

44 章

创世记 44

1. 约瑟吩咐管家的说，把粮食装满这些人的口袋，尽他们所能带的，又把各人的银子放在各人的袋口里，
2. 并将我的杯、那只银杯，连同他买粮食的银子，放在最小的袋口。他就照约瑟所说的话行了；
3. 早晨天一亮，那些人，他们和他们的驴，就被打发走了。
4. 他们出城走了不远，约瑟对管家的说，起来！去追那些人，追上他们就对他们说，你们为什么以恶报善呢？
5. 这不是我主人饮酒的杯吗？岂不是他占卜用的吗？你们这样行是作恶了。
6. 他追上他们，将这些话对他们说了。
7. 他们对他说，我主为什么说这样的话呢？你仆人断不能作这样的事。
8. 你看，我们从前在袋口里所发现的银子，尚且从迦南地带回来还你，我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？
9. 你仆人中，无论在谁那里找着了，就叫他死，我们也作我主的奴仆。
10. 他说，现在就照你们的话就这样行吧！在谁那里找着了，谁就作我的奴仆，你们就没有罪。
11. 于是他们各人急忙把口袋卸下在地上，各人打开口袋。
12. 他就搜查，从最年长的起，到最年幼的为止，那杯竟在便雅悯的口袋里找着了。
13. 他们就撕裂衣服，各人又使驴驮上重载，回城去了。
14. 犹大和他弟兄们来到约瑟的屋中，约瑟还在那里，他们就在他面前俯伏于地。
15. 约瑟对他们说，你们作的这是什么事呢？你们岂不知像我这样的人必能占卜吗？
16. 犹大说，我们对我主说什么呢？我们还有什么可说的呢？我们怎能辩屈呢？神已经查出仆人的罪孽了；看哪，我们是我主的奴仆，我们与那在他手中找着杯的都是。
17. 约瑟说，我断不能这样行，在谁的手中找着杯，谁就作我的奴仆；至于你们，可以平平安安地上你们父亲那里去。
18. 犹大挨近他说，我主啊，求你容仆人在我主耳边说一句话，不要向仆人发烈怒，因为你如同法老一样。
19. 我主曾问仆人们说，你们有父亲、有兄弟没有？
20. 我们对我主说，我们有父亲，一个老人，还有他老年所生的一个孩子，是最小的。他哥哥死了，他母亲只撇下他一人，他父亲疼爱他。

21. 你对仆人说，将他带下来到我这里，叫我亲眼看看他。
22. 我们对我主说，童子不能离开他父亲，若离开他父亲，他父亲必死。
23. 你对仆人说，你们最小的兄弟若不与你们一同下来，你们就不得再见我的面。
24. 我们上到你仆人我父亲那里，就把我主的话告诉了他。
25. 我们的父亲说，回去，给我们买些粮来。
26. 我们就说，我们不能下去；我们最小的兄弟若和我们同往，我们就可以下去；因为我们最小的兄弟若不与我们同往，我们不能见那人的面。
27. 你仆人我父亲对我们说，你们知道我的妻子给我生了两个儿子；
28. 一个离开我出去了；我说：他必是被撕碎了，直到如今我也没有见他。
29. 现在你们又要把这一个从我面前带走，倘若他遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨地下坟墓去了。
30. 我父亲的灵魂与这童子的灵魂相连，如今我回到你仆人我父亲那里，若没有童子与我们同在，
31. 他见童子不在，就必死。你仆人们便使你仆人我们的父亲，白发苍苍、悲悲惨惨地下坟墓去了。
32. 因为仆人曾向我父亲为这童子作保说，我若不带他回来交给你，我便在父亲面前终日担罪。
33. 现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。
34. 若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。

概览

5728. 就内义而言，本章所论述的主题是内在属天人和外在属世人之间的居间层；首先，内在属天人将来自它自己的属灵真理充满居间层。居间层就是“便雅悯”，而那里所存在的属灵真理就是“约瑟的银杯”，内在属天人是“约瑟”，外在属世人是“雅各的十个儿子”。

5729. 此后，所论述的主题是外在属世人的试探，这试探会持续到有服从于内在属天人的意愿存在。那十个人遭指控，并绝望地回到约瑟那里就描述了这种试探。而他们都自愿作奴仆并且犹大自愿代替他们则描述了服从的意愿。若没有试探和服从的意愿，外在人就不会内在人结合。

5730. 就代表性的历史意义而言，此处所论述的主题是雅各的后代，即：他们被抛弃；然而却固执地坚持作代表。约瑟想打发他们走，只留下便雅悯表示他们被抛弃；他们所作的忏悔和恳求暗示他们固执的坚持。

内 义

5731. 创世记 44:1, 2. 约瑟吩咐管家的说，把粮食装满这些人的口袋，尽他们所能带的，又把各人的银子放在各人的袋口里，并将我的杯、那只银杯，连同他买粮食的银子，放在最小的袋口。他就照约瑟所说的话行了。

“约瑟吩咐管家的说”表来自它自己的流注。“把粮食装满这些人的口袋”表进入属世层，带来真理之良善。“尽他们所能带的”表到足量的程度。“又把各人的银子放在各人的袋口里”表另外带来在外层属世层中新领受的真理。“并将我的杯、那只银杯，放在最小的袋口”表赐予居间层的内层真理。

“连同他买粮食的银子”表良善之真理。“他就照约瑟所说的话行了”表事情按所吩咐的行了。

5732. “约瑟吩咐管家的说”表来自它自己的流注。这从“吩咐”和“管家的”的含义清楚可知：“吩咐”是指流注(5486 节)；“管家的”是指担当交流者的人。流注来自它自己，即约瑟所代表的内在属天人，这是显而易见的。“吩咐”之所以是指流注，是因为在天堂，没有人被命令或吩咐。相反，思维会共享，其他人则照这些思维自由行动。思维的交流，连同愿意做成某事的渴望就是流注；对领受者来说则是觉知，这就是为何“吩咐”也表示觉知(3661, 3682 节)。

此外，在天堂，他们不仅思考，还彼此交谈，但谈论的是智慧的事。然而，在他们所说的话中找不到一丝一个人给另一个人的命令或吩咐的痕迹，因为没有人愿意成为主人，由此视另一个人作为仆人。相反，人人都愿意事奉和服侍别人。由此可见，天堂存在什么样的管理形式，主在马太福音中描述了这种形式：

只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必作你们的用人。你们中间谁愿为首，就必作你们的仆人。(马太福音 20:26, 27)

又：

你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。(马太福音 23:11, 12)

凡从心里爱邻舍，或在无私地向他人行善中感到快乐和幸福的人，即拥有对邻之仁的人都如此行。

5733. “把粮食装满这些人的口袋”表进入属世层，带来真理之良善。这从“口袋”和“粮食”的含义清楚可知：“口袋”是指外层属世层（参看 5497 节）；“粮食”是指真理之良善(5340, 5342, 5410, 5426, 5487, 5582, 5588, 5655 节)。从这些含义明显可知，“约瑟吩咐管家的说，把粮食装满这些人的口袋”表示来自它自己的流注进入属世层，带来真理之良善。由于“真理之良善”和“良善之真理”这两个词经常出现，故有必要阐述这二者之

间的区别。人若不知道相对于属灵教会，属天教会是什么样，绝无可能知道这种区别。良善之真理是属天教会的特征，真理之良善是属灵教会的特征。对属天教会成员来说，良善被植入心智的意愿部分，就是适合良善的位置。他们从该良善，也就是通过从主所领受的良善拥有对真理的觉知；因此，他们拥有良善之真理。但对属灵教会成员来说，良善通过真理被植入心智的理解力部分；因为一切真理皆属于理解力。他们通过真理被引向良善，因为对这些人来说，良善就在于将真理付诸实践；因此，他们拥有真理之良善。确切地说，这两种教会的情况就是这样；但良善之真理也归于那些属于属灵教会的人，即便严格来说，他们并不拥有它；至于原因，我们将在别处予以讨论。

5734. “尽他们所能带的”表到足量的程度。这是显而易见的，无需解释。

5735. “又把各人的银子放在各人的袋口里”表另外带来在外层属世层中新领受的真理。这从“银子”和“袋口”的含义清楚可知：“银子”是指真理（参看 1551, 2954, 5658 节）；“袋口”是指外层属世层的门槛或入口之处（参看 5497 节）。至于何为外层属世层，何为内层属世层，可参看前文（4570, 5118, 5126, 5497, 5649 节）。之所以表示新领受的真理，是因为在前面章节（创世记 42:25, 27, 28, 35），银子也曾被放回他们的袋口。

5736. “并将我的杯、那只银杯，放在最小的袋口”表赐予居间层的内层真理。这从“银杯”和“袋口”的含义，以及便雅悯的代表清楚可知：“银杯”是指来自仁之良善的信之真理（参看 5120 节），由于经上说这杯是“我的”，即是约瑟的，所以这杯表示内层真理（因为“便雅悯”代表居间层，包括它的真理，故他代表内层真理，5600, 5631 节，因而代表属灵真理，5639 节）；“袋口”论及作为居间层的便雅悯时，是指它与属世层联结到属世层的地方，因为居间层要成为一个居间层，就必须与外在和内在相通（5411, 5413, 5586 节），其外层在此是指属世层；此处“最小的”所指的便雅悯，是指居间层（5411, 5413, 5443, 5688 节）。由此明显可知，约瑟将他的银杯放在便雅悯的口袋里是什么意思。

5737. “连同他买粮食的银子”表良善之真理。这从“银子”和“粮食”的含义清楚可知：“银子”是指真理（参看 1551, 2954, 5658 节）；“粮食”是指良善（5295, 5410 节）。因为从“约瑟”所代表的内在属天层发出的内层或属灵真理是良善之真理。至于何为良善之真理，可参看刚才所述（5733 节）。

5738. “他就照约瑟所说的话行了”表事情按所吩咐的行了。这是显而易见的，无需解释。

5739. 创世记 44:3-5. 早晨天一亮，那些人，他们和他们的驴，就被打发走

了。他们出城走了不远，约瑟对管家的说，起来！去追那些人，追上他们就对他们说，你们为什么以恶报善呢？这不是我主人饮酒的杯吗？岂不是他占卜用的吗？你们这样行是作恶了。

“早晨天一亮”表那时的一种启示状态。“那些人，他们和他们的驴，就被打发走了”表外在属世人，连同它的真理和记忆知识，在某种程度上被移除。“他们出城走了不远”表移除的程度。“约瑟对管家的说”表新领受的觉知和流注。“起来！去追那些人”表现在它要将它们与自己联结起来。“追上他们”表与它们的间接联结。“就对他们说，你们为什么以恶报善呢”表为何转离。“这不是我主人饮酒的杯吗”表有从属天层领受的内层真理与它们同在。“岂不是他占卜用的吗”表属天层从居于它里面的神性知道所隐藏的事。“你们这样行是作恶了”表声称那真理是自己的，是违反神性律法的。

5740. “早晨天一亮”表那时的一种启示状态。这从“早晨”和“天一亮”的含义清楚可知，“早晨”和“天一亮”是指一种启示的状态。“早晨”在至高意义上是指主(参看 2405, 2780 节)；因此，当经上说“早晨天一亮”时，它表示一种启示的状态，因为一切启示皆来自主，或说主是一切启示的源头。“早晨起来”也表示一种启示的状态(参看 3458, 3723 节)。

5741. “那些人，他们和他们的驴，就被打发走了”表外在属世人，连同它的真理和记忆知识，在某种程度上被移除。这从雅各的十个儿子、

“驴”和“被打发走，走了不远”的含义清楚可知：雅各的十个儿子，即此处的“那些人”，是指存在于属世层中的教会之真理(参看 5403, 5419, 5427, 5458, 5512 节)，因而是指外在属世人(5680 节)；“驴”是指记忆知识(5492 节)；“被打发走，走了不远”是指它，即外在属世人在某种程度上被移除。由此明显可知，“那些人，他们和他们的驴，就被打发走了，走了不远”表示外在属世人，连同它的真理和记忆知识在某种程度上被移除，即从“约瑟”所代表的内在属天人那里被移除。

