5265, 5268 节)，是指一个完整的状态(6508 节)；“吃无酵饼”是指将真理变成人自己的，并从虚假当中洁净，因为“无酵”是指从虚假当中洁净的良善，“吃”是指变成人自己的(3168, 3513, 3596, 3832, 4745 节)。“无酵”之所以指从虚假当中洁净的良善，是因为“饼”表示良善，“酵”表示虚假。

8059. “在第七日要向耶和華守节”表对主的神圣敬拜。这从“第七日”和“向耶和華守节”的含义清楚可知：“第七日”是指一种神圣状态，“日”表示状态(参看 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 5672, 5962 节)，“七”表示神圣之物(395, 433, 716, 881, 5265, 5268 节)；“向耶和華守节”是指对主的敬拜。“节”表示以欢乐的心情敬拜(参看 7093 节)；“耶和華”是指主(8046 节)。

8060. “这七日要吃无酵饼”表他们必须完全从虚假当中洁净。这从“吃无酵饼”和“七日”的含义清楚可知：“吃无酵饼”是指将从虚假当中洁净的良善变成自己的，如刚才所述(8058 节)，由于此处这句话重复这个命令，所以它表示必须完全洁净；“七日”是指神圣之物，也指一个完整的状态(8058 节)。

8061. “不可见有发酵之物在你那里”表绝不可接受被歪曲的任何事物，也就是说，绝不可接受，以致它可能变成他们自己的。这从前面的解释

(8051 节)清楚可知。此处这句话是一个重复，这一事实就表示绝不可做这事。

8062. “也不可见有酵在你那里”表也绝不可接受任何虚假。这从“酵”的含义清楚可知，“酵”是指虚假(参看 7906 节)。“发酵之物”所表示的被歪曲的某种事物和“酵”所表示的虚假之间的区别在于：被歪曲的某种事物是指用来将邪恶合理化的真理，而虚假是指与真理相对立的一切事物。

8063. “在你四境之内”表在源于良善的真理范围之内。这从“四境”的含义清楚可知，“四境”或边界是指源于良善的真理的范围。因为每一个真理都有自己的范畴，这有时通过一个气场表现出来；它因有自己的范围，故有自己的“四境”或边界。属于真理范围的气场取决于良善的质和量；因为良善就像一团火焰，而真理就像这团火焰发出的光。在灵界，一个气场能延伸到周围的社群；它的范围决定了那里交流的范围(参看 6598-6613 节)。在天堂，每个人都照着延伸的气场，也就是照着它的力量，同时照着它的品质而拥有聪明、智慧，以及幸福。由此可见，“在你四境之内”在灵义上表示什么，即在此表示良善必没有任何虚假在里面。因为虚假在气场之外，它们始于真理消失之地。它们即便进入气场，也会被同化。“在你四境之内不可见有发酵之物在你那里，也不可见有酵在你那里”就表示它们不可进入。

8064. “当那日，你要告诉你的儿子说”表对真理的内层觉知，这种觉知属于良知。这从前面的解释(参看 7935 节)清楚可知，那里有同样的话。

8065. “这是因耶和华在我从埃及出来的时候为我所行的事”表他们被主从属灵的囚禁和诅咒当中释放。这从“出来”和“埃及”的含义清楚可知：“出来”是指被释放；“埃及”是指属灵的囚禁和诅咒(参看 8049 节)。

8066. “这要在你手上给你作记号”表它必始终在他们的意愿里。这从“记号”和“手”的含义清楚可知。“记号”是指不断想起，因为充当一个记号或一个纪念的物体会起到不断提醒或想起的作用；在手上作记号的目的是每当动手，或做任何事时，他们都能想起它；“在两眼之间作纪念”的目的是每当看见任何东西时，他们能想起它。“手”是指能力(参看 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544, 6292, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518, 7673 节)，在此是指意愿，因为用手所做的

一切行动和所行使的行动能力都是从意愿发出。

8067. “在你两眼之间作纪念”表它必始终在他们的理解力中。这从“纪念”和“眼”的含义清楚可知：“纪念”也指不断想起，经上之所以说“纪念”，是因为在圣言中，它论及理解力，而“记号”论及意愿；“眼”是指理解力(参看 2701, 3820, 4403-4421, 4523-4534 节)。这就是为何“在你两眼之间作纪念”表示它必始终在他们的理解力中，也就是在他们的思维中。必须简要说一说当如何理解它必始终在理解力中，始终在意愿里。那些通过信和仁铭刻在一个人身上，也就是他完全相信并热爱的事物始终在他的思维和意愿中。甚至他正在思考并忙于其它事，以为那时它们并未出现在他心智中的时候，也在思考并意愿它们。因为它们的确在构成其心智品质的事物当中。事实就是这样，这一点从围绕一个灵人或一位天使的属灵气场很明显地看出来；因为当这个灵人或天使靠近时，从该气场立刻就能得知他的信和仁，以及他心里拥有的许多事物，尽管当时他根本没有思想它们。这类事物构成每个人心智的生命，并且总是留在那里。这些事能通过在人里面所观察到的众多细节来说明，如他对各种事物的反思，他的情感，从小在他里面根深蒂固的行为方式等等，它们不断出现并占统治地位，尽管他根本没有有意识地去想它们。对邻之爱，对神之爱，对良善和真理的爱，以及信也是这样。处于这些爱和信的人不断意愿并思考它们；因为这爱和信就在这些人里面，当他们如此行时，或说当它们在里面时，就说它们“处处掌权”(6159, 6571, 7648 节)。

8068. “使耶和华的律法常在你口中”表为叫神性真理能在来自那里的一切事物中。这从“耶和华的律法”和“在口中”的含义清楚可知：“耶和华的律法”是指神性真理(参看 7463 节)；“在口中”是指在来自那里，也就是来自理解力和意愿的一切事物中。因为“在口中”就是在言语中，言语包括心智的两个部分，即理解力和意愿这两个部分；理解力在话语和描述所传达的意思里面，而意愿则在赋予言语以生命的情感里面。

8069. “因为耶和华曾用强有力的手将你从埃及领出来”表他们被神性大能释放。这从耶和华“强有力的手”和“领出来”的含义清楚可知：耶和华“强有力的手”是指主的神性大能；“领出来”是指释放(参看 8050 节)。

8070. “所以你年年要按着所定的日期守这条例”表这秩序律法必须永

远保持这种状态。这从“条例”、“日期”和“年”的含义清楚可知：“条例”是指一条秩序的律法(参看 7884, 7995 节);“日期”是指状态(2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 3404, 3827, 3938, 4814, 4882, 4901, 4916, 6110, 7381 节), 因此“所定的日期”表示在这种状态下;“年”是指从开始到结束的一个完整时期(2906 节), 因而“年年”表示始终或总是。

8071. 出埃及记 13:11-16. 将来, 耶和華照祂向你和你祖宗所起的誓, 将你领进迦南人之地, 把这地赐给你; 那时你要将一切打开子宫的, 并你将所拥有的牲畜中一切打开子宫的幼畜, 都归给耶和華; 公的都要属耶和華。凡驴中打开子宫的, 你要用羊群中的一只赎回, 若不赎回, 就要打折它的颈项。凡你儿子中头生的人, 你都要赎回。明日你的儿子问你说, 这是什么意思? 你就对他说, 耶和華用强有力的手将我们从埃及为奴之家领出来。那时法老硬不让我们去, 耶和華就把埃及地所有头生的, 从头生的人到头生的牲畜, 都杀了, 因此我把一切打开子宫的, 若为公, 都献给耶和華為祭, 但将我一切头生的儿子都赎出来。这要在你手上作记号, 在你两眼之间作经文, 因为耶和華用强有力的手将我们从埃及领出来。

“将来, 耶和華将你领进迦南人之地”表被那些沉浸于邪恶和虚假之人占据的天堂区域。“照祂向你和你祖宗所起的誓, 把这地赐给你”表神性应许给那些处于良善和真理之人的。“那时你要将一切打开子宫的都归给耶和華”表随着重生而来的仁之信是主的。“并牲畜中一切打开子宫的幼畜”表属于新生的一切仁。“你将所拥有的, 公的”表本质上为信之真理的。“都要属耶和華”表它是主的。“凡驴中打开子宫的, 你要用羊群中的一只赎回”表归于主的, 必不是纯属世之信, 而是存在于它里面的纯真之真理。“若不赎回, 就要打折它的颈项”表纯真之真理若未存在于它里面, 就必须被分离并丢出去。“凡你儿子中头生的人, 你都要赎回”表将要被归于主的, 不是信之真理, 而是信之良善。“你的儿子问你”表源于属良知的真理的觉知。“明日”表当这事发生时总是。

“说, 这是什么意思”表询问为什么会这样。“你就对他说”表回答。“耶和華用强有力的手将我们从埃及为奴之家领出来”表凭主的神性大能, 他们从属灵的囚禁中被释放。“那时法老硬不让我们去”表那些通过虚假进行侵扰的人固执地不叫他们得释放。“耶和華就把埃及地所有头生的都杀了”表凡陷入与仁分离之信的人都受到了诅咒。“从头生

的人到头生的牲畜”表属于分离之信的虚假，无论内层的还是外层的。

“因此我把一切打开子宫的，若为公，都献给耶和華為祭”表因此，属于新生的仁之信必被归于主。“但将我一切头生的儿子都赎出来”表将要被归于主的，不是信之真理，而是信之良善。“这要在你手上作记号”表它必始终在意愿里。“在你两眼之间作经文”表它必始终在理解力中。

“因为耶和華用强有力的手将我们从埃及领出来”表他们被主的神性大能释放。

8072. “将来，耶和華将你领进迦南人之地”表被那些沉浸于邪恶和虚假之人占据的天堂区域。这从前面所述(8054 节)清楚可知。

8073. “照祂向你和你祖宗所起的誓，把这地赐给你”表神性应许给那些处于良善和真理之人的。这从前面所述(8055 节)清楚可知，那里有类似的话。

8074. “那时你要将一切打开子宫的都归给耶和華”表随着重生而来的仁之信是主的。这从“归给”和“打开子宫的”的含义清楚可知：“归给”是指归于，与前面的“分别为圣”(参看 8042 节)和后面的“献为祭”(8088 节)意思一样；“打开子宫的”是指源于仁之信，就是存在于已重生之人里面的信，如前所示(8042, 8043 节)。“耶和華”是指主(参看 8046 节)。

8075. “并牲畜中一切打开子宫的幼畜”表属于新生的一切仁。这从“打开子宫的”和“牲畜的幼畜”的含义清楚可知：“打开子宫的”是指源于仁之信，这信属于新生，如前所述(8043 节)；“牲畜的幼畜”是指对良善的情感(45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 1823, 2179, 2180, 3218, 3519, 5198 节)，因而是指仁之良善。

8076. “你将所拥有的，公的”表本质上为信之真理的。这从“公”的含义清楚可知，“公”是指信之真理(参看 2046, 4005, 7838 节)。

8077. “都要属耶和華”表它是主的，因为在圣言中，“耶和華”只表示主，并不表示其他任何人(参看 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6281, 6303, 6905, 6945, 6956 节)。这两节的内容在此没有得到进一步的解释，因为它们已经在本章第二节解释过了(8042-8045 节)。

8078. “凡驴中打开子宫的，你要用羊群中的一只赎回”表归于主的，必不是纯属世之信，而是存在于它里面的纯真之真理。这从“打开”、“驴”、“赎回”和“羊群中的一只”的含义清楚可知。“打开”是指从一个重生之人那里首先生出的，也就是头生的，因而是指信；前面早已

说明,“头生的”表示信。“驴”是指属世层,“驴”表示记忆知识(5492, 5741 节),也表示服务或顺服(5958, 6389 节),因而还表示属世层,因为记忆知识属于属世层,相对于属灵层,属世层是服务或顺服的;因此“驴中打开子宫的”在此表示纯粹属世之信,如下文所述。“赎回”是指给予某种其它事物来代替;“赎回”具有这种含义,这一点从这些话,即“你不要将驴中打开子宫的归给耶和华,而要用羊群中的一只赎回”所包含的全部信息清楚看出来。

刚才(8074 节)已说明,“归给耶和华”表示归于主,和“分别为圣”并“献为祭”一样;因此,“不要归给耶和华,而要赎回”表示不归于,而是给予某种其它事物来代替。“羊群中的一只”是指纯真之良善。“羊群中的一只”之所以表示纯真之良善,是因为“羊群中的一只”表示一只羔羊或一只小山羊,这些表示纯真(3519, 3994, 7840 节),在此表示纯真之真理,因经上没有说“一只羔羊”或“一只小山羊”,而是说“羊群中的一只”。由此明显可知,“凡驴中打开子宫的,你要用羊群中的一只赎回”表示归于主的,必不是纯属世之信,而是存在于它里面的纯真之真理。

纯属世之信是通过一种外在途径,而非一种内在途径而逐渐灌输的信。其中一种就是感官之信,这信完全依赖感官,就在于人信某事是这样的,是因为眼睛看见了,手摸到了。主对多马说话时就提到了这种信:

多马,你因看见了我才信,那没有看见就信的有福了!(约翰福音 20:29)另一种是神迹之信,这信在于人唯独由于神迹而信某事是这样的,关于这种信,可参看前文(7290 节)。还有一种是权威之信,这信在于人信某事是这样的,是因为他所信靠的另一人说过这事。

但属灵之信是通过一种内在途径,同时通过一种外在途径而逐渐被灌输的。经由内在途径的灌输产生信仰,同时经由外在途径灌输的东西则用来证实它。信的属灵要素是仁之情感,由此是为了良善的功用,或真正的服务而对真理的一种情感。这些使得信成为属灵的。当人阅读圣言,同时从主接受启示时,信便经由内在途径逐渐被灌输。这种启示照着情感的品质,也就是照着在认识真理中所着眼的目的而被赐予他。

由此可见何为纯属世之信,这信因不是属灵的,故不可能被归于主,也就是说,不可能有来自主的承认或信仰。因为主经由对真理和良善的情感而流入;信是一种内在情感(参看 8034 节)。能存在于这纯属世之信中,并能被主认可的纯真之真理就是一个人出于纯真信以为真的任何

事物。由此可见当如何理解归于主的，必不是纯属世之信，而是存在于它里面的纯真之真理。

8079. “若不赎回，就要打折它的颈项”表纯真之真理若未存在于它里面，就必须被分离并丢出去。这从“不赎回”和“打折颈项”的含义清楚可知：“不赎回”是指不归于主，而是给予某种其它事物来代替，如刚才所述(8078 节)；“打折颈项”是指分离并丢出去。“打折颈项”之所以具有这种含义，是因为“颈项”表示内层事物与外层事物的联结(参看 3542, 3603, 3695, 3725, 5320, 5328, 5926, 6033 节)，因此“打折颈项”是指分离并丢出去，也就是说，如果纯真之真理并未存在于纯属世之信里面，就要对这信如此行。

8080. “凡你儿子中头生的人，你都要赎回”表将要被归于主的，不是信之真理，而是信之良善。这从“头生的”、“儿子”和“赎回”的含义清楚可知：“头生的”是指信(参看 352, 2435, 6344, 7035, 8042 节)；

“儿子”是指真理(489, 491, 533, 1147, 2623, 3373 节)；“赎回”是指给予某种其它事物来代替，如前所述(8074, 8078 节)。这些信之真理不会被归于，这一点从这些话所包含的全部信息可推知，即：“凡你儿子中头生的人，你都不要归给(也就是不可献为祭)，而要赎回”。

“不要归给”是指不归于，如前所述(8074, 8078 节)。由此明显可知，“凡你儿子中头生的人，你都要赎回”表示将要被归于主的，不是信之真理，而是代替它们的某种其它事物。这某种其它事物就是信之良善，这一点从这一事实可以看出来：“头生的”一般表示信之真理，如前所示(8042, 8043 节)。但由于经上在此说“他儿子中头生的人”，故所表示的是信之真理；因为既有信之真理，也有信之良善。

信之良善，或仁就是那要代替信之真理而被归于主的某种其它事物，这一点也可从以下事实看出来：以色列人头生的不被接纳；代替他们的是利未人；这是因为“利未人”代表信之良善，或仁(3875, 4497, 4502, 4503 节)；利未支派代替一切头生的被接纳(参看民数记 3:12, 13, 40 直到末尾;8:16-18)。信之良善就是那要被归于主的某种其它事物，这一点还可从以下事实看出来：无仁之信并非信(654, 724, 1162, 1176, 2231, 2343, 2349, 2429, 2839, 2982, 3146, 3325, 3849, 3865, 4368, 5351, 7039, 7082-7084, 7342e, 7950 节)；信之良善实际上占据第一位，而信之真理只是表面上占据第一位(3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4925, 4926, 4928, 4930, 4977,

5351, 6256, 6269, 6272, 6273 节); 因此, 仁才是头生的, 或长子(3325, 3494, 4925, 4926, 4928, 4930 节)。

就本身而言, 没有信之良善的信之真理之所以不会被归于主, 也就是被给予祂, 或被承认是来自祂, 是因为信之真理在变成信之良善之前, 没有任何生命在里面; 信之真理通过意愿并行出它而变成信之良善(7835 节)。因此, 当它变成信之良善时, 主就承认它是祂的, 因为主间接通过信之良善赐下信。此外, 当属灵教会成员正在重生时, 他所拥有的一切信之真理也会变成信之良善。直到这时, 它才首次成为主的。

制定关于赎回头生的人或说人之长子的律法是为了防止他们将自己的儿子献为祭, 这种做法已经在外邦人中使用了, 因为他们中间还保留着古教会的条例; 而古教会是一个代表性教会, 不过, 随着时间的推移, 这个教会完全被玷污了。将头生的或长子分别为圣归给神是古教会的条例之一; 但他们开始将“分别为圣”理解为“献祭”。雅各的后代也倾向于这种做法; 所以这条律法展现在他们面前, 为他们标记出来。为防止他们这样做, 利未人取代头生的而被接纳, 如前所述。在灵界, 这条律法照其相对应的含义而被展现或标记出来, 这层含义就是, 信之真理并不神圣, 因而不会被分别为圣或归给主; 被分别为圣或归给主的, 是信之良善。后来, 人们以这种方式来理解分别为圣: 他们要将头生的或长子献给耶和华, 将他献为祭, 正如路加福音所说的:

按摩西律法满了洁净的日子, 他们带着耶稣上耶路撒冷去, 要把他献与主。正如主的律法上所记, 凡打开子宫的男子必称圣归主, 并献上祭品。(路加福音 2:22-24)

8081. “你的儿子问你”表源于属良知的真理的觉知。这从“问”和“儿子”的含义清楚可知: “问”是指通过觉知所获得的知识(参看 5597, 5800, 6250 节); “儿子”是指真理(489, 491, 533, 1147, 2623, 3373 节)。它表示源于属良知的真理的觉知, 这一点从前面的解释(参看 7935 节)明显看出来, 那里有类似的话。之所以说“源于属良知的真理”, 是因为那些属于属灵教会之人的良知是一种由真理所构成的良知; 事实上, 它是通过被视为真理的教会教义事物获得的, 无论它们实际上是不是真理。不过, 当它们也变成生活的一部分时, 就变成了良知的真理。

8082. “明日”表当这事发生时总是。这从“明日”或明天的含义清楚可知, “明日”或明天是指永恒之物(3998 节), 因而也指持续不断或总是, 在此是指当这事发生时总是。

8083. “说，这是什么意思”表询问为什么会这样；“你就对他说”表回答。这是显而易见的，无需解释。

8084. “耶和華用强有力的手将我们从埃及为奴之家领出来”表凭主的神性大能，他们从属灵的囚禁中被释放。这从前面所述(8049, 8050 节)清楚可知。

8085. “那时法老硬不让我们去”表那些通过虚假进行侵扰的人固执地不叫他们得释放。这从“硬”和“让去”的含义，以及“法老”的代表清楚可知：“硬”是指固执地(参看 7272, 7300, 7305 节)；“法老”是指那些通过虚假进行侵扰的人(7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317 节)；“让去”是指释放。

8086. “耶和華就把埃及地所有头生的都杀了”表凡陷入与仁分离之信的人都受到了诅咒。这从“埃及头生的”的含义清楚可知，“埃及头生的”是指与仁分离之信(参看 7039, 7779 节)；他们，即头生者的死亡表示那些陷入这信并过着邪恶生活之人所受的诅咒(参看 7766, 7778 节)。

8087. “从头生的人到头生的牲畜”表属于分离之信的虚假，无论内层的还是外层的。这从“埃及头生的”、“人和牲畜”的含义清楚可知。“埃及头生的”是指与仁分离之信，如刚才所述(8086 节)，因而是指属于信的虚假；事实上，那些将信与仁分离之人必在教义和生活上陷入虚假，因为弥漫于他们生活的邪恶不断运作，迫使虚假与它自己保持一致；即便真理呈现出来，邪恶也会滥用它，由此使它与自己达成一致，以这种方式歪曲它。“人和牲畜”是指内层之物和外层之物(4724, 7523 节)。

8088. “因此我把一切打开子宫的，若为公，都献给耶和華為祭”表因此，属于新生的仁之信必被归于主。这从“献给耶和華為祭”、“一切打开子宫的”和“公”的含义清楚可知。“献给耶和華為祭”是指归于主；此处“献为祭”与本章 2 节中的“分别为圣”、12 节中的“归给”所表相同；“献给耶和華為祭”表示归于主(参看 8042 节)，“归给”也是(8074 节)；“归于”表示拒绝声称某种事物是自己的，而是坦白并承认它来自主。“一切打开子宫的”是指源于仁的信之事物(8043 节)；它们属于新生(参看 8042 节)。“公”是指信之真理，如前所述(2046, 4005, 7838 节)。

8089. “但将我一切头生的儿子都赎出来”表将要被归于主的，不是信之真理，而是信之良善。这从前面的说明(8080 节)清楚可知，那里有

类似的话。

8090. “这要在你手上作记号”表它必始终在意愿里，“在你两眼之间作经文”表它必始终在理解力中，“因为耶和華用强有力的手将我们从埃及领出来”表他们被主的神性大能释放。这从本章第九节的解释清楚可知，那里有类似的话(参看 8066, 8067, 8069 节)。

8091. 出埃及记 13:17, 18. 法老容百姓去的时候，神却不领他们从非利士人之地的路走，虽然那里近，因为神说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地，都武装着上去。

“法老容百姓去的时候”表当那些侵扰的人离开那些属于属灵教会之人的时候。“神却不领他们从非利士人之地的路走”表神性确保他们不可转向并非源于良善的信之真理。“虽然那里近”表虽然它首先出现。

“因为神说”表神性的预见。“恐怕百姓遇见打仗后悔”表他们会因攻击而偏离真理。“就回埃及去”表由此陷入与信之真理和良善完全对立的虚假。“所以神领百姓绕道而行，走旷野的路”表在神性指引之下，他们通过试探被引导确认或坚定接受信之真理和良善。“红海”表他们首先不得不经历的诅咒。“以色列人出埃及地，都武装着上去”表他们被带离侵扰的状态，由此准备经历试探。

8092. “法老容百姓去的时候”表当那些侵扰的人离开那些属于属灵教会之人的时候。这从“容去”和以色列人的含义，以及“法老”的代表清楚可知：“容去”是指离开；“法老”是指那些通过虚假进行侵扰的人(7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317 节)；以色列人，即此处的“百姓”，是指那些属于属灵教会的人，如前所述(8044 节)。

8093. “神却不领他们从非利士人之地的路走”表神性确保他们不可转向并非源于良善的信之真理。这从“神不领他们从路走”的含义和“非利士人”的代表清楚可知：“神不领他们从路走”是指神性确保他们不可转向，因为当由神来“领”时，“领”表示天命，“路”表示真理(参看 627, 2333 节)，在此是指转向真理；“非利士人”是指那些拥有关于信之认知的记忆知识，却没有过仁爱生活的人(1197, 1198, 3412, 3413 节)，因而是指那些拥有并非源于良善的信之真理的人。“非利士人”和“非利士人之地”具有这种含义，这一点从圣言中提到它们的经文，尤其从耶利米书(47 章)描述它们的地方，以及约珥书(3:5, 6)明显看出来，同样从描述以色列人和非利士人之间的战争，以及他

们被非利士人征服，然后非利士人又被以色列人征服的圣言历史明显看出来。在这些地方，“非利士人”代表那些陷入分离之信的人，也就是说，对这些人来说，最重要的是关于信之认知的记忆知识，而不是照之的生活；因此，“非利士人”代表那些教导并相信唯信得救的人。

关于唯信或分离之信的观点并不是新的，或是唯独属于这个时代的某种东西。它早就存在于古代教会中，并随着生活的邪恶而变得愈发强大。在圣言中，经上也在各个地方描述了它，不过是通过名字来描述的：首先通过“该隐”，因为他杀了他兄弟亚伯(参看 337, 340, 1179 节)；就这个故事的内在代表意义而言，“该隐”是指这种信，而“亚伯”是指仁。这信也通过被父亲诅咒时的“含”来描述(1062, 1063 节)；后来通过“流便”来描述，因为他上了他父亲的床榻(3870, 4601 节)；又通过“西缅和利未”来描述，因为他们杀了哈抹和示剑人，因此被他们的父亲诅咒(3870, 6352 节)。这信也通过“埃及人”和他们的长子被杀(参看 7766, 7778 节)，以及埃及人淹死在红海中来描述。这信还通过“非利士人”来描述(3412, 3413 节)，同样通过先知书各处的“推罗和西顿”来描述，在那里，“非利士人”表示关于信之认知的记忆知识，“推罗和西顿”表示这些认知本身，无论内层的还是外层的。最后，这信由三次否认主时的“彼得”来代表(6000, 6073e 节)。不过，可参看前面关于这信的说明(36, 379, 389, 916, 1017, 1076, 1077, 1162, 1176, 1798, 1799, 1834, 1844, 2049, 2116, 2228, 2231, 2261, 2343, 2349, 2364, 2383, 2385, 2401, 2435, 2982, 3146, 3242, 3325, 3412, 3413, 3416, 3427, 3773, 4663, 4672, 4673, 4683, 4721, 4730, 4766, 4783, 4925, 5351, 5820, 5826, 6269, 6272, 6273, 6348, 6353, 7039, 7097, 7127, 7317, 7502, 7545, 7623-7627, 7724, 7779, 7790, 7950 节)。

8094. “虽然那里近”表虽然它首先出现。这从“近”的含义清楚可知，当论及分离之信时，“近”是指它首先出现。有必要简单解释一下当如何理解关于分离之信或唯信首先出现这个观点。生活的邪恶伴随着它自己的虚假，这虚假就隐藏在陷入生活邪恶的人里面，有时他意识不到虚假在他里面；不过，一旦他思想教会的真理，尤其当他思想得救时，这虚假就会出现，并清楚显明自己；他若不能否认真理本身，就是真理的一般方面，就会以适合自己邪恶的方式来解释它，从而歪曲它。因此，当他思想信和仁，也就是教会和得救的两个必不可缺的要素时，信立刻

出现，但仁不会，因为仁反对生活的邪恶。结果，他也将仁抛到一边，只选择信。由此明显可知，信之真理是“近”的，但信之良善不近；也就是说，首先出现的是前者，而不是后者。

许多虚假和错误的观点都是从这个错误和虚假的起点或原则接踵而来的，如：善行丝毫无助于得救；人的生活死后不会跟随他；那时人唯独凭恩典通过信得救，无论他在世上过着怎样的生活；最坏的罪犯也能在生命的最后一刻凭信得救；邪恶能在一瞬间被抹除。这些和其它类似观念就是进入人的思维，并通过这虚假的起点或原则所确立的观念；它们以一个连续的链条从它延伸。但是，如果仁和生活是起点或第一个原则，那么看待这些观念的方式就会完全不同。

8095. “因为神说”表神性的预见。这从“神说”的含义清楚可知，当论及未来的事时，“神说”是指神性的预见(参看 5361, 6946 节)。

8096. “恐怕百姓遇见打仗后悔”表他们会因攻击而偏离真理。这从“后悔”和“打仗”的含义清楚可知：“后悔”是指偏离真理，如下文所述；

“打仗”(即战争)是指属灵的争战(参看 1664, 1788, 2686 节)，因而是指攻击。“后悔”之所以表示偏离真理，是因为以色列人离开埃及，待在旷野，被引入迦南地表示他们不断被引向良善，从而被引向天堂。因此，“后悔就回埃及去”表示远离良善，从而偏离真理；因为“埃及”或“埃及人”表示那些陷入与仁分离之信，并反对教会真理的人(6692, 7039, 7097, 7317, 7766, 7926 节)。至于来自“非利士人”所表示的那些陷入并非源于良善的信之真理之人的攻击，要知道，在来世，这些人侵扰正直人，不断攻击信之良善，也就是仁。因为他们把在世上所抓住的原则或基本观念带入来世，并保留它们，直到他们经历荒凉，也就是被剥夺关于信之认知的一切记忆知识，并被下入地狱。如今，这类灵人数量庞大，他们就住在右前方，在脚底之下的一个层面。他们所住的地方是一种城市。我经常蒙允许与来自那里的灵人交谈，听见他们支持唯信的尖锐推理，对仁持续顽固的攻击。这些就是不领他们从非利士人之地的路走，恐怕他们遇见打仗就后悔在内义上所表示的事。

8097. “就回埃及去”表由此陷入与信之真理和良善完全对立的虚假。这从“埃及”的含义清楚可知，“埃及”是指与信之真理和良善对立的事物(参看 6692, 7039, 7097, 7317, 7766, 7926 节)。回到那个地方表示陷入虚假，这是显而易见的。

8098. “所以神领百姓绕道而行，走旷野的路”表在神性指引之下，他

们通过试探被引导确认或坚定接受信之真理和良善。这从“神领”和“旷野的路”的含义清楚可知：“神领”是指天命(参看 8093 节)，或也可说，神性指引；“旷野的路”是指经历试探，因而确认或坚定接受信之真理和良善，因为它们通过试探被确认或坚定接受。“旷野”表示一个无人居住、没有耕种的地方(参看 2708 节)，在灵义上是指没有良善和真理的一种情况，以及真理尚未与良善结合的一种情况。因此，“旷野”表示这二者将要实现结合之人的状态；由于结合若不通过试探，就无法实现，故也表示这些试探。当加上“四十”这个数字，无论“四十年”，还是“四十个月”、“四十天”时，所表示的是试探。因为“四十”表示试探及其持续的时间，无论这段时间有多长(730, 862, 2272, 2273 节)。以色列人在旷野漂流了四十年就表示这些事；此外还描述了他们所经历的试探。他们被领进旷野，是为了叫他们能经历这些试探，由此可以代表它们，这一点从摩西五经中的这些话明显看出来：

你也要记念耶和華你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你、试验你，要知道你心内如何。又在旷野将你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，是要苦炼你、试验你，在未来的时间里善待你。(申命记 8:2,16)

由于“四十”表示试探及其持续时间，“旷野”表示那些经历试探之人的状态，所以当主受试探时，祂也出去进入旷野，在那里四十天(马太福音 4:1, 2 等；路加福音 4:1, 2 等；马可福音 1:12, 13)。

8099. “红海”表他们首先不得不经历的诅咒。这从“红海”的含义清楚可知，“红海”是指那些陷入与仁分离之信，并过着邪恶生活的人所在的地狱；“红海”因表示地狱，故也表示诅咒。至于他们首先不得不经历诅咒，情况是这样：当那些属于属灵教会，在主降临之前一直滞留在低地，在那里被陷入与仁分离之信的人侵扰的人(他们是前几章论述的主题)被释放时，他们不是立刻被提上天堂，而是首先被带入洁净的第二个状态，也就是试探的状态。因为没有试探，信之真理和良善既无法被确认或坚定接受，也无法结合；在这些被确认或坚定接受并结合之前，这些人无法被提入天堂。以色列人不是立刻被领进迦南地，而是首先被领进旷野，在那里逗留了四十年，在此期间经历摩西五经中所描述的各种试探就代表这些事。

关于这个事实，即他们首先穿过红海，红海表示那些陷入分离之信并过着邪恶生活的人所在的地狱，因而首先从诅咒的中间穿过，要知道：这个地狱在前方奸淫者的地狱下面的深处，向左侧广为延伸，通过像海水

那样的水与奸淫者的地狱分离。那里的右边，但更深处是那些处于信之真理，但未处于信之良善的人聚集的地方，这些人由刚才(8096 节)所提到的“非利士人”来表示。但低地，就是那些正遭受侵扰的人所在的区域在脚底下面，稍向前一点。那些从侵扰中被释放的人不会被带到右边，因为“非利士人”所表示的那些人在这里。相反，他们被带到左边，从前面所提到的地狱中间穿过；他们出现在左边，那里有一个旷野。我有两次被允许看见那些正从侵扰中获救的人经过这条路。当他们经过时，主如此保护他们，以至于根本没有任何祸事能触及他们，更不用说任何诅咒了。因为他们被与主同在的天使的柱子包围。

这一切由以色列人穿越红海来代表。这一切还由以赛亚书中的这些话来表示：

耶和华的膀臂啊，醒来，醒来！使海与大深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？(以赛亚书 51:9, 10)

“耶和华的膀臂”是指主的神性人身；“大深渊的水”和“海的深处”是指那些陷入与仁分离之人，过着邪恶生活的人所在的地狱；在他们所生活的下面像海水那样的水是指虚假，因为在来世，虚假看似密集的乌云，以及水的泛滥(739, 4423, 7307 节)；“经过的赎民”是指那些被主释放的人。

同一先知书：

耶和华想起古时的日子、摩西和祂百姓说，将祂们和牧养祂羊群的人从海里领上来的在哪里呢？将祂的圣灵降在他们中间的在哪里呢？(以赛亚书 63:11)

在这段预言中，“摩西”表示主，祂也是“牧养羊群的人”；“从海里领上来的百姓”是指那些从诅咒中被释放的人。耶利米书：

因他们仆倒的声音，地就震动。在红海那里必听见呼喊的声音。(耶利米书 49:21)

“红海”表示地狱，因为此处论述的主题是以东及其诅咒。经上说“在红海那里必听见呼喊的声音”，而事实上，淹死在红海的，不是他们，而是埃及人；由此明显可知“红海”表示地狱和诅咒。“以东”在此表示那些出于自我之爱的邪恶弃绝教义真理，信奉虚假的人(3322 节)。由此可见“红海”在内在代表意义上表示什么，以及下一章所描述的事件，即以色列人穿越红海，以及埃及人淹死在红海中表示什么。

8100. “以色列人出埃及地，都武装着上去”表他们被带离侵扰的状态，

由此准备经历试探。这从“武装着上去”和“埃及地”的含义，以及“以色列人”的代表清楚可知：“武装着上去”是指他们做好准备，在此是指准备经历试探，因为他们穿过红海被领进旷野，“旷野”是指一种经历试探的状态（参看 8098 节）；“以色列人”是指那些属于属灵教会的人，如前面频繁所述；“埃及地”是指一种侵扰的状态（参看 7278 节），因此，“出埃及地上去”表示被带离或释放。由此明显可知，“以色列人出埃及地，都武装着上去”表示他们被带离侵扰的状态，由此准备经历试探。至于试探和侵扰之间的区别，可参看前文（7474 节）。

8101. 出埃及记 13:19. 摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严地起誓说，神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。

“摩西把约瑟的骸骨一同带去”表存在于他们其中的一个教会的代表。“因为约瑟曾叫以色列人严严地起誓说”表一项义务。“神必眷顾你们”表当教会的这最后状态和最初状态即将到来时。“你们要把我的骸骨从这里一同带上去”如前面那样，表在他们其中的，是一个教会的代表，而不是还在更内在层面上存在的一个教会。

8102. 无需进一步解释这些话，因为它们在前面（创世记 50:24, 25）已经解释过了，那里有类似的话（参看 6590, 6952 节）。

8102a. 出埃及记 13:20-22. 他们从疏割起行，在旷野边的以倘安营。日间，耶和华在云柱中走在他们前面，领他们的路；夜间，在火柱中给他们光明，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。

“他们从疏割起行，在以倘安营”表他们被释放后的第二个状态。“旷野边的”表试探的第一个状态。“耶和华走在他们前面”表主始终同在。

“日间，在云柱中”表当有一种启示状态时，它就被真理的模糊缓和。

“领他们的路”表神性指引。“夜间，在火柱中给他们光明”表当有一种模糊状态时，它就被来自良善的启示缓和。“使他们日夜都可以行走”表由此处于这两种状态下的生活。“日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前”表主的同在是永恒的。

8103. “他们从疏割起行，在以倘安营”表他们被释放后的第二个状态。这从以下事实清楚可知，以色列人出埃及之后的起行和安营表示那些被释放之人（关于他们，可参看前文）的属灵状态。从一个地方到另一个地方的每次起行，以及每一个停留的地方都表示一个状态变化。此处

从疏割起行到以倘表示第二个状态，因为从兰塞起行到疏割表示第一个状态(参看 7972 节)。此外，就圣言的内义而言，“起行”表示生活的状态和既定模式(1293, 3335, 5605 节)，“安营”表示对与生活相关的真理和良善的有序安排(4236 节)。

8104. “旷野边的”表试探的第一个状态。这从“旷野”的含义清楚可知，“旷野”是指经历试探的一种状态，如前所述(8098 节)；由于这种状态始于“旷野边”，所以“旷野边”表示第一个状态。

8105. “耶和华走在他们前面”表主始终同在。这是显而易见的，无需解释。“耶和华”表示主(参看 8046 节)。

8106. “日间，在云柱中”表当有一种启示状态时，它就被真理的模糊缓和。这从“日间”或“白天”和“云”的含义清楚可知：“日间”或“白天”是指在一种启示的状态下，因为白天的时间，如早晨，中午，晚上和夜间，对应于来世属于聪明智慧的各种程度的启示(参看 5672, 5962, 6110 节)，因此，“日间”是指一种启示或清晰觉知的状态，“夜间”则指一种没有启示或模糊觉知的状态(7680 节)；“云”是指真理的模糊，因为云夺走了阳光的明亮，还缓和了它。

在圣言的各个地方，经上说到耶和华在云中出现，祂以云彩为衣，以及脚下踏云。在这些经文中，“云”表示真理的模糊，尤其表示圣言的字义，因为相对于内义，字义是真理的模糊(参看创世记 18 章序言；以及 4391, 5922, 6343, 6752 节)。当主在荣光中向彼得、雅各和约翰显现时(路加福音 9:34)，当祂从西乃山上向百姓显现时，当摩西在那里挨近祂，向摩西显现时(出埃及记 19:9；20:18；24:15-18；34:5)，这一点就由“云”来表示。这一点还由主经常所说的话来表示，即祂“要驾着天上的云降临”(马太福音 24:30；26:63,64；马可福音 13:26；14:61,62；路加福音 21:27)。

圣言的字义之所以被称为“云”，是因为被称为“荣耀”的内义无法被任何人理解，除非他已经重生并因此受到启示。在其荣耀中的圣言内义或神之真理若真的出现在没有重生的人面前，就会像幽暗，他在这幽暗中根本什么也看不见，这幽暗也会使他变瞎，也就是什么也不信。由此可见“日间的云”表示什么，即表示真理的模糊；当论述圣言时，则表示字义。

经上之所以说“云柱”和“火柱”，是因为“柱”表示支撑的支柱(参看耶利米书 1:18；诗篇 75:3；启示录 3:12；约伯记 9:6)；它论及属

世层，因为属世层就像属灵层的一个支柱或基座。事实上，属灵层就终止于属世层，并安歇在它上面。这解释了为何从天降下的一位天使两脚像“火柱”（启示录 10:1）；因为“脚”表示属世层（参看 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952, 5327, 5328 节）。

8107. “领他们的路”表神性指引。这从“领路”的含义清楚可知，当论及耶和華时，“领路”是指天命和神性指引（参看 8093, 8098 节）。

8108. “夜间，在火柱中给他们光明”表当有一种模糊状态时，它就被来自良善的启示缓和。这从“夜间”、“火”和“给光明”的含义清楚可知：“夜间”是指一种模糊的状态（参看 1712, 6000 节）；“火”是指爱之良善（934, 4906, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324, 7852 节）；“给光明”是指启示。耶和華或主之所以在日间云柱，夜间火柱中出现或领路，是因为由此可以代表天堂的状态。天堂有永不停止的状态的变动和变化；因为天使不断被完善，若没有状态的这种持续不断的变化，这种完善是不可能实现的。总的来说，这些变动和变化就像世上的周期性变化；如一年四季的循环，即春、夏、秋、冬，又是春；一天四时的循环，即早、午、晚、夜，又是早。当理解力正被主启示时，天上就是早晨和中午；不过那时，这种启示被如同云一样的真理模糊所缓和。理解力变得模糊时，那里就是晚上和夜间；不过，这种模糊被主通过如同发光的火一样的爱之良善所缓和。这些就是在旷野与以色列人同在的日间云柱和夜间火柱所代表的事。

8109. “使他们日夜都可以行走”表由此处于这两种状态下的生活。这从“走”和“行”，以及“日”和“夜”的含义清楚可知：“走”和“行”是指生活（参看 3335, 3690, 4882, 5493, 5605 节）；“日”是指一种启示的状态；“夜”是指一种模糊的状态，如刚才所述（8106, 8108 节），因而是指这两种状态。

8110. “日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前”表主的同在是永恒的。这从刚才的解释清楚可知；因为天使和在他们中间的主就是如此在百姓面前显现的。

木星的灵人和居民（续）

8111. 通过与木星灵长时间的连续互动，我发现他们比很多星球的灵人更正直。每当他们到我这里来时靠近的方式，还有他们的逗留，以及当时的流注是如此温柔和甜蜜，以至于无法形容。因为在来世，正直就表现为温柔和甜蜜。这些灵人的温柔和甜蜜明显不同于我们地球善灵的

温柔和甜蜜。

8112. 当有细微的分歧在这些灵人中间产生时，他们就会看见一束细亮的闪光，就像一道闪电，要么就看见一条闪闪发光的小星带。这些是分歧是迹象；不过，他们中间的分歧很快就解决了。当星星闪烁同时又游荡时，这不是一个好迹象；但当闪烁的星星一动不动时，这是一个好迹象。

8113. 我不仅能凭木星灵靠近和流注的温柔和甜蜜，还能凭以下事实认出他们的同在：他们主要流入我的脸，使这张脸微笑、愉快，并且在他们同在期间一直这样。我被告知，他们使其星球居民的脸也这样，因为他们想将安宁和快乐灌输到他们心里。当他们将这安宁和快乐灌输到我里面时，我感觉它们充满我的胸腔和内心；同时，造成不安和不快、刺激并煽动心智，使之陷入各种动乱的对未来的渴望和焦虑也一扫而空。我由此能清楚看出木星居民的生命是何品质。这些灵人告诉我说，他们的百姓并不害怕死亡，只是对失去丈夫或妻子和孩子有点小小的负担，因为他们很肯定地知道肉体的死亡是生命的一种延续，之后他们会变得更加快乐。

8114. 我能看出他们享有一种更内在的幸福，还能接受比这更内在的幸福。这一点从以下事实可以看出来：他们的内层没有关闭，而是向主打开；因为内层越打开，他们就越能接受神性良善和神性幸福。对那些生活不符合天堂秩序的人来说，情况就完全不同了。他们的内层关闭，而外层却向地狱打开；于是，从地狱便流出对别人的蔑视，以及仇恨、报复和残忍，他们喜欢向那些不尊敬、顺从他们，或不支持他们欲望的人发泄这些情绪。

8115. 木星灵不能与我们地球灵呆在一起，因为我们地球灵具有完全不同的性情，不喜欢像他们那样的安宁的快乐氛围。当听说来自我们地球、变成天使的人内心完全不同，几乎不保留任何类似他们为灵人时的那种状态的东西时，木星灵很惊讶。为叫他们知道情况就是这样，由我们地球来的天使组成的众多唱诗班一个接一个从天而降。当许多人聚集起来，作为一体以一个连续的系列一起思考、说话和行动时，一个唱诗班就形成了。在天上，大多数情况下，向主所献上的赞美是由唱诗班来完成的（参看 1648，1649，2595，2596，3350，5182 节）。这些唱诗班给予同我在一起的木星灵们如此多的快乐，以致他们觉得自己似乎被带上天堂。唱诗班的这种颂扬持续了约一个小时。唱诗班给予这些灵

人的快乐传给了我，我能亲身体验到它们。他们说，他们会把这事告诉其它地方的同伴。

8116. 他们声称，他们所曾生活过的星球区域住着大量的人，和这个星球所能供养的一样多；并且这个星球土地肥沃，出产丰富。他们还声称，除了生活必需品以外，那里的居民没有过多的欲求；这就是为何人口如此众多。

8117. 他们进一步声称，那里的人分为各个民族、家族和家庭，都在自己的群体中分开生活，大部分混居在亲戚当中。他们还说，没有人贪图别人的财物，索取别人的东西从来不会进入任何人的脑海，更不用说攻击掠夺、入室抢劫了；他们视之为违反人性的罪恶和可怕行为。当我想告诉他们，我们地球上有着战争、掠夺和杀戮时，他们就转过身去不愿听。

8118. 天使告诉我说，我们地球上的上古之人也是这样生活的，也就是说，他们分成各个民族、家族和家庭。所有人都满足于自己的财物；在他们的时代，人们完全不知道利用别人的财物致富，也不知道掌控别人。因此，古时候，尤其上古时代，比后来的时代更蒙主悦纳。由于这种状态的存在，那时掌权的，也是纯真，以及与纯真同在的智慧。人人都出于良善行良善，出于公义行公义。他们不知道什么叫为了自己的地位或利益而行良善和公义。除了真理外，他们也不谈论任何东西，并且与其说是出于真理谈论，不如说是出于良善谈论；也就是说，他们不是出于脱离意愿的理解力，而出于与理解力结合的意愿来谈论。古时候就是这样，因此，那时天使能与他们交往，能在一种几乎与肉体事物分离的状态下将他们的心智带到天堂，还能带他们四处走，向他们展示那里壮丽、快乐的景象，和他们分享自己的幸福和快乐。古代作家们也知道这些时代，称其为黄金时代和土星时代。

那些时代之所以具有这种性质，是因为如前所述，人们分成各个民族，民族又分为各个家族，家族又分为各个家庭，每家每户都单独居住。侵占别人的遗产，从而为自己获取财富和统治权不会进入任何人的脑海。那时自我之爱和尘世之爱离他们很远，人人都因自己的幸福，同样因别人的幸福而从心里欢喜快乐。

但随着时间推移，当统治他人，占有他人财物的欲望入侵人们的思想时，这种场景就变了，并转向反面。于是，为了自保，人类便聚集形成王国和帝国。由于曾写在人们心上的仁爱 and 良知的律法不再起作用，所以有必要立法制止暴行，甚至立法通过给予人们地位和利益奖赏他们，通过

夺去这些东西而予以惩罚。当人类的境况如此发生改变时，天堂就远离了人类；它退得越来越远，直到当今时代，这时，人们不再知道天堂和地狱是否真的存在，甚至否认它们的存在。提及这些细节，是为了通过极为相似的情况来说明住在木星上的那些人的状态是何性质，以及他们的正直和智慧从何而来。详情容后再述。

8119. 我们将在下一章末尾继续讲述木星的灵人和居民。

14 章

仁之教义

8120. 有人以为对邻之仁在于向穷人施舍，帮助有需要的人，无一例外地向每个人行善。但是，真正的仁爱需要谨慎行事，目的是为了良善由此到来。凡帮助某个贫穷或穷乏的恶棍之人都是在通过这个恶棍向他的邻舍行恶，因为通过他所给予的帮助，他使得恶棍强化邪恶，给其提供了向他人行恶的手段。给善人提供帮助的人则不然。

8121. 但对邻之仁延伸的范围，远比帮助穷乏人广得多。对邻之仁包括在每项工作中做正确的事，在每个职位上尽到自己的职责。一个法官若为了正义而主持正义，就是在实行对邻之仁；他若惩罚有罪的人，释放无辜的人，就是在实行对邻之仁。因为他这样做是关心他的同胞、国家，也是关心主的国。他为了正义而主持正义是在关心主的国；释放无辜的人是在关心他的同胞；惩罚有罪的人是在关心他的国家。为了真理和良善而教导真理、引向良善的牧师就在实行仁爱；但是，为了自己和世界而如此行的人不是在实行仁爱，因为他爱的是自己，而非他的邻舍。

8122. 这同样适用于其他所有人，无论他们没有职业。这也适用于孩子对父母和父母对孩子的行为，以及仆人对主人，主人对仆人，臣民对君王，君王对臣民的行为。凡出于责任感履行职责，出于正义感主持正义的人都是在实行仁爱。

8123. 这些行为之所以属于对邻之仁，是因为每个人都是邻舍，但各自都以不同于其他人的方式为邻舍(参看 6818 节)；一个或小或大的社区是较大的邻舍(6819, 6820 节)；我们的国家是更大的邻舍(6819, 6821 节)；教会是还要更大的邻舍(6819, 6822 节)；主的国度是甚至还要更大的邻舍(6819, 6823 节)；而主是最大的邻舍(6819, 6824 节)。就普遍意义而言，从主发出的良善就是邻舍(6706, 6711 节)，因而公义和公平也是邻舍。因此，人若为良善而行良善，为公义而行公义，就是热

爱邻舍并实行仁爱，因为他出于对良善的爱和对公义的爱，因而出于对良善和公义居于其中的那些事物的爱而行事。但人若为自我利益，无论哪种形式的而行不义的事，就是仇恨邻舍。

8124. 对出于内在情感而处于对邻之仁的人来说，对邻之仁存在于他所思所言，以及所愿所行的每一个细节中。当良善是他的邻舍时，一个人或一位天使的内层可被称作仁爱。对邻之仁的范围是如此之广。

出埃及记 14

1. 耶和華曉諭摩西說，
2. 你吩咐以色列人轉回，安營在比哈希錄前、密奪和海之間，巴力洗分前面；你要對着它靠近海邊安營。
3. 法老必論到以色列人說，他們在地中繞迷了，曠野把他們困住了。
4. 我要使法老的心剛硬，他要追襲他們，我便在法老和他全軍身上得榮耀，埃及人就知道我是耶和華。於是，他們就這樣行了。
5. 有人告訴埃及王，百姓逃跑！法老和他的臣仆就向百姓變心，說，我們容以色列走，不再服事我們，我們這是作的什麼事呢？
6. 法老就套上他的戰車，帶領百姓與他同去。
7. 他帶着六百輛特選的戰車和埃及所有的戰車，他們都有三級兵長。
8. 耶和華使埃及王法老的心剛硬，他就追襲以色列人，以色列人卻以高舉的手出來了。
9. 埃及人追襲他們，法老一切的戰車馬匹、馬兵與軍隊，就在靠近比哈希錄、巴力洗分前面，在海邊安營的地方追上他們。
10. 法老臨近的時候，以色列人舉目看見埃及人追趕他們，就甚懼怕；以色列人向耶和華哀求。
11. 他們對摩西說，難道在埃及沒有墳地，你把我们帶來死在曠野嗎？你为什么這樣待我們，將我们从埃及領出來呢？
12. 我們在埃及不是對你說過這話，說，不要管我們，容我們服事埃及人嗎？因為服事埃及人比死在曠野還好。
13. 摩西對百姓說，不要懼怕，只管站住！看耶和華今天向你們所要施行的救恩。因為，你們今天所看見的埃及人，必永遠不再看見了。
14. 耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默。
15. 耶和華對摩西說，你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前行。
16. 你舉起你的杖，向海伸手，把它劈開，以色列人要進到海中間的干地上。

17. 看哪，我要使埃及人的心刚硬，他们就必跟在以色列人后头，我要在法老和他的全军、战车、马兵上得荣耀。
18. 我在法老和他的战车、马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。
19. 神的使者启程，在以色列营前面行走，转到他们后边去；云柱也从他们前面启程，立在他们后面。
20. 它来到埃及人的营和以色列营之间；它是云和黑暗，照亮黑夜；终夜彼此不得接近。
21. 摩西向海伸手；耶和华便终夜用极强的东风，使海退去，使海成了干地，水也裂开了。
22. 以色列人进到海中间的干地上，水在他们的左右给他们作了墙垣。
23. 埃及人追袭，跟在他们后头，法老一切的马匹、战车和马兵都进入海中间。
24. 到了晨更的时候，耶和华从云火柱中眺望埃及人的营，使埃及人的营混乱了。
25. 又使他的轮脱落，使他们驾车沉重，以致埃及人说，我要从以色列面前逃跑；因耶和华为他们与埃及人争战。
26. 耶和华对摩西说，你向海伸手，叫水回到埃及人并他的战车、马兵身上。
27. 摩西就向海伸手，到了天一亮，海水回到原流的分量。埃及人遇海逃跑，耶和华把他们推翻在海中间。
28. 水就回流，淹没了战车和马兵，甚至跟在以色列人后头下海的法老全军，他们连一个也没有剩下。
29. 以色列人却走在海中间的干地上，水在他们的左右给他们作了墙垣。
30. 当日，耶和华这样拯救以色列脱离埃及人的手，以色列看见埃及人死在海岸上。
31. 以色列看见耶和华向埃及人所施展的大手，百姓就敬畏耶和华，又信服耶和华和祂的仆人摩西。

概览

8125. 本章在内义上论述那些属于属灵教会的人所经历的第一个试探，以及引导他们穿越地狱的中间和那时主对他们的保护；还论述了那些陷入与仁分离之信的人淹没在地狱中，就是由邪恶所生的虚假盛行的地方。那些属于属灵教会的人由以色列人来代表；那些陷入与仁分离之

信的人由埃及人来代表。以色列人看见法老的军队时发怨言描述了第一个试探。以色列人被引导安全穿过、而埃及人却淹死在其中的“红海”表示地狱；淹没埃及人的水表示由邪恶所生的虚假。

内 义

8126. 出埃及记 14:1-4. 耶和華曉諭摩西说，你吩咐以色列人转回，安营在比哈希录前、密夺和海之间，巴力洗分前面；你要对着它靠近海边安营。法老必论到以色列人说，他们在地中绕迷了，旷野把他们困住了。我要使法老的心刚硬，他要追袭他们，我便在法老和他全军身上得荣耀，埃及人就知道我是耶和華。于是，他们就这样行了。

“耶和華曉諭摩西说”表通过神性真理从神性那里所领受的指示。“你吩咐以色列人”表神之真理在那些属于属灵教会之人当中的流注。“转回”表他们还没有做好准备。“安营在比哈希录前、密夺和海之间，巴力洗分前面”表为经历试探的状态的开始。“你要对着它靠近海边安营”表试探的流注来自那里。“法老必论到以色列人说”表那些迷失在诅咒中的人对那些属于属灵教会的人之状态的思维。“他们在地中绕迷了”表他们在教会的事物上陷入混乱状态。“旷野把他们困住了”表模糊占据了他们。“我要使法老的心刚硬”表那些沉浸于邪恶所生虚假的人仍将固执。“他要追袭他们”表他们仍将努力征服或掌控他们。“我便得荣耀”表他们即将看见主的神性人身在驱散虚假中所完成的一个神性壮举。“在法老和他全军身上”表那些沉浸于邪恶所生的虚假之人被淹没在地狱里，他们在那里被虚假如同被水那样包围。“埃及人就知道我是耶和華”表由此就会知道主是独一神。“于是，他们就这样行了”表遵从。

8127. “耶和華曉諭摩西说”表通过神性真理从神性那里所领受的指示。这从“耶和華曉諭说”的含义和“摩西”的代表清楚可知：当论及那些将要成就或发生的事时，“耶和華曉諭说”是指从神性那里所领受的指示(参看 7186, 7241, 7267, 7304, 7380, 7517 节)；“摩西”是指神性真理方面的主(6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382 节)。指示之所以通过神性真理而来，是因为代表神性真理的摩西将要吩咐百姓。神性本身不直接指示任何人并对他说话，甚至不直接指示某位天使并对他说话；而是通过神性真理而间接如此行(7796 节)。这就是主在约翰福音所说这些话的意思：

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; 5:37)

“独生子”表示神性真理方面的主；这也是为何主自称“人子”(2628, 2803, 2813, 3704 节)。此外，主在世时也是神性真理；但后来当得了荣耀时，在人身方面也变成了神性良善；这时神性真理，也就是“真理的灵”或“圣灵”从该良善发出。

8128. “你吩咐以色列人”表神之真理在那些属于属灵教会之人当中的流注。这从“吩咐”的含义和“以色列人”的代表清楚可知：“吩咐”是指流注(参看 2951, 5481, 5797, 7270 节)；“以色列人”是指那些属于属灵教会的人(6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223 节)。“吩咐”之所以表示流注，是因为就内在的代表意义而言，“摩西”是神性真理，神性真理通过流注进入觉知和思维。出于觉知的思维是外在言语所对应的内在言语；因此，就内义而言，前者(即内在言语)由后者(即外在言语)来表示。

8129. “转回”表他们还没有做好准备。这从“转回”的含义清楚可知，“转回”，即从非利士人之地的路转到旷野之路，再转到红海，是指他们还没有做好准备，即没有为他们进入迦南地所表示的引入天堂做好准备。至于此中情形，以及“转回”表示他们没有做好准备，这从对前一章 18 节的解释和说明(8098, 8099 节)可以看出来，即：在他们经历试探，主通过这些试探坚立真理和良善，并将它们联结起来之前，他们无法被引入天堂。这就是此处“做好准备”的意思。

8130. “安营在比哈希录前、密夺和海之间，巴力洗分前面”表为经历试探的状态的开始。这从“安营”的含义清楚可知，“安营”是指对真理和良善的有序排列(参看 4236, 8103e 节)，在此是指为经历试探。这种状态就是他们将要安营所在的地方所表示的。所表示的是这种状态，这一点从接下来的内容明显看出来：法老和他的军队随后也在那里扎营，以色列人一看见他们就感到非常焦虑，以此表示试探的第一个状态(参看 14:9-12)。

8131. “你要对着它靠近海边安营”表试探的流注来自那里。这从“对着它”、“安营”和“红海”的含义清楚可知：“对着它”是指足够接近，以至于它在视野之内，在内义上是指足够接近，以至于流注来自那里；“安营”是指对为经历试探的真理和良善的有序排列，如刚才所述(参看 8130 节)；“红海”是指邪恶所生的虚假盛行的地狱(8099 节)。必须简要说明当如何理解试探的流注来自那里。一个人所经历的试探就是

恶灵与善灵之间的属灵争战，这些争战是由此人所做过和思想过、存于他记忆中的事物产生，并与这些事物有关。恶灵会指控并攻击，但善灵则宽恕并保卫。这些争战看似在人里面，因为从灵界流入一个人的事物不是表现为来自灵界的某种事物，而是表现为在他里面的某种事物(741, 751, 761, 1820, 3927, 4249, 4307, 4572, 5036, 6657, 6666 节)。当他们经历试探时，类似情况就存在于灵人身上。因此，当人们即将经历试探时，他们里面的内层事物，也就是真理和良善就被主重新排列成这样一种状态：通过来自祂自己的直接流注和经由天堂而来的间接流注可以抵制来自地狱的虚假和邪恶，经历试探的人由此能得到保护。当一个人正经受试探时，他也离地狱很近，尤其离“红海”所表示的地狱很近，因为那些拥有真理的记忆知识，却过着一种邪恶生活，由此陷入邪恶所生的虚假之人就住在这个地狱里。那些在试探中给人带来焦虑的事物就是从地狱经由灵人而来的。由此可见，“对着它靠近红海安营”所表示的来自地狱的试探流注是什么意思。

8132. “法老必论到以色列人说”表那些迷失在诅咒中对那些属于属灵教会的人之状态的思维。这从“说”和“以色列人”的含义，以及“法老”的代表清楚可知：“说”是指思维(参看 7094, 7107, 7244, 7937 节)；“法老”是指那些通过虚假进行侵扰的人(7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317 节)，在此是指那些迷失在诅咒中，也就是沉浸在邪恶所生的纯粹虚假之中的人，因为那些完全沉浸在这些虚假之中的人迷失在诅咒中(这种状态由埃及的长子被杀后的法老和埃及人来表示，因为杀长子表示诅咒，7766, 7778 节)；“以色列人”是指那些属于属灵教会的人，如刚才所述(8128 节)。

8133. “他们在地中绕迷了”表他们在教会的事物上陷入混乱状态。这从“绕迷”和“地”的含义清楚可知：“绕迷”是指迷惑不解或纠结不清，因而是指陷入混乱的状态(2831 节)；“地”是指教会的事物。因为“地”表示教会(参看 8011 节)。

8134. “旷野把他们困住了”表模糊占据了他们。这从“困住他们”和“旷野”的含义清楚可知：当论及“旷野”所表示的模糊时，“困住他们”是指完全占据他们；“旷野”是指信之模糊(参看 7313 节)。

8135. “我要使法老的心刚硬”表那些沉浸于邪恶所生虚假的人仍将固执。这从“心刚硬”的含义和“法老”的代表清楚可知：“心刚硬”是指固执(参看 7272, 7300, 7305 节)；“法老”是指那些沉浸于邪恶所

生的虚假之人，或也可说，那些迷失在诅咒中的人(8132 节)。之所以说“法老的心”，是因为“心”在正面意义表示属天之爱的良善(3313, 3635, 3883-3896, 7542 节)，因而在反面意义上表示邪恶，在此表示那些拥有信的记忆知识，却过着邪恶生活的人。

8136. “他要追袭他们”表他们仍将努力征服或掌控他们。这从“追袭他们”的含义清楚可知，“追袭他们”是指努力征服或掌控，因为他们追袭赶的目的或意图就是叫他们回到奴役的状态，“作工”当论及埃及人时，表示征服或掌控的目的和意图(6666, 6670, 6671 节)。

8137. “我便得荣耀”表他们即将看见主的神性人身在驱散虚假中所完成的一个神性壮举。这从“得荣耀”的含义清楚可知，当论及耶和華或主时，“得荣耀”是指一个神性壮举，在此是指由祂的神性人身所完成的一个神性壮举。因为通过祂降世，取得人身并使之变成神性，主将一切邪恶和虚假扔进地狱，使天堂恢复秩序，还将那些属于属灵教会的人从诅咒中释放(参看 6854, 6914, 7091, 7828, 7932, 8018 节)。“得荣耀”一般表示这些事；但此处的含义是，那些侵扰正直人的人即将被投入地狱，他们将在那里被虚假如同被海水那样包围。这一切将作为仅仅由主的同在所完成的一个神性壮举而发生。

为叫人知道这一切的性质，我们将进一步解释这个问题。地狱的数量和邪恶的属并种的数量一样庞大，每个地狱都仿佛被雨雾、乌云、诸水和其它地狱隔开。在来世，邪恶和虚假在灵人眼前显为雨雾、乌云，以及诸水。那些属于属灵教会，并过着邪恶生活的人所陷入的由邪恶所生的虚假显为诸水；但那些属于属天教会的人所陷入的由邪恶所生的虚假显为雨雾。地狱居民就看似被这些诸水和雨雾吞没，只是它们在各处的量和质、厚薄，以及幽暗和浑浊因邪恶所生虚假的属和种而各异。那些陷入与仁分离之信，过着邪恶生活的人所住的地狱仿佛被海水吞没；邪恶所生的虚假在其居民看来的确不像水，只在那些从外面观看的人看来像水。在吞没这些人的那海之上，是奸淫者的地狱。它们之所以在上面，是因为奸淫在内义上是指对良善的玷污和随之对真理的歪曲，因而是指源于反对信之真理和良善的虚假的邪恶(2466, 2729, 3399 节)。这类虚假就存在于那些住在下面的地狱里，过着违背教会真理的生活，并视教会的良善为无足轻重的人。他们因视良善为无足轻重，故也玷污并歪曲圣言关于良善，也就是关于对邻之仁和对神之爱所阐述的一切。至于“在法老和他全军身上得荣耀”，这句话在此意味着他们被淹没在

地狱里，被像海水那样的水吞没，仅仅因为见主的面，如前所述。恶人逃离主的面，也就是逃离源于祂的良善和真理的面；事实上，它们一靠近，恶人就感到恐惧、折磨，还由于这良善和真理的同在，他们被自己的邪恶和虚假吞没，因为此时，这些东西从他们身上爆发出来。这些邪恶和虚假确实包围恶人并介入，以防止神性流入使他们备受折磨。这种神性壮举就是此处“在法老和他全军身上得荣耀”所表示的。该壮举之所以由主的神性人身完成，是因为如前所述，主通过其降世，取得人身，并使之变成神性，将一切虚假和邪恶扔进地狱，使天上的真理和良善恢复秩序，将那些属于属灵教会的人从诅咒中释放。

8138. “在法老和他全军身上”表那些沉浸于邪恶所生的虚假之人被淹没在地狱里，他们在那里被虚假如同被水那样包围。这从刚才所提到的(8137 节)清楚可知，即：“法老”和“他全军”表示那些被扔进地狱的人；“法老”是指那些沉浸于邪恶所生的虚假之人，“他的全军”是指这些邪恶本身。“军队”是指源于良善的真理（参看 3448， 7236， 7988 节），因此在反面意义上是指由邪恶所生的虚假(3448 节)。之所以说“被虚假如同被水那样包围”，是因为由邪恶所生的虚假，就是存在于那些属于教会，捍卫分离之信，并过着邪恶生活的人身上的那种虚假，在那里看似诸水(8137 节)。这也是为何水的泛滥表示真理的荒凉，而存在于它们里面的水表示虚假(705， 739， 756， 6346， 6853， 7307 节)。

8139. “埃及人就知道我是耶和华”表由此就会知道主是独一神。这从前面的解释(7401， 7444， 7544， 7598， 7636 节)清楚可知，那里有类似的话。

8140. “于是，他们就这样行了”表遵从。这是显而易见的，无需解释。

8141. 出埃及记 14:5-9. 有人告诉埃及王，百姓逃跑！法老和他的臣仆就向百姓变心，说，我们容以色列走，不再服事我们，我们这是作的什么事呢？法老就套上他的战车，带领百姓与他同去。他带着六百辆特选的战车和埃及所有的战车，他们都有三级兵长。耶和华使埃及王法老的心刚硬，他就追袭以色列人，以色列人却以高举的手出来了。埃及人追袭他们，法老一切的战车马匹、马兵与军队，就在靠近比哈希录、巴力洗分前面，在海边安营的地方追上他们。

“有人告诉埃及王，百姓逃跑”表那些沉浸于邪恶所生的纯粹虚假之人的思维，即他们被完全分离了。“法老和他的臣仆就向百姓变心”表一种状态的改变，即进入那些沉浸于邪恶所生的虚假之人里面的邪恶的

一种改变。“说，我们这是作的什么事呢”表自责。“我们容以色列走，不再服事我们”表他们离开他们，没有征服或掌控他们。“法老就套上他的战车”表一般属于分离之信的虚假教义。“带领百姓与他同去”表与每一个并一切虚假一起。“他带着六百辆特选的战车”表在自己秩序中的、支持属于分离之信的虚假的一切和每个教义事物。“和埃及所有的战车”表以及支持从属于它们的虚假的教义事物。“他们都有三级兵长”表已经在总体之下被排列成秩序。“耶和華使埃及王法老的心刚硬”表来自邪恶所产生的虚假的顽固反对。“他就追袭以色列人”表企图征服或掌控那些处于与仁结合之信的人。“以色列人却以高举的手出来了”表尽管他们已经被神的大能从征服或掌控他们的企图中释放出来。“埃及人追袭他们”表由那些沉浸于邪恶所生的虚假之人企图征服或掌控他们所导致的行为。“在海边安营的地方追上他们”表在邪恶所生的虚假存在的地狱区域周围的交流。“法老一切的战车马匹、马兵与军队”表构成属于一种败坏理解力的虚假的一切。“就在靠近比哈希录、巴力洗分前面”表交流的源头，由此经历试探的状态的开始。

8142. “有人告诉埃及王，百姓逃跑”表那些沉浸于邪恶所生的纯粹虚假之人的思维，即他们被完全分离了。这从“有人告诉”和“逃跑”的含义，以及法老的代表清楚可知：“有人告诉”是指思考和反思(参看 2862, 5508 节)；法老是指那些沉浸于邪恶所生的虚假之人(8132, 8135 节)，当被称为“埃及王”时，他是指那些沉浸于纯粹虚假的人(7220, 7228 节)，因为“王”表示真理(1672, 2015, 2069, 4575, 4581, 4966, 5044, 6148 节)，故在反面意义上表示虚假；“逃跑”是指被分离。

8143. “法老和他的臣仆就向百姓变心”表一种状态的改变，即进入那些沉浸于邪恶所生的虚假之人里面的邪恶的一种改变。这从“变心”和“臣仆”的含义，以及“法老”和“以色列人”的代表清楚可知。“变心”是指进入邪恶的一种状态的改变；“变”表示经历一种改变，在此是指一种心智的改变，因而指一种状态的改变，这是显而易见的；“心”表示邪恶(参看 8135 节)。“法老”是指那些沉浸于邪恶所生的虚假之人(8132 节)。“臣仆”是指那些等级较低、进行服事的人，由于所指的是这些人，故所指的是所有和每个沉浸于邪恶所生的虚假之人(7396 节)。“以色列人”是指那些属于属灵教会的人。由此明显可知，“法老和他的臣仆就向百姓变心”表示一种状态的改变，即进入反对那些属于属灵教会之人的所有沉浸于邪恶所生的虚假之人里面的邪恶的一种改

变。

8144. “说，我们这是作的什么事呢”表自责。这是显而易见的，无需解释。

8145. “我们容以色列走，不再服事我们”表他们离开他们，没有征服或掌控他们。这从“容去”和“不再服事我们”的含义清楚可知：“容去”是指离开；“不再服事我们”当由埃及人对以色列人来说时，是指不再通过虚假攻击他们，不再侵扰他们(参看 7120, 7129 节)，由此不同志征服或掌控他们(6666, 6670, 6671 节)。

8146. “法老就套上他的战车”表一般属于分离之信的虚假教义。这从“战车”的含义清楚可知，“战车”是指教义(参看 2760, 5321, 5945 节)，在此是指属于分离之信的虚假教义，因为战车是法老的，“法老”代表属于分离之信的虚假。事实上，那些赞成与仁分离之信，同时过着邪恶生活的人不可避免地沉浸于虚假(8094 节)。

接下来论述的主题是，存在于那些赞成与仁分离之信并过着邪恶生活之人身上、由邪恶所生的一切虚假的聚集。前文描述了存在于这些人身上的信之真理的荒凉，以及他们最终陷入这种状态：他们沉浸于邪恶所生的纯粹虚假，从而迷失在诅咒中。本章现在论述的是他们被扔进地狱，因为随诅咒而来的，是被扔进地狱。至于被扔进地狱的这种状态，情况是这样：当他们即将被扔下去时，属于他们的一切虚假通过打开与他们相通的所有地狱而首先被聚集到一处，然后被注入他们。结果，这些人周围有密集的邪恶所生的虚假，这些虚假在那些从外面观看的人看来，就像诸水(8137, 8138 节)；事实上，它们是其生命所散发出来的蒸汽。当被这些密集的虚假吞没时，他们就在地狱里。邪恶所生的虚假被聚集到一处，并被注入他们，这样做是为了叫这些人能被诸如已成为其生活的一部分，之后被困在他们里面的那类事物包围。那时其邪恶的种类和它所产生的虚假就会把他们及其地狱与其它地狱区分开。

由于此处论述的主题是属于他们的由邪恶所生的一切虚假的聚集，所以本章才如此频繁地提到法老的车战，他的马匹、马兵、军队和百姓；因为这些表示与这些人同在的虚假的一切能力。如：

法老就套上他的战车，带领百姓与他同去。(14:6)

他带着六百辆特选的战车和埃及所有的战车。(14:7)

埃及人追袭他们，法老一切的战车马匹、马兵与军队。(14:9)

我要在法老和他的全军、战车、马兵上得荣耀。(14:17)

我在法老和他的战车、马兵上得荣耀的时候。(14:18)

埃及人追袭，跟在他们后头，法老一切的马匹、战车和马兵。(14:23)

耶和華使他的轮脱落。(14:25)

叫水回到埃及人并他的战车、马兵身上。(14:26)

水就回流，淹没了战车和马兵，甚至法老全军。(14:28)

这些事物之所以多次重复提及，是因为所论述的主题是邪恶所生的虚假，因为它们被聚集起来，并被注入他们。多次提及的这些事物表示邪恶所生的虚假的一切能力。“法老和埃及人”是指那些沉浸于邪恶所生虚假的人本身；“战车”是指支持虚假的教义事物；“马”是指属于一种败坏理解力的虚假记忆知识；“马兵”是指依赖这些记忆知识的推理；“军队”和“百姓”是指虚假本身。

8147. “带领百姓与他同去”表与每一个并一切虚假一起。这从“百姓”含义清楚可知，“百姓”是指真理，在反面意义上是指虚假(参看 1259, 1260, 3295, 3581 节)，在此是指由邪恶所生的虚假，这些虚假由“法老”和“埃及人”来代表。当经上说“法老和他的臣仆”或“法老和他的百姓”时，所指的是每一个和一切沉浸于这些虚假的人，也指每一个和一切虚假(7396 节)。

8148. “他带着六百辆特选的战车”表在自己秩序中的、支持属于分离之信的虚假的一切和每个教义事物。这从“六百”和“战车”的含义清楚可知：“六百”是指集为一体的信之真理和良善的每一个和一切方面，因而在反面意义上是指与仁分离之信的虚假和邪恶的每一个和一切方面(“六百”的这种含义从前面关于数字“六十万”说明可以看出来 7973 节)；“战车”是指信之教义事物，在此是指分离之信的教义事物(参看 8146 节)。“特选的战车”表示这信的主要教义事物，其余的皆从属于它们。从属或服务于它们的教义事物由接着六百辆特选的战车所提到的“埃及的战车”，就是接着提到的六百来表示。

要知道，此处“法老的军队、百姓”，以及他的“战车、马匹和马兵”所表示的这些虚假尤指那些陷入说服性信仰的人，也就是说服自己相信他们所在的教会教义事物是真的，然而却过着邪恶生活之人的虚假。和得救之信不同，这种说服性信仰是与生活的邪恶同在的；因为说服性信仰是一种说服，即人们说服自己相信属教会教义的一切都是真的，然而他们如此相信不是为了真理，或生活，甚至不是为了得救(他们几乎不信这一点)，只是为了他们自己的利益，也就是为了获得重要地位、

财富和由这些所带来的名声。他们学习教义事物是为了获得这些利益，因而不是为了他们能服务于教会和灵魂的拯救，而是为了服务于他们自己和属他们的人。因此，对他们来说，这些教义事物是真是假都一样，没什么区别。他们对此毫不关心，更不用说去费心探求发现了；因为他们没有为了真理而对真理的情感。无论它们是哪种教义事物，他们都赞同；当赞同它们时，他们就会说服自己说，它们是真的，却想不到虚假能和真理一样被认可或确认(4741, 5033, 6865, 7012, 7680, 7950 节)。

这就是说服性信仰的起源。这种信仰因不视邻舍和邻舍的良善，因而不视主为目标，只以自我和世界，也就是重要地位和物质利益为目的，故与生活的邪恶结合，而不是与生活的良善结合。因为信在与这良善结合时，就是得救之信。这种信是由主赐下的，而另一种信则来源于人自己。主所赐下的信存到永远，而另一种则在来世消散，甚至如果他们不能因这信获得什么，在世上就会消散。不过，只要人们能从中得利，他们就会为它而战，如同为天堂本身而战，尽管事实上，他们如此行不是为了那信，而是为了他们自己。因为属于信，也就是教义的事物对这些人来说，只是达到目的，也就是获得显赫和富足的手段。在世上，持守这种信的人与持守得救之信的人难以区分，因为他们也出于一种激情说话和讲道；这种激情似乎属于真正的热情，但它是由爱自己爱世界所激发的激情。

他们就是“法老和埃及人”尤其所表示的人，在来世，他们会经历这种信的荒凉。当这种信彻底荒凉时，他们就会沉浸于邪恶所生的纯粹虚假，因为那时虚假从恶人身上爆发出来。虚假之所以爆发出来，是因为每种邪恶都伴有自己的虚假；事实上，这二者结合在一起。当这些人置身于其生活的邪恶时，这些虚假就会显现。那时，这邪恶就像一团火，而虚假则像这团火发出的光。这种邪恶和它所产生的虚假，完全不同于其它邪恶和衍生的虚假。它比其它一切邪恶都更可憎，因为它违背信之良善和真理；因此，这种邪恶含有亵渎在里面。亵渎就是承认真理和良善，然而却又过着违背它们的生活(593, 1008, 1010, 1059, 2051, 3398, 3898, 4289, 4601, 6959, 6963, 6971 节)。

8149. “和埃及所有的战车”表以及支持从属于它们的虚假的教义事物。这从“法老的战车”的含义清楚可知，“法老的战车”是指支持其它一切虚假所从属的虚假的首要教义事物；因此，“埃及的战车”表示支持

从属于它们的虚假的教义事物，如刚才所述(8148 节)。因为王和他的战车表示首要事物，而百姓，也就是“埃及人”及其“战车”表示次要事物。那些过着邪恶生活之人当中的教会教义事物被称为支持虚假的教义事物，尽管它们可能在某种程度上，或多或少包含真理。原因在于，与那些过着邪恶的人同在的真理，只要与这些人在一起，就不是真理；事实上，当被应用邪恶的生活时，它们就脱去了真理的本质，并披上虚假的性质，因为它们看向与它们结合的邪恶。真理不可能与邪恶结合，除非它们被歪曲，这种歪曲是通过曲解，因而通过对它们的扭曲导致的。正因如此，在这些人当中，教会的教义事物被称为支持虚假的教义事物，尽管它们曾是真理。因为这是一条律法或准则：在那些过着邪恶生活的人当中，真理会变得虚假；而在那些过着良善生活的人当中，虚假会变得真实。他们当中的虚假之所以会变得真实，是因为它们被用来与良善保持一致，虚假的粗劣以这种方式被抹去(8051 节)。

8150. “他们都有三级兵长”表已经在总体之下被排列成秩序。这从“三级兵长”的含义清楚可知，“三级兵长”是指总体，具体方面在它们之下。“三级兵长”之所以具有这种含义，是因为“三级”后面的这个“三”表示某种完整和完美之物(参看 2788, 4495, 7715 节)，“兵长(或首领、指挥官)”表示首要事物或排在首位的事物；这些与具体方面构成总的整体，因为一个系列的每一个组成部分都在一个总体之下被排列成秩序。在总体之下排列成秩序能使各个方面行如一体，处于一个形式，同时一起拥有一个特定品质。关于总体，具体方面在它们之下，特定细节又在这些具体方面之下，可参看前文(920, 2384, 3739, 4325e, 4329, 4345, 4383, 5208, 5339, 6115, 6146 节)。

8151. “耶和華使埃及王法老的心刚硬”表来自邪恶所产生的虚假的顽固反对。这从“心刚硬”的含义清楚可知，“心刚硬”是指行为顽固(参看 7272, 7300, 7305, 7616 节)。当经上说“耶和華使法老的心刚硬”时，内义上的意思是说，那些沉浸于邪恶和虚假的人使自己刚硬，因而是这些邪恶和虚假本身如此行(参看 2447, 6071, 6991, 6997, 7533, 7643, 7877, 7926 节)。

8152. “他就追袭以色列人”表企图征服或掌控那些处于与仁结合之信的人。这从“追袭”的含义和“以色列人”的代表清楚可知：“追袭”是指征服或掌控的企图(8136 节)；“以色列人”是指那些属于属灵教会的人，如前面频繁所述，因而是指那些处于与仁结合之信的人，因为属

灵教会成员在教义和生活上都处于这信。信之良善，或仁爱，是本质要素，因而在那些属于真正的属灵教会之人中间占据首位。但在那些信在教义和生活上都与其良善分离的人中间，信之真理或信本身是本质要素，或占据首位。后者不属该教会，因为构成教会的，是生活，而不是教义，除非这教义应用于生活。由此明显可知，主的教会不在这里，也不在那里，而是在凡人们照仁之诫命生活的地方，既在教会所在国家之内，也在它们之外。正因如此，主的教会分散在全世界，然而却是一个；因为当构成教会的，是生活，而非脱离生活的教义时，教会就是一个。但当教义构成教会时，教会就有许多个。

8153. “以色列人却以高举的手出来了”表尽管他们已经被神的大能从征服或掌控他们的企图中释放出来。这从“以色列人”的代表，以及“出来”和“高举的手”的含义清楚可知：“以色列人”是指那些属于属灵教会，或处于与仁结合之信的人，如刚才所述（8152 节）；“出来”是指从征服或掌控他们的企图中被释放，“追袭”就表示这种企图（8152 节）；“高举的手”是指神的大能，因为“手”表示能力（参看 878, 3387, 4931-4837, 5327, 5328, 5544, 6292, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8069 节）；“高”表示属神之物。“高”之所以表示属神之物，是因为这个词表示神所在的天堂。这就是为何圣言论及耶和華或主说，祂“住在高处”，又为何祂自称“至高者”，如这些经文：耶和華被尊崇，因祂居在高处。（以赛亚书 33:5）

又：

因为那至高至上、住在永远、名为圣者的如此说，我住在至圣至高的地方。（以赛亚书 57:15）

诗篇：

耶和華从高处差人搭救我。（诗篇 18:16）

因此，耶和華被称为“至高者”（申命记 32:8；但以理书 4:17, 32, 34；7:18, 22, 25；诗篇 7:17；9:2；18:13；46:4；50:14；57:2；82:6）。

由于“高”表示天堂和天堂里的神，所以那些属于代表性教会的人在大山和高地上敬拜神。他们也因此为自己建高台或巍峨的神殿，如圣言的历史和预言部分所经常提到的，如以西结书：

你又为自己建高台，在各街上做了高地。你在各路头建造高台。（以西结书 16:24, 25, 31）

“高”表示属神的或神性，是因为星空表示天使天堂，人们也以为它在

那里。但他们当中的更有智慧者知道天堂不在高处，而是在爱之良善所在之地，这地方就在人里面，无论他在哪里。“高处”或“高物”表示内层事物，或那里的良善（参看 450，1735，2148，4210，4599 节）。8154. “埃及人追袭他们”表由那些沉浸于邪恶所生的虚假之人企图征服或掌控他们所导致的行为。这从“追袭”和“埃及人”的含义清楚可知：“追袭”是指征服或掌控他们的企图（8152 节），在此是指由这种企图所导致的行为，因为经上是第二次说；“埃及人”是指那些沉浸于邪恶所生的虚假之人，如前面频繁所述。

8155. “在海边安营的地方追上他们”表在邪恶所生的虚假存在的地狱区域周围的交流。这从“追上”、“安营”和“海”的含义清楚可知。“追上”是指交流，因为“追上”或赶上描述了一种流注，交流通过这种流注发生；交流在此是指“埃及人”所表示的那些人的邪恶所生的虚假与以色列人所表示的那些人的交流；那里有交流，这一点从他们在那地首先经历的试探明显看出来，对此，下文有所描述，因为一切试探都是通过来自地狱的流注，因而通过交流发生的（8131 节）。“安营”是指为经历试探，主对真理和良善的有序排列（8103，8130，8131 节）。“海”，此处即红海，是指含有那些陷入与仁分离之信，过着邪恶生活之人的邪恶所生虚假的地狱（8099，8137，8148 节）。

8156. “法老一切的战车马匹、马兵与军队”表构成属于一种败坏理解力的虚假的一切。这从“马匹”、“战车”、“马兵”和“军队”的含义清楚可知：“马匹”是指理解力（参看 2761，2762，3217，5321，7024，8029 节），在此是指一种败坏的理解力，如那些沉浸于邪恶和这邪恶所生的虚假之人的理解力；“战车”是指教义事物（2761，5321，5945，8146 节）；“马兵”是指那些与理解力有关的事物（6534 节），在此是指出于一种败坏理解力的虚假推理；“军队”是指虚假（8138 节）。由此明显可知，“法老的车战马匹、马兵与军队”表示属于一种败坏理解力的记忆知识、推理和虚假，因而表示构成那里虚假的一切。

8157. “就在靠近比哈希录、巴力洗分前面”表交流的源头，由此经历试探的状态的开始。这从前面所述（8130 节）清楚可知。

8158. 出埃及记 14:10-14. 法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人追赶他们，就甚惧怕；以色列人向耶和華哀求。他们对摩西说，难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及不是对你说过这话，说，不要管我们，

容我们服事埃及人吗？因为服事埃及人比死在旷野还好。摩西对百姓说，不要惧怕，只管站住！看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为，你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们争战，你们只管静默。

“法老临近的时候”表来自那里的邪恶所生虚假的流注极其严重。“以色列人举目”表心智的理解力部分及其思维。“看见埃及人追赶他们”表虚假的严重性不断增长。“就甚惧怕”表一种可怕的恐惧感。“以色列人向耶和华哀求”表祈求帮助。“他们对摩西说”表试探的顶点，就是绝望之时。“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗”表如果诅咒是他们的命运，那么对他们来说，它是通过侵扰者的虚假到来，还是通过他们将在其中屈服的一种试探状态到来，都一样，没什么区别。

“你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢”表他们从虚假的侵扰中被释放也是徒劳的。“我们在埃及不是对你说过这话吗，说”表当被虚假侵扰时，他们想过这样的事。“不要管我们，容我们服事埃及人”表他们不会从投降中被拉回来。“因为服事埃及人比死在旷野还好”表在一种侵扰的状态下通过虚假的暴行到来的诅咒要好于在一种试探的状态下通过屈服到来的诅咒。“摩西对百姓说”表被神之真理从一种绝望的状态中提升。“不要惧怕”表他们不可绝望。“只管站住！看耶和华的救恩”表救恩唯独来自主，根本不来自他们自己。“今天向你们所要施行”表将持续永恒之物。“因为，你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了”表虚假一次被移走，就永远被移走。“耶和华必为你们争战”表唯独主承受试探的争战。“你们只管静默”表凭自己的能力，他们绝对一事无成。

8159. “法老临近的时候”表来自那里的邪恶所生虚假的流注极其严重。这从“法老”的代表和“临近”的含义清楚可知：“法老”是指那些沉浸于邪恶所生的虚假之人(参看 8132, 8135, 8146, 8148 节)；“临近”是指流注。内义所论述的主题是那些被释放之人的第一次试探，一切试探皆通过来自地狱的流注发生。因为来自地狱的灵人会激起并提取出一个人所曾做过的一切坏事和他所曾怀有的一切恶念，由此指控他，并定他的罪。结果，他的良心痛苦不安，心中充满焦虑。这些感觉是由来自地狱，尤其来自红海所代表的这个地狱的流注造成的。由此可见，就论述试探的灵义而言，“临近”表示流注。

由于接下来的几节经文所论述的主题是那些属于属灵教会之人的第一

次试探，所以要知道，在主荣耀祂的人身，也就是使之变成神性，并以这得了荣耀的人身与他们同在之前，他们无法经受试探。在此之前，他们若真的受试探，必要屈服，因为那些属于属灵教会的人唯独通过主的神性人身得救。在主降世，并能通过神性人身为他们与地狱争战之后，那些属于属灵教会的人所要经历的试探由玛拉基书中这些话来表示：万军之耶和华说：你们所寻求的主，必忽然进入祂的殿；就是你们所渴慕的立约使者，看哪，快要来到。祂来的日子，谁能当得起呢？祂显现的时候，谁能立得住呢？因为祂如炼金之人的火，如漂布之人的硷。祂必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样，他们就凭公义献供物给耶和华。那时，犹大和耶路撒冷所献的供物，必蒙耶和华看为甜蜜，仿佛永恒之日、往昔之年。(玛拉基书 3:1-4)

这明显论及主的降临；“利未人”在此是指属灵教会成员，因为“利未”表示仁爱或属灵良善(3875, 4497, 4502, 4503 节)；“炼金之人的火”是指试探，就是洁净的手段，在此由“洁净、熬炼他们像金银一样”来表示；“他们给耶和华献上的供物”是指信与仁；“永恒之日”和“往昔之年”是指古代的教会，和那时敬拜主的状态。

至于试探，它的性质如前所述(8131 节)，即：地狱与人争战，主为人争战。地狱所引入的任何虚假都会遇到一个来自神性的答复。来自地狱的虚假被注入并流入外在人或属世人，但来自神性的答复则流入内在人或属灵人。人对来自神性的这种答复的意识不如对那些虚假的；它并不触及他的单个思维，仅触及他的总体意识，然而以这种方式触及：他几乎意识不到它，只感觉到希望和随之而来的安慰；然而，这些希望和安慰却包含无数此人所不知道的祝福在里面。这些事物具有这样的性质，它们适合他的情感或爱，尤其适合他对真理和良善的情感或爱，这形成他的良知。

说这些事是为了叫人知道，以色列人在旷野的生活描述了那些属于主的属灵教会并被释放的人所经历的试探，是按它们发生的先后顺序描述的。他们经历试探是为了能进一步为天堂做好准备；因为通过试探，通过作为唯一手段的这些试探，良善和真理得到证实并联结起来；通过试探，仁变成信之仁，信变成仁之信。那些属于属灵教会的人必须经历试探，这一事实由主在以下经文中所说的话来表示：

不背着他的十字架跟从我的，不配是我的。(马太福音 10:38, 39；马可福音 8:31 至末尾)

又：

耶稣对门徒说，若有人愿意跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。(马太福音 16:24, 25；路加福音 9:23, 24)

路加福音：

凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。(路加福音 14:27)

马可福音：

耶稣对富人说，背起十字架来跟从我。(马可福音 10:21)

马太福音：

你们不要以为我来了，是要给地上带来和平；我来并不是带和平，乃是带刀剑。(马太福音 10:34)

不过，要知道，在试探中，人不会争战，唯独主为此人争战，尽管表面上看，好像是这个人在争战。当主为人争战时，这个人就会在一切事上得胜。如今很少有人被允许经历试探，因为他们没有照信所要求的去生活，因此没有由真理构成的良知；凡没有因过着良善的生活而形成真理的良知之人都会屈服倒下，他后来的状态由此变得比先前更糟糕。

8160. “以色列人举目”表心智的理解力部分及其思维。这从“目”的含义清楚可知，“目”是指心智的理解力部分(参看 2701, 3820, 4403-4421, 4523-4534 节)；因此，“举目”是指洞悉、觉知和思维(2789, 2829, 3198, 3202, 4083, 4086, 4339 节)。

8161. “看见埃及人追赶他们”表虚假的严重性不断增长。这从“埃及人”和“追赶他们”的含义清楚可知：“埃及人”是指那些沉浸于邪恶所生的虚假之人，因而也指邪恶所生的这些虚假本身(参看 8132, 8135, 8146, 8148 节)；“追赶他们”是指一种更直接的流注和交流。“法老临近”表示邪恶所生虚假的流注(8159 节)，因此“追赶他们”表示更直接，因而更严重的流注。正因如此，所表示的是虚假的严重性不断增长。接下来的内容描述了试探，由于这试探通过来自地狱、由邪恶所生虚假的流注发生，所以现在描述的是它的靠近，也就是它不断增长的严重性。

8162. “就甚惧怕”表一种可怕的恐惧感。这从“惧怕”的含义清楚可知，当论及试探时，“惧怕”是指恐惧，或一种可怕的恐惧感。“惧怕”之所以表示一种可怕的恐惧感，是因为当试探来袭时，人的良知就会被虚假和邪恶击打，从而灰心丧气；他的内在人也是如此，因为良知属于内在人。恐惧由此而来，这种恐惧就是与对属灵死亡的惧怕相结合的憎恶或排斥。对那些有良知的人来说，仅虚假和邪恶的流注就会产生恐惧，

因为良知是由信之真理和良善，因而由那些构成属灵生命的事物构成的。虚假和邪恶是对这生命的毁灭，因而不断企图造成死亡，也就是诅咒，可怕的恐惧由此而来。

8163. “以色列人向耶和華哀求”表祈求帮助。这是显而易见的，无需解释。

8164. “他们对摩西说”表试探的顶点，就是绝望之时。这从接下来的话清楚可知，因为“他们说”就包括它们。显而易见，接下来的话是试探的话，这时试探达到顶点，并且有了绝望。之所以说“绝望”，是因为这绝望通常是属灵试探的最后阶段，或在最后阶段到来(参看 1787, 2694, 5279, 5280, 7147, 7155, 7166 节)。由于如今很少有人经历属灵的试探，因而它们的性质不为人知，所以我要进一步说一说这个主题。既有属灵的试探或考验，也有属世的试探或考验。属灵的试探属于内在人，但属世的试探属于外在人。属灵的试探有时与属世的试探分开发生，有时与它们一起发生。当一个人在肉体、社会地位和财富，总之在属世生命上受苦，如在患病、遭遇不幸、迫害、惩罚等等中的情形时，它们就是属世的试探。在这些情况下所产生的焦虑就是“属世的试探”所表示的。但这些试探对人的属灵生命没有任何作用；它们也不能称作试探，只能称作痛苦。因为它们是由属世生命所受的伤害造成的，属世生命就是爱自己爱世界的生命。恶人有时也经受这些痛苦，并且越是爱自己爱世界，越从这个源头获得生命，就越备受痛苦和折磨。

但属灵的试探属于内在人，并攻击他的属灵生命。在这种情况下，焦虑的存在不是由于属世生命的任何丧失，而是由于信与仁，因而救恩的丧失。这些试探往往通过属世的试探发生，因为如果当一个人正遭受属世的试探，也就是遭受疾病、悲伤、财富或地位的丧失等等时，他开始思想主的帮助，祂的天命，恶人的状态，就是当善人遭遇并承受各种痛苦和损失时，他们得意夸耀、幸灾乐祸的状态，那么属灵的试探就与属世的试探结合在一起。这就是主在客西马尼园，并且当祂忍受最严厉的十字架时的最后试探。由此可见何为属世的试探，何为属灵的试探。还有第三种试探或考验，即大部分由肉体或低层心智的虚弱状态造成的焦虑和抑郁。这种焦虑或包含某种程度的属灵试探，或根本不包含任何属灵试探。

8165. “难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗”表如果诅咒是他们的命运，那么对他们来说，它是通过侵扰者的虚假到来，还是通

过他们将在其中屈服的一种试探状态到来，都一样，没什么区别。这从“坟地”、“埃及”、“死”和“旷野”的含义清楚可知：“坟地”是指诅咒(参看 2916, 4564 节)；“埃及”是指侵扰(7278 节)，因为“埃及人”和“法老”代表那些在来世通过虚假进行侵扰的人(7097, 7107, 7110, 7126, 7142, 7317 节)；“死”也指诅咒(5407, 6119, 7494 节)；“旷野”是指经历试探的一种状态(8098 节)，因此，“死在旷野”表示在试探中屈服，因而受到诅咒。由此明显可知，“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗”表示如果诅咒是他们的命运，那么对他们来说，它是通过侵扰者的虚假，因而在他们以前所在的状态中到来，还是通过他们将在其中屈服的试探，因而在他们随后正在进入的状态中到来，都一样，没什么区别。

显然，这些话是绝望的话。它们也是陷入绝望，也就是试探的最后阶段之人所思想的那些事。那时，他们可以说正在一个斜坡上，或也可说，正在滑下地狱。然而在这种时候，这种思维不会造成任何伤害，天使并不理会它；因为每个人的能力都是有限的，当试探抵达此人能力的绝对极限时，他再也受不了了，就开始下滑。不过这时，也就是当他在下坡路上，开始下滑时，主就将他提起来，由此把他从绝望中释放。那时，他们往往被带进一个希望和随之而来的安慰的光明、清晰状态，以及一个幸福的状态。之所以说“诅咒通过他们将在其中屈服的一种试探状态到来”，是因为在试探中屈服的人就进入一种诅咒的状态。事实上，试探的目的是为了真理和良善，因而信和仁能得强化并结合在一起。但只有当一个人在试探中得胜时，这个目的才能实现；如果他屈服了，那么真理和良善就被弃绝，虚假和邪恶则得到强化。这些人的诅咒状态由此而来。

8166. “你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢”表他们从虚假的侵扰中被释放也是徒劳的。这从“你为什么这样待我们”、“领出来”和“埃及”的含义清楚可知：“你为什么这样待我们”是指一切都是徒劳的；“领出来”是指被释放；“埃及”是指侵扰，如刚才所述(8165 节)。

8167. “我们在埃及不是对你说过这话吗，说”表当被虚假侵扰时，他们想过这样的事。这从“我们不是对你说过这话吗”和“埃及”的含义清楚可知。“我们不是对你说过这话吗”是指想过这样的事，因为“这话”表示这事，因而表示像这样的事；“说”表示思考，“说”表示流注和随后的领受(参看 5797, 7270, 8128 节)，因而也表示思维(2271,

2287, 2619 节)。“埃及”是指虚假的侵扰(8165 节)。

8168. “不要管我们，容我们服事埃及人”表他们不会从投降中被拉回来。这从“不要管我们”和“服事埃及人”的含义清楚可知：当论及侵扰时，“不要管我们”是指不阻止、不拉回来；“服事埃及人”是指像被打败的人一样向那些通过虚假侵扰的人投降。“不要管我们”当在一种侵扰的状态下，以及在一种试探和由“摩西”所代表的神之真理流注的状态下来说时，表示不阻止，不拒绝，这是因为在这些状态下，有两种力量或能力在他们里面起作用：其中一种来自地狱注入外在人的虚假，一种来自主灌输给内在人的真理(8164 节)。这两种力量相互作用。地狱所注入的虚假从人里面的自我之爱和尘世之爱获得自己的力量和能力；而主所灌输的真理则从对邻之爱和对主之爱获得自己的力量和能力。当人得胜时，内在力量和能力总是占上风，因为这是神性；它不允许虚假所拥有的力量或能力变得太过强大，以至于它无法被击退。因此，当这两种力量起作用时，来自主的内在力量可以说不断把此人拉回来，阻止他，免得虚假把他拖下来，从而使他屈服。因为一个普遍规则是：当两种力量相互对立时，一种向前拉，一种向后拉。在灵界，力量是属于各种不同爱的情感；它们起作用所用的工具是真理，在反面意义上是虚假。

8169. “因为服事埃及人比死在旷野还好”表在一种侵扰的状态下通过虚假的暴行到来的诅咒要好于在一种试探的状态下通过屈服到来的诅咒。这从“比……还好”、“服事埃及人”、“死”和“旷野”的含义清楚可知：“比……还好”是指这将更为可取；“服事埃及人”是指向侵扰者的虚假屈服，因为“服事”表示服从或受别人掌控(参看 6666, 6670, 6671 节)，因而是指屈服，在此是指向侵扰者的虚假屈服；“死”是指诅咒(8165 节)；“旷野”是指经历试探的一种状态(8098 节)。由此明显可知，“服事埃及人比死在旷野还好”表示在被他们侵扰时向虚假屈服要好于在试探中屈服。在前一种状态下屈服的确好于在后一种状态下屈服；因为当一个人在试探中屈服时，他对反对信之真理和良善的虚假和邪恶的接受会变得更强。而当他在侵扰状态下屈服时，他对虚假和邪恶的接受也会变得更强，但不那么明显地反对信之真理和良善。由此明显可知，在试探中屈服包含对真理和良善的不敬，有时包含对它们的亵渎；最大、最坏、最可怕的诅咒就是来自亵渎的诅咒。

8170. “摩西对百姓说”表被神之真理从一种绝望的状态中提升。这从

接下来摩西所“说”的话清楚可知，这些话意味着从一种绝望的状态中被提升。之所以由神之真理来说，是因为在试探的状态下的一切提升都是通过神之真理实现的。就内在的代表意义而言，“摩西”表示神之真理(参看 6752, 7010, 7014, 7089 节)。

8171. “不要惧怕”表他们不可绝望。这从“惧怕”的含义清楚可知，“惧怕”是指感到恐惧(参看 8162 节)，在此是指感到绝望；因为在试探中，属灵的惧怕首先是一种可怕的恐惧感，最后是绝望。属灵的惧怕是对诅咒的惧怕。

8172. “只管站住！看耶和华的救恩”表救恩唯独来自主，根本不来自他们自己。这从“只管站住，看”和“耶和华的救恩”的含义清楚可知：“只管站住，看”是指有信，或忠信，“看”表示理解、承认并有信或忠信(参看 897, 2150, 2325, 2807, 3863, 3869, 4403-4421, 5400 节)；“耶和华的救恩”是指来自主的救恩。此处，就是论述从诅咒中得释放的地方，意思是救恩唯独来自主，根本不来自他们自己。在圣言中，“耶和华”是指主(参看 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6281, 6303, 6905, 6945, 6956 节)。此处之所以说他们必须忠实地相信救恩唯独来自主，根本不来自他们自己，是因为这是试探中所要信的主要的事。凡认为当受试探时，能凭自己的力量进行抵制的人都会屈服；原因在于，他陷入虚假，这虚假使得他将功劳归于自己；他在这样做时声称自己救了自己，或说自己完成了自己的救赎，从而关闭了来自神性的流注。但是，凡认为唯独主在试探中进行抵制的人都得胜了；因为他处于真理，并将功劳归于主，觉得他的救赎唯独由主成就。一个处于仁之信的人会将救恩的一切都归于主，丝毫不归于自己。

8173. “今天向你们所要施行”表将持续永恒之物。这从“今天”的含义清楚可知，“今天”是指永恒之物(参看 2838, 3998, 4304, 6165, 6984 节)。

8174. “因为，你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了”表虚假一次被移走，就永远被移走。这从“埃及人”、“不再看见”和“永远”的含义清楚可知：“埃及人”是指那些沉浸于邪恶所生虚假的人(参看 8132, 8135, 8146, 8148 节)，因而也指邪恶所生的这些虚假本身；“不再看见”当论及虚假时，是指它们被移走，因为人里面的虚假无法被逐出，只能被移到一边，主使人退离邪恶和邪恶所生的虚假，将他保守在良善中(1581, 2256, 2269, 2406, 4564 节)；“永远”是指永远。

8175. “耶和华必为你们争战”表唯独主承受试探的争战。这从“为你们争战”的含义清楚可知，“为你们争战”当论及耶和华在试探中所行的事时，是指唯独祂承受试探的争战，“耶和华”是指主(参看 8172 节)。之所以唯独主承受试探的争战，并成为胜利者，是因为唯独神性能战胜地狱。如果神性不抵制它们，他们必冲进像浩瀚海洋那样一个接一个的地狱，因为人对抵制它们完全无能为力；并因人的自我无非是邪恶，因而是地狱而更是如此；那时主将他从地狱拖出来，然后拦阻他(参看 1581, 1661, 1692, 6574 节)。

8176. “你们只管静默”表凭自己的能力，他们绝对一事无成。这从“静默”的含义清楚可知，“静默”是指默许，由于所论述的主题是试探，故“静默”是指不要以为或相信他们能凭自己的能力成就什么事。关于这个主题，可参看前面的阐述和说明(8172, 8175 节)。即便如此，他们仍不可松手，等候直接的流注；反而要如同凭自己争战，然而仍承认并相信他们靠主行事(参看 1712, 1937, 1947, 2882, 2883, 2891 节)。

8177. 出埃及记 14:15-18. 耶和华对摩西说，你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前行。你举起你的杖，向海伸手，把它劈开，以色列人要进到海中间的干地上。看哪，我要使埃及人的心刚硬，他们就必跟在以色列人后头，我要在法老和他的全军、战车、马兵上得荣耀。我在法老和他的战车、马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。

“耶和华对摩西说”表告诫。“你为什么向我哀求呢”表不需要代祷。“你吩咐以色列人”表流注和觉知。“往前行”表进一步的阶段，一直延续到他们做好准备为止。“你举起你的杖”表神性真理的能力。“向海伸手”表在邪恶所生虚假的地狱所在的地方行使能力。“把它劈开”表从那里驱散虚假。“以色列人要进到海中间的干地上”表为叫那些属于属灵教会的人能安全地通过，没有虚假流入。“看哪，我要使埃及人的心刚硬”表邪恶所生虚假的顽固抵抗。“他们就必跟在以色列人后头”表通过邪恶所生虚假的流注施暴的企图。“我要在法老和他的全军、战车、马兵上得荣耀”表他们即将看见凭主的神性人身的神性良善驱散虚假和推理的成就。“埃及人就知道我是耶和华了”表为叫人知道主是独一神，除祂之外再无别神。“我在法老和他的战车、马兵上得荣耀的时候”和前面一样，表由此知道他们即将看见唯独靠主驱散虚假，以及支持它的教义和推理的成就。

8178. “耶和华对摩西说”表告诫。这从“耶和华说”的含义清楚可知，

当论述的主题是从试探中被提升和释放时，“耶和华说”是指告诫(参看 7033, 7090 节)。

8179. “你为什么向我哀求呢”表不需要代祷。这从“向耶和华哀求”的含义清楚可知，“向耶和华哀求”是指代祷，也就是祈求他们从试探得释放；因此，“你为什么向我哀求呢”表示当不需要代祷时，你为什么代祷呢？由此可推知，“你吩咐以色列人往前行”表示百姓要被给予帮助，但试探仍将继续，直到他们做好准备。

至于不需要代祷，情况是这样：那些处于试探剧痛的人通常松开双手，只依靠祷告；这时，他们狂热地倾吐祷告的话，殊不知，祷告无济于事；相反，他们必须与地狱正在注入的虚假和邪恶争战。这种争战通过信之真理进行，信之真理因强化反对虚假和邪恶的良善和真理而能提供帮助。此外，在试探的争战中，此人应当貌似凭自己的力量争战，然而仍承认并相信他如此行是靠着主(参看 8176 节)。一个人若不貌似凭自己的力量争战，那么就不能将经由天堂从主所流入的良善和真理变成自己的。但当一个人貌似凭自己的力量争战，却仍相信他如此行是靠着主时，他就会将这些东西变成自己的。他由此获得一种新的自我，这新自我被称为天堂自我，就是一个新的意愿。

此外，处于试探的剧痛，除了祷告之外不采取其它行动的人没有意识到，如果试探在全程进行完之前就结束，他们就不会为天堂做好准备，因而不能得救。因此，那些处于试探剧痛之人的祷告也很少蒙垂听；因为主意愿目的，这目的就是此人的拯救。主知道这个目的，但此人并不知道，主不垂听违背这个目的，即拯救的祷告。在试探中得胜的人也会更加坚定地确认上述真理；而没有得胜的人则对神的帮助和能力存疑，因为他没有被垂听。有时他因松开双手而在某种程度上屈服。由此可见当如何理解不需要代祷，即：人不可依赖祷告。因为在祷告中，当受神启示时，总会思考并相信，唯独主知道所求的是否有益；因此，祷告的人会让主去决定是否垂听他所求的，然后相应地祈求成就的是主的旨意，而不是他自己的意思，正如主在客西马尼园经受最严厉的试探时所说的(马太福音 26:39, 42, 44)。

8180. “你吩咐以色列人”表流注和觉知。这从“吩咐”的含义清楚可知，当论及“摩西”所代表的神之真理时，“吩咐”那些属于属灵教会的人，就是“以色列人”是指流注和随之而来的觉知(参看 2951, 5481, 5797, 7270, 8128 节)。

8181. “往前行”表进一步的阶段，一直延续到他们做好准备为止。这从“往前行”的含义清楚可知，“往前行”是指一个进一步的阶段和一个延续(参看 4375, 4554, 4585, 5996 节)。因为往前行这一指示表示他们不要哀求，也就是祈求，而要继续前行，直到红海，然后穿过红海直到旷野，也就是穿过地狱，他们将安全地通过这地狱，走向一个接一个连续不断的试探，直到他们做好准备。“红海”表示地狱(参看 8099, 8137, 8148 节)，“旷野”表示一种经历试探的状态(8098 节)。

8182. “你举起你的杖”表神性真理的能力。这从“杖”的含义和摩西的代表清楚可知：“杖”是指能力(参看 4013, 4015, 4876, 4936, 6947, 7011, 7026 节)；摩西(经上指着他说，他要举起他的杖)，是指神性真理，如前面频繁所述。

8183. “向海伸手”表在邪恶所生虚假的地狱所在的地方行使能力。这从“伸手”和“海”的含义清楚可知：“伸手”是指能力的行使(参看 7673 节)；“海”，此处即红海，是指那些曾属于教会之人的邪恶所生虚假所在的地狱(8099, 8137, 8148 节)。关于这个地狱，蒙主的神性怜悯，我们将在出埃及记最后一章予以详述，那里论述的主题从经历可以得知的一些地狱。

8184. “把它劈开”表从那里驱散虚假。这从“把海劈开”的含义清楚可知，“把海劈开”是指驱散存在于这个地狱的邪恶所生的虚假；因为虚假在那里看似诸水，如前所示(8099, 8137, 8148 节)。当主存在于其中的天使的柱子经过这海，即地狱时，虚假就退离，结果那里的水，即虚假被分开，消失不见。由此明显可知，“把海劈开”表示驱散属于“红海”所代表的地狱的虚假。

8185. “以色列人要进到海中间的干地上”表为叫那些属于属灵教会的人能安全地通过，没有虚假流入。这从“来到或进到中间”和“干地”的含义，以及“以色列人”的代表清楚可知：“来到或进到中间”是指通过；“以色列人”是指那些属于属灵教会的人，如前面频繁所述；“干地”是指安全地，没有虚假流入。因为这海水表示由邪恶所生的虚假(参看 8137, 8138 节)；因此，“干地”表示没有虚假。在诗篇，“干”和“使……干了或枯干或干涸”具有类似含义：

你曾砸碎利维坦的头。你曾分裂磐石，水便成了溪河。你使力量的河干了。(诗篇 74:14, 15)

“使力量的河干了”表示驱散极其强大的虚假。

撒迦利亚书：

我要聚集他们。因我将赎回他们；我必将他们从埃及地再领回，招聚他们出亚述，领他们到基列和黎巴嫩；耶和華必经过苦海，击打海浪，使尼罗河的深处都枯干。亚述的骄傲必致卑微；埃及的权杖必然离去。我必使他们靠着耶和華而坚强。（撒迦利亚书 10:8-12）

这段经文论述了那些在属灵的事上信靠自己和自己智慧的人，还论述了通过试探对虚假的驱散。“埃及地”表示记忆知识；“亚述”表示基于记忆知识的推理；“经过苦海”表示试探；“击打海浪，使尼罗河的深处都枯干”表示驱散来自那里的虚假；“亚述的骄傲必致卑微；埃及的权杖必然离去”表示他们不可再信靠自己的智慧，而是要信靠从主所领受的智慧，这由“我必使他们靠着耶和華而坚强”来表示。

在以赛亚书也一样：

论到耶路撒冷说，必有人居住。论到犹大的城邑说，必被建造，其中的荒场我也必兴起。对深渊说，你干了吧！我也要使你的江河干涸。（以赛亚书 44:26, 27）

“对深渊说，你干了吧”和“使江河干涸”表示驱散邪恶和虚假。但当“水”表示真理时，“干涸或枯干或干了”表示没有真理或缺乏真理的一种状态，如在以赛亚书：

我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。（以赛亚书 44:3）

“水”和“河”表示真理；“干旱之地”表示没有真理的地方。

耶利米书：

剑哪，攻击迦勒底人和巴比伦的居民！剑哪，攻击他的马匹、战车；有干旱临到众水，使它们干涸。（耶利米书 50:35-38）

“迦勒底人”表示那些亵渎真理的人；“巴比伦的居民”表示那些亵渎良善的人（1182, 1283, 1295, 1304, 1306-1308, 1321, 1322, 1326 节）；“剑”表示与虚假争战的真理，以及与真理争战的虚假，由此表示荒凉（2799, 4499, 6353, 7102 节）；“马匹”表示理解力（2761, 2762, 3217, 5321, 6125, 6534 节）；“战车”表示教义事物（5321, 8148 节）；

“临到众水，使它们干涸的干旱”表示由于歪曲而根本没有生命的真理。但在圣言中，当“干”或“干”和“使……干了或枯干或干涸”论及其它事物，如树木，草本、庄稼、骨头时，这些事物就取相反的意义。相对于大海，大地本身也被称为“干地”；在这种情况下，“干地”论及良善，“海”论及真理。

8186. “看哪，我要使埃及人的心刚硬”表邪恶所生虚假的顽固抵抗。这从“心刚硬”的含义和“埃及人”的代表清楚可知：“心刚硬”是指顽固(7272, 7300, 7305, 7616 节)；“埃及人”是指那些沉浸于邪恶所生虚假的人(8132, 8135, 8148 节)。当圣言说耶和華使心刚硬，而且祂要为某种坏事负责时，在裸露的真理本身所在的内义上的意思是，是陷入虚假和邪恶的人自己使自己的心刚硬，并要为临到他们身上的祸事负责(2447, 6071, 6991, 6997, 7533, 7632, 7877, 7926 节)。

8187. “他们就必跟在以色列人后头”表通过邪恶所生虚假的流注施暴的企图。这从“跟在他们后头”的含义清楚可知，“跟在他们后头”是指邪恶所生虚假的流注，以及征服或掌控，因而施暴的企图。因为“临近”表示流注(8159 节)；“追赶他们”表示一种更直接的流注和交流(8161 节)；“追袭他们”表示征服或掌控的企图(8136, 8152, 8154 节)；因此，“跟在他们后头”表示表通过邪恶所生虚假的流注施暴的企图。

8188. “我要在法老和他的全军、战车、马兵上得荣耀”表他们即将看见凭主的神性人身的神性良善驱散虚假和推理的成就。这从“在法老和他全军上得荣耀”、他的“军队”、“战车”、“马兵”的含义，以及“法老”的代表清楚可知：“在法老和他全军上得荣耀”是指淹没在那些陷入邪恶所生虚假之人的地狱之中，以及他们被如水那样的虚假吞没，这仅仅因为主的神性人身的同在(参看 8137 节)；“法老”是指那些沉浸于邪恶所生的虚假之人；他的“军队”是指虚假；他的“战车”是指支持虚假的教义事物；他的“马兵”是指虚假的推理，如前所述(8146, 8148 节)。

8189. “埃及人就知道我是耶和華了”表为叫人知道主是独一神，除祂之外再无别神。这从前面的解释(7401, 7444, 7544, 7598, 7636 节)清楚可知，那里有类似的话。

8190. “我在法老和他的战车、马兵上得荣耀的时候”表他们即将看见唯独靠主驱散虚假，以及支持它的教义和推理的成就，如刚才所述(8188 节)。

8191. 出埃及记 14:19-22. 神的使者启程，在以色列营前面行走，转到他们后边去；云柱也从他们前面启程，立在他们后面。它来到埃及人的营和以色列营之间；它是云和黑暗，照亮黑夜；终夜彼此不得接近。摩西向海伸手；耶和華便终夜用极强的东风，使海退去，使海成了干地，水也裂开了。以色列人进到海中间的干地上，水在他们的左右给他们作

了墙垣。

“神的使者启程”表神性真理的重新有序安排。“在以色列营前面行走”表在教会的真理和良善周围的。“转到他们后边去”表保护，以免邪恶的虚假流入意愿。“云柱也从他们前面启程，立在他们后面”表主的同在保护意愿的事物，就像之前保护理解力的事物一样。“它来到埃及人的营和以色列营之间”表在这一方的邪恶之虚假和那一方的良善之真理之间。“它是云和黑暗”表这一方的邪恶所生的虚假加剧。“照亮黑夜”那一方的源于良善的真理变得更加光明。“彼此不得接近”表结果没有任何交流。“终夜”表在模糊的状态下。“摩西向海伸手”表神之真理向地狱行使能力。“耶和華便用极强的东风，使海退去”表驱散虚假所用的手段。“终夜”表在模糊的状态下。“使海成了干地”表驱散虚假。“水也裂开了”表与真理分离，以及移除。“以色列人进到海中间的干地上”表那些属于属灵教会的人进入地狱，并且他们安全通过地狱，没有虚假流入。“水在他们的左右给他们作了墙垣”表他们被阻离四面八方的虚假。

8192. “神的使者启程”表神性真理的重新有序安排。这从“启程”和“神的使者”的含义清楚可知。“启程”是指重新有序安排。“启程”之所以表示重新有序安排，是因为云柱（即一个天使组合）之前在以色列人前头行，现在绕到埃及人的营和以色列营之间，由此给埃及人带来黑暗，给以色列人带来光明；由于主通过神的使者启程，或绕行到两营之间的柱子按秩序安排这些事，所以“启程”在此表示重新有序安排。“神的使者”是指神真理，神性真理就是“神”的意思；因为在圣言中，凡论述真理的地方，都用“神”这个名；但是，凡论述良善的地方，都用“耶和華”这个名(2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4402, 7010, 7268, 7873 节)。

至于使者（或天使），要知道，在圣言中，“使者或天使”是指主(1925, 3039, 4085 节)；因此，主自己被称为“使者或天使”(6280, 6831 节)。正因如此，“使者或天使”表示神性真理，因为从主发出的神性真理构成天堂，因而也构成组成天堂的天使；事实上，他们照着领受来自主的神性真理的程度而成为天使。这一点从以下事实也可以看出来：天使完全不愿意，甚至厌恶将任何真理或良善归于自己，因为这真理或良善属于与他们同在的主。这也是为何说主是天堂全部中的全部，在天堂里的人在主里面；在圣言中，凭从主所领受的神性真理，天使被称为“神”

(4295, 7268 节), 因此在原文, “神”用的是复数形式。

要进一步知道, 在圣言中, 经上虽用单数形式的“使者或天使”, 但事实上所表示的是众多。此处就是这样, 在这里, 经上说“神的使者”, 意思是行在以色列人前头的柱子是由众多天使构成的。此外, 圣言也以名提及天使, 如“米迦勒”、“拉斐尔”和其它名字。不知道圣言内义的人以为“米迦勒”或“拉斐尔”是指在与他同在的天使当中为首的一位特别天使; 但在圣言中, 这些名字无一表示某一位特别的天使, 而是表示天使的职能或功能本身, 因而也表示在这功能方面的主之神性。

8193. “在以色列营前面行走”表在教会的真理和良善周围的。这从“营”的含义清楚可知, “营”是指真理和良善; 因为“营”表示以色列全会众, “以色列会众”表示整体上的一切良善和真理(参看 7830, 7843 节); 因此, “安营”也表示照着真理和良善的一种有序排列(8103e, 8130, 8131, 8155 节)。“以色列”表示属灵教会, 这在前面已频繁说明。

8194. “转到他们后边去”表保护, 以免邪恶的虚假流入意愿。这从“转到以色列人后边去”的含义清楚可知。“转到以色列人后边去”是指保护, 以免埃及人攻击; 在内义上是指防止“埃及人”所表示的邪恶所生的虚假流入(8132, 8135, 8148 节)。它之所以表示以免它们流入意愿, 是因为在成人或灵界, 意愿的事物在背后或后面, 理解力的事物在面前, 或前面。

至于流入人的意愿和理解力之物, 要知道, 在防止地狱里的人流入一个人的意愿方面, 主是最为小心翼翼的。因为在他重生或成为一个教会之后, 如果他们真的流入他的意愿, 他就全完了, 因为他自己的意愿无非是邪恶。这解释了为何属灵教会的人会在心智的理解力部分被主重生, 又为何一个新的意愿在理解力部分得以形成, 这个新意愿与此人通过遗传所获得的意愿完全隔离(863, 875, 927, 1023, 1043, 1044, 2256, 4328, 4493, 5113 节)。由此可见, 为何他“转到他们后边去”表示保护, 以免邪恶的虚假流入意愿。

8195. “云柱也从他们前面启程, 立在他们后面”表主的同在保护意愿的事物, 就像之前保护理解力的事物一样。这从“云柱”、“从他们前面”和“在他们后面”的含义清楚可知: “云柱”是指主的同在(参看 8110 节), 它是有主在其中的一个天使组合; “从他们前面”是指理解力, “在他们后面”是指意愿, 如刚才所述(8194 节)。所指的是保护, 这是显而易见的。

8196. “它来到埃及人的营和以色列营之间”表在这一方的邪恶之虚假和那一方的良善之真理之间。这从“营”的含义清楚可知，“营”是指整体上的良善和真理，如刚才所述（8193 节）；因而在反面意义上也指整体上的邪恶和虚假。因此，“埃及人的营”是指邪恶之虚假，因为“埃及人”表示邪恶所生的虚假（参看 8132, 8135, 8148 节）；“以色列营”是指真理之良善，因为“以色列”表示源于良善的真理（参看 7957 节）。

“来到它们之间”表示防止邪恶所生的虚假流入，这是显而易见的。

8197. “它是云和黑暗”表这一方的邪恶所生的虚假加剧；“照亮黑夜”那一方的源于良善的真理变得更加光明。这从“云和黑暗”、“照亮黑夜”的含义清楚可知：“云和黑暗”是指邪恶所生虚假的加剧，“云”表示虚假（参看 1043, 1047, 8137, 8138 节），“黑暗”也是（1839, 1860, 4418, 4531, 7688, 7711 节）；“照亮黑夜”是指源于良善的真理的光照。“夜间的火柱”表示由来自良善的光照所缓和的一种真理模糊的状态（参看 8108 节）。

至于这个柱子，即它给埃及人带来黑暗，给以色列人带来光明，情况如下：此处由“柱子”所表示的主之同在是天堂之光本身，从这个天堂获得它的光，这光比世间正午之光还要明亮千倍。然而，同样这光，却在恶人中间变成了幽暗，哪怕他们就在此光本身中，它随着邪恶所生的虚假在他们中间越发密集而变得越发幽暗。原因在于，从主发出的神之真理在天使眼前显为光；但它在那些沉浸于邪恶所生的虚假之人面前无法显为光，只能显为幽暗，因为虚假是真理的对立面，会扼杀真理。这就是为何柱子，也就是主的同在，给埃及人带来云和黑暗，因为“埃及人”表示那些沉浸于邪恶所生的虚假之人；又为何它在以色列人中间照亮黑夜，因为“以色列人”表示那些处于源于良善的真理之人。主照着各人的品质而向各人显现（参看 1861e, 6832 节）。

8198. “彼此不得接近”表结果没有任何交流。这从“接近”的含义清楚可知，“接近”是指流注和交流（参看 8159 节）。

8199. “终夜”表在模糊的状态下。这从“夜”的含义清楚可知，“夜”是指在信之真理和良善方面的一种模糊状态（参看 1712, 6000 节）。“夜”在此表示紧随试探而来的模糊，因为那些从试探中被释放的人在进入清晰之前首先进入模糊。地狱所注入的虚假和邪恶在相当长的一段时间内会粘附在他们身上，只能逐渐被驱散。

8200. “摩西向海伸手”表神之真理向地狱行使能力。这从“伸手”和

“海”的含义，以及“摩西”的代表清楚可知：“伸手”是指行使能力(参看 7673, 8183 节)；“摩西”是指神之真理，如前面频繁所述；“海”，此处即红海，是指地狱(8099, 8137, 8138 节)。之所以“神之真理行使能力”，是因为神的全部能力通过从主发出的真理来行使。这真理创造万物，正如约翰福音中所说的：

万物是藉着圣言造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。(约翰福音 1:3)

“圣言”是指神性真理方面的主；天堂和地狱里的万物都是通过这真理被排列成序；这真理也是地上万物的源头，并且一切神迹都是通过它实现的。简言之，神性真理含有一切能力在自己里面，如此彻底以致它就是能力本身。

在来世，有些人拥有真理的丰富程度超过其他人。这赋予他们如此大的能力，以致他们能毫无危险地通过地狱。在这些人面前，地狱里的人四处逃窜。还有些人通过从神来的真理奇迹般地行使能力。蒙主的神性怜悯，等到论述地狱时，我们将在各章节末尾详述这些人和前者。从外在和世俗事物的角度来考虑事物原因的人不可避免地将从神来的真理视为只存在于思维层面，除此之外没有真实存在的某种事物。然而，这真理却是至高的本质实体，两个世界，即灵界和自然界的一切事物都从这本质实质获得自己的存在。

8201. “耶和華使用极强的东风，使海退去”表驱散虚假所用的手段。这从“使……退去”、“海”和“东风”的含义清楚可知：“使……退去”是指驱散；“海”是指虚假，因为“海”在此表示海水，也就是虚假(参看 8137, 8138 节)；“东风”是指摧毁的手段(参看 7679 节)，在此是指摧毁虚假，因而驱散它的手段。

8202. “终夜”表在模糊的状态下。如前所述(8199 节)。

8203. “使海成了干地”表驱散虚假。这从“海”和“使它成了干地”的含义清楚可知：“海”是指虚假，如刚才所述(8201 节)；“使它成了干地”是指驱散它。当海水被移除时，与海水有关的话，即“从干地上通过”表示安全通过，没有虚假的流入(参看 8185 节)。

8204. “水也裂开了”表与真理分离，以及移除。这从“水裂开”的含义清楚可知，“水裂开”是指对虚假的驱散和分离，如前所述(8184 节)，因而是指与真理的分离，以及移除。

8205. “以色列人进到海中间的干地上”表那些属于属灵教会的人进入

地狱，并且他们安全通过地狱，没有虚假流入。这从前面的解释(8185 8206. “水在他们的左右给他们作了墙垣”表他们被阻离四面八方的虚假。这从“水”、“给他们作墙垣”和“在他们的左右”的含义清楚可知：

“水”，即红海的水，是指由邪恶所生的虚假(参看 8137, 8138 节)；“给他们作墙垣”是指被阻离这些虚假，如下文所述；“在他们的左右”是指四面八方。当论及表示虚假的水时，“给他们作墙垣”之所以表示被阻离虚假，是因为人的处境是这样：当一个人被主保守在良善和真理中时，虚假和邪恶就被移除；它们被移除后像一堵墙那样立在他周围，因为它们无法进入良善和真理所在的区域。原因在于，主存在于良善和真理中，主的同在会将邪恶和虚假驱逐到周边；因为良善和真理与邪恶和虚假完全对立，故无法与它们共存，否则彼此就会毁灭对方。

伴随真理的良善的确会摧毁，也就是移除伴随虚假的邪恶，因为前者来自神，因而拥有一切能力，而后者来自地狱，因而根本没有能力。前者作用于内在层面，而后者作用于外在层面。当与人同在的伴随虚假的邪恶被移除时，它们就像一堵墙那样立在他周围，如前所述。它们不断企图冲进他里面，但无法做到，因为在良善和真理里面的主之同在赶走他们。这一切就是在他们左右给他们作墙垣的水所表示的。人通过被主保守在良善和真理中而被阻离邪恶和虚假(参看 1581, 2406, 4564 节)。然而，没有人能被阻离邪恶，被保守在良善中，除非他通过在世上实行仁爱而接受这种能力。这一切通过良善的生活，或照信之真理所过的生活，因而通过对良善的情感或爱实现。通过自己所过的生活而拥有对良善的爱和情感的人就能处于良善和真理的气场；但通过自己所过的生活披上邪恶性质的的人则不能。

8207. 出埃及记 14:23-25. 埃及人追袭，跟在他们后头，法老一切的马匹、战车和马兵都进入海中间。到了晨更的时候，耶和华从云火柱中眺望埃及人的营，使埃及人的营混乱了。又使他的轮脱落，使他们驾车沉重，以致埃及人说，我要从以色列面前逃跑；因耶和华为他们与埃及人争战。

“埃及人追袭”表邪恶所生的虚假施暴的企图。“跟在他们后头”表流入的企图。“法老一切的马匹、战车和马兵都进入海中间”表属于败坏理解力的记忆知识，支持虚假的教义事物，以及推理，它们充满地狱。

“到了晨更的时候”表那些沉浸于邪恶所生虚假之人的黑暗和毁灭的状态，以及那些处于源于良善的真理之人的启示和得救的状态。“耶和

华眺望埃及人的营”表神性流注从祂那里伸向那些正企图通过虚假施暴的人。“从云火柱中”表神的良善和真理在那里以这种方式同在。“使埃及人的营混乱了”表结果，由邪恶所生虚假的延伸又回到他们身上。

“又使他的轮脱落”表推进虚假的能力被夺走。“使他们驾车沉重”表抵抗和无能为力。“以致埃及人说”表他们那时的思考。“我要从以色列面前逃跑”表与那些处于真理之良善和良善之真理之人的分离。“因耶和華為他们与埃及人争战”表唯独主承受与虚假和邪恶的争战。

8208. “埃及人追袭”表邪恶所生的虚假施暴的企图。这从“追袭”的含义和“埃及人”的代表清楚可知：“追袭”当是埃及人行出的时，是指征服或掌控(参看 8136, 8152, 8154 节)，因而施暴的企图；“埃及人”是指那些沉浸于邪恶所生的虚假之人(8132, 8135, 8136, 8146, 8148 节)，因而是指邪恶所生的虚假。

8209. “跟在他们后头”表流入的企图。这从“跟在某人后头”的含义清楚可知，当论及那些沉浸于邪恶所生的虚假之人时，“跟在某人后头”是指通过邪恶所生虚假的流注施暴的企图(参看 8187 节)。它之所以是指一种企图，是因为地狱的魔鬼和灵人无法对善人造成伤害，然而仍不断企图这样做。有一个气场从地狱发出，可称作努力的气场；这是一个作恶的气场。我有好几次被允许觉察这个气场。所流入的努力不断存在，并且一有机会就会实际爆发出来。不过，这个气场被来自主的一个天堂的努力气场所抵消；这是一个行善的气场，该气场拥有一切能力在里面，因为它源于神性。

然而，在这些截然对立的努力之间保持着平衡，旨在让一个人可以处于自由之中，从而拥有选择的自由，还旨在叫他能得以改造；因为一切改造都在自由中发生，没有自由，就没有改造。属灵的努力和意愿是一样的。在人被改造期间，他被保持在意愿良善和意愿邪恶之间的平衡，也就是自由之中。这时，他越接近意愿良善，就越接近天堂，远离地狱；这时他从主所获得的新意愿也越来越战胜他通过父母的遗传和后来通过实际生活所获得的自己的意愿。因此，当一个人的改造发展这种程度，以致他意愿良善，并对它拥有一种情感时，良善就会移除邪恶，因为主存在于这良善里面；事实上，良善来源于主，因而属于主，其实就是主自己。由此可见在人那里的流注的努力是怎么回事。

8210. “法老一切的马匹、战车和马兵都进入海中间”表属于败坏理解力的记忆知识，支持虚假的教义事物，以及推理，它们充满地狱。这从

“法老的马匹”、“法老的战车”、“法老的马兵”和“海中间”的含义清楚可知：“法老的马匹”是指属于一种败坏理解力的记忆知识；“法老的战车”是指支持虚假的教义事物；“法老的马兵”是指基于这些的推理（关于这一切，可参看 8146, 8148 节）；“海中间”是指充满地狱。经上之所以在此再次提及法老军队的这三样，即马匹、战车和马兵，是因为那些属于教会，陷入与仁分离之信，并过着邪恶生活的人荒凉的最后状态现在近在眼前，这种状态是被投入地狱的状态；被投入地狱就是被邪恶所生的虚假包围。事实上，当恶人在一切真理和良善上被荒凉，并且陷入其生活的邪恶和由这邪恶所生的虚假时，通过其生活的邪恶与他们相通的地狱就被打开；然后他们归为已有的所有这些邪恶从那里迅速集中在他们身上，于是从邪恶所涌出的虚假构成一个气场包围他们，这气场看似一片密云或水。一旦这一切发生，他们就在地狱中；因为现在他们关闭了与天堂的一切联系，还与其它地狱分离。这就是所谓的“投入地狱”。

这就是为什么现在当他们进入海中间时，经上会提到“马匹、战车和马兵”；因为如前所述，“红海”表示地狱；“马匹、战车和马兵”表示一切虚假，构成邪恶所生的虚假的一切事物，这些虚假现在都被放进他们里面，好叫邪恶所生的虚假能以这种方式凭其性质而与其它所有地狱分离。这些就是接下来的几节经文（14:24-28）所特别论述的主题。

8211. “到了晨更的时候”表那些沉浸于邪恶所生虚假之人的黑暗和毁灭的状态，以及那些处于源于良善的真理之人的启示和得救的状态。这从“晨更”的含义清楚可知，“晨更”是指一种启示和得救的状态，在反面意义上是指一种黑暗和毁灭的状态。“晨更”之所以具有这种含义，是因为在来世，信与爱的状态就像世上一日四时，即早晨、中午、晚上和夜间；因此，这些时间段也对应于这些状态（参看 2788, 5672, 5962, 6110 节）。这些状态也几乎以同样的方式发生变化。这些变化的结束和开始是“早晨”，尤其是“黎明”，因为这时黑夜结束，白昼开始。在早晨所对应的状态下，善人开始在信之事物上被启示，在仁之事物上变得更温暖；相反，这时恶人开始被虚假遮蔽，被邪恶冷却；因此，对他们来说，早晨是一种黑暗和毁灭的状态；而对善人来说，早晨是一种启示和得救的状态。

天上的这些状态会在地上产生光和热的状态，以及黑暗和寒冷的状态，这些状态每年、每天都会循环往复。因为凡存在于自然界的事物都从存

在于灵界的事物那里获得自己的起源和原因，因为整个自然界无非是代表主国度的一个舞台(3483, 4939, 5173, 5962 节)；对应关系由此而来。诚然，地上光影，以及热冷的变化归因于太阳，也就是说，是由于太阳每年和每天在天空中的不同高度，以及在地球的不同地区。但这些近似并存在于自然界中的原因是照着那些存在于灵界中的事物而造的。后者是在先的有效原因，也就是存在于自然界中的在后原因的原因。因为处于秩序状态下的事物若不从灵界，也就是经由灵界从神性获得自己的原因和起源，就不可能存在于自然界。

由于就善人而言，“早晨”表示启示和得救的开始，就恶人而言，则是黑暗和毁灭的开始，所以经上在此说：到了晨更的时候，耶和華眺望埃及人的营，使它混乱；然后又使轮脱落，把埃及人倾覆在海中间；另一方面，祂救了以色列人。由此可见圣言中的以下经文在灵义上表示什么：在你使植物生长的日子，种子开花的早晨。(以赛亚书 17:11)

同一先知书：

看哪，晚上的时候有惊吓，未到早晨他就没有了。(以赛亚书 17:14).
又：

耶和華啊，求你每早晨作他们的膀臂，遭难的时候为我们的拯救。(以赛亚书 33:2)

以西结书：

主耶和華如此说：有一灾，独有一灾，看哪！临近了！结局来了，结局来了！这地的居民哪，早晨临到你；哄嚷的日子近了。(以西结书 7:5-7)

何西阿书：

伯特利啊，因你们的大恶，你们必遭遇如此。到了黎明，以色列的王必全然剪除。(何西阿书 10:15)

诗篇：

求你使我清晨得听你的慈爱；耶和華啊，求你救我脱离我的仇敌。(诗篇 143:8, 9)

创世记：

天明了，主救了罗得，将硫磺与火如雨般降与所多玛和蛾摩拉。(创世记 19:15, 24)

“早晨”因表示善人启示和得救的状态，以及恶人黑暗和毁灭的状态，故也表示最后审判的时间；这时，那些处于良善的人就要得救，而那些

陷入邪恶的则就要灭亡。因此，它表示一个前教会的结束和一个新教会的开始，这些事在圣言中由最后的审判来表示(900, 931, 1733, 1850, 2117-2133, 3353, 4057, 4535 节)。这就是以下经文中“早晨”的含义：

他对我说，到二千三百个晚上和早晨；然后圣所才能正宗化。(但以理书 8:14)

西番雅书：

早晨，耶和華將在早晨顯明祂的公平，無日不然；我要剪滅列族，他們的城角樓必荒涼。(西番雅書 3:5, 6)

以賽亞書：

有人從西珥呼問我，守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？守望的说，早晨將到，黑夜也來。你們若要問就可以問，可以回頭再來。(以賽亞書 21:11, 12)

在這些經文中，“早晨”表示主的到來，那時的啟示和拯救，因而也論及一個新教會；“夜”表示那時人類和教會的狀態，他們將沉浸於邪惡所生的純粹虛假。

經上之所以說“晨更”，是因為夜間被分成几更，其中夜間最后一更和白晝第一更就是晨更。這些守望者都在牆頂上，查看是否有敵人來，並通過呼喊告知他們所看見的。就內在的代表意義而言，他們表示主，他們的守望表示主的不斷同在和保護(7989 節)，如詩篇：

守望你的必不打盹！看哪，以色列的守望者，也不打盹，也不睡覺。耶和華是守望你的；耶和華在你右边蔭庇你。白日，太陽必不傷你；夜間，月亮必不害你。耶和華要保護你，免受一切災禍；祂要保護你的靈魂。(詩篇 121:3-7)

此外，在以下經文中，“守望的”表示先知和祭司，因而表示聖言：耶路撒冷啊，我在你的城牆上設立守望的，他們終日終夜必不靜默。呼吁耶和華記念。(以賽亞書 62:6)

耶利米書：

有一天，守望的人要在以法蓮山上呼喊，起來，讓我們上錫安，到耶和華我們的神那里去。(耶利米書 31:6)

8212. “耶和華眺望埃及人的營”表神性流注從祂那里伸向那些正企圖通過虛假施暴的人。這從“眺望”和“埃及人的營”的含義清楚可知。

“眺望”當論及耶和華時，是指其流注的延伸；很明显，主眺望某人表

示流注，因为那时祂使自己同在，将对良善和真理的觉知赋予那些处于来自祂自己的源于良善的真理，这一切通过流注实现；这就是为何当天使看某人时，他们便将在其生活中占主导地位的情感注入他。“埃及人的营”是指邪恶所生的虚假(8193, 8196 节)；由于那时那些沉浸于邪恶所生的虚假之人正在追袭以色列人，所以也表示通过虚假施暴的企图(8208 节)。

8213. “从云火柱中”表神的良善和真理在那里以这种方式同在。这从“云火柱”的含义清楚可知，“云火柱”是指主的同在(8110 节)，因而是指神的良善和真理的同在；因为主在哪里，良善和真理就在哪里。至于“云火柱”具体表示什么，可参看前文(8106, 8106e, 8108 节)。

8214. “使埃及人的营混乱了”表结果，由邪恶所生虚假的延伸又回到他们身上。这从“使埃及人的营混乱”的含义清楚可知，“使埃及人的营混乱”是指他们企图施加在那些处于真理和良善之人身上的邪恶所生的虚假回到他们身上。这些话之所以表示这些事，是因为主在恶人中间的同在就会引发这种效果。事实上，想通过注入虚假和邪恶而向善人施暴的恶人使自己受到报应性的惩罚，也就是说，他们企图施加在别人身上的虚假和邪恶转而回到他们自己身上。这种被称为报应性惩罚的惩罚来自存在于天堂中的以下秩序律法：

无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知。(马太福音 7:12)

因此，那些出于良善或从心里行善事的人从别人那里接受善事；而另一方面，那些出于邪恶或从心里行坏事的人也从别人那里接受坏事。正因如此，一切良善都附有自己的赏赐，一切邪恶都附有自己的惩罚(696, 967, 1857, 6559 节)。由此明显可知，“使埃及人的营混乱了”表示由邪恶所生虚假的延伸又回到他们身上，并造成混乱。在恶人中间引发这一切的，是主的同在(参看 7989 节)。

8215. “又使他的轮脱落”表推进虚假的能力被夺走。这从“脱落”、“轮”和“法老的战车”的含义清楚可知：“脱落”是指夺走；“轮”是指前行的能力，如下文所述；“法老的战车”是指支持虚假的教义事物(参看 8146, 8148 节)，因而是指虚假。至于“轮”在一般意义上表示什么，这从“马车”的含义可以看出来。马车分为两种：一种用来运送货物，一种用于战争。用来运货的马车表示传达真理的教义事物，在反面意义上表示传达虚假的教义事物；用于战争的马车也表示这两个意义上的

教义事物，但表示进行争战的教义事物，因而表示为战争所预备的真理本身和虚假本身。由此可见“轮”表示什么，即前行的能力，在此表示推进虚假并与真理争战的能力。由于这种能力属于人心智的理解力部分，故就这些教义事物而言，“轮”也表示理解力部分。

在来世，满载各种货物的马车经常出现；这些马车在形状和尺寸上各不相同；它们出现时，表示整体上的真理，或教义事物，这些教义事物可以说是真理的容器；而它们所载的货物表示具有各种不同功用的认知或知识。当天使谈论教义时，这些事物就在天堂出现。事实上，由于他们下面的人无法理解天使的对话，所以就用代表来表现它。如前所述，对有些人来说，它表现为马车，这些马车以一种形式将谈话的每一个细节呈现在眼前；谈话内容通过这种代表能在一瞬间被理解和看见。有些细节以马车的形式显现，有些以马车的构造显现，有些以马车的颜色显现，有些以车轮显现，有些以拉车的马匹显现，有些以马车所载的货物显现。在圣言中，“马车或战车”表示教义事物正是源于这些代表。

由此在某种程度上可以看出，“轮”表示理解力所拥有的能力；因为正如马车通过车轮来移动和前行，包含在教义事物中的真理通过理解力来付诸行动。这也是以赛亚书中“轮”的含义：

他们的箭锐利，弓都上了弦；马蹄算如火石，轮好像旋风。（以赛亚书 5:28）

这论及使真理荒废的人：“箭”是指虚假，“弓”是指虚假的教义（2686, 2709 节）；而“马蹄”是指属于败坏理解力的感官记忆知识（7729 节）；“轮”是指好像旋风的败坏并摧毁真理的能力。

以西结书：

我正观看活物的时候，看哪，有四张脸的活物旁边各有一个轮子在地上。轮的形状和做法好像水苍玉。四个都是一个样式，其形状和作法好像轮中套轮。轮行走的时候，向四方都能直行，行时并不掉转。至于轮辋，高而可畏；其轮辋满有眼睛在它们的四个周围。活物行走的时候，轮子与它们同行。活物的灵在轮中。（以西结书 1:15-20；10:9-17）

“四活物”，就是基路伯表示主的天命或旨意（308 节）；“轮”表示神性聪明或预见；这就是为何经上说“轮子与活物同行”，“其轮辋满有眼睛”，以及“活物的灵在轮中”，活物的灵就是智慧的真理。

但以理书：

我观看，直到宝座设立，上头坐着亘古常在者，祂的衣服洁白如雪，头

发如纯净的羊毛，宝座乃火焰，其轮乃烈火。(但以理书 7:9)

此处“亘古常在者”是指神性良善方面的主；“设立的宝座”是指虚假；“祂的衣服”是指外在形式上的神之真理；“祂的宝座”是指天堂和教会；“祂的轮”是指智慧和聪明的事物，也就是神之真理；“烈火”是指爱与仁的事物。

所罗门的圣殿周围十个盆座下面也有铜轮；轮的做法像车轮的做法；其轴、辘、辐、毂都是铸的。(列王纪上 7:30-33)

这些“盆座”或架子表示真理的容器，人通过真理被洁净和重生；“轮”表示用来推进的理解力的能力。

8216. “使他们驾车沉重”表抵抗和无能为力。这从“轮”的含义清楚可知，“轮”是指推进虚假的能力(参看 8215 节)；因此，“驾车沉重”表示因抵抗而受阻，因而表示无能为力。

8217. “以致埃及人说”表他们那时的思考，即那些沉浸于邪恶所生虚假之人的思考。这从“说”和“埃及人”的含义清楚可知：当祸事逼近时，“说”是指思考(参看 7094, 7107, 7244, 7937 节)；“埃及人”是指那些沉浸于邪恶所生虚假的人(8132, 8135, 8146, 8148 节)。

8218. “我要从以色列面前逃跑”表与那些处于真理之良善和良善之真理之人的分离。这从“逃跑”的含义和“以色列”的代表清楚可知：“逃跑”是指分离(参看 4113, 4114, 4120 节)；“以色列”是指那些属于属灵教会的人，或也可说，那些处于真理之良善和良善之真理的人(7957 节)。

8219. “因耶和華為他们与埃及人争战”表唯独主承受与虚假和邪恶的争战。这从前面的解释(8175 节)清楚可知，那里有类似的话。

8220. 出埃及记 14:26-28. 耶和華对摩西说，你向海伸手，叫水回到埃及人并他的战车、马兵身上。摩西就向海伸手，到了天一亮，海水回到原流的分量。埃及人遇海逃跑，耶和華把他们推翻在海中间。水就回流，淹没了战车和马兵，甚至跟在以色列人后头下海的法老全军，他们连一个也没有剩下。

“耶和華对摩西说”表流注。“你向海伸手”表神之真理向地狱行使能力。“叫水回到埃及人”表邪恶所生的虚假将流回到那些沉浸于邪恶所生的虚假之人身上，并把他们包围。“并他的战车、马兵身上”表支持虚假的教义事物和属于败坏理解力的推理。“摩西就向海伸手”和前面一样，表向地狱行使神性能力。“到了天一亮，海水回到原流的分量”

表由于主的同在，邪恶所生的虚假流回到他们身上。“埃及人遇海逃跑”表他们陷入邪恶所生的虚假。“耶和华把他们推翻在海中间”表他们在如此行时把自己投入地狱，就是邪恶所生的虚假存在的地方。“水就回流”表虚假回到他们身上。“淹没了战车和马兵，甚至法老全军”表他们自己的虚假遮蔽了他们。“跟在以色列人后头下海的”表它们占据了他们。“他们连一个也没有剩下”表每一个。

8221. “耶和华对摩西说”表流注。这从“耶和华说”的含义清楚可知，当论及通过“摩西”所代表的神性真理行使能力时，“耶和华说”是指流注(参看 7291, 7381 节)。

8222. “你向海伸手”表神之真理向地狱行使能力。这从前面的解释(8200 节)清楚可知，那里有类似的话。

8223. “叫水回到埃及人”表邪恶所生的虚假将流回到那些沉浸于邪恶所生的虚假之人身上，并把他们包围。这从“水”和“埃及人”的含义清楚可知：“水”是指虚假(6346, 7307, 8137, 8138 节)，因此“叫水回到”表示虚假的流回或返回，在此也指包围，因为他们红海的水包围，而红海的水是指那些属于教会，陷入与仁分离之信，并过着邪恶生活之人的邪恶所生的虚假；“埃及人”是指那些沉浸于邪恶所生的虚假之人，如前面频繁所述。至于虚假将流回或返回到那些企图将它们注入以色列人所代表的处于真理和良善的人是怎么回事，可参看前文(8214 节)；在那里已经说明，针对他人的邪恶会返回到自己身上，这来源于以下神序律法：你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人(马太福音 7:12)。这条律法在灵界是永恒不变的，它是代表性教会所制定的报应律法，即以下律法的源头：