至于“驴”的含义，要知道，它们用来骑时表示一回事，用来驮物时表示另一回事；因为审判官、君王和他们的儿子骑在公驴、母驴，以及骡子上。在这种时候，“驴”表示理性真理与良善，以及属世真理与良善(2781 节)。这解释了为何当主作为审判官和君王进入耶路撒冷时，祂骑在母驴和驴驹上；这是祂的审判和王权的标志。但是，当驴子用来驮物时，如此处的情形，它们表示记忆知识。记忆知识就像负重的牲畜。人在思想构成人之内层的事物时，若只看到人的记忆知识所包含的记忆知识，就会以为人的一切在于这些知识；殊不知记忆知识是人里面最低级的事物，或说是构成人格的最低层，并且具有这样的性质：当肉体死亡时，它们大部分被收起来，隐藏不见(2475-2480 节)。不过，包含在它们里面的东西，即真理与良善，

连同对它们的情感，会保留下来；对恶人来说，保留下来的是虚假与邪恶，连同对它们的情感。记忆知识可以说是这些事物的身体。只要人活在世上，他的记忆知识里面要么是真理与良善，要么是虚假与邪恶，因为这些记忆知识是盛纳它们的容器。记忆知识因盛纳、因而可以说携带内层事物，故由驮物的驴子来表示。

5742. “他们出城走了不远”表移除的程度。这从前文清楚可知。

5743. “约瑟对管家的说”表新领受的觉知和流注。这从“说”的含义清楚可知，在圣言的历史中，“说”是指觉知，或觉察，如前面频繁解释的。就听见并领受的人而言，它是觉知，所以就说话者而言，它是流注；因为这两种活动互相应答。“约瑟吩咐管家的”表示来自它自己的流注（参看 5732 节）。

5744. “起来！去追那些人”表现在它要将它们与自己联结起来。这从“追那些人，追上他们”的含义清楚可知，“追那些人，追上他们”是指联结；因为“追”描述了一种联结的意图，“追上”则描述了实际的联结。本章其余经文论述了雅各儿子们的返回，而下一章则论述了约瑟表明了他是谁，以此表示属灵层的属天层与属世层中的真理的联结。由此明显可知，“去追那些人”表示现在它要将它们与自己联结起来。

5745. “追上他们”表与它们的间接联结。这从“追上他们”的含义清楚可知，也就是说，管约瑟家的人“追上他们”是指一种间接联结。

5746. “就对他们说，你们为什么以恶报善呢”表为何转离。这从“以恶报善”的含义清楚可知，“以恶报善”是指转离。邪恶无非是转离良善，因为陷入邪恶的人撇弃良善，也就是说，撇弃系仁与信之良善的属灵良善。“邪恶”就是一种转离，这一事实从来世的恶人那里很明显得看出来；在天堂之光中，只见他们脚朝上而头朝下（参看 3641 节），因而完全颠倒，因此转离。

5747. “这不是我主人饮酒的杯吗”表有从属天层领受的内层真理与它们同在。这从“杯”的含义和约瑟的代表清楚可知：“我主人饮酒”的“杯”是指内层真理（参看 5736 节）；约瑟，即此处“我主人”，是指属灵层的属天层（5307, 5331, 5332 节），在此是指属天层，因为所论述的是内层真理，内层真理是属灵的，是从属天层发出的。按照约瑟的吩咐，杯被放在便雅悯的袋口就表示对它的接受。

他们受到指控，好像是他们拿走了这杯。他们受到了如此的指控，而事实上，那杯早就被放在那里了；其原因从内义明显可知，这内义乃是这样：主所赐的真理起初并没有当作礼物被接受；因为在重生之前，人以为是他自己获得了他所知道的真理；只要他如此认为，就犯了属灵的偷盗罪。声

称良善与真理是自己的，并将它们归于自己的功和义，就是从主那里夺走祂的东西(参看 2609, 4174, 5135 节)。为能代表这种偷盗行为，约瑟才做了这事；即便如此，这些人仍被指控为贼，这是为了实现一种联结。因为人在重生之前，不能不以为他是如此获得真理的。诚然，他因所受的教导而口头上说，信之真理和仁之良善完全来自主；然而，他并不相信这一点，直到信仰被植入良善；只有到那时，他才开始从心里承认这一点。

因着所受的教导而信奉某种东西完全不同于因着相信而信奉它。许多人，甚至那些未处于良善的人也能因着所受的教导而信奉某种东西；但对他们来说，所受的教导纯粹是记忆知识。但除了那些处于属灵良善，也就是处于对邻之仁的人之外，没有人能因着相信而信奉某种东西。为了实现联结，他们被指挥为贼，这一点也可从以下事实明显看出来：约瑟因此把他们带回到自己这里，使他们对自己所行的事思考了一段时间；然后，他表明自己是谁，也就是把自己与他们联结起来。

5748. “岂不是他占卜用的吗”表属天层从居于它里面的神性知道所隐藏的事。这从“占卜”的含义清楚可知，“占卜”是指知道所隐藏的事。之所以从神性知道它们，是因为“约瑟”所代表的属灵层的属天层就是来自神性的真理，或拥有神性在里面的真理(参看 5703 节)。

5749. “你们这样行是作恶了”表声称那真理是自己的，是违反神性律法的。这从“贼”的含义清楚可知，此处他们“这样行是作恶”所暗指的“贼”是指声称属于主的东西，即“约瑟”的银杯所表示的真理(参看 5747 节)，是自己的。显然，如此声称是违反神性律法的(2609 节)。人之所以不可声称来自主的任何东西，因而不可声称真理与良善是自己的，是为了叫他能处于真理的气场；他处于真理的气场到何等程度，就处于天上的天使所在之光到何等程度；他处于那光到何等程度，就处于聪明和智慧到何等程度；他处于聪明和智慧到何等程度，就处于幸福到何等程度。因此，人应当出于内心的信仰承认，真理与良善丝毫不源于他自己；相反，他所领受的一切真理与真理皆来自主；他应当承认这一点，因为事实就是如此。

5750. 创世记 44:6-10. 他追上他们，将这些话对他们说了。他们对他说了，我主为什么说这样的话呢？你仆人断不能作这样的事。你看，我们从前在袋口里所发现的银子，尚且从迦南地带回来还你，我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？你仆人中，无论在谁那里找着了，就叫他死，我们也作我主的奴仆。他说，现在就照你们的话就这样行吧！在谁那里找着了，谁就作我的奴仆，你们就没有罪。

“他追上他们”表与它们的间接联结。“将这些话对他们说了”表这事的流注。“他们对他说了”表觉知。“我主为什么说这样的话呢”表反思为何这种

事会流入。“你仆人断不能作这样的事”表当这事不是他们意愿的意图时。

“你看，我们从前在袋口里所发现的银子”表当真理被白白赐下时。“尚且从迦南地带回来还你”表由于宗教信仰而交付。“我们怎能从你主人家里偷窃金银呢”表为何我们声称来自神性属天层的真理与良善属于自己呢。“你仆人中，无论在谁那里找着了，就叫他死”表做这种事的人会受到诅咒。“我们也作我主的奴仆”表他们将永远是附属者，没有自己的自由。“他说，现在就照你们的话”表的确如此，正如公义所要求的那样。“就这样行吧”表从轻处罚。“在谁那里找着了，谁就作我的奴仆”表与这事物同在的人将永远没有自己的自由。“你们就没有罪”表其余的人各都是自己的主人，因为他们没有分担过错。

5751. “他追上他们”表与它们的间接联结。这从前面所述清楚可知(参看 5745 节)。

5752. “将这些话对他们说了”表这事的流注。这从“说”和“话”的含义清楚可知：“说”是指流注(参看 2951, 3037, 5481 节)；“话”是指事情。在原文，“事”和“话”用的是同一个词。

5753. “他们对他说了”表觉知。这从“说”的含义清楚可知，在圣言的历史中，“说”是指觉知。

5754. “我主为什么说这样的话呢”表反思为何这种事会流入。这从“说”和“这样的话”的含义清楚可知：“说”是指流入；“这样的话”是指这事或这种事，如刚才所述(5752 节)。当问自己一个问题时，“为何”一词就含有反思的意思。

5755. “你仆人断不能作这样的事”表当这事(即声称真理是他们自己的)不是他们意愿的意图时。这从“作”的含义清楚可知，“作”是指意愿的意图；因为一切行为都是意愿的行动。行为本身是属世的，意愿是它的属灵源头。“你仆人断不能作这样的事”表示事情不是这样，即不是意愿所意图的。

5756. “你看，我们从前在袋口里所发现的银子”表当真理被白白赐下时。这从“银子”、“我们发现”和“袋口”的含义清楚可知：“银子”是指真理(1551, 2954, 5658 节)；“我们发现”是指被白白地赐予，因为各人买粮的银子都归还了各人，因而被白白地赐予(5530, 5624 节)；“袋口”是指外层属世层的门槛或入口处(5497 节)。

5757. “尚且从迦南地带回来还你”表由于宗教信仰而交付。这从“带回来”和“迦南地”的含义清楚可知：“带回来”是指交付(参看 5624 节)；“迦南地”是指他们的宗教信仰。“迦南地”具有各种含义，这是因为它就是那种包含许多意义的事物。它表示主的国度，也表示教会，由此还表示教会成

员，因为他就是一个教会。迦南地因具有这些意义，故也表示教会的属天元素，也就是爱之良善；还表示教会的属灵元素，也就是信之真理等等。所以，它在此表示教会所拥有宗教信仰；因为是教会的宗教信仰使得一个人思想不可声称真理与良善是自己的。由此可见，为何一个词有时具有多种意义；因为当这个词将许多意义包含在一个整体里面时，它也能照内义上的思路所要求的而传递一个具体意义。“迦南地”表示主的国（参看 1413, 1437, 1607, 3038, 3481, 3705），也表示教会（3686, 3705, 4447 节）。这个词所具有的其它一切意义皆从这两个意义流出。

5758. “我们怎能从你主人家里偷窃金银呢”表为何我们声称来自神性属天层的真理与良善属于自己呢。这从“偷窃”、“银”和“金”的含义清楚可知：“偷窃”在灵义上是指声称主的东西属于自己，如前所述（5749 节）；“银”是指真理（1551, 2954, 5658 节）；“金”是指良善（113, 1551, 1552, 5658 节）。整个这一章论述了属灵的偷窃，属灵的偷窃就在于声称来自主的良善与真理属于自己。这是一个极其重大的事件，以致人死后无法被准许进入天堂，直到他从心里承认良善或真理丝毫不源于他自己，只源于主；凡源于他自己的，无非是邪恶。这一事实通过许多经历向死后之人证明了。天上的天使清楚发觉一切良善与真理皆来自主。另外，他们还发觉主就是那拦阻他们远离邪恶，将他们保守在良善，因而保守在真理中的那一位，祂以大能成就此事。

多年来，我也蒙允许明显察觉这一点；还发觉我被留在自我到何等程度，就被邪恶淹没到何等程度；但被主拦阻远离这邪恶到何等程度，就从邪恶被提升至良善到何等程度。因此，声称真理和良善属于自己与在天堂普遍掌权的心态是对立的，与承认一切救恩都是由于怜悯，也就是说，人凭自己便在地狱，而是主因其怜悯而将他从地狱拖出来是对立的。人也无法谦卑下来，进而领受主的怜悯（因为这怜悯只流入有谦卑的地方，也就是流入谦卑的心），除非他承认他凭自己只会制造邪恶，一切良善皆来自主，主是一切良善的源头。没有这种承认，人会将凡他所行的当作功德，最终当作公义归于自己；因为声称来自主的真理与良善属于自己就是自我公义，自我公义是许多邪恶的源头；因为如此思想的人在他为邻舍所行的一切事上都关注自我；当他如此行时，便爱自己超过其他所有人，因而蔑视他们；虽然他没有在言语上表达出来，这种蔑视却在他心里。

5759. “你仆人中，无论在谁那里找着了，就叫他死”表做这种事的人会受到诅咒。这从“死”的含义清楚可知，“死”是指受到诅咒；因为属灵的死亡无非是诅咒的状态。从刚才所述（5758 节）明显可知，那些声称属于主的真理与良善属于自己的人不能在天堂，只能在天堂之外；那些在天堂之外

的人就受到诅咒。不过，这条律法是基于真理的审判律法；但当审判同时也是基于良善作出的时，那些行真理与良善，然而出于无知或单纯将这些归于自己的人不会受到诅咒。在来世，有一种消磨的方法可将他们从这个错误中释放出来。此外，每个人都应当貌似凭自己行真理与良善，然而仍相信这是从主来的(2882, 2883, 2891 节)。当他如此行时，随着他逐渐长大，并在聪明和信仰上成长，他就会抛弃这种错误观念，直到最终从心里承认，无论过去还是现在，他践行良善、思考真理的一切努力皆源于主。这也解释了为何约瑟所打发的那个人的确支持判罚，却很快将它搁置一边。也就是说，他支持在谁那里找着那杯，就叫谁死的判罚，但很快将它搁置一边；因为他说“现在就照你们的话就这样行吧！在谁那里找着了，谁就作我的奴仆，你们就没有罪”，这些话暗示从轻处罚。但当人们不是出于无知或单纯，而是由于他们已经在其信仰和生活上所确认的信条而如此行时，情况就不同了。然而，尽管这样，由于他们行了良善，主仍出于怜悯将某种程度的无知和单纯保持在他们里面。

5760. “我们也作我主的奴仆”表他们将永远是附属者，没有自己的自由。这从“我们也”和“作奴仆”的含义清楚可知：“我们也”是指附属者；“作奴仆”是指没有自己的自由。因为作奴仆的没有自己的自由，而要仰赖他主人的人身自由。蒙主的神性怜悯，我们在下文阐述什么叫没有自己的自由。

5761. “他说，现在就照你们的话”表的确如此，正如公义所要求的那样。这从刚才的解释(参看 5758, 5759 节)清楚可知。“现在就照你们的话”表示如此行的人必死；不过，随之而来的是并不怎么严厉的处罚。

5762. “就这样行吧”表从轻处罚。这从接下来的话清楚可知，那里给出了不怎么严厉的处罚。

5763. “在谁那里找着了，谁就作我的奴仆”表与这事物同在的人将永远没有自己的自由。这从“奴仆”的含义清楚可知，“奴仆”是指没有自己的自由，如前所述(5760 节)。情况是这样：按照约瑟的吩咐放在便雅悯那里的约瑟的银杯表示内层真理(参看 5736, 5747 节)。凡拥有内层真理都知道，一切真理与良善皆来自主；还知道人自己或源于人自己的一切自由都是地狱的自由。因为当一个人凭自己的自由思考或行事时，他所思所行的，无非是邪恶。因此，他是魔鬼的奴仆，因为一切邪恶都是从地狱流入的。他在这种自由中也感觉到快乐，因为它迎合他所沉浸并生于其中的邪恶。因此，他必须脱去他自己的自由，披上天堂的自由以取而代之；天堂的自由就在于意愿良善，因而践行良善，在于渴慕真理，因而思考真理。当一个人获得这种自由时，他就是主的奴仆或仆人，在这种情况下便享有真自由，

不是在以前所在、看似自由的奴役中。这就是永远没有人自己的自由的意思。至于自由的性质和源头，可参看前文（2870-2893节）；真自由在于被主引导（2890节）。

5764. “你们就没有罪”表其余的人各都是自己的主人，因为他们没有分担过错。这从“没有罪”的含义清楚可知，相对于奴仆，“没有罪”的人是指系自己主人的人；因为由此可推知，他没有分担过错。在古时的外邦人中间，当有人犯了罪时，人们习惯认为他的同伴也应该受到指责，甚至因一个成员所犯的罪而惩罚整个家庭。但这样的律法来源于地狱，因为在那个地方，所有同伴联合起来图谋邪恶。事实上，那里的社群以这样的方式被建立起来：他们统一行动，作为一体反对良善，因而彼此联系在一起，尽管他们对彼此心怀致命的仇恨。他们的团结和友谊是盗贼的团结和友谊。结果，由于地狱里的同伴联合起来图谋邪恶，所以作恶时他们都会受到惩罚。但在世上实施这种惩罚完全违反神性秩序；事实上，在世上，善人与恶人生活在一起，因为一个人并不知道另一个人的内在是什么样，并且大多数时候也不关心这个。所以对世人来说，神性律法就是各人为各人的罪孽付出代价；如摩西五经所记载的：

不可因儿子处死父亲，也不可因父亲处死儿子；各人要因自己的罪被处死。（申命记 24:16）

惟有犯罪的灵魂，它必死亡。儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。义人的义果必归自己，恶人的恶报也必归自己。（以西结书 18:20）从这些经文明显可知雅各的儿子们所说这些话的含义，即：“你仆人中，无论在谁那里找着了，就叫他死，我们也作我主的奴仆”。但约瑟所打发的那个人改了这个判罚，说：“在谁那里找着了，谁就作我的奴仆，你们就没有罪”。类似的事出现在下文，在那里犹太对约瑟说：“看哪，我们是我主的奴仆，我们与那在他手中找着杯的都是。约瑟说，我断不能这样行，在谁的手中找着杯，谁就作我的奴仆；至于你们，可以平平安安地上你们父亲那里去”（44: 16, 17）。

5765. 创世记 44:11, 12. 于是他们各人急忙把口袋卸下在地上，各人打开口袋。他就搜查，从最年长的起，到最年幼的为止，那杯竟在便雅悯的口袋里找着了。

“于是他们急忙”表没有耐心，不愿等待。“各人把口袋卸下在地上”表他们将属世层所含之物带到感官事物或感官印象的层面。“各人打开口袋”表以便他们能由此把事情说清楚。“他就搜查”表调查。“从最年长的起，到最年幼的为止”表次序。“那杯竟在便雅悯的口袋里找着了”表来自属天层的内层真理与居间层同在。

5766. “于是他们急忙”表没有耐心，不愿等待。这从“急忙”的含义清楚可知，当他们急于证明自己的无辜时，“急忙”是指没有耐心，不愿等待。

5767. “各人把口袋卸下在地上”表他们将属世层所含之物带到感官事物或感官印象的层面。这从“卸下”、“口袋”和“地”的含义清楚可知：当这句话是在预料紧随其后的话时，“卸下”是指带到；“口袋”是指外层属世层(参看 5497 节)；当经上说，他们“卸下”在地上时，“地”是指最终或最低层，因而是指感官层。事实上，感官层是最低或最终层，因为感官就位于外面世界的门口。向下带到感官事物或感官印象意味着彻底证实事情就是如此；因为在这种情况下，这事被带到感官证据面前。

5768. “各人打开口袋”表以便他们能由此把事情说清楚。这从“打开口袋”的含义清楚可知，“打开口袋”是指打开属世层的所含之物，因而把事情说清楚。

5769. “他就搜查”表调查。这是显而易见的，无需解释。

5770. “从最年长的起，到最年幼的为止”表次序。这从前面所述(5704 节)清楚可知。

5771. “那杯竟在便雅悯的口袋里找着了”表来自属天层的内层真理与居间层同在。这从“杯”的含义和“便雅悯”的代表清楚可知：“杯”是指内层真理(参看 5736 节)；“便雅悯”是指居间层(5411, 5413, 5443 节)。按照约瑟的吩咐，这杯被放在了便雅悯的口袋里就表示来自属天层的这真理与居间层同在。从前面所述明显可知这些事是怎么回事。

5772. 创世记 44:13-17. 他们就撕裂衣服，各人又使驴驮上重载，回城去了。犹大和他弟兄们来到约瑟的屋中，约瑟还在那里，他们就在他面前俯伏于地。约瑟对他们说，你们作的这是什么事呢？你们岂不知像我这样的人必能占卜吗？犹大说，我们对我主说什么呢？我们还有什么可说的呢？我们怎能辩屈呢？神已经查出仆人的罪孽了；看哪，我们是我主的奴仆，我们与那在他手中找着杯的都是。约瑟说，我断不能这样行，在谁的手中找着杯，谁就作我的奴仆；至于你们，可以平平安安地上你们父亲那里去。

“他们就撕裂衣服”表哀悼。“各人又使驴驮上重载，回城去了”表真理从感官印象被带回到记忆知识。“犹大和他弟兄们来到”表教会的良善及其真理。“约瑟的屋中”表与内在的交流。“约瑟还在那里”表预见。“他们就在他面前俯伏于地”表谦卑。“约瑟对他们说”表他们此时的觉知。“你们作的这是什么事呢”表声称不是自己的东西属于自己就是大恶。“你们岂不知像我这样的人必能占卜吗”表这恶瞒不住他，因为他能看见将来和隐藏的事。“犹大说”表赋予属世层中教会良善的觉知。“我们对我主说什么呢？我们还有什么可说的呢”表摇摆不定。“我们怎能辩屈呢”表我们有罪。“神

已经查出仆人的罪孽了”表忏悔。“看哪，我们是我主的奴仆”表他们将永远被剥夺自己的自由。“我们”表附属者。“与那在他手中找着杯的都是”表和与来自神性属天层的内层真理同在的人。“约瑟说，我断不能这样行”表绝不可做这事。“在谁的手中找着杯”表与从神性所领受的内层真理同在的那个人。“谁就作我的奴仆”表他将永远顺服。“至于你们，可以平平安安地上你们父亲那里去”表附属者，他们中间没有内层真理，故要回到以前的状态。

5773. “他们就撕裂衣服”表哀悼。这从“撕裂衣服”的含义清楚可知，“撕裂衣服”是指由于丧失真理而哀悼(参看 4763 节)，在此是指由于来自他们自己、他们无法再声称属于自己的真理而哀悼，因为他们已经既在管理约瑟家的那人面前(44:9)，又在约瑟自己面前(44:16)将自己献为奴仆，这意味着他们将没有自己的自由，因而没有他们自己的真理。

至于他们“撕裂衣服”并将自己献为奴仆所表示的由于他们自己的真理而哀悼，要知道，对那些正在重生的人来说，一种反转在发生。也就是说，首先，他们通过真理被引向良善，然后从良善被引向真理。当这种反转发生，或这种状态改变，变成前一种状态的反面时，就有了哀悼。因为那时他们被引入试探，属于他们自己的东西通过试探被削弱并瓦解，良善被引入。与这良善一起的一个新意愿，以及与这新意愿一起的一个新自由，因而他们自己的某种新东西也被引入。这一切由约瑟的兄弟在绝望中返回到约瑟那里，并将自己献为他的奴仆，被保持在这种状态一段时间来代表，也由约瑟一直没有向他们表明自己究竟是谁，直到这试探结束来代表。因为一旦试探结束，主就会光照他们，并带来安慰。

5774. “各人又使驴驮上重载，回城去了”表真理从感官印象被带回到记忆知识。这从“驴”和“驮上”，以及“城”的含义清楚可知：“驴”是指记忆知识(参看 5492 节)；“使驴驮上重载”表示从感官印象带回，因为“各人把口袋卸下在地上”表示将属世层所含之物带到感官事物或感官印象的层面(5767 节)，故此处“驮上”表示将“口袋”从它们那里提起；“城”是指教义真理(402, 2449, 2943, 3216 节)。

必须简要解释一下什么叫将真理从感官印象带回到记忆知识。感官印象是一回事，记忆知识是另一回事，而真理则又是一回事。它们彼此接连不断，因为感官印象产生记忆知识，记忆知识则引向真理。经由感官进入的事物或图像被储存在人的记忆里；然后，人利用这些事物或图像要么推出记忆知识，要么获得对他所学到的记忆知识的觉知；之后又利用这些记忆知识要么推出某些真理，要么获得对他所学到的某些真理的觉知。这就是每个人自童年开始成长发展的方式。当人还是个孩子时，他靠感官印象来思考

和理解事物；长大后，他靠记忆知识来思考和理解事物，再后来则靠真理来思考和理解。这就是通向人成熟之后所进入的判断力之路。

由此可见，感官印象、记忆知识和真理是截然不同的。事实上，这三者如此不同，以致有时一个人的注意力只集中到感官印象上，如当他只思考冲击他感官的东西时的情形；有时他的注意力集中到记忆知识上，如当他将其心智从记忆知识中提升出来，思考得更深入时的情形；有时他的注意力则集中到从记忆知识推断出来的真理上，如当他思考得还要深入时的情形。凡反思这一切的人都能从存在于自己里面的东西知道这些事。此外，人也能将真理带到记忆知识，在它们里面看见这些真理，甚至还能将记忆知识带到感官印象，在其中沉思它们。他能做相反的事。由此可见，将属世层所含之物带到感官印象的层面，以及将真理从感官印象带回到记忆知识是什么意思。