若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。(出埃及记 21:23-25)

利未记：

人若使他邻舍有残疾，他怎样行，也要照样向他行：以骨折还骨折，以眼还眼，以牙还牙。他怎样叫人有残疾，也要照样使他有残疾。(利未记 24:19, 20)

申命记：

若见证人以谎言答复他的弟兄，你们就要待他如同他想要待的弟兄。(申命记 19:18, 19)

从这些经文很清楚地看出，这些律法来源于灵界永恒不变的普世律法，

也就是说这条律法：你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。这清楚表明当如何理解这个观念，即：人们打算施加到别人身上的邪恶所生的虚假会流回或返回到他们自己身上。

但在来世，这条律法的情况是这样：当某种类似或报应行为是邪恶的时，它是由恶人施加的，从来不是由善人施加的；也就是说，它来自地狱，而非天堂。因为地狱，或在那里的恶人，有一种无止境的欲望，想要对他人行恶；这完全是他们生活的快乐。因此，一经允许，他们就会行恶，不在乎对象是谁，不关心他是坏是好，是同伴还是仇敌。由于这符合秩序的律法，即：邪恶会回到那些意欲邪恶的人身上，所以当这条律法允许时，他们就会冲进邪恶中。这一切由地狱里的恶人来行，天堂里的善人从不做这种事。后者不断渴望向他人行善，因为这是他们生活的快乐；因此一有机会他们就行善，既向仇敌也向朋友行善。事实上，他们也不抵抗邪恶，因为秩序的律法捍卫并保护良善和真理。正因如此，主说：你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要抵抗恶人。你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，为咒诅你们的祝福，向恨恶你们的行善；这样，就可以作你们天父的儿子。（马太福音 5:38, 39, 43-45）

在来世经常发生的事是，当恶灵想将邪恶施加于善人时，他们会受到严厉的惩罚，他们针对别人的邪恶会回到他们自己身上。在这种时候，表面上看，报复行为似乎来自善人那一方。但它并不是一种报复行为，也并非来自善人，而是来自恶人，秩序的律法给了他们如此行的机会。事实上，善人不想让他们受到任何伤害，但仍无法将惩罚的痛苦从他们身上拿走，因为那时善人被保守在良善的意图中，就像一个法官看见一个犯罪分子受到惩罚，或像一个父亲看见他的儿子被老师惩罚。实施惩罚的恶人出于一种行恶的强烈欲望行事，而善人则出于对行善的情感或喜爱行事。由此可见当如何理解上面所引用的主在马太福音中关于爱仇敌和报应律法的这些话，主并未废除这条律法，而是解释了它；也就是说，那些处于天堂之爱的人不可以报应或报复为快乐，而要以行善为快乐；祂的话也要这样来理解：保护良善的秩序的实际律法通过恶人自动实现这一点。

8224. “并他的战车、马兵身上”表支持虚假的教义事物和属于败坏理解力的推理。这从“法老的战车”和“马兵”的含义清楚可知：“法老的战车”是指支持虚假的教义事物（参看 8146, 8148, 8215 节）；“马

兵”是指属于一种败坏理解力的推理(参看 8146, 8148 节)。

8225. “摩西就向海伸手”和前面一样, 表向地狱行使神性能力。如前所述(8200, 8222 节)。

8226. “到了天一亮, 海水回到原流的分量”表由于主的同在, 邪恶所生的虚假流回到他们身上。这从“回到”、“海”、“天一亮”和“原流的分量”的含义清楚可知: 当论及“红海的水”所表示的邪恶所生的虚假时, “回到”是指流回或返回到他们身上, 如刚才所述(8223 节); “海”, 此处即海水, 是指存在于地狱中的邪恶所生的虚假(6346, 7307, 8137 节); “天一亮”是指主的同在, 如下文所述; “原流的分量”是指照着存在于地狱中的正常状态和秩序。因为和天堂一样, 地狱也有秩序; 在地狱, 灵人照着不同种类的邪恶而彼此联系在一起生活, 就像天使照着不同形式的良善而彼此联系在一起一样; 只是地狱里的联系就像强盗间的联系。“天一亮”表示主的同在, 这一点从前面(8211 节)关于早晨的说明可以看出来, 即: “早晨”对恶人来说, 是一种黑暗和毁灭的状态, 对善人来说是一种启示和得救的状态, 这些状态仅仅由主的同在(7989, 8137, 8138, 8188 节), 也就是其神性人身的同在(8159 节)带来的

与此处论及“埃及人”的话相类似的话也论及耶利米书中的“巴比伦”: 祂是形成万有的, 尤其是祂产业的支派, 万军之耶和华是祂的名。你是我的棒槌和战器; 我要用你打散列族, 用你毁灭列国, 用你打散马和骑马的, 用你打散战车和坐在其上的。我必在你们眼前报复巴比伦人和迦勒底所有居民在锡安所行的诸恶。(耶利米书 51:19-21, 24)

此处“巴比伦”表示那些属于教会, 褻渎良善的人; “迦勒底”表示那些褻渎真理的人; “马”、“战车”和“坐在其上的”也表示其理解力部分和随之而来的教义事物, 以及推理; 它们被“打散”表示荒凉。神性人身方面的主, 他们因其同在而被打散, 由这些话来表示: “祂是形成万有的, 尤其是祂产业的支派, 万军之耶和华是祂的名。你是我的棒槌和战器; 我要用你打散列族, 用你毁灭列国”; “列族”表示邪恶, “列国”表示虚假。由此也明显可知, 他们对别人所行的邪恶会流回或返回到他们自己身上; 因为经上说, 他们的邪恶必报复在他们身上, 在圣言的各处还说, 到降罚或追讨的日子, 要报仇, 必有报复。

8227. “埃及人遇海逃跑”表他们陷入邪恶所生的虚假。这从“遇海逃跑”的含义清楚可知, “遇海逃跑”是指陷入红海的水所表示的邪恶所生的虚假(参看 8226 节)。此中情形是这样: 不知道更内在层面上的原

因之人必以为临到恶人身上的坏事，如惩罚、荒凉、诅咒，以及最终投入地狱，可归因于神性。他觉得就是这样，因为这种是因神性同在而发生的(8137, 8138, 8188 节)。即便如此，临到他们身上的这类事丝毫不归因于神性，只归因于他们自己。神性及其同在只有一个目的，那就是对善人的保护和拯救。当神性与这些人同在，保护他们免受恶人伤害时，恶人对他们更加敌对，对神性本身更加敌对，因为他们最恨祂。那些恨恶良善的人最恨恶神性。因此，他们向这些人发起攻击，并且越是这样做，就越受到惩罚、荒凉、诅咒，最终把自己投入地狱。由此可见，神性，就是主，只行良善，不向任何人行恶；相反，那些陷入邪恶的人则使自己遭受这些痛苦。这就是“埃及人遇海逃跑”所表示的；也就是说，他们陷入邪恶所生的虚假。

关于这个问题，有必要进一步说一说。有人以为邪恶也归因于神性，因为神性允许它们，没有拿走它们。允许某事，并且在有能力时没有拿走它的人看似愿意它发生，因而是这事的原因。但神性之所以允许，是因为它无法阻止，或拿走。神性只意愿良善；因此，如果祂真的阻止或移除坏事，也就是惩罚、荒凉、迫害、试探等等的痛苦，那么祂就是在意愿坏事。因为这时，这些人无法纠正自己的错误，邪恶会增加，直到它向良善掌权。此中情形就像一个将有罪之人无罪释放的国王：他是这些人随后在其王国中所行坏事的起因；也是由此导致的其他人无法无天的起因；更不用说这一事实：恶人会更深地沉浸于邪恶。因此，一个正义、良善的国王纵然能拿走惩罚，却不可以这样做，因为这样他就不是在行善，而是在行恶。要知道，在来世，一切惩罚，以及试探都以良善为它们的目的。

8228. “耶和華把他们推翻在海中间”表他们在如此行时把自己投入地狱，就是邪恶所生的虚假存在的地方。这从“把他们推翻在海中间”的含义清楚可知，“把他们推翻在海中间”是指把他们投入邪恶所生的虚假，因为红海的水就表示这些虚假(参看 6346, 7307, 8137, 8138 节)。在圣言字义上归因于耶和華，也就是归因于主的坏事来源于陷入邪恶的人自己，根本不是来源于主，人要照圣言的内义来理解圣言(参看 2447, 6071, 6991, 6997, 7533, 7632, 7643, 7679, 7710, 7877, 7926, 8227 节)。

8229. “水就回流”表虚假回到他们身上。这从前面的解释(8223, 8226 节)清楚可知。

8230. “淹没了战车和马兵，甚至法老全军”表他们自己的虚假遮蔽了他们。这从“淹没”、“法老的战车和马兵”的含义清楚可知：“淹没”是指漫过，因而是指遮蔽；“法老的战车和马兵”是指支持虚假的教义事物，以及与真理和良善争战的推理，一般是指邪恶所生的实际虚假。

“战车”表示支持虚假的教义事物，“马兵”表示属于一种败坏理解力的推理（参看 8146, 8148 节）；它们与真理和良善争战（8215 节）。

8231. “跟在以色列人后头下海的”表它们占据了他们。这从“跟在他们后头”的含义清楚可知，当论及表示邪恶所生虚假的海水时，“跟在他们后头”是指占据。

8232. “他们连一个也没有剩下”表每一个。这是显而易见的，无需解释。本节论述的主题是那些沉浸于邪恶所生的虚假之人陷入或投入地狱。但很少有人知道什么叫陷入或投入地狱，他们以为就是投入魔鬼及其同伙所在的某个地方，这些魔鬼折磨那里的人。但情况并非如此。投入地狱无非是被邪恶所生的纯粹虚假塞满或窒息，他们在世时就陷入这些邪恶。当被这些虚假完全塞满或窒息时，他们就在地狱中，这时他们所陷入的邪恶和虚假折磨他们。但折磨不是因为他们为过去作恶而感到悲伤，而是因为他们现在不能作恶，而作恶是他们生活的快乐；事实上，当他们在地狱向别人行恶时，就会被他们所恶待的人惩罚和折磨。他们主要出于一种掌控欲来向彼此行恶，好使其他人屈服于他们自己；如果其他人不让自己屈服，他们就用上千种惩罚和折磨的方式达到目的。但在那里，他们不断渴望所拥有的掌控权轮番交替，这意味着那些惩罚和折磨其他人的人随后就是被这些其他人所惩罚和折磨。这种情形一直持续到最后对惩罚的惧怕使他们的热情降温、冷却。由此可见，地狱来源于何处，以及何为地狱。地狱之火无非是源于自我之爱的强烈欲望，是这欲望在燃烧并折磨人（6314, 7324, 7575 节）。

8233. 出埃及记 14:29-31. 以色列人却走在海中间的干地上，水在他们的左右给他们作了墙垣。当日，耶和华这样拯救以色列脱离埃及人的手，以色列看见埃及人死在海岸上。以色列看见耶和华向埃及人所施展的大手，百姓就敬畏耶和华，又信服耶和华和祂的仆人摩西。

“以色列人却走在海中间的干地上”表那些处于真理之良善和良善之真理的人安全通过这地狱，没有受到侵扰。“水在他们的左右给他们作了墙垣”表他们被阻离四面八方的虚假。“当日，耶和华这样拯救以色列脱离埃及人的手”表在这种状态下，主保护那些属于属灵教会的人免

受因邪恶所生的虚假而造成的一切暴力。“以色列看见埃及人死在海岸上”表看见受到诅咒者被分散到四处。“以色列看见耶和华向埃及人所施展的大手”表承认主的全能。“百姓就敬畏耶和华”表崇拜。“又信服”表信仰和信靠。“耶和华和祂的仆人摩西”表神性良善和从祂发出的神性真理方面的主，以及服事。

8234. “以色列人却走在海中间的干地上”表那些处于真理之良善和良善之真理的人安全通过这地狱，没有受到侵扰。这从前面的解释(8185节)清楚可知，那里有类似的话。说“那些处于真理之良善和良善之真理的人”是用来表示属灵教会；因为属灵教会成员首先处于真理之良善，然后处于良善之真理。事实上，他们一开始行善是因为真理规定应当行善；因此，他们出于对真理的服从行事；但他们后来行善是出于对真理的情感。这时，他们出于良善看见并实行真理。由此明显可知，一个属灵教会成员在从主接受一个新意愿，也就是在重生之前，是出于对真理的服从而实行真理；但重生之生则出于对真理的情感实行真理，并且这时，对他来说，真理变成了良善，因为它现在属于他的意愿。事实上，出于服从行事就是出于理解力行事；而出于情感行事就是出于意愿行事。这也是为何那些出于服从行真理的人是外在教会成员，而那些出于情感行真理的人是内在教会成员。由此明显可知，当说到“那些处于真理之良善和良善之真理的人时，所指的是那些属于属灵教会的人。

8235. “水在他们的左右给他们作了墙垣”表他们被阻离四面八方的虚假。这从前面的解释(8206节)，那里有类似的话。

8236. “当日，耶和华这样拯救以色列脱离埃及人的手”表在这种状态下，主保护那些属于属灵教会的人免受因邪恶所生的虚假而造成的一切暴力。这从“拯救”和“当日”的含义，以及“以色列”和“埃及人”的代表清楚可知：“拯救”是指保护；“当日”是指在这种状态下，“日”表示状态（参看 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850节）；“以色列”是指那些属于属灵教会的人，如前面频繁所述；“埃及人”是指那些沉浸于邪恶所生的虚假之人，也如前面频繁所述；由此明显可知，“拯救脱离他们的手”是指保护，免受那些沉浸于邪恶所生虚假之人的暴力。

8237. “以色列看见埃及人死在海岸上”表看见受到诅咒者被分散到四处。这从“看见”、“死”和“在海岸上”的含义，以及“埃及人”的代表清楚可知：“看见”是指看见或看到；“埃及人”是指那些沉浸于邪恶

所生的虚假之人；“死”是指受到诅咒(参看 5407, 6119, 7494 节)；“在海岸上”是指在围绕地狱最外面部分的区域。“海岸”明显是指最外面部分；“海”表示地狱，这在前面早已说明。正因如此，“看见埃及人死在海岸上”表示看见受到诅咒者被分散到四处。

既然提到了看见受到诅咒者这个词语，就必须解释一下此中是何情形。任何一个地狱的居民都不会被另外任何一个地狱的居民看见，甚至不会被最近或紧挨着的地狱居民看见，因为他们完全彼此分开。但每当主乐意时，天堂里的人却能看见他们。因为主通过天使也掌管地狱，天使被赋予能力从他们所在的地方看见那里所发生的一切事。这样做的目的是为了地狱也有秩序存在，还为了这一个向那一个所施的暴力不超出所允许的限度。这项职责或功能被赋予天使，他们通过它掌控地狱。有时善灵也被允许观看地狱，见证那里正在发生的事；因为从高层事物看见低层事物完全符合秩序，但从低层事物看见高层事物不符合秩序。因此，地狱及其居民能被天堂里的人看见，反过来不行。正因如此，从良善能看见邪恶，但从邪恶不能看见良善，因为良善是高的，邪恶是低的。

8238. “以色列看见耶和华向埃及人所施展的大手”表承认主的全能。这从“看见”和“大手”的含义，以及“埃及人”的代表清楚可知：“看见”是指理解、承认并拥有信(参看 897, 2150, 2325, 2807, 3796, 3863, 3869, 4403-4421, 5400, 6805 节)；当论及耶和华，也就是主时，“大手”、“强有力的手”、“大能的手”或“高举的手”是指全能(878, 7188, 7189, 7518, 8050, 8069, 8153 节)；“埃及人”是指那些迷失在诅咒中的人，在此是指那些地狱里的人。

8239. “百姓就敬畏耶和华”表崇拜。这从“敬畏耶和华”的含义清楚可知，“敬畏耶和华”的含义清楚可知，“敬畏耶和华”是指要么出于爱，要么出于信仰，要么出于敬畏的敬拜(参看 2826 节)，因而是指崇拜。

8240. “又信服”表信仰和信靠。这从“信服”的含义清楚可知，“信服(即相信)”是指拥有信仰，以及信靠；因为凡拥有信仰的人也拥有信靠。信靠属于通过信仰来表达的爱；因此，对耶和华，也就是主的信靠，只可能存在于那些处于对主和对邻之爱的人身上，因为信仰不与其他人同在。

8241. “耶和华和祂的仆人摩西”表神性良善和从祂发出的神性真理方面的主，以及服事。这从这一事实和“摩西”的代表，以及“仆人的含

义”清楚可知。这一事实即：在圣言中，“耶和华”表示主(参看 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, 6281, 6303, 6945, 6956 节)，事实上表示神性良善方面的主(参看 2586, 2769, 2807, 2822, 4402, 6905 节)。“摩西”是指从祂发出的神性真理(参看 6752, 7010, 7014, 7089, 7382 节)。之所以说“神性良善和神性真理方面的主”，是因为神性良善存在于主里面，神性真理则从主发出；神性良善之于神性真理，如同太阳的火之于这火发出的光；光不在太阳里面，而是来自太阳。“仆人”是指服事的人。“仆人”这个词用来描述进行服务的人，也就是服事的人(参看 7143 节)。这就为何当主在世时，就其神性人身而言，祂在圣言中被称为“仆人”(3441 节)；因为在此期间，祂服事人，正如祂自己所说的：

你们中间谁愿为大，就必作你们的用人。你们中间谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受服事，乃是要服事人。(马太福音 20:26-28；马可福音 10:43-45)

木星的灵人和居民（续）

8242. 我还被指示木星居民的脸是什么样子。倒不是说我看见木星居民本身，而是只看见了灵人，他们的脸和他们活在自己星球上时所拥有的脸很相似。不过，我在指示他们的脸是什么样子之前，他们天使中的一位出现在一片亮云后面。他给予准许，然后就有两张脸被指给我看。它们类似于我们地球人的脸，白皙，然而漂亮，还散发出诚实和真正的谦逊。

8243. 当木星灵与我同在时，我觉得我们地球居民的脸看上去比平常要小。这是由于以下事实：我受来自这些灵人的一种观念影响，就是他们对自己的脸所持的观念，即：他们的脸更大。因为他们作为世人在自己星球生活时，就认为死后他们的脸会更大，并且呈圆形。这种观念已经被深深地印在他们身上，所以就与他们同在；等到他们成为灵人时，便觉得自己有一张更大的脸。他们之所以认为他们的脸会变大，是因为他们说，脸不是身体，因他们通过脸来说话并表达自己的思想，心智由此通过脸可以说变得可见。因此，他们对脸有一种观念，即脸是心智所取的形式；他们知道，在世生活结束后，他们会变得更智慧，所以他们认为他们心智所取的形式，也就是他们的脸会变大。

8244. 他们在世时还相信，他们死后会感觉到有一团火温暖他们的脸。他们从这一事实推断出这一点：他们当中更有智慧者知道，在灵界，火

是爱，这火是生命之火，天使从这火获得他们的热。此外，他们当中那些生活在天堂之爱中的人 would 得偿所愿，感觉他们的脸如同被一团火而温暖；同时其心智的内层因着爱，而非热被点燃。

8245. 因此，他们也经常清洗、洁净自己的脸，还小心保护它们避开太阳的热。他们有一种由蓝树皮或软木制成的遮盖物，他们把它戴在自己头上，以此遮住自己的脸。不过，他们不怎么理会自己的身体。

8246. 他们说，我们地球人的脸并不漂亮。他们惊讶地发现，其中一些人脸上长满疣和粉刺，以及其它方面的毁容；他们说，这种缺陷在他们中间是看不到的。不过，他们的确喜欢一些脸，就是愉快而微笑的脸，以及嘴唇周围微微撅起的脸。

8247. 他们之所以喜欢愉快、微笑的脸，是因为在他们的星球，几乎每个人的脸都是这样。这是因为他们根本不担忧未来，不为俗事操心。这些东西会给人的心灵，因而给他们的脸带来悲伤和焦虑；对那些并不良善的人来说，即便愉快和微笑在他们脸上，也只是在外皮，而不是从内存在于纤维里面。木星居民不是这样。他们之所以喜欢嘴唇周围撅起的脸，是因为他们说话时，大部分是通过脸来说的，尤其通过嘴唇周围的区域；还因为他们从不伪装，也就是说，从来不说与他们的所想不同的话。因此，他们不控制自己的脸，而是任它自由表达。而那些从小就学习伪装的人则不然。由于这个原因，他们的脸从内在被控制，以防止他们所想的任何东西从中闪耀出来。表面上看，它不允许自由表达，而是预备被赋予表达的自由，或照狡猾的命令收回。这一事实通过检查嘴唇的纤维可以看出来；因为那里有多种折叠和缠结在一起的系列纤维。这些纤维被造不只是为了咀嚼和说话，还为了表达低层心智中的观念。

8248. 我还被指示思维如何通过脸来传达。爱之情感通过面部表情及其变化来展现，这些情感里面的思维则通过内层所取的外在形式来展现，这是无法进一步描述的。木星居民也使用话语所构成的语言，但这种语言比我们的更安静。这一种语言对那一种语言来说是一种帮助；面部语言将生命注入话语所构成的语言。

8249. 我被天使告知，在每个星球上，所有人最初的语言都是一种面部语言；它通过脸上的两个部位来表达，即嘴唇和眼睛。这种语言之所以最先到来，是因为脸是为了描绘人所思所愿的事而形成的；这也是为何脸被称为心灵的描绘者和标志；还因为在上古时代，或最初的时代，人们是敞开而又真诚的(参看 8118 节)；没有人想过或愿意去思考任何事，

除了他愿意从脸上闪耀出来的事之外。因此，人的低层心智中的情感和思维观念也能得到生动而充分的传达。它们也以这种方式如同以一个可见的形式，并且许多一起将自己呈现在眼前。所以这种语言要优于话语所构成的语言，正如视觉优于听觉，也就是说，去看风景优于去听对它的描述。天使补充说，这种语言与天使的语言是一致的；再者，在那些时代，人们与天使是有接触的。他们还说，当脸说话，也就是心智透过脸说话时，这是与一个人同在的天使语言，是天使语言最后和最低的属世形式；它是一个人存在于别人的内视或思维中的内视或思维。但当嘴口通过话语说话时，这种语言是不存在的。我们地球上的上古之人也以同样的方式说话（参看 607, 608, 1118, 1120, 7361 节）。人人都能看出，话语所构成的语言不可能存在于上古之人中间，因为语言的话语并非直接注入舌头，而是须被发明出来，并应用于实际的事物中，这种事只能随着时间推移而实现。

8250. 只要人们持守诚实和正直，这种语言就会保留下来。但是，一旦心智开始想一套，说一套，当一个人爱自己，不爱邻舍时，这种事就会发生，话语所构成的语言就开始用得越来越多，然后那张脸要么一动不动，要么同时进行伪装。结果，脸的内在形式发生改变；脸萎缩、变硬，开始变得几乎没有生命；而它的外在形式则因自我之爱的火而发热，似乎充满生命。由于缺乏生命，在下面从内在充当一个基础层面的东西不再呈现在世人眼前，只呈现在天使眼前，因为天使能看见内层事物。这就是那些想一套、说一套之人的脸；因为如今构成精明的伪装、伪善、诡诈和欺骗就导致这种效果。

但在来世，情况就不同了；那里不允许说一套、想一套。一致性的缺乏在每句话和每个声调中都能被清楚发觉；并且一经发现，那个缺乏这种一致性的灵人就会强行从与他人的联系中被移除，并受到惩罚。后来，就用各种方法迫使他怎样想，就怎样说，怎样意愿就怎样思想，直到他有一个不分裂的心智为止。这样做的目的是，他若是善灵，就意愿良善，并出于良善思考、谈论真理；若是恶灵，就意愿邪恶，并出于邪恶思考、谈论虚假。在此之前，善灵无法被提入天堂，恶灵也无法被投入地狱。这样做是为了地狱只有邪恶，那里的虚假是邪恶的虚假；而天堂只有良善，那里的真理是良善之真理。

8251. 我们下一章末尾将继续讲述木星的灵人和居民。

15 章

仁之教义

8252. 属灵教会成员当追求虔诚的生活，还当追求仁爱的生活；这二者必须结合在一起。脱离仁爱生活的虔诚生活一文不值；但前者与后者一起就有了一切价值。

8253. 虔诚的生活在于以敬虔的方式思考和说话，留出大量时间进行祷告，并且在祷告期间要谦卑行事，常去敬拜的地方或教会，在那里以虔诚的心态听讲道。每年数次参加主的圣餐礼，在教会所设立的其它一切礼拜仪式上也一样。但仁爱的生活在于发挥功用或说履行有用的服务。

8254. 对主的敬拜在于仁爱的生活，而非在于脱离这种生活的虔诚生活。脱离仁爱生活的虔诚生活无非是想唯独关注自己，而不关注邻舍；而具有仁爱生活的虔诚生活则是想为邻舍的缘故而关注自己。前一种生活来自对自我的爱，后一种生活则来自对邻舍的爱。

8255. 行善就是敬拜主，这一真理从主在马太福音中的话明显看出来：凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人；凡听见我这话不去行的，好比一个愚拙的人。（马太福音 7:24, 26）

8256. 此外，人的品性取决于他所过的仁爱生活，而非脱离仁爱生活的虔诚生活。所以仁爱的生活永远与人同在；但虔诚的生活不然，除非它与仁爱的生活一致。仁爱的生活永远与人同在，这一真理也可从主在这些经文中的话明显看出来：

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

约翰福音：

他们要出来；行过善的，复活进入生命；作过恶的，复活而受审判。（约翰福音 5:29）

这个真理也可从主在马太福音（25:31-46）中的话清楚看出来。

8257. 敬拜主主要通过生活，这种生活是指与祂在圣言中的诫命相一致的生活，因为一个人能通过它们知道何为仁，何为信。这种生活才是基督徒的生活，并被称为属灵的生活。但是，没有这种生活，只是符合正义和高尚的法律的生活是文明、道德生活。这种生活能使一个人成为一个世界公民，但那种生活使一个人成为一个天堂公民。

出埃及记 15

1. 那时，摩西和以色列人向耶和华唱这歌说，他们说，我要向耶和华歌

- 唱，因祂高举自己；将马和骑马的投在海中。
2. 耶是我的力量、诗歌，也成了我的拯救。这是我的神，我要为祂预备一个住处；是我父亲的神，我要尊崇祂。
3. 耶和华是战士，祂的名是耶和华。
4. 法老的战车、军兵，祂已抛在海中，特选的三级兵长都沉于红海。
5. 深渊淹没了他们；他们好像石头坠到深处。
6. 耶和华啊，你的右手大有力量；耶和华啊，你用右手摔碎仇敌。
7. 你大发威严，摧毁那些起来攻击你的；你发出烈怒，吞灭他们如同碎秸。
8. 因你鼻中的风，水便堆积起来，洪水直立如垒；深渊凝结于海心。
9. 仇敌说，我要追袭，我要追上；我要分掳物，我的灵魂要充满它们；我要拔出剑来，我的手要赶出他们。
10. 你用风一吹，海就把他们淹没；他们寻求深处，如铅在大水之中。
11. 耶和华啊，众神之中谁能像你？谁能像你神圣威严，可颂可畏，施行奇事？
12. 你伸出右手，地便吞灭他们。
13. 你凭你的慈爱引领你所赎回的这百姓；你凭你的力量引领他们到你的圣所。
14. 万民听见就发颤，疼痛抓住非利士的居民；
15. 那时，以东的族长惊惶，摩押的强者被战兢抓住，迦南所有的居民都融化。
16. 惊骇恐惧临到他们。耶和华啊，因你膀臂的巨大，他们如石头被砍掉，等候你的百姓过去，等候你所拥有的这百姓过去。
17. 你要将他们领进去，在你产业的山上栽植他们。耶和华啊，就是你为你所造来居住的地方；主啊，就是你手所预备的圣所。
18. 耶和华必作王，直到永永远远！
19. 因为法老的马匹、战车和马兵下到海中，耶和华使海水回流到他们身上；惟有以色列人走在海中间的干地上。
20. 亚伦的姐姐女先知米利暗，手里拿着鼓，众妇女也跟她出去拿鼓跳舞。
21. 米利暗回应她们，你们要向耶和华歌唱，因祂高举自己，将马和骑马的投在海中。
22. 摩西叫以色列人从红海往前行，他们出去到书珥的旷野，在旷野走

了三天，找不着水。

23. 到了玛拉，因苦不能喝水，因为它们是苦的，所以他给它起名叫玛拉。

24. 百姓就向摩西发怨言说，我们喝什么呢？

25. 摩西呼求耶和华，耶和华指示他一块木头，他把木头丢在水里，水就变甜了。耶和华为他定了律例、典章，在那里试验他。

26. 又说，你若顺服听从耶和华你神的声音，又行祂眼中看为正的事，听从祂的诫命，守祂一切的律例，我就不将所加与埃及人的一切疾病加在你们身上，因为我是耶和华，你的医治者。

27. 他们到了以琳，在那里有十二股水泉，七十棵棕树，他们就在那里的水边安营。

概览

8258. 就内义而言，本章赞美了主，因为祂已经荣耀了祂的人身，将在来世侵扰善人的恶人投入地狱，将遭受侵扰的善人提上天堂。这些就是在这段预言之歌中内义所包含的事。

8259. 在这首歌之后，内义论述了那些属于属灵教会的人所经历的第二次试探，被描述为百姓在玛拉的怨言，在那里水是苦的；最后内义论述了他们所得到的安慰，由在以琳安营来表示，那里有十二股水泉，七十棵棕树。

内 义

8260. 出埃及记 15:1, 2. 那时，摩西和以色列人向耶和华唱这歌说，他们说，我要向耶和华歌唱，因祂高举自己；将马和骑马的投在海中。耶是我的力量、诗歌，也成了我的拯救。这是我的神，我要为祂预备一个住处；是我父亲的神，我要尊崇祂。

“那时，摩西和以色列人向耶和华唱这歌”表那些属于属灵教会的人因得释放而将荣耀归与主。“说，他们说”表由于流注。“我要向耶和华歌唱”表这荣耀唯独属于主。“因祂高举自己”表祂已经在祂的人性里面彰显了神性。“将马和骑马的投在海中”表仅仅因为祂的同在，邪恶所生的虚假就受到诅咒，并被投入地狱。“我的力量”表整个能力的源头是主自己。“耶是诗歌”表整个信和由此而来的荣耀的源头是来源于祂的神性真理。“也成了我的拯救”表拯救由此而来。“（这是我的神，）我要为祂预备一个住处”表在来源于祂自己的良善里面，祂就如同在祂的

天堂里面。“是我父亲的神”表古代的教会没有别神。“我要尊崇祂”表现在神性敬拜也要献给祂。

8261. “那时，摩西和以色列人向耶和华唱这歌”表那些属于属灵教会的人因得释放而将荣耀归与主。这从“唱这歌”的含义，以及“摩西和以色列人”的代表清楚可知：“唱这歌”是指将荣耀归与，如下文所述，即将荣耀归与主，因为在圣言中，“耶和华”是指主(参看 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6280, 6281, 6905, 6945, 6956 节)；“摩西和以色列人”是指那些属于属灵教会的人。事实上，摩西与百姓一起代表这个教会，摩西代表它的头，因为他也代表神性真理，百姓或以色列人则代表教会本身。“以色列人”代表那些属于属灵教会的人(参看 6426, 6637, 6862, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223 节)。他们因得释放而将荣耀归与主，这一事实从前一章的说明清楚可知。那里说明，那些属于属灵教会的人唯独通过主降世而得救；在此之前，他们滞留在低地，在那里被那些沉浸于邪恶所生虚假的灵人侵扰；等到主在自己里面将人身变成神性之后，他们就被主释放。那些属于属灵教会的人唯独通过主降世而得救(参看 2661, 2716, 2833, 2834, 6372 节)；在此之前，他们滞留在低地，等到主在自己里面将人身变成神性时被祂释放(6854, 6914, 7035, 7091e, 7828, 7932, 8018, 8054 节)。

“唱首歌”之所以表示将荣耀归与，因而“歌”表示一种荣耀的归与，是因为在古教会和后来的犹太教会，歌是预言。其主题是主，尤其是祂将要降世，摧毁魔鬼团伙，那时比以往任何时候都猛烈，并将忠信的人从他们的攻击中释放出来。由于歌中的预言在内义上包含这些事，所以这些歌表示将荣耀归与主，也就是出于内心的喜乐赞美主。内心的喜乐主要通过歌唱来表达，因为歌中的喜乐可以说是一种自发的声音爆发。正因如此，耶和华，也就是主，在歌中被称为勇士、战士、万军之神、得胜者、力量、保障、盾牌和拯救；被摧毁的魔鬼团伙则称作被击打、吞没、倾覆、扔进地狱的仇敌。

甚至在过去的时代，那些对内在意义没有任何概念的人也以为在外在意义上的歌论及世俗事物，如仇敌、战斗、胜利、失败、淹没，这些东西才是真正的含义。但知道一切预言皆涉及天上和神性事物，并且这些就体现在世俗事物里面的人也知道，这些话所论述的主题是当主降世时，不信者所受的诅咒和祂对忠信者的拯救。在那些时代，当知道这一点的人深思它，并由此受到感染时，他们就会体验到内在的欢乐；而其

他人的欢乐纯粹是外在的。同时，与人同在的天使也将荣耀归与主。所以歌唱的天使和听歌的天使都出于从天堂所流入的神圣和幸福的流注而体验到天上的欢乐；在这种欢乐中，他们觉得自己似乎被提上天堂。教会的诗歌在古人当中就有这种效果。如今，它们也有这种效果；因为属灵天使的情感尤其被关于主、其国度和教会的诗歌所激发。教会的歌之所以具有这种效果，不仅因为内心的欢乐通过它们变得活跃，然后从内在迸发出来，甚至进入身体最外边的纤维，使这些纤维因着一种欢乐，同时因着一种神圣感而颤动；还因为在众天堂，荣耀通过唱诗班，因而通过许多人彼此的和谐一致而被归与主。天使的言语由此也是和谐的；它分成有节奏的节拍。关于唱诗班，可参看前文（2595，2596，3350，5182，8115 节）；关于天堂的语言，即它分成有节奏的节拍（1648，1649，7191e 节）。正因如此，当属教会的古人将荣耀归与主时，他们通过诗歌、诗篇和各种乐器而如此行。因为属教会的古人想起主的降临，以及祂对人类的拯救时，就会体验到超越其它一切喜乐的一种喜乐。就内义而言，先知之歌包含了将荣耀归与主，这一事实从圣言中的歌明显看出来，如以赛亚书：

我耶和華凭公义召你，必紧拉着你的手，保守你，使你作百姓的约，作列族的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出地牢。你们当向耶和華唱新歌，从地极赞美祂！旷野和其中的城邑当扬声；磐石的居民当歌唱。他们当将荣耀归给耶和華。耶和華必像勇士出去，必像战士激发热情；祂要战胜仇敌。（以赛亚书 42:6，7，10-13）

显而易见，这论述了主，论述了祂将要来释放那些陷入属灵囚禁的人。所以经上说，“向耶和華唱新歌”、“磐石的居民当歌唱”。类似例子出现在同一先知书中：

我使你作百姓的约，复兴那地，分得荒芜的产业；对那被捆绑的人说，出来吧！对那在黑暗的人说，显露吧！他们在路上必得饮食，他们的牧场必一切小山坡上。诸天哪，应当歌唱！大地啊，应当欢呼！众山哪，应当回响歌声！因为耶和華已经安慰祂的百姓，也要怜恤祂的困苦之民。（以赛亚书 49:8，9，13）

这也论及主的降临和被囚之人的释放。

诗篇：

你们要向耶和華唱新歌；称颂祂的名；在列族中述说祂的荣耀。万民的神都是虚空的偶像，惟独耶和華创造诸天。有荣耀和威严在祂面前；有

能力与华美在祂的圣所。你们要将荣耀能力归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给祂。在列族中要说，耶和华掌王权，世界也坚定，不得动摇；耶和华来了，祂来要审判大地。（诗篇 96）

又：

耶和华使我从荒凉的坑里上来、从淤泥中出来，使我的脚立在磐石上；祂将新歌赐与我口中，就是赞美我们的神；许多人必看见，并要倚靠。（诗篇 40:2, 3）

从这些话也明显可知，“歌”表示由于释放而将荣耀归与主；因为歌包含了内心的欢乐和主的提升：内心欢乐是由于主的降临和那时的拯救；提升是由于战胜属灵的仇敌。内心的欢乐和主的提升就是将荣耀归与所表示的。

“歌”表示内心的欢乐，这一点明显可见于这些经文：

你们应当弹竖琴称谢耶和华，用十弦瑟歌颂祂。应当向祂唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。因为祂聚集海水如垒，收藏深洋在库房。（诗篇 33:2, 3, 7）

以赛亚书：

击鼓之乐止息，宴乐人的喧闹停止，弹竖琴之乐也止息了。他们必不得饮酒唱歌。（以赛亚书 24:8, 9）

阿摩司书：

我必使你们的节期变为悲哀，你们一切的诗歌变为哀歌。（阿摩司书 8:10）

耶和华，也就是主的提升通过歌实现，这一事实可见于诗篇：

耶和华的仆人大卫向耶和华念这歌的话：耶和华我的力量啊，耶和华是我的岩石，我的堡垒，我的救主；我的神，我的磐石，我所投靠的。是我的盾牌，是拯救我的角，是我的避难所；我要求告当赞美的耶和华，这样我必从我的仇敌中被救出来。（诗篇 18:1-3）

又：

耶和华是我的力量，是我的盾牌；所以我必用诗歌颂赞祂！耶和华是他们的力量，又是祂受膏者得救的力量。（诗篇 28:7, 8）

又：

神啊，愿你的救恩将我安置在高处；我要以诗歌赞美神的名，以称谢尊祂为大！（诗篇 69:29, 30）

歌的主题是主，这一事实也清楚可见于启示录：

二十四位长老唱新歌，说，你配拿书卷，配揭开七印。因为你曾被杀，用自己的血把我们赎回来，归于神。（启示录 5:8, 9）

又：

我看见七位天使唱神仆人摩西和羔羊的歌，说，主神，全能者阿，你的作为大哉，奇哉。圣徒之王阿，你的道途义哉，诚哉。主阿，谁敢不敬畏你，不荣耀你的名呢？（启示录 15:1-4）

“摩西和羔羊的歌”是指本章中的歌，它被称为“羔羊的歌”，因为歌中的主题是将荣耀归与主。

8262. “说，他们说”表由于流注。这从“说”的含义清楚可知，当所论述的主题是通过歌将荣耀归与主时，“说”是指流注。至于“说”也表示流注，可参看前文（5743, 6152, 6291, 7291, 7381, 8221 节）。

8263. “我要向耶和华歌唱”表这荣耀唯独属于主。这从“向耶和华歌唱”的含义清楚可知，“向耶和华歌唱”是指将荣耀归与主，如刚才所述（8261 节）；也就是说，这荣耀属于祂。它之所以唯独属于祂，是因为在圣言中，“耶和华”是指主（8261 节），因此主是独一神。在圣言的各处，经上都说，荣耀或尊荣、威严必唯独属于神。凡不知道圣言内层事物的人都以为主像世人那样渴望并喜爱荣耀；他这样认为是因为荣耀优先于宇宙所有人而归于祂。但主渴望荣耀不是为了祂自己，而为了那将荣耀归与祂的人。一个将荣耀归与祂的人如此行，是因为他将主作为至高无上者来尊崇，并且相比之下，出于谦卑将自己视为无有。由于当一个人将荣耀归与主时，尊崇和谦卑就都有了，那时他处于一个适合接受来自主的良善，也接受对祂的爱之流注的状态。这就是为何主渴望一个人将荣耀归与祂（参看 4347, 4593, 5957 节）。来自主的良善的流注进入一颗谦卑的心（参看 3994, 7478 节）。

8264. “因祂高举自己”表祂已经在祂的人性里面彰显了神性。这从“举起自己”的含义清楚可知，“高举自己”在论及主时，是指在人性里面彰显神性。“高举自己”之所以具有这种含义，是因为神性是至高或至高无上的；当主在世时，祂在自己里面将人身变成神性，由此“高高举起自己”。在圣言中，“高”或高的东西表示神性或神性之物（参看 8153 节）。此处经上之所以说“因祂高举自己”，以此表示在人性里面彰显神性，是因为这歌的主题是主，以及在将祂的人身变成神性之后，祂如何将恶人投入地狱，将善人提上天堂（8258 节），祂做这种事仅凭祂的同在（7989 节）；因为仅凭同在而将恶人投入地狱，将善人提上天堂是一

种神性成就。

8265. “将马和骑马的投在海中”表仅仅因为祂的同在，邪恶所生的虚假就受到诅咒，并被投入地狱。这从“马”、“骑马的”或“马兵”和“投在海中”的含义清楚可知：“马”是指属于一种败坏理解力的虚假，因为“马”表示理解力（参看 2761, 2762, 3217, 5321 节），在反面意义上表示一种败坏的理解力，这根本不是理解力，所以“马”在反面意义上表示虚假，而“法老的马”表示虚假的记忆知识（6125, 8146, 8148 节）；“骑马的”或“马兵”是指基于虚假记忆知识的推理（8146, 8148 节）；“投在海中”是指诅咒并投入地狱。“海”，此处即红海，是指那些属于教会，陷入分离之信，并过着一种邪恶生活的人所在的地狱（参看 8099, 8137, 8148 节）；这就是为何它们被称为邪恶所生的虚假。这些虚假仅仅因为主的同在，就受到诅咒，并被投入地狱，这一事实在前一章已经说明。恶人根本无法承受或忍受神的同在，因为神的同在会使他们痛苦，折磨他们，可以说扼杀他们的生命；他们的举止行为就像那些垂死挣扎的人。原因在于，神的东西拥有全能在里面；这全能会摧毁并除灭与它对立之物，即虚假和邪恶。这就是为何在神面前，那些沉浸于虚假和邪恶之人的生命会变得困苦、沉重，并照着神同在的程度而感觉地狱在自己里面。不过，为叫那些沉浸于虚假和邪恶的人不至于被完全压碎并遭受折磨，他们就被自己的虚假和邪恶遮蔽，如同被雾霭笼罩。这些虚假和邪恶具有这样的性质，它们会减弱、转移，或窒息神性之物的流注，正如尘世的云雾通常对阳光所行的那样。

启示录中的这些话就表示这些事：

他们要向山和磐石说，倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。因为祂忿怒的大日到了，谁能站得住呢？（启示录 6:16, 17）

“山和磐石”（他们向它们说倒在我们身上吧，把我们藏起来）表示邪恶和虚假；“羔羊的忿怒”表示折磨，因为表象是，神性将由于忿怒造成折磨，而事实是，虚假和邪恶本身要对此负责。包含在相关经文（以赛亚书 2:10；何西阿书 10:8；路加福音 23:30）中的话也具有类似含义。诅咒仅仅因为主的同在就会发生，这一事实也由这歌中接下来的话来表示：

你发出烈怒，吞灭他们如同碎秸。因你鼻中的风，水便堆积起来，洪水直立如垒；深渊凝结于海心。你用风一吹，海就把他们淹没；他们寻求

深处。你伸出右手，地便吞灭他们。(出埃及记 7, 8, 10, 12)

具有类似含义的话也出现在圣言的其它许多经文中。

8266. “我的力量”表整个能力的源头是主自己。这从“力量”的含义清楚可知，“力量”是指能力和力量。由于经上说“我的力量”，并且这论及耶和華或主，所以它表示整个能力的源头是主自己。

8267. “耶是诗歌”表整个信和由此而来的荣耀的源头是来源于祂的神性真理。这从“诗歌”的含义清楚可知，当论及耶和華时，“诗歌”是指将荣耀归与主(参看 8261 节)；但当论及人时，如此处，是指由于信而存在的荣耀，因而是指荣耀所来自的信；事实上，属于人的整个荣耀由于信主而存在，因为真正为信的信来源于主，因而主在信里面，所以荣耀本身也就存在了。人的荣耀之所以是由于信，还因为神性真理，即信的源头和传送者，在天使眼前显为光，还显为白亮和光辉。这光辉与来自这光的天堂壮丽景象一起被称为“荣耀”，因此，这荣耀无非是神性真理，因而无非是信。这就解释了为何论及人的“诗歌”表示由于信的荣耀。

“耶”表示从主的神性人身发出的神性真理，这是因为“耶”源自“耶和華”，经上之所以用耶这个名，是因为它不是指存在，而是指由存在所生的显现；因为神性真理是显现，而神性良善是存在(6880 节)。这也是为何经上说“耶是我的诗歌”，因为“诗歌”表示作为神性真理产物的信。在诗篇，“耶”也表示神性真理：

你们当向神歌唱，赞美祂的名！以耶之名歌颂那驾云的，要在祂面前欢乐。(诗篇 68:4)

此处“以耶之名赞美和歌颂神”是指通过神性真理如此行。又：

我在急难中求告耶；耶就在宽阔之地应答我。耶和華帮助了我。耶和華是我的力量和诗歌。我要从义门进入，要称谢耶。(诗篇 118:5, 13, 14, 17, 19)

此处“耶”是指神性真理方面的主；“哈利路耶”中的“耶”具有同样的含义(诗篇 105:45；106:1, 48；111:1；112:1；113:1, 9；115:17, 18；116:29)。

8268. “也成了我的拯救”表拯救由此而来。这是显而易见的，无需解释。

8269. “(这是我的神,) 我要为祂预备一个住处”表在来源于祂自己的良善里面，祂就如同在祂的天堂里面。这从“一个住处”的含义清楚可

知，当论及耶和華或主時，“一個住處”是指良善。“主的住處”之所以表示良善，是因為一切良善皆來源於主；因此，良善是主的，並且完全是主的，以致可以说主是良善。當主住在這良善裡面時，祂就住在祂的神性裡面。祂也不可能住在別處，正如祂自己在約翰福音中所說的：耶穌說，人若愛我，就必遵守我的話；我父也必愛他，並且我們要到他那里去，與他同住。（約翰福音 14:23）

源於神的良善就是此處“愛主，遵守祂的話”所描述的，因為良善來自愛；經上說“他們要與他同住”，意思是說在良善裡面與他同住。之所以說“如同在祂的天堂裡面”，是因為天堂由於以下事實而被称为“神的住處”：源於主的良善在那里構成天堂。此外，主還在每個人裡面如同在祂的天堂裡面；那時，祂在那里的良善裡面；因為人裡面的天堂就是良善，人通過良善而與天堂里的天使同在。由此明显可知，“（这是我的神，）我要為祂預備一個住處”表示在來源於祂自己的良善裡面，祂就如同在祂的天堂裡面。

8270. “是我父親的神”表古代的教會沒有別神。這從“父親”的含義清楚可知，“父親”是指古教會（參看 6050, 6075, 7649, 8055 節）；因此“父親的神”是指古代教會中的神性。在這些教會中的神性是主（參看 6846, 6876, 6884 節）；他們只將“耶和華”理解為主，而非別人（1343, 5663 節）

8271. “我要尊崇祂”表現在神性敬拜也要獻給祂。這從“尊崇”的含義清楚可知，當論及人，說他“尊崇耶和華”時，“尊崇”是指敬拜；因為神性敬拜在於對比自己尊崇主，人照着在主面前自我謙卑的程度而如此行。謙卑是神性敬拜的本質要素。當這種本質要素存在於一個人裡面時，祂就處於從主接受信之真理和仁之良善的正確狀態，並因此處於敬拜祂的正確狀態。不過，人若在主面前自高自大，就會關閉其心智的內層，不去領受來自主的良善和真理。至於當經上論到主說，“祂高舉自己”時，“高舉自己”表示什麼，可參看前文（8264 節）。

8272. 出埃及記 15:3-5. 耶和華是戰士，祂的名是耶和華。法老的戰車、軍兵，祂已拋在海中，特選的三級兵長都沉於紅海。深淵淹沒了他們；他們好像石頭墜到深處。

“耶和華是戰士”表主提供保護，免受來自地獄的一切邪惡和虛假的傷害。“祂的名是耶和華”表唯独祂是萬物的源頭。“法老的戰車、軍兵，祂已拋在海中”表那里那些屬於教會，却過着邪惡生活之人的邪惡所生

的虚假，无论具体的还是总体的，以及这一事实，在祂面前，这些虚假将自己投入地狱。“特选的三级兵长”表一切方面，以及特定细节。“都沉于红海”表他们将自己关进邪恶所生的虚假中。“深渊淹没了他们”表恶欲所带来的虚假吞没了他们。“他们好像石头坠到深处”表他们好像由于沉重而跌至低层。

8273. “耶和華是戰士”表主提供保護，免受來自地獄的一切邪惡和虛假的傷害。這從“戰士”的含義清楚可知，“戰士”是指與虛假和邪惡，也就是地獄爭戰並戰勝它們的人，在此是指保護人免受它們傷害的人。因為如前所示，當地獄攻擊人時，主獨自為他爭戰，並保護他；主不斷如此行，尤其在試探期間，試探就是屬靈的爭戰。主被稱為“戰士”，主是是由於這一事實：當主在世時，祂獨自，也就是說，祂全憑自己與地獄爭戰；那時，地獄大部分是敞開的，並且攻擊進入來世的所有人，无一例外，企圖掌控他們。那時，魔鬼團伙，也就是地獄之所以如此猖獗，是因為經過天堂的神性，也就是在主降臨之前的神性人身，還沒有强大到足以反對劇增的邪惡和虛假的地步。因此，神性樂意為給自己取一個人形，使之成為神性。同時，通過祂允許自己所遭受的爭戰，祂將魔鬼團伙投入地獄，關在那里，使他們服從天堂；同時還恢復天堂本身的秩序。這些爭戰是主被稱為“戰士”的首要原因。爭戰過後，當祂由此戰勝地獄，使自己成為公義時，仍被稱為“戰士”，這是因為祂憑神性能力保護人們，並且不斷如此行，尤其在試探的爭戰期間。

主全憑自己獨自與地獄爭戰並戰勝他們，這一真理可見於以賽亞書：公平轉而退後，公義站在遠處；真理在街上仆倒，正直也不得進入。真理被奪；離惡的人反為瘋狂。耶和華看見了，沒有公平，這在祂眼里為惡。祂見無人，竟無人代求，甚為詫異，就用自己的膀臂為祂施行拯救，祂的公義將祂扶起。祂穿上公義為鎧甲，戴上救恩為頭盔。（以賽亞書 59:14-17）

這描述了那時兩個世界的情况，並聲明主全憑自己獨自重建陷入崩潰狀態的事物。這一點在以賽亞書的別處也有闡述：

這從以東的波斯拉來，穿濺了血的衣服，服裝華麗、能力廣大、大步行走的是誰呢？就是我，是憑公義說話，以大能施行拯救。我獨自踴酒榨，眾民中无一人與我同在，他們的血濺在我衣服上；因為報仇之日在我心中，我贖回之年已經來到。我四周張望，但沒有人幫助；我詫異，沒有人扶持。所以我的膀臂為我施行拯救。（以賽亞書 63:1，3-5）

从这些话可以看出，主在世时独自与地狱争战并战胜它们。

至于与地狱争战并战胜它们，情况是这样：凡一次战胜它们的人就永远战胜它们；事实上，通过得胜，他为自己获得战胜它们的能力，因为他在同等程度上在自己里面强化了爱之良善和信之真理，并将其变成自己的，地狱后来不敢对这些良善和真理做什么。当主在世时，祂允许自己承受来自所有地狱的试探的争战，并通过这些争战在自己里面将人身变成神性，同时永远使地狱处于服从的状态（参看 1663, 1668, 1690, 1692, 1737, 1813, 1820, 2776, 2786, 2795, 2803, 2814, 2816, 4287 节）。正因如此，主独自永远拥有掌控地狱的权柄；并凭神性能力为人争战。这解释了为何主在此被称为“战士”，以及在这些经文中被称为“勇士”：

耶和華必像勇士出去，必像戰士激起熱情，要用戰勝仇敵。（以賽亞書 42:13）

詩篇：

這榮耀的王是誰呢？就是有強有力的耶和華，一個勇士，耶和華是戰場上的勇士。這榮耀的王是誰呢？萬軍之耶和華。（詩篇 24:8, 10）

在聖言中，凡提及“戰爭或戰場”的地方，在內義上都表示反對虛假和邪惡的屬靈戰爭；或也可說，反對魔鬼，也就是地獄（1664, 2686 節）的屬靈戰爭。主反對地獄的戰爭或爭戰就是聖言的歷史和預言部分在內義上所論述的主題；同樣的主題是主為了人的戰爭或爭戰。在有主的教會存在於其中的古人當中也有一部聖言，這部聖言既有歷史，也有預言，只是如今不存在了。該聖言的歷史部分被稱為“耶和華戰記”，預言部分被稱為“詩歌”（Enunciations 或 Utterances）。摩西五經（民數記 21:14, 27）提到過這部聖言。民數記（21:27）所提到的這個詞（詩歌）表示預言，這一點從民數記（23:7, 18; 24:3, 15）所給出的這個詞的含義明顯看出來。在那部聖言中，“耶和華的戰爭”表示主在世時與地獄的爭戰和勝利，以及隨後祂為了人、教會和其國度的永恒爭戰和勝利。地獄總想要自高自大，因為他們只渴望統治；但唯獨主管治他們。他們展示自己的嘗試就像沸騰的氣泡，或彎腰拱背的人。不過，每當他們嘗試這種事時，他們當中大量的人就被扔得更深。

8274. “祂的名是耶和華”表唯獨祂是萬物的源頭。這從“耶和華的名”的含義清楚可知，“耶和華的名”是指藉以敬拜主的整體上信與愛的全部事物或一切方面，或真理與良善的全部事物或一切方面（參看 2724,

3006, 6674 节); 在至高意义上是指主的神性人身(2628, 6887 节), 就是这全部事物或一切方面的源头。从这个原因, 以及耶和华是存在本身, 因而是万物里面的存在这一事实明显可知, “祂的名是耶和华”表示唯独主是万物的源头。

8275. “法老的战车、军兵, 祂已抛在海中”表那里那些属于教会, 却过着邪恶生活之人的邪恶所生的虚假, 无论具体的还是总体的, 以及这一事实, 在祂面前, 这些虚假将自己投入地狱。这从“战车”和“海”的含义, 以及“法老”和“埃及人”的代表清楚可知: “战车”是指虚假(参看 8146, 8148, 8215 节), 在此是指具体的虚假, 因为经上还提到“军兵”, “军兵(即军队)”表示虚假(参看 3448, 8138, 8146, 8148 节); “法老”和“埃及人”是指那些属于教会, 陷入分离之信, 并过着邪恶生活, 从而沉浸于邪恶所生的纯粹虚假之人(7926, 8132, 8135, 8138, 8148 节); “海”, 此处即红海, 是指那些沉浸于这些虚假的人所在的地狱(8099, 8137, 8148 节)。因此, “祂已抛在海中”表示祂已经抛在地狱; 在内义上表示仅仅因为主的同在, 他们就将自己扔进地狱(8265 节)。由此明显可知, “法老的战车、军兵, 祂已抛在海中”表示那里那些属于教会, 却过着邪恶生活之人的邪恶所生的虚假, 无论具体的还是总体的, 在主面前将自己投入地狱。

8276. “特选的三级兵长”表一切方面, 以及特定细节。这从“三级兵长”的含义清楚可知, “三级兵长”是指总体, 被排列成一个系列的具体方面在这总体之下(参看 8150 节), 因而是指一切方面和特定细节。因为当提及总体时, 所表示的也是在总体之下并包括在总体里面的具体方面, 以及在具体方面之下并包括在具体方面里面的特定细节; 事实上, 没有具体方面和特定细节, 一个总体根本什么也不是; 总体是由于它们而被称为总体, 因为它们都在它之下。正因如此, “三级兵长”表示一切方面, 以及特定细节。经上还说到“特选”, “特选”表示首要虚假, 其余的一切都在它们之下。

8277. “都沉于红海”表他们将自己关进邪恶所生的虚假中。这从“沉”的含义清楚可知。“沉”, 在此即“沉”于红海的水, 是指将自己关进邪恶所生的虚假, 因为红海的水表示虚假(8137, 8138 节); “沉”表示关进, 因为地狱里的人都被关起来并包围, 就像那些沉于水中的人一样。他们陷入这些虚假, 或把自己关进去(参看 7926, 8227, 8228 节)。

8278. “深渊淹没了他们”表恶欲所带来的虚假吞没了他们。这从“深

渊”的含义清楚可知，“深渊”是指恶欲所带来的虚假。在圣言中，“深渊”表示深处的水和大量的水；“水”在正面意义上表示真理，在反面意义上表示虚假（参看 739, 790, 2702, 3058, 3424, 4976, 5668 节），“深处”表示地狱。正因如此，“深渊”表示恶欲所带来的虚假；它们也表示地狱。在圣言中，“深渊”表示深处的水和大量的水，这一点明显可见于以下经文：

众水使香柏树生长，深渊水使它长高。所栽之地有江河围流，他打发水道延到田野诸树。（以西结书 31:4）

诗篇：

祂在旷野分裂磐石，使他们饱饮大渊；祂使溪水从磐石涌出，叫水如溪河下流。（诗篇 78:15, 16）.

申命记：

一个美地，一个有水河、有泉有渊从山谷中流出之地。（申命记 8:7）

在这些经文中，“（深）渊”表示大量的水；大量的水或“深渊”表示大量的信之真理。“祂使他们饱饮从磐石涌出的大渊”表示祂使他们接受信之真理，从不缺乏，因为“磐石”是指源于主的信，因而是指信方面的主；“从山谷中流出的（深）渊”表示出于爱的信之真理。这也解释了为何约瑟的祝福是“伏于下面的深渊之福”（创世记 49:25；申命记 33:13）。

“深渊”表示恶欲所带来的虚假，因而也表示地狱，这一点清楚可见于以下经文：

醒来吧！醒来吧！像古时的日子、上古的世代一样。使海与大深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？（以赛亚书 51:9, 10）

又：

耶和華在他們前面將水分開，領他們經過深渊，如馬行走旷野，使他們不至絆跌。（以賽亞書 63:12, 13）

以西结书：

主耶和華如此說，我使你變為荒廢的城市，如無人居住的城邑，又使深渊漫過你，多水淹沒你。（以西結書 26:19）

启示录：

我就看見一個星從天落到地上，有深渊之坑的鑰匙賜給他。他開了深渊之坑。（啟示錄 9:1, 2, 11）

又：

那从深渊里上来的兽必与他们交战。(启示录 11:7)

又：

你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从深渊上来，又要归于沉沦。

(启示录 17:8)

在这些经文中，“深渊”表示地狱，因而也表示恶欲所带来的虚假，因为这些欲望就存在于地狱中，并构成地狱。

“深渊”在表示这些事物，故也表示试探，因为试探通过地狱所注入的虚假和邪恶实现。这层意义上的“深渊”就出现在以下经文中：

诸水环绕我，直到灵魂；深渊围住我。(约拿书 2:5)

诗篇：

你的水道发声，深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我身。(诗篇 42:7)

又：

你是叫我多经历重大急难的，必转回使我复活，从地的深渊上来。(诗篇 71:20)

8279. “他们好像石头坠到深处”表他们好像由于沉重而跌至低层。这从“坠”、“深处”和“好像石头”的含义清楚可知：当由于沉重而降至低层时，“坠”是指跌下去；“深处”是指地狱所在的低层，如下文所述；

“好像石头”是指好像由于沉重。经上之所以说“好像石头”，是因为“石头”在正面意义上表示真理(参看 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798, 6426 节)，因而在反面意义上表示虚假。此外，邪恶所生的虚假具有这样的性质，它会像世上的重物一样跌至低层；而源于良善的真理则具有这样的性质，它会像世上的轻物一样升至高层。这解释了为何恶人只要在他们所知的真理方面尚未经历荒凉，就会在地狱之上的区域；而一旦经历这种荒凉，也就是被剥夺真理，他们就好像被剪掉翅膀，然后像重物一样跌下去；并且邪恶所生的虚假越糟糕，他们就往下坠得越深。

正因如此，“深处”和“深渊”一样表示地狱；但“深处”表示邪恶方面的地狱，“深渊”则表示邪恶所生的虚假方面的地狱；如在以下经文中：

你们要转身逃跑，他们将自己下到深处居住。(耶利米书 49:8, 30)

诗篇：

众水要淹到灵魂我的灵魂，我陷在深处的淤泥中，没有立脚之地；我到

了水的深处中，波涛漫过我身。求你搭救我出离淤泥，不叫我沉下去；求你救我脱离那些恨我的人，使我出离水的深处，别让流水漫过我，别让深处吞灭我；别让阴坑在我以上合口。(诗篇 69:1, 2, 14, 15)

弥迦书：

祂必将他们的一切罪投于海的深处。(弥迦书 7:19)

“深处”之所以表示邪恶方面的地狱，是因为它是“高处”的反面，“高处”表示天堂，并论及良善(8153 节)。此外，邪恶对应于地上因自己的重量而下坠的重物，因而也对应于石头的沉重，而“石头”表示虚假。

8280. 出埃及记 15:6-10. 耶和華啊，你的右手大有力量；耶和華啊，你用右手摔碎仇敵。你大发威嚴，摧毀那些起来攻击你的；你发出烈怒，吞灭他们如同碎秸。因你鼻中的风，水便堆积起来，洪水直立如垒；深渊凝结于海心。仇敌说，我要追袭，我要追上；我要分掳物，我的灵魂要充满它们；我要拔出剑来，我的手要赶出他们。你用风一吹，海就把他们淹没；他们寻求深处，如铅在大水之中。

“耶和華啊，你的右手大有力量”表主的全能已经显示出来。“耶和華啊，你用右手摔碎仇敵”表全能在邪恶和由此衍生的虚假上面所拥有的效果，其能力被消灭。“你大发威嚴，摧毀那些起来攻击你的”表与神性对立的事物被祂抛弃，如同一文不值的东西。“你发出烈怒”表恶人的强烈欲望及其施暴的企图。“吞灭他们如同碎秸”表随之而来的毁灭和诅咒，他们自己为此负责。“因你鼻中的风，水便堆积起来”表虚假通过天堂的同在而被聚集为一体。“洪水直立如垒”表那些不断企图作邪恶的人无法再进行任何侵扰。“深渊凝结于海心”表属自我之爱的欲望的邪恶所生纯粹的虚假无法浮到表面。“仇敌说”表那些在主降临之前陷入邪恶和它们所生的虚假之人的思维。“我要追袭”表侵扰。“我要追上”表征服。“我要分掳物”表奴役。“我的灵魂要充满它们”表快乐。

“我要拔出剑来”表邪恶所生虚假那一方的不断争战。“我的手要赶出他们”表凭它的能力，天堂要被摧毁。“你用风一吹”表主与天使的同在。“海就把他们淹没”表他们所拥有的一切虚假把他们包围了。“他们寻求深处，如铅”表邪恶像世上的重物那样把他们拖至低层。“在大水之中”表被海量虚假包围。

8281. “耶和華啊，你的右手大有力量”表主的全能已经显示出来。这从“耶和華的右手”和“大有力量”的含义清楚可知：“耶和華的右手”是指全能，如下文所述；“大有力量”是指显示，因为神性能力通过放

大它的力量来显示。“耶和华的右手”之所以表示全能，是因为在圣言中，“手”表示能力，因而“右手”表示极其强大的能力。因此，当“手”或“右手”论及耶和华时，它表示神性能力或全能。“手”和“右手”表示能力（参看 878，4931- 4937，6292，6947，7188，7189，7518 节）；当论及耶和华时，表示全能（3387，7518，7673，8050，8069，8153 节）。

“耶和华的右手”表示神性能力，或全能，这一点从以下圣言中的经文也明显看出来：

耶稣说，从今以后，你们要看见人子，坐在那权能者的右手边，驾着天上的云降临。（马太福音 26:64 马可福音 14:62）

路加福音：

从今以后，人子要坐在神权能的右手边。（路加福音 22:69）

诗篇：

耶和华对我主说，你坐在我的右手边，等我使你仇敌作你的脚凳。你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。在你右手边的主，当发怒的日子，必打伤列王。（诗篇 110:1，4，5；马太福音 22:44）

人若不知道当论及耶和华时，“右手”表示全能的人，就无法从主的这些话中获得任何其它观念，只是认为主会坐祂父的右手边，就像世上坐在国王右手边的人那样拥有权柄。但内义说明在这些经文中，“坐在右手边”表示什么，即神的全能。因此，经上还说“坐在权能者的右手边”和“神权能的右手边”。

显然，主就是拥有全能的那一位；因为上面所引用的那些话论及主，在诗篇，“主”表示神性真理方面的主，福音书中的“人子”也是；因为神性真理就是那拥有从神性良善所获得的全能的。神性真理拥有全能（参看 6948，8200 节）；一般来说，这能力属于源于良善的真理（3091，3563，4231，6344，6493 节）；因此，“手”论及真理（3091，4931 节）；“人子”是指从主发出的神性真理（2159，2803，2813，3704 节）。

在以下诗篇经文中，“右手”也表示神性能力或全能：

现在我知道耶和华拯救祂的受膏者；他们必在天上用祂右手拯救的能力应答祂。（诗篇 20:6）

又：

耶和华啊，从天上俯视垂看，眷顾这葡萄树和你右手所栽的枝子，就是你为自己所坚固的人子。（诗篇 80:14，15，17）

又：

你有大能的膀臂，你的手有力，你的右手也高举。(诗篇 89:13)

又：

我的力量和诗歌是耶，祂也成了我的拯救。在义人的帐棚里，有欢呼拯救的声音，耶和华的右手施展大能！耶和华的右手高举，耶和华的右手施展大能！（诗篇 118:14-16）

在这些经文中，“耶和华的右手”表示全能；在至高意义上表示神性真理方面的主。这一点在诗篇的别处看得更清楚：

耶和华啊，愿你的手扶持你右手边的人，就是你为自己所坚固的人子。
(诗篇 80:17)

此处“耶和华右手边的人”和“人子”表示神性真理方面的主。又：你曾用手赶出列族，他们不是靠自己的剑得地土，拯救他们的，不是他们的膀臂，乃是你的右手、你的膀臂和你脸上的亮光。(诗篇 44:2, 3) 此处“耶和华脸上的亮光”是指源于神性良善的神性真理，“右手”和“膀臂”也是。以赛亚书：

神指着自己的右手和大力的膀臂起誓。(以赛亚书 62:8)

此处“神的右手”和“祂大力的膀臂”表示神性真理方面的主；因为耶和華或主只会指着祂自己，而非其他任何人起誓(2842 节)，也就是说，只指着神性真理起誓言；事实上，这神性真理就是祂自己，因为它是从祂自己发出的。

正因如此，在圣言的各处中，主不仅被称为耶和華的“右手”和“膀臂”，还被称为“摔碎仇敌的力量”，以及“锤子”(如在耶利米书 51:20, 21 等)。此外，主还降世，在世上变成神性真理，后来变成神性良善，神性真理便从这神性良善流出，以便祂能关闭地狱里的一切邪恶和虚假，把良善和真理聚集到天堂，在那里将它们排列成神性秩序。由此明显可知，在圣言中，“耶和華的右手”表示神性通过神性真理所拥有的全能。“右手”表示极其强大的能力，这一点来源于以下事实：在大人或天堂里与肩、臂、手有关的人是那些通过源于良善的真理，也就是源于爱的信而变得强有力的人(4931-4937, 7518 节)。

8282. “耶和華啊，你用右手摔碎仇敌”表全能在邪恶和由此衍生的虚假上面所拥有的效果，其能力被消灭。这从“耶和華的右手”、“摔碎”和“仇敌”的含义清楚可知：“耶和華的右手”是指主的全能，如刚才所述(8281 节)；“摔碎”是指消灭；“仇敌”是指邪恶和虚假，因为在

圣言中，“仇敌”、“敌人”和“仇恨的人”并非表示别的。他们被称为“敌人”、“仇敌”和“仇恨的人”，不是因为主是他们的敌人，或对他们心怀仇恨，而是因为他们仇恨神性，与神性为敌。然而，当他们经历他们给自己带来的荒凉，把自己投入诅咒和地狱时，表面上看，好像这一切是从神性来的。这种表象或幻觉就像一个人看见太阳每天绕我们地球旋转，于是就以为太阳在移动，而事实上，是地球在移动；或像一个人触犯了法律，因此从国王或法官那里收到判决、受到惩罚，于是以为惩罚来自国王或法律，而事实上，这一切来自他自己，因为他触犯了法律。这种表象又像是一个人将自己扔进水中或火中，或扔到拔出的剑上，或一帮仇敌当中，然后以为是这些东西或人毁灭了他，而事实上，是他自己毁灭了自己。那些沉浸于邪恶，起来反对神性，并将自己投入毁灭当中的人就是这种情况。

8283. “你大发威严，摧毁那些起来攻击你的”表与神性对立的事物被祂抛弃，如同一文不值的东西。这从“大发威严”、“摧毁”和“那些起来攻击的”的含义清楚可知：“大发威严”是指在掌控反对祂的事物的能力方面的神性；“摧毁”是指抛弃，如同一文不值的东西；“那些起来攻击的”是指那些进行反对的人，因而是指反对的事物。

8284. “你发出烈怒”表恶人的强烈欲望及其施暴的企图。这从“烈怒”的含义清楚可知，“烈怒”当归于耶和华或主时，是指就那些反对神性，想要对神性所保护的人施暴之人而言，对他们企图的压制和惩罚。表面上看，怒气和烈怒似乎来自神性，而事实上，它们在那些反对神性的人里面（参看 5798, 6071, 6997 节）；不仅怒气和烈怒，而且所发生的一切祸事都被归因于神性，而事实上，它们来自恶人自己（参看 2447, 6071, 6991, 6997, 7533, 7632, 7643, 7679, 7710, 7877, 7926, 8223, 8227, 8228 节）。努力作恶的气场不断从地狱发出，而努力行善的气场则不断从天堂发出（参看 8209 节）。

8285. “吞灭他们如同碎秸”表随之而来的毁灭和诅咒，他们自己为此负责。这从“吞灭”的含义清楚可知，“吞灭”是指消磨，在灵义上是指毁灭和诅咒，因为那些沉浸于邪恶之人的消磨就是毁灭和诅咒。事实上，那时他们没有处于任何真理，而是陷入邪恶所生的纯粹虚假；结果，他们不再拥有任何属灵的生命。经上之所以说“如同碎秸”，是因为所表示的是彻底的荒凉，也就是毁灭。

8286. “因你鼻中的风，水便堆积起来”表虚假通过天堂的同在而被聚

集为一体。这从“你鼻中的风”、“堆积起来”和“水”的含义清楚可知：“你鼻中的风”是指天堂，如下文所述；“堆积起来”是指被聚集为一体；“水”是指虚假（参看 7307, 8137, 8138 节）。诅咒并投入地狱是对邪恶所生的一切虚假的一种聚集，以及它们的一种包围（参看 8146, 8210, 8232 节）；这一切仅仅由于主的同在就会发生（8265 节）。“耶和華或主鼻中的风”之所以表示天堂，是因为它表示生命的气息，因而是指神的生命；由于神的生命构成天堂的生命，所以“耶和華鼻中的风”表示天堂。这也解释了为何在原文，这个词既表示“风”，也表示“灵”，“耶和華的风”或“祂的气或气息”表示天堂的生命，以及天堂里的一个人，也就是一个重生之人的生命，这一点明显可见于以下经文：诸天藉耶和華的话而造；其万象藉祂口中的气（风）而成。（诗篇 33:6）诗篇：

你收回它们的气，它们就死亡，归于尘土。你发出你的灵，它们便受造。（诗篇 104:29, 30）

以西结书：

耶和華对我说，这些骸骨能活过来吗？祂说，人子啊，你要发预言，向气息发预言，对风说，主耶和華如此说，气息啊，要从四风而来，吹在这些被杀的人身上；气息就进入它们，它们便活了。（以西结书 37:3, 9, 10）

启示录：

我看见四位天使站在地四角，执掌地的四风，叫风不吹在地上、海上和树上。（启示录 7:1）

此处“风”表示天堂的生命，也就是神的生命，在约伯记也是：神的灵造我，沙代的气使我得生。（约伯记 33:4）

由于“风”表示生命，所以当主教导关于人重生的事时，祂也说：灵（或风）随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得它从哪里来，往哪里去；凡从灵生的，也是如此。（约翰福音 3:8）

由于“耶和華的风”或“祂的气或气息”表示来自神的生命，所以当论述亚当的新生命时，经上说：

耶和華将生气吹在他鼻孔里，那人就成了活的灵魂。（创世记 2:7）经上之所以说“鼻孔”，是因为人通过鼻孔呼吸，并通过呼吸拥有生命，如在以下经文：

你们对世人可要罢休了，他鼻孔里不过有气息。（以赛亚书 2:22）

耶利米哀歌：

我们鼻中的气，就是耶和华的受膏者在他们的坑中被捉住；我们曾论到他说，我们必在他荫下，在列族中存活。(耶利米哀歌 4:20)

“耶和华的受膏者”表示主；“我们鼻中的气”表示从祂所接受的生命。

约伯记：

只要我的气息尚在我里面，神的风仍在我的鼻孔内。(约伯记 27:3)

由于“耶和华鼻中的风”表示来自主的生命，因而在普遍意义上表示天堂，还由于通过主的同在，或主所在的天堂的同在，邪恶和虚假被投入地狱(8265 节)，所以在以下经文中，“耶和华鼻中的风”也表示这种效果：

耶和华的斥责一发，祂鼻孔的气一出，海道就出现，世界的根基也显露。(诗篇 18:8, 15；撒母耳记下 22:16)

以赛亚书：

耶和華的气如一股硫磺，使它着起来。(以赛亚书 30:33)

又：

他们不曾栽上，不曾种上，他们的树干也不曾扎在地里；祂一吹在其上，它们便都枯干，旋风将他们吹去，像碎秸一样。(以赛亚书 40:24)

诗篇：

祂一发出祂的话，便融化它们；祂使风刮起，水便流动。(诗篇 147:18)

另外，这也解释了为何“鼻孔”在论及耶和华或主时，也表示烈怒，因而表示那些陷入邪恶和虚假之人的惩罚、荒凉和诅咒(如在民数记 25:4；申命记 7:4；士师记 2:14；以赛亚书 9:21；耶利米书 4:8；何西阿书 14:4；诗篇 6:1；86:15；103:8；145:8；以及其它许多经文)；还解释了为何“用鼻孔吹气”或“呼吸”表示发怒(申命记 4:21；以赛亚书 12:1；诗篇 2:12；6:1；60:3；79:5；85:5)。

8287. “洪水直立如垒”表那些不断企图作邪恶的人无法再进行任何侵扰。这从“直立如垒”和“洪水”的含义清楚可知：当论及邪恶所生的虚假时，“直立如垒”是指不断企图作恶，因为当洪水直立如垒时，它们就是一种威胁，并努力冲下去，但被一股更强大的力量拉阻；“洪水”是指邪恶所生的虚假，和“水”一样(7307, 8137, 8138 节)。它们被称为“洪水”，是由于它们企图流入，也就是进行侵扰。

8288. “深渊凝结于海心”表属自我之爱的欲望的邪恶所生纯粹的虚假无法浮到表面。这从“凝结”、“深渊”和“海心”的含义清楚可知：当

论及地狱里的那些人时，“凝结”是指无法浮到表面；“深渊”是指恶欲所带来的虚假，也指地狱(参看 8278, 8279 节)；“海心”是指自我之爱的邪恶和由这邪恶所生的虚假。“心”在正面意义上表示属天良善，也就是对主之爱的良善(3635, 3883-3895, 7542 节)，在反面意义上表示自我之爱的邪恶。因为这邪恶是对主之爱的良善的对立面，尘世之爱的邪恶是属灵良善，就是对邻之爱的良善的对立面。由此明显可知，“深渊凝结于海心”表示属于自我之爱的欲望的邪恶所生的纯粹虚假不可能浮到表面。之所以说它们不可能浮到表面，是历为“深渊”和“海心”表示恶欲所带来的虚假，或邪恶所生的虚假所在的地狱。结果，他们在那里被其邪恶所生的虚假包围，故再也无法爬上去，因为主的神性拦阻了那里的虚假。

8289. “仇敌说”表那些在主降临之前陷入邪恶和它们所生的虚假之人的思维。这从“说”和“仇敌”的含义清楚可知：“说”是指思维(参看 3395, 7244, 7937 节)；“仇敌”是指那些陷入邪恶和虚假的人，因为就灵义而言，“仇敌”并不表示其他人(8282 节)。之所以表示他们在主降临之前的思维，是因为那时，地狱团伙几乎在完全自由的状态下四处出没，侵扰并试图征服那里的所有人。本节“我要追袭，我要追上；我要分掳物，我的灵魂要充满；我要拔出剑来，我的手要赶出他们”就描述了他们那时的思维。但是，当主降世时，他们的这种荣耀就变成哀歌。接下来的这节经文就描述了这一点：“你用风一吹，海就把他们淹没；他们寻求深处，如铅在大水之中”。至于主的降临所带给他们的状态的变化，可参看前文(6854, 6914, 7091, 7828, 7932, 8018, 8054 节)。

8290. “我要追袭”表侵扰。这从“追袭”的含义清楚可知，当由那些陷入邪恶的人指着那些处于良善的人来说时，“追袭”是指侵扰并试图征服。

8291. “我要追上”表征服。这从“追上”的含义清楚可知，当由那些陷入邪恶的人指着那些处于良善的人来说，“追上”是指征服。

8292. “我要分掳物”表奴役。这从“掳物”的含义清楚可知，“掳物”是指那些被征服的人；因此，“分掳物”表示彼此分配那些沦为奴隶的人，因而表示奴役。

8293. “我的灵魂要充满它们”表快乐。这是显而易见的，无需解释。经上之所以说“我的灵魂要充满”，是因为那些地狱里的人的主要快乐是伤害他人；在有些情况下，其目的只是为了快乐，不是别的；在有些

情况下，其目的就是叫他们沦为奴隶，那时他们想要残忍对待他们。在来世，那些过着邪恶生活的人就具有这种快乐，这一事实几乎无人相信，甚至连他们自己都不相信。因为只要在上世，他们就受到恐惧的约束，即对法律的制裁、以及失去地位、财富、名声，以及生命的恐惧。那时，这些恐惧使他们放弃外在的恶行，由此以为他们不是他们本来就是的这种。但当他们摆脱了失去生命、财富、地位和名声的反思，如在来世的情形，并任由自己陷入邪恶时，隐藏在意愿中，并且每当他们除去这些恐惧时就会暴露出来的作恶的快乐就会清楚显明出来。现在这种快乐构成他们的生命，这种生命是地狱的生命。

8294. “我要拔出剑来”表邪恶所生虚假那一方的不断争战。这从“剑”和“拔出”或“露出”它的含义清楚可知：“剑”是指与虚假和邪恶争战的真理，在反面意义上与真理和良善争战的虚假(参看 2799, 4499 节)；“拔出”或“露出”它是指不断争战，直到仇敌被打垮。在以下经文中，“出鞘”或“拔出”的“剑”也表示不断争战：

我要把你们散在列族中，我也要拔剑追赶你们。(利未记 26:33)

以西结书：

我必将他所有的部队分散四风，也要拔剑追赶他们。(以西结书 12:14) 又：

耶和華如此說，看哪，我要攻擊你，並要拔劍出鞘，從你中間將義人和惡人一并剪除。我的劍要出鞘，自南至北攻擊一切有血氣的。一切有血氣的就知道我耶和華已經拔劍出鞘，劍必不再回鞘。(以西結書 21:3-5)

此处“出鞘”或“拔剑”表示不停止争战，直到仇敌被打垮；因而表示不断争战。与邪恶和虚假的不断争战也由约书亚在进入迦南地时所看见的耶和華军队元帅拔出鞘的剑(约书亚记 5:13, 14)来表示，以此表示他们要与那里的各民族交战，并毁灭他们。那时占据迦南地的各民族表示那些在主降临之前占据天堂区域的人，这些区域后来被赐给主的属灵国度的成员(6914, 8054 节)。

8295. “我的手要赶出他们”表凭它的能力，天堂要被摧毁。这从“赶出”和“手”的含义清楚可知：“赶出”是指逐出，因而是指摧毁；“手”是指能力(参看 878, 4931-4937, 6292, 6947, 7188, 7189, 7518 节)。之所以表示天堂，是因为经上说“要赶出他们”，也就是把他们从天堂赶出去；因为当恶人所受的约束放松时，他们就会变得如此大胆、傲慢，

以至于以为自己能摧毁天堂本身。事实上，凡在地狱里的人都与天堂对立，因为他们与良善和真理对立，因而不断有摧毁它的欲望，并且只要允许，就会试图如此行(8273e 节)。

摧毁天堂或将天堂里的人逐出的愿望不是像世上那样通过敌对入侵实现的，因为这种入侵或这种争战在来世是不可能的。相反，它是通过摧毁属于信的真理和属于爱的良善实现的，因为信之真理和爱之良善就是天堂。来世的冲突和战争就在于此，这些冲突和争战是何等地惨烈和可怕，蒙主的神性怜悯，等到谈论地狱时再予以阐述。不要以其它任何方式来理解启示录中所描述的争战：

在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战。龙也同它的使者去争战，但并没有得胜。(启示录 12:7, 8)

8296. “你用风一吹”表主与天使的同在。这从前面的解释清楚可知(8286 节)。

8297. “海就把他们淹没”表他们所拥有的一切虚假把他们包围了。这从“淹没”和“海”的含义清楚可知：“淹没”是指包围；“海”，此处即红海水，是指邪恶所生的虚假，因为这海表示地狱(参看 8099, 8137, 8138, 8148 节)。他们被邪恶所生的虚假包围(参看 8210, 8232 节)。

8298. “他们寻求深处，如铅”表邪恶像世上的重物那样把他们拖至低层。这从“深处”的含义清楚可知，“深处”是指低层，以及邪恶方面的地狱(参看 8279 节)，因此，“寻求深处”是指被邪恶拖至这些较低的地方。恶人因自己如同世上重物那样的邪恶而沉下地狱(参看 8279 节)。经上之所以说“如铅”，是因为“铅”表示邪恶。然而，第 5 节经文说，“他们好像石头坠到深处”，因为在那里，“石头”表示虚假。虚假和邪恶都是沉重的，所以二者都下沉。尽管如此，制造了灵义上的沉重，从而就像因重物那样下沉的，正是邪恶。虚假本身并不沉重；它如此沉重，仅仅是因为存在于它里面的邪恶。因为虚假本身根本没有重量，而是从邪恶获得重量，从而下沉。

要知道，所有金属皆表示良善或真理，在反面意义上则表示邪恶或虚假。

“铅”因不如其它金属贵重，故表示最低层的邪恶，诸如属于外层属世层的邪恶；但在正面意义上表示最低层的良善；如在以下经文：

他们都是悖逆中最悖逆的，是毁谤者，是铜是铁；他们都是破坏者。风箱发热；铅被火烧毁，他炼而又炼，终是徒然；因为恶劣的还未除掉。因为恶者还未除掉。人必称他们为被弃的银子，因为耶和华已经弃掉他

们。(耶利米书 6:28-30)

以西结书：

人子啊，以色列家在我看为渣滓，他们都是炉中间的铜、锡、铁、铅，都是银渣滓。(以西结书 22:18)

8299. “在大水之中”表被海量虚假包围。这从“水”的含义清楚可知，“水”是指邪恶所生的虚假，如刚才所述(8297 节)，因此，“大水”是指海量虚假。他们被这些虚假包围或环绕（参看 8210, 8232 节）。

8300. 出埃及记 15:11-13. 耶和华啊，众神之中谁能像你？谁能像你神圣威严，可颂可畏，施行奇事？你伸出右手，地便吞灭他们。你凭你的慈爱引领你所赎回的这百姓；你凭你的力量引领他们到你的圣所。

“耶和华啊，众神之中谁能像你”表一切良善之真理皆从主的神性人身发出。“谁能像你神圣威严”表祂是一切神圣事物的源头。“可颂可畏”表荣耀和感恩唯独属于祂。“施行奇事”表祂是一切方法的源头，能力通过这些方法而来。“你伸出右手”表行使掌控一切事物的能力由此变得明显。“地便吞灭他们”表仅仅由于祂的同在，诅咒和地狱便临到他们。“你凭你的慈爱引领这百姓”表神性流入那些放弃邪恶，从而接受良善的人当中。“你所赎回的”表祂把他们从地狱中释放出来。“你凭你的力量引领他们到你的圣所”表主的神性能力把他们提上天堂。提升至那里的神性。

8301. “耶和华啊，众神之中谁能像你”表一切良善之真理皆从主的神性人身发出。这从“众神”的含义清楚可知，“众神（或诸神）”是指真理(参看 4402, 7268, 7873 节)，在此是指源于良善的真理，因为当经上说“耶和华啊，众神之中谁能像你”时，是在与耶和华作比较。在圣言中，“耶和华”表示主（参看 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6280, 6281, 6303, 6905, 6945, 6956 节）；不过，“耶和华”在此表示神性人身，因为在这首歌中，所论述的主题是那些属于属灵教会之人的得救，得救是通过主降世和祂那时的神性人身实现的(2661, 2716, 2833, 2834, 6372, 6854, 6914, 7035, 7091e, 7828, 7932, 8018, 8054 节)。这些话之所以表示一切良善之真理皆从主的神性人身发出，是因为真理能从任何人发出；但良善之真理只能从主发出，因而从那些处于从主所获得的良善之人发出。那些拥有说服式信仰，仍过着邪恶生活的人，以及教会里面的其他许多人也思想和谈论脱离良善的真理；但这些真理不是良善之真理，因而不是从主发出的，而是从这些

人自己发出的。

源于良善的真理从主发出，这一点从以下事实可以看出来：主是良善本身，因为祂是爱本身。真理从这爱发出，就像光从太阳的火焰发出。这真理就像春秋时节的光，含有热在自己里面，使得地上万物可以说接受生命。而并非从良善流出的真理就像冬天的光，这时地上万物都消亡。

“众神”之所以指良善之真理，是因为“众神”在正面意义上表示天使；天使之所以被称作“众神或诸神”，是因为他们是接受含有来自主的良善在里面的真理之物质或形式。

在以下经文中，“众神或诸神”也表示天使，因而表示从主发出的良善之真理：

神站在神的会中，在诸神中间行审判。我曾说，你们是诸神，你们都是至高者的儿子。（诗篇 82:1, 6）

从主发出的真理就是此处“诸神或众神”所表示的，这一点从以下事实明显看出来：经上首先用单数形式说“神的会”，后来又说“诸神中间”。在圣言中，凡论述真理的地方，经上就会提到“神”（参看 2769, 2807, 2822, 3921, 4287, 4402, 7010 节）；“神”在至高意义上是指从主发出的神性真理（7268 节）。诗篇：

我要全心称谢你，在诸神面前歌颂你！（诗篇 138:1）

又：

主啊，诸神之中没有可比你的。（诗篇 86:8）

又：

耶和華為大神，為大王，超乎眾神之上。（诗篇 95:3）

又：

你耶和華至高，超乎全地；你被尊崇，远超眾神之上。（诗篇 97:9）

又：

我知道耶和華為大，也知道我們的主超乎眾神之上。（诗篇 135:5）

因此，耶和華還被稱為“萬主之主，萬神之神”（申命記 10:17；約書亞記 22:22；詩篇 136:2, 3）。

經上之所以經常說“耶和華超乎眾神之上”，是“萬神之神”，是因為那時，所拜的神有很多。各民族根据他们所拜的神而彼此区别，每个民族都认为它自己的神是至高无上的，多神的观念由此扎根于每个人的心中，尽管对他们当中哪一个神是至高者存在分歧，这一点从圣言历史中的许多经文明显看出来。比起其他人，这个观念更是扎根于犹太人的

心中，这解释了为何在圣言中，经上如此频繁地说，“耶和華超乎众神”，“祂是王，万神之神”。比起其它民族，多神的观念更扎根于犹太人的心中，这一事实从他们经常背道去拜别神很清楚地看出来，圣言的历史书记载了许多这样的例子(参看士师记 2:10-13, 17, 19; 3:5-7, 8:27, 33; 10:6, 10, 13; 18:14, 17, 18, 20, 24, 31; 撒母耳记上 7:3, 4; 8:8; 列王纪上 14:23, 24; 16:31-33; 18:20; 21:26; 22:53; 列王纪下 16:1, 10; 17:7, 15-17; 21:3-7, 21; 23:4, 5, 7, 8, 10-13 等)。

这个民族的心智如此地错乱发狂，以致他们只是口头上称谢耶和華；然而，他们心里其实承认别神，这一点可从以下事实清楚看出来：他们在埃及看见了众多神迹，在此之后又看见了许多神迹：海在他们面前分开，法老的军队被淹死在里面；云火柱不断显现；吗哪每日如雨般从天而降；耶和華带着如此大的威严和惊骇实际降临西乃山；在看到这些神迹之后，他们公开声称唯独耶和華是神；然而，仅仅过了几周之后，只是因为摩西下山耽搁了，他们就要求去拜所铸的牛犊；亚伦造出这些神后，这些人就通过筵席、燔祭、祭祀、跳舞来参与神性敬拜。由此可见，拜多神已经紧紧抓住他们的心。这个民族比全地上其它任何民族更具有这种秉性，这一事实也清楚可见于耶利米书：

岂有一个民族了神吗？我的百姓将它的荣耀换了那无益的东西。诸天哪，要因此惊奇，颤栗，极其凄凉！犹大啊，你神的数目与你城的数目相等。(耶利米书 2:11, 12, 28)

此外，这个民族与生俱来的品质是这样：他们比其它一切民族都更崇拜外在事物，因而崇拜偶像，不愿知道任何关于内在事物的事。因为他们是所有民族当中最贪婪的；像他们那样的贪婪是这样：爱金银是为了金银的缘故，而不是为了任何功用的缘故；这种贪婪是一种最为世俗化的欲望或情感，这种欲望或情感会将心智完全拖至肉体，使它沉浸于其中，并且如此彻底地关闭内层，以致凡来自天堂的信或爱完全无法进入他们。由此明显可知，那些以为这个民族将再次蒙拣选，或主的教会将再次传给他们，而其它一切民族都遭弃绝的人犯了何等大的错误；而事实上，让石头去信主，都比让他们去信主更容易。一些人之所以相信教会将再次传给他们，是因为在圣言的预言部分，经上在许多地方都说到，他们要回来。但这些人不知道，在这些经文中，“犹大”、“雅各”、“以色列”不是指这个民族，而是指那些有教会在其中的人。

8302. “谁能像你神圣威严”表祂是一切神圣事物的源头。这从“谁能像你神圣”的含义清楚可知，“谁能像你神圣”是指没有人如此神圣；但在内义上是指祂是一切神圣事物的源头，因为祂是神圣本身。“神圣”表示从主发出的神性真理；这真理被称为神圣，而且由“圣灵”来表示，因此，论到“圣灵”，经上说祂是“真理的灵”（约翰福音 14:16, 17; 15:26, 27; 16:13），并说是“主差来的”（约翰福音 15:26, 27）；经上说“祂要传达从主所领受的”（约翰福音 16:15）。由于“神圣”论及从主发出的神性真理，故天使被称为“神圣”，因为他们领受这真理（马太福音 25:31 马可福音 8:38 路加福音 9:26）；先知，尤其圣言，就是神的真理本身，也是如此。此外，主也凭神性真理（这神性真理就是祂自己，因为祂是神性真理的源头）被称为“以色列的圣者”、“雅各的圣者”和“神的圣者”。

8303. “可颂可畏”表荣耀和感恩唯独属于祂。这从“可颂可畏”的含义清楚可知，当论及“耶和華”时，“可颂可畏”是指祂要被颂扬和敬拜，因而荣耀和感恩唯独属于祂。

8304. “施行奇事”表祂是一切方法的源头，能力通过这些方法而来。这从“奇事”或神迹的含义清楚可知，“奇事”或神迹是指神性能力所用的方法（参看 6910 节）。“奇事”之所以表示神性能力所用的方法，是因为人们通过它们被引导相信耶和華是众神中至高无上者；事实上，除祂之外再无别神，因此，要唯独敬拜祂。那些领受这个真理的人后来被引入与对祂的敬拜有关的真理，这些真理就是能力的方法。因为就灵义而言，一切能力都居于来自神性的真理中（参看 3091, 6344, 6423, 6948, 8200 节）。就灵义而言，能力就是击败地狱团伙，把他们从自己身边赶走，这一点只能通过真理才能实现。这就是为何“施行奇事”表示主是一切方法的源头，能力通过这些方法而来。在诗篇，神性能力所用的方法也以“奇事”来表示：

你们要向耶和華歌唱，歌颂祂，默想祂一切的奇事，要以祂的圣名夸耀，要寻求耶和華与祂的能力，时常寻求祂的面。你们要記念祂的奇事和奇妙的作为，并祂口中的判语。（诗篇 105:2-5）

一切能力皆通过从主所领受的信之真理而拥有，这一点从主对彼得的话明显看出来：

我还对你说，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门，不能胜过它。我要把天国的钥匙给你。（马太福音 16:18, 19）

此处“彼得”代表信；“磐石”在圣言中表示信；“钥匙”表示能力（参看创世记 22 章序言，以及 4738e, 6344e 节）。

8305. “你伸出右手”表行使掌控一切事物的能力由此变得明显。这从“伸出”和“右手”的含义清楚可知：“伸出”论及能力的行使，当论及耶和华，则论及全能（对此，参看 7673 节）；“右手”是指神性能力，如前所述（8281 节）。所表示的是它由此变得明显，也就是说，行使掌控一切事物的能力由此变得明显，这一事实从接下来的话明显看出来，即：“地便吞灭他们”，这句话表示仅仅由于主的同在，诅咒和地狱便临到他们。

8306. “地便吞灭他们”表仅仅由于祂的同在，诅咒和地狱便临到他们。这从“地吞灭”的含义清楚可知，“地吞灭”是指诅咒和地狱；因为这种吞灭表示坠入或投入地狱。此外，地狱位于下面的深处，因为它距离天堂的太阳，也就是主极其遥远，而主在天堂占据最高位置。远离主的距离取决于邪恶和由邪恶所生虚假的质和量。这就是为何天堂看上去在上面，而地狱却在下面。此外，那些陷入邪恶所生的虚假，因而陷入诅咒状态之人所在的地方看似一片荒野之地，被称为“诅咒之地”；那些被投入地狱的人就被扔在这地下面（7418 节）；这一切的发生仅仅因为主的同在（参看 8265 节）。这解释了为何“地便吞灭他们”表示诅咒和地狱，这一点清楚可见于摩西五经：

摩西对可拉、大坍、亚比兰的会众说，倘若耶和华创作一件新事，使地开口，把他们和一切属他们的都吞下去，叫他们活活地坠落阴间，你们就明白这些人藐视了耶和华。他们下面的地就裂开，这地开了口，把他们吞下去，他们和一切属他们的都活活地坠落阴间。（民数记 16:30-33）

8307. “你凭你的慈爱引领这百姓”表神性流入那些放弃邪恶，从而接受良善的人当中。这从“凭慈爱引领”的含义清楚可知，“凭慈爱引领”是指接受神性；由于那些放弃邪恶的人接受神性，故所表示的是神性流入他们当中。至于主所显示的慈爱，情况是这样：主的慈爱（或说怜悯）始终与每个人同在；因为主愿意拯救所有人，无论他们是谁。但这种慈爱或怜悯无法流入，除非除去邪恶；因为邪恶和邪恶所生的虚假会挡住并阻止它。然而，一旦除去邪恶，慈爱或怜悯就会流入，也就是说，良善就从主的慈爱或怜悯中流出；这良善就是仁与信。由此可见，主的慈爱或怜悯是普世的，也就是说，面向所有人，也具体面向那些放弃邪恶的人。

人能凭自己放弃邪恶；但他无法凭自己接受良善。人之所以能凭自己放弃邪恶，是因为主不断以这种努力流入人的意愿，由此赐予他停止邪恶，以及致力于良善的自由。主还赐予他理解真理的能力，如果他不理解，那是因为他不想去理解真理。他不想去理解是由于他生活中的邪恶；因为虚假会捍卫邪恶，真理则谴责。正因如此，一个人无法被主赋予属灵良善，因而无法通过慈爱或怜悯被引领，除非他停止邪恶。

8308. “你所赎回的”表祂把他们从地狱中释放出来。这从“赎回”的含义清楚可知，“赎回”是指从地狱中释放(参看 7205, 7445 节)。

8309. “你凭你的力量引领他们到你的圣所”表主的神性能力把他们提上天堂，提升至那里的神性。这从“凭力量引领”和“圣所”的含义清楚可知：“凭力量引领”当论及被主提上天堂时，是指凭神性能力被提升，“力量”表示能力，这是显而易见的；“圣所”是指神性所在的天堂。因为圣洁或神圣论及从主发出的神性真理(8302 节)，这神性真理构成天堂。

“耶和華或主的居所”是指天堂，也指良善，因为良善拥有天堂在里面，这一真理从以下经文明显看出来：

求你从天上你的圣所垂看，赐福给你的百姓以色列。(申命记 26:15)
以赛亚书：

求你从天上垂顾，从你圣洁荣美的居所观看。(以赛亚书 63:15)
诗篇：

我不容我的眼睛睡觉，直等我为耶和華觅得地方，为雅各的大能者寻得居所。看哪，我们在以法他听说祂，在森林的田野找到祂，我们进入祂的居所。(诗篇 132:4-7)

耶和華，也就是主的居所，在良善里面，这一真理可见于撒迦利亚书：锡安的女子啊，欢呼喜乐吧！看哪，我要来，要住在你中间。到那天，许多民族都要做我的子民；因我要住在你中间。(撒迦利亚书 2:10, 11)
以西结书：

我要在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间。(以西结书 37:26, 27)

“圣所”表示含有神性良善在里面的神性真理所在的地方。

8310. 出埃及记 15:14-16. 万民听见就发颤，疼痛抓住非利士的居民；那时，以东的族长惊惶，摩押的强者被战兢抓住，迦南所有的居民都融化。惊骇恐惧临到他们。耶和華啊，因你膀臂的巨大，他们如石头被砍

掉，等候你的百姓过去，等候你所拥有的这百姓过去。

“万民听见”表各处所有陷入邪恶所生的虚假之人。“就发颤”表恐惧。

“疼痛抓住非利士的居民”表那些坚持与良善分离的信仰之人对扩大他们统治的绝望。“那时，以东的族长惊惶”表那些由于自我之爱而过着邪恶生活之人的类似感觉。“摩押的强者”表那些由于这爱而过着虚假生活的人。“被战兢抓住”表他们一件事也不敢尝试。“迦南所有的居民都融化”表那些属于教会，却玷污良善，歪曲真理之人的类似感觉。

“惊骇恐惧临到他们”表他们毫无统治的任何希望。“因你膀臂的巨大”表由于全能。“他们如石头被砍掉”表像一个重物那样坠落。“等候你的百姓过去”表因此无需冒着侵扰的危险，凡能接受良善之真理和真理之良善的人都会得救。“等候这百姓过去”表那些属于教会，处于真理和良善的人将以这种方式得救。”你所拥有的”表由此而属于主的人。

8311. “万民听见”表各处所有陷入邪恶所生的虚假之人。这从“万民”的含义清楚可知，“万民”是指那些处于源于良善的真理之人，在反面意义上表示那些陷入邪恶所生的虚假之人(参看 1259, 1260, 3295, 3581, 4619 节)。之所以说“邪恶所生的虚假”，是为了将这些人与那些虽陷入虚假，然而却处于良善的人区分开来。那些陷入虚假，同时却处于良善的人就包括教会内那些陷入异端，但过着良善生活的人，以及教会外凡处于良善的人。这些人身上的虚假不是诅咒，除非它们是反对良善、摧毁良善的实际生活的那种虚假。然而，不反对良善的虚假本质上的确是虚假；但就生活的良善而言，当不反对良善时，它们几乎脱去了虚假的品质，这是通过它们应用于良善而实现的。因为这类虚假既能应用于良善，也能应用于邪恶。它们若应用于良善，会变得温和；若应用于邪恶，则变得刚硬；因为和真理能应用于邪恶一样，虚假也能应用于良善。所有真理，无一例外，都通过应用于邪恶而被歪曲。以唯信得救为例。这本质上是一个虚假，尤其在恶人当中，因为恶人认为仁之良善丝毫无助于救恩，从而将它排除在外。但这个虚假在那些过着良善生活的人当中变得温和，因为他们将其应用于良善，虽声称唯信得救，但这信若非与其果实共存，因而若非存在于良善所在的地方，就不是信。其它一切虚假都是这样。

接下来的经文都在论述那些沉浸于邪恶所生的虚假和虚假所带来的邪恶，并在主降世时被投入地狱的人。邪恶有很多种类，因此虚假也有很多种类，因为每种邪恶都有其依附于它的虚假。事实上，虚假是邪恶的

产物，并作为邪恶的外在形式而存在，正如人的理解力是其意愿的外在形式。因为意愿通过理解力将自己带入光中，在那里赋予自己形状和形式，并通过内心形像来呈现自己，而这些内心形像则通过观念来呈现自己，这些观念又通过所说的话语来呈现自己。说这些事是为了叫人们知道，邪恶和所衍生的虚假有很多种类。首先，经上以“埃及人”之名来描述它们；现在，也就是在此处的这几节经文中，又以“非利士的居民”之名，以及“以东的族长”、“摩押的强者”、“迦南所有的居民”之名来描述；论及到他们，经上说，惊惶、战兢抓住他们，因为他们听见那些支持与仁分离之信，过着邪恶生活的人，就是“埃及人”所表示的那些人被投入地狱，并且他们将以同样的方式被投入地狱，好叫那些处于真理和良善的人能安然无恙地通过，并被引入天堂。这最后的事件由包含在这两节(16, 17)中的话来表示：惊骇恐惧临到他们。耶和华啊，因你膀臂的巨大，他们如石头被砍掉，等候你的百姓过去，等候你所拥有的这百姓过去。你要将他们领进去，在你产业的山上栽植他们，就是你的住处。

8312. “就发颤”表恐惧。这是显而易见的，无需解释。

8313. “疼痛抓住非利士的居民”表那些坚持与良善分离的信仰之人对扩大他们统治的绝望。这从“疼痛”和“非利士的居民”的含义清楚可知：“疼痛”是指绝望，因为他们无法再扩大他们的统治，如下文所述；

“非利士的居民”是指那些支持与仁之良善分离的唯信之人(1197, 1198, 3412, 3413, 8093, 8096, 8099 节)。他们因以下事实而与埃及人区分开来：他们将仁之良善排除在外，相信一个人能通过没有这些良善的信仰得救。许多错误就从他们教义上的这个主要信条生出，如：救恩唯独归于怜悯，无论此人过着怎样的生活；一切罪和恶都通过信而被洗净；此人就这样与那已经称义的人一同行走；他的救恩能在一瞬间实现，甚至通过在死亡的最后一刻所获得的信仰和真理实现；因此，并不是属于天堂之爱的情感构成一个人里面的天堂。认同这些错误的人就是“非利士人”，他们因构成其生活的爱自己爱世界的邪恶而被称作“未受割礼的”。

“疼痛”在此之所以表示绝望，是因为所表示的是极端的痛苦，或像产难妇人所受的疼痛。此外，在原文，这个词表示这种绝望。在圣言中，绝望或极端的痛苦也被实际描述为“产难妇人的疼痛”，如在诗篇：众王一同聚集，他们被战兢疼痛抓住，好像产难的妇人一样。(诗篇 48:4,

6)

耶利米书：

你这住黎巴嫩在香柏树上搭窝的啊，有痛苦临到你，好像疼痛临到产难妇人的疼痛，那时你会寻得多少恩典！（耶利米书 22:23）

又：

巴比伦王听见他们的风声，手就发软，痛苦将他抓住，疼痛仿佛产难的妇人。（耶利米书 50:43）

以赛亚书：

为耶和華的日子临近了！好像毁灭从沙代来到，所以，所有的手都必发软，各人的心都必消融。他们必惊惶，疼痛和剧疼必将他们抓住，他们经历阵痛，好像临产的妇人一样。（以赛亚书 13:6-8）

耶利米书：

看哪，有一种民从北方之地而来，并有一大民族被激动，从地极来到。他们拿弓和枪，他很残忍，毫无怜悯。他们的声音像海砰訇，他们骑马。锡安女子啊，各人预备作战士，要攻击你。我们听见他们的风声，手就发软，痛苦将我们抓住，疼痛仿佛产难的妇人。（耶利米书 6:22-24）

此处论述的是那些陷入邪恶的人所经历的真理的荒废；“从北方之地而来的民”表示那些沉浸于邪恶所生的虚假之人；“从地极来到的一大民族”表示那些沉浸于完全反对良善的邪恶之人；“他们拿弓和枪”表示他们利用虚假的教义争战；“他们的声音像海砰訇”表示基于这些教义的推理；“他们骑马”表示貌似基于理解力的争辩；“预备作战士”表示攻击真理的欲望；“锡安女子”表示良善所在的教会；“痛苦抓住”表示痛苦，因为真理可能会受到侵扰；“仿佛产难妇人的疼痛”表示绝望，因为良善可能会受到伤害。由此明显可知，“疼痛”在此表示由于可能施加于良善的伤害而导致的绝望

“疼痛抓住非利士的居民”之所以表示对扩大他们统治的绝望，或失去希望，是因为非利士人，也就是那些以为救恩因着没有仁之良善的唯信而来的人在来世不断渴望通过与他人争战而进行统治；并且他们不会停止，直到他们在信之认知或事务的记忆知识方面经历荒凉。因为在来世，每个人都保留他在肉身生活期间所持的信条；除了那些在生活中行善的人外，其他人不会把它们变成真理；良善渴慕真理，愿意接受它，因为它具有类似的性质。而那些生活中作恶的人不会改变它们，他们可以说是刚硬的，甚至弃绝真理。此外，他们处在模糊之中，以致他们甚

至看不见它们，只看到诸如赞同他们已经持守的观念的那类事物，丝毫看不见反对它们的任何事物。这种人还以为自己最聪明的；然而，他们除了知道如何基于他们已经持守的观念进行推理外，什么也不知道。这就是为何他们是攻击仁爱最为猛烈的人，因而是渴望统治的人。因为那些处于仁爱的人都是谦卑的，渴望服侍所有人，仿佛自己是最卑微的。而那些陷入无仁之信的人则高傲自大，渴望得到所有人的服侍，仿佛自己是至高者。这也是为何他们认为天堂在于拥有统治权的荣耀，因为他们以为自己比所有人都聪明，以为他们将是天使长，因此有许多人会服侍他们，正如但以理书所说的：

智慧人必发光，如同穹苍的光；那使多人归义的，必如星辰，直到永永远远。（但以理书 12:3）

但这些人拥有的是黑暗，而不是光明。

8314. “那时，以东的族长惊惶”表那些由于自我之爱而过着邪恶生活之人的类似感觉。这从“族长”的含义和“以东”的代表清楚可知：“族长”（经上或译首领）是指领袖，因而是指所有和每个人，如下文所述；

“以东”是指那些出于自我之爱的邪恶抓住虚假，弃绝真理的人，在从人抽象出来的意义上是指接受虚假、弃绝真理的自我之爱的邪恶，因此“以东”也代表那些过着由这爱，即自我之爱所生的邪恶生活的人。至于“族长”这个词，它表示领袖；在从人抽象出来的意义上是指首要事物，因而是指所有和每个方面。因为当经上提到“族长（或首领）”这个词时，它暗含了在他们之下的每一个和一切人，如当经上提到“王”这个词时，它暗含了其王国的一切臣民；这个群体的名字是从他们当中最有权柄的人那里得来的。当圣言提到“族长”时，所表示的是总体事物，其它一切事物，或首要事物在这些总体事物之下，如“三级兵长”（8150， 8276 节）；这个词论及良善，在反面意义上论及邪恶。“首领”也表示总体事物，其它事物，或首要事物在这些总体事物之下（1482， 2089， 5044 节），但这个词论及真理。

要知道，圣言中有些词属于属灵事物那一类，有些词属于属天事物那一类；也就是说，有些词用来表述诸如属于真理或信仰的那类事物，有些词用来表述诸如属于良善或爱的那类事物。还有些词论及这二者。知道这些事的人一看见或阅读圣言，尤其圣言的原文，就能知道就内义而言，哪里论述的是诸如属于真理的那类事物，哪里论述的是诸如属于良善的那类事物。“族长”和“首领”的情况是这样：“首领”（princes）表

示首要事物，论及信之真理；而“族长”(chiefs)表示首要事物，论及爱之良善。就反面意义而言，“首领”论及信之虚假，“族长”论及爱之邪恶。

正因如此，那些在以东掌权的人称作“族长”(创世记 36:15-21, 29, 30, 40-43)。原因在于，“以东”表示属天之爱的良善，在反面意义上表示自我之爱的邪恶。但在以实玛利的子孙当中，那些被授权管理其他人的人不是称作“族长”，而是称作首领(创世记 25:16)，因为“以实玛利”表示那些处于真理的人(3263, 3268, 4747 节)。由于同样的原因，那些在以色列掌权的人也称作“首领”(民数记 7:2, 10, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 节)，因为“以实玛利”代表那些处于信之真理和良善的人。但那些在犹大掌权的人称作“族长”，因为“犹大”代表那些处于爱之良善的人，如在撒迦利亚书：

让他在犹大像族长。(撒迦利亚书 9:7)

又：

犹大的族长必心里说，我要为自己使耶路撒冷的居民倚靠万军之耶和華他们的神；那日，我必使犹大的族长如火炉在木柴中。(撒迦利亚书 12:5, 6)

8315. “摩押的强者”表那些由于这爱而过着虚假生活的人。这从“强者”的含义和“摩押”的代表清楚可知：“强者”是指掌权并占据主导地位的因素；“摩押”是指那些处于属世良善，然而很容易允许自己被引入错误(参看 2468 节)，因而由此过着虚假生活的人。因为那些处于属世良善，未处于源于信之真理的良善，因而未处于属灵良善的人允许自己被引导相信任何虚假，并因此照之生活。他们尤其被支持他们爱的事物引离真理，转向虚假。他们就是“摩押”所表示的人。那些处于属世良善，并未处于属灵良善的人根本不可能被来自天堂的任何流注引导(参看 3470, 3471, 3518, 4988, 4992, 5032, 6208, 7197, 8002 节)。在原文，用来表述“强者”的这个词论及那些处于基于良善的真理之人，在反面意义上论及那些陷入根植于邪恶的虚假之人；在以西结书(31:11)和列王纪下(24:15)，这个词用于后一种意义。

8316. “被战兢抓住”表他们一件事也不敢尝试。这从“被战兢抓住”的含义清楚可知，“被战兢抓住”是指一件事也不敢尝试，因为对陷入恐惧的人来说，其血液会变冷，并迅速冲进静脉；血液循环停止；结果，他们的筋骨变得软弱；他们失去力量，以至于一件事也不敢尝试。

8317. “迦南所有的居民都融化”表那些属于教会，却玷污良善，歪曲真理之人的类似感觉。这从“迦南的居民”的含义清楚可知，“迦南的居民”是指那些属于教会的人，也指教会中那些玷污良善、歪曲真理的人。“迦南的居民”之所以表示那些属于教会的人，是因为主的教会自上古时代起就一直在迦南地(参看 3686, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136, 6516 节)。此外，它之所以表示那些玷污良善，歪曲真理的人，是因为迦南地的各个民族，也就是被以色列人赶出去的那些民族，代表邪恶，同样代表信之虚假(参看 8054 节)。他们有这种代表是因为，他们以前曾是教会的一部分。

8318. “惊骇恐惧临到他们”表他们毫无统治的任何希望。这从“惊骇恐惧”的含义清楚可知，当论及那些陷入自我之爱，并因此陷入虚假和邪恶的人，也就是“以东的族长”和“摩押的强者”所表示的那些人时，“惊骇恐惧”是指他们毫无统治的希望。因为那些陷入自我之爱的邪恶之人不断渴望统治，但当由获胜的敌人所造成的恐惧临到他们身上时，他们统治的希望就破灭了。

要知道，邪恶是由双重源头产生的，即自我之爱和尘世之爱，或爱自己 and 爱世界。陷入起因于自我之爱的邪恶之人只爱自己，蔑视其他所有人，除了那些与他们自己合而为一的人之外。他们若爱这些人，也并非真的爱他们，而是爱自己，因为他们在这些人里面看见自己。由这个源头所产生的邪恶是最坏的；因为陷入这种邪恶的人与自己相比，不仅蔑视其他所有人，还辱骂他们，因为一点点原因就憎恨他们，渴望他们毁灭。报复和残忍以这种方式成为他们生活的乐趣。那些陷入自我之爱的邪恶之人照这爱的质和量而在地狱的深处。

至于那些陷入由尘世之爱所产生的邪恶之人，他们也将邻舍看得一文不值，看重他只是因为他的财富，因而看重的是他的财富，而不是这个人自己。这些人渴望占有属于其邻舍的一切，当这种渴望主宰他们时，他们就缺乏一切仁爱和怜悯。抢夺邻舍的财物是他们生活的乐趣，尤其是那些贪得无厌的人，也就是那些为了金银而非来自金银的任何功用而爱金银之人的乐趣。那些被这爱的邪恶统治的人也在地狱，不过他们所在的地狱不如那些陷入自我之爱的邪恶之人的地狱那么深。除这两种邪恶的源头外，还有第三种源头，该源头就是出于虚假的宗教信仰而行恶。不过，当这种邪恶存在于那些陷入自我之爱和尘世之爱的人身上时，它就算为邪恶；但当它存在于那些处于对邻之爱和对他们的神之爱

的人身上时，不算为邪恶，因为他们所关注的目的是良善，目的决定了其它一切的性质(参看 8311 节)。

8319. “因你膀臂的巨大”表由于全能。这从“膀臂”的含义清楚可知，“膀臂”是指能力(参看 878, 4931-4937 节)，当论及神性时，是指全能(7205 节)。

8320. “他们如石头被砍掉”表像一个重物那样坠落。这从前面的解释(8279, 8298 节)清楚可知。

8321. “等候你的百姓过去”表因此无需冒着侵扰的危险，凡能接受良善之真理和真理之良善的人都会得救。这从“过去”的含义清楚可知，“过去”是指无需冒着侵扰的危险就会得救；因为当那些沉浸于邪恶所生的虚假，并进行侵扰的人被投入地狱离开时，再没有人通过注入虚假和邪恶来进行阻挠，并由此阻止接受来自主的良善和真理。这些就是此处“过去”所表示的事；因为只要恶人没有被投入地狱，几乎没有人能“过去”，也就是得救。那时，恶人在那些正进入来世的人当中不断激起邪恶和虚假，由此使他们远离良善和真理。因此，为叫那些处于良善和真理的人能从这些邪恶的侵扰者当中得到释放，主降临世间；在世时，祂通过不断让自己遭受祂在其中不断得胜的试探而征服所有这样的灵人，后来通过祂的出现把他们投入地狱。在地狱，他们因痴迷于自己的邪恶和虚假而永远受到束缚。

此处“百姓”表示那些能接受良善之真理和真理之良善的人；因为“百姓或人民”一般表示那些处于信之真理和良善的人(1259, 1260, 3295, 3581, 4619 节)；在此表示以色列人，也就是那些属于属灵教会的人，或也可说，那些处于良善之真理和真理之良善的人(7957, 8234 节)。之所以说“能接受良善之真理和真理之良善”，是因为除了那些过着仁爱生活的人外，没有人拥有这种能力；这种生活赋予他们这种能力。那些以为无仁之信能赋予这种品质的人大错特错了！因为无仁之信是刚硬、抗拒的，弃绝从主所流入的一切；而仁和信一起是顺从、柔软的，接受从主所流入的东西。正因如此，赋予这种能力的是仁，而非无仁之信。仁因赋予这种能力，故也是那带来救恩的；因为那些得救的人不是靠始于他们自己的仁，而是靠来自主的仁，因而靠接受仁的能力而得救的。

8322. “等候这百姓过去”表那些属于教会，处于真理和良善的人将以这种方式得救。这从刚才的解释清楚可知。

8323. ”你所拥有的”表由此而属于主的人。这从“拥有”的含义清楚可知，“拥有”是指属于主。由于此处论述的主题是那些处于真理和良善的人，主降世拯救他们，故所表示的那些人是属于主的。他们在别处被称为“赎民”，如在以赛亚书：

使海与大深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？
耶和华的赎民必归回。（以赛亚书 51:10, 11）

8324. 出埃及记 15:17-19. 你要将他们领进去，在你产业的山上栽植他们。耶和華啊，就是你所造来居住的地方；主啊，就是你手所预备的圣所。耶和華必作王，直到永永远远！因为法老的马匹、战车和马兵下到海中，耶和華使海水回流到他们身上；惟有以色列人走在海中间的干地上。

“你要将他们领进去”表提升。“栽植他们”表不断重生。“在你产业的山上”表仁之良善所在的天堂。“为你居住的地方”表主所在的地方。

“耶和華啊，就是你所造来”表它唯独由主实现。“主啊，就是你手所预备的圣所”表那些处于来自主的信之真理的人所在的天堂。“耶和華必作王，直到永永远远”表唯独主是天地的主。“因为法老的马匹、战车和马兵”表存在于那些坚持分离之信并过着邪恶生活的人身上的属于一种败坏理解力的一切虚假。“下到海中”表诅咒。“耶和華使海水回流到他们身上”表由于主在那些处于良善之人中间的同在，他们准备用于善人的邪恶所生的虚假回到他们自己身上。“惟有以色列人走在海中间的干地上”表那些处于真理之良善和良善之真理的人安全通过那地狱的区域。

8325. “你要将他们领进去”表提升。这从“领进去”的含义清楚可知，当被用来表示提上天堂时，“领进去”是指提升。之所以说“提升”，是因为在灵人的外在视觉看来，天堂在高处；在诸如天堂所拥有的内在视觉看来，天堂在内里。在来世，一切内在事物都以代表的方式显为某种在上之物，一切外在事物则显为在下之物；因此，天堂出现在上面，地狱出现在下面(2148, 3084, 4599, 5146 节)。因为真理和良善的状态，以及反面意义上虚假和邪恶的状态在来世通过高处和深处来代表，简言之，通过距离和地方来代表(2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381 节)。

单从以下经历就能推断出属世人理解属灵事物，因而理解属于天堂的事物是何等困难。属世人能明白天堂里没有空间和时间，取而代之的是

状态吗？准确地说，那里存在良善的状态或存在的状态，以取代空间，或说呈现为空间的范围；存在真理的状态或显现的状态，以取代时间，或说呈现为时间段。纯属世人难道不会认为，没有时间和空间的地方存在绝对的虚空和虚无吗？由此明显可知，属世人若下定决心除了他能明白的东西外，什么也不信，就会使自己陷入巨大的错误之中。正如空间和时间是如此，其它许多事也是如此。例如，当属世人通过时间思考神创世前在做什么，也就是说，祂自永恒直到创世都做了什么时，他就不可避免地以一种荒谬的方式思想神，或说陷入关于神的幻想之中。他也无法从这个结中挣脱出来，直到时空的概念被逐出。当天使思考这永恒时，他们从不以时间的观念，而是以状态的观念来思考它。

来世出现了两座雕像，部分是肉的，部分是石头的。它们被摆放在受造宇宙的边缘，在前面的左边。据说它们吞没了那些思想神自永恒直到创世前在做什么的人。这种吞没代表了这样的考虑：既然人不通过时空的观念就不能思考任何东西，那么他就无法在没有帮助的情况下从困难中解脱出来。他只能在神的帮助下，要么通过停止思考这个问题，要么通过逐出时间观念而如此行。

8326. ”栽植他们”表不断重生。这从“栽植”的含义清楚可知，“栽植”是指重生，因为重生就像栽植。当一棵树被栽植时，它长出枝叶和果实，然后通过果实的种子又长出新树，以此类推。一个人的重生也是类似的情形，这也解释了为何在圣言中，一个人还被比作一棵树，一个重生之人被比作一个花园或乐园；这人所具有的信之真理被比作叶子，仁之良善被比作果实；长出新树的种子对应于源于良善的真理，或也可说，对应于源于仁之信。之所以说“不断重生”，是因为一个人的重生虽有一个开始，却永不停止；他不断变得更完美，不仅在活在世上时如此，而且在来世，直到永远都是如此。然而，他永远不可能达到任何一种能使他与神性相比的完美。

8327. “在你产业的山上”表仁之良善所在的天堂。这从“你产业的山”的含义清楚可知，“你产业的山”是指天堂。因为“山”表示爱之良善（参看 795, 796, 2722, 4210, 6435 节），“产业”表示别人的生命，在此是指主的生命；因而表示源于主的良善和真理的生命，因为那些拥有这种生命的人就是天国的继承者，被称为儿子（2658, 2851, 3672, 7212 节）。“产业的山”因表示这些事，故也表示天堂；因为天堂凭爱之良善而为天堂，它是属于那些属于主之人的产业。

8328. “为你居住的地方”表主所在的地方。这从“地方”和“耶和华的住处”的含义清楚可知：“地方”是指状态，如刚才所述（8325 节），在此是指源于神性的良善的状态，因为它表示天堂；“耶和华的住处”或“为你居住的地方”是指主所在的地方。“居住”论及良善（参看 2712, 3613 节）；“耶和华的住处”表示良善，因而表示天堂（8269, 8309 节）；在圣言中，“耶和华”是指主（参看 8261 节）。主多次提到“天父”，当祂如此提及时，所表示的是天堂里面的神性，因而是天堂赖以存在所凭的良善。就本身而言，神性远在众天堂之上；但众天堂里面的神性是存在于从神性发出的真理里面的良善。这就是“天父”所表示的，如马太福音：

这样，就可以作你们天父的儿子；你们要完全，像你们的天父完全一样。
（马太福音 5:44, 48；6:1）

又：

我们在天上的父：愿你的名被尊为圣。（马太福音 6:9）

又：

惟独遵行天父旨意的人。（马太福音 7:21）

此外还有其它经文（马太福音 10:32, 33；16:17；18:10, 14, 19）。众天堂里面的神性是在从主发出的神性真理里面的良善；但远在众天堂之上的神性是神性良善本身。“为你居住的地方”表示从主发出的神性真理所在的天堂；因为这真理构成天堂，由“天父”来表示，它在天堂作为构成天堂里的人之生命的良善而存在。从主发出的神性真理如何在天堂变成良善，这一点可通过对比太阳和它所发出的光来说明。太阳里面是火，但从太阳发出的是光，这光含有热在自己里面，使得花园发芽生长，变得像乐园。太阳的火本身不会传到地上，因为它会燃烧并焚毁一切事物；而含有热在其中的光是从太阳的火流出的。就灵义而言，这光就是神性真理；而热就是在源于神性良善的真理里面的良善；它所产生的乐园就是天堂。

8329. “耶和华啊，就是你所造来”表它唯独由主实现。这从“造”的含义清楚可知，当论及重生和天堂时，“造”是指唯独由主实现；因为构成重生的一切和构成天堂的一切都由主实现。

8330. “主啊，就是你手所预备的圣所”表那些处于来自主的信之真理的人所在的天堂。这从“圣所”和“你手所预备”的含义清楚可知：“圣所”是指信之真理所在的天堂，如下文所述；“你手所预备”是指从主

来的。经上论及“圣所”，之所以说“你手所预备的”，是因为“手”论及真理，表示能力。“手”论及真理（参看 3091，8281 节）；“手”也表示能力（878，3387，4931-4937，5327，5328，6292，6947，7011，7188，7189，7518，7673，8050，8069，8153，8281 节）；“圣所”以同样的方式论及真理（8302 节）。但在此之前的话，即“为你居住的地方”和“耶和华啊，就是你所造来”则论及良善，因为它们涉及“产业的圣”，“产业的圣”表示仁之良善所在的天堂（8327 节）。圣言中有些话论及良善，有些话论及真理（参看 8314 节）。

必须简要阐明何谓“产业的圣”所表示的仁之良善所在的天堂，何谓“圣所”所表示的信之真理所在的天堂。仁之良善所在的天堂是主的属灵国度的内在成员所住的天堂，而信之真理所在的天堂是该国度的外在成员所住的天堂。内在成员是指那些处于仁本身和植根于仁的信之人，而外在成员是指那些处于信，尚未处于仁的人。后者出于顺从行善，而前者出于情感行善。这几个细节表明何谓仁之良善所在的天堂，何谓信之真理所在的天堂。

至于“圣所”，它在至高意义上表示来自主的信之真理，由此在代表意义上表示主的属灵国度，以及属灵教会，并由此表示作为一个教会的一个重生之人，进而在从这些抽象出来的意义上表示信之真理，因而表示信本身。至于“神圣”表示什么，可参看前文（8302 节）。

正因如此，使得天堂被称为“圣所”的，是来自主的信之真理，如在诗篇：

愿耶和华在你遭难的日子应答你。愿祂从圣所给你救助，从锡安扶持你。（诗篇 20:1，2）

此处“圣所”表示信之真理所在的天堂；“锡安”表示爱之良善所在的天堂。

又：

神啊，他们在圣所已经看见你行走，我的神、我的王行走。神啊，你从圣所显为可畏，以色列的神。（诗篇 68:24，35）

“圣所”表示信之真理所在的天堂。这就是为何经上用“神”，而非“耶和华”之名，还提到“王”；因为“神”用在论述真理的地方，“耶和华”用在论述良善的地方（2586，2769，2807，2822，3921e，4402，7010，7268 节），“王”表示真理（1672，1728，2015，2069，3009，4575，4581，4966，5044，5068，6148 节）。

又：

人民要赞美耶，因为祂从至高的圣所垂看。耶和華从天向地观看，要垂听被囚之人的叹息，要释放将要死的人。(诗篇 102:18-20)

此处“圣所”也表示信之真理方面的天堂。又：

你们要在神的圣所赞美神，在祂能力的穹苍下赞美祂！(诗篇 150:1)

“在圣所赞美”表示出于来自主的信之真理赞美，“在能力的穹苍下赞美”表示出于来自主的仁之良善（赞美）。

8331. “耶和華必作王，直到永永远远”表唯独主是天地的主。这从以下事实清楚可知：论到耶和華，也就是主，经上可以说“祂必作王，直到永永远远”；论到天使，经上可以说他们要掌王权，不过是靠着主或主的力量；因此，唯独主通过他们作王。在属教会的古人当中，人们习惯说“神作王”，以及“神必永远作王”，以此表示教会一切都好，因为那时，来自神性的良善和真理住在那里。这种说法一般表示耶和華是独一神；对那些熟知主降临的人来说，它表示主是天地的独一主。由于在教会，古人当中习惯说“神必作王”，所以大卫的几篇诗篇都有“耶和華必作王”的题词(参看诗篇 93:1；97:1；99:1)。在以下经文中：

耶和華要作王，直到永远。锡安哪，你的神要作王，直到世代代！哈利路耶！（诗篇 146:10）

以赛亚书：

那报好消息的，对锡安说，你的神作王了！这人的脚登山何等佳美！（以赛亚书 52:7）

这论及主。启示录：

世上的国成了我们主和主基督的，祂要作王，世世无穷。(启示录 11:15)

又：

我听见一人说，哈利路耶！因为主神作王了。(启示录 19:6)

从这些经文也明显可知，这些话是喜乐的话，“哈利路耶”的感叹由此而来，故经上说：“那报好消息的，说，你的神作王了！这人的脚何等佳美！”主是天地的主，这一点明显可见于马太福音：

耶稣对门徒说，天上地上所有的权柄，都赐给我了。(马太福音 28:18)

8332. “因为法老的马匹、战车和马兵”表存在于那些坚持分离之信并过着邪恶生活的人身上的属于一种败坏理解力的一切虚假。这从“法老的马匹”、“战车”和“马兵”的含义，以及“法老”和“埃及人”的代表清楚可知，“法老的马匹”，以及“战车”和“马兵”是指属于一种败

坏理解力的一切虚假(参看 8146, 8148 节);“法老”和“埃及人”是指那些支持与仁分离之信并过着邪恶生活的人(7926, 8148 节)。

8333. “下到海中”表诅咒。这从“红海”的含义清楚可知,“红海”是指地狱(8099, 8137, 8138 节);在此是指诅咒,因为经上说他们“下到海中”,之后“耶和华使海水回流到他们身上”,以此表示他们坠入地狱。因为恶人在下地狱之前会受到诅咒。

8334. “耶和华使海水回流到他们身上”表由于主在那些处于良善之人中间的同在,他们准备用于善人的邪恶所生的虚假回到他们自己身上。这从“耶和华使海水回流到他们身上”的含义清楚可知,“耶和华使海水回流到他们身上”是指他们准备用于善人的邪恶所生的虚假回到他们自己身上。邪恶所生的虚假被聚集为一体,并倾倒在那些陷入邪恶的人身上,他们被这些虚假包围(参看 8146 节)。按照秩序的律法,他们准备用于其他人的邪恶所生的虚假回到他们自己身上(8214, 8223, 8226 节)。被邪恶的虚假包围就是被投入地狱(8210, 8232 节)。这一切的发生仅仅因为主在善人中间的同在,祂以此保护他们,并赐予他们天堂和天堂的喜乐(8137e, 8265 节)。

8335. “惟有以色列人走在海中间的干地上”表那些处于真理之良善和良善之真理的人安全通过那地狱的区域。这从前面的解释(8099, 8185 节)清楚可知。

8336. 出埃及记 15:20, 21. 亚伦的姐姐女先知米利暗,手里拿着鼓,众妇女也跟她出去拿鼓跳舞。米利暗回应她们,你们要向耶和华歌唱,因祂高举自己,将马和骑马的投在海中。

“亚伦的姐姐女先知米利暗,手里拿着鼓”表出于信之良善将荣耀归于主。“众妇女也跟她出去”表一切真理之良善。“拿鼓跳舞”表出于欢喜快乐的赞美。“米利暗回应她们”表一种回应。“你们要向耶和华歌唱”表荣耀唯独属于主。“因祂高举自己”表祂已经在祂的人性中显明祂的神性。“将马和骑马的投在海中”表仅仅由于祂的同在,信仰上的虚假和生活上的邪恶就把自己投入地狱。

8337. “亚伦的姐姐女先知米利暗,手里拿着鼓”表出于信之良善将荣耀归于主。这从“米利暗”的代表,以及“女先知”和“手里拿着鼓”的含义清楚可知。“米利暗”是指信之良善,因为“摩西”代表直接从主发出的信之真理,因而代表内在真理;而“亚伦”代表间接从主发出的信之真理,因而代表外在真理(参看 7009, 7089, 7382 节);所以“米

利暗”是指间接从主发出的信之良善；因为当男人代表真理时，他们的女人便代表良善(6014 节)。由于米利暗和妇女代表外在良善，故经上补充说“亚伦的姐姐”，而不是说“摩西的姐姐”；此外，良善与真理之间的关系就姊妹弟兄的关系(3160 节)。不过，要知道，当论述属灵教会时，女人代表良善，男人代表真理；而当论述属天教会时，女人代表真理，男人代表良善(4823 节)。“女先知”是指施行教导的人(2534, 7269 节)，在此是指赞美主的人，或也可说，出于信之良善将荣耀归于祂的人，因为她像摩西和以色列的男人那样向耶和華歌唱；“歌唱”表示将荣耀归于 8261, 8263, 8267 节)。“手里拿着鼓”是指出于信之良善将荣耀归于，因为“鼓”论及属灵良善，或也可说，论及信之良善(4138 节)。

在以前的时代，当敬拜神时，会用到许多种乐器，但有很多区别。一般来说，管乐器用来表达对良善的感情，弦乐器用来表达对真理的感情；这一切起源于每种声音与情感的对应关系。众所周知，有些种类的乐器用来表达一种属世情感，有些种类的乐器则用来表达另一种属世情感，当演奏出一段合适的旋律时，它们确实会激起这些情感。通晓音乐的人都知道这些事，也会恰当地利用它们。其原因在于声音的本质，以及它与情感的契合。人类最初不是通过科学和艺术，而是通过耳朵及其敏锐的听觉来了解它的。由此清楚可知，这种能力并非源于自然界，而是源于灵界；它源于按照真正的秩序流入自然界的事物与灵界的实际事物之间的对应关系。和谐的声音和它所取的各种形式对应于灵界中欢喜快乐的状态；那里欢喜快乐的状态源于情感，也就是灵界中对良善和真理的情感。由此可见，乐器对应于属灵和属天情感的快乐和愉悦，有些乐器对应于属天的情感，有些乐器对应于属灵的情感；关于这个主题，可参看前面的阐述和说明(418-420, 4138 节)。

至于具体的“鼓”，它对应于属灵良善，也就是真理之良善。这是因为，鼓既不是弦乐器，也不是管乐器，而是由皮制成的，可以说是一根连续的弦乐器；此外，它的声音比弦乐器的声音更沉重、更深厚。这一点也可从圣言看出来，有些地方提到了“鼓”，如以赛亚书：

击鼓的喜乐止息，宴乐人的喧哗停止，弹竖琴的喜乐也止息了。(以赛亚书 24:8)

“击鼓的喜乐”表示属于对信之良善的情感快乐；“弹竖琴的喜乐”表示属于对信之真理的情感快乐。耶利米书：

以色列的处女哪，我要再建立你，你就被建立；你必再装饰你的鼓，出去与欢乐的人一同跳舞。(耶利米书 31:4)

“装饰鼓”表示出于属灵的良善将荣耀归于神，因为它论述的是“以色列的处女”所表示的属灵教会。

在以西结书也一样：

你曾在伊甸、神的园中，你鼓笛的手工在你那里，在你受造之日，它们就预备了。(以西结书 28:13)

这论及推罗，推罗表示良善的认知或知识和真理的认知或知识，“鼓”表示对前者的情感，“笛”表示后者的喜乐。诗篇：

神啊，他们在圣所已经看见你行走，我神的行走。歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。(诗篇 68:24, 25)

又：

你们当向雅各的神欢呼，放歌击鼓，弹起欢快的竖琴和弦琴。(诗篇 81:1, 2)

又：

你们要向耶和华唱新歌，愿他们跳舞、用手鼓和竖琴赞美祂的名，愿他们歌颂祂。(诗篇 149:1, 3)

此处“用手鼓赞美”表示出于属于对信之良善的一种情感的快乐而将荣耀归于；“用竖琴赞美”表示出于属于对信之真理的一种情感的愉悦而将荣耀归于。

又：

你们要击鼓、跳舞赞美祂，用丝弦的乐器和风琴赞美祂，用高声的钹赞美祂，用大响的钹赞美祂。(诗篇 150:4, 5)

“要击鼓、跳舞赞美”表示出于信之良善和真理赞美；“用丝弦的乐器和风琴”表示出于真理和由此而来的良善。由于一切乐器皆对应于并表示属灵和属天情感的快乐和愉悦，所以许多诗篇都有一个标题，表明他们将如何歌唱，如“用丝弦的乐器”(Neginoth)、“用吹的乐器”(Nechiloth)、“调用八度”(Octave)、“调用女音”(Shigajon)、“用迦特乐器”(Gitthith)、“调用慕拉便”(Muth-labben)、“调用第八”(Sheminith)、“调用百合花”(Shoshannim)、“调用麻哈拉”(Machalath)。

8338. “众妇女也跟她出去”表一切真理之良善。这从“妇女”的含义清楚可知，当“男人”是指对真理的情感时，“妇女”是指对良善的情

感，如刚才所述（8337 节）。

8339. “拿鼓跳舞”表出于欢喜快乐的赞美。这从“鼓”和“跳舞”的含义清楚可知：“鼓”论及对属灵良善的情感，或论及真理之良善，表示其快乐或喜乐，如刚才所述（8337 节）；“跳舞”论及对属灵真理的情感，表示其欢喜或愉悦，如下文所述。在古时，内心的欢乐不仅通过乐器和歌唱来见证，还通过跳舞来见证。因为内心的喜乐，或内在的喜乐会迸发为身体的各种行动，如唱歌、跳舞。由于在古时，胜过其它一切感觉的欢喜是属灵的欢喜，也就是源于属各种属灵之爱的情感的感受，这些感觉是对良善和真理的情感，所以那时人们被允许将跳舞加到歌唱和音乐旋律上，在这些日子也被允许来见证他们的喜乐。这解释了为何在圣言中，经上会提到“跳舞”，以表示属于对真理的情感的欢喜或属于基于良善，或仁爱之信的欢喜，如在以下经文：

你必再装饰你的鼓，出去与欢乐的人一同跳舞。他们的灵魂必像水浇灌的园子，他们也不再有一点愁烦。那时，处女必欢乐跳舞，少年人和年老的也必一同欢乐。（耶利米书 31:4，12，13）

耶利米哀歌：

我们心中的喜乐止息，跳舞变为悲哀。（耶利米哀歌 5:15）

诗篇：

你已将我的悲哀给我变为跳舞。（诗篇 30:11）

又：

愿他们跳舞赞美祂的名，愿他们用手鼓和竖琴歌颂祂。（诗篇 149:3；150:4）

外邦人在拜神时也玩耍、跳舞，这一点明显可见于出埃及记（32:6，19）。经上之所以提到“欢喜”和“快乐”，是因为在圣言中，“欢喜”论及良善，“快乐”论及真理。这就是为何在圣言中，经上多次一起提及“欢喜快乐”，如以下经文：

看哪，人却欢喜快乐，宰牛。（以赛亚书 22:13）

又：

他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃走。（以赛亚书 35:10）

又：

在锡安必有欢喜、快乐、称谢和歌唱的声音。（以赛亚书 51:3，11）

耶利米书：

欢喜的声音和快乐的声音、新郎的声音和新妇的声音。（耶利米书 33:11）

撒迦利亚书：

十月的禁食必变为犹太人的欢喜快乐。(撒迦利亚书 8:19)

诗篇：

求你使我得听欢喜快乐。(诗篇 51:8)

由于上述经文中，“欢喜”论及良善，“快乐”论及真理，所以这二者都提及了；否则，只用一个词就够了。这种神圣的说话方式用在圣言，是为了天上的婚姻，也就是良善和真理的婚姻能存在于圣言的每一个细节中(683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 4138, 5138, 5502, 7945 节)。

8340. “米利暗回应她们”表一种互动。这从“回应”的含义清楚可知，当论述的主题是通过歌唱将荣耀归于主时，“回应”是指一种互动。在古人当中，在神圣的敬拜中通过唱诗班来歌唱也是一种习俗，以便有一个或多个人能回应其他人，以此代表一种互动和回应，如来自天堂的教会的回应和来自自主的天堂的回应。在以下经文中就是这种含义：

我要应答祂，向祂歌唱。(何西阿书 14:8)

民数记：

那时，以色列人唱这歌：泉啊，涌上来！你们要向它应答。(民数记 21:17)

8341. “你们要向耶和华歌唱”表荣耀唯独属于主。这从前面的解释(8263 节)清楚可知，那里有同样的话。

8342. “因祂高举自己”表祂已经在祂的人性中显明祂的神性。这从前面的阐述(8264 节)清楚可知，那里有同样的话。

8343. “将马和骑马的投在海中”表仅仅由于祂的同在，信仰上的虚假和生活上的邪恶就把自己投入地狱。这从“马和骑马的”、“投在海中”的含义清楚可知：“马和骑马的”是指邪恶所生的虚假(参看 8146, 8148 节)；“投在海中”是指下入地狱(参看 8099, 8137, 8138 节)；这一切的发生仅仅由于主的同在(参看 8137e, 8265 节)。之所以说虚假和邪恶“把自己”投入地狱，是因为被投入地狱的，正是虚假和邪恶本身，这些东西将它们粘附的人拖了下来。事实上，人通过生活上的邪恶变成邪恶所生的虚假的形式；因此，当伴随虚假的邪恶本身被扔下去时，它们所粘附的形式也与它们一起被拖了下去。虚假和邪恶是从地狱中散发出来的东西，并流入那些已通过生活上的邪恶而使自己的内层变成接受这些散发物的形式之人中间，因为构成思维和意愿的一切事物都是流入的，良善是从天堂流入的，邪恶是从地狱流入的(参看 2886-2888,

4151, 4249, 5846, 6189, 6191, 6193, 6203, 6206, 6213, 6324, 6325, 7147, 7343 节)。正因如此, 我们才说信仰上的虚假和生活上的邪恶将自己投入地狱。鉴于此, 当天使思想并谈论地狱时, 他们思想并谈论完全从地狱居民抽象出来的虚假和邪恶; 因为天使总是驱逐专注于人的观念, 保留专注于事物的观念(参看 5225, 5287, 5434 节)。

8344. 出埃及记 15:22-26. 摩西叫以色列人从红海往前行, 他们出去到书珥的旷野, 在旷野走了三天, 找不着水。到了玛拉, 因苦不能喝水, 因为它们是苦的, 所以他给它起名叫玛拉。百姓就向摩西发怨言说, 我们喝什么呢? 摩西呼求耶和华, 耶和华指示他一块木头, 他把木头丢在水里, 水就变甜了。耶和華為他定了律例、典章, 在那里试验他。又说, 你若顺服听从耶和华你神的声音, 又行祂眼中看为正的事, 听从祂的诫命, 守祂一切的律例, 我就不将所加与埃及人的一切疾病加在你们身上, 因为我是耶和华, 你的医治者。

“摩西叫以色列人从红海往前行”表他们经过一片地狱区域之后, 符合神之真理秩序的下一个阶段。“他们出去到书珥的旷野”表他们接下来被引入的试探状态。“在旷野走了三天, 找不着水”表真理是缺乏的, 最后完全缺乏。“到了玛拉”表一个试探的状态。“因苦不能喝水, 因为它们是苦的”表在他们看来, 真理是令人不快的, 因为缺乏对良善的情感。“所以他给它起名叫玛拉”表这个试探的状态和本质。“百姓就向摩西发怨言”表试探的苦楚所造成的悲伤。“说, 我们喝什么呢”表他们无法忍受真理, 因为这些真理由于缺乏对良善的情感而令他们不快。

“摩西呼求耶和华”表由于悲伤而向主祈求。“耶和华指示他一块木头”表主安置良善。“他把木头丢在水里”表他用良善充满真理。“水就变甜了”表这些真理由此变得令人愉快。“耶和華為他定了律例、典章”表那时秩序的真理被揭示出来。“在那里试验他”表在总体上的试探方面。

“又说”表指示。“你若顺服听从耶和华你神的声音”表信主的诫命。

“又行祂眼中看为正的事”表照诫命生活。“听从祂的诫命”表顺服并照信之良善, 也就是教会的内在事物生活。“守祂一切的律例”表照信之真理, 也就是教会的外在事物生活。“我就不将所加与埃及人的一切疾病加在你们身上”表他们要被阻离存在于那些陷入分离之信并过着邪恶生活之人中间的邪恶。“因为我是耶和华, 你的医治者”表唯独主保护他们免受邪恶伤害。

8345. “摩西叫以色列人从红海往前行”表他们经过一片地狱区域之

后，符合神之真理秩序的下一个阶段。这从“往前行”和“红海”的含义，以及“摩西”和“以色列”的代表清楚可知：“往前行”是指就生活及其秩序而言，下一个阶段和延续(参看 4375, 4554, 4585, 5996, 8181 节)；“摩西”是指神之真理(7010, 7014, 7382 节)，因此，“摩西叫他们往前行”表示符合神之真理秩序的下一个阶段；“以色列”是指那些属于属灵教会，滞留在低地直到主降临，此时被释放的人(6854, 6914, 7728, 7932, 8018, 8321 节)；“红海”是指那些属于教会，支持与仁分离之信并过着邪恶生活的人所在的地狱(8099, 8137, 8138 节)。当“以色列”所代表的那些人被释放时，他们就被引领经过“红海”所表示的地狱(参看 8099 节)。

8346. “他们出去到书珥的旷野”表他们接下来被引入的试探状态。这从“出去”和“书珥的旷野”的含义清楚可知：“出去”是指被引入；“书珥的旷野”是指一个试探的状态。“旷野”是指经历试探时的一个状态(参看 6828, 8098 节)；“书珥”是指尚未获得任何生命的教会的记忆知识(1928 节)。因此，所表示的是诸如通过试探获得生命的那类事物；因为属灵的生命是通过试探(试探是与邪恶并虚假的属灵冲突或争战)和这些争战中的胜利获得的。那些属于属灵教会的人在主降世之后经历试探，在此之前无法经历试探(参看 8159 节)。

8347. “在旷野走了三天，找不着水”表真理是缺乏的，最后完全缺乏。这从“三天”、“旷野”和“水”的含义清楚可知：“三天”是指完整或完全之物(参看 2788, 4495, 7715 节)；“旷野”是指经历试探时的一个状态，如刚才所述(8346 节)；“水”是指信之真理(2702, 3058, 3424, 4976, 5668 节)，因此，“找不着水”表示真理是缺乏的。它们完全缺乏的事实由“走了三天”来表示。经上之所以说“在旷野”，是因为他们在那里受试验，如下所示。

8348. “到了玛拉”表一个试探的状态。这从以下事实清楚可知：他们在那里受试验，如接下来这些话所述：

耶和華為他定了律例、典章，在那里試驗他。(15:25)

8349. “因苦不能喝水，因为它们是苦的”表在他们看来，真理是令人不快的，因为缺乏对良善的情感。这从“喝水”、“水”和“苦”的含义清楚可知：“喝水”是指领受真理，并在良善的指导之下运用它们，如前所述(3069, 5709 节)；“水”是指真理，如刚才所述(8347 节)；“苦”是指令人不快(7854 节)。从这些含义明显可知，“因苦不能喝水，因为