5775. “犹大和他弟兄们来到”表教会的良善及其真理。这从“犹大”和“他弟兄们”的代表清楚可知：“犹大”是指教会的良善(参看 5583, 5603 节)；“他弟兄们”是指存在于属世层中的真理。进去与约瑟说话的，之所以是犹大，而不是长子流便，或他们当中的其他任何人，是因为“犹大”主要代表良善；与来自神性的属天层进行交流的，正是良善，而非真理。因为真理若不通过良善，与神性不会有任何交流。这就是为何唯独犹大说话的原因。

5776. “约瑟的屋中”表与内在的交流。这从“来到屋中”的含义和“约瑟”的代表清楚可知：“来到屋中”是指交流；“约瑟”是指内在(参看 5469 节)。“来到屋中”之所以表示交流，是因为“屋”表示此人自己，或实际的这个人(参看 3128, 5023 节)，因而表示构成此人，即他的心智，连同那里的良善与真理的东西(3538, 4973, 5023 节)。因此，当用到“来到屋中”时，它表示进入他的心智，从而与它交流。

5777. “约瑟还在那里”表预见。这从以下事实清楚可知：约瑟预见他们会回来，因此留在家中，好向便雅悯、进而向其他人表明自己是究竟是谁；就内义而言，意思是，属世层中的真理与神性属天层能实现联结。之所以用“预见”这个词，是因为就至高意义而言，所论述的主题是主，“约瑟”在这层意义上是指主。

5778. “他们就在他面前俯伏于地”表谦卑。这是显而易见的，无需解释。

5779. “约瑟对他们说”表他们此时的觉知。这从“说”的含义清楚可知，“说”是指觉知。它之所以表示觉知，是因为说话的是约瑟，而约瑟代表内在；而一切觉知皆来自内在，也就是从主经由内在而来。觉知，甚至感觉并非来自其它源头。表面上看，感觉，以及觉知好像通过流注从外在而

来。但这是一个错误观念，因为是内在通过外在在感觉。位于身体中的感官无非是器皿或工具，用来服务于内在人，好使它能感觉到世上的东西。因此，内在流入外在，使它去感觉，好叫它能由此感知事物，变得更完美。但外在无法流入内在。

5780. “你们作的这是什么事呢”表声称不是自己的东西属于自己就是大恶。这从“偷窃”的含义清楚可知，他们被指控“偷窃”，“偷窃”是指声称属于主的真理和良善属于他们自己。这就是内义上所指的“行为”。至于这恶的性质，可参看前文（5749，5758节）。

5781. “你们岂不知像我这样的人必能占卜吗”表这恶瞒不住他，因为他能看见将来和隐藏的事。这从“占卜”的含义清楚可知，“占卜”是指从居于祂里面的神性知道隐藏的事（参看5748节），以及将来的事，因为它论及主，即至高意义上的“约瑟”。这恶无法隐藏，这一点从这句话明显看出来。

5782. “犹大说”表赋予属世层中教会良善的觉知。这从“说”的含义和“犹大”的代表清楚可知：在圣言的历史中，“说”是指觉知，如前面频繁所述，它之所以被赋予，是因为一切觉知皆来自内在，也就是经由内在从主流入（参看5779节）；“犹大”是指教会的良善（5583，5603，5775节）。至于犹大的代表，要知道，他在至高意义上代表神性之爱方面的主，在内在意义代表祂的属天国度（参看3654，3881节），因而代表那里爱的属天种类。故犹大在此代表属世层里面教会中的爱之良善，因为现在他在那些代表属世层中要与内在联结的事物之人当中。

5783. “我们对我主说什么呢？我们还有什么可说的呢”表摇摆不定。从这些话所表达的感觉清楚可知，这种感觉是摇摆不定的感觉。

5784. “我们怎能辩屈呢”表我们有罪。这从“我们怎能辩屈呢”的含义清楚可知。“我们怎能辩屈呢”，即他们无法被宣告无罪，是指他们有罪；因为无法被宣告无罪的人就是有罪。他们承认自己有罪，这一点从他们将自己献为约瑟的奴仆明显看出来。

5785. “神已经查出仆人的罪孽了”表忏悔，即忏悔他们做错了，在此是忏悔他们卖了约瑟，以此在内义上表示他们疏远了真理与良善，由此与内在分离。这是显而易见的，无需解释。

5786. “看哪，我们是我主的奴仆”表他们将永远被剥夺自己的自由。这从“奴仆”的含义清楚可知，“奴仆”是指没有他们自己的自由（参看5760，5763节）。什么叫被剥夺人自己的自由，这在刚才所引用的章节已经说明；但由于这是一个极其重要的问题，故有必要重申一下。人既有一个外在人，也有一个内在人。外在人是内在人行动所藉由的手段；因为外在人只是内在人的器官或工具。既然如此，那么外在人必完全从属并顺服于内在人；当

外在人顺服于内在人时，天堂便通过内在人作用于外在人，并使外在人顺应诸如属于天堂的那类事物。

当外在人不顺服作仆人，反而掌权作主人时，情况正好相反。当一个人以身体和感官的快感为他的目的，尤其以爱自己爱世界的快乐，而非天堂的快乐为目的，也就是以爱这一个不爱那一个为目的时，外在人就是主人。因为当一个人以这类事物为目的时，他就不再相信还有什么内在人这回事，也不相信等到肉体死亡时，他自己里面还有什么东西会活着。他的内在人因没有掌权作主人，故只是外在人的仆人，服侍它以使它能思考和推理反对良善和真理，因为在这种情况下，经由内在人而来的其它流注得不到。这也是为什么像这样的人完全鄙视天堂的事物，甚至对它们退避三舍的原因。由此明显可知，等同于属世人的外在人应当完全顺服于内在人或属灵人，因而不可有它自己的任何自由。

人自己的自由在于放纵自己沉溺于各种低级乐趣，与自己相比蔑视他人，使他们像奴隶一样顺服于自己；或者迫害、仇恨他人，对着他们幸灾乐祸，尤其以利用人自己的伎俩或欺骗手段向他们所做的事为乐，希望看到他们死。这些事就是放纵人自己的自由所导致的后果。由此可见，当人处于这种自由时，他像什么样子，就是一个人形的魔鬼。不过，当失去这种自由时，他就会从主那里接受天上的自由；这种自由的性质完全不为那些处于人自己的自由之人所知。这些人以为，如果他们自己的自由被夺走，他们根本不会有生命存留。而事实上，这时，真生命本身才刚刚开始；真正的欢喜、快乐、幸福，以及智慧才到来，因为这自由来自主。

5787. “我们”表附属者。这从“我们”的含义清楚可知，“我们”是指附属者，如前所述（5760节）。

5788. “与那在他手中找着杯的都是”表和与来自神性属天层的内层真理同在的人。这从“在他们手中”和“杯”的含义，以及“约瑟”的代表清楚可知：“在他们手中”是指在他们中间；“杯”是指内层真理（参看 5736节）；“约瑟”是指神性属天层。

5789. “约瑟说，我断不能这样行”表绝不可做这事。这是显而易见的，无需解释。

5790. “在谁的手中找着杯”表与从神性所领受的内层真理同在的那个人。这从刚才所述（5788节）清楚可知。

5791. “谁就作我的奴仆”表他将永远顺服。这从“奴仆”的含义清楚可知，“奴仆”是指永远没有人自己的自由（如刚才所述 5786节），因而是指永远顺服。

5792. “至于你们，可以平平安安地上你们父亲那里去”表附属者，他们中

间没有内层真理，故要回到以前的状态。这从雅各的十个儿子的代表和“你们可以平平安安地上你们父亲那里去”的含义清楚可知：雅各的十个儿子是指附属者，那杯，即“杯”所表示的内层真理在他们当中没有找到(参看5736, 5788, 5790节)；“你们可以平平安安地上你们父亲那里去”是指回到以前的状态。因为当他们不被内在，即“约瑟”所接受时，等待他们的，是以前的状态。

5793. 创世记 44:18-31. 犹大挨近他说，我主啊，求你容仆人在我主耳边说一句话，不要向仆人发烈怒，因为你如同法老一样。我主曾问仆人们说，你们有父亲、有兄弟没有？我们对我主说，我们有父亲，一个老人，还有他老年所生的一个孩子，是最小的。他哥哥死了，他母亲只撇下他一人，他父亲疼爱他。你对仆人说，将他带下来到我这里，叫我亲眼看看他。我们对我主说，童子不能离开他父亲，若离开他父亲，他父亲必死。你对仆人说，你们最小的兄弟若不与你们一同下来，你们就不得再见我的面。我们上到你仆人我父亲那里，就把我主的话告诉了他。我们的父亲说，回去，给我们买些粮来。我们就说，我们不能下去；我们最小的兄弟若和我们同往，我们就可以下去；因为我们最小的兄弟若不与我们同往，我们不能见那人的面。你仆人我父亲对我们说，你们知道我的妻子给我生了两个儿子；一个离开我出去了；我说：他必是被撕碎了，直到如今我也没有见他。现在你们又要把这一个从我面前带走，倘若他遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨地下坟墓去了。我父亲的灵魂与这童子的灵魂相连，如今我回到你仆人我父亲那里，若没有童子与我们同在，他见童子不在，就必死。你仆人们便使你仆人我们的父亲，白发苍苍、悲悲惨惨地下坟墓去了。

“犹大挨近他”表外在人与内在人通过良善交流。“说”表觉知。“我主啊，求你”表恳求。“容仆人在我主耳边说一句话”表恳求接受和垂听。“不要向仆人发烈怒”表免得他转身离开。“因为你如同法老一样”表他掌控属世层。“我主曾问仆人们说”表对他们思维的察觉。“你们有父亲、有兄弟没有”表作为源头的良善和作为方法的真理。“我们对我主说”表相互觉察。“我们有父亲，一个老人”表属灵良善是他们的源头。“还有他老年所生的一个孩子，是最小的”表源于那良善的新真理。“他哥哥死了”表内在良善不在了。“他母亲只撇下他一人”表这是教会所拥有的唯一真理。“他父亲疼爱他”表这真理拥有与来自属世层的属灵良善的联结。“你对仆人说”表被赋予的觉知。“将他带下来到我这里”表这新的真理必须顺服于内在良善。“叫我亲眼看看他”表那时源于良善的真理之流注。“我们对我主说”表相互觉察。“童子不能离开他父亲”表这真理不能与属灵良善分离。“若离开他父亲，他父亲必死”表若分离，教会必灭亡。“你对仆人说”表对这件事的

觉知。“你们最小的兄弟若不与你们一同下来”表若它不顺服于内在良善。“你们就不得再见我的面”表在这种情况下将没有怜悯，也没有与属世层中的真理的联结。“我们上到你仆人我父亲那里”表朝向属灵良善的提升。“就把我主的话告诉了他”表对这事的了解。“我们的父亲说”表从属灵良善那里所获得的觉知。“回去，给我们买些粮来”表真理之良善要变成他们自己的。“我们就说，我们不能下去”表反对。“我们最小的兄弟若和我们同往，我们就可以下去”表除非实现联结的居间层与他们同在。“因为我们不能见那人的面”表因为将不会有怜悯，也不会有联结。“我们最小的兄弟若不与我们同往”表除非通过居间层。“你仆人我父亲对我们说”表从属灵良善那里所获得的觉知。“你们知道我的妻子给我生了两个儿子”表如果属灵良善就是教会所拥有的东西，那么内在良善与真理就会存在。“一个离开我出去了”表内在良善的看似离开。“我说：他必是被撕碎了”表对它被邪恶与虚假毁灭的觉知。“直到如今我也没有见他”表因为它已经消失了。“现在你们又要把这一个从我面前带走”表如果新的真理也要离开。“倘若他遭害”表由邪恶与虚假所造成。“那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨地下坟墓去了”表属灵良善，因而教会的内在就要灭亡。“如今我回到你仆人我父亲那里”表对应于内在教会的属灵良善的教会良善。“若没有童子与我们同在”表如果新真理不与他们同在。“我父亲的灵魂与这童子的灵魂相连”表当有更紧密的联结时。“他见童子不在，就必死”表属灵良善就必灭亡。“你仆人们便使你仆人我们的父亲，白发苍苍、悲悲惨惨地下坟墓去了”表教会就全完了。

5794. “犹大挨近他”表外在人与内在人通过良善交流。这从“挨近”的含义和“犹大”的代表清楚可知：“挨近”以便和某人对话，是指交流；“犹大”是指属世层中的教会良善(参看 5782 节)。之所以是指外在人与内在人的交流，是因为犹大代表属世层或外在人中的教会良善，而“约瑟”代表内在人中的良善。之所以通过良善，是因为交流唯独通过良善，而非真理进行，除非这真理拥有良善在里面。

5795. “说”表觉知。这从“说”的含义清楚可知，“说”是指觉知，如前面频繁所述。

5796. “我主啊，求你”表恳求。这从接下来的内容清楚可知。

5797. “容仆人在我主耳边说一句话”表恳求接受和垂听。这从“说一句话”和“耳”的含义清楚可知：“说一句话”是指流注(参看 2951, 5481 节)，它因是流注，故就对方而言，便是接受(5743 节)；“耳”是指顺服(4551, 4653 节)，在此是指一种听从或听见，因为一个低级别的人正在与一个高级别的人说话。由此明显可知，“容仆人在我主耳边说一句话”表示恳求接受和垂

听。

5798. “不要向仆人发烈怒”表免得他转身离开。这从“烈怒”的含义清楚可知，“烈怒”是指一种转身离开或厌恶(参看 5034 节)，因为向别人发怒的人会转身离开。在这种状态下，他不像别人那样思考；相反，他的思维是与别人的相反。“烈怒”是指一种转身离开，这从圣言中的许多经文，尤其从将表示转身离开的烈怒和忿怒归于耶和华或主的经文明显看出来。不是耶和华或主会转身离开，而是人会转身离开；当人转身离开时，在他看来，似乎是主转身离开，因为他没有蒙垂听。圣言照着表象而如此说话。此外，“烈怒”因是一种转身离开，故就那些转身离开的人而言，也是对良善与真理的一种敌意或攻击。然而，就那些没有转身离开的人而言，“烈怒”不是敌意或攻击，而是强烈的反感，因为它是对邪恶与虚假的一种厌恶。

“烈怒 (anger, 经上或译为怒气)”表示敌意或攻击，这一点在前面(3614 节)已经说明。它还表示一种转身离开，也表示当人们对良善与真理产生敌意，或进行攻击时的惩罚，这从以下经文明显看出来；以赛亚书：

祸哉！那些设立不义之律例的。他们只得屈身在被掳的人以下，仆倒在被杀的人以下。因为耶和华的怒气还未转消。祸哉！亚述，我怒气的棍！我要打发他攻击褻渎的民族，吩咐他对付我所恼怒的人民。他却不这样思想，他心也不这样打算。(以赛亚书 10:1, 4-7)

“怒气”(anger)和“恼怒”(wrath)表示一种转身离开，和人这一方的敌意或反对；在这种情况下，随之而来的惩罚和不垂听看似怒气。由于这些存在于人这一方，所以经上说：“祸哉！那些设立不义之律例的。他却不这样思想，他心也不这样打算”。

同一先知书：

耶和华并祂恼恨的兵器，要来毁灭这全地。看哪！耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉，从其中除灭罪人。我万军之耶和华在忿恨中发烈怒的日子，必使天震动，使地摇撼，离其本位。(以赛亚书 13:5, 9, 13)

“天”和“地”在此表示教会，它转身离开了真理与良善。由于它如此行，所以经上说描述了由于耶和华的“忿恨、烈怒”而使它荒凉并毁灭它；而实际情况完全相反。也就是说，是陷入邪恶的人充满忿恨和烈怒，使自己与良善并真理对立。因邪恶而来的惩罚被归于耶和华，这是由于表象。在圣言的其它各个地方，教会的末期和它的毁灭被称为“耶和华发烈怒的日子”。

又：

耶和华折断了恶人的杖、统治者的权杖。祂必在忿怒中连连攻击众民，在

怒气中辖制列族。(以赛亚书 14:5, 6)

此处的意思也差不多。这就像一个受法律惩罚的罪犯；他将惩罚的罪恶归于国王或法官，而不是归于自己。又：

雅各和以色列，因为他们不肯遵行祂的道，也不听从祂的律法；所以，祂将猛烈的怒气和争战的勇力，倾倒在他身上。(以赛亚书 42:24, 25)

耶利米书：

我要在怒气、忿怒和大恼恨中，用伸出来的手，并大能的膀臂，亲自攻击你们。恐怕我的忿怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能熄灭。(耶利米书 21:5, 12)

在这段经文中，“怒气”、“忿怒”和“大恼恨”无非是由于转身离开良善与真理，并对它们产生敌意或进行攻击所导致的惩罚的邪恶。

按照神性律法，一切邪恶都自带惩罚；说来奇妙，在来世，邪恶和惩罚交织在一起，不可分割。因为一旦一个地狱灵做了异常邪恶的事，实施惩罚的灵人就会出现并惩罚他，无需其他人来提醒。惩罚的邪恶是由于转身离开导致的，这是显而易见的，因为经上说“因你们的恶行”。诗篇：

祂使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难和一群降灾的使者，临到他们。祂为自己的怒气修平了路，使他们的灵魂没有逃脱死亡。(诗篇 78:49, 50; 也可参看以赛亚书 30:27, 30; 34:2; 54:8; 57:17; 63:3, 6; 66:15; 耶利米书 4:8; 7:20; 15:14; 33:5; 以西结书 5:13, 15; 申命记 9:19, 20; 29:20, 22, 23; 启示录 14:9, 10; 15:7)

在这些经文中，“猛烈”、“怒气”、“忿怒”和“恼恨”也表示一种转身离开，敌意或攻击，以及随之而来的惩罚。

由于转身离开和敌意或攻击所导致的惩罚之所以被归于耶和华或主，被称为祂的“怒气”、“忿怒”和“恼恨”，是因为源于雅各的种族必须唯独被持守于教会的外在代表。若不通过害怕和恐惧耶和华，并且相信祂出于怒气和忿怒会恶待他们，他们就无法被持守于这些代表。只关心外在事物，毫不关心内在事物的人无法以任何其它方式被引导去执行外在的仪式，因为没有任何约束他们的内在事物或义务感。教会里的简单人也是这样。他们基于表象唯一能理解的观念是：当有人作恶时，神会发怒。然而，凡停下来反思的人都能看出，耶和华或主根本没有一丝怒气，更没有任何烈怒；因为祂是怜悯本身和良善本身，无限远离想要灾祸临到任何人身上。拥有对邻之仁的人也不会向任何人行恶。连天上的所有天使都这样，何况主自己呢？

但在来世，情况是这样：由于那里的新来者，主不断重整天堂及其社群的

秩序，赋予他们幸福和快乐。不过，当这幸福和快乐流入处于对立面的社群（因为在来世，天堂的所有社群都有与它们对立的地狱社群，由此而有平衡），并且这些社群感觉到由于天堂的出现而带来的一种变化时，他们就会充满怒气和烈怒，并冲进罪恶，同时给自己招来惩罚他们的罪恶。此外，当恶灵或魔鬼靠近天堂之光时，他们就开始遭受痛苦和折磨（参看 4225, 4226 节）。他们将这一切归因于天堂，进而归因于主；而事实上，是他们自己给自己带来折磨；因为当邪恶接近良善时，它就会遭受折磨。由此明显可知，除了良善外，没有什么东西来自主，或说主只是良善的源头；一切邪恶皆源于那些转身离开，站在对立面，并进行攻击的人自己。这个奥秘能使人明白真相是什么。

5799. “因为你如同法老一样”表他掌控属世层。这从“法老”和“约瑟”的代表清楚可知：“法老”是指总体上的属世层（参看 5160 节）；“约瑟”是指内在，如前所述。约瑟被派治理埃及全地，以及掌管法老全家（创世记 41:40, 41）就代表内在掌管属世层。

5800. “我主曾问仆人们说”表对他们思维的察觉。这从“问”的含义清楚可知，“问”是指察觉别人的思维（参看 5597 节）。“问”之所以具有这种含义，是因为在灵界，或天堂，人无需问别人他对于诸如属于其情感的那类事是怎么想的，因为在灵界，一个人能察觉从另一个人的情感流出的思维。此外，“约瑟”所代表的内在不会去问雅各的儿子们所代表的外在，因为外在从内在获得它的全部存在。由此也明显可知，“问”表示对他们思维的察觉。我们在圣言各处读到，耶和华问一个人；而事实上，祂知道此人的每一个思维。但经上之所以如此说，是因为人以为他的思维在自己里面，故不可能为任何人所知。问是由于这种表象和随之的信念。

5801. “你们有父亲、有兄弟没有”表作为源头的良善和作为方法的真理。这从以色列和便雅悯的代表清楚可知：以色列，即此处的“父亲”是指属灵良善或真理之良善（参看 3654, 4598 节），之所以是指作为源头的良善，是因为属世层中的真理就源于属灵良善；便雅悯，即此处的“兄弟”，是指真理，之所以是指作为方法的真理，是因为雅各的儿子们所代表的属世层中的教会真理便通过这真理而与“以色列”所代表的属灵良善联结。由于联结是通过该真理实现的，所以经上大量描述了他们的父亲如何爱代表这真理的便雅悯，以及犹大如何无法与其余的人一起回到他们父亲那里，除非便雅悯与他们同在。关于这真理，可参看下文（5835 节）。

5802. “我们对我主说”表相互觉察。这从“说”的含义清楚可知，“说”是指觉察或觉知，如前面频繁解释的。所指的是相互觉察，这是显而易见的。

5803. “我们有父亲，一个老人”表属灵良善是他们的源头。这从以色列的代表清楚可知，以色列，即此处的“父亲”是指作为源头的属灵良善，如刚才所述(5801节)。关于以色列的代表，可参看前文(4286, 4292, 4570节)，那里说明，他代表属灵教会，尤其代表该教会的内在，也就是真理之良善，或来自属世层的属灵良善。至于何为属灵良善或真理之良善，可参看前文(5526, 5733节)。

5804. “还有他老年所生的一个孩子，是最小的”表源于那良善的新真理。这从便雅悯的代表和“老年”的含义清楚可知：便雅悯，即此处的“孩子，最小的”，是指真理，如前所述(5801节)，“孩子”或“儿子”也表示真理(参看489, 491, 1147, 2623, 3373节)；“老年”是指生命的新样(参看3492, 4220, 4676节)。由此明显可知，“老年的一个孩子，是最小的”表示新的真理。此中情形是这样：正在重生、变得属灵的人首先通过真理被引入良善；因为若不通过真理，或取自圣言的教义，人就不知道何为属灵的良善，或也可说，何为基督的良善。这就是他被引入良善的方式。此后，当被引入良善时，他就不再通过真理被引入良善，而是通过良善被引入真理，因为此时，他不仅从良善看见他以前不知道的真理，还从良善提出他以前不知道，也不可能知道的新真理。事实上，良善含有对真理的渴望在自己里面，因为良善可以说被这些真理滋养；它们使良善更完美。这些新真理与他以前所知道的真理大不相同，因为他以前所知道的真理只有极少的生命在里面，而他后来所领受的真理拥有来自良善的生命。

一旦人通过真理来到良善这里，他就是“以色列”；此时，他从良善，也就是经由良善从主所领受的真理是由与父亲同在时的便雅悯所代表的新真理。良善通过这真理而在属世层中结出果实，产生无数含有良善在里面的真理。属世层便以这种方式重生，通过结实首先变得像一棵结好果子的树，然后逐渐变得像花园。由此明显可知源于属灵良善的新真理是什么意思。

5805. “他哥哥死了”表内在良善不在了。这从“约瑟”的代表和“死”的含义清楚可知：“约瑟”是指属灵层的属天层(参看4592, 4963, 5249, 5307, 5331, 5332节)，因而是指内在的良善，因为这内在良善和属灵层的属天层是一样的；“死”是指不复存在(494节)。系内在良善的“约瑟”的代表和系属灵良善的以色列的代表之间有这样的区别：“约瑟”是指源于理性层的内在良善，而“以色列”是指源于属世层的内在良善(参看4286节)。这种区别就像属天良善，或属于属天教会的良善与属灵良善，或属于属灵教会的良善之间的区别。我们在前文已频繁论述过这两种良善。可以说这种内在或属天良善不在那里，这由“他哥哥死了”来表示。