它们是苦的”表示在他们看来，真理是令人不快的。它们由于缺乏对良善的情感而令人不快，对此的解释是，真理所含有的一切快乐都归因于良善。对真理的情感之所以来源于良善，是因为良善爱真理，真理爱良善；这二者如同在一个婚姻里那样结合在一起。众所周知，人人都渴望在那些他所热爱，并以之为目的的事物上得到更多指教。一个热爱良善，也就是发自内心想要敬拜神并造福邻舍的人，喜欢学习更多方法来这样做，因而喜欢学习真理。由此可见，对真理的一切情感都是由良善产生的。

诚然，有些人虽过着邪恶的生活，却渴望学习真理；但他们没有对真理的情感，只有为了自我荣耀，也就是为了名声、地位和利益而确认教会教义事物的欲望。对真理的真正情感就在于为了世上的生活，为了永生而想要知道何为真理。当具有这种情感的人所拥有的真理开始缺乏，尤其当他们所知道的真理似乎令人不快时，他们就进入试探。这试探的根源在于以下事实：与良善的联系中断了。人一进入他的自我，这些联系就中断，因为如此他就滑入爱自己或爱世界的邪恶。他一进入这种状态，就开始发现真理令人不快；但他一从这种状态出来，真理就变得令人快乐。这就是接下来描述苦水因木头丢在水里而得治愈的叙事所表示的，因为“木头”表示良善。

8350. “所以他给它起名叫玛拉”表这个试探的状态和本质。这从以下事实清楚可知：在圣言中，给所论述的事物取的名字概括了它们所论及的事物的本质和状态(参看 2643, 3422, 4298, 4442 节)。故此处“玛拉”表示这几节所论述的试探的本质和状态。此外，“玛拉”表示“苦”。

8351. “百姓就向摩西发怨言”表试探的苦楚所造成的悲伤。这从“怨言”的含义清楚可知，“怨言”是指报怨，是在试探中所发出的那种，因而是指试探的苦楚所造成的悲伤。以色列人在旷野发怨言就描述了那些属于主的属灵教会之人在从侵扰中被释放之后所经历的试探，以及该教会成员注定要经历的试探。由于属灵的试探通常被带到绝望的地步(1787, 2694, 5279, 5280, 7147, 7166, 8165 节)，所以“发怨言”表示由于在试探中所感到的悲伤产生而报怨(参看出埃及记 16:2, 3; 27:3; 民数记 14:27, 29, 36; 16:11)。经上之所以说“向摩西发”，是因为它是向神性所发的怨言；“摩西”代表神性真理(参看 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382 节)。

至于那些属于属灵教会的人所经历的试探，以及该教会成员注定要经

历的试探，要知道，无论信，还是仁，若不通过试探，绝无可能植入那些属于属灵教会的人。因为人在试探中会卷入与虚假和邪恶的争战。这些（虚假和邪恶）从地狱流入外在人，而良善和真理则从主通过内在人流入；内在人与外在人由此发生争战，这就是所谓的“试探”。外在人在何等程度上被带入顺服内在人的状态，信和仁就在何等程度上被植入；因为人的外在或属世层是来自内在人的真理和良善的容器。容器若没有得到适当调整，不能适应，就不会接受从内在所流入的任何东西，而是要么弃绝、要么毁坏、要么扼杀它；其结果就是没有重生。正因如此，试探是必须的，好叫人能经历重生，这是通过信和仁的植入，因而通过一个新意愿和一个新理解力的形成实现的。这也解释了为何“战斗”一词被用于主的教会。关于这个主题，可参看前面的阐述和说明（参看 3928, 4249, 4341, 4572, 5356, 6574, 6611, 6657, 7090e, 7122, 8159, 8168, 8179, 8273 节）。

8352. “说，我们喝什么呢”表他们无法忍受真理，因为这些真理由于缺乏对良善的情感而令他们不快。这从“喝”的含义清楚可知，“喝”是指在真理上接受教导并领受它们，也指对它们拥有一种情感，因而将它们变成自己的（参看 3069, 3168, 3772, 4017, 4018 节）；但此处是指无法忍受它们，因为它们由于缺乏对良善的情感而令人不快；根据前面的解释（8349 节），“水是苦的”就表示它们缺乏对良善的情感。这试探在于以下事实：他们抱怨、悲伤，因为以前他们觉得令人愉快，并由此构成他们属灵生命或天堂生命的真理现在对他们来说，似乎不愉快了，并且如此令人不愉快，以致他们几乎无法忍受它们。

纯属世人无法相信这种事会造成任何悲伤。因为他会想：“真理是否令人愉快跟我有什么关系？如果它们令人不快，把它们扔掉好了”。但属灵人却有完全不同的感想。学习真理并在诸如属于他的灵魂，因而属于他的属灵生命的那类事物上受启示是他生活的乐趣。因此，当这些真理是缺乏的时，他的属灵生命对他来说就成了一种考验和负担；这会产生悲伤和焦虑。原因在于，对良善的情感不断从主经由内在人流入，唤起外在人中相一致的事物，这些事物之前曾引发属于对真理的一种情感的快乐；当这些事物被爱自己爱世界的邪恶攻击，而这个人以前也曾以这些邪恶为快乐时，快乐或情感的冲突就会产生，焦虑就源于此，这反过来又导致悲伤和报怨。

有必要对试探通过真理的缺乏产生时的情形作一个简短的陈述。属灵

生命的营养是良善和真理，正如属世生命的营养是饮食。缺乏良善，如同缺乏食物；缺乏真理，如同缺乏喝的。由此导致的悲伤就像饥渴所造成的悲伤。这种对比源自对应关系，因为食物对应于良善，喝的对应于真理。正是由于这种对应关系的存在，所以如果一个人在吃晚餐或午餐的同时，还享有与其他人谈论他所喜爱的那类事物的快乐，那么食物和喝的对身体的滋养，要比他独自坐在餐桌前，没有陪伴时更好、更适宜。在第二种情况下，人接受食物的容器会变窄；但在第一种情况下，这些容器会打开。这些事是通过属灵食物与属世食物的对应关系实现的。之所以说“与其他人谈论他所喜爱的那类事物的快乐”，是因为所有这些快乐都与良善和真理有关；因为与这二者无关的事物在世上不存在。人所爱的与他所具有的良善有关；而教导他良善，并由此与这良善结合的，则与真理有关。

8353. “摩西呼求耶和华”表由于悲伤而向主祈求。这从“呼求”的含义清楚可知，“呼求”是指乞求帮助(参看 6801 节)，也指深切的悲伤(7782 节)；因此，它还表示由于悲伤所作的祈求。在圣言中，“耶和华”是指主(参看 8261 节)。

8354. “耶和华指示他一块木头”表主安置良善。这从“指示”和“木头”的含义清楚可知：“指示”当由“耶和华”，也就是主来行时，是指赋予觉知，由于这事是通过流注实现的，所以“指示”表示安置；“木头”是指良善(643, 2784, 2812, 3720 节)。

8355. “他把木头丢在水里”表他用良善充满真理。这从“把木头丢在水里”的含义清楚可知。当“木头”表示良善，“水”表示真理时，“把木头丢在水里”是指用良善充满真理。“木头”表示良善(参看刚才 8354 节)，“水”表示真理(2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 8349 节)。

8356. “水就变甜了”表这些真理由此变得令人愉快。这从“甜”和“水”的含义清楚可知：“甜”是指愉快，因为“甜”在灵义上表示生活的甜蜜，这甜蜜和愉快是一回事；“水”是指真理，如刚才所述(8355 节)。此处的情形是这样：人对真理的情感来自良善；因为良善和真理如在一个婚姻中那样结合在一起，因此，一方爱另一方，如同配偶爱配偶。这也解释了为何在圣言中，良善与真理的结合被比作一个“婚姻”，由该婚姻所生的真理与良善被称作“儿女”。由此可见，属于对真理的情感快乐，唯独追溯到良善。这一点从经历也明显看出来，因为过着良善生活，也就是爱神爱邻的人也爱信之真理。正因如此，只要良善流入并

被接受，真理就显得令人愉快。一旦良善停止流入，也就是邪恶开始占主导地位，并阻止良善的流注时，真理就立刻被感觉为不快乐；因为真理和邪恶相互排斥、彼此厌恶。由此可见为何经上吩咐要把一块木头丢在苦水里；又为何这些水因着被丢进来的木头而变甜。神永远不会吩咐采取这种行动，除非它表示这类事。因为神无需木头就能把这些水变甜。

8357. “耶和華為他定了律例、典章”表那时秩序的真理被揭示出来。这从“律例”和“典章”的含义清楚可知：“律例”是指教会的外在真理；“典章”是指教会的内在真理；因此，“为某人定律例、典章”是指照真理按秩序整理某个事物，因而是指揭示它们。“律例”之所以表示秩序的外在真理，是因为教会的每一种外在做法都被称为“一条律例”，秩序的每一个外在真理都被称为“一个典章”。

8358. “在那里试验他”表在总体上的试探方面。这从前后文清楚可知。前文论述了在旷野的第一次试探；接下来的内容则论述了关于他们必须如何生活才能确保在试探中不会屈服的教导。

8359. “又说”表指示。这从“说”的含义清楚可知，当由耶和華来“说”试探方面的秩序真理时，“说”是指指示(也可参看 6879, 6881, 6883, 6891, 7186, 7267, 7304, 7380, 7517, 8127 节)。

8360. “你若顺服听从耶和華你神的声音”表信主的诫命。这从“听从”和“耶和華的声音”的含义清楚可知：“听从”是指一种洞察和信仰(参看 3921, 5017, 7216 节)；“耶和華的声音”是指来自圣言的宣告，因而是指主的诫命(6971 节)。

8361. “又行祂眼中看为正的事”表照诫命生活。这从“行正的事”和“耶和華眼中”的含义清楚可知：“行正的事”是指照真理的指示生活；“耶和華眼中”是指在主面前，因而是指照着祂的诫命，因为当一个人照主的诫命生活时，主在祂的诫命里面；一个拥有对主之信的人也可以说在“祂眼中”。至于“听从声音”，严格来说，它表示顺服(2542, 3869, 5017 节)；但当经上如此处那样还提到“行”这个动词时，在这种情况下，“听从”表示信，“行”表示生活，这从主在以下经文中的话可以看出来：

凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人；凡听见我这话不去行的，好比一个愚拙的人。(马太福音 7:24, 26)

路加福音：

凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像什么人。(路

加福音 6:47)

又：

那落在好土里的种子，就是人听了圣言，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。(路加福音 8:15)

又：

耶稣说，听了神的话而遵行的人就是我的母亲，我的弟兄了。(路加福音 8:21)

在这些经文中，“听”表示觉知、理解并有信；“行”表示照它们生活。但当经上只提到“听”，没有同时提到“行”时，“听”表示表示意愿和行为上的信，因而表示顺服。原因在于，所听到的东西进入内视，也就是理解力，在那里被意愿持守，并如同通过一个循环那样进入行为。这解释了为何从它所描述的活动的性质来看，“听”这个词能表示顺服，如我们论到“听”或“听从”某人时所说的那样(参看 4652-4660 节)。

8362. “听从祂的诫命”表顺服并照信之良善，也就是教会的内在事物生活。这从“听从”和“诫命”的含义清楚可知：“听从”是指顺服和生活；“诫命”是指圣言的内在真理(参看 3382 节)，因而是指信之真理，也就是教会的内在事物。这些真理之所以被称为“信之良善”，是因为它们是意愿。

8363. “守祂一切的律例”表照信之真理，也就是教会的外在事物生活。这从“守”和“律例”的含义清楚可知：“守”也指生活；“律例”是指圣言的外在真理，如前所述(3382, 8357 节)，因而是指作为教会外在事物的信之真理。在圣言中，许多地方提到律例和诫命，当这一个与那一个一同被提及时，“律例”表示教会的外在之物，“诫命”表示教会的内在之物。

8364. “我就不将所加与埃及人的一切疾病加在你们身上”表他们要被阻离存在于那些陷入分离之信并过着邪恶生活之人中间的邪恶。这从“疾病”和“不加在你身上”的含义，以及“埃及人”的代表清楚可知：“疾病”是指邪恶，如下文所述；“埃及人”是指那些坚持分离之信并过着邪恶生活的人(参看 7097, 7317, 7926, 8148 节)；当涉及表示邪恶的“疾病”时，“不加在你身上”是指他们要被阻离邪恶。因为耶和华，也就是主不拿走邪恶，而是使人退离它，把人保持在良善中(929, 1581, 2256, 2406, 4564, 8206 节)。正因如此，“不将疾病加在他们身上”表示他们要被阻离邪恶。

“疾病”之所以表示疾病，是因为就内义而言，所表示的是攻击属灵生命的那类事物。攻击这生命的疾病是邪恶，被称为恶欲和情欲；信和仁构成属灵生命。当虚假取代信之真理，邪恶取代仁之良善时，这生命就患病了；因为它们导致该生命的死亡，这死亡被称为属灵的死亡，是诅咒，正如疾病导致属世生命的死亡。这就是为何“疾病”在内义上表示邪恶；“埃及人的疾病”则表示那些坚持分离之信并过着邪恶生活的人将自己所投入，并用来侵扰正直人的邪恶；前文论述埃及灾殃的地方论述了这些邪恶。

在圣言的其它地方，“疾病”也表示邪恶，如在摩西五经：

你要谨守遵行我今日所吩咐你的诫命、律例、典章。耶和华必将一切的疾病从你身上除去，你所知道埃及各样的恶疾，祂不加在你身上，只加在恨你的人身上。（申命记 7:11, 15）

又：

你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行祂的一切诫命律例，耶和华必在你手里所办的一切事上，使咒诅、扰乱、责罚临到你，直到你被毁灭，都因你行为之败坏、就是你离弃了我的缘故。耶和华必使瘟疫贴在你身上，直到祂将你从地上灭绝。耶和华要用痲病、热病、火症、高烧、干旱、枯槁、霉烂攻击你，这都要追袭你，直到你灭亡。耶和华必用埃及的疮并痔疮、牛皮癣与疥攻击你，使你不能医治。耶和华必用癫狂、眼瞎、心惊攻击你。你因眼中所看见的，必致疯狂。耶和华必攻击你，使膝上腿上，从脚掌到头顶，长毒疮无法医治。祂必将埃及一切的疾病，以及没有写在这律法书上的各样病症、灾殃降都扔回你身上。耶和华却使你心发颤，眼目憔悴，灵魂忧伤。（申命记 28:15, 20-22, 27, 28, 34, 35, 60, 61, 65）

此处所提到的一切疾病皆表示属灵的疾病，也就是毁灭意愿良善的生命的邪恶和毁灭理解真理的生命的虚假；简言之，就是毁灭信和仁所构成的属灵生命的事物。属世疾病还对应于这类事物，因为人类当中出现的一切疾病都来源于属灵疾病，因为每一种都由于罪而存在（5712, 5726 节）。此外，每种疾病都对应于自己的邪恶；原因在于，构成人生命的一切皆来源于灵界。因此，如果人的属灵生命患病了，邪恶就由此蔓延至他的属世生命，并在那里变成一种疾病。关于疾病与邪恶的对应关系，可参看通过经历所作出的说明（5711-5727 节）。

其它地方的“疾病或病症”也表示这些事物，如摩西五经：

你们要敬拜耶和华你们的神，祂必赐福与你的粮与你的水；我必从你们中间除去疾病。(出埃及记 23:25)。

利未记：

如果你们弃绝我的律例，灵魂厌恶我的典章，不遵行我一切的诫命，使我的约失效，我必命定惊惶，叫眼目干瘪、折磨灵魂的癆病、热病临到你们。(利未记 26:15, 16)

“癆病”表示真理的减少和虚假的增多；“热病”表示邪恶的欲望。还有以下经文：

你们为什么一再背叛呢？满头患病，全心发昏。从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、疤痕与新打的伤痕，未曾挤净，未曾包扎，也没有用油滋润。(以赛亚书 1:5, 6)

没有人能明白此处“患病”、“伤口”、“疤痕”、“伤痕”表示罪。在以西结书也一样：

祸哉！以色列的牧人，瘦弱的羊，你们没有养壮；有病的，你们没有医治；受伤的，你们没有包扎。(以西结书 34:2, 4)

诗篇：

我的罪孽高过我的头，因我的愚昧，我的伤腐烂殆尽。我满腹烧灼，我的肉无一完全。(诗篇 38:4, 5, 7)

由于“疾病”表示属灵生命的紊乱和邪恶，所以各种的疾病也表示该生命的各种紊乱和邪恶。“瘟疫”表示良善和真理的荒凉或荒谬(参看 7102, 7505 节)；“麻风病”表示对真理的亵渎(6963 节)。一般来说，“疾病”表示罪，这也可见于以赛亚书：

一个多受痛苦，熟悉病患的人；人因此好像掩面不顾祂；祂被藐视，我们也不尊重祂。祂诚然担当我们的病患，背负我们的痛苦；因祂受的鞭伤，我们得医治。(以赛亚书 53:3-5)

这论及主。

由于疾病代表不义之道和属灵生命的邪恶，所以主所医治的疾病表示从侵扰教会和人类，并导致属灵死亡的各种邪恶和虚假当中得释放。神迹与其它奇迹的区别在于以下事实：它们涉及并关注教会和天国的状态；这就是为何主的神迹主要是医治疾病，这主向施洗约翰打发来的门徒所说的话就表示这一点：

你们把所听见、所看见的事告诉约翰：就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音听。(马太福音 11:4,

5)

这就是为何经上如此频繁地说，主在百姓中间医治各样疾病和病症(马太福音 4:23; 9:35; 14:14, 35, 36 路加福音 4:40; 5:15; 6:17; 7:21 马可福音 1:32-34; 3:10)。

8365. “因为我是耶和华，你的医治者”表唯独主保护他们免受邪恶伤害。这从“医治”的含义清楚可知，“医治”是指治愈邪恶，也指保护免受邪恶伤害；因为当“疾病”表示邪恶时，“医治”表示治愈人们的邪恶，并保护他们免受邪恶伤害，这在圣言中也多次出现，如在摩西五经：

我使人死，我使人活；我击伤，我也医治。(申命记 32:39)

耶利米书：

耶和华啊，求你医治我，我便痊愈；拯救我，我便得救。(耶利米书 17:14) 又：

我必使你康复，医治你的伤痕。(耶利米书 30:17)

诗篇：

他在病中，你必翻转他整个床。我曾说，耶和华啊，求你怜恤我，医治我的灵魂，因为我得罪了你。(诗篇 41:3, 4)

除了这些经文外，还有许多其它经文(如以赛亚书 6:10; 53:5; 57:18, 19; 耶利米书 3:22; 17:14; 何西阿书 6:1; 7:1; 11:3; 14:4; 撒迦利亚书 11:16; 诗篇 30:2 等等)。由于“医治”具有这种含义，所以主也自称“医生”：

康健的人不需要医生，有病的人才需要。我来，本不是叫义人，乃是叫罪人悔改。(马太福音 9:12, 13; 马可福音 2:17; 路加福音 5:31, 32)

8366. 出埃及记 15:27. 他们到了以琳，在那里有十二股水泉，七十棵棕树，他们就在那里的水边安营。

“他们到了以琳”表一种启示和情感的状态，因而一种试探过后的安慰状态。“在那里有十二股水泉”表在这种状态下，他们拥有一切丰盛的真理。“七十棵棕树”表同等量的真理之良善。“他们就在那里的水边安营”表试探过后，信之真理通过爱之良善被排列成序。

8367. “他们到了以琳”表一种启示和情感的状态，因而一种试探过后的安慰状态。这从“以琳”的含义清楚可知。和以色列人所到过的其它所有地方一样，“以琳”体现并表示所论述的事物的状态和本质(参看 2643, 3422, 4298, 4442 节)；在此则“以琳”表示试探过后的状态，

即一种启示和情感，因而安慰的状态。因为一切属灵试探过后都启示和情感，因而愉悦和快乐到来；愉悦是由于通过真理而来的启示，快乐是由于对良善的情感。

安慰随试探而来（参看 4572, 5246, 5628, 6829 节）；原因在于，通过试探，真理和良善被植入并联结起来；结果，就其灵而言，此人从内在被引入天堂和他以前就已经与之相关的天堂社群。一旦试探结束，以前部分关闭的与天堂的联系就会打开。启示和情感，以及随之的愉悦和快乐由此产生；因为那时，与他相联的天使通过真理并通过良善进入。

“十二股水泉”表示通过真理而来的启示和由此产生的愉悦，因为“泉”表示真理；“七十棵棕树”表示由良善所产生的对真理的情感和这情感所带来的快乐，如下文所述。

8368. “在那里有十二股水泉”表在这种状态下，他们拥有一切丰盛的真理。这从“十二”和“泉”的含义清楚可知：“十二”表示整体上的一切事物（参看 2089, 2129e, 2130e, 3272, 3858, 3913, 7973 节），因而是指一切丰盛；“泉”是指信之真理，如前所述（2702, 3096, 3424, 4861 节）。从这些含义明显可知，“十二股水泉”表示一切丰盛的真理；由此可推知，这些话还表示启示和由此产生的愉悦。因为拥有一切丰盛的真理之人也有启示，有启示的人只要出于情感渴慕真理，就拥有愉悦。

8369. “七十棵棕树”表同等量的真理之良善，也就是一切丰盛的真理之良善。这从“七十”和“棕树”的含义清楚可知：“七十”和“十二”一样，也表示整体上的一切事物（参看 7973 节）；“棕树”是指属灵教会的良善，也就是真理之良善。“棕树”因表示良善，故也表示对良善的情感和由这种情感所产生的快乐，因为一切快乐皆来自对良善的情感。

“棕树”因具有这种含义，故也用于神圣的节日，如根据摩西五经中的以下经文，在住棚节：

第一日，要拿美好树上的果子和棕树叶，与茂密树的枝条，并溪流边的杨柳枝，在耶和华你们的神面前欢乐七日。（利未记 23:40）

“美好树上的果子”表示属天良善，“棕树”表示属灵良善或真理之良善；“茂密树的枝条”表示记忆知识的真理；“溪流边的杨柳枝”表示属于属世层的最低级的真理；因此，这四者表示在其适当秩序中的一切良善和真理。

“棕树”是源于良善的神圣节日的标志，这一点从以下经文也能清楚看出来：

有一大群上来过节的人听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝，出去迎接祂，喊着：和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！（约翰福音 12:12, 13）

启示录：

我观看，见有一大群人，站在宝座和羔羊面前，披着白袍，手拿棕树枝。（启示录 7:9）

约珥书：

葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树也都枯乾；一切喜乐都从人的众子那里枯干。（约珥书 1:12）

诗篇：

义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。（诗篇 92:12）

此处“棕树”表示良善，“香柏树”表示真理。

“棕树”因表示良善，故也表示智慧，因为智慧属于良善。殿的墙上刻着的棕树与基路伯并花表示这种智慧；因为“殿”表示主自己，在代表意义上表示天堂（2777, 3720 节）。“香柏树”、“棕树”和“墙上的花”表示来自主的旨意，智慧和聪明，因而表示属于天堂的一切事物。它们被刻在殿的墙上，这一事实明显可见于列王纪：

所罗门在内殿周围的墙上，都刻着基路伯、棕树和初开之花的雕像。在橄榄木做的两门扇上，刻着基路伯、棕树和初开之花的雕像，都包上金子，他在基路伯和棕树上也洒上金子。（列王纪上 6:29, 32）

这些“雕像”代表天堂的状态；“基路伯”代表主的圣治或天命，因而代表一切事物皆来自祂这一真理，“基路伯”表示圣治或天命（参看 308 节）；“棕树”代表属于来自主的良善的智慧；“花”代表属于来自主的真理的聪明；包基路伯和棕树的“金子”表示在众天堂普遍占据主导地位的爱之良善。“金”表示爱之良善（参看 113, 1551, 1552, 5658 节）。这一切也解释了为何以西结书中对表示主之天堂的新殿的描述中，经上说“基路伯”和“棕树”在四处的墙上（以西结书 41:17, 18, 20, 25, 26）。

8370. “他们就在那里的水边安营”表试探过后，信之真理通过爱之良善被排列成序。这从“安营”和“水”的含义清楚可知：“安营”是指将真理和良善排列成序（8103e, 8130, 8131, 8155 节）；“水”是指信之真理（2702, 3058, 3424, 4976, 5668 节）。“在水边安营”之所以表示信之真理通过爱之良善被排列成序，是因为“营”表示真理和良善

(8193, 8196 节)；“安营”表示将它们排列成序；“水”表示照着来自神的真理。之所以说“通过爱之良善”，是因为将真理排列成序是通过爱之良善实现的；因为真理在良善之下并照着良善排列自己，可以说照着它们所存在于其中的那个人的形像而与良善合为一体。之所以说照着“它们存在于其中的那个人的形像”，是因为一个人的灵之形像，也就是他的内在人，就是此人真正的自我；该形像完全照着通过与他同在的良善而对真理的有序整理和排列而塑成。这就是为何当天使出现时，爱之良善的气场就从他们身上涌出来，冲击在场之人的情感；信之真理从他们脸上闪耀出来。在灵界，这类事是显而易见的，也是能清楚感知到的。之所以说这种有序排列在试探之后发生，是因为良善和真理通过试探被植入人，但直到试探结束，它们才被排列成序。事实上，试探的状态是混乱的，而试探之后的状态是平静的；这种有序排列是在平静中进行的。因此，试探之后还伴随着由来自真理的启示所产生的一种愉悦感，以及由对良善的情感所产生的一种快乐感，如刚才所述(8367 节)。

木星的灵人和居民-续

8371. 来自木星的灵人告知我关于木星居民的各种事，如他们的走路方式、饮食和家园等等。就他们的行走方式而言，他们不像这个和许多其它星球的居民那样直立行走，也不像动物那样四足行走。相反，他们行走时，会用手掌来协助自己，交替半直着身子站立行走；每走三步还把脸转到侧面和身后，同时身体略微弯曲。他们很快就完成这些动作，因为在他们中间，让别人看不到脸，是不得体的。

8372. 当以这种方式走路时，他们始终把脸朝前，从而朝前看，从不朝下或朝地面看。他们称朝下看是可憎恶的。他们当中唯有最没有价值、最低等的人才会这样做，他们若不习惯朝前看，就会从社群被逐出。

8373. 然而，他们坐下时，上半身直起来，和我们地球人一样；不过，他们盘腿而坐。不仅走路的时候，而且坐着的时候，他们都特别小心，以确保没有人在背后看他们，而是只看脸。此外，他们很愿意让人看见他们的脸，因为他们的心灵通过脸来表现。他们从不展示出与心灵不同的一张脸；这是不可能的。凡与他们同在的人也能由此清楚知道，他们对自己是什么感觉，他们从不隐藏这些感觉。最重要的是，他能分辨友好的表现是真诚的还是假装的。

8374. 这些事是他们的灵人指示给我的，并被他们的天使证实。因此，他们的灵人看上去也不像其他灵人那样直立行走，而是像在水中游泳

的人，用手帮助自己往前走，并时不时地环顾四周。

8375. 那些生活在温暖地带的人除了腰臀部有遮盖之外，都赤身裸体；他们不以赤身露体为耻，因为他们的心灵是贞洁的，他们只爱自己的配偶，憎恶通奸。令他们非常惊讶的是，我们地球灵在看见他们这样走路，并且赤身裸体时，竟嘲笑他们，还有猥亵的想法，却不关注与他们的天上生活有关的任何事，只对这类细节感兴趣。他们说，这是一个迹象，表明这些灵人关心身体和地上的事物胜过天上的事物，脑子里塞满了不得体的想法。他们被告知，对那些在一种纯真的状态下过着贞洁生活的人来说，赤身裸体既不是羞耻，也不是丑闻，只对那些生活猥亵、淫秽的人来说才是。

8376. 木星居民躺在床上时，会脸朝前或看向内室，而不是脸朝后，或对着墙。他们的灵人告诉我这一切，并说明他们这样躺着的原因，即：他们认为这样他们就把脸转向主；而如果朝后看，他们的脸就会转离主。当我躺在床上时，这种事有时也发生在我身上；只是以前我不知道原因。

8377. 他们喜欢花很长时间吃东西，倒不是为了享受食物，而是为了享受那时的交谈。他们坐席的时候，不是坐在椅子或长凳上，或长满青草的河岸上，也不是坐在草皮上，而是坐在一种树的叶子上。他们不想说是哪种树的叶子；但我猜了猜，提到几种树名，最后提到无花果树的叶子，他们承认了。

8378. 他们还说，他们预备食物不是美味，主要关注食物的用处；他们补充说，他们发现有用的食物是很有滋味的。关于这个问题，灵人们进行了一次讨论；他们说，对食物的这种态度对人是有利的，因为这样他就从心里渴望拥有一个在健康身体中的健康心智。但那些让味觉占主导的人则不然，由于这种态度，身体会生病，至少内在衰弱，从而心智也衰弱。因为心智的活动依赖于身体的接受器官的状况，正如视觉取决于眼睛的状况。后一种态度会导致疯狂的想法，即认为生活的一切乐趣，就是人们所说的至善，在于奢侈和肉体享受。这也导致在思维和判断方面的愚钝，以及在身体和世界方面的精明。这使得人就像纯粹的动物，这些人也不恰当地把自己比作动物。

8379. 他们的住所也被指示给我。它们低矮，由木头建成，内部覆盖一层白蓝色的树皮，周围和上面点缀着小星星，类似天空。因为他们想让他们房屋内部看上去像可见的天空及其星辰。这是因为他们认为天使所住的地方就在天空。另外，他们也有圆顶、拉长的帐篷；这些帐篷

里面同样点缀蓝色背景上的小星星。白天他们就进去，防止他们的脸被太阳的热灼伤；他们精心呵护自己的脸，因为他们并不将脸视为身体的一部分。他们格外用心地修整他们这些帐篷，并保持清洁，也在里面吃饭。

8380. 他们并不怎么关心世俗事物，因为他们彼此以家庭居住，除了吃住之外，也不寻求更多。除了这些东西以外，他们并不将超出这些的任何东西视为必需或有用的。他们最关心小孩子的抚养，对他们有最温柔的爱。

8381. 当木星灵观看我们地球上的马时，我觉得这些马似乎比平常的时候小，尽管事实上，它们相当健壮、高大。这是由于木星灵对他们自己的马所持的观念。他们说，他们也有类似的马，但体格大多了；这些马是野生的，或生活在森林里；一看见它们，人们就被它们惊吓，尽管它们完全无害。他们补充说，他们对马恐惧是与生俱来的，或先天的。这给予他们机会去思想这种恐惧的原因。因为在灵界，一匹马在灵义上代表由记忆知识所形成的理解力(2760-2762, 6534 节)；他们因害怕通过知识培养这种能力，所以就害怕进入它们。下文我们会看到，他们对属于人类学问的记忆知识不感兴趣。

8382. 木星有时会派使者或使臣与我同在，以便与我交流，并把他们长时间地留在我身边。我由此得以知道他们的秉性；他们完全不同于我们地球灵。当与我同在时，他们经常被我们地球灵骚扰，但他们不为之所扰。他们只是把这事报告给派遣他们的灵人社群；他们在报告这事时，从我身边退离了一点。

8383. 有一次，属于我们地球的一些恶灵被允许搞恶作剧，骚扰与我同在的木星灵。后者忍了他们很长时间，最后承认实在忍不下去了；他们觉得再没有比这些恶灵更坏的了。因为他们将木星灵的想象力，以及思维能力败坏到这种程度，以致木星灵觉得自己似乎他们似乎被囚，若没有神的帮助，就无法从中挣脱出来。

当我从圣言读到关于我们救主十字架受难的一些经文时，一些欧洲灵人就注入可怕的绊脚石，企图迷惑木星灵。于是便调查这些灵人是谁，在世时是干什么的；结果发现，其中一些灵人曾是传教士，和那些自称主的会士或耶稣会士的人没什么两样；他们在在世时能通过传讲主的十字架受难而将普通百姓感动到流泪。木星被告知原因，即：他们在世上想一套，说一套；因此心里是一套，嘴上是一套。不过，现在他们不

被允许以这种虚假的方式说话；因为当他们成为灵人时，就被迫完全按照他们所想的说话。木星灵对一个人的内在与外在之间竟存在天壤之别，也就是说，一个人所想的竟然完全不同于他所想的而感到目瞪口呆，这对他们来说是不可能的。

8384. 木星灵在靠近时是温柔、甜蜜的，说话也很体贴、谨慎；并且在说话前先思考一下。他们的这种性情源于他们在世上的生活，因为在世时，如果他们做了或说了任何违背秩序的事，其他人就会用各种方法使他们悔改；对于那些顽固不化的人，则通过惩罚使他们悔改。

8385. 他们在我的思维中发现一种渴望，即我想在我们地球上公布这些事。他们不希望我这样做，因为他们被禁止透露他们的灵人对他们所说的话。他们感到惊奇的是，这些事仅仅通过文字就能公之于众；这时，我告诉他们我们地球上的印刷术，以及圣言，还告诉他们教会所制定的教义。我说，圣言和这些教义以出版的形式发出，并以这种方式被人学习。

8386. 我们将下一章末尾继续讲述木星的灵人和居民。

（拉丁文第6卷结束）

16 章

仁之教义

8387. 凡想要得救的人必须认罪并实实在在地悔改。

8388. 认罪包括对邪恶有十分清楚地认识，在自己里面看见它们，承认它们，自认有罪，并由于它们而自责。当这一切在神面前完成时，就是认罪。

8389. 在以这种方式认罪并出于一颗谦卑的心祈求宽恕之后就是实实在在地悔改；悔改就是放弃邪恶，并照信之诫命过一种新的生活。

8390. 那些只承认自己完全是一个罪人，认为自己犯下各种罪恶，却不检查自己，也就是看不见自己的罪恶之人也会忏悔。但这不是悔罪者的忏悔，因为他们以后的生活一如既往。

8391. 那些过着信仰生活的人每天都在悔改。他们会反省自己里面的邪恶，承认它们，提防它们，祈求主的帮助。因为人凭自己常常跌倒，却又常常被主扶起来。当他心里渴望邪恶的东西时，他就凭自己跌倒了；但当他抵制邪恶，并因此不去作恶时，他就被主扶起来了。这就是所有处于良善之人的状态；然而，那些陷入邪恶的人却常常跌倒，也常常被

主扶起来；但主这样做只是为了防止他们掉进最悲惨的地狱，而是把他们带进一个更温和的地狱；因为如果任由他们自己，他们会竭尽全力地把自己带入最悲惨的地狱。

8392. 在自由状态下所作的悔改是有效的；但在强迫状态下所作的悔改是无效的。强迫状态是指一个人在生病、由于不幸而抑郁，或临死时所处的状态；总之，就是夺走正常理性的功用的一切恐惧。恶人在强迫状态下会承诺悔改，也行善事，可一进入自由状态，他就会返回到他以前的罪恶生活。但善人则不然；对他来说，这些状态是他在其中获胜的试探状态。

8393. 口头上而非生活中的悔改不是悔改。口头上的悔改不会使罪得到宽恕；只有生活中的悔改才能做到这一点。主作为怜悯本身，总是宽恕人的罪；但罪却粘附于人，无论他多么以为它们已经得到宽恕。这些罪若不通过照信之诫命生活，也不会从他身上移除。他在生活中遵行这些诫命到何等程度，他的罪就在何等程度上被移除；他的罪在何等程度上被移除，就在何等程度上被宽恕。因为主使人退离邪恶，将他保守在良善中；他在来世能远离邪恶到他活在肉身期间抵制邪恶的程度；那时，他能被保持在良善中到他活在肉身期间出于对良善的情感而行善的程度。由此可见何为罪的宽恕，它是如何发生的。凡认为还有其它任何方式可以使罪得到宽恕的人都大错特错了。

8394. 一个人在检查自己，承认自己的罪，并切实悔改之后，就必须始终坚定地保持在良善中，直到生命结束。然而，他以后若回到以前的罪恶生活，重新接受它，就会亵渎那良善，因为这时，他将邪恶与良善结合在一起。结果，他后来的状态比先前的更糟糕，正如主所说的：

污灵从人里面出来，走遍干旱之地，寻求安歇，却寻不着。于是说，我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面空闲，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。那人末后的景况比先前更不好了。（马太福音 12:43-45）

出埃及记 16

1. 他们从以琳起行，在出埃及地后第二个月十五日，以色列人的全会众到了以琳和西乃中间、汛的旷野。
2. 以色列人的全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，
3. 以色列人对他们说，巴不得我们在埃及地早死在耶和华的手下；那时我们坐在肉锅旁，吃饼得饱。你们将我们领出来，到这旷野，是要用饥

饿杀死这全会众啊！

4. 耶和华对摩西说，看哪，我要将食物从天上如雨般降给你们。百姓可以出去，当天收集一天的话，我好试验他们是否行在我的律法中。

5. 到第六天他们要把所收进来的预备好了，是天天所收集的两倍。

6. 摩西、亚伦对以色列众人说，到了晚上，你们就知道是耶和华将你们从埃及地领出来的。

7. 早晨，你们要看见耶和华的荣耀，因为祂听见你们向耶和华所发的怨言了。我们算什么，你们竟向我们发怨言呢？

8. 摩西说，耶和华晚上必给你们肉吃，早晨必给你们食物得饱，因为耶和华已经听见你们向祂所发的怨言。我们算什么？你们的怨言不是向我们发的，乃是向耶和华发的。

9. 摩西对亚伦说，你对以色列人的全会众说，你们就走近耶和华面前，因为祂已经听见你们的怨言了。

10. 亚伦正对以色列人的全会众说话的时候，他们回头向旷野观看，看哪，耶和华的荣耀在云中显现。

11. 耶和华晓谕摩西说，

12. 我已经听见以色列人的怨言，你告诉他们说，你们要在黄昏之间吃肉，早晨必有食物得饱，你们就知道我是耶和华你们的神。

13. 到了晚上，有鹑鹑上来，遮满了营。早晨，营周围有一层露水。

14. 那层露水上升之后，看哪，旷野的面上有一样小圆物，像地上的白霜一样小。

15. 以色列人看见，就彼此对问说，这是什么呢？因为他们不知道是什么摩西对他们说，这就是耶和华给你们吃的食物。

16. 耶和华所吩咐的话是这样：你们各人要按着自己所吃的饭量收集，按你们的人口数，一头一俄梅珥；各人为凡在帐棚里的人取它。

17. 以色列人就这样行，收集它，有多收的，有少收的。

18. 及至用一俄梅珥量一量，多收的也没有余，少收的也没有缺；各人按着自己所吃的饭量收集。

19. 摩西对他们说，所收的，不许什么人留到早晨。

20. 他们不听从摩西，有人把它留到早晨，它就生虫变臭了；摩西便向他们发怒。

21. 他们每日早晨按着各人所吃的饭量收集吗哪，日头一发热，它就融化了。

22. 到第六天，他们收集了双倍的食物，每人两俄梅珥。会众所有的首领来告诉摩西。
23. 摩西对他们说，耶和华所说的是这样：明天是一个安息日，向耶和华守的一个圣安息日，你们要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的要给自己留着，存放到早晨。
24. 他们就照摩西的吩咐留到早晨，也不臭，里头也没有虫子。
25. 摩西说，你们今天吃这个吧！因为今天是向耶和华守的安息日，今天你们在田野必找不着了。
26. 六天可以收集它，第七天乃是安息日，那一天必没有了。
27. 第七天百姓中有人出去收集，什么也找不着。
28. 耶和华对摩西说，你们不肯守我的诫命和律法要到几时呢？
29. 你们看！耶和华既将安息日赐给你们，所以第六天祂赐给你们两天的食物，第七天各人要在自己的地方休息，不许什么人从自己的地方出去。
30. 于是，百姓第七天休息了。
31. 以色列家给它起名叫吗哪，样子像芫荽的种子，白色，味道如同蜜饼。
32. 摩西说，耶和华所吩咐的话是这样：要将一满俄梅珥吗哪留给你们的后代，使他们可以看见我将你们领出埃及地的时候，在旷野所给你们吃的食物。
33. 摩西对亚伦说，你拿一个罐子，盛一满俄梅珥吗哪，存在耶和华面前，留给你们的后代。
34. 耶和华怎么吩咐摩西，亚伦就怎么把吗哪存放在法柜前，保留起来。
35. 以色列人吃吗哪共四十年，直到进了有人居住之地；他们吃吗哪，直到进了迦南地的边界。
36. 一俄梅珥是一伊法的十分之一。

概览

8395. 前一章论述了那些属于属灵教会之人的第二次试探，这次试探的发生是因为真理被感觉令人不快。本章在内义上论述了第三次试探，这次试探的发生是因为良善的缺乏。以色列人所抱怨的食物和肉的缺乏就表示一种良善的缺乏。他们所领受的吗哪，以及鹌鹑则表示并描述了试探过后的安慰。吗哪是指属灵良善。主不断将这种良善赋予他们，他们每天领受吗哪，并且如果他们收集过多，吗哪就会生虫表示无需他们

操心 and 帮助。

内 义

8396. 出埃及记 16:1. 他们从以琳起行，在出埃及地后第二个月十五日，以色列人的全会众到了以琳和西乃中间、汛的旷野。

“他们从以琳起行”表下一个阶段。“以色列人的全会众到了汛的旷野”表到达试探的另一个状态。“以琳和西乃中间”表一个延续及其本质。

“在第二个月十五日”表这个被认为与……有关的状态。“出埃及地后”表与当他们第一次从侵扰中被释放时，他们的状态。

8397. “他们从以琳起行”表下一个阶段。这从“起行”和“以琳”的含义清楚可知：“起行”是指下一个阶段和一个延续(参看 4375, 4554, 4585, 5996, 8181, 8345 节)；“以琳”是指试探过后的一个安慰状态(8367 节)，因此，“他们从以琳起行”表示就试探的状态而言，在生活上的下一个阶段。因为当那些属于属灵教会的人正经历试探时，他们便从一个试探被带入另一个试探。这下一个阶段就是此处“起行”所表示的。“起行”之所以表示下一个阶段，是因为和时间一样，空间在来世并不存在，取而代之的是状态(2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381 节)。所以，“运动或迁移”并非表示运动或迁移，“起行”也非表示起行；而是表示状态的变化和下一步的阶段。

8398. “以色列人的全会众到了汛的旷野”表到达试探的另一个状态。这从“到了”、“以色列人的会众”、“旷野”和“罪”的含义清楚可知：

“到了”是指“起行”所表示(参看 8397 节)的下一个阶段的一个点；

“以色列人的会众”是指那些属于属灵教会的人(7843 节)；“旷野”是指经历试探时的一个状态；“罪”是指这个状态的本质；因为名字包含所论述的事物的整个本质，如前面各处所示。由于对缺乏食物和肉的怨言表示试探，吗哪和鹌鹑表示之后的安慰，所以“汛”表示什么就显而易见了，即表示作为由真理所产生的良善。因此，“汛”，即埃及的一座城市(汛的旷野由这城而得名)，在反面意义表示由虚假所产生的邪恶。

以西结书：

我必将我的忿怒倒在汛，就是埃及的力量上，并要剪除挪的众人。我必在埃及中使火着起，汛必大大痛苦，挪必被攻破，挪弗终日见仇敌。亚文和比伯实的少年人必倒在剑下，这些人必被掳掠。我在答比匿折断埃及诸轭的时候，那里的日子必变为黑暗。(以西结书 30:15-18)

此处论述的是那些拥有记忆知识，却利用它们来孵化产生邪恶的虚假

之人；“埃及”在此是指记忆知识；“汛”是指由虚假所产生的邪恶；“挪”是指产生邪恶的虚假。

此处隐藏着比显现在文字上的更深的一层意义，对此，单单考虑这一点，谁都能看出来，即：圣言是神性，若没有更深层次的意义在其中，那么它几乎没有任何可理解的意义，更没有包含神圣之物的意义。由此很清楚地看出，在圣言中，名字是对真实事物的描述，这些描述提供了适合来自耶和华的圣言的一个总体或笼统的意义。凡承认圣言是神性的人只要愿意理性思考，或出于一种得到些许光照的理解力下结论，都无法否认这一点。

8399. “以琳和西乃中间”表一个延续及其本质。这从“以琳”和“西乃”的含义清楚可知，由此可见在这二者之间的位置表示什么。由于水泉和棕树在以琳，所以“以琳”表示属于试探后的安慰的真理和良善（参看前一章最后一节）；由于律法是在西乃山宣布的，所以“西乃”表示良善和从该良善流出的真理。因此，“汛”所表示的延续和本质是来自真理的良善。来自真理的良善是属灵人在重生之前所行出的良善，因为那时，他出于真理行良善，也就是说，由于真理就是如此要求的，所以他出于顺从而这样做。但真理所来自的良善是属灵人在重生之后所行的良善，因为那时他出于情感而行良善。前一种良善由“汛”来表示，后一种良善由“西乃”来表示。

8400. “在第二个月十五日”表这个被认为与……有关的状态。这从数字“十五”、“日”和“月”的含义清楚可知。“月”表示前一个状态的结束和下一个状态的开始，因而是指一个新状态（参看 3814 节）；“日”表示总体上的一个状态（23，487，488，493，893，2788，3462，3785，4850，7680 节）；“十五”表示新的东西，因为“十四日”或“两周”表示一个完整的时期，或一个从开始到结束的状态（728，2044，3845 节）；因此，“十五”表示某种新的东西，在此表示生命的新样，这新样由他们从天上所得的吗哪来表示；因为“吗哪”是指真理之良善，也就是属灵人的生命。十五和八的含义差不多，因为第八天是下一周的第一天。

“第八”表示任意一个开始，因而是指与之前的东西不同且分离的某种事物（参看 2044，2866 节）；在圣言中，所有数字都表示事物或属灵实物（482，487，575，647，648，755，813，1963，1988，2075，2252，3252，4264，4495，4670，5265，6175 节）。

8401. “出埃及地后”表与当他们第一次从侵扰中被释放时，他们的状

态（有关）。这从“出”或“被领出来”和“埃及地”的含义清楚可知：“出”或“被领出来”是指被释放，如前面频繁所述；“埃及地”是指那些沉浸于邪恶，并因此陷入虚假之人的侵扰（7278 节）。

8402. 出埃及记 16:2, 3. 以色列人的全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，以色列人对他们说，巴不得我们在埃及地早死在耶和华的手下；那时我们坐在肉锅旁，吃饼得饱。你们将我们领出来，到这旷野，是要用饥饿杀死这全会众啊！

“以色列人的全会众发怨言”表由于试探的严厉而造成的痛苦和随之而来的报怨。“向摩西、亚伦”表向神之真理。“在旷野”表一个试探的状态。“以色列人对他们说”表由焦虑所产生的思维。“巴不得我们在埃及地早死在耶和华的手下”表对他们来说，他们处于侵扰的状态时被主抛弃反而更好一些。“那时我们坐在肉锅旁”表一种随心所欲的生活。

“吃饼得饱”表在这种情况下，他们可以尽情享受低级趣味的良善。“你们将我们领出来”表他们被释放之后。“到这旷野”表一个试探的状态。

“是要用饥饿杀死这全会众啊”表他们因缺乏快乐和良善而正在灭亡。

8403. “以色列人的全会众发怨言”表由于试探的严厉而造成的痛苦和随之而来的报怨。这从“发怨言”的含义清楚可知。“发怨言”是指由试探的苦楚所造成的痛苦，以及报怨（参看 8351 节）；“以色列人的全会众”是指那些属于属灵教会的人（参看 8398 节）。此处论述的主题是第三次试探，这次试探的发生是由于快乐和良善的缺乏。该试探以一个系列随前一次试探而来，前一次试探的发生是由于真理的缺乏。

不了解人的重生之人以为一个人不经试探就能重生；有些人则以为他经历一次试探后就已经重生了。但是，要知道，不经试探，没有人重生，并且是许多试探一个接一个接踵而来。原因在于，重生的进行是为了旧人的生命能够死去，新的天堂生命能够被灌输。由此可见，一场争战完全是不可避免的；因为旧人的生命会对抗，不甘心被掐灭；而新人的生命只能进入旧人的生命已经被掐灭的地方。由此明显可知，两边都有一场争战，而且这争战是激烈的，因为每一方都在为自己的生命而战。凡出于被启示的理性进行思考的人都能由此看出并发觉，没有争战，也就是没有属灵的试探，没有人能重生；而且人不是通过一次试探，而是通过多次试探重生。因为许多种邪恶已经形成他以前生命的快乐，也就是说，已经构成他的旧生命。所有这些邪恶不可能突然之间同时被制伏，因为它们牢牢粘附在这个人身上，自远古时代起就已经深深扎根于他

的先祖，因此是在他里面与生俱来的；而且它们自他小时候起便通过他自己实际所行的邪恶而被强化。所有这些邪恶都与要被灌输，并且必须构成新生命的天上良善直接对立。

8404. “向摩西、亚伦”表向神之真理。这从“摩西”和“亚伦”的代表清楚可知：“摩西”是指直接从主发出的神之真理，因而是指内在真理；“亚伦”是指间接从主发出的真理，因而是指外在真理(参看 7009, 7089, 7382 节)。

8405. “在旷野”表一个试探的状态。这从“旷野”的含义清楚可知，“旷野”是指经历试探时的一个状态(参看 6828, 8098 节)。

8406. “以色列人对他们说”表由焦虑所产生的思维。这从“说”的含义清楚可知，“说”在论及影响心智的那类事物时，是指思维(也可参看 3395, 7097, 7244, 7937 节)。这些思维出自焦虑，这是显而易见的，因为它们出现在试探中。

8407. “巴不得我们在埃及地早死在耶和华的手下”表对他们来说，他们处于侵扰的状态时被主抛弃反而更好一些。这从“巴不得”、“早死在耶和华的手下”和“埃及地”的含义清楚可知。“巴不得”是指更好一些，或更可取。“早死在耶和华的手下”是指早被主抛弃，因为“早死”在灵义上表示沉浸在邪恶和由它们所产生的虚假之中，因而沉浸在诅咒之中(5407, 6119, 7494 节)；“早死在耶和华的手下”这句话之所以表示被主抛弃，是因为那些被祂抛弃，也就是抛弃祂的人一头扎进邪恶和由此它们所生的虚假之中，因而扎进诅咒之中；“耶和华”在圣言中是指主，如前面频繁所示。“埃及地”是指侵扰的状态(参看 8401 节)。以色列人所代表的那些属于属灵教会的人在被主释放之前，被法老和埃及人所代表的那些沉浸于邪恶所生的虚假之人侵扰(参看 6854, 6914, 7474, 7828, 7932, 8018, 8099, 8159, 8321 节)。

8408. “那时我们坐在肉锅旁”表一种随心所欲的生活。这从“锅”和“肉”的含义清楚可知：“锅”是指一个盛良善的容器，在反面意义上是指一个盛邪恶的容器，如下文所述；“肉”是指天堂的自我，在反面意义上是指人自己的自我，因而是指邪恶，也如下文所述。由于“肉”表示人的自我，所以“坐在肉锅旁”表示一种随心所欲的生活；事实上，这种生活是自我的生活。“锅”之所以表示一个盛良善的容器，在反面意义上表示一个盛邪恶的容器，是因为锅中所煮的肉表示良善，在反面意义上表示邪恶。“锅”因具有这种含义，故也表示人心智的肉体层或

属世层，因为这些是盛良善或邪恶的容器。因此，就普遍意义而言，“锅”表示一个人，就不怎么普遍的意义而言，表示一个人民或一座城；当“锅”表示这些时，“肉”就表示它们里面的良善或邪恶；如以西结书：

图谋罪孽，在这城中设恶谋的人说，时候尚未临近，这城是锅，我们是肉。所以主耶和华如此说：你们杀死的人，就是你们放在城中间的，他们是肉，这城就是锅。（以西结书 11:2, 3, 7）

此处“锅”表示城或城中的人民；“肉”表示邪恶；因被称为“肉”的“被杀者”是指那些良善和真理在其中已经被消灭的人（参看 4503 节）。

同一先知书：

要向这悖逆之家设比喻对他们说，主耶和华如此说：将锅放在火上，放好了，就倒水在其中，将一切肥美的肉块，腿和肩都聚在其中；拿美好的骨头把锅装满；主耶和华如此说：祸哉！这流人血的城，就是长锈的锅。其中的锈未曾除掉。（以西结书 24:3, 4, 6）

此处“锅”表示一座城，或那里的人民，对良善的亵渎所产生的邪恶就存在于他们中间；锅中的美物或肉是“腿和肩”，邪恶是由此而来的“锈”；对良善的亵渎是剩下的“锈”（即未除掉的锈）；也正因如此，这城被称为“流人血的城”。

耶利米书：

耶和华对耶利米说，你看见什么？我说，我看见一个烧开的锅，面朝北；然后耶和华说，必有灾祸从北方发出，临到这地的一切居民。（耶利米书 1:13-14）

此处“烧开的锅”表示被虚假占据的一个人民；“北”表示人心智的感官和肉体层，邪恶由此涌出。此处论述的主题是教会的终结，那时，外在的东西，因而感官和肉体层，连同这些虚假和邪恶一同掌权；因为主的教会按照一系列的阶段从内在转向外在，然后气绝而亡。

撒迦利亚书：

当那日，马的铃铛上必有“归耶和华为圣”的这句话。耶和华殿内的锅必如祭坛前的碗一样。凡耶路撒冷和犹太的锅，都必归万军之耶和华为圣。凡献祭的都必来取这锅，煮肉在其中。（撒迦利亚书 14:20, 21）

此处论述的主题是忠信之人的拯救；忠信之人就是“锅”，他们因从主接受良善而被如此称号；与正因他们接受这良善，所以经上说这锅“归耶和华为圣”；上有为圣的“马的铃铛”表示对应于良善的真理。由于“锅”表示良善的接受者和容器，所以它们和祭坛上的其它器皿一样，

也是铜制的(出埃及记 38:3); 因为“铜”表示属世层的良善(参看 425, 1551 节)。

另外, “锅”表示教会, 因为教义包含教会的良善和真理在里面。我们在列王纪所读到的以利沙给先知门徒煮汤所用的“锅”就表示教义: 以利沙又来到吉甲。那地正有饥荒, 先知门徒坐在他面前, 他吩咐仆人说, 你将大锅放在火上, 给先知门徒熬汤。其中一个人去到田野掐菜, 遇见一棵野瓜藤, 就从上面摘了野瓜, 切了搁在熬汤的锅中。吃的时候, 都喊叫说, 神人啊, 锅中有致死之物! 以利沙说, 拿点面来。就把面撒在锅中说, 倒出来, 给众人吃吧! 锅中就没有毒了。(列王纪下 4:38-41)

要知道, 一切神迹都涉及与主的国度和教会有关的那类事物(7337, 8364 节), “以利沙”代表主的圣言(2762 节), “先知”代表源于圣言的教义(2534, 7269 节)。由此可见, 这个奇迹代表的与教会有关的事物是什么, 即: 被歪曲的教会良善可通过来自圣言的真理再次变成良善;

“饥荒”是指缺乏对真理和善的认知或知识; “锅”是指教义; “汤”是指犹太教会的外在仪式的良善; “野瓜藤上的野瓜”是指歪曲; “面”是指来自圣言的真理(2177 节), 用来使“锅中的致死之物”所表示的被歪曲的东西再次变成良善。“锅”之所以表示盛良善的容器, 是因为锅是用来准备食物的有用器皿之一, 而“食物”及其一切种类都表示诸如滋养灵魂的那类事物, 因而表示对良善和真理的情感(681, 1480, 3114, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342, 5576, 5915 节)。

8409. 由于“肉”表示正反两方面意义上的自我, 在至高意义上是指主的神性自我, 也就是祂的神性人身, 因而是指祂对全人类的爱之良善, 所以就涉及人的那层意义而言, “肉”表示被主的自我复活的一个自我; 也就是说, 它是与人同在的主之自我, 因而是对主之爱的良善。关于“肉”在这层意义上的含义, 可参看前文(3813, 7850 节)。但就反面意义而言, “肉”表示人自己的自我, 因而是指自我之爱的邪恶和由此而来的那爱的渴望或贪欲(999, 3813 节)。人自己的自我无非是邪恶(参看 210, 215, 694, 874-876, 987, 1023, 1044, 1047, 3812e, 5660, 5786 节)。“肉”表示人自己的自我, 因而表示各种邪恶, 这一点从以下经文进一步明显看出来:

我必使那欺压你的吃自己的肉, 他们必喝自己的血醉倒, 好像喝甜酒一样。(以赛亚书 49:26)

“吃肉”表示塞满他们自己的邪恶

耶利米书：

倚靠人，以血肉为膀臂，心中离弃耶和华的，那人该受诅咒！（耶利米书 17:5）

“以血肉为膀臂”表示信靠人自己的能力；故在以赛亚书（9:20），“自己膀臂上的肉”表示信靠自我。又：

埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵。（以赛亚书 31:3）

“埃及的马”表示属于一种败坏理解力的记忆知识（6125 节）；“肉”表示死物，“灵”表示活物；这就是为何经上说埃及人“下身肥大（或肉体肥大）”（以西结书 16:26）。“死物”这个词之所以用于邪恶，是因为邪恶导致属灵的死亡；“活物”之所以用于良善，是因为良善带来属灵的生命。

这解释了为何在圣言中，“肉或肉身、肉体”和“灵”彼此对立，如下经文：

从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。（约翰福音 3:6）

又：

叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。（约翰福音 6:63）

创世记：

耶和华说，人既是属肉体的，我的灵就不永远责备他。（创世记 6:3）

此处“肉体”表示人自己的自我。在以下经文也一样：

耶稣说，约拿的儿子西门，你是有福的。因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。（马太福音 16:17）

又：

约翰福音：

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

“肉欲”表示意愿部分的自我；“人意”表示理解力部分的自我；“神的儿女”表示那些已经重生的人；那些正经历重生的人都从主的自我获得生命，主的自我就是“主的肉和身体”，是神性良善本身。

“肉或肉身、肉体”因在反面意义上表示人自己的自我，因而表示邪恶，

故也表示贪欲，因为肉身的生命，也就是身体自己的生命，无非是感官乐趣，就是身体欲望的乐趣和贪欲。“肉或肉身、肉体”表示贪欲，这一点从摩西五经中的这些话明显看出来：

百姓中间的乌合之众大起贪欲，以色列人又哭号说，谁给我们肉吃呢？现在我们的灵魂枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西！耶和华对摩西说，你要对百姓说，你们要为了明天使自己分别为圣，使你们可以吃肉。因为你们在耶和华的耳中哭着说，谁给我们肉吃呢？我们在埃及不更好！耶和华必给你们肉吃，要吃一个整月，直到肉从你们的鼻孔喷出来，使你们厌恶。肉在他们牙齿之间，尚未吞咽，耶和华的怒气就向百姓发作，耶和华用极重的灾殃击打百姓。于是他给那地方起名叫“贪欲之人的坟墓”，因为他们在那里葬埋那起了贪欲的人。（民数记 11:4, 6, 16, 18, 20, 33, 34）

由此可见“在埃及地坐在肉锅旁”表示什么，即一种随心所欲的生活，因而是指一种自我的生活。

8410. “吃饼得饱”表在这种情况下，他们可以尽情享受低级趣味的良善。这从“吃”、“饼”和“得饱”的含义清楚可知。“吃”是指变成人自己的（参看 3168, 3513e, 3596, 4745 节），也指享受（7849 节）。“饼”是指天上生活的良善，在反面意义上是指脱离天上生活的属世生活的良善，因而是低级趣味的良善；因为“饼”在灵义上表示滋养灵魂并维持其属灵生命的首要事物，这首要事物就是爱之良善，这一点从天堂的生活明显看出来，天堂的生活唯独由这良善构成；但在反面意义上，“饼”表示滋养地狱里的人并维持其生命的首要事物，这首要事物就是自我之爱和尘世之爱的邪恶，这一点从地狱的生活明显看出来，地狱的生活唯独由这邪恶构成；对他们来说，邪恶就是良善，因为没有比这更让他们快乐、甜蜜的了；此处“低级趣味的良善”就表示这一点。“得饱”是指尽情，因为对善人来说，意愿吃良善得饱；对恶人来说，意愿吃邪恶得饱。

8411. “你们将我们领出来”表他们被释放之后。这从“领出来”的含义清楚可知，“领出来”，此处即从埃及地领出来，是指释放，也就是从侵扰的状态中得以释放。

8412. “到这旷野”表一个试探的状态。这从“旷野”的含义清楚可知，“旷野”是指经历试探时的一个状态（参看 8098 节）。

8413. “是要用饥饿杀死这全会众啊”表他们因缺乏快乐和良善而正在

灭亡。这从“杀死”、“会众”和“饥饿”的含义清楚可知：“杀死”是指丧失生命，在此是指丧失由快乐和良善所构成的生命，因为一个人的生命就在于这些(参看 3607, 6767 节)；“会众”是指那些属于属灵教会的人(7843 节)；“饥饿”或“饥荒”是指良善的缺乏(参看 5893 节)，在此是指“饼”所表示的低级趣味的良善的缺乏(8410 节)。因为当滋养属灵生命，或灵之生命的东西被夺走时，饥饿或饥荒就会出现。

有必要对此中情形作一个简短的阐述。当构成属灵生命的仁之良善要被建立时，已构成属世生命的属低级趣味的快乐就被夺走。当这种快乐被夺走时，此人就进入试探。他以为他若失去属这些趣味的快乐，就会失去一切生命，因为他的属世生命就在于这种快乐，或他所称之为的良善。但他不知道，当这种生命的快乐被夺去时，主就会灌输属灵的快乐和良善，以取而代之；这种良善就是“吗哪”所表示的。前一种良善或快乐则由“埃及地的肉和饼”来表示，该良善或快乐的丧失由“饥饿”来表示。

不过，要清楚理解的是，正经历重生的人不会失去属肉体 and 低级心智趣味的快乐，因为重生之后，他完全享有这种快乐，甚至比以前更充分，不过是成反比关系。重生之前，属低级趣味的快乐是他生命的一切；但重生之后，仁之良善成了他生命的一切；这时，属低级趣味的快乐充当一种手段，并充当一个终极层面，使得属灵良善及其幸福和极乐终止于其中。因此，当秩序要颠倒过来时，以前属低级趣味的快乐就会消退，不再是快乐；而来自一个属灵源头的一种新快乐则被灌输以取而代之。

8414. 出埃及记 16:4, 5. 耶和华对摩西说，看哪，我要将食物从天上如雨般降给你们。百姓可以出去，当天收集一天的话，我好试验他们是否行在我的律法中。到第六天他们要把所收进来的预备好了，是天天所收集的两倍。

“耶和华对摩西说”表来自主的安慰。“看哪，我要将食物从天上如雨般降给你们”表天上的良善将要流入。“百姓可以出去”表由此而来的生活。“当天收集一天的话”表根据需要不断地。“我好试验他们”表他们将由此被检查。“是否行在我的律法中”表他们能否过一种真理和良善的生活。“到第六天”表每个状态的结束。“他们要把所收进来的预备好了”表对已吸收良善的有序整理。“是天天所收集的两倍”表这些良善将要被联结起来。

8415. “耶和华对摩西说”表来自主的安慰。这从接下来的话明显看出

来，因为耶和華所说的，与试探后的安慰有关。试探过后有安慰（参看 8367，8370 节）。

8416. “看哪，我要将食物从天上如雨般降给你们”表天上的良善将要流入。这从“雨”和“食物”的含义清楚可知。“雨”是指一种祝福和“食物”（2445 节），“雨”之所以表示一种祝福，是因为雨是从天上降下来的，并使地丰产，就像神性良善和真理从天上降到人里面，使他得到祝福一样；由此可见，就最近似的意义而言，“如雨般降给”表示流入，因为来自一切良善皆从神性流入。“食物”是指天上的良善，如下文所述。

8417. “百姓可以出去”表由此而来的生活。这从“去”的含义清楚可知，“去”是指生活（参看 1293，3335，4882，5493，5605 节）；此处“出去”，也就是去收集吗哪，也具有同样的含义。“去”表示生活（也可参看 8420 节）。

8418. “当天收集一天的话”表根据需要不断地。这从“收集”、“话”和“当天一天”的含义清楚可知：“收集”是指领受，当“如雨般降给”表示流入，也就是说，“如雨般降给”表示良善从神性流入时，“收集”表示领受，因为它们彼此对应；“话”是指它所论及的事物，在此是指天上的食物或吗哪；“当天一天”是指根据需要不断地。它之所以表示不断地，是因为他们天天领受吗哪，“天天”表示不断地（参看 2838 节）。它之所以表示根据需要，是因为他们要根据自己的需要收集，不可多拿，即每人一俄梅珥。

8419. “我好试验他们”表他们将由此被检查。这从“试验”的含义清楚可知，“试验”在此是指检查，因为经上接着说“是否行在我的律法中”。

8420. “是否行在我的律法中”表他们能否过一种真理和良善的生活。这从“行”和“律法”的含义清楚可知：“行”是指生活（参看 519，1794 节）；“律法”是指圣言（2606，3382，6752 节）。它因表示圣言，故表示神性真理（7463 节），因而还表示良善和真理的教义。所以“行在耶和華的律法中”表示照教义所要求的过一种真理和良善的生活。人人都知道，“行在律法中”表示照律法所要求的生活，因为这个词是日常用语之一。由此可见，“行”表示生活，而且和其它许多词一样，“行”这个词本身具有它在灵义上所拥有的含义。这唯独归因于灵界进入思维观念，因而进入话语的流注；因为没有这种流注，谁会说“行”，而非

生活（在律法中，行在律例、诫命或对神的敬畏中）呢？这同样适用于“去”（going），它表示生活，如刚才所述（8417 节）；也适用于“起行”（journeying）、“前行”（advancing）、“寄居”（sojourning）。这些词之所以表示生活，是因为灵界没有空间，取而代之的是生活状态（参看 2625, 2684, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381 节）。

8421. “到第六天”表每个状态的结束。这从“天”和“第六”的含义清楚可知：“天”是指状态（参看 23, 487, 488, 493, 2788, 3462, 3785, 4850, 7680 节）；“第六”是指一个状态的结束。“第六”之所以表示一个状态的结束，是因为“七天”或“一周”表示一个完整时期，或一个完整的状态（2044, 3845, 6508 节）；因此，第七天之前的一天，也就是“第六”天，表示这个状态的结束；而接下来的一天，也就是“第八”天表示同一个状态的开始（2044, 8400 节）。

8422. “他们要把所收进来的预备好了”表对已吸收良善的有序整理。这从“预备”和“所收进来的”的含义清楚可知：“预备”当论及已吸收的良善时，是指有序整理；“所收进来的”当论及表示良善的“吗哪”，是指已吸收的良善。每天收集吗哪表示领受良善，吃吗哪表示吸收；因此，“把所收进来的预备好了”表示有序整理一切已吸收的良善。这种有序整理在“第六天”所表示的每个状态结束时由主完成的。随着这种有序整理而来的是一种联结，这种联结由“第七天”来表示。

8423. “是天天所收集的两倍”表这些良善将要被联结起来。这从“两倍”、“收集”和“天天”的含义清楚可知：“两倍”是指被联结起来，“两倍”之所以表示被联结起来，是因为“二”表示结合（参看 1686, 3519, 5194 节）；“收集”是指领受（8418 节）；“天天”，也就是每一天，是指不断地（8418 节）。“二”之所以表示结合，是因为宇宙万物都与两样事物有关，即良善和真理，或也可说，爱和信；因为良善本质上是爱，真理本质上是信。也正因如此，人有两样事物构成他的生命，即意愿和理解力。人的意愿是为了领受良善或爱而形成的，理解力是为了领受真理或信而形成的。这二者的结合被称为一个“婚姻”，因为结合在起的这二者就像已婚的伴侣：它们彼此相爱、孕育并生产；它们的后代被称为果实。由此可见为何“二”或“两倍”表示结合，因为没有这二者的结合，无物可以诞生或产生。应该附带说明，由此可以清楚看出，信若无爱或仁，是无法产出任何果实的；这果实必是这二者结合在一起的产物。

8424. 出埃及记 16:6-8. 摩西、亚伦对以色列众人说，到了晚上，你们就知道是耶和华将你们从埃及地领出来的。早晨，你们要看见耶和华的荣耀，因为祂听见你们向耶和华所发的怨言了。我们算什么，你们竟向我们发怨言呢？摩西说，耶和华晚上必给你们肉吃，早晨必给你们食物得饱，因为耶和华已经听见你们向祂所发的怨言。我们算什么？你们的怨言不是向我们发的，乃是向耶和华发的。

“摩西、亚伦对以色列众人说”表神之真理所给的指示。“到了晚上，你们就知道是耶和华将你们从埃及地领出来的”表前一个状态结束时会有一个启示，即他们已经被释放。“早晨，你们要看见耶和华的荣耀”表一个新的状态开始时会有主的降临。“因为祂听见你们的怨言了”表报怨将停止。“向耶和华所发，我们算什么，你们竟向我们发怨言呢”表这些报怨是向神性发的，而不是向那些代表神性的人发的。“摩西说”表指示。“耶和华晚上必给你们肉吃”表在一个状态结束时良善就会通过快乐变成他们自己的。“早晨必给你们食物得饱”表一个新状态开始时他们将拥有如他们所能领受的那样多的良善。“因为耶和华已经听见怨言”表因此，报怨将停止。“你们向祂所发的”表这些报怨是向神性发的。“我们算什么？你们的怨言不是向我们发的”表它们不是向那些代表神性的人发的。乃是向耶和华发的”表今后他们必须当心。

8425. “摩西、亚伦对以色列众人说”表神之真理所给的指示。这从“说”的含义，以及“摩西和亚伦”、“以色列人”的人代表清楚可知：“说”在论及耶和华吩咐给那些属于属灵教会之人的事时，是指指示(7769, 7793, 7825, 8041 节)；“摩西和亚伦”是指神之真理，“摩西”是指内在真理，“亚伦”是指外在真理(7009, 7089, 7382 节)；“以色列人”是指那些属于属灵教会的人(6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223 节)。

8426. “到了晚上，你们就知道是耶和华将你们从埃及地领出来的”表前一个状态结束时会有一个启示，即他们已经被释放。这从“晚上”、“知道”和“领出来”的含义清楚可知：“晚上”是指前一个状态的结束，如下文所述；“知道”是指被启示，因为耶和华叫人知道的，称为启示；“领出来”是指释放，如前面频繁所述，在此是指从“埃及地”所表示的侵扰中释放(7278 节)。

“晚上”之所以表示前一个状态的结束，是因为在来世，状态的变化就像世上一天四个时辰，即早晨、中午、晚上、黑夜或黎明，然后又是早

晨。要知道，在灵界，状态永远在发生变化，凡在那里的人都经历这些变化。这是为了让他们可以不变得以完善，因为没有状态的变化，也就是没有一个接一下接踵而来的连续变化，在灵界的人不可能就变得更完美。按顺序接踵而来的状态变化就像一日四时，一年四季；它们返回时，永远不会完全一样，而是发生改变。每个状态的开始都对应于地上的早晨，在圣言中有时也由“早晨”来表示。然而，每个状态的结束都对应于晚上，同样在圣言中有时称作“晚上”。到了早晨，他们处于爱的状态；到了中午，他们处于光或真理的状态；但到了晚上，他们则在真理方面处于模糊或暗淡的状态，在良善方面则相当冷淡，因为这是一种属世之爱的快乐占主导的状态。这种快乐就是他们在晚上所获得的“鹤鹑”所表示的，而良善则是他们每天早晨所获得的“吗哪”所表示的。

由此明显可知，“晚上”表示什么，即所论述事物的状态的结束，因而也表示教会的一个状态的结束。关于“晚上”的含义，可参看前面的说明，即：来世有状态的变化，就像世上有时间和季节的变化(5672, 5962, 6110 节)；“晚上”表示前一个教会的结束，“早晨”表示一个新教会的开始(2323, 7844 节)；因此，“晚上和早晨”表示主的降临或到来(7844 节)；在天堂，早晨之前有晚上和黎明，但没有黑夜；黑夜出现在地狱(6110 节)。

8427. “早晨，你们要看见耶和华的荣耀”表一个新的状态开始时会有主的降临。这从“早晨”和“耶和华的荣耀”的含义清楚可知：“早晨”是指一个新状态的开始，如刚才所述(8426 节)；“耶和华的荣耀”是指祂的出现和降临。“荣耀”之所以表示主的出现和降临，是因为就至高意义而言，“荣耀”是指从主发出的神性真理，神性真理在天使眼前显为光来自太阳，也就是主的光和光辉。“荣耀”表示从主发出的神性真理(参看 5922, 8267 节)；因为它表示属于神性真理的聪明和智慧(4809 节)；由此表示圣言的内义，因为内义是在荣耀中的神性真理(5922 节)。

经上之所以说“早晨，他们要看见耶和华的荣耀”，是因为太阳的升起和它所发出的光(在天堂，这光光照天使的眼睛，既光照他们的外在视觉，也光照他们的内在视觉)，因而作为天堂里的太阳的主之出现和降临对应于地上的早晨这段时间，在此由“早晨”来表示。这时太阳发出的光(这光是从主发出的神性真理，因而是主)就是“荣耀”。由此明

显可知，“荣耀”表示主的出现和降临。这些就是“荣耀”，这一点从圣言中的许多经文也明显看出来，如摩西五经：

有云彩把山遮盖。耶和华的荣耀停于西乃山，云彩遮盖山六天；耶和华荣耀的形状在山顶上，在以色列人眼前，就像吞噬的火。（出埃及记 24:15-17）

显然，形状如山上的云彩和火的耶和华，也就是主的出现在此被称为“耶和华的荣耀”。又：

云彩遮盖会幕，耶和华的荣耀就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣耀充满了帐幕。（出埃及记 40:34-35）

此处形状如云彩的主之出现也被称为“荣耀”。

还有以下经文：

摩西、亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福，耶和华的荣耀就向全体百姓显现。（利未记 9:23）

民数记：

耶和华的荣耀在会幕中向以色列众人显现。（民数记 14:10; 16:19, 42）

列王纪：

有云充满耶和华的殿，因为云彩的缘故，祭司不能站立服事，因为耶和华的荣耀充满了耶和华的殿。（列王纪上 8:10, 11）

启示录：

因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。于是没有人能进殿。（启示录 15:8）

又：

他将那大城，就是由神那里从天而降的圣耶路撒冷指示我。城中有神的光荣，那城不需要日月照耀它，因有神的光荣光照它，又有羔羊为城的灯。（启示录 21:10, 11, 23）

此处“神的光荣”明显表示来自主的光，也就是从祂发出的神性真理，因而是主的出现，因为主出现在来自祂的真理中。

“耶和华的荣耀”表示祂的出现，这一点从摩西五经进一步清楚看出来：

摩西对耶和华说，求你显出你的荣耀给我看。耶和华对摩西说，我要让我的一切美善在你面前经过；我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去；当我要将我的手收回时，你就得见我的背，却不得见我的面。（出埃及记 33:18 至末尾）

此处“耶和华的荣耀”也明显表示祂的出现。马太福音：

门徒对耶稣说，请告诉我们，你降临有什么预兆呢？耶稣说，那时，人子的兆头要显现，他们要看见人子，有能力，有荣耀，驾着天上的云降临。(马太福音 24:3, 30)

此处所论述的主题是前一个教会的末期和新教会的初期；“人子”是指从主发出的神之真理；“天上的云”是指字义上的圣言；“能力”和“荣耀”是指内义，因而是指那时要显现的神性真理；“主的降临”表示那些属于新教会的人对神之真理的承认，以及那些属于旧教会的人对真理的否认(参看 4060e 节)。

神性真理方面的主是“荣耀”，这一事实清楚可见于以赛亚书：

有人声呼喊，要在旷野预备耶和華的路；耶和華的荣耀必然显现，凡有血肉的必一同看见。(以赛亚书 40:3, 5)

这论及主，祂是“荣耀”。约翰福音：

圣言成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过祂的荣耀，正是父独生子的荣耀。(约翰福音 1:14)

又：

当以赛亚因为看见祂的荣耀，论到祂时，就说了这些话。(约翰福音 12:41)

此处“荣耀”表示主。在摩西五经也一样：

我是活着的那一位，全地必充满耶和華的荣耀。(民数记 14:21)

此处“耶和華的荣耀”表示主的降临和从祂发出的神性真理的光照或启示。

在以下经文中，“荣耀”表示主的神性：

我是耶和華，这是我的名。我必不将我的荣耀归给别神。(以赛亚书 42:8)

马可福音：

人子在祂父的荣耀里，同圣天使降临的时候。(马可福音 8:38)

又：

路加福音：

基督这样受害，又进入祂的荣耀。(路加福音 24:26)

由于“耶和華的荣耀”表示神性真理方面的主，所以“荣耀”也表示属于从主发出的神性真理的神性智慧和聪明。来自神的智慧和聪明由以西结书(1:28; 8:4; 9:3; 10:4, 18, 19; 11:22, 23)中的“荣耀”来表示；在那里它表现为诸如云中见到的一道彩虹。

8428. “因为祂听见你们的怨言了”表报怨将停止。这从“听见”和“怨

言”的含义清楚可知：“听见”当论及耶和華时，是指怜悯和带来帮助，因而是指报怨将停止；“怨言”是指由试探的苦楚所造成的痛苦和随之而来的报怨(8351 节)。

8429. “向耶和華所发，我们算什么，你们竟向我们发怨言呢”表这些报怨是向神性发的，而不是向那些代表神性的人发的。这从以下事实和“怨言”的含义清楚可知：“耶和華”表示神性，在此表示摩西和亚伦所代表的神性真理；“怨言”是指报怨，如刚才所述(8428 节)。由于经上说他们向耶和華，而不是摩西和亚伦发怨言，所以意思是说，他们向摩西和亚伦所代表的神性真理发怨言(8425 节)，而不是向那些代表它的人发怨言。这也解释了为何下一节经文说：我们算什么，你们的怨言不是向我们发的。因为代表神性的人相对神性来说，什么也不是。此外，当进行代表的人代表神性说话时，那些向他发怨言的人不是向这个人发怨言，而是向神性发怨言。

8430. “摩西说”表指示。如前所述(8425 节)。

8431. “耶和華晚上必给你们肉吃”表在一个状态结束时良善就会通过快乐变成他们自己的。这从“晚上”和“肉”的含义清楚可知：“晚上”是指一个状态的结束(参看 8426 节)；“肉”是指活过来的自我，或一个人从主那里所拥有的一个天堂自我，因而是指爱之良善(148, 149, 780, 3813, 7850, 8409 开头节)，但在此是指信之良善，因为它是一只叫“鹌鹑”的飞鸟的肉。因为“飞鸟”表示属灵之物或属信之物；因此，它的“肉”表示信之良善，在此表示属世人的良善，也就是快乐。要知道，“吗哪”表示内在人或属灵人的良善，而“鹌鹑”表示外在人或属世人的良善，也就是所谓的快乐。它们就具有这些含义，这一点从以下事实清楚看出来：吗哪是在早晨赐下的，而鹌鹑是在晚上赐下的；早晨赐下的东西表示属灵良善，晚上赐下的东西表示属世良善或快乐。因为在来世，早晨的状态出现在属灵良善或内在人的良善处在清晰之中，而属世良善或外在人的良善处在模糊之中的时候；但晚上的状态出现在属世良善或外在人的良善处在清晰之中，而属灵良善或内在人的良善处在模糊之中的时候。这些状态也以这种方式交替变化，好叫此人能以完善，尤其叫良善可以变成此人自己的；在晚上的状态下，这一点通过快乐实现。

8432. “早晨必给你们食物得饱”表一个新状态开始时他们将拥有如他们所能领受的那样多的良善。这从“食物”、“早晨”和“得饱”的含义

清楚可知：“食物”是指爱之良善(2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915, 8410 节)，但在此是指真理之良善，也就是属灵教会的良善，因为“食物”表示吗哪，如下文所述；

“早晨”是指一个新状态的开始(参看 8427 节)；“得饱”是指如他们想要的那么多(8410 节)，在此是指如他们所能接受的那么多，因为从主流入的良善不是按照人们想要的那个量，而是按他们所能领受的那个量被赐予。但至于邪恶，他们想要多少，就可以拥有多少。

8433. “因为耶和华已经听见怨言”表因此，报怨将停止。这从前面所述(8428 节)，那里有同样的话。

8434. “你们向祂所发的”表这些报怨是向神性发的；“我们算什么？你们的怨言不是向我们发的”表它们不是向那些代表神性的人发的。这也可从前面所述(8429 节)清楚可知，那里有同样的话。

8435. “乃是向耶和华发的”表今后他们必须当心。这从以下事实清楚可知：经上重申，他们的怨言是向耶和华，也就是神性发的。正因如此，此处这些话表示今后他们必须当心，避免在试探中发这类怨言。

8436. 出埃及记 16:9-12. 摩西对亚伦说，你对以色列人的全会众说，你们就走近耶和华面前，因为祂已经听见你们的怨言了。亚伦正对以色列人的全会众说话的时候，他们回头向旷野观看，看哪，耶和华的荣耀在云中显现。耶和华晓谕摩西说，我已经听见以色列人的怨言，你告诉他们说，你们要在黄昏之间吃肉，早晨必有食物得饱，你们就知道我是耶和华你们的神。

“摩西对亚伦说”表直接从主发出的神之真理的流注通过间接发出的神之真理来表达自己的。“你对以色列人的全会众说”表指示。“你们就走近耶和华面前”表这流注被领受并应用所在的状态。“因为祂已经听见你们的怨言了”表为叫祂能因试探中的痛苦而带来帮助。“亚伦正对以色列人的全会众说话的时候”表通过流注从神性那里所得到的指示。

“他们回头向旷野观看”表回想他们曾经所在的试探状态。“看哪，耶和华的荣耀在云中显现”表主出现在适合他们觉知的真理中。“耶和华晓谕摩西说”表从主的神性发出，并含有主的出现在里面的真理。“我已经听见以色列人的怨言”表由试探所产生的报怨将停止。“你告诉他们说”表经由流注所传达的指示。“你们要在黄昏之间吃肉”表在一个状态结束时，良善将通过快乐变成他们自己的。“早晨必有食物得饱”表在一个新的状态开始时他们将拥有他们所能领受的那样多的良善。

“你们就知道我是耶和华你们的神”表好叫他们知道主是独一神。

8437. “摩西对亚伦说”表直接从主发出的神之真理的流注通过间接发出的神之真理来表达自己的。这从“说”的含义清楚可知，当论及通过“亚伦”所代表的间接发出的神之真理来表达自己的“摩西”所代表的直接从主发出的神之真理时，“说”是指流注。“说”也表示流入（参看 5743, 6152, 6291, 7291, 7381, 8221, 8262 节）；“摩西”代表直接从主发出的真理；“亚伦”代表间接发出的真理（7009, 7010, 7089, 7382 节）。至于何谓“直接从主发出的真理”，何谓“间接发出的真理”，可参看前文（7055, 7056, 7058 节）。

8438. “你对以色列人的全会众说”表指示。这从“说”和“以色列人的会众”的含义清楚可知：当神之真理向教会成员“说”关于神性命令所行的事时，“说”是指指示（参看 7186, 7267, 7304, 7380, 7517, 8127 节）；“以色列人的会众”是指那些属于属灵教会的人（7843 节）。

8439. “你们就走近耶和华面前”表这流注被领受并应用所在的状态。这从“走近耶和华面前”的含义清楚可知，“走近耶和华面前”是指流注（参看 8159 节），因而也指领受；领受就是对流注的回应，因为这两者彼此回应。一个人领受来自神的流注到何等程度，可以说他在何等程度上“走近祂面前”。就灵义而言，走近耶和华面前并非表示别的，因为能使一个人走近祂的，是信和爱；由于信和爱来自耶和华，也就是来自主，所以“走近祂”也指对从祂流入的良善和真理的领受。它之所以也表示应用，是因为若不应用它，也就是说，将它付诸于用，领受它毫无价值。事实上，从神流入的东西首先进入属于人的理解力的觉知；从那里进入他的意愿，接着进入行为，就是善行，即功用，并在此达到目标或停止。当来自主的良善和真理的流注完成这段旅程时，良善和真理就变成此人自己的；因为此时它们一路流入秩序的最后一层，也就是流入自然界的最后一层，一切神性流注都旨在来到这一层。神性流注若在此人里面如此一路前行，那么这人可称作“天堂之路”。由此可见“走近耶和华面前”表示这流注被领受并付诸于用所在的状态；在此表示领受“吗哪”所表示的良善和“鹌鹑”所表示的快乐所在的一种状态。

8440. “因为祂已经听见你们的怨言了”表为叫祂能因试探中的痛苦而带来帮助。这从“听见”和“怨言”的含义清楚可知：“听见”当论及耶和华时，是指怜悯并带来帮助，因而也指带来结束或使停止（参看 8428 节）；“怨言”是指试探中的痛苦，以及报怨（8351, 8428, 8433

节)。

8441. “亚伦正对以色列人的全会众说话的时候”表通过流注从神性那里所得到的指示。这从“说话”的含义和“亚伦”的代表清楚可知：“说话”当由神性通过“亚伦”所代表的间接从主发出的真理来行时，是指通过流注所得到的指示，因为当神性流入一个人时，祂就会进入此人被教导的真理中，“说话”表示流注(参看 2951, 5481, 5797, 7270, 8128 节)，也表示指示(7226, 7241 节)；“亚伦”是指间接从主发出的真理(7009, 7382 节)。

8442. “他们回头向旷野观看”表回想他们曾经所处的试探状态。这从“回头观看某物”和“旷野”的含义清楚可知：“回头观看某物”是指思考和反思(参看 7341 节)，因此也指回想，因为进行思考和反思的人就是在回想；“旷野”是指经历试探时的一种状态(参看 6828, 8098 节)。

8443. “看哪，耶和华的荣耀在云中显现”表主出现在适合他们觉知的真理中。这从“耶和华的荣耀”和“云”的含义清楚可知：“耶和华的荣耀”是指主的出现和降临(参看 8427 节)；“云”是指圣言的字义(参看创世记 18 章序言, 4391, 5922, 6343e, 6752, 8106 节)，因而是指适合人们觉知的真理，因为文字上的圣言就是这种真理。但“云中的荣耀”是指神性真理，这真理并非如此适合人们的觉知，因为它远在感官幻觉和表象之上；因此，它也指圣言的内义(参看创世记 18 章序言, 5922, 8427 节)。“荣耀”之所以指圣言的内义，是因为内义论述教会和主的国度，至高意义则论述主自己，这层意义还包含绝对的神性真理。神的真理不是只有一个层次，而是有许多层次。神之真理的第一层，以及第二层是直接主发出的真理；它在天使的理解力之上。但神之真理的第三层是诸如存在于至内层或第三层天堂中的那种真理；其性质是这样：人丝毫理解不了它。神之真理的第四层就是诸如存在于中间层或第二层天堂中的那种；该真理也是人所理解不了的。但神之真理的第五层是诸如存在于最低层或第一层天堂中的那种真理；这种真理能在某种很小的程度上被人感知，但前提是他得到启示；尽管如此，它仍具有这样的性质，它大部分是人类的语言无法表达的；当它降至观念时，就会产生感知它，而且相信它的确是真理的那种能力。但神之真理的第六层是诸如存在于人身上的那种；它适合人的觉知；因此，它是圣言的字义。这字义或这种真理由“云”来代表，而内层真理则由“云中的荣耀”来代表。

这解释了为何耶和华，也就是主，多次在云中向摩西和以色列人显现（参看出埃及记 24:15, 16; 40:34, 35; 列王纪上 8:10, 11; 马太福音 24:30 等）。主通过神性真理显现，事实上这种显现就是神性真理。

“云”表示适合人类觉知的真理，这层含义来源于来世的代表。在那里，高层天堂的天使言语向下面的人显为光，还显为光所发出的光辉；而低层天堂的天使言语则显为亮云，其形状各式各样，其厚薄取决于真理的品质。由此可见，“耶和华的荣耀在云中显现”表示主在适合他们觉知的真理里面的出现。

8444. “耶和华晓谕摩西说”表从主的神性发出，并含有主的出现在里面的真理。这从“晓谕”（speaking）的含义和“摩西”的代表清楚可知：“晓谕”是指流注和指示（参看 8441 节）；“摩西”是指从主的神性发出的真理（参看 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382 节）。耶和华从耶和华的荣耀所显现的云中晓谕摩西表示主在来自神性的真理里面的出现；因为“耶和华的荣耀”是指主在从祂发出的真理里面的出现（8427 节）。

8445. “我已经听见以色列人的怨言”表由试探所产生的报怨将停止。如前所述（8428, 8433 节），那里有同样的话。

8446. “你告诉他们”表经由流注所传达的指示。这从“告诉”（speaking）和“说”（saying）的含义清楚可知，在圣言的历史中，“告诉”是指指示（参看 8041 节）；“说”是指流注（6291, 7291, 7381, 8221, 8262 节）。

8447. “你们要在黄昏之间吃肉”表在一个状态结束时，良善将通过快乐变成他们自己的。可参看前文（8431 节），那里有同样的话。

8448. “早晨必有食物得饱”表在一个新的状态开始时他们将拥有他们所能领受的那样多的良善。也可参看前文（8432 节）。

8449. “你们就知道我是耶和华你们的神”表好叫他们知道主是独一神。这从前面的阐述和说明（7401, 7444, 7544, 7598, 7636 节）清楚可知。

8450. 出埃及记 16:13-15. 到了晚上，有鹌鹑上来，遮满了营。早晨，营周围有一层露水。那层露水上升之后，看哪，旷野的面上有一样小圆物，像地上的白霜一样小。以色列人看见，就彼此对问说，这是什么呢？因为他们不知道是什么摩西对他们说，这就是耶和华给你们吃的食物。

“到了晚上”表一个状态的结束。“有鹌鹑上来”表属世的快乐，良善通过这快乐被赋予。“遮满了营”表它充满人的属世层。“早晨”表一个

新状态的开始。“营周围有一层露水”表依附于它自己的平安的真理。

“那层露水上升之后”表真理的引入。“看哪，旷野的面上”表一个新的意愿。“有一样小圆物”表最初形式的真理之良善。“像地上的白霜一样小”表良善形式的真理—不间断并流动。“以色列人看见”表一种觉知。“就彼此对问说”表困惑。“这是什么呢？因为他们不知道是什么”表由于它不为人知。“摩西对他们说”表通过从神来的真理所给予的指示。“这就是耶和华给你们吃的食物”表这就是那必变成他们自己的，并构成他们生命的良善，在至高意义上表这就是在你们里面的主。

8451. “到了晚上”表一个状态的结束。这从“晚上”的含义清楚可知，“晚上”是指一个状态的结束(参看 8426 节)。

8452. “有鹌鹑上来”表属世的快乐，良善通过这快乐被赋予。这从“鹌鹑”的含义清楚可知，“鹌鹑”是指属世的快乐。“鹌鹑”之所以表示属世的快乐，是因为它是一种海鸟，海鸟表示属世之物，所渴望的它的“肉”表示快乐(参看 8431 节)。鹌鹑之所以表示良善通过快乐被赋予，是因为它在晚上被赋予的。事实上，在来世，当对应于晚上的状态到来时，善灵，以及天使就被带回他们在世时所处的属世情感的状态，从而被带回其属世人的快乐。这一切的发生是为了使良善能从中出来，由此被赋予，也就是说，是为了叫他们能由此变得更完美(8426 节)。所有人都通过在外在人或属世人中植入信和仁而变得更完美；事实上，若非信和仁被植入那里，良善和真理就无法从内在人或属灵人，也就是经由内在人从主流入，因为它们没有被接受。如果良善和真理没有被接受，那么它们的流注就会停止并消亡，甚至连内在人也关闭。由此明显可知，属世层必被完美地调整，以充当一个接受者或容器；这一切是通过快乐实现的；事实上，属于属世人的良善可称作快乐，因为它们就是感觉。

“鹌鹑”之所以表示属世的快乐，是因为如前所述，它是一种海鸟；经上说，它是从海上被刮来的：

有风从耶和华那里刮起，把鹌鹑由海上刮来，散落在营地。(民数记 11:31)

海鸟及其肉表示属世的快乐，在反面意义上表示贪欲的快乐。在以下摩西五经的经文中，“鹌鹑”就表示后一种快乐：

百姓中间的乌合之众大起贪欲，想要吃肉；他们说，现在我们的灵魂枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西！有风从耶和华那里刮起，把鹌鹑由海上刮来，散落在营地；百姓起来，终日终夜，并次日

一整天，收集鹌鹑；至少的也取了十贺梅珥，为自己摆列在营的四围。肉在他们牙齿之间，尚未吞咽，耶和华的怒气就向百姓发作，耶和華用极重的灾殃击打百姓。于是他给那地方起名叫“贪欲之人的坟墓”，因为他们在那里葬埋那起了贪欲的人。(民数记 11:4, 6, 31-34)

此处“鹌鹑”表示贪欲的快乐。当有肉体或世俗之爱的快乐掌权并占据整个人，以至于毁灭与他同在的信之良善和真理时，这快乐就被称为贪欲的快乐。这种快乐被描述为百姓被极重的灾殃击打的原因。但在本章，晚上给予百姓的鹌鹑所表示的属世快乐并不是贪欲的快乐，而是对应于属灵人或内在人的良善的属世人或外在人的快乐。这种快乐含有属灵的良善在自己里面，而民数记 11 章所论述的贪欲快乐含有地狱的邪恶在自己里面。这二者都叫快乐，也都被感觉为快乐。但它们之间的差异不能再大了，或说可能是最大的；因为这一种快乐含有天堂在自己里面，而那一种快乐则含有地狱。此外，当外在被脱去时，这一种快乐就向此人变成天堂，那一种快乐则向他变成地狱。

此中情形就像两个女人，从外表看，她们都有漂亮的脸蛋，过着美好的生活；但从内在看，彼此却完全不同。也就是说，这一个是贞洁、健康的，而那一个是淫荡、腐朽的；因此，这一个的灵与天使同在，那一个的灵与魔鬼同在。不过，她们的真正本质不会显现，除非外在被卷走，内在被揭开。说这些事是为了叫人们知道什么是含有良善在里面的属世快乐，这快乐由本章的“鹌鹑”来表示；以及什么是含有邪恶在里面的属世快乐，这快乐由民数记 11 章的“鹌鹑”来表示。

8453. “遮满了营”表它充满人的属世层。这从“遮满”和“营”的含义清楚可知：“遮满”是指充满；“营”是指良善和真理(参看 8193, 8196 节)，在此是指人的属世层，也就是盛纳它们的容器。因为属世层包含良善和真理；没有它们，属世层就不是一个活的属世层；而没有属世层，外在人或属世人的良善和真理就没有任何真实的存在。因此，“营”因表示真理和良善，故也表示它们所在的属世层。

8454. “早晨”表一个新状态的开始。这从“早晨”的含义清楚可知，“早晨”是指一个新状态的开始(参看 8427 节)。

8455. “营周围有一层露水”表依附于它自己的平安的真理。这从“露水”的含义清楚可知，“露水”是指平安的真理(3579 节)。“露水”之所以表示平安的真理，是因为它在早晨从天空降下，并像细雨一样落到草地上。它还含有一种甜味或愉悦感，比雨所含的更多，使得田野里的

青草和庄稼欣欣向荣。“早晨”表示一种平安的状态(2780 节)。至于何为平安，可参看前文(2780, 3696, 4681, 5662 节)，即：它就像地上的黎明，使人的心智充满快乐。平安的真理就像黎明之光。这个被称作平安真理的真理是存在于天堂并来自主的神性真理本身；它影响那里的所有人，无一例外，并使得天堂成为天堂。平安含有对主的信靠在自己里面，这种信靠就是相信祂主宰一切事物并供应一切事物，并且祂将人引向一个良善的目的。当一个人相信关于祂的这些事时，他就处于平安当中，因为这时，他什么都不怕，对要到来之事的忧虑也不会干扰他。人达到这种状态的程度取决于他对主的爱有多深。

一切邪恶，尤其对自我的信靠，都会夺走平安的状态。人们以为当某个坏人因诸事顺遂而平静欢乐时，他就在平安中。但这不是平安，它是属恶欲的平静和快乐，只是伪装成平安的状态。在来世，这种快乐因是属平安的快乐的对立面，故变成了不快乐；事实上，这种不快乐就隐藏在它里面。在来世，外层会一层一层地被卷走，甚至直到至内层。平安是一切快乐的核心，甚至是处于良善之人的不快乐的核心。因此，他脱去外在之物，平安的状态就越显现出来，他就越充满极乐、祝福和幸福，而极乐、祝福和幸福的源头就是主自己。

关于存在于天堂中的平安状态，可以说，它是无法用任何语言来描述的那种；并且只要他还在世上，它也无法通过源自世界的任何概念进入人的思维和觉知。那时它超越他的一切意识或感觉。心智的平静，诸事顺遂所带来的愉快相对来说什么也不是；因为这些只影响心智的外在部分。而平安影响所有人的至内在部分；它影响最初物质，以及人里面物质的开端，由此扩散并倾注到同这些物质和它们的开端。它将一种愉悦的感觉带入它们里面；给他的观念形成所在的部分，因而给他的生活目的带来极乐和幸福，从而将他的心智变成一个天堂。

8456. “那层露水上升之后”表真理的引入。这从“上升”和“露水”的含义：“上升”在此是指被驱散，因而看不见；“露水”是指平安的真理，如刚才所述。吗哪上的这层露水表示真理的引入，因为平安的真理就是从主发出并存在于天堂的神性真理。这是至内层，它将自己引入在它之下的真理，并赋予这真理以生命，正如露水通常使它早晨落于其上的青草或庄稼具有生气。当下面的真理被它赋予生命时，平安的真理就上升，也就是说，它似乎不再在那里；唯有从它接受生命的真理显现。

这就是信之真理如何生出的；因为包含在教义或圣言中的真理不会变成与人同的真理，除非它从神性接受生命。它通过从主发出、被称为平安真理的真理的引入接受这生命。这真理不是信之真理，而是信之真理的生命或灵魂。它将在被称为“信之真理”的真理里面的一切事物组织成一个天堂的形式，之后又使这些真理本身彼此关联。由此可见，当真理的引入通过平安的真理在人里面进行时会发生什么。此外，要知道，正在重生之人的低层或外层依次从高层或内层接受生命；因此，信之真理从平安的真理接受生命；平安的真理从主自己接受生命。来自主的生命被引入那些正在重生的人是按着从主降下的连续阶段实现的，也就是说，通过至内在部分，进而通过内层降至外层。所以对已经重生的人来说，有一条路是敞开的，直到主那里；但对没有重生的人来说，这条路是关闭的。

8457. “看哪，旷野的面上”表一个新的意愿。这从“旷野”的含义清楚可知，“旷野”在此是指经由真理的引入而来一个新意愿。属灵教会成员所接受的新意愿是通过真理从良善形成的；它作为良知在他身上显现。该良知是由真理构成的，这一点从前面关于属灵人的重生的说明明显看出来。严格来说，“旷野”表示无人耕种和居住的地方；在灵义上表示没有良善和真理的地方，因而也没有生命的地方（参看 1927, 2708, 3900 节）。因此，当经上说，露水出现在旷野的面上，露水之下是吗哪时，“旷野”表示一个新的意愿。

8458. “有一样小圆物”表最初形式的真理之良善。这从“小”和“圆”的含义清楚可知：“小”论及真理；“圆”论及良善。因此，“小圆物”论及真理之良善。存在于属灵教会成员身上的良善被称为“真理之良善”；这种良善不仅始于真理，而且本质上就是真理。它被人视为真理，但被感觉为良善。因此，它作为真理形成心智的理解力部分，作为良善形成新的意愿部分。因为一个人的理解力因以下事实而有别于意愿：理解力将事物以一个形式呈现给自己，以便它能如在光中那样看见它们；而意愿则形成对它们的一种情感，以便它能同时感觉它们是一种快乐，因而是良善，并且照着这个形式的品质而如此行。“小”论及真理，“圆”论及良善，这一点可追溯到真理和良善在来世的显现。当真理和良善以一种可见的形式呈现出来时，如它们在来世以一种清晰、可感知的方式呈现在灵人和天使眼前那样，真理就以一定的数量呈现出来，因而照着真理的性质而呈现为某种或大或小的事物。此外，真理还呈现为某种棱

角形的东西；也呈现为某种白色事物。但那里的良善以不确定的数量呈现出来，因而不是呈现为某种或大或小的事物。良善也呈现为某种圆形物，呈现为一种不间断的形状，在颜色上呈现为蓝、黄、红。当良善和真理显为可见时，它们就呈现出这些不同的表象，因为它们在本质上是不同的；当任何一个的本质变得可见时，它就以一种刚才所描述的属世形式来表达并表现自己。正因如此，世界上类似这些形式的事物要么表示真理，要么表示良善，因为就其本质而言，宇宙中不存在与良善或真理无关的东西。

8459. “像地上的白霜一样小”表良善形式的真理——不间断并流动。这从“小”和“像白霜一样”的含义清楚可知：“小”论及真理，如刚才所述；“像白霜一样”是指以良善的形式。真理之良善，就是属灵教会成员的良善(参看 8458 节)，之所以被比作白霜，是因为它比雪更形成一个连续的薄片。由微小的白色薄片构成的雪论及真理；而白霜因其连续性，或说因是最接近它的事物，故论及已经变成良善，也就是真理之良善的真理。“雪”论及真理，这一点从以下经文明显看出来：

当耶稣变形像时，祂的衣服放光，极其洁白，像雪一样。(马可福音 9:2,3)
马太福音：

坟墓旁的天使像貌如同闪电，衣服洁白如雪。(马太福音 28:2, 3)

启示录：

我看见七灯台中间有一位好像人子；祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪。(启示录 1:13, 14)

耶利米哀歌：

她的拿细耳人比雪更亮，比奶更白。(耶利米哀歌 4:7)

诗篇：

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 51:7)

但以理书：

我观看，直到有宝座设立，亘古常在者就坐上去；祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。(但以理书 7:9)

在这些经文中，“雪”因其洁白而论及真理，衣服被比作雪，因为“衣服”在灵义上是指真理(4545, 4763, 5248, 5319, 5954, 6914, 6917, 6918 节)。由此明显可知“白霜”表示什么，即良善形式的真理。所以说良善形式的真理是不间断并流动的，是因为真理是良善的形式，而

良善是这个形式的生命，可以说是该形式的灵魂。

8460. “以色列人看见”表一种觉知。这从“看见”的含义清楚可知，“看见”是指理解并觉知(参看 2150, 2325, 2807, 3764, 4403-4421, 4567 节)。

8461. “就彼此对问说”表困惑。这从以下事实和“彼此”的含义清楚可知：“说”包括接下来的话，在此包括他们看见吗哪时的困惑，正如他们说，“这是什么呢，因为他们不知道是什么”；“彼此”(a man to his brother)是指相互(4725 节)。

8462. “这是什么呢？因为他们不知道是什么”表由于它不为人知，也就是说，因不知道是什么而感到困惑。这从以下事实清楚可知，在原文，“吗哪”是疑问词“什么”，因而用来表示某种未知之物。在旷野被赐予以色列人的食物之所以由此被称为“吗哪”，是因为这食物表示通过信之真理所生的仁之良善。在重生之前，这良善完全不为人所知；人们甚至不知道它的存在。因为在重生之前，一个人以为除了他称之为良善的爱自己爱世界的快乐之外，不可能有任何良善不是来自这个源头，或具有这种性质。如果那时有人说，只要爱自己爱世界的快乐占据统治地位，就没有人能得知，因而了解内层良善，并说，那主导善灵和天使的，就是这种良善，人们就会感到困惑，如同对某种完全未知或不可能的事感到困惑一样。而事实上，这种良善远远超越爱自己爱世界的快乐。因为被爱自己爱世界所主宰的人不知道何为仁与信，不知道什么叫不求回报地行善，如此行善的人就拥有天堂在自己里面；他们以为，如果他们丧失这些爱的快乐，就没有丝毫的喜乐和生命留下；而事实上，这正是天上的喜乐开始的时候(参看 8037 节)。由此可见经上用“吗哪”这个词是因为它表示“这是什么”。

8463. “摩西对他们说”表通过从神来的真理所给予的指示。这从“说”的含义和“摩西”的代表清楚可知：“说”是指指示(参看 7769, 7793, 7825, 8041 节)；“摩西”是指属于从神来的律法的真理(参看 6771, 6827 节)。

8464. “这就是耶和华给你们吃的食物”表这就是那必变成他们自己的，并构成他们生命的良善，在至高意义上表这就是在你们里面的主。这从“食物”的含义清楚可知，“食物”是指属天和属灵的良善，在至高意义上是指主(参看 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915 节)，在此是指属灵良善，也就是属灵

教会成员的良善，即真理之良善，如刚才所述（8458 节）。由于这食物是吗哪，故可知，“吗哪”表示该良善。这一点从 31 节对它的描述也明显看出来：它像芫荽的种子，白色，味道如同蜜饼；同样从民数记对它的描述明显看出来：

这吗哪仿佛芫荽的种子，它的样子好像珍珠的样子。他们或用磨推，或用臼捣，煮在锅中，又作成糕饼，滋味好像新油的滋味。（民数记 11:7, 8)

从这些细节明显可知，“吗哪”在灵义上表示真理之良善，也就是属灵教会的良善。也正因如此，在诗篇，它被称为“天上的粮食”：

祂却从上面吩咐天空，又敞开天上的门，使吗哪如雨般降与他们，将天上的粮食赐给他们。（诗篇 78:23, 24)

“粮食”是指真理之良善（参看 5295, 5410 节）。在启示录，“吗哪”还表示被赐予那些经历试探并得胜之人的真理之良善：

得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他吃，并赐他一块白石。（启示录 2:17)

“吗哪”在至高意义上是指我们里面的主，这一点从主在约翰福音中的话明显看出来：

你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的食物，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的食物；人若吃这食物，就必永远活着。（约翰福音 6:49-51, 58)

由此明显可知，“吗哪”在至高意义上表示主。原因在于，“吗哪”是指真理之良善，一切良善皆来自主，因此主在良善里面，就是良善本身。

“吃”表示这良善将要变成他们自己的，并构成他们的生命（3168, 3513, 3596, 4745 节）；因为来自主的良善给人带来天堂的生命，并且自此以后滋养并维持它。

8465. 出埃及记 16:16-18. 耶和華所吩咐的话是这样：你们各人要按着自己所吃的饭量收集，按你们的人口数，一头一俄梅珥；各人为凡在帐棚里的人取它。以色列人就这样行，收集它，有多收的，有少收的。及至用一俄梅珥量一量，多收的也没有余，少收的也没有缺；各人按着自己所吃的饭量收集。

“耶和華所吩咐的话是这样”表从神性所领受的关于它的一个命令。

“你们各人要按着自己所吃的饭量收集”表各人照着各自的能力来领受并把它变成自己的。“一头一俄梅珥”表足够每个人的量。“按你们的人口数”表足够一个社群里所有人的量。“各人为凡在帐棚里的人取它”

表与他们共享，由此一种共享的良善。“以色列人就这样行”表实施。“收集它，有多收的，有少收的”表照每个社群的能力领受。“及至用一俄梅珥量一量”表领受良善的能力。“多收的也没有余，少收的也没有缺”表每个人都有一个恰当的份额，无论具体还是总体。“各人按着自己所吃的饭量收集”表各人照着各自的能力领受。

8466. “耶和華所吩咐的話是这样”表从神性所领受的关于它的一个命令。这从“话”和“吩咐”的含义清楚可知：“话”是指所论述的事物；当耶和華“吩咐”时，“吩咐”是指一个命令。

8467. “你们各人要按着自己所吃的饭量收集”表各人照着各自的能力来领受并把它变成自己的。这从“收集”和“各人按着自己所吃的饭量”的含义清楚可知：“收集”当论及“吗哪”所表示的真理之良善时，是指领受；“各人按着自己所吃的饭量”是指各人照着各自的能力变成他们自己的。因为当论及食物时，“按着所吃的饭量”表示照着营养身体所必需和要求的；但当论及真理之良善时，它表示照着领受并变成人自己的能力，因为“吃”在灵义上表示将一个事物变成人自己的（参看 3168, 3513e, 3596, 4745 节）。

8468. “一头一俄梅珥”表足够每个人的量。这从“一俄梅珥”和“一头”的含义清楚可知：“一俄梅珥”是指足够的量，如下文所述；“一头”是指给每个人。“一俄梅珥”之所以表示足够的量，是因为它是一伊法的十分之一，这从本章最后一节经文明显看出来；而“十”表示完全或完整之物（参看 3107 节）；因此，“十分之一”表示足够的量，在此表示足够给每个人，也就是给一头的。经上只在本章提到“俄梅珥”，在其它地方用的是“贺梅珥”这个词，贺梅珥是一个含十伊法的量，因而表示完全或完整之物，如在何西阿书：

我使用银子十五舍客勒，大麦一贺梅珥半，买一个妇人，一个淫妇。（何西阿书 3:1, 2）

此处“一个妇人，一个淫妇”表示以色列的家，在灵义上表示那里的教会；“银子十五舍客勒”和“大麦一贺梅珥”表示全价买她：“银子十五舍客勒”论及真理，“大麦一贺梅珥”论及良善。

以西结书：

你们要用公道天平、公道伊法、公道罢特。伊法与罢特要一个量度。一罢特可盛一贺梅珥的十分之一，一伊法也可盛一贺梅珥的十分之一，你要按贺梅珥来量。你们当献的供物乃是这样：一贺梅珥小麦要献伊法六

分之一；一贺梅珥大麦要献伊法六分之一。所分定的油，按油的罢特，一柯珥油要献一罢特的十分之一，一贺梅珥十罢特，因为十罢特就是一贺梅珥。(以西结书 45:10, 11, 13, 14)

这论及一个新地和新殿，以此表示主的属灵国度。谁都能看出，那里没有一贺梅珥、一伊法、一罢特、一柯珥，也不会有小麦、大麦或油。由此明显可知，这些事物表示属于属灵国度的那类事物；显然，这类事物是属灵事物，因而是要么与仁之良善有关，要么与信之真理有关的事物。

“贺梅珥”论及良善，因为它是量小麦和大麦的一个单位；“伊法”也是。但“罢特”论及真理，因为它是量酒的一个单位。然而，它也是量油的一个单位，故表示爱之良善，经上说，一罢特要与一伊法同是一贺梅珥的一部分，这在灵义上表示属灵国度的一切事物都要与良善有关，而且那里的真理也将是良善。这良善也要足分量地被赐予，因为“一贺梅珥”表示完全或完整之物。

以赛亚书：

必有许多又大又美的房屋成为荒凉，无人居住。十亩葡萄园只出一罢特，一贺梅珥谷种只结一伊法。(以赛亚书 5:9, 10)

此处“十亩”表示完全或完整之物，也表示大量，“一贺梅珥”也是；但“一罢特”和“一伊法”表示少量；因为当“十”表示大量时，“十分之一”就表示少量。摩西五经：

人若将他所承受的田产分别为圣，归给耶和华，你要按他的撒种多少估定价值，若撒大麦一贺梅珥，要估价五十舍客勒银子。(利未记 27:16)

此处“撒一贺梅珥”，以及“五十舍客勒”表示完全或完整的估价。由于“一贺梅珥”表示完全或完整之物，所以“十贺梅珥”表示过量和多余之物(民数记 11:32)。

8469. “按你们的人口数”表足够一个社群里所有人的量，也就是说，“吗哪”所表示的真理之良善的量。这从“按人口数”的含义清楚可知，“按人口数”是指足够一个社群里所有人的量。因为当“一头一俄梅珥”表示足够一个人的量时，“按人口数”就表示足够一个社群里所有人的量。此处论述的主题是那些属于主的属灵国度之人的良善，这良善由“吗哪”来表示，并且将以足够每个人和足够一个社群的量被赐予。因为以色列人的每一户都代表天上的一个社群(参看 7836, 7891, 7996, 7997 节)。至于天上的社群，情况是这样：天堂是由无数社群组成的，这些社群彼此有别且互相分离。每个社群都一个有别于其它社群的良

善的共享同良善；而且在一个社群里，每个人也都有一个有别于社群里其他所有人的良善的具体良善。一个社群的成员所拥有的良善的不同种类如此地多样化，但又和谐一致；它们构成一个被称为“天堂形式”的形式。整个天堂就是由这类形式构成的。当认为它们是良善的组合时，它们就被称为“形式”；但当认为它们是人的组合时，它们就被称为“社群”。以色列人被划分成各个支派、宗族和家庭就代表这些事。

8470. “各人为凡在帐棚里的人取它”表与他们共享，由此一种共享的良善。这从“帐棚”的含义清楚可知，“帐棚”是指良善方面的一个社群。“帐棚”在此和“房屋”所表相同，因为他们旅居时，就住在帐棚里。各人为凡在帐棚里的人取这个命令表示与他们共享，因而也表示由此一种共享的良善。由于这些话涉及发生在天上社群当中的那些事，如刚才所述（8469 节），所以有必要进一步说一说这些社群是怎么回事，好叫人们能由此知道何谓在一个社群里与其他人共享，以及由此产生的一种共享良善，就是“各人为凡在帐棚里的人取”这个命令所表示的事。

在天堂，一个社群的每个成员都与社群里的所有人共享他的良善，那里的所有人也与每个成员共享他们的良善。由此产生总体上所有人的良善，也就是一种共享的良善。该良善与其它社群的共享良善联结起来，由此产生一种更为共享的良善，最终产生一种最为共享的良善。这种共享在天堂继续下去，并使他们成为一个整体。他们就像人的各个器官、肢体和内脏，尽管各种各样，并不相同，然而却通过以同样的方式彼此联系而形成一个整体。唯独爱，也就是属灵的结合，才有可能把各种各样的良善联结起来。将一切事物，无论总体还是具体，形成并排列成秩序的总体能力就是从主发出的神性之爱的神性良善。

8471. “以色列人就这样行”表实施。这是显而易见的，无需解释。

8472. “收集它，有多收的，有少收的”表照每个社群的能力领受。这从“收集”和“多收的，少收的”的含义清楚可知：“收集”是指领受（参看 8467 节）；“多收的，少收的”是指照每个社群的能力。这一切的性质都必须从发生在天堂社群里的事推断出来。“吗哪”是指天上的食物，天上的食物是良善和真理，天上的良善和真理就是主，因为它们来自主。由此可见，关于吗哪的这些规定描述了发生在上述社群里的那类事。它们描述了从主发出的神性良善如何与天上的所有人共享，如何具体地、总体地与所有人共享，但每个地方都照着领受它的能力；因为有

些人只能领受少许，有些人则能领受很多。那些只能领受少许的人在天堂的边缘，而那些能领受很多的人则在天堂的内部。那里每个人的领受能力取决于他在世上所获得的良善的质和量。“多”和“少”所表示的，就是这种能力上的差别。

8473. “及至用一俄梅珥量一量”表领受良善的能力。这从“一俄梅珥”的含义清楚可知，“一俄梅珥”是指足够的量(参看 8468 节)，因而也指能力。

8474. “多收的也没有余，少收的也没有缺”表每个人都有一个恰当的份额，无论具体还是总体。这从“没有余”和“没有缺”，以及“多”和“少”的含义清楚可知：“没有余”和“没有缺”是指用一个恰当的份额或数量；“多”和“少”是指能力上的差别，如前所述(8472e 节)，在此是指照各人的能力，无论具体还是总体。

8475. “各人按着自己所吃的饭量收集”表各人照着各自的能力领受。这从前面所述(8467 节)清楚可知，那里有同样的话。

8476. 出埃及记 16:19, 20. 摩西对他们说, 所收的, 不许什么人留到早晨。他们不听从摩西, 有人把它留到早晨, 它就生虫变臭了; 摩西便向他们发怒。

“摩西对他们说”表告诫。“所收的, 不许什么人留到早晨”表他们绝不可以忧虑从自己那里获得它。“他们不听从摩西”表缺乏信, 并因此缺乏顺服。“有人把它留到早晨”表对神之良善的滥用, 因为他们想要从自己那里获得它。“它就生虫”表它因此变成污秽之物。“变臭了”表进而变成某种地狱之物。“摩西便向他们发怒”表所以他们厌恶神之真理。

8477. “摩西对他们说”表告诫。这从“说”的含义清楚可知, “说”包含接下来的话, 在此是指告诫, 即他们不可将所收的留到早晨, 因为“说”也可以表示告诫(参看 7090, 8178 节),

8478. “所收的, 不许什么人留到早晨”表他们绝不可以忧虑从自己那里获得它。这从以下事实清楚可知: 吗哪每天早晨被赐下, 而虫子是在剩下的东西中生出的, 以此表示主每天提供人们所需的, 因此, 他们不必忧虑从自己那里获得它们。这一点也由主祷文中“日用的饮食”, 以及主在马太福音中的话来表示:

不要为你们的灵魂忧虑吃什么, 喝什么; 为你们的身体忧虑穿什么。何必为衣裳忧虑呢? 你想, 野地里的百合花怎么长起来。它也不劳苦, 也

不纺线。所以，不要忧虑说，吃什么？喝什么？穿什么？这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父会不知道吗？你们要先求天国和祂的义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。（马太福音 6:25，28，31-34）

这些话同样出现在路加福音（12:11，12，22-31）。

本节和接下来的几节在内义上论述的是对明天的忧虑，这种忧虑不仅被禁止，还受到谴责。他们不可将吗哪留到早晨表示它被禁止，虫子在他们所留下的里面生出并发臭表示它受到谴责。凡看待这个问题的深度没有超过字义的人可能以为对明天的一切忧虑都要抛弃，因而要每天等候从天上来的生活必需品。但是，人若从比字义更深的角度，也就是从内义来看待这个问题，就能知道“为明天忧虑”是什么意思。这句话不是说为自己获得衣食，以及未来的资源而忧虑；因为人为自己和家属做准备并不违反秩序。但当人们不满足于自己那一分，不信靠神而是信靠自己，只关注世俗和地上的事物，不关注天上的事物时，他们就有对明天的忧虑了。这些人完全被对未来的忧虑和对拥有一切并掌控所有人的欲望主宰。这种欲望被点燃，并烧得越来越旺，直到最后到了无法估量的地步。他们若达不到自己所渴望的目标，就会悲伤，也会为失去它们而感到极度痛苦。他们也找不到安慰，因为在失去的时候，他们向神性发怒。他们弃绝神性，连同信的一切，诅咒自己。这就是那些为明天忧虑之人的样子。

那些信靠神性的人则完全不同。这些人虽然也关心明天，但毫无忧虑，因为他们思想明天时并不担心，更不用说焦虑了。他们无论是否达到自己渴望的目标，都会心平气和；他们不会为失去而悲伤，而是满足于自己那一分。他们若变得富有，不会迷恋财富或心系财富；若提拔到重要位置，也不认为自己比别人更有价值；若变得贫穷，不会悲哀；若地位低下，也不垂头丧气。他们知道，对那些信靠神性的人来说，一切事都在朝一个永恒的幸福状态发展，无论什么时候，无论他们遇到什么样的事，都有助于这个状态。

要知道，神性治理是普世的或全面的，也就是说，它存在于最小的细节里面；处于圣治或天命溪流的人正不断朝更幸福的事迈进，无论表面上看，手段会是什么。那些信靠神性，并将一切归于祂的人处于圣治或天命的溪流；而那些只信靠自己，并将一切归于自己的人则未处于圣治或天命的溪流；他们的观点是相反的，因为他们将圣治或天命从神性那里

夺走，并声称它是他们自己的。还要知道，人在何等程度上处于圣治或天命的溪流，就在何等程度上处于平安的状态；在何等程度上凭信之良善处于平安的状态，就在何等程度上处于圣治或天命之中。唯独这些人知道并相信，主的圣治或天命在每一个事物里面，事实上在最小的细节中，如前所示(1919, 4329, 5122e, 5894, 6058, 6481-6486, 6490, 7004, 7007 节)，圣治或天命关注永恒之物(6491 节)。

但持相反观点的人几乎不愿听见有人提及圣治或天命，因为他们将一切都归因于自己的精明，不能归因于此的，就归因于运气或意外：有的把它归因于命运，他们将命运归因于自然的力量，而非归因于神性。他们把那些不将一切归因于自己或自然力量的人称为简单人。由此再次看出那些为明天忧虑的人是何性质，而那些不为明天忧虑的人又是何性质。

8479. “他们不听从摩西”表缺乏信，并因此缺乏顺服。这从“听从”的含义清楚可知，“听从”是指觉知、有信并顺服(参看 5017, 7216, 8361 节)。

8480. “有人把它留到早晨”表对神之良善的滥用，因为他们想要从自己那里获得它。这从“把它留到早晨”的含义清楚可知，“把它留到早晨”是指对获得他们自己的良善的忧虑，如前所述(8478 节)，因而是指对神之良善的滥用。当表面相似的事物出现，然而却从相反的来源产生时，就被称为“滥用”。当良善源于人，而非源于主时，它就是从一个相反的来源产生的。因为主是良善本身，因而是一切良善的源头。来源于祂的良善拥有神性在里面；因此，它是来自其至内或最初存在的良善。而来源于人的良善不是良善，因为人本身无非是邪恶。因此，源于人的良善在其最初本质上就是邪恶，尽管它表面上看似良善。此中情形就像拿画板上所画的花与长在花园里的花相比较。后一种花从其至内层就是美丽的，因为它们越往内层打开，就越美丽；而画板上所画的花仅表面上是美丽的，内在无非是泥浆和杂乱无章地混在一起的尘土颗粒。这也是主说下面这些话时所教导的：

就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢！（马太福音 6:29）

这就是来源于人的良善和来源于主的良善的情况。人无法知道这些良善彼此如此不同，因为他通过外在表象进行判断。而天使清楚知道人的良善源于何处，因而是何性质。与人同在的天使处于源于主的良善，可

以说就住在其中。他们不可能处于源于人的良善；而是尽可能地远离它，因为它从至内在就是邪恶。源于主的良善有天堂在里面，因为这良善在形像上就是天堂的形式，并将主自己隐藏在它的至内层。因为从主发出的一切良善里面都有祂自己的一个样式，因而有天堂的一个样式。而来自人的一切良善里面都此人的一个样式；由于人本身无非是邪恶，所以它是一个地狱的样式。源于主的良善和源于人的良善之间就存在如此大的不同。

源于主的良善就存在于那些爱主高于一切，爱邻如己的人中间；但源于人的良善则存在于那些爱自己高于一切，与自己相比鄙视邻舍的人中间。后者也是那些为明天忧虑的人，因为他们信靠自己；而前者是那些不为明天忧虑的人，因为他们信靠主（参看 8478 节）。那些信靠主的人不断从主领受良善；事实上，凡发生在他们身上的事，无论表面看上去是否有利，都是良善，因为它作为一个手段而有助于他们永恒的幸福。但那些信靠自己的人则不断给自己招来邪恶，因为凡发生在他们身上的事，即便表面看上去似乎是有利和幸运的，却都是邪恶，因而成了导致他们永恒不幸的手段。这些就是这一命令所表示的事：他们不可将吗哪留到早晨，留下的都生虫变臭了。

8481. “它就生虫”表它因此变成污秽之物。这从“生虫”的含义清楚可知，“生虫”是指产生某种污秽之物；因为虫子是从污秽、腐臭的东西中产生的。邪恶所生的虚假存在于源于我们自我的良善中，好比一条虫子，因为它们的情况很相似；事实上，虚假也蚕食、因而折磨人。有两样事物构成地狱，正如有两样事物构成天堂。构成天堂的这二者是良善和真理，而构成地狱的这二者是邪恶和虚假。因此，天堂里的这二者构成那里的幸福；而地狱里的这二者则构成那里的痛苦。由虚假所造成的地狱里的痛苦被比作一条虫子，而由那里的邪恶所造成的痛苦则被比作火。这就是为何经上在以赛亚书中说：

我所要造的新天新地，怎样在我面前站立，你们的种和你们的名字也必照样站立！每逢月朔、安息日，他们终将在我面前站立。那时，他们必出去观看那些悖逆我之人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血气的都必憎恶他们。（以赛亚书 66:22-24）

主在马可福音也说了这样的话：

在那里，他们的虫子是不死的，火是不灭的。（马可福音 9:44, 46, 48）这论及欣嫩子谷（Gehenna 或火坑）或地狱。在摩西五经中，虚假的污

秽也被比作“虫子”：

你栽种修理葡萄园，却不得收葡萄，也不得喝葡萄酒，因为虫子把它吃尽了。（申命记 28:39）

“葡萄酒”表示源于良善的真理，在反面意义上表示由邪恶所产生的虚假（6377 节）。

8482. “变臭了”表进而变成某种地狱之物。这从“变臭”的含义清楚可知，“变臭”是指某种污秽的地狱之物。“变臭”在此论及邪恶，“虫子”论及虚假；因为良善变成邪恶时，就像腐臭了的肉或饼。由邪恶所产生的虚假则像其中的腐烂物所生的虫子。

8483. “摩西便向他们发怒”表所以他们厌恶神之真理。这从“发怒”的含义清楚可知，当指着代表神之真理的摩西来说时，“发怒”是指厌恶它（参看 5034，5798 节）。表面上看，好像主厌恶或转身离去；而事实上，是人转身离去（参看 5798 节）。在圣言中，向人所发的怒气、忿怒，甚至烈怒经常归因于耶和华；而事实上，耶和华只向人发出纯粹的爱和纯粹的怜悯，不发一丝怒气。在圣言，如此谈论祂是由于表象；因为当人们反对神性，并因此切断爱与怜悯的流注时，就陷入惩罚的痛苦和地狱。这一点看似缺乏怜悯，像是由于他们所行的邪恶所招致的神性那一方的报复；而事实上，这种东西丝毫不在神性里面，只在邪恶本身里面。关于这个主题，可参看前面的说明（1857，2447，6071，6832，6991，6997，7533，7632，7643，7679，7710，7877，7926，8197，8214，8223，8226-8228，8282 节）。由此明显可知，“摩西便向他们发怒”表示他们厌恶神之真理。

8484. 出埃及记 16:21-24. 他们每日早晨按着各人所吃的饭量收集吗哪，日头一发热，它就融化了。到第六天，他们收集了双倍的食物，每人两俄梅珥。会众所有的首领来告诉摩西。摩西对他们说，耶和华所说的是这样：明天是一个安息日，向耶和华守的一个圣安息日，你们要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的要给自己留着，存放到早晨。他们就照摩西的吩咐留到早晨，也不臭，里头也没有虫子。

“他们每日早晨收集吗哪”表不断从主领受良善。“按着各人所吃的饭量”表各人照着各自把它变成自己的那种能力。“日头一发热，它就融化了”表它照着贪欲增长的程度而逐渐消失。“到第六天”表在每个状态结束的时候。“他们收集了双倍的食物”表由所领受的良善产生的结合。“每人两俄梅珥”表那时的能力。“会众所有的首领来告诉摩西”表

基于首要真理的反思。“摩西对他们说”表指示。“耶和華所说的是这样”表来自神性的流注。“一个安息日”表当没有试探时的一种平安状态。

“明天是向耶和華守的一个圣安息日”表良善和真理的永恒结合。“你们要烤的就烤了”表为良善的结合做好准备。“要煮的就煮了”表为真理的结合做好准备。“所剩下的要给自己留着，存放到早晨”表那时仿佛来自他们自己之物的一切良善和真理的享受。“他们就留到早晨”表将要到来的享受。“照摩西的吩咐”表照着从神之真理所领受的指示。

“也不臭，里头也没有虫子”表它里面没有丝毫污秽之物，因为它以这种方式被主或神性变成他们自己的。

8485. “他们每日早晨收集吗哪”表不断从主领受良善。这从“收集吗哪”和“每日早晨”或“每早晨”的含义清楚可知：“收集吗哪”是指领受良善(参看 8467, 8472 节)；“每日早晨”或“每早晨”是指不断。因为“每日早晨”暗指每个明天，而“明天”表示永恒之物(3998 节)，因而也表示永恒和不断。

8486. “按着各人所吃的饭量”表各人照着各自把它变成自己的能力。这从前面所述(8467 节)清楚可知，那里有同样的话。

8487. “日头发热，它就融化了”表它照着贪欲增长的程度而逐渐消失。这从“日头发热”和“融化”的含义清楚可知：“日头发热”是指正在增长的贪欲，如下文所述；“融化”是指消失。“日头发热”之所以表示正在增长的贪欲，是因为“日头”在正面意义上表示天堂之爱。“日头”表示天堂之爱的原因在于，在来世，主是太阳，而来自这太阳的热是爱之良善，光是信之真理。主是一轮太阳，天堂之爱来自这太阳(参看 1053, 1521, 1529-1531, 2120, 2441, 2495, 3636, 3643, 4060, 4321e, 4696, 5084, 5097, 5377, 7078, 7083, 7171, 7173, 7270 节)。因此，“日头”在反面意义上表示自我之爱和尘世之爱，来自这太阳的“热”或“发热”在这层意义上表示贪欲。

必须简要解释一下此处所描述的事，即“吗哪”所表示的真理之良善照着贪欲增长的程度而逐渐消失，就是“日头发热，它就融化了”所表示的，是何性质。当一个属灵教会成员正经历试探时，真理之良善或属灵良善虽被赐给他；但属于构成他以前生命的自我之爱和尘世之爱的一切快乐扼杀这良善，因为它们是对立面，故纯粹的真理之良善无法长期与这个人同住，而是被主通过属于构成他以前生命的这两种爱的快乐而缓和。因为这良善若不以这种方式被缓和，对他来说，就会变得令

人不快，因而变得令人厌恶。这就是天堂的良善在那些正经历重生的人中间一开始的样子。因此，自我之爱与尘世之爱的快乐上升到何等程度，天堂之爱的良善就消失到何等程度，因为如前所述，它们是对立面；反过来也是一样。

这解释了为何天堂存在状态的变化，世上时辰和季节的变化就对应于这状态的变化(8426 节)，又为何那里的人通过这些变化又回到属世乐趣的快乐中。因为没有这些状态的变化，天堂之爱的良善可以说会变得枯竭，毫无价值。但当它通过属世快乐一次或分阶段地被缓和时，情况就不同了。这就是为何一开始，当每日早晨吗哪被赐给以色列人时，鹌鹑也在晚上被赐给他们；因为“鹌鹑”表示属世快乐，也表示贪欲的快乐(8452 节)。

要知道，天堂里的人到了晚上所回到贪欲不是与天堂良善对立的贪欲，而是在某种程度上与这良善相一致的贪欲。因为它们是相当慷慨地给予好处并从中获得某种荣耀的快乐，然而，这些快乐含有服侍他人的善意和渴望。它们也是居家装饰和个人服饰上的华丽的快乐，以及许多其它类似快乐。这类快乐不是毁灭天堂之爱的良善的快乐，尽管它们的确会使它黯然失色。但最终，照着此人重生的程度，它们会变成天堂良善的最低层。此时，它们不再被称为“贪欲”，而是被称为“快乐”。若不通过这类快乐加以缓和，天堂之爱的良善可以说会变得枯竭，之后变得令人厌恶，如同毫无价值的东西，这一点由以色列人称吗哪为枯竭的食物，淡薄的食物来表示，如在摩西五经中，当鹌鹑不再赐给他们时，我们所读到的：

中间的乌合之众起了贪欲，以色列人又哭号说，谁给我们肉吃呢？现在我们的灵魂枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西！（民数记 11:4, 6）

又：

百姓攻击神和摩西说：你们为什么把我们从埃及领上来，使我们死在旷野呢？这里没有食物，没有水，我们的灵魂厌恶这淡薄的食物。（民数记 21:5）

申命记：

耶和华苦炼你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，好教导你，人活着不是单靠食物，人活着乃是靠耶和华口里所出的一切话。（申命记 8:3）

“吗哪”和“无酵饼”是一个意思，“无酵饼”表示从虚假当中洁净出来的良善(8058 节)。这种饼因同样的原因而被称为“困苦饼”(申命记 16:3)。由此可见，当如何理解“日头一发热，它就融化了”所表示的真理之良善照着贪欲增长的程度而逐渐消失这句话。

8488. “到第六天”表在每个状态结束的时候。这从“第六天”的含义清楚可知，“第六天”是指每个状态的结束(参看 8421 节)。

8489. “他们收集了双倍的食物”表由所领受的良善产生的结合。这从“收集吗哪”和“双倍”的含义清楚可知：“收集吗哪”是指领受良善，“收集”表示领受(参看 8467, 8472 节)，“吗哪”表示真理之良善(8464 节)；“双倍”是指结合(8423 节)。

8490. “每人两俄梅珥”表那时的能力。这从“俄梅珥”的含义清楚可知，“俄梅珥”是指足够的量，因而是指能力(参看 8468, 8473 节)，在此是指足够的量和结合的能力。因为“第七天”或“安息日”表示良善和真理的结合。

8491. “会众所有的首领来告诉摩西”表基于首要真理的反思。这从“会众的首领”和“告诉”的含义清楚可知：“会众的首领”是指首要真理(参看 1482, 2089, 5044 节)；“告诉”是指反思(2862, 5508 节)。

8492. “摩西对他们说”表指示。这从“说”的含义清楚可知，“说”包含接下来的话，在此是指指示，即：关于在安息日之前的一天如何收集吗哪的指示。“说”也表示指示(参看 6879, 6881, 6883, 6891, 7186, 7267, 7304, 7380 节)。

8493. “耶和华所说的是这样”表来自神性的流注。这从以下事实清楚可知：耶和华或主通过流注给予指示，在圣言的历史中，这种指示用“说”和“晓谕”或告诉(speak)来表示。在其它地方，“晓谕或告诉”(speak)也表示流注(参看 2951, 5451, 5797, 7270, 8128 节)。

8494. “一个安息日”表当没有试探时的一种平安状态。这从“一个安息日”的含义清楚可知，诸如属于安息日的一个安息日是指一种平安状态的一个代表，良善和真理的结合在平安的状态下实现。但此前的六天代表争战和劳碌，以及随之而来的试探，这些试探先于平安的状态到来；因为试探过后随之而来的是一种平安的状态，良善和真理在平安的状态下结合在一起。第七天或安息日之前的六天表示争战和劳碌(参看 720, 737, 900 节)，试探过后随之而来的是宁静和平安(3696, 4572, 5246, 6829, 8367, 8370 节)。安息日表示良善和真理的结合，这一点

可见于下文。

8495. “明天是向耶和華守的一个圣安息日”表良善和真理的永恒结合。这从“安息日”和“明天”的含义清楚可知：“安息日”是指良善和真理的结合，如下文所述；“明天”是指永恒(参看 3998 节)。人若不知道安息日代表什么，因而表示什么，也就不可能知道为何它被视为至圣。它被视为至圣的原因是，它在至高意义上代表神性和神性人身在主里面的合一；在相对意义上代表主的神性人身与人类的结合。因此，安息日是最为神圣的。它因代表这些事，故也代表良善和真理的结合方面的天堂，这种结合被称为“天上的婚姻”。由于良善和真理的结合唯独通过主实现，丝毫不通过人实现，还由于它是在平安的状态下实现的，所以人们被严厉禁止在那一日作任何工。这个禁令如此严格，以致凡如此行的灵魂都要被剪除，如我们在摩西五经中所读到的：

你们要守安息日，因为它是你们的圣日。凡亵渎这日的，必被处死；凡在这日作工的，灵魂必从他百姓中间剪除。(出埃及记 31:14)

这就是为何有一个人只是在安息日捡柴，就被人用石头打死(民数记 15:32-36)。这也是为何关于安息日的诫命是十诫中的第三诫，紧跟在关于对耶和華的神圣敬拜的那两诫之后(出埃及记 20:8；申命记 5:12)。因此，安息日被称为“永远的约”(出埃及记 31:16)，因为“约”表示结合(665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804 节)。由此可见以下经文关于安息日所说的话在内义上表示什么，如在以赛亚书：

谨守安息日而不亵渎的人便为有福。耶和華如此说，那些谨守我的安息日，拣选我所喜悦的事，持守我约的太监，我必使他们在我的殿中，在我墙内有一个地方，一个名号，比儿女更美好；我必赐他们永远的名，不能剪除；凡守安息日不亵渎、又持守我约的人，我必领他们到我的圣山，使他们在我的祷告殿中喜乐。(以赛亚书 56:2-7)

由此明显可知，“谨守安息日为圣的人”是指那些与主结合的人。“在耶和華的殿中有比儿女更美好的一个地方，一个名号赐给他们，一个不能剪除的永远的名号”，他们被“领到圣山”表示他们必在天堂。

同一先知书：

你若在安息日掉转你的脚步，在我圣日不行你意，称安息日为快乐，称耶和華的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不行自己的路，不寻求自己的私欲，不说一句私话，你就以耶和華為乐。我要以雅各的产业养育你。

(以赛亚书 58:13, 14)

“在安息日不做任何工”表示什么，这在此处是显而易见的，即：他们不可做始于自己的任何事，只能做始于主的事。因为在天堂，天使的状态是这样：他们不会意愿或去做，甚至思考或说出始于自己，或始于他们自己东西的任何事；他们与主的结合就在于此。当经上说他们不可行己意，也不可行自己的路、寻求自己的私欲、说一句私话时，所表示的是不去做始于他们自己的任何事。天使所具有的这种状态就是天上的状态本身；当他们处于这种状态时，就拥有平安和安息。主也有安息，因为当他们与祂结合时，他们不再劳碌；这时他们住在主里面。这些事由这些话来表示：你若称安息日为耶和华神圣的快乐，他们就会以耶和华为乐。在创世记 (2:2)，六日创造之后，主在第七日休息就表示祂的安息。

耶利米书中的这些话也表示这些事：

你们若留意听从我，在安息日不担什么担子进入这城的各门，只以安息日为圣日，在那日无论何工都不做，那时就有坐大卫宝座的君王和首领，他们和他们的首领，与犹大人并耶路撒冷的居民，或坐车，或骑马进入这城的各门。而且这城必永远有人居住。(耶利米书 17:24, 25)

“在安息日做工”表示源于自我的一切；“坐大卫宝座的君王和首领或坐车，或骑马进入这城的各门”描述了那些被自我而非被主引导的人；“君王”表示信之真理；“首领”表示它们的首要事物；“坐大卫宝座”表示它们来自主；“车和马”表示信的教义和理性概念。要知道，来自人自我的一切皆为邪恶，来自主的一切皆为良善。对那些被主引导的人来说，一切事物，直至其理解力和意愿的生命的最小粒子，因而直至他们所拥有的信和仁的每一个部分，都是流入的；对此，可参看前面通过经历所作的大量说明 (2886-2888, 6053-6058, 6189-6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6626, 6982, 6985, 6996, 7004, 7055, 7056, 7058, 7147, 7270 节)。

安息日是主与人类结合的代表，这一点明显可见于以西结书：

我将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们承认我耶和华是叫他们成为圣的。(以西结书 20:12; 以及出埃及记 31:13)

因此，在安息日生火也是不可以的(出埃及记 35:3)，因为“火”表示构成生命的一切；“生火”表示构成始于自我的生命之物。综上所述，明显可知，主是“安息日的主”，正如主在马太福音 (12:1-8) 中所说

的；还明显可知为何主在安息日医治了许多人(马太福音 12:10-13 马可福音 3:1-8 路加福音 6:6-11；13:10-17；14:1-6；约翰福音 5:9-18；7:22, 23；9:14, 16)；因为主为人们所医治的疾病涉及由于邪恶而存在的属灵疾病(参看 7337, 8364 节)。

8496. “你们要烤的就烤了”表为良善的结合做好准备；“要煮的就煮了”表为真理的结合做好准备。这从“烤”和“煮”的含义清楚可知：“烤”是指为良善的结合作好准备，因为烤是通过火来完成的；“煮”是指为真理的结合做好准备，因为煮是通过水来完成的；“水”表示信之真理(参看 2702, 3058, 3424, 4976, 5668 节)，“火”表示爱之良善(934, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324, 7852 节)。它表示为结合做好准备，这是显而易见的；因为所烤所煮的东西是为接下来的安息日准备的，而安息日表示结合，如刚才所示。他们不可在安息日生火(出埃及记 35:3)，因而不可在那日烤或煮任何东西。“烤”论及饼和素祭，是通过火来完成的(参看以赛亚书 44:15, 19；撒母耳记上 28:24；以西结书 46:20；利未记 6:17)；“煮”论及肉，是通过水来完成的(参看出埃及记 29:31；利未记 6:28；撒母耳记上 2:13, 15)。

8497. “所剩下的要给自己留着，存放到早晨”表那时仿佛来自他们自己之物的一切良善和真理的享受。这从“所剩下的要存放到早晨”和“给自己留着”的含义清楚可知。“所剩下的要存放到早晨”是指作为安息日的享受；它之所以表示良善和真理的享受，是因为他们要把剩下的所烤所煮之物存放起来，到安息日吃；因为“烤”表示良善的准备，“煮”表示真理的准备，如刚才所示(8496 节)；“吃”表示享受并变成人自己的(3168, 3513e, 3596, 3832, 4745, 7849 节)。“给自己留着”是指它(即享受)仿佛来自他们自己的东西。这些话之所以表示这些事，是因为从主流入的良善和真理被结合在一起，可以说变成此人自己的。天堂，也就是天堂里的人与主的结合就是这样。之所以说“仿佛来自他们自己的东西”，是因为信与仁之良善不可能被赋予世人或天使，以至于成为他们自己的，因为世人和天使只是接受者，或适合从主接受生命，因而接受来自祂的良善和真理的形式。生命本身并非来自其它源头；生命因来自主，故无法被归给到似乎是人自己的地步。然而，那些住在主里面的人明显发觉生命是流入的，因此发觉良善和真理也是流入的，因为这些包含在这生命中。生命之所以似乎是人自己的，是因为主出于神性之爱愿意将祂自己的一切都赐予并联结于人，只要这一切能实现，祂

就把它进行联结。被主所赐予的这人自己的东西就被称为天堂的自我（参看 731, 1937, 1947, 2882, 2883, 2891, 3812e, 5660 节）。

8498. “他们就留到早晨”表将要到来的享受。这从前面的解释(8497 节) 清楚可知。

8499. “照摩西的吩咐”表照着从神之真理所领受的指示。这从“吩咐”的含义和“摩西”的代表清楚可知：“吩咐”是指指示；“摩西”是指神之真理，如前面频繁所述。

8500. “也不臭，里头也没有虫子”表它里面没有丝毫污秽之物，因为它以这种方式被神性变成他们自己的。这从“臭”和“虫子”的含义清楚可知：“臭”是指论及邪恶的某种污秽的地狱之物，如前所述（8482 节）；“虫子”也指某种污秽的地狱之物，不过它论及虚假(8481 节)。这类事物就存在于凡出于人的自我所行的一切事里面，但天上和神性事物或品质则存在于凡从主所行的一切事里面（参看 8478 节）。

8501. 出埃及记 16:25-27. 摩西说，你们今天吃这个吧！因为今天是向耶和华守的安息日，今天你们在田野必找不着了。六天可以收集它，第七天乃是安息日，那一天必没有了。第七天百姓中有人出去收集，什么也找不着。

“摩西说”表关于这个问题的指示。“你们今天吃这个吧”表把它永远变成他们自己的。“因为今天是向耶和华守的安息日”表因为主已经将良善与真理联结起来。“今天你们在田野必找不着了”表这时良善必不再通过真理获得。“六天可以收集它”表在真理与良善结合之前，对真理的领受。“第七天乃是安息日”表此后就有结合。“那一天必没有了”表必不再有通过真理所获得的良善。“第七天”表已结合的良善和真理的一种状态。“百姓中有人出去收集，什么也找不着”表他们想要获得它，但这是不可能的。

8502. “摩西说”表关于这个问题的指示。这从“说”的含义清楚可知，“说”包含接下来的话，在此是指关于吗哪的指示，即：他们在安息日必找不着它。

8503. “你们今天吃这个吧”表把它永远变成他们自己的。这从“吃”和“今天”的含义清楚可知：“吃”是指变成人自己的(参看 3168, 3513, 3596, 4745 节)；“今天”是指永远(2838, 3998, 4304, 6165, 6984 节)。

8504. “因为今天是向耶和华守的安息日”表因为主已经将良善与真理

结合起来。这从“安息日”和“今天”的含义清楚可知：“安息日”是指良善与真理的结合，如前所述（8495 节）；“今天”是指永远，如刚才所述（8503 节）。在圣言中，“耶和華”表示主，这在前面已经频繁说明。

8505. “今天你们在田野必找不着了”表这时良善必不再通过真理获得。这从“找不着”和“田野”的含义清楚可知：“找不着”当论及通过真理所获得的良善时，是指不再获得；“田野”是指一个人，在此是指良善通过真理被植入其中之人的心智。事实上，一个人就被称为一块田地，因为他领受信之真理，也就是种子，产生种子的果实，也就是良善。有必要简短阐述一下此中是何情形。重生之前，人出于真理行事；不过，通过真理获得良善；因为当真理变成其意愿、因而其生活的一部分时，它就在他那里变成良善。而重生之后，他出于良善行善，通过良善获得真理。说得更清楚一点：重生之前，人出于顺服行事；但重生之后，出于情感行事。这两种状态正好相反；因为在前一种状态，真理占主导地位；但在后一种状态，良善占主导地位；或说，在前一种状态，人向下或向后看；但在后一种状态，则向上或向前看。

当一个人达到后一种状态时，也就是当他出于情感行事时，就不再允许回头看，不再出于真理行良善；因为那时，主流入与他同在的良善，并通过这良善引导他。那时他若真的回头看，或出于真理行良善，就会出于他自己的东西行事；因为出于真理行事的人被自我引导，而出于良善行事的人被主引导。这就是主的这些话所表示的：

你们看见那行毁坏可憎的，在房顶上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。（马太福音 24:15, 17, 18）

当那日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要转回他身后的事物。你们要回想罗得的妻子。（路加福音 17:31, 32）

关于这些事的详情，可参看上下文的解释（3652, 5895e, 5897, 7923, 8506, 8510 节）。这些就是这些话在内义上所表示的事：第七天在田野找不着吗哪，有人出去收集，什么也找不着。

8506. “六天可以收集它”表在真理与良善结合之前，对真理的领受。这从“六天”的含义清楚可知，“六天”是指争战和劳碌的状态（参看 8494 节），在此是指领受真理的状态，或通过真理获得良善时的状态（8505 节），因为这个状态里有劳碌和争战。人在该状态下被抛入试探，也就是与他里面的邪恶并虚假的争战之中；这时，主为此人而争战，也与他