5806. “他母亲只撇下他一人”表这是教会所拥有的唯一真理。这从便雅悯

的代表和“母亲”的含义清楚可知：便雅悯，即此处的“只撇下（的）一人”，是指新真理，如刚才所述(5804 节)；“母亲”是指教会(289, 2691, 2717, 5581 节)。关于便雅悯在此所代表、前面(参看 5804 节)所描述的真理是教会所拥有的唯一真理这一事实，情况乃是这样：这真理是源于属灵良善（即“以色列”）的真理，由与父亲同在时的便雅悯来代表；而更内在的真理则由与约瑟同在时的便雅悯来代表。与父亲同在时的便雅悯所代表，并被称为新真理的真理就是那使一个人成为一个教会的唯一真理；因为这新真理或前面（5804 节）所论及的这些真理含有从良善所接受的生命在里面。也就是说，处于植根于良善的信之真理的人就是教会；而处于信之真理，却未处于仁之良善的人则不是。对后一种人来说，真理是死的，即便他们可能拥有同样的真理。由此可见这真理是教会所拥有的唯一真理是怎么回事。5807. “他父亲疼爱他”表这真理拥有与来自属世层的属灵良善的联结。这从“疼爱”的含义，以及以色列和便雅悯的代表清楚可知：“疼爱”是指联结，如下文所述；以色列，即此处那“疼爱他”的，是指来自属世层的属灵良善(参看 4286, 4598 节)；便雅悯，即“父亲疼爱”的，是指新真理，如前所述(5804, 5806 节)。该真理与那良善的联结就是“他父亲疼爱他”所表示的。那良善不可能与这真理联结，因为这真理就来源于那良善。这真理与良善之间的联结就像父亲与儿子之间的联结，还像心智的意愿与其理解力之间的联结；因为一切良善都在意愿中有一席之地，一切真理都在理解力中有一席之地。当意愿意愿良善时，该良善就被植入理解力，在那里照着良善的品质取得形式；这形式就是真理。由于新真理以这种方式生出，故显而易见，它必须与那良善联结。

关于爱是联结，要知道，爱是属灵的联结，因为它是两个人心智的联结，也就是两个人思维和意愿的联结。由此明显可知，就本身而言，爱纯粹是属灵的，它的属世对应物就是相伴和那种亲密无间的快乐。爱本质上是由状态的变化和构成人类心智的形式或实质的差别所产生的和谐。这种和谐若来源于天堂的形式，就是天堂之爱。由此可见，爱不可能来源于任何其它东西，唯来源于从主所领受的真正的神性之爱。这意味着爱就是流入形式，并如此排列它们，以致它们的状态变化和它们的差别可存在于天堂的和谐中的神性。

但与此对立的爱，即自我之爱和尘世之爱，不是联结，而是分离。诚然，它们看似联结；但这是因为只要一个人在谋取利益、获得重要地位，或报复和迫害那些反对自己的人方面与另一个人合作，他们就会视对方与自己为一体。但是，一旦一方不再偏向另一方，向他示好，他们就会分离。天堂之爱则不然。这爱完全反对、讨厌为了自我而向别人行善；相反，它行

善是为了居于别人里面，且别人从主那里所领受的良善，因而是为了主自己，就是那良善的源头。

5808. “你对仆人说”表被赋予的觉知。这从“说”的含义清楚可知，在圣言的历史中，“说”是指觉知；由于约瑟的话是对他们说的，故它表示被赋予的觉知。

5809. “将他带下来到我这里”表这新的真理必须顺服于内在良善。这从“将……带下来”的含义，以及便雅悯和约瑟的代表清楚可知。“将……带下来”是指变得顺服；事实上，为与内在联结而来到内在那里就是顺服于内在，因为一切较低或外在事物必须完全被置于较高或内在事物之下，或顺服于它们，好实现联结。便雅悯，即此处他们所要带下来的，是指新真理，如前所述（5804, 5806 节）。约瑟，即便雅悯要下来见的那个人，是指内在良善，如前所示。

5810. “叫我亲眼看看他”表那时源于良善的真理之流注。这从“亲眼看看某人”的含义清楚可知，“亲眼看看某人”是指交流信之真理。因为“眼”对应于理解力的视觉和信之真理（参看 4403-4421, 4523-4534 节）。“亲眼看看某人”因表示交流，故也表示流注。因为约瑟所代表的内在良善若不通过流注，就不会与“便雅悯”所代表的真理交流，因为这真理在下面。

5811. “我们对我主说”表相互觉察，如前所述（5802 节）。

5812. “童子不能离开他父亲”表这真理不能与属灵良善分离。这从“离开”的含义，以及“以色列”和“便雅悯”的代表清楚可知：“离开”是指分离；“以色列”是指来自属世层的属灵良善，如前所示（4286, 4598, 5807 节）；“便雅悯”是指新真理（参看 5804, 5806 节）。这真理之所以被称为“童子”，是因为它是最后生的；事实上，在人重生之前，这真理不会出生。那时他通过与良善联结的这新真理而接受生命的新样。这也是为何“还有他老年所生的一个孩子，是最小的”表示这真理（5804 节）。

5813. “若离开他父亲，他父亲必死”表若分离，教会必灭亡。这从“离开”和“死”的含义清楚可知：“离开”是指分离，如刚才所述（5812 节）；“死”是指不复存在（494 节），因而是指灭亡。由于与属灵良善联结的该真理构成教会（5806 节），所以如果它真的与那良善分离，教会必灭亡。此外，以色列，即此处的“父亲”，代表教会（4286 节），但若没有这真理，就不是教会。

5814. “你对仆人说”表对这事觉知，如前所述（5808 节）。

5815. “你们最小的兄弟若不与你们一同下来”表如果它不顺服于内在良善。这从前面所述（5809 节）清楚可知。

5816. “你们就不得再见我的面”表在这种情况下将没有怜悯，也没有与属世层中的真理的联结。这从“面”的含义清楚可知，“面”在论及主时，是

指怜悯(222, 223, 5585 节), 因而“不得再见面”是指没有怜悯(5585, 5592 节); 没有怜悯, 就没有任何联结, 因为没有爱, 也就是属灵的联结。神性之爱关系到被如此大的苦难重重包围的人类时, 被称为“怜悯”。之所以没有与属世层中的真理的联结, 是因为雅各的儿子们(此处这些话就对他们说的), 代表属世层中的真理(5403, 5419, 5427, 5458, 5512 节)。

至于将没有怜悯, 也没有与属世层中的真理的联结, 除非便雅悯所代表的真理顺服于“约瑟”所代表的内在良善, 情况是这样: 使得一个人成为一个教会的真理是源于良善的真理; 因为当人处于良善时, 他从良善看见并觉知真理, 从而相信它们的确是真理; 但他若未处于良善, 则根本不可能做到。这良善就像一团小火焰, 发光并提供照明, 从而能使人看见、觉知并相信真理。事实上, 对源于良善的真理的情感将内视引向这些真理, 使其从世俗和肉体事物中退出, 因为这些事物将真理笼罩在黑暗中。这就是“便雅悯”在此所代表的那种真理, 就是教会所拥有的唯一真理(5806 节), 也就是能使一个人成为一个教会的唯一真理。但这真理必须完全顺服于“约瑟”所代表的内在良善; 因为主经由内在良善流入, 将生命赋予下面的真理; 因而也赋予这源于来自“以色列”所代表的属世层(参看 4286, 4598 节)的属灵良善的真理。

由此也明显可知, 与下面真理的联结通过这真理得以实现。事实上, 除非这真理顺服于内在良善, 以使它能接受进入它自己的良善之流注, 否则, 经由内在良善从主不断流入的怜悯就不会被接受, 因为居间层不存在。如果怜悯不被接受, 就不会有联结。这些就是“你们最小的兄弟若不与你们一同下来, 你们就不得再见我的面”所表示的。

5817. “我们上到你仆人我父亲那里”表朝向属灵良善的提升。这从“上到”的含义和以色列的代表清楚可知: “上”是指提升, 如下文所述; 以色列, 即此处的“父亲”, 是指来自属世层的属灵良善(参看 4286, 4598 节)。“上”所表示的提升趋向内层事物, ; 此处则是一种从“雅各的十个儿子”所代表的属世层中的真理趋向“以色列”所代表的来自属世层的属灵良善。因为既有一个外层属世层, 也有一个内层属世层(5497, 5649 节)。内层属世层含有属灵良善, 即“以色列”, 而外层属世层含有教会的真理, 即“雅各的儿子们”。因此, “上到父亲那里”表示这些真理朝向属灵良善的提升。

5818. “就把我主的话告诉了他”表对这事的了解。这是显而易见的, 需要解释。

5819. “我们的父亲说”表从属灵良善那里所获得的觉知。这从“说”的含义和以色列的代表清楚可知: 在圣言的历史中, “说”是指觉知或觉察, 如前面频繁所述; 以色列, 即此处的“父亲”是指属灵良善(3654, 4286, 4598

节)。

5820. “回去，给我们买些粮来”表真理之良善要变成他们自己的。这从“买”和“粮”的含义清楚可知：“买”是指变成人自己的(参看 5397, 5406, 5410, 5426 节)；“粮”是指真理之良善(5410, 5426, 5487, 5582, 5588, 5655 节)。一般来说，属灵的粮食或食物包括一切良善，但尤指通过真理，也就是意愿与行为中的真理所获得的良善。因为凭着被意愿和践行，这真理变成良善，被称为真理之良善。真理若不以这种方式变成良善，对进入来世的人没有任何益处；事实上，当人进入来世时，它就会离开他而消散，因为它不符合他的意愿，因而不符合他的爱之快乐。在世时，人学习信之真理若不是为了意愿和践行它们，从而把它们变成良善，只是为了获得地位和利益而知道并教导它们，那么即便在世时被视为最有学问的，在来世仍被剥夺这些真理，只剩下他自己的意愿，也就是他的生命。那时，就这生命而言，他原来什么样，仍继续是什么样；令人惊讶的是，他会背离、讨厌一切信之真理，拒绝接受它们，无论他以前如何坚定地信奉它们。通过意愿和践行真理，也就是通过照真理生活而将真理转化为良善就是“给我们买些粮来”所表示的将真理之良善变成他们自己的含义。

5821. “我们就说，我们不能下去”表反对。这是显而易见的，需要解释。

5822. “我们最小的兄弟若和我们同往，我们就可以下去”表除非实现联结的居间层与他们同在。这从便雅悯的代表清楚可知，便雅悯，即此处“最小的兄弟”，是指实现联结的居间层(参看 5411, 5413, 5443, 5639, 5668 节)。对此，即便雅悯代表属灵层的属天层，或内在良善，就是约瑟，与属世层中的真理，就是“雅各的十个儿子”之间的居间层，以及代表新真理(参看 5804, 5806, 5809 节)，情况是这样：为成为一个居间层，居间层必须从内在与外在两边各取某种东西；否则，它就不是一个实现联结的居间层。

便雅悯所代表的居间层从外在或属世层 获得它在那里作为新真理的存在；事实上，他所代表的新真理存在于属世层中，因为这新真理源于来自属世层的属灵良善，他父亲作为以色列则代表这属灵良善(5686, 5689 节)。但居间层通过流注从“约瑟”所代表的内在获得品质。这就是它如何从两边各自获得某种东西；这也是为什么便雅悯代表实现联结的居间层，还代表新真理的原因。他与父亲同在时代表新真理，与约瑟同在时代表实现联结的居间层。这是一个奥秘，无法解释得更清楚；只有那些意识到以下事实，同时拥有对认识真理的情感之人才能理解，即：人有一个内在和一个外在，这内在与外在彼此不同且相互分离。这些人心智的理解力部分被天堂之光光照，从而使他们能看见别人看不见的东西，包括这个奥秘。

5823. “因为我们不能见那人的面”表因为将不会有怜悯，也不会有联结。这从前面所述(5816节)清楚可知，那里有同样的话。

5824. “我们最小的兄弟若不与我们同往”表除非通过居间层。这从便雅悯的代表清楚可知，便雅悯是指一个居间层，如刚才所述(5822节)。

5825. “你仆人我父亲对我们说”表从属灵良善那里所获得的觉知。这从“说”的含义和以色列的代表清楚可知：“说”是指觉知或觉察，如前面频繁所述；以色列，即此处的“父亲”，是指来自属世层的属灵良善(参看 3654, 4598, 5801, 5803, 5807节)。

5826. “你们知道我的妻子给我生了两个儿子”表如果属灵良善就是教会所拥有的东西，那么内在良善与真理就会存在。这从以色列、拉结、约瑟和便雅悯的代表清楚可知：指着自已说这话的以色列是指来自属世层的属灵良善，如刚才所述(5825节)；拉结，即此处“给他生了两个儿子的妻子”是指对内层真理的情感(参看 3758, 3782, 3793, 3819节)；约瑟和便雅悯，即她所生的“两个儿子”，是指内在良善与真理，“约瑟”是指内在良善，“便雅悯”是指内在真理。

对此，即如果属灵良善是教会所拥有的东西，内在良善与真理便存在，情况是这样：“以色列”所代表的属灵良善是真理之良善，也就是存在于意愿和行为中的良善。人里面的这真理，或这真理之良善使他成为一个教会。当真理被植入他的意愿(他从以下事实察觉这事的发生，即：他感受到对真理的一种情感，因为他的意图就是照真理生活)时，内在良善与真理便存在于他里面。当内在良善与真理存在于人里面时，他便拥有主的国在自己里面，因而就是教会；他同那些与他相似的人一起构成大型的教会。由此可见，为了使教会能成为教会，属灵良善，即真理之良善必须存在，单有真理是绝对不行的。如今教会却单凭真理而被称为教会，教会之间也单凭真理而彼此区分。要让每个人都扪心自问，真理若不以生活为目的，能否算是某种东西？教义事物若不关注这个目的，算什么呢？如十诫若脱离照之所过的生活，算什么呢？因为如果有人知道这些诫命，熟悉它们的全部意义，却过着与之相反的生活，那它们有什么用呢？它们有什么果效呢？它们不就是用来定某些人的罪吗？源于圣言的信之教义也是如此，它们是基督生活的戒律，因为它们也是属灵的律法。它们若不成为人们生活的指南，同样没有任何用处。要让人认真考虑一下自己里面的东西，看看除了进入他的真正生活的东西外，他里面还有没有能真正成为某种事物的任何东西；人的生命，就是他的生活，除了在他的意愿中之外，是否还在其它任何地方。

正因如此，主在旧约宣告，并在新约确认：一切律法和一切先知都建立在

对神之爱和对邻之爱之上，因而建立在生活之上，而不是建立在脱离生活的信仰之上，因而绝非建立在唯信之上，因此也不是建立在信心之上；因为没有对邻之仁，这种信心是不可能的。这种信心若看似存在于生命危在旦夕，或死到临头的恶人身上，便是一种虚假或人造的信心；因为在来世，这种人中间看不到这种信心的一丝痕迹，无论他们临死时多么热切地声称他们拥有信心。但信仰，无论你将它称为信心还是信靠，对恶人根本不起作用，正如主自己在约翰福音中所教导的：

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。他们不是从血生的，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)

“从血生的”，是那些向仁爱施暴的人(参看 374, 1005 节)，以及那些褻渎真理的人(4735 节)；“从肉欲生的”，是那些陷入源于自我之爱和尘世之爱的邪恶之人(3813 节)；“从人意生的”，是那些陷入虚假观念的人；因为“人”表示真理，在反面意义上表示虚假。“从神生的”则是那些被主重生，因而处于良善的人。后者就是接待主的人；他们也是那些信祂名的人；祂赐权柄作神儿女的，正是他们，而不是前者。由此明显可知，唯独信对救恩产生什么样的效果。

此外，人若要重生，变成一个教会，就必须通过真理被引入良善；当真理变成意愿和行为中的真理时，这事就会发生。这真理就是良善，被称为真理之良善，并不断产生新的真理；因为那时，它第一次结出硕果。从它产生或结出硕果的真理就是那被称为内在真理的，它所源于的良善被称为内在良善。事实上，任何东西在被植入意愿之前，都不会变成内在的，因为意愿才是人的至内在部分。只要良善与真理仍在意愿之外，只在理解力中，它们就在此人之外；因为理解力在外面，意愿在里面。

5827. “一个离开我出去了”表内在良善的看似离开。这从“出去”或离开含义和“约瑟”的代表清楚可知：“出去”或离开是指离开；“约瑟”是指内在良善，如前所述。离开只是一种表象，这是显而易见的，因为约瑟仍活着。此中情形是这样：关于约瑟自始至终所记载的细节都依次代表了主之人身的荣耀，因而在较低意义上代表人的重生，因为人的重生是主荣耀的形像或模型(参看 3138, 3212, 3296, 3490, 4402, 5688 节)。

就人的重生而言，情况是这样：在第一个状态，就是当人正通过真理被引入良善的时候，真理是显而易见的，因为它存在于尘世之光中，离由身体感官所形成的观念不远。而良善不是这种情况，良善存在于天堂之光中，与由身体感官所形成的观念相距甚远，因为它在人的灵里面。正因如此，信之真理是显而易见的，而良善却不是，即便良善不断存在，并流入真理，

给它们带来生命。若非如此，人绝无可能重生。不过，一旦这种状态结束，良善就会显示自己，并且通过对邻之爱和对作为生活指南的真理的情感来显示自己。这些也是约瑟从他父亲那里被带走，他的父亲看不见他，之后他向父亲显示自己所代表的事。这也是要如何理解“一个离开我出去了”所表示的内在良善的看似离开。

5828. “我说：他必是被撕碎了”表对它被邪恶与虚假毁灭的觉知。这从“说”和“被撕碎”的含义清楚可知：“说”是指觉知或觉察，如前面频繁所述；“被撕碎”是指被邪恶与虚假毁灭，也就是“约瑟”所代表的内在良善被毁灭（5805 节）。“被撕碎”之所以具有这种含义，是因为在灵界，除了良善被邪恶与虚假撕碎外，没有其它撕碎。此中情形就像死亡，以及与死亡有关的东西；这些东西在灵义上并非表示属世的死亡，而表示属灵的死亡，就是诅咒，因为灵界没有其它死亡。“撕碎”同样如此，它在灵义上并非表示诸如野兽所导致的那种撕碎，而是指邪恶与虚假对良善的那种撕碎。此外，进行“撕碎”的“野兽”在灵义上表示恶欲和衍生的虚假，这类观念在来世也由野兽来代表。

除了邪恶和衍生的虚假，以及虚假和随之而来的邪恶外，不断从主流到人那里的良善不会被其它任何东西毁灭。因为一旦不断流入的良善通过内在人来到外在人或属世人这里，它就会遭遇邪恶与虚假；它们像野兽一样利用各种方式将这良善撕碎并消灭。经由内在人流入的良善因此被堵塞并停止，流入所经由的内层心智由此被关闭；只有尽量多的属灵之物被允许进入，以通过它使属世人能推理和说话，尽管他只出于尘世、肉体和世俗事物而如此行，事实上要么反对良善和真理，要么以虚假或欺骗的方式附和它们。

这是一条普世律法：流入会照着流出来调整自己；如果流出被堵塞，流入也被堵塞。通过内在人有一个从主而来的良善与真理的流入，通过外在人就必有一个流出，即流出进入生活，也就是仁爱的操练。只要这流出在进行，来自天堂，也就是经由天堂从主而来的流入就持续不断。然而，如果没有流出，反而在外在人或属世人中有某种东西（即将所流入的良善撕碎并消灭的邪恶与虚假）进行阻碍，那么由刚才所提到的普世律法可推知，流入会调整自己以适应流出。这一切都是如此，所以良善的流入退回，由此关闭内在人，而流入正是经由内在人而来；它的关闭会导致属灵事物上的愚蠢，这愚蠢如此之大，以致像这样的人既不知道，也根本不想关于永生的任何事，最终变得如此疯狂、愚蠢，以致他抬举虚假，使之成为通向真理的障碍，称虚假为真理，称真理为虚假，并抬举邪恶，使之成为通向良善的障碍，视邪恶为良善，视良善为邪恶。他就这样把良善撕得粉

碎。

“被撕裂的”这个词在圣言各处有所提及，它的本义是指被邪恶所生的虚假毁灭之物；而被邪恶所毁灭之物被称为“自死的（carcass，即尸首）”。然而，当单单提及“撕裂”这个词时，所指的是这两个概念，因为这个概念包含另一个概念所具有的含义；但当这两个概念都被提及时，情况就不同了，因为这时要作出区分。由于“被撕裂的”在灵义上表示被邪恶所生的虚假毁灭之物，所以在代表性教会，人们被禁止吃被撕裂的东西。若不是天上的人理解为属灵的邪恶，人们绝不会被禁止吃这种东西。除此之外，吃被野兽撕裂的肉有什么害处呢？

至于他们不可吃的“被撕裂的”，摩西五经如此记着说：

自死的脂肪和被野兽撕裂的脂肪，可用作任何用途，只是你们万不可吃。（利未记 7:24）

又：

自死的或是被野兽撕裂的，他不可吃，因此污秽自己。我是耶和华。（利未记 22:8）

又：

你们要在我面前为圣洁的人，因此，田间被野兽撕裂牲畜的肉，你们不可吃，要丢给狗吃。（出埃及记 22:31）

以西结书：

先知说，哎！主耶和华，看哪，我的灵魂素来未曾被玷污，从幼年到如今我没有吃过自死的，或被野兽撕裂的，那可憎的肉也未曾入我的口。（以西结书 4:14）

从这些经文明显可知，吃被野兽撕裂的是可憎的事，不是因为它被野兽撕裂，而是因为它表示邪恶所生的虚假将良善撕碎；另一方面，“自死的”表示由邪恶所造成的良善的死亡。

在诗篇，就以下经文的内义而言，所表示的也是虚假与邪恶将良善撕碎：

恶人像狮子急要抓撕，又像少壮狮子蹲伏在暗处。（诗篇 17:12）

又：

它们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。（诗篇 22:13）

然而另一处：

恐怕他们像狮子撕裂我的灵魂，甚至撕碎，无人搭救。（诗篇 7:2）

“狮子”表示那些使教会荒凉的人。前面论述约瑟的地方，即他被他的哥哥们卖掉，他那蘸了血的外衣被送到他父亲那里，然后他父亲也说“这是我儿子的外衣，有邪恶的野兽把他吞了，约瑟一定被撕碎了”（创世记 37:33 节）。“被撕碎”表示被邪恶所生的虚假驱散（参看 4777 节）。

5829. “直到如今我也没有见他”表因为它已经消失了。这是显而易见的，无需解释。

5830. “现在你们又要把这一个从我面前带走”表如果新的真理也要离开。这从便雅悯的代表和“把他从我面前带走”的含义清楚可知：便雅悯，这话所论及的人，是指新的真理(参看 5804, 5806, 5809, 5822 节)；“把他从我面前带走”是指疏远属灵良善，因而这真理的离开。由于这真理源于属灵良善，即“以色列”，所以若该真理要离开这良善，这良善本身就全完了。因为良善从真理获得自己的品质，而真理则从良善获得自己的本质存在。正因如此，它们享有共同的生命。

5831. “倘若他遭害”表由邪恶与虚假所造成。这从某人“遭害”的含义清楚可知，某人“遭害”是指由邪恶与虚假所造成的伤害。就灵义而言，所指的并非其它“伤害”，因为在灵界，一切伤害皆由邪恶与虚假造成。

5832. “那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨地下坟墓去了”表属灵良善，因而教会的内在就要灭亡。这从“以色列”的代表、“白发苍苍”和“悲悲惨惨地下坟墓”的含义清楚可知：“以色列”是指属灵良善(5807, 5812, 5813, 5817, 5819, 5825 节)和属灵教会的内在(4286 节)；“白发苍苍”是指教会的最后阶段，如前所述(5550 节)；“悲悲惨惨地下坟墓”是指灭亡(4785 节)。“欢欢喜喜地下坟墓”(To go down in good into the grave)是指复活和重生(2916, 2917, 5551 节)，所以“悲悲惨惨地下坟墓”是指反面，因而是指灭亡。至于若“便雅悯”所代表的真理灭亡，教会的内在就灭亡，情况是这样：为叫良善能成为良善，良善必须有它自己的真理；而真理要成为真理，也必须有它们自己的良善。没有真理的良善不是良善，没有良善的真理不是真理。它们一起形成一个婚姻，被称为天上的婚姻。因此，若一个离开，另一个必灭亡；一个可能通过被邪恶与虚假撕碎而离开另一个。