同在。但在这个状态之后有一个良善和真理结合的状态，因而那时有一个主也安歇的状态。第七天的安歇或安息日所代表的，就是这种状态。那时主之所以休息，是因为当良善与真理结合时，此人就在主里面，被主引导，没有劳碌和争战。这种状态就是前面所论述的第二种状态（8505 节）所表示的。

8507. “第七天乃是安息日”表此后就有结合。这从“第七天”或“安息日”的含义清楚可知，“第七天”或“安息日”是指良善与真理的结合（参看 8496 节）。

8508. “那一天必没有了”表必不再有通过真理所获得的良善。这从前面的解释（8505 节）清楚可知。

8509. “第七天”表已结合的良善和真理的一种状态。这从“第七天”或“安息日”的含义清楚可知，“第七天”或“安息日”是指良善与真理的结合，如前所述（8507 节）。

8510. “百姓中有人出去收集，什么也找不着”表他们想要获得它，但这是不可能的。这从前面的解释（8505 节）清楚可知。那里的解释清楚表明什么是源于信之真理的行为，什么是源于仁之良善的行为，即：出于信之真理行事的人还没有天堂的秩序在自己里面，而出于仁之良善行事的人则有这种秩序。事实上，当主引导人时，祂照着秩序通过此人的意愿，因而通过良善引导他，因为这良善完全属于意愿。在这种情况下，他的理解力是从属的，真理也是从属的，因为这真理完全属于理解力。当这种状态存在时，就是“安息日”；因为这时，主就安歇了；当良善与真理结合时，这种状态就会出现。这种状态是主的安歇，这一点从以下事实可以看出来：耶和华或主，在六日的创造和劳碌之后，在第七天歇了祂一切的工（创世记 2:2）。这种状态就是天堂的状态；这解释了为何天堂被称为安息日，在天堂有一个永恒的安息日。创世记第一章的创世故事表示一个新造或重生，在这一章，六日表示试探和争战（参看创世记 1、2 章的解释）。

8511. 出埃及记 16:28-31. 耶和华对摩西说，你们不肯守我的诫命和律法要到几时呢？你们看！耶和华既将安息日赐给你们，所以第六天祂赐给你们两天的食物，第七天各人要在自己的地方休息，不许什么人从自己的地方出去。于是，百姓第七天休息了。以色列家给它起名叫吗哪，样子像芫荽的种子，白色，味道如同蜜饼。

“耶和华对摩西说”表神性的显现已经变得模糊。“你们不肯守我的诫

命和律法要到几时呢”表因为他们不照神性秩序行事。“你们看”表他们当留意并反思。“耶和華既將安息日賜給你們”表良善與真理被主結合。“所以第六天祂賜給你們兩天的食物”表因此，甚至直到前一個狀態的結束，祂通過真理所賜良善的量和此后這種結合實現時的一樣大。

“各人要在自己的地方休息”表一種平安的狀態。“第七天不許什麼人從自己的地方出去”表這時他們必須保持這種狀態。“於是，百姓第七天休息了”表這時在一種平安狀態下良善與真理結合的一個代表。“以色列家給它起名叫嗎哪”表它在他們中間的本質。“樣子像芫荽的種子，白色”表它里面的真理，它是純淨的。“味道如同蜜餅”表良善是令人快樂的，因為它一開始是真理，但通過快樂被作成了良善。

8512. “耶和華對摩西說”表神性的顯現已經變得模糊。這從“耶和華說”的含義清楚可知，“耶和華說”包含接下來的話，即：他們不守祂的誡命和律法，因此神性在他們中間的顯現變得模糊。當人們不照神的誡命生活時，這種事就會發生；因為當人們照誡命生活時，他們就是照着神性秩序生活，因為神的誡命就是符合或源於秩序的真理和良善。當人們照秩序生活時，他們就在主裡面生活並居住，因為主是秩序本身。由此可推知，不照屬神性秩序的誡命和律法生活的人都不在主裡面生活並居住，因此可推知，對此人來說，這時神性變得模糊。照秩序生活在此是指通過良善被主引導；而尚未照秩序生活是指通過真理被引導；當人通過真理被引導時，主不向他顯現。因此，這時此人在黑暗中行走，在黑暗中是看不見真理的。當人通過良善被引導時，情況就不同了；那時，他在光中行走，在光中則看得見真理。關於這些事，可參看剛才的闡述（8505，8506，8510 節）。

8513. “你們不肯守我的誡命和律法要到几时呢”表因为他们不照神性秩序行事。這從剛才的解釋（8512 節）清楚可知。為让人们知道什麼叫照神性秩序行事，什麼叫不照神性秩序行事，必須進一步予以說明。照神性秩序所行的一切從內在一路向主敞開，因而含有天堂在裡面；但不照神性秩序所行的一切從內在關閉，因而沒有天堂在裡面。

因此，對主來說，神性秩序就是通過人的內層流入他的外層，因而通過人的意願流入他的行為。當一個人處於良善時，也就是說，當為了良善而非自己行良善的一種情感主導他時，這一切就會實實在在地發生。當一個人為了自己而非良善行良善時，他的內層就關閉，主無法藉着天堂引導他；相反，他被自我引導。愛決定了他被誰引導，因為每個人都被

自己的爱引导。爱自己胜过邻舍的人被自我引导；而爱良善的人被良善引导，因而被作为良善源头的主引导。

由此可见照秩序生活和不照秩序生活之间有何区别。圣言和取自圣言的教义教导了人当如何生活才能使得生活符合秩序。不越过外在事物去观看的人永远无法理解这些观念；因为他不知道何为内在，几乎不知道内在的存在，更不用说这内在能被打开，并且当它被打开时，天堂就在它里面。尤其世上的知识分子，对它一无所知，其中那些认同内在存在的人却对它没有任何概念，或只有一种愚蠢的概念。这解释了为何他们几乎没有真正的信仰，而且还利用他们的知识来确认这一观点：一切事物都是由于自然的力量。

8514. “你们看”表他们当留意并反思。这从“看”的含义清楚可知，“看”是指理解(参看 2325, 3863, 4403-4421, 5114 节)，因而是指发觉(2150, 3764, 4567, 4723, 5400 节)，也指反思(6836, 6839 节)。

8515. “耶和華既將安息日賜給你們”表良善與真理被主結合。這從“安息日”的含義清楚可知，“安息日”是指良善與真理的結合(參看 8495 節)。“耶和華賜給”表示它是主所帶來的，因為在聖言中，“耶和華”就主。

8516. “所以第六天祂賜給你們兩天的食物”表因此，甚至直到前一個狀態的結束，祂通過真理所賜良善的量和此后這種結合實現時的一樣大。這從“第六天”和“安息日”的含義清楚可知：“第六天”是指前一個狀態的結束(參看 8421 節)；“嗎哪”，即此處的“食物”，是指真理之良善(8462, 8464 節)；第六天所賜的嗎哪也是為了“安息日”，因此，這是兩天的食物，“安息日”是指良善與真理的結合(8495 節)。前面已說明，由於“安息日”表示良善與真理的結合，所以“第七天找不着嗎哪”表示當一個人處於這種結合時，他不再出於真理，而是出於良善行事；事實上，他一定不可再出於真理行事(8510 節)。

不過，這一點看似一個悖論，相當令人困惑，所以再補充幾句話解釋一下。每個人都應當被通過信之真理被引向基督良善，也就是所謂的“仁愛”；因為信之真理必不僅教導何為仁，還教導它的性質必是什麼樣。他若不首先通過其教會的教義學習信之真理（因為他絕無可能本能地或憑自己知道它），就不可能做好準備，從而變得適合接受這良善。例如，他必須通過信之教義知道，仁愛絕不包括為了自我，或為了回報而行善，因而也不包括通過仁愛的行為而配得拯救；他還必須知道，一切

仁之良善皆源于主，丝毫不源于自我；此外还有其它许多教导何为仁，以及仁的性质必是什么样的教义。由此可见一个人若不通过信之真理，是不可能被引向基督良善的。另外，一个人必须知道，真理凭自己不会进入良善，而是良善接受真理，并将它们附着于自己；因为信之真理在一个人的记忆里，如同在一块延伸在内视之下的田地里。来自主的良善通过这视觉流入，从存在于那里的真理拣选与它一致的真理，并将它们与自己相结合。在下的真理不可能流入在上的良善，因为低层之物流入高层之物完全违背秩序，而且也是不可能的(5259 节)。

由此可见，当一个人正在重生时，基督良善如何与他一起出生，因而也可以看出当此人已经重生时，他会是什么样，即：他出于良善，而非出于真理行事，也就是说，他被主通过良善引导，不再通过真理被引导，因为现在他处于仁爱，也就是处于对行该良善的一种情感。凡在天堂里的人都以这种方式被引导，因为这符合神性秩序。因此，他们所思所行的一切可以说自动、自由地涌流。如果真理塑造他们的思维和行为，情况就完全不同了，因为这时他们会思想他们应不应该做某件事，从而会在细节上犹豫不决，这样做会模糊他们所拥有的光。最终，他们会照着自己的所爱，因而照着迎合他们自己的爱之事物去行事，这是被自我引导，而不是被主引导。由此再次明显可知，百姓六天收集吗哪，在第七天什么也找不着表示禁止通过真理获得良善(参看 8505, 8506, 8510 节)。

8517. “各人要在自己的地方休息”表一种平安的状态。这从“休息”的含义清楚可知，“休息”是指一种平安的状态(参看 8494 节)。他们要在安息日休息，这时不做任何工，甚至不为自己预备所要吃的，这种要求是一种平安状态的代表，良善与真理的结合在平安的状态下由主实现；因为良善与真理的一切结合都是在这种状态下实现的。当一个人处于一种平安的状态时，他也被主通过良善引导；那时此人若要引导自己，即便是通过真理引导自己，就会驱散平安的状态，结果就不会有结合

8518. “第七天不许什么人从自己的地方出去”表这时他们必须保持这种状态。这从前面的解释(8494, 8517 节)清楚可知。

8519. “于是，百姓第七天休息了”表这时在一种平安状态下良善与真理结合的一个代表。这从前面所述(8494, 8517 节)清楚可知。

8520. “以色列家给它起名叫吗哪”表它在他们中间的本质。这从“名”和“起名”的含义清楚可知，“名”和“起名”是指一个事物的本质(参

看 144, 145, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421, 6674 节)。它之所以被称为“吗哪”，是因为他们不知道这是什么，它表示真理之良善，也就是那些属于属灵教会之人的良善（参看 8462, 8464 节）。

8521. “样子像芫荽的种子，白色”表它里面的真理，它是纯净的。这从“种子”的含义清楚可知，“种子”是指信之真理（参看 255, 1940, 2048, 3038, 3310, 3373 节）。经上之所以说“像芫荽的种子”，是因为它是白色的；而“白色”论及真理，真理也表现为白色（3301, 3993, 4007, 5319 节）。现在描述的是“吗哪”所表示的真理之良善，既描述这个实体中的真理的本质，也描述它里面的良善的本质。它的“样子像芫荽的种子，白色”描述了真理的本质，“味道如同蜜饼”描述了良善的本质。

真理之良善，也就是存在于那些属于主的属灵国度之人身上的良善，完全不同于存在于那些属于主的属天国度之人身上的良善。存在于那些属于属灵国度之人身上的真理之良善被植入心智的理解力部分；因为主在理解力部分形成一个新的意愿，当一个人有意愿照他从其教会的教导那里所吸收的真理行事时，这新的意愿就存在于他里面。当他意愿并行出这真理时，该真理就变成与他同在的良善，被称为“属灵的良善”，也被称为“真理之良善”。他确实以为这是真正的真理，因为他信所教导他的东西。但他对它是不是真理没有任何觉知，除非他觉得自己似乎因以下事实而拥有它：他已经部分通过圣言的字义，部分通过支持他已接受的观点的错误认识而为自己证明了它；却没有想到，没有什么东西，甚至包括虚假本身，是不能被证明，以至于看似真理的（4741, 5033, 6865, 7012, 7680, 7950 节）。正因如此，所有人，包括苏西尼派和犹太人自己，无一例外地相信他们的教义是真理。

这一切表明对许多教会成员来说，被转化为良善的真理，其本质是什么。除了那些为了生活中的功用或有用的服务而对真理拥有一种情感的人之外，他们当中没有人能看出他们教会的教导是否真实。那些持有这个目的的人不仅在他们活在世上的时候，而且以后都会不断被主启示。唯独他们是能领受真理的人，因为主通过良善引导他们，并通过该良善使他们能看见真理，进而相信。由此明显可知诸如存在于那些属于主的属灵国度之人身上的良善，其起源和性质是什么。不过，诸如存在于那些属于主的属天国度之人身上的良善并没有被植入心智的理解力部分，而是被植入意愿部分。那些处于这个良善的人通过从主所领受的内在

觉知知道某事是否真实。关于这两种良善，以及它们之间的区别，可参看前文（2046，2088，2227，2669，2715，2718，3235，3240，3241，3246，4138，4493，5113，6500，6865，7233，7977，7992 节）。

8522. “味道如同蜜饼”表良善是令人快乐的，因为它一开始是真理，但通过快乐被作成了良善。这从“味道”、“饼”和“蜜”的含义清楚可知：“味道”论及属于良善的快乐，因为它对应于变得智慧的快乐（参看 3502，4793 节）；“饼”（cake）是指属灵良善（参看 7978 节）；“蜜”是指属世的快乐（5620，6857 节）。从这些含义可推知，“味道如同蜜饼”表示良善是令人快乐的，因为它通过快乐由真理作成。此处描述了属灵良善，即它源于何处，如何产生，因而也描述了它的性质。也就是说，就其最初起源而言，它是真理，但因以下事实而被作成良善：它从意愿，因而从情感进入行为。因为凡人出于情感所意愿的，都被视为良善，并因此也被称为良善。然而，这良善若不通过属于属世人的快乐，就无法产生。属灵人通过它们被引入这良善；并且一旦被引入这良善，他就能拥有对它的感觉。这就是“吗哪的味道如同蜜饼”所表示的。

8523. 出埃及记 16:32-34. 摩西说，耶和华所吩咐的话是这样：要将一满俄梅珥吗哪留给你们的后代，使他们可以看见我将你们领出埃及地的时候，在旷野所给你们吃的食物。摩西对亚伦说，你拿一个罐子，盛一满俄梅珥吗哪，存在耶和华面前，留给你们的后代。耶和华怎么吩咐摩西，亚伦就怎么把吗哪存放在法柜前，保留起来。

“摩西说，耶和华所吩咐的话是这样”表一个命令。“要将一满俄梅珥吗哪”表最大的能力。“留给你们的后代”表那些属于属灵教会的人所拥有的。“使他们可以看见我在旷野所给你们吃的食物”表当他们处于试探状态时的真理之良善。“将你们领出埃及地的时候”表他们从侵扰当中被释放之后。“摩西对亚伦说”表流注。“你拿一个罐子”表真理。

“盛一满俄梅珥吗哪”表它里面的良善，和它所能容纳的一样多。“存在耶和华面前”表使它可以存在于神性面前。“留给你们的后代”表是那些属于属灵教会之人的度量。“耶和华怎么吩咐摩西”表照着这个命令。“亚伦就怎么把吗哪存放在法柜前，保留起来”表它在神性面前。

8524. “摩西说，耶和华所吩咐的话是这样”表一个命令。这从“耶和华所吩咐的话”的含义清楚可知，“耶和华所吩咐的话”是指一个神性命令（参看 8466 节）。

8525. “要将一满俄梅珥吗哪”表最大的能力。这从“俄梅珥”的含义

清楚可知，“俄梅珥”是指足够的量和能力(参看 8468, 8473 节)；“俄梅珥”因表示足够的量，或一个人所拥有的容量，故也表示他的最大能力。

8526. “留给你们的后代”表那些属于属灵教会的人所拥有的。这从“后代”的含义清楚可知，“后代”是指信与仁的事物或方面(参看 613, 2020, 2584, 6239 节)，因而在更有限的意义上是指那些属于属灵教会的人。因为他们就是处于信和仁，并由此处他们的“后代”所指的以色列人所代表的人。“留给他们”表示保留对它的记忆。

8527. “使他们可以看见我在旷野所给你们吃的食物”表当他们处于试探状态时的真理之良善。这从“吗哪”和“旷野”的含义清楚可知：此处“食物”所指的“吗哪”是指真理之良善(参看 8462, 8464 节)；“旷野”是指经历试探时的一种状态(参看 8098 节)。

8528. “将你们领出埃及地的时候”表他们从侵扰当中被释放之后。这从“领出”和“埃及地”的含义清楚可知：“领出”是指释放；“埃及地”是指侵扰(参看 7278 节)。“埃及地”之所以表示侵扰，是因为“埃及人和法老”表示那些在来世侵扰正直人，而且如今仍侵扰他们的人(7097, 7220, 7228, 7317, 8148 节)。

8529. “摩西对亚伦说”表流注。这从“说”的含义清楚可知，当“摩西”所代表的内在神性真理对“亚伦”所代表的外在神性真理“说”时，“说”是指流注。因为神性流注所经过的道路是通过直接从主发出的真理进入间接发出的真理。“摩西”和“亚伦”在代表意义上是指这些真理(参看 7009, 7010, 7382 节)。

8530. “你拿一个罐子”表真理。这从“一个罐子”的含义清楚可知，“一个罐子”在此是指真理。“一个罐子”之所以表示真理，是因为它是盛吗哪的器皿，而吗哪表示良善；一切真理都是良善的一个器皿。也正因如此，“器皿”一般表示真理(3068, 3079, 3316, 3318 节)，因此，具体的“器皿”，以及此处的“一个罐子”也是。真理是盛纳良善的器皿，这一点可通过自然界的各种食物来说明。例如光，光是盛纳太阳之热的一个容器，光表示真理，光里面的热表示良善；真理与良善的关系也是这样。它们的关系也就像衣服与身体、身体与灵魂的关系，还像一根血管或纤维与包在它里面的血液或动物灵的关系。另外，它们的关系就像肺与心，因而肺呼吸与心跳的关系。简言之，这种关系就像身体的各种器官形式与该形式里面的生命的关系。这些比较清楚说明了没有

良善的真理是什么样，或说无仁之信是什么样，即：它就像没有任何生命的身体器官形式；没有心跳的肺呼吸，或像没有心的肺；像没有血液或动物灵的一根血管或纤维，以及没有灵魂的身体。所以，没有良善的真理就像某种无生命的物体；如果它里面是邪恶，而不是良善，那么它就像一具尸体。

8531. “盛一满俄梅珥吗哪”表它里面的良善，和它所能容纳的一样多。这从“俄梅珥”和“吗哪”的含义清楚可知：“俄梅珥”是指和它所能容纳的一样多；“吗哪”是指属灵良善，或真理之良善(参看 8462, 8464 节)。

8532. “存在耶和华面前”表使它可以存在于神性面前。这是显而易见的，无需解释。

8533. “留给你们的后代”表是那些属于属灵教会之人的度量。这从“一俄梅珥吗哪”的含义清楚可知，存放起来以保留的“一俄梅珥吗哪”是指足够的量(参看 8468 节)，因而也指一个度量，也就是说，该教会所拥有的良善的量；“你们的后代”是指那些属于属灵教会的人(参看 8526 节)。至于一个教会所拥有的良善的度量或程度，要知道，在来世，一切良善在质和量上都各不相同，对每个人来说，在他活在世上期间，它们就确定了；它们取决于每个人在生活上的信与仁的质和量。在来世，当主允许时，每个人的良善的质和量都会显现在天使面前；因为它们能呈现在天堂之光中，但不能呈现在世界之光中。一般来说，良善，即教会的良善也是这样。在圣言中，每个人或教会所拥有的良善的质和量都由重量或度量来代表；在目前的情况下，存在耶和华面前以保留的“一俄梅珥吗哪”代表以色列人所代表的属灵教会之良善的量。

8534. “耶和华怎么吩咐摩西”表照着这个命令。这从“吩咐”的含义清楚可知，当由耶和华来吩咐时，“吩咐”是指一个命令(参看 8466, 8524 节)。

8535. “亚伦就怎么把吗哪存放在法柜前，保留起来”表它在神性面前。这从“存放，保留起来”和“在法柜前”的含义清楚可知：“存放，保留起来”是指保留对它的记忆(参看 8526e, 8533 节)；“在法柜前”是指在神性面前。“法柜或法版”表示神性，这一点从前文明显看出来，在那里，摩西对亚伦说，要“存在耶和华面前”(参看 8532 节)，也就是存在神性面前。“法柜或法版”之所以表示神性，是因为就普遍意义而言，“法柜或法版”表示圣言，圣言是神性真理，因而是主。主就是

圣言，这一点明显可见于约翰福音：

起初有圣言，圣言与神同在，圣言就是神；圣言成了肉身，住在我们中间。(约翰福音 1:1, 14)

“法柜或法版”是指神性真理方面的主，这一点从盛有西乃山所宣布的律法的约柜明显看出来，这约柜就被称为“法柜”。帐幕由此拥有它的一切圣洁；法柜是神的神圣本身，这一点从以下事实明显看出来：它上面有施恩座和基路伯；就在幔子的外面有金桌子、陈设饼和灯台；亚伦在那里执行最神圣的敬拜行为；耶和華后来在那里从施恩座上两基路伯之间，因而从法柜和摩西说话(对此，参看出埃及记 25:16, 21, 22; 40:20)。

8536. 出埃及记 16:35, 36. 以色列人吃吗哪共四十年，直到进了有人居住之地；他们吃吗哪，直到进了迦南地的边界。一俄梅珥是一伊法的十分之一。

“以色列人吃吗哪共四十年”表在所有试探的状态下将真理之良善变成他们自己的。“直到进了有人居住之地”表在他们到达天堂之前，那里到处都是良善。“他们吃吗哪，直到进了迦南地的边界”表他们继续将来自真理的良善变成他们自己的，直到他们到达天堂的区域。“一俄梅珥是一伊法的十分之一”表那时良善的量。

8537. “以色列人吃吗哪共四十年”表在所有试探的状态下将真理之良善变成他们自己的。这从“以色列人”代表，以及“吃”、“吗哪”和“四十年”的含义清楚可知：“以色列人”是指那些属于属灵教会的人(参看 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198 节)；“吃”是指变成人自己的(3168, 3513, 3596, 4745 节)；“吗哪”是指真理之良善(8464 节)；“四十年”是指试探的状态，“年”表示状态(参看 482, 487, 488, 493, 893 节)，“四十”表示试探(730, 862, 2272, 2273, 8098 节)。

8538. “直到进了有人居住之地”表在他们到达天堂之前，那里到处都是良善。这从“地”的含义清楚可知，“地”，此处即迦南地，是指主的国度，因而指天堂(参看 1607, 3038, 3481, 3686, 3705, 4240, 4447, 5136 节)。天堂被称为“有人居住之地”，是因为良善在那里，因为“有人居住”表示由于良善的存在而拥有生命(2268, 2451, 2712, 3613, 8269, 8309 节)。

8539. “他们吃吗哪，直到进了迦南地的边界”表他们继续将来自真理的良善变成他们自己的，直到他们到达天堂的区域。这从“吗哪”、“吃”

和“迦南地”的含义清楚可知：“吗哪”是指真理之良善；“吃”是指变成人自己的(参看 8537 节)；“迦南地”是指天堂(参看 8538 节)，因此，“迦南地的边界”是指天堂的入口，或天堂开始的区域。从这些含义明显可知，“他们吃吗哪，直到进了迦南地的边界”表示他们正将真理之良善变成他们自己的，直到他们到达天堂的区域。

这一切的性质可从前面关于通过真理获得良善的阐述明显可知，即：在重生之前，一切良善都是通过真理获得的；但重生之后，人被主通过良善引导；前一种状态由第七天之前的“六天”来表示，后一种状态由“第七天”或“安息日”来表示。由此也明显可知，前一种状态由以色列人在旷野漂流四十年来代表，后一种状态由他们被领进迦南地来代表。事实上，情况是这样：只要人出于真理，而非良善行事，他就在天堂之外；当他出于良善行事时，便进入天堂，因为那时，他被主照着天堂的秩序驱使；在他做好准备，也就是当他通过真理被带向良善时的情形发生之前，他不会获得这种秩序，因而也不会进入秩序所在并且就是秩序的天堂。关于这两种状态，可参看前面的说明(7923, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516 节)。

8540. “一俄梅珥是一伊法的十分之一”表那时良善的量。这从“一俄梅珥”和“一伊法”的含义清楚可知：“一俄梅珥”是指足够的量，因为“十”表示完全或完整之物(参看 3107 节)，因此，“十分之一”表示足够的量(8468 节)；“一伊法”是指良善。“一伊法”之所以表示良善，是因为俄梅珥和伊法用来测量充当食物的干物，如小麦、大麦或细面粉；充当食物的东西表示良善；“罢特”和“欣”用来测量用来喝的液体；因此，这后一种测量单位表示真理。容器从其内容物取得自己的含义。伊法是一种测量单位，这从以下经文明显看出来：

你们要用公道的伊法和公道的欣。(利未记 19:36)

以西结书：

伊法与罢特要一个量度，因为伊法是贺梅珥的十分之一。(以西结书 45:11)

又：

同一先知书：

你们要用公道天平、公道伊法、公道罢特。(以西结书 45:10 节)

在阿摩司书(8:5)，经上也是将它作为一个量度使用。

“伊法”表示良善，这层含义从论述“素祭”的经文明显看出来，因为

用于素祭的面粉或细面是用伊法来量的(利未记 5:11; 民数记 5:15; 28:5; 以西结书 45:24; 46:7, 11)。“素祭”也表示良善(4581 节)。这层含义也可从以下撒迦利亚书中的经文明显看出来:

与我说话的天使对我说,你要举目,这出来的是什么?我说,这是什么呢?他说,这出来的是伊法。他又说,这是是他们的眼目,遍行全地。看哪,有一片圆铅被举起来,同时有一个妇人坐在伊法中间。于是他说,这妇人就是邪恶。他就把妇人扔在伊法中间,将那片铅石扔在它的口上。我又举目观看,看哪,有两个妇人出来,在她们翅膀中有风。每一个都有两个翅膀,如同鹳鸟的翅膀,她们将伊法抬起来,悬在天地之间。我问与我说话的天使说,她们要将伊法抬到哪里去呢?他对我说,要往示拿地,为她盖造房屋。她要预备好,留在那里,在自己的座位上。(撒迦利亚书 5:5-11)

若不藉着内义,没有人能知道这一切表示什么。他永远不会知道,除非他从内义知道“伊法”表示什么,“坐在它中间的妇人”、“伊法口上的铅石”、以及“示拿”分别表示什么。一旦这些细节得到解释,那么明显可知所表示的是那时存在于教会中的亵渎。因为“伊法”表示良善;“妇人”表示邪恶,这一点在上述经文中是明确说明的;“铅石”表示封闭它的邪恶所生的虚假,因为“石”表示外在真理,因而在反面意义上表示虚假(643, 1298, 3720, 6426 节),“铅”表示邪恶(8298 节)。因此,“坐在伊法中间,铅石所扔的口上的妇人”表示被虚假封闭在良善中的邪恶,这等于是亵渎,因为亵渎就是与良善联结的邪恶(6348 节)。“将伊法抬起来,悬在天地之间的两个妇人”是指诸教会(252, 253 节),亵渎被它们逐出;“在伊法中的妇人被抬往的示拿”是指含有亵渎在里面的外在敬拜(1183, 1292 节)。

木星的灵人和居民-续

8541. 关于他们的神性敬拜,最重要的一点是:他们承认我们的主是至高者,统治天与地;他们称祂为独一主。他们活在肉身时就承认并敬拜祂,故死后寻求祂,并找到祂,发现祂不是别人,正是我们的主。当被问及他们是否知道独一主是一个人时,他们回答说,他们都知道祂是一个人,因为在他们星球,祂作为一个人被许多人看见过;祂教导他们真理、保护他们,并赐永生给那些信祂的人。他们又说,祂向他们揭示当如何生活,当如何去信;祂所揭示的一切从父母传给孩子。教导以这种方式传播到所有家族,由此传播到同出一个先祖的整个民族。他们补充

说，他们觉得自己似乎拥有铭刻在他们心上的教导，他们从以下事实得出这个结论：他们能立刻觉察，并自动承认别人所说关于在一个人那里的天堂生活的话是不是真的。

8542. 他们极其小心谨慎，防止任何人陷入对独一主的错误想法；若发现有人开始错误地思想主，他们先是警告他，然后发出威胁来制止他，最后诉诸惩罚。他们说，他们发现，若有任何这类反常想法潜入一个家庭，那么这个家庭就会从他们中间被除掉，不是通过他们的同伴所判的死刑被除掉，而是通过早已用死亡威胁他们的灵人剥夺呼吸，因而剥夺生命被除掉。因为在木星，灵人与人们交谈；如果他们作恶，或有作恶的企图，灵人就会惩罚他们(参看 7801-7812 节)。因此，他们若错误地思想独一主，就会受到死亡的威胁，除非他们悔改。对主，也就是他们的至高神性的敬拜，便以这种方式在那里被保存下来。

8543. 他们不知道，他们的独一主曾在我们地球生而为人。他们说，知道这一切不是他们所关心的，他们只想知道祂是一个人，统治整个宇宙。当我说，在我们地球，祂叫耶稣基督，“基督”表示受膏者或王，“耶稣”表示救世主时，他们说，他们不将祂作为王来敬拜，因为王权带有世俗的味道，而是把祂作为救世主来敬拜。由于我们地球灵注入一种怀疑，即：他们的独一主与我们的主是不是同一位，所以他们通过回想他们曾看见祂在太阳中，并认识到祂就是他们曾在他们星球所看见的那一位（参看 7173 节）而驱散了这种怀疑。关于我们的主是天堂的太阳，可参看前文（1053, 3636, 3643, 4060, 4321e, 5097, 7078, 7083, 7171, 7173 节）。

8544. 木星灵和我在一起好几个星期后，他们突然怀疑他们的独一主与我们的主是不是同一位。但这片刻的怀疑一瞬间就被驱散了。这怀疑是从我们地球来的一些灵人流出的。不过，这片刻的怀疑一瞬间就消除了。这种怀疑是从我们某些地球灵流入的；这时，令我惊讶的是，木星灵因他们这片刻的怀疑而充满羞愧，以致他们叫我不不要在这个星球发表它，免得他们因此被指责缺乏信仰，而事实上，如今他们比别人更清楚地知道，祂是同一个主。

8545. 当我阅读约翰福音第 17 章关于主的爱和祂的荣耀的经文时，一些木星灵与我在一起。当他们听到那里所写的事，一种圣洁占据了他们，他们声称，其中的一切都是神性。然而那时，来自我们地球、曾为不信者的一些灵人不断制造障碍，说祂生来是一个孩子，作为一个人生活，

看上去和其他人一样，被钉死在十字架上，诸如此类。不过，木星灵并不理会这些东西。他们说，他们所憎恶的魔鬼就是这样的，并补充说，天上的任何事物在我们地球灵的心里找不到位置，他们心里只有他们称之为渣滓的世俗事物。他们因以下事实发现这是实情：当这些灵人听说在他们星球，居民都赤身行走时，淫秽立刻占据他们的思维；他们对其天上的生命毫不关心，尽管当时他们也听到了(参看 8375 节)。

8546. 还有一次，我与木星灵谈论主。我说，没有人能从自己行任何善事，只能从主，主是良善本身，因而是一切良善的源泉。他们谦逊地回答说，他们认为，他们以为自己凭自己行善，不知道有什么不同。但当他们被指示，一切良善唯独来自主时，他们说，他们以平常的方式说话，而我是以天堂的方式说这事的；他们的天使也以这样的方式思考，和他们自己一样，以至于他们变成天使。他们补充说，用这种平常的方式说话更简单。我被允许回答他们说，主允许那些过着简单、纯真生活的人这样做，只要他们知道，没有一丝良善来自他们自己，一切良善皆来自主。

8547. 当木星灵听到我说，独一主是唯一的人，所有人都从祂获得能使他们被称为人的东西，他们只在他们是祂的形像，也就是说，他们爱主爱邻，因而处于良善的情况下才是人，因为爱与信之良善就是主的形像时，他们被深深打动，极为欢喜。

17 章

仁之教义

8548. 凡不接受属灵生命，也就是没有从主重生的人都不能进天堂，如主在约翰福音所教导的：

我实实在在地对你说，人若不重生，就不能见神的国。(约翰福音 3:3)

8549. 人生来从父母那里所获得的，不是属灵的生命，而是属世的生命。属灵的生命在于爱神胜过一切和爱邻如己，并且照着主在圣言中所教导的信之诫命而如此行。而属世的生命在于爱自己爱世界胜过邻舍，甚至胜过神自己。

8550. 每个人都从父母出生在爱自己爱世界的邪恶中。通过习惯而变成第二天性的各种邪恶传给后代，因而通过父母、祖父母、曾祖父母，以及再往前的长长世系一代接一代的往下传。以这种方式传送的邪恶最终变得如此之庞大，以致人自己的整个生命无非是邪恶。邪恶的这条传

送链条若不通过从主所接受的仁与信之生活，就不会被打破或改变。

8551. 人不断倾向并陷入他所遗传来的东西。他通过如此行而强化了他自己里面的这邪恶，还添加了更多来自自己的邪恶

8552. 这些邪恶与属灵生命完全相反。它们摧毁属灵生命。因此，一个人若不通过重新成孕、重新出生、重新被抚养长大，也就是被新造从主接受属灵生命，就会受到诅咒。因为除了属地狱的东西外，没有什么占据他的意愿，从而占据他的思维。

8553. 当一个人具有这种秉性时，他里面的生命秩序就颠倒了。当作主人的东西成了仆人，当作仆人的东西成了主人。如果人要得救，人里面的这种生命秩序必须彻底颠倒过来；这一切通过重生由主实现。

出埃及记 17

1. 以色列人的全会众都照耶和華的口，按着站口从汛的旷野往前行，在利非订安营。百姓没有水喝。

2. 百姓就与摩西争闹，说，给我们水喝吧！摩西对他们说，你们为什么与我争闹，为什么试探耶和華呢？

3. 百姓在那里甚渴，要喝水，百姓就向摩西发怨言，说，你为什么使我们从埃及上来，使我和我的儿子并牲畜都渴死呢？

4. 摩西就呼求耶和華说，我向这百姓怎样行呢？他们差一点就要拿石头打死我。

5. 耶和華对摩西说，你到百姓面前去，带着以色列的几个长老；手里拿着你先前击打河的杖，去吧。

6. 看哪，我必在你面前站在何烈的磐石上，你要击打磐石，必有水从磐石里出来，使百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了。

7. 他给那地方起名叫玛撒，又叫米利巴，因以色列人争闹，又因他们试探耶和華说，耶和華是在我们中间不是？

8. 并且亚玛力来在利非订，和以色列人争战。

9. 摩西对约书亚说，你为我们选出人来，出去和亚玛力争战。明天我手里要拿着神的杖，站在小山顶上。

10. 并且约书亚照着摩西对他所说的去行，和亚玛力争战。摩西、亚伦与户珥都上了小山顶。

11. 于是摩西何时举手，以色列就得胜；何时垂手，亚玛力就得胜。

12. 但摩西的手发沉，他们就搬石头来，放在他下面，他就坐在上面。亚伦与户珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边。这样，他的手就稳

住，直到日落。

13. 约书亚用剑刃打败了亚玛力和他的百姓。

14. 耶和華對摩西說，你要將這話寫在書上作記念，放在約書亞的耳邊，我要將對亞瑪力的記憶從天下完全抹掉。

15. 摩西築了一座壇，給它起名叫耶和華尼西。

16. 又說，因為亞瑪力的手攻擊耶的寶座，耶和華必世世代代和亞瑪力爭戰。

概覽

8554. 前一章在內義上論述了第三次試探，就是缺乏良善的一個階段。本章在內義上則論述了人們被賜給那良善之後到來的階段，就是缺乏真理的第四次試探。這次試探由“以色列人因沒有水而發的怨言”來表示；因此，主賜給他們信之真理，這信之真理由“從何烈的磐石出來的水”來表示。

8555. 此後論述的主題是由邪惡所生的虛假與信之真理和良善的爭戰，這場爭戰由亞瑪力與以色列的爭戰來代表。當那些擁有信之真理和良善在自己裡面的人仰望主時，他們就獲勝，而當他們俯視時，就戰敗；這一事實由摩西一舉手，以色列人就得勝，摩西一垂手，他們就戰敗來代表。

內 義

8556. 出埃及記 17:1-3. 以色列人的全会众都照耶和華的口，按着站口從汛的曠野往前行，在利非訂安營。百姓沒有水喝。百姓就與摩西爭鬧，說，給我們水喝吧！摩西對他們說，你們為什麼與我爭鬧，為什麼試探耶和華呢？百姓在那里甚渴，要喝水，百姓就向摩西發怨言，說，你為什麼使我們從埃及上來，使我和我的兒子並牲畜都渴死呢？

“以色列人的全会众往前行”表屬靈生命的進一步發展。“從汛的曠野”表從涉及良善的一個試探狀態。“按着站口”表照着為接受天堂生命的生命秩序。“都照耶和華的口”表通過主的天命或聖治。“在利非訂安營”表為經歷涉及真理的試探而排列內層，該試探的性質由“利非訂”來表示。“百姓沒有水喝”表真理，以及隨之活力恢復的一種缺乏。“百姓就與摩西爭鬧”表向神之真理怨聲載道。“說，給我們水喝吧”表對真理的一種強烈渴望。“摩西對他們說”表通過進入思維的流注所作的回答。

“你們為什麼與我爭鬧”表他們抱怨時要更加克制，適可而止。“為什

么试探耶和華呢”表他們的抱怨是向神性發的，他們對得到神性幫助感到絕望。“百姓在那里甚渴，要喝水”表對真理的渴望增強。“百姓就向摩西發怨言”表更大程度的痛苦。“說，你为什么使我們從埃及上來”表為何我們從侵擾中被釋放出來。“使我和我的兒子并牲畜都渴死呢”表是為了讓構成屬靈生命的一切由於真理的缺乏而滅亡嗎？

8557. “以色列人的全会众往前行”表屬靈生命的進一步發展。這從“往前行”的含義清楚可知，“往前行”是指生命的進一步階段和延續(參看 4375, 4554, 4585, 5996, 8181, 8345, 8397 節)，在此是指屬靈生命的進一步階段或發展，也就是它的增長，這種增長是通過試探不斷產生的。屬靈生命之所以通過試探增長，是因為信之真理通過試探得到證實，并与仁之良善結合。“以色列人的會眾”是指那些屬於屬靈教會的人(參看 7830, 7843 節)。

8558. “从汛的旷野”表從涉及良善的一個試探狀態。這從“旷野”和“汛”的含義清楚可知：“旷野”是指經歷試探的一個狀態(參看 6828, 8098 節)；“汛”是指涉及良善的試探的性質和狀態(8398 節)。

8559. “按着站口”表照着為接受天堂生命的生命秩序。這從“站口”的含義清楚可知，“站口”是指屬靈生命的進一步發展，如剛才所述(8557 節)，因而是指那生命的秩序(1293 節)。這是為接受天堂的生命，原因是生命作為主的一個禮物通過以色列人在旷野的漂流所描述的試探而被賜給人。天堂的生命就在於被主通過良善引導；一個人若要獲得那生命，良善必須真理被植入；也就是說，仁必須通過信被植入。只要做到這一點，此人便踏上了通往天堂的路，但尚未到達天堂。為叫那時信之真理能得以證實，還能與良善結合，此人被帶入試探，因為這些試探是良善與真理結合的手段。因此，當這人處於良善，也就是處於對為了良善，因而為了鄰舍而行良善的情感時，他就被提入天堂，因為他處於天堂的秩序，并被主通過良善引導。這一切清楚表明何謂“天堂的生命”。

8560. “都照耶和華的口”表通過主的天命或聖治。這從“耶和華的口”的含義清楚可知，這從“耶和華的口”是指他們被引導所依照的神之真理；因為“耶和華的口”在此被用來表示神性話語，以及照之被引導，也就是天命或聖治。神的天命或聖治不同於其它一切引領和指導之處在於，天命或聖治不斷關注永恒之物，因而不斷引向救贖。它通過各種狀態而如此行，有時是快樂的，有時是悲傷的；這些狀態儘管超出此人

的理解力，但都有益于他的永生。这些事由“照耶和華的口往前行”来表示。在圣言中，“耶和華”是指主（参看 1343, 1736, 2004, 2005, 2018, 2025, 2156, 2329, 2447, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6281, 6303, 6905 节）。

8561. “在利非订安营”表为经历涉及真理的试探而排列内层，该试探的性质由“利非订”来表示。这从“安营”的含义清楚可知，“安营”是指为经历试探而真理和良善的排列（参看 8130, 8131, 8155 节），在此为经历涉及真理的试探而排列，这种试探由他们“没有水”来代表，如下文所述。之所以说“排列内层”，是因为真理和良善构成教会成员的内层。“利非订”表示这种试探的性质，这是因为地名表示事物状态的性质，在此表示涉及真理的试探状态的性质，因为这就是此处所论述的主题。

8562. “百姓没有水喝”表真理，以及随之活力恢复的一种缺乏。这从“水”和“喝”的含义清楚可知：“水”是指信之真理（参看 2702, 3058, 3424, 4976, 5668 节）；“喝”是指在信之真理上接受教导并领受它们（3069, 3772, 4017, 4018 节），在此焕发活力，因为正如水使属世的生活焕发活力，真理和对真理的认知使属灵生命焕发活力。事实上，一个处于属灵生命的人渴望以诸如被称为天上的食物和喝的东西的那类事物来维持这生命，这些事物就是信之良善和真理；就像处于属世生命的人渴望以诸如构成属世食物和喝的东西的那类事物来维持这生命一样。

现在论述的主题之所以是涉及真理的试探，是因为之前论述的主题是涉及良善的试探，这次试探过后，他们获得吗哪，吗哪表示良善。当主将良善赐予某人时，这人便进入对真理的一种渴望，这种渴望照着真理的缺乏而被激起，因为良善不断渴求良善。对真理的一切情感皆源于良善。这情形就像食物，没有喝的，食物无法滋养属世生命；此外，食物会产生对喝的东西的一种渴望，与喝的东西相结合，食物才能实现它的目的或功用。这就是涉及真理的试探紧随涉及良善的试探而来的原因。试探攻击一个人所喜爱和渴望的东西（4274, 4299 节）。

8563. “百姓就与摩西争闹”表向神之真理怨声载道。这从“争闹”的含义和“摩西”的代表清楚可知：“争闹”是指怨声载道，因为凡在试探中争闹的人都怨声载道；“摩西”是指神之真理（参看 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382 节）。

8564. “说，给我们水喝吧”表对真理的一种强烈渴望。这从刚才关于“水”和“喝”的含义的说明(8562 节)清楚可知。

8565. “摩西对他们说”表通过进入思维的流注所作的回答。这从“说”的含义清楚可知，当由“摩西”所代表的神之真理来“说”时，“说”是指回答。由于来自神性的一切回答都通过流注实现，事实上通过进入思维的流注实现，故所表示的是这些事。

8566. “你们为什么与我争闹”表他们抱怨时要更加克制，适可而止。这从“争闹”的含义清楚可知，“争闹”是指怨声载道(参看 8563 节)。它也暗示他们要更加克制，适可而止，因为经上说他们因此“试探耶和华”。

8567. “为什么试探耶和华呢”表他们的抱怨是向神性发的，他们对得到神性帮助感到绝望。这从“试探耶和华”的含义清楚可知，“试探耶和华”是指向神性抱怨。之所以到了对得到祂的帮助感到绝望的地步，是因为试探中的抱怨包含了绝望；事实上，试探就是对得救不断感到绝望。一开始，绝望的感觉是轻微的，但随着时间推移逐渐加重，直到最后人心存怀疑，几乎否认神的存在和祂的帮助。在试探中，属灵生命通常被带入这种极端；属世生命以这种方式被扼杀，因为当一个人在绝望中间时，主保守他的至内层积极与虚假争战。因此，这种绝望很快被主接着所提供的安慰驱散；因为一切属灵的试探之后随之而来的是安慰，可以说是生命的新样。试探甚至延长到绝望的地步(参看 1787, 2694, 5279, 5280, 7147, 7155, 7166, 8165 节)，试探过后有安慰(3696, 4572, 5246, 6829, 8367, 8370e 节)。

8568. “百姓在那里甚渴，要喝水”表对真理的渴望增强。这从“渴”和“水”的含义清楚可知：“渴”是指追求和渴望，论及真理，就像“饿”论及良善一样；“水”是指信之真理(参看 8562 节)。“渴”表示对“水”所表示的真理的追求和渴望，这一点从圣言中的许多经文明显看出来，如在阿摩司书：

看哪，日子将到，我必打发饥荒临到地上，不是食物的饥荒，不是因水的干渴，而是对听耶和华之话的饥渴；他们必飘流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑寻求耶和华的话，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 8:11-13)

此处“干渴”描述了对认识真理的渴望；“我必不打发因水的干渴，而是打发对听耶和华之话的饥渴”，以及“他们往来奔跑寻求耶和华的话”

表示对真理的渴望；“当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏”描述了真理的缺乏和由此产生的属灵生命的剥夺，“美貌的处女”是指那些具有对良善的情感之人，“少年的男子”是指那些具有对真理的情感之人。

以赛亚书：

啗，你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。(以赛亚书 55:1)

“你们一切干渴的都当就近水来”明显表示渴望信之真理的人；“不用价值，也来买酒和奶”表示从主，因而白白地为自己获得信之良善和真理。“水”表示信之真理(参看 8562 节)；“酒”表示信之良善(6377)，
“奶”也是(2184 节)。谁都能看出，“就近水来，买酒和奶”在此并非表示酒和奶，而表示属于天堂和教会的那类事物。

在启示录也一样：

我要将生命水的泉源白白赐给那口渴的人喝。(启示录 21:6)

“生命水的泉源”表示信之真理和良善；“口渴的人”表示出于对它们的情感渴望它们的人，正如主在约翰福音所说的：

耶稣撒马利亚的妇人说，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 4:13, 14)

此处“水”表示从圣言获得的信之真理；“永远不渴”在此表示他不再缺乏真理。

类似的话出现在约翰福音的别处：

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

同一福音书：

耶稣喊着说，人若渴了，可以到我这里来喝！信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。(约翰福音 7:37, 38)

在这些经文中，“渴”表示渴望真理；“喝”表示接受教导；“活水的江河”表示唯独从主流出的神性真理。

以赛亚书：

提玛地的居民哪，拿水来迎口渴的，拿饼来接逃亡的。(以赛亚书 21:14)

“拿水来迎口渴的”表示在真理上教导渴望真理的人，从而使其灵魂的生命焕发活力。同一先知书：

愚顽人必说愚顽话，心里想作罪孽，行虚伪的事，说错谬的话攻击耶和
华，使饥饿人的灵魂空虚，使口渴的人无所可喝。(以赛亚书 32:6)

“饥饿的人”表示渴望良善的人；“口渴的人”表示渴望真理的人。

又：

困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴，舌头干燥。我要在山坡上开江
河，在山谷中间开泉源；我要使旷野变为水池，使干地变为水泉。(以
赛亚书 41:17, 18)

谁都能明显看出，“寻求水”是指寻求真理；“因口渴干燥”是指因缺乏
真理而被剥夺属灵生命；“江河”、“泉源”、“水池”、“水泉”是指信之
真理，他们将要在信之真理上接受教导。又：

你们说，耶和華救赎了他的仆人雅各！那时，他们并不干渴；祂要引导
他们经过荒野；祂要为他们使水从磐石流出，分裂磐石，水就涌出。(以
赛亚书 48:20, 21)

“他们并不干渴”表示他们不缺乏真理；“水”在此明显表示信之真
理。又：

他们不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们，因为怜恤他们的，必引导他
们，领他们到水泉旁边。(以赛亚书 49:10)

“他们不饥”表示他们不缺乏良善；“不渴”表示他们不缺乏真理；

“水泉”表示出于圣言的真理的知识或认知。

类似的话出现在摩西五经中：

耶和華引你经过那大而可怕的旷野，有大蛇、火蛇、蝎子、干旱无水之
地。祂曾为你使水从峭壁之石中流出来。(申命记 8:15)

以赛亚书：

看哪！你们的神必来；那时，在旷野必有水喷出，在沙漠平原必有河涌
流。干地要变为水池，干渴之地要变为水泉。(以赛亚书 35:4, 6, 7)

“在旷野必有水喷出”、“河”、“水池”和“水泉”明显表示信之真理和
对这些真理的认知，当主降世时，它们要从祂那里被赐予。

诗篇：

神啊，我的神！我早晨寻求你；在干旱疲乏无水之地，我的灵魂渴求你，
我的肉身切慕你。(诗篇 63:1)

此处“渴求”论及真理；“疲乏无水”表示没有真理。在以赛亚书，“干
渴”表示真理的缺乏和由此导致的属灵生命的剥夺：

所以我的百姓因无知而流亡。他们的尊贵人甚是饥饿，他们的群众极其

干渴。(以赛亚书 5:13)

又：

我使江河变为旷野，其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。(以赛亚书 50:2) 从这些经文可以看出来，在本章，“百姓没有水喝”(17:1)，他们说“给我们水喝”(17:2)、“百姓甚渴，要喝水”(17:3)、“必有水从磐石里出来”(17:6) 分别表示什么。这一切清楚表明，他们因缺水而发怨言表示由于真理的缺乏而产生的试探。因为当一个人由于缺乏真理而进入试探时，他就被保持在对它的强烈渴望中，同时被保持在因此而对永恒救赎的绝望中。这些感觉造成那时的痛苦和抱怨。

8569. “百姓就向摩西发怨言”表更大程度的痛苦。这从“发怨言”的含义清楚可知，“发怨言”是指由试探的苦楚所造成的痛苦(参看 8351 节)。它表示更大程度的痛苦，这一点从摩西呼求耶和华时所说的话明显看出来，即“他们差一点就要拿石头打死我”(17:4)。

8570. “说，你为什么使我们从埃及上来”表为何我们从侵扰中被释放出来。这从“使上来”和“埃及”的含义清楚可知：“使上来”或“领出来”是指释放；“埃及”是指侵扰(7278 节)。因为“埃及人”表示那些在来世侵扰教会成员的人(参看 6854, 6914, 7474, 7828, 7932, 8018, 8099, 8159, 8321 节)。

8571. “使我和我的儿子并牲畜都渴死呢”表是为了让构成属灵生命的一切由于真理的缺乏而灭亡吗？这从“死”、“我、我的儿子并牲畜”、“渴”的含义清楚可知。“死”是指灭亡，在此是指就属灵生命而言的灭亡。“我、我的儿子并牲畜”是指构成属灵生命的一切，因为“我”或属教会的人表示仁与信之良善，“儿女”表示信的内层真理，“牲畜”表示通向良善的外层真理，因而表示构成属灵生命的一切；因为属灵生命是由仁与信之良善，以及内在和外在的信之真理构成的；“人”表示良善(参看 4287 节)，“儿子”表示信之真理(489, 491, 533, 2623, 2803, 2813, 3372, 3704 节)，“牲畜”表示通向良善的(6016, 6045, 6049 节)。“渴”是指真理的缺乏，如刚才所述(8568e 节)。

8572. 出埃及记 17:4-6. 摩西就呼求耶和华说，我向这百姓怎样行呢？他们差一点就要拿石头打死我。耶和华对摩西说，你到百姓面前去，带着以色列的几个长老；手里拿着你先前击打河的杖，去吧。看哪，我必在你面前站在何烈的磐石上，你要击打磐石，必有水从磐石里出来，使百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了。

“摩西就呼求耶和华说”表深切的悲伤和代求。“我向这百姓怎样行呢”表当为那些因不领受真理而怨声载道的人做什么呢？“他们差一点就要拿石头打死我”表他们离向从神来的真理施暴不远了。“耶和华对摩西说”表帮助。“你到百姓面前去”表他要引领并教导他们。“带着以色列的几个长老”表在首要真理的帮助下。“你先前击打河的杖”表曾经驱散虚假所凭借的神性能力。“手里拿着，去吧”表具备了这种能力，他就可以执行命令了。“看哪，我必在你面前站在何烈的磐石上”表信之真理方面的主。“你要击打磐石”表他们要急切地求问祂。“必有水从磐石里出来”表信之真理要从祂那里流出来。“使百姓可以喝”表这些真理会使他们焕发活力，赋予他们属灵生命。“摩西就在以色列的长老眼前这样行了”表通过首要真理所实现的结果。

8573. “摩西就呼求耶和华说”表深切的悲伤和代求。这从“呼求”的含义清楚可知，当论及人们在痛苦和悲伤中所要求的神性帮助时，“呼求”是指深切的悲伤(参看 7782 节)，以及代求(8179 节)。由于“摩西呼求耶和华”表示“摩西”所代表的神性真理的代求，故必须简要阐述一下何为代求及其性质。不知道何为代求的人不可能对它形成任何概念，只是认为主不断向父祷告，为虔诚祈求并承诺悔改的罪人代求。事实上，简单人会以为主与父坐在一起，为罪人向父求情，恳求祂将这个罪人赐给自己，好叫此人能在祂的国度里享有永恒的幸福。对于圣言中所提到的代求，许多人都持有这种观念；在圣言中，经上说主会为他们祈求祂的父。但谁看不出这些话是照着人类的思维观念来说的？事实上，那个时候，和今天的许多人一样，每个人都只能像思想地上的国度那样思想天国，因为他们通过后者获得对前者的概念。这一点从主的门徒自己很明显地看出来，即雅各和约翰要求在祂的国里，一个坐在祂右边，一个坐在祂左边(马可福音 10:35-37)；这一点也可从其余的门徒明显看出来，他们起了争论，即在祂的国中，他们当中哪一个算为最大，于是主对他们说，他们要在祂的国里，坐在祂的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派(路加福音 22:24, 30)，因此他们要与祂同作王。很明显，祂所说的这些话适合他们的思维方式，因而适合他们的理解力；但就内层意义而言，这些话却有不同含义，这在当时是无法让人们知道的。至于门徒所要坐的“十二个宝座”表示什么，可参看前文(2129, 6397 节)。

至于代求的性质，情况是这样：一切爱都含有代求在里面，一切怜悯也

是如此，因为怜悯是爱的特征。凡有爱或有怜悯之心的人都在不断代求，这一点从下面的例子可以看出来：一个爱妻子的丈夫希望妻子能受到别人的友好接待，并得到很好的对待；他没有用实际的话语来表达自己的愿望，但却不断思想它，因此在默默地祈求它，为妻子代求。父母对待他们所爱的孩子也是这样。那些处于仁爱的人对自己的邻舍，以及那些处于友情的人对待自己的朋友同样如此。这些例子表明，代求不断存在于一切爱中。主为人类，尤其为那些处于信之良善和真理的人代求也是如此；因为神性，也就是无限的爱向他们显示；神性，也就是无限的怜悯也向他们显示。倒不是说主为他们向父祷告，以这种方式代求，因为这样祂就会以一种完全人性化的方式行事。相反，祂不断原谅，不断宽恕，因为祂不断怜悯人；这一切是主自己做的，因为主与父为一（约翰福音 14:8-12）。

“代求”这个词里面还隐藏着一个更深的奥秘，也必须提一下这个奥秘。从主发出的神性真理不断以上述方式代求，因为它从神性之爱发出。当主在世时，祂是神性真理；但由于祂得了荣耀，这荣耀是在祂复活时实现的，所以祂是神性良善（7499 节）。在圣言中，“父”在内义上所表示的，就是神性良善；“子”所表示的，则是神性真理（2803，3704，7499 节）。由于从神性良善发出的神性真理含有不断的代求在里面，所以经上说子祈求父，并为人代求。这后一种观念能被人理解，但前一种观念很难被人理解。

8574. “我向这百姓怎样行呢”表当为那些因不领受真理而怨声载道的人做什么呢？这从“我向这百姓怎样行”的含义清楚可知，“我向这百姓怎样行”包含这类事；因为百姓与摩西争闹表示怨声载道（参看 8563，8566 节）；他们“没有水喝”表示缺乏真理（8562，8568 节）。

8575. “他们差一点就要拿石头打死我”表他们离向从神来的真理施暴不远了。这从“差一点”和“拿石头打死”的含义清楚可知：“差一点”是指离……不远了；“拿石头打死”是指因侵犯涉及敬拜的真理而惩罚（参看 7456 节），在此用于反面意义，表示向摩西所代表的从神来的真理施暴。“摩西”代表从神来的真理，这在前面已频繁说明。

8576. “耶和华对摩西说”表帮助。这从“说”的含义清楚可知，“说”包含接下来的话，在此是指真理要被赋予，他们曾对这些真理的缺乏怨声载道，这些真理由“从何烈出来的水”表示。因此，“说”在此含有帮助的意思。

8577. “你到百姓面前去”表他要引领并教导他们。这从“到面前去”和以色列人的代表清楚可知：“到面前去”是指引领，以及教导，因为给予教导的人就是以属灵的方式引领；以色列人，即此处的“百姓”，是指那些属于属灵教会的人，如前面频繁所述。

8578. “带着以色列的几个长老”表在首要真理的帮助下。这从“以色列的长老”的含义清楚可知，“以色列的长老”是指与良善和真理一致的智慧和聪明的首要事物(参看 6524, 6525, 6890, 7912 节)，因而是指首要真理，因为这些真理属于聪明和智慧。

8579. “你先前击打河的杖”表曾经驱散虚假所凭借的神性能力。这从“杖”和“河”的含义清楚可知：“杖”是指能力(参看 4013, 4015, 4876, 4936, 6947, 7011, 7026 节)，在此是指神性能力，因为持有这杖的摩西代表神性真理方面的主；“河”，此处即埃及河，是指虚假(6693 节)。经上说“你先前击打河的”是为了表示虚假的驱散；因为由此赋予真理的神性能力也表示用来驱散虚假的手段；“从何烈的磐石出来的水”表示所赋予的真理。

8580. “手里拿着，去吧”表具备了这种能力，他就可以执行命令了。这从“手里拿着”的含义清楚可知，“手里拿着”，即拿着杖，是指具备这种能力。“去吧”表示执行命令，这是显而易见的，无需解释。

8581. “看哪，我必在你面前站在何烈的磐石上”表信之真理方面的主。这从“磐石”和“何烈”的含义清楚可知：“磐石”是指信，在此是指从主所获得的信，或信方面的主，因为耶和華，也就是说主，说“看哪，我必站在磐石上”；“何烈”是指神之律法。所以，此处这些话表示来自祂律法或圣言的信之真理方面的主。“磐石”表示信方面的主，在人这一方面表示从主所获得的信，这一点从圣言中的许多经文明显看出来，如在摩西五经：

你们要将伟大归与我们的神，那磐石，祂的作为完全。耶和華使他乘驾地的高处，使他得吃田间的土产；又使他从磐石中啜蜜，从燧石中吸油；但耶书仑渐渐肥胖，就踢跳，便离弃造他的神，轻看救他的磐石。你轻忽生你的磐石，忘记产你的神。他们的磐石卖了他们，耶和華交出他们。他们的磐石不如我们的磐石。说，他们的神，他们所投靠的磐石，在哪里呢？(申命记 32:3, 4, 13, 15, 18, 30, 31, 37)

从这些话明显可知，耶和華，就是主，就是被称“磐石”的那一位；“磐石”就是信方面的耶和華或主，这一点从此处内义上的细节明显可知。

但以理书：

你观看，直到有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎。于是铁、泥、铜、银、金都一同砸得粉碎，成如夏天禾场上的糠秕；风把它们吹散，无处可寻。打碎这像的石头变成一个大磐石，充满全地。诸天之神必兴起一个永不灭亡的国；祂的国必不归给别的百姓，却要打碎灭绝那一切国，这国必存立到永远。你既看见非人手凿出来的一块石头从磐石而出，打碎铁、铜、泥、银、金。(但以理书 2:34, 35, 44, 45)

此处论述的主题是主及其国度，“石头”表示信，“磐石”表示信方面的主。“石头”和“磐石”表示这些事物，这一点对凡思考这个问题的人来说，是显而易见的。在圣言中，“石头”也表示信之真理(参看 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798, 6426 节)；因此，神性真理方面的主被称为“以色列的石头”(6426 节)。“磐石”之所以表示信之真理方面的主，是因为“磐石”也表示抵御虚假的堡垒；堡垒本身就是信之真理，因为争战就是通过这既反对虚假，也反对邪恶的真理进行的。

由此也可以看出，在主于马太福音中对彼得所说的话中，“磐石”表示信之方面的主，还表示从主所获得的信：

我对你说，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门，不能胜过它。我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放。(马太福音 16:18, 19)

此处“磐石”表示信方面的主，以及从主所获得的信，“彼得”代表这信(参看创世记 22 章序言，以及 3750, 4738, 6000, 6073e, 6344e 节)。凡正确思考的人，谁也能明显看出，向善人打开天堂、关闭地狱，向恶人打开地狱、关闭天堂的权柄唯独属于主；这种权柄之所以属于信，是因为信来自主，因而也属于主，也就是说，主自己就在信里面。此外，在来世，一切权柄或能力都通过源于良善的信之真理而来(参看 4931, 6344, 6423, 8200, 8304 节)。一个正确思考的人也能推断出，主的教会不会建立在任何人身上，因而不会建立在彼得身上，而是建立在主自己身上，因而建立在对祂的信上面。

由此可以看出，那些恪守圣言字义的人陷入什么样，以及何等大的错误；还能看出为何教会的领袖都如此急切地抓住这一观念，即：这种权柄被赋予彼得，因而被赋予那些自称是他的继任者之人，因为该观念支持他

们的爱，或说支持他们心里的东西；同样能看出，对他们来说，让自己信服这段经文没有其它任何含义是何等困难，因为人人都想获得至高无上的权柄。这一切也清楚表明，知道“磐石”、“钥匙”、“阴间的门”，以及其它许多事物在内义上表示什么是何等重要。

耶和华被称为“磐石”，当祂被如此称呼时，所表示的是信方面的主，这一点也可从圣言中的其它许多只需引用，无需进一步解释的经文明显看出来，如以下经文：

你们当将羊羔奉给那地掌权的，从磐石往旷野，送到锡安山。（以赛亚书 16:1）

同一先知书：

你已忘记救你的神，不纪念你逃难所的磐石。（以赛亚书 17:10）

又：

亚述人必倒在并非人的剑下，他的磐石必因惊吓挪去。（以赛亚书 31:8, 9）

又：

磐石的居民当歌唱，在山顶上呐喊！（以赛亚书 42:11）

又：

你们这追求公义、寻求耶和华的，当留心听从我！你们要回溯那磐石，你们就是从那里被凿出来的。（以赛亚书 51:1）

耶利米书：

摩押的居民哪，要离弃城邑，住在磐石里。（耶利米书 48:28）

又：

你这行毁灭的山哪，就是毁灭全地的，我与你反对！我必向你伸手，将你从磐石滚下去，使你成为烧毁的山。人必不从你那里取石头为房角石，也不取石头为根基石。（耶利米书 51:25, 26）

这论及巴比伦。诗篇：

祂从毁灭坑里、从淤泥中使我上来，使我的脚立在磐石上。（诗篇 40:2）

又：

我心里发昏的时候，我要从地极求告你，求你领我到那比我更高的磐石。（诗篇 61:2）

又：

我必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。（诗篇 81:16）

由于“磐石”表示信方面的主，和从主所获得的信，所以奇事也发生在磐石上；对此，士师记如此记着说：

耶和华的使者对基甸说，将肉和无酵饼放在这磐石上，把汤倒出来，就有火从磐石中出来，烧尽了肉和无酵饼。（士师记 6:20, 21）

又：

参孙的父亲玛挪亚取了一只母山羊羔，献在磐石上。使者行奇妙的事，在火焰中升上去了。（士师记 13:19, 20）

这些事物具有什么含义，是显而易见的，只要通过内义发现基甸和参孙的父亲玛挪亚分别代表什么；以及“肉”、“无酵饼”、“汤”、“母山羊羔”和“火”分别表示什么；因为这些事物当中的每一个都代表，具有一个灵义。

从“磐石”表示信的含义也可以知道当摩西要看见耶和華时，他被放在磐石缝里（出埃及记 33:20-23）表示什么；因为“磐石缝”表示信的模糊。在教会，众所周知，有水出来的何烈磐石表示主；但现在已说明，它表示信方面的主，它还表示从主所获得的信。以赛亚书中的这些话所表示的含义类似于“何烈的磐石”所表示的：

你们要说，耶和華救赎了祂的仆人雅各！那时，他们必不干渴；祂在荒野引领他们，为他们使水从磐石流出，分裂磐石，水就涌出。（以赛亚书 48:20, 21）

水之所以只从何烈的磐石，而不从其它任何磐石被赐予百姓，是因为“何烈”表示神之律法；而“何烈”之所以表示神之律法，是因为律法在那里颁布。从主所获得的信是从神之律法，也就是从圣言获得的；因为主通过圣言教导何为信，也赋予信。

8582. “你要击打磐石”表他们要急切地求问祂。这从“击打”的含义清楚可知，“击打”是指急切地求问，不过是出于一颗谦卑的心。“击打磐石”表示出于一颗谦卑的心急切地求问，这一点从以下事实可以看出来：由于摩西出于一颗硬心击打磐石，以这种方式要水，所以经上向他声称，他必不得领这百姓进迦南地，正如他自己在民数记中所记载的：摩西、亚伦就招聚会众到磐石前，摩西对他们说，你们这些背叛的人听我说，我们要为你们使水从这磐石中流出来吗？摩西举手，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来。耶和華对摩西、亚伦说，因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。（民数记 20:10-12）

8583. “必有水从磐石里出来”表信之真理要从祂那里流出来。这从“磐石”和“水”的含义清楚可知：有水从磐石里出来，这“磐石”是指信方面的主，如刚才所述（5581 节）；“水”是指信之真理（2702， 3058， 3424， 4976， 5668， 8568 节）。

8584. “使百姓可以喝”表这些真理会使他们焕发活力，赋予他们属灵生命。这从“喝”的含义清楚可知，“喝”是指在信之真理上接受教导，因而赋予属灵生命，使这生命焕发活力（参看 8562 节）。

8585. “摩西就在以色列的长老眼前这样行了”表通过首要真理所实现的结果。这从“摩西就这样行了”和“以色列的长老”的含义清楚可知：

“摩西就这样行了”是指结果；“以色列的长老”是指首要真理（参看 8578 节）。前面经上之所以说摩西要带着以色列的几个长老，而现在说他在以色列的长老眼前这样行了，是因为信通过真理，事实上通过首要真理被赋予；事实上，启示或光照凭这些真理而得以实现，以便从它们所流出的真理，就是所谓的次要真理能清晰地被感知到。

8586. 出埃及记 17:7. 他给那地方起名叫玛撒，又叫米利巴，因以色列人争闹，又因他们试探耶和华说，耶和华是在我们中间不是？

“他给那地方起名叫玛撒”表试探状态的性质。“又叫米利巴”表抱怨的性质。“因以色列人争闹”表由于试探的痛苦所导致的抱怨如此严重，以致他们接近于屈服。“又因他们试探耶和华”表抱怨是向神性发的，他们对获得神性的帮助感到绝望。“说，耶和华是在我们中间不是”表他们几乎就要相信主不会给祂自己的人带来帮助。

8587. “他给那地方起名叫玛撒”表试探状态的性质。这从“名”和“起名”、“地方”的含义清楚可知：“名”和“起名”是指性质（参看 144， 145， 1754， 1896， 2009， 2628， 2724， 3006， 3421， 6674， 6887 节）；

“地方”是指状态（2625， 2837， 3356， 3387， 4321， 4882， 5606， 7381 节）。之所以表示试探状态的性质，是因为所论述的主题是试探。试探状态的性质由“玛撒”来表示。此外，在原文，“玛撒”表示试探。其性质将在下文予以描述。

8588. “又叫米利巴”表抱怨的性质。这从以下事实清楚可知：在原文，“米利巴”表示争竞，或争闹，而“争闹”表示抱怨（参看 8563， 8566 节）；由于名字表示某种事物的性质（8587 节），所以“米利巴”在此表示抱怨的性质。至于这次试探本身及其性质，要知道，这段经文描述了那些在试探中几乎要屈服的人，也就是说，那些抱怨天堂，也抱怨神性

本身，最终几乎不信神的天命或圣治的人。前文，以及本节接下来的内容就表示这些事物，即表示试探状态的性质和试探中的抱怨的性质，其中，试探状态的性质由“玛撒”来表示，试探中的抱怨的性质由“米利巴”来表示，这一点明显可见于诗篇：

你在急难中呼求我，我就搭救你；我在隐密处应允你，在米利巴水那里试验你。（诗篇 81:7）

但就内在历史意义而言，所论述的主题是以色列民族的宗教信仰状况；这层意义描述了他们对耶和华的态度的本质，即：当他们向祂寻求帮助时，不愿为此而祈求，而是去强烈要求。原因在于，当他们看见神迹时，从心里不承认耶和华是至高神，仅仅口头上承认。他们从心里不承认祂，这一事实从他们为自己所造并敬拜的埃及牛犊很清楚地看出来，他们声称这些才是他们的神；这一事实也可从他们经常叛教清楚看出来（对此，可参看 8301 节）。这些就是内在历史意义在此所描述的事；但内在属灵意义描述的是，当经历试探的人被带入释放前的最后阶段时的试探的性质。

以色列民族及其宗教信仰状况的品质通过他们在玛撒和米利巴与摩西争闹被描述出来，这一事实也明显可见于以下经文：

你们不可硬着心，像在米利巴，就是在旷野玛撒的日子，在那里，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为。四十年之久，我厌烦那世代，说，这是心里犯错的百姓，竟不知道我的道路！所以我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息！（诗篇 95:8-11）

申命记：

你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探祂。（申命记 6:16； 9:22， 24）

又：

论利未说，你的土明和乌陵都在你的圣人那里。你在玛撒曾试验祂，在米利巴水与祂争论。（申命记 33:8）

“圣人”在此表示主，他们试探主，并且摩西和亚伦没有尊祂为圣。就论述以色列民族宗教信仰状况的内在历史意义而言，摩西和亚伦并非代表神之真理，而是代表这个民族的宗教信仰状况，他们是这个民族的领袖和首领（7041 节）。由于这宗教信仰状况如前所述，所以经上向这两人声称，他们必不得领这百姓进入迦南地。这一点记录在民数记中：耶和华对摩西、亚伦说，因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，

所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。这些水是米利巴水，因为以色列人与耶和華爭鬧。(民数记 20:12, 13; 27:14)

又：

亚伦要归到他本民那里，必不得进入我所赐给以色列人的地，因为在米利巴水你们违背了我的口。(民数记 20:24)

在申命记(32:50, 51)中，经上指着摩西说了同样的话。

尽管如此，对神的代表性敬拜仍设立在这个民族当中，这是因为代表性敬拜可设立在任何民族当中，只要该民族具有敬拜的神圣外在，哪怕以一种近乎偶像崇拜的方式进行敬拜。事实上，代表并不关注这个人，而是关注所代表的实际事物(1361 节)；这个民族的秉性是这样，他们比其他任何民族都更将没有任何内在的纯外在事物当作神圣和神性来敬拜；例如，他们将自己的祖宗，即亚伯拉罕、以撒、雅各，后来的摩西和大卫当作神明或半神来敬拜。另外，他们还将用于敬拜神的每一块石头和木头视为神圣，认为是神性，如约柜、那里的桌子、灯台、祭坛、亚伦的法衣、乌陵和土明，以及后来的神殿。按照主的天命或圣治，那时，通过诸如此类的外在事物，天上的天使与人类建立联系成为可能。因为教会，教会的一个代表必须在某个地方存在，好叫天堂能与人类保持联系。由于这个民族比其他任何民族都更能将神性敬拜置于外在事物，因而能充当一个教会的代表，所以这个民族被采用。

那时，与天上天使的联系通过代表以下列方式得以实现：他们的外在敬拜被传到不反思内在事物，但内心仍旧良善的简单天使灵那里。这类灵人就是那些在灵人里面对应于最外面皮肤的灵人。他们根本不关注人的内在，只关注他的外在。如果这外在看上去很神圣，他们就认为内在也是这样神圣。更内在的天上天使在这些灵人里面看见所代表的实际事物，因而看见相对应的天上和神性事物；因为他们能与这些灵人同在，并看见这些事物；但若不通过这些灵人，就不与世人同在。天使在内层事物中与世人同住；不过，当那里没有这类事物时，他们就住在简单灵人的内层事物中；因为天使只对属灵和属天事物感兴趣，这些事物就是包含在代表中的内层事物。从这个简短的解释可以看出与天堂的联系如何通过这样一个民族成为可能。关于这个主题，可参看前面的说明，即：在犹太人当中，其敬拜的神圣以一种奇迹般的方式在他们之外被提入天堂(4307 节)；雅各的后代能代表神圣之物，无论他们是何品质，只要他们严格、精准地执行所吩咐的宗教仪式(3147, 3479, 3480,

3881e, 4208, 4281, 4288, 4289, 4293, 4307, 4444, 4500, 4680, 4825, 4844, 4847, 4899, 4912, 6304, 6306, 7048, 7051, 8301e 节)。

8589. “因以色列人争闹”表由于试探的痛苦所导致的抱怨如此严重，以致他们接近于屈服。这从“争闹”的含义清楚可知，“争闹”是指怨声载道(参看 8563 节)。它表示他们接近于屈服，这一点从他们争闹的性质清楚看出来；也就是说，他们差一点拿石头打死摩西，并且他们试探耶和华说，耶和华是在我们中间吗？

8590. “又因他们试探耶和华”表抱怨是向神性发的，他们对获得神性的帮助感到绝望。这从前面所述(参看 8567 节)清楚可知，那里有同样的话。

8591. “说，耶和华是在我们中间不是”表他们几乎就要相信主不会给祂自己的人带来帮助。这是显而易见的，无需解释。

8592. 出埃及记 17:8, 9. 并且亚玛力来在利非订，和以色列人争战。摩西对约书亚说，你为我们选出人来，出去和亚玛力争战。明天我手里要拿着神的杖，站在小山顶上。

“并且亚玛力来”表内层邪恶所生的虚假。“在利非订，和以色列人争战”表当他们正在承受痛苦的试探时，就会进行攻击。“摩西对约书亚说”表神性流注进入进行争战的真理。“你为我们选出人来”表他要拿出真理列队争战。“出去和亚玛力争战”表对抗内层邪恶所生的虚假。

“明天我要站在小山顶上”表神之真理与仁之良善的结合，以及来自那里的流注。“手里拿着神的杖”表这将是能力的一个源头。

8593. “并且亚玛力来”表内层邪恶所生的虚假。这从“亚玛力”的含义清楚可知，“亚玛力”是指由内层邪恶所产生的虚假，如下文所述。首先必须说明，究竟是谁沉浸于内层邪恶所生的虚假，他们是什么样的人。内层邪恶就是与人同在、藏在里面的邪恶。它藏在他的意愿，由此藏在他的思维中，而在他的外在，如在他的言行和脸上却没有显出一丝痕迹。陷入这种邪恶的人用各种方法和技巧试图把它藏起来，把它秘藏在高尚正义的外表，以及爱邻舍的外表之下。然而，他们在自己里面只想着如何造成伤害，并且尽可能地利用其他人造成伤害，小心翼翼地防止任何人看出他们才是唆使者。他们还将邪恶本身涂上色彩，好叫它看上去不像邪恶。他们生活的最大乐趣就是深思这些事，试图暗中行出来。这就是所谓的内层邪恶。那些陷入这种邪恶的人被称为“恶魔”，在来

世与那些陷入外层邪恶，被称为“灵人”的人完全分离。前者，即恶魔在人后面，也就是人的背后有他们的地狱，在那里住在各种洞穴中；但恶灵在人前面，也就是在两边有他们的地狱。在成人里面，这些魔怪属于小脑区域，也属于发出控制无意识行为的纤维和神经的脊髓部位。论到由这内层邪恶所生的虚假，可以进一步说：它不像由恶灵所拥有的邪恶产生的虚假，因为它本身就是邪恶。那些陷入这种邪恶的人不会攻击信之真理，但会攻击信之良善。他们通过败坏情感行事，由此扭曲良善的思维，并且以一种几乎难以想象的方式而如此行。由于他们具有这种性质，所以他们的地狱与恶灵的地狱彻底分离，并且分离得如此彻底，以致他们几乎没有任何接触；他们被分离是为了叫他们也能与属灵教会成员分离。因为如果他们真的从他们的地狱流入，属灵教会成员就全完了，因为他们会以一种极为隐秘的方式作用于他的良知，并且会扭曲它，这一切是通过膨胀他的败坏情感而做到的。这些地狱魔怪从不公开攻击一个人，当这个人能进行强烈抵抗时，也不公开攻击；但当看上去此人就要跌倒，以至于可能会屈服时，他们突然就在眼前，并推他一把，使他彻底跌倒。这一切也由以下事实来代表：亚玛力现在上来攻击以色列；以及后来当以色列人反对耶和华，害怕迦南地的列族时：于是亚玛力和迦南人都从那山上下来，他们击杀以色列人，直到何珥玛。(民数记 14:45)

由此可见亚玛力所代表的人是何性质，又为何耶和华对亚玛力的审判是：要永远和他们争战，对他们的记忆要从天堂下面抹去，正如在本章最后一节中经上所说的这些话：

因为恶人的手攻击耶的宝座，耶和华必世代代和亚玛力争战。(出埃及记 17:16)

申命记：

你要记念你们出埃及的时候，亚玛力在路上怎样待你。他在路上遇见你，趁你疲乏困倦，击杀你后边所有软弱的人，并不敬畏神。所以，耶和华你神使你得享安息。那时，你要将对亚玛力的记忆从天下涂抹了，不可忘记。(申命记 25:17-19)

撒母耳记：

耶和华通过撒母耳对扫罗说，以色列人出埃及的时候，亚玛力向他所行的，就是亚玛力在路上怎样反对他，我已决定惩罚。现在你要去击打亚玛力，灭尽他所有的，不可怜惜他们，将男女、孩童、吃奶的，并牛、

羊、骆驼和驴尽行杀死。扫罗却怜惜亚甲王，也爱惜上好的羊群、牛群、肥畜、公羊并一切肥美物。于是就谴责扫罗说，他因此将不再作以色列的王。(撒母耳记上 15:1-3, 9, 23, 26)

“对亚玛力的记忆涂抹了”，以及“他所有的都灭尽”表示恶魔与那些属于属灵教会的人不会有任何接触；因为他们与那些未处于真理，而是出于邪恶的情感支持虚假的人相接触。

谁看不出，没有一个深藏的原因，耶和華永远不会说要永远和亚玛力争战，要将对亚玛力的记忆从天下涂抹了，他所有的都灭尽，尽管这一切其实都未发生。说并做这些事的深藏原因就包含在扫罗对他所怜惜的亚玛力王亚甲所说的话里：

亚甲就欢欢喜喜地走到撒母耳面前；撒母耳说，你的剑怎样使妇人丧子，你母亲就怎样在妇人中也必丧子。于是，扫罗在耶和華面前将亚甲砍碎了。(撒母耳记上 15:32, 33)

“欢欢喜喜地走”表示这类灵人在别人面前的迷人外表；“你的剑怎样使妇人丧子”表示这些灵人的虚假向良善的情感施暴；“你母亲就怎样在妇人中也必丧子”表示源于意愿，而非理解力的邪恶情感将在他们当中占主导地位；“扫罗在耶和華面前将亚甲砍碎”表示他们与那些陷入源于理解力的邪恶所生的虚假之人分离，也就是说，恶魔与灵人分离，如前所述。“妇人”表示情感（参看 568, 6014, 8337 节），“剑”表示争战和荒废的虚假（2799, 4499, 7102 节）。

8594. “在利非订，和以色列人争战”表当他们正在承受痛苦的试探时，就会进行攻击。这从“争战”和“利非订”的含义清楚可知：“争战”是指通过内层邪恶所生的虚假攻击；“利非订”是指涉及真理的试探的性质（参看 8561 节）。至于这些话是什么意思，这从刚才所述（8593 节）明显可知，即：在来世，当那些经历试探的人正要跌倒，接近屈服时，亚玛力所代表的那些人便攻击他们。

8595. “摩西对约书亚说”表神性流注进入进行争战的真理。这从“说”的含义和“约书亚”的代表清楚可知。“说”在此是指流注，因为它进入进行争战的真理，进行争战的真理由约书亚来代表；这流注之所以是神性，是因为“摩西”代表神性真理，也就是直接从主发出的真理，这真理因是纯粹的神性，故流入任何种类的信之真理，并使它们成为真理。

“约书亚”是指进行争战的真理。“约书亚”明显代表进行争战的真理，因为他被吩咐去与亚玛力争战，也就是与内层邪恶所生的虚假争战。这

种争战必须由通过神性真理的流注而变得好战的真理来进行。直接从主发出的神之真理本身不会进行争战，而是和平的；事实上，它是和平本身，因为它是从主的神性之爱的神性良善发出的。但为了变得好战，它流入诸如对真理和良善有一种炽热的热情，并被这种热情激发去争战的那类天使。这就是“约书亚”所代表的进行争战的真理之起源。

“约书亚”因代表这种真理，所以在摩西之后也成为以色列人的领袖，带领他们进入迦南地，并与那里的列族争战。这也解释了为何当他进入迦南地时，耶和華的一个使者手里拿着拔出来的剑向他显现，他自称是“耶和華军队的元帅”（约书亚记 5:13-15）。“手里拔出来的剑”表示以其能力进行争战的神之真理。“剑”表示进行争战的真理（参看 2799, 4499 节）；“拔出来的剑”表示不断与虚假并邪恶争战的真理（参看 8294 节）；“手”表示能力（878, 4931-4937, 7518, 8050, 8153 节）；“迦南地的列族”表示必须与之争战的虚假和邪恶（8054 节）。

8596. “你为我们选出人来”表他要拿出真理列队争战。这从“人”的含义清楚可知，“人”是指真理（265, 749, 1007, 3134 节）。约书亚选出人来表示拿出这些真理进行争战；因为当“约书亚”代表进行争战的神之真理时，他所选出并加入他自己的“人”就表示被拿来进行争战的真理。

8597. “出去和亚玛力争战”表对抗内层邪恶所生的虚假。这从“亚玛力”的代表清楚可知，“亚玛力”是指由内层邪恶所产生的虚假（参看 8593 节）。

8598. “明天我要站在小山顶上”表神之真理与仁之良善的结合，以及来自那里的流注。这从“摩西”的代表，以及“站”和“小山”的含义清楚可知：那要站在小山顶上的“摩西”是指神之真理，如前面频繁所述；“站”是指结合并流入，“站”在此之所以表示结合，是因为那时他在小山顶上，而“小山”表示仁之良善，而它之所以还表示流入，是因为他从那里俯视战场，还掌控它的进程，这个进程由他举手时以色列人得胜，垂手时亚玛力得胜来表示；“小山”是指仁之良善（6435 节）。有必要简短阐明这结合是怎么回事，进入进行争战的真理的仁之良善的流注又是怎么回事。如前所述，当神之真理与那些真正热情的天使结合时，它就变成进行真理的争战。热情的天使会进行争战，然而不是出于任何敌对和敌意争战，而是出于仁爱争战。因为热情不同于愤怒之处在于，热情含有仁之良善在里面；因此，当热情进行争战时，它只是移

走那些陷入虚假和邪恶的人，以防止他们伤害那些处于良善和真理的人。而另一方面，愤怒不仅移走他们，还怀着仇恨和报复追赶他们。事实上，热情因仁爱在它里面，故甚至想要善待那些陷入邪恶和虚假的人，也的确会善待他们，只要他们不伤害善人；而愤怒则因仇恨和报复在它里面，故想要伤害所有与它争战的人，无论他们是善是恶。由此可见何谓进入进行争战的真理的仁之良善的流注，热情含有良善在里面，而愤怒则含有邪恶（参看 4164，4444 节）。

8599. “手里拿着神的杖”表这将是能力的一个源头。这从“神的杖”和“手”的含义清楚可知：“神的杖”是指神性能力(4013, 4015, 4876, 4936, 7026 节)；“手”也指能力(8595e 节)。他之所以说“手里拿着神的杖”，是因为“杖”表示外在能力，“手”表示内在能力；或“杖”表示属世能力，“手”表示属灵能力(6947, 7011 节)。之所以“能力的一个源头”，是因为进行争战的真理拥有源于良善的能力在里面；因为真理所拥有的一切能力皆源于在它里面的良善。原因在于，神性在良善里面，并通过良善在真理里面；但不在缺乏良善的真理里面。真理所拥有的一切能力皆源于良善（参看 3563，4931 节），良善所拥有的一切能力皆源于神性，这是显而易见的。

8600. 出埃及记 17:10-13. 并且约书亚照着摩西对他所说的去行，和亚玛力争战。摩西、亚伦与户珥都上了小山顶。于是摩西何时举手，以色列就得胜；何时垂手，亚玛力就得胜。但摩西的手发沉，他们就搬石头来，放在他下面，他就坐在上面。亚伦与户珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边。这样，他的手就稳住，直到日落。约书亚用剑刃打败了亚玛力和他的百姓。

“并且约书亚照着摩西对他所说的去行”表进行争战的真理照着神性真理的指示行事。“和亚玛力争战”表对抗内层邪恶所生的虚假。“摩西、亚伦与户珥”表按次序相继出现的神性真理的各个层级。“都上了小山顶”表处于仁之良善。“于是摩西何时举手”表当那些属于属灵教会之人的信仰望主时。“以色列就得胜”表那时，进行争战的真理就会获胜。

“何时垂手”表当他们的信转离主，俯视自我和世界时。“亚玛力就得胜”表那时虚假就会获胜。“但摩西的手发沉”表仰望主的能力正在衰退。“他们就搬石头来”表神之真理的最低层。“放在他下面，他就坐在上面”表与真理的最高层相对应。“亚伦与户珥”表按次序接下来真理的各个层级。“扶着他的手”表向进行争战的真理的能力所提供的支持。

“一个在这边，一个在那边”表在各个方向。“这样，他的手就稳住”表那时能力所拥有的强大力量。“直到日落”表当这种状态即将结束时。

“约书亚打败了亚玛力和他的百姓”表削弱那些沉浸于内层邪恶所生的虚假之人的能力。“用剑刃”表通过进行争战的真理。

8601. “并且约书亚照着摩西对他所说的去行”表进行争战的真理照着神性真理的指示行事。这从“行”和“照着摩西对他所说的”的含义，以及“约书亚”的代表清楚可知：“行”是指实施；“约书亚”是指进行争战的真理(参看 8595 节)；“照着摩西对他所说的”是指照着神性真理的指示，因为“摩西”代表神性真理，“说”表示它的指示。

8602. “和亚玛力争战”表对抗内层邪恶所生的虚假。这从“亚玛力”的代表清楚可知，“亚玛力”是指由内层邪恶所产生的虚假(参看 8593 节)。

8603. “摩西、亚伦与户珥”表按次序相继出现的神性真理的各个层级。这从“摩西”、“亚伦”和“户珥”的代表清楚可知：“摩西”是指直接从主发出的神性真理(参看 7010 节)；“亚伦”是指间接从主发出的神性真理(7009 节)；“户珥”是指通过后者再次间接发出的神性真理。因此，它们表示按次序相继出现的真理的各个层级。

有必要简短阐述一下何谓按次序相继出现的真理的各个层级。在整个自然界，一切事物，无一例外，皆依次源于内层事物；它们从内层事物衍生出来，按次序跟随它们。但内层事物不是通过逐渐融入外层事物而与它们联系在一起；相反，它们是不同的且分离的，通过像纤维那样的自身延伸相结合，这些延伸起到联系渠道的作用。通过水果，如柠檬、苹果等等可对从其它事物衍生出来并因此依次来自它们的事物的性质获得某种概念。最外在的部分是包裹它们的皮；它们的内层是被包裹的果肉；更内层的部分是种子；这些种子外面都有外壳包着，紧贴着种子本身的是膜；膜之下则是包含最初形式，可以说包含灵魂的内髓；新树和新果实再次从这内髓中长出来。

所有这些事物按次序相继出现；但它们是不同且分离的，然而同时又联结在一起。内层与外层的联系以一种神奇的方式通过纤维状的通道实现。这些内层和外层在最初形成时，是紧密相连的；但随着时间推移，它们逐渐分离。因为在最初形式，也就是种子里面的至内在部分能像父母那样扩展成形式之前，它必须分阶段依次被打开。当它被打开，开始生长时，它周围的肉质部分就会自我调整、适应，先作它的“土壤”，

之后作它的施肥液。这个阶段，也就是它在子宫里的时期过后，它就出生了；此时，它被留在土壤中，作为一粒种子被播种在其中。

这一切能使人对衍生而来并按次序相断出现的事物的性质形成某种概念。它们的性质在植物界如何，在动物界也如何，只是在动物界要更加完美得多。动物界有外层事物，内层事物和至内层事物，它们以同样的方式按次序相继出现，并且彼此不同，互相分离，然而同时又联结在一起。它们的不同之处在于，动物界的形式被造是为了接受生命。因此，正如接受生命的形式是按次序相继出现的，由此产生的各种活力也是如此。因为接受生命的形式或物质是主体（注：主体在此用来表示某种真实存在，然而其存在又依赖于先于它自身的某种事物之物），由这些形式的变化和修改而产生的事物就是力，这力当被称为“活力”，因为它们的生命力。

由此可见何谓按次序相继出现的神性真理的各个层级；因为构成生命的一切事物都与真理有关，它们的完美都与良善有关；或在反面意义与虚假有关，它们的不完美与邪恶有关。它们从一个到下一个的依次过渡也被称为“层级”。

8603a. “都上了小山顶”表处于仁之良善。这从“小山”的含义清楚可知，“小山”是指仁（6435 节），“小山顶”表示仁之良善。

8604. “于是摩西何时举手”表当那些属于属灵教会之人的信仰望主时。这从“摩西”的代表和“举手”的含义清楚可知：“摩西”是指神之真理，如前面频繁所述；“举手”是指向上，因而向主的属灵能力。“手”是指属灵能力（参看 6947，7011 节）；并且它因是属灵能力，故是信；因为在灵界，一切能力，就是对抗虚假和邪恶的一切能力都属于从良善所获得的真理，或说从仁所获得的信（3563，4931 节）。

何为看向主，何为看向世界和自我，因而何为在自我之上观看，何为在自我之下观看，可见于前文（参看 7814-7821 节），即：在自我之上观看就是看向邻舍、我们的国家、教会、天堂，因而看向主（7814，7815，7817 节）；在自我之下观看就是看向世界和自我（7817 节）；在自我之上和自我之下观念意味着以某种事物为目的，并爱之胜过一切（7818 节）；人与野兽的区别在于，他能自我之上或自我之下观看；当在自我之上观看时，他就是一个人，但当在自我之下观看时，他就是一个野兽（参看 7821 节）；在自我之上观看就是被主提升到更高层（7816 节）。对每个人来说，主通过从祂自己发出的真理而流入，由此给人带来生命，因为来

自主的光是神性真理，是生命(约翰福音 1:4)。

来自自主的这神性真理流入与人同住的良善，通过良善将此人吸引到自己这里。事实上，来自自主的生命拥有一种吸引力，因为它源于爱，而一切爱都含有这种吸引力，以致它渴望与别人联结，好叫它们能合而为一。因此，当一个人处于良善，并通过良善处于真理时，他就被主吸引，与祂结合。这就是“仰望主”的意思。但当一个人没有处于良善，因而也没有通过良善处于真理时，他也被主吸引，但无法被提升，因为邪恶和由此产生的虚假厌恶、远离祂。这就是“向下看，或看向自我和世界”的意思。

主将人吸引到自己这里，主自己在约翰福音中教导了这一真理：

至于我，我若从地上被举起来，就要吸引众人来归向我自己。(约翰福音 12:32)

由此可见当如何理解这一解释：当信仰望主时，进行争战的真理就获胜；当信转离主俯视自我和世界时，虚假就获胜，这就是这句话，即当摩西举手时，以色列就得胜，当摩西垂手时，亚玛力就得胜的意思。

8605. “以色列就得胜”表那时，进行争战的真理就会获胜。这从“得胜”的含义和“以色列”的代表清楚可知：“得胜”是指获胜；“以色列”是指那些属于属灵教会的人，在此是指那些装备真理并与内层邪恶所生的虚假争战的人(8596 节)。

8606. “何时垂手”表当他们的信转离主，俯视自我和世界时。这从刚才的解释(8604 节)清楚可知。仰望主的信之所以获胜，是因为在这种情况下，进行争战的是主；事实上，主构成信，就是信，因为信是从祂那里获得的。但转离主俯视自我和世界的信会屈服，因为这时，此人独自一人争战。

8607. “亚玛力就得胜”表那时虚假就会获胜。这从“得胜”的含义和“亚玛力”的代表清楚可知：“得胜”是指获胜；“亚玛力”是指由内层邪恶所产生的虚假(8593 节)。时而以色列获胜，时而亚玛力获胜，代表那些属于属灵教会的人无法拥有一种始终看向主的信，只有一种通过真理看向自我和世界的信。因为在属灵教会成员当中的光是模糊、暗淡的，因此，他们的信是软弱的。这就是他们的品质(参看 2708, 2715, 2718, 2831, 2935, 2937, 3833, 6289, 6500, 6639, 6865, 6945, 7233 节)。这解释了为何亚玛力没有被约书亚消灭，后来也没有被士师或迦南地的王消灭，尽管经上吩咐说，要涂抹他(8593 节)。

8608. “但摩西的手发沉”表仰望主的能力正在衰退。这从“手”和“发沉”的含义清楚可知：“手”是指信的能力(参看 8604 节)；“发沉”或举手的力量在流失，是指仰望主的能力正在衰退。因为“举手”表示仰望主的信(8604 节)，“垂手”表示转离主去俯视或向下看的信(8606 节)。

8609. “他们就搬石头来”表神之真理的最低层。这从“石头”的含义清楚可知，“石头”是指真理(参看 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3789, 6426 节)，在此是指真理的最低层，因为它被放在摩西下面，摩西坐在它上头。此外，普通的石头表示真理的低层，但宝石表示真理的高层或内层。至于何为真理的最低层，这从前面关于按次序相继出现的真理的各个层级的说明(8603 节)可以看出来，也就是说，有内层真理和外层真理；真理的最低层是指最低的真理。

8610. “放在他下面，他就坐在上面”表与真理的最高层相对应。这可从以下事实看出来：这个石头支撑摩西，而“摩西”代表真理的至高层，也就是直接从主发出的神之真理。当真理的最低层与真理的这最高层相对应时，前者就支撑后者，因为此时，它们行如一体。内层真理与外层真理结合，最终通过对应（即每层与上一层的对应关系）而与最低层的真理结合。这时，最高层真理在最低层真理里面就有了力量，因为前者住在后者里面，并通过后者行动。但是，如果没有这种对应关系，它们就会分离；因此，最高层真理在最低层真理里面就没有力量。至于何为对应关系，这从许多章节末尾关于大人与属人的一切事物的对应关系的大量介绍可以看出来。

8611. “亚伦与户珥”表按次序接下来真理的各个层级。这从“亚伦与户珥”的代表清楚可知，“亚伦与户珥”是指按次序接下来相对于“摩西”所代表的最高层，真理的较低层级(参看 8603 节)。

8612. “扶着他的手”表向进行争战的真理的能力所提供的支持。这从“手”的含义清楚可知，“手”是指能力(参看 878, 4931-4937, 7518, 8050, 8153 节)，在此是指“约书亚”所代表的进行争战的真理之能力(8595 节)。“亚伦与户珥扶着摩西的手”之所以表示向进行争战的真理所提供的支持，是因为当摩西的手被举起时，约书亚就得胜。

8613. “一个在这边，一个在那边”表在各个方向。这从以下事实清楚可知：“一个在这边，一个在那边”表示在右边、在左边；就灵义而言，在右边、在左边是指在各个方向，因为右边或左边并未限定某个特定方向，而是伸向各个方向；事实上，无论此人转向哪个方向，它们都保持

不变。这在灵界尤其如此，那里的空间，其性质完全不同于世上的。在灵界，每次转动或四处移动时，右边的东西都出现在右边；左边的东西也一样(参看 4321, 4882 节)。

8614. “这样，他的手就稳住”表那时能力所拥有的强大力量。这从“手”的含义清楚可知，“手”是指能力(参看 8612 节)。因此，手通过被扶着而稳住表示能力所拥有的强大力量。

8615. “直到日落”表当这种状态，即与内层邪恶所生的虚假争战的状态即将结束时。这从以下事实清楚可知：白天的各个时间段，从日升到日落，再到日升，表示那些在来世的人所经历的状态变化。日落之时表示这种状态的结束，因此，“直到日落”表示当这种状态即将结束时。白天的各个时间段，从日升到日落，表示状态及其变化(参看 5672, 5962, 6110, 8426 节)。

凡仔细思考的人都能看出，这几节所记载的事含有并未显现在字面上的奥秘，如摩西站在小山上，手里拿着一根杖；当摩西举手时，约书亚就得胜，当摩西垂手时，亚玛力就得胜；他们将一块石头放在他下面，他就坐在上面；亚伦与户珥扶着他的手，一直扶到日落。若非这些事当中的每一件都对应于天上的事，它们根本不可能有助于与亚玛力的争战。对应关系拥有绝对的全部能力，并且如此之大，以致在地上照着对应关系所行的在天上也有力量；因为对应关系来源于神性。

那些处于爱与信之良善的人就处于这种对应关系，神性构成与他们同在的一切，因为神性是爱之良善和信之良善的源头。圣言中所记载的一切神迹都是通过对对应关系实现的。圣言是以这种方式写成的：其中的一切细节，甚至最小的细节，都对应于天上的事物。因此，圣言拥有神性力量；它将天与地联结起来。因为当圣言在地上被人阅读时，天上的天使就会被包含在内义中的圣洁所打动。这一切的发生是由于圣言中的一切细节所具有的对应关系。

8616. “约书亚打败了亚玛力和他的百姓”表削弱那些沉浸于内层邪恶所生的虚假之人的能力。这从“打败”的含义，以及“亚玛力和他的百姓”的代表清楚可知：“打败”是指削弱能力；“亚玛力和他的百姓”是指那些沉浸于内层邪恶所生的虚假之人(参看 8593 节)。

8617. “用剑刃”表通过进行争战的真理。这从“剑”的含义清楚可知，“剑”是指进行争战的真理(参看 2799, 8294 节)。

8618. 出埃及记 17:14-16. 耶和华对摩西说，你要将这话写在书上作记

念，放在约书亚的耳边，我要将对亚玛力的记忆从天下完全抹掉。摩西筑了一座坛，给它起名叫耶和华尼西。又说，因为亚玛力的手攻击耶的宝座，耶和华必世代代和亚玛力争战。

“耶和华对摩西说”表指示。“你要将这话写在书上作纪念”表作为永恒的纪念。“放在约书亚的耳边”表为了与这虚假争战的真理那一方的顺服。“我要将对亚玛力的记忆从天下完全抹掉”表这虚假必须被完全移开，以便它可能不再进行争战。“摩西筑了一座坛”表为了敬拜和纪念的神圣之物。“给它起名叫耶和华尼西”表持续的战争，以及主的保护，以免受那些沉浸于内层邪恶所生虚假之人的伤害。“又说，因为亚玛力的手攻击耶的宝座”表因为他们想对主的属灵国度施暴。“耶和华必世代代和亚玛力争战”表他们被主的神性能力征服，并被投入地狱，永远不可能从这地狱中上来。

8619. “耶和华对摩西说”表指示。这从“说”的含义清楚可知，“说”包含接下来的事；由于摩西在此被指示必须要做的事，故“说”表示指示。

8620. “你要将这话写在书上作纪念”表作为永恒的纪念。这从“纪念”和“写在书上”的含义清楚可知：“纪念”是指用来提醒或留在记忆中使人想起的东西(参看 8066, 8067 节)；“写在书上”是指作为永恒的纪念。这就是以赛亚书中“写在书上”的含义：

现今你去，在他们面前将这话写在版上、记在书上，为今后的时期，直到永永远远。(以赛亚书 30:8)

由于“写在书上”表示纪念，所以经上说忠信者被“写在生命册上”；因为“神的纪念”表示救赎，“不纪念”或“忘记”表示诅咒。关于生命册（或案卷、册、书卷），我们在这些经文读到：

亘古常在者坐着要行审判，案卷都展开了。(但以理书 7:9, 10)

但以理书：

那时，你的百姓凡名录在册上的，必得拯救。(但以理书 12:1)

诗篇：

愿你在他们的罪上加罪，不容他们抵达你的公义。愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中。(诗篇 69:27, 28)

启示录：

凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名。(启示录 3:5)

又：

只有写在羔羊生命册上的才得进入新耶路撒冷。(启示录 21:27)

又：

我看见案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。他们都照各人所行的受审判。若发现有人没记在生命册上，他就被扔在火湖里。(启示录 20:12, 13, 15; 以及 13:8; 17:8).

人若不藉着内义知道生命册是什么，以及何谓死了的人照之受审判的“案卷”，就不可能有其它任何概念，只知道天上有这样的案卷，它们上面记着所有人的行为，对它们的记忆就这样得以保存。然而，当上述经文中的“案卷或册”不是指书籍，而是指对他们所曾做过的一切事的回忆。因为每个人都将对自己一切行为的记忆，也就是他的生命册带到来世(2474 节)。但没有人能照行为审判任何人，唯独主能。因为一切行为都是从最终原因(或目的)发出的，这原因(或目的)就深深隐藏在里面。人照这些原因受审判；除了主之外，没有人知道这些原因；这就是为何审判唯独属于主。这也是启示录中这些话所表示的：

我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了。我又看见一位大力的天使大声宣传，有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？长老中有一位对我说，看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能展开那书卷，揭开那七印。他既拿了书卷，他们唱新歌，你配拿书卷，配揭开七印。(启示录 5:1, 2, 5, 8, 9)

由此可见，“写着字的书卷”表示每个人行为的展现。诗篇中所提到的册子具有类似含义：

所定的日子都写在你册子上。(诗篇 139:16)

8621. “放在约书亚的耳边”表为了与这虚假争战的真理那一方的顺服。这从“放在耳边”的含义和“约书亚”的代表清楚可知：“放在耳边”是指为了顺服，因为“耳”是指顺服(参看 2542, 3869, 4652- 4660 节)；“约书亚”是指与内层邪恶所生的虚假争战的真理(8595 节)。

8622. “我要将对亚玛力的记忆从天下完全抹掉”表这虚假必须被完全移开，以便它可能不再进行争战。这从“抹掉记忆”的含义和“亚玛力”的代表清楚可知：“抹掉记忆”是指移开，如下文所述；“亚玛力”是指那些沉浸于内层邪恶所生的虚假之人(参看 8593 节)

“将对亚玛力的记忆抹掉”之所以表示移开内层邪恶所生的虚假，是

因为这虚假能被移开，但不能被抹掉，因为它是与活到永远的地狱恶魔同在的虚假(8593 节)。然而，这些恶魔被主移开，以防止他们流入那些属于属灵教会的人。原因是，他们不像地狱灵那样流入属于理解力的思维，因而不流入属于信的观念，而是流入属于意愿的情感，从而流入属于仁爱的感觉。他们做这一切时如此隐秘，以至于来自他们的东西从未显出一丝痕迹。因此，如果他们真的流入一个属灵教会成员，那么他绝无可能得救，因为他们会败坏并完全扭曲他对真理和良善的情感。这就是为何这些地狱恶魔被移开，好叫他们与那些属于主的属灵国度之人没有任何接触。

要进一步知道，属灵教会成员有一个被植入其心智的理解力部分的新意愿(895, 927, 1023, 1043, 1044, 2256, 4328, 4493, 5113 节)。如果这些恶魔被允许流入，那么这个意愿就会被他们完全毁灭。他们还会进入旧意愿的遗传之爱，重新打开它们，尽管它们已经被关闭了。关于它们的关闭，可参看前文(986, 1667, 2308 节)。为防止他们流入，这些地狱恶魔以这种方式被移开。因为他们的虚假，就是由内层邪恶所产生的虚假，就是邪恶，而且具有这一性质的邪恶：它不能流入心智的理解力部分，只能流入意愿部分。正因如此，还因属灵教会成员的新意愿被植入理解力部分，如前所述，所以他们被移开，防止流入它。此外，为达到这个目的，主还规定，这类恶魔的整个理解力被荒废。

那些在心里不断伤害他们的邻舍，以这类事愉悦他们的思维，还暗中通过其他人造成伤害，并且尽管最大努力防止任何人知道是他们发起这一切的人死后就会变成这类恶魔。在其它方面，他们外表上似乎谦逊有礼，在言谈，以及生活上就像朋友，也像基督徒，然而其实是伪君子，内心里是诡诈的老虎。

8623. “摩西筑了一座坛”表为了敬拜和纪念的神圣之物。这从“坛”的含义清楚可知，“坛”是主的首要代表(参看 2777, 2811, 4489 节)，因而是指敬拜的神圣之物(4541 节)。它之所以是为了纪念，是因为在古时，人们堆起土丘作为对某事要坚定不移，值得他们回想的一个见证和纪念；后来人们又筑起祭坛(4192 节)。摩西筑坛是为了纪念这一事实：因亚玛力的手攻击耶的宝座，所以耶和华世代代要和亚玛力争战。筑祭坛也是为了作内主和纪念，这一点也可从流便人，迦得人，玛拿西半支派的人在约旦河边所筑的坛明显看出来。他们告诉那些想与他们交战的以色列人说，他们筑这坛是为了见证这一事实：他们不是要在这

个祭坛上，而是在帐幕前的祭坛上献燔祭和别的祭来敬拜耶和华。因此，他们称前者为“我们与你们之间的证据，证明耶和华是神”（约书亚记 22:10-34）。

8624. “给它起名叫耶和华尼西”表持续的战争，以及主的保护，以免受那些沉浸于内层邪恶所生虚假之人的伤害。这从以下事实清楚可知，在教会，古人所取的名字表示当时讨论中的事物的性质和状态，他们还将这些事物包括在名字本身里面（参看 340，1946，3422，4298 节）。此处所论述之事的性质和状态是，耶和华将世代代与亚玛力争战；在内义上是，与那些沉浸于内层邪恶所生的虚假之人的争战将持续不断地进行；“耶和华尼西”也表示这一点。在原文，“耶和华尼西”表示“耶和华是我的旌旗或军旗”；在圣言中，“旌旗或军旗”表示集合作战的号召。由于经上说“耶和华争战”，故所表示祂所给予的保护。

“旌旗或军旗”表示集合作战的号召，这一点从以下事实明显可知：当当他们被号召集合时，无论是启程，守节，还是去打仗，他们都会吹号角，同时还在山上竖起旌旗或军旗。至于他们吹号，可参看民数记（10:1-11）；他们竖起一面旌旗或军旗，这从以下经文明显看出来：你们要在犹大宣告，使人在耶路撒冷听见说，你们要在地中吹号角，高声呼叫说，你们要集合起来，我们好进入坚固城！要向锡安竖起旌旗，要集合，不要迟延！（耶利米书 4:5，6）

以赛亚书：

世上一切的居民和地上所住的人哪，竖立旌旗的时候，你们要看！吹角的时候，你们要听！（以赛亚书 18:3）

又：

祂必竖起旌旗，招远方的列族，发嘶声叫他从地极而来！看哪，祂必急速奔来。（以赛亚书 5:26）

又：

你们要在高山上竖起旌旗，向他们扬声招手，叫他们进入首领之门。（以赛亚书 13:2）

又：

主耶和华如此说，看哪，我必向列族举手，向万民竖起我的旌旗，他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。（以赛亚书 49:22）

从这些经文明显可知“旌旗或军旗”表示集合起来。

“旌旗或军旗”当论及主时，还表示保护，这一点明显可见于以下经文：

人从日落之处必敬畏耶和華的名；从日出之地，也必敬畏祂的榮耀。因為祂必像狹急的河流沖來；耶和華的靈必豎起反對祂的旌旗；必有一位救贖主來到錫安。(以賽亞書 59:19, 20)

又：

到那日，耶西的根立作萬民的旌旗，列族必尋求祂，祂的安息必大有榮耀。(以賽亞書 11:10)

由於在原文，“軍旗”和“旌旗”用的是同一詞，都表示集合起來，並且當論及主時，也表示保護，所以經上明確吩咐，要把在一條銅蛇掛在旗杆上；對此，我們在摩西五經中讀到：

耶和華對摩西說，你製造一條蛇，掛在旗杆上，凡被咬的，一望這蛇，就必得活。摩西便製造一條銅蛇，掛在旗杆上，蛇若咬了什麼人，那人一望這銅蛇，就又活了。(民數記 21:8, 9)

銅蛇代表主（參看約翰福音 3:14, 15）；它還表示保護，這是顯而易見的；因為通過望掛在旗杆上的蛇來得醫治表示通過仰望對主的信而從虛假所生的邪惡中得醫治。因為主在從約翰福音中所引用的上述經文中說：

摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來；叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。(約翰福音 3:14, 15)

8625. “又說，因為亞瑪力的手攻擊耶的寶座”表因為他們想對主的屬靈國度施暴。這從“手攻擊某人”和“耶的寶座”的含義清楚可知：“手攻擊某人”是指施暴；“耶的寶座”是指主的屬靈國度。“耶的寶座”之所以表示主的屬靈國度，是因為“寶座”論及主的王權；而主的屬靈國度就對應於祂的王權。有兩種職分論及主，就是祭司和君王或王權。屬天國度對應於祂的祭司職分，屬靈國度對應於祂的王權；因為主憑神性良善而被稱為“祭司”，憑神性真理而被稱為“君王”。這後者，即神性真理就包含在“基督”這個名中，而神性良善則包含在“耶穌”這個名中(參看 1728, 2015, 3004, 3009, 6148 節)。“寶座”論及主的王權，因而論及祂的屬靈國度，這同樣適用於“耶”(至於“寶座”表示什麼，可參看 5313 節；“耶”表示什麼，可參看 8267 節)。

至於此處所表示的具體主題，即：“亞瑪力”所代表的那些人，就是沉浸於內層邪惡所產生的虛假的地獄惡魔，想要對主的屬靈國度施暴，這一點在前面已經解釋了(8593, 8622 節)。那些沉浸於這種邪惡的虛假之人無法與那些屬於屬靈教會的人保持分離，直到主降世，並在自己里

面将人身变成神性。当祂如此行时，他们就被关在地狱里，永远无法从那里上来；此外，通过流注所实现的与该教会的联系也被完全夺走了。因为属灵教会成员在信之真理上处于模糊状态；他将它视为真理，是因为教会就是这么说的，而不是因为他发觉它是真理。与这些人同在的这真理变成良善，从而构成他们的良知。如果恶毒的恶魔真的流入他们的模糊，他们就会以上千种方式摧毁这种良知；因为他们不会作用于那里的信之真理，而是作用于情感本身。他们无论在哪里发现对良善的情感的任何东西，都会立刻扭曲它，并且做得如此隐密，以至于根本察觉不出来。他们攻击这个人的根本目的。简言之，他们的恶毒无法形容；可以将它比作一种看不见的致命毒药，这毒药直接渗透到骨髓。关于这些恶魔，蒙主的神性怜悯，我将在几个章节末尾通过经历予以详细说明。

8626. “耶和華必世世代代和亞瑪力爭戰”表他們被主的神性能力征服，并被投入地狱，永远不可能从这地中狱上来。这从“耶和華爭戰”和“世世代代”的含义清楚可知：“耶和華爭戰”是指投入地狱；“世世代代”是指永恒，因此，他们永远不可能从这地狱中上来。这一切是由主的神性能力成就的(参看 8625e 节)。“耶和華爭戰”之所以表示投入地狱，是因为“耶和華爭戰”是指永恒的胜利。地狱恶魔绝无可能向耶和華，也就是主发动战争并与祂爭戰。但在他们看来，他们似乎在爭戰；事实上，有时当他们征服了那些沉浸于邪恶的人时，觉得自己似乎得胜了。然而，他们没有攻击神性的任何能力；每次被召唤时，一丁点神性能力就足以立刻驯服整个魔鬼团伙，即使这个团伙由数百万人组成。然而，祂允许他们有机会行动，只要他们的行动能服务于有用的目的，并且主能将他们的邪恶转变为良善；关于这个主题，蒙主的神性怜悯，我将在别处予以论述。由此能在某种程度上看出，“耶和華必世世代代和亞瑪力爭戰”表示被主的神性能力征服，并被投入地狱，他们永远无法从那里上来。

木星的居民和灵人-续

8627. 木星居民认为，智慧就在于良善、公正地思考生活中发生的事。他们从小就从父母那里获得这种智慧；这智慧一代一代地传下去，并在这个过程中增长。至于诸如存在于我们地球上的那种知识体系，他们一无所知，并且也不想知道它们。他们称其为“阴影”，将它们比作挡在太阳前面的云层。他们从属于我们地球的一些灵人那里获得对此类知识的这种观念，因为这些灵人曾当着他们的面吹嘘说，他们因这种知识

而充满智慧。

8628. 从我们地球来的如此吹嘘的灵人是那些以为智慧在于纯属记忆的事物之人，如：各种语言，文学界已知的历史问题，仅从实验所知的事实，专业术语，尤其哲学术语，以及其它诸如此类的东西。他们没有把这类知识当作获取智慧的手段，因为他们以为这些东西本身就构成智慧。这些灵人因没有以系统知识为手段来发展真正的理性本身，故在来世有很少的觉知。他们的整个观点只局限于术语，并受制于术语；在来世，这些术语就像尘埃，像理解力眼前的乌云。那些因在这种知识上的学问而自高自大的人所拥有的觉知更少，而那些利用它来毁灭信之事物的人则完全摧毁了自己的理解力，像猫头鹰一样在黑暗中将虚假看作真理，将邪恶看作良善。

与这类灵人的互动，木星灵得出这样的结论：系统的知识会导致模糊和瞎眼。但我告诉他们说，在我们地球，这种知识是一种手段，理解力的视觉能通过它被打开，这种视觉在天堂之光中观看，并将属于属灵生命的事告知心智。但由于自我之爱和尘世之爱，因而诸如属于纯属世层面和感官层面的生命的那类事物占据主导地位，所以系统知识使人们变得疯狂；也就是说，他们利用它来确认自己赞成自然，反对神性，赞成世界，反对天堂。

我进一步告诉他们说，系统知识本身是属灵的财富，拥有它的人就像拥有世俗财富的人；这种知识既能以同样的方式成为向自己、邻舍和我们的国家提供有用服务或履行功用手段，也能成为向它们行恶的手段。这种知识也像衣服，既可以有自己的功用，也可以用来装饰，对那些只想通过自己所穿的而受人尊敬的人来说，还可以作为一种骄傲的资本。木星灵完全明白这些事，但感到惊讶的是，人们还在世上的时候，就已经喜欢通向智慧的事物胜过智慧本身，却没有发现，将心智沉浸于这类事物，而不是将它提升至它们之上，会使心智变得模糊，把它弄瞎。

8629. 有一个灵人从低地上来，到我跟前说，他听到我对其他灵人所说的话，但几乎不明白所说关于属灵生命和属灵之光的任何话。我问他是否愿意学习这些东西；可他说，他来不是为这个目的；我由此断定，他不愿意。他极其愚蠢。天使告诉我说，他活在世上时，是以学问而闻名的人之一。他很冷漠，这一点从他的呼吸明显感觉出来。这是一个标志，表明他在纯属世之光，根本不在属灵之光中看事物，因此他没有利用知识为自己打开通向天堂之光的道路，反而把它关闭了。

8630. 由于木星居民以不同于我们地球居民的方式获得聪明，而且因他们的生活而具有不同的秉性，所以他们无法呆在一起。如果有来自我们地球的灵人靠近，他们要么逃避他们，要么赶走他们。有些气场可称作属灵的气场；它们不断从每个社群发出，事实上涌出。这些情感从成员的情感和由此而来的思维之活动流出，因而是他们里面的生命本身的散发物（关于气场，可参看 1048，1053，1316，1504，1505，1507，1508，1510-1519，2401，4464，5179，6206，7454，6598-6613，8063 节）。

在来世，一切联系皆取决于这些气场。一致的气场照其一致的程度而结合；不一致的气场则照其不一致的程度而分开。在成人里面，对应于人体的某个肢体或器官的每个领域都有自己的气场，该气场不同于其它任何领域的气场。因此，那些属于同一领域的人联结在一起，那些属于不同领域的人则分离。来自木星的灵人和天使在成人里面与思维的想象力有关，因而与内在部分的活动状态有关。而我们地球灵与身体外在部分的各种功能有关，当他们想要掌权时，思维的想象力就无法流入这些功能；这些气场之间的对立由此而来。

8631. 木星灵对属灵事物的觉知何等清晰，从他们表现他们称之为独一主的主如何将邪恶的情感转化为良善的情感向我显明。他们将心智或理解力表现为一个优美的形式，将适合一种内在情感的外在形式的活动赋予它；接下来又展示了主如何将某种邪恶折向某种良善。他们做这一切的方式无法用语言来描述，并且如此巧妙，以至于天使都为它们鼓掌。当时，来自我们地球的一些学者也在场；他们是那些头脑充斥着专业术语，对形式、实质、物质和非物质，以及类似术语争论不休，却不将它们应用于任何有用的目的或功用的人。这些灵人甚至无法理解这种表现。

8632. 我曾与木星灵谈到主，说祂不向任何人行恶，更不惩罚任何人。这些灵人因是些更为简单的灵人，所以一开始不愿接受这一点，以为惩罚来自主。但我告诉他们，当他们的天使与一个他们自己星球的人同在时，他们不会惩罚，甚至不会说严厉的话，只是允许也在场的惩罚灵去惩罚。连天使都不惩罚人，何况主呢，主是良善本身，并指导天使。一听见这话，这些灵人承认并以清晰的声音断言，主不惩罚任何人，不向任何人行恶，甚至不向任何人说严厉的话。关于木星居民当中的天使和惩罚灵，可参看前文（7802-7805，7810 节）。

8633. 关于木星人的生活，他们的灵人进一步告诉我说：他们对记忆知识不感兴趣，故对艺术物品或作品也不感兴趣。他们也没有节日，而是在日出时的每个早晨和日落时的每个傍晚，都在他们的帐篷里向独一主献上神圣的敬拜，也向祂歌唱。

8634. 在下一章末尾，我将继续论述木星的居民和灵人。

18 章

仁之教义

8635. 没有人能重生，除非他知道构成新生命，也就是属灵事物的事物；因为人通过重生被此入这种生命。构成新生命或属灵生命的事物就是他当信的真理和当行的良善。这些真理属于信，良善属于仁。

8636. 没有人能凭自己知道这些事物，因为人只理解显明给其感官的事物。他通过自己的感官为自己获得被称为属世之光的光照，他凭属世之光看到的，无非是属于世界和自我的事物，而不是属于天堂和神的事物；他必须通过启示学习后一种事物。

8637. 例如，主自永恒就是神，祂降世拯救人类；祂拥有天上地上的一切权柄；信的一切和仁的一切，因而一切真理和良善皆来自祂；既有一个天堂，也有一个地狱；人将永远活下去，若行善就在天堂，若作恶就在天堂。

8638. 这些和更多的事都是要重生之人所必须知道的信之事务；因为知道它们的人就会思考它们，然后意愿它们，最后行出它们，从而拥有新生命。

8639. 另一方面，不知道主是人类救世主的人不可能信祂、敬拜祂、爱祂，从而为了祂的缘故而行善。不知道一切良善皆来自祂的人不可能认为祂的公义和拯救来自祂，更不会意愿事实就是如此，因而不能靠祂活着。不知道有一个地狱，有一个天堂，或有永生的人甚至不能思想天堂的生命，或使自己去接受它。在信的其它一切事上也是如此。

8640. 由此可见一个重生之人的生命是何性质，即：它是一种信的生命；在他处于能承认信之真理的状态，并在承认的范围内意愿它们之前，这种生命无法被赋予一个人。

出埃及记 18

1. 摩西的岳父米甸祭司叶忒罗，听见神为摩西和神的百姓以色列所行的一切事，就是耶和华将以色列从埃及领出来的事。

2. 摩西的岳父叶忒罗便带着摩西的妻子西坡拉，就是摩西从前打发走的，
3. 又带着她的两个儿子，一个名叫革舜，因为摩西说，我在异地作了寄居的；
4. 一个名叫以利以谢，因为我父亲的神是我的帮助，救我脱离法老的剑。
5. 摩西的岳父叶忒罗，带着摩西的儿子和他的妻子来到旷野摩西这里，就是摩西在神的山安营的地方。
6. 他对摩西说，我，你的岳父叶忒罗和你的妻子来到你这里，是跟她的两个儿子和她一齐来的。
7. 摩西出去迎接他的岳父，向他下拜，亲吻他；彼此问安，都进了帐棚。
8. 摩西将耶和華為以色列的缘故向法老和埃及人所行的一切事，以及路上所遭遇的一切艰难，并耶和華怎样搭救他们，都告诉了他的岳父。
9. 叶忒罗因耶和華向以色列所行的一切美事，就是搭救他们脱离埃及人的手，便甚喜乐。
10. 叶忒罗说，耶和華是应当称颂的，祂搭救你们脱离埃及人的手和法老的手，将祂的百姓从埃及人的手下救出来。
11. 现在我知道耶和華為大，超乎众神之上；因为埃及人狂傲地对待这百姓。
12. 摩西的岳父叶忒罗把燔祭和祭物献给神。亚伦和以色列的众长老都来了，与摩西的岳父在神面前吃饭。
13. 次日，摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的面前。
14. 摩西的岳父看见他向百姓所作的一切事，就说，你向百姓作的是什么事呢？你为什么独自坐着，众百姓从早到晚都站在你的面前呢？
15. 摩西对他岳父说，因为百姓到我这里来求问神。
16. 他们有事的时候就到我这里来，我便在双方之间施行审判，我又叫他们知道神的典章和祂的律法。
17. 摩西的岳父对他说，这事你作的不好。
18. 你和这跟你在一起的百姓，都必疲惫，因为这事对你太重，你独自一人做不了。
19. 现在你要听我的声音，我为你出个主意，愿神与你同在。你要为百姓与神同在，将事件带到神那里；
20. 又要将律例和律法教导他们，让他们知道当走的路、当作的事；
21. 并要从众百姓中物色有才能、敬畏神的人，就是诚实、恨恶得好处

的人，派他们作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。

22. 叫他们随时审判百姓，所有大事，叫他们都要呈到你这里，所有小事，叫他们自己审判。把担子从你身上卸下来，让他们与你分担。

23. 你若行这事，神也吩咐你，你就能站得住，这众百姓也都平平安安来到自己的地方。

24. 于是，摩西听从他岳父的声音，按着他所说的一切去行。

25. 摩西从以色列众人中拣选了有才能的人，立他们为百姓的首领，作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。

26. 他们随时审判百姓，有难断的事就呈到摩西那里，但各样小事他们自己审判。

27. 摩西让他的岳父去，他就往本地去了。

概览

8641. 本章内义论述的主题是，从初至末按次序相继出现的真理的各个层级，它们被从神来的良善排列成序。摩西代表真理的第一层级；千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长代表按次序由此衍生的真理层级；摩西的岳父叶忒罗代表把它们排列成序的从神来的良善。

内 义

8642. 出埃及记 18:1-5. 摩西的岳父米甸祭司叶忒罗，听见神为摩西和神的百姓以色列所行的一切事，就是耶和华将以色列从埃及领出来的事。摩西的岳父叶忒罗便带着摩西的妻子西坡拉，就是摩西从前打发走的，又带着她的两个儿子，一个名叫革舜，因为摩西说，我在异地作了寄居的；一个名叫以利以谢，因为我父亲的神是我的帮助，救我脱离法老的剑。摩西的岳父叶忒罗，带着摩西的儿子和他的妻子来到旷野摩西这里，就是摩西在神的山安营的地方。

“米甸祭司叶忒罗”表神性良善。“摩西的岳父”表与神之真理联结的良善的源头。“听见神为摩西和神的百姓以色列所行的一切事”表对为属于主的属灵国度之人所行那些事的觉知。“就是耶和华将以色列从埃及领出来的事”表他们被主从侵扰中释放出来。“摩西的岳父叶忒罗便带着摩西的妻子西坡拉”表与神之真理联结的从神来的良善。“就是摩西从前打发走的”表就属于属灵教会之人的状态而言，至今仍存在的分离。“又带着她的两个儿子”表真理之良善。“一个名叫革舜，因为摩西说，我在异地作了寄居的”表教会之外的人的真理之良善的性质。“一

个名叫以利以谢”表教会之内的人的真理之良善的性质。“因为我父亲的神是我的帮助”表主在教会中的怜悯和同在。“救我脱离法老的剑”表从那些侵扰之人的虚假中释放出来。“摩西的岳父叶忒罗”表神性良善。“带着摩西的儿子”表真理之良善。“和他的妻子”表与神之真理联结的良善。“来到旷野摩西这里”表在重生之前试探发生时的状态下的联结。“就是摩西在神的山安营的地方”表接近真理之良善。

8643. “米甸祭司叶忒罗”表神性良善。这从“叶忒罗”的代表清楚可知。“叶忒罗”，米甸的祭司，是指处于简单良善之真理的教会的良善(参看 7015 节)，但在此是指神性良善，因为他是摩西的岳父，而“摩西”代表神性真理；事实上，当女婿代表真理时，岳父就代表良善，也就是良善的更高层级，因为他是妻子的父亲。“叶忒罗”在此之所以代表神性良善，是因为本章论述的主题是将与属灵教会成员同在的真理进行有序排列，这一切是由神性良善通过神性真理来完成的；因为一切有序排列都是由良善通过真理来完成的。

当一个属灵教会成员开始不再通过真理，而是通过良善行事时，与他同在的真理就以这种方式被有序排列。这种状态是他的第二个状态，是在他经历试探之后产生的。因为当他通过真理行事时，就会受到试探，好叫与他同在的真理能得到确认，被坚定地接受。一旦得到确认，被坚定地接受，它们就被主有序排列；一旦被有序排列，此人便进入第二个状态；在这种状态下，真理在他的意愿和行为中；它们由此变成他生活的一部分，被称为良善。对真理的这种有序排列就下文论述的主题。

8644. “摩西的岳父”表与神之真理联结的良善的源头。这从“岳父”的含义和“摩西”的代表清楚可知：“岳父”是指与真理联结的良善所源自的良善(参看 6827 节)；“摩西”是指神之真理(6752, 6771, 7010, 7014, 7382 节)。“岳父”之所以表示与真理联结的良善所源自的良善，是因为当“男人”表示真理时，“妻子”表示良善(2517, 4510, 4823 节)。由于下文论述的主题是神性良善和神性真理的联结，好叫对真理的有序排列能由此在教会成员里面实现，所以要知道，神性良善与神性真理之间有这种区别：神性良善在主里面，而神性真理则从主发出。这就像太阳的火和这火所发出的光；火在太阳里面，而光则从太阳发出；光里面没有火，只有热。

此外，在来世，主就是太阳，也是光。在那里，太阳，也就是主自己是神性之火，也就是神性之爱的神性良善。这太阳是神性之光，也就是从

神性良善发出的神性真理的源头。这神性真理也含有神性良善在里面，尽管不像在太阳中那样；它被调节以适合在天堂被接受。如果它没有被调节以适合接受，天堂就无法存在，因为没有天使能承受得了来自神性之爱的火焰。一位天使会瞬间被焚毁，就像世上太阳的火焰若喷到一个人身上，这个人会瞬间被焚毁一样。

不过，任何人，甚至连天上的天使都不可能知道主的神性之爱的神性良善是如何被调节以适合接受的，因为它是一种无限对有限的调节；无限具有这样的性质，它远远超越有限所具有的一切理解力，以至于当有限的理解力试图聚焦于无限时，它就会坠落消失，就像有人坠入大海的深处并消失一样。主是天堂里的太阳，那里的太阳是主的神性之爱的神性良善，从它发出的光是神性真理，就是聪明的源头（参看 1053, 1521-1533, 1619-1632, 2776, 3094, 3138, 3190, 3195, 3222, 3223, 3225, 3339, 3341, 3636, 3643, 3993, 4180, 4302, 4408, 4409, 4415, 4523, 4533, 4696, 7083, 7171, 7174, 7270, 8197 节）。

8645. “听见神为摩西和神的百姓以色列所行的一切事”表对为属于主的属灵国度之人所行那些事的觉知。这从“听见”和“神所行的一切事”的含义，以及“以色列”的代表清楚可知：“听见”，即听见神所行的一切事，是指觉知（参看 5017, 8361 节）；“神所行的一切事”是指神性所做的事；“以色列”，即此处做这些事所为的摩西和百姓，是指那些属于主的属灵国度之人（6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223 节）。因为摩西与百姓一起代表该国度，“摩西”是头，“百姓”是从属于头的事物。因此，“摩西”还代表神性真理方面的主，因为属灵国度由该真理产生。

8646. “就是耶和華将以色列从埃及领出来的事”表他们被主从侵扰中释放出来。这从“领出来”和“埃及”的含义，以及“以色列”的代表清楚可知：“领出来”是指释放；“以色列”是指那些属于属灵国度的人（参看 8645 节）；“埃及”是指虚假的侵扰（7278 节）。“埃及”之所以表示侵扰，是因为“埃及人”和“法老”表示那些在来世利用虚假侵扰属于属灵教会之人的人（7097, 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317, 8148 节）。

8647. “

摩西的岳父叶忒罗便带着摩西的妻子西坡拉”表与神之真理联结的从神来的良善。这从“摩西的岳父叶忒罗”和“摩西的妻子西坡拉”的代

表清楚可知：“摩西的岳父叶忒罗”是指神性良善，就是与真理，在此是与“摩西”所代表的神之真理(如前所述，8643，8644 节)联结的良善的源头；“摩西的妻子西坡拉”是指从神来的良善。婚姻代表良善与真理的联结；在属天教会，丈夫代表良善，妻子代表来自它的真理；而在属灵教会，男人代表真理，妻子代表良善。此处“摩西的妻子”代表良善，因为所论述的是属灵国度(2517，4510，4823，7022 节)。

8648. “就是摩西从前打发走的”表就属于属灵教会之人的状态而言，至今仍存在的分离。这从“打发走”的含义清楚可知，“打发走”是指分离。之所以是就属于属灵教会之人的状态而言，是因为在那些属于属灵教会之人的第一个状态下，良善不显现，只有真理显现。这一切的性质从前面关于那些属于属灵教会之人的两个状态的说明可以看出来；也就是说，在第一个状态下，他们通过真理，而非良善行事；但在第二个状态下，则通过良善行事。在第一个状态下，就是他们通过真理而非良善行事的时候，良善似乎是缺席的，就像一个被打发走的妻子；但在第二个状态下，就是他们通过良善行事的时候，良善是在场的，就像一个与其丈夫联结的妻子。这些就是“摩西从前打发走的”所表示的事。要进一步知道，这是就那些属于属灵教会的人而言的；因为从主发出的真理总是与其良善联结。但在重生之前的第一个状态下，良善不被接受，只有真理被接受，尽管这二者都经由天堂从主流入。然而，在重生之后的第二个状态下，与真理联结的良善被接受。人所造成的事被认为是主所行的事，因为表面上看，祂似乎是造成这事的那一位。其它许多例子也是这种情况，例如经上论到主，说祂做坏事，惩罚，投入地狱。这些事之所以论及主，是因为表面上看，祂似乎就是那带来这一切的；而事实上，一个人所遭遇到的一切祸事，都是由这个人造成的。在圣言中，像这样的事还有很多；然而，凡出于对真理的情感，为了过一种良善的生活而查究圣经的人都会查清这些事，因为他被主启示。

8649. “又带着她的两个儿子”表真理之良善。这从“儿子”的含义清楚可知，“儿子”是指真理(参看 489，491，533，1147，2159，2623，3704，4257 节)，在此是指真理之良善，因为他们被称为“妻子的儿子”，这从原文明显看出来，在下面第 6 节也一样。因此，“妻子”表示与真理联结的良善(8647 节)，“儿子”在此是指真理之良善。真理之良善就是已经变成意愿，因而生活的一部分的真理；它们构成与一个属灵教会成员同在的新意愿。

8650. “一个名叫革舜，因为摩西说，我在异地作了寄居的”表教会之外的人的真理之良善的性质。这从“名”和“起名”的含义清楚可知，“名”和“起名”是指性质(参看 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421, 6674 节)。这种性质由摩西此时所说的话来描述，即：我在异地作了寄居的。这些话之所以表示那些教会之外的人的真理之良善，是因为“寄居的”表示那些虽出生在教会之外，却在教会的事物上正接受教导的人；“异地”表示没有教会的地方。“寄居的”表示那些出生在教会之外，并在教会的事物上正接受教导的人(参看 1463, 4444, 7908, 8007, 8013 节)。“异地”之所以表示没有纯正教会的地方，是因为“地”表示教会(662, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118e, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577 节)，“异”(strange)表示没有纯正之物的地方；因为主的教会分散在全世界，因而也分散在外邦人当中(2049, 2284, 2589-2604 节)。此外，革舜出生的时候，摩西不在自己的教会之内，而是在那些处于简单良善的真理之人当中，这些人由“米甸人”来表示(参看 6793-6796 节)。

8651. “一个名叫以利以谢”表教会之内的人的真理之良善的性质。这从“名”和“起名”的含义清楚可知，“名”和“起名”是指性质(参看 8650 节)。之所以表示真理之良善的性质，是因为这“两个儿子”表示真理之良善(参看 8649 节)。这真理之良善的性质就是那些教会里的人之性质，这一点从摩西论到这儿子出生时的话，即“因为我父亲的神是我的帮助，救我脱离法老的剑”，以及这一事实明显可知：长子的名字革舜所表示的真理之良善的性质是那些教会之外的人之性质(8650 节)。

8652. “因为我父亲的神是我的帮助”表主在教会中的怜悯和同在。这从“父亲”、“我父亲的神”和“帮助”的含义清楚可知：“父亲”是指良善方面的教会(参看 5581 节)，是指古教会(6050, 6075, 6846 节)；“我父亲的神”是指古教会的神，也就是主(6846, 6876, 6884 节)；“帮助”当论及主时，是指怜悯，因为来自祂的帮助是由于祂的怜悯，还由于祂的同在。事实上，哪里接受怜悯，祂就在哪里同在。祂的同在主要在教会中，因为那里有圣言，主的同在通过圣言而来。

8653. “救我脱离法老的剑”表从那些侵扰之人的虚假中释放出来。这从“剑”的含义和“法老”的代表清楚可知：“剑”是指真理，在反面意义上是指争战和荒废的虚假(参看 2799, 4499, 6353, 7102, 8294 节)；“法老”是指那些在来世利用虚假侵扰正直人的人(7107, 7110,

7126, 7142, 7220, 7228, 7317 节)。

8654. “摩西的岳父叶忒罗”表神性良善。这从“叶忒罗”和“摩西”的代表,以及“岳父”的含义清楚可知:“叶忒罗”和“摩西”是指神性良善和神性真理;“岳父”的含义如前所述(8643, 8644 节)。

8655. “带着摩西的儿子”表真理之良善(参看 8649 节)。

8656. “和他的妻子”表与神之真理联结的良善。这从“摩西的妻子”的代表清楚可知,“摩西的妻子”是指与神之真理联结的从神来的良善,如前所述(8647 节)。

8657. “来到旷野摩西这里”表在重生之前、试探发生时的状态下的联结。这从“来到摩西这里”和“旷野”的含义清楚可知:“来到摩西这里”是指联结,即“叶忒罗”所代表的神性良善和“摩西”所代表的神性真理的联结;“旷野”是指经历试探的状态(参看 6828, 8098 节),因而是指重生之前的状态。那些正在重生,并变成一个属灵教会的人会进入两种状态;在前一种状态下,他们会经历试探(参看 8643 节)。以色列人在旷野的状态描述了前一种状态,他们在约书亚手下在迦南地的状态描述了后一种状态。

8658. “就是摩西在神的山安营的地方”表接近真理之良善。这从“安营”和“神的山”的含义清楚可知:“安营”是指对与人同在的教会的真理和良善的有序排列(参看 8103e, 8130, 8131, 8155 节);“神的山”是指爱之良善(参看 795, 796, 2722, 4210, 6435, 8327 节),在此是指真理之良善,因为所论述的主题是“以色列人”所代表的那些属于属灵教会之人的良善。他们所拥有的良善是真理之良善,该良善也是仁之良善。这也解释了“神的山”这个词语,因为当论述真理时,经上就用“神”,当论述良善时,经上就用“耶和華”(2586, 2769, 2807, 2822, 3921e, 4295, 4402, 7268, 7873 节)。由此明显可知,“摩西在神的山安营”表示对接近真理之良善的教会的良善和真理的有序排列。

必须简要阐述一下当如何理解这一切。

当一个人处于第一种状态时,也就是说,当他通过真理行事,还没有通过良善行事时,即当他通过信行事,还没有通过仁行事时,他处于经历试探的状态。他通过这些试探逐步被带入第二种状态,即他通过良善,也就是通过仁和属于它的情感行事所在的状态。因此,当他接近这种状态时,就说他“在神的山安营”,也就是在后来他的行为所源自的良善安营。之所以这样说,是因为接下来论述的主题是为了进入这种状态而

对真理的一种新排列或重整，教会成员在经历试探之后，神的律法写在他们心上之前就会来到这种状态。在此之前所论述的主题一直是试探，接下来论述的主题则是从西乃山上所颁布的律法，“西乃山”是指含有真理在里面的良善。

8659. 出埃及记 18:6, 7. 他对摩西说，我，你的岳父叶忒罗和你的妻子来到你这里，是跟她的两个儿子和她一齐来的。摩西出去迎接他的岳父，向他下拜，亲吻他；彼此问安，都进了帐棚。

“他对摩西说”表流注和由此产生的觉知。“我，你的岳父叶忒罗和你的妻子来到你这里，是跟她的两个儿子和她一齐来的”表在自己秩序中的神之良善的各个层级。“摩西出去迎接他的岳父”表神之真理被带到神性良善那里。“向他下拜”表与它接触。“亲吻他”表与它联结。“彼此问安”表相互的神性属天状态。“都进了帐棚”表合一的神圣。

8660. “他对摩西说”表流注和由此产生的觉知。这从“说”的含义清楚可知，当神性良善向神性真理论到对真理的有序排列时，“说”是指流注；它因表示流注，故也表示觉知，因为觉知是由于流注而产生的。就行动者而言，“说”表示流注；就接受者而言，“说”表示觉知（参看 5743 节）。

8661. “我，你的岳父叶忒罗和你的妻子来到你这里，是跟她的两个儿子和她一齐来的”表在自己秩序中的神之良善的各个层级。这从摩西的岳父叶忒罗、西坡拉和她的儿子的代表清楚可知：摩西的岳父叶忒罗是指神性良善（参看 8643, 8644 节）；摩西的妻子西坡拉是指源于那神性良善并与神之真理联结的良善（8647 节）；她的儿子是指真理之良善（8649-8651 节）。因此，它们是在自己秩序中的良善的各个层级。在自己秩序中的良善的各个层级是照着层级依次相继到来的内层和外层良善（3691, 4154, 5114, 5145, 5146, 8603 节）。

8662. “摩西出去迎接他的岳父”表神之真理被带到神性良善那里。这从“出去迎接”的含义，以及“摩西”和叶忒罗的代表清楚可知：“出去迎接”是指被带到，“出去迎接”之所以表示被带到，是因为紧接着经上说“亲吻他”，以此表示联结，联结之前先被带到；“摩西”是指神之真理，如前所述（8644 节）；叶忒罗，就是摩西的岳父，是指神性良善，如前所述（8643, 8644 节）。

8663. “向他下拜”表与它接触。这从“下拜”的含义清楚可知，“下拜”是指谦卑和臣服（2153, 5682, 7068 节），但在此是指接触，因为它论

及神之真理，以及它与神性良善的关系。

8664. “亲吻他”表与它联结。这从“亲吻”的含义清楚可知，“亲吻”是指出于情感的一种联结(参看 3573, 3574, 4215, 4353, 5929, 6260 节)。

8665. “彼此问安”表一种相互的神性属天状态。这从“问安”和“彼此”的含义清楚可知：“问安”是指一种神性属天状态方面的联系，如下文所述；“彼此”(a man to his companion)是指相互。“问安”之所以表示一种神性属天状态方面的联系，是因为“问安”在内义上是指询问别人的生活及其兴旺和幸福；但在论述神性良善和神之真理的至高意义上，“问安”表示神性属天状态方面的联系。因为在至高意义上，“平安”表示主，由此表示至内层天堂的状态，就是那些活在对主之爱，并因此活在纯真中之人的家园。他们比其他所有人都更活在平安中，因为他们住在主里面；他们的状态被称为“神性属天的”。正因如此，“平安”在此表示这种状态。至于“平安”在至高意义上表示什么，在内义上表示什么，可参看前文(3780, 4681, 5662, 8455 节)。

8666. “都进了帐棚”表合一的神圣。这从“帐棚”的含义清楚可知，“帐棚”是指爱的神圣(参看 414, 1102, 2145, 2152, 4128 节)，因而是指合一的神圣，因为爱就在于合一。因此，“进了帐棚”表示通过神圣的爱而合一。本节所论述的主题是神性良善与神之真理的合一；由于一切合一首先通过一个进入另一个的流注和由此产生的觉知，然后通过被带到，以及一个与另一个的接触，之后通过它们的联结实现，所以首先描述流注和由此产生的觉知(8660 节)，然后描述一个被带到另一个那里(8662 节)，以及一个与另一个的接触(8663 节)，之后描述联结(8664 节)，最后描述通过爱合一。

8667. 出埃及记 18:8-11. 摩西将耶和華為以色列的缘故向法老和埃及人所行的一切事，以及路上所遭遇的一切艰难，并耶和華怎样搭救他们，都告诉了他的岳父。叶忒罗因耶和華向以色列所行的一切美事，就是搭救他们脱离埃及人的手，便甚喜乐。叶忒罗说，耶和華是应当称颂的，祂搭救你们脱离埃及人的手和法老的手，将祂的百姓从埃及人的手下救出来。现在我知道耶和華為大，超乎众神之上；因为埃及人狂傲地对待这百姓。

“摩西将耶和華向法老和埃及人所行的一切事都告诉了他的岳父”表这时，来自神之真理、对于主的神性人身反对那些沉浸于虚假并进行侵

扰之人的能力的觉知。“为以色列的缘故”表代表那些属于属灵教会的人。“以及路上所遭遇的一切艰难”表试探中的劳苦。“并耶和華怎样搭救他们”表凭主的神性帮助释放。“叶忒罗因耶和華向以色列所行的一切美事，便甚喜乐”表当一切顺利时，神性良善的状态。“就是搭救他们脱离埃及人的手”表由于他们从侵扰者的攻击中得释放。“叶忒罗说，耶和華是应当称颂的”表主是一切良善的源头。“祂搭救你们脱离埃及人的手和法老的手”表从侵扰者的攻击中得释放。“将祂的百姓从埃及人的手下救出来”表对那些处于真理之良善和良善之真理之人的怜悯。“现在我知道耶和華為大，超乎众神之上”表主，除祂之外再没有神。“因为埃及人狂傲地对待这百姓”表由于被用来掌控那些属于教会之人的努力和力量。

8668. “摩西将耶和華向法老和埃及人所行的一切事都告诉了他的岳父”表这时，来自神之真理、对于主的神性人身反对那些沉浸于虚假并进行侵扰之人的能力的觉知。这从“摩西告诉”和“耶和華所行的一切事”的含义，以及“摩西的岳父”、“法老和埃及人”的代表清楚可知。“摩西告诉”是指来自神之真理的觉知；“告诉”表示觉知（参看 3209 节），“摩西”代表神之真理（6752，6771，7010，7014，7382 节）。“摩西的岳父”是指神性良善，与神之真理结合的良善的源头（参看 8643，8644 节）。“耶和華所行的一切事”是指那些在埃及，以及后来在旷野为以色列人所行的事；由于这些事在内义上涉及为那些属于主的属灵教会，并滞留在低地，直到主在自己里面荣耀了人身之人所做的事，所以这些话表示对主的神性人身的能力的觉知；那些属于主的属灵教会之人滞留在低地，并靠主的神性人身的的能力而得救（参看 6854，7035，7091，7828，8018，8054，8099，8321 节）；“法老和埃及人”是指那些沉浸于虚假并进行侵扰的人（7097，7107，7110，7126，7142，7220，7228，7317 节）。

8669. “为以色列的缘故”表代表那些属于属灵教会的人。这从“以色列”的代表清楚可知，“以色列”是指那些属于属灵教会的人（参看 6426，6637，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223 节）。

8670. “以及路上所遭遇的一切艰难”表试探中的劳苦。这从“艰难”和“路上所遭遇的一切”的含义清楚可知：“艰难”是指劳苦，“艰难”之所以表示劳苦，是因为它论及试探，在这些试探中，那些受试探的人劳苦对抗虚假和邪恶，天使也与他们一起劳苦，好把他们保守在信仰，

因而保守在得胜的能力中；“路上所遭遇的一切”是指在试探方面，也就是说，在试探中的劳苦，因为“路上”表示在旷野中，就是前面所论述的他们经历试探的地方。

8671. “并耶和华怎样搭救他们”表凭主的神性帮助释放。这从“搭救”的含义清楚可知，“搭救”是指释放。在圣言中，“耶和华”是指主（参看 1343, 1736, 1815, 2447, 2921, 3035, 5041, 5663, 6280, 6303, 6905 节）。

8672. “叶忒罗因耶和华向以色列所行的一切美事，便甚喜乐”表当一切顺利时，神性良善的状态。这从“叶忒罗”的代表和“因一切美事甚欢喜”的含义清楚可知：“叶忒罗”是指神性良善（参看 8643 节）；“因一切美事甚喜乐”当论及“叶忒罗”所代表的神性良善时，是指该良善的状态。当向天堂和那里的天使，以及教会和那里的世人行良善时，在圣言中，神性的状态就用“喜乐”来表达。然而，这种喜乐的性超出一切理解，因为它属于无限者。当良善被那些在天堂和教会里的人接受时，无限喜乐也是存在的，这一点从神性之爱可以看出来，神性之爱对于人类是无限的（8644 节），因为一切喜乐皆是爱的一个特征。由此明显可知，“叶忒罗因耶和华向以色列所行的一切美事，便甚喜乐”表示当一切顺利时，神性良善的状态；因为“以色列”表示那些属于主的属灵国度和属灵教会的人（8669 节）；他们一切顺利，因为他们已从侵扰当中得以释放，后来在试探中获胜，如前所述。

8673. “就是搭救他们脱离埃及人的手”表由于他们从侵扰者的攻击中得释放。这从“搭救”的含义和“埃及人”的代表清楚可知：“搭救”是指释放（参看 8671 节）；“埃及人”是指那些利用虚假进行侵扰的人

8674. “叶忒罗说，耶和华是应当称颂的”表主是一切良善的源头。这从“耶和华是应当称颂的”的含义清楚可知，“耶和华是应当称颂的”是指主是一切良善的源头（参看 1096, 1422, 3140 节），“耶和华”是指主（参看 8671 节）。“耶和华是应当称颂的”之所以表示主是一切良善的源头，是因为人所受的祝福包含永生的一切良善，也就是对主对邻之爱的良善（3406, 4981 节）。这些良善构成与人同在的永生。

8675. “祂搭救你们脱离埃及人的手和法老的手”表从侵扰者的攻击中得释放。这从前面的解释（8671, 8673 节）清楚可知。

8676. “将祂的百姓从埃及人的手下救出来”表对那些处于真理之良善和良善之真理之人的怜悯。这从“（搭）救”和“埃及人”的含义，以

及以色列的代表清楚可知：“(搭)救”是指释放，如刚才所述(8675 节)；“埃及人”是指那些利用虚假进行侵扰的人(8668 节)；以色列，即此处“耶和华的百姓”，是指那些属于属灵教会的人(8645 节)，因而是指那些处于真理之良善和良善之真理的人(7957， 8234 节)。这是出于主的怜悯，因为经上说“(将百姓)救出来的耶和华是应当称颂的”，“耶和华是应当称颂的”表示主是从祂的神性之爱流出的一切良善的源头(8674 节)。神性之爱，就是临到一个由于完全沉浸于邪恶并陷入地狱而处于悲惨状态之人的良善的源头，是怜悯。

8677. “现在我知道耶和华为大，超乎众神之上”表主，除祂之外再没有神。这从前面的阐述和说明(7401， 7444， 7544， 7598， 7636， 8274 节)清楚可知。

8678. “因为埃及人狂傲地对待这百姓”表由于被用来掌控那些属于教会之人的努力和力量。这从“狂傲地对待”的含义和以色列人的代表清楚可知：“狂傲地对待”是指被用来进行掌控的努力和力量，如下文所述；以色列人，就是他们所狂傲对待的，是指那些属于属灵教会的人(参看 8645 节)。“狂傲地对待”之所以表示被用来进行掌控的努力和力量，是因为这种努力和由此而来的力量就存在于一切狂傲或骄傲之中，因为狂傲或骄傲就在于爱自我胜过他人，将自我置于他人之上，想要对他人发号施令；那些想如此行的人在与自己相比时，也鄙视他人，还出于仇恨和报复迫害那些将自己置于他们之上，或不尊敬他们的人。对自我的爱，就是狂傲或骄傲，具有这样的性质：只要给它缰绳，它就会飞奔而去，在每一步都尽可能地加速，直到最终到达神的宝座，想要取代神。凡在地狱里的人都是这样。他们的这种性质从那里所发出的他们的努力能察觉出来，也能从他们为了掌权而对彼此的仇恨和可怕报复察觉出来。主所约束的，就是这种努力；这种努力也是“女人的种所要踹的蛇头”所表示的(257 节)。在以赛亚书中，“路西弗”也表示这类灵人：

早晨之子路西弗啊，你何竟从天坠落？你已被砍倒在地，在列族之下衰弱；你心里曾说，我要升到天上！我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在会众的山上，在北方的极处；我要升到云的高处，我要与至高者一样。然而你竟被送下阴间，到坑中的极处。你已从你的坟墓中被抛出，好像可憎的枝子，像被杀之人的衣服，像被剑刺透，坠落坑中石头那里的；你又像被践踏的尸首一样。(以赛亚书 14:12-15， 19)

内心的骄傲，就是对自我的爱，把神性从自己那里赶走，把天堂从自己那里移除，这一点可从接受神性和天堂的状态，就是对邻之爱的状态和对神谦卑的状态很清楚地看出来。一个人能在主面前谦卑自己，能爱邻如己，甚至如在天堂那样爱邻胜己到何等程度，就在何等程度上接受神性，并因此活在天堂中。由此可见那些爱邻胜己的人处于什么样的状态，而那些“狂傲地对待他，也就是陷入自我之爱的人处于什么样的状态；也就是说，他们处于反对天堂和神性的状态，因而处于地狱里的人所处的状态。关于自我之爱，可参看前面的阐述和说明(2041, 2045, 2051, 2057, 2219, 2363, 2364, 2444, 3413, 3610, 4225, 4750, 4776, 4947, 5721, 6667, 7178, 7255, 7364, 7366-7377, 7488-7492, 7494, 7643, 7819, 7820, 8318, 8487 节)。

8679. 出埃及记 18:12. 摩西的岳父叶忒罗把燔祭和祭物献给神。亚伦和以色列的众长老都来了，与摩西的岳父在神面前吃饭。

“摩西的岳父叶忒罗把燔祭和祭物献给神”表源于爱之良善和信之真理的敬拜。“亚伦和以色列的众长老都来了”表教会中的首要事物。“与摩西的岳父在神面前吃饭”将来自神性良善的这些事物变成自己的。

8680. “摩西的岳父叶忒罗把燔祭和祭物献给神”表源于爱之良善和信之真理的敬拜。这从“燔祭”和“祭物”的含义清楚可知。“燔祭”和“祭物”是属于内在敬拜的属天和属天事物的代表；“燔祭”是属天事物，也就是爱之良善的代表；“祭物”是属灵事物，也就是信之真理的代表(参看 922, 923, 1823, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519, 6905 节)。“燔祭”代表那些属于爱之良善的事物，“祭物”代表那些属于信之真理的事物，这一点从它们的设立明显看出来；即：献燔祭的时候，所有东西，连肉带血都要焚烧；但在献祭物的时候，肉是可以吃的，这从利未记(1-5 章)、民数记(28 章)和申命记可以看出来；在申命记有这些话：

你的燔祭，连肉带血，都要献给耶和华你神的坛上。祭物的血要倒在耶和华你神的坛上；肉你可以吃。(申命记 12:27)

这两样事物之所以由燔祭和祭物来代表，是因为燔祭和祭物代表总体上对神的一切事物(923, 6905 节)；总体上对神的敬拜建立在爱与信的基础上，因为没有爱与信，就没有敬拜，只有一个仪式，就是诸如没有内在，因而没有生命在里面的外在人所执行的那种仪式。

8681. “亚伦和以色列的众长老都来了”表教会中的首要事物。这从“亚

伦”和“以色列的众长老”的含义清楚可知：“亚伦”是指包含在教义中的真理(参看 6998, 7009, 7089, 7382 节)；“以色列的众长老”是指与良善一致的教会首要真理(6524, 8578, 8585 节)；因为“以色列”表示教会(8645 节)。

8682. “与摩西的岳父在神面前吃饭”将来自神性良善的这些事物变成自己的。这从“吃”和“饭”的含义清楚可知：“吃”是指变成人自己的(参看 3168, 3513e, 3596, 3832, 4745 节)；“饭”是指爱之良善(2165, 2177, 3464, 3735, 4211, 4217, 4735, 5915 节)，他们“在神面前吃饭”表示所指的是它来自神性良善。“饭”在此表示那时他们所用的一切食物，尤其是祭物的肉；因为当献上祭物时，祭物的肉在祭坛旁边吃了。“饭(或饼)”表示总体上的一切敬拜(2165 节)。

之所以吃祭物的肉，是为了可以代表将天上的良善，以及爱中的亲密无间变成人自己的。他们那时所吃的祭物的肉表示爱之良善；因此，这对他们来说是一个圣宴。“肉”表示爱之良善(参看 7850 节)。由此可见当主说，他们要吃“祂的肉”(约翰福音 6:53-56)时，以及当祂设立圣餐时，主表示什么；饼是“祂的身体”(马太福音 26:26)。没有人能知道这些事物的含义，除非他知道祂的话有一个内义，在这内义中，所指的是属天、属灵的事物，而不是属世事物；属世事物对应于这些事物，并照着对应关系而具有灵义。没有关于这些事物的知识，没有人能知道为何要设立圣餐，圣餐的饼有何神圣之处；又为何饼是身体和肉，以及除此之外的其它无数问题。

8683. 出埃及记 18:13-16. 次日，摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的面前。摩西的岳父看见他向百姓所作的一切事，就说，你向百姓作的是什么事呢？你为什么独自坐着，众百姓从早到晚都站在你的面前呢？摩西对他岳父说，因为百姓到我这里来求问神。他们有事的时候就到我这里来，我便在双方之间施行审判，我又叫他们知道神的典章和祂的律法。

“次日”表永恒之物。“摩西坐着审判百姓”表在那些属于属灵教会的人出于良善行事之前的状态下，神之真理对他们所作的安排。“百姓都站在摩西的面前”表那时对神之真理的服从。“从早到晚”表在那时的每种状态下，无论内在的还是外在的。“摩西的岳父看见他向百姓所作的一切事”表神性良善的全知。“就说，你向百姓作的是什么事呢？你为什么独自坐着”表没有来自从另一个源头所流入的良善之真理的流

注。“众百姓从早到晚都站在你的面前呢”表那时这是那些属于属灵教会的人在每种状态下所拥有的意愿的一切行为的源头。“摩西对他岳父说”表回答中的回应。“因为百姓到我这里来求问神”表除了圣言所吩咐的外，没有其它东西掌管他们的意愿和行为。“他们有事的时候”表在所遇到的一切事上。“就到我这里来，我便在双方之间施行审判”表这时，他们照着被启示的真理被安排。“我又叫他们知道神的典章和祂的律法”表他们从这个源头被教导，或说它教导他们何为真理，何为良善。

8684. “次日”表永恒之物。这从“次日”或“明天”的含义清楚可知，“次日”或“明天”是指永恒之物(3998 节)。

8685. “摩西坐着审判百姓”表在那些属于属灵教会的人出于良善行事之前的状态下，神之真理对他们所作的安排。这从“摩西”和以色列的代表，以及“审判”的含义清楚可知。“摩西”是指直接从主发出的神之真理(参看 7010, 7382 节)；“审判”是指作出一种安排。“审判”在此之所以表示作出一种安排，是因为神之真理并不审判任何人，而是流入并安排事物，好叫它自己能被接受；它被接受之后，审判就照着秩序的律法进行；这就是主的审判(马太福音 25:31 至末尾，约翰福音 5:22, 26, 27, 30; 9:39) 所表示的，这从主在那里的话明显看出来，祂说，祂不审判任何人(约翰福音 3:17-21; 8:15; 12:47, 48)。以色列，即此处的“百姓”，是指那些属于属灵教会的人(参看 8645 节)。由此明显可知，“摩西坐着审判百姓”表示直接从主发出的神之真理对那些属于属灵教会的人所作的安排。

他们出于良善行事之前的状态下就是如此，这一点从接下来的内容明显看出来。因为正在重生并成为教会的人具有两种状态：在第一种状态下，他出于真理行事；在第二种状态下，他出于良善行事(关于这两种状态，可参看 8516, 8539, 8643, 8648, 8658 节)。在这两种状态下，此人被主引导；不过，在第一种状态下，他通过直接流注被引导，而在第二种状态下，既通过直接流注，也通过间接流注被引导。关于直接和间接来自主的良善与真理的流注，可参看前文(6472-6478, 6982, 6985, 6996, 7054-7058, 7270 节)。摩西独自审判百姓代表直接流注；但选出来的千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长审判小事，大事呈到摩西这里代表直接和间接的流注，如下文所述。不过，这些事都是几乎无人能理解的奥秘，除非他被主启示，并通过启示而拥有觉知。诚然，这

两种流注，以及它们所产生的效果可以描述，但人若没有来自天堂的觉知，仍对它们没有一个正确的理解；来自天堂的觉知只能被赋予那些拥有对源于良善的真理的爱之人；然而，如果这不是一种对源于纯正良善的真理之爱，这种觉知也不会被赋予他们。

8686. “百姓都站在摩西的面前”表那时对神之真理的服从。这从“摩西”的代表清楚可知，“摩西”是指神之真理，如刚才所述（8685 节），因此“站在他面前”表示请教神之真理，并等待它的答复，然后照这个答复去行，也就是服从它。这些话在内义上描述了第一种状态，在这种状态下，主通过真理引导一个正在重生的人。主用来引导他的真理就是圣言，因为这就是神之真理。

8687. “从早到晚”表在那时的每种状态下，无论内在的还是外在的。这从“早”和“晚”的含义清楚可知，“早”和“晚”是指属灵的状态，这些状态接踵而来，就像世上白天各个时间段的状态，即早晨、中午、晚上、夜间，又一个早晨一样；因为白天的这些时间段对应于发生在来世的状态变化（参看 5672，5962，6110，8426 节）。这些状态之所以既有内在的，也有外在的，是因为在来世，当天使经历那里的早晨状态，也就是对应于早晨这个时间的状态时，他们在一个内在层面处于良善和真理之中；但当经历那里的晚上状态时，就在一个外在层面处于良善和真理之中。因为他们所经历的晚上状态是属世快乐的状态；而早晨状态则是属灵快乐的状态（参看 8431，8452 节）。

8688. “摩西的岳父看见他向百姓所作的一切事”表神性良善的全知。这从“看见他所作的一切事”的含义清楚可知，当论及“摩西的岳父”叶忒罗所代表的神性真理时，“看见他所作的一切事”是指全知。因为“看见”在内义上是指理解和觉知（参看 2150，2325，2807，3764，4403-4421，5400 节），但在论述主的至高意义上是指预见和天命或圣治（2837，2839，3686，3854，3863 节）；因此，“看见他所作的一切事”是指全知。

8689. “就说，你向百姓作的是什么事呢？你为什么独自坐着”表没有来自从另一个源头所流入的良善之真理的流注。这从“独自”的含义清楚可知，“独自”当论及“摩西”所代表的直接从主发出的神之真理时，是指唯独来自祂，或说唯独来自那真理，同时并非来自另一个源头的流注。至于这一切是怎么回事，可参看前面的阐述（8685 节）。

8690. “众百姓从早到晚都站在你的面前呢”表那时这是那些属于属灵

教会的人在每种状态下所拥有的意愿的一切行为的源头。这从以色列的代表，以及“站在摩西面前”和“从早到晚”的含义清楚可知。以色列，即此处的“百姓”，是指那些属于属灵教会的人(参看 8645 节)。“站在摩西面前”是指服从神之真理，如前所述(8686 节)；它因是指服从，故是指意愿的一个行为；事实上，服从源于意愿，不过源于一个出于命令而非对真理的情感而实行真理的意愿，因为这意愿是服从。“从早到晚”是指在每种状态下，无论内在的还是外在的，如前所述(8687 节)。此处论述的主题是一个人在重生之前所经历的第一种状态。在这种状态下，他行良善是出于服从，还不是出于情感。但这种良善是他所行的真理，因为他这样做只是出于命令，因而仍是出于强迫，而非出于自由。当他出于情感行善时，就是出于自由行善；因为从爱与情感所流出的一切都是自由的。当一个人经历第一种状态时，主就会流入并直接引导；但主的直接流注不会进入觉知，因为它流入人的最内层；但当主的流注既是直接的，同时也是间接的时，它就会进入觉知，并产生情感，因为它不仅流入人的最内层，还流入他的中间和最外层。这一种状态就是本章接下来所论述的；而前一种状态则是这几节所描述的，在这几节，经上论到摩西说，他独自审判(参看前面的说明，8685 节)。

8691. “摩西对他岳父说”表回答中的回应。这从“说”的含义清楚可知，“说”在此是指回答，因为摩西回答他的岳父。之所以表示互动，是因为“摩西”代表与神性良善联结并合一的神性真理(8664, 8666 节)；当它们联结并合一时，就会有回应，因为良善起作用，真理反作用。反作用是回答中的回应。这一般也适用于良善与真理已在其中结合的那个人里面的良善与真理。

8692. “因为百姓到我这里来求问神”表除了圣言所吩咐的外，没有其它东西掌管他们的意愿和行为。这从摩西的代表和“百姓到他这里来求问神”的含义清楚可知：摩西是指神之真理，也指圣言(5922, 6723, 6752 节)；“百姓到他这里来求问神”是指请教神性的指示，因而请教他们当意愿和实行什么。

8693. “他们有事的时候”表在所遇到的一切事上。这从“事”的含义清楚可知，“事”是指所遇到的事。之所以表示“在一切事上”，是因为百姓只到他这里，由此表示在一切事上请教神之真理。

8694. “就到我这里来，我便在双方之间施行审判”表这时，他们照着被启示的真理被安排。这从“到他这里”和“在双方之间施行审判”的

含义清楚可知：“到他这里”当论及“摩西”所代表的神之真理时，是指请教当意愿和实行的事（参看 8692 节）；“在双方之间施行审判”是指在真理当中的安排。“审判”是指安排（参看 8685 节）。由此可知，这种安排合乎被启示的真理；因为经上刚刚说：“百姓到他这里来求问神”，紧接着又说：“祂叫他们知道神的典章和律法”。

“启示”表示阅读圣言时的光照，以及那时的觉知；因为那些处于良善并渴慕真理的人以这种方式接受教导；但那些未处于良善的人则无法通过圣言接受教导，而是只能确认诸如他们从小就被教导的那类事物，无论它们是真理还是虚假。那些处于良善的人之所以拥有启示，而那些陷入邪恶的人没有启示，是因为就内义而言，圣言中的每一个事物都论及主及其国度，与人同在的天使照内义觉知圣言。他们的觉知被传给处于良善，阅读圣言，并出于对真理的情感而渴慕真理，从而拥有光照和觉知的这个人。因为对那些处于良善，并由此处于对真理的情感之人来说，心智的理解力部分已经被打开进入天堂，他们的灵魂，也就是他们的内在人与天使相交。但那些未处于良善，因而并非出于对良善的情感而渴慕真理的人则完全不同；天堂向这些人关闭。

不过，至于对那些处于良善，并由此处于对真理的情感之人来说，启示是何性质，这是无法描述的。它不是显明的东西，也不是完全隐藏的东西，而是一种来自里面的倾向，即倾向于接受事物是真的，或若它不是真的，就不接受。当它倾向于接受时，心智就安歇了，并且是安宁的；在这种状态下就会存在伴随信的承认。这一切的发生是由于来自主的天堂流注；因为有光经由天堂从主而来，这光围绕并光照理解力，也就是内视的眼睛。现在在那光中所看见的事物是真理，因为这光其实是从主发出的神性真理。这神性真理就是天堂里的光，这一点在前面已经频繁说明。

8695. “我又叫他们知道神的典章和祂的律法”表他们从这个源头被教导，或说它教导他们何为真理，何为良善。这从“叫……知道”、“典章”和“律法”的含义清楚可知：“叫……知道”是指教导；“典章”是指真理（2235，6397 节）；“律法”是指良善之真理。“律法”之所以是指良善之真理，是因为从广泛意义上说，“律法”表示整个圣言；从不怎么广泛的意义上说，是指圣言的历史部分；从狭义上说，是指摩西所写的圣言；从极狭义上说，是指十诫（6752 节）。因此，由于圣言是从主的神性良善发出的神性真理，所以“律法”是指良善之真理。良

善之真理是源于良善的真理，本身就是良善，因为它们不断从良善获得自己的存在。

8696. 出埃及记 18:17-23. 摩西的岳父对他说，这事你作的不好。你和这跟你在一起的百姓，都必疲惫，因为这事对你太重，你独自一人做不了。现在你要听我的声音，我为你出个主意，愿神与你同在。你要为百姓与神同在，将事件带到神那里；又要将律例和律法教导他们，让他们知道当走的路、当作的事；并要从众百姓中物色有才能、敬畏神的人，就是诚实、恨恶得好处的人，派他们作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。叫他们随时审判百姓，所有大事，叫他们都要呈到你这里，所有小事，叫他们自己审判。把担子从你身上卸下来，让他们与你分担。你若行这事，神也吩咐你，你就能站得住，这众百姓也都平平安安来到自己的地方。

“摩西的岳父对他说”表预见。“这事你作的不好”表一个改变必须发生。“你和这跟你在一起的百姓，都必疲惫”表如果事情还像以前一样继续下去，已被植入的真理就会灭亡。“因为这事对你太重”表这事是不可能的，因为它不符合真正的秩序。“你独自一人做不了”表没有任何来自良善的真理从另一个源头流入。“现在你要听我的声音”表由于合一的一致。“我为你出个主意，愿神与你同在”表它来自神性。“你要为百姓与神同在”表直接从主发出的真理。“将事件带到神那里”表调解和代求。“又要将律例和律法教导他们”表直接来自神的真理是教会的外在和内在良善与真理的源头。“让他们知道当走的路”表聪明之光和由此所过的生活。“当作的事”表付诸行动的信。“并要从众百姓中物色”表选择从属的真理。“有才能、敬畏神的人”表能与来自神的良善联结的。“就是诚实、恨恶得好处的人”表因为真理是纯粹的，没有任何世俗的目的。“派他们作千夫长”表在直接来自神的真理之下、处于第一层级的首要真理。“百夫长”表处于第二层级的首要真理。“五十夫长”表居间的首要真理。“十夫长”表处于第三位的首要真理。“叫他们随时审判百姓”表永远按这个次序排列。“所有大事，叫他们都要呈到你这里”表一切皆从神直接发出的真理而存在。“所有小事，叫他们自己审判”表某些具体和特定事物来自另一个源头的表象。“把担子从你身上卸下来，让他们与你分担”表如此赋予他们职能和职责。“你若行这事，神也吩咐你”表由于它是神如此规定的。“你就能站得住”表因此它在他们那里有一个住处。“这众百姓也都平平安安来到自己的地方”

表那些属于属灵教会的人将因此处于良善，并通过良善被引导。

8697. “摩西的岳父对他说”表预见。这从“说”的含义清楚可知，“说”在论及摩西的岳父叶忒罗所代表的神性良善时，是指预见(参看 5361, 6496 节)。

8698. “这事你作的不好”表一个改变必须发生。这从下文明显看出来。

8699. “你和这跟你在一起的百姓，都必疲惫”表如果事情还像以前一样继续下去，已被植入的真理就会灭亡。这从“疲惫”的含义，“疲惫”是指逐渐耗尽，从而灭亡。它之所以是指已被植入的真理，是因为“摩西”表示从神来的真理，“百姓”是指那些接受这真理的人。关于这一切的详情，将在下文予以阐述。

8700. “因为这事对你太重”表这事是不可能的，因为它不符合真正的秩序。这从“这事太重”的含义清楚可知，“这事太重”是指这事是不可能的。“这事太重”在此表示这事是不可能的，这一点从前文明显看出来，即“他和这跟他在一起的百姓，都必疲惫”，以此表示已被植入的真理就会灭亡；这一点也可从下文明显看出来，即“你独自一人做不了”，以及后来“你若行这事，你就能站得住”，以此表示若不作出改变，是不可能的。

这事是不可能的，因为它不符合真正的秩序；其原因在于，在来世，凡符合秩序的事都是可能的，凡不符合秩序的事都是不可能的。从主发出的神性真理才是那构成秩序，并且是秩序本身的。因此，凡符合神性真理的，都符合秩序，是可能的；凡违反神性真理的，都违反秩序，是不可能的。举几个例子有助于清楚说明这是真的。按照秩序，过着良善生活的人会得救，过着邪恶生活的人会被定罪。因此，过着良善生活的人被送入地狱，过着邪恶生活的人被提入天堂是不可能的。地狱里的人蒙主的纯粹怜悯从地狱被带到天堂并得救也是不可能的。因为拯救每个人的，是他们活在世上时对主怜悯的接受。那些在世上接受它的人在来世向主的怜悯敞开，，因为在那里他们拥有接受它的能力。把它赋予其他人，并且随意赋予所有人，只要他们有信，进而相信他们已经从罪中洁净，是不可能的，因为这违反真正的秩序，也就是违反作为秩序的神性。

按照秩序，信与仁在自由中，而非强迫之下被植入；在自由中被植入的信与仁能持久，但它们若在强迫之下被植入，则不持久。原因在于，当它们在自由中被植入时，或说凡在自由中所行的，都被灌输到人的情感

中，从而被灌输到他的意愿中，由此变成他自己的；但它们若在强迫之下被植入，或说凡在强迫之下所行的，则不会。因此，人得救是不可能的，除非他因生在恶中，故可以自由地作恶或不作恶。当他在这种自由中自动停止邪恶时，对真理和良善的情感就被灌输进来，这赋予他接受属于信和仁的洞察力，因为自由属于情感。由此明显可知，一个人在强迫之下是不可能得救的；如果这是可能的，那么世界上所有人都会得救。按照秩序，在来世，所有人都照着他们在世上为自己所获得的生活而形成不同的社群；恶人与恶人在一起生活，善人与善人在一起生活。因此，恶人与善人在一起是不可能的；陷入邪恶的人处于良善也是不可能的，因为良善与邪恶是对立面，一个毁灭另一个。由此也明显可知，地狱里的人是不可能得救的；因此，单凭怜悯得救，无论一个人过着怎样的生活，是不可能的。那些在地狱备受折磨的人将那里的折磨归因于神性，说神性若愿意，就能拿走他们所受的折磨，因为祂是全能的；但祂不愿意，所以祂是他们所受折磨的原因或说为此负责。他们说，凡有能力却不愿意的人就是原因，或说要为此负责。但拿走这些折磨是不可能的，因为这违反秩序。事实上，如果它们真的被拿走，恶人就会起来攻击善人，还会征服天使本身并摧毁天堂。但神性只意愿良善，即意愿善人的幸福，想要这些折磨，仅仅因为它们能约束，同时纠正恶人。由于这就是目的，是神性之爱和怜悯本身的目的，所以拿走地狱里的人所受的折磨是不可能的。从这些例子可以看出，违反秩序的一切事都是不可能的，无论对那些不知道天堂奥秘的人来说，它看似多么有可能。

8701. “你独自一人做不了”表没有任何来自良善的真理从另一个源头流入。这从“独自一人做这事”的含义清楚可知，“独自一人做这事”当论及“摩西”所代表的神之真理时，是指唯独来自它，同时没有来自其它任何源头的真理的流注。此处的情况从前面(8685 节)关于神之真理的直接流注，以及它的直接同时间接流注的阐述可以看出来；即：神之真理的直接流注在一个人正经历重生时的第一个状态下发生；但直接和间接流注在第二个状态下，也就是说，当他已经重生时发生。当流注是直接的时，主虽以良善和真理流入，但那时良善没有被感知到，只有真理被感知到。故在此期间，他通过真理被引导，不怎么通过良善被引导。不过，当流注同时是间接的时，良善就被感知到，因为间接流注抵达一个人的外在感官层。正因如此，这时主通过良善引导此人。

一般来说，要知道，直到一个人出于对良善的情感行事，他才得以重生；

因为这时，他意愿良善，并在行善中觅得快乐和幸福。当他达到这种状态时，他的生命是良善的生命，他就在天堂中，因为在天堂处处掌权的，是良善。构成信的真理虽引导一个人朝向良善，从而朝向天堂，却不能把他放在天堂。其原因在于，在来世，所有人都照着意愿的生命，而非理解力的生命形成不同的社群；因为意愿在哪里，理解力就在哪里，反过来不行。无论在天堂还是地狱，都是这种情况。那些邪恶的人不会被送入地狱，直到其生活的邪恶掌控他们；因为当这邪恶掌控他们时，其邪恶的虚假也会掌控他们；那些在天堂处于良善的人同样处于其良善的真理。在来世，所有人都被带入拥有一个心智的状态，也就是说，其意愿的意图与其思维相一致，而非相矛盾。世上的情况则不然，因为在上世，一个人所想的，甚至所理解的，不同于他所意愿的。但这是为了使他能得以改造，也就是使他能理解何为良善，尽管他意愿邪恶，从而使他能通过理解力被引导意愿良善。不过，在来世，人人都照着他在世上所获得的意愿而被引导。

8702. “现在你要听我的声音”表由于合一的一致。这从“听声音”的含义清楚可知，“听声音”是指服从，但在此是指一致，因为这话是叶忒罗说的，而叶忒罗代表与摩西所代表的神性真理合一的神性良善，至于它们的合一，可参看前文（8666 节）；因此，“听我的声音”表示由于合一的一致。要知道，当良善与真理联结起来时，每一个事物里面都有一致性，就是良善与真理并真理与良善的一致性。原因在于，良善真理相辅相成，真理与良善相辅相成，以致这二者为一。因为这真理确认良善所意愿的；这良善则意愿真理视之为真理的；这二者同时做这些事。良善与真理的情况类似于意愿与理解力的情况；意愿所意愿和热爱的，理解力就思想并确认之，反之亦然。这两种情况之所以相似，是因为良善属于意愿，真理属于理解力。那些被主通过良善引导的人就处于刚才（8701 节）所说的这种状态。

8703. “我为你出个主意，愿神与你同在”表它来自神性。这从“出个主意”和“愿神与你同在”的含义清楚可知：当由“叶忒罗”所代表的神性良善来“出个主意”时，“出个主意”是指神性所决定的事，因而是指来自神性的东西；“愿神与你同在”也指来自神性。但“出个主意”所表示的来自神性与“叶忒罗”所代表的神性良善有关；而“愿神与你同在”所表示的来自神性则与“摩西”所代表的神性真理有关。

8704. “你要为百姓与神同在”表直接从主发出的真理。这从“为百姓

与神同在”的含义清楚可知，当论及“摩西”所代表的神性真理时，“为百姓与神同在”是指离主最近的东西，因为它直接从主发出。从接下来的内容明显可知这一切都包含什么。

8705. “将事件带到神那里”表调解和代求。这从“将事件带到神那里”的含义清楚可知，当论及神性真理时，“将事件带到神那里”是指与神性本身进行调解，并代求，因为进行调解和代求的人会把事件带到提供帮助者那里。调解和代求是神性真理所作的工，因为神性真理离神性良善，也就是主自己最近。神性真理之所以离神性良善，也就是主最近，是因为它直接从主发出。既然机会来了，那么就在此阐明主的调解和代求是怎么回事。那些以为三个位格构成神性，然而又合在一起被称为一位神的人按照圣言的字义，对调解和代求没有其它概念，只是认为主坐在祂父的右手边，与祂交谈，如同一个人与另一个人交谈，将人们的祈求带到父这里，并请求父为了祂的缘故而赦免并施怜悯，因为祂为人类忍受十字架之难。这就是每个简单人从圣言的字义所获得的关于调解和代求的概念。

但是，要知道，字义适合简单人的理解水平，好叫他们能被引入更内在的真理，也就是真理本身。因为简单人对天国没有其它任何概念，只是认为它如同地上的王国，对父和主也没有其它任何概念，只是认为父如同地上的王，主如同王子，就是王位的继承人。简单人就有这样的概念，这一点从主的门徒自己对主国度的概念很明显地看出来。因为一开始，他们和其他犹太人一样，也以为主既是弥赛亚，那么将是地上最大的王，会把他们提升到荣耀的巅峰，在全世界所有民族和人民之上。但当他们从主自己那里听说，祂的国不在地上，而是在天上时；他们只会认为祂的天国完全就像地上的王国。这也解释了为何雅各和约翰问，在祂的国里，这一个要坐在祂右手边，那一个坐在祂左手边；而也想在那国里为大的其余的门徒都很生气，彼此争论他们当中哪一个要在那里成为最大的；由于这种观念在他们心中根深蒂固，无法被根除，所以主只好对他们说，他们要“坐在十二个宝座上，审判以色列的十二支派”（参看马可福音 10:37, 41；路加福音 22:24, 30；马太福音 19:28）。但他们那时不知道主所说的“十二宝座”、“十二支派”和“审判”究竟是什么意思。

由此可见人们对主与父的调解和代求持什么样的观念，这些观念是从哪里来的。但是，了解圣言内层真理的人对主的调解和代求持有完全不

同的观点，即：主代求不是如同世上的儿子向王父代求，而是如同宇宙之主向祂自己代求，如同神独自一人代求，因为父与祂不是二，乃为一，如祂自己所教导的(约翰福音 14:8-11)。祂之所以被称为“调解者(即中保)”和“代求者”，是因为“儿子”表示神性真理，“父”表示神性良善(参看 2803, 2813, 3704 节)，调解是通过神性真理实现的，因为通过它才能进入神性良善；神性良善就像太阳的火，是不可靠近的；但神性真理就像太阳发出的光，是可靠近的；它为一个人的内眼，也就是信之眼，提供了进入神性良善的方法和渠道(8644 节)。由此可见何为调解和代求。

有必要进一步说一说主自己作为神性良善本身和天堂的太阳本身，是如何被称作“父的调解者(中保)和代求者”。当主在世时，在完全得荣耀之前，祂是神性真理；因此，那段时间是有调解的，祂求父，也就是神性良善本身(约翰福音 14:16, 17; 17:9, 15, 17)。但祂的人身得荣耀之后，祂就被称作调解者(中保)和代求者，因为没有人能思想神性本身，除非他把祂想象成一位神性人(Divine Man)；任何人更不可能通过爱与神性本身结合，除非祂被想象成这样。任何人若不把祂想象成一位神性人而思想神性本身，其观念就缺乏确定性，一个不确定的观念不是一个观念。或者，为了想象神性，他可能会思想可见的宇宙无止境的延伸，或以模糊而告终。这种观念与自然崇拜者的观念密不可分，也会掉入自然界，从而不再是对神性的观念。由此明显可知，具有这种观念的人不可能通过信或爱与神性结合。一切结合都需要一个对象，而结合的实现取决于这个对象的本质。因此，就神性人身而言，主被称为“调解者(中保)”和“代求者”，尽管祂与自己调解，向自己代求。神性本身无法以任何观念来理解，这一点从主在约翰福音中的话明显看出来：

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)

又：

你们从来没有听见父的声音，也没有看见祂的形状。(约翰福音 5:37)然而，一个值得注意的是，凡出于自己，或出于血气思想神的人都对祂没有确定的想法，也就是没有任何确定的观念；而那些不出于自己，也不出于血气，而出于灵思想神的人对祂则有确定的想法，也就是说，他们以一个人的形状来想象神性。天上的天使便以这种方式思想神性，古

代的智者也以这种方式思想祂。此外，每当神性本身向他们显现时，祂就显为一个神性人；因为经过天堂的神性是一个神性人。原因在于，天堂是一个大人，这在许多章节末尾已经说明。由此可见世上的聪明是什么样，天上的聪明又是什么样。也就是说，世上的聪明把人身的观念除去了；结果，他们的心智和神性之间没有调解，所以他们有浓厚的黑暗。而天上的聪明则具有人身里面的神性的观念；因此，主对他们来说，就是调解或中保，他们的心智由此而有了光。

8706. “又要将律例和律法教导他们”表直接来自主的真理是教会的外在和内在良善与真理的源头。这从摩西的代表，以及“律例”和“律法”的含义清楚可知：经上指着摩西说，他要教导，摩西是指直接从主发出来的真理(参看 7010, 7382 节)；“律例”是指教会的外在良善和真理(3382, 8362 节)；“律法”是指教会的内在良善和真理(8695 节)。

8707. “让他们知道当走的路”表聪明之光和由此所过的生活。这从“路”和“他们当走”的含义清楚可知。“路”论及对真理的理解(参看 627, 2333 节)，在此是指更内在层级上的，因为它论及对属灵教会成员由于来自主的真理的直接流注而拥有的真理的理解，这种流注不会给一个人带来对真理的任何实际洞察，只带来赋予他理解力的光。这光的情况类似于肉眼和视觉所依赖的光；为叫眼睛能看见物体，必须有一种光能向周围提供光照；眼睛在这光中看见并辨别物体，被由于它们符合真正秩序的美丽和快乐打动。内眼的视觉，就是理解力，也是这种情况；为叫这视觉，就是理解力能看见，也必须有一种光向周围提供光照；在这光中，作为聪明和智慧的事物的物体能显明自身。这光的源头就是直接从主发出的神性真理(参看 8644e 节)。呈现在这光中的物体照着它们符合各人良善的程度而显得美丽、快乐。“他们当走”，也就是当在光中走，是指由此所过的生活。“走”在内义上表示生活(参看 3335, 4882, 5493, 5605, 8417, 8420 节)。

8708. “当作的事”表付诸行动的信。这从“当作的事”的含义清楚可知，“当作的事”是指行为，在此是指被聪明之光，也就是被信所激发的行为，因为聪明之光含有来自主的信在里面，如前所述(8707 节)。人在接受信之真理的程度上进入这光，被提入天堂。但对信之真理的接受不是单单通过承认实现的，而是通过与生活结合的承认，也就是通过它们在行为上被承认而实现的。这种接受就是“当作的事”所表示的。

8709. “并要从众百姓中物色”表选择从属的真理。这从“物色”和“百

姓”的含义清楚可知：“物色”在此是指选择；“百姓”论及真理(参看 1259, 1260, 3581, 4619 节)，在此论及从属于“摩西”所代表的从神直接发出的真理的真理(7010 节)；因为他要选的夫长(即首领)要从属于他。至于“夫长(即首领)”表示从属的真理，可参看下文。

8710. “有才能、敬畏神的人”表能与来自神的良善联结的。这从“有才能的人”的含义清楚可知，“有才能的人”是指那些在从良善发出的真理上拥有力量的人；因为“人”表示真理(3134, 5502 节)，“才能”是指真理所赋予的力量。此外，在原文，用于此处“才能”的这个词也表示力量。它之所以表示那些在从良善发出的真理上拥有力量的人，是因为经上还说这些人“敬畏神”，“敬畏神”表示那些处于来自神性的良善之人。事实上，“敬畏神”是指源于信之真理和爱之良善的敬拜(2826, 5459 节)。

8711. “就是诚实、恨恶得好处的人”表因为真理是纯粹的，没有任何世俗的目的。这从“诚实的人”和“恨恶得好处”的含义清楚可知：“诚实的人”是指纯粹的真理，“诚实的人”之所以表示纯粹的真理，是因为“人”表示真理(参看 3134, 5502 节)，“诚实”表示信(3121 节)，因此“诚实的人”表示信之真理，也就是纯粹的真理；“恨恶得好处”是指厌恶虚假和邪恶所制造的说服人的虚假印象，因为“恨恶”表示厌恶，“好处”表示能说服人们并把他们引离真理和良善的虚假和邪恶。一般来说，“好处”表示扭曲心智判断的邪恶所生的一切虚假；由于那些以世界为目的的人就是这种情况，所以“恨恶得好处的人”也表示那些没有世俗目的的人。凡停下来反思的人都能看出，“好处”表示扭曲心智判断并把一个人引离真理和良善的邪恶所生的一切虚假。这层意义上的“好处”经常在圣言中被提及(如以赛亚书 33:15; 56:11; 57:17; 耶利米书 6:13; 8:10; 22:17; 以西结书 22:27; 33:31; 以及大卫诗篇，诗篇 119:36)。

8712. “派他们作千夫长”表在直接来自神的真理之下、处于第一层级的首要真理。这从“夫长”和“千”的含义清楚可知：“夫长”(princes, 即首领)是指首要真理(对此，参看 1482, 2089, 5044 节)，在此是指源于良善的真理，因为这些夫长或首领要在摩西之下进行服侍，而摩西代表从神性良善，也就是从主发出的神之真理；“千”是指那些处于第一层级的人。因为“一千”表示许多人，或在抽象意义上表示许多事物；它还表示有许多事物的地方，或那些掌管许多事物，由此等级高过掌管

少数事物的人之人；故在此表示那些处于第一层级的人，因为那些处于较低层级的人是百夫长，五十夫长和十夫长。“一千”在内义上不是指一千，而是指许多事物或许多人（参看 2575 节）。

8713. “百夫长”表处于第二层级的首要真理。这从“夫长”和“百”的含义清楚可知：“夫长”（即首领）是指首要真理，如刚才所述（8712 节）；“百”是指许多人或许多事物，不过是处于第二层级的，因为“千”表示处于第一层级的人或事物。“一百”表示大量或许多（参看 4400 节）。

8714. “五十夫长”表居间的首要真理。这从“夫长”和“五十”的含义清楚可知：“夫长”（首领）是指首要真理，如前所述（8712，8713 节）；

“五十”是指居间真理，也就是说在“百夫长”所表示的源于良善、处于第二层级的真理与“十夫长”所表示的处于第三层级的真理之间的真理。“五十”之所以表示居间真理，是因为“五十”既表示大量，也表示些许，与“五”所表相同；“五”表示大量（参看 5708，5956 节）；

“五”所表示些许（4638，5291 节）；因此，当提及“一百”和“十”之间的“五十”时，它表示居间物。居间物是指那些从那一边发出，接近这一边，或从那一部分延伸到这一部分，从而存在于处于在先层级的事物与处于在后层级的事物之间，以便将这些层级联结起来的事物

8715. “十夫长”表处于第三位的首要真理。这从“夫长”和“十”的含义清楚可知：“夫长”（首领）是指首要真理，如前所述；“十”也指大量或许多，不过是处于更小层级上的，因为“十”在“百”之下。“数十”或“十”也表示许多（参看 3107，4638 节）。被派管理一千人、一百人或十人的夫长或首领在从一切数字抽象出来的意义上代表处于第一层级、第二层级和第三层级的许多真理。对数字的这种运用同样可见于圣言的别处，例如主论及“欠一万（即十千）他连得的仆人”和“欠他一百第那流的同伴”（马太福音 18:24，28）的地方；以及论及“一个王出去和别的王打仗，酌量他能否用一万（即十千）兵去敌那领二万（二十千）兵”（路加福音 14:31）的地方。同样在启示录：

一位天使从天降下，捉住那龙，把他捆绑一千年；把他扔进无底深渊，使他不得再迷惑列族。等到那一千年完了。其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。这是头一次的复活。（启示录 20:1-3，5）

在这段经文中，“一千”不是指一千，而是指大量，没有任何数字的概念。同样在摩西五经：

耶和華必向愛祂的人施怜悯，直到千代。（出埃及记 20:5，6；申命记

5:9, 10; 7:9; 以及耶利米书 32:18)

诗篇:

祂所吩咐的话, 直到千代。(诗篇 105:8)

又:

虽有千人仆倒在你旁边, 万(十千)人仆倒在你右边, 这灾却不得临近你。(诗篇 91:7)

又:

神的战车有二十千, 制造和平的人成千上万。(诗篇 68:17)

又:

我们的羊有几千, 我们的街上有十千。(诗篇 144:13)

又:

在你看来, 千年犹如一日。(诗篇 90:4)

“一百”和“十”差不多也是这种情况, 因为更小的数字或因子与这个数字的幂所表相同(参看 5291, 5335, 5708, 7973 节)。“一百”, 以及“十”表示大量(参看 3107, 4400, 4638 节)。

8716. “叫他们随时审判百姓”表永远按这个次序排列。这从“审判”和“随时”的含义清楚可知:“审判”是指对真理的排列, 如前所述(8685 节);“随时”是指永远。

8717. “所有大事, 叫他们都要呈到你这里”表一切皆从神直接发出的真理而存在。这从摩西的代表清楚可知, 摩西是指直接从神发出的真理(参看 7010, 7382 节);“所有大事, 叫他们都要呈到他这里”表示一切皆从这真理而存在。从字义来看, 似乎一切都要被呈到神性真理那里;但由于一切皆从主经由从祂发出的真理而来, 因为生命完全源于祂, 所以在内义上的意思不是指呈到真理这里, 而是来自这真理。此中情形犹如前面关于流注的说明(3721, 5119, 5259, 5779, 6322 节), 即:流注行进的方向不是从外层到内层, 而是从内层到外层。原因在于, 一切外层的形成都是为了服务于内层, 正如工具因服务于它们的主因, 离开主因的工具因是死因。要知道, 内义上的事物照着它们的真正性质来呈现, 而不是照着它们显现在字义上的性质来呈现。

此处这事的真正性质是, 主通过从祂自己发出的真理掌管一切事物, 直至最具体的事物, 但不是像世上的国王那样来掌管, 而是像天堂和宇宙之神那样来掌管。世上的国王只是总体上负责一个国家, 而他的首席大臣和各级官员则负责具体事务。神不是这样, 因为神看到万物, 自永恒

就知道万物，提供万物直到永远，并从祂自己使万物保持在自己的秩序中。由此明显可知，与世上的国王不同，主不仅对整体有全面的照顾，还对万物有一个具体和个别的照顾。祂对事物的调节直接通过从祂自己发出的神之真理，间接通过天堂实现。不过，通过天堂的间接调节也等同于祂的直接调解；因为凡从天堂来的，皆经由天堂从祂而来。天上的天使不仅知道这是真的，还在自己里面觉察到这一点。关于主对事物的神性调节，或祂的提供在一切事物中运作，无论总体上还是具体地，事实上在一切事物中的最具体方面运作，无论它在一个人看来与这一点似乎多么不同（参看 4329, 5122e, 5904e, 6058, 6481-6487, 6490, 6491 节）。

不过，这个主题很难进入任何人的思维观念，最难进入那些信靠自己的精明之人的思维观念；因为他们将所发生的有益于他们的一切事都归因于他们自己，将其余的事都归因于运气或机遇，很少将它们归因于神的旨意。因此，他们将所发生的事归因于死因，而不是归因于活因。当事情进展顺利时，他们确实会说这是神所做的，甚至说没有什么事不是祂做的；但很少有人，几乎没有人从心里相信这一点。那些以为一切幸福在于世俗和肉体事物，也就是说，在于重要的地位和财富的人差不多也是这样；他们相信唯独这些才是神性祝福。因此，当他们看到许多坏人大量拥有这些东西，而好人却不怎么拥有时，就从心里弃绝并否认神的旨意在任何具体事物中；却没有想到，被神祝福意味着永远幸福快乐，主将那些短暂存留的事物（相对来说，世俗事物就是短暂的）仅仅视为获得永恒事物的手段。所以主也为那些在世期间接受祂怜悯的善人提供诸如有助于他们永生幸福的那类事物。祂将财富和重要职位赋予那些不会受其伤害的人，拒绝将财富和重要职位给那些会受其伤害的人。然而，对后者来说，他们在世期间，祂赋予他们因少数事物，而非重要职位和财富而欢乐，并且比那些拥有财富和重要职位的人更满足的能力。

8718. “所有小事，叫他们自己审判”表某些具体和特定事物来自另一个源头的表象。这从刚才的解释(8717 节)清楚可知，在那里已说明：“所有大事，叫他们都要呈到摩西这里”表示一切事物，无论总体还是具体，皆来源于主。由此也可推知，“小事”，也就是具体和特定的事物也来源于祂。下文将看到，有一个表象就是，它们来自另一个源头。

8719. “把担子从你身上卸下来，让他们与你分担”表如此赋予他们职

能和职责。这从“把担子从你身上卸下来”和“与你分担”的含义清楚可知：“把担子从你身上卸下来”是指也授权给其他人；“与你分担”是指协助。这些话之所以表示如此赋予他们职能和职责，是因为在主所行的一切事上，无论总体上还是具体地，祂都既直接从祂自己，也间接通过天堂而行。祂间接通过天堂而行，不是因为祂需要他们的帮助，乃是为了那里的天使能拥有职能和职责，从而拥有与其职责和功用一致的生活和幸福。对他们来说，由此便有了一种表象，即：他们凭自己行事；然而，他们发觉，他们所做的是，是从主来的。摩西“把担子从他身上卸下来”，并且夫长或首领们要审判小事，“与他分担”就表示这些事。主不仅直接流入，还间接流入，不仅流入秩序的最初层级，还流入中间和最末层级（参看 6982, 6985, 6996, 7004, 7007 节）。

8720. “你若行这事，神也吩咐你”表由于它是神如此规定的。这从“你若行这事，神也吩咐你”的含义清楚可知，“你若行这事，神也吩咐你”是指由于它是神如此规定的。

8721. “你就能站得住”表因此它在他们那里有一个住处。这从“你就能站得住”的含义清楚可知，“你就能站得住”是指在那些属于属灵教会的人那里有一个住处。之所以表示这一点，是因为如果真理只从神那里直接流入，不间接经由天堂流入，那么这个教会的成员就只能通过真理，而不能通过良善被引导，这从前面的说明(8685, 8701 节)可以看出来。他若不通过良善被引导，就无法在天堂中；因此，主在他那里不可能有一个住处；因为主在一个人那里的住处就在与他同在的良善中，若非通过良善，就不在真理中。

8722. “这众百姓也都平平安安来到自己的地方”表那些属于属灵教会的人将因此处于良善，并通过良善被引导。这从“百姓”、“来到自己的地方”和“平平安安”的含义清楚可知：“百姓”、“来到一个地方”和“平平安安”的含义清楚可知：“百姓”是指那些属于属灵教会的人，因为“百姓”是指以色列人，而以色列人代表属灵教会；“来到一个地方”是指抵达他们要被引向的状态，这种状态就是一种良善的状态，因为那些属于属灵教会的人通过真理被引向良善，当他们抵达良善时，便来到自己的地方，“地方”表示状态（参看 2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381 节）；“平平安安”是指在良善里面的神性，因为“平安”在至高意义上是指主，并因此是指，它从至内在影响良善，就是那些处于良善之人的幸福的本质。只要一个人处于真理，尚未处于

良善，他就没有宁静；但当处于良善时，他便处于一种宁静的状态，从而处于平安之中。原因在于，恶灵不能攻击良善，而是一发觉它，就逃之夭夭；但他们能攻击真理。正因如此，当人们处于良善时，他们便处于平安之中。这些就是“这众百姓也都平平安安来到自己的地方”所表示的事。至于什么叫通过真理被主引导，什么叫通过良善被主引导，可参看前文（8516，8539，8643，8648，8658，8685，8690，8701 节）。8723. 出埃及记 18:24-27. 于是，摩西听从他岳父的声音，按着他所说的一切去行。摩西从以色列众人中拣选了有才能的人，立他们为百姓的首领，作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。他们随时审判百姓，有难断的事就呈到摩西那里，但各样小事他们自己审判。摩西让他的岳父去，他就往本地去了。

“于是，摩西听从他岳父的声音，按着他所说的一切去行”表神性良善所定的安排被付诸实施。“摩西从以色列众人中拣选了有才能的人”表选择能在那些属于属灵教会的人当中与良善联结的真理。“立他们为百姓的首领”表进入这些真理的流注。“作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长”表在直接从神发出的真理之下的首要真理的连续层级。“他们随时审判百姓”表不断依赖于上面的层级。“有难断的事就呈到摩西那里”表调解和代求。“但各样小事他们自己审判”表某些具体和特定的事物来自另一个源头的表象。“摩西让他的岳父去”表神之真理的完全调整状态。“他就往本地去了”表到神性本身那里。

8724. “于是，摩西听从他岳父的声音，按着他所说的一切去行”表神性良善所定的安排被付诸实施。这是显而易见的，无需解释；因为摩西的岳父叶忒罗代表神性良善（参看 8643 节），而摩西代表从神性良善发出的神性真理（8644 节）。从主发出的神性真理凭自己什么也做不了；它的行为总是源于神性良善，也就是神性本身。神性良善是存在，而神性真理则是由这存在所产生的彰显或显现。所以存在必存在于彰显或显现里面，好叫这彰显或显现能成为某种东西，并且某种东西能由于它们的合一而实现。当主在世时，祂是神性真理；那时存在于祂里面的神性良善是“父”；但当祂得了荣耀时，祂的人身也就变成了神性良善。这时从祂发出的神性真理被称为保惠师，或真理的灵。一个人若知道这两个奥秘，那么在阅读圣言时就会被主启示，对主自己指着父和祂自己，以及保惠师，就是真理的灵所说的许多话有一些理解；否则，这些话将是无法理解的秘密；如在约翰福音：

耶稣说，子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。因为父怎样在自己有生命，就赐给子也照样在自己有生命。(约翰福音 5:19, 26)

又：

那时圣灵还没有降临，因为耶稣还没有得着荣耀。(约翰福音 7:39)

又：

我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂到你们这里来。祂，就是真理的灵，不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来。祂要荣耀我，因为祂必从我领受。(约翰福音 16:7, 13, 14)

其它地方还有更多类似经文。

8725. “摩西从以色列众人中拣选了有才能的人”表选择能在那些属于属灵教会的人当中与良善联结的真理。这从“有才能的人”的含义和“以色列”的代表清楚可知：“有才能的人”是指能与良善联结的真理(参看 8710 节)；“以色列”是指那些属于属灵教会的人，如前所述(8645 节)。之所以说“选择能与良善联结的真理”，是因为有些真理还不能与良善联结，有些真理能与良善联结。能与良善联结的真理就是已经被证实、而且与其它许多真理相结合的真理，以及取悦心智眼目的真理。这些真理以这种方式进入情感，从而使得一个人意愿它们。当达到这一点时，良善就与这些真理相联结；因为意愿真理并由此实行真理使得这些真理成为良善。要进一步知道，在这些真理从邪恶所生的虚假当中洁净，并与必成为要重生之人的信之真理的一切真理有一种联系之前，良善不会与真理联结。天使从主那里清晰明了地看见并觉察到真理的这种联结和洁净；然而，人很少感受或察觉到发生在自己里面的这种事。

8726. “立他们为百姓的首领”表进入这些真理的流注。这从有才能的人和“立他们作首领”的含义，以及摩西的代表清楚可知：有才能的人，即此处那些被摩西立为百姓首领的人，是指能与良善联结的真理，如刚才所述(8725 节)；摩西是指直接从神发出的真理，如前面频繁所述；“立他们作首领”是指流入，因而是指赋予品质给这些真理，好叫直接从神来的真理能经由它们通过良善引导教会成员。至于这一切是怎么回事，这可从前面所给出的解释看出来，即：正在重生的人一开始通过系信之真理的真理被引导；但当已经重生时，他就通过系仁之良善的良善被引导(8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701 节)。在第一种状态下，即当他通过真理被引导时，主通过直接从祂发出的神之真理流入；

但在第二种状态下，即当他通过良善被引导时，主通过既直接，又间接从祂发出的真理流入(8685, 8701 节)。间接流注和直接流注一样来自主(8717 节)。这些就是本节在内义上所描述的事。间接来自神的真理的实际流注由“摩西立他们为百姓的首领”这句话来表示。

8727. “作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长”表在直接从神发出的真理之下的首要真理的连续层级。这从前面所引证的内容(8712-8715, 8717, 8718, 8722 节)清楚可知。

8728. “他们随时审判百姓”表不断依赖于上面的层级。这从“审判”的含义清楚可知，“审判”是指对真理的排列(参看 8685 节)，在此是指将它们排列成下降的层级，每一层都依赖于上面的层级；因为要审判百姓的夫长或首领在小事上取代了摩西。内义上的意思是，从内层到外层依次接踵而来的真理从属于直接来自神的真理；因此，它们是一个渠道，主通过这个渠道间接行动。但在专注于人的意义上，它表示处在这种从属关系和依赖中的天使和天使社群；因为它们也是渠道，主通过这渠道间接行动并掌管世人。然而，并不是天使在掌管，而是主通过他们在掌管(8718, 8719 节)。为进一步说明这个问题，要知道，有些事物也来自与一个人同在的天使本身；但成为此人的信和仁，就是其新生命的组成部分的一切良善和真理唯独来自主，也通过天使来自祂。真理为了这个目的或功用而以不断下降的层级被排列所在的整个秩序同样源于祂。来自天使本身的事物就是与此人的情感相一致的那类事物，它们本身并不是良善，但仍为引入来自主的良善和真理而服务。“随时”表示不断，这是显而易见的，无需解释。

8729. “有难断的事就呈到摩西那里”表调解和代求。这从前面的解释(8705 节)清楚可知。经上在这里说，他们要把事件呈到摩西这里，而在那里却说摩西要将事件带到神那里；不过，这两种说法都体现相同的含义。

8730. “但各样小事他们自己审判”表某些具体和特定的事物来自另一个源头的表象，如前所述(8718 节)，那里有同样的话。

8731. “摩西让他的岳父去”表神之真理的完全调整状态。这从以下事实清楚可知：一切事物被安排得井然有序，或被调整到它们的正确位置后，也就是说，当居间真理（主通过这些真理间接行动）已经从属于直接来自神的真理时，这就是该状态的目的。摩西让他的岳父去就描述了这一点；因为叶忒罗来到摩西这里，因而他们为此目的走到一起描述了

该状态的开始。耶和華早些時候並沒有吩咐叶忒羅說要立夫長或首領，好叫他們也審判百姓；但他們卻由於叶忒羅的建議和敦促而被立，這是為了讓本章的主題能以它的秩序被充分代表。因為前面論述的主題是那些屬於屬靈教會的人正在重生時，也就是說被主通過真理引導時所經歷的第一個狀態。不過，這個狀態讓位給了另一個狀態，就是他們被主通過良善引導的狀態。本章叶忒羅所描述的，就是一個狀態轉向或改變為另一個狀態。

8732. “他就往本地去了”表到神性本身那里。這從“往本地去”的含義清楚可知，“往本地去”是指到了以前的狀態，因而到了神性那里。此外，“地”在內義上表示教會，以及天堂；故在至高意義上表示神性。

“地”在內義上表示教會，因而也表示主的國度（參看 566, 662, 1066, 1067, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577, 8011 節）。“地”在至高意義上之所以表示神性，是因為叶忒羅代表神性良善，因而代表神性本身，回到神性那里在文字的历史意義上只能用“往本地去”來表達。因為聖言中的靈義會使自己適應所代表的事物；然而，真正屬於一個詞的意義仍然存在。例如“地”的含義，正確來說，“地”表示教會，因為當在聖言中讀到“地”時，天上的人不會想到土地，而是會想到在這片土地上的民族的屬靈狀態，因而想到那里的宗教信仰。因此，當讀到教會所在的地時，他們就會想到那里的教會；除了教會，他們還會想到主的國度，進而想到天堂；除了天堂，他們還會想到那里的神性。但當所代表的事物都與教會或天堂里的某種神聖事物有關時，這個事物就會被理解為“地”，如愛、仁、良善和信。由此明顯可知，這個詞的正確含義仍然存在。如當表示良善或愛或仁時，它作為教會的整體意義仍然存在；因為這些事物是教會的基本特征，並使得教會成為教會。

木星的靈人和居民-續

8733. 在大人里面，木星靈與思維的想象力有關；他們說得少，想得多。當他們說話時，他們的言語是有思考力的，或說它是非語言的，不同於其他靈人的語言之處是，與其說它終止於或包含在聽得見的聲音中，不如說終止於或包含在內心瞬間流暢的一種柔和的低語中。思維本身以這種方式轉化為言語。這是因為他們的性情介於屬靈人和屬天人之間；因為屬靈人說話響亮，會把他們的整個思維都變為他們的這種言語。所以若要知曉他們的思維，就必須從所說的話中把它收集起來。但屬天人

不是这样；因为在他们意愿里的东西会利用思维的某种事物把自己卷成一种波浪，这种波浪会根据主体的状态影响并激起另一个人的意愿。

8734. 灵人的言语一般由照着丰满和情感而转化为话语的思维观念构成。由于对某个事物的整个观念以这种方式来呈现和传达，所以灵人在一分钟内所表达的，比一个人在世上一个小时内所表达的还要多；对某个事物的整体观念，就是存在于他们思维中的观念，被完全引入另一个人的思维。由此向我清楚显明，何为心智合一或属灵结合，也就是仁爱或相爱；也就是说，当一个人的心智以存在于它对另一个人的思维和意愿里的一切良善而呈现在对方的心智中，并由此激发他的情感时，这种合一就存在了；反之亦然。而另一方面也显明何为属灵分离，也就是敌意和仇恨，即：一个人的心智以毁灭另一个人的思维和意愿而呈现在对方的心智中，这导致弃绝。

8735. 与我同在很长一段时间的木星灵告诉我另一件事，即：木星也有些人自称圣徒，他们以惩罚的威胁命令自己的家仆（他们的数量在增加）称他们为“主”。他们还禁止那些仆人崇拜宇宙之主，声称他们是主的中保，会把他们的祈求转达给宇宙之主。他们不像其他人那样称宇宙之主，就是我们的主为独一主，而是称祂为至高主，因为他们也自称主。

8736. 被他们的仆人称为主的这些圣徒称太阳为至高主的脸，认为祂的住所就在那里；这也解释了为什么他们还拜太阳。其余的居民都憎恶他们，拒绝与他们来生，既因他们拜太阳，还因他们自称主，被他们的仆人拜为中保神。

8737. 前面（7802-7812 节）提到的教导和惩罚灵不会像到木星上的其他人那里一样到他们这里来，因为他们不肯受教，也无法靠管教得以纠正。他们死板僵化，因为他们出于自我之爱行事。灵人说，他们凭寒冷就知道是他们；并且一感觉到寒冷，就离开他们。

8738. 灵人向我展示了这些自称圣徒的人头上戴的东西，那是一顶黑色的塔形帽子。

8739. 在来世，这样的人出现在右后方，位置稍微高一点。在那里，他们像神像一样坐着，一开始还被在世时侍奉过他们的仆人崇拜；但后来被他们嘲笑。令我惊讶的是，他们的脸在那里如同着了火那样发光；这是因为他们一直以为自己是圣徒，还以为他们就像太阳里的主。但是，尽管他们的脸显得火热，他们仍觉得很冷，有变暖的强烈愿望。由此明显可知，使他们发光的火可以说是一种鬼火。

8740. 为了变暖，这些人觉得自己在劈柴。在劈柴的时候，木柴下面出现了像人一样的某种东西，同时他们试图攻击这个人。这种情形的发生是因为他们将功德归给自己；他们还自以为义，故自称为圣。凡在世时这样做的人到了来世，都觉得自己在劈柴；这种事也发生在来自我们地球的一些灵人身上，之前我曾通过经历谈到过他们。为了阐明这个主题，我在此从 4943 节引用这个经历：

那些将功德置于善行和作为的人也在脚底之下的低地。其中许多人觉得自己在劈柴。他们所在的地方非常冷，他们觉得只有劳动才能获得温暖。我也与这些人交谈过，并蒙允许问他们是否愿意离开这个地方。他们回答说，他们还没有通过劳动配得它。不过，一旦这个阶段完成，他们就会从那里得以释放。这些人同样是属世的，因为想靠功德赚取救恩的愿望并不是属灵的愿望；事实上，这种愿望来自他们的自我，而非来自主。更重要的是，他们认为自己比别人优越，其中一些人甚至蔑视别人。在来世，这些人若得不到比别人更大的喜乐，就会向主发怒；这解释了为何（有时）当他们砍柴时，他们那堆柴下面看似有主的某种东西，正是他们的愤怒产生了这种表象。但由于他们过着一种虔诚的生活，以这种方式行事是出于无知，而这种无知含有某种纯真之物在里面，所以天使定期被派到他们那里安慰他们。另外，有时，某种看似绵羊的东西会出现在左上方；一看见它们，他们也会从中得到安慰（另见 1110 节）。

8741. 在下一章末尾，我将继续论述木星的灵人和居民。

19 章

仁之教义

8742. 每个人都有一个人内在人和一个外在人；内在人被称为属灵人，外在人被称为属世人。一个人要重生，这二者都必须重生。

8743. 对尚未重生的人来说，外在人或属世人是主人，而内在人或属灵人是仆人。但对已经重生的人来说，内在人或属灵人是主人，外在人或属世人是仆人。若不通过被主重生，角色的这种转换根本不可能实现。

8744. 只要外在人没有重生，他就认为一切良善在于寻欢作乐、得到好处、身份显赫，对那些反对他的人充满仇恨和报复。而这时，内在人不仅赞同这一切，还提供支持和促进它的理由。因此，内在人是仆人，外在人是主人。

8745. 但当外在人已经重生时，内在人认为一切良善在于对邻舍有好的

思维和意愿，而外在人则认为一切良善在于对邻舍有好的言行；最终这二者都以爱邻爱主为目的，而不是像以前那样以爱自己爱世界为目的。在这种情况下，外在人或属世人是仆人，而内在人或属灵人是主人。

8746. 内在人首先被主重生，之后外在人被重生；外在人通过内在人被重生。内在人通过思想并意愿信的事物而重生；但外在人则通过照之的生活而重生。信的生活就是仁。

8747. 已经重生的人就其内在人而言，身在天堂，在那里是与天使们同在的一位天使，死后也会来到他们中间。这时他能过天堂的生活，爱主爱邻，理解真理，品味良善，感受由此而来的幸福。这些事物构成永生的幸福。

出埃及记 19

1. 以色列人出埃及地的第三个月，在这一天，他们来到西乃的旷野。
2. 他们从利非订起行，来到西乃的旷野，就在旷野安营；在那里，以色列在山旁安了营。
3. 摩西上到神那里，耶和华从山上呼唤他说，你要这样对雅各家说，告诉以色列人：
4. 你们已经看见我向埃及人所行的事，并且我怎样将你们背在鹰的翅膀上，带你们来归我。
5. 现在你们若实在听从我的声音，遵守我的约，就要超乎万民之上作属我的产业；因为全地都是我的，
6. 你们要归我作祭司的国度，为神圣的民族。这些就是你要对以色列人所说的话。
7. 摩西去召了百姓的长老来，将耶和华所吩咐他的这一切话，都摆在他们面前。
8. 众百姓都一致回答说，凡耶和华所说的，我们都要遵行。摩西就将百姓的话回禀耶和华。
9. 耶和华对摩西说，看哪，我要在密云中临到你们那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了。于是摩西将百姓的话奏告耶和华。
10. 耶和华又对摩西说，你往百姓那里去，叫他们今天明天分别为圣，又叫他们洗衣服。
11. 到第三天叫他们预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上。

12. 你要在四围给百姓定界限，说，你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界；凡摸这山的，必要治死他。
13. 不可用手摸它，必用石头打死他，或射死他，无论是牲畜是人，都不得活。到角声拖长的时候，他们才可上山。
14. 摩西下山往百姓那里去，叫百姓分别为圣，他们就洗衣服。
15. 他对百姓说，要预备三天，不可亲近女人。
16. 到了第三天早晨，有响声、闪电，在山上有浓云，并且号角的响声甚强大，营中的百姓尽都发颤。
17. 摩西率领百姓出营迎接神，他们都站在山脚下。
18. 西乃山全山冒烟，因为耶和华在火中降临山上，山的烟气上腾，如烧窑的烟一般，整座山大大地震动。
19. 号角的响声越来越大，摩西就说话，神以响声回答他。
20. 耶和华降临在西乃山，临到山顶上；耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。
21. 耶和华对摩西说，你下去警告百姓，恐怕他们闯过来到耶和华面前看耶和华，以致他们有多人仆倒。
22. 亲近耶和华的祭司也要把自己分别为圣，恐怕耶和华在他们身上制造破口。
23. 摩西对耶和华说，百姓不能上西乃山，因为你警告我们说，要给山定界限，叫山分别为圣。
24. 耶和华对他说，你去吧，下去；你和跟着你的亚伦要一同上来，只是祭司和百姓不可闯过来上到耶和华面前，恐怕祂在他们身上制造破口。
25. 于是摩西下到百姓那里告诉他们。

概览

8748. 接下来在内义上论述的主题是出于天堂从主发出的神之真理的揭示。本章论述了为接受这真理所作的准备。

内 义

8749. 出埃及记 19:1, 2. 以色列人出埃及地的第三个月，在这一天，他们来到西乃的旷野。他们从利非订起行，来到西乃的旷野，就在旷野安营；在那里，以色列在山旁安了营。

“第三个月”表状态的完满。“以色列人出埃及地的”表那些属于属灵

教会的人从侵扰当中被释放之后。“在这一天”表就在这时。“他们来到西乃的旷野”表他们进入一种要植入信之真理的良善的状态。“他们从利非订起行”表从第一种或前一种状态开始的生命延续。“来到西乃的旷野”表来到一种要植入真理的良善的状态。“就在旷野安营”表在这种良善状态里面的安排。“在那里，以色列在山旁安了营”表神性的天堂良善在那些属于属灵教会之人中间所实现的安排。

8750. “第三个月”表状态的完满。这从“月”、“三”和“第三”的含义清楚可知：“月”是指状态，因为所有时间段，如天、周、月、年，都表示状态(参看 2788 节)；“三”和“第三”是指完整之物(1825, 2788, 4495, 5159 节)，因此，“第三个月”表示处于完满的状态。

必须简要提一下何为状态的完满。每个状态都它的开始、发展和结束。一种状态到了结束的时候，就是完满或完整的，并被称为“完满”。在来世，一切事物都是以其状态所经历的发展阶段，以及这些事物从开始到结束的连续变化来衡量的，就像它们在世上以时间段来衡量一样。这是因为天堂里没有时间，取而代之的是状态。原因在于，在来世，太阳，也就是主，始终保持在本位，不像世上那样每天都有明显的进展，将一天分为早晨、正午、晚上和夜间；也不像世上那样每年都有明显的进展，将一年分为春、夏、秋、冬。正因如此，天堂里没有时间，取而代之的是状态。然而，由于天堂的至内在气场里面有一种照着神性的天堂形式而发生的进展或发展，并且这种进展或发展无人能察觉，还由于天堂里所有人的状态都照这种发展的过程而发生变化，所以那里的天使会经历状态的循环；在这种循环中，爱之良善、信之真理，或在这二者方面的模糊占主导地位。由此产生了天堂状态与世上各时间段的对应关系，也就是说，爱之良善的状态与早晨，信之真理的状态与正午，模糊状态与晚上并夜间的对应关系。此外，天堂太阳散发的热，也是爱之良善，天堂太阳发出的光是信之真理。由此也产生了世上的热与爱的对应关系，因此，这热被称为属灵之热；还产生了世上的光与信的对应关系，因此，这光被称为属灵之光。

一般来说，生命有两种状态，即思维的状态，就是属于理解力的一种状态，情感的状态，就是属于意愿的一种状态。属于理解力的思维状态与信之真理有关。这种状态就是被天堂的太阳，也就是主发出的光启示或光照的状态。这光也是人里面理解力之光的源头。但属于意愿的情感状态与仁之良善有关；此外，天堂太阳，也就是主散发的热，是人里面的

意愿之热，也就是爱的源头。由此可见在来世状态及其变化是怎么回事，以及何谓“第三个月”所表示的状态的完满。此处完满所论及的状态是指那些属于属灵教会的人已经历的第一种或前一种状态；因为这些人经历了两种状态，第一种是在他们被主通过真理引导之时，第二种是在他们被主通过良善引导之时（参看 8643，8648，8658，8685，8690，8701 节）。此处指的是第一种或前一种状态的完满，就是前面早已描述过的状态；现在描述的是第二种状态。

8751. “以色列人出埃及地的”表那些属于属灵教会的人从侵扰当中被释放之后。这从“出”和“埃及地”的含义，以及“以色列人”的代表清楚可知：“出”是指被释放；“以色列人”是指那些属于属灵教会的人（参看 6426，6637，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223 节）；

“埃及地”是指侵扰（7278 节）。至于何为侵扰，可参看前文（7474 节）；那些属于属灵教会的人滞留在低地直到主降世，并被主释放（6854，6914，7035，7091，7474，7878，7932，8018，8054，8099 节）。

8752. “在这一天”表就在这时。这从“在这一天”的含义清楚可知，“在这一天”是指在这时；因为“天”表示状态（参看 23，487，488，493，2788，7680 节）；因此，“在这一天”表示在达到状态的完满之时。

8753. “他们来到西乃的旷野”表他们进入一种要植入信之真理的良善的状态。这从“西乃的旷野”的含义清楚可知，“西乃的旷野”是指一种要植入信之真理的良善的状态，信之真理要在这种状态下被植入。

“旷野”在此是指尚未植入信之真理的良善；“西乃”是指真理本身。“旷野”有许多含义（参看 3900 节），一般表示无人居住和耕作的东西，因而在灵义上表示还没有真理在其中的良善；因为没有真理的良善是未经属灵耕作的；因此，“旷野”表示尚未通过信之真理而形成的一个新意愿（8457 节）。

至于“西乃山”，它在至高意义上表示从神性良善发出的神性真理；“山”表示神性良善，“西乃”表示神性真理。它在内义上表示源于良善的信之真理，在此是指要植入良善的信之真理，因为律法尚未从那里颁布。

“西乃山”之所以有这些含义，是因为主从那里颁布了律法，“律法”是指从神性良善发出的神性真理，也指源于良善的信之真理（6752，7463，8695 节）。这解释了为何以色列人在这山附近的旷野安营，因为不仅十诫，就是狭义上的律法是从那里颁布的，而且教会的一切律例也是从那里颁布的；这些律例因具有代表性，所以含有主国度的属灵和属

天真理和良善在自己里面。律法是从那山颁布的，这一事实从下面第 20 章明显看出来；教会的律例也是，这一事实从出埃及记 21 章和后面的章节，以及利未记（7:37, 38; 27:34）明显看出来。在诗篇，“西乃”具有同样的含义：

神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行进。地就震动，在神面前天也落雨；这西乃在神，以色列的神面前也震动。神啊，你使祝福的雨降下。（诗篇 68:7-9）

此处“西乃”表示源于良善的真理，因为这就是“在神面前天也落雨”和“神使祝福的雨降下”的含义。

士师记：

耶和華啊，你从西珥出来，从以东田野前行的时候，地震动、天滴下，云也滴水；诸山在耶和華面前倾倒；西乃自己在耶和華以色列的神面前也是如此。在亚拿之子珊迦的日子，又在雅亿的日子，道路止息，行路的人绕道而行；以色列的街道止息；它们止息，直到我底波拉兴起，等我兴起以色列的母亲。（士师记 5:4-7）

此处“西乃”也表示律法或从神性良善发出的神性真理；信之真理凭这律法或神性真理而被植入信之良善，这些真理也由“天滴下”和“滴水的云”来表示；“道路止息，行路的人绕道而行”表示信之真理的缺乏，以及对它们的歪曲，“道路”（roads）、“道”（ways）、“路”（pathways）、“街道”表示真理（参看 627, 2333, 3123, 3477 节）。因为这首预言之歌，也就是底波拉和巴拉的歌所论述的主题是对教会真理的歪曲和它的复兴。

摩西五经：

耶和華从西乃而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临；从祂右手为他们传出烈火的律法。（申命记 33:2）

在本章，摩西在死前祝福雅各的儿子们；在他的祝福中，他以“耶和華从西乃而来”开始发出预言，“西乃”在此表示整体上的信之真理。他之所以用这些话开始，是因为“雅各的儿子们”表示一切信之真理和良善（3858, 3862, 3926, 3939, 6335 节）；“以色列的儿子们”同样如此（5414, 5951, 5879 节）。

8754. 此处有必要用几句话来说一说要植入真理的良善，这良善在此由“西乃的旷野”来表示。正在重生之人首先被主通过真理引导，后来通过良善被引导（参看 7923, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701 节）。

正在重生的人通过真理被引导，是为了叫他能到达良善，也就是能知道良善，然后意愿它，最后行出它。但正当他通过真理被引向良善时，首先到达还没有植入信之真理的良善；因为在他处于良善之前，真理无法被植入。在此之前，他虽知道它们，因为它们存在他的记忆里；然而，这时它们不在良善之内，而是在良善之外。后来当此人接受新生命时，他处于良善的时候，第一次接受这生命，信之真理才被植入，在内在人里面可以说进入与良善的一个婚姻。还没有植入信之真理，但却被如此安排，以致它能接受它们的这种良善，在此由“西乃的旷野”来表示。所表示的是基督良善，不是其它种类的良善(对此，参看 8635-8638 节)。

8755. “他们从利非订起行”表从第一种或前一种状态开始的生命延续。这从“起行”和“利非订”的含义清楚可知：“起行”是指生命的延续(参看 4375, 4554, 4585, 5996, 8181, 8345, 8397, 8557 节)；“利非订”是指与真理有关的试探状态的性质(参看 8561 节)，因而是指刚才提到的前一种状态的性质(8754 节)。因为在前一种或第一种状态下，属灵教会成员经历试探，因此从这第一种状态开始就有了生命的延续，这生命的延续由“从利非订起行”来表示。

8756. “来到西乃的旷野”表来到一种要植入真理的良善的状态。这从前面所述(8753 节)清楚可知，那里有同样的话；关于该良善的性质，可参看 8754 节。

8757. “就在旷野安营”表在这种良善状态里面的安排。这从“安营”和“旷野”的含义清楚可知：“安营”是指对与生活有关的真理和良善的有序整理(参看 8103e 节)，因而也指一种安排；“旷野”是指还没有植入信之真理的一种良善状态，如前所述(8753 节)。

8758. “在那里，以色列在山旁安了营”表神性的天堂良善在那些属于属灵教会之人中间所实现的安排。这从“安营”和“山”的含义，以及“以色列”的代表清楚可知：“安营”是指一种安排(参看 8757 节)；“以色列”是指那些属于属灵教会的人(8751 节)；“山”是指天堂之爱的良善(4210, 4635, 8327 节)。“神性的天堂良善”表示存在于天堂中的从神来的良善，因为从神来的良善本身远在天堂之上。

8759. 出埃及记 19:3-8. 摩西上到神那里，耶和华从山上呼唤他说，你要这样对雅各家说，告诉以色列人：你们已经看见我向埃及人所行的事，并且我怎样将你们背在鹰的翅膀上，带你们来归我。现在你们若实在听从我的声音，遵守我的约，就要超乎万民之上作属我的产业；因为

全地都是我的，你们要归我作祭司的国度，为神圣的民族。这些就是你要对以色列人所说的话。摩西去召了百姓的长老来，将耶和华所吩咐他的这一切话，都摆在他们面前。众百姓都一致回答说，凡耶和华所说的，我们都要遵行。摩西就将百姓的话回禀耶和华。

“摩西上到神那里”表在天堂之下、与天堂里的神性真理结合的从神来的真理。“耶和华从山上呼唤他说”表天堂里的神性良善与那里的神性真理的合一。“你要这样对雅各家说，告诉以色列人”表对那些属于外在和内在属灵教会之人的拯救。“你们已经看见我向埃及人所行的事”表回想侵扰的恶人所遭遇的一切。“并且我怎样将你们背在鹰的翅膀上”表并且他们因此通过真理被提入天堂之光。“带你们来归我”表从而被提入存在于天堂中的爱之良善。“现在你们若实在听从我的声音”表对真理的接受。“遵守我的约”表由此过一种良善的生活，随之与主结合。

“就要超乎万民之上作属我的产业”表那时神性真理与他们的同在，将超过与其他人的。“因为全地都是我的”表主拥有天上地上的一切权柄。

“你们要归我作祭司的国度”表那时真理之良善将与他们同在。“为神圣的民族”表因此属灵的国度。“这些就是你要对以色列人所说的话”表为叫真理能在良善里面被接受的流注。“摩西去召了百姓的长老来”表选择那些在理解真理方面排在首位的人。“将这一切话都摆在他们面前”表与流注一起的一个提议。“耶和华所吩咐他的”表来自神性。“众百姓都一致回答”表接受。“说，凡耶和华所说的，我们都要遵行”表与来自神性的流注保持一致。“摩西就将百姓的话回禀耶和华”表对应和结合。

8760. “摩西上到神那里”表在天堂之下、与天堂里的神性真理结合的从神来的真理。这从“摩西”和“上”的含义清楚可知：“摩西”是指从神来的真理(参看 6771, 6827, 7014 节)，在此是指在天堂之下的从神来的真理，因为现在他作为以色列人的首领而代表以色列人，因而代表那些因尚未处于从真理所形成的良善而尚未在天堂的人(参看 8753, 8754 节)；“上”是指结合，因上到神性那里的人便与祂结合，如“上天堂”这句话表示人与主结合，“从天堂下来”这句话表示祂与人结合。与其它真理有结合的天堂里的神性真理就是“神”所表示的，因为在圣言中，主凭神性真理而被称为“神”，凭神性良善而被称为“耶和华”(2586, 2769, 2807, 2822, 3921e, 4402, 7010, 7268, 7873, 8301 节)。由于此处论述的主题是神性真理与神性良善的结合，故本节在“摩

西上到神那里，耶和华从山上呼唤他”这些话中，首先提到“神”，然后提到“耶和华”。

之所以说天堂里的神性真理，后来又说天堂里的神性良善，是因为神性本身远在众天堂之上；不仅神性良善本身远在它们之上，而且从神性良善发出的神性真理本身也远在它们之上。它们之所以远在天堂之上，是因为神性本身是无限的，无限无法与有限事物结合，因而无法与天堂里的天使结合，除非祂披上某种有限的衣服，以这种方式使自己变得适合接受。诸如存在于自己里面的神性良善本身也是一团无限炽热的火焰，也就是爱的无限火焰，这团火焰是天上的天使无法承受的，因为他会被它吞噬，如同被未经中间缓和的太阳火焰触及的世人。此外，神的爱之火焰发出的光，也就是神性真理，若真的没有减弱自己炽热的光辉就流入，就会照瞎天堂里所有的人。由此可见此处所论述的众天堂之上的神性良善和神性真理，与众天堂之内的神性良善和神性真理有何区别。

8761. “耶和华从山上呼唤他说”表天堂里的神性良善与那里的神性真理的合一。这从“呼唤他”和“山”的含义清楚可知。“呼唤他”或“呼唤某人到祂自己这里”当论及神性，是指结合，在此是指合一，因为它论及通过结合合而为一的神性良善与神性真理；事实上，“呼唤某人到祂自己这里”是指结合，以及同在（参看 6047, 6177, 7390, 7451, 7721 节）。它之所以是与神性良善的结合，是因为此处经上用的是“耶和华”这个名（关于这个主题，可参看刚才的 8760 节）。“山”是指天堂里的神性良善，如刚才所述（8758 节），在此是指天堂；无论你说“天堂里的神性良善”，还是说“天堂”，意思都一样，因为天堂是从该良善产生的。此处的情形就像从人那里抽象出来的一切属灵品质。当论及这些品质时，具有它们的人就会浮现在脑海中；如同当论及信之真理或仁之良善时，它们所住在其中的教会成员就会浮现在脑海中一样。在天堂尤其如此，因为在那里，与神性真理合一的神性良善是全部中的全部，因而是天堂的生命或灵魂。

8762. “你要这样对雅各家说，告诉以色列人”表对那些属于外在和内在属灵教会之人的拯救。这从“说”和“告诉”，以及“雅各家”和“以色列人”的含义清楚可知：“说”和“告诉”在此是指拯救，因为耶和华通过摩西所说和告诉他们的话都是关于拯救的；“雅各家”和“以色列人”是指外在和内在的教会（参看 3305, 4286 节）。至于何谓外在教会、何谓内在教会，这在前面几个地方早已阐明，即：古教会的外在是

代表内在的一切，而该教会的内在则是那外在所代表的。例如，那些认为神性敬拜在于代表主国度的属灵和属天事物的祭祀，宗教仪式和律例的人就处于外在；而那些认为神性敬拜同时还在于所代表的属天和属灵事物的人则处于内在。如今也是一样。有些人认为神性敬拜在于常去教会、听讲道、领受圣餐，并且以虔诚的方式做这些事，却没有进一步思想它们，只是认为应当经常做这些事，因为它们是被制定并要求的。这些人就属于外在教会，而有些人同时认为这些事是要参与的，但认为敬拜的本质要素是信之生活，也就是对邻之仁和对主之爱。这些人就属于内在教会。所以，那些仅出于信所生顺服的灵而向邻舍行善并敬拜主的人也属于外在教会；而那些出于爱向邻舍行善并敬拜主的人则属于内在教会。其它体现教会的这两个方面的一切例证也是如此。

然而，每个教会成员都必有这二者，即一个外在和一个内在。没有这二者，就没有与他同在的属灵生命，因为内在就像灵魂，外在就像灵魂的身体。但那些属于外在教会的人在教会的外在上是清晰的，在它的内在上是模糊的；而那些属于内在教会的人则在内在上是清晰的，在外在上是模糊的。不过，那些处于外在，同时未处于内在的人并不属于教会。所有照其教会的教导而过一种良善生活的人都处于这二者；但那些进行敬拜，同时却没有照其教会的教导而过一种良善生活的人则处于没有内在的外在。很少有人知道这一切；之所以很少有人知道，是因为人们认为敬拜、因而一切拯救完全在于信，根本不在于仁。也正因如此，那些思想永恒救赎的人认为它在于虔诚的生活，根本不在于仁爱的生活（对此，参看 8252-8257 节）。

8763. “你们已经看见我向埃及人所行的事” 表回想侵扰的恶人所遭遇的一切。这从“你们已经看见”的含义和“埃及人”的代表清楚可知：

“你们已经看见”是指回想；“埃及人”是指侵扰的恶人（参看 7097, 7107, 7110, 7126, 7142, 7317 节）。由此明显可知，“你们已经看见我向埃及人所行的事”表示回想侵扰的恶人所遭遇的一切。

8764. “并且我怎样将你们背在鹰的翅膀上” 表并且他们因此通过真理被提入天堂之光。这从“将某人背在鹰的翅膀上”的含义清楚可知，“将某人背在鹰的翅膀上”是指被提到高处，甚至被提入天堂之光；因为“背”表示被提升，“鹰”表示真理方面的理性层（关于“鹰”的这种含义，可参看 3901 节），因为鹰在高处飞。事实上，古人将可见的天堂或天空理解为天使天堂。简单人也认为天使在那里有自己的家；另外，由于高

处的地方离太阳和众星更近，所以天上的光也在那里闪耀。正因如此，“被背在鹰的翅膀上”表示被带到高处的那光中。被提到那光中之所以通过信之真理实现，是因为信之真理就是那将人甚至提到天堂，就是信之真理所在之地的。真理方面的理性层由“鹰”来表示，是因为人的理性层是他的天堂，属世层相对来说就像大地。事实上，理性层构成内在人，属世层构成外在人。

“翅膀”之所以是指属灵真理，是因为“鸟”一般表示理性概念和思维(40, 745, 776, 3219, 5149, 7441 节)；因此，“翅膀”是指属灵真理，因为一切真正的理解力皆从这些真理形成。从虚假所形成的理解力，无论看上去多么清晰和敏锐，都不是真正的理解力。真正的理解力在天堂之光中观看，天堂之光就是属灵真理，也就是信之真理。所以，哪里没有信之真理，哪里就没有光，只有幽暗；被置于幽暗中的理解力根本不是理解力。“翅膀”也指属灵真理所拥有的源于其良善的能力；因为鸟的双翅就像人的双手或双臂，而“臂”和“手”表示能力(878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544, 6292, 6947, 7518, 7673, 8050, 8153, 8281, 8305 节)。至于属灵真理所拥有的源于良善的能力，可参看前文(3563, 4931, 5623, 6344, 6423 节)。

“翅膀”是指拥有源于良善的能力的属灵真理，或信之真理，这一点从圣言中的其它经文明显看出来。因此，当“翅膀”被归于神性时，它们表示拥有全能的神性真理；如在它们被归于基路伯的地方，“基路伯”表示主的圣治或天命，如以西结书：

每个基路伯都有四个脸面，每一个都有四个翅膀。它们的直张，彼此相对，每活物有两个翅膀遮体。我听见翅膀的声音，像大水的声音，像沙代的响声；活物行走的时候，哄嚷的声音像军营的声音；活物站住的时候，便将翅膀垂下。我又听见那活物翅膀彼此相碰的声音，与活物旁边轮子的噪声。基路伯翅膀的声音听到外院，好像沙代神的响声。翅膀以下有人手的样式。(以西结书 1:6, 23, 24; 3:13; 10:5, 21)

此处“翅膀”是指神之真理。这一点从包含在这段描述中的细节，以及以下细节明显可知：翅膀直张，彼此相碰，它们遮体；翅膀的声音像大水的声音，像轮子的声音，像沙代的声音，以及翅膀以下有人手的样式。翅膀“直张，彼此相碰”代表所有人在神性中的团契。它们“遮体”表示神性真理对发出它的神性良善来说，是一个包裹或衣服。因为神性良善就是一团火焰，神性真理是这团火焰发出的光。这光包围、因而遮盖

或包裹这团火焰。火焰本身不会显现在天堂，只有包含火焰的光会显现，这火焰由此被感觉为热，也就是爱。声音听上去“像大水的声音”表示存在于天堂中的神性真理的性质；它的声音“像轮子的噪声，沙代的响声”所表相同；因为“声音”(sound)和“响声”(voice)被归于神性真理。这解释了为何经上说“大水的声音”，因为“水”是指真理(参看 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 8137, 8138, 8568 节)；经上还说“轮子的噪声”，“轮子”是指教义事物的真理，因为“马车或战车”(chariots)是指支持真理的教义(5321, 5945, 8146, 8148, 8215 节)；经上又说“沙代神的响声”，因为“沙代神”是指在试探和随后的安慰中进行指责的真理(1992, 4572, 5628 节)。“翅膀以下有人手的样式”表示属于神性真理的全能，因为“手”是指能力，当被归于主时，是指至高意义上的全能

由此可见在约柜施恩座上的基路伯的翅膀，以及翅膀高张，遮掩施恩座(出埃及记 25:20)代表什么；帐幕帘子和幔子上，以及所罗门圣殿中的基路伯又代表什么；以西结书(41:18-20)所描述的新殿周围的基路伯代表什么；还有“宝座周围的四活物”，每一个周围都有“六个翅膀”(启示录 4:6, 8)表示什么；“站在宝座上的撒拉弗”，各有“六个翅膀”(以赛亚书 6:1, 2)表示什么。

“翅膀”在内义上是指属灵真理，或信之真理，这一点清楚可见于以西结书：

主耶和華如此说：有一大鷹，翅膀大，翎毛长，羽毛丰满，彩色俱备，来到黎巴嫩，将香柏树梢拧去，叨到贸易之地；后来它取了这地的种子，栽于制种田里；插在大水旁，它就抽芽生长，成为蔓延的葡萄树。又有一鷹，翅膀大，羽毛丰满。看哪，这葡萄树从肥田多水的旁边中向这鷹伸出根来；它被栽种，好生枝子，结果子，成为佳美的葡萄树。(以西结书 17:3-8)

这段预言描述了主对属灵教会的重建。此处提到的“鷹”是指信；“翅膀大，翎毛长”是指信之真理；“彩色俱备”是指记忆知识；由此而来的成长被描述为“来自黎巴嫩的香柏树梢”、“大水旁、制种田里的这地的种子”；由此产生的教会本身是“葡萄树”。“葡萄树”表示属灵教会(参看 1069, 5113 节)；它也表示外在教会(6375 节)；但来自另一鷹的“佳美的葡萄树”是指内在教会(6376 节)；因为教会的外在被描述为一只鷹，它的内在被描述为另一只鷹。在这一章，后来先知描述了

建在古人中间的这个教会如何在犹太人当中堕落的。

在诗篇，“翅膀”以同样的方式表示信之真理：

你们若安卧在羊圈，鸽子的翅膀就会镀白银，翎毛镀黄金。(诗篇 68:13)

“鸽子的翅膀”是指信之真理，“鸽子”表示信（参看 870 节）；经上之所以说它们“镀白银”，因为“银子”是指源于良善的真理(1551, 2954, 5658, 6914, 7999 节)。

“翅膀”是指神之真理，这一点也可从以下经文明显看出来：

那等候耶和华的，必从新得力。他们必如鹰展翅上腾。(以赛亚书 40:31)

诗篇：

神骑着基路伯飞行；祂藉着风的翅膀快飞。(诗篇 18:10；104:3)

这论述的是神性真理及其能力。又：

耶和華必用自己的翅膀遮蔽你，你要投靠在祂的翅膀底下。真理是盾牌圆楯。(诗篇 91:4)

“被耶和華的翅膀遮蔽”和“投靠在祂的翅膀底下”表示属于信的保护和信靠。“在神翅膀的荫下”(诗篇 17:8)、“投靠在祂翅膀的荫下”(诗篇 36:7；57:1；61:4)、“在祂翅膀的荫下歌唱”(诗篇 63:7)所表相同。

绝大多数事物也有一个反面意义，“翅膀”也是，它在反面意义上表示虚假，如启示录：

有蝗虫从无底坑的烟中出来，它们翅膀的声音，好像许多马奔跑上阵的声音。(启示录 9:2, 3, 9)

此处“翅膀”是指与真理争战的虚假，因为“蝗虫”是指最外围的虚假(7643 节)。

8765. “带你们来归我”表从而被提入存在于天堂中的爱之良善。这从以下事实清楚可知：说他们被“带来归祂”的耶和華是指神性之爱的神性良善(参看 2586, 2769, 2807, 2822, 3921e, 4402, 7010, 7268, 7873, 8301, 8760 节)，在此是指存在于天堂中的神性之爱的神性良善(8761 节)。至于这些事如何与它们之前的这些事连贯在一起，这是显而易见的。因为在前文，“我将你们背在鹰的翅膀上”表示他们通过真理被提入天堂之光；而我“带你们来归我”表示被提入存在于天堂中的爱之神性良善；事实上，人通过信之真理被带到良善，因而被带入天堂和天堂的主那里；因为人在处于良善，也就是处于仁爱的情感之前，不在天堂，因而不与主同在。

那些以为救恩只在于唯信，同时不在于信之生活，也就是仁之生活的人，以为谁都能进入天堂，来到主那里，无论他过着怎样的生活。他们不知道人的生活是什么，并且因不知道这一点，故以为生活根本不重要，什么也不是。所以他们若被问及一个恶人能否在善人当中，就会说，凭神的怜悯，他可以的，因为这是全能所作的工。事实上，他们若被问及一个魔鬼能否变成天上的天使，就会说能，只要他愿意接受信。他们也毫不怀疑他接受信的能力。但他们若被告知，在一个人那里，邪恶无法转变为良善，因而地狱无法转变为天堂，这种转变是不可能的，因为它违反秩序，因而违反神之真理，进而违反作为秩序的神自己，就会回答说，这些观念是对救恩的错误推理，他们对这些推理不感兴趣。从这些和其它无数考虑可以看出，关于救恩和永生，唯信的教义所导致的盲目何等之大。

8766. “现在你们若实在听从我的声音”表对真理的接受。这从“听从”和“耶和華的声音”的含义清楚可知：“听从”是指服从(参看 2542, 3869, 4652-4660 节)，“听从”因是指服从，故也指接受(5471, 5475, 7216 节)；“耶和華的声音”是指圣言，因而是指神之真理(219, 220, 6971, 7573 节)。

8767. “遵守我的约”表由此过一种良善的生活，随之与主结合。这从“遵守约”的含义清楚可知，“遵守约”是指照诫命生活，因而活在良善中，从而与主结合。“遵守约”之所以表示照诫命生活，因而活在良善中，从而与主结合，是因为约的条款全都是所命令的东西，这些东西被称为“法度”(testimonies)、“典章”(judgments)、“律法”(laws)和“律例”(statutes)，尤其被称为十诫。这一切也被称为“约”，因为约是通过它们得以确立的。“遵守”它们是指照它们生活，这一点从圣言中“遵守”的含义清楚可知，因为经上经常提到听从诫命，遵守它们，“听从”表示在信仰上接受它们，“遵守”表示在生活上接受它们，也就是照它们生活。“遵守约”之所以还表示与主结合，是因为就普遍意义而言，“约”表示结合(参看 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804 节)。它还具有进一步的含义，因为照诫命生活的人与主结合。事实上，诫命教导生活，也赋予生活，由此打开通往天堂的路，打开人的眼去看见主。

8768. “就要超乎万民之上作属我的产业”表那时神性真理与他们的同在，将超过与其他人的。这从“作属耶和華或主的产业”的含义清楚可

知，“作属耶和華或主的产业”是指属于主，因为“产业”是指人自己的某种东西，因而是指一种个人财产。它之所以表示那些有圣言存在于其中的人，是因为那些拥有圣言的人，也就是教会存在之地，比其他人更被称为主自己的。他们被称为“主自己的”，这一点从主在约翰福音（1:11；10:2-4）中的话明显看出来。那些属于教会，因而有圣言存在于其中的人被称为“祂自己的产业”，这一点清楚可见于诗篇：

耶拣选雅各归自己，拣选以色列特作自己的产业。（诗篇 135:4）

“雅各”和“以色列”在此是指那些属于教会，有圣言存在于其中的人，这是显而易见的。在摩西五经同样如此：

你归耶和華你神为圣民，耶和華你神从地面上的万民中为祂自己拣选你，特作自己产业的子民。（申命记 7:6；14:2）

那些拥有圣言的人之所以比其他人更是一种自有产业和财产，是因为他们熟悉信之真理和良善。正因如此，他们比其他人更能过天堂的生活，从而与主结合。因为构成与人同在的天堂的良善从信之真理那里接受自己的特定品质；因此，良善在那些拥有纯正真理，也就是取自圣言的真理之人当中，变得更属天堂，或更神性；但前提是这些人要遵守它们，也就是照之生活。这种情况明显可见于摩西五经：

你今日宣告耶和華為你的神，要行祂的道，谨守祂的律例、诫命、典章，顺从祂的声音；耶和華今日向你宣告，你要归祂作祂自己所有的子民，你谨守祂的一切诫命。（申命记 26:17，18）

8769. “因为全地都是我的”表主拥有天上地上的一切权柄。这从“地”的含义清楚可知，“地”在内义上是指主在地上的国度，以及主在天上的国度（参看 1413，1607，4447 节）。主之所以是拥有一切权柄的那一位，是因为在圣言中，“耶和華”是指主（1343，1736，2921，3035，5663，6281，6303 节）。主拥有天上地上一切的权柄，这一真理是祂自己在马太福音（28:16，18）中所教导的（参看 8331 节）。

8770. “你们要归我作祭司的国度”表那时真理之良善将与他们同在。这从“祭司的国度”的含义清楚可知，“祭司的国度”在此是指属灵良善，即真理之良善，也就是属灵教会成员通过真理被引入的良善。“祭司的国度”表示这良善，因为这些话是指着雅各家和以色列人说的，而他们代表属灵教会，无论外在的还是内在的；雅各家代表外在教会，以色列人代表内在教会（参看 8762 节）。此外，“国度”表示真理（1672，2547，4691 节），“祭司”表示良善；因为祭司所代表的主的祭司职分

表示神性良善；王所代表的主的王权表示神性真理(1728, 2015e, 3670, 6148 节)。

雅各后代当中的代表性教会一开始有一个审判官所统治的国度，后来成了祭司所统治的国度，最后成了君王所统治的国度。审判官统治的国度代表从神性良善发出的神性真理；而祭司（他们也是审判官）统治的国度代表发出神性真理的神性良善；君王统治的国度则代表没有神性良善的神性真理。但当君王的职分也有某些祭司的职能附属于它时，君王也代表含有良善的神性真理，只是这良善和属于与君王的职分相联的祭司职分的一样多。

这一切都在犹太教会设立，是为了让它们可以代表天堂的状态。因为天堂有两个国度，其中一个被称为属天国度，另一个被称为属灵国度。属天国度就是那被称为主的祭司职分的，而属灵国度则是那被称为主的王权的。在属灵国度，神性真理占统治地位，而在属天国度，神性良善占统治地位。由于当人们寻求一位王时，属天国度的代表就开始灭亡，所以为确保有某种事物可以继续代表主在天上的国度，犹太支派或说犹太人便从以色列人那里被分离出来，犹大国，或说犹太王国便代表主的属天国度，而以色列的王国则代表祂的属灵国度。

知道这些事的人就能知道为什么雅各后代当中的政府形式相继发生变化，也能知道为什么当百姓请求立一个王时，耶和華通过撒母耳对他们说，他们如此行是厌弃耶和華，不要祂作他们的王(撒母耳记上 8:7)，又为什么后来他们被告知王的权力(撒母耳记上 8:11 等等)，以此来描述没有良善的神性真理。知道上述这些事的人还能知道为什么某些祭司职能被赋予大卫，又为什么所罗门的时代过后，这个王国被分成两个，即分成犹大国或犹太国和以色列国。关于天上的这两个国度，可参看前文(3635, 3883-3896, 4112, 4113, 4138 节)。

8771. “为神圣的民族”表因此属灵的国度。这从“民族”和“神圣”的含义清楚可知：“民族”是指那些处于良善的人(参看 1259, 1260, 1416, 1849, 6005 节)；“神圣”论及源于良善的真理(6788, 7499, 8127e, 8302, 8330 节)，因此，“神圣的民族”是指真理所源于的良善。

“祭司国度”和“神圣民族”这两个词都表示属灵国度，但它们之间有一个区别。“祭司国度”表示那些处于来自真理的良善之人，而“神圣民族”则表示那些处于良善，并由此处于真理的人。那些处于来自真理的良善之人通过真理仰望主；而那些处于良善并由此处于真理的人则

在主里面，并从主来看真理。这两种状态在那些正在重生的人那里一个接一个地到来，而属灵国度就在这些人里面，也就是说，主将天堂的生命植入他们。他们通过真理被引入良善，从而被引入天堂，因为天堂就是良善；当他们在天堂时，便看见在天堂并来自天堂的真理

8772. “这些就是你要对以色列人所说的话”表为叫真理能在良善里面被接受的流注。这从“说”的含义清楚可知，当由神性来说时，“说”是指流注(参看 2951, 5481, 5743, 5797, 6152, 6291, 8128, 8660 节)。它之所以表示为叫真理能在良善里面被接受，是因为这句话论及以色列人，而以色列人表示属灵教会，属灵教会存在于那些处于含有真理在里面的良善之人当中。必须简要说明含有真理在里面的良善是什么意思。凡知道良善如何从真理形成的人都知道天上的最大奥秘；因为他知道人如何重新形成，也就是天堂或主的国在他那里如何形成的奥秘。一切基督良善或属灵良善都含有信之真理在自己里面，因为该良善的具体品质来自信之真理。良善若不从信之真理获得自己的具体品质，就不是基督良善，而是属世良善，属世良善并不能赋予永生。原因在于，属世良善只有属世生命在里面，而属世生命与动物的生命没什么两样，因为动物在温顺的时候，也处于良善；但动物不能接受属灵的生命。由此明显可知，属灵的生命唯有通过信之真理才能获得。这生命，即属灵生命首先通过认识信之真理，此后通过承认这些真理，最终通过相信它们而获得。当这些真理只是为人所知时，它们可以说在前门；当被承认时，则在门厅；但被相信时，则在内室。它们就这样分阶段从心智的外层到心智的内层。不断从主流入的良善存在于内层人中，在那里与真理结合，把真理变成信仰，然后变成仁爱。这良善将真理吸引到自己这里，因为它渴慕真理，是为了它能通过真理为自己获得一个具体品质，并在这种情况下显现。

因此，当这些真理与良善结合时，此人便重生了；因为这时，他不再从真理，而是从良善来看待他当信的和当行的。这是因为他已经吸收真理，使它们住在自己里面；他也不再关心来自任何源头的真理，只对他自己能从自己的良善所看见的真理感兴趣。他不断看到更多真理，因为它们从这良善产生，如同后代从父母出生。这些后代由良善与真理的这种婚姻产生，该婚姻被称为天上的婚姻。该婚姻所生的真理含有良善在里面，因为它们从良善生出。这些真理以一个连续的系列进入良善，扩充并完善它，直到永远。由此也明显可知正在重生之人的两种状态是怎么回事。

关于这两种状态，可参看前文（7992，8643，8648，8658，8685，8690，8701；以及 8516，8539，8722 节）。

8773. “摩西去召了百姓的长老来”表选择那些在理解真理方面排在首位的人。这从“召到自己这里”和“百姓的长老”的含义清楚可知：“召到自己这里”是指选择；“百姓的长老”是指那些在理解真理方面排在首位的人，在从人抽象出来的意义上是指首要真理（参看 6524，6525，6890，8578，8585 节）。此中情形是这样：那些处于本章所论述的良善，也就是尚未接受赋予它形式的真理的良善之人首先被通过首要真理，也就是总体真理而重新形成，这些首要真理包含其余的真理，并且是它们的源头。首要真理是这些：神是一，或说存在一位神；主出生为一个人，以便能拯救人类；天堂和地狱是存在的；过着良善生活的人上天堂，而过着邪恶生活的人则下地狱；爱主爱邻是其余诫命所依赖的诫命，这爱唯独通过信存在。这些和其它类似真理就是首要真理，主首先把这些真理灌输到与正在重生之人同在的良善中。当这些真理被灌输到良善中，变成良善之真理时，其余的真理就被灌输进来。它们在这些总体或首要真理里面和之下被依次排列，并与天堂所取的形式保持一致。它们就这样逐渐使天堂的生命存在于这个人里面，使他可以说成为一个微型天堂；也就是说，它们能使构成他理解力和意愿的一切都和天使的良善与真理联系在一起，从而使这一切与天使本人同在。

8774. “将这一切话都摆在他们面前”表与流注一起的一个提议。这从“将话摆在他们面前”的含义清楚可知，“将话摆在他们面前”是指一个提议。它之所以表示与流注一起，是因为当由神性来说时，“说”表示流注，如前所述（8772 节）。

8775. “耶和華所吩咐他的”表来自神性。这是显而易见的，无需解释。

8776. “众百姓都一致回答”表接受。这从“回答”的含义清楚可知，当“说话”表示流注时（参看 8772 节），“回答”是指接受。除此之外，“回答”在其它地方也表示接受（参看 2941，2957 节），因为它是对流注的回应（2919，4096，8340 节）。

8777. “说，凡耶和華所说的，我们都要遵行”表与来自神性的流注保持一致。这从“遵行耶和華所说的”的含义清楚可知，“遵行耶和華所说的”是指与来自神性的流注保持一致，因为“说”表示流注（参看 8772 节），“耶和華”是指神性。

8778. “摩西就将百姓的话回禀耶和華”表对应和结合。这从“将话回

稟耶和華”的含義清楚可知，“將話回稟耶和華”是指對應和隨之的結合。因為所論述的主題是要與百姓所立的約，由於立約要經雙方同意，所以某種類似立約的事在此發生。也就是說，耶和華提議，百姓回應，在此通過摩西回應，摩西代表與存在於天堂中的神性真理聯結的從神來的真理(參看 8760 節)，這真理是居間的。但與人類立約只能通過接受來自神性的真理的流注，然後通過那時的對應實現；因為當高层事物流入低层事物時，它們不能以其它任何方式被接受。

至於何為對應和經由對應而來的接受，這從前面許多章節末尾關於存在於人裡面的一切事物與存在於天堂裡面的一切事物的對應關係的說明可以看出來。在那些章節還說明，属世事物與属灵事物，以及总体上低层事物与高层事物的一切結合都通過這種對應關係實現。因為這種對應關係是不存在的，除非低层事物从属并服从于高层事物；當低层事物服从時，高层事物就作用於低层事物，就像一個原因作用它的結果一樣。由此可以看出當神性流入時，人這一方的回應是什麼情況；也可以看出此處字義上通過立約的方式所描述的結合是怎么回事；即耶和華通過一個使者或中間人對百姓說話，這個使者或中間人把他們的答復回稟耶和華。因為人能以這種方式理解與神性結合的概念。

8779. 出埃及記 19:9. 耶和華對摩西說，看哪，我要在密雲中臨到你們那里，叫百姓在我與你說話的時候可以聽見，也可以永遠信你了。於是摩西將百姓的話奏告耶和華。

“耶和華對摩西說”表神性通過從神來的真理的流注，是關於啟示的。

“看哪，我要在密雲中臨到你們那里”表它將以一種完全属世的形式被作出。“叫百姓在我與你說話的時候可以聽見”表好叫那些屬於属灵教會的人可以對神性事物有一些理解。“也可以永遠信你了”表好叫真理所構成的信能存在，這信將永存。“於是摩西將百姓的話奏告耶和華”表對應和結合。

8780. “耶和華對摩西說”表神性通過從神來的真理的流注，是關於啟示的。這從“說”的含義清楚可知，當論述來自神的啟示時，“說”是指流注。除此之外，“說”在其它地方也表示流注(參看 5743, 7291, 7381, 8221, 8262, 8660 節)；“耶和華”明顯是指神性，就是啟示所來自的源頭；“摩西”也指從神來的真理，啟示通過該真理而來(6771, 6827, 7014 節)。這是關於啟示的流注，這一點從接下來的話明顯可知，即：“耶和華要在密雲中臨到他們那里，叫百姓在我與你說話的時候可

以听见，也可以永远信你了”，这些话表示启示及其性质。

此处启示在内义上不是指从西乃山上向以色列百姓所作的那种启示，也就是说，主以听得见的声音说话，百姓站在周围都听见了。相反，它是指一种不是以听得见的声音作出，而是被人从内在接受的启示。当一个处于对源于良善的真理的情感之人正在阅读圣言时，这种启示便通过光照内在视觉，也就是理解力而作出。那时，这种光照是由天堂之光带来的，这光从在天堂显为太阳的主流出。这光光照理解力的方式，与外在视觉，也就是眼睛的视觉被从世间太阳所流出的光光照的方式几乎一样。当理解力被这神性之光光照时，它就会感知到真理就是真理，从内在承认它，可以说看见它。这就是那些处于对源于良善的真理的情感之人在阅读圣言时所受的启示。

但那些处于对源于邪恶的真理的情感之人，也就是那些纯粹为了重要职位、金钱利益、名声等等而想知道真理的人则看不见真理，只看见那些确认其教会教义事物的事物，无论这些事物是真假。那时，光照这些人的光不是来自天堂的神性之光，而是一种诸如地狱里的人也拥有的一种感官之光；天堂之光一出现，这光就会变成纯粹、完全的黑暗。因为当这些人阅读圣言时，他们完全无视不符合他们教义的真理。例如，当那些认为救恩在于唯信的人阅读圣言时，他们根本不理睬圣言所说关于爱与仁的话；甚至看不见它们，因为这些话落在他们视野的阴影中，就像在十分边远或人背后的事物。犹太民族就是这个样子，这个民族把自己置于全世界其它所有民族之上，看不出主就是众先知所指的那一位，无论这话说得说得多么清楚。

原因在于，他们只看见确认他们自己关于弥赛亚的教义之物，即：祂要作为一个威武的英雄而来，施行比摩西更大的神迹，把他们领到迦南地；届时，他们都将大放异彩、气势凌人，垂听抓住他们衣襟加入他们的外邦人的呼求。由于这些就是构成他们教导的观念，所以他们看不见关于主的任何东西；关于主的任何事对他们来说，都如同幽暗。其它一切错误也都是这种情况。由此可见就来自圣言的真理的启示而言，情况是什么样。

8781. “看哪，我要在密云中临到你们那里”表它将以一种完全属世的形式被作出。这从“临到你们那里”和“密云”的含义清楚可知：当耶和華对代表属灵教会所拥有的从神来的真理的摩西(8760节)说，“临到你们那里”时，“临到你们那里”是指启示；“密云”是指以一种完全属

世的形式，诸如文字上的旧约圣言的那种形式。“云”表示文字上的圣言（参看创世记 18 章序言，4060，4391，5922，6343e，6752，8106，8443 节）；“密”表示模糊，诸如人的思维被纯感官之光，也就是完全属世的光光照时的那种模糊。那时雅各的后代，以及当今的犹太人在思想神性时就陷入这种模糊；因为若不照着自己的生命状态和由此而来的觉知，谁也看不见神性。因此，对那些沉浸于自我之爱和尘世之爱的人来说，天堂之光必像密云，而犹太民族比其它民族更沉浸于这爱。圣言的文字，尤其预言部分，相对于它的内义来说，并非别的东西。存在于其内义中的光好比云顶上的阳光，这光在圣言中被称为“荣耀”。这也解释了为何圣言说，耶和华“在云上”、“乘驾快云”、“在云上飞”、“在云上有行宫”，主“要驾着天上的云”，以及许多类似的句子；它们永远不会被拿来描述耶和华，也就是主，除非它们表示祂在天上所在的真理的亮光，而“云”表示天堂下面的人所在的真理的阴影。

8782. “叫百姓在我与你说话的时候可以听见”表好叫那些属于属灵教会的人可以对神性事物有一些理解。这从“听见”和“我说话的时候”的含义，以及以色列人的代表清楚可知：“听见”是指发觉（参看 5017 节），因而有一些理解；以色列人，即此处的“百姓”，是指那些属于属灵教会的人，如前面频繁所述；“我说话的时候”是指神性真理，因为“耶和华的声音”是指神性真理（219，220，3563，6971 节），祂的话也是。

8783. “也可以永远信你了”表好叫真理所构成的信能存在，这信将永存。这从“摩西”的代表，以及“信”和“永远”的含义清楚可知：“摩西”是指从神来的真理（参看 6771，6827，7014 节）；“信”是指信仰；“永远”是指将永存之物。此处的情形是这样：从神来的真理不会被任何人接受，除非它被调整到他能理解的程度，因而除非它以一种属世的形状和形式显现。因为一开始，人的心智只能理解地上和世俗的事物，根本理解不了属灵和属天的事物。因此，属灵和属天的事物若不变得显而易见，就会被弃绝，好像它们一文不值一样，正如主在约翰福音中所说的：

我告诉你们地上的事，你们尚且不信；若告诉你们天上的事，如何能信呢？（约翰福音 3:12）

那些生活在主来之前的人更不能理解属灵事物。他们最终变得如此盲目，以至于什么都不知道，因为他们不想知道关于死后的生命、内在人、

仁与信，或任何天上事物的任何事。他们弃绝这些事，因为他们不喜欢，甚至厌恶它们。事实上，那些以地上和世俗事物为目的，也就是说，爱它们胜过一切的人不喜欢属灵事物，几乎一提到它们就厌恶。如今，这些事遭到几乎一样的弃绝。世上有学问的人的确认为，如果天上的事物在圣言中变得清晰可见，如果圣言没有写得如此简单，他们就会更容易、更好地接受它。但他们大错特错了。那时，他们会比简单人更弃绝它，而且在圣言中看不到任何光明，只看到完全、彻底的黑暗。因为这种黑暗是由那些信靠自己的聪明，因此把自己置于他人之上的人当中的人类学问所带来的。主在马太福音（11:25, 26）和路加福音（10:21）教导说：这些事向智慧人就藏起来，向婴孩，也就是简单人就显出来。这一点从以下事实也非常清楚地看出来：那些所谓的无神论者和自然主义者都是有学问的人。全世界都知道这一点，他们自己也知道这一点。8784. “于是摩西将百姓的话奏告耶和华”表对应和结合。这从前面的解释(8778 节)清楚可知，那里有同样的话。

8785. 出埃及记 19:10-13. 耶和华又对摩西说，你往百姓那里去，叫他们今天明天分别为圣，又叫他们洗衣服。到第三天叫他们预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上。你要在四围给百姓定界限，说，你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界；凡摸这山的，必要治死他。不可用手摸它，必用石头打死他，或射死他，无论是牲畜是人，都不得活。到角声拖长的时候，他们才可上山。

“耶和华又对摩西说”表关于准备的启示。“你往百姓那里去”表结合。

“叫他们今天明天分别为圣”表遮盖这些人的内层，好叫他们现在和随后能出现在信仰的圣洁中。“又叫他们洗衣服”表真理的洁净。“到第三天叫他们预备好了”表因此充分和完全的准备。“因为第三天”表因为在最后，就是他们准备好接受的时候。“耶和华要在众百姓眼前降临”表主的降临，以及那时的光照。“在西乃山上”表进入真理所要植入的良善。“你要在四围给百姓定界限”表向天堂的延伸不超过良善的属灵气场。“说，你们当谨慎，不可上山去”表决不能有向拥有良善之爱的属天社群的任何延伸。“也不可摸山的边界”表甚至决不能有向居间部分的延伸。“凡摸这山的，必要治死他”表凡属于属灵教会的人若强行进入属天社群，都将被毁灭。“不可用手摸它”表那些有足够自大的自信强行进入的人。“必用石头打死他”表他们所拥有的信之真理将因此被毁灭。“或射死他”表属灵良善也将被毁灭。“无论是牲畜是人，都不

得活”表那良善和真理都将丧失自己的属灵生命。“到角声拖长的时候”表那些拥有对属天良善的一种总体感知的人。“他们才可上山”表一路延伸到属天社群或属天人那里。

8786. “耶和华又对摩西说”表关于准备的启示。这从“说”的含义清楚可知，当耶和华是说话者时，“说”是指来自神性的启示。这启示与准备有关，这一点从下文明显看出来，因为那里论述的主题是他们要如何准备接受从神来的真理。

8787. “你往百姓那里去”表结合。这从“摩西”和以色列人的代表清楚可知：“摩西”在此时是指天堂之下的从神来的真理(参看 8760 节)；以色列人，即此处摩西要去往的“百姓”，是指那些属于属灵教会的人，如前面频繁所述。“往百姓那里去”当由耶和华来说时，之所以表示结合，是因为摩西所代表的从神来的真理是神性与那些属教会的人之间的中间人；因为要实现此处由耶和华和百姓之间的约所代表的结合，就必须有一个中间人。因此，“摩西”也代表在天堂之下与天堂中的神之真理相结合的从神来的真理(8760 节)，如此结合是为了充当一个中间人。

8788. “叫他们今天明天分别为圣”表遮盖这些人的内层，好叫他们现在和随后能出现在信仰的圣洁中。这从“分别为圣”的含义清楚可知。

“分别为圣”是指安排他们，好叫他们表面上显得圣洁；由于这一切通过遮盖他们的内层实现，所以“分别为圣”也具有这种含义。“今天明天”表示现在和随后，这是显而易见的。可以简要解释一下此处是何情形。对犹太人来说，建在他们中间的教会并非一个教会，只是一个教会的代表。因为教会若要存在，对主的信，以及对主之爱和对邻之爱必须与那些属教会的人同住。这些美德构成教会。但它们并未与被称作“雅各”的百姓同住；因为这百姓不承认主，因而不愿听见对主的信，更不愿听见对祂的爱，甚至不愿听见对邻之爱。他们陷入自我之爱和尘世之爱，而这两种爱与爱主爱邻全然对立。这种秉性从这百姓的始祖开始就植根于他们。这就是为何教会不可能建在这百姓中间；他们所能做的，就是代表构成教会的事物。

当人们的敬拜集中在外在事物上，不过只集中在诸如与天上的事物相对应的那类事物上时，纯教会的代表就产生了。那时，外在事物用来代表内在事物，内在事物在天堂变得明显，这些人便因此与天堂相结合。因此，为叫以色列人能成为代表，尽管他们的内层缺乏对天堂的信和爱，

甚至充满对自我和世界的爱，他们的内层被遮盖起来。这样他们那没有内在事物的外在事物就能传给灵人，并通过这些灵人传给天使。所以，他们的内在事物若没有被遮盖起来，就会敞开，变得明显；在这种情况下，代表就会灭亡，因为不洁之物（即污秽的思维和情感）就会爆发出来玷污它。这种遮盖在以色列人那里比在其他人那里更有可能，因为他们比其他人更崇敬外在事物；他们认为这些事物本身从本质上就是神圣的，甚至是神性。由此可见何谓“分别为圣”，即：遮盖这些人的内层，好叫他们能出现在信仰的圣洁中；然而，这不是为了他们自己，而是为了与他们同在的天使。关于这百姓和教会在他们中间的建立，可参看前面的说明（4208，4281，4288，4289，4293，4307，4314，4316，4317，4429，4433，4444，4459，4500，4844，4847，4865，4899，4911，4912，7048，7051，8588 节）。他们中间的分别为圣无非是在外在事物上显得圣洁，因为他们自己没有任何神圣之物在里面；这一点从他们成圣的仪式，即献祭、洗礼、洒血和涂油可以看出来，它们不会以任何方式或丝毫不触及内在事物。

8789. “又叫他们洗衣服”表真理的洁净。这从“洗”和“衣服”的含义清楚可知：“洗”是代表从属灵的污秽中洁净的一个行为（参看 3147，5954e 节）；“衣服”是指真理（4545，4763，5248，5319，5954，6914，6918 节）。

8790. “到第三天叫他们预备好了”表因此充分和完全的准备。这从“预备”和“第三天”的含义清楚可知：“预备”是指通过分别为圣来准备，如刚才所述；“第三天”是指一个完全或完整的状态（参看 7715 节），因而是指充分和完全的准备。

8791. “因为第三天”表因为在最后，就是他们准备好接受的时候。这从刚才的阐述清楚可知。

8792. “耶和华要在众百姓眼前降临”表主的降临，以及那时的光照。这从“降临”的含义清楚可知。当论及耶和华，也就是主时，“降临”是指祂经由流注的同在，因而祂的降临；主的这次降临由“耶和华要在众百姓眼前降临”来表示。耶和华以一种外在形状显现在这些人面前，因为他们无法以其它任何方式感知到祂的同在；事实上，他们的内在缺乏良善和真理，使得主与其他人能存在于其中（8787 节）。那时的光照由“在众百姓眼前”来表示，因为“眼”在内义上是指理解力，因此，眼睛的视觉是指属于信的感知，这种感知天堂之光；所以“在眼前”是

指光照。“眼睛”是指理解力，它的视觉是指属于信的感知（参看 4403-4421, 4523-4534 节）。

8793. “在西乃山上”表进入真理所要植入的良善。这从“西乃山”的含义清楚可知，“西乃山”是指信之真理所要植入的良善（参看 8753 节）。要被植入良善的真理是下一章所论述的主题，那时从西乃山上所宣布的十诫是内在真理；随后章节所定的律法和律例是外在真理。后者和前者都表示要被植入良善的真理。

8794. “你要在四围给百姓定界限”表向天堂的延伸不超过良善的属灵气场。这从“在四围定界限”的含义和以色列人的代表清楚可知：“在四围定界限”是指向天堂的气场延伸，延伸到由每个人的良善所决定的某种限度；此处“百姓”所指的以色列人是指那些处于真理所要植入的属灵良善之人。因为本章和接下来的章节描述了那些属于属灵教会之人的这种良善状态（参看 8753 节）。正因如此，“你要在四围给百姓定界限”表示向天堂的延伸不超过良善的属灵气场。

若不通过启示，没有人知道何谓“向天堂的延伸直到良善的属灵气场”。此中情形是这样：通过被主重生而赋予一个人的一切良善皆延伸到天堂社群。这种延伸的量和质因各人而异；随着它走向天堂更远的边界，它在量上发生变动；随着它更加转移到天堂的内层，或更加转移到天堂的外层，它在质上发生变动。与人同住的良善本身从主经由周围的天堂社群流入；不经由这些社群流入的良善是不可能的。天堂社群存在于周围，紧密相连、接连不断；任何地方都看不到它们之间的中断。与良善有关并构成其本质的每一个事物也一样。因此，在一个人重生期间，其良善的丰富无非是被引入天使天堂，以这种方式与他们结合（参看 4067, 4073, 4077, 6598-6613 节）。

这一点也曾通过活生生的经历频繁向我证明了。与某些社群的接触从我这里被撤出，然后剩余生命的量和质便取决于延伸到剩余社群的量和质。当更多社群被拿走时，我的生命遭受痛苦，似乎开始被掐灭。每个天使、灵人和世人都有一个属灵气场，其性质取决于它向不同社群的延伸。这种延伸不会进入社群本身，而是进入它们的良善所发出的气场。这些事都是世人所不知的奥秘，但在来世却是众所周知的。它们不为世人所知的原因是，如今的人以为他拥有生命在自己里面，因而以为他的生命与灵人并天使没有联系，与天堂没有联结。但在这一点上，他完全错了；因为一个人的一切生命皆通过灵界的社群来自主。

要进一步知道，那些属于属灵教会的人所发出的生命能到达第二层天堂，也就是所谓的属灵天堂的天使气场，但到不了属天人所在的第三层天堂。这是因为，属灵教会成员不能接受诸如存在于属天人所在的至内层或第三层天堂的那种神性，除非以一种如此笼统的方式，以致他甚至没有注意到它。原因在于，属灵人甚至不能到达属天人所处良善的第一道门槛(2718, 3833, 6500, 8521 节)。由此明显可知当如何理解“你要在四围给百姓定界限”所表示的“向天堂的延伸不超过良善的属灵气场”；又当如何理解接下来的话。

还要知道的是，正如那些处于良善的人照其良善的质和量而拥有向天使社群的延伸，那些陷入邪恶的人也照其邪恶的质和量而拥有向地狱社群的延伸。此外，在来世，每个人都会来到他活在肉身期间就与之接触的那些人中间。他的主导爱决定了这一点，因为这爱构成每个人的生命所发出的气场，并照其质和量而延伸。

8795. “说，你们当谨慎，不可上山去”表决不能有向拥有良善之爱的属天社群的任何延伸。这从“上去”和“山”的含义清楚可知：“上去”是指延伸到存在于一个更高天堂中的神性那里；“山”是指那里的爱之良善(4210, 6435, 8327, 8758 节)。至于此中情形如何，这从刚才的解释(8794 节)明显看出来。

8796. “也不可摸山的边界”表甚至决不能有向居间部分的延伸。这从“边界”的含义清楚可知，“边界”是指居间部分，因为主的属天国度，也就是至内层或第三层天堂，与属灵国度，也就是第二层或中间天堂通过居间部分分开。属天国度通过这些居间部分流入属灵国度，但反过来不行；因为一切流注都是通过居间部分从内层到外层进行的，而不是从外层到内层(参看 5259, 5779 节)。由此明显可知，居间部分是边界，那些属于属灵国度的人甚至无法抵达属天国度的良善的第一个边界(2718, 3833, 6500, 8521 节)。正因如此，“你们当谨慎，不可摸山的边界”表示决不能有向拥有良善之爱的属天社群的任何延伸，甚至决不能有向居间部分的延伸。

8797. “凡摸这山的，必要治死他”表凡属于属灵教会的人若强行进入属天社群，都将被毁灭。这从“山”、“摸”和“必要治死他”的含义清楚可知：“山”是指爱之良善(参看 8795 节)，在此是指在至内层天堂的神性之爱的神性良善，因为山下的百姓代表主的属灵国度，也就是中间天堂；“摸”是指渗透到那里，在此是指强行进入，如下文所述；“必要

治死他”是指被毁灭。

此处的情形是这样：那些属于主的属灵国度的人无法流入属天国度，因为这后者更高或更内在，而前者更低或更外在；更外在或更低之物无法流入更高或更内在之物(5259, 5779 节)。然而，有时这种事也会发生，那些在低层天堂的人设法升入高层天堂；他们这样做是出于一种源于骄傲、统治欲或嫉妒的错误欲望。那些有这种欲望和冒险精神的人也不时地被允许进来；但随后他们便吃尽苦头，充满焦虑，最终充满疼痛，而且还瞎了；他们的聪明和幸福都被摧毁了。因此，他们从那里摔了下去，仿佛濒临死亡，而且直到从天堂被摔出去才复活。

这就是那些属于低层天堂，出于骄傲、统治欲或嫉妒所生的欲望而强行进入高层天堂之人的命运。他们吃尽苦头的原因是，相对于他们来说，高层天堂的爱之良善就像一团吞噬的火焰，而那里的信之真理就像火光，刺瞎了那些从下面上来之人的视觉。这些就是以色列人不可摸耶和華所在的西乃山这一命令在内义上所表示的事。那些属于属天国度的人试图上到高处，直到神性那里，也会遭遇类似的命运。这样的命运还等待着那些在天堂之下、想要升入天堂的人；他们也会吃尽苦头（参看 4225, 4226, 4299, 5057, 5058 节）。

8798. “不可用手摸它”表那些有足够自大的自信强行进入的人。这从“摸”和“手”的含义清楚可知：“摸”，即摸山，是指强行进入神性属天良善(参看 8797 节)；“手”是指能力(4931-4937, 5327, 5328, 6292, 6947, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8153, 8281 节)，由此也指自大的自信(878, 5544 节)。

8799. “必用石头打死他”表他们所拥有的信之真理将因此被毁灭。这从“用石头打死”的含义清楚可知，“用石头打死”是指对虚假和违反真理的惩罚(参看 5156, 7456, 8575 节)。这是那些出于自大的自信升到上面天堂的神性那里之人所受的惩罚，原因是，当他们如此行时，他们之前所拥有的一切聪明就都被毁灭了；因为那时他们完全瞎了（参看 8797 节）。

8800. “或射死他”表属灵良善也将被毁灭。这从“射死”的含义清楚可知，“射死”是指在属灵良善方面被毁灭；因为“弓箭手”表示属灵人(参看 2686, 2709, 6422 节)。

8801. “无论是牲畜是人，都不得活”表那良善和真理都将丧失自己的属灵生命。这从“牲畜”、“人”和“活”的含义清楚可知：“牲畜”是

指对良善的情感(参看 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 776, 2179, 2180, 3218, 3519, 5198, 7523 节);“人”是指真理(3134, 3459, 7716 节);“活”是指属灵生命(5890 节),因此,“不得活”表示丧失那生命。当来自主的流注不再被感知到时,良善和真理就丧失自己的生命,因为它们从这流注获得自己的生命。诚然,这时良善和真理外表上看似良善和真理;但它们与本身没有生命的图画没什么不同。

8802. “到角声拖长的时候”表那些拥有对属天良善的一种总体感知的人。这从“角声拖长的时候”的含义清楚可知。“角声拖长的时候”,或也可说,当听见号角声时,是指对属天良善的一种总体感知;因为“听见”表示感知(5017, 8361 节),“角声”或“号角声”表示属天良善。“号角声”或“角声”之所以表示属天良善,是因为乐器凭它们的声音而对应于对真理或良善的情感;弦乐器对应于对真理的情感,管乐器对应于对良善的情感(418-420, 4138, 8337 节)。号角作为一种声音响亮的管乐器,对应于对属天良善的情感;这也是为什么代表至内层天堂的良善与真理的婚姻的禧年因它而得名。正因如此,“到角声拖长的时候”表示那些拥有对属天良善的一种总体感知的人。

“那些拥有对属天良善的一种总体感知的人”是指在主的属天国度和属灵国度之间的中间人,因此流注、交流和结合通过他们实现(参看 8787, 8796 节)。“他们才可上山”表示他们拥有一路直到属天社群那里的延伸。这些中间人由“摩西”(8787 节),以及“亚伦”来代表,他们二人被恩准上山(19:24)。至于何为直到天使社群气场的这种延伸,以及每个人延伸的性质取决于他的良善,可参看前文(8794 节)。总体感知存在于那些处于属灵良善,能接受更高天堂,在这种情况下能接受至内层天堂的良善的一种总体流注的人身上。当听见角声时,那些可以上山的人就表示这些人。

8803. “他们才可上山”表一路延伸到属天社群或属天人那里。这从前面(8794, 8795 节),以及刚才(8802 节)的阐述和说明清楚可知。

8804. 出埃及记 19:14, 15. 摩西下山往百姓那里去,叫百姓分别为圣,他们就洗衣服。他对百姓说,要预备三天,不可亲近女人。

“摩西下山往百姓那里去”表通过从神来的真理的运用和准备,以便真理能在良善里面被接受。“叫百姓分别为圣”表遮盖那些人的内层,好叫他们能出现在信仰的圣洁中。“他们就洗衣服”表信之真理的洁净。

“他对百姓说,要预备三天”表充分和完全的准备。“不可亲近女人”

表信之良善的洁净。

8805. “摩西下山往百姓那里去”表通过从神来的真理的运用和准备，以便真理能在良善里面被接受。这从“下”和“山”的含义，以及“摩西”和“以色列人”的代表清楚可知：当论及代表从神来的真理的“摩西”时，“下”是指通过这真理的运用，以及准备；“摩西”是指从神来的真理(参看 8760, 8787 节)，也指一个中间人(8787 节)，因而同样指准备和运用；“山”是指天堂里的神性，因而是指天使本身；“以色列人”是指那些属于属灵教会的人，因而是指那些处于良善到来所经由的真理，以及真理所源于的良善，在此即真理要在其中被接受的良善之人。知道“西乃山”具体表示什么，以及“以色列人”代表什么，同样出埃及记中本章和随后章节中的“摩西”代表什么，是很重要的。

具体来说，“西乃山”表示天堂，真理由主那里从天堂流入；因此，“耶和华降临那山”表示祂在天堂的同在。由于“西乃山”表示天堂，耶和华，也就是主在其中，所以它也表示与那里的神性真理合一的神性良善；因为使得天堂成为天堂的，就是这神性良善。

这山旁的“以色列人”代表信之真理要被植入其中的良善方面的属灵教会。前面早已说明，那些属于属灵教会的人经历两种状态。第一种或前一种状态是在他们通过真理被引向良善之时，第二种或后一种状态则在他们处于良善，并通过良善处于真理之时。目前这种状态是他们处于信之真理要被植入其中的良善之时的状态，这种状态是前一种状态和后一种状态，或说第一种状态和第二种状态之间的一个中间状态。被植入良善的真理就包含在主从西乃山所宣布，以及摩西向百姓所传达的那些事里面。

在本章和随后章节，“摩西”代表在天堂之下、与天堂里的神之真理相结合的从神来的真理。因此，他代表天堂里的神性与真理要被植入其中的良善，就是属灵教会的良善之间的中间人，因而代表主与这百姓之间的中间人。知道这些事对于理解出埃及记中接下来的经文是很重要的。由此也可以看出，“摩西下山往百姓那里去”表示通过从神来的真理的运用和准备，以便真理能在良善里面被接受。

8806. “叫百姓分别为圣”表遮盖那些人的内层，好叫他们能出现在信仰的圣洁中。这从前面的解释(8788 节)清楚可知。然而，那一段说明了以色列人当中的分别为圣是什么样子，即：遮盖他们的内层，是为了叫这些人在进行代表性敬拜时，他们的外在能出现在神圣之物中。那时，

若非他们的内层已经被遮盖起来，他们不仅早就通过污秽的思维和邪恶的情感玷污了敬拜的神圣，还会完全摧毁它，并且毁得如此彻底，以至于无法从他们的敬拜中觉察到一丝表现在外在事物中的属天或属灵之物。

不过，由于“以色列人”在此表示那些属于属灵教会的人，所以有必要简短阐述一下当如何理解这些人当中的“分别为圣”。那些属于属灵教会，过着真理的生活，并由此过着良善生活的人被主阻离邪恶，保守在良善中。来自主的良善在他们那里是神圣的。因此，他们从主接受良善到何等程度，就在何等程度上是神圣的；他们从主接受多少良善，也就是多么神圣，取决于他们在多大程度上照纯正的信之真理过良善的生活，同时相信那时他们所思所行的一切良善皆来自主。当他们做这些事时，与他们同在的邪恶也就被分离出来，以至于根本不显现，尤其他们通过遗传从父母所获得的污秽邪恶，因为它们已经通过历代的父母累积了很多年，并因此在后代里面堆积起来。这些就是那些属于属灵教会的人被隐藏起来，可以说被遮盖起来的内层(966, 1667, 2307, 2308, 3701, 4317, 8550 节)。正因如此，他们通过遗传所整个意愿都已经败坏。因此，他们拥有一个新意愿，这个新意愿是主通过信之真理在心智的理解力部分形成的。这解释了为何当正在重生时，他们通过真理被引向良善；后来当已经重生时，他们从良善被引入良善之真理。这清楚表明他们的新意愿是如何被主创造的。关于在那些属于属灵教会的人那里，这新意愿在心智的理解力部分中的形成，可参看前文(863, 875, 895, 927, 1023, 1043, 1044, 1555, 2256, 4328, 4493, 5113, 6125 节)。

8807. “他们就洗衣服”表信之真理的洁净。这从前面的阐述(8789 节)清楚可知，那里有同样的话。

8808. “他对百姓说，要预备三天”表充分和完全的准备。这从前面的阐述(8790 节)清楚可知，那里有同样的话。

8809. “不可亲近女人”表信之良善的洁净。这从以下事实清楚可知，以色列民族当中的婚姻是不洁的，因为他们的内层是污秽的。婚姻之爱是从良善与真理的婚姻那里降下来的；因此，那些内层没有良善或真理在里面的人没有纯洁的婚姻；那些内层有邪恶和虚假在里面的人，如以色列民族，则有不洁的婚姻。这就是为何“不可亲近女人”表示禁绝不洁之物。婚姻之爱是从天上的婚姻，也就是良善与真理的婚姻那里降下

来的（参看 2727-2759, 2803, 3132, 4434, 4835 节）；出身于雅各的百姓当中没有任何真正的婚姻之物，所以他们可以娶多个妻子（3246 节）。不过，就那些属于属灵教会，在此由以色列人所代表的人而言，他们在拥有被植入他们良善的真理之前，也没有任何真正的婚姻之物在里面。在这种情况下发生之前，婚姻的确存在；但它不是纯洁的婚姻，因为在此之前，他们的内层里面没有良善与真理的婚姻。正因如此，“不可亲近女人”在内义上表示在信之良善方面被洁净。因为本章论述的主题是还没有真理植入其中的良善，随后的章节论述的主题则是实际的植入。

8810. 出埃及记 19:16-19. 到了第三天早晨，有响声、闪电，在山上浓云，并且号角的响声甚强大，营中的百姓尽都发颤。摩西率领百姓出营迎接神，他们都站在山脚下。西乃山全山冒烟，因为耶和华在火中降临山上，山的烟气上腾，如烧窑的烟一般，整座山大大地震动。号角的响声越来越大，摩西就说话，神以响声回答他。

“到了第三天”表洁净结束的时候。“早晨”表他们处于良善之时的一种状态。“有响声、闪电”表启示发生所在的一种神性状态。“在山上浓云”表与那些即将接受的人有关的神性状态。“并且号角的响声甚强大”表周围的一种属天状态。“营中的百姓尽都发颤”表就那些即将接受之人而言的一种神圣震颤。“摩西率领百姓出营迎接神”表从神来的真理预备他们接受在他们所拥有的良善里面的神性的能力。“他们都站在山脚下”表远离属天之爱的良善。“西乃山全山冒烟”表属天良善处于最大模糊之中的表象。“因为耶和华在火中降临山上”表因为神性在那里处于属天之爱。“山的烟气上腾，如烧窑的烟一般”表像恶欲所产生的模糊那样的模糊。“整座山大大地震动”表天堂剧烈晃动。“号角的响声越来越大”表经由天使天堂而来的启示的总体方面。“摩西就说话，神以响声回答他”表通过拥有神性本身在它里面的从神来的真理之流注。

8811. “到了第三天”表洁净结束的时候。这从“第三天”的含义清楚可知，“第三天”是指预备接受的一种状态的结束（参看 8791 节），因而是指洁净的结束。

8812. “早晨”表他们处于良善之时的一种状态。这从“早晨”的含义清楚可知，“早晨”是指一种爱之良善的状态（参看 8426 节）。从这些细节，即耶和华，就是主在第三天，也就是那一天的早晨降临西乃山，非

常明显地看出：这个事件是天上的某种神性事物的代表；只是若不通过诸如出现在自然界中的那类事物与灵界事物的对应关系，因而通过这些事物的灵义，没有人能知道这种神性事物。就“早晨”和“第三天”的含义而言，此处就是这种情形。“第三天”之所以表示前一种状态的结束，是因为“三”表示从开始到结束的完整之物(8790 节)；“早晨”之所以表示一种爱之良善的状态，是因为在来世，将光明赋予天使和整个天堂的太阳是主，那里的火是祂的神性之爱，将生命之热赋予凡活着的人，那里的光是神性真理，光照凡接受它的人。那里的太阳与这个世界的太阳完全不同，世界太阳的火就是火，不是爱，它发出的光就是光，不是真理。

由此可见，来自世界太阳的火，以及光产生哪种效果，来自天堂太阳的火和光又产生哪种效果。世界上的太阳提供没有生命的热和光，而天堂里的太阳提供伴随生命的热和光。因此，来自天堂太阳的后者被称为“属灵的”，因为它们拥有生命在里面；而来自世界太阳的前者被称为“属世的”，没有生命在里面。活物中的生命以其热被识别，并通过热来表明；这生命并非来自世界太阳的热，而是来自天堂太阳的热。当后一种热流入世界的热时，它就产生这种效果，在身体中被感觉为元素热(elementary heat)；但这热含有生命之热在里面，生命之热则来源于爱，也就是来自天堂太阳的热。生命之热源于某个其它源头，而不是这个世界的太阳，它来源于爱，并照着它里面那爱的量和质而存在；只要愿意正确地思考它，谁都能知道这一真理。除了那些不承认人里面的任何内在之物，将一切归因于自然力量的人之外，这是谁都能知道的。因此，由于来自天堂太阳，也就是主的热是爱之良善，由此而来的光是信之真理，故可以看出，在来世，“早晨”、“正午”、“晚上”、“夜间”分别表示什么。它们是良善和真理，或爱和信的状态，“早晨”是一种爱之良善的状态；“正午”是一种信之真理的状态；“晚上”和“夜间”是它们的匮乏，也就是在属于信的事物上的无知和盲目，以及在属于天堂之爱的事物上的迟钝和寒冷。

此外，天堂太阳的情况与世界太阳的相似之处在于：天堂太阳静止不动，不会通过自身的任何旋转而产生这些状态。相反，产生它们的，是它周围的事物，如绕太阳旋转，同时绕轴自转的行星会产生变化。由此而来的表象就是，这些变化被归因于太阳；而事实上，它们不可归因于太阳，只可归因于围绕它旋转的行星。天堂也是如此，在那里，与早晨、正午、

晚上和夜间相对应的状态变化不可归因于天堂的太阳，因为这太阳始终散发热和光，也就是爱之良善和信之真理。相反，这些变化要归因于接受者，即天使和灵人；他们通过一个有规律的变化周期、随着自己生命的发展而前进，时而在早晨，也就是处于爱之良善，时而在正午，也就是处于信之真理，时而在晚上和夜间，也就是在爱和信上陷入阴影和迟钝。

除了这个区别之外，即：在世界，有规律的循环是由属于一天的各个时间段的状态构成的，而在天堂，它是由生命的状态构成的，世界的情况之所以与天堂的相似，是因为世界上的一切事物都照着天堂中的事物的形像而造的。事实上，属世事物是由属灵事物产生的，如同结果是由它们的原因产生的。因此，世界上的一切事物与天堂里的事物有一种对应关系，故整个自然界是一个代表主国度的舞台(3483, 4939, 8211 节)。

8813. “有响声、闪电”表启示发生所在的一种神性状态。这从“响声”和“闪电”的含义清楚可知：“响声”，就是雷声，是指神的真理；“闪电”是指这些真理所拥有的红光和光辉，因为神之真理因来自天堂太阳的光之火焰而变得光辉、发红。这就是为何“响声和闪电”表示启示发生所在的一种神性状态；表示一种神性状态是因着它们从天空降下这一事实，表示启示是因着“响声”和“闪电”表示神之真理这一事实。

“响声”是天空中的闪电的产物，它表示神之真理（参看 7573 节）；“闪电”表示它们发出的亮光，这亮光击中了人的内眼，光照了那些处于源自良善的真理之人，迷惑了那些沉浸于邪恶所生的虚假之人；这一切从圣言中提及“闪电”的经文明显看出来，如诗篇：

云中滴下水来，天空发出响声，你的箭也射出。你的雷声在旋风中，闪电照亮世界，大地战抖震动。（诗篇 77:17, 18）

此处“雷声”表示神之真理(7573 节)；“闪电”表示它的光辉；“世界或大地”表示教会；因此，“闪电照亮世界或大地”表示神之真理对教会的光照。

类似事物同样出现在诗篇：

祂的闪电光照世界，大地看见便惧怕。诸山在耶和华面前如蜡融化。（诗篇 97:4, 5）

又：

耶和华在天上、在地上、在海中、在一切的深渊，都随自己的意旨而行。祂使雾气从地极上腾，为雨造闪电。（诗篇 135:6-7；耶利米书 10:13；

51:16)

“为雨（所造的）闪电”表示从天堂而降的真理的光辉。启示录：有闪电、响声、雷轰。（启示录 11:19； 16:18）

“响声、闪电、雷轰”表示光照善人，惊吓恶人的神之真理。

以西结书：

至于四活物（就是基路伯）的形状，就如烧着的火炭，又如火把的形状。火在四活物中间来回走动，甚至有火的光辉，从火中发出闪电。活物来回奔跑，好像闪电的形状。（以西结书 1:13-14）

此处“火”表示爱之良善，“从火中发出的闪电”表示源于那良善的神之真理。主的神性治理，也就是从主的神性良善发出的神之真理在此被描述为“基路伯”。

但以理书：

看哪，有一人身穿细麻衣，腰束乌法的黄金带，他身体如他施（希伯来语为一种宝石，可能是绿宝石），面貌如闪电的形状，眼目如火把。（但以理书 10:5-6）

“面貌如闪电的形状”表示对真理的爱，因为爱所发出的真理带有从火冒出的一种火焰，这火焰就是“闪电”。

撒迦利亚书：

耶和华必显现在他们以上，祂的箭必射出像闪电。主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。（撒迦利亚书 9:14）

“必射出像闪电的箭”表示射入并穿透的神之真理，“箭”是指来自教义的真理（参看 2686, 2709 节）；因此，“来自耶和华的箭”是指来自神的真理。

那鸿书：

剑的亮光，枪矛的闪电，被杀的甚多。（那鸿书 3:3）

申命记：

我若磨利我剑的闪电。（申命记 32:41）

这表示恶人所经历的那种神之真理的刺透；“剑”表示进行争战的真理（2799, 8294 节）；“闪电”表示它的亮光，这亮光击打理解力，剥夺它看见真理的能力；类似的话出现在以西结书（21:20-33）。由此也明显可知，“闪电”表示神之真理，如在马太福音（28:3）和路加福音（17:24）。

8814. “在山上浓云”表与那些即将接受的人有关的神性状态。这从

“云”的含义清楚可知。“云”是指为那些即将接受之人所调整的真理，因而是指文字上的圣言(参看 8443, 8781 节)；在此是指为出身于雅各的百姓所调整的神之真理。由于这百姓在神之真理上处于极大黑暗，所以此处提到“浓云”，前面(19:9)提到“密云”，后面(19:18)提到“如烧窑的烟一般”。他们所处的黑暗何等的大，这可从前面关于这个民族的阐述(8788 节)，以及这一事实明显看出来：涉及内在人的事物并未揭示给他们，揭示给他们的，只是涉及外在人的事物。事实上，他们不理解，或根本不愿理解内在事物，因为这些违背他们的爱，而他们的爱是这样：他们应成为世界上所有人民当中地位最高、最显赫的，也是最富有的；与他们自己相比，其它一切民族都如无有。凡这些爱所在之处，天堂的爱都无法被接受，因为天堂的爱会的扼杀并窒息世俗的爱。这就是为何耶和华，也就是主在浓密的云中向他们显现的原因。类似情形存在于来世，在那里，那些沉浸于邪恶所生的虚假之人被浓密的乌云笼罩，这云的浓密和黑暗程度取决于虚假的质和量。这一景象出现在那里的每个人眼前；尽管如此，那里的太阳仍在不停地照耀着。关于这些事，可参看前面的阐述(6832, 8137, 8138 节)。一般来说，在来世，神性照着各人信和爱的性质或品质而向各人显现。

8815. “并且号角的响声甚强大”表周围的一种属天状态。这从“号角的响声或声音”的含义清楚可知，“号角的响声或声音”是指属天良善的真理，“响声”是指真理，“号角”是指属天良善，如前所述(8802 节)。它之所以表示周围的一种属天状态，是因为天堂里的神性在中间或至内在部分，也就是那里的最高部分。但被天使占据的天堂在周围或外面，也就是在下面；因为在周围的也在外面，外面的也在下面。“响声”和“闪电”就表示天堂里的神之真理本身；但“号角的响声”则表示与神性，也就是下面或周围的真理相联结的属天真理或天使真理。在撒迦利亚书也是如此：

耶和华必显现在他们以上，祂的箭必射出像闪电。主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。(撒迦利亚书 9:14)

诗篇：

神带着轰鸣声上去，耶和华带着号角的响声上去。(诗篇 47:5)

“轰鸣声”表示属灵良善的真理，“号角的响声”表示属天良善的真理。

天使所吹的号角(启示录 8:2, 6-8, 12, 13; 9:14)也表示穿过天堂的

神性真理。当耶利哥城陷落的时候，七个祭司在约柜前，或耶和华面前所吹的七个号角(约书亚记 6 章)，以及基甸所带领的三百人在米甸、亚玛力的营和东方人周围所吹的号角(士师记 7 章)也代表来自天堂的神之真理。号角之所以产生这种效果，是因为它们代表穿过天堂的神之真理。这真理具有这样的性质：它完善善人，却毁灭恶人。它完善善人是因为，善人接受真理里面的神性良善；它毁灭恶人是因为，恶人不接受它里面的神性良善。“耶利哥的城墙”表示捍卫邪恶的虚假，而基甸的三百人在其营周围吹号角的“米甸人、亚玛力人和东方人”则表示那些沉浸于邪恶和由此产生的虚假之人。

8816. “营中的百姓尽都发颤”表就那些即将接受之人而言的一种神圣震颤。这从“发颤”和“营中百姓”的含义清楚可知：“发颤”是指一种神圣的震颤；“营中百姓”是指那些即将接受神性真理的人。圣言各处说到，当耶和华降临时，“大地震动，诸山融化”(如诗篇 77:17, 18; 97:4, 5; 104:32 等)；以此表示在神性面前，一切事物的剧烈震动；因为神性具有这样的性质：没有人能承受祂的同在，除非祂在一种云中，因而适合接受祂。事实上，神性就像太阳里的火；这火若真的赤裸裸地落在人们身上，就会瞬间吞灭他们。但对祂的接受取决于与各人同在的良善。那些处于良善的人的确在神性面前颤抖，但这是一种在接受之前到来的神圣颤抖。然而，那些陷入邪恶的人则在神性面前感到恐惧，并因此逃之夭夭；这时，他们被自己的虚假包围，仿佛被乌云笼罩，并被隐藏起来。那时他们所去往的岩石洞穴就表示这些虚假。由此可见“营中的百姓尽都发颤”表示什么。

8817. “摩西率领百姓出营迎接神”表从神来的真理预备他们接受在他们所拥有的良善里面的神性的能力。这从“率领百姓出去迎接神”的含义清楚可知，“率领百姓出去迎接神”是指预备他们接受神性的能力。因为接下来论述的主题是从西乃山所宣布的律法，这律法是指他们即将接受的神性，因为“律法”是指从神性良善发出的神性真理。因此，“出去迎接”是指通过“摩西”所代表的从神来的真理所行使的预备接受的能力(参看 8760, 8787, 8805 节)。

8818. “他们都站在山脚下”表远离属天之爱的良善。这从“西乃山”和“站在山脚下”的含义不清楚可知：“西乃山”是指天堂，因而是指与那里的神性真理联结的神之良善(参看 8805 节)；“站在山脚下”是指远离那良善，或离那良善非常遥远。就内在历史意义而言，此处所表示

的以色列民族，这个民族缺乏属天之爱的良善(参看 8788, 8806 节)，因此离它非常遥远；这也解释了为何下面(19:21, 22, 24, 25)所说的话，即：摩西警告百姓，以及祭司不可闯过边界摸山，从而死亡。但就论述那些属于属灵教会之人的内义而言，百姓“站在山脚下”表示他们不可因着自大的自信而升到一个更高的天堂，否则就会死亡(对此，可参看 8794, 8797 节)。

8819. “西乃山全山冒烟”表属天良善处于最大模糊之中的表象。这从“西乃山”和“冒烟”的含义清楚可知：“西乃山”是指属天良善(参看 8818 节)；“冒烟”是指处于模糊之中的一种表象。模糊是指信的模糊，就是诸如与属于属天教会的人相比之时，那些属于属灵教会的人所拥有的那种(2708 开头, 2715, 2718, 2831, 2935, 2937, 3241, 3833, 6289 节)。“西乃山全山冒烟”表示最大的模糊，接下来的话，即“山的烟气上腾，如烧窑的烟一般”，表示以色列民族所处的那种模糊，这种表象就发生在他们面前。因为耶和华或主照着各人的品质或本质向各人显现(参看 8788, 8814 节)，因此祂向那些处于良善的人显为爱和真理之光，向那些陷入邪恶的人则显为敌人和复仇者。祂向以色列人就如此显现的，这一点从摩西五经中的其它地方也可清楚看出来：

耶和华荣耀的形状在山顶上，在以色列人眼前，好像吞噬的火。(出埃及记 24:17)

申命记：

你们近前来，站在山下，山上有火燃烧，直冲焰天心，并有黑暗、密云、幽暗。耶和华从火中间对你们说话。(申命记 4:11, 12; 5:22)

又：

当你们听见从黑暗中间出来的响声，山上有火烧着时，你们都来就近我，说，这大火将要烧灭我们，我们何必冒死呢？若再听见耶和华我们神的响声，就必死亡。(申命记 5:23-25)

这是因为，每个人都只能出于诸如存在于自己里面的那种东西看见神。例如，陷入仇恨的人出于仇恨看见祂，冷酷无情的人在冷酷无情中看见祂。而另一方面，处于仁爱和怜悯的人出于并在仁爱 and 怜悯中看见祂。此中情形如同光线，它们照到丑陋的形式上，就会变成丑陋的颜色；但照到美丽的形式上，就会变成美丽的颜色。“烟”是指真理的模糊，以及属于虚假的幽暗，这一点明显可见于相关经文(以赛亚书 9:18, 19; 34:9, 10; 2:30, 31; 何西阿书 13:3; 启示录 9:17, 18; 18:18; 19:3)。

8820. “因为耶和华在火中降临山上”表因为神性在那里处于属天之爱。这从“火”的含义清楚可知，耶和华所在的“火”是指神性属天之爱；“火”是指爱（参看 934，4906，5071e，5215，6314，6832，6834，6849 节），在此是指神性属天之爱，也就是诸如存在于属天天使所在的天堂中的神之爱。

8821. “山的烟气上腾，如烧窑的烟一般”表像恶欲所产生的模糊那样的模糊。这从“烟气”和“烧窑”的含义清楚可知：“烟气”是指模糊（参看 8819 节）；“烧窑”是指恶欲（7519 节）。至于当处于属天之爱时，主为何如此向以色列人显现，可参看前文（参看 8819，1861e，6832 节）。

8822. “整座山大大地震动”表天堂剧烈晃动。这从“震动”和“西乃山”的含义清楚可知：“震动”是指剧烈晃动；“西乃山”是指天堂（参看 8805 节）。关于在神性面前的剧烈晃动，参看前文（8816 节）。

8823. “号角的响声越来越大”表经由天使天堂而来的启示的总体方面。这从“号角的响声”和“越来越大”的含义清楚可知。“号角的响声”是指与神性联结的属天真理或天使真理（参看 8815 节），因而是指启示的总体方面，因为神之真理就是启示，通过天堂所揭示的东西，相对于天堂里的神之真理本身来说，是非常总体的；事实上，它在外边或周围（8815 节），在周围或外面的东西相对于在中间或里面的东西来说，是总体的。“越来越大”是指增多。此中情形就像声音，它在空气稀薄的高处是听不见或静默的；但随着下降到空气稠密的较低区域，声音变得越来越大，越来越响亮。神性真理和神性良善也是如此，它在最高层是平安的，完全没有任何骚动；但当它们下降到低层时，却逐渐变得不平安，最终变得极其动荡。这些事就是主在列王纪上向在何烈的以利亚所描述的：

你出来站在山上，在耶和华面前。看哪，耶和华从那里经过，在耶和华面前有大而强烈的风，使山崩裂；耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在地震中；地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微小的响声。（列王纪上 19:11，12）

8824. “摩西就说话，神以响声回答他”表通过拥有神性本身在它里面的从神来的真理之流注。这从“摩西”的代表，以及“说话”和“以响声回答”的含义清楚可知：“摩西”是指从神来的真理（参看 8760，8787，8805 节）；“说话”是指流注（参看 5797，7270，8128 节）；“以响声回

答”是指作为源头的神性真理。之所以表示这些事，是因为神的回答在于拥有神性在里面的真理。

8825. 出埃及记 19:20-25. 耶和华降临在西乃山，临到山顶上；耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。耶和华对摩西说，你下去警告百姓，恐怕他们闯过来到耶和华面前看耶和华，以致他们有多人仆倒。亲近耶和华的祭司也要把自己分别为圣，恐怕耶和华在他们身上制造破口。摩西对耶和华说，百姓不能上西乃山，因为你警告我们说，要给山定界限，叫山分别为圣。耶和华对他说，你去吧，下去；你和跟着你的亚伦要一同上来，只是祭司和百姓不可闯过来上到耶和华面前，恐怕祂在他们身上制造破口。于是摩西下到百姓那里告诉他们。

“耶和华降临在西乃山”表主在天堂的同在。“临到山顶上”表在至内层天堂。“耶和华召摩西上山顶，摩西就上去”表那里从神来的真理的结合。“耶和华对摩西说”表来自神性的告诫。“你下去警告百姓，恐怕他们闯过来到耶和华面前看耶和华”表唯恐那些属于属灵教会的人想要上到神性属天层所在的天堂。“以致他们有多人仆倒”表如此他们就会灭亡。“亲近耶和华的祭司也要把自己分别为圣”表那些处于含有神性在里面的属灵良善之人要被遮盖起来。“恐怕耶和华在他们身上制造破口”表随之而来的与良善的分离。“摩西对耶和华说”表从神来的真理的思维。“百姓不能上西乃山”表他们不能将自己提升到属天国度。

“因为你警告我们”表因为神性已经提醒过他们。“说，要给山定界限”表通过声称良善的属灵气场在（属天国度）下面终结。“叫山分别为圣”表他们由此可以远离神性。“耶和华对他说”表进一步的告诫。“你去吧，下去”表流注。“你和跟着你的亚伦要一同上来”表与从神来的真理结合，包括内在的和外在的。“只是祭司和百姓不可闯过来上到耶和华面前”表免得那些处于属灵良善和真理的人想要上到属天天堂。“恐怕祂在他们身上制造破口”表与真理和良善的分离。“于是摩西下到百姓那里”表经由从神来的真理而来的神性流注。“告诉他们”表经由它而来的告诫。

8826. “耶和华降临在西乃山”表主在天堂的同在。这从“西乃山”的含义清楚可知，“西乃山”是指天堂（参看 8805 节），因此，“降临这山”是指在那里的同在。之所以表示主的同在，是因为在圣言中，“耶和华”是指主。

8827. “临到山顶上”表在至内层天堂。这从“山”的含义清楚可知，

“山”是指天堂(参看 8826 节)。“山顶”之所以表示至内层天堂,是因为山顶是山的最高点,而“至高”表示至内在(1735, 2148, 4210, 4599, 8153 节)。天堂分为三层,最低的被称为第一层;中间的被称为第二层;至内在的被称为第三层。这层天堂所拥有的神性比那两个低层天堂的更丰富;那里的天使直接在主的注视之下,因为他们处于对主之爱,因此比起其他人,拥有更大的平安和纯真。那里的天使被称为“属天天使”,而第二层天堂的天使被称为“属灵天使”。所以,第三层天堂的神性被称为“神性属天层”,第二层天堂的神性被称为“神性属灵层”。由此可见“耶和华降临到山顶上”表示什么。

8828. “耶和华召摩西上山顶,摩西就上去”表那里从神来的真理的结合。这从前面的解释(8760, 8761 节)清楚可知,那里有同样的话。此处表示与神性属天层,也就是至内天堂的神性的结合。

8829. “耶和华对摩西说”表来自神性的告诫。这从“说”的含义清楚可知,“说”包含接下来的事,即告诫他们不要闯过围绕那山的边界。

8830. “你下去警告百姓,恐怕他们闯过来到耶和华面前看耶和华”表唯恐那些属于属灵教会的人想要上到神性属天层所在的天堂。这从“警告”、“闯过”和“看耶和华”的含义,以及以色列人的代表清楚可知:“警告”是指告诫;以色列人,即此处的“百姓”,是指那些属于属灵教会的人,如前面频繁所述;“闯过”,闯过边界,是指想要上到一个更高的天堂;“看耶和华”是指为了觉知神性。因为“山顶上的耶和华”表示被称为“属天天堂”的至内在天堂的神性(参看 8827 节),“看”表示觉知(2150, 3764, 4567, 4723, 5400 节)。

8831. “以致他们有多人仆倒”表如此他们就会灭亡。这是显而易见的,无需解释。

8832. “亲近耶和华的祭司也要把自己分别为圣”表那些处于含有神性在里面的属灵良善之人要被遮盖起来。这从“祭司”、“亲近耶和华”和“分别为圣”的含义清楚可知:“祭司”是指良善(参看 1728, 2015, 6145 节),在此是指属灵良善,因为他们是以色列人的祭司,以色列人代表那些属于属灵教会的人,因而代表那些处于经由真理而来的良善和源于良善的真理之人(参看 7957, 8234 节);“亲近耶和华”当论及表示良善的祭司时,是指含有神性在里面的良善;“分别为圣”是指拥有被遮盖起来的内层(参看 8788, 8806 节)。

8833. “恐怕耶和华在他们身上制造破口”表随之而来的与良善的分离。

这从“制造破口”的含义清楚可知，“制造破口”是指真理与良善的分离(参看 4926 节),在此是指与良善的分离,因为所说的话论及“祭司”,而“祭司”表示良善(8832 节)。

8834. “摩西对耶和华说”表从神来的真理的思维。这从“说”的含义清楚可知,当由“摩西”所代表的从神来的真理来“说”时,“说”是指思维(也可参看 3395, 7107, 7244, 7937 节)。此处说“从神来的真理的思维”,但这思维是指与代表从神来的真理的人同在的思维。之所以如此说,还因为与进行思考的人同在的是真理,当一个人进行思考时,他运用真理来思考。因为主通过良善流入真理,如此将生命赋予一个人。这生命在人里面看似是他自己的,但其实属于在源于良善、与他同在的真理里面的主。由于事实确是如此,故天使以这种方式说话;因为他们将思维归于从人抽象出来的源于良善的真理,因而同时觉知真理的思维来自哪里。由此明显可知天使的说话方式是什么样,它是智慧的语言。

8835. “百姓不能上西乃山”表他们不能将自己提升到属天国度。这从“百姓”或“以色列人”、“上”和“西乃山”的含义清楚可知:“百姓”或“以色列人”是指那些属于属灵国度的人;“上”是指提升;“西乃山”是指属天国度(参看 8827 节)。至于这些事是怎么回事,可参看前文(8794, 8797 节)。

8836. “因为你警告我们”表因为神性已经过提醒他们。这是显而易见的,无需解释。

8837. “说,要给山定界限”表通过声称良善的属灵气场在(属天国度)下面终结。这从“给山定界限”的含义清楚可知,“给山定界限”是指延伸到天堂,不可超过良善的属灵气场(参看 8794-8797 节)。

8838. “叫山分别为圣”表他们由此可以远离神性。这从“分别为圣”的含义清楚可知,“分别为圣”是指遮盖内层,好叫外在能出现在神圣中(参看 8788, 8806 节),因而也指远离神性,免得他们受到伤害。除非他们被遮盖起来,否则神性就会刺透并毁灭他们。因为神性的同在对那些没有被遮盖的人来说,就像一团吞灭的火。这也解释了为何天使被云遮盖(6849 节)。由此可见当如何理解“被遮盖起来”。

8839. “耶和华对他说”表进一步的告诫。这从“说”的含义清楚可知,当耶和华对摩西说,他要警告百姓不可闯过来观看时,“说”是指告诫。它之所以是进一步的告诫,是因为摩西说,在这个问题上,他们早就收到告诫,被提醒不要做这种事。

8840. “你去吧，下去”表流注。这从“去吧，下去到百姓那里警告他们”的含义清楚可知，“去吧，下去到百姓那里警告他们”当由经由“摩西”所代表的从神来的真理而来的神性做出时，是指流注，也就是说，是指经由从神来的真理而来的神性流注。

8841. “你和跟着你的亚伦要一同上来”表与从神来的真理结合，包括内在的和外在的。这从“上来”的含义，以及“摩西和亚伦”的代表清楚可知：“上来”，即上到耶和华这里来，是指结合(参看 8760 节)；“摩西和亚伦”是指从神来的真理，包括内在的和外在的：“摩西”代表内在真理，“亚伦”代表外在真理(参看 7089, 7382 节)。

8842. “只是祭司和百姓不可闯过来上到耶和华面前”表免得那些处于属灵良善和真理的人想要上到属天天堂。这从前面的阐述(8830, 8832 节)清楚可知，那里有同样的话。

8843. “恐怕祂在他们身上制造破口”表与真理和良善的分离(如前所述 8833 节)，在此是指既与真理，也与良善的分离，因为它既论及“百姓”，也论及祭司。

8844. “于是摩西下到百姓那里”表经由从神来的真理而来的神性流注(如前所述 8840 节)。

8845. “告诉他们”表经由它而来的告诫(如前所述 8839 节)。

木星的灵人和居民-续

8846. 木星灵当中也有些他们称之为烟囱清洁工的灵人，因为他们的衣服看似烟囱清洁工的衣服，他们的脸也是。他们属于那些斥责木星人，之后教导他们的灵人(参看 7801-7812 节)。至于这些灵人在大人里面与什么相关，是何性质，这可从前面(5056 节)关于它们的描述看出来，让我在此重述一遍。

8847. 来自另一个星球的一个灵人与我同在(他来自木星)，他请求我为他代祷，好叫他能进入天堂。他说，他没有意识到做了坏事，只是斥责了木星居民；又补充说，斥责之后他又教导了他们。他把自己放在我的左肘下，仿佛用哭丧似的声音说话。他还能唤起怜悯之情。然而，我能给予他的唯一回答是，我无法给予他任何帮助。我告诉他，进入天堂唯独依靠主。我也不能代祷，因为我不知道这是否有用；不过，他若配得，就有希望。这时，他被送回属他自己星球的正直灵人当中；但这些灵人却说，他不能和他们在一起，因为他和他们不一样。然而，他因出于强烈的渴望再三要求被允许进入天堂，故被送到这个星球的正直灵人的

社群。可这些灵人也说，他不能和他们呆在一起。此外，在天堂之光中，他的颜色是黑的，尽管他自己声称这是黑色，而是红棕色。

我被告知，这就是这类人起初的样子，后来他们被接纳到那些构成精囊区域的人当中。精液（精子）积聚在这些囊泡中，周围包裹着适当物质，恰好可以防止它散失，并能在子宫颈处脱落，以便储存在里面的精子能有助于受孕，也就是使卵子受孕。因此，这种精液物质也含有一种努力在里面，可以说有一种燃烧的渴望，即：脱落自己，留下精子履行它的功用或说实现它的目的。类似的事也发生在这个灵人身上。他回到我这里，不过现在穿上了简陋的衣服。他又说他燃烧着上天堂的渴望，并且现在发觉自己适合留在那里。但我被引导对他说，这或许表明他将很快被接纳。这时天使叫他扔掉他的衣服；他出于他的渴望迅速把它扔掉，几乎没有比这更迅速的了。这代表那些在对应于精囊的区域里的人，其渴望是何性质。

8848. 我被告知，像这样的人在预备上天堂时，就会脱去自己的衣服，换上闪亮的新衣，并成为天使。天使把这些人比作毛毛虫，在经历了卑微的状态后变成蛹，进而变成蝴蝶；这时，它们就换上不同于以前的衣服，还换上蓝色、黄色、银色或金色的翅膀；同时它们还被赋予在空中如在自己的天堂飞翔的自由，并庆祝自己的婚姻、产卵，从而为它们种类的繁衍做准备。同时，它们还可以从各种花卉的汁液和香味中获得甜美可口的食物。

8849. 来自木星的另一个灵人来找我，说他正在寻求独一主，他渴望进入天堂；但他不能，因为他活在肉身时做了一件坏事。我问他是什么坏行为。他说，他从一个同伴那里偷了一件没什么价值的东西，他以为他的同伴会给他；这个行为使他良心不安。由此明显可知，他们在木星过的是哪种生活，无论向谁做了坏事，哪怕只是轻微的坏事，他们也会感到痛苦。因为这个灵人把他所想的从他的星球带来了。

8850. 有一个秃头被指给我看，不过我只看到骨瘦如柴的头顶。这时我被告知，那些一年内就要死去的人就会看到这种形像；然后他们便做好准备。在木星，他们并不害怕死亡，只怕离开配偶，孩子或父母；因为他们知道自己死后会活着，知道自己既然往天堂去，就不会舍弃生命。这也解释了为何他们并不将死亡称为死亡，而是称为变成天堂。在木星，那些过着充满婚姻之爱的幸福生活，并如父母所应该的那样照顾自己的孩子之人不会死于疾病，而是好像睡着了，平平安安离去，就这样从

世界移居天堂。

8851. 按我们地球的年龄来算的话，木星人的寿命通常是三十岁。据说超过这个年龄的人不适合接受教导，因此，惩罚和教导灵不会到他们这里来。他们在这么短的时间内死去，是出于主的旨意，以免那里人口的增长超出这个星球所能承受的数目。他们也比我们地球上的人发育得更快，而且在青春萌动时就结婚；然后，他们的快乐就是爱自己的配偶，照顾自己的孩子。诚然，他们也将其它快乐称为快乐，但这些快乐相对来说都是外在的。

8852. 在下一章末尾，我将讲述土星的灵人和居民。

20 章

仁之教义

8853. 每个人都有自己的某种东西是他爱之胜过一切的。这就是所谓的主导物，或若你愿意，可称为在他那里普遍掌权的东西。这种东西不断出现在他的思维中，也出现在他的意愿里，构成他最真实的生命。

8854. 例如，凡爱财富，无论金钱还是财产，胜过一切的人，脑子里不断思想如何获得它们；一旦获得，就大为欢喜；一旦失去，则大为悲伤；他的心在它们里面。一个爱自己胜过一切的人在生活的一切细节上都专注于自己，想着自己，谈论自己，为自己而行动；因为他的生命是自我的生命。

8855. 一个人以他爱之胜过一切的东西为自己的目的；他在每一个事物上都关注这个目的。它居于他的意愿中，就像暗中的河流把他吸收到自己这里，并把他带走，哪怕他正在从事其它活动；因为它是这个人的动力。这种动力就是一个人在另一个人身上所寻求和看见的东西，并照着这种东西要么引导他，要么与他一起行动。

8856. 当一个人正在重生时，仁通过信被植入，直到它占主导地位；当仁占主导地位，他就有了一个新生命，因为这时仁不断出现在他的思维中，也不断出现在他的意愿里。事实上，它存在于它们的方方面面，哪怕他正在思想其它东西，或正忙着处理其它事务。

8857. 对主的爱也一样。当这爱占主导地位时，它存在于此人生活的方方面面；例如，当他爱自己的君主或父母时，在他们面前，他对他们的爱就从他脸上的每一个部位散发出来，在他说话的每一个音乐中听出来，在他的举手投足中看出来。这就是理解以下诫命的方式，即：眼前

要始终有主或神，要全心全意地爱祂胜过一切

8858. 一个人的整个人品取决于他生活的指导原则；他凭这个原则而有别于其他人。若他是良善的，他的天堂便照这良善而形成；若他是邪恶的，他的地狱便照这邪恶而形成。因为它构成他真实的意愿，因而构成他生命的真实存在，死后无法改变。由此可见一个重生之人的生命是何性质，一个未重生之人的生命又是何性质。

出埃及记 20

1. 神吩咐这一切的话说：
2. 我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。
3. 在我面前，你不可有别的神。
4. 不可为自己造雕像；也不可作上天、下地和地底下水中各物的任何形像。
5. 不可向它们下拜；也不可事奉它们，因为我是耶和华你的神，是妒忌的神。我必追讨自父及子的罪，恨我的，直到第三和第四代；
6. 爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。
7. 不可妄称耶和华你神的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。
8. 当纪念安息日，守为圣日。
9. 六日你要劳碌，作你一切的工；
10. 第七日是向耶和华你神当守的安息日。你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城门里的寄居者，无论何工都不可作，
11. 因为六日之内，耶和华造天、地、海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，分别为圣。
12. 当尊敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。
13. 不可杀人。不可奸淫。不可偷盗。不可作谎言的见证人反驳你的邻舍。
14. 不可贪恋你邻舍的房屋；也不可贪恋你邻舍的妻子、仆婢、牛驴，并你邻舍的任何东西。
15. 众百姓见响声（雷轰）、火把（闪电）、号角的响声和冒着烟的山；百姓看见就都颤抖，远远地站着。
16. 他们对摩西说，求你和我们说话，我们必听，不要神和我们说话，恐怕我们死亡。
17. 摩西对百姓说，不要惧怕；因为神降临是要试验你们，并且对祂的

惧怕可以在你们面前，使你们不致犯罪。

18. 于是百姓远远地站立，摩西就挨近神所在的幽暗之中。

19. 耶和华对摩西说，你要向以色列人这样说，你们已经看见我从天上和你们说话了。

20. 你们不可作银神、金神与我同在；不可为自己作它们。

21. 你要为我筑土坛，把你的燔祭、感谢祭、羊群和牛群献在坛上；凡记下我名的各个地方，我必到你那里赐福给你。

22. 你若为我筑一座石坛，不可用凿过的石头建它，因你在上头一动凿子，就把坛污秽了。

23. 你上我的坛，不可用台阶，免得你的裸体在上头露出来。

概览

8859. 本章在内义上论述的主题是要被植入那些属于主的属灵教会之人所处良善的神之真理；十诫是指这些真理。本章接下来关于祭祀和祭坛的诫命是与敬拜有关的外在真理。

内 义

8860. 出埃及记 20:1. 神吩咐这一切的话说：

“神吩咐这一切的话说”表为天上和地上之人的神之真理。

8861. “神吩咐这一切的话说”表为天上和地上之人的神之真理。这从“耶和华吩咐的话”的含义清楚可知，“耶和华吩咐的话”是指神之真理，因为神所说的话无非是真理。也正因如此，神之真理被称为“圣言”，“圣言”就是主，正如约翰福音中（1:1）所说的，因为当主在世时，祂就是神性真理本身，后来等到祂得了荣耀，就变成神性良善；从这时起，一切神性真理皆从祂发出。这神性真理作为光来到天使面前，这光还光照我们的内在视觉，也就是理解力。

这种内在视觉因看不到属世事物，而是看到属灵事物，故以真理为它的对象。在属灵的理解层面，它以被称为信之真理的属灵真理为它的对象。但在属世的理解层面，它以涉及一个人作为公民的角色的真理，也就是与公正有关的真理，以及涉及一个人在私人生活中的角色的真理，也就是与品行或信誉有关的真理，最后以属世真理，也就是由外在感官，尤其视觉所感知到的对象所形成的结论为它的对象。由此可见真理遵循哪种次序，所有真理，无论集合在一起的，还是单个的，都来源于神之真理，神之真理是万物的内在初始。此外，它们所在的形式也来源于同

一源头，因为这些形式被造来接受并包含它们。这一切表明当如何理解约翰福音(1:1-3)中的这一教导：万物是藉着圣言造的；因为神之真理是至高无上的本质实体，是独一的真正实质，万物都皆通过这实体、实质而产生。

8862. “神所说的话”之所以表示为天上和地上之人的神之真理，是因为十条诫或十诫，以及随后从西乃山上所颁布和命令的律例，是诸如不仅为了地上的人，还为了天上的人的那类真理。一切话，也就是来自主的一切真理不只是为了世人，同时还为了天使，因为它们穿过天堂，由此传到地上。但它们在天上听上去不像在地上，因为在那里，它们以属灵的形式存在，而在地上，则以属世的形式存在。至于那些处于属灵形式的事物与那些处于属世形式的事物相比，其性质如何，这从圣言的一切细节，无论内在意义上的还是外在意义上的，明显看出来。内在意义上的事物是属灵的，但外在意义，也就是字义上的事物是属世的。后者适合世人，而前者适合天上的天使。

这一真相从以下事实可以看出来：神性本身所差遣的圣言从祂经由天堂传到地上。当它抵达地上时，就是适合人类的真理，人类活在尘世和肉体事物当中。而在天上，它适合天使，天使活在属灵和属天事物当中。圣言因具有这样的性质，故本身是神圣的；因为它包含属天堂和神性之物在里面。这一真相从十诫很清楚地看出来。谁都能看出，这些诫命是地上众所周知的那类律法；如当尊敬父母，不可杀人、奸淫、偷盗，不可作谎言的见证人。因此，以色列民族仅凭属世之光可能早就知道这些律法；因为有哪个民族不知道它们呢？然而，耶和华却亲自降临来宣布它们，并且是从直烧到天心的火中宣布它们。由此可见，这些诫命包含在自己里面的事物要多于显现在文字上的；也就是说，它们包含诸如同时为了天堂并充满天堂的那类真理。圣言里的一切事物都具有这种性质，因为它们来自神性。这一切表明为何圣言是神圣的，以及当如何理解圣言的一点一画，甚至每个小角都是受启示的(马太福音 5:18; 路加福音 16:17)。因此，十诫在灵义上的性质，也就是它们在天上的性质可见于下文。

8863. 出埃及记 20:2-7. 我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。在我面前，你不可有别的神。不可为自己造雕像；也不可作上天、下地和地底下水中各物的任何形像。不可向它们下拜；也不可事奉它们，因为我是耶和华你的神，是妒忌的神。我必追讨自父及子的罪，

恨我的，直到第三和第四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你神的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。

“我是耶和华你的神”表在良善和真理的每一个方面普遍掌权的神性人身方面的主。“曾将你从埃及地为奴之家领出来”表被祂从地狱释放。

“在我面前，你不可有别的神”表关于真理的思维决不能来自其它任何源头，只能来自主。“不可为自己造雕像”表没有自我聪明的产物。“也不可作任何形像”表来自神的事物中的一个表象。“上天、下地”表存在于属灵之光中的事物和存在于属世之光中的事物。“和地底下水中各物的”表存在于肉体感官层面的事物。“不可向它们下拜；也不可事奉它们”表决不可向它们献上神性敬拜。“因为我是耶和华你的神”表来自主的神性在每一个事物中。“是妒忌的神”表虚假和邪恶由此而来。“我必追讨自父及子的罪”表随之源于邪恶的虚假的繁衍。“直到第三和第四代”表在一个长长的序列中，以及它们的联结。“恨我的”表那些彻底弃绝主的神性之人。“我必向他们发慈爱，直到千代”表被永远赐给他们的良善和真理。“爱我（的）”表接受爱之良善的。“守我诫命的”表接受信之真理的。“不可妄称耶和华你神的名”表对信之真理和良善的玷污和亵渎。“因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪”表这些事不得赦免。

8864. “我是耶和华你的神”表在良善和真理的每一个方面普遍掌权的神性人身方面的主。这从以下事实清楚可知：在圣言中，“耶和华”是指主，而非其他人（参看 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 3448, 5663, 6280, 6281, 6303, 8274 节），“万军之耶和华”、“主耶和华”和“耶和华神”同样是指主（2921, 3023, 3448, 6303 节）；主凭神性良善，也就是神性存在被称为“耶和华”，凭神性真理，也就是神性显现被称为“神”（6905, 709, 732, 1096, 2586, 2769, 2807, 2822, 3921e, 4402 节）。“耶和华神”在此之所以表示主的神性人身，是因为在圣言中，“耶和华”和“神”都表示这神性人身方面的主：“耶和华”表示神性良善，祂在人身方面甚至也是神性良善；“神”表示神性真理，祂是神性真理，因为神性真理是从祂发出的。

“耶和华神”之所以表示主的神性人身，是因为在主里面的神性本身在天上是看不见的，甚至感知不到，因而无法以信和爱来接受；只有神性人身可以。神性本身无法被传给天上的天使，更无法传给世人，除非

通过神性人身，这一点凭主在福音中所说的话而在教会是众所周知的；在福音书中，主说：祂是门；祂是中保；若不藉着祂，没有人能到父那里去；除了祂之外，没有人认识父；没有人看见过父，甚至见过祂所取的任何形状。由此明显可知，“耶和華神”在此所表示的，正是主。祂还是救赎人类，并把他们从地狱释放出来的那一位，这也是众所周知的。接下来的话，即：“我曾将你从埃及地为奴之家领出来”。由此明显可知，从西乃山上说话的耶和華是指神性人身方面的主。

这句话是主从西乃山上所说的第一个真理，因为它必在接下来的每一个和一切真理中普遍掌权。事实上，先说的话必被人牢记在心，并且必被视为普遍存在于接下来的一切话中的东西。下面会看到“普遍掌权”是什么意思。主说的真理都具有这种性质，即：先说的真理必在接下来所说的真理中掌权，并将它们包括在内；这些真理反过来必在之后的真理中掌权，并它们包括在内，依此类推。在本章，接下来所说的真理就是十诫，也就是内在真理，之后是律例，也就是外在真理。前者 and 后者必有主（祂的神性人身）在它们里面掌权，因为它们源于祂自己，就是祂自己。事实上，可以肯定的是，凡系从祂发出的真理的真理，以及从祂发出的事物都是祂自己。主的神性人身必在信的每一个部分中掌权，这在诸教会也是众所周知的；因为它们教导没有主，就没有救恩，一切信之真理和良善皆来自主。因此，祂既是信的源头，也就是与人同在的信；祂若是信，也是包含在来自圣言的信之教义中的一切真理。这也是主被称为“圣言”的原因。

先到来的真理必在接下来到来的事物中掌权，依次类推，如前所述；这一事实从主所说的一切话，尤其从祂的祷告，也就是“主祷文”明显看出来。在这个主祷文中，一切事物以这样的系列接踵而来，它们可以说构成一个从上到下逐渐变大的柱，并含有这个系列中的在先事物在自己里面。先在其中的事物是最内在的，然后依次到来的事物则逐渐添加到最内层，以这种方式逐渐变宽。最内在的事物在一切周围部分中掌权；它普遍掌权，也就是在一切细节中掌权，因为它对它们的存在都是至关重要的。

8865. 从前面的阐述和说明(参看 8853-8858 节)可以看出当如何理解“普遍掌权”，即：在一个人里面普遍掌权的，就是那存在于其思维的每个观念和意愿的每个渴望中的东西，因而是构成他的实际心智或生命的东西。在一个人里面普遍掌权的，应当是主，因为在天上的天使里

面普遍掌权的，是主，因此可以说他们在“主里面”。当他不仅相信一切良善和一切真理皆来自主，还喜欢如此相信时，主就开始在一个人里面掌权。天使不仅相信，还发觉就是如此；这就是为何他们的生命是在他们里面的主的生命。他们意愿的生命就是来自主的爱之生命，他们理解力的生命则是来自主的信之生命。由此明显可知当说到主是天堂全部中的全部，祂自己就是天堂时，是什么意思。当主在一个教会成员那里，如在天上的天使那里一样普遍掌权时，主就在与他同在的一切信之真理和良善中，就像心脏在一切血管里面一样，因为它们从心脏获得自己的来源，以及作为它们生命的血液。

另外，要进一步知道，与一个人同在的灵人的种类或天使的种类取决于在他里面普遍掌权之物的性质。原因在于，普遍掌权的东西就是每个人生命的存在或本质(8853-8858 节)。一个人所拥有的一切快乐和一切满足，哪怕是在思想其它事的时候，皆源于它。因为与他同在的天使和灵人就住在它里面，可以说有一个居所；他们的欢喜流入这个人，并产生他的快乐和满足。此人没有意识到，这就是它的源头，因为人不知道他的生命是流入的，也不知道普遍掌权的东西构成他的生命，或当某种东西触及他生命的这个核心时，效果就像视觉对象触及瞳孔的效果；也就是说，当视觉对象是美丽的时，效果就是快乐；当它们丑陋的时，则是痛苦。之所以用“普遍”这个术语，是因为它必然包含整个里面的每一个事物；因此，普遍掌权的，是那存在于每个个体部分中的东西(参看 1919e, 5949, 6159, 6338, 6482, 6483, 6571, 7648, 8067 节)。

8866. “曾将你从埃及地为奴之家领出来”表被祂从地狱释放。这从“领出来”、“埃及地”和“为奴之家”的含义清楚可知：“领出来”是指释放；“埃及地”是指来自地狱之人的侵扰(参看 7240, 7278 节)；“为奴之家”是指属灵的囚禁(8049 节)。“为奴之爱”之所以表示属灵的囚禁，也表示地狱，是因为被地狱里的人囚禁并引领就是奴隶，而被主引领则是自由(892, 905, 2870-2875, 2882, 2884, 2892, 2893, 6205, 8209 节)。那些属于属灵教会并由以色列人所代表的人，被主通过祂降世并使人身在祂自己里面变成神性而从地狱释放(参看 6854, 6914, 7035, 7828, 7932, 8018, 8321 节)。

8867. “在我面前，你不可有别的神”表关于真理的思维决不能来自其它任何源头，只能来自主。这从“神”和“面”的含义清楚可知：“神”是指真理，在反面意义上是指虚假(参看 4402, 4544, 7268, 7873,

8301 节)；“面”当论及神时，是指爱、怜悯、平安和良善(222, 223, 2434, 5585 节)，因而是指主自己，因为主就是这些所来自的源头。“在我面前，你不可有别的神”之所以表示关于真理的思维决不能来自其它任何源头，只能来自主，还因为经上首先提到的是，“我是耶和华你的神”所表示的主之神性人身，所以这神性人身在次序上占据第一位，必在接下来的每一个真理中普遍掌权(8864, 8865 节)。因此，这条诫命现在宣布了诸如必须要避免的那些事，因为它们具有彻底的毁灭性，会阻止主在从西乃山上所口述和命令的诫命和律例所包含的每一个和一切真理中普遍掌权。具有毁灭性的第一件事就是从某个其它源头，而不是从主思想真理，这由在主面前不可有别的神这一禁令来表示。将会毁灭普遍掌权的这一真理的其它事则包含在依次到来的禁令中，即：不可为自己造雕像；也不可作上天、下地和水中各物的任何形像；不可向它们下拜；也不可事奉它们。故此后经上重复说“因为我是耶和华你的神”，以此表示主必在每一个事物中。

8868. 还必须简要阐明什么叫来自某个其它源头，而非来自主的真理。一般来说，它们是那些没有主在里面的真理。当一个人拒绝接受主和祂的神性时，或当他承认主，却认为良善和真理并非始于祂，而非始于自己，并由此为自己索取公义时，他所知道的真理就没有主在里面。那些取自圣言，尤其取自圣言的文字，并为了支持自我统治和自我利益而被解释的真理也没有主在里面。这些本身是真理，因为它们来自圣言；然而，它们又不是真理，因为它们被曲解，从而被歪曲。对它们的这种歪曲就是主在马太福音中所说这些话的意思：

若有人说，看哪，基督在这里，或在那里，你们不要信。因为假基督，假先知，将要起来，显大神迹，大奇事。倘若可能，连选民也迷惑了。(马太福音 24:23-26; 参看 3900 节)

路加福音：

你们要谨慎，不要受迷惑，因为将来有好些人冒我的名来，说，我就是；又说，时候近了，你们不要跟从他们！(路加福音 21:8)

来自主的真理从来都是以内在形式来自主的真理；但并非来自主的真理则只在外在形式上看似真理，在内在形式上则不是；因为它们里面要么是空洞的，要么是虚假的，要么是邪恶的。真理要成为真理，就必须拥有生命在里面；因为没有生命的真理不是与人同在的信之真理；生命并非来自其它源头，只来自良善，也就是经由良善从主而来。因此，如

果主不在真理里面，它就是没有生命的真理，因而不是真理。如果虚假或邪恶在它里面，那么在人里面的真理本身就是虚假或邪恶。因为里面的东西构成本质，而且在来世，还通过外表而发光。由此可见要如何理解关于真理的思维决不能来自其它任何源头，只能来自主。

由于很少有人知道系内在形式上的真理，因而拥有来自主的生命的真理是何性质，故有必要通过经历说一说这些真理。在来世，当有人说话时，那里的其他人能明显发觉隐藏在他所说的话里面的东西，如这个东西里面是关闭的还是打开的，以及它里面有哪种情感。如果对良善的情感在里面，它内在是柔和的；如果对邪恶的情感在里面，它内在就是坚硬的等等。对天上的天使来说，他们所说的话的全部内容甚至都向主敞开。这一点不仅能清楚被感知到，还能从他们说话的柔和程度和这种柔和的特定性质听出来。由此也可以知道隐藏在真理里面的东西，它是不是主。拥有主在里面的真理是拥有生命的真理，但没有主在里面的真理则是没有生命的真理。拥有生命的真理是基于对主之爱和对邻之仁的信之真理。而没有生命的真理则不是真理，因为它们里面有自我之爱和尘世之爱。在来世，灵人和天使都能以这种方式被区分开，因为每个人对真理的拥有都取决于他所过的生活，也就是取决于在他里面普遍掌权的東西。

8869. “不可为自己造雕像”表没有自我聪明的产物。这从“雕像”的含义清楚可知，“雕像”是指并非来自主，而是来自人的自我之物。“雕像”表示人自己的理解力的产物，“铸像”表示人自己的意愿的产物。以这一个或那一个为神，或崇拜它就是爱从自我发出的一切胜过其它任何事物。这样做的人根本不信他们的任何聪明和智慧是从神性流入的；因为他们将一切事都归于自己；将发生在他们身上的其它一切事要么归因于运气，要么归因于机遇；完全否认神在这类事上的旨意。他们以为，即便有某种更高的神力存在，它也存在於自然的秩序中，他们将一切事物都归因于自然秩序。诚然，他们口头上会说，某个造物主，神已经将这类事物印在自然秩序上；但心里却不肯承认任何高于自然秩序的神。这就是那些发自内心将一切事物归于自己和自己的睿智、聪明，丝毫不归于神性之人的样子。他们当中那些爱自己的人崇拜自己的能力，还想得到其他人的崇拜，甚至被拜为神；若不是教会禁止，这些人会公然做出这种事来。这些人就是造雕像的，而雕像本身就是他们从自己的理解力和意愿孵化出来，并想要被拜为神性事物的东西。

在圣言中，“雕像”表示这些事物，这一点从提到它们的经文明显看出来，如耶利米书：

各人都因知识变得愚蠢；凡铸金属的，都因他的雕像羞愧。他的铸像本是虚假的，其中并无气息。（耶利米书 10:14； 51:17）

由于“雕像”表示并非从主发出，而是从自我聪明发出之物，故经上说“人都因知识变得愚蠢；凡铸金属的，都因他的雕像羞愧”；由于从自我聪明孵化出来的东西没有任何唯独来自主的属灵生命在里面，故经上又说“其中并无气息”。

哈巴谷书：

雕像有什么益处呢？制造者雕刻它，铸像就是虚谎的师傅；因为造像的在制造哑巴神明时，倚靠他自己所造的东西；其中毫无气息。（哈巴谷书 2:18， 19）

此处“雕像”表示那些从自我聪明孵化出来的事物，其中毫无来自主的生命。

耶利米书：

有干旱临到她的众水，它们就必乾涸；因为这是有雕像之地，他们因偶像而夸耀。所以野猫和野狗，并猫头鹰的女儿也住在其中。（耶利米书 50:38， 39）

这论及迦勒底和巴比伦；“有干旱临到众水，它们就必乾涸”表示根本没有生命在里面的真理；“野猫和野狗，并猫头鹰的女儿”表示邪恶和虚假，因而表示那些里面属于死亡的东西；这就是为何经上说“雕像之地”。

以赛亚书：

制造雕像的尽都虚空；他们所喜悦的都无益处。他们给自己作见证，毫无所见，毫无所知。（以赛亚书 44:9-11）

“制造雕像的”表示那些孵化教义的人，这些教义不是取自圣言的真理的产物，而是自我聪明的产物；论到这种教义，经上说“他们所喜悦的都无益处”、“他们毫无所见，毫无所知”。本章 12-16 节经文继续论述了出于自我聪明发明观念并利用推理孵化它们的技巧，他们想让这些观念被视为神性。关于这些事，经上最后如此说：

他用剩下的做了一神，就是他的雕像；他向它俯伏叩拜，他们不知道，也不思想；他们的眼看不见，他们的心不明白。（以赛亚书 44:17， 18）

“他们不知道，不思想，看不见”表示真理和良善不在里面，因为从自

我聪明出来的一切事物内在都没有真理或良善在里面，只有虚假和邪恶；它们是从人的自我发出来的。从根本上说，自我就是邪恶（参看 210, 215, 694, 874-876, 987, 1023, 1044, 1047, 1581, 3812e, 4328, 5660, 5786, 8480）。

同一先知书：

你们究竟将谁比神，用什么形像与祂比较呢？匠人铸造雕像，金匠用金包裹它，为它铸造银链。穷乏献不起这样供物的，就拣选一块不能朽坏的木头；为自己寻找巧匠，预备不能摇动的雕像。（以赛亚书 40:18-20）

“匠人所铸造的雕像”表示源于自我的虚假教义；“金匠用金包裹它，为它铸造银链”表示它利用推理来使这些教义中的虚假看似真理。

又：

我耶和華凭公义召你，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐在黑暗中的出牢房。我是耶和華，这是我的名。我必不将我的荣耀归给别人，也不将我的称赞归给雕像。（以赛亚书 42:6-8）

这些话论及主，祂是耶和華，一切智慧皆源于祂，丝毫源于人。此处论述主，这是显而易见的。祂是“耶和華”，这也是显而易见的；因为经上说“耶和華凭公义召祂”，然后说“我是耶和華，这是我的名。我必不将我的荣耀归给别人”。祂“开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐在黑暗中的出牢房”表示与生活有关的一切智慧皆源于祂；“我必不将我的称赞归给雕像”表示智慧丝毫不源于人。

在以下经文中，“雕像”也表示属于自我聪明的观念：

人的战车，一对一对的马兵前来。他就回应说，巴比伦倾倒了！他所有的一切雕像都打碎于地。（以赛亚书 21:9）

以赛亚书：

你要审判不洁的银雕像的包裹物和金铸像的衣服；你要扔掉它们，好像污秽之物；它必叫做粪块。（以赛亚书 30:22）

耶利米书：

他们为什么以雕像和外邦的偶像或虚空，惹我发怒呢？（耶利米书 8:19）

何西阿书：

他们呼召自己，为了自己而去；他们向诸巴力献祭，给雕像烧香。（何西阿书 11:2）

申命记：

制造耶和華所憎恶的雕像或铸像，就是工匠手工的，那人必受咒诅。（申

命记 27:15)

8870. “也不可作任何形像”表来自神的事物的一個表象。这从上下文清楚可知：从上文可知，他们“在耶和华神面前不可有別的神”，“不可为自己造雕像”，这些话表示来自另一个源头，而非来自神，然而却被阐述得如同来自神的真理之真理；从下文可知，“上天、下地和水中的各物”，以此表示到处诸如来自神的那类事物。

此处必须阐述一下当如何理解来自神的事物的一個表象，因为本节其余的经文和下一节经文的开头论述了这些事物。当人们口头谈论神的真理，在行为上也做神所吩咐的那类事，在如此行时使其他人以为他们处于良善和真理，然而心里完全不是这么想的，并且只意愿坏事时，那些来自神的事物的表象就会产生。这些人就是伪君子，假冒为善的人和骗子。他们就是那些制造来自神的事物的表象之人。在来世，恶灵会制造来自神的事物的表象；他们在外在上呈现出一种样式和形像，然而这种样式和形像里面根本没有丝毫神之事物。在来世，伪君子，假冒为善的人和骗子就学会了这样做，如所有通过频繁的练习而养成说一套，想一套，行一套，意愿一套的习惯之人惯常所行的。通过这种练习，有些人想要获得名声，有些人是为了使自己看似良善，从而迷惑他人；有些人则是为了自己能行使统治权。

在来世，这些事也是对对应关系的滥用。不过，他们用来伪装仁与信的那类事物的外在会逐渐从他们那里被夺走；这时，邪恶和恐怖的内在就暴露出来。结果，这些人被引导出于他们在世上所获得的真实本性行事，不再有任何伪装或伪善。当具有这种秉性的人意识到外在要从他们那里被夺走时，他们声称，如果把外在留给他们，他们就能在来世与同伴混居，表面上行善事，和以前在世时一样。但这是不可能的，因为他们那看似良善的外在使他们以某种方式与天堂，也就是说，与那些在天堂的边缘地带、与大人里面的表皮相对应的简单人接触；而他们的内在却使他们与地狱接触。由于在里面的恶欲占主导地位，因为它们占据意愿，外在伪装的良善则沦为恶人获得统治权的一种手段，所以让他们像在世时那样以伪装和伪善自由行动是违反神性秩序本身的。因此，这些事物从他们那里被夺走，他们就只剩下其意愿的邪恶本身。

8871. “上天、下地”表存在于属灵之光中的事物和存在于属世之光中的事物。这从“上天各物的形像”和“下地各物的形像”的含义清楚可知：“上天各物的形像”是指那些在属灵之光中眼睛可见的事物，所以

这些事物都与信之良善和真理，因而与对邻之仁和对主之爱有关（“作天上各物的形像”表示伪装和模仿这些事物或美德）；“下地各物的形像”是指那些在属世之光中眼睛可见的事物，就是那些与文明、道德的良善和真理有关的事物。“作地上各物的形像”表示伪装和模仿这些事物或美德。字义是指天空中所看到的那类事物，如太阳，月亮和星星；以及地上所看到的那类事物，如各种动物，包括飞的、走的和爬的。但内义是指这些事物所表示的那类事物，它们都与良善和真理有关，如前所述。摩西五经以这些话进一步描述了这些事物：

惟恐你们为自己做雕像，造任何相似的形状，无论是男像或女像，或任何地上走兽的像，或任何飞在空中有翅膀的鸟儿的像，或任何地上爬物的像，或地底下水中鱼的像。又恐怕你向天举目，观看日、月、星，就是天上的万象，你就会被勾引向它们下拜，事奉它们。你们要谨慎，免得忘记耶和华你们神与你们所立的约，为自己做任何形状的雕像。因为耶和华你的神乃是吞灭的火，是妒忌的神。你们生子生孙，在那地住久了，就败坏自己，做任何形状的雕像，我今日呼天唤地向你们作见证，你们必从这地上速速灭尽！耶和华必使你们分散在万民中，在那里你们必事奉人手所造的神，就是木石。（申命记 4:16-19；23-28）

经上如此严厉地禁止作天上地上任何事物的形像，主要是因为出身于雅各的这百姓非常倾向于敬拜外在事物。这种倾向的原因在于，他们不愿知道关于教会内在事物的任何事，这些内在事物属于对主的信和爱，以及对邻之仁。因此，他们若被允许作事物的形像，就会向它们下拜，把它们当作神明来敬拜。这一点从他们在如此多的神迹中间为自己所铸的金牛犊，以及他们频繁地为了偶像崇拜而离弃对神的敬拜很明显地看出来。然而，内义上所表示的并不是这些行为，而是前面所解释的事物。

8872. “和地底下水中各物的”表存在于肉体感官层面的事物。这从“地底下水中各物的形像”的含义清楚可知，“地底下水中各物的形像”是指存在于属世之光中的事物之下的事物。这些事物存在于肉体感官层面，这一点从闪耀在一个人的理解力中的光之连续层级明显看出来。

“天上各物”所表示的存在于属灵之光中的事物处于人里面的第一个层级。“下地各物”所表示的存在于属世之光中的事物处于第二层级。

“地底下水中各物”所表示的存在于肉体感官层面的事物处于第三个层级。至于何为肉体感官层面及其性质，可参看前文(5084, 5089, 5094,

5125, 5128, 5580, 5767, 6183, 6201, 6310-6316, 6318, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624, 6844, 6845, 6948, 6949, 7442, 7693 节)。那些从外在感官经验直接产生的记忆知识，以及伴随这类知识的快乐与肉体感官层面有关。对善人来说，这些知识及其快乐是良善的，因为它们被用于良善；但对恶人来说，它们是邪恶的，因为它们被用于邪恶。利用这些知识欺骗或迷惑人，如伪君子，假冒为善的人和骗子惯常所行的，就是在“作地底下水中各物的形像”

8873. “不可向它们下拜；也不可事奉它们”表决不可向它们献上神性敬拜。这从“下拜”和“事奉”的含义清楚可知：“下拜”是指谦卑(参看 2153, 5682, 6266, 7068 节)；“事奉”是指顺服(5164 节)。它之所以表示神性敬拜，是因为谦卑和顺服是敬拜的本质要素；事实上，没有它们的敬拜不是敬拜，只是模仿那些进行真正敬拜之人的身体行为。这类行为根本没有生命在里面。来自主的生命只流入一颗谦卑和顺服的心，因为这样一颗心适合接受。它之所以适合接受，是因为当一颗心真正谦卑下来时，爱自己爱世界就不会挡道阻碍。之所以采用这两种说法，是因为“下拜”表示源于爱之良善的敬拜，“事奉”表示源于信之真理的敬拜。

8874. “因为我是耶和华你的神”表来自主的神性在每一个事物中。这从前面的解释清楚可知(8864, 8865 节)。

8875. “是妒忌的神”表虚假和邪恶由此而来。这从以下事实清楚可知：“妒忌的神”在真正意义上表示神性良善的神性真理，因为“神”论及真理(2586, 2769, 2807, 2822, 3921e, 4287, 4402, 7010, 7268, 8301 节)，以及对良善的“妒忌”，这一点可见于下文。不过，就那些不接受主的神性良善的神性真理之人而言，“妒忌的神”是指虚假和邪恶。因为那些反对祂的人视神性真理为虚假，视神性良善为邪恶；事实上，每个人看待这真理和良善的方式都取决于他自己的品质。正因如此，主的热情虽本为爱 and 怜悯，但在他们看来却像愤怒；因为当主出于爱和仁慈保护祂在天上的属自己的东西时，那些陷入邪恶的人就会气愤，并向善人发怒。他们冲进神性良善和神性真理所在的气场，努力毁灭在那里的人。不过，这时神性良善的神性真理会作用于他们，使他们感受到诸如地狱里的那种痛苦折磨。结果，他们把烈怒和怒气都归于神性，将一切邪恶也归地神性；而事实上，神性里面绝无一丝怒气，也绝无任何邪恶，只有纯粹的宽容和怜悯。

由此明显可知为何“妒忌”表示虚假和邪恶，而“热情或热心”表示愤怒。关于这些主题，可参看前面的说明，即：烈怒和怒气被归于主，而事实上，它们存在于那些陷入邪恶的人或那些对神性充满愤怒的人身上(5798, 6997, 8284, 8483 节)。祸事、惩罚和荒凉的时代同样被归于主，而事实上，主里面除了爱和怜悯之外什么也没有（参看 2447, 6071, 6559, 6991, 6997, 7533, 7632, 7643, 7679, 7710, 7877, 7926, 8214, 8223, 8226-8228, 8282, 8632 节）。恶人通过努力摧毁良善和真理而毁灭自己，把自己扔进诅咒和地狱中(7643, 7679, 7710, 7926, 7989 节)。每个人看待主的方式皆取决于他的品质，或说主照各人的品质而向各人显现（1861e, 6832, 8197 节）。

“主的热情或热心”表示爱和怜悯，当主保护善人，反对恶人时，这种热情就看似敌意，还看似愤怒；这一点从以下圣言经文明显看出来。“主的热情或热心”是爱和怜悯。以赛亚书：

求你从天上垂看，从你圣洁荣耀的居所观看。你的热心和你大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和对我的怜悯止住了。（以赛亚书 63:15）

此处“热心”表示怜悯，这怜悯就是“爱慕的心肠”，与良善有关。因为经上说“你的热心和你大能的作为”，“热心”一词论及良善，“大能的作为”一词论及真理；同样，“爱慕的心肠”论及良善，“怜悯”论及真理；照样，“圣洁的居所”表示属天国度的成员所住的天堂，“荣耀的居所”则表示属灵国度的成员所住的天堂。由此也明显要知，在圣言中，凡提及良善的地方，也会提及真理，这是因为天上的婚姻，也就是良善和真理的婚姻在对圣言的每一个细节中。主的两个名字，即“耶稣”和“基督”就是这种情形；它们表示主里面的神性良善（对此，可参看 683, 793, 801, 2516, 4138e, 5138, 5502, 6343, 7945, 8339e 节）。

同一先知书：

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上。祂名称为奇妙、策士、神、勇士、永恒的父、和平的君！祂的政权与平安必加增无穷。耶和華的热心必成就这事。（以赛亚书 9:6, 7）

这论及主和主的降临；“耶和華的热心必成就这事”表示祂的行为出于对拯救人类的一种热烈的爱。又：

必有余剩的人从耶路撒冷而出；必有逃脱的人从锡安山而来。耶和華的热心必成就这事。（以赛亚书 37:32）

“耶和華的热心必成就这事”表示祂的行为出于爱和怜悯。

以西结书：

主耶和华如此说：我要使雅各被掳的人归回，要怜悯以色列全家，又为我的圣名发热心。（以西结书 39:25）

“发热心”表示有怜悯心。诗篇：

为你殿的热心把我吞灭。（诗篇 69:9）

这论及主：“为耶和华殿的热心”表示祂对那些接受良善和真理之人的爱，因为这些人“是耶和华的殿”。

当主保护善人时，祂的热心或怜悯看似敌意，这一点明显可见于以赛亚书：

耶和华必像勇士出去，必像战士激动热心，要喊叫，大声呐喊，要战胜祂的仇敌。（以赛亚书 42:13）

约珥书：

耶和华就为自己的地发热心，怜恤祂的百姓。（约珥书 2:18）

主的热心或妒忌被称为“怒气”和“烈怒”，因为怜悯在恶人看来就是这样，这一点明显可见于这些经文：

不可随从别神，就是你们四围国民的神，因为在你们中间的耶和华你神，是妒忌的神。惟恐耶和华你神的怒气向你发作，就把你从地面上除灭。（申命记 6:14, 15）

申命记：

他们用外邦神明祂妒忌，以可憎之物惹祂发怒。他们祭祀鬼魔。他们以那不算为神的触动我的妒忌；以虚无的偶像惹了我的怒气。（申命记 32:16, 17, 21）

以西结书：

我的怒气发尽，我使我的烈怒在他们身上止息的时候，我要后悔；我交将我的烈怒在他们身上发尽的时候，他们就知道我耶和华怀着热心说话。（以西结书 5:13）

撒迦利亚书：

在我里面说话的天使对我说，你要呼喊说：万军之耶和华如此说，我为耶路撒冷妒忌，为锡安大怀热心。我大大恼怒那安逸的列族。（撒迦利亚书 1:14, 15； 8:2）

西番雅书：

我要将我的恼怒，就是我猛烈的怒气，都倾在他们身上；因为全地必在我妒忌的火中被烧灭。（西番雅书 3:8）

申命记：

耶和华必不情愿饶恕他，耶和华的怒气与妒忌向那人如烟冒出，一切咒诅都停在他身上。（申命记 29:20）

诗篇：

耶和华啊，这到几时呢？你要动怒到永远吗？你的妒忌要如火焚烧吗？愿你将你的怒气倒在那不认识你的列族身上。（诗篇 79:5, 6）

在相关经文（诗篇 38:1；以西结书 16:42；23:25；38:19）中，耶和华的热心或妒忌同样被描述为“怒气”。由此可见“耶和华的热心”或“妒忌的神”表示什么，即在纯正意义上表示爱和怜悯；但在不纯正的意义，就是那些沉浸于邪恶和虚假的人所理解的那种意义上，则表示愤怒和毁灭。

要知道，当应该在教会成员那里普遍掌权的東西，也就是说，必须被高于一切地热爱、铭记在心或敬畏的神性正遭到败坏时，耶和华，就是主，尤其被称为“妒忌者”或“复仇者”。当这一切已经遭到败坏或毁灭时，完全和纯粹的黑暗就取代天堂之光接踵而来；这光不再从神性流入，因为没有对它的接受。这就是为何经上说“我是耶和华你的神，是妒忌的神。我必追讨自父及子的罪，恨我的，直到第三和第四代”，如果他们敬拜别神，或为自己作雕像或形像，祂就会这样做；因为这些事败坏了应当普遍掌权的神性。

因此，经上同样在摩西五经的别处宣称：

你们要谨慎，免得你们为自己作任何形状的雕像，因为耶和华你的神乃是吞灭的火，是妒忌的神。（申命记 4:23, 24）

出埃及记：

不可敬拜别神，因为耶和华名为妒忌者，祂是妒忌的。（出埃及记 34:14）

以色列民族之所以被如此严厉地禁止做这些做，是因为对别神、雕像和其它形像的崇拜会毁灭他们当中的教会的一切代表。因为在天堂，耶和华，也就是主普遍掌权；祂的神性或生命充满那里的一切事物，并构成所有人的生命。如果敬拜其它东西，而不是神性，一切代表，因而与天使的接触就会灭亡。

8876. “我必追讨自父及子的罪”表随之源于邪恶的虚假的繁衍。这从“追讨父的罪”和“子”的含义清楚可知。“追讨父的罪”是指邪恶的繁衍；“追讨”之所以表示繁衍，是因为此处论述的主题是那些完全弃绝神性的人，因而是那些不同支接受良善，而是接受邪恶，并且常常

如此的人，邪恶不断在这类人身上增长，这就是它的繁衍；“父”表示良善，在反面意义上表示邪恶（参看 3703, 5902, 6050, 7833, 7834 节）。“子”是指真理（1147, 2623, 3373 节），因而在反面意义上是指虚假。就最接近文字的意义而言，“追讨自父及子的罪”并非表示儿子要为父亲的罪孽受惩罚，因为这违反神性（申命记 24:16）；相反，就这层意义而言，意思是邪恶在父亲那里增加，进而通过遗传传给孩子；于是，邪恶便代代累积增加（2910, 3701, 4317, 8550, 8551 节）。然而，就灵义而言，“父”并非表示父亲，而是表示邪恶；“子”也并非给儿子，而是表示虚假；因此，这些话表示源于邪恶的虚假的不断繁衍。

8877. “直到第三和第四代”表在一个长长的序列中，以及它们的联结。这从“三”和“四”的含义清楚可知：“三”是指从开始到结束的完整之物（参看 2788, 4495, 7715 节），因而是指一个长长的序列，因此“第三代儿子”是指在一个长长序列中的虚假（“儿子”表示虚假，参看 8876 节）；“四”和“二”一样，是指结合（1686, 5194, 8423 节），因此“第三和第四代儿子”是指在一个长长的序列中被联结起来的虚假。对“第三和第四代儿子”的这种解释必然看似荒谬，或与圣言的含义不相干；但要知道，就内义而言，数字并非表示数字，而是表示真实事物（482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 6175 节）。

8878. “恨我的”表那些彻底弃绝主的神性之人。这从“恨神的人”的含义清楚可知，“恨神的人”是指那些陷入邪恶并由此陷入虚假的人。因为他们就是那些弃绝主的神性之人；他们陷入邪恶并由此陷入虚假到何等程度，就在何等程度上不仅弃绝它，而且还憎恨它。他们所弃绝的，之所以是主的神性，是因为那些陷入邪恶的人不是在天堂之光，而是在属世之光中看事物，最终只在来自肉体的感官之光中看事物。他们凭这种低劣之光，绝无可能看见主的人身，只会视之为人。他们无法认识到何为神性人身，因为对于神性，他们有一种完全空洞且毫无意义的概念。如果他们被告知，神性本身就是神性之爱，神性之爱就是一切生命的本质存在，主凭祂的成孕而为这爱，这爱因此是祂生命的至内在存在或本质存在，也就是耶和華；如果他们被告知，祂荣耀了祂的人身，使之变成祂的样式，也就是使它变成神性，那么他们当中那些被赋予某种洞察力的人的确能在某种程度上理解这一切。即便如此，他们仍不相信；因为当从他们在其中看见事物的理智之光降到他们自己的属世和

感官之光时，他们就在这个真理上陷入完全和纯粹的黑暗，并由此陷入对它的否认。

8879. “我必向他们发慈爱，直到千代”表被永远赐给他们的良善和真理。这从“慈爱”和“千”的含义清楚可知：“慈爱”是指来自主的良善和真理的流注，以及随之通过重生被赋予的属灵生命(参看 6180, 6307 节)，因为主出于怜悯、仁慈而赐下属于永生和幸福的礼物；“千”是指大量，当论及神的怜悯或仁慈时，是指永远(2575, 8715 节)。

8880. “爱我(的)”表接受爱之良善的。这从“爱耶和華的人”的含义清楚可知，“爱耶和華的人”，也就是爱主的人，是指接受爱之良善的人；因为那些爱主之人的爱并非源于他们自己，而是来自主。这是因为一切良善皆从主流入，爱主的人是那些停止邪恶的人；邪恶会挡道，排斥来自主的良善的流注。因此，一旦邪恶被移走，不断从主那里出现并试图进入的良善就被接受。

8881. “守我诫命的”表接受信之真理的。这从“诫命”的含义清楚可知，“诫命”是指信之真理(3382, 8362 节)。“守”这些真理之所以表示接受它们，是因为被称为信之真理的真理若要成为与一个人同在的信之真理，并拥有生命在里面，也要从主流入。诚然，一个人会学习它们，将其存储在他的记忆中；但只要此人不意愿它们，因而不行出它们，它们就不会变成活的，或说没有任何生命在里面。然而，当它们从记忆中被提取出来，并通过他的理解力被引入他的意愿，也就是通过思维进入情感，进而进入行为时，它们就活了，或说拥有生命在里面，并成为信之真理。当人停止邪恶时，这一切就会被主成就。如刚才所述(8880 节)。

8882. “不可妄称耶和華你神的名”表对信之真理和良善的玷污和褻渎。这从“神的名”和“妄称”的含义清楚可知：“神的名”是指用来敬拜主的整体上的一切事物，因而是指一切信之真理和良善(参看 2724, 3006, 6674 节)；“妄称”是指玷污和褻渎。准确来说，“妄称神的名”表示将真理变成邪恶，也就是相信它是真理，然而却过着邪恶的生活。它还表示将良善变成虚假，也就是活得圣洁，然而却不相信。这二者都是褻渎(4601 节)，因为信属于理解力，而生活则属于意愿；因此在那些信与生活脱节的人里面，思维和意愿是分裂的。不过，意愿不断进入理解力，因为理解力是意愿的外在形式；也就是说，意愿显现在那里光中。正因如此，当一个人以一种方式思考，以另一种方式生活时，真理

和邪恶，或良善与虚假彼此联结在一起；也就是说，与人同在的天堂事物与地狱事物联结在一起。这种联结无法解除，这个人也因此无法得以治愈，除非进行撕裂，这种撕裂会将一切属灵生命都带走。所以像这样的人就被送入最可怕的地狱，在那里遭受可怕的折磨。

这就是主在马太福音中所说这些话的意思：

人一切的罪和亵渎的话，都可得赦免；惟独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，他还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世、来世总不得赦免。（马太福音 12:31，32）

也是路加福音中这些话的意思：

污灵从人里面出来，走遍干旱之地，寻求安歇；既寻不着，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鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比当初更不好了。（路加福音 11:24-26）

这些话描述了对来自自主的真理的亵渎。“出来的污灵”表示对真理的承认和信仰；“打扫干净的屋子”表示违背真理的生活；“另带七个灵回去”表示一种亵渎的状态。这些就是“妄称神的名”所表示的事。人若陷入这种状态，就无法治愈，从而无法得到赦免，这一点也由接下来的话来表示，即：“因为妄称耶和華名的，耶和華必不以他为无罪”，这句话表示这事不得赦免。至于何为亵渎，以及谁会犯下亵渎罪，详情可参看前文（593，1003，1008，1010，1059，1327，1328，2051，2426，3398，3399，3402，3489，6348，6595，6959，6963，6971，8394 节）。

“妄称神的名”也表示亵渎；当那些属于圣言或信之真理，因而神圣的事物遭到取笑，被拖进污秽的世俗事物，从而被玷污时，亵渎的事就会发生（参看 4050，5390 节）。但对不承认“神的名”所表示的任何信之良善或真理的犹太民族来说，“妄称神的名”表示他们把耶和華的名，以及吩咐给他们的诫命和律例用到偶像崇拜上，如他们在旷野就用到了对金牛犊的敬拜上；他们不仅向金牛犊献上燔祭和祭物，吃由此分别为圣的圣物，还称这一庆祝日为“耶和華的节日”，如我们在摩西五经中所读到的：

亚伦用金子铸了一只牛犊，他们就说，以色列啊，这些是你的神，是领你出埃及地的！亚伦看见它，就在它面前筑了一座坛，且宣告说，明日是耶和華的节日。次日清早，他们起来献燔祭，带圣餐供物。（出埃及记 32:4-6）

“必不以他们为无罪”表示那些通过如此行而妄称耶和華神名的人不得赦免，这一点从当时耶和華指着他们对摩西所说的话明显看出来，即：谁得罪我，我就把谁从我的册子上抹去。现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去；只是在我追讨的日子，我必因他们的罪追讨他们。（出埃及记 32:33, 34）

8883. “因为妄称耶和華名的，耶和華必不以他为无罪”表这些事不得赦免。这从刚才的解释(8882 节)清楚可知。

8884. 出埃及记 20:8-11. 当記念安息日，守为圣日。六日你要劳碌，作你一切的工；第七日是向耶和華你神当守的安息日。你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城门里的寄居者，无论何工都不可作，因为六日之内，耶和華造天、地、海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和華赐福与安息日，分别为圣。

“当記念”表永远存在于思维中的东西。“安息日”在至高意义上表神性本身和主的神性人身的合一，在内义上表神性人身与众天堂的合一，因而表天堂和由此在那里的良善与真理的婚姻。“守为圣日”表没有任何方式的违反。“六日你要劳碌，作你一切的工”表在这婚姻之前到来并为该婚姻做准备的争战。“第七日是向耶和華你神当守的安息日”表当良善被植入，因而婚姻存在时。“你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城门里的寄居者，无论何工都不可作”表那时，天堂及其幸福就存在于一个人的每一个部分中，无论内在的还是外在的。“因为六日之内，耶和華造天、地、海”表那些在内在人和外在人里面的事物的重生和复活。

“和其中的万物”表在那里的一切事物（的复活）。“第七日便安息”表那时有平安和爱之良善存在。“所以耶和華赐福与安息日”表那时有来自主的天上婚姻存在。“分别为圣”表它绝不能遭到侵犯。

8885. “当記念”表永远存在于思维中的东西。这从“記念”的含义清楚可知，“記念”当论及绝不可忘记的那种事时，是指永远存在于思维中的东西。永远存在于思维中的东西就是在那里普遍掌权的东西；永远存在于一个人思维里的东西在他那里掌权，甚至当他正在沉思其它事或忙于工作的时候也是。人的思维包含许多彼此共存的事物，因为它是由许多按连续阶段进入的事物所产生的形式。可清楚觉知的事物当时在中间，因而在内视所拥有的光中，而这时其它一切事物则在四周。在周围部分的事物处于模糊之中，不是清晰可见的，除非当与它们有关的各种事物突然出现的时候。但更边远，不在同一层面上，而是向下倾斜

的事物则是一个已经丢弃并厌恶的那类事物。对善人来说，这类事物是邪恶和虚假；对恶人来说，则是良善和真理。

一个人的思维里面有永远在那里的事物，也就是在那里普遍掌权的事物；这些是他最内在的事物。人从这些事物那里视那些不永远在思维里的其它事物，也就是尚未普遍掌权的其它事物为在自己之外，以及在自己之下，与他尚不相关。这时，他从其它事物那里选择那些与最内在的事物相一致的事物，并将其与自己相关联；当这些事物与最内在的事物相关联，并最终与它们结合时，最内在的事物，也就是那些普遍掌权的事物就变得更加强大。对善人来说，这一切通过新的真理实现；对恶人来说，这一切则通过新的虚假，或对真理的错误使用实现。

要进一步知道，普遍掌权的东西就是那已经被灌输到意愿本身中的东西，意愿本身是人的最内在部分，因为意愿是由他的爱形成的。事实上，无论一个人爱什么，那都是他的意愿；他爱之胜过一切的东西，他会最深处进行意愿。然而，理解力有助于向别人清楚显明一个人所意愿，也就是所爱的东西。不过，它也有助于扭曲别人的意愿；这个人会利用各种业已形成的观念使别人的意愿服从他自己的意愿。当这种情况发生时，爱或情感也从意愿流入理解力中的观念，并通过一种灵感将生命和活动注入它们。

对善人来说，理解力中的这些观念与属于意愿的情感合而为一；但对恶人来说则不然。对他们来说，思维和意愿从至内在的确是一致的，因为意愿所渴望的邪恶，理解力以与该邪恶相一致的虚假的形式来进行思考。不过，这种一致性并未显明给世人，因为恶人从孩童时就开始学习说一套，想一套，行一套，意愿一套。简言之，他们学会了将其内层人与外层人分离，并在外层人中形成或发展出除了内层人中的东西之外的另一个意愿，以及另一个思维，从而通过外层人去伪装与内层人完全相反的良善，因为就在这同一时刻，内层人却在意愿邪恶，而且在不知不觉中思想这邪恶。但在来世，内层意愿和思维的性质却如同在光天化日之下那样显而易见；因为在来世，外在事物都被移走，内在事物则裸露出来。

8886. “安息日”在至高意义上表神性本身和主的神性人身的合一，在内义上表神性人身与众天堂的合一，因而表天堂和由此在那里的良善与真理的婚姻。这从前面的说明(8495 节)清楚可知。“安息日”因表示这类事物，故在代表性教会中是最为神圣的。它就是那要永远存在于

思维中，也就是要普遍掌权的东西。永远存在于一个人的思维中，也就是普遍掌权的东西构成他的生命（参看 8853-8858, 8885 节）。诚然，以色列民族不会思想“安息日”所表示的神性和主的神性人身的合一，也不会思想祂与天堂的结合，或天堂里良善与真理的结合，因为他们只关心没有任何内在事物的外在事物。然而，他们被责令守安息日为至圣，好叫这些神性和属天堂的事物可以在天堂显现。至于在他们那里是何情形，这从前面关于这个民族和他们其中的一个教会代表的说明(3147, 3479, 3480, 3881e, 4208, 4281, 4288, 4289, 4293, 4307, 4444, 4580, 4680, 4825, 4844, 4847, 4899, 4912, 6304, 6306, 7048, 7051, 8301e 节)清楚看出来。

8887. “守为圣日”表没有任何方式的违反。这从关于安息日的命令，如前所示(8495 节)，以及随后关于守安息日为圣的经文清楚可知，这些经文是：“六日你要劳碌，作你一切的工；第七日是向耶和华你神当守的安息日。你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城门里的寄居者，无论何工都不可作，因为六日之内，耶和华造天、地、海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，分别为圣”。从这些话明显可知，“守安息日为圣”表示不可以任何方式违反。不过，这个诫命的内义是这样，绝不可以任何方式违反“安息日”所表示这些事物，即主的神性本质和祂的人身本质的合一，以及祂的人身与众天堂的合一，和随之良善与真理在这些天堂里面的结合(参看 8886 节)。因为如果有人违反了这些事物，那么与这人同在的属灵生命就被毁灭，变成只在属世层面，后来在感官层面的生命；这时，更容易学习的是虚假，而不是真理，是邪恶，而不是良善，因为现在虚假和邪恶在他那里普遍掌权。

8888. “六日你要劳碌，作你一切的工”表在这婚姻之前到来并为该婚姻做准备的争战。这从“六日”和“劳碌作工”的含义清楚可知：“六日”是指争战的状态，“六”表示争战（参看 720, 737, 900 节），“日”表示状态（参看 23, 487, 488, 493, 2788, 4850, 5672, 5962, 6110, 8426 节）；“劳碌作工”是指做那些对生命来说有必要的事，在此是指那些对属灵生命，也就是天堂里的生命来说有必要的事。

此外，在天上的婚姻之前到来并为该婚姻做准备的争战是指属灵的争战或试探。在一个人进入天上的婚姻之前，也就是在重生之前，他会卷入与他自己里面的邪恶和虚假的争战之中，因为在来自主的真理和良善能被接受之前，这些必须被移走。这些邪恶和虚假通过信之真理被移

走，因为通过这些真理，此人不仅学习何为良善，还被引向良善。这种状态是正在重生之人所经历的第一种状态，被称为在天上婚姻之前到来并为该婚姻做准备的状态。但当此人处于良善，并被主通过良善引导时，他就进入天上的婚姻，因而在天堂里，因为天上的婚姻就是天堂。前一种或第一种状态就是第七日之前的“六日”所表示的，后一种或第二种状态则是“第七日”所表示的。关于人所具有的这两种状态，可参看前文（7923，8505，8506，8510，8512，8516，8539，8643，8648，8658，8685，8690，8701，8722 节）。

由于“安息日”表示天上的婚姻，也就是天堂，所以主在天上的国被称为永恒的安息日，也就是永远的安息和平安，不再有六日的劳碌。

8889. “第七日是向耶和华你神当守的安息日”表当良善被植入，因而婚姻存在时。这从“安息日”的含义清楚可知，“安息日”是指天上的婚姻（参看 8886 节），因而是指通过真理被植入，之后通过它们所形成的良善。因为与人同在的良善在通过真理形成之前，并不是属灵的良善。当它如此形成时，天上的婚姻就存在了；因为该婚姻是良善与真理的结合，构成与人同在的天堂本身。这一切也解释了为何“第七日”表示一种神圣状态。“日”表示状态（参看 8888 节）；“七”表示神圣之物（395，433，716，881，5265 节）。

8890. “你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城门里的寄居者，无论何工都不可作”表那时，天堂及其幸福就存在于一个人的每一个部分中，无论内在的还是外在的。这从“无论何工都不可作”、“你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城门里的寄居者”的含义清楚可知：“无论何工都不可作”是指安息和平安，因而是指天堂，因为当人在天堂中时，他就摆脱了一切忧虑、不安和焦虑，当摆脱这些东西时，他就有了幸福；“你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城门里的寄居者”是指一个人的每一个部分，无论内在的还是外在的。因为“你”表示这个人自己，“儿（子）”表示他的理解力，“女（儿）”表示他的意愿，这二者都居于他的内在人。

“仆”表示真理方面的属世层，“婢”表示良善方面的属世层，因此这二者都居于外在人；而“牲畜”表示总体上的情感，“城门里的寄居者”表示总体上的记忆知识；因此所表示的是每一个部分。“儿子”之所以表示他的理解力，是因为“儿子”表示真理，真理构成理解力；“女儿”之所以表示他的意愿，是因为“女儿”表示良善，良善构成意愿。“儿子”表示真理，因而表示理解力（参看 489，491，533，1147，2623，

2803, 2813, 3373, 3704, 4227 节), “女儿”表示良善, 因而表示意愿 (489-491, 2362, 3024 节); “仆”表示真理方面的属世层 (3019, 3020, 3409, 5305, 7998 节), “婢”表示良善方面的属世层 (2567, 3835, 3849 节); “牲畜”表示总体上的情感 (45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 2179, 2180, 3218, 5198, 7523, 7872 节); “寄居者”表示在教会的真理上接受教导的人 (1463, 4444, 8007, 8013 节), 因此, “城门里的寄居者”是指总体上的记忆知识, 因为总体上的记忆知识在城门里, 也就是在进入教会所拥有的真理的入口处。

8891. “因为六日之内, 耶和华造天、地、海”表那些在内在人和外在人里面的事物的重生复活。这从“六日”、“天、地”和“海”的含义清楚可知: “六日”是指争战的状态 (如刚才所述, 8888 节), 当论及耶和华, 也就是主时, “六日”表示在一个人重生之前, 祂在这个人身上的劳碌 (8510 节); “天、地”是指人里面的教会或主的国度, “天”是指在他的内在人中, “地”是指在他的外在人中 (82, 1411, 1733, 1850, 2117, 2118e, 3355e, 4535 节), 因而是指已经重生之人, 也就是已经获得新的生命, 由此复活的人; “海”是指粘附于人心智的肉体层面的感官层 (8872 节)。

本节论述的主题是将第七日分别为圣, 或安息日的设立, 是用这些话来描述它的: “六日之内, 耶和华造天、地、海和其中的万物, 第七日便安息, 所以耶和华赐福与安息日, 分别为圣”。当人们的思维没有超越字义的时候, 他们只会以为创世记第一、二章所描述的创世是宇宙的创造, 六日之内创造了天、地、海和其中的万物, 最后按照神的样式创造了人。然而, 深入思考所描述的细节, 谁看不出此处所指的, 并非宇宙的创造? 因为从常识可以知道, 那些章节字面上所描述的这些事不是真的; 例如, 还没有太阳和月亮就有了日子、光暗的存在, 并且草木生长; 而事实上, 光是由这些光体提供的, 光、暗被分开, 从而日子就产生了。

后面的历史细节中也有类似的事, 凡深入思考的人, 几乎不可能承认这些事, 如: 女人是从男人的肋骨造的; 伊甸园里面放上两棵树, 其中一棵树的果子是不可以吃的; 一条蛇从其中一棵树上与最聪明的人, 就是男人的妻子说话; 它所说的话, 就是从蛇的口中出来的话, 欺骗他们两个人; 由如此多的人组成的整个人类因此被判入地狱。一思及这段历史中的这些和类似细节, 那些对圣言的神圣性心存怀疑的人必然觉得荒

谬；之后这些细节也必然导致他们否认其中的神性。然而，要知道，这段历史中的一切细节，直到最小细节都是神性，包含在天上的天使面前如在晴朗的白天那样清晰可见的奥秘在里面。这是因为，天使不看圣言的字义，而是看圣言里面的东西，也就是属灵和属天之物，以及这些事物里面的神性事物。当阅读创世记第一章时，天使感知不到任何其它创造，只感知到人的新造，也就是所谓的重生。这段历史所描述的，就是这种重生；“伊甸园”是指已被新造之人的智慧；“伊甸园中间的两棵树”是指人的两种官能，即“生命树”所表示的渴望良善的意愿，和“知识树”所表示的看见真理的理解力。之所以不可吃这后一种树，是因为已经重生，或新造的人必不再被看见真理的理解力引导，而是被渴望良善的意愿引领，若不是这样，他里面的新生命就会灭亡(关于这些问题，可参看 202, 337, 2454, 2715, 3246, 3652, 4448, 5895e, 5897e, 7877, 7923, 7992, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516, 8539, 8643, 8648, 8658, 8690, 8701, 8722 节)。因此，那里的亚当或人和他的妻子夏娃表示一个新教会，“吃知识树”表示这个教会从良善堕落到真理，因而从对主和对邻之爱堕落到没有这些爱的信。这一切是通过由自我聪明所产生的推理导致的，这种推理就是那“蛇”(参看 195-197, 6398, 6399, 6949, 7293 节)。

由此明显可知，关于创世、第一个人和伊甸园的历史叙述描述了虚构的历史事件，这些历史事件包含了天上和神性事物在里面。虚构这些历史符合古代教会普遍接受的写作方式；这种写作方式还从他们传到这个教会之外的许多人那里，而这些人以同样的方式虚构历史，将奥秘包含在这些历史里面，这从上古时代的作家明显看出来。因为古代的教会十分清楚诸如存在于世上的这类事物在天上表示什么，对这些人来说，除了天上的事物外，没有什么伟业或事件会如此地重要，以至于值得写出来。天上的事物之所以占据他们的心智，是因为他们思考的深度超过现在的人，因而与天使交流；因此，将这类故事连贯起来是他们的快乐。不过，他们被主引到那些在教会被尊为圣的事物或形像那里。他们从这些事物或形像中创作充满对应的故事。

由此可见创世记第一章第一节中的“天和地”表示什么，即表示内在教会和外在教会。“天和地”表示内在教会和外在教会，这一点从先知书中提到“一个新天和一个新地”的经文清楚看出来，“一个新天和一个新地”表示一个新教会(参看 82, 1411, 1733, 1850, 2117,

2118e, 3355e, 4535 节)。由此明显可知,“六日之内,耶和華造天、地、海”表示那些在内在人和外在人里面的事物的重生和复活。

8892. “和其中的万物”表在那里的一切事物的复活。这是显而易见的,无需解释。

8893. “第七日便安息”表那时有平安和爱之良善存在。这从“安息”和“第七日”的含义清楚可知:“安息”是指平安;“第七日”是指天堂之爱的状态(参看 8487 节),因而是指神圣之物(395, 433, 716, 5265, 5268 节)。“第七日便安息”之所以表示平安和爱之良善,是因为一个人在重生或新造之前,是没有平静或安息的;事实上,那时他的属世生命与他的属灵生命争战,想要掌控它。因此,这时主有劳碌,因为祂为那人而与发起攻击的地狱争战。不过,一旦爱之良善被植入,争战就会止息,随之而来的是安息,因为现在此人被带入天堂,被主照着那里的秩序律法引导。“耶和華在第七日便安息”就表示这些事。

8894. “所以耶和華賜福与安息日”表那时有来自主的天上婚姻存在。这从“賜福”和“安息日”的含义清楚可知:“賜福”是指被重新安排成天堂的秩序,并被赋予爱之良善(参看 3017, 3406, 4981, 8674 节);“安息日”是指天堂之爱的状态(8487 节),因而是指天上的婚姻,因为天上的婚姻是良善与真理的结合,也就是人里面的天堂。至于“安息日”表示该婚姻,可参看前文(8495, 8510 节)。

8895. “分别为圣”表它绝不能遭到侵犯。这从“分别为圣”的含义清楚可知,“分别为圣”当论及重生之人里面的天上婚姻时,是指不可侵犯的东西(参看 8887 节)。与人同在的主的神圣之物是不可侵犯的,相应地,接受主的神圣之物的人,也就是处于爱之良善,因而在天堂里的人也是不可侵犯的。

8896. 出埃及记 20:12. 当尊敬父母,使你的日子在耶和華你神所賜你的地上得以长久。

“当尊敬父母”表对良善和真理的爱,在至高意义上表对主及其国度的爱。“使你的日子在地上得以长久”表由此产生的天上的生命状态。“耶和華你神所賜你的”表神性所在的地方和来自祂的流注。

8897. “当尊敬父母”表对良善和真理的爱,在至高意义上表对主及其国度的爱。这从“尊敬”、“父”和“母”的含义清楚可知。“尊敬”是指爱,“尊敬”在灵义上是指爱,因为在天堂,人们彼此相爱,爱别人也是尊敬别人;事实上,爱就存在于尊敬里面;没有爱的尊敬在天堂是

被拒绝的，事实上被撇弃，因为它缺乏来自良善的生命。“父”是指良善(参看 3703, 5581, 5902, 6050, 7833, 7834 节)，在至高意义上是指神性良善方面的主(15, 1729, 2005, 2803, 3704, 7499, 8328 节)；

“父”在至高意义上之所以是主，是因为主就是那将新生命赋予人的，人由此成为其国度的儿子和继承者。“母”是指真理(3703, 5581 节)，在至高意义上是指神性真理方面的主，因而是指祂的国度，因为从主发出的神性真理构成天堂。主的神性真理之所以构成天堂，是因为在来世，主在神性良善方面是太阳，在神性真理方面是光。从显为太阳的主发出的这神性之光就是那光照天使的心智，用聪明和智慧充满它们，使他们成为光明天使的。神性良善在神性真理里面，如同世上太阳的热在春夏时节的光里面。

8898. “使你的日子在地上得以长久”表由此产生的天上的生命状态。这从“得以长久”、“你的日子”和“地”的含义清楚可知：“得以长久”论及良善及其增长，如下文所述；“你的日子”是指生命的状态(参看 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 5672, 5962, 6110, 7680, 8426 节)；“地”，此处即迦南地，是指主的国度(1413, 1437, 1607, 1866, 3038, 3481, 3686, 3705, 4240, 4447 节)，因为“耶和华你神所赐你的地”是指着以色列人说。“得以长久”之所以论及良善及其增加，是因为日子的长度生命是指生命将要持续的时间长度；天堂里既没有时间，也没有空间，取而代之的是状态。因此，“得以长久”因论及良善方面的状态，故表示它的增长。长度论及良善，宽度论及真理(参看 1613, 4482 节)；天堂里面没有空间，也没有时间，取而代之的是状态(1274, 1382, 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 3404, 3938, 4321, 4814, 4882, 4901, 4916, 5605, 6110, 7218, 7381 节)。

8899. “耶和华你神所赐你的”表神性所在的地方和来自祂的流注。这从以下事实清楚可知：这些话论及此处由“地”所表示的天堂(参看 8898 节)，因此，“耶和华神”是指那里的神性，“赐”是指流注；因为总体上天堂与所有人，以及具体的每个人都是接受来自神性的流注的。尊敬父母这一诫命表示这些事，这看起来很奇怪，因为它们与字义相去甚远。但要知道，十诫既是世人，也是天上之人的生活准则。字义或外在意义是为了世人，灵义或内义是为天上的人；因此，这两层意义，即外在和内在意义，是为了那些在世上的时候也在天堂里的人，也就是为了那些照着教义的真理过着良善生活的人。十诫也是为了天上的人，这一

点从圣言中一切事物的内义，以及这一事实清楚看出来：耶和華神，也就是主自己所说的话不仅是为了世人，或世界，也是为了天使，事实上是为了整个天堂。因为从主发出的神性真理流经天堂，并向下传到世人那里。主亲自从西乃山上所说的这十条诫就是这种情况。

由于这些

由于这些诫命的宣布不仅是为了世人，还为了天上的人，所以这二者对它们的理解不可能是一样的。如这条诫命就是这样，即：当尊敬父母，使他们的日子在耶和華神所赐他们的地上得以长久。因为在天上，父母和孩子不像地上那样聚在一起；因此在那里，主取代了“父”，祂的国取代了“母”。他们的日子得以长久也不可能是指着天上的人说的，因为他们永远住在那里。那里的“地”也不能理解为这条诫命所指的迦南地，而要理解为天上的迦南，或天堂。由于“父母”表示主及其国度，所以这条诫命按顺序是第四条诫命，在神圣性上超越接下来的几条诫命。敬拜耶和華，也就是主的诫命是第一和第二条诫命，因为这是最神圣的诫命。接下来是安息日的诫命，因为这条诫命在至高意义上表示神性本身和神性人身在主里面的合一。然后是尊敬父母的诫命，因为这条诫命表示对主的爱，以及由此而来的对来自主的良善和真理的爱。由于这条诫命表示这些事，所以蔑视父母被列为“流人血”（以西结书 22:6, 7）所表示的罪行之一；因此，顽梗悖逆的儿子要用石头打死（申命记 21:18-21）。

8900. 刚才(8897 节)已经说明，“父”表示主，“母”表示祂的国度。但为免心智怀疑“母”在内义上是否表示主的国度，也就是天堂，我可以接着上面的话补充以下内容：在圣言中，“母”表示教会（参看 289, 4257, 5581 节），也因此缘故，教会有时被称为主的“新妇”，有时被称为主的“妻子”；由于主的国度和教会是一样的，唯一的区别在于，主在地上的国被称为“教会”，所以这国或教会也由“母亲”来表示。因此，由这母亲所生的儿子是真理，被称为“天国之子”（马太福音 13:38；3373 节）。此外，对所有在天国的人来说，主的国就是他们的国家，一个人的国家在属世意义上被称为“母亲”，正如教会在属灵意义上是“母亲”。

8901. 出埃及记 20:13. 不可杀人表不可夺走任何人的属灵生命，以及不可毁灭信与仁，不可仇恨邻舍。

8902. 不可杀人表不可夺走任何人的属灵生命，以及不可毁灭信与仁，

不可仇恨邻舍。这从“杀人”的含义清楚可知，“杀人”是指剥夺属灵生命。“杀人”之所以在内义上具有这种含义，是因为内义论述与人同在的属灵生命或天堂生命；与人同在的属灵生命，或天堂生命是信与仁的生命；故“不可杀人”还表示不可毁灭任何人里面的信与仁。“不可杀人”之所以在内义上也表示不可仇恨邻舍，是因为仇恨邻舍的人总想着要杀他，而且若不是因为害怕惩罚、丧失生命或名声等等，就会实际行出来。因为仇恨源于邪恶，与仁爱相反，并且一心只想杀害被恨的人：在世上想杀害他的身体，在来世则想杀害他的灵魂。这一切就是主在马太福音中所说这些话的意思：

你们听见有吩咐古人的话，说，不可杀人；凡杀人的，难免受审判。只是我告诉你们：凡无缘无故向弟兄动怒的，难免受审判。凡骂弟兄是拉加（饭桶）的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利（白痴）的，难免地狱的火。（马太福音 5:21, 22）

“无缘无故向弟兄动怒”表示对邻舍的仇恨，说他“拉加（饭桶）”，叫他“魔利（白痴）”描述了更大程度的仇恨，这种愤怒是对仁爱的远离，来源于邪恶，因而是仇恨（参看 357, 4164, 5034, 5798, 5887, 5888 节）。

“杀人”在内义上表示夺走任何人的属灵生命，因而是指毁灭信与仁，这一点从圣言中提到“杀人”或“杀”的经文明显看出来，如以赛亚书：

看哪！耶和华残忍的日子临到，满了忿恨、烈怒、怒气，使这地荒凉，从其中除灭罪人。那时，天上的众星群宿都不发光，日头一出，就变黑暗；月亮也不放光。我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人。我必使人比精金还少，使人子比俄斐的金更稀罕！凡被发现的，必被刺死；凡被召聚的，必倒在剑下。他们的婴孩，必在他们眼前摔碎；他们的房屋，必被抢夺；他们的妻子，必被玷污。他们的弓必击碎少年人，他们的眼也不顾惜儿子。（以赛亚书 13:9-12, 15, 16, 18）

这段经文所论述的主题是教会的末期，这时信与仁不复存在；这段时期就是“耶和华残忍的日子，满了忿恨、烈怒、怒气”。谁都能看出，此处所指的是其它事，而不是字面上的这些话所描述的事；然而，若不凭这些话在灵义上所具有的含义，就无从知道表示什么。就灵义而言，“地”是指教会（566, 662, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118e, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577, 8011, 8732 节）；因此，“使

这地荒凉，从其中除灭罪人”表示那时教会成员缺乏信与仁。

“众星群宿”是指关于真理和良善的知识或认知(参看 2120, 2495, 2849, 4697 节)。当这些知识或认知不再被经由仁之信所流入的天堂之光光照时，经上就是它们“不放光”。“日头”是指对主之爱，“月亮”是指对主之信(参看 2120, 2441, 2494, 3636, 3643, 4060, 4321e, 4696, 5097, 5377, 7078, 7083, 7171, 7173, 8644, 8812 节);因此，“日头一出，就变黑暗”表示这对主之爱无法与人共存;“月亮不放光”表示仁与信也是如此，因此那人再也不能重生。

“使人比精金还少，使人子比俄斐的金更稀罕”表示将再也看不到良善，也看不到真理;因为“人”表示教会的良善(4287, 8547 节)，“人子”表示源于良善的真理，在至高意义上表示从主发出的神性真理(1729, 1733, 2813, 3704 节)。“凡被发现的，必被刺死”表示所有人都将因虚假的邪恶而灭亡;“凡被召聚的，必倒在剑下”表示他们将因虚假而灭亡。“被刺死”表示因虚假的邪恶而灭亡(参看 4503 节);“必倒在剑下”表示因虚假而灭亡(2799, 4499, 7102, 8294 节)。

“婴孩被摔碎”表示他们将彻底毁灭纯真，因为“婴孩”是指纯真(430, 2126, 3183, 3494, 5608 节)。“妻子被玷污”表示真理之良善将被虚假的邪恶败坏，因为“妻子”是指真理之良善(2517, 4510, 4823, 7022 节)，“被玷污”是指被败坏(参看 2466, 4865 节)。“他们的弓箭必击碎少年人”表示良善之真理将通过邪恶所生的虚假的教义而灭亡;因为“弓”是指真理的教义，在反面意义上是指虚假的教义(2686, 6422, 8800 节);“少年人”是指被证实的真理(7668 节)。“他们的眼也不顾惜儿子”表示那些理解真理的人将毁灭它们，因为“儿子”是指真理(489, 491, 533, 1147, 2803, 2813, 3373, 4257, 5542 节);“眼”是指看见真理的理解力(2701, 4403-4421, 4523-4534 节)。由此清楚可知当如何理解上面这段预言，即：当教会走到尽头时，一切信与仁，也就是一切真理与良善，都将毁灭。还清楚可知，“被刺死”和“被摔碎”，简言之，就是“被杀”，是指信与仁的毁灭。

耶利米书：

求你将他们拉出来，好像将宰的羊，给他们定下杀戮的日子。这地悲哀，一切田野的草本枯干要到几时呢？因其上居民的恶行，牲畜和飞鸟都灭绝了。(耶利米书 12:3, 4)

“杀戮的日子”在此表示教会荒废的时候，也就是教会的末期，这时信

不复存在，因为有了仁；“这地悲哀”表示教会；“一切田野的青草枯干”表示教会的一切真理都要枯干；“牲畜和飞鸟都灭绝了”表示良善和真理要灭绝。“地”是指教会，如刚才所述；“田野的草本”是指教会的真理（参看 7571 节）；“田野”是指教会（2971，3310，3766 节）；“牲畜”是指良善和对良善的情感（45，46，142，143，246，714，715，719，1823，2179，2180，3218，3519，5198 节）；“飞鸟”是指真理和对真理的情感（5149，7441 节）。由此可见这些话的内义是什么，还可以看出教会和天堂的某种属灵和神圣之物存在于一切细节中；没有内义，人无论如何都不会明白“杀戮的日子”、“这地悲哀”、“一切田野的青草枯干”、“牲畜和飞鸟都灭绝了”分别表示什么。

撒迦利亚书：

耶和華我的神如此說，要牧養這將宰的羊。那些買了牠們的宰殺牠們，也不算為有罪。（撒迦利亞書 11:4，5）

“將宰的羊”是指那些處於簡單良善的人，他們里面的信之真理滅亡不是由於他們自己的錯，而是由於教導者的錯。

以賽亞書：

將來雅各要扎根，以色列要發芽開花，地面必滿了出產。主擊打他，豈像那擊打之人的擊打？他被殺戮，豈像被那殺戮他之人的殺戮？（以賽亞書 27:6，7）

又：

看哪，耶和華從祂的居所出來，要刑罰那地的罪孽。地也必露出它的血，不再掩蓋被殺的人。（以賽亞書 26:21）

此處在內義上論述的主題也是教會的末期，這時一個新教會將隨着舊教會的滅亡而興起。“雅各”表示那些處於教會外在的人；“以色列”表示那些處於教會內在的人；“地面”表示總體上的教會；“地”表示舊教會；“被殺的人”表示那些因沒有仁而沒有信在里面的人。

又：

你從你的墳墓被拋出，好像可憎的枝子，以被殺的人為衣，就是被劍刺透的。你不得與君王在墳墓同葬，因為你敗壞你的地，殺戮你的民。（以賽亞書 14:19，20）

“被殺的人”表示那些被剝奪屬靈生命的人；“殺戮你的民”表示毀滅信之真理和良善。此處論述的是巴別，巴別表示對良善的褻瀆（1182，1283，1295，1306-1308，1321，1322，1326 節），以及它的荒廢（1327e

节)。

耶利米书：

Run to and fro through the streets of Jerusalem and see now, and take note, and search in its broad places, if you can find a man, if there is anyone executing judgement and seeking truth. Jer. 4:31; 5:1.

我听见锡安女子的声音。她叹着气，伸开手说，我有祸了！我的灵魂因杀人者而疲倦。你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，留心看看，在宽阔之地寻找，能找到一人不；若真有一人行公平、求真理。(耶利米书 4:31; 5:1)

“锡安的女子”表示属天教会；“杀人者”表示那些毁灭良善和真理的人；“行公平的人”表示那些处于植根于良善的真理之人。

以西结书：

你们为几把大麦，为几块饼，在我民中亵渎我，杀死不该死的灵魂，救活不该活的灵魂。(以西结书 13:19)

此处“杀灵魂”明显表示夺走属灵生命。由于“杀”也具有这种含义，所以以巴路山所宣布的咒诅就包括“暗中杀同伴的，受贿赂害死无辜之人的”(申命记 27:24, 25)。

马太福音：

时代完结的时候，人必将你们送交苦难中，杀害你们。你们必为我的名为各民族所憎恨。(马太福音 24:9)

约翰福音：

耶稣对祂的门徒说，时刻就要到了，凡杀你们的，还以为是向神献上神圣敬拜；他们要作这些事，是因未曾认识父，也未曾认识我。(约翰福音 16:2, 3)

在这些经文中，“杀”也表示剥夺属灵生命，也就是信与仁；因为“门徒”表示信与仁之真理与良善的一切(3488, 3858e, 6397 节)。此处不是指主与之说话的门徒，这一点从以下事实明显看出来：所论述的主题是时代的完结，就是主要驾着天上的云降临的时候。门徒向主所问的时代的完结是指教会的末期，门徒活不到这个时候(参看 3488 节)。

在马可福音也一样：

弟兄要把弟兄，父亲要把孩子，送到死地；孩子要起来反对父母，杀害

他们。(马可福音 13:12)

这也论及末期，“杀害”在此也表示剥夺信与仁的真理与良善，因而剥夺属灵生命。

路加福音：

我要差遣先知和使徒到他们那里去，其中有的他们要杀害，要逼迫；就是从亚伯的血起，直到先知撒迦利亚的血为止。这都要向这一代追讨。

(路加福音 11:49, 51)

“先知和使徒”在灵义上表示教会的真理和良善；“杀害”表示灭绝它们；“亚伯的血”表示对仁的灭绝。“先知”表示源于圣言的教义真理(参看 2534, 7269 节)；“亚伯的血”表示对仁的灭绝(374 节)。

同样在启示录：

先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在巴比伦发现了。(启示录 18:24)

此处“先知和圣徒的血”表示对信与仁的良善与真理的灭绝，“被杀之人”表示那些丧失属灵生命的人。“血”是指向仁所施的暴行，以及总体上的一切邪恶(374, 1005 节)；尤指对真理的亵渎(4735, 6978, 7317, 7326 节)。

由于“被杀”或“被刺透或刺死”之人表示对良善与真理的灭绝，还由于建在犹太教会中的一切都是主国度中的属灵和属天事物、在至高意义上是主里面的神性事物或神性属性的代表，所以当发现倒在田野被刺死的人时，以下赦免的程序被吩咐给百姓，即：

他们要量一下从倒在田野的被刺死的人到城邑的距离，离得最近的那城的长老要从牛群中取一只未曾耕地、未曾负轭的母牛犊，把她牵到水流湍急的河谷。祭司利未的子孙要在那里打折母牛犊的颈项，那城的众长老，要在那母牛犊以上洗手，说，他们的手未曾流这血，他们的眼也未曾看见它；这样，流血的罪必得赦免。(申命记 21:1-8)

若非从内义知道“倒在田野被刺死的人”、“最近的城”、“牛犊”、“水流湍急的河谷”、“洗水”和这个程序中所提到其它事表示什么，谁会知道为何这种程序因倒在田野的被刺死之人的缘故而设立？“在田野的被刺死之人”表示已经遭到灭绝的真理和良善(4503 节)；“田野”是指教会(2971, 3310, 3766 节)；“城”表示真理的教义(402, 2449, 2943, 3216, 4492, 4493 节)；“那城的众长老”表示与良善一致的真理(6524, 6525, 8578, 8585 节)；“未曾负轭的母牛犊”表示还没有

被证实或确认的真理，至于“母牛犊”表示什么，可参看前文（1824, 1825 节）；“在水流湍急的河谷，在那母牛犊以上洗手”表示从那不知道何为真理之人由于过度的热情所行的邪恶中洁净，

从上述经文，如从其它经文一样可以看出圣言的每一部分都包含了什么样的奥秘，这奥秘又是何等之大。诚然，若以为字义就是圣言的全部，因而以为圣言内在并未隐藏更神圣或更属天堂的任何事物，它们看上去不像奥秘。然而，字义是为了世人，也就是为了属世人；内义则是为了天上的人，也就是为了属灵人。由此可见“不可杀人”这一诫命里面都包含了些什么，即：不仅不可杀人的身体，而且也不可杀人的灵魂，因而不仅不可剥夺他在世上的生命，尤其不可剥夺他在天上的生命。如果这条诫命没有同时包含这后一种禁令在里面，那么耶和华自己，也就是主，就不会在西乃山上以如此大的神迹，用活生生的声音来宣布它。因为即便没有直接的启示，所有人民和民族都知道，并且他们的法律也都规定不可杀人，就像他们也知道不可奸淫、偷盗和作假见证一样。应该不会有人认为以色列民族就如此愚蠢，以至于唯独他们就不知道全世界所有民族都知道的事。但被启示的圣言因来自神自己，故还隐藏更深、更普世的真理在自己里面，即隐藏了与天堂有关的那类事；也就是说，它不仅包含了涉及肉体生命的真理，还包含了涉及灵魂生命或永生的真理。这使得圣言不同于其它一切著作，与它们相去甚远，并且远远比它们优越得多。

8903. 出埃及记 20:13. 不可奸淫表不可败坏那些属于信与仁之教义的事物；因而不可利用圣言来支持虚假与邪恶；以及不可颠倒秩序的律法。

8904. 不可奸淫表不可败坏那些属于信与仁之教义的事物；因而不可利用圣言来支持虚假与邪恶；以及不可颠倒秩序的律法。这从“奸淫”、“淫乱”和“淫行”的含义清楚可知，“奸淫”、“淫乱”和“行淫”在灵义上是指玷污良善，歪曲属于信与仁之教义的真理。“奸淫”因表示这些事，故也表示利用圣言来支持邪恶与虚假；因为圣言构成最纯正的信与仁之教义本身；当圣言被用来支持虚假与邪恶时，那里的真理与良善就被败坏了。如今几乎没有人知道“奸淫”在灵义上表示这些事，因为如今在教会中，几乎没有人知道何为属灵领域，它与属世领域有何不同。几乎没有人知道这二者之间存在一种对应关系；事实上，这种对应关系具有这样的性质：这一个的形像就呈现在那一个里面，也就是说，

属灵领域表现在属世领域中。因此，属灵领域就像灵魂，属世领域则像这个灵魂的身体；因此，它们通过流注和由此产生的结合而构成一个单一实体；正如也被称作属灵人的内在人与还被称作属世人的外在人在一个已重生的人里面构成一体。

现在的人对这些事一无所知，故不可能知道“奸淫”除了表示非法的肉体结合外还表示什么。由于现在的人对这些事一无所知，所以就让我们在此阐明“奸淫”在灵义上表示败坏那些属于信与仁之教义的事物，也就是玷污良善、歪曲真理的原因。这个原因如今是一个深藏的秘密，即：婚姻之爱是从被称为“天上婚姻”的良善与真理的婚姻那里降下来的。存在于天上的良善与真理之间的爱是从主流入的，并在地上变成婚姻之爱，这一切是通过对应发生的。这解释了为何就内义而言，“行淫”表示对真理的歪曲，“奸淫”表示对良善的玷污。这也解释了为何那些未处于信之良善和真理的人不可能拥有纯正的婚姻之爱在里面，又为何那些以奸淫为生活的乐趣之人再也无法获得信的任何事物。我曾听天使们说，一旦有人在地上犯了奸淫，并以此为乐，天堂就向他关闭，也就是说，他拒绝再从那里接受信或仁的任何事物。如今在教会所在的国家，许多人之所以轻视奸淫，是因为教会已经走到尽头，因此信不复存在，因为有了仁；事实上，这一个对应于那一个。没有信的地方，虚假就会取代真理，邪恶则取代良善；由此产生的后果或态度是，奸淫不再被视为犯罪。因为当天堂在一个人那里关闭时，这种事或态度就会从地狱流入进来。关于这个主题，可参看前面的阐述和说明(2727-2759, 4434, 4835, 4837 节)。

“奸淫”在内义或灵义上表示歪曲和玷污信与仁之真理与良善，因而也指错误利用圣言里的话来支持虚假与邪恶，这一点从圣言中提及“奸淫”、“行淫”的几处经文清楚看出来。这一点从以下经文明显可知，如以西结书：

人子啊，你要使耶路撒冷知道她那些可憎的事。你因你的名声就行淫，向路人纵情淫乱。你拿了你的一些衣服，为自己做成各色高地，又在那上头行淫；你拿我为装饰你所赐给你的金银所造的器皿，为自己制造男性的像，与他们行淫。你将给我所生的儿女祭献给它们。你的淫行岂是小事？你也和你那肉体肥大的邻邦埃及人行淫，加增你的淫乱，惹我发怒。你因贪色无厌，又与亚述人行淫，与他们行淫之后，仍不满足。并且多行淫乱直到那迦勒底的贸易之地，你仍不以此为满足。一个淫妇，

虽服从丈夫，仍接纳外人。人都是把淫资送给妓女，你反倒把淫资赠送你所爱的人，贿赂他们从四围来与你行淫。所以妓女啊，要听耶和華的话。我要用奸淫和流人血的典章来审判你。(以西结书 16:2 等)

若不知道“行淫”表示这些事，以及经上所说耶路撒冷与之“行淫”的“埃及人”、“亚述人”和“迦勒底”表示什么，谁能看出“行淫”在此表示对真理的歪曲和对良善的玷污？谁又能明白这段经文中的一个词。显然，耶路撒冷不会按字面那样与这些人本身行淫；故必须说明这些事物在内义上表示什么。“耶路撒冷”表示败坏的教会；“它的衣服”在此是指被歪曲的真理；因此，“各色高地”表示已经被承认或接受的虚假；“埃及人”是指记忆知识，“亚述人”是指推理，“迦勒底”是指对真理的褻渎。“衣服”表示真理(参看 1073, 2576, 4545, 4763, 5248, 5319, 5954, 6914, 6918 节)；“高地”表示敬拜，“各色高地”在此表示对虚假的敬拜(796 节)；“金银所造的装饰的器皿”是指关良善与真理的认知或知识，“器皿”是指知识或认知(参看 3068, 3079 节)；“金”是指良善(113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917 节)；“银”是指良善之真理(1551, 2048, 2954, 5658 节)；“男性的像”表示真理的形像和样式(2046 节)；“他们所生的儿女”表示他们所败坏的真理和良善，“儿子”是指真理(参看 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373 节)，“女儿”是指良善(参看 489, 2362, 3024 节)。“埃及人”是指记忆知识，败坏通过它们得以发生(参看 1164, 1165, 1186, 1462, 2588e, 4749, 4964, 4966, 5700, 5702, 6004, 6015, 6125, 6651, 6679, 6683, 6692, 6750, 7296, 7779, 7926 节)；“亚述”是指推理，推理通过记忆知识败坏了信之真理，玷污了信之良善(参看 119, 1186 节)；“多行淫乱直到那迦勒底之地”是指甚至褻渎真理，“迦勒底”是指对真理的褻渎(1368 节)。由此明显可知为何他被称为“一个淫妇”和“妓女”。

在启示录，同样的话论及巴比伦：

拿着七香瓶的七位天使中，有一位来跟我讲话，对我说，来；我将坐在众水上的大淫妇所要受的审判指示你。地上的君王与她行淫，地上的居民喝醉了她淫乱的酒。大巴比伦，作地上的淫乱和可憎之物的母。(启示录 17:1, 2, 5; 14:8; 18:3)

“巴比伦”是指那些为了自己的统治权和利益而败坏教会的真理和良善，直到褻渎的地步之人，这一点从“巴比伦”(1182, 1283, 1295,

1304, 1306-1308, 1321, 1322, 1326, 1327e 节)的含义明显可知。这解释了为何巴比伦被称为“淫妇或妓女”和“淫乱之母”。对内义一无所知的人会以与她行淫的地上君王是指世上的国王或王国。然而，他们不是指国王或王国，而是指教会的信之真理，与这些“行淫”是指败坏它们。因为“王”表示信之真理（参看 1672, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 6148 节）；“地”表示教会（566, 662, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118e, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577, 8011, 8732 节）。“地上的居民喝醉了淫乱的酒”表示教会里的人通过邪恶所生的虚假被带入错误和疯狂的观念中；因为“喝醉”是指通过虚假的推理和对圣言的错解而被引入错误当中（1072 节）；“酒”是指邪恶所生的虚假（6377 节）；因此，“淫乱的酒”是指由对真理的歪曲所产生的虚假；“地”是指教会，如刚才所示。经上之所以说她“坐在众水上”，是因为“水”在正面意义上是指真理，在反面意义上是指虚假（729, 790, 8137, 8138, 8568 节）。

“奸淫”和“行淫”表示败坏教会的良善和真理，这一点也可从以西结书中的另一段经文很明显地看出来：

有两个女子，是一母的女儿，在埃及行淫；在幼年时行淫。阿荷拉就是撒马利亚，阿荷利巴就是耶路撒冷。阿荷拉在我手下行淫；贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人，穿着紫衣，做总督、领袖，全都是可爱的少年人，骑着马的兵。她便在他们，就是亚述人中的精英身上放纵淫行。她从埃及的时候，就没有离弃过淫乱；因为她年轻时，有人与她同寝。阿荷利巴闹恋爱却比她更腐败，她的淫乱比姐姐的淫乱更甚。她贪恋亚述人。阿荷利巴又加增淫行，因她看见人像画在墙上，就是用丹色所画迦勒底人的像；阿荷利巴一眼看见，就恋上了他们。巴比伦人也来到她那里，登上爱情的床；以他们的淫行玷污了她。然而她还加增她的淫行，追念她幼年在埃及地行淫的日子。她比他们的妾还要贪恋他们。（以西结书 23:2 等）

在这段经文中，若不知道“埃及人”、“亚述人”或“亚述之子”、“迦勒底”和“巴比伦”表示什么，没有人能看出“淫行”表示属灵的淫行，也就是对良善的玷污和对真理的歪曲，这些良善和真理是教会所拥有的；此处内义所包含的事也不会变得显而易见。显然，所指的并不是这些民族，而是诸如属于虚假的那类事物；因为撒玛利亚和耶路撒冷的居民并未与他们行淫。不过，刚才已经说明“埃及”、“亚述”、“迦勒

底”和“巴比伦”表示什么。

从以下经文也明显可知“淫行或淫像”和“奸淫或淫态”在内义上是指对良善和真理的歪曲和败坏，因而是指对它们的玷污，如何西阿书：你们要与你们的母亲大大争辩，因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫。叫她除掉脸上的淫像和胸间的淫态。我必不怜悯她的儿女，因为他们是从淫乱的儿女。他们的母亲行了淫乱，说，我要随从我所爱的，就是那给我饼、水、羊毛、麻、油、酒的。我也必毁坏她的葡萄树和无花果树，就是她说，这是我所爱的给我的淫资。(何西阿书 2:2, 4, 5, 12) 此处“母亲”在内义上表示教会(289, 2691, 2717, 4257, 5581, 8897 节)；“妻子”也是(252, 253, 409, 749, 770 节)；不过，经上说她“不是妻子”，因为她沉浸于败坏的真理，也就是沉浸于虚假；“儿女”或“儿子”是指教会的真理，在此是指虚假，因为他们被称为“淫乱的儿女”(489, 491, 533, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704, 4257 节)。至于“饼”、“水”、“羊毛和麻”，以及“油和酒”，还有“葡萄树和无花果树”分别表示什么，这在它们自己的地方已经说明；即：它们是指爱与仁之良善；但反面意义上是指虚假与邪恶；因为当它们被败坏时，良善就变成了邪恶，真理就变成了虚假。至于“饼”表示什么，可参看前文(276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4217, 4735, 4976, 5915, 6118, 6409 节)；“水”表示什么(参看 739, 790, 8137, 8138, 8568 节)；“麻”表示什么(参看 7601 节)；“油”表示什么(886, 3728, 4582 节)；“酒”表示什么(3069, 3168, 3772, 8562 节)；“葡萄树”表示什么(1069, 5113, 6376 节)；“无花果树”表示什么(4231, 5113 节)。“淫资”是指他们试图视之为真理的教义中的虚假。

同一先知书：

我的民求问木头，他们的杖给他们答复，因为行淫的灵使他们失迷，他们就在他们的神之下行淫。他们在各山顶献祭，在各山冈烧香，所以，你们的女儿就行淫，你们的儿妇就犯了奸淫。我不因你们的女儿行淫或你们的儿妇犯奸淫惩罚她们；因为人自己与娼妓同分，与妓女一同献祭。以色列啊，你虽然行淫，犹大却不可犯罪。(何西阿书 4:12-16) “在他们的神之下行淫”表示歪曲真理，因为“神”在内义上表示真理，在反面意义上表示虚假(2586, 2769, 2807, 2822, 4295, 4402, 4544, 7010, 7268, 7873, 8301, 8867 节)；“山和山冈”表示各种

爱，在此表示对自我和世界的爱(795, 796, 1691, 2722, 6435 节)；所“求问”的“木头”是指与属于某种欲望的快乐有关的良善(643 节)；“给答复”的“杖”是指看似来自人自己的理解力的幻觉力量(4013, 4015, 4876, 4936, 7011, 7026 节)。由于“神”在正面意义上表示真理，在反面意义上表示虚假，所以他们行邪淫，随从外邦的神，如随从巴力，摩洛，偶像（利未记 20:5；以西结书 6:9；以及别处）就表示歪曲真理和玷污良善。

由此可见以下经文中“奸淫或奸夫”和“行淫或淫妇”表示什么：你们这些巫婆的儿子，奸夫和淫妇的种子，都要前来！你们向谁戏笑、向谁张口吐舌呢？你们岂不是悖逆所生的、虚谎之种呢？你们在各青翠树下的神明中间欲火焚烧。（以赛亚书 57:3-5）

以赛亚书：

七十年终了以后，耶和華必眷顧推羅，她就仍得淫資，面對世界與地上的眾國行淫。（以賽亞書 23:17）

耶利米書：

人若休妻，妻離他而去，成了別人的；但你和許多情郎行淫。你竟用你的淫行和邪惡把這地都玷污了。背道的以色列所行的，你看見沒有？她上了各高山，到了在各青翠樹下，在那里行淫。她奸詐的妹妹猶大也去行淫，以致她用行淫的聲音玷污這地；和石頭木头行淫。（耶利米書 3:1, 2, 6, 8, 9）

同一先知書：

這是你的閹分，因為你忘記了我，倚靠虛假。你那些可憎惡之事，就是你在田野、在小山上的奸淫，嘶聲，淫亂的惡行，我都看見了。耶路撒冷啊，你有禍了！（耶利米書 13:25, 27）

又：

論到那些先知，地滿了行奸淫的人；因受咒詛，地就悲哀，旷野的草場都枯干了。連先知帶祭司，都假冒為善。我在耶路撒冷的先知中曾見可怕的頑固，他們行奸淫，行在虛謊中；又堅固惡人的手。他們所說的異象，是出于自己的心，不是出于耶和華的口。（耶利米書 23:9-11, 14, 16）

又：

他們在以色列中行了丑事，與同伴的妻行奸淫，又假托我名說我未曾吩咐他們的話。（耶利米書 29:23）

从这些经文很明显地看出，“行奸淫”表示出于自己的心，也就是人的自我，因而照着对自我和世界的爱所指示的来解释并歪曲圣言的真理；因此，这就是说谎，也就是说虚假，如经上明确说明的。何西阿书：以色列啊！不要欢喜！因为你在你神之下行了淫，在各谷场上喜爱妓女的淫资。（何西阿书 9:1）

又：

耶和華對何西阿說，你去娶淫婦為妻，也收那從淫亂的兒女；因為這地大行淫亂，離棄耶和華。（何西阿書 1:2）

那鴻書：

禍哉！這流人血的城，都因那美貌的妓女，行邪術的主母多有淫行，借淫行賣列族，用邪術賣各家族。（那鴻書 3:1, 4）

民數記：

你們的兒女必在曠野飄流四十年，擔當你們的淫行；按你們窺探那地的天數，一天頂一年。你們要擔當罪孽四十年。（民數記 14:33, 34）

由於對真理的歪曲和良善的玷污對應於地上的淫行，所以奸夫淫婦受到的懲罰就是死刑（利未記 20:10）；做祭司的人的女兒因行淫辱沒了自己，必被火燒（利未記 21:9）；以色列的女兒不可暴露於淫亂（利未記 19:29）。同樣，私生子不可入耶和華的會，直到他的十代（申命記 23:2）；娼妓所得的錢不可帶入耶和華的殿，因為這是可憎惡的（申命記 23:18）。從這些經文能充分看出“奸淫”表示什麼，即：在外在意義上，它是指犯奸淫；但在內在代表意義上，它是指通過教會所擁有的那類事物來拜偶像和別神，因而是指外在和內在的偶像崇拜行為；不過，在內在靈義上它是指對良善的玷污和對真理的歪曲。這一切清楚表明為何奸淫本身如此邪惡，令人作嘔，被稱為可憎的；也就是說，它們這樣是因為，它們對應於虛假與邪惡的婚姻，也就是地獄的婚姻。另一方面，這一切也表明為何真正的婚姻是神聖的，即因以下事實：它們對應於良善與真理的婚姻，也就是天上的婚姻。事實上，真正的婚姻之愛是從良善與真理的婚姻降下來的，因而是出於天堂，也就是經由天堂從主而來；而奸淫之愛源於虛假與邪惡的婚姻，因而源於地獄，也就是源於魔鬼。

8905. 出埃及記 20:13. 不可偷盜表不可將人的屬靈良善或財產從他那里奪走，不可將屬於主的事物歸於自己。

8906. 不可偷盜表不可將人的屬靈良善或財產從他那里奪走，不可將屬於主的事物歸於自己。這從“偷盜”的含義清楚可知，“偷盜”是指從

某人那里夺走属灵良善或财产。“偷盗”之所以具有这些含义，是因为财物和财富在灵义上是指关于良善和真理的认知或知识，总体上构成信和仁，也就是一个人所拥有的属灵生命的一切。因此，从某人那里夺走这些东西就是“偷盗”在灵义上所表示的。由于一切属灵良善，也就是信和仁的一切，完全来自主，绝非来自人，故“偷盗”还表示将属于主的东西归于自己。在约翰福音中，凡如此行的人还被称为“贼和强盗”：我实实在在地告诉你们：人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且可进出，找到草场。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。(约翰福音 10:1, 2, 9, 10)

“从门进羊圈”是指从主进入，因为主是“门”，如祂自己所说的；“羊”是指那些拥有仁，由此拥有信的人。当这些人承认，信和仁的一切皆来自祂，或说祂是构成信和仁的一切的源头时，他们就是从主进入的；因为这时，这些从祂流入。但将它们归于其他人，尤其归于自己，就是把它们夺走，因而是“杀害、毁坏”它们。将属于主的东西完全归于自己的人还认为功德在于行为中，认为自己是公义的(参看 1110, 1877, 2027, 2273, 2340, 2373, 2400, 3816, 4007e, 4174, 4943, 6388-6390, 6392, 6393, 6478 节)。这就是灵义上的“偷盗”，当世人在圣言中读到“偷盗”时，天上的天使就会想到这层含义；因为天使完全在一个属灵层面上理解圣言。

在何西阿书，“贼”具有同样的含义：

我医治以色列的时候，以法莲的罪孽和撒马利亚的罪恶就显露出来。他们行事虚谎，贼人到来，强盗成群包围房子。他们所行的现在缠绕他们，都在我面前；他们以自己的恶行使君王欢喜，用自己的虚谎叫首领喜乐。(何西阿书 7:1-3)

约珥书：

耶和華的日子將到。它前面有火吞噬，它后面有火焰燃燒；地在它面前如伊甸園，它後面却有荒涼的曠野。它的形狀如馬的形狀；它們奔跑如馬兵，在山顶上跳躍，如戰車的响声。它們在城里來回奔跑，蹣上牆，爬進房屋，從窗戶進來，如同盜賊。大地將在祂面前震動，諸天將要顫抖，日月昏暗，星星也不再發光。(約珥書 2:1-10)

此处论述的主题是教会的荒凉，这时虚假闯入并摧毁真理；这些虚假就

是“爬进房屋，从窗户进来的盗贼”。难道会没有人想知道为什么经上说“耶和華的日子將如馬的形狀”、那時“它們奔跑如馬兵，在城里來回奔跑，蹣上牆，爬進房屋，從窗戶進來”、“大地將要震動，諸天顫抖，日月昏暗，星星也不再發光”？對內義一無所知，從心里對聖言的神聖性產生懷疑的人會說，這些純粹是沒有任何神的东西隱藏在里面的簡單話；他或許還會聲稱這些話毫無意義，沒有價值。但相信聖言是最神聖的，因為它是神性，而且還知道有一個論述教會、天堂和主自己的內義之人，則會聲稱其中的每一個詞都有自己的分量。因此，下面對這段經文中的詞句表示什麼給出一個簡要的解釋。

“耶和華的日子”是指教會的末後狀態或末期，這時不再有任何真理，相反，虛假取代了真理；“它前面吞噬的火”是指對邪惡的欲望；“它後面燃燒的火焰”是指由此而來的對虛假的欲望；“馬的形狀”是指出於推理如同出於真理那樣進行推理的理性能力；“奔跑的馬兵”是指推理者；“戰車”是指支持虛假的教義事物；“城”是指教義本身；“它們所蹣上的牆”是指一種虛假的本质；“它們所爬進的房屋”是指一個人的意願；“他們進來所經由的窗戶”是指理性概念；“盜賊”是指奪走真理的虛假；“在祂面前震動的大地”是指教會，“將要顫抖的諸天”也是；

“日”是指對主之愛；“月”是指對主之信，當它們不再顯現時，經上說它們“昏暗”；“星星”是指關於良善和真理的認知或知識，這些認知或知識不再從信和愛，因而從天堂擁有光，這一點由“它們不再發光”來表示。由此可見這些話总体上是什麼意思，以及那日或教會的末後狀態在哪層意義上被稱為將要“爬進房屋，從窗戶进来的盜賊”，即：那時，正是虛假將要占据整個人，占据他的意願和理解力，從而奪走一切真理和良善。俄巴底亞書中的“盜賊”具有類似含義：

主耶和華對以東說，盜賊若來到你那里，或傾覆的人趁夜間而來（你何竟被剪除），豈不偷竊，直到够了呢？（俄巴底亞書 1，5）

撒迦利亞書（5:1-4）、詩篇（50:18-20）、馬太福音（6:19，20）中的“盜賊”或“偷竊的人”具有類似含義。

由於主吩咐給以色列人的一切律例都建立在存在於天堂的秩序律法之上，也就是說，它們從靈界獲得自己的存在和本質，所以關於盜賊所制定的律法也是如此，如這一律例：人若偷牛并賣了，就要賠五只，四羊賠一羊（出埃及記 22:1）；還有這些律法：

盜賊若闖進來被擊打，那人是有沒有流人血之罪的。若太陽已經出來，就

有流人血之罪了。贼必要赔还或被卖。若发现他所偷的在他手下，他就要加倍赔还。(出埃及记 22:2-4)

出埃及记：

窃取人，或是把他卖了，若被发现还在他手下，必要把他处死。(出埃及记 21:16)

申命记：

若遇见人从以色列人中窃取他弟兄中的一个灵魂，卖了他从他身上谋利，那贼就必处死。这样，便将那恶从你们中间除掉。(申命记 24:7)

“以色列人中的”在内义上是指那些处于信之真理和良善的人，因而在抽象意义上是指信之真理和良善(5414, 5879, 5951 节)；因此，“窃取以色列人中的”是指把这些夺走，“卖他”是指疏远或扔掉它们，以及使它们陷入奴役的状态。事实上，信之真理和良善因来自主，故处于自由的状态，唯独事奉主；但当它们被扔掉或疏远时，就陷入奴役的状态，因为它们事奉爱自己或爱世界的某种邪恶，因而事奉某种肉体情欲。上述(申命记 24:7 中的)律法便源于这一点，并与其相对应；由于教会的真理和良善从自由变成了奴役，因而从活的变成了死的，所以作为后果的惩罚就是“死”。

8907. 出埃及记 20:13. 不可作谎言的见证人反驳你的邻舍表不可将良善称为邪恶，将真理称为虚假；反之，不可将邪恶称为良善，将虚假称为真理。

8908. 不可作谎言的见证人反驳你的邻舍表不可将良善称为邪恶，将真理称为虚假；反之，不可将邪恶称为良善，将虚假称为真理。这从“谎言的见证人”的含义清楚可知，“谎言的见证人”是指对虚假的确认。

“见证”是指确认(参看 4197 节)；“谎言”是指信之虚假，这一点从下文明显看出来。“反驳邻舍”是指以这种方式对某人说话；因为“邻舍”表示每个人，尤表处于良善的每个人，在抽象意义上表示良善本身(3419, 5025, 6704, 6706-6711, 6818, 8123 节)。因此，“不可作谎言的见证人反驳你的邻舍”在内义上是指不可向任何人说假话，也就是不可说良善是邪恶，真理是虚假，反之亦然。

必须简要解释一下此中是何情形。凡被自我之爱或尘世之爱所主宰的人，也就是以显赫的地位或尊贵，或财富、利益为目的的人都会毫不犹豫地去做并说服别人相信，正义是不正义，不正义是正义，从而扮演谎言见证人的角色。他们具有这种品性的原因是，他们的意愿完全服从于

这些爱及其欲望，被它们完全占据和拥有。同时理解力，也就是心智的另一部分虽能看出正义和非正义，却不愿去看，因为意愿战胜了理解力，并通过流入它而说服了它，最终还使它变瞎。这些人没有良知，也不知道良知就在于，称正义的事是正义的，不是因为其它原因，只是因为它是正义的，也就是出于对正义的热爱。在世时具有这种品性的人在来世也具有这种品性，不同之处在于：那时他们不是将正义的事称为不正义的，而是将信之良善称为邪恶，将真理称为虚假；因为世界的正义对应于灵界的良善和真理。他们如此行是毫无良知的，也不觉得羞耻，因为他们活在肉身时，这种事他们就已经学会并习惯了。

“谎言”在圣言中多次被提及，无论在哪里出现，“谎言”在内义上都表示信之虚假和邪恶；“谎言的见证人”，也被称为“暴行的见证人”，表示对虚假的确认，无论是在审判官面前，还是在某个其他人面前，亦或通过人的内在思维里面的自我说服而自己面前（如出埃及记 23:1 等；利未记 19:11, 12；申命记 19:16-20）。“谎言”在灵义上是指信之邪恶和虚假，这一点从以下经文明显看出来，约翰福音：

你们是出于你们的父魔鬼，你们父的欲望，你们愿意行。他从起初是杀人的，不站在真理中，因他里面没有真理；他说谎是出于自己说的，因他本来是说谎的，也是它的父。（约翰福音 8:44）

“谎言”在此表示信之虚假；因为所论述的主题是犹太人，他们不愿承认主。此处“魔鬼”在灵义上是指虚假，“它的父”是指邪恶；因为虚假来自邪恶，就像儿子来自他的父。属于魔鬼的虚假是信之真理，邪恶是爱自己爱世界的邪恶。

以赛亚书：

摩押人极其骄傲，他的骄傲、狂妄、忿怒，他的谎言并不坚固。（以赛亚书 16:6）

“谎言”表示信之虚假，因为“摩押人”是指那些陷入爱自己的邪恶，因而歪曲真理的人（参看 2468, 8315 节）。又：

我们与死亡立约，与阴间结盟。我们投靠谎言，藏身于虚假。（以赛亚书 28:15）

又：

他们是悖逆的百姓、说谎的儿女，不肯听从耶和華律法的儿女。（以赛亚书 30:9）

耶利米书：

他们各人欺哄同伴，不说真话；他们教舌头说谎。(耶利米书 9:5)

又：

看哪，我必反对那以谎言之梦为预言，又述说这梦的，他们谎言使我的百姓走错了路。(耶利米书 23:32)

又：

剑哦，要临到说谎者，他们就成为愚昧。(耶利米书 50:36)

以西结书：

他们所见的是虚荣，是谎言的占卜，说，耶和华说的！其实耶和华并没有差遣他们。所以主耶和华如此说：因你们讲虚荣，见谎言，我就与你们反对。(以西结书 13:6-9)

那鸿书：

祸哉！这流人血的城，充满谎言和劫掠。(那鸿书 3:1)

西番雅书：

以色列的余民必不作罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头；他们必得草吃，必得躺卧。(西番雅书 3:13)

启示录：

城外有那些犬类的、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜爱并实行谎言的人。(启示录 22:15)

在这些经文，和在其它许多经文中一样，“谎言”表示信之虚假和邪恶。

8909. 出埃及记 20:14. 不可贪恋你邻舍的房屋；也不可贪恋你邻舍的妻子、仆婢、牛驴，并你邻舍的任何东西你必须警惕自我之爱和尘世之爱；因而必须当心，防止包含在前面诫命中的邪恶出现在意愿中，进而从它里面出来。

8910. 不可贪恋你邻舍的房屋；也不可贪恋你邻舍的妻子、仆婢、牛驴，并你邻舍的任何东西你必须警惕自我之爱和尘世之爱；因而必须当心，防止包含在前面诫命中的邪恶出现在意愿中，进而从它里面出来。这从“贪恋”的含义清楚可知，“贪恋”是指出于一种恶爱而意愿。“贪恋”之所以具有这种含义，是因为一切贪恋都是某种爱的结果；事实上，若非被爱，没有什么东西是可贪恋的，所以贪恋其实是爱的延续，在这种情况下，是自我之爱或尘世之爱的延续，可以说是这爱所呼吸的生命。因为一种恶爱所呼吸的东西被称为“贪恋”或“贪欲”；而一种善爱所呼吸的东西则被称为“渴慕”。爱本身属于心智的两个部分之一，即所谓的意愿；因为凡一个人所爱的，他都会意愿；但贪恋则属于这二者，

即意愿和理解力，确切地说，它是理解力里面的意愿的一种属性。这一切都表明为何“不可贪恋你邻舍的东西”这句话表示必须当心，防止它们出现在意愿中，因为占据意愿的东西会变成人自己的；事实上，可以肯定的是，意愿就是真正的这个人，或说这个人自己。

世人以为思维是这个人；但有两样事物或能力构成人的生命，即理解力和意愿。思维属于意愿，而爱所固有的情感则属于意愿。没有爱所固有的情感的思维根本不构成人的生命；但源于这种情感的思维，也就是源于意愿的理解力则构成人的生命。这二者彼此不同，这一点从以下事实对任何停下来反思这个问题的人来说是显而易见的，即：一个人能凭他的理解力发觉他所意愿的事是坏的，他要么意愿要么不意愿的事是好的。由此明显可知，意愿才是这个人自己，或说真正的这个人，而不是思维，除非有某种东西从意愿进入思维。正因如此，进入人的思维，但没有经由思维进入意愿的东西不会污秽他，使他变得不洁；只有经由思维进入意愿的东西才会。后者之所以会污秽他，使他变得不洁，是因为那时它们被归给他，成了他的；事实上，如前所述，意愿才是这个人自己，或说真正的这个人。变成意愿一部分的东西可以说入了他的心，并从心而出；而只是思维的一部分的东西可以说进入口，但经由肚腹而出落入茅厕或污水沟，正如主在马太福音中所说的：

入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里。惟独从口里出来的，是从心里发出来的，它们才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念，凶杀，奸淫，苟合，偷盗，假见证，毁谤。（马太福音 15:11，17-19）

从这些话，如从祂的其它一切话一样能清楚看出，主的说话方式是何性质，即：所表示的是内在或属灵的事物，但它们是通过外在或属世的事物并照着对应关系来表达的。因为嘴口对应于思维，属于嘴口的一切部位都是如此，如嘴唇、舌头和喉咙；而心对应于爱所固有的情感，因而对应于意愿。心与这些存在一种对应关系（参看 2930，3313，3883-3896，7542 节）。因此，“入口”是指进入思维，“从心里发出来”是指从意愿而出；“运到肚子里，又落在茅厕里”是指下入地狱，因为肚子（即肠）对应于通往地狱的路，茅厕或污水沟对应于地狱本身；在圣言中，地狱也被称为“茅厕”。由此明显可知“凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里”表示什么，即：邪恶和虚假从地狱被注入人的思维，又从那里被排回去。这种邪恶和虚假不能污秽人，因为它们从他那里被

排回去了。事实上，一个人会忍不住思想邪恶，但能克制不去行恶。然而，一旦他把邪恶从思维接入意愿，这恶就不会从他里面出来，而是进入他，经上说这恶是“从心里发出来的”。从那里出来的东西会污秽他，因为人所意愿的东西发出来进入言行，只要外在的约束不禁止，这些约束就是对法律、失去名声、地位、利益或生命的惧怕。由此明显可知，“不可贪恋”表示必须当心，防止邪恶出现在意愿中，进而从它里面出来。

贪恋是意愿，因而是心那个部分的一种欲望或淫欲，这一点从主在马太福音中的话也明显看出来：

你们听见有吩咐古人的话，说，不可奸淫。只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。（马太福音 5:27, 28）

“动淫念”在此表示去意愿，并且若非作为外在约束的惧怕制止，就会行出来。这就是为何经上说“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了”。

主在马太福音所说的话中，“叫人跌倒的右眼”也表示对邪恶的贪恋，“叫人跌倒的右手”则表示对虚假的贪恋。

若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在火坑里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入火坑。（马太福音 5:29, 30）

从这些话再次清楚看出主以什么样的方式说话。也就是说，祂从神性说话，如在圣言的其它一切地方，以这样一种方式说话：祂照着对应用外在或属世的事物来表达内在和天上的事物。祂在此用“右眼叫人跌倒”来表达对邪恶的情感或贪恋；因为眼睛对应于信，左眼对应于信之真理，右眼对应于信之良善，在反面意义上则对应于信之邪恶；因此，“叫人跌倒的右眼”对应于对邪恶的贪恋（4403-4421, 4523-4534 节）。但手对应于信所拥有的能力，右手对应于来自良善的真理之能力，在反面意义上对应于来自邪恶的虚假之能力，因此，“叫人跌倒的右手”对应于对它的贪恋（3091, 3563, 4931-4937, 8281 节）。“火坑”（Gehenna，或译为地狱；欣嫩子谷）是指贪欲、淫欲或欲望的地狱。谁都能看出，在这段经文中，“右眼”不是指右边的眼睛，也不指把眼睛剜出来；“右手”也不是指右边的手，或把它砍下来；而是指某种其它事物，这种事物无从得知，除非知道“眼睛”，尤其“右眼”表示什么，以及“手”，尤其“右手”表示什么，同样“叫人跌倒”表示什么。若不藉着内义，

这些话表示什么是无从得知的。

由于贪欲、淫欲或欲望是来自一个邪恶的意愿，因而来自一颗邪恶之心的东西；照主在马太福音（15:19）中的话说，从心里或意愿发出来的，有凶杀，奸淫，苟合，偷盗，假见证，也就是包含在前面十诫的几条诫命中的那类邪恶，故我们说“不可贪恋你邻舍的任何东西”表示必须当心，防止包含在前面诫命中的邪恶出现在意愿中，进而从它里面出来。

“不可贪恋你邻舍的任何东西”之所以表示必须警惕自我之爱和尘世之爱，是因为构成贪恋的一切邪恶都是从此些爱，如从它们的源头涌出的（参看 2045, 7178, 7255, 7366-7377, 7488, 8318, 8678 节）。

8911. 综上所述，可以看出人及其生命是怎么回事。也就是说，人就是其意愿的样子，并且他死后仍是这个样子，因为死亡不是生命的结束，而是生命的延续。人就是其意愿的样子，因为如前所述，意愿就是这个人自己或说真正的这个人，故“照人的行为受审判”表示照他的意愿受审判，因为意愿和行为之间并无矛盾或差异；只要外在约束不阻止，如对法律，失去地位、利益、名声或生命的惧怕，行为始终在意愿中，意愿始终在行为中。这就像努力和活动。活动无非是努力的一种延续或延伸；因为当努力停止时，活动也就停止了。因此，活动里面除了努力之外，并没有什么实质性的东西。有学问的人都知道这一点，因为这是一个公义和已确认的观念。在人里面，努力就是意愿，活动就是行为；它们在人里面被如此称呼，是因为他里面的努力和活动是活的。照意愿受审判，等于照爱受审判，也等于照生活中所关注的目的受审判，以及照一个人的生活方式受审判。因为人的意愿就是他的爱，是他生活的目的，也是他里面的真正生命本身。这一事实从上面所引用的主的话明显看出来，即：“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了”（马太福音 5:27, 28）；还有“杀人”不仅是在行为上杀他，还是意愿去杀他，这一点由向他“动怒”和辱骂他来表示（马太福音 5:21, 22）。此外，此外，人的确照他的行为受审判，不过，只需问问他的行为在何等程度上从他的意愿发出，并且他的意愿赋予其行为什么样的性质即可。

8912. 还必须简要解释一下此处所提及的不可贪恋的东西在内义上表示什么，即：“房屋”、“妻子”、“仆婢”、“牛”、“驴”。它们都是一个整体中的一切信之良善和真理，都不可从任何人那里夺走，也不可对它们造成伤害。它们也是“守安息日为圣”、“尊敬父母”、“不可杀人”、

“不可奸淫”、“不可偷盗”、“不可作假见证”在内义上所表示的事物。如前所示，所有这些事物在内义上都是诸如属于爱和信的那类事物。“房屋（或家）”表示总体上的一切良善；“妻子”表示总体上的一切真理；“仆”表示对属灵真理的情感，“婢”表示对属灵良善的情感；“牛”表示对属世良善的情感，“驴”表示对属世真理的情感。这些就是不可“贪恋”，也就是不可从任何人那里夺走，或不可造成伤害的东西。在内义上之所以表示这些事物，是因为圣言的内义是为了天上的人，因为那里的人不是以属世的方式，而是以属灵的方式来理解圣言。也就是说，他们不将其理解为房屋，妻子，仆婢，牛驴，而是理解为它们所对应的属灵事物，也就是爱之良善和信之真理。简言之，外在意义或字义是为了世人，但内义是为了天上的人，也为了世人，只要他们同时在天堂，也就是只要他们处于仁和信。

8913. 出埃及记 20:15-17. 众百姓见响声（雷轰）、火把（闪电）、号角的响声和冒着烟的山；百姓看见就都颤抖，远远地站着。他们对摩西说，求你和我们说话，我们必听，不要神和我们说话，恐怕我们死亡。摩西对百姓说，不要惧怕；因为神降临是要试验你们，并且对祂的惧怕可以在你们面前，使你们不致犯罪。

“众百姓见响声（雷轰）、火把（闪电）”表源于良善的神之真理的觉知。“号角的响声”表穿过天堂的这些真理。“和冒着烟的山”表真理之良善本身，这良善若不以外在形式，是感知不到的。“百姓看见就都颤抖”表当它们被接受时所发生的震颤。“远远地站着”表远离内在事物。“他们对摩西说”表抱怨。“求你和我们说话，我们必听”表接受以一种调整过的形式出现的真理，他们将服从这种形式的真理。“不要神和我们说话”表以一种未经调整过的形式出现的真理。“恐怕我们死亡”表这种形式将毁灭与他们同在的天堂生命。“摩西对百姓说”表信息。“不要惧怕；因为神降临是要试验你们”表天堂的生命不会灭亡；试验他们只是为了叫人知道天堂生命的存在和性质。“并且对祂的惧怕可以在你们面前，使你们不致犯罪”表随之对神性的神圣敬畏和由此而来的对属灵生命的保存。

8914. “众百姓见响声（雷轰）、火把（闪电）”表源于良善的神之真理的觉知。这从“见”、“响声”或雷轰和“火把”或闪电的含义清楚可知：

“见”是指理解和觉知（参看 2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 3869, 4403-4421, 4567, 4723, 5400 节）；“响声”或雷轰是指神之真理（7573,

8813 节)；“火把”或闪电是指源于爱之良善的真理所发出的闪光，这光具有击穿并穿越的效果(参看 8813 节)。

源于良善的神之真理在此表示在雷轰和闪电中间从西乃山上所宣布的这十条诫命。那时之所以发生雷轰和闪电，是因为雷轰或雷声表示神之真理，雷声也因此被称为“响声”；而闪电表示这真理从良善所拥有的闪光或光辉，闪电也因此被称为“火把”或火焰。“火焰”是指从主的神性良善发出的神性真理(参看 6832 节)。

8915. “号角的响声”表穿过天堂的这些真理，即源于良善的神性真理。这从“号角的响声”的含义清楚可知，“号角的响声”是指围绕神性的天使天堂的状态，以及来自那里的神之真理(参看 8815, 8823 节)。由此可见主在预言时代完结或教会末期时所说的话是什么意思，那时：祂要差遣祂的使者，用号筒的大声，将祂的选民从四风都招聚了来。(马太福音 24:31)

人若不知道主的一切话都有天上和神性的事物存在里面，也就是说，它们含有一个内义在里面，会以为当最后的审判即将来临时，天使们会出现并宣告它，还会用号筒的大声招聚选民。但此处“号筒的大声”并非表示号角的响声，而是表示以内在形式穿过的神之真理，以及对该真理的宣告或福音传播(参看 4060e, 8815, 8823 节)。

8916. “和冒着烟的山”表真理之良善本身，这良善若不以外在形式，是感知不到的。这从“山”和“冒烟”的含义清楚可知：“山”，此处即西乃山，是指与天上的神性真理合一的神性良善(参看 8805 节)；“冒烟”是指处于外在形式。“冒烟”之所以表示处于外在形式，是因为神性真理，或内在形式上的圣言就像光和火焰，而外在形式上的圣言则像云和烟。这是因为神之真理，或内在形式上的圣言就是它在天上的样子，因而是它在天堂之光里的样子；而外在形式上的圣言则是它在世上的样子，因而是在世界之光里的样子；相对于天堂之光，世界之光就像云，或相对于火焰的烟。神之真理，或内在形式上的圣言是圣言的内在意义，外在形式上的圣言则是圣言的外在意义或字义。这字义被称为“云”(参看创世记 18 章序言，以及 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781 节)；它之所以被称为“烟”，是因为“烟”表示真理的模糊(8819 节)。这山在以色列眼前冒烟，不是因为神性在那里具有这种性质，而是因为神性照着看见它的各人的品性而显现给各人；而看见祂的那些人的品性是这样：他们认为敬拜完全在于外在事物，根本不在于内在事

物；结果，他们只照字义来理解圣言。因此，就正在宣布的真理而言，神性只能向他们显为烟，也就是显为模糊。这也解释了为何经上说他们“远远地站着”，以此表示他们远离内在事物。下文有关于这些问题的详情。

8917. “百姓看见就都颤抖”表当它们，即神性真理被接受时所发生的震颤。这从“颤抖”的含义清楚可知，“颤抖”是指所发生的震颤，在此是指诸如当神性真理被接受时才有的那种震颤（关于这种震颤，可参看 5459，8816 节）。

8918. “远远地站着”表远离内在事物。这从“远远地站着”的含义清楚可知，“远远地站着”是指遥远地存在，在此是指远离内在事物，因为他们远离的是西乃山，而西乃山表示天堂和那里的神性（参看 8805 节）。无论你说“远离神性”，还是说“远离天堂”，亦或说“远离内在事物”，意思都一样，因为天堂在于内在事物。因为人的内在处于天堂之光，而他的外在则处于世界之光；或也可说，人的灵魂或灵在天堂，而他的肉体则在世界。天堂比世界更接近神性，因为在天堂，主的神性掌权，是全部中的全部。关于“远”的含义，要进一步知道，“远”在灵义上与空间距离无关，而与神性有关，因而与良善和真理有关。与从神性发出的良善本身的距离产生了天上空间距离的表象。那里的天使社群看上去不同且分离，事实上彼此相隔很远；但如前所述，它们之间的空间概念是由他们与主的神性所发出的良善和真理的距离产生的。对许多世人来说，这一点势必显得矛盾，不可理解，甚至显得荒谬。原因在于，人的思维和观念是建立在空间和时间的基礎上，以至于人离开它们就无法思考。因此，如果你把时间和空间从一个人的思维中抽离出来，他几乎什么都不明白。然而，天上的天使在思考的时候完全摆脱了时间和空间的观念，并且摆脱得如此彻底，以致他们在聪明和智慧上的思维比世人的胜出上千倍，甚至上万倍。令人震惊的是，如果有一种源于时空的观念入侵他们的头脑，阴影和幽暗就立刻占据他们的心智，因为这时他们从天堂的优越之光坠入自然界的低劣之光；而对他们来说，后一种光就是幽暗。

来世没有空间和时间，只有状态；空间和时间的表象是由良善和真理上的状态变化产生的（参看 2625，2837，3356，3387，3404，4321，4882，5605，7381 节）。由此可见“远远地站着”在灵义上表示什么，即远离神性所在的天堂，在此是指远离内在事物，因为如前所述，那时在离西

乃山很远的地方站着的这个民族离内在事物极其遥远。他们只对外在事物感兴趣，认为对神的敬拜完全在于这些事物。这个民族也被允许这样做，因为这样他们就能代表天上和神性的事物；因为为叫这些事物能得以代表，一种外在形式是有必要的，而且这种形式可以脱离任何内在事物而存在(3147, 3670, 4208, 4281, 4288, 4307, 8588 节)。

在以下经文中，“远远地”表示远离来自神性的良善和真理，因而远离内在事物。路加福音：

财主在阴间举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。亚伯拉罕对他说，在你我之间，有大鸿沟限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。(路加福音 16:23, 26)

“亚伯拉罕”不是指亚伯拉罕，因为在天上没人认识他；但在至高意义上，“亚伯拉罕”表示主，在相对意义上代表天上那些处于对主的爱与信之良善的人(1834, 1876, 1965, 1989, 2011, 3245, 3305, 6098, 6185, 6276, 6894 节)。之所以说地狱里的人“远远地望见天上的人”，是因为他们处在距离良善和真理最为遥远的一种状态中。他们之间的“大鸿沟”是指距离良善的遥远本身，这种遥远也产生了介于两者之间的鸿沟的表象。

那些和世人一样出于空间观念进行思考的人，不可避免地把地狱，以及天堂想象成距离一个人很远的地方。但真相并非如此，其实地狱和天堂离一个人很近；事实上，它们就在人里面；地狱在一个坏人里面，天堂则在一个好人里面。此外，死后，每个人都进入他在世时就已在其中的那个地狱或天堂。不过，死后会有一个状态的变化；在世时没有感知到的地狱变得可以感知到，在世时没有感知到的天堂也变得可以感知到；天堂充满一切幸福，地狱充满一切不幸。天堂在我们里面，主在路加福音教导了这一点：

神的国就在你们里面。(路加福音 17:21)

以下经文中的“远”也是如此：

他们从远地而来，从天边而来。(以赛亚书 13:5；耶利米书 5:15)

以赛亚书：

你们远方的人当听我所行的；你们近处的人当承认我的大能。(以赛亚书 33:13)

又：

我要对北方说，交出来！对南方说，不可扣留！将我的众子从远方带来，

将我的众女从地极领回。你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来。(以赛亚书 43:6, 8; 49:12).

又:

众海岛啊，听我吧！远方的众民哪，留心而听！（以赛亚书 49:1; 耶利米书 31:10)

耶利米书:

看哪，我人民女子的哀声从极远之地而来：耶和華不在錫安嗎？她的王不在其中嗎？（耶利米書 8:19）

又:

耶和華啊，你栽培了他們，他們也扎了根。他們在口上是近的，心里却很远。（耶利米書 12:2）

又:

我豈為近處的神呢？不也為遠處的神嗎？（耶利米書 23:23）

在所有這些經文中，“遠”表示遠離良善。

8919. “他們對摩西說”表抱怨。這從本節經文的其餘部分清楚可知，因為他們所說的都是抱怨的話。

8920. “求你和我们说话，我们必听”表接受以一种调整过的形式出现的真理，他们将服从这种形式的真理。这从“说话”的含义和摩西的代表清楚可知：“说话”是指流注和交流(2951, 3060, 4131, 5481, 5797, 6228, 7270, 8128 节)，因而也指接受，因为所流入并交流的东西被接受；要说话的摩西是指在天堂之下与天堂里的神之真理结合的从神来的真理，因而是指主与百姓之间的中间人(8760, 8787, 8805 节)。正因如此，“摩西”在此是指以一种调整过的形式出现的真理。

至于以一种调整过的形式出现的真理，要知道，当神之真理如圣言那样经由众天堂降至世人这里时，它在下降的过程中经历调整，以适合所有人，既适合天上的人，也适合地上的人。不过，神之真理在从众天堂所处的形式完全不同于它在世上所处的形式。在众天堂，真理就是诸如存在于圣言内义中的那个样子；而在世上，它是诸如显现在圣言字义中的那个样子。事实上，在众天堂本身，它以不同的形式存在，在至内层或第三层天堂以一种形式存在，在中间或第二层天堂以另一种形式存在，在第一层或最低层天堂则又以一种形式存在。神之真理所取的形式，也就是对它的觉知、思维和言论，在至内层或第三层天堂如此超越在中间或第二层天堂的，以致它在这层天堂是不可理解的；它是如此神圣，无

与伦比。因为它包含了无数在第二层天堂无法表达的事物；它纯由爱所固有的情感所经历的状态变化构成。然而，神之真理在中间或第二层天堂所取的形式同样超越它在第一或最低层天堂所取的，更是超越神之真理在世上所取的形式。正因如此，在那些天堂所讲的东西，都是诸如人类心智从来不曾察觉，任何耳朵也从未听闻过的那种东西，正如那些被提入天堂的人通过经历所知道的那样。

不知道这一点的人以为天上的人和地上的人以同样的方式思考，以同样的方式说话。他们之所以这样认为，是因为他们不知道一个人的内层比他的外层处于更高的状态，或说属于更高层的存在；也不知道天上的人之思维和言语是属天和属灵的，而地上的人之思维和言语是属世的，这二者之间的差别如此之大，以至于无法用语言来描述。关于这些言语类型，可参看前文 1634-1650, 1757-1759, 1876, 2157, 2472, 2476, 3342-3345, 4104, 4609, 5225, 5287, 6040, 6982, 7002, 7089, 7131, 7191, 7381, 8343, 8733, 8734 节)。

由此也明显可知，神之真理或圣言若不以一种调整过的形式出现，是无法理解的。因为它若高于人们觉知水平，就不会进入理解力，因而不会进入信。这就是为何神之真理以圣言在文字上所取的形式被赋予人类；因为它若以它在天堂所处的形式出现，就不为任何世人所理解；并且一旦有人看见它并注意到它里面的内容，它就会被扔到一边，因为它不会落入诸如属于属世之光的那类事物中。此外，它将充满绝无可能进入人的任何思维观念的那类奥秘，因为它们与通过外在感官从世界衍生出来的表象和幻觉完全格格不入；更不用说隐藏在这些奥秘里面，且若不通过天上的光和火焰的状态变动和变化就无法表达的多重系列的深层奥秘，而天使的言语和思维就是通过这些状态的变动和变化而得以进行的。

8921. “不要神和我们说话” 表以一种未经调整过的形式出现的真理。这从前文清楚可知；因为“摩西”表示在天堂之下与天堂里的神之真理结合的神之真理，从而表示主与百姓之间的中间人，因此表示是以一种未经调整过的形式出现的神之真理，如刚才所示(8920 节)。所以，“不要神和我们说话” 表以一种未经调整过的形式出现的神之真理，因为“神”在此表示天上的神性真理方面的主(8805 节)，因而是神性真理本身。这也是经上用“神”这个名，不用“耶和華”的原因。在圣言中，凡提到“神”的地方，所指的都是神性真理方面的主；而凡提到“耶和

华”的地方，所指的都是神性良善方面的主(2586, 2769, 2807, 2822, 3921e, 4295, 4402, 7091, 7268, 7873, 8301, 8867 节)。

8922. “恐怕我们死亡”表这种形式将毁灭与他们同在的天堂生命。这从“死亡”的含义清楚可知，“死亡”是指属灵地死亡(参看 6119 节)，因而是指就天堂生命而言的灭亡。以一种未经调整过的形式出现的神之真理就具有种效果，这一点从刚才的说明(8920 节)明显看出来。以一种未经调整过的形式出现的真理，就是诸如天上所存在的那种真理太高了，以至于无法理解；而太高、超出理解力的东西不被接受，不被接受的东西不会流入任何信，因而也不会流入信之真理，也就是天堂的生命，因为一个人是通过构成信的神之真理而重生，也就是接受天堂生命的(2046, 2063, 2189, 2979, 3155, 3876, 3877, 5893, 5912, 6247, 8635-8640, 8772 节)。

8923. “摩西对百姓说”表信息。这从“说”的含义清楚可知，“说”，此处即摩西对百姓“说”，是指信息；因为他所说的是与他们所抱怨的事有关的信息。在其它地方，当给出关于所求问主题的信息时，“说”同样表示信息(参看 7769, 7793, 7825, 8041 节)。

8924. “不要惧怕；因为神降临是要试验你们”表天堂的生命不会灭亡；试验他们只是为了叫人知道天堂生命的存在和性质。这从“不要惧怕”和“试验你们”的含义清楚可知：“不要惧怕”，即不要害怕他们会死亡，是指他们不害怕与他们同在的天堂生命会灭亡(参看 8922 节)；“试验你们”是指教导天堂生命的存在及其性质。“试验”之所以具有这种含义，是因为一切属灵试探都教导并强化与人同在的那类观念或事物。事实上，试探是为这个目的而存在的，即：对真理的信仰和对真理的情感，以及之后对良善的情感可以被植入并扎根，从而使一个人能接受新生命，也就是天堂的生命。

试探就是与邪恶和虚假的争战。当一个人在这些试探中得胜时，他就得以强化或确认，因为他依靠真理并为了真理而与虚假和邪恶争战。当时这个人并未直接意识到，他依靠真理并为了真理而争战，因为真理处于心智的内层，因而没有明显进入属于外层的感觉或意识。不过，真理的确是他所依靠并为之争战的东西，这一点从以下事实明显可知：争战是存在的，随之而来的是胜利，若不通过对立面的彼此碰撞、冲突，这是不可能的，这些对立面就是邪恶和良善，虚假和真理。

然而，要知道，这个人不会争战，而是主为了这个人争战，事实上与众

地狱争战，那时地狱努力攻击并征服这个人(参看 840, 1661, 1692, 8159, 8168, 8172, 8175, 8176 节)。由此明显可知，“不要惧怕；因为神降临是要试验你们”表示他们不要害怕天堂的生命会灭亡，但这种事的发生，是为了使他们被教导并知道天堂生命的存在及其性质。关于试探，可参看前面的阐述和说明(2272, 2768, 3318, 3927, 3928, 4249, 4299, 4341, 4572, 5036, 5246, 5356, 6144, 6574, 6611, 6657, 6663, 6666, 6829, 8131, 8273, 8351, 8367, 8370e, 8403, 8567 节)。

8925. “并且对祂的惧怕可以在你们面前，使你们不致犯罪”表随之对神性的神圣敬畏和由此而来的对属灵生命的保存。这从“对神的惧怕”、“面”和“不致犯罪”的含义清楚可知：“对神的惧怕”是指对神性的一种神圣敬畏，如下文所述；“面”是指内层(1999, 2434, 3527, 4066, 4796, 4797, 5102, 5585, 5592 节)，因此，“对祂的惧怕在你们面前”是指在一个内层中的对神性的一种神圣敬畏；“不致犯罪”是指对属灵生命的保存，因为属灵生命是通过不犯罪而得以保存的。“犯罪”是指故意并出于意愿去做和思想邪恶和虚假，因为凡故意并出于意愿所做的事，都是从心里发出来并污秽这个人的(马太福音 15:11, 17-19)，因而是除灭与他同在的属灵生命的东西(8910 节)。至于圣言中“对神的惧怕”所表示的神圣敬畏，要知道，这种惧怕的爱，是小孩子对自己的父母、父母对自己的小孩子，以及配偶对彼此的那种爱，他们害怕做出任何令人不快的事，因而害怕做出以任何方式伤害到爱的任何事。在人重生期间，这种惧怕就被植入他的爱。由于这种惧怕符合他的爱，能存在于他的爱里面，事实上就存在于他的爱里面或与他的爱结合，所以它被称为神圣的敬畏；它是对犯罪或行事违背诫命，因而违背主的惧怕。不过，这种惧怕照着爱的质和量而因人而异(对此的说明可参看 2826, 3718, 3719, 5459, 7280, 7788 节)。

8926. 出埃及记 20:18-20. 于是百姓远远地站立，摩西就挨近神所在的幽暗之中。耶和华对摩西说，你要向以色列人这样说，你们已经看见我从天上和你们说话了。你们不可作银神、金神与我同在；不可为自己作它们。

“于是百姓远远地站立”表远离内在真理。“摩西就挨近神所在的幽暗之中”表甚至属灵良善的真理与神之真理的结合。“耶和华对摩西说”表进一步的指示。“你要向以色列人这样说”表那些属于属灵教会的人。

“你们已经看见我从天上和你们说话了”表通过经由天堂来自神的流注而来的圣言的一切事物。“你们不可作银神、金神与我同在”表他们要完全避开外在形式上看似真理和良善，内在形式上却是虚假和邪恶的那类事物。“不可为自己作它们”表必须极其小心地避开它们。

8927. “于是百姓远远地站立”表远离内在真理。这从“远远地站着”的含义清楚可知，“远远地站着”是指远离内在事物，如前所述（8918节）。

8928. “摩西就挨近神所在的幽暗之中”表甚至属灵良善的真理与神之真理的结合。这从“摩西”的代表，以及“挨近”和“幽暗”的含义清楚可知：“摩西”是指在天堂之下与天堂里的神性之真理结合的神之真理，因而是指一种中间类型的真理（参看 8760，8787，8805 节），因此是属灵良善的真理，因为这种真理是在天堂之下的神之真理，以色列人所代表的属灵教会就处于这种真理，而摩西作为该教会的首领则代表这真理（7041 节）；“挨近”是指结合，因为挨近神性就是与祂结合；“幽暗”是指存在于那些属于属灵教会的人中间，以及摩西被立为其领袖的那百姓中间的神之真理。神之真理对这教会和百姓来说之所以是幽暗，是因为这二者在神之真理方面都未处于任何光。

首先，那些属于属灵教会的人以为他们处在光中。然而，就神之真理而言，他们其实处在模糊之中，甚至处在幽暗之中，这从以下事实明显看出来：他们没有任何能使他们明白教会所说的是不是真理的内在觉知；他们知道它是真理，仅仅因为教会就是这么说的。凡教会所说的，他们都坚定接受，或自行确认，无论它是假是真。凡对神之真理缺乏任何内在觉知的人都陷入幽暗，或也可说，神性真理在他看来就是幽暗。例如，属灵教会成员不知道，也不想知道圣言内义的存在；即便他们相信它的存在，那也不是出于对事情就是如此的任何内在觉知，而是出于来自某个其它源头的说服。

另举一例。属灵教会成员会说，信是得救的唯一手段，甚至无需仁及其善行。他们之所以相信这一点，是因为教会就是这么说的。他们也没有达到这样一种觉知的亮光，以至于自己能看到信只存在于仁所在之地，或这一个属于那一个，如同婚姻中的配偶互相属于彼此；因此，仁才是教会的本质要素，因为它与良善是一致的。这也表明属灵教会处于何等的模糊或幽暗之中。他们因处于这种幽暗之中，故将教会分为许多不同的教会，和关于信之真理的多种教义一样多；如果他们处在光中，这种

情况将永远不会出现。因为处在光中的人从不怀疑，更不会否认对主之爱和对邻之仁是教会的本质要素，圣言的一切真理，因而一切信之真理都建立在它们上面。同样，他也从不怀疑依赖于这条律法，并被称为信之真理的其它一切真理。这些事在前面有更清楚的说明（2708，2715，2831，2849，2935，2937，3241，3246，6289，6427，6865，6945，7233 节）。那些属于属灵教会的人连智慧的第一道门槛，或那些属于属天教会之人所在的第一道光线都达不到（参看 2718，3833，6500 节）。经上说摩西在挨近神时进入幽暗的另一个原因是，摩西作为一个领袖代表以色列和犹太人民，而他们在内在真理上陷入如此的幽暗，以至于完全不知道它们；因为他们认为敬拜的一切和一切神性事物都在于外在事物。这就是为何对他们来说，神性是幽暗；因为众所周知，神性从不住在黑暗或幽暗中，而是住在光中，因为神性就是光本身。因此，当神性被称为“幽暗”时，它是相对于那些没有住在任何光中的人来说的；事实上，构成天堂之光的神性真理向他们只显为这种黑暗；因为他们不信神性真理，甚至否认它们。神性照着各人生活和信仰的品质而向各人显现；因此，祂向那些住在光中的人显为光，向那些住在幽暗中的人显为幽暗。以色列和犹太人民就具有这种品质（参看 3479，3769，4281，4293，4307，4314，4316，4433，4680，4825，4832，4844，4847，4865，4903，6304 节）；并且主在西乃山上照着他们的品质而向他们显为烟、密云、幽暗（1861e，6832，8814，8819 节）。

8929. “耶和華对摩西说”表进一步的指示。这从“说”的含义清楚可知，“说”是指指示，因为“说”包含接下来的话，在此是指指示，如在别处那样（6879，6881，6883，6891，7186，7267，7304，7380，8127 节）。

8930. “你要向以色列人这样说”表那些属于属灵教会的人。这从“以色列人”的代表清楚可知，“以色列人”是指那些属于属灵教会的人（参看 6426，6862，6868，7035，7062，7198，7201，7215，7223，7957，8234，8805 节）。

8931. “你们已经看见我从天上和你们说话了”表通过经由天堂来自神的流注而来的圣言的一切事物。这从“从天上说话”的含义清楚可知，当耶和華从天上向以色列人所代表的教会成员（8930 节）说话时，“从天上说话”是指神之真理，或经由天堂从神而来的圣言。因为耶和華所说的话就是神之真理，因而是存在于教会中的圣言；祂所说的话经由天堂

而来。

要知道，天堂不在某个固定不变的地方，因而不像普遍所认为的那样在 高处。相反，天堂在神性所在的地方，因而与每一个拥有仁与信的人同在，并在他里面；事实上，仁与信就是天堂，因为它们来自神性，并且天使也住在那里。天堂在神性所在的地方，也就是在主所在的地方，这一点之以下事实明显看出来：主从中说话的西乃山在此被称为“天堂”；这也是为何“西乃山”表示天堂，神性真理便从天堂划过(8805 节)。

之所以表示圣言的一切，是因为这时耶和華或主开始揭示要为教义和生活而服务于人类的圣言，首先通过摩西，后来通过众先知揭示。因此，为叫人们能知道圣言经由天堂从神性而来，主自己乐意降临，用一种活生生的声音宣布十诫，这样做是为了说明，在律法，也就是圣言中在它们之后到来的其它一切都是以同样的方式通过经由天堂来自神性的流注而来的。

8932. “你们不可作银神、金神与我同在”表他们要完全避开外在形式上看似真理和良善，内在形式上却是虚假和邪恶的那类事物。这从“作神”、“银”和“金”的含义清楚可知：“作神”是指敬拜，因为凡为自己造神明的人都是为了拜它们而造的；“银”是指真理，因而在反面意义上是指虚假；“金”是指良善，因而在反面意义上是指邪恶(参看 113, 1551, 1552, 2954, 5658, 6914, 6917, 7999 节)。这些之所以是那些外在形式上看似真理和良善，内在形式上却是虚假和邪恶的事物，是因为经上说“你们不可作它们与我同在”，也就是与耶和華同在。神性真理本身和神性良善本身处于内在，同样处于外在；但内在的神性真理体现在代表形像或类型中；因为构成一种类型或形像的外在事物表示并代表内在事物。外在事物当与内在事物分离时，就是虚假和邪恶，它们被视为神圣或被敬拜；然而，它们仍看似真理和良善，因为它们代表真理和良善。“作银神、金神与耶和華神同在”就表示这些事。

这条诫命紧跟在十诫之后，因为以色列和犹太人民是这种人：他们视脱离内在事物的外在事物为神圣，并把它们完全当作神性来拜(3479, 3769, 4281, 4293, 4307, 4314, 4316, 4433, 4680, 4825, 4832, 4844, 4847, 4865, 4903, 6304, 6832, 8814, 8819 节)。为进一步了解那些外在形式上看似真理和良善，内在形式上却是虚假和邪恶的事物是什么，具有何种性质，我们以犹太教会的一切仪式为例；如祭祀、

烧香、洗濯，以及其它许多仪式。就外在形式而言，它们都是真理和良善，但不是凭它们本身，而是因为它们是表示并代表内在真理和良善，也就是对主的爱和信的各个方面的类型或形像。当属于这类仪式的外在形式上的这类事物被视为神圣，尤其被敬拜时，如它们被成为偶像崇拜者，利用它们来拜外邦神的犹太人和以色列人敬拜时的情形，它们就不再与它们所表示并代表的真理和良善有任何关系，它们在内在形式上是虚假和邪恶。

在这人民当中作为天上和神性事物的类型或代表形像的其它一切事物也是这种情形。因为一旦代表内在事物的外在事物被用来拜别神，它们变成了他们所拜的偶像，或他们所作与耶和華神同在的“银神和金神”。事实上，那时这些事物在外在形式上看似真理和良善，但在内在形式上却是虚假和邪恶。

一般来说，“银神和金神”是指敬拜的一切虚假和衍生的邪恶，它们通过对圣言的错误利用和曲解，同时通过出于自我聪明的推理而被造得看似真理和良善。在以下经文中，“银神和金神”就表示这类事物。以赛亚书：

在以下经文中，“银神和金神”就表示这类事物。以赛亚书：

到那日，人必将他们为自己所造去跪拜的银偶像、金偶像抛给鼯鼠和蝙蝠；好进入磐石缝中和岩石隙里。（以赛亚书 2:20, 21）

“鼯鼠和蝙蝠”表示那些在黑暗中，也就是沉浸于虚假和衍生的邪恶之人。

同一先知书：

到那日，各人必将他银偶像、金偶像，就是你们亲手为自己所造的，一个罪，都抛弃了。（以赛亚书 31:7）

“手所造的”表示那些出于自我聪明的事物。又：

匠人铸造雕像，金匠用金包裹它，为它铸造银链。（以赛亚书 40:19）

“雕像”是指那些出于人自己的东西（参看 8869 节）；“用金包裹”表示使这些东西表面上看似良善；“铸造银链”表示使它们连贯起来，好像与真理连在一起。“金”表示良善，“银”表示真理，这一点可见于前面所引用的章节。

在耶利米书也是如此：

列族的习俗都是虚空。他从森林中砍下木头，是工匠的手工。他用银金妆饰它；他们用钉子和锤子钉稳它，使它不动摇。（耶利米书 10:3, 4）

何西阿书：

现今以法莲人犯罪越来越多，用银子为自己作铸像，就是照自己的聪明造偶像，都是匠人的工作。(何西阿书 13:2)

“以法莲”表示教会的理解力(5354, 6222, 6234, 6238, 6267 节)；

“银铸像”表示看似真理的虚假，这就是为何经上说“照自己的聪明”；

“都是匠人的工作”表示这一切都是通过出于自我或自己的推理产生的。

哈巴谷书：

对木头说，醒起！对哑巴石头说，这个必能教训人，那人有祸了！看哪！

这是包裹金银的，它中间毫无气息。(哈巴谷书 2:19)

“木头”表示邪恶；“石头”表示虚假；“包裹金银”表示通过应用所给予的良善和真理的表象。但以理书：

伯沙撒说，当他喝酒欢畅的时候，他们要把他的父尼布甲尼撒从在耶路撒冷的殿中所掠的金银器皿拿来，王与贵胄、皇后、妃嫔好用这器皿饮酒。他们饮酒，赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神。(但以理书 5:2-4, 23)

“来自耶路撒冷殿的金、银的器皿”代表主的教会和国度的良善和真理；“用它们饮酒”表示通过邪恶和虚假，也就是“金、银所造的神”亵渎它们。

诗篇：

他们的偶像是银和金，是人手所造的。它们有口却不能言，有眼却不能看。(诗篇 115:4, 5; 135:15-16)

“银和金，也就是偶像”表示虚假和邪恶；“人手所造的”表示它们是自我聪明的产物。摩西五经：

列族神明的雕像，你们要用火焚烧；其上的金银你不可贪图，也不可取为己有，这原是耶和华你神所憎恶的。可憎的物，你不可带进家去，免得你成了受诅咒的，与那物一样；你要十分憎嫌它。(申命记 7:25-26)

“雕像上的银金”表示被当作真理和良善来敬拜的虚假和邪恶，因为它们被造得看似真理和良善。

8933. “不可为自己作它们”表必须极其小心地避开它们。这从以下事实清楚可知，经上再次说不可作这事。这种重申或重复含有彻底的意思，也就是必须极其小心地避开这事。

8934. 出埃及记 20:21-23. 你要为我筑土坛，把你的燔祭、感谢祭、羊

群和牛群献在坛上；凡记下我名的各个地方，我必到你那里赐福给你。你若为我筑一座石坛，不可用凿过的石头建它，因你在上头一动凿子，就把坛污秽了。你上我的坛，不可用台阶，免得你的裸体在上头露出来。

“你要为我筑土坛”表以一种总体的方式代表源于良善的敬拜的某种事物。“把你的燔祭、感谢祭献在坛上”表尤其是照着各人的属灵生命状态敬拜。“羊群和牛群”表良善，无论内在的还是外在的。“凡记下我名的各个地方”表每个人对主的信之状态。“我必到你那里赐福给你”表那时神的同在，以及流注。“你若为我筑一座石坛”表总体上由真理所构成的一种代表性敬拜。“不可用凿过的石头建它”表它绝不是自我聪明的产物。“因你在上头一动凿子”表如果它是自我或人自己的产物。

“就把坛污秽了”表在这种情况下敬拜是不存在的。“你上我的坛，不可用台阶”表不可把自己提升至更内在的层级，也就是属天层级。“免得你的裸体在上头露出来”表关于这些事物的思维观念在这种情况下充满虚假，然后这种观念将显明出来。

8935. “你要为我筑土坛”表以一种总体的方式代表源于良善的敬拜的某种事物。这从“坛”和“土”的含义清楚可知：“坛”是指主，因而对祂的敬拜的首要代表(参看 921, 2777, 2811, 4489, 4541 节)；“土”是指良善。“土”之所以表示良善，是因为“土”表示住在良善中的教会(566 节)。这就是为何经上说亚当是“从土而出的”(创世记 2:7; 3:19)；亚当表示属于属天教会的人，也就是住在良善中的教会本身(478, 479 节)。有两样事物激发对主的敬拜，即良善和真理。土坛代表源于良善的敬拜，而石坛则代表源于真理的敬拜。此处论述的主题就是这两种祭坛；激发敬拜的这两样事物被称为信和仁；源于真理的敬拜与信有关，源于良善的敬拜与仁有关。

至于信所激发的敬拜和仁所激发的敬拜，或说源于真理的敬拜和源于良善的敬拜，情况是这样：在一个人重生之前，他的敬拜由真理构成；但他重生之后，它就由良善构成。一个人在重生之前，通过真理被引向良善，也就是说，通过信被引向仁；但当他已经重生时，则住在良善中，并因此住在真理中，也就是住在仁中，并因此住在信中(8516, 8539, 8643, 8648, 8658 节)。这两种敬拜就是土坛和石坛所代表的。祭坛之所以是对主的敬拜的首要代表，是因为燔祭和祭物都是献在坛上的，而希伯来民族，因而以色列和犹太民族对神的敬拜主是由这些事物构成的(参看 923, 1343, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519, 6905 节)。

8936. “把你的燔祭、感谢祭献在坛上”表尤其是照着各人的属灵生命状态敬拜。这从“燔祭和祭物”的含义清楚可知，“燔祭和祭物”是指总体上的一切内在敬拜，及其与所涉及的属天和属灵事物的不同种类，也就是不同的对主之爱的良善和不同的对主之信的真理(参看 922, 923, 2165, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519, 6905 节)相一致，因而与具体的属灵生命的各种状态相一致的所有不同种类。这解释了为什么设立如此多不同种类的祭物；也就是说，除了每天的祭物外，还有安息日、节期、月朔、供职和祝圣时所献上的祭物，以及为了各种罪愆、罪恶、洁净、医治、生孩子而献上的祭物。这也解释了为何根据场合使用各种不同的动物，如牛、小公牛、羔羊、公羊、母山羊和公山羊，每种动物都表示属于属灵生命的良善的一个不同种类(1823, 2180, 3519 节)。

8937. “羊群和牛群”表良善，无论内在的还是外在的。这从“羊群”和“牛群”的含义清楚可知：“羊群”是指内在良善；“牛群”是指外在良善(参看 2566, 5913 节)。“羊群”之所以表示内在良善，是因为羔羊、绵羊、小山羊、母山羊、公羊和公山羊属于羊群，这些羊表示诸如属于纯真，以及属于内在人中的属灵和属天之爱的那类事物。“牛群”之所以表示外在良善，是因为牛、小公牛和牛犊属于牛群，这些牛表示诸如属于外在人中的良善和真理的那类事物。至于“牛”表示什么，可参看前文(2180, 2566, 2781 节)；“小公牛”和“牛犊”表示什么(1824, 2830 节)；“羔羊”表示什么(3519, 3994, 7840 节)；“羊”表示什么(4169 节)；“小山羊”和“母山羊”表示什么(3519, 4005, 4006, 4871 节)；“公羊”表示什么(2830, 4170 节)；“公山羊”表示什么(4169e, 4769 节)。

8938. “凡记下我名的各个地方”表每个人对主的信之状态。这从“地方”的含义清楚可知，“地方”是指状态(参看 2625, 2837, 3356, 3387, 3404, 4321, 4882, 5605, 7381 节)，因此，“各个地方”是指每个人的状态，或与每个人同在的状态。之所以表示信的状态，是因为“耶和華的名”表示整体上藉以敬拜主的一切事物，因而表示信和仁的一切事物(2724, 3006, 6674 节)。所以，“记下耶和華神的名”表示来自主的仁和信与其同在或在其心里的那个人(里面的状态)。字面上的意思是，他们要在耶路撒冷献燔祭和感谢祭，因而献上他们羊群和牛群；耶路撒冷是耶和華為他们所选的敬拜祂的地方，也是“祂记下祂名的”地

方。然而，根据内义，所指的不是地方，而是有仁和信在里面的每个人；因为“地方”在内义上不是指地方，而是指状态；“名字”也不是指名字，而是指信仰和敬拜；因此所指的是一个处于从主接受信的一种状态的人。此外，在耶路撒冷，就是通过燔祭和感谢祭来敬拜主的地方，教会的一切都具有代表性。这就是为何圣言中的“耶路撒冷”和启示录中的“新耶路撒冷”表示主的教会；主的教会存在于每一个处于从主接受仁与信的一种状态的人中。因为一个人本身就是一个教会，而有教会在其中的许多人则组成总体上的教会。由此也明显可知，“凡记下我名的各个地方”表示每个人的信之状态。

8939. “我必到你那里赐福给你”表那时神的同在，以及流注。这从“到某人那里”和“赐福”的含义清楚可知：当这话由耶和华来说时，“到某人那里”是指同在(参看 5934, 6063, 6089 节)；当由耶和华来说时，“赐福”是指被赐予信和仁(2846, 3406, 4981, 6091, 6099, 8674 节)，因而也指它们的流入，因为信和仁从主流入到一个人那里。这些事物就是内义上的“赐福”，因为它们就是那使人永远幸福快乐的东西。人活在世上时，他称那些使他暂时幸福快乐的东西为赐福，如财富和重要地位。然而，圣言内义上所指的是事物并不是暂时的事物，而是永恒的事物，暂时的事物与之相比根本算不上什么。因为暂时之物和永恒之物之间没有比例关系；甚至几千年或几百万年与永恒之物之间也没有比例关系，因为这些年数都有结束的时候，而永恒之物则没有结束的时候。因此，永恒之物是永有的；事实上，没有穷尽的事物是永有的，因为它从无限的神那里拥有自己的存在，时间上的无限者就是那永恒者。但相对来说，暂时之物不是永有的，因为当它抵达终点时，它就不再存在。由此也明显可知，“赐福”在灵义上是指从神性那里拥有存在在自己里面的事物，因而指那些构成永生的事物，进而是指那些属于仁和信的事物。

世俗福分与永恒的天上福分相比，什么也不是，主在马太福音中如此教导了这一点：

人若赚得全世界，却丧失了自己的灵魂，有什么益处呢？(马太福音 16:26)

但沉浸于世俗和尘世事物中的人不明白这句话；因为世俗和尘世事物窒息了它，使得他甚至不相信永生的存在。

然而，我可以肯定地说，人一死就在来世，作为一个灵人生活在灵人中

间；那时，在他自己和那里的其他人看来，他似乎和世人完全一样，具有各种感觉，无论内在还是外在的(1881 节)。因此，我也可以说，肉体的死亡只不过是抛弃了那些能使人在世上提供服务、发挥作用的事物；此外，死亡本身是生命的一种延续，只不过是在另一个世界而已；这个世界不为尘世肉体的眼睛所见，然而在那里却能看见比世上的正午之光还要亮一千倍的光。我从多年来，并且现仍在继续的活生生的经历知道这一切，故郑重声明这一点。我与几乎所有我在世上曾经认识并且已经死去的人在他们的去世后的两三天交谈过，现在还在和他们说话。他们当中大多数人对于他们原先根本不信死后生命的延续感到极为愤慨。我与他们的交谈不只是一天，而是成年累月。我还被允许见证把他们要么带到地狱，要么带到天堂的相继或逐步发展的生命状态。所以，凡想要永远幸福快乐的人，都要让他知道并相信，他死后会活着；要让他思想并牢记这一点，因为这是真理。还要让他知道并相信，圣言是教导一个人当如何在世上生活才能永远幸福快乐的唯一教义。

8940. “你若为我筑一座石坛”表总体上由真理所构成的一种代表性敬拜。这从“坛”和“石”的含义清楚可知：“坛”是指总体上的一种代表性的神性敬拜(参看 921, 2777, 2811, 4489 节)；“石”是指真理(643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798, 6426, 8609 节)。对主的敬拜既有源于良善的，也有源于真理的。土坛代表源于良善的对主的敬拜，石坛代表源于真理的敬拜（关于这两种敬拜，可参看 8935 节）。正因“石坛”表示源于真理的敬拜，所以经上吩咐他们一过约旦河，来到迦南地，就要筑这样一座祭坛，并在上面写下包含在律法中的诫命，即从天上来的神之真理。因为十诫表示总体上的一切神之真理。论到这祭坛，经上在摩西五经中如此记着说：

你们过约旦河，要立起几块大石头，垒上石灰；把这律法的一切话写在石头上。在那里要为耶和华你的神筑一座坛，一座石坛，在石头上不可动铁器。要用没有整块石头筑耶和华你神的坛，要把燔祭和感谢祭献在坛上。你要将这律法的话清清楚楚地写在石头上。(申命记 27:1-8；约书亚记 8:30-32)

律法的话之所以要写在石坛上，是因为“石头”表示真理，“石坛”表示源于真理的敬拜。这也是表示整体上的神性真理的十诫被刻写在石版上的原因。他们之所以一过约旦河就要如此行，是因为约旦河是旷野边上的迦南地的第一个和最外面的边界，表示引入教会或天堂，这种引

入通过关于真理和良善的认知或知识，因而通过来自圣言的真理(4255节)实现。因为作为迦南地边界的一切河流都表示主国度的第一和最外面的区域(4116, 4240节)。在以赛亚书，“石坛”也表示信之真理：他叫祭坛上所有的石头都变为粉碎的灰石时，就会除罪。(以赛亚书27:9)

这论及教会的毁灭：“祭坛上的石头变为粉碎的灰石”表示类似的事发生在他们身上之后，激发敬拜的信之真理。至于总体上的祭坛，它们是由土、石、铜、木，以及黄铜金、木和金筑成的，因为这些材料表示良善。关于铜坛，可参看以西结书(9:2)；关于木坛(以西结书41:22)；关于金坛，也就是香坛(列王纪上6:22；7:48；启示录8:3)。“铜”表示良善(参看425, 1551节)；“木”也表示良善(643, 2784, 2812, 3720, 8354节)；“金”同样表示良善(113, 1551, 1552, 5658节)。8941.“不可用凿过的石头建它”表它绝不是自我聪明的产物。这从“凿过的石头”的含义清楚可知，“凿过的石头”是指诸如出于自我聪明的那类事物，因为“石头”是指真理(参看8940节)；凿刻或塑造它们表示产生或孵化真理，或更确切地说，看似真理、出于自我，也就是出于自我聪明的那类观念。因为凡由自我或自我聪明所产生或孵化的东西都从人那里获得自己的生命，这种生命根本不是生命，因为人的自我无非是邪恶(210, 215, 694, 874-876, 874-876, 987, 1047, 5660, 5786, 8480节)；而不是从自我，而是从神那里所获得的东西则拥有生命在自己里面，因为一切生命皆来自神，或说神是一切生命的源头。此处论述的主题是源于真理的对主的敬拜，因为“石坛”表示这种敬拜(8940节)。

激发对主的敬拜的真理唯独取自圣言，因为圣言的一切细节都有来自神的生命在里面。当真理取自人的自我时，它们以凌驾于世界上所有人之上的等级和显赫，以及超越所有人的世俗财物和财富为关注的目的。因此，它们含有对自我和世界的爱在里面，因而含有整体上的一切邪恶(7488, 8318节)。但源于圣言的真理以永生为关注的目的，含有对主之爱和对邻之爱在里面，因而含有整体上的一切良善。当真理从自我或自我聪明产生或孵化出来时，它们就是管辖来自神的真理的主人，因为它们利用后者确认或强化自己。但情况应该反过来，也就是说，来自神的真理当掌权成为主人，而来自自我聪明的真理当成为仆人。自我或自我聪明的产物虽名为真理，其实并不是真理；它们只是外表看似真理，

因为它们通过利用圣言的字义和推理而被造得看似真理；内在其实是虚假。至于这些事物是什么，是何性质，可参看前文（8932 节）。

世上有两种出于自我聪明的宗教表象。一种是对自我和世界的爱在其中是一切的宗教表象；在圣言中，这种宗教表象被称为“巴别塔”

（Babel）。它内在由于对自我和世界的爱而是亵渎的，而外在则由于圣言而是神圣的，人们利用圣言来强化或确认自己的观念。另一种是自然之光在其中是一切的宗教表象；具有这种宗教的人不承认他们所不理解的任何东西为真理。一些属于这种表面宗教的人承认圣言，然而却利用它来强化或确认自己的观念，因而对待圣言如自己的奴仆。然而，有些人则不承认圣言；相反，他们认为神性在于自然界；事实上，他们在其中观看的光，是自然界的光，只在自然界里面闪光，无法被天堂之光光照，变得更加明亮，因为他们抛弃圣言，而圣言是一切光照的源头。那些属于这两种宗教表象的人则在地狱，因为他们缺乏天上的生命；他们之所以不能接受天上的生命，是因为他们已经将圣言抛在一边。他们当中那些已经利用圣言来强化或确认自己观念的人，从心里认为圣言一文不值；但鉴于它在普遍民众当中具有大权威、大权柄，所以他们以这种方式利用它来为自己服务，好叫他们自己的聪明所孵化的虚假观念能由此得以验证、强化。由此可见“不可用凿过的石头建坛”在灵义上表示什么。

在以下经文中，“凿过的石头”也表示出于自我聪明的东西：

这众百姓，就是以法莲和撒马利亚的居民，都要知道，他们凭骄傲自大的心说：砖墙塌了，我们却要用凿过的石头建筑。（以赛亚书 9:9, 10）
耶利米哀歌：

我哀哭呼求；祂使我的祷告不得上达，祂用凿过的石头挡住我的道；祂翻转我的路。（耶利米哀歌 3:8, 9）

阿摩司书：

你们践踏被压碎的，向他勒索麦子；你们用凿过的石头建造房屋，却不得住在其内。（阿摩司书 5:11）

在这些经文中，“凿过的石头”表示诸如自我的聪明在信仰问题上所产生的那种事物。

由于“凿过的石头”表示这些事物，故以色列人过了约旦河之后在迦南地首先建造的祭坛，是由未凿过的石头建的；因为越过约旦河代表引入主的国度，这种引入是通过信之真理实现的。论到这个祭坛，经上在

约书亚记中如此记着说：

约书亚在以巴路山上为耶和华以色列的神筑一座坛，照耶和华仆摩西所吩咐以色列人的话，是用人没有动过铁器的整石头筑的坛。(约书亚记 8:30, 31; 申命记 27:1-8)

耶路撒冷的殿同样是用未凿过的整石头建的。论到这个殿，经上在列王纪上中如此记着说：

论到这殿本身，建殿的时候，是从那里所来的整块石头建的；当建的时候，在殿里没有听见锤子、斧子和别样铁器的响声。(列王纪上 6:7)

因为主的殿代表神性真理方面的主。殿代表主，主自己在约翰福音 (2:19, 21, 22) 教导了这一点；之所以代表神性真理方面的主，是因为那里教导的是神性真理；这也是为何它是用石头建的；因为“石头”表示神性真理 (8940 节)；这还解释了为何主被称为“以色列的石头” (6426 节)。

由此可见石坛表示什么，殿的石头表示什么，以及未凿过的整块石头表示什么，即：宗教要由源于主，因而源于圣言的真理形成，不可由自我聪明形成。出于自我聪明的真理在以赛亚书中是如此被描述的：

匠人铸造雕像，金匠用金包裹，为它铸造银链。他寻找熟练的匠人，预备雕像。(以赛亚书 40:19, 20)

“雕像”表示出于自我或人自己的某种宗教虚构物，它被立起来当作神性之物被敬拜(参看 8869 节)；“匠人”表示那些出于自我孵化并产生的事物；他“用金包裹”、“铸造银链”、“寻找熟练的匠人”描述了他们试图使这些事物看似真理。

又：

制造雕像的尽都虚空他的同伴都必羞愧！匠人们不过是人。他用火钳塑造铁器，用锤打出形状，用他有力的膀臂锤成；他制作木块，拉出线绳，用直尺做记号。他把它作成角，用圆规画出模样，仿照男人的体态，照着人的美丽，作成它，好住在房屋中。(以赛亚书 44:9, 11-13)

这段经文也描述了出于自我聪明的宗教虚构物。类似的话出现在耶利米书：

列族的风俗是虚空的。他从森林中砍伐木头，匠人的手用斧子制成的作品。他们用银用金妆饰它，用钉子和锤子钉稳它。(耶利米书 10:3, 4)

以及何西阿书：

现今他们犯罪越来越多，用银子为自己做铸像，就是照自己的聪明做偶

像，都是匠人的工作。(何西阿书 13:2)

“偶像”、“外邦的神”、“铸像”和“雕像”表示由自我聪明所孵化，而非源于圣言的宗教虚构物，自我的产物不是别的；因为它们本身是死的，尽管被当作活的来崇拜。

8942. “因你在上头一动凿子”表如果它是自我或人自己的产物。这从“凿子”的含义清楚可知，“凿子”是指伪造的真理，因而是指自我的产物。因为凿子是铁制的，是用来雕刻石头，把它们塑造成形的。故此处所指的是人的自我，因为这自我塑造了要构成宗教的东西，以使它们看似真理。经上有时用“铁器”，有时用“斧子”这些词(参看申命记 27:5；约书亚记 8:30, 31；列王纪上 6:7；以赛亚书 44:11, 12；耶利米书 10:3)来代替“凿子”这个词；这些工具表示诸如系自我聪明为虚构所用的工具的那类事物。

8943. “就把坛污秽了”表在这种情况下敬拜是不存在的。这从“污秽”的含义清楚可知，“污秽”是指造成没有任何敬拜存在。自我聪明的产物本身缺乏生命，事实上在属灵层面是死的，因为人的自我或人自己无非是邪恶。因此，如果对神的敬拜源于自我，那么这种敬拜无非是对一个偶像、雕像或铸像的敬拜；它们没有灵，也就是没有生命在里面。但是，唯有源于圣言的东西才能服务于向神所献上的敬拜，因为这种东西本身是活的。事实上，圣言的每一个部分里面都有一个灵义，这灵义论述的是主的国度；这内义里面则有神性，因为圣言在其至内在意义上只论述主。圣言的圣洁和生命唯源于此，而非来自其它任何源头。圣言好比一个神性人；字义可以说是他的身体，而内义则可以说是他的灵魂；由此明显可知，字义通过内义接受生命。表面上看，字义似乎通过内义消失或死去了；但事实恰恰相反。它不会消失，更不会死去；相反，它通过内义而活或接受生命。由此清楚可知，对神的真正敬拜来源于圣言的事物，根本不来源于那些出于自我聪明的事物。正因如此，“你在上头一动凿子，就把坛污秽了”表示如果你制造了诸如要构成对神的敬拜的那类事物，但这些事物不是圣言，而是自我聪明的产物，那么敬拜是不存在的。

8944. 世人以为，人单凭自然之光，因而无需启示就能认识属于宗教的大多数事物，如：相信有一位神，祂要受到敬拜，以及要被热爱，另外人死后还会活着，以及其它依赖于这些的许多事。然而，这些事都是自我聪明的产物。我通过大量经历被指教，若没有启示，人凭自己对神性

事物，对属于属天、属灵生命的事物一无所知。因为人生在爱自己爱世界的邪恶中，这些邪恶具有这样的性质：它们封闭来自天堂的流注，打开来自地狱的流注。因此，它们将一个人弄瞎，使他倾向于否认有一个神性，有一个天堂和一个地狱，还有一个死后的生命。这一点从世上有学问的人那里非常明显地看出来，他们凭借知识使自己的自然之光高于其他人的光。因为众所周知，这些人比其他人更否认神性，承认自然，而不是神性；而且，当他们从心里，而不从教义说话时，就否认死后的生命，还否认天堂和地狱，进而否认信的一切，他们将信的一切称为对普遍百姓的束缚。由此明显可知，没有启示的自然之光是何性质。我还被指示，在来世，许多曾写过自然神学，凭他们的自然之光巧妙证实了其教会的教义之人，比任何人都更从心里否认这些事，还否认圣言本身，他们试图彻底摧毁圣言。因为在来世，是人们的心在说话。我又被指示，这些人不能接受来自天堂的任何流注，只能接受来自地狱的流注。这一切清楚表明，没有启示的自然之光是何性质，因而由人自己的聪明或说自我聪明所产生的东西是何性质。

但有两种现象可能会心智在这个问题上产生怀疑。第一，古时的外邦人仍知道有一位神，祂当受敬拜，一个人就灵魂而言，是不朽的；第二，如今许多民族也知道这些事，它们当中并没有任何启示。不过，就古人而言，他们并不是从自己的自然之光，而是从启示知道这些事的，这启示从教会甚至传到他们那里。因为主的教会自上古时代起就一直在迦南地(参看 3686, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136, 6516 节)。诸如属于敬拜神的那类事物从这个源头传至周围的各个民族，同样传至邻近的希腊人，又从希腊人传至意大利人或罗马人。所有这些民族，包括希腊人和罗马人，都是从教会获得关于至高无上的神和灵魂不朽的知识，这些也是他们的学者所写的。

至于如今那些也知道一位神的存在和死后生命的民族，这些民族也不是从自己的自然之光，而是从自古时传给他们的宗教信仰而拥有这种知识的，他们的宗教信仰便建立在诸如以各种方式从拥有启示的教会那里传来的那类事物之上。这一切是按照主的圣治或天命发生的。此外，他们当中那些出于其宗教信仰承认有一位高于一切的神，并出于其宗教信仰去做仁爱要求他们为自己的邻舍所做的事之人，当在来世接受教导时，就会接受信之真理并得救(参看 2589-2604 节)。

8945. “你上我的坛，不可用台阶”表不可把自己提升至更内在的层级，

也就是属天层级。这从“用台阶上”和“坛”的含义清楚可知：“用台阶上”是指把自己提升至更高或更内在的层级，无论你说“更内在”还是“更高”，意思都一样，因为更内在的事物看上去就像更高的事物（参看 2148, 3084, 4210, 4599 节）；“坛”是指主的主要代表（921, 2777, 2811 节）。因此，“用台阶上我的坛”表示将自己提升到主那里，因而提升至更内在的层级，也就是属天层级；因为在更内在的层级，主的同在更大。那些在至内层天堂的事物被称为“属天的”，那些在中间天堂的事物则被称为“属灵的”。因为天堂分为两个国度，即属天国度和属灵国度。在属天国度的天使在至内层或第三层天堂，因而离主最近；因为那里的天使处于对主之爱，拥有纯真，因而在智慧上胜过其他所有天使。但在属灵国度的天使在中间或第二层天堂，因而离主较远；那里的天使处于对邻之仁，并通过仁而与主同住。关于这两个国度，以及它们之间的区别，可参看前文（2048, 2088, 2227, 2507, 2669, 2708, 2715, 2718, 3235, 3246, 3374, 3887, 4448, 4585, 4938, 4939, 5113, 5922, 6367, 6435, 7877 节）。

有必要用几句话解释一下“用台阶上坛”所表示的把自己提升至更内在的层级，也就是属天层级是怎么回事。在来世，谁也不允许被提升到比他所在的良善层级还要高的那个层级而进入天堂。如果他被提升到某个更高层级，他的污秽，也就是他所爱的邪恶和由此而来的虚假就会显露出来；因为越是内在的事物，它在天上就越纯洁和神圣。那些状态不怎么纯洁的人就被保持在一个较低的气场中；在那里，他们的不洁不被注意或不明显，因为这些人处在更粗劣的良善和更模糊的真理之中。有时那些进入天堂的人强烈渴望上到更内在的天堂，以为如此他们就会享受更大的喜乐。为消除粘附于他们的这种强烈渴望，他们真的被提升到一个更内在的天堂；但当他们到了那里时，开始因他们所爱的邪恶而感到痛苦；那时，这些邪恶被他们发觉；他们也因着源于与他们同在的邪恶的虚假而明显变丑。意识到这些事后，他们从更内在的天堂跌落，直到回到原先的位置才恢复宁静和平安的状态。这些就是“你上我的坛，不可用台阶，免得你的裸体在上头露出来”所表示的事。

这同样适用于天堂之下的人。如果这些人尚未做好准备就强烈渴望升入天堂，那么当被提升到那里时，他们就会感到几乎地狱般的折磨，觉得自己就像死尸。他们的生命变得吃力，就像垂死挣扎者的生命。因此，他们从那里一头栽下去，之后再也不渴望上升超越他们所在的生命状

态了。

要知道，在来世，主不拒绝任何人进入天堂；只要愿意，人们随时可以进入。天堂是由处于爱主爱邻之良善的天使社群组成的；当被引入天堂时，人们就被允许进入这类天使的社群。但当他们的生命气场，也就是他们的爱之生命不一致时，冲突就会产生，他们由此感到痛苦，并从那里跌落。他们通过这种经历了解天堂的生命，以及对比之下他们自己的生命状态，还了解到这一事实：没有人如世人所普遍认为的那样，仅凭被接受或获准进入而拥有天堂；而且一个人必须通过他在世上的生活具备这样的品性：他变得适合与天上的天使在一起。关于通过经历对这些问题的阐述和说明，可参看前文(3938, 4225, 4226, 4299, 4674, 5057, 5058, 7186, 7519, 8794, 8797 节)。这些就是“你上我的坛，不可用台阶，免得你的裸体在上头露出来”这条律例，以及另一条类似律例（出埃及记 28:42, 43）所表示的事

经上之所以说“用台阶上”，是因为提升至内层在灵人界可以看到；在那里，属天和属灵事物以类似于世上的形式呈现，如通过台阶上升。我常蒙允许看见这种代表性的景象。也正因如此，雅各梦见天使通过梯子的阶梯上到主那里（创世记 28:12）。故在圣言中，“台阶”也表示上到高层或内层（如以西结书 40:6, 22, 26, 31, 34）；阿摩司书：

主万军之耶和华在天上建造祂的台阶。（阿摩司书 9:6）

8946. “免得你的裸体在上头露出来”表关于这些事物的思维观念在这种情况下充满虚假，然后这种观念将显明出来。这从“裸体”和“露出来”的含义清楚可知：“裸体”是指缺乏真理(参看 5433 节)，因而是指一种充满虚假的思维观念；“露出来”是指显明出来。刚才(8945 节)已经解释这一切的含义，即：一个世人、灵人或天使若在天上被提升到更内在的层级，其品性，无论是他在真理方面的思维生命，还是他在良善方面的意愿生命，都会变得显而易见。因为天堂里的层级越内在，良善就越纯粹，真理也越纯粹。因此，为使属于思维的虚假和属于意愿邪恶不会出现，而是隐藏起来，人们被保持在较低的层级，在那里处于相对模糊的光中。由此也可以看出“没有人见耶和华而活”这句话是什么意思；因为耶和华是纯粹的爱，从祂发出纯粹的光；在这爱和光中被看见就是灭亡。因此，连天上的天使本身也被云彩遮盖、保护(6849 节)；所以地狱里的所有人都被浓雾或密云笼罩(3340, 8137, 8138, 8814, 8819 节)，因为那里的浓雾或乌云是虚假。

土星的灵人和居民

8947. 来自土星的灵人，以及土星本身出现在前方相当远的距离处，在膝盖较低部位的那个层面上。当人的眼睛朝那个方向被打开时，一大群灵人就映入眼帘，全都来自土星。在土星这一边，以及右边都能看见他们。

8948. 我还被允许与他们交谈，由此得以知道与其他人相比，他们是何品质。他们正直、谦逊；并且因自视相对渺小，故在来世也显得很渺小。因为每个人在来世的样貌取决于他的心态和生活。

8949. 他们敬拜时极其谦卑；因为在敬拜中，他们认为自己根本不算什么。他们敬拜我们的主，承认祂是独一神。因为主有时以天使的形式，因而以一个人向土星上的人显现；在这种时候，神性从祂的脸上闪耀出来，深深打动他们的心灵。当土星居民到了适当年龄时，他们也与灵人交谈；这些灵人教导他们关于主的事，要如何拜祂，以及当如何生活。

8950. 当有人想迷惑土星灵，把他们引离对主的信，或在祂面前的谦卑，以及正直的生活时，他们说，他们就想死去。这时，只见他们手里有几把小刀，他们似乎想用这些小刀刺向自己的胸膛。当被问及为何这样做时，他们说，他们宁愿死也不愿被引离主。有时我们地球灵会因这些事取笑他们，并追问他们为何这样做。但他们回答说，他们十分清楚他们不会杀死自己，这只是从他们心智的意愿所流出的一种表象，表明他们宁可死也不愿被引离对主的敬拜。

8951. 土星上也有些人称巨大的夜光为主；不过，这些人与其他人分开了，并且在其他人当中是不被容忍的。这种夜光就是从远处环绕土星的大光带发出的，我们参照月球把这个光带称作土星的卫星。

8952. 当被问及从我们地球来看，那个高出土星地平线，并变换位置的那个光带时，他们说，在他们看来，它不像光带，仅仅像一道出现在天空各个方向的雪白的光。

8953. 土星居民和灵人与人里面的某种东西有关，这种东西介于属灵感觉和属世感觉之间；但他们倾向于远离属世感觉，接近属灵感觉。这也解释了为何这些灵人常常觉得自己被带离或带到天堂，然后被送回，因而在这二者之间交替。因为凡属于属灵感觉的东西都在天堂，而凡属于属世感觉的东西都在天堂之下。

8954. 土星上没有城市，也没有国家；事实上，人们分成各个家庭生活，每个家庭，也就是男人和妻子，以及他们的孩子，都与其它家庭分开。

当孩子结婚时，他们就离开父母的家，不再参与照顾它。因此，土星灵都是成双成对出现的。

8955. 和我们不一样，土星上的所有人都知道自己死后会活着；所以他们不看重肉体，除非生活需要；他们说，肉体要存留并事奉主。因此，他们也不埋葬死者的尸体，而是把它们扔出去，用森林里的树枝盖住它们。

8956. 他们也几乎不为衣食忧虑，吃的是他们星球出产的各种果实和蔬菜；他们穿得很薄，因为他们有厚厚的皮肤可以御寒（注：也就是说，他们自己的天然皮肤很厚，故只需穿很少的衣服）。

8957. 我们将下一章的末尾继续论述土星的灵人和居民。

21 章

仁之教义

8958. 那些正在重生的人经历试探。

8959. 试探是发生在人里面的属灵争战；因为它们是存在于他里面的来自地狱的邪恶和存在于他里面的来自主的良善之间的争战。

8960. 试探是由与人同住在他邪恶和虚假里面的恶灵引发的。这些灵人激起他的邪恶并指控他；但住在他良善和真理里面的来自主的天使则召唤出与他同在的信之真理并保卫他。

8961. 试探中的斗争涉及一个人从地狱所拥有的邪恶与他从主所拥有的良善的统治权。渴望掌权的邪恶存在于属世人或外在人中，而良善存在于属灵人或内在人中。因此，试探中的斗争还涉及这一个对那一个的统治权。若邪恶得胜，属世人就拥有对属灵人的统治权；若良善得胜，属灵人就拥有对属世人的统治权。

8962. 这些争战是通过源自圣言的信之真理进行的。人必须靠这些真理与邪恶和虚假争战；他若靠任何其它真理争战，就不会得胜，因为主不在任何其它真理里面。

8963. 由于争战是通过源自圣言的信之真理进行的，所以在拥有关于真理与良善的认知或知识，并从它们获得某种属灵生命之前，人是不允许卷入争战的。因此，在一个人成年之前，这些争战是不会在他身上发生的。

8964. 凡缺乏用来争战的源自圣言的信之真理的人，因而凡缺乏源自它们的属灵生命的人，都不允许卷入争战，因为他会失败、屈服。如果一

个人失败、屈服，那么他在试探后的状态比他在试探前的状态更糟糕。因为那时邪恶战胜了良善，虚假战胜了真理，或说邪恶向良善掌权，虚假向真理掌权。

8965. 由于当今信因着教会处在末期而罕有，所以如今很少有人经历任何属灵的试探。这解释了一个事实，即：几乎没有人知道何为属灵的试探，以及它们会带来什么。

8966. 试探有助于确认或强化信之真理，并植入它们，以及把它们灌输到意愿中，以便它们能变成仁之良善。因为如前所述，人靠信之真理与邪恶和虚假争战；并且由于在这种争战期间，他的心智专注于真理，所以当 he 得胜时，就确认或强化了他对这些真理的信仰，并将它们植入自己里面。同时，他将攻击他的邪恶和虚假视为仇敌，并把它们从自己身上赶走。试探还有助于抑制爱自己爱世界的欲望，使人谦卑下来。也就是说，它们会让他适合接受来自主的天堂生命，这生命是诸如重生之人所拥有的那种新生命，

8967. 由于试探有助于确认或强化信之真理，植入仁之良善，以及抑制对邪恶的贪恋，故可推知，属灵人或内在人通过试探获得对属世人或外在人的统治权，也就是说，仁与信的良善通过试探获得对爱自己爱世界的邪恶的统治权。一旦做到这一点，此人就有了光照，并享有对真理和良善，以及邪恶和虚假的觉知。他由此拥有聪明和智慧，之后这聪明和智慧会天天增长。

8968. 当一个人正通过信之真理被引向仁之良善时，他会经历试探；但当他住在仁之良善中时，试探就会止息，因为这时他在天堂。

8969. 在试探中，人当貌似凭自己的力量与邪恶和虚假争战，然而必须相信 he 如此行是靠着主。他若在实际的试探中因当时处于模糊之中而不相信这一点，那么在试探之后也必须相信这一点。如果一个人在试探后仍不相信唯独主为他争战，并为他带来胜利，那么他所经历的试探仅仅是外在的。这种外在的试探不会深深地渗透到 he 里面，也不会使任何信与仁扎下根来。

出埃及记 21

1. 你在他们面前所要立的典章是这些：
2. 你若买一个希伯来奴仆，他必服事六年，第七年 he 可以自由，白白地出去。
3. 他若单身进来，就可以单身出去；他若是一个女人的主人，他的女人

就可以同他出去。

4. 他主人若给他一个女人，她给他生了儿子或女儿，这个女人和她的孩子要归他的主人，他要单身出去。

5. 倘或奴仆明说，我爱我的主人和我的女人孩子，不要自由出去；

6. 那么他的主人就要带他到神那里，又要带他到门或门框那里；他主人要用锥子穿他的耳朵；他就永远服事主人。

7. 人若卖女儿作婢女，她不可像男仆那样出去。

8. 她若在她主人眼里为恶，以致主人不与她订婚，就要许她赎身。主人若以诡诈待她，就没有权柄把她卖给外邦人。

9. 主人若将她许配给自己的儿子，就当照女儿的规矩待她。

10. 他若为自己另娶一个，不可减少那女子的饮食、衣服并好合的事。

11. 若不向她行这三样，她就可以不花银子，白白地出去。

12. 打人以致他死的，那人必死。

13. 人若不是伺机埋伏，乃是神使它在他手上发生，我就给你设下一个地方，他可以往那里逃跑。

14. 人若蓄意反对他的同伴，用诡计杀了他；你要把他从我的祭坛那里拿去处死。

15. 打父母的，那人必死。

16. 窃取人，或是把他卖了，若被发现还在他手中，他必死。

17. 咒骂父母的，那人必死。

18. 人若彼此相争，这个人用石头或是拳头打他的同伴，尚且不至于死，不过躺卧在床，

19. 若他能起来扶杖走到外面，那打他的可算无罪；但要赔偿他不能工作的损失，并要将他全然医好。

20. 人若用棍子打奴仆或婢女，以致死在他的手下，他必受报应。

21. 若他站得住一两天，就可以不受报应，因为那奴仆就等于他的银子。

22. 人若彼此争斗，击伤有孕的妇人，以致胎儿掉了出来，却未造成伤害，他要按妇人的主人所加给他的受罚款；要照审判官所断的赔偿。

23. 若造成伤害，就要以命偿命，

24. 以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，

25. 以烙还烙，以伤还伤，以打还打。

26. 人若打了他奴仆的一只眼或是婢女的一只眼，把眼打坏了，就要因他的眼放他去得以自由。

27. 若打掉了他奴仆的一个牙或是婢女的一个牙，就要因他的牙放他去得以自由。
28. 牛若用角抵触男人或是女人，以致死亡，要用石头打死那牛，却不可吃它的肉，牛的主人可算无罪。
29. 倘若那牛素来是用角抵触人的，有人报告了牛主，他竟不把牛拴好，以致把男人或是女人抵死，就要用石头打死那牛，牛主也必死；
30. 倘若给他定了赎罪，他必照所加给他的缴纳赎命罚金。
31. 牛无论用角抵触了儿子或用角抵触了女儿，必照这例办他。
32. 牛若用角抵触了奴仆或是婢女，必将银子三十舍客勒给他们的主人，也要用石头把牛打死。
33. 人若开了一个坑，或人挖了一个坑而不盖住它，有牛或驴掉在里头，
34. 坑主要赔偿；要拿银子赔偿它的主人，死牲畜要归他。
35. 人的牛若击伤了他同伴的牛，以致于它死了，他们要卖了活牛，平分它的价银，也要平分死牛。
36. 人若知道这牛素来习惯用角抵触人，牛主竟不把牛拴好，他必要以牛还牛，死牛要归他。
37. 人若偷了一头牛或羊群中的一只，无论是宰了，是卖了，他就要以五牛赔一牛，以羊群中的四只赔羊群中的一只。

概览

8970. 本章在内义上论述的主题那些伤害或毁坏存在于自己或他人里面的信之真理或仁之良善的人；它说明了所受的惩罚是什么，以及如何恢复。这些事就体现在此处关于奴仆、对同伴或奴仆造成的死亡或伤害，以及素来用角抵触的牛并坑的典章或律法中。

内 义

8971. 在教会，众所周知，圣言是神圣的，事实上是最为神圣的。那些处于信之真理，并照之生活的人不仅承认，还感知到这种神圣性；因为当人们阅读圣言时，对其神圣性的观念一直存在他们里面。但那些未处于信之真理，未照之生活的人不承认，更感受不到圣言中的任何神圣性。当这些人阅读圣言时，他们在其中看不到高于其它任何著作中的任何东西。他们当中那些从心里否认圣言神圣性的人，在阅读圣言时还对自己说，世人的著作更优美，因为就字义而言，它们是以一种更优美的风格写成的。这一点通过我对那些在来世从心里否认圣言是受神启示之

人的亲身经历向我清楚显明。但当他们被告知，就其中的一点一划而言，圣言是神圣的，是神性时，他们惊呆了，惊叹于这一切是如何发生的。当他们被进一步告知，并且活生生地被指示，圣言中的一切事物都含有并未显现在文字中的一个灵义在里面，并且在世人阅读圣言的时候，天上的天使就会看见圣言的这层灵义时，他们承认这一点，因为这一点已经展示给他们了。但他们说，他们在世时不知道这一点；他们既不知道，也就没有过错。然而，当检查这些人时，却发现他们过着随心所欲的生活，完全不受良知的约束，因此从心里否认神、天堂与地狱、死后生命，以及其它信之事物的存在；这就是他们不承认圣言神圣性的原因。这也进一步清楚表明，凡处于信之真理并照之生活的人都认为圣言是神圣的；事实上，他们在阅读圣言时，还能亲身感受到它的神圣性。这一切使他们信服，原因不在于圣言，而在于他们自己；因为对那些过着良善生活的人来说，其内层向天堂是敞开的，圣言的神圣性由此从天使那里流进来；而那些过着邪恶生活的人来说，其内层向天堂是关闭的，但向地狱是敞开的，相反的东西便从地狱流进来。

以本章中关于仆婢和牛的典章或律法为例。那些因过着邪恶的生活而否认圣言的神圣性之人会说，他们在这些典章或律法中看不到任何神性事物，如经上说：不想自由出去的奴仆要被带到门或门框那里，他主人要用锥子穿他的耳朵，他就永远服事主人；还说，被打的奴仆若活了一两天，打他的主人不会受罚，因为这奴仆是他的银子；又如，奴仆因失去一只眼或一个牙就会得以自由；用角抵触的牛要用石头打死等等。那些从心里否认圣言神圣性的人认为这些律法与圣言不相配，尤其与耶和华自己在西乃山上所作的声明不相配；他们以同样的方式看待圣言中的其它一切事物，无论历史部分还预言部分。不过，他们之所以如此看待它们，是因为天堂由于他们的邪恶生活而向他们关闭，因此他们有一种相反的觉知。而那些过着良善生活的人则完全不同。

从天堂流入的圣言的神圣性始于何处，这从目前关于圣言内义的阐述和说明清楚可知；即：唯独圣言拥有一个内义，这内义论述诸如属于天堂的那类事物，也就是永生的事物；它从至内在唯独论述主，因而论述神圣事物，事实上论述最为神圣的神性事物本身；并且当圣言被阅读时，与人同在的天使所拥有这内义，因此，神圣性便从他们那里流出来，那些过着信与仁的生活之人还能感知到这种流入。就本章关于仆婢和牛的典章或律法而言，它们在内义上包含了诸如涉及那些处于信之真理

的人，以及那些伤害或毁坏属于信与仁的事物并属于对主之爱的事物之人的神性秩序的那类律法。它们在至内在意义上则包含了那些会伤害或毁坏主自己的事物，或说包含了涉及主自己的事物。谁都能由此看出这些典章本身何等神圣，无论它们在字面上显得多么渺小。

8972. 出埃及记 21:1. 你在他们面前所要立的典章是这些表那些外层真理，就是诸如在有一个代表性教会所在之地以一种文明的状态存在，并从属于天上秩序的内在真理流出的那种真理。“在他们面前所要立的典章”表示这些事，这一点从“典章”的含义清楚可知，“典章”是指真理(参看 2235, 6397, 7206, 8685, 8695 节)。“典章”(judgments)之所以指真理，是因为一切审判都是通过真理实现的；故在圣言中，“施行审判”表示实行真理，也就是根据真理审判。但复数形式的“典章”表示文明的法律，因而表示诸如以一种文明的状态存在的那种外层真理。之所以“在有一个代表性教会所在之地”，是因为这些真理容纳并包含了那些属于天上秩序的真理在自己里面，这从它们的内义可以看出来。

主给以色列人所制定并吩咐他们遵守的律法，分为诫命、典章和律例。属于生命的律法被称为“诫命”；属于文明状态的律法被称为“典章”；属于敬拜的律法被称为“律例”。至于具体的“典章”，它们是诸如本章和随后几章所包含的那类律法。它们是为一个其中天堂和教会的内在事物由外在事物来代表的教会里的律法服务的；而不是为一个像基督教会那样其中内在事物不再由外在事物来代表的教会里的律法服务。这是因为内在事物已经向该教会的人们揭示了，因此与天堂的交流是通过内在事物，而不是像以前那样通过外在事物实现的。这就是基督教会成员不必遵守外在要求被，即所谓的“典章”和“律例”，只遵守内在要求的原因。尽管如此，神圣仍保留在它们里面，因为它们包含神圣真理在里面，就像圣言中关于祭祀的每一个命令一样。这些东西尽管已经废除，但因包含在它们里面并由它们来代表的神性事物而仍为圣言的神圣事物。因为当一个基督徒读到它们时，在它们里面并由它们所代表的神性事物就在天上被感知到，并以神圣之物充满天使，同时还通过来自天使的流注充满读者本人，尤其当读者自己同时也在思想它们里面的神性事物的时候。由此明显可知，甚至连旧约圣言也是最为神圣的。主所制定并吩咐以色列人遵守的律法分为涉及生命的“诫命”，涉及文明状态的“典章”和涉及敬拜的“律例”，这一点明显可见于摩西五经：

耶和華對摩西說，你去對他們說：你們回帳棚去吧！至於你，可以站在我這裡，我要將你所應當教訓他們的一切誡命、律例、典章都對你講說，使他們遵行。（申命記 5:28, 30, 31）

申命記：

這些是耶和華你們的神所吩咐教訓你們的誡命、律例、典章。（申命記 6:1）

又：

所以，你要謹守我今日所吩咐你的誡命、律例、典章，遵行它們。（申命記 7:11）

詩篇：

倘若他的子孫離棄我的律法，不行在我的典章中；褻瀆我的律例，不遵守我的誡命，我就要用杖責罰他們的過犯。（詩篇 89:30-32）

此外，一切律法，只要屬於代表性教會，一般被稱為“典章”和“律例”，如摩西五經：

以色列人哪，現在你們要聽從我所教訓你們的律例典章，遵行它們。又哪一大民族有這樣公義的律例典章，像我今日在你們面前所立的這一切律法呢？（申命記 4:1, 8; 5:1）

以西結書：

耶路撒冷將我的典章變成邪惡，過於列族；干犯我的律例，過於她四圍的列地。因為他們棄掉我的典章，沒有行在我的律例中。（以西結書 5:6, 7）

又：

要讓他們行在我的律例中，謹守我的典章，按誠實行事。（以西結書 18:9）此外還有其它許多地方（如利未記 18:5; 19:37; 20:22; 25:18; 26:15; 申命記 26:17; 以西結書 11:12, 20; 20:11, 13, 25; 37:24）。

8973. 出埃及記 21:2-6. 你若買一個希伯來奴仆，他必服事六年，第七年他可以自由，白白地出去。他若單身進來，就可以單身出去；他若是一個女人的主人，他的女人就可以同他出去。他主人若給他一個女人，她給他生了兒子或女兒，這個女人和她的孩子要歸他的主人，他要單身出去。倘或奴仆明說，我愛我的主人和我的女人孩子，不要自由出去；那麼他的主人就要帶他到神那里，又要帶他到門或門框那里；他主人要用錐子穿他的耳朵；他就永遠服事主人。

“你若買一個希伯來奴仆”表教會中那些充滿教義真理，却未充滿與這

些真理相一致的良善之人。“他必服事六年”表劳苦和某种争战，以及随之确认或强化真理的一种状态。“第七年他可以自由，白白地出去”表一种未经他这一方的努力所确认或强化的真理状态。“他若单身进来”表没有快乐的真理。“就可以单身出去”表一种没有快乐，以及争战之后的真理的状态。“他若是一个女人的主人”表与快乐联结的真理。“他的女人就可以同他出去”表一种与快乐联结，以及争战之后的真理的状态。“他主人若给他一个女人”表在争战期间，被属灵层附于真理的良善。“她给他生了儿子或女儿”表从这良善衍生而来的真理和良善。“这个女人和她的孩子要归他的主人”表被属灵层附于真理的良善，以及从这良善衍生而来的真理和良善必不归于真理当作它自己的。“他要单身出去”表争战之后的一种状态，它仅仅是所确认或强化并植入的真理的一种状态。“倘或奴仆明说”表那时源于所植入真理的思维。“我爱我的主人和我的女人孩子”表回想属灵良善时的快乐。“不要自由出去”表服从的快乐。“那么他的主人就要带他到神那里”表那时他照神性秩序所进入的一种状态。“又要带他到门或门框那里”表被确认或强化并植入的真理与属灵良善交流的一种状态。“他主人要用锥子穿他的耳朵”表服从的一种代表性标志。“他就永远服事主人”表直到永恒。

8974. “你若买一个希伯来奴仆”表教会中那些充满教义真理，却未充满与这些真理相一致的良善之人。这从“买”和“希伯来奴仆”的含义清楚可知：“买”是指为自己获取并变成自己的(参看 4397, 5374, 5397, 5406, 5410, 5426, 7999 节)；“希伯来奴仆”是指教会中那些充满教义的真理，却未充满与这些真理相一致的良善之人。因为“奴仆”或“仆人”论及那些充满真理，却未充满相应的良善之人，一般论及相对于良善的真理(3409 节)。“希伯来”论及那些与教会有关的事物，以及那些与某种奴役有关的事物；至于它论及那些与教会有关的事物，可参看前文(5136, 5236, 6675, 6684 节)，还论及那些与某种奴役有关的事物(1703, 1741, 5013 节)。由于接下来的规定涉及以色列人的仆婢，所以必须阐明关于他们的律例在内义上包含什么。谁都能看出，律例包含天堂的奥秘在里面，因为它们是由耶和华在西乃山上向摩西口头宣布和吩咐的，还因为它们是紧跟着十诫的话而来的。没有这类奥秘，它们不过是些民法和刑法而已，和世上其它民族的法律一样，这些法律并没有任何天堂的奥秘在里面。但它们所包含的奥秘只显明给天上的天使，因而若不通过内义，对世人来说并不明显；因为内义教导天使是

如何理解圣言的，因而教导圣言里面的奥秘。至于这些奥秘是什么，是何性质，这从下面对各个细节的解释明显可知。

为叫人对这些事物有一个大体的概念，需要作一个简短的陈述以说明“希伯来奴仆”在内义上具体表示什么。以色列人所代表的属灵教会有两种人：有些人充满信之真理，却未充满相应的生活良善，有些人则充满仁之良善，并充满相应的信之真理。充满仁之良善和相应的信之真理的人构成真正的教会本身，或教会最纯粹的部分，是内在教会成员。在圣言的内义中，他们就是那些被称为“以色列人”的人。这些人本身是自由的，因为他们充满良善；事实上，那些被主通过良善引导的人是自由的(892, 905, 2870-2893 节)。然而，那些充满信之真理，却未充满相应的生活良善之人是外在属灵教会的成员。他们是那些在圣言的内义中由“希伯来奴仆”所表示的人。这些人之所以由奴仆或仆人来代表，是因为属于外在教会的事物相对来说无非是一群仆人，或服事的事物。信之真理相对于仁之良善也是这种情况；因为信之真理像一个仆人那样将一个教会成员引入仁之良善。

另外，要知道，那些认为教会的一切，因而得救的一切在于信之真理，不在于仁之良善的人，以及那些仅出于服从的灵，而非出于爱与情感行善的人，无法像那些充满仁之良善，也就是出于爱与情感行善的人那样重生。诚然，他们能被改造，但不能重生。他们的改造就是此处在于关于仆婢的律法的内义上所论述的主题。如今这种改造的奥秘不为任何人所知，因为在教会的几乎各个地方，人们都不知道信之真理能对得救产生什么影响，仁之良善又能产生什么影响。事实上，人们不知道何为仁，也不知道仁与信必须结合起来才能使教会的某种事物存在于人里面，或在人里面形成；良善与真理的婚姻是教会本身，因为该婚姻就是人里面的天堂(2173, 2618, 2728, 2729, 2803, 3132, 3155, 4434, 4823, 5194, 5502, 6179 节)。

8975. “他必服事六年”表劳苦和某种争战，以及随之确认或强化真理的一种状态。这从“六年”的含义清楚可知，“六年”是指劳苦和争战的状态。“六”表示劳苦和争战(参看 737, 900, 8888 节)；“年”表示状态(487, 488, 493, 893, 7839 节)。之所以也表示对真理的确认或强化，是因为被称为信之真理的属灵真理通过劳苦和争战而得以确认或强化。说“某种争战”是由于那些充满信之真理，却未充满相应的生活良善的人不允许经历任何严厉的争战，也就是试探，因为他们会屈服。

事实上，主无法通过良善流入他们中间，因而无法保护他们不受在试探中发起攻击的邪恶和虚假的伤害。他们仅仅是外在人，凡从主流入的东西必须经由内在人流入外在人。当人们没有充满仁之良善时，内在人不会敞开；因为良善是那打开内在人并住在那里的东西。

8976. “第七年他可以自由，白白地出去”表一种未经他这一方的努力所确认或强化的真理的状态。这从“第七年”和“白白地”的含义清楚可知。“第七年”是指良善与真理结合的一种状态；因为“第七年”与“第七天”或“安息日”所表相同，而“第七天”或“安息日”表示良善与真理的结合，或天上的婚姻，因而表示在一种奴役的状态之后到来的一种平安的状态(参看 8494, 8495, 8510, 8888, 8890, 8893 节)；不过，在此处，由于所论述的主题是那些充满真理，却未充满相应的生活良善的人，故“第七年”表示一种确认或强化的真理的状态。原因在于，这些人中间没有良善与真理的结合，不像那些充满仁之良善，在代表意义上由“以色列人”来表示的人；取代这种结合的，是对真理的确认或强化。“白白地”是指未他们这一方的努力，因为当他们承受劳苦和某种争战时，与他们同在的信之真理被主确认或强化，未经他们的任何努力。在以下经文中，“白白地”或“自由地”所表相同：

我要将生命水的泉源白白赐给那口渴的人喝。(启示录 21:6)

启示录：

听见的人也该说，来！口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水。(启示录 22:17)

以赛亚书：

你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；我说，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。(以赛亚书 55:1)

“水”表示来自圣言的真理；“酒”表示来自那里的良善之真理；“奶”表示真理之良善。

8977. “他若单身进来”表没有快乐的真理。这从“单身”的含义清楚可知。“单身”是指单独的真理，因而是指没有自己快乐的真理；“单身”在此表示没有一个女人，因而没有快乐的独身仆人，因为仆人的“女人”是指与真理联结的快乐，这从下文明显看出来。至于这个奥秘，情况是这样：由“希伯来奴仆”所代表的外在教会成员是指那些学习真理不是因为真理里面的快乐，仅仅因为它是教会所教导的真理，他们相信他们能通过它而得救。正是这种相信驱使他们去学习和认识真理。他们就是

那些“可以单身进来，单身出去的奴仆”在内义上所表示的人。对这些人来说，真理只是被确认或强化。在来世，这种人在天堂的入口处，而不在天堂本身中；他们被称为“皮肤灵”或“表皮”，因为在大人里面，他们对应于皮肤(参看 5553-5559 节)。

但那些充满与快乐联结的真理之人则是此处与一个女人同来的奴仆在内义上所表示的人，因为当“男人”表示真理时，“女人”就表示良善。然而，此处“女人”表示快乐，因为这快乐取代良善而存在于一个外在教会成员中。这种人所拥有的良善并非来自一个属灵的源头，而是来自一个属世的源头，因为它品味的是为了利益或重要地位，因而为了自我而活出并教导真理的快乐。这就是它被称为“快乐”而非“良善”的原因。表面上看，它的确像良善；但它因是属世良善，也就是说，因来源于世界，而非天堂，故被称为快乐。

然而，来自一个属灵源头的良善在内义上由主人给他奴仆的那个女人来表示；不过，这良善无法与真理结合；这就是为何经上规定，当这个奴仆出去时，这个女人要归主人，她的儿女也要归主人。因为属灵良善不是为了利益或重要地位，而是为了教会和邻舍的救赎或属灵福祉的良善。这种良善无法与那些处于教会的外在，或说局限于教会外在事物的人结合，因为它是纯正的仁之良善，是从爱与情感涌出的。那些处于教会的外在，或说局限于教会外在事物的人若不将自己摆在第一位，将教会摆在第二位，是不可能对信之真理拥有任何情感的。具有这种品性的人虽能照真理而行，因而能行良善，但不是出于情感，而是出于服从而行的。他们就是那些想永远服事或想永远作奴仆的人在内义上所表示的人。

这些就是在内义上包含在关于奴仆的这些律例中的奥秘，只有那些充满仁之良善的人才能明白这些奥秘，而那些充满没有这良善的信之真理的人根本不可能明白。原因在于，那些充满仁之良善的人处于天堂之光，他们凭这光看见存在于世界之光中的事物；而那些充满信之真理，却未充满仁之良善的人则处于世界之光，凭这光不可能看见存在于天堂之光中的事物。因为天堂之光照在上面，也就是照在内层；而世界之光照在下面或外层。凭高层或内层事物能看到低层或外层事物，但反过来不行；因为天堂能流入世界，但世界不能流入天堂(3721, 5119, 5259, 5779, 6322 节)。

8978. “就可以单身出去”表一种没有快乐，以及争战之后的真理的状

态。这从“单身”和“出去”的含义清楚可知：“单身”是指没有快乐的真理，如刚才所述(8977节)；“出去”是指他服事六年之后，因而是指争战之后的一种状态，因为六年的服事表示一种劳苦和争战的状态(8975节)。这一切的含义从刚才所述(8977节)明显可知。

8979. “他若是一个女人的主人”表与快乐联结的真理。这从“主人”和“女人”的含义清楚可知：“主人”是指真理，如下文所述；“女人”是指良善，但在此是指快乐，也如下文所述。“主人”之所以是指真理，是因为“主人”在此是指作为一个女人的男人(或丈夫)的奴仆，“奴仆”和“女人的男人(或丈夫)”在内义上都表示真理(关于“奴仆”表示真理，参看 8974 节；关于“男人”也表示真理，参看 3134, 3309, 3459, 7716 节)。“女人”之所以表示快乐，是因为“男人的女人(或妻子)”在内义上表示良善(915, 2517, 4823, 6014, 8337 节)。但由于来自以色列人的奴仆代表虽拥有教义真理，却没有相应的良善的外在教会成员(8974 节)，因为他行真理不是为了真理，行良善不是为了良善，而是为了回报，故他所行的真理或良善里面有自我的思想；这种思想与良善无关，只与快乐有关；因为就灵义而言，除了属于爱主爱邻的东西外，没有什么东西可被称为良善。诚然，这种良善在属世人里面也表现为快乐；但使它成为良善的，却是它里面的属灵之物。

为进一步了解这一切的性质，要牢记这一点：内在教会成员的行为源于仁爱，因而源于对邻舍的爱与情感；而外在教会成员的行为不是源于仁之良善，而是源于信之真理，因而不是源于对邻舍的爱与情感，而是源于服从，因为这类行为是被命令的。因此，内在教会成员是自由的，而外在教会成员相对来说就是一个奴仆；因为出于爱与情感行事的人是出于自由行事(2870-2893 节)；而出于服从行事的人则不是出于自由行事，因为服从不是自由。这就是出于仁之良善行事的人是一个真正的属灵教会成员的原因；故在圣言中，他由以色列来代表。然而，出于信之真理，而非仁之良善行事的人并不是一个真正的属灵教会成员，而是相对来说是属灵教会成员的奴仆；故他由被称为“希伯来奴仆”的奴仆来代表，因为他是从以色列人那里买来的。

8980. “他的女人就可以同他出去”表一种与快乐联结，以及争战之后的真理状态。这从“出去”和“女人”的含义清楚可知：“出去”，即从服事或奴役中出去，是指争战之后的一种状态(参看 8975 节)；“女人”是指被联结的快乐，如刚才所述(8979 节)。由此明显可知此处“奴仆”

究竟代表谁，即代表那些充满构成其教会教义的信仰，却未充满相应的良善，而是充满模仿相应良善的一种快乐之人。他们服事他们的主人表示他们在能被引入天堂之前的状态，他们出去，不再服事表示他们被接入天堂时的状态。但他们因只充满构成其教会教义的信仰，却未充满相应的良善，因而未充满良善之真理，也就是仁之信，故无法被允许深入天堂，只能到天堂的入口处。因为那些在天堂入口处的人通过信之真理与天堂之内的人相接触，通过与那真理联结的快乐与天堂之外的人相接触。他们就像覆盖身体的皮肤层或膜，通过触觉与世界相接触，通过神经系统与身体中灵魂的生命相接触。正因如此，由“希伯来奴仆”所代表的天堂入口处的人在主人里面被称为皮肤灵或表皮(关于他们，可参看 5552-5559 节)。不过，这类灵人有许多属与种，和覆盖身体的皮肤层或膜一样。有些皮肤层或膜覆盖整个身体；有些则覆盖总体上的内层部分，如腹膜、胸膜或心包膜；有些则专门用来覆盖那里的各个器官。他们相对来说都是一群仆人。

8981. “他主人若给他一个女人”表在争战期间，被属灵层附于真理的良善。这从“主人”和“给他一个女人”的含义清楚可知。“主人”在此是指属灵层，因为“主人”在此是指以色列人中的某个人，而“以色列人”表示那些系真正的属灵教会成员，也就是出于爱与情感，或也可说，出于仁爱行善的人(关于“以色列人”表示属灵教会成员，可参看 6426, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805 节；因此，“以色列人”在抽象意义上表示属灵的真理和良善，参看 5414, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5833, 5879 节)；正因如此，这里的“主人”表示属灵层。“给他一个女人”是指将良善附于真理；因为“给”当论及一个女人时，表示附于……；“奴仆”是指充满教义真理，却未充满相应良善的人(8974 节)；而“女人”是指快乐(8980 节)，但在此是指良善，因为这良善被属灵层给予或附于那真理。来自属灵层的一切都称为“良善”，因为属灵层本身就是仁之良善(“女人”表示良善，参看 915, 2517, 4823, 6014, 8337 节)。它之所以表示在争战期间，是因为经上说，他主人若给他一个女人，那么在他服事结束的时候，这个女人要归主人。由此明显可知，在奴仆服事期间，这个女人是这个奴仆的，但服事结束后不是；因而在争战期间是，在争战之后不是；因为六年的服事表示劳苦和争战(8975 节)。谁看不出这个条例含有一个奥秘？没有人能知道这个奥秘，除非它被

揭示出来。因为就外在形式而言，这种事似乎违背神的公义，即：当一个奴仆不再服事时，给他的这个女人要留给主人，然而一个女人应该永远归她的男人或丈夫。耶和华吩咐给以色列人的许多其它事，和这些事一样，似乎也是不公，如：他们向埃及人索要金银器皿，由此掠夺他们，此外还有在其各自地方所论述的其它类似性质的行为。但尽管就外在形式而言，这些规定似乎违背神的公义，如前所述，但事实上并非如此；因为它们是从天上的神性秩序律法那里产生的，这些律法是完美的公义律法本身。不过，这些律法是看不见，除非它们凭内义从字义中脱离出来。这条律例从中产生的律法是这样的：属灵良善无法与那些从小就局限于教会的外在事物之人联结，只能在他们经历争战期间被附在他们身上，而争战之后它就退去了。

为了把整个事情弄清楚(因为它是一个奥秘)，必须对它作一个简要的解释。有些人从小就很少思想永生，也很少思想灵魂的救赎或福祉，只思想世俗的生活及其富足，然而仍过着一种良善的道德生活，也相信其教会教义的真理。他们成年后，只能通过争战期间属灵良善的依附而得以改造。然而，他们不能保留这良善，只能利用它来确认或强化其教义的真理。他们之所以具有这种品性，是因为在过去的生活中，这些人沉溺于各种世俗的爱；当这些爱深深扎根下来时，它们不允许属灵良善与真理结合，因为这些爱与这种良善完全格格不入。然而，当这些爱消退时，如当他们陷入焦虑、不幸、病患等时的情形，属灵良善就能占据这些人的思维。这时，对出于仁爱行善的一种情感就会进入，但这种情感只用来确认或强化教义真理，使它们更深地扎下根来。然而，它无法与真理结合。原因在于，所进入的这种仁爱的情感只充满心智的理解力部分，没有进入它的意愿部分，凡不进入意愿部分的，都不会被真理采纳，因而与它结合。因为当真理进入意愿时，因而当此人意愿真理，并出于意愿实行真理时，与人同在的良善与真理就实现结合。这时，真理第一次变成良善，或也可说，信第一次变成仁。

这一切在那些从小就沉溺于各种世俗的爱，然而却充满其教会的教义真理之人身上是不可能发生的。因为他们心智的意愿部分被这些爱占据，而这些爱完全是属灵良善的对立面，并且排斥这良善。当这些爱休眠时，如在前面所说的病患、不幸，或焦虑的状态下，因而在劳苦和某种争战期间所发生的情形，它们只允许它进入其心智的理解力部分，也就是进入他们的思维。这是藏在这条律例中的奥秘；由于这条律例因此

是关于那些充满教义真理，却未充满相应良善之人的神性秩序的律法的代表，所以在代表性教会，它符合神的公义，甚至在外在形式上也符合。

8982. “她给他生了儿子或女儿”表从这良善衍生而来的真理和良善。这从“儿子”和“女儿”的含义清楚可知：“儿子”是指真理(参看 489, 491, 535, 1147, 2803, 2813, 3373, 3704, 4257 节)；“女儿”是指良善(489-491, 2362, 3024 节)。它们是衍生的真理和良善，这是显而易见的，因为“女人”，也就是生他们的母亲，表示属灵良善(8981 节)，“生”在内义上表示衍生(1330, 3263, 3279 节)。

8983. “这个女人和她的孩子要归他的主人”表被属灵层附于真理的良善，以及从这良善衍生而来的真理和良善必不归于真理当作它自己的。这从“女人”、“孩子”和“要归他的主人”的含义清楚可知：“女人”是指争战期间被附于真理的属灵良善，如前所述(8981 节)；“孩子”是指衍生的真理和良善，如刚才所述(8982 节)；“要归他的主人”是指它们必属于它们所源自的属灵层，而不属于真理。因为“主人”是指属灵层(8981 节)，“奴仆”是指没有相应良善的真理(8974 节)，这就是为何这些事物必不归于这真理。“男人和女人”在内义上表示真理与真理的结合，因为世上的婚姻代表天上的婚姻，也就是良善与真理的婚姻；此外，婚姻之爱对应于这婚姻(2727-2759, 2803 节)。

不过，一个奴仆和他主人所给他的一个女人之间是没有婚姻的，只有一种像男人与妾那样的结合，这种结合不与天上的婚姻相对应。因此，当奴仆出去时，这种结合就终止了；因为这时女人和孩子都成了主人的了。这种结合之所以会发生，是因为“奴仆”所代表的真理存在于外在人中，而“女人”所代表的良善存在于内在人中；属于内在人的良善无法与属于外在人的真理结合，除非结合先在内在人中实现。在此之前，它们无法结合在一起，因为奴仆代表纯粹的外在人，这外在人没有相应的良善，并且这良善也无法被归与它。从前面关于人之重生的说明(3321, 3469, 3493, 3573, 3616, 3882, 4353 节)可以看出，内在人的良善与外在人的真理如何不可能结合在一起，除非结合先在内在人中实现；因为重生就是良善与真理的结合。

8984. “他要单身出去”表争战之后的一种状态，它仅仅是所确认或强化并植入的真理的一种状态。这从“出去”和“他单身”的含义清楚可知：“出去”，即从服事或奴役中出去，是指争战之后的一种状态(参看

8980 节)；“他单身”是指缺乏良善的真理(8977, 8978 节)。它之所以表示所确认或强化并植入的真理的一种状态，是因为“在第七年出去”就具有这种含义(8976 节)，在此则因为“女人”所代表属灵良善已经用来确认或强化了这真理，也用来植入了新的真理(8981 节)。

8985. “倘或奴仆明说”表那时源于所植入真理的思维。这从“说”和“奴仆”的含义清楚可知：“说”是指思维(参看 7094, 7107, 7244 节)；“奴仆”是指没有相应良善的真理(8974 节)，在此是指被确认或强化并植入时的这真理，因为这话是指着那即将出去时的奴仆说的(8984 节)。我们虽说“奴仆”表示真理，但所表示的是一个充满缺乏相应良善的真理之人。之所以说“奴仆”表示真理，而不说“奴仆”表示一个充满这种真理的人，是因为天使的语言就是这种抽象的语言，也就是从人抽离出来的语言。事实上，在天上，他们会思想某个事物而不去设想人，因为当他们的思维涉及人时，它会让他们想起与他们正在思想的那个事物有关的社群；当这种情况发生时，他们的思维就被缩窄到那个社群，并固定在它上面。

在天上，思想一个地方会导致出现在那个地方；他们在那个社群的出现会将社群里的那些人的思维吸引到自己这里，从而干扰那里来自神性的流注。当他们抽象地思想或谈论某个事物时，情况就截然不同了；在这种情况下，思维会照着从神性发出的流注所产生的天堂形式而朝各个方向发散，并且不会干扰任何社群。因为它触及社群的总体气场，不会影响或扰乱社群里的任何人，因而不会损害任何人照着来自神性的流注进行思考的自由。简言之，抽象思维能遍及整个天堂，处处畅通无阻；而缩窄到人或地方的思维则变得固定和停滞。

8986. “我爱我的主人和我的女人孩子”表回想属灵良善时的快乐。这从“爱”、“主人”、“女人”和“孩子”的含义清楚可知：“爱”在此是指回想时的快乐，如下文所述；“主人”是指作为源头的属灵良善(参看 8981 节)；“女人”是指被属灵层附上的良善(8981 节)；“孩子”是指从那良善衍生而来的良善和真理(参看 8982 节)。因此，“主人，女人或妻子和孩子”合起来表示诸属灵良善。“爱”之所以表示回想这类良善时的快乐，是因为“希伯来奴仆”所代表的人是教会中那些充满教义真理，却未充满与这些真理相一致的良善之人(参看 8974, 8976 节)。这些人无法充满为了良善而对真理的任何情感，只能充满为了快乐而对真理的某种情感。故此处指着这些人所说的“爱”表示回想时的

快乐。

8987. “不要自由出去”表服从的快乐。这从“自由出去”的含义清楚可知，“自由出去”是指争战之后的一种状态，它只是一种确认或强化并植入真理的状态，如前所述(8976, 8980, 8984 节)。因为持续六年，被称为“七日”(创世记 29:27, 28)的服事表示劳苦或某种争战，就是诸如那些充满真理，却未充满相应的良善，在灵义上由“希伯来奴仆”来表示的人所经历的那种。这些人具有这样的性质：他们无法重生，只能被改造。重生论及那些允许主通过被称为信之真理的真理把他们引向属灵生活的良善之人；而被改造则论及那些无法通过信之真理被引向属灵生活的良善，只能被引向属世生活的快乐之人。

那些允许自己重生的人照着信之诫命出于情感行事；但那些不允许自己重生，只允许自己被改造的人则不是出于情感，而是出于服从行事。区别在于：那些出于情感行事的人是从心里行事，这意味着他们在自由中行事，也为了真理而行真理，为了良善而行良善，因而为了邻舍而行仁爱。但那些出于服从行事的人不是以这种方式从心里行事，因此，不是在自由中行事。如果他们觉得自己的行为发自内心，是在自由中行出的，那么这是由于某种自我荣耀的东西使他们对自我的行为有如此的感觉。他们不会为了真理而行真理，为了良善而行良善，而是为了由这种荣耀所产生的快乐而如此行。因此，他们不会为了邻舍而向邻舍实践仁爱，而是为了叫他们自己能被人看到，并得到回报。由此明显可知“以色列人”所代表的人是谁，是何性质，“希伯来奴仆”所代表的人又是谁，是何性质。

但在如今的教会中，对这种区别的认识已经丧失了。原因在于，如今被宣布并称为是教会全部的，是信，而不是仁。然而，很少有人知道何为信。大多数人以为信在于知道那些教会教义所教导的事，在于坚定地相信它们是真的；却不认为信在于照它们生活。照之的生活被他们称为“道德生活”，他们将这种生活与教会的教义分开，并给它冠名为道德神学。然而，有学问的人却以为，信就是对他们通过主为他们受难并把他们从地狱赎回而得救的信心或信靠。他们说，那些拥有这种信心的人就得救了，因而唯信就能得救。但这些人没有想到的是，属于信的信心只能存在于那些过着仁爱生活的人身上。

这些就是对那些充满信之真理，却未充满相应的生活良善的人和那些充满与信之真理相对应的生活良善的人之间区别的认识已经丧失的原

因。由于这种认识已经丧失了，所以现在所说关于那些充满真理，却未充满良善的人，就是“希伯来奴仆”所表之人的话，不可避免地显得牵强、奇怪。

8988. “那么他的主人就要带他到神那里”表那时他照神性秩序所进入的一种状态。这从“带到神那里”的含义清楚可知。当论述的主题是那些充满真理，不能充满良善的人时，“带到神那里”是指使他们进入一种符合神性秩序的状态；因为“带到”表示进入，“神”表示神性秩序，如下文所述。所表示的是这些事，这一点从包含在本节其余经文中的细节明显看出来。这些细节描述了那些充满真理，却未充满相应的良善之人的状态，也就是说，这是一种永远服从的状态。相对于那些充满与真理相对应的良善之人，处于这种状态的人就是处于奴役的状态。因为前者出于良善行事，故出于情感行事；出于情感行事的人就是出于意愿，因而出于自己行事，因为凡属于人之意愿的，都是他自己的，或说凡形成人之意愿的一部分的，都是其真正自我的一部分；事实上，人之生命的本质或存在就是他的意愿。但那些只出于服从行事的人并非出于他们的意愿行事，而是出于他们主人的意愿行事，因而不是出于他们自己，而是出于别人行事；因此，相对来说，他们处于奴役的状态。出于真理，而不出于良善行事，就是唯独出于理解力行事；因为真理与理解力有关，良善与意愿有关；出于理解力，而不出于意愿行事就是出于站在外面服事的东西行事，因为理解力已经被赋予人，好叫他能接受真理，并把真理引入意愿，以便它们能变成良善；事实上，当真理变成意愿的一部分时，它们就被称为良善。

然而，通过遵行主的诫命，因而通过服从主而事奉主不是成为奴仆，而是成为一个自由的人，因为人的完美或绝对自由在于被主引领(892, 905, 2870, 2872 节)。主将他的行为所源于良善注入这个人的意愿；尽管这良善来自主，但此人仍有这种感觉：他的行为来自他自己，也就是说，他在自由中行出它们。所有住在主里面的人都拥有这种自由，并且这自由还伴随着无法形容的幸福。

“神”在此之所以表示神性秩序，是因为在圣言中，在论述真理的地方，经上都会用“神”这个名，在论述良善的地方，经上则用“耶和华”这个名(2769, 2807, 2822, 3921e, 4402, 7010, 7268, 8867 节)。因此，就至高意义而言，从主的神性良善发出的神性真理就是“神”(God)，发出神性真理的神性良善则是“耶和华”。原因在于，

神性良善是存在本身或本质的存在，神性真理是来自它的显现；事实上，从某种事物发出的东西也从这个事物显现。天上或天使中间，以及教会里世人中间的良善与真理情形也一样。那里的良善是存在本身或本质的存在，真理则是来自它的显现。或也可说，对主之爱和对邻之爱是天堂和教会的本质存在，而信则是来自它的显现。这一切清楚表明为何“神”也能表示神性秩序，因为正是从主发出的神性真理构成了天上的秩序，并且如此完全地构成，以致神性真理就是秩序本身。神性真理就是秩序(参看 1728, 1919, 7995, 8700 节)。所以当一个人或一位天使接受良善里面来自主的神性真理时，就有天上的秩序与他同在。因此，他就是主的一个具体的天堂或国度；他照着充满来自真理的良善的程度，之后照着被赋予来自良善的真理程度而成为这样的天堂或国度。并且(何等的一个奥秘)天使本身以人的形式出现在天堂，这种形式与在良善里面同他们在一起的真理，以及与符合来自真理的良善品质的美丽和光辉完全一致。教会成员的灵魂在天上就呈现出类似的形像。从主发出的神性真理本身带来了这一切，这从前面许多章节末尾关于如同大人的天堂，以及它与人里面一切事物的对应关系的说明可以看出来。这个奥秘就是约翰在启示录中的这些话所表示的：

他量了圣耶路撒冷的城墙，按着人，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。(启示录 21:17)

若不知道“圣耶路撒冷”、它的“城墙”、尺寸、144 这个数字、因而“人”，也就是“天使”表示什么，谁能明白这些话？“新的圣耶路撒冷”表示主的新教会，这个新教会即将取代如今存在的基督教会(2117 节)；“城墙”表示将要保护该教会的信之真理(6419 节)；“量”和“尺寸”表示它在真理方面的状态(3104 节)；144 这个数字与 12 所表相同，因为 144 是 12 与 12 的乘积，这些数字表示整体上的一切真理(参看 7973 节)。这些含义清楚表明“按着人，就是天使的尺寸”表示什么，即：以自己的形式从主发出的真理本身，这真理是天上的天使人(man-angel 或 angel man)的形式，如前所述。这一切揭示了包含在上面那些话中的奥秘，即：它们描述了将要取代如今存在的基督教会的新教会之真理

下一节则以这些话描述了它们是来自良善的真理：

墙的构造是碧玉的，城是精金的，如同明净的玻璃。(启示录 21:18)

“碧玉”表示诸如将成为新教会真理的那种真理，因为“石头”一般

表示真理(1298, 3720, 6426 节), “宝石”则表示来自主的真理(643 节); “金”表示爱与智慧的良善(113, 1551, 1552, 5658 节)。谁能预知这些话竟包含这样的含义? 谁不能由此看出有无数奥秘藏在圣言中? 这些奥秘若不凭借内义, 绝不会显明给任何人; 内义如同一把钥匙, 是打开诸如存在于天上的那种神之真理, 因而打开天堂和主自己的手段, 而主自己在至内在意义上则是圣言全部中的全部。

8989. “又要带他到门或门框那里”表被确认或强化并植入的真理与属灵良善交流的一种状态。这从“门”和“门框”的含义清楚可知。“门”是指将真理引入良善的手段(参看 2356, 2385 节), 在此是指被确认或强化并植入的真理, 这种真理由服事六年后的希伯来奴仆来表示(8976, 8984 节); “门”因指引入的手段, 故也指交流的手段, 因为一个房间通过门与另一个房间相通。“门框或门柱”是指这种真理与良善的联结, 因为门框或门柱在两个房间之间, 并把它们连接起来。“门框或门柱”是指属世层的真理(参看 7847 节)。谁看不出为留下来的奴仆所执行的这个仪式包含一个奥秘, 事实上包含一个神性奥秘? 因为这个仪式是耶和华从西乃山上宣布和吩咐的。不相信圣言里面有任何比显现在字面上的更神圣、神性的事物之人必感到惊讶, 因为包含在本章和后面几章中的这些和其它许多事物都是耶和华以一种活生生的声音宣布的。事实上, 从字面上看, 它们似乎只是各民族的法律所应对的那类事, 如关于奴仆的这条律法: 他们当中凡不愿从服事中出去的, 都要带到门或门框那里, 他主人要在那里用锥子穿他的耳朵。就字义而言, 这并没有来自神之物的味道; 即便如此, 它仍是绝对的神性。不过, 这一点若不通过内义就不明显。内义就是, 那些只充满真理, 未充满相应的良善, 然而仍充满回想属灵良善时的快乐之人(8986, 8987 节)拥有与属灵良善的某种交流和结合。

这一点由被他主人到门或门框那里用锥子所穿的奴仆的耳朵来代表; 因为“门”是指交流手段, “门框”是指结合; “耳朵”是指服从; 用锥子穿耳朵是他要留在的那个状态的一个代表性标志。当一个人阅读这句话时, 与他同在的天使就是如此理解这些事的。因为天使不会思想一扇门或一个门框, 也不思想耳朵和耳朵的穿刺, 甚至不思想一个奴仆; 而是会思想上述交流和结合。事实上, 天使拥有对后一种事物的理解, 因为他们在光中。呈现给他们的事物是属灵、属天堂的, 而不是诸如圣言字义所包含的那种属世和世俗的事物; 因为圣言的字义是属世和世

俗的，而它的内义则是属灵、属天堂的。字义是为世人而存在的，内义则为天使而存在的；因此，天堂与人类通过圣言而有一种交流和结合为进一步公开包含在奴仆留在主人那里的情况下所遵循的这道程序中的奥秘，必须说一说为何“门”和“门框”表示交流和结合的手段。天使和灵人都有住所，它们和世上的住所一模一样(参看 1116, 1626-1628, 1631, 4622 节)。并且(何等的一个奥秘)出现在他们住所中的每一个事物都是某种属灵事物的一个标志；它也是由存在于天堂，因而存在于他们心智中的属灵事物产生的。在那里，真理与良善之间的交流在视觉上呈现为门，它们的结合呈现为门框或门柱；其它事物则呈现为房间本身、门廊、窗户和各种不同的装饰品。如今没有人，尤其纯属世之人能相信这些事物就是如此，因为它们并未显明给人的肉体感官；然而，从圣言可以清楚地看出，当先知们的内层向天堂打开，或说他们的内眼被打开，得以看向天堂时，他们就看见这类事物。我也曾上千次地感知并看见过这些事物。我还经常听他们说，当他们的思维正交流给我时，他们房间的门是开着的，或当它们没有交流时，他们的门是关着的。这解释了为何在圣言中，凡论述交流的地方，经上会提到“门”，如以赛亚书：

我的百姓啊，去进你的卧房，关上你身后的门；把自己藏起片刻，等到忿怒过去。(以赛亚书 26:20)

“关上你身后的门，等到忿怒过去”表示与邪恶，也就是说“忿怒”没有接触或交流(参看 3614, 5034, 5798, 6358, 6359, 6997, 8284, 8483 节)。玛拉基书：

祂岂能从你们那里接受脸面？这是万军之耶和华说的。甚至你们中间谁宁愿关上门，不徒然在我坛上燃起一点亮光？(玛拉基书 1:9, 10)

“关上门”表示不与神圣或神性事物交流。撒迦利亚书：

黎巴嫩哪，打开你的门，任火吞灭你的香柏树。(撒迦利亚书 11:1)

“打开门”表示提供通道或交流。

诗篇：

祂从上面吩咐天空，又敞开天上的门。(诗篇 78:23)

“敞开天上的门”表示提供与从天上的主而来的真理和良善的交流。

又：

宁愿站在我神殿中的门口，不愿住在邪恶的帐棚里。(诗篇 84:10)

“站在门口”表示从外面与良善，也就是“神殿”交流(3720 节)。又：

众城门哪，你们要抬起头来！古老的门啊，你们要被举起！好让荣耀之王进来。（诗篇 24:7, 9）

“古老的门被举起”表示内心向那为“荣耀之王”的主打开并提升，因而表示提供交流，也就是使祂能以仁之良善和信之真理流入。主凭良善所发出的真理而被称为“荣耀之王”。

以赛亚书：

耶和華對祂所膏的古列說，我緊握他的右手，使列族降伏在他面前，我也要鬆開列王的腰帶，在他面前打開門，城門不得關閉；我必在你前面行，修平崎嶇之地。我要將暗中的寶物和隱密處的財寶賜給你，使你知道提名召你的，就是我耶和華，以色列的神。（以賽亞書 45:1-3）

這論及其人身方面的主，祂在代表意義上就是“古列”；“在他面前打開門”是指提供進入神性本身的入口。這就是為何甚至就其人身而言，主也被稱為“神”，在此被稱為“以色列的神”。

啟示錄：

看哪，我在你面前立一個敞開的門，是無人能關的，因你略有一點力量，也曾遵守我的道。（啟示錄 3:8）

“立一個敞開的門”表示與天堂的交流。又：

這些事以後我觀看，見天上有一道開著的門。我聽見說，你上到這裡來，我要將以後必成的事指示你。（啟示錄 4:1）

此處“門”明顯表示交流，因為所論述的主題是他即將從天上所受的啟示。由此也明顯可知，在天上，交流由門來代表，如前所述。又：

看哪，我站在門口叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去，我與他，他與我一同坐席。（啟示錄 3:20）

此處“門”也明顯表示進入主所在的天堂的入口，以及與天堂，因而與主的交流。

在馬太福音也一樣：

新郎到了，童女進去赴婚筵，門就关了。最後其餘的童女也來了，說，主啊，主啊，給我們開門。祂却回答說，我實在告訴你們，我不認識你們。（馬太福音 25:10-12）

這些話在內義上表示什麼，可參看前文（4635-4638 節），即：“童女”是指那些在教會里的人；“她們燈里有油”是指在信之真理里面有仁之良善；“她們燈里没有油”是指有信之真理，但它們里面没有仁之良善；經上之所以說門向後者“关了”，是因為他們不與天堂交流，也就

是不通过天堂与主交流。与天堂并通过天堂交流是通过仁与爱之良善，而不是通过被称为信之真理、没有良善在其中的真理实现的。这就为何后者被称为“愚拙的童女”，而前者被称为“聪明的童女”。

路加福音：

将来有许多人寻求要进去，却是不能。及至家主起来关了门，那时你们开始站在外面叩门说，主啊，主啊，给我们开开！祂却回答他们说，我不晓得你们是哪里来的！那时，你们要开始说，我们在你面前吃过、喝过，你也在我们的街上教训过人。祂却要对你说，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 13:24-27）

此处“门”也明显表示入口和交流，如前所述。那些门向他们关上，叩门却不允许进去的人是指充满从圣言所领受的信之真理，却未充满仁之良善的人。这一切由“在主面前吃过、喝过，听见主在街上教训过人”，然而他们却未过信仰的生活来表示，因为那些不过这种生活的人就是那“作恶的人”。

约翰福音：

我实实在在地告诉你们：人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。我就是门，凡从我进来的，必然得救。（约翰福音 10:1, 2, 9）

“从门进去”表示通过信之真理进到仁与爱之良善，因而进到主那里；事实上，主是良善本身，也是引入的真理，因而同样是“门”，因为信是从祂领受的。

“门”表示交流的手段，这话看似一种比喻性的说话方式，或一种比较；但在圣言中，它们不是比喻或比较；相反，它们是真实的对应。甚至那里所作的比较也涉及诸如相对应的那类事物的使用，这从前面关于门的阐述可以看出来，即：实际的门在天上就出现在天使和灵人所在的地方，其打开或关闭取决于交流的状态。其它一切比较也是如此。

8990. “他主人要用锥子穿他的耳朵”表服从的一种代表性标志。这从“耳朵”和“用锥子穿”的含义清楚可知：“耳朵”是指服从（参看 2542, 3869, 4551, 4652-4660 节）；“用锥子穿”，也就是说在门或门框旁边“用锥子穿”，是指固定，在此是指永远承诺，因为它论及服从；这就是为何经上接着说“他就永远服事主人”，也就是永远服从他。由此明显可知，他主人用锥子穿他的耳朵，把它固定到门或门框上，是服从的代表。

这一切的含义从前面的阐述清楚看出来，在那里已说明：那些仅充满真理，未充满相应的良善，也就是充满信，未充满仁的人不是自由的，而是奴仆。那些出于良善或仁爱行事的人是自由的；他们出于自己行事；因为出于良善或仁爱行事就是从心里，也就是出于意愿，因而出于一个人自己的东西行事；事实上，凡存在于一个人意愿中的东西就是他自己的或说属于这个人，凡出于意愿所行的，可以说是从心里发出来的。但那些仅充满信之真理，未充满仁之良善的人相对来说是奴仆。他们不是出于自己行事，因为他们没有行为所源自的良善在自己里面；相反，良善在他们外面，每当想起良善时，他们才出于它行事。那些具有这种品性，甚至直到生命结束时仍是这样的人，死后便永远保持在这种状态中。他们不可能被带入一种出于仁爱的情感，因而出于良善行事的状况；他们只能出于服从行事。在天堂，也就是天堂里面，这些人构成那些服务于内层的事物或部位，如膜和皮肤(8977, 8980 节)。

由此可见唯信，也就是那些按照教义把信放在第一位，把仁之良善放在第二位，甚至放在最后一位的人是何情形。那些在实际生活中按这个顺序摆放它们的人就是代表意义上的“希伯来奴仆”；而那些在实际生活中把仁放在第一位的人就是代表意义上的“以色列人”。由此也可以推断那些认为救赎的一切在于信之真理，根本不在于仁之良善，也就是说，根本不在于实际生活的人是何情形。可以断定，他们不能进入天堂；因为在天堂掌权的，是良善，而不是没有良善的真理；若不与那些充满良善的人同在，真理就不是真理，信也不是信。

他的主人用锥子穿耳是服从的代表，这一点也可从以下事实明显看出来：把耳朵固定在门上就是把注意力转向他在房间里的主人所吩咐的事上，也就是随时听他说话，因而服从他的指示。此处从灵义上所表示的是良善意愿并吩咐的事，因为奴仆的主人代表属灵良善(8981, 8986 节)。由于“耳朵”表示服从的倾听，所以凭来自灵界的一个源头，就有“拧耳朵”、“倾听”和“听从”某人的说法流入人类的语言：“拧耳朵”表示叫一个人注意并记住；“倾听”和“听从”某人表示服从他。因为许多说法的内在含义都是凭对应关系从灵界流入的；如当谈论信仰问题时，人们会说“属灵之光”，以及被这光光照；当谈论爱的问题时，则说属灵之火，并因这火而有生命。

穿耳朵之所以要用锥子，是因为“锥子”与“槌子”或“钉子”所表相同，即都表示固定并连接，在灵义上表示承诺某事。但锥子是仆人所用

的工具，因此它用来代表奴仆那一方永远服从的承诺。“橛子”或“钉子”表示一种固定并连接，这从提及它们的经文(如以赛亚书 22:23; 33:20; 41:7; 54:2; 耶利米书 10:4; 出埃及记 27:19; 38:31; 民数记 3:37; 4:32)明显看出来。

8991. “他就永远服事主人”表直到永恒。这从“服事”和“永远”的含义清楚可知。“服事”是指服从，因为奴仆就是那些服从的人，而主人则是那些发命令的人；“奴仆”所代表的，是那些出于服从，而非出于仁爱的情感行善的人，这一点从前文明显可知。“永远”是指直到永恒。就字义而言，“永远”在此表示服事他的主人，直到他生命的结束；但就内义而言，它表示直到永恒，因为它论及死后的状态。之所以说“直到永恒”，是因为那些出于信的服从，而非出于仁爱情感行善的人，就是“奴仆”所代表的人在来世永远不可能被带入一种良善的状态，也就是说，他们永远不可能出于良善行事；事实上，每个人的生命死后都保持不变。一个人死的时候是什么样，就仍是什么样；正如俗语所说：“树倒在何处，就躺在何处”。倒不是说他在死亡的那一刻是什么样，就是什么样；而是说，他整个一生是什么样，他死时就是什么样。因此，那些在世期间已经习惯只出于服从，而不出于仁爱行善的人永远都是这样。诚然，他们在服从方面会得以完美；但他们达不到仁爱的任何层级。

8992. 出埃及记 21:7-11. 人若卖女儿作婢女，她不可像男仆那样出去。她若在她主人眼里为恶，以致主人不与她订婚，就要许她赎身。主人若以诡诈待她，就没有权柄把她卖给外邦人。主人若将她许配给自己的儿子，就当照女儿的规矩待她。他若为自己另娶一个，不可减少那女子的饮食、衣服并好合的事。若不向她行这三样，她就可以不花银子，白白地出去。

“人若卖女儿作婢女”表源于属世快乐的对真理的情感。“她不可像男仆那样出去”表与缺乏情感的真理不同的一种状态。“她若在她主人眼里为恶”表如果源于属世快乐的对真理的情感与属灵真理不一致。“以致主人不与她订婚”表以致它无法与它结合。“就要许她赎身”表疏远这些真理。“就没有权柄把她卖给外邦人”表不可传给那些不是出身于教会信仰的人。“主人若以诡诈待她”表这将违反神性秩序的律法。“主人若将她许配给自己的儿子”表它若与某种衍生真理一致，以至于能与其结合。“就当照女儿的规矩待她”表它将如同对真理的纯正情感一般。

“他若为自己另娶一个”表与源于某个其它源头的对真理的情感结合。

“不可减少那女子的饮食、衣服并好合的事”表不剥夺“饮食”所表示的内在生命，也不剥夺“衣服”所表示的外在生命，因而不剥夺“好合的事”所表示的结合。“若不向她行这三样”表剥夺这些东西。“她就可以不花银子，白白地出去”表疏远那属灵真理，没有与它结合的真理。8993. “人若卖女儿作婢女”表源于属世快乐的对真理的情感。这从“人的女儿”和“婢女”的含义清楚可知：“人的女儿”是指对真理的情感，因为“女儿”表示情感(参看 2362, 3963 节)，而“人”表示真理(5414, 5879, 5951, 7957, 8234 节)；“婢女”是指外在或属世情感(2567, 3835, 3849 节)。因此，“人的女儿被卖作婢女”表示源于属世情感和快乐的对真理的情感。

属世的快乐是指发源于自我之爱和尘世之爱的快乐。处于发源于这些爱的对真理的情感之人是那些要么为了利益，要么为了重要地位，而不是为生活而学习教会的教义，也就是所谓的信之真理的人。对真理的这类情感并非发源于属灵良善，而是发源于属世的快乐，它们由被卖作女奴或婢女的以色列人的女儿来代表。源于自我之爱或尘世之爱的一切都不是自由，而是奴役。至于何谓自由，何谓“奴役”，可参看前文(892, 905, 1947, 2870-2893, 6205 节)。由这些爱所产生的对真理的情感性质就接下来的经文在内义上所描述的。

要牢记一点：对真理的纯正情感在于意愿并渴望为了作为目的的良善功用，为了生活而知道真正的信之真理；但并不纯正的对真理的情感则在于为了自我，因而为了获得重要地位、谋取金钱利益而意愿并渴望真理。那些处于来自这种源头的对真理的情感之人并不在乎他们所学习的真理是否纯正，只要它们能冒充或被当作真理就行。因此，他们只认可他们所出生的教会的教义，无论这些教义是不是真的。就真理本身而言，他们还陷入黑暗，因为世俗的目的或利益，自私的目的或重要地位完全蒙蔽了他们的双眼。

但那些拥有对真理的纯正情感之人，也就是那些为了良善的功用、为了他们当过的生活而渴望知道真理的人也遵守教会的教义，直到他们达到开始独立思考的年龄。然后，他们就查考圣经，求主光照；当被光照时，他们从心里欢欣鼓舞。因为他们知道，如果他们所出生的地方有别的教会教义，甚至有最大的异端，那么若不出于对真理的纯正情感查考圣经，他们就会留在这教义中；例如，他们若生来就是犹太人，或苏西尼派，就会这样做。由此明显可知那些拥有对真理的纯正情感之人究竟

是谁，是何性质；那些拥有不纯正的对真理的情感之人又是谁，是何性质。那些拥有对真理的纯正情感之人在代表意义上由以色列人的女儿来表示；而那些拥有不纯正的对真理的情感之人在代表意义上则由以色列女儿当中的婢女来表示，她们就是现在所论述的主题。

8994. “她不可像男仆那样出去”表与缺乏情感的真理不同的一种状态。这从“出去”和“男仆”的含义清楚可知：“出去”，即从服事中出去，是指争战或劳苦之后的状态(参看 8980, 8984 节)；“男仆”是指那些充满真理，却未充满相应的良善之人(8974 节)，因而是指那些充满缺乏情感的真理之人。由此明显可知，“她不可像男仆那样出去”表示与缺乏情感的真理不同的一种状态。

必须简要阐述一下这一切是怎么回事。有些人充满真理，却未充满对真理的情感，有些人则充满这种情感。前者由以色列人中的男仆来代表；而后者也由以色列人中的婢女来代表。然而，“婢女”代表的不是那些充满对真理的纯正情感之人，而只是那些充满并非纯正的情感之人，这从刚才的说明(8993 节)可以看出来。

那些充满缺乏情感的真理，由“男仆”来代表的人，与那些充满对真理的情感，由“婢女”来代表的人之间的区别类似知道真理与意愿真理之间的区别。知道真理唯独属于心智的理解力部分，而意愿真理则属于意愿部分；因而这种区别类似于知识和情感之间的区别。那些充满真理和良善的知识，在代表意义上由男仆或男人来表示的人对真理和良善没有情感，只对关于它们的知识有情感；因此，他们为了知道真理而以真理为快乐。但那些对真理和良善充满情感，在代表意义上由婢女或女人来表示的人则对真理和良善的知识没有情感，只对真理和良善本身有情感，如当他们从别人那里听说并感知到它们时的情形。这种情感一般存在地良善的女人身上，而对真理的知识的情感则一般存在于男人身上。

正因如此，那些拥有属灵觉知的人喜欢对真理充满情感的女人，不喜欢专注于获取知识的女人。因为按照神性秩序，男人应当认识事物，或处于知识，而女人应当单纯地对它们拥有一种情感，或唯独处于情感；因此，女人不可由于自己的知识而爱自己，而应爱男人；对婚姻的渴望便源于此。这也是为何古人说，女人在教会中要闭口不言。既然如此，那么知识，无论记忆知识还是宗教知识，就由男人来代表，而情感则由女人来代表；此处源于属世之爱的快乐的对真理的情感由婢女来代表。由

于这些人与那些充满对知识的情感之人具有完全不同的性质，所以婢女的情况也完全不同于男仆的。因此，这就是以下律例所表示的，即：婢女不可像男仆那样出去。然而，要知道，那些属于主的属灵国度的人也是这种情况；而那些属于主的属天国度之人的情况正好相反。在属天国度，丈夫是充满情感的人，而妻子则是充满良善与真理的知识之人。他们当中对婚姻的渴望便由此而来。

8995. “她若在她主人眼里为恶”表如果源于属世快乐的对真理的情感与属灵真理不一致。这从“婢女”、“恶”、“眼”和“主人”的含义清楚可知：“婢女”（“恶”就是指着她说的）是指源于属世快乐的一种情感（参看 8993，8994 节）；“恶”当论及这种情感及其与属灵真理的关系时，是指不一致，如下文所述；“眼”是指处于觉知（参看 2829，3529，4083，4339 节）；“主人”是指属灵真理（8981 节）。

必须说明此处是何情形。“婢女”是指源于爱自己爱世界之快乐的对真理的一种情感，如前所述（8993，8994 节）；这种情感能与属灵真理结合，这一点从以下事实可以看出来：对属灵真理的情感是一种内在情感，或存在于内在人中的情感；而源于属世快乐的对真理的情感则存在于外在人中。属于属灵人的内在情感不断与属于属世人的外在情感结合，然而以这种方式结合：对真理的内在情感是主导情感，或是主人，外在情感是从属的，或是奴仆。因为按照神性秩序，属灵人要管辖属世人，作属世人的主人（8961，8967 节）。此外，当属灵人掌权作主人时，此人向上看；这一点表现为头在天堂；但当属世人掌权作主人时，此人向下看，这一点表现为头在地狱。

为使这个问题更加清楚明了，必须详细说一说。大多数人都希望通过所学的真理和所行的良善在自己的国家获得某种利益，或某个重要地位。如果这些东西被当作目的来看待，那么属世人就掌权作主人，而属灵人则服事作奴仆。然而，如果它们没有被视为目的，仅被视为达到目的的手段，那么属灵人就掌权作主人，而属世人则服事做奴仆，正如前面所说的（7819，7820 节）。因为当利益或地位被视为达到目的的一种手段，而非目的本身时，人们就不会考虑利益或地位，而是考虑目的，也就是功用或有用的服务。例如，一个人若为了他爱之胜过一切的功用或有用的服务而渴望并获取财富，就不是为了财富的缘故而以财富为快乐，而是为了功用或有用服务的缘故而以财富为快乐。此外，功用或有用的服务本身构成一个人里面的属灵生命，财富仅仅作为手段而服务于他（参

看 6933-6938 节)。由此也可以看出，属世人若要与属灵人结合，必须具有何种性质，即：它必须视利益和重要地位，因而视财富和显赫为手段，而非目的。凡被一个人视为目的的东西都构成他里面的实际生命，因为他爱它胜过一切。事实上，凡被爱的东西都被视为目的。

凡不知道目的，或也可说爱构成人的属灵生命，因而不知道一个人就在他的爱所在之处：这爱若是属天堂的，他就在天堂，这爱若是属地狱的，他就在地狱的人不可能明白这一切是怎么回事。他会以为属世之爱，也就是自我之爱和尘世之爱的快乐，不可能与属灵真理和良善相一致；因为他不知道在重生的过程中，一个人必须完全颠倒过来，当他颠倒过来时，他的头就在天堂；而在他颠倒过来之前，他的头在地狱。当他视自我之爱或尘世之爱的快乐为目的时，他的头就在地狱；但当他把这些爱当作达到目的的手段时，他的头就在天堂。因为唯独人的目的，也就是爱拥有生命。然而，达到目的的手段本身没有生命，而是从目的获得生命。因此，与最终目的有关的手段被称为居间目的；这些目的照着它们关注最终目的，也就是首要目的的程度而拥有生命。正因如此，当一个人已经重生，也就是以爱邻爱主为目的时，他就以爱自己爱世界为手段了。当一个人具有这种品性时，那么他在仰望主时，就会自己和世界如同虚无。即便他视自己为某种事物，那也是为了他能服事主。然而在此之前，他的态度正好相反。因为那时他完全关注自己，视主如同虚无；即便他视主为某种事物，那也是为了他能由此获得利益或地位。

由此可见关于来自以色列的女儿当中的婢女的这些律例所隐藏的奥秘是何性质，也就是说，根据这几节经文的内容，她们尽管是奴仆，但若为善，就会被买她们的主人许配人，或许配给他的儿子；若为恶，则不许配人，而是要么被赎回，要么被卖掉。此外，将婢女许配人，或纳她们为妾，在代表性教会，尤其犹太人和以色列人的教会是允许的，因为一个妻子代表对属灵真理的情感，而一个婢女则代表对属世真理的情感；因此，一个妻子代表与人同在的教会的内在，而一个婢女则代表教会的外在。后者由许配给亚伯拉罕的夏甲来代表，还由许配给雅各的两个使女来代表。

由此明显可知，若为恶就不能许配人的婢女在代表意义上表示什么。也就是说，“她若为恶”表示如果源于属世快乐的情感(即“婢女”)与属灵人不一致。缺乏一致主要是由于以下事实：这情感想要掌权作主人，并且具有这样的性情和心智：它无法被折向对主之爱。此外，源于属世

快乐的情感与属世层是否一致取决于它们各自的性质；但把它们分为许多类别就太过冗长乏味了。“婢女”或女仆还表示为外在人与内在人的结合而服务的一种肯定方法(参看 3913, 3917, 3931 节)。

8996. “以致主人不与她订婚”表以致它无法与它结合。这从“订婚”的含义清楚可知，“订婚”是指结合；因为那些订婚的人就被结合在一起。就内义而言，“订婚”的准确含义是先于婚姻结合的心智或倾向的相容或一致。由于在灵界，相容或一致会结合，不相容或不一致则不会结合，故“订婚”在此表示结合。

8997. “就要许她赎身”表疏远这些真理。这从“赎身”的含义清楚可知，被卖她的人“赎身”，或被别人“赎身”，也就是被她的主人卖掉，是指疏远那属灵真理。“被卖”表示疏远(参看 4098, 4752, 4758, 5886 节)；“主人”表示属灵真理(8981, 8995 节)。

8998. “就没有权柄把她卖给外邦人”表不可传给那些不是出身于教会信仰的人。这从“外邦人”和“卖”的含义清楚可知：“外邦人”是指那些在教会之外的人，因而是指那些不是出身于教会信仰的人(参看 2049, 2115, 7996 节)；“卖”是指疏远，如刚才所述(8997 节)。此中情形是这样：那些生在教会，并且从小就充满教会所教导的基本真理之人不可与那些在教会之外的人通婚，由此充满诸如不属教会的那类观念。原因是，在灵界，他们绝不会彼此结合；因为在灵界，每个人与他人的联系都取决于他的良善和由此衍生的真理。这类人因在灵界绝不会结合，故在世上也不可结合。因为婚姻本质上是两个人的心智与倾向的结合，从信与仁的真理与良善那里获得属灵生命。因此，世上那些具有不同宗教信仰的人之间的婚姻在天堂被视为可憎，教会成员和教会之外的人之间的婚姻尤为可憎。这也是犹太和以色列民族禁止与迦南的外邦人通婚(申命记 7:3,4)，以及与他们行淫极其可憎(民数记 25:1-9)的原因。

这一点从婚姻之爱的起源甚至看得更清楚，婚姻之爱源于良善与真理的婚姻(2727-2759 节)。当婚姻之爱从该婚姻或源头而降时，它就是一個人里面的天堂本身。但当两个配偶的内心因不同的信仰而不同时，这婚姻就被破坏掉了。正因如此，来自以色列的女儿当中，也就是来自教会的婢女或女仆，不可卖给外邦人，也就是不可卖给教会外的人。因为后者会与她订婚，也就是与她结合，由此亵渎教会事物；这解释了为何经上说对她做这种事就是“失信”。

8999. “主人若以诡诈待她”表这将违反神性秩序的律法。这从“以诡诈待”的含义清楚可知，“以诡诈待”是指违反神之真理，或也可说，违反神性秩序的律法。“以诡诈待”的这层含义从刚才引用的章节(8998节)明显看出来。在天上，神性秩序的律法是真理，因为神性秩序起源于从主发出的神性真理(8700, 8988节)。“以诡诈待”在圣言中是一种反复出现的说话形式，在内义上表示违反天上的真理和良善，或也可说，违反神性秩序(如以赛亚书 21:2; 33:1; 48:8 等; 耶利米书 3:20; 5:11; 12:1, 6; 何西阿书 5:7; 6:7; 玛拉基书 2:10, 11, 14, 15; 诗篇 78:57; 119:158)。

9000. “主人若将她许配给自己的儿子”表它若与某种衍生真理一致，以至于能与其结合。这从“儿子”和“许配”的含义清楚可知：“儿子”是指真理(参看 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704, 4257 节)，在此是指衍生的真理，因为作为父亲的主人表示其余真理所源自的首要真理(8981 节)；“许配(即订婚)”是指结合，如前所述(8996 节)。

9001. “就当照女儿的规矩待她”表它将如同对真理的纯正情感一般。这从“照规矩”和“女儿”的含义清楚可知：“照规矩”是指具有同样的权利，因为“规矩(judgment, 即典章)”表示诸如存在于代表性教会所在文明状态下的一种外在真理或一种权利(8972 节)；“女儿”是指对真理的情感(2362, 3024, 3963 节)，在此是指对真理的纯正情感，因为“婢女”表示源于属世快乐的对真理的情感(8993 节)，因而是一种不纯正的情感，直到她要么与她的主人，要么与主人的儿子订婚。但当她订婚时，也就是当这种情感与“主人”和“儿子”所表示的属灵真理结合时，它就变得像一种纯正的情感；因为这时，属世层已经服从于属灵真理，当它服从时，就不再被自己引导，而是被它所服从的属灵真理引导。正因如此，属世层变得像属灵层，因为它与属灵层行如一体；而且这时属灵真理所拥有的生命进入属世层，并赋予它生命。但与婢女的订婚或结合不同于与一个女儿的结合，因为后一种结合发生在内在人中，而前一种结合发生在外在人中。

9002. “他若为自己另娶一个”表与源于某个其它源头的对真理的情感结合。这从“娶”或“订婚”的含义清楚可知，“娶”另一个或与另一个“订婚”是指结合(参看 8996 节)；因为就灵义而言，此处“订婚”所表示的婚姻是指一个人的生命与另一人的生命的结合。按照神性秩

序，信之真理的生命与仁之良善的生命要结合在一起；一切属灵的结合由此而来，属世的结合则从属灵的结合，如同从它的起源而涌出。“另娶一个”表示与源于某个其它源头的对真理的情感结合，因为前面所论述的“婢女”是指源于属世快乐的对真理的情感(8993 节)，因此，“另一个”是指源于某个其它源头的对真理的情感。

至于何谓“源于某个其它源头的一种情感”，这从以下事实可以得知：属于爱的一切情感都非常广泛，并且如此地广泛以至于超越一切人类的理解力。人类的理解力甚至于不知道这种情感的不同类型的属，更不可能知道构成这些属的种，最不可能知道一切具体方面，以及这些方面的个体细节。因为凡存在于人里面的东西，尤其属于人里面的情感或爱的东西，具有无限的多样性，这一点从以下事实能清楚看出来：对良善和真理的情感，就是属于对主之爱和对邻之爱的情感，构成整个天堂；然而就良善而言，所有生活在无数人所居住的天堂里的人都彼此不同。即便增加无数个数百万，他们仍都是不同的。因为整个宇宙不可能有完全一模一样的两样事物，并且每样事物都以一种独特的方式而存在。它若要成为独一无二的某种事物，就必须是不同的，也就是说，是与众不同的(参看 684, 690, 3241, 3744, 3745, 3986, 4005, 4149, 5598, 7236, 7833, 7836, 8003 节)。由此在某种程度上可以得知何谓“源于某个其它源头的一种情感”，即一种不同于另一种情感，然而能与同一个属灵真理结合的情感。由许配给同一个男人的婢女所代表的这类情感属于同一个属、不同的种，它们之间的不同被称为一个“种差”(specific difference)。可用各种例子来说明这些事，但从刚才所说的所获得的大体观念就足够了。

为了能代表这类情感与同一个属灵真理的结合，以及它们对它的服从，以色列和犹太民族被允许有许多妾，如亚伯拉罕(创世记 25:6)，以及大卫，所罗门等等。因为在这个民族当中，凡被允许的事都是为了代表的缘故；准确地说，是为了这个民族可以通过外在事物代表教会的内在事物(3246 节)。但当教会的内在事物被主打开时，通过外在事物对内在事物的代表就终止了；因为现在它是内在事物，也就是信与爱的形式；教会成员要理解并充满内在事物，并通过内在事物敬拜主。因此，他们不再允许有多个妻子，或不可以有多个妾，以及多个妻子(865, 2727-2759, 3246, 4837 节)。

9003. “不可减少那女子的饮食、衣服并好合的事”表不剥夺“饮食”

所表示的内在生命，也不剥夺“衣服”所表示的外在生命，因而不剥夺“好合的事”所表示的结合。这从“饮食”、“衣服”、“好合的事”和“不可减少”的含义清楚可知：“饮食”是指内在生命的维持，因为就灵义而言，“饮食”，无论固体的还是液体的，都是指关于良善和真理的认知或知识，固定食物是指关于良善的认知或知识(5147 节)，“喝的”是指关于真理的认知或知识(3168, 3772 节)，所以“饮食”是指滋养人的属灵生命的事物 n (5293, 5576, 5579, 5915, 8562 节)；“衣服”是指外在生命的维持，因为就灵义而言，“衣服”或服装是指低级的记忆知识，因为这些记忆知识就是那维持人的外在生命的(5248, 6918 节)；“好合的事”是指结合；“不可减少”是指不可剥夺。

此处的情况是这样：与属灵真理结合的属世情感由“许配给儿子的婢女”来表示，这种情感需要不断从与它结合的属灵真理那里维持生命；因为情感若不从那里得以维持，就会灭亡。人之情感的情况和这个人自己一模一样；他若不靠食物支撑，就会死亡。此外，就内层而言，人无非是情感，良善的人是对良善，因而对真理的情感；而邪恶的人则是对邪恶，因而对虚假的情感。这一点从成为一个灵人时的一个人看得尤其明显；因为那时从他涌出的生命气场要么是一种对良善的情感的气场，要么是一种对邪恶的情感的气场。现在他不再靠属世的饮食，而是靠属灵的饮食来滋养或维持；属灵的饮食对一个恶灵来说，是邪恶所产生的虚假，对一个善灵来说，则是源于良善的真理。在世上活在肉身期间，对人们心智的滋养并非其它东西。正因如此，就圣言里面的灵义而言，各种饮食，如饼、肉、酒、水，以及其它许多东西，都表示构成属灵滋养的那类饮食。

由此也明显可知主的这些话是什么意思：

人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。(马太福音 4:4)
路加福音：

叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。(路加福音 22:30)

马太福音：

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

主在设立圣餐之后说了这些话，在圣餐中，“饼和酒”是指那些表示爱和信的事物或元素；“肉和血”也是。由此清楚可知在约翰福音(6:49-58)，尤其在那里的这些话中的主的“肉和血”是什么意思：

我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。(约翰福音 6:55)

在圣言中，“肉”表示爱之良善(参看 3813, 7850 节)；“血”表示信之良善(4735, 6978, 7317, 7326, 7846, 7850, 7877 节)；“饼和酒”具有同样的含义(2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915, 6118, 6377 节)。

9004. “若不向她行这三样”表剥夺这些东西。这是显而易见的，无需解释。

9005. “她就可以不花银子，白白地出去”表疏远那属灵真理，没有与它结合的真理。这从“出去”和“不花银子，白白地”的含义清楚可知：

“出去”，此处即从服事和纳妾中出去，是指被男人，即她的主人抛弃，从而疏远；“不花银子，白白地”是指没有与它结合的真理，“银子”表示真理(参看 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 8932 节)。这一切的性质从刚才的说明(9003 节)清楚可知，即：由“许配给儿子”的婢女所表示的、与属灵真理结合的属世情感若不靠属灵真理来支撑，根本不可能存活。因此，如果这情感不靠此来支撑，那么它们之间的结合就被打破，从而就有了疏远。来自属灵层的真理若不与此属世情感结合，这种情况之所以就会发生，是因为这种情感会继续与另一种真理联结；不过，当来自其它地方的真理是它生命的源头时，这种联结是不可能发生的。这一切就是上面那些话的含义，因为灵界的关系就是这种情况。

9006. 出埃及记 21:12-15. 打人以致他死的，那人必死。人若不是伺机埋伏，乃是神使它在他手上发生，我就给你设下一个地方，他可以往那里逃跑。人若蓄意反对他的同伴，用诡计杀了他；你要把他从我的祭坛那里拿去处死。打父母的，那人必死。

“打人以致他死的”表对信之真理的伤害和随之而来的属灵生命的丧失。“那人必死”表诅咒。“人若不是伺机埋伏”表当它未经事先考虑而出于意愿时。“乃是神使它在他手上发生”表看似偶然发生的事。“我就给你设下一个地方，他可以往那里逃跑”表一种无可指责，因而免于惩罚的状态。“人若蓄意反对他的同伴”表出于一个邪恶或堕落意愿的预谋。“用诡计杀了他”表随之而来的剥夺邻舍永生的恶意。“你要把他从我的祭坛那里拿去处死”表诅咒，即便他逃去敬拜主，祈求宽恕并承诺悔改。“打父母的”表亵渎主及其国度。“那人必死”表诅咒。

9007. “打人以致他死的”表对信之真理的伤害和随之而来的属灵生命的丧失。这从“打”、“人”、“死”的含义清楚可知：“打”是指通过虚

假伤害(参看 7136, 7146 节);“人”是指信之真理,如下文述;“死”是指属灵生命的丧失(5407, 6119, 7494 节);在内在意义上并非表示其它生命,但在外在意义上则表示属世生命。对信之真理的伤害之所以会导致属灵生命的毁灭,是因为与真理合一的良善构成属灵的生命,因此当真理被夺走时,良善,因而属灵的生命就会倒在地上。

“人”之所以表示信之真理,是因为天上的人不会把注意力集中在这个人或这个人的任何东西上,只集中在从人抽象出来的事物,也就是说,不去想象任何实际的人(4380e, 8343, 8985 节)。因此,凡在圣言中提到“(男)人”的地方,他们都不会思想“(男)人”,因为一个(男)人(a man)就是一个人(a person);相反,他们会思想使他成为一个(男)人的心智能力,即理解的能力。他们思想这种能力时,就会思想信之真理,因为信之真理属于心智的这种能力,不仅光照它,还形成它。正因在天上,当提到“(男)人”(a man [vir])时,他们会思想某人的理解能力,所以当提到“人”(a human being [homo])时,他们便思想他的意愿能力;因为人(human being)之所以为人(a human being),凭的是意愿,而“(男)人”(man [vir])之所以为(男)人(man [vir]),凭的是理解力。由于意愿才是真正的人(a human being)自己,故“人”(a human being)表示爱之良善,因它属于、完善并构成意愿。“(男)人”(a man)表示理解能,因而表示信之真理(参看 158, 265, 749, 1007, 2517, 3134, 3309, 3459, 4823, 7716 节);而“人”(a human being)表示爱之良善(768, 4287, 7523, 8547, 8988 节)。

9008. “那人必死”表诅咒。这从“必死”的含义清楚可知,“必死”是指诅咒(参看 5407, 6119, 7494 节)。“死”之所以表示诅咒,是因为对那些受到诅咒的人来说,信之真理和爱之良善已经灭绝了。这些构成一个人所拥有的最真实的生命,因为它们是从主那里所领受的,而主是唯一的生命源头。当它们灭绝时,虚假和邪恶就会取而代之;而虚假和邪恶因是构成生命的真理和良善的对立面,故构成死亡;这死亡是属灵的死亡,就是诅咒、地狱和永恒的不幸。那些沉浸于邪恶和虚假的人,也就是那些在地狱里的人之所以继续活着,是因为他们生而为人,因而拥有从主接受生命的能力。他们从主接受生命的量,仅能使他们思考、推理、说话,由此使他们的邪恶看似良善,他们的虚假看似真理,从而赋予生命的表象。

9009. “人若不是伺机埋伏”表当它未经事先考虑而出于意愿时。这从

“伺机埋伏”的含义清楚可知，“伺机埋伏”是指有预谋，因而事先考虑的行动，因为伺机埋伏的人即将所行的邪恶事先在他脑海中考虑过。他所行的邪恶因事先考虑过，故也来源于意愿，因为它是从那里发出的。有些邪恶从人的意愿发出，但未经事先考虑；而有些邪恶从意愿发出，并经过事先考虑。从意愿发出并经过事先考虑的邪恶远远比未经事先考虑的邪恶坏得多。因为这个人明白它们是邪恶，因此能停止邪恶，但却不愿意停止；他因不愿意停止而在自己里面牢牢确立它们。被牢牢确立的邪恶便具有了这样一种性质：以后它们几乎不可能根除；因为在这种时候，他从地狱召唤出此后不容易离开的灵人。

从心智的一部分，同时未从另一部分发出的邪恶，如从理解力部分，同时未从意愿部分发出的邪恶不会扎下根来，变成这个人自己的。唯独从理解力部分进入意愿部分，或也可说，从属于理解力的思维进入属于意愿的情感，并从情感进入行为的东西会扎下根来，变成他自己的。进入意愿的事物可以说是进入心的事物。

但唯独从意愿发出，因而未经预谋或事先考虑的邪恶是诸如一个人由于遗传或由于遗传倾向所产生的某种以前的活动而倾向的那类邪恶。这些邪恶不会归与这个人，除非他在其心智的理解力部分牢牢确立它们(参看 966, 2308, 8806 节)。但当它们在这个部分被牢牢确立时，就被铭刻在这个人身上，变成他自己的，然后归与他。不过，在一个人成年之前，也就是在他开始独立思考并理解事物之前，这些邪恶不可能在一个人那里牢牢确立在他心智的理解力部分。因为在此之前，他信靠的不是自己，而是他的老师和父母。由此明显可知“人若不是伺机埋伏”表示什么，即当它未经事先考虑而出于意愿时。

9010. “乃是神使它在他手上发生”表看似偶然发生的事。这从古人对偶然的观念清楚可知，这种观念就是，凡所发生的事都是从神那里发生的；这就是为何他们以“神使它在他手上发生”这句话来表达偶然的观念。因为那些属于古代教会的人都知道，主的天意(Providence of the Lord)存在于每一个事物中；偶发事件，也就是看似偶然发生的事，都是天意。因此，看不出主允许发生的事和主乐意发生的事之间的区别的简单人会将良善和邪恶都归于主；将良善归于主，是因为他们知道一切良善皆来自祂；但将邪恶归于主则是由于表象。因为当一个人行恶，并由此使自己转离主时，表面上看，似乎是主转离；这时，主在他看来是在他后面，而不是在他前面。正因如此，如果有人碰巧或偶然击中另一

个人，也就是说，他的行为没有事先考虑这一行为，经上就用“神使它在他手上发生”来表达它。主的天意在每一个事物中(参看 1919e, 4329, 5122e, 5155, 5195, 5894e, 6058, 6481-6487, 6489, 6491, 7004, 7007, 8478, 8717 节)；偶发事件，或偶然发生的事都是天意(5508, 6493, 6494 节)；邪恶被归于主，而事实上它起源于人(2447, 5798, 6071, 6832, 6991, 6997, 7533, 7877, 7926, 8197, 8227, 8228, 8282, 8284, 8483, 8632 节)。

9011. “我就给你设下一个地方，他可以往那里逃跑”表一种无可指责，因而免于惩罚的状态。这从“地方”和“避难所”的含义清楚可知：“地方”是指状态(参看 2625, 2837, 3356, 3387, 3404, 4321, 4882, 5605, 7381 节)；“避难所”，或一个不是经过预谋或偶然杀了别人的人可以逃往的地方，是指无可指责，因而免于惩罚的一种状态。因为那些偶然，也就是不是有意，因而不是由于预谋或任何事先的考虑，或不是出于意愿中的一种邪恶情感而击杀任何人的人没有自己的任何过错。因此，当这种人来到一个避难所时，他们就免于惩罚。这些人代表那些不是故意伤害任何人的信之真理和良善，从而灭绝他的属灵生命的人；因为他们的状态是一种无可指责，因而免于惩罚的状态。这也适用于那些完全信仰自己的宗教，然而其宗教充满虚假的人，他们利用它的教导来推理反对信之真理和良善，从而使人信服，如有良知，因而狂热的异教徒所行的那样。

这些人由那些要逃往避难所的人来代表，这一点明显可见于摩西五经：你要选择适当的城，为你们作避难城，使误杀灵魂的人可以逃到那里。倘若人没有敌意，无意间将人推倒；或不是故意把器物扔在人身上；或是没有看见他的时候，用可以打死人的石头，扔在人身上，以致于死，本来与他无仇，也无意害他。(民数记 35:11, 22, 23)

申命记：

误杀人的逃到那里可以存活的案例是这样：人无意杀了同伴，素来不恨他，就如他与同伴同入森林砍伐树木，手拿斧子一砍，本想砍下木头，不料，这铁器脱了把，飞落在同伴身上，以致他死，这人就可以逃到那些城的一座城，就可以存活。(申命记 19:4-5)

此处描述了一个无可指责、免于惩罚之人的状态，他通过他信以为真理的信之虚假，或通过源于感官幻觉的记忆知识而伤害了某人，从而对他的内在人或属灵人造成伤害。为了表达这层含义，这种意外或偶然事件

通过某种器物和扔在同伴身上以致他死的石头，同样通过二人都在森林里砍伐树木时脱把的斧子及其上的铁器来描述。用这类细节来描述这个事件的原因在于，“器物”表示记忆知识；“石头”表示信之真理，在反面意义表示虚假；“斧子上的铁器”也是；“砍伐树木”表示利用自己宗教的教导来争论何为良善。

谁都能看出，如果不是出于某种隐藏的原因，过失杀人不是通过森林中脱把的斧子上的铁器来描述，因为这种偶然事件极少发生，事实上，许多年也未必发生一次。这种偶然事件以这种方式被描述是由于内义的缘故，内义描述了别人通过他由于其宗教信仰的教导而信以为真理的信之虚假而向一个灵魂所造成的伤害。因为凡通过自己信以为真理的虚假造成伤害的人都不是故意，或出于一种更好的良知而造成伤害，因为他是照其宗教信仰，因而出于热情而如此行的。为在内义上表示这些事，如前所述，它们通过那些误杀同伴的人，通过“石头”，通过在森林里砍伐树木，以及在砍伐的过程中没有落到木头上，反而落到同伴身上的斧子上的铁器来描述；因为“石头”是指属世人中的信之真理，在反面意义上是指虚假(参看 643, 1298, 3720, 6426, 8609, 8941 节)，“铁”也是(425, 426 节)；“脱把(即木柄)的斧子上的铁器”是指与良善分离的真理，因为“把或木”是指良善(643, 2812, 3720, 8354 节)；“砍伐树木”表示将功德置于行为中(1110, 4943, 8740 节)；但“在森林中砍伐树木”表示讨论这些和类似的事，还质疑它们；因为“森林”表示一种宗教体系。

在耶利米书，“在森林中用斧子砍伐树木”就表示这类事：

埃及的的雇勇要全力行进，像砍伐树木的，用斧子来攻击她。耶和华说，他们要砍倒她的森林。(耶利米书 46:22, 23)

此处“在森林里砍伐树木”表示照着虚假的宗教习俗行事，破坏诸如构成教会的那类事物。事实上，教会被称为“森林”、“花园”和“乐园”；它凭知识而被称为“森林”，凭聪明而被称为“花园”，凭智慧而被称为“乐园”(3220 节)，因为“树”表示对良善和真理的觉知，以及关于它们的认知或知识(103, 2163, 2722, 2972, 4552, 7690, 7692 节)。“森林”因表示知识，因而外在事物方面的教会，故也表示宗教习俗。

在大卫诗篇，“森林”或“树木”表示知识或外在事物方面的教会：

愿田和其中所有的都欢乐！那时森林中的树木都要歌唱。(诗篇 96:12)

又：

看哪，我们听说祂在以法他，我们在森林的田野上找到了祂。(诗篇 132:6)；

这些话论及主。以赛亚书：

以色列的光必成为火，他的圣者必成为火焰。它要焚烧他森林和肥田的荣耀；连魂带体全然烧尽；他森林中剩下的树必稀少，就是孩子也能写其数。他要用铁器砍下森林里缠绕的树枝，黎巴嫩必因大能者而倒下。

(以赛亚书 10:17-19, 34)

“森林”表示关于真理的认知或知识方面的教会；“肥田”(Carmel)表示关于良善的认知或知识方面的教会；“黎巴嫩”和“黑门”也是；“森林的树”表示认知或知识，如前所述；“孩子也能写的数”表示它们的稀少，“森林里缠绕的树枝”表示记忆知识(2831 节)。

同一先知书：

你说，我率领许多战车上山顶，到黎巴嫩那边；我要砍伐其中高大的香柏树和上好的松树；然后我必上它的极高之处，进入肥田的森林。(以赛亚书 37:24)

耶利米书：

我必按你们做事的结果刑罚你们，我也必使火在她的森林中着起。(耶利米书 21:14)

以西结书：

你要预言攻击南方田野的森林；对南方的森林说，看哪，我必使火在你中间着起，烧灭一切树。(以西结书 20:46, 47)

弥迦书：

用你的杖牧放你的民，就是独居在迦密中间森林里的你产业的羊群。

(弥迦书 7:14)

谁看不出在这些经文中，“森林”不是指一个森林，作为“森林”的“黎巴嫩”和“迦密”也不是指黎巴嫩和迦密，而是指教会的某种东西？然而，至于表示教会的哪个方面，这一点至今仍是隐藏的，因为内义被隐藏起来了。但令人惊讶的是，在如此博学如欧洲(欧洲比其它各大洲都要博学)的世界，在其每一个细节都有一个内义的圣言存在的地方，竟然缺乏关于内义的知识，甚至连对它的意识都没有。然而这种知识却存在于迦勒底、亚述、埃及和阿拉伯的古人当中，并从那里而存在于希腊的古人当中；在他们的书籍、象征符号和象形文字里仍能遇见这类事

物。不过，这种知识之所以灭亡，是因为不信属灵之物的任何真实存在。9012. “人若蓄意反对他的同伴”表出于一个邪恶或堕落意愿的预谋。这从“蓄意”的含义清楚可知，“蓄意”是指有预谋地行动，因为凡心系邪恶的人都是预谋行恶。由于它是邪恶，并且他行邪恶，所以它源于他的意愿；因为行恶就起源于那里。不过，用来认可、捍卫，从而推动这邪恶的虚假属于思维，并因此来自一个扭曲颠倒的邪恶理解力。当一个人出于这二者，即出于理解力和意愿行恶时，他就有罪了(参看 9009 节)。

9013. “用诡计杀了他”表随之而来的剥夺邻舍永生的恶意。这从“杀”和“诡计”的含义清楚可知：“杀”是指从邻舍那里夺走信和仁，从而剥夺他的属灵生命，也就是永生(参看 6767, 8902 节)；“诡计”是指出于意愿事先考虑或预谋，或出于故意的恶意。邪恶是要么出于敌意，要么出于仇恨，要么出于报复，要么是利用诡计，要么没用诡计而行出的。但用诡计所行的邪恶是最坏的，因为诡计就像用地狱毒液来感染并毁灭的一种毒药；事实上，它传遍整个心智，甚至直达它至内在的隐秘处。原因在于，充满诡计的人一心思想邪恶，并用它来喂养自己的理解力，使他的理解力以之为乐，从而毁灭其中属于人的一切，也就是构成属于信与仁之良善的生命的一切。

那些在世上利用诡计在世俗和尘世的事物上陷害邻舍的人，在来世就会利用诡计在属灵和属天的事物上陷害邻舍。他们因暗中如此行，故被逐入背后的地狱，照着诡计的恶毒和危害性而来到一个深处，以这种方式与那些在前面的人分开；前面的人被称为“灵人”，而后面的人则被称为“魔鬼”(5035, 5977, 8593, 8622, 8625 节)。魔鬼不允许像灵人那样靠近世人，因为他们通过违背爱与仁之良善而如此秘密地流入意愿的情感，以致它绝无可能被察觉出来；他们以这种方式摧毁信之真理。在他们自己的地狱，他们将自己置于其同伴的视线之外；因为那些在世上暗中行事的人在来世能把自己置于视线之外。当他们制造这种表象时，他们彼此看起来就像人；而当天使检查他们时，他们看似蛇。因为他们具有蛇的性质，凡从他们所出的东西就像毒药或毒气，事实上是属灵的毒药或毒气。

因此，在圣言中，“毒药或毒气”表示诡计，而“毒蛇”，如“角蝰或虺蛇”(asp)、“宽蛇或鸡蛇”(adders 或 cockatrices)、“蝰蛇或腹蛇或毒蛇”(viper)，表示充满诡计的人；如以下经文：

你们是心中作恶。他们的毒气好像蛇的毒气，他们好像耳聋的虺蛇。

诗篇：

他们心中图谋恶事。他们使舌头尖利如蛇，嘴唇下有虺蛇的毒气。（诗篇 140:2, 3）

以赛亚书：

他们抱虺蛇蛋，结蜘蛛网。人吃它们的蛋必死。（以赛亚书 59:5）

约伯记：

他必吸饮虺蛇的毒气，蝮蛇的舌头也必杀他。（约伯记 20:16）

申命记：

他们的酒是龙的毒气，是虺蛇残忍的苦胆。（申命记 32:33）

马太福音：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！你们这些蛇类，毒蛇的子孙阿，怎能逃脱地狱的刑罚呢？（马太福音 23:29, 33）

当口头上虔诚，心里不虔诚时，或当口头上有仁爱，心里有仇恨时，或当纯真表现在脸和姿势上，残忍却在灵魂和胸中时，因而当人们利用纯真、仁爱和虔诚去骗人时，诡计就被称为假冒为善。“蛇”和“毒蛇”在内义上所指的，就是这些人，因为如前所述，当天使在天堂之光中检查这些人时，他们看似蛇和毒蛇。他们就是那些将邪恶隐藏在真理之下，也就是为了行恶而用诡计扭曲真理的人；因为这种人可以说把毒药藏在牙齿之下，并用它来杀人。

但那些被主引导相信真理，并过着一种良善生活的人不可能被他们的毒药伤害，因为他们生活在从主所接受的光中，在这光里，充满诡计的人看似蛇，他们的诡计则像毒药。主对门徒所说的话就表示主对他们的保护：

看哪，我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子。（路加福音 10:19）

马可福音：

信的人必有神迹随着他们；他们要拿蛇，若喝了什么致命之物，也必伤害他们。（马可福音 16:17, 18）

以赛亚书：

吃奶的必玩耍在毒蛇的洞口。（以赛亚书 11:8）

因属灵的诡计，也就是因伪善而内心已然败坏的人就是马太福音中那些说话干犯圣灵，不得赦免的人所指的人：

所以我告诉你们：人一切的罪和亵渎都可得赦免；惟独亵渎圣灵，总不

得赦免。凡说话干犯人子的，他还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世、来世总不得赦免。你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏。毒蛇的后代！你们既是恶人，怎能说出好话来呢？（马太福音 12:31-34）。

“说话干犯圣灵”表示在属于主，祂的国度和教会，以及圣言的事上说得好，却思想邪恶，行得好，却意愿邪恶。因为这时，虚假就隐藏在他们所说的真理里面；而在他们所行良善里面的邪恶就是隐藏的毒药；这就是为何他们被称为“毒蛇的后代”。

在来世，恶人被允许说邪恶，以及虚假，但不允许说良善和真理，因为来世的所有人都被驱使从心里的说话，不允许有一个分裂的心智。那些不这样做的人便与其他人分离，藏在地狱里，他们永远无法从这地狱里出来。“说话干犯圣灵的”就表示这样的人，这一点从前面主所说的话清楚看出来，即：“你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？”“圣灵”表示从主发出的神性真理，因而表示神圣的神性本身，它由此从内层被毁谤和亵渎。

这种亵渎之所以不得赦免，是因为涉及神性的神性事物的伪善或诡计败坏人的内层，摧毁他里面的属灵生命的一切，如前所述，最终毁得如此彻底，以致他里面到处都不健全。事实上，罪的赦免就在于把邪恶与良善分离，并将邪恶抛到两边（8393 节）。对一个其中一切良善都已被毁的人来说，这是不可能做到的。所以经上说他“今世、来世总不得赦免”。“没有穿礼服，被捆起手脚丢在外边黑暗里的人”（马太福音 22:11-13，参看 2132 节）所指的人也具有这种秉性。

在圣言中，“诡计或诡诈”是指伪善，这一点从以下经文明显看出来：你们各人当谨防同伴，不可信靠任何弟兄；因为弟兄都尽行欺骗。他们各人欺哄同伴，不说真话；他们教舌头说谎。你的住处在此诡诈中间，他们因行诡诈不肯认识我。（耶利米书 9:4-6）

诗篇：

说谎言的，你必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。（诗篇 5:6）

又：

凡灵里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是幸福的！（诗篇 32:2）

又：

求你救我的灵魂脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头。（诗篇 120:2）

类似例子出现在诗篇（52:4；109:2）。

9014. “你要把他从我的祭坛那里拿去处死”表诅咒，即便他逃去敬拜主，祈求宽恕并承诺悔改。这从“耶和华的祭坛”和“死”的含义清楚可知：“耶和华的祭坛”是指敬拜主的首要代表(921, 2777, 2811, 4541, 8935, 8940 节)，由于祭坛是敬拜的代表，所以“逃到祭坛那里”表示逃到主那里，祈求宽恕，以及承诺悔改，因一个行为接着另一个行为；“死”是指诅咒(5407, 6119, 9008 节)。

至于这一切是怎么回事，这从前面章节的说明(9013 节)可以看出来，大意是：在属灵的事物上，诡计或诡诈，也就是伪善不可能得到宽恕。原因在于，诡计或诡诈就像毒药，因为它甚至一直渗透到内层，杀死那里的信和仁的一切，毁灭余留，也就是被主储存在人之内层的信和仁的真理和良善。当这些被毁时，属灵生命的任何东西将不再存活。关于余留，可参看前文(468, 530, 560-563, 660, 661, 798, 1050, 1738, 1906, 2284, 5135, 5342, 5344, 5897, 5898, 6156, 7560, 7564 节)。因此，当充满诡计或诡诈的人祈求主宽恕，并承诺悔改，这由“逃到祭坛那里”来表示时，他们的祈求和承诺根本不是发自内心，仅仅是口头上作出的。因此，他们不蒙垂听，因为主看的是内心，而不是与心分离和隔绝的话语。正因如此，这种人是不得赦免或宽恕的，因为悔改对他们来说，是根本不可能的。

教会里的大多数人以为，罪得赦免就是抹除并洗净它们，就像用水清洗污垢那样；赦免之后人们就变得干净和纯洁了。这种观念尤其在那些将救恩的一切唯独归于信的人中间盛行。但要知道，罪得赦免完全不是这种情况。主赦免每个人的罪，因为祂是怜悯本身。然而，它们不会由此得到赦免，除非这个人实实在在地悔改，停止邪恶，然后过一种信与仁的生活，并且如此行直到他生命的结束。当做到这一点时，这个人才从主那里接受被称为新生命的属灵生命。当此人通过这新生命看到他以前生活的罪恶，远离并憎恶它们时，他的罪恶才第一次得到赦免。因为现在此人被主保持在真理和良善中，并被阻离罪恶。由此明显可知何为罪得赦免，而且这种事不可能在一个小时之内发生，也不可能在一年之内发生。教会知道这一事实，因为它对那些参加圣餐的人说，如果他们通过避免罪恶并憎恶它们而开始一种新生活，他们的罪就得赦免。

由此明显可知，通过诡计内层充满罪恶的假冒伪善之人是何情形，即：他们不能进行悔改。因为与他们同在的良善和真理的实际余留已经被耗光、毁尽了，与他们同在的属灵生命的一切也是如此。他们因不能进

行悔改，故不能得赦免。这一切就由这条律例来表示：凡用诡计杀了邻舍的人，都要从祭坛那里拿去处死。

对这种人的诅咒通过大卫论到用诡计杀死押尼珥的约押所说的预言来描述：

愿约押家不断有患漏症的，长大麻疯的，架拐而行的，倒在剑下的，缺乏食物的。(撒母耳记下 3:27, 29)

“患漏症的”表示对爱之良善的亵渎；“长大麻疯的”表示对信之真理的亵渎(6963 节)；“架拐而行的”或瘸子表示那些已经丧失一切良善的人(4302, 4314 节)；“倒在剑下的”表示那些不断死于虚假的人(4499, 6353, 7102, 8294 节)；“缺乏食物的”表示那些缺乏一切属灵生命的人，因为“食物”是指属灵生命靠良善维持(6118, 8410 节)。由于这种人由“约押”来表示，所以按照所罗门的命令，约押在他所逃往的祭坛旁边被杀死(列王纪上 2:28-32)。

9015. “打父母的”表亵渎主及其国度。这从“打”和“父母”的含义清楚可知：“打”是指通过虚假伤害(参看 7136, 7146, 9007 节)，当论及主及其国度，是指亵渎；“父”是指主，“母”是指祂的国度(参看 8897 节)，那里解释了第四条诫命，并说明“尊敬父母”在内义上表示什么，即表示爱主及其国度，因此在相对意义上是指爱良善和真理。所以“打父母”在相对意义上还表示亵渎教会的良善和真理。

9016. “那人必死”表诅咒。这从“死”的含义清楚可知，“死”是指诅咒(参看 9008 节)。

9017. 出埃及记 21:16, 17. 窃取人，或是把他卖了，若被发现还在他手中，他必死。咒骂父母的，那人必死。

“窃取人，或是把他卖了”表将信之真理用于邪恶，并疏远它。“若被发现还在他手中”表尽管仍有对它的承认。“他必死”表诅咒。“咒骂父母的”表那些属于教会的人对主及其国度的完全弃绝，以及因此对教会的良善和真理的亵渎。“那人必死”表诅咒。

9018. “窃取人，或是把他卖了”表将信之真理用于邪恶，并疏远它。这从“窃取人”和“卖”的含义清楚可知：“窃取人”是指将信之真理用于虚假，“(男)人”，此处即以色列人中的(男)人，是指信之真理(参看 5414, 5879, 5951, 7957, 9007 节)；“卖”是指疏远(4098, 4752, 4758, 5886 节)。

9019. “若被发现还在他手中”表尽管仍有对它，即信之真理的承认。

这从“被发现在手中”的含义清楚可知，“被发现在手中”当论及信之真理时，是指对它的承认。因为一个人承认这种真理，并在某种程度上相信时，它就“被发现”与那人同在；“在他手中”表示与他同在。

9020. “他必死”表诅咒，如前所述(9008 节)。那些将信之真理用于邪恶，从而使它们与自己疏远的人之所以受到诅咒，是因为他们以前一直承认它们。如果信之真理已经被承认，后来却被用于邪恶，那么它就与邪恶所生的虚假混杂在一起，其后果就是亵渎。因为这种混杂就是亵渎，这一点从前面引用的章节(9021 节)可以看出来。为更好地理解这个问题，我们举例说明。当那些为了统治所有人、赚得全世界而想要按自己的意思和喜好分发、指挥属于主的东西，尤其属于与一个人同在的天上生命的东西之人，拿主的一些话来支持他们的欲望时，他们就是灵义上的“窃贼”；因为他们从圣言窃取真理，并把它们用于邪恶。这些人之所以是邪恶的，是因为他们以统治权和利益，而不是以灵魂的拯救为目的。如果到现在为止，他们开始用于邪恶的这些真理已经得到承认，不带有统治权和利益的目的，那么这些人就亵渎了它们，因为他们通过这些真理用于邪恶而将邪恶所生的虚假与真理混杂在一起。这类人绝无可能逃脱诅咒，因为他们通过自己所行的而剥夺了自己的一切属灵生命。他们剥夺了自己的属灵生命，这一点从以下事实明显看出来：当他们独自一人，独自思考或私下交谈时，这些人没有对真理的信仰，不信主、天堂或地狱。然而，他们比其他人更能口头上宣扬这些事，因为对统治权和利益的强烈渴望驱使他们朝这些事物迈进，作为达到他们目的的手段。这一点在基督教异教派(Christian paganism, 暂译)尤其盛行；在那里，被封为圣徒之人的形像被展示出来供人崇拜；这些人也在它们面前俯伏跪拜。但他们这样做是出于诡计，好迷惑并说服别人。

9021. “咒骂父母的”表那些属于教会的人对主及其国度的完全弃绝，以及因此对教会的良善和真理的亵渎。这从“咒骂”和“父母”的含义清楚可知：“咒骂”是指转离和分离(参看 245, 379, 1423, 3530, 3584, 5071 节)，因此，也指完全的弃绝，因为转离主并与祂分离的人从心里弃绝祂；“父母”是指主及其国度，在相对意义上是指来自主的良善和真理(8897, 9015 节)。它之所以表示教会里的人的弃绝，是因为主从西乃山上所宣布的诫命、典章和律例是专门给以色列人的；那时，一个教会的代表就建在他们当中，他们因此表示教会(6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805 节)。

也正因如此，“咒骂父母”表示亵渎，因为教会里那些完全弃绝主并祂国度和教会的事物之人就亵渎了它们。能亵渎神圣事物的，是教会之内的人，而不是教会之外的人(参看 1008, 1010, 1059, 2051, 3398, 3399, 3898, 4289, 4601, 6348, 6959, 6963, 6971, 8882 节)。因此，弃绝主在教会之外的人当中不是亵渎，如外邦人，穆斯林或犹太人。9022. “那人必死”表诅咒，如前所述(9008, 9016, 9020 节)。至于所提到的这些具体事物在内义上是如何连贯在一起的，这从前面的阐述和说明清楚可知。因为内在意义按顺序论述了对来自主的真理和良善的弃绝、毁谤和亵渎。但这种顺序并未显现在外在意义上，因为外在教义论述了犯下各种罪行的人；如打人以致他死的，用诡计杀同伴的，打父母的，窃取人并把他卖了的，以及咒骂父母的。就具体陈述而言，这就是圣言的样子；也就是说，在内在意义上，事物按秩序，可以说如同以一个链条接踵而来；尽管在外在意义上，也就是在字义上，它们是分散的，并且在许多地方是不连贯的。

9023. 出埃及记 21:18-21. 人若彼此相争，这个人用石头或是拳头打他的同伴，尚且不至于死，不过躺卧在床，若他能起来扶杖走到外面，那打他的可算无罪；但要赔偿他不能工作的损失，并要将他全然医好。人若用棍子打奴仆或婢女，以致死在他的手下，他必受报应。若他站得住一两天，就可以不受报应，因为那奴仆就等于他的银子。

“人若彼此相争”表他们当中关于真理的争论。“这个人用石头或是拳头打他的同伴”表某一个教会具体真理被某个记忆真理或某个一般真理削弱。“尚且不至于死”表并且它没有被消灭。“不过躺卧在床”表在属世层中分离。“若他能起来扶杖走到外面”表在这真理中的生命的强化。“那打他的可算无罪”表没有罪恶感。“但要赔偿他不能工作的损失”表修复。“并要将他全然医好”表恢复。“人若用棍子打奴仆或婢女”表如果教会里有人利用自己的能力恶待记忆真理，或对它的情感。“以致死在他的手下”表以致它在他的深思之下被消灭。“他必受报应”表死亡的惩罚。“若他站得住一两天”表持守到完全的一种生命状态。“就可以不受报应”表没有死亡的惩罚。“因为那奴仆就等于他的银子”表从自我所获得的东西。

9024. “人若彼此相争”表他们当中关于真理的争论。这从“相争”和“人”的含义清楚可知：“相争”是指争论，如下文所述；“人”是指那些有聪明，处于真理的人，在抽象意义上是指理性概念，以及真理(参

看 3134, 9007 节)。因此,“人彼此相争”表示发生在那些属于教会的人当中的关于真理的争论,在抽象意义上表示发生在人自己里面的这种争论。因为“相争”在灵义上是指关于涉及教会的那类事物,因而关于信之事物的争论。在圣言中,“相争”并非表示别的,因为圣言是属灵的,论述属灵事物,也就是论述那些属于主和祂在天上的国度,以及祂在地上的国度,就是教会的事物。在圣言中,“相争(经上或译为申辩、争辩)”表示关于真理的争论,并且一般是支持真理、反对虚假的争论,以及对虚假的防御和摆脱,这一点从以下经文明显看出来。

耶利米书:

必有哄嚷声响到地极,因为耶和华与列族相争,凡有血气的祂必都审判,至于恶人,祂必交给剑。看哪!必有灾祸从这民族发到那民族,并有大暴风从地极刮起。(耶利米书 25:31, 32)

这些预言描述了教会的败坏状态。“哄嚷声”是指支持虚假、反对真理,并支持邪恶、反对良善的争论;“地”是指教会;“耶和华与列族相争”是指主支持真理、反对虚假,并支持良善、反对邪恶的争论,因而也指保卫;“列族”是指虚假和邪恶;“剑”是指进行争战并得胜的虚假;“大暴风”是指掌权的虚假;“地极”是指邪恶所生的虚假爆发的地方。

同一先知书:

耶和华要为他们大大申辩,给大地安宁。(耶利米书 50:34)

“大大申辩”是指保卫真理,反对虚假,以及释放;“地”是指教会,当它处于良善,由此处于真理时,就有了“安宁”。耶利米哀歌:

主啊,你为我的灵魂大大申辩,你救了我的命。(耶利米哀歌 3:58)

“为灵魂大大申辩”是指对虚假的防御和摆脱。大卫的诗:

求你为我大大申辩,救赎我,照你的话将我救活。(诗篇 119:154)

此处“大大申辩”也表示摆脱虚假。弥迦书:

要向大山争辩,使小山听你的声音。(弥迦书 6:1)

“向大山争辩”表示向高傲自大者,以及自我之爱的邪恶争论并防御;

“要听祂的声音的小山”是指谦卑者和那些拥有仁爱的人。以赛亚书:我必不永远相争,也不长久发怒。(以赛亚书 57:16)

“相争”是指与虚假争论。何西阿书:

耶和华与犹大争辩。(何西阿书 12:2)

此处意思是一样的。此外还有其它经文。

9025. “这个人用石头或是拳头打他的同伴”表某一个教会具体真理被

某个记忆真理或某个一般真理削弱。这从“打”、“石头”和“拳头”的含义清楚可知：“打”是指伤害(参看 7136, 7146, 9007 节)。在此是指削弱，因为它论及包含在记忆知识中的真理；“石头”是指真理(643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798, 6426, 8940 节)，即在秩序最低层的真理，也就是在属世层，因而记忆知识里面的真理，就是记忆真理(8609 节)；“拳头”是指一般真理。因为“手”表示真理所拥有的能力(3091, 4931, 7188, 7189 节)，因此，“拳头”表示来自一般真理的全部能力。“一般真理”这个词语描述了已经被接受并处处占上风的东西；因此，“用拳头打”表示用全部的力量和能力，在灵义上表示通过源于良善的真理来行使，在反面意义上表示通过邪恶所生的虚假来行使。以赛亚书中的这些话用于反面意义：

看哪，你们禁食，却为的是吵闹和争竞，以凶恶的拳头打人。(以赛亚书 58:4)

“以凶恶的拳头打人”表示用全部的力量通过邪恶所生的虚假来行使。有必要解释一下何谓通过记忆真理或一般真理削弱教会所拥有的某个真理。记忆真理(memory-truths)是指源于圣言字义的真理。由此而来的一般真理是指已经被普通人接受并因此出现在日常对话中的真理。这类真理有很多，以很大的力量占了上风。但圣言的字义是为了普通人，为了那些正被引入信之内层真理的人，以及那些不理解内在事物的人。因为字义符合被感官主宰的人所看到的东西，也就是符合他的理解水平。这解释了为何不同并且看似相互矛盾的话多次出现在字义中。例如，经上在一个地方可能说，是主引入试探，在另一个地方却说祂不引入试探；在一个地方说主后悔，在另一个地方却说主不后悔；在一个地方说主的行为是出于怒气和烈怒，在另一个地方却说主的行为是出于纯粹的仁慈和怜悯；在一个地方说灵魂死后立即受审判，在另一个地方却说要等到最后审判的时候等等。由于这类真理或这些话来源于圣言的字义，所以它们被称为记忆真理，并且不同于构成教会教义的信之真理。因为信之真理是由字面上的话通过对它们的解释而产生的；事实上，当它们被解释时，教会成员被教导，这些话出现在圣言中是为了人们的理解水平，并且与表象相符。也正因如此，在许多情况下，教会的教义偏离了圣言的字义。要知道，纯正的教会教义就是那在此被称为“内义”的东西；因为内义包含诸如天上的天使所拥有的那类真理。

牧师和教会成员当中有些人从圣言的字义教导并学习教会的真理；有

些人则从取自圣言、被称为教会的信之教义的教义教导并学习它们。后者的觉知与前者的迥然不同；然而普通人无法将他们区分开来，因为这两种人以几乎一样的方式从圣言说话。然而，那些只教导并学习圣言的字义，不以教会的教义为指导的人只能理解那些涉及属世人或外在人的事物；而那些在取自圣言的纯正教义指导下教导并学习的人还能理解涉及属灵人或内在人的事物。原因在于，圣言在外在意义或字义上是属世的，而在内在意义上是属灵的。在圣言中，前一种意义被称为“云”，而后一种意义则被称为云中的“荣耀”（5922， 6343e， 6752， 8106， 8781 节）。

由此可见“他们当中关于真理的争论”和“某一个教会具体真理被某个记忆真理或某个一般真理削弱”是什么意思。如前所述，记忆真理或一般真理，是源于圣言字义的真理。根据表象，它们各不相同，似乎自相矛盾，所以有时必然削弱构成教会教义的属灵真理。当怀疑进入人的思维时，它们就被削弱了，因为圣言中有些地方所说的话彼此相反。此处在内义上论述的主题就是这种涉及与人同在的信之真理的状态。

9026. “尚且不至于死”表并且它没有被消灭。这从“死”的含义清楚可知，“死”是指不再像以前那样（参看 494， 6587， 6593 节），因而是指被消灭，在此是指没有被消灭。由于内义在此论述的是信之真理与圣言字义的真理的一致性，并且圣言字义的真理不可能被消灭，因为它们秩序最低层中的真理，所以此处没有提到打人以致他死的，只提到打人尚且不至于死的。事实上，圣言字义的真理虽能被削弱，但不能被消灭；此外，它们被削弱之后，就可以先放到一边，然后就能通过解释它们的含义而得以恢复。这些事就是关于被同伴打了，但能起来扶杖而走之人的条例所表示的。

人若探究圣言的内在内容，就能看出，为了某个隐藏的原因（一个超越人类理解力的原因，除非这理解力被天堂之光光照），主规定只要被打的人能起床扶杖走到外面，那打人的可算无罪；尤其主规定，打了奴仆，奴仆在一两天之内不死的，可以不受报应或惩罚，因为奴仆就等于他的银子；而事实上，这是夺走人的生命，因为奴仆虽是一个奴仆，但也是一个人。不过，主做出这些规定的隐藏原因若不凭借内义，就不明显；而内义论述的主题是源于圣言的教会真理。这些真理的情况是相似的，因为与同伴相争并打了他的人，以及打奴仆或婢女的人在灵义上表示与这些行为相对应、正在此处被解释的那类事物。在以色列民族当中设

立的是一个代表性教会，也就是一个天堂和教会的内在事物要在其中通过外在事物来代表的教会。因此，一旦主揭开并启示教会的内在事物，所规定、甚至命令的这些事就不再具有任何法律效力。自那时起，人们被要求过一种内在的生活，也就是信与仁的生活，以及由内在事物所构成的那种外在生活。

9027. “不过躺卧在床”表在属世层中分离。这从“躺卧”和“床”的含义清楚可知：“躺卧”是指分离；“床”是指属世层(参看 6188, 6226, 6463 节)。从下文明显可知此中是何情形。

9028. “若他能起来扶杖走到外面”表在这真理中的生命的强化。这从“起来”、“走”和“杖”的含义清楚可知：“起来”含有某种提升的意思，在此是指提升属灵真理与记忆真理一致；“走”是指生活(参看 519, 1794, 8417, 8420 节)；“棍”是指力量。因为“杖”(rod)表示属于真理的能力，因而表示力量(4876, 4936, 6947, 7011, 7026 节)；“竿或拐杖”(staff)具有同样的含义，不过它适用于那些身体不强壮，健康状况不好的人。它在这层意义上也用于大卫的诗：

我遭遇灾难的日子，他们来攻击我，但耶和华是我的拐杖，祂又领我出去，到宽阔之地。(诗篇 18:18, 19)

“灾难的日子”表示在信之真理方面的软弱状态；“耶和华是拐杖”表示那时的能力；“领出去，到宽阔之地”表示引入信之真理，至于“领出去，到宽阔之地”的这层含义，可参看前文(4482 节)。在以赛亚书也是如此：

主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉杖和竿，整个粮杖，整个水杖。(以赛亚书 3:1)

“除掉杖和竿”是指夺走或除去从真理和良善所获得的生命的能力和力量；“整个粮杖”是指从良善所获得的能力；“水杖”是指从真理所获得的能力。在原文，“竿或拐杖”这个名词源自一个表示倚靠和支撑的动词；在灵界，倚靠和支撑是通过真理和良善来实现的。

9029. “那打他的可算无罪”表没有罪恶感。这从“无罪”和“打”的含义清楚可知。“无罪”是指没有罪恶感；因为所论述的主题是那些出于某种属灵真理，也就是取自圣言的教会信之教义的真理来看待某种记忆真理，就是源于圣言字义的真理，却看不到这二者之间的一致性之人；对他们来说，属灵真理因此被削弱，并被搁置了一段时间，尽管他们没有弃绝或驱除它；论到这些人，可以说他们“没有罪恶感”。“打”

是指削弱，如前所述(9025 节)。

9030. “但要赔偿他不能工作的损失”表修复。这从“赔偿”的含义清楚可知，“赔偿”是指修复，在此是指修复已经被记忆真理削弱的属灵真理。“属灵真理”描述的是与良善一起构成内在人生命的真理，而记忆真理描述的是构成外在人生命的真理。后一种真理来源于圣言的字义，前一种真理则来源于圣言的内义，因而也来源于纯正的教会信之教义，因为这些教义是包含在内义中的教义。

9031. “并要将他全然医好”表恢复，也就是说，通过解释恢复，这是显而易见的。因为如果从内层来看待圣言字义中的事物，那么它们都是一致的。此处的情形就像圣言中论到太阳的那些话，经上说，日升日落；而事实上，太阳既不升也不落，只是向地球上的居民呈现出这种表象，因为地球每天绕轴自转。这个属世真理就隐藏在前者之中，而前者与呈现给眼睛的表象一致。如果在圣言中，与表象相反的真理被表述出来，普通人就不会明白；普通人不相信他们所不明白的东西。这种情况与天堂的太阳，也就是主很相似；论到这太阳，也可以说它“升起”。不过，当一个人正在重生时，以及当他处于爱与信之良善时，就说它在心中升起；当一个人沉浸于邪恶和由它所生的虚假时，就说它落下。而事实上，主始终在这太阳升起的地方；由于这个原因，主也被称为“日出之地”或东方，并且从不在日落之地。祂也不会转身离开任何人，相反，是人转身离开祂。由此产生了这种表象：主转面，甚至带来祸事。故在圣言中，这种事也论到祂身上；这也是一个真理，不过是一个表面真理，因此，与前者并不冲突。由此可见“将他全然医好”在内义上表示什么，即表示属灵真理的恢复，这种恢复通过对记忆真理，即属于圣言字义的真理的正确解释实现。

属于字义的每个真理都是这种情况。在属世之光，也就是感官人，或在感官层面感知事物的人所拥有的光中，这真理看上去正如它在圣言中实际被表述的那样，因为字义是属世的，是为了感官人，或说那些在感官层面感知事物的人。但这个真理呈现在天堂之光中时，它就照着内义显现；因为内义是属灵的，是为了属天堂的人，或说那些在天堂层面感知的人。事实上，属于属世之光的事物在天堂之光中会消失。属世之光就像昏暗或云，而天堂之光则像云被除去后的荣耀和光辉。因此，圣言的字义也被称为“云”，内义则被称为“荣耀”(参看创世记 18 章序言，以及 4391, 5922, 6343, 8106, 8443, 8781 节)。

“要将他全然医好”在灵义上之所以表示恢复，是因为“疾病”和“患病”表示内在人的虚弱或健康不佳。当内在人的生命，也就是属灵的生命患病时，也就是当这个人从真理转身虚假，从良善转向邪恶时，内在人就会虚弱，健康不佳。当这种情况发生时，属灵生命就患病了；当这个人完全背离真理和良善时，这生命就会死亡。不过，这种死亡被称为“属灵的死亡”，也就是诅咒。由于内在人的生命就是这种情况，所以自然界中构成疾病和死亡的那类事物在圣言中就论及属灵生命的疾病和该生命的死亡。疾病的医治或医好也是如此，如在以赛亚书：耶和华必击打埃及，又击打又医治，他就回转归向耶和华。他们必向祂祈求，祂必医治他们。(以赛亚书 19:22)

同一先知书：

哪知祂为我们的过犯而被刺透，为我们的罪孽而被压伤。使我们得平安的惩罚加在祂身上；因祂受的鞭伤，我们得医治。(以赛亚书 53:5)

这些话论及主。

耶利米书：

你们这悖逆的儿女啊，回来吧！我要医治你们背道的病。(耶利米书 3:22)

又：

看哪！我要使医治和痊愈上到它那里去，使他们得医治，又将丰盛的平安和真理显明与他们。(耶利米书 33:6)

又：

埃及的处女哪，上基列取止痛乳香去；你虽服用许多药，还是徒然，你必不得医治。(耶利米书 46:11)

以西结书：

在河这边与那边的岸上必生长可作食物的各类树木，其叶子不凋落，其果子不断绝。每月必重新生长，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子可作食物，叶子可作药材。(以西结书 47:12)

“可作食物的果子”表示用来滋养属灵生命的爱与仁之良善；“可作药材的叶子”表示用来更新和恢复那生命的信之真理。“果子”表示爱与仁之良善(参看 3146, 7690 节)；“叶子”表示信之真理(885 节)。由于圣言中所提到的疾病和患病，以及医治和药物不是指着属世生命说的，而是指着与属世生命不同且分离的另一种生命说的，所以凡对这个问题进行一些思考的人都能明显看出，人拥有另一种生命，这生命属于他的内在人。那些对人的生命有物质、粗俗的想法之人以为，除了肉

体的生命，也就是外在人或属世人的生命之外，他没有任何生命。他们疑惑内在人的生命会是什么样，甚至疑惑内在人会是什么样。他们若被告知，那生命就是信与仁的生命，内在人就是人死后活着的灵，本质上就是真实的这个人自己，就会更加疑惑。他们当中那些只为肉体、不为灵魂而活，因而完全是属世人的人，则不明白关于信与仁的生命，或关于内在人所说的任何话，因为他们的思维只来自属世之光，根本不来自属灵之光。因此，他们死后的思维仍是物质粗俗的。那时，他们生活在“死荫”之中，也就是说，沉浸于邪恶所生的虚假；他们完全陷入幽暗，对天堂之光视而不见。

9032. 这最后两节论述的主题是属灵真理，也就是被记忆真理，即圣言字义的真理削弱之时的源于圣言的信之教义的真理。但由于人们普遍认为教会的信之教义的真理与圣言字义的真理是同一回事，所以要举例说明这个问题。教会教义的纯正真理之一是：对邻之仁和对主之爱构成与人同在的教会，主通过信，也就是通过从圣言所获得的信之真理灌输这些爱，所以唯独信并不构成与人同在的教会。人若接受这一真理并查考圣言，就会发现它处处都得到了证实。然而，当他遇见关于信的话，同时不见爱的提及时，就会犹豫，开始怀疑他的信之教义的真理。因此，这真理在一段时间内被削弱，并与他仍旧相信，并不怀疑的其它真理分离。

主在马可福音中关于信的话可作为一个例证：

信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。（马可福音 16:16）

由于这些话提到信，同时却未提到爱，所以心智可能会犹豫，并怀疑它被教导的真理，即通过信之真理被灌输的天堂之爱构成教会。但当这记忆真理，也就是圣言字义的真理从内层被审视时，很明显，它确实与教义真理是一致的。因为“受洗”在内义上表示重生（参看 4255，5120e 节），而重生就是通过信之真理被引入爱与仁之良善（8548-8553，8635-8640，8742-8747 节）。由此明显可知，圣言字义上所陈述的真理与教义真理是一致的，前提是要以属灵的方式来理解“受洗”表示什么。经上之所以说“不信的，必被定罪”，是因为不信的人不可能受洗，也就是不可能重生，因而也不可能被引入教会，更不用说成为一个教会了。事实上，洗礼是重生，因而引入教会的一个象征，这一切是通过用来自圣言的真理引入良善实现的。

由此明显可知要如何理解“人用石头或是拳头打他的同伴，尚且不至

于死，不过躺卧在床，若他能起来扶杖而走，那打他的可算无罪；但要赔偿他不能工作的损失，并要将他全然医好”在内义上表示什么。内义上的意思是，如果教会的信之教义的真理被源于圣言字义的记忆真理削弱，但没有被消灭，那么它就要被修复并恢复，修复和恢复是通过正确的解释实现的。

9033. 这最后两节论述了属灵真理，也就是教会的信之教义的真理的削弱。但接下来那两节论述的主题却是记忆真理，就是圣言字义的真理被属灵真理，就是教会的信之教义的真理削弱。的确，这似乎与前一段的情况很相似，其实并不一样。因此，我们再举一个例子来说明这一点。这是一个属灵真理，或教会信之教义的纯正真理，即：主不惩罚任何人，因为祂是怜悯本身；所以凡祂所行的，都是出于怜悯而行的，绝不是出于愤怒和报复而行的；然而，主在马太福音中却说：

那能杀身体的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕祂。(马太福音 10:28)

此处经上说，要“怕”神，因为祂“能把身体和灵魂都灭在地狱里的”；而事实上，祂不毁灭任何人；然而，这仍是一个真理。因此，它绝不可被丢掉，也就是被否认，因为如果它被否认了，对圣言的信就灭亡了。如果这信灭亡了，人就不可能拥有任何属灵的生命在自己里面，因为属灵生命通过信从圣言来到一个人这里。

事情的真相是这样：这是一条神性秩序的律法，即：良善要有自己的赏赐在自己里面，这赏赐就是天堂；所以，邪恶也有自己的惩罚在自己里面，这惩罚就是地狱。第一条律法始于主，因为主向所有人意愿良善；但第二条律法不是如此，因为主不向任何人意愿邪恶。尽管如此，这条律法还是产生了，但不是由于主，而是由于沉浸于邪恶的人，因而由于邪恶本身。然而，这一点在圣言的字义上却被归因于主，因为表面上看，祂似乎是造成这一切的原因。因此，它因是一个表面真理，故绝不可被否认，也就是消灭；因为对圣言的信，就是简单人的信，就会由此消灭(参看 2447, 6071, 6991, 6997, 7533, 7632, 7643, 7679, 7710, 7877, 7926, 8197, 8227, 8228, 8282, 8483, 8631, 8632, 9010 节)。

9034. “人若用棍子打奴仆或婢女”表如果教会里有人利用自己的能力恶待记忆真理或对它的情感。这从“打”、“人”、“奴仆”、“婢女”和“棍”的含义清楚可知：“打”是指恶待，因为“打”是指造成任何伤害；“人”，此处即以色列人中的一个男人，是指一个教会成员，因而是指一个拥有

属灵真理的人，这属灵真理就是源于圣言的教会信之教义的真理(参看 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805 节)；“奴仆”是指记忆真理，就是圣言的真理，不过是其字义的真理，如下文所述；“婢女”是指属世情感，因而是对记忆知识的情感，因为这些知识存在于属世层中(1895, 2567, 3835, 3849, 8993, 8994 节)；“棍”是指属世的能力(4876, 4936, 6947, 7011, 7026 节)，在此是指人自己的能力，因为经上正在说那被买来的奴仆。由此明显可知，“人若打奴仆或婢女”表示如果教会里有人恶待圣言的记忆真理或对它的情感。

“奴仆”之所以表示圣言字义的真理，是因为“仆人”一般表示低层或外层事物，这些事物服务于高层或内层事物(2541, 5161, 5164, 5936, 7143 节)。从这一般意义上说，“仆人”表示属世层，因为属世层服务于属灵层(3019, 3020, 5305, 7998 节)；从这层意义上说，它表示属圣言字义的记忆真理，因为这真理服务于属内义的属灵真理。属圣言字义的真理与教会的信之教义的纯正真理是一样的。

必须简要阐述一下圣言字义真理如何服务于属灵真理。教会成员首先从圣言字义学习真理。这是适合居于属世之光的外在人的理解力的一般真理。这真理通过一种外在途径，也就是通过听被接受，并存在外在人的记忆中，而外在人的记忆还有从世界所获得的各种记忆知识(2469-2494 节)。后来，存在这记忆中的事物进入在天堂之光中看事物的内在人的视野或注视之下。内在人从它们当中拣选并召唤出与从主经由灵魂流入，并已经被此人接受的良善一致的真理。主在那里将这些真理与良善结合起来。以这种方式在内在人中被结合起来的真理被称为“属灵真理”而与这些真理结合的良善则被称为“属灵良善”。通过真理所形成的这种良善构成人的属灵生命。那里的真理本身被称为“信之真理”，良善被称为“仁之良善”。真理以这种方式被植入其中的良善就是与人同在的教会。

由此可见圣言字义的真理如何服务于属灵真理的形成，以及一般如何服务于那构成属灵生命的信与仁的形成；这生命就在于被因真理引向良善而对真理的情感激发，然后被对真理所引向的良善的情感激发，最终被对从那良善所流出的真理的情感激发。

9035. “以致死在他的手下”表以致它在他的深思之下被消灭。这从“死”和“他的手下”的含义清楚可知：“死”是指被消灭(参看 9026 节)；“他

的手下”是指在他的深思之下，因为“手”表示属灵真理所拥有的能力(5327, 5328, 7011 节)，因而表示深思的能力，因为这种能力来自真理，是一种洞察力。事实上，已经存在属世人记忆中的圣言字义真理，在那里可以说形成一块田地，供来自天堂的光所流入的内在人沉思。如前所述，内在人从这块田地拣选诸如与他里面的良善一致的那类事物，就像人的肉眼从一块耕种的田地拣选诸如在那里生长、将来有助于他履行生活上的职责的那类事物一样。

9036. “他必受报应”表死亡的惩罚。这从“报应”或“报仇”的含义清楚可知，“报应”或“报仇”是指死亡的惩罚，在此是指属灵死亡的惩罚，也就是诅咒；因为圣言字义的真理正在被消灭，对圣言的信同它一道被消灭。至于此处是何情形，可参看上文(9033 节)，也可参看下文(9039 节)。

9037. “若他站得住一两天”表持守到完全的一种生命状态。这从“一天”和“两天”的含义清楚可知：“一天”是指一种生命的状态(参看 893, 2788, 3785, 4850 节)；“两天”是指一种后续状态(1335 节)，因而是指一个完整的状态，也就是说深思的一个完整状态。因为当在圣言中，经上提到“一天”，或“一七”、“一月”、“一年”时，所表示的是一个完整的时期，或一种状态(2906 节)；当经上补充说“两天”时，它表示持守到完全。

9038. “就可以不受报应”表没有死亡的惩罚。这从“受报应”的含义清楚可知，“受报应”是指死亡的惩罚(参看 9036 节)。

9039. “因为那奴仆就等于他的银子”表从自我所获得的东西。这从“银子”的含义清楚可知，“银子”是指真理(参看 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917 节)，在此是指自我所获得的真理，因为它论及被买来的奴仆。“自我所获得的真理”描述了一个人信以为真理的东西，哪怕它不是真理，因为他是从自我先入为主的观念中得到它的。对那些未经天堂之光光照就解释圣言，也就是虽阅读圣言，却没有为了生活良善的缘故而对真理的任何情感之人来说，这就是真理的样子，因为这些人没有被光照。如果在经过充分思考之后，这个真理被消灭，那么就没有死亡的惩罚，也就是没有诅咒了，因为它不是一个属灵的神性真理。不过，如果它在充分思考之前被消灭，那么就会有诅咒，因为这是对信之真理本身的一个抛弃。凡成为任何人信仰的一部分的东西，即便它不是真理，也不可未经充分思考就被抛弃。如果在此之前它被抛弃，那么人的属灵

生命的柔嫩开端就会被连根拔除。因此，主从不破碎与一个人同在的这种真理，而是尽可能地把它弯过来。

举例说明这一点。以一个以为天上的荣耀，因而喜乐在于统治许多人，并用所设想的这个观念来解释主的话，即：那赚了十弥拿和五弥拿的仆人将有权柄管十座城、五座城(路加福音 19: 11-26)，又用来解释主对门徒所说的话，即：他们要坐在宝座上审判以色列的十二支派(路加福音 22:30)之人为例。这个人若未经充分思考就消灭了他的信仰，也就是他从圣言字义所获得的对真理的信仰，就会导致属灵生命的丧失。但是，他若经过充分思考之后用其它话来解释主的话，即用主的这些话：

“谁愿为最大，就必作最小的”，“谁愿为首，就必作所有人的仆人”(马太福音 20:26-28；马可福音 10:42-45；路加福音 22:24-27)，然后若放弃了他的信仰，即天上的荣耀和喜乐在于统治许多人，那么就不会导致其属灵生命的丧失。因为那些赚了约拿的人有权柄所管的“城”表示信之真理(2268, 2449, 2712, 2943, 3216 节)，以及由此而来的聪明和智慧；门徒所要坐的“宝座”所表相同(2129, 6937 节)。

在天上，那些凭信之真理而在聪明和智慧上超过其他人的人还如此地谦卑，以致他们将其全部能力都归于主，无一归于自己。因此，他们在统治中根本找不到任何荣耀或喜乐，只在服务中才能找到。当处于这种状态时，他们就在统治权，以及荣耀和喜乐上超过其他人；然而，他们如此行不是因为想要统治，如前所述，而是出于爱与仁的情感，也就是服务他人的一种渴望。事实上，主以能力流入那些谦卑的人，不会流入那些高傲自大的人，因为前者接受流注，而后者则弃绝它(7489-7492 节)。

9040. 出埃及记 21:22-27. 人若彼此争斗，击伤有孕的妇人，以致胎儿掉了出来，却未造成伤害，他要按妇人的主人所加给他的受罚款；要照审判官所断的赔偿。若造成伤害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。人若打了他奴仆的一只眼或是婢女的一只眼，把眼打坏了，就要因他的眼放他去得以自由。若打掉了他奴仆的一个牙或是婢女的一个牙，就要因他的牙放他去得以自由。

“人若彼此争斗”表真理之间的激烈争论。“击伤有孕的妇人”表伤害由真理所形成的良善。“以致胎儿掉了出来”表如果尽管如此，它仍在属世层中被确认。“却未造成伤害”表因此没有在那里造成任何伤害。

“他要受罚款”表修正。“按妇人的主人所加给他的”表直到它与良善之真理相一致。“要照审判官所断的赔偿”表照着公正。“若造成伤害”表伤害。“就要以命偿命”表秩序的律法，即你愿邻舍怎样待你，就怎样待邻舍，因此，你向别人所行的，都会行在你身上，“命”表属灵生命。“以眼还眼”表如果在理解力的内在部分有什么东西(被它们伤害)。

“以牙还牙”表如果在理解力的外在部分有什么东西(被伤害)。“以手还手”表属灵真理的任何能力(被伤害)。“以脚还脚”表如果属世真理的任何能力(被伤害)。“以烙还烙”表如果存在于意愿内在部分中的任何爱与情感(被伤害)。“以伤还伤”表如果存在于意愿外在部分中的任何爱与情感(被伤害)。“以打还打”表如果理解力中的任何情感被消灭或伤害。“人若打了他奴仆的一只眼”表如果内在人要伤害外在人或属世人中的信之真理。“或是婢女的一只眼”表如果他要伤害那里对真理的情感。“把眼打坏了”表以至于消灭它。“就要因他的眼放他去得以自由”表它就不能再为内在人服务。“若打掉了他奴仆的一个牙或是婢女的一个牙”表如果它摧毁感官层或感官人中的真理，或对它的情感。“就要因他的牙放他去得以自由”表它就不能再为内在人服务。

9041. “人若彼此争斗”表真理之间的激烈争论。这从“争斗”和“人”的含义清楚可知：“争斗”是指激烈争论；“人”，在此是指以色列人中的男人，是指那些属于教会，知道教会真理的人，在抽象意义上是指教会的真理(参看 9034 节)。

9042. “击伤有孕的妇人”表伤害由真理所形成的良善。这从“击伤”和“有孕的妇人”的含义清楚可知：“击伤”是指伤害；“有孕的妇人”是指良善正从真理形成。“有孕的妇人”之所以表示这一点，是因为一个人从父母所接受的属世生命的出生在内义上就表示他的重生，也就是他里面属灵生命的出生。当一个人重新出生时，他首先成孕，然后可以说被带入子宫，最后出生。由于重生，或属灵生命的出生就是真理与良善，也就是信与仁的结合，所以“带入子宫”表示将真理发展为良善。由此可见“有孕的妇人”表示什么，即良善正从真理形成的状态。“子宫”(经上或译为母腹、母胎等)表示真理和良善得以孕育的地方(参看 4918, 6433 节)；“在子宫(或母腹，母胎)里”、“出子宫(或出母腹、母胎)”表示重生(4904, 8043 节)；“产生”和“出生”是指信和仁的产生和出生(613, 1145, 1255, 2020, 2584, 6239 节)。

耶利米书中的“孕妇”也表示良善正从真理形成的状态：

看哪，我必将他们从北方之地领来，从地极招聚他们，他们当中有瞎子、瘸子、孕妇、产妇，都在一起。(耶利米书 31:8)

这在内义上论及主所建立的一个新教会。就内义而言，“将他们从北方之地领来”是指把他们从信的模糊中带出来(参看 3708 节)；“将要招聚他们所来的地极”是指教会的真理和良善开始的地方，“地”是指教会(566, 662, 1066, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118e, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577, 8011, 8732 节)，地“极”是指它的初和末所在的地方；“瞎子”是指那些对真理一无所知，但当被教导时就接受真理的人(2383, 6990 节)；“瘸子”是指那些处于良善，但因对真理的无知而未处于纯正良善的人(4302 节)；“孕妇”是指那些良善在其中正通过真理得以形成的人；“产妇”是指那些在行动上过着一种信仰生活的人(3905, 3915, 3919 节)。此处所表示的是这类事物，这一点从以下事实可以看出来：若非如此，经上提及“瞎子、瘸子、孕妇、产妇，都在一起”将是多余的，并且毫无意义。

9043. “以致胎儿掉了出来”表如果尽管如此，它仍在属世层中被确认。这从“出来”和“胎儿”的含义清楚可知：“出来”当论及正从真理形成的良善时，是指从内在人或属灵人进入外在人或属世人，如下文所述；“胎儿”是指从真理发展出来、在记忆和觉知中被承认，因而被确认的良善。因为“生育后代”在灵义上表示在信仰和行为上承认(3905, 3915, 3919, 6585 节)。此中情形是这样：一个重新成孕，可以说被带入子宫，也就是正在重生的人，首先从教会的教义，或从圣言学习信与仁的事物。这时，他把这些事物储存在属于外在人或属世人的记忆中的记忆知识当中。它们从那里被召唤到内在人中，并被储存在属于内在人的记忆中。至于人所拥有的这两种记忆，可参看前文(2469-2494 节)。这就是与人同在的属灵生命的开始，不过，这个人还没有重生。为使他重生，他的外在人或属世人必须服从，由此必须与他的内在人保持一致。一个人只有等到他的外在人或属世人也重生之后才能重生(参看 8742-8747 节)；外在人通过内在人被主重生(3286, 3321, 3493, 4588, 5651, 6299, 8746 节)；以及当他的属世人重生时，整个人就重生了(7442, 7443 节)。鉴于在圣言中，重生的各个方面通过世人从父母产生或出生的各个阶段来表述，故从上面所描述的重生过程可以看出“怀孕”、“被带入子宫”、“出胎”(即从子宫出来)和“胎儿”在灵义上表示什么，或当如何理解。也就是说，“出胎”表示从内在人进入外在人或属世人；“胎儿”表示属

灵的良善，也就是由信之真理所形成的仁之良善，该良善从内在人出来进入外在人或属世人。当良善在属世人中时，此人就是一个新人；现在良善构成他的生命，从良善发出的真理构成他的外在形式。他就像一位天使，因为良善构成天使的生命，真理则构成他的外在形式，也就是人的形式。不过，这一点对属世人来说，是一个悖论，毫无意义。

9044. “却未造成伤害”表因此没有在那里，就是在属世层中造成任何伤害。这是显而易见的，无需解释。

9045. “他要受罚款”表修正。这从“受罚款”的含义清楚可知，“受罚款”是指修正，因为罚款是为了修正而征收的。

9046. “按妇人的主人所加给他的”表直到它与良善之真理相一致。这从“按主人所加给他的”、“主人”和“妇人”的含义清楚可知：“按主人所加给他的”当论及罚款时，是指修正，直到满意，因而直到达成一致，如下文所述；“主人”，即妇人的主人，也就是她的男人或丈夫，是指真理；“妇人”是指良善。就圣言的灵义而言，“主人”或“(男)人”表示真理，“妇人”表示良善，因为男人与女人的婚姻代表真理与良善的婚姻(参看 915, 2517, 4510, 4823 节)。“修正，直到达成一致”表示恢复或补偿因早产所造成的伤害；在灵义上表示源于真理的良善没有按照正确的秩序从内在人发出进入，或传送到外在人或属世人中。当以后它们达成一致时，恢复或补偿就作出了；当外在人或属世人不独自行动，而是在内在人的指导之下行动时，它们就达成了一致。因为内在人必须住在外在人里面，或属灵人必须住在属世人里面，如同灵魂住在它的身体里面。当这一切实现时，外在人或属世人的生命就从内在人的生命获得，这是新生命，或重生之人所拥有的生命。

9047. “要照审判官所断的赔偿”表照着公正。这从“审判官”的含义清楚可知，“审判官”是指那些出于公平公正来判定和解决问题的人；因此，“照审判官所断的赔偿”或说照审判官所评估的赔偿，表示照着公正，因而既不多，也不少；如果多了或少了，他们都应调整到适当金额。

9048. “若造成伤害”表伤害。这是显而易见的，无需解释。

9049. “就要以命偿命”表秩序的律法，即你愿邻舍怎样待你，就怎样待邻舍，因此，你向别人所行的，都会行在你身上。这从以下事实清楚可知：“以命偿命，以眼还眼，以牙还牙”等等，表示你向别人所行的，都会行在你身上。这条律法之所以被赋予以色列人，是因为这也是灵界

的律法。在灵界，凡发自内心向别人行善的人都会得到同样的良善；所以凡发自内心向别人行恶的人也会得到同样的邪恶。因为发自内心所行的良善都带有自己的赏赐，而发自内心所行的邪恶则带有自己的惩罚。因此，天堂是对善人的赏赐，地狱是对恶人的惩罚。我通过大量经历得以知道这是事实。此中情形是这样：对发自内心行善的人来说，良善从天堂的四面八方流入他的内心和灵魂，大大激励他去做他所做的事。同时对邻舍，就是他行善的对象的爱与情感在增长，伴随这爱与情感的无法形容的天堂快乐也在增长。这一切之所以发生，是因为在天堂，来自自主的爱之良善处处掌权，照着它被给予别人的程度而不断流入。发自内心向别人行恶的人也一样。四面八方的邪恶从地狱流入他的内心，大大刺激他去做他所做的事。同时，爱与情感在增长，伴随它们的对那些不服从他之人的仇恨和报复的快乐也在增长。这一切之所以发生，是因为在地狱，爱自己的邪恶处处掌权，照着它被给予别人的程度而不断流入。当这种情况发生时，惩罚者立刻出现，他们会粗暴对待作恶者。邪恶及其快乐以这种方式得到控制。

这些事情之所以如此，是因为来世的秩序律法不像在世人们中间那样，是从书本上学来的，然后存在记忆中。相反，它们是写在心上的律法，邪恶的律法写在恶人的心上，良善的律法写在善人的心上。因为每个人都将他通过世上的生活而系在心上的东西带到来世；也就是说，恶人带着邪恶，善人则带着良善。

这些事所遵循的秩序律法就是主在马太福音中所教导的：

无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知。（马太福音 7:12；路加福音 6:31）

秩序来自从主发出的神性真理。在天堂，秩序的律法就是源于良善的真理；而在地狱，它们则是与良善分离的真理。说它们分离不是由于主，而是由于人。当良善未被接受时，它就被分离了。

被称为“报应法”的律法在利未记中被描述如下：

打死牲畜性命的，必赔上牲畜，以命偿命。人若在他邻舍身上造成残疾，他怎样行，也要照样向他行：以骨还骨，以眼还眼，以牙还牙。他怎样在人身上造成残疾，也要照样向他行。打死牲畜的，必赔上牲畜；打死人的，必被处死。（利未记 24:18-21）

由于邪恶自带惩罚，所以主说“不可抵抗邪恶”。同时，在以下马太福音中的话中，祂解释了在灵界，对与陷入邪恶的人相处的那些处于良善

的人来说，这条律法意味着什么：

你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要抵抗恶人。有人打你的右颊，连左颊也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里；有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。（马太福音 5:38-42）谁看不出这些话不可照字义来理解？谁会把左颊转过来给那打他右颊的？谁会把外衣给那想要拿他里衣的？谁会把自己所有的给凡求它的？谁不抵抗邪恶？若不知道“右颊”、“左颊”、“里衣”、“外衣”，以及“一里”、“借贷”等等表示什么，没有人能明白这些话。这几节所论述的主题是属灵的生活，或信之生活，而不是属世的生活，也就是世上的生活。主在这一章和下一章揭开属于天堂的内层事物，不过，是通过存在于世上的那类事物揭开的。祂利用这类事物，是为了叫属世界的人不明白，只叫属天堂的人明白。之所以不叫属世界的人明白，是为了防止他们亵渎圣言的内层事物；因为他们若如此行，就会把自己扔进最可怕的地狱，也就是亵渎圣言者的地狱。这解释了为何主在路加福音中说：神国的奥秘只叫你们知道；至于其他的人，就用比喻，叫他们看也看不见，听也听不明。（路加福音 8:10）

约翰福音：

以赛亚说，主叫他们瞎了眼、硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我医治他们。（约翰福音 12:39，40）

经上说“免得我医治他们”，是因为那些得了医治，又回到虚假和邪恶的人就会犯亵渎罪。他们就是马太福音(12:43-45)中所指的人。

但必须说明上面所引用的主的话在内义上表示什么。就内义而言，他们是指那些想要利用虚假摧毁信之真理，也就是摧毁当一个人正在经历试探或遭受迫害时与他同在、当善灵受到恶灵侵扰时与他们同在的属灵生命之人。“脸颊”表示对内层真理的情感，“右颊”是指对源于良善的真理的情感；“打”表示伤害这种情感的行为；“里衣”和“外衣”表示外在形式的真理(4677，4741，4742 节)；“告”表示努力或试探摧毁；“一里”表示通向真理的东西，因为“一里”和“路”所表相同，“路”表示通向真理的东西(参看 627，2333，3477 节)；“借给”表示告知。由此明显可知“凡有求的，就给他”表示什么，即表示公布构成人对主之信的一切。因此，“不可抵抗邪恶”的原因是，邪恶对那些处于真理和良善的人根本造不成任何伤害，因为他们受到主的保护。

这些就是隐藏在主所说的这些话之下的东西；正因如此，主只是简单地说，“你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙”，没有再多说什么；因为“眼”表示信的内层真理，“牙”表示信的外层真理，这从下文可以看出来。这一切表明主在世时以什么样的方式说话，即：就像在旧约圣言的各个地方一样，祂同时为天上的天使和世人说话。事实上，祂的话语本身是神性，是属天堂的，因为它源于神性，并由经天堂而来。不过，为了呈现祂所说的真理，祂使用了诸如世上与它们相对应的那类事物。内义则教导了这类事物所对应的东西。

“打下颚”或“打脸颊”表示摧毁真理，这一点从圣言中提到“打脸颊或下颚”的地方明显看出来。由于它在真正的意义上表示真理的毁灭，故在相反的意义上表示虚假的毁灭；在这个意义上，它出现在以下经文中：

你必击打我一切仇敌的脸颊，敲碎恶人的牙齿。(诗篇 3:7)

弥迦书：

他们要用杖击打以色列审判者的脸颊。(弥迦书 5:1)

以赛亚书：

使人错行的嚼环必在众民的脸颊上。(以赛亚书 30:28)

“脸”表示情感(4796, 4797, 4799, 5102, 5695, 6604 节)。因此，脸的各个部分表示诸如属于情感，并与它们的功能和用途相对应的那类事物；如“眼睛”表示对真理的理解，“鼻子”表示对真理的感知；嘴的各个部分，如“下颚”、“嘴唇”或“舌头”表示诸如属于真理话语的那类事物(4796-4805 节)。

9050. “命”表属灵生命。这从“命”的含义清楚可知，“命”(即灵魂)是指人的生命，不过是指他的信之生命，也就是属灵的生命。圣言的各个地方都提到了“心”和“命”(soul, 即灵魂，经上或译为魂、性或性命)，并且在这些地方，“心”都表示爱之生命，“命”表示信之生命。人有两种从主接受生命的官能，一个被称为意愿，一个被称为理解力。爱属于被称为意愿的官能，因为爱之良善构成它的生命；而信属于被称为理解力的官能，因为信之真理构成它的生命。然而，与人同在的这两种生命却构成一；当它们构成一时，信之事物也是爱的各个方面，因为它们被爱；另一方面，爱的各个方面也是信之真理，因为它们被信。这就是天上所有人都拥有的生命。

在圣言中，爱之生命，或也可说意愿，被称为“心”；而信之生命，或

也可说理解力，被称为“命”(soul，即灵魂，经上或译为魂、性或性命)的原因是这样：在成人或天堂里，那些处于对主之爱，被称为属天天使的人构成心的区域；而那些处于对主之信，并由此处于对邻之仁的人构成肺的区域(参看 3635, 3883-3896 节)。正因如此，在圣言中，“心”表示爱，也就是意愿的生命；而“命”表示信，也就是理解力的生命(2930, 7542, 8910 节)。因为在原文，“命”源正一个表示呼吸，也就是肺之功能的词。

信之所以属于理解力，是因为当人接受信时，这个官能就被主光照。他由此而在阅读圣言时，在诸如属于信的那类事物上拥有光，或对真理的洞察。爱之所以属于意愿，是因为当此人接受爱时，这个官能就被主点燃。他由此而拥有生命之火和对良善的敏锐感知。

由此可见在圣言中，“心”和“命”(soul，即灵魂，经上或译为魂、性或性命)的正确含义是什么，如在以下经文：

你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。(申命记 6:5)

申命记：

你要爱耶和华你的神，尽心尽性事奉祂。(申命记 10:12; 11:13)

又：

这些律例典章，你要尽心尽性谨守遵行。(申命记 26:16)

马太福音：

耶稣说，你要尽心，尽性，尽力，尽意，爱主你的神。(马太福音 22:37; 马可福音 12:30, 32; 路加福音 10:27)

“心”表示爱之生命；“性”(soul，即灵魂，经上或译为魂、命或性命)表示信之生命；“力”表示那些从爱之生命，因而从心或意愿发出的事物；“意”(thought，即思维)表示那些从信之生命，因而从灵魂或被光照的理解力发出的事物。

在以赛亚书也一样：

被迷惑了的心使他走入歧途，他不能救自己的性命，也不能说，我右手岂不是有虚谎吗？(以赛亚书 44:20)

耶利米书：

我必为他们欢喜，善待他们，要尽心尽性把他们栽于此地，栽于真理。(耶利米书 32:41)

这论及耶和华，也就是主。“心”论及神性良善，也就是与人同在的爱或怜悯的良善；“性”论及神性真理，也就是与人同在的信之真理。

如今在教会中，很少有人知道“心”和“性或命”表示这些事，因为他们没有想到人拥有两种彼此截然不同的官能，即意愿和理解力，并且这两种官能构成一个心智，好叫人能成为真正的人。他们也没有想到，在整个宇宙，无论天堂还是世界，一切事物都与良善和真理有关，它们若要成为任何事物或产生任何事物，就必须结合在一起。他们对这些事的无知导致的后果就是，他们将信与爱分离；因为不知道这些普遍法则的人不可能知道信与真理有关，爱与良善有关；并且除非信与爱结合在一起，否则它们什么都不是。无爱之信不是信，无信之爱不是爱，因为爱从信获得自己的品质，信从爱获得自己的生命；因此，无爱之信是死的，信与爱在一起才是活的。这个真相从圣言中的每个细节都能看出来；因为论述信的地方，也论述爱，以便良善与真理的婚姻，即天堂，以及至高意义上的主能存在于圣言的每一个细节中。关于这种婚姻的存在，可参看前文(683, 793, 801, 2516, 2712, 4138e, 5138, 5502, 6343, 7945, 8339 节)。由此明显可知为何教会成员至今都不知道在圣言中，“心”表示什么，“命”(soul，即灵魂，经上或译为魂、命或性命)表示什么。

在圣言中，“命”(soul，即灵魂，经上或译为魂、命或性命)表示信之生命，这一点从提到“命”的经文明显看出来，如以下经文。摩西五经：不可拿石磨或磨石作当头，因为他是拿人的命作当头。(申命记 24:6) 经上之所以说“拿石磨作当头的人是拿命作当头”，是因为“石磨”在内义上表示信之事物(7780 节)。以赛亚书：

又必像饥饿的人作梦，仿佛在吃饭，醒了灵魂仍在禁食；或像口渴的人作梦，仿佛在喝水，醒了，看哪，他仍觉疲乏，他的灵魂仍有所欲。(以赛亚书 29:8)

“禁食的灵魂”和“仍有所欲的灵魂”表示学习信之良善和真理的渴望。同一先知书：

你若把你的灵魂带给饥饿的人，使困苦的灵魂得满足。(以赛亚书 58:10)

“把你的灵魂带给饥饿的人”表示把信之真理教导给那些渴慕它们的人；“困苦的灵魂”表示教导信之良善。

耶利米书：

你虽穿上双染的衣服，佩戴黄金装饰，用铄(铄是一种化妆品，用于使眼睑和眉毛变黑，从而使眼睛看起来更明亮或更开阔)修宽眼目，让自己这样美丽是枉然的！恋爱你的憎恶你，并且寻索你的性命。(耶利米

书 4:30)

此处“灵魂”表示信之生命，因而表示与人同在的信本身，因为这信构成他的属灵生命。“灵魂”表示信，这一点从本节的细节明显看出来。

同一先知书：

他们要来到锡安的高处歌唱，又一起流向耶和华的美物，就是小麦、新酒和油并羊群和牛群的幼崽；他们的灵魂必像有水浇灌的园子。我要给疲乏的灵魂，一切悲伤的灵魂浇水。(耶利米书 31:12, 25)

“灵魂”表示与教会成员同在的信之生命，经上说他“必像园子”，因为“园子”表示由信之真理构成的聪明(100, 108, 2702 节)；说灵魂被“水浇灌”，因为被“水浇灌”表示接受教导。

同一先知书：

因为旷野的剑，我们冒着性命之险才得粮食。(耶利米哀歌 5:9)

“性命之险”是指丧失信仰，因而丧失属灵生命的危险；“旷野的剑”是指与信之真理争战的虚假(2799, 4499, 6353, 7102, 8294 节)。以西结书：

雅完人、土巴人、米设人，他们都是你的客商；他们用人命和铜器兑换你的货物。(以西结书 27:13)

“人命”(即人的灵魂)表示源于良善的信之内层真理；“铜器”表示源于良善的信之外层真理；“器(皿)”是指外层真理或记忆真理(参看 3068, 3079 节)，“铜”是指属世层的良善(425, 1551 节)。若不知道“人命”表示信，没有人能明白“用人命和铜器兑换”表示什么。

同一先知书：

这两条河所到之处，一切爬行的活着的灵魂都必存活；因这些水所到之处，鱼变得极多。(以西结书 47:9)

这论及新殿，也就是来自自主的新属灵教会；“爬行的活着的灵魂”表示属于信的记忆真理，或说体现信之真理的记忆知识；由此而来的极多“鱼”是指记忆知识(40, 991 节)；“河”是指聪明的事物，它们由信之真理构成(2702, 3051 节)。没有内义，同样没有人能知道由于河到那里而变得极多的鱼表示什么。大卫的诗：

神啊，求你救我，因为众水要已经淹到我的灵魂！(诗篇 69:1)

约拿书：

众水环绕我，几乎淹没我的灵魂。(约拿书 2:5)

在这些经文中，“众水”表示虚假，以及被注入的虚假所造成的试探

(705, 739, 756, 790, 8137, 8138, 8368 节)。

耶利米书：

耶和華說，我的靈魂豈不報復這樣的民族呢？(耶利米書 5:9, 29)

又：

耶路撒冷啊，當受警戒，免得我的靈魂轉離你，免得我使你成為荒場。
(耶利米書 6:8)

“靈魂”當論及主時，表示神性真理。啟示錄：

第二位天使把他的香瓶倒在海里，海就變成好像死人的血，海中一切活着的靈魂都死了。(啟示錄 16:3)

“海”表示整體上的記憶知識(28 节)；“血”表示源于良善的信之真理；在反面意義上表示被歪曲和褻渎了的信之真理(4735, 6978, 7317, 7326 节)；因此，“活着的靈魂”表示源于信的生命。

馬太福音：

不要為你們的靈魂憂慮吃什麼，喝什麼。(馬太福音 6:25)

“靈魂”表示信之真理；“吃喝”表示在信之良善和真理上接受教導；因為此處在內義所論述的主題是屬靈的生命及其滋養。又：

凡想得著靈魂的，將要喪失靈魂；凡為我喪失靈魂的，將要得著靈魂。
(馬太福音 10:39)

“靈魂”表示信之生命，就是信徒所擁有的那種；在反面意義上是指不屬於信的生命，就是非信徒所擁有的那種。路加福音：

你們要以忍耐來擁有你們的靈魂。(路加福音 21:19)

“擁有靈魂”表示屬於信，因而屬於屬靈生命的事物。許多經文中的“靈魂”都具有類似含義。

9051. “以眼還眼”表如果在理解力的內在部分有什麼東西(被它們傷害)。這從“眼”的含義清楚可知，“眼”是指理解力，在是指理解力的內在部分，其生命是信之真理。人的理解力既有一個外在部分，也有一個內在部分。其理解力的外在部分就是進入其意識的思維所在的地方；而內在部分則是不進入其意識的思維所在的地方，儘管它進入天使的意識。理解力的內在部分就是當一個人接受信時，那被主光照的部分，因為它存在于天堂之光中，含有人的屬靈生命在里面。這一點在世上並未向這個人清楚顯明，但在來世却向他清楚顯明；這時，他成了一位天使，就在天上眾天使當中。在此期間，這生命隱藏在屬於理解力外在部分的思維里面，在那里產生對主、對祂里面的愛和信，對聖言，以及教

会的其它一切事物的一种神圣敬畏感。“眼”表示理解力的原因是，眼睛对应于理解力，因为理解力凭天堂之光看见，而眼睛凭世界之光看见。前一种眼或理解力所看见的那些事物是属灵的，其视野是包含在此人记忆中的记忆知识。而肉眼所看见的事物是尘世的，其视野是出现在世界中的一切事物。“眼”在灵义上表示理解力，以及信，因为信构成理解力内在部分的生命(参看 2701, 4403-4421, 4523-4534 节)。

凡不知道在圣言中，“眼”表示理解力的人，都不可能知道主在福音书中论到眼所说的话是什么意思，如这些话：

若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来；你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在火坑里。(马太福音 5:29; 马可福音 9:47)

谁都知道，眼睛不会剜出来，即便它叫人跌倒；也没有人用一只眼进入神的国；相反，“右眼”表示关于主的信之虚假，这是那要剜出来的东西。还有主说的这些话：

眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！(马太福音 6:22, 23 路加福音 11:34)

在这段经文中，“眼睛”也不指眼睛，而是指由信之真理构成的一种理解力。这就是为何眼睛被称为“身上的灯”，又为何主说“你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”因为就灵义而言，“黑暗”是指信之虚假(1839, 1860, 4418, 4531, 7688, 7711 节)。

又：

为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中的梁木呢？(马太福音 7:3-5)

“看见弟兄眼中有刺”是指在一个对真理的理解中看见某种错误的东西；“自己眼中的梁木”是指虚假的大恶，因为“木”在内义上表示良善，在反面意义上表示邪恶(643, 2784, 2812, 3720, 8354 节)。此外，在来世，良善由“梁木”来代表；这就是为何那些假装自己里面有良善的人看上去扛着一根梁木，由此安全行走。如果“眼睛”和“梁木”没有这些含义，“看见眼中的梁木”会有任何意义吗？若不知道在圣言中，“眼睛”表示对真理的理解，也就是信仰，也就不可能知道主在医治瞎眼的人时，其行为暗示了什么，即：

祂就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹，对他说，你往西罗亚池子里去洗。(约翰福音 9:6, 7)

由于主的奇迹，和所有神迹一样，都与那些属于主的国度和教会的事物有关(7337, 8364 节)，所以这个奇迹也是如此。

9052. “以牙还牙”表如果在理解力的外在部分有什么东西(被伤害)。这从“牙”的含义清楚可知，“牙”是指理解力的外在部分，因此，是指属世真理，因为这真理构成理解力这一部分的生命。“牙”具有这种含义的原因是，它们像石磨一样磨碎，从而预备用来滋养身体的食物；在此磨碎并预备用来滋养灵魂的食物。滋养灵魂的食物就是聪明和智慧；这食物首先被接受，磨碎，并通过属世层中关于真理和良善的认知或知识而得到预备；聪明和智慧就是那被称为“属灵和属天食物”的(参看 56-58, 680, 1480, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342, 5576, 5579, 5915, 8562, 9003 节)。由此可见为何“牙”表示理解力的外在部分。至于何为理解力的外在部分，这从刚才关于理解力的内在部分的说明(9051 节)可以看出来。

“牙”表示属于理解力外在部分的属世真理，在反面意义上表示摧毁这真理的虚假，这一点从以下圣言经文明显看出来。在摩西五经，它们表示属世真理：

他的眼睛将比酒红润；他的牙齿将比奶白亮。(创世记 49:12)

这些话同时提到“眼睛”和“牙齿”这二者。所论述的主题是犹大，犹大表示主的神性属天层(6363 节)；“他的眼睛”表示主的神性理智(Divine Intellect)层(6379 节)；“他的牙齿”表示主的神性属世层，因而也表示祂的属世层中神性真理。

阿摩司书：

我在一切城中使你们牙齿空虚，使你们各处的粮食缺乏。(阿摩司书 4:6)

“牙齿空虚”表示真理的匮乏；“粮食缺乏”表示良善的匮乏。由此明显可知，地狱之人当中的“咬牙切齿”(马太福音 8:12; 13:42, 50; 22:13; 25:30; 路加福音 13:28)表示什么，即表示虚假与信之真理的碰撞或冲突(4424e 节)。因为如前所述，“牙齿”在反面意义上表示摧毁真理的虚假，如在大卫的诗中：

耶和華啊，求你起來！我的神啊，求你救我！因为你必击打我一切仇敌的下颚，必敲碎恶人的牙齿。(诗篇 3:7)

“敲碎恶人的牙齿”表示打碎恶人用来摧毁真理的虚假。又：

我的灵魂在狮子中间；它们的牙齿是枪、箭；他们的舌头是利剑。(诗篇 57:4)

“狮子的牙齿”表示摧毁真理的虚假；“狮子”是指在其能力中的邪恶所生的虚假(6367, 6369 节)。

又：

神啊，求你毁坏他们口中的牙；耶和華啊，求你敲碎少壯獅子的白齒！
(詩篇 58:6)

約珥書：

有一民族上到我的地，又強盛又無數，侵犯我的地。它的牙齒是獅子的牙齒，它有猛獅的白齒。它使我的葡萄樹荒涼，把我的無花果树變成泡沫。(約珥書 1:6, 7)

“牙齒”和“白齒”表示摧毁教會真理的虚假；“葡萄樹”是指屬靈教會(1069, 5113, 6376 节)；“無花果树”是指它的屬世良善(217, 4231, 5113 节)。“牙齒”具有這種含義，這一點也可從以下事實明顯看出來：它們被歸於一個將要荒涼的民族。啟示錄：

蝗蟲的形狀好像預備出戰的馬一樣；它們有頭髮像女人的頭髮，牙齒像獅子的牙齒。(啟示錄 9:7, 8)

“蝗蟲”是指那些沉浸於外在虛假的人(7643 节)，由此也明顯可知“牙齒”是指摧毁真理的虚假。

9053. “以手還手”表屬靈真理的任何能力被它們傷害或消滅。這從“手”的含義清楚可知，“手”是指來自真理的能力(參看 3091, 3387, 4931-4937, 6292, 6947, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8153, 8281 节)；尤其是指來自屬靈真理的能力(參看 5327, 5328, 7011 节)。

9054. “以腳還腳”表如果屬世真理的任何能力(被傷害)。這從“腳”的含義清楚可知，“腳”是指屬世層(參看 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952 节)；尤其是指屬世真理的能力(參看 5327, 5328 节)。

9055. “以烙還烙”表如果存在於意願內在部分中的任何愛與情感(被傷害)。這從“烙”的含義清楚可知，“烙”是指傷害或消滅愛之良善。之所以說“在意願中”，是因為愛之良善屬於意願，而信之真理屬於理解力(參看 9050, 9051 节)。之所以說“意願的內在部分”，是因為下文所說的“傷”表示對存在於意願外在部分中的愛的一個方面的傷害或消滅。此處，和前文一樣，所論述的主題是在內在人和外在人這二者中所造成的傷害，因為“眼”表示傷害理解力的內在部分，“牙”表示傷害外在部分；“手”表示傷害內在人的真理的能力，“腳”表示傷害外在人中的能力，如前所示。因此，“灼”表示傷害內在人的意願，“傷”

表示伤害外在人的意愿。

人有一个内在意愿，一个外在意愿，正如他有其理解力的内在和外在部分(9050, 9051 节)一样。内在意愿在内在理解力所在的地方，外在意愿在外在理解力所在的地方，因为它们必须结合起来。事实上，真理在哪里，良善就在哪里；良善在哪里，真理就在哪里。没有良善的真理不是真理，没有真理的良善不是良善，因为良善是真理的本质存在，真理是良善的显现。人的理解力和意愿也一样，因为理解力致力于接受真理，而意愿则致力于接受良善。由此明显可知，当一个人正在重生时，主通过信之真理赋予他一个新的理解力，通过仁之良善赋予他一个新的意愿；这二者必须同在，并且必须结合在一起，好叫此人能重生。

“烙”表示伤害爱之良善的原因是，“火”表示爱(934, 2446, 4906, 5071, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324e, 7575, 7852 节)；伤害爱之良善是从自我之爱中燃烧起来的恶欲。因为这种欲望被称为“焚烧或燃烧”(参看 1297, 5215 节)。在以赛亚书中，“烙伤”也表示恶欲：

必有臭烂代替馨香，破裂代替腰带，光秃代替美发，麻衣系腰代替华服，烙伤代替美丽。(以赛亚书 3:24)

这论及锡安的女儿，她表示属天教会，也就是处于对主之爱的教会(2362, 6729 节)；此处的“烙伤”是指源于自我之爱的恶欲。

凡不知道圣言中有一个内义的人，都以为本章(3:16-24)所提到的锡安女子的狂傲装饰表示这种装饰，并且由于锡安女子当中的这种装饰，犹太人和以色列人要受到惩罚，倒在剑下，如这一章(3: 25, 26)所说的。但事实与此完全不同。这些装饰表示教会的属灵和属天事物。凡阅读圣言的人，只要转向并思考先知书中提到“锡安”和“锡安女子”的经文，都能看出在圣言中，“锡安女子”不是指锡安的任何女子；他会由此看出“锡安女子”是指教会。

9056. “以伤还伤”表如果存在于意愿外在部分中的任何爱与情感(被伤害)。这从“伤”的含义清楚可知，“伤”是指对爱与情感的伤害；既然爱受到伤害，那就是对意愿的伤害，因为爱属于意愿。这是对意愿外在部分的伤害，原因是，“烙”表示伤害存在于意愿内在部分中的情感，如刚才所述(9055 节)。在圣言中，“伤”(wound)和“打”(blow)是有区别的，“伤”论及对良善的伤害，“打”论及对真理的伤害，如在以赛亚书：

从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是创伤、青肿与新打的伤痕，都没有挤干，没有缠裹，也没有用膏滋润。(以赛亚书 1:6)

“创伤”在此论及已经被毁的良善，“打”论及被毁的真理。

9057. “以打还打”表如果理解力中的任何情感被消灭或伤害。这从“打”的含义清楚可知，“打”是指消灭或伤害理解力中的情感，也就是对真理的情感。在原文，“打”是用一个表示血淤或血污所造成的青肿的词来表达的；“血”在内义上是指源于爱之良善的信之真理，在反面意义上表示被歪曲和亵渎了的真理(参看 4735, 6978, 7317, 7326 节)。因此，“打”是指被伤害或消灭的真理。在一些经文(启示录 9:20; 11:6; 15:1, 6, 8; 16:21; 18:8; 以及耶利米书 30:12, 14, 17; 以西结书 7:2; 撒迦利亚书 14:12-15; 诗篇 38:5)中，“打”或“灾”具有同样的含义；在路加福音(10:30-35)，经上谈到一个人落在强盗手中，他们把他打了个半死；又谈到一个撒玛利亚人“包扎了他的伤处”，倒上油和酒，扶他骑上自己的牲口，把他带到一个客栈。

理解圣言内义的人就能知道为何主说撒玛利亚人“包扎了伤处，倒上油和酒，扶他骑上自己的牲口”。因为“撒玛利亚人”在内义上表示一个处于对真理的情感的人；“包扎伤处”表示当这种情感被伤害时，对它的医治；“倒上油和酒”表示引入爱之良善和信之良善；“扶他骑上自己的牲口”表示用他自己的理解力来支持他。因此，这些话描述了对邻之仁，为了世人的利益以一种属世的方式，为了天上天使的利益以一种属灵的方式；在字义上是以一种属世的方式，在内义上是以一种属灵的方式。“撒玛利亚人”是指一个处于对真理的情感的人，原因是，在圣言中，“撒玛利亚人”表示这种情感。“油”表示爱之良善(参看 886, 3728, 4582 节)；“酒”表示信之良善(1798, 6377 节)；“牲口”是指理解力(2761, 2762, 2781, 3217, 5321, 5741, 6125, 6401, 6534, 7024, 8146, 8148 节)。主以这种方式说话；但很少有人明白；因为他们以为祂提及这类细节，只是为了编一个寓言故事。但在这种情况下，它们就不是来自神的话。来自神的话都含有诸如属于主、天堂和教会的那类事物在里面，并且在每个微小细节，或说一点一划上都是这样(参看 9049e 节)。

9058. “人若打了他奴仆的一只眼”表如果内在人要伤害外在人或属世人中的信之真理。这从“打”、“人”、“眼”和“奴仆”的含义清楚可知：

“打”是指伤害，如前所述；“(男)人”，此处即以以色列人中的男人，是

指一个教会成员，因而一个拥有属灵真理，也就是信之真理的人，如前所述(参看 9034 节)，因而是指内在人，因为信之真理在内在人中，并构成它的生命，这生命被称为属灵生命，用“内在人”这个术语是由于它与“奴仆”所表示的外在人的关系；“眼”是指理解力的内在部分，因而是指信之真理(9051 节)；“奴仆”是指存在于外在人中的记忆真理(1895, 2567, 3835, 3849, 8993, 8994 节)，因而也指外在人或属世人(5305, 7998, 8974 节)。字义提到“(男)人”和他的“奴仆”，因此，所指的是两个人；但在内义上，“(男)人”是指内在人，“奴仆”是指外在人，它们存在于一个人里面。原因在于，内义并不关注人，只关注属灵的事物(5225, 5287, 5434, 8343, 8985, 9007 节)。

9059. “或是婢女的一只眼”表如果他要伤害那里对真理的情感。这从“眼”和“婢女”的含义清楚可知：“眼”是指心智的理解力部分，因而是指信之真理，如刚才所述(9058 节)；“婢女”是指对属世真理的情感(2567, 3835, 3849, 8993 节)。

9060. “把眼打坏了”表以至于消灭它。这从“打坏”的含义清楚可知，当论述的主题是“眼”所表示的信之真理时，“打坏”是指消灭。

9061. “就要因他的眼放他去得以自由”表它就不能再为内在人服务。这从“放去得以自由”和“因他的眼”的含义清楚可知：“放去得以自由”是指从服事中释放出来；“因他的眼”，就是他在奴仆身上所打坏的那眼，是指由于已经在外在人或属世人中被消灭的信之真理。因为“眼”表示心智的理解力部分，因而表示信之真理(参看 9058, 9059 节)，“打坏”表示消灭(9060 节)，“奴仆”是指外在人或属世人(9058 节)。若不知道内在人与外在人的关系是何性质，就无从得知此处是何情形。外在人若不同意，内在人就不能过一种属灵的生活；正因如此，属世人若不重生，一个人就不能重生。由此可推知，如果属世人或外在人中的信之真理若被消灭，属世人或外在人就不能再为内在人服务。

这种情况与外在视觉和内在视觉之间的关系是一样的。外在视觉若受损，就不能再为内在视觉服务；因为如果外在视觉扭曲了物体，内在视觉就只能通过它获得一种扭曲的视觉。这种情况与受意愿控制的身体其余部位也是一样的，如臂、手、手指和脚。如果这些扭曲变形，那么意愿只能以一种扭曲的方式通过它们行动。这与属世人或外在人服务于内在人的情形很相似。如果外在人或属世人中的记忆真理被扭曲或消灭，那么内在人就无法看见真理，从而无法思考和觉知真理，除非以

一种扭曲或虚假的方式。由此明显可知为何一个人若要重生，属世人必须重生。关于这些问题，也可参前面的说明(3286, 3321, 3469, 3493, 3573, 3620, 3623, 3679, 4588, 4618, 4667, 5165, 5168, 5427, 5428, 5477, 6299, 6564, 8742-8747, 9043 节)。

9062. “若打掉了他奴仆的一个牙或是婢女的一个牙”表如果它摧毁感官层或感官人中的真理，或对它的情感。这从“牙”、“婢女”和“打掉”的含义清楚可知：“牙”是指理解力的外在部分，因而是指属世人中的真理，如前所述(9052 节)，在此是指属世人的最低层，或感官层上的真理，因为它论及一个奴仆和一个婢女；“婢女”是指对该真理的情感，如前所述(9059 节)；“打掉”是指摧毁。至于何为感官层及其性质，可参看前文(4009, 5077, 5079, 5084, 5089, 5091, 5125, 5128, 5580, 5767, 6183, 6201, 6310, 6311, 6313, 6315, 6316, 6564, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624, 6948, 6949, 7693 节)。

9063. “就要因他的牙放他去得以自由”表它就不能再为内在人服务。这从“放去得以自由”和“牙”的含义清楚可知：“放去得以自由”是指从服事中释放出来，因而不能再服务，如前所述(9061 节)；“牙”是指感官层，如刚才所述(9062 节)。从刚才(9061 节)关于当外在人受到伤害时内在人状态的说明，可以得知此处是何情形。其情形与感官层受到伤害时的情形很相似，因为感官层是属世人中的最低层。一个人若要完全重生，感官层也必须重生(参看 6844, 6845, 7645 节)。谁都能清楚看出，关于奴仆或婢女的眼和牙的这些律例，包含若不藉着内义，就没有人能明白的奥秘在里面。若没有某种隐藏的原因，经上为何会规定奴仆因严重受损的眼和牙，而不是因严重受损的身体其它部位而被放去得以自由呢？但当知道“眼”和“牙”在灵义上表示什么时，这个隐藏的原则就变得显而易见了。当知道这一切时，制定这条律例的原因就逐渐明朗了。

9064. 出埃及记 21:28-36. 牛若用角抵触男人或是女人，以致死亡，要用石头打死那牛，却不可吃它的肉，牛的主人可算无罪。倘若那牛素来是用角抵触人的，有人报告了牛主，他竟不把牛拴好，以致把男人或是女人抵死，就要用石头打死那牛，牛主也必死；倘若给他定了赎罪，他必照所加给他的缴纳赎命罚金。牛无论用角抵触了儿子或用角抵触了女儿，必照这例办他。牛若用角抵触了奴仆或是婢女，必将银子三十舍客勒给他们的主人，也要用石头把牛打死。人若开了一个坑，或人挖了

一个坑而不盖住它，有牛或驴掉在里头，坑主要赔偿；要拿银子赔偿它的主人，死牲畜要归他。人的牛若击伤了他同伴的牛，以致于它死了，他们要卖了活牛，平分它的价银，也要平分死牛。人若知道这牛素来习惯用角抵触人，牛主竟不把牛拴好，他必要以牛还牛，死牛要归他。

“牛若用角抵触男人或是女人”表如果属世人中对邪恶的情感伤害信之真理或良善。“以致死亡”表到了毁灭它的程度。“要用石头打死那牛”表对毁灭信之真理或良善的惩罚。“却不可吃它的肉”表这邪恶决不能变成人自己的，而是必须抛弃。“牛的主人可算无罪”表这邪恶不可归咎于内在人，因为它来自意愿，而非来自理解力。“倘若那牛素来是用角抵触人的”表如果对邪恶的情感长期存在。“有人报告了牛主”表并且这邪恶已经进入理解力。“他竟不把牛拴好”表没有抑制住它。“以致把男人或是女人抵死”表如果这时它毁灭了信之真理或良善。“就要用石头打死那牛”表对毁灭真理的惩罚。“牛主也必死”表对内在人的诅咒。“倘若给他定了赎罪”表为叫他免受诅咒。“他必缴纳赎命罚金”表悔改的痛苦经历。“照所加给他的”表照源于理解力的对邪恶情感的性质。“牛无论用角抵触了儿子或用角抵触了女儿”表对邪恶的情感向源于内层事物的信之真理和良善所发起的攻击。“必照这例办他”表惩罚将是一样的。“牛若用角抵触了奴仆或是婢女”表如果对邪恶的情感毁灭属世人中的真理或良善。“必将银子三十舍客勒给他们的主人”表内在人要完全恢复它。“也要用石头把牛打死”表对毁灭属世人中的真理和良善的惩罚。“人若开了一个坑”表如果有人从别人那里接受虚假。“或人挖了一个坑而不盖住它”表或如果他自己捏造虚假。“有牛或驴掉在里头”表败坏属世人中的良善或真理。“坑主要赔偿”表虚假所属的人要作出补偿。“要拿银子赔偿它的主人”表通过与其属世人中的良善或真理已经被败坏之人同在的真理。“死牲畜要归他”表邪恶或虚假仍将与它同在。“人的牛若击伤了他同伴的牛”表具有不同情感的两种真理，这一种的情感会伤害那一种的情感。“以致于它死了”表如此严重，以致良善的情感灭亡了。“他们要卖了活牛”表伤害了另一种的情感的这一种的情感将被疏远。“平分它的价银”表其真理将被驱散。“也要平分死牛”表伤害性的情感也将被驱散。“人若知道这牛素来习惯用角抵触人”表如果以前就知道它的情感是这样的。“牛主竟不把牛拴好”表并且如果它没有被束缚。“他必要以牛还牛”表全面恢复。“死牛要归他”表归伤害性的情感。

9065. “牛若用角抵触男人或是女人”表如果属世人中对邪恶的情感伤害信之真理或良善。这从“用角抵触”、“牛”、“男人”和“女人”含义清楚可知：“用角抵触”是指伤害，因为“角”表示邪恶所生虚假的能力(参看 2832 节)，“抵触”表示伤害；“牛”是指属世人中对良善的情感(2180, 2566, 2781, 2830, 5913, 8937 节)，因而在反面意义上是指属世人中对邪恶的情感；“男人”是指信之真理(9034 节)；“女人”是指信之良善(参看 4823, 6014, 8337 节)。

9066. “以致死亡”表到了毁灭它的程度。这是显而易见的，无需解释。

9067. “要用石头打死那牛”表对毁灭信之真理或良善的惩罚。这从“用石头打死”的含义清楚可知(参看 5156, 7456, 8575, 8799 节)。

9068. “却不可吃它的肉”表这邪恶决不能变成人自己的，而是必须抛弃。这从“吃”和“肉”的含义清楚可知。“吃”是指变成人自己的并结合(参看 2187, 2343, 3168, 3513e, 3596, 3832, 4745, 5643, 8001 节)；因此，“不可吃”表示不可变成人自己的，而是要抛弃，因为这是摧毁教会的信之真理和良善的那种邪恶。“肉”是指天堂之爱的良善，在反面意义上是指自我之爱的邪恶(3813, 7850, 8409, 8431 节)。

9069. “牛的主人可算无罪”表这邪恶不可归咎于内在人，因为它来自意愿，而非来自理解力。这从“牛的主人”和“无罪”的含义清楚可知。

“牛的主人”是指内在人或属灵人，因为“牛”表示属世人或外在人中对邪恶的情感(9065 节)；因此，“牛的主人”是指内在人，因为此处他是外在人或属世人的“主人”，而内在人有能力给属世人中对邪恶的情感作主人，而且当属世人服从它时，内在人也是主人了，如它在重生之人中间那样。“无罪”是指无可指责。可以说原因在于，邪恶来自意愿，而非来自理解力；因为来自意愿，而非同时来自理解力的邪恶并不谴责一个人。这个人没有看见它，因此不会考虑它是不是邪恶，因而意识不到它。这种邪恶是来自遗传的邪恶，存在于此人被教导它是邪恶之前，以及他被教导之后，但只存在于外在生命，或肉体生命中，而非同时存在于内在人生命，也就是理解力的生命中。因为看见并明白一件事是邪恶，却仍去行它，会使一个人犯罪，如主在约翰福音中所教导的：

法利赛人说，难道我们也瞎了眼吗？耶稣对他们说，你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说，我们能看见，所以你们的罪还在。(约翰福音 9:40, 41)

没有人因遗传的邪恶受惩罚，只因自己的邪恶受惩罚(参看 966, 1667,

2307, 2308, 8806 节)。这就是在牛主知道牛习惯用角抵伤人之前，牛用角抵触一个男人或一个女人所表示的邪恶的性质。下一节论述的是一个人所意识到的邪恶，这种邪恶由习惯用角抵伤人的牛来表示，而牛的主人知道它是什么样子，却没有拴好它；随之而来的惩罚就是用石头打死那牛，主人也要死，除非他赔偿。

9070. “倘若那牛素来是用角抵触人的”表如果对邪恶的情感长期存在。这从“习惯用角抵触人的牛”和“素来”的含义清楚可知：“习惯用角抵触人的牛”是指对邪恶的情感(参看 9065 节)；“素来”(in the past, 或 yesterday the day before yesterday, 即过去或昨天和前天)，是指先前的状态和时间(6983, 7114 节)，因而是指先前长期存在的东西。

9071. “有人报告了牛主”表并且这邪恶已经进入理解力。这从“报告”的含义清楚可知。“报告”是指已经被知晓，因而已经进入理解力；因为已经被知晓的邪恶进入了理解力。理解力是人的内在视觉，没有这种视觉，意愿就是瞎的。因此，当属于意愿的邪恶进入理解力时，它就从幽暗进入光明。

9072. “他竟不把牛拴好”表没有抑制住它。这从“拴好”的含义清楚可知，当论及属于意愿、已经进入理解力之光的邪恶时，“拴好”是指约束或抑制。因为理解务已经被赋予人，好叫他能看见邪恶，从而抑制或约束它。

9073. “以致把男人或是女人抵死”表如果这时它毁灭了信之真理或良善。这从“抵死”、“男人”和“女人”的含义清楚可知：“抵死”是指毁灭；“男人”是指信之真理；“女人”是指信之良善(参看 9065 节)。

9074. “就要用石头打死那牛”表对毁灭真理的惩罚。这是显而易见的，如前所述(9067 节)。

9075. “牛主也必死”表对内在人的诅咒。这从“牛主”和“死”的含义清楚可知：“牛主”是指内在人(参看 9069 节)；“死”是指诅咒，如前所述(9008 节)。如果牛主知道牛习惯用角抵伤人，然而却没有拴好它，就要用石头打死那牛，牛主也要死，其原因在于，这个判决或律法的属灵含义是这样：一个意识到自己里面的一个邪恶，却没有抑制住它的人是有罪的；因为他认可它，并因此熄灭了真理之光，随之扼杀了孕育中的对真理的信仰，或说就在对真理的信仰之种被植入的那一刻，他便粉碎了这种子。当对真理的信仰被扼杀时，来自主的良善就不被接受。因此，内在人无法被打开，因而无法被赋予属灵生命，也就是信之真理

和良善的生命。当一个人的状态是这样时，他便过着一种属世生活，也就是外在人的生活。但若没有属灵生活，这种生活就是死的；其结果就是诅咒(参看 7494 节)。

9076. “倘若给他定了赎罪”表为叫他免受诅咒。这从“赎罪”的含义清楚可知，“赎罪”是指为叫他免受诅咒。因为赎罪的行为被施加在那些不是故意，或以诡诈作恶的人身上。这些行为各种各样，并且当一个行为被执行时，它就被称为“赎命”(redemptions of the soul, 即灵魂的救赎)，因为生命通过它而被救赎。但这些外在事物表示的是内在事物；也就是说，“赎罪”表示从诅咒中释放出来，因此“(救)赎”表示通过实际的悔改而对属灵生命的修正。“赎罪”因表示从诅咒中释放出来，故也表示罪得赦免，因而得以洁净。

9077. “他必缴纳赎命罚金”表悔改的痛苦经历。这从“赎”的含义清楚可知，“(救)赎”是指给予某种其它东西以取代它，以便它能被释放。

“(救)赎”具有各种含义，至于这些含义是什么，可参看前文(2954, 2959, 2966, 6281, 7205, 7445, 8078-8080 节)。“赎命”(the redemption of the soul, 即灵魂的救赎)之所以表示悔改的痛苦经历，是因为此处论述的主题是从诅咒中释放出来。不过，一个人若不移走邪恶，就无法从诅咒中被释放出来，而移走邪恶若不通过涉及生活改变的实际悔改，是不可能实现的；这些事通过属灵的试探发生，这些试探就是“悔改的痛苦经历”。从诅咒中释放出来，或也可说，从罪中释放出来就是移走邪恶，而移走邪恶通过涉及生活改变的悔改实现(参看 8389-8394, 8958-8969 节)；这一切通过试探实现(8959-8969 节)。

9078. “照所加给他的”表照源于理解力的对邪恶情感的性质。这从刚才关于赎罪和救赎的阐述清楚可知。因为在理解力被看见而没有被抑制的意愿之邪恶就是那必须通过与它等价的某种事物来赎罪和赎回的东西，因而要照着源于理解力的对邪恶情感的性质而被赎回。

9079. “牛无论用角抵触了儿子或用角抵触了女儿”表对邪恶的情感向源于内层事物的信之真理和良善所发起的攻击。这从“用角抵触”、“儿子”和“女儿”的含义清楚可知：“用角抵触”是指伤害(9065 节)，因而是指一种攻击；“儿子”是指信之真理；“女儿”是指信之良善(489-491, 533, 1147, 2362, 2623 节)。它们之所以是源于内层事物的信之真理和良善，是因为内层事物就像父母，良善和真理如同儿女那样从这些事物中出生。事实上，对一个重生之人来说，良善和真理就像

不同的世代。有些处在父母的位置上，有些处在孩子的位置上，有些则处在女婿和儿媳的位置上，有些处在孙子和孙女的位置上，等等。因此便有了这些良善和真理的血亲和姻亲关系，以及世系众多的家庭。

天堂的社群就是以这种秩序被排列的；因此，正在重生之人里面的真理和良善也是被如此排列的，这就是为何他也变成一个最小形式的天堂。此外(这是一个奥秘)，人里面的良善和真理彼此相爱，并照着那爱而互相承认，由此结合在一起。这一切起源于天使社群，社群里的天使照其良善的相似和接近性而彼此相爱，互相承认，并结合在一起。令人惊奇的是，当那些处于相似良善的人走到一起时，即便他们从未谋面，却好像从小就见过彼此一样。正是出于这种起源，人里面的良善和真理才照着天堂的形式彼此结合，并在他里面产生一种天堂的形像。主是这一切的源头，无论是在天堂，还是在一个天使人里面，也就是在一个正在重生并变成一位天使的人里面。

9080. “必照这例办他”表惩罚将是一样的。这是显而易见的，无需解释。

9081. “牛若用角抵触了奴仆或是婢女”表如果对邪恶的情感毁灭属世人中的真理或良善。这从“奴仆”、“婢女”和“用角抵触”的含义清楚可知：“奴仆”是指属世人中的真理(参看 3019, 3020, 5305, 7998 节)；

“婢女”是指对那里的真理的情感(1895, 2567, 3835, 3849, 8993, 8994 节)；“用角抵触”是指毁灭。在圣言中，“用角抵触”是指通过真理的能力对虚假的毁灭，在反面意义上凭虚假的能力对真理的毁灭。这是因为“角”表示源于良善的真理的能力，或源于邪恶的虚假的能力(参看 2832 节)；如以西结书：

你们用胁用肩推挤一切瘦弱的羊，又用角抵触。(以西结书 34:21)

这论及那些用一切力量和能力通过基于感官经验的谬论摧毁教会的真理和良善之人；“用胁用肩推挤”表示用一切力量和能力(1085, 4931-4937 节)。由此明显可知为何摩西五经会用到“用角抵触”这句话：

他牛群中头生的，有威严；他的角是独角兽的角，用以抵触万民，直到地极。(申命记 33:17)

这些话出现在摩西关于约瑟的预言中，在这段预言中，“约瑟”在内义上表示主的神性属灵层，在代表意义上表示主的属灵国度；“独角兽的角”表示从信之良善和真理中获得的能力的形式；“抵触万民”表示通过真理摧毁虚假；“直到地极”表示在教会所在的各个方面。诗篇：

神啊，你是我的王，靠着你的能力，我们用角抵触我们的敌人。(诗篇 44:4, 5)

此处“用角抵触我们的敌人”也表示凭信之真理和良善的能力摧毁虚假。谁看不出，在这些经文，若不是“角”表示能力，经上不会提到“用角抵触”，因为这是人所做出的行为？

9082. “必将银子三十舍客勒给他们的主人”表内在人要完全恢复它。这从“银子三十舍客勒”的含义清楚可知，“银子三十舍客勒”是指通过真理全面恢复受到诅咒的东西。因为“银子”是指源于良善的真理(参看 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 7999, 8932 节)；“三十”表示完全(5335, 7984 节)；要作出恢复的“主人”是指内在人(9069 节)，也就是来自圣言的信之真理，因为这些构成内在人的生命。

9083. “也要用石头把牛打死”表对毁灭属世人中的真理和良善的惩罚。这从“用石头打死”的含义清楚可知，“用石头打死”是指对毁灭信之真理和良善的惩罚(参看 5156, 7456, 8575, 8799 节)。它之所以表示在属世人中，是因为这牛要用石头打死，“牛”表示属世人中已经造成毁灭的对邪恶的情感。

9084. “人若开了一个坑”表如果有人从别人那里接受虚假。这从“坑”和“开”的含义清楚可知：“坑”是指虚假(参看 4728, 4744, 5038 节)；“开”当论及虚假时，是指接受，在此是指从别人那里接受，因为接下来的话是“或人挖了一个坑”，这句话表示从自己这里接受，或自己捏造。

9085. “或人挖了一个坑而不盖住它”表或如果他自己捏造虚假。这从“坑”和“挖”的含义清楚可知：“坑”是指虚假；“挖”是指从自己这里的接受，或自己捏造，如刚才所述(9084 节)。

9086. “有牛或驴掉在里头”表败坏属世人中的良善或真理。这从“掉”、“牛”和“驴”的含义清楚可知：“掉”是指败坏，如下文所述；“牛”是指属世人中对邪恶的情感，因而是那里的邪恶，如前所述(9065 节)；“驴”是指属世人中的真理(2781, 5492, 5741, 7024, 8078 节)。“掉在坑里头”当论及“牛和驴”所表示的属世人中的良善和真理时，表示败坏，这一点从下一节的内容明显看出来。下一节描述了通过真理所作出的修正；这种修正在被败坏的良善和真理那里是能实现的，但在被消灭的良善和真理那里是无法实现的。因为当良善或真理被败坏时，它仍然存在，只是被曲解了。“掉”也表示因差错或不幸而滑落。

由于“掉在坑里头”表示这一点，故主说：

你们中间谁有驴或有牛，在安息日掉在井里，不立时拉它上来呢？（路加福音 14:5）

这话是主在安息日医治一个患水臃的人时说的。在这个教会（即犹太教会），安息日最为神圣，因为它表示天上的婚姻，也就是来自主的良善与真理的结合（8495， 8510 节）。这解释了为何主在安息日进行医治，因为“医治”意味着属灵生命的医治；水臃病意味着对真理和良善的败坏；因此，医治败坏的真理意味着对它的修正和恢复。主的一切奇迹都意味着并表示教会的状态（8364 节），这也适用于总体上的一切神迹（7337 节）。正因如此，主说：“你们中间谁有驴或有牛，在安息日掉在井里，不立时拉它上来呢？”这句话在灵义上就表示刚才所说的。因为凡主所说的话，祂都是出于神性说的；并且由于每句话都来自神性，所以每个细节都有一个内义在里面（9048， 9063e 节）。在这段经文中，“井”与“坑”所表相同，即表示虚假（参看 1688 节）。由于“坑”表示虚假，所以当主谈到教会的虚假时，祂还说：

若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。（马太福音 15:14）

“瞎子”是指陷入错误观念的人；“掉在坑里”是指歪曲真理。说这些话是用来作比较；但在圣言中，一切比较都取自用作属灵事物标志的物体（3579， 8989 节）。

有些人以为，圣言所包含的神性圣洁隐藏在一个不高于显现在字面上的含义的层次上。这些人在主所说的这些话，以及圣言的其它一切经文中对圣洁的看见，唯独源于他们的信，即：他们相信圣言的一切都是神所启示的，并且无人能解释的事都是唯有神才知道的奥秘。但那些没有这种信的人则蔑视圣言，仅仅因为表面上看，它的风格不如符合时代精神的风格光鲜亮丽，就是诸如许多古代和现代作家们所采用的那种。但是，要让这些人知道，神性圣洁就隐藏在圣言的每一个和一切细节中。不过，它在于这一事实：每一个和一切细节所论述的主题都是主，以及祂的国度和教会。它的一切细节都是极其神圣的，因为它们是从主所领受的神性，因此含有永生在里面，正如主在约翰福音中所说的：

我对你们所说的话就是灵，就是生命。（约翰福音 6:63）

不过，神性和神圣的事物对天上的天使来说，是清晰可见的，因为他们不以属世的方式照字义来理解圣言，只是以属灵的方式照内义来理解。世人若过着一种天使般的生活，也就是说，过一种信与爱的生活，也能

照内义来理解圣言。包含在圣言内义中的事物与教会的纯正教义所教导的是同一个东西。教会的纯正教义教导主，对主的信，对祂的爱，以及对来自祂的良善的爱，这爱是对邻之仁(6709, 6710, 8123 节)。被主光照，并且看见圣言神圣事物的，是那些过着这种天使般的生活之人，根本不是其他人(参看创世记 18 章序言)。

9087. “坑主要赔偿”表虚假所属的人要作出补偿。这从“坑主”和“赔偿”的含义清楚可知：“坑主”是指虚假所属的人，因为“坑”表示虚假(参看 9084, 9086 节)；“赔偿”是指作出补偿。“赔偿”之所以表示作出补偿，是因为“罚款”表示修正(9045 节)，他要赔偿的“银子”表示真理，修正通过真理实现，如下文所述。

9088. “要拿银子赔偿它的主人”表通过与其属世人中的良善或真理已经被败坏之人同在的真理。这从“银子”和“它的主人”的含义清楚可知：“银子”是指真理(参看 1551, 2048, 5658, 6112, 6914, 6917, 7999 节)，“拿银子”是指通过真理赎回(2954 节)；“它的主人”，即掉在坑里头的牛的主人，是指其属世人中的良善或真理已经被败坏的人。因为“牛”是指属世人中的良善，“驴”是指那里的真理(9065, 9086 节)；“掉在坑里头”表示败坏它们(9086 节)。

此处的情形是这样：如果良善或真理被虚假败坏，那么被败坏的东西必须通过真理来修正，在教会里则通过出于圣言的真理，或取自圣言的教义来修正。必须以这种方式来修正的原因是，真理教导何为邪恶，何为虚假，人以这种方式看见并承认它们；当他看见并承认它们时，修正就能在他里面实现，因为主流入人里面他所知道的事物，不流入他所不知道的事物。因此，在此人被教导这是邪恶或虚假之前，祂不会修正邪恶或虚假。正因如此，那些行悔改之工的人必看见并承认他们的邪恶，从而过一种真理的生活(参看 8388-8392 节)。这种情形与从爱自己爱世界的邪恶中洁净很相似。从这些爱中洁净若不通过信之真理，绝无可能实现，因为这些真理教导，一切罪恶的欲望都来源于这些爱。这解释了为何在以色列和犹太民族当中用火石刀施行割礼；因为“割礼”表示从这些污秽的爱中洁净；用来行割礼的“火石刀”表示信之真理(2799m, 7044 节)。人也通过信之真理重生(8635-8640, 8772 节)。这一点由古时用于洁净仪式的“洗濯”来表示；也由如今洗礼的水来表示。因为“水”表示信之真理，邪恶通过这些真理被移除(739, 2702, 3058, 3424, 4976, 7307, 8568 节)，“洗礼”表示重生(4255, 5120e 节)。

由此明显可知，那些以为人里面的恶或罪被抹去，如同身上的污垢被水冲去一样，并且古时照教会的律例用水洗濯，以及如今通过受洗得救之人的内层都被洁净的人，其想法何等错误。而事实上，古时，洗濯仅仅代表内层的洁净；洗礼仅仅表示重生。所用的水表示一个人用来洁净和重生的信之真理，因为邪恶通过这些真理被移除。洗礼是为了那些教会里的人，因为他们拥有圣言，而信之真理就在圣言中，人则通过这些真理重生。

9089. “死牲畜要归他”表邪恶或虚假仍将与他在。这从“死”和“归他”的含义清楚可知。“死”当论及“牛”或“驴”所表示的属世人中的良善或真理时，是指邪恶或虚假；事实上，当良善死去时，邪恶就会取而代之；当真理死去时，虚假就会取而代之；因为“死物”表示邪恶和虚假，因此那些意愿邪恶，相信虚假的人被称为“死人”（参看 7494 节）。“归他”是指仍与他在。此处的情形是这样：有人若利用虚假摧毁自己或别人里面的良善或真理，就是出于邪恶，因而出于意愿通过理解力而如此行，因为一切邪恶皆属于意愿，一切邪恶皆属于理解力。通过心智的这两个部分所行的，就会保留下来，因为它渗透到人的整个生命中。如果邪恶从意愿发出，同时并未从理解力发出，情况就不同了（9009 节）。由此明显可知为何经上规定，死牲畜要归他。

9090. “人的牛若击伤了他同伴的牛”表具有不同情感的两种真理，这一种的情感会伤害那一种的情感。这从“击伤”、“牛”和“人”的含义清楚可知：“击伤”是指伤害真理，如前所述（9057 节）；“牛”是指在属世人中对良善的情感，在反面意义上是指对邪恶的情感，也如前所述（9065 节）；“人”是指真理（9034 节），因此，“人”与“他的同伴”表示两种真理。之所以表示不同的情感，是因为它们是彼此伤害的牛，而牛表示情感。事实上，不同的事物彼此伤害，而没有什么不同的事物则不会。

那些不了解代表和对应的性质之人可能会惊讶地发现，牛能表示人里面对良善或邪恶的情感，是因为牛是牲畜。不过，要让他知道，一切牲畜都表示诸如属于某种情感或倾向的那类事物。在灵界，这一点是众所周知的，因为在灵界，各种动物经常出现，如牛、小公牛、母牛、马、骡、驴、绵羊、山羊、小山羊、羔羊，以及恶兽，如老虎、黑豹、熊、狗、猪和蛇，还有地上看不到的走兽；除此之外也有各种各样的鸟。这类生物就出现在那里，这一观念远远超出那些以为除了肉眼看见的

东西外什么都不存在之人的信念。不过，这些人也拒绝相信灵人或天使的存在，甚至拒绝相信以下观念：他们在自己看来就是人，能看见彼此，互相交谈，互相接触。不信的原因是，这些人如此感官和肉体化，以至于以为唯独肉体活着。这就是为何如前所棕，这些生物远远超出他们的信念。然而，我不仅上千次地看见它们，还被告知我所看见的那些生物来自何处，表示什么；因而也被告知，当以动物的形式呈为可见时，属世人中对良善的情感表现为无害的牛；对邪恶的情感则表现为有害的牛；其它一切情感则表现为其它动物的形式。正因如此，各种不同的动物都表示一个人里面与它们相对应的各种情感。关于这个主题，可参看前面的说明(142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 1823, 2179, 2180, 2781, 2805, 2807, 2830, 3218, 3519, 5198, 7523 节)。

9091. “以致于它死了”表如此严重，以致良善的情感灭亡了。这从“死”和“牛”的含义清楚可知：“死”是指灭亡；被另一头牛击伤而死的“牛”是指一种良善的情感，如刚才所述(9090 节)。

9092. “他们要卖了活牛”表伤害了另一种的情感的这一种的情感将被疏远。这从“卖”和“活牛”的含义清楚可知：“卖”是指疏远(参看 4098, 4752, 4758, 5886 节)；“活牛”是指伤害了另一种真理的情感的这一种真理的情感，如前所述(9090 节)。

9093. “平分它的价银”表其真理将被驱散。这从“分”和“银”的含义清楚可知：“分”是指逐出并驱散(参看 6360, 6361 节)；“银”是指真理(1551, 2048, 5658, 6112, 6914, 6917, 7999 节)。“分”表示驱散的原因是，那些联系在一起的事物若被分开了，也会被分散；如一个人若分裂自己的心智，也会毁了它。因为人的心智是联系在一起的两个部分组成的，一部分被称为理解力，一部分被称为意愿。人若将这两部分分开了，就把属于每个部分的事物都分散了；因为这一部分必须从那一部分获得自己的生命，因此当这一部分灭亡时，那一部分也就灭亡了。当有人将真理与良善，或也可说，将信与仁分开时，情况也一样。凡如此行的人就毁灭了这二者。简言之，本应成为一个整体的一切事物若被分开，就会灭亡。

主在路加福音中的话就表示这种分开：

没有人能事奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。(路加福音 16:13)

也就是说，既通过信主而事奉主，同时又通过爱世界而事奉世界，因而既承认真理，同时又行恶，这是不可能的。凡如此行的人都有一个分裂的心智，它由此而被毁。由此明显可知为何“分”表示驱散；这同样从马太福音明显看出来：

在料想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，把他分割了，定他和假冒为善的人同分。(马太福音 24:50, 51)

此处“分割”表示从良善与真理中分离并移除(4424 节)，从而驱散它们。

摩西五经：

他们的怒气暴烈可咒；他们的烈怒坚硬可诅；我要把他们分散在雅各中，使他们散居在以色列。(创世记 49:7)

这些话出现在以色列关于西缅和利未的预言中。“西缅”和“利未”在此代表那些沉浸于与仁分离之信的人(6352 节)；“雅各”和“以色列”代表外在教会和内在教会，以及外在人和内在人(4286, 4598, 5973, 6360, 6361 节)。“使他们分散在雅各中”表示将他们从外在教会中逐出，“散居在以色列”表示从内在教会中逐出，因而表示驱散与他们同在的教会的良善和真理。

“分”就具有这种含义，这一点也可从巴比伦王伯沙撒和他的大臣、皇后、妃嫔用从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿饮酒时，写在墙上的字(但以理书 5:2-4, 25-28)明显看出来。所写的是：“数算，数算，称一称，分开”，“分开”在此表示与王国分离。这段经文表明那时，一切事物如何具有代表性。它们描述了对良善和真理的亵渎，这亵渎由“巴比伦”来表示。“巴比伦”表示亵渎(参看 1182, 1283, 1295, 1304-1308, 1321, 1322, 1326 节)；“金银器皿”表示从主所获得的爱之良善和信之真理(1551, 1552, 5658, 6914, 6917 节)。用这些器皿饮酒，同时却赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神，表示亵渎(如但以理书 5:4 所说的)，它们表示一系列邪恶和虚假(4402e, 4544, 7873, 8941 节)。这些器皿所来自的“耶路撒冷殿”在至高意义上表示主，在代表意义上表示祂的国度和教会(3720 节)。被分裂的伯沙撒的王国表示对良善和真理的驱散，他本人“当夜被杀”表示真理和良善的生命的剥夺，也就是诅咒。因为“分裂”表示驱散；“王”表示良善之真理(1672, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148 节)；“王国”所表相同(1672, 2547, 4691 节)；“被杀”表示剥夺真理和良善

的生命(3607, 6767, 8902 节); 他被杀的“当夜”表示邪恶和虚假的一种状态(2353, 7776, 7851, 7870, 7947 节)。由此明显可知那里的一切事物都具有代表性。

我们在以下经文中读到:

他们分我的外衣, 为我的里衣拈阄。(诗篇 22:18)

马太福音:

他们拈阄分祂的衣服; 好应验先知所说的话。(马太福音 27:35)

以及约翰福音:

兵丁拿祂的衣服分为四份; 又拿里衣, 这件里衣原来没有缝儿, 是从上头整片织成的。所以, 他们就说, 我们不要分开它, 只要拈阄, 看是谁的; 好使圣经应验。(约翰福音 19:23,24)

人若读了这些话, 对圣言的内义一无所知, 不会意识到这些话里面藏有什么奥秘; 而事实上, 每一个细节都含有一个神性奥秘。这奥秘就是: 神性真理已经被犹太人驱散了。因为主就是神性真理, 这就是为何祂被称为“圣言”(约翰福音 1:1 等)。“圣言”就是神性真理; 祂的衣服代表外在形式的真理; 祂的里衣代表内在形式的真理; 分衣服代表犹太人对信之真理的驱散。“衣服”表示外在形式的真理(参看 2576, 5248, 5954, 6918 节); “里衣”(tunic)表内在形式的真理(4677 节)。外在形式的真理就是诸如存在于圣言字义中的那类真理; 而内在形式的真理则是诸如存在于圣言灵义中的那类真理。“把衣服分成四份”表示完全驱散, 撒迦利亚书(14:4)和其它经文中的分裂也一样。殿中的幔子裂为两半(如马太福音 27:51; 马可福音 15:38 所说的)具有同样的含义。那时, 磐石崩裂(马太福音 27:51)也代表对信的一切事物的驱散; 因为“磐石”表示在信方面的主, 因而表示从主所领受的信(8581 节)。

9094. “也要平分死牛”表伤害性的情感也将被驱散。这从“死物”和“分”的含义清楚可知: “死物”是指邪恶和虚假, 如前所述(9008 节), 因此, “死牛”表示属世人中对邪恶和虚假的情感, 因而表示一种伤害性的情感, 因为邪恶通过虚假造成伤害; “分”是指驱散(9093 节)。包含在本节内义中的事物不容易解释明白。它们都是诸如能被天使理解, 但只能在某种程度上被世人理解的那类事物。因为天使在从主流出的光中看见圣言的奥秘; 在这光中, 无数事物变得可见, 这些事物都是无法用语言来表达的, 甚至在人活在肉身时无法进入人所能领受的思维观念。原因是, 对世人来说, 天堂之光流入世界之光, 从而流入那里

诸如要么消灭、要么弃绝天堂之光、要么使这光变暗，由此削弱它的那类事物，这些事物就是世俗和肉体的挂怀，尤其是从对自我和世界的爱所流出的挂怀。正因如此，属于天使智慧的觉知在很大程度上无法描述，也无法理解。

然而，人在抛弃肉体，也就是死后就会进入这种智慧；不过，只有在世时从主接受信与仁的生命之人才能进入。因为接受天使智慧的能力就在信与仁之良善里面。大量经历使我得知，天使在天堂之光中所看见并思想的事物是无法描述的。当我被提升到这光中时，觉得自己似乎明白了天使在那里所说的一切。但当我从那里被降到外在人或属世人的光中，并在这光中想要回想起我在那里所听到的事物时，却无法用语言来表达，甚至无法通过思维观念来理解它们，除了少数事物之外，连这些少数事物也只能以一种模糊的方式来理解。由此明显可知，在天堂所看见并听见的事物都是诸如眼睛未曾看见、耳朵未曾听见的。

从至内在隐藏于圣言内义中的事物就是这个样子。本节和下一节中的内义内容也是这种情况。那里的事物能被解释明白的是这些：与人同在的一切真理都从属于某种爱的情感那里拥有生命。真理若没有来自爱的生命，就像从没有一个观念的嘴里发出的声音，或像机械人发出的声音。由此明显可知，人的理解力的生命来自他的意愿的生命；因此，真理的生命来自良善的生命；因为真理占据理解力，良善占据意愿。因此，如果有两种不从同一种总体情感，而是从不同的情感接受自己生命的真理存在，那么它们必被驱散，因为它们彼此冲突。当真理被驱散时，它们所属的情感也被驱散。因为有一种总体情感将与人同在的一切真理都聚拢它在下面；这种总体情感就是良善。这些就是关于两个人的牛，其中一只牛击伤另一只牛，以致它死，现在活牛被卖掉，价银被平分，死牛也被平分在内义上所表示的能被阐明的一切。

凡属教会的，谁不知道圣言的每一个细节都是神性？但如果只是按照字义来考虑并解释关于牛和驴掉在坑里，以及牛用角抵触的律法，谁又能在这些律法中看见任何神性事物？然而，这些律法都是神性，甚至在字义上也是，只要同时在内义上来考虑并解释它们，因为就内义而言，圣言的每一个细节都在论述主，祂的国度和教会，因而论述神性事物。事实上，任何事物若要是神性和神圣的，就必须论述神性和神圣的主题；所论述的主题使它这样。世俗和民间的规定，如主从西乃山上所宣布并包含在出埃及记的这一章和随后几章中的典章、律例和律法，都是经由

灵感而来的神性，是神圣的。然而，灵感(*inspiration*)不是口述，而是来自神性的流注。从神性流入之物都经过天堂，在那里它是属天和属灵的。但当它进入世界时，就变成世俗的，然而含有属天和属灵之物在里面。由此明显可知圣言的神性源自哪里，在圣言中居于何处，以及何为灵感(*inspiration*)。

9095. “人若知道这牛素来习惯用角抵触人”表如果以前就知道它的情感是这样的。这从“知道”或已被证明和“这牛素来习惯用角抵触人”的含义清楚可知：“知道”或已被证明是指已经进入理解力(参看 9071 节)，因为凡从意愿进入理解力的，都是已知的；“这牛素来习惯用角抵触人”是指这情感以前就是这样的，如前所述(9070 节)，

9096. “牛主竟不把牛拴好”表并且如果它没有被束缚。这从“拴好”的含义清楚可知，“拴好”是指束缚，也就是说，束缚属世人中对邪恶的情感，否则，这情感就会伤害信之真理。“拴好”之所以表示束缚，是因为“知道”表示进入理解力(参看 9095 节)，理解力就是那看见邪恶的。凡被看见的东西就能被约束和束缚；但不是被理解力，而是被主通过理解力约束和束缚；因为主流入人里面的那些为他所知的事物，但不流入那些他所不知的事物。束缚(*Holding in bonds*)表示阻止并约束，“束缚”(*bonds*)在灵义上无非表示属于爱的情感，因为它们就是那引导并约束一个人的东西。如果对邪恶的情感引导他，那么就必有源于良善的对真理的情感来约束他。人里面的内在束缚是对真理和良善的情感，这些情感也被称为良知的束缚。但外在束缚是属于自我之爱和尘世之爱的情感，因为这些情感在外在事物上引导一个人。后一种情感若是从内在束缚，也就是对真理和良善的情感那里降下来的，就是好的，因为这时，此人爱自己爱世界不是为了自己和世界，而是为了他自己和世界所履行的良善功用或服务(7819, 7820, 8995 节)。不过，这些情感若不是从内在束缚那里降下来的，就是坏的，被称为恶欲，因为这时，此人为了自己而爱自己，为了世界而爱世界。

由此可知经常提到的内在束缚和外在束缚是什么意思。但被如此称呼的束缚除非与对立面有关，否则就不是束缚。因为当属于良善之爱的一种情感驱使一个人去做某事时，他就是在自由中行事；但当属于邪恶之爱的一种情感驱使一个人时，他觉得自己似乎在自由中行事，其实并非在自由中行事，因为他被来自地狱的恶欲驱使。只有拥有对良善的情感之人才是自由的，因为他被主引导。这也是主在约翰福音中所教导的：

你们若住在我的话里面，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。所有犯罪的，就是罪的奴仆。儿子若叫你们自由，你们就真自由了。(约翰福音 8:31, 32, 34, 36)

“自由”在于被主引导，“奴役”在于被来自地狱的恶欲引导(参看 892, 905, 2870-2893, 6205, 6477, 8209 节); 因为主赐给人的是对良善的情感，对邪恶的憎恶; 因此对那人来说，行善是自由，作恶则是完全的奴役。凡以为基督徒的自由超出这些界限的人都大错特错了。

9097. “他必要以牛还牛”表全面恢复。这从“还”和“牛”的含义清楚可知:“(偿)还”是指恢复，“他必要还”表示全面;“牛”是指属世人中的情感(参看 9065 节)。

9097a. “死牛要归他”表归伤害性的情感。这从“死(物)”的含义清楚可知，“死(物)”，即死牛，是指对邪恶的情感，因为“死物”表示邪恶和虚假，如前所述(9089 节)。从前面的解释(9094 节)可以推断出包含在本节经文内义中的事物是怎么回事。

9098. 出埃及记 21:37. 人若偷了一头牛或羊群中的一只，无论是宰了，是卖了，他就要以五牛赔一牛，以羊群中的四只赔羊群中的一只。

“人若偷了一头牛或羊群中的一只”表凡从某人那里夺走他的外层或内层良善者。“无论是宰了”表如果他消灭它。“是卖了”表或如果他疏远它。“他就要以五牛赔一牛”表直到很大程度的相应惩罚。“以羊群中的四只赔羊群中的一只”表直到完全的相应惩罚。

9099. “人若偷了一头牛或羊群中的一只”表凡从某人那里夺走他的外层或内层良善者。这从“偷”、“牛”和“羊群中的一只”的含义清楚可知:“偷”是指从某人那里夺走他的属灵财产或良善(参看 5135, 8906 节);“牛”是指属世人中对良善的情感，因而是指外层良善(2180, 2566, 2781, 2830, 5913, 8937 节);“羊群中的一只”是指内层良善。因为羊群成员表示内层良善的形式; 羊群成员表示外层良善的形式(2566, 5913, 6048, 8937 节)。

9100. “无论是宰了”表如果他消灭它。这是显而易见的，无需解释。

9101. “是卖了”表或如果他疏远它。这从“卖”的含义清楚可知，“卖”是指疏远(参看 4098, 4752, 4758, 5886, 6143 节)。

9102. “他就要以五牛赔一牛”表直到很大程度的相应惩罚。这从“五”和“赔”的含义清楚可知:“五”是指有点儿或些许(参看 4638, 5291 节)，也指许多或大量(5708, 5956 节);“赔”是指修正(9087 节)，也

指恢复(9097 节)。它之所以也表示惩罚，是因为当被疏远的良善不得不接受修正或恢复时，一个人就会受苦。事实上，要么他被丢给自己的邪恶，从而也被丢给伴随邪恶的惩罚，因为邪恶自带惩罚(8214 节)；要么他被引入试探，邪恶通过这试探而被惩罚并移除，这些试探就是此处“赔”所表示的惩罚。表示相应惩罚的原因是，作为惩罚而招致的邪恶与做错事的邪恶相对应(参看 1857, 6559, 8214 节)。

9103. “以羊群中的四只赔羊群中的一只”表直到完全的相应惩罚。这从“四”和“羊群中的一只”的含义清楚可知。“四”是指结合，“四”与“二”所表相同，因为四是二乘以二的乘积；“二”表示结合(参看 5194, 8423 节)，因此“四”也是(参看 1686, 8877 节)；由此可推知，这些数字也表示完全或完整的数量，因为结合起来的東西是完整或完全的。

“羊群中的一只”是指内层良善，如刚才所述(9099 节)。“赔”，即“以羊群中的四只赔羊群中的一只”表示相应的惩罚(9102 节)。内层良善就是那在内层人中被称为仁的；外层良善则是外层人中的仁。后一种良善必须从前者获得生命，因为内层人中的仁之良善是属灵生命的良善；而外层人中的仁之良善则是源于属灵生命的属世生命的良善。这外层良善作为快乐进入人的感觉，但内层良善不进入感觉，而是进入他的意识，即它当如此的意识，并能使他的心智感到满足。然而，在来世，内层良善或属灵良善也进入一个人的感觉。

没有人能知道为何要以五牛还一牛，以羊群中的四只还羊群中的一只，除非他知道“偷”在灵义上表示什么，以及“牛”和“羊群中的一只”又表示什么。这些事物表示什么已经解释过了，即夺走并疏远外层和内层良善。这种夺走是由邪恶造成的，疏远则是由虚假造成的。因此，“五”和“四”表示对它们的惩罚和恢复；因为在圣言中，一切数字都表示属灵事物(参看 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 6175 节)，在此表示与恢复有关的事物。也就是说，数字“五”是指在很大程度上对外层良善的恢复，数字“四”是指对内层良善的完全恢复。内层良善之所以必须完全恢复，是因为该良善构成人的属灵生命；除非属灵生命完全恢复，否则，构成属世生命的外层良善无法被恢复；因为属世生命通过属灵生命来恢复，这从人的重生可以看出来。外在人通过内在人重生(参看 9043, 9046, 9061 节)；但外在人或属世人中的良善无法完全恢复，因为它被击打所受的损伤就像一道变硬的疤痕那样留在那里。这些就是这些数字所暗

含的事物。

然而，还必须简要说一说构成人的属世生命的外层良善通过构成他的属灵生命的内层良善的恢复。人心智的属世层在世界之光中看见事物，这光被称为属世之光。人通过经由视听进入意识的物体，也就是通过从世界所获得的对物体的印象而为自己获得这光。因此，人以其心智的眼睛看见这些物体，几乎与他的肉眼看见它们一样精确。一开始，通过这些感官进入的物体对他来说，都是一种快乐和愉悦。后来，当他还是一个小孩子时，就会区分令他快乐的不同物体，由此学会辨别，并且逐渐辨别得越来越准确。当来自天堂的光流入这些事物时，此人便开始以属灵的眼光看待它们，首先开始区分有用的和无用的。他由此开始清楚地看到真理；因为在他看来，凡对他有用的东西都是真实的，凡没有用的东西都是不真实的。这种看见真理的能力会随着从天堂所流入的光变得更亮而增强，直到最后他不仅区分真理，甚至还区分这些真理中的真理。随着内在人与外在人之间的交流得到改善，并更好地被打开，他做起这种事来愈加清晰；因为天堂之光从主经由内在人流入外在人。现在这个人由此而有了觉知；然而这还不是属灵的觉知。

属灵的觉知不是从属世真理，而是从属灵真理中长出来的，属灵真理就是那被称为信之真理的。属灵的觉知之所以从这些真理中长出来，是因为天堂之光就是从主发出的神性真理。这光在天使眼前闪耀，也在他们的理解力中闪耀，赋予他们聪明和智慧，不过照着在良善里面对它的接受而数量不一。因此，如果属灵的觉知要生长，人必须拥有关于属灵事物认知或知识在他的属世人里面，而属灵事物知识必须来自启示。当天堂之光流入这些知识时，它就流入它自己的东西；因为如前所述，这光是从主发出的神性真理(1053, 1521-1533, 1619-1632, 2776, 3138, 3167, 3195, 3222, 3223, 3341, 3636, 3643, 4180, 4302, 4408, 4415, 4527, 5400, 6032, 6313, 6608 节)。这就是一个人如何在诸如属于永生的那类事物上获得聪明和智慧；这些聪明、智慧照着接受这光的程度，也就是在良善里面接受信之真理的程度而增长。良善就是仁爱。属世人或外在人通过内在人重生，以及得以修正并恢复，这一点从现在所阐述的可以看出。外在人或属世人中的事物从天堂之光获得生命；这光是活的，因为它是从主那里发出的，而主是生命本身。它们并不从属世之光获得自己的生命，因为这光本身是死的。因此，如果属世之光中的事物要获得生命，就必须有一个经由内在人从主而来的活光的流

注。该流注照着存在于属世层中的类似和对应的真理认知或知识，以及那里能服务或服从的其它事物而调整自己。由此明显可知，人的外在人或属世人必须通过他的内在人重生；属世人中被夺走或疏远的良善必须以同样的方式被修正和恢复。

土星的灵人和居民-续

9104. 来自我们地球的一些灵人来到土星灵那里，如前所述，土星灵在非常遥远的地方，因为他们出现在我们太阳系的尽头。这样的旅程是在瞬间完成的，因为来世的距离是由生命状态的不同而产生的表象(参看 2625, 2837, 3356, 3387, 3404, 4321, 4882, 5605, 7381 节)；一种渴望与别人交谈的状态会将人们聚在一起。正因如此，在来世，那些在世时要么通过爱，要么通过友谊，要么通过高度尊重而有过某种彼此联系的人当有如此的渴望时，就会聚在一起。不过，后来他们就照其生命状态的不同程度而分开了。

9105. 土星灵在与我们地球灵交谈之后，便通过中间灵人与我交谈。他们说，他们感到惊讶的是，我们地球灵经常到他们这里来问他们拜的是哪位神。每当他们意识到我们地球灵在问这样的问题时，就回答说他们疯了；因为没有比问某人拜的是哪位神更疯狂的了，而事实上，对宇宙中的所有人来说，只有一位神。土星灵补充说，他们更加疯狂之处在于，他们竟然不知道主就是那唯一的神，祂统治整个天堂，因而统治整个世界。事实上，统治天堂者，也必统治世界，因为世界是通过天堂来统治的。

9106. 他们进一步说，另一类成群结队走动的灵人经常接近他们，想知道他们的情况，并通过各种方法从他们那里打探他们所知道的事。他们说，这些灵人不会疯狂，除非他们渴望知道许多事，不为别的目的，只为了知道它们。后来，他们被告知，这些灵人来自水星。水星灵只以知识和由此产生的聪明为快乐，不怎么以这些知识所产生的功用为快乐，除非知识对他们来说，也是功用(参看 6811, 6815, 6921-6932, 7069-7079, 7170-7177 节)。

9107. 我通过经历清楚得知我们地球灵和土星灵在哪些方面不同；同时得知，当属世人或外在人没有信或仁时，属灵人或内在人和属世人或外在人如何彼此抵触和冲突。因为在大人里面，土星灵与某种介于属灵感知和属世感知之间，但倾向于远离属世感知，朝向属灵感知的有关事物有关(8953 节)；而我们地球灵则与属世或肉体感知有关。正因如

此，地球灵与外在人有关，而土星灵则与内在人有关。当外在人或属世人不通过信主爱主而接受属灵生命时，他们之间有何等大的对立和冲突，这一点通过以下经历向我展示了。

9108. 土星灵从远处映入眼帘，同时，来自我们星球的大量灵人也出现了。后者一看见他们，就好像疯了一样，开始骚扰他们，倾吐关于信，以及主的可耻言论。他们一边满了谩骂，一边还冲到土星灵中间，出于他们所陷入的疯狂而试图伤害他们。然而，土星灵完全不害怕，因为他们受到保护，心里也感到平静。但我们地球灵在他们中间时，却开始感到呼吸困难，由此陷入痛苦之中；结果，他们一个这样，一个那样把自己扔了出去，就这样消失了。

9109. 旁观者由此认识到，脱离内在人的外在人或属世人当进入属灵的气场，也就是内在人的生命气场时，是什么样子；也就是说，他会发疯；因为每个人周围都有一个从他的爱之生命散发出来的气场（参看 1048, 1053, 1316, 1504-1512, 4464, 5179, 6206e, 7454 节）。疯狂的原因是，脱离属灵人的属世人只从世界接受智慧，从天堂什么也没得到。凡只从世界接受智慧的人，除了感官感知到的东西外，什么都不信；并且他所信的东西，都是感官幻觉，因而虚假引导他去信的。正因如此，对他来说，属灵事物什么都不是，并且完全什么都不是，以致他几乎无法忍受提到“属灵”这个词。也正因如此，他不明白“内在人”是什么，因而不相信一个内在人的存在。这解释了为何当这种人被保持在一个属灵气场中时，他们就会发疯。当他们活在上世时，情况则不同；那时，他们要么以属世的方式思想属灵事物，要么转耳，也就是说，他们听而不闻。当这些人被提升到一个属灵气场时，他们也会受苦并失明（参看 8797 节）。

9110. 从这个经历也明显可知，属世人无法进入，也就是升入属灵人。但当一个人有了信，因而过一种属灵生活，并进行思考时，属灵人就会降下来，也就是在属世人里面思考。因为当流注发生时，它是属灵的；也就是说，流注从灵界进入自然界，反过来不行。物质流注完全违反秩序，是非自然的，因而是不可能的（参看 3721, 5119, 5259, 5779, 6322, 8237 节）。这解释了为何当与内在人分离的属世人进入属灵生命的气场时，他首先会失明，然后会发疯，最后感到痛苦。也正因如此，那些在地狱里的人不敢仰望天堂（4225, 4226, 8137, 8265, 8945, 8946 节）。

9111. 在下一章末尾，我们将说一说属于月球的灵人；以及为何主愿意

在我们地球，而不在某个其它星球出生。

10 卷完