5833. “如今我回到你仆人我父亲那里”表对应于内在教会的属灵良善的教会良善。这从犹大和以色列的代表清楚可知：指着自已说这话的犹大是指教会的良善(参看 5583, 5603, 5782 节)；以色列，即此处他的“父亲”，是指属灵良善(5807, 5812, 5813, 5817, 5819, 5825 节)。犹大所代表的教会良善是指外在教会的良善；而以色列所代表的属灵良善是指内在教会的良善(4286 节)。因为主的每个教会都既是内在的，也是外在的；外在教会的事物对应于内在教会的事物。因此，犹大所代表的教会良善对应于以色列所代表的属灵良善。

5834. “若没有童子与我们同在”表如果新真理不与他们同在。这从便雅悯的代表清楚可知。便雅悯，即此处的“童子”，是指新的真理(参看 5804, 5806,

5822 节)。

5835. “我父亲的灵魂与这童子的灵魂相连”表当有更紧密的联结时。这从“灵魂”的含义清楚可知，“灵魂”是指生命，因而“这一个的灵魂与另一个的灵魂相连”表示这一个的生命与另一个的生命紧密相连。因此，所表示的是有更紧密的联结，也就是说属灵良善，即“以色列”与源于这良善的真理，即“便雅悯”的更紧密的联结。至于良善及其真理联结如此紧密，如同这一个的灵魂与另一个的灵魂紧密相连，情况是这样：人的心智，即真实的人自己和人的生命所在之处，有两种官能，一种是给信之真理配的，另一种是给仁之良善配的。给信之真理配的官能被称为理解力，给仁之良善配的官能被称为意愿。为叫人能成为人，这两种官能必须构成一体。

但如今，这两种官能完全分开了，这一点从以下事实可以看出来：人能理解某事是真的，却不能意愿它。因为人能在他的理解力中看到，十诫是真理，取自圣言的教义在某种程度上也是真理；事实上，他还能利用自己的理解力去确认它们，甚至去传讲它们。然而，其意愿却与这些真理相悖，他的行为因此也是这样。由此明显可知，人里面的这两种官能是分开的。然而，它们是不可分开的，这一点从以下事实可知：当他进入来世时，如果它们分开，那么理解真理会把他提升到天堂，而意愿邪恶则会把他拽下地狱，从而使他悬在这二者之间。即便如此，构成他实际生命的意愿会把他拽下来，从而不可避免地把他带入地狱。因此，为防止这种事发生，这两种官能必须联结在一起。这种联结通过重生由主实现，即通过信之真理植入仁之良善实现。因为如此人就通过信之真理被赋予一个新的理解力，通过仁之良善被赋予一个新的意愿；这赋予他构成一个完整心智的两种官能。

5836. “他见童子不在，就必死”表属灵良善就必灭亡，也就是说，若真理，即“便雅悯”真的离开，属灵良善就必灭亡。这从“以色列”的代表和“死”的含义清楚可知：“以色列”是指属灵良善，如前所述；“死”是指不再是原来的样子(参看 494 节)，因而是指灭亡。至于若良善的真理离开，这良善必灭亡，可参看前文(5830, 5832 节)。

5837. “你仆人们便使你仆人我们的父亲，白发苍苍、悲悲惨惨地下坟墓去了”表教会就全完了。这从前面的解释(5832 节)清楚可知，那里有同样的话。以色列，即“父亲”在此之所以表示教会，是因为他所代表的属灵良善构成人里面的教会，以致无论你说“属灵良善”，还是说“教会”，都是一回事，因为这两者是不可分离的。这就是为何在圣言，尤其在先知书中，“以色列”是指属灵教会。

5838. 创世记 44:32-34. 因为仆人曾向我父亲为这童子作保说，我若不带他

回来交给你，我便在父亲面前终日担罪。现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。

“因为仆人曾向我父亲为这童子作保说”表对自己的一种依俯。“我若不带他回来交给你”表除非它与属灵良善联结。“我便在父亲面前终日担罪”表转身离开，教会的良善由此不复存在。“现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆”表顺服。“叫童子和他哥哥们一同上去”表好叫内层真理能与属灵良善联结。“若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢”表来自属世层的属灵良善将没有内层真理。“恐怕我看见灾祸临到我父亲身上”表对它必灭亡的觉知。

5839. “因为仆人曾向我父亲为这童子作保说”表一种依俯。这从向别人“作保”的含义清楚可知，向别人“作保”是指使他依附于自己，如前所述(5609节)。因为“便雅悯”所代表的真理在未与“父亲”所表示的属灵良善同在期间，是可以与“犹大”所代表的外在教会的良善同在的；因为该良善与属灵良善通过对应行如一体。

5840. “我若不带他回来交给你”表除非它与属灵良善联结。这从“带回来”的含义和“以色列”的代表清楚可知：“带回来”是指再次联结；“以色列”是指属灵良善，如前面频繁所述。

5841. “我便在父亲面前终日担罪”表转身离开，教会的良善由此不复存在。这从“罪”的含义清楚可知，“罪”是指分离(参看 5229, 5474 节)，因而是指转身离开。如果“犹大”所代表的外在教会的良善转身离开“以色列”所代表的内在教会的良善，那么教会就不再有任何良善。实际的联结本身使得教会所来自的良善存在。至于这两种良善，即内在教会的良善和外在教会的良善，情况是这样：内在教会的良善，或内在良善通过流入产生外在教会的良善，或外在良善。正因如此，内在良善将外在良善提升到自己这里，以便这外在良善能仰望它，并通过它仰望主。当有联结时，这种情况就会发生。但是，若有分离，外在良善就会转身离开并向下看，从而灭亡。“我便在父亲面前终日担罪”所表示的，正是这种转身离开。

5842. “现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆”表顺服。这从以下事实清楚可知：代替别人将自己献作奴仆就是放弃人自己的一切自由，使自己完全顺服于另一个人。这些话表示属世人或外在人顺服于内在人之下；事实上，当外在人中的良善顺服时，甚至连那里的真理也都顺服，因为真理属于良善，与它一起存在。

5843. “叫童子和他哥哥们一同上去”表好叫内层真理能与属灵良善联结。这从“便雅悯”的代表，以及“和他哥哥们一同上去”的含义清楚可知：“便

雅悯”是指新的真理(参看 5804, 5806, 5809, 5822 节), 因而是指内层真理; “和他哥哥们一同上去”是指再次与他父亲, 也就是与“以色列”所代表的属灵良善联结。“便雅悯”在此所代表的内层真理是新真理, 因为相对于在它之下的真理, 这真理是内层。事实上, 从良善发出的真理是内层真理; 之所以指这种真理, 是因为它从属灵良善, 即“以色列”发出。源于意愿、因而源于情感的仁之良善是内在良善, 或内在教会的良善; 但源于顺从而非情感, 源于教义而非意愿的仁之良善是外在良善, 或外在教会的良善。这同样适用于源于良善的真理。

5844. “若童子不和我同去, 我怎能上去见我父亲呢”表来自属世层的属灵良善将没有内层真理。这从以色列和便雅悯的代表清楚可知: 以色列, 即此处的“父亲”, 是指来自属世层的属灵良善, 如前所述; 便雅悯, 即此处的“童子”, 是指内层真理, 如刚才所述(5843 节)。

5845. “恐怕我看见灾祸临到我父亲身上”表对它必灭亡的觉知。这从“看见”的含义清楚可知, “看见”是指理解(如前所述, 2807, 3863, 4403-4421 节), 因而是指觉知(3764, 4567, 5400 节)。“灾祸临到他父亲身上”表示它必灭亡这个想法, “白发苍苍、悲悲惨惨地下坟墓去了”(5832 节), 以及他们的父亲不见童子与他的哥哥们同在, “就必死”(5836 节)所表相同。这就是所表示的灾祸。至于若“便雅悯”所代表的真理离开, “以色列”所代表的属灵良善必灭亡, 可参看前文(5832 节)。

关于与人同在的天使并灵人

5846. 一般来说, 从灵界进入人里面的流注具有这样的性质: 人所思考或意愿的任何东西, 无一来源于他自己; 相反, 一切都是流入的; 良善与真理从主经由天堂, 因而经由与此人同在的天使流入; 邪恶与虚假则从地狱, 因而经由与此人同在的恶灵流入。所流入的东西进入人的思维和意愿。我知道这一切看上去相当矛盾, 似乎完全是一派胡言, 因为这与表象相反; 但实际经历本身会说明这个问题的真相。

5847. 没有哪个世人、灵人或天使拥有来源于他自己的任何生命。既如此, 他所思考或意愿的一切, 无一来源于他自己; 因为人的生命在于思维和意愿, 其言行则是源于思维和意愿的生命。生命唯有一个, 就是主的生命; 它流入每个人, 却以各种方式被接受, 事实上照着人通过自己的生活所赋予其灵魂的品质被接受。因此, 在恶人中间, 良善与真理被转变为邪恶与虚假; 但在善人中间, 良善作为良善被接受, 真理作为真理被接受。这好比阳光流入不同的物体, 这些物体照其组成部分所取的形式以多种方式调整和改变这光; 光以这种方式被转化为或暗或亮的色彩。当人活在世上时, 他为构成其内层的最纯粹的实质提供了一个外在形式, 以致人可以说他给

自己的灵魂带来形式，或说他形成自己的灵魂，也就是塑造或形成它的品质。该形式决定了主的生命，就是祂对全人类之爱的生命如何被接受。生命唯有一个，世人、灵人和天使是生命的接受者(参看 1954, 2021, 2706, 2886-2889, 2893, 3001, 3318, 3337, 3338, 3484, 3741-3743, 4151, 4249, 4318-4320, 4417, 4524, 4882 节)。

5848. 为使主的生命能流入进来，并照着人里面的一切律法被接受，天使和灵人不断与他同在；天使来自天堂，灵人来自地狱。我听说每个人都有两个灵人和两位天使与其同在。之所以有来自地狱的灵人，是因为人凭自己不断陷入邪恶；这是由于他陷入爱自己爱世界的快乐；人陷入邪恶，或这种快乐到何等程度，来自天堂的天使就在何等程度上无法与他同在。

5849. 与人相联的两个灵人使他与地狱交流，而两位天使则使他与天堂交流。没有与天堂并地狱的交流，人甚至片刻不能存活。如果这些交流被夺走，此人就会像一根木头那样仆倒死亡。因为如果它们被夺走，与最初存在或存在的最初源头，也就是主的联系就会被夺走。这一点也通过大量经历向我证明。与我同在的灵人被挪离了一点，然后随着他们离开，我几乎快要死了；事实上，如果不把他们送回来，我早就气绝身亡了。不过我知道，很少有人相信有什么灵人与他们同在，甚至不相信灵人的存在。这主要是由于如今没有了信仰，因为没有了仁爱；因此，没有人相信地狱的存在，甚至没有人相信天堂的存在，因而死后生命的存在。另外一个原因是，他们没有亲眼看见灵人，因为他们说：“我若看见，就会相信；我所看见的，是存在的；但我没有看见的，我不知道是否存在。”然而，他们知道或能知道人的肉眼如此粗糙和有限，以致它甚至看不见属世创造的可观察的细节，这从使得这类细节可见的显微镜明显看出来。那么，它又如何能看见存在于灵人和天使所在的更纯粹创造中的事物呢？人若不用其内在人的眼睛，是看不见这些人的；因为内在人的眼睛适应看这类事物。但这眼睛的视见因种种原因而没有向活在世上的人打开。由此明显可知，当今的信仰距离古时的信仰何等遥远。古时的信仰是，每个人都有自己的天使与他同在。

5850. 事情的真相是这样：有一个普遍流注和一个特定流注从主经由灵界进入自然界的物体。普遍流注进入那些处于秩序的事物，特定流注进入那些未处于秩序的事物。各种动物便活在自己本性的秩序中，所以接受普遍流注。它们活在自己本性的秩序中，这一点从以下事实清楚可知：它们一出生就知道自己需要知道的一切，以致它们不用接受任何训练来获得它们。但人类并未活在秩序中，或活在秩序的任何法则中，所以接受特定流注；也就是说，他们有天使和灵人与其同在，流注便通过这些天使和灵人而来。人类若没有天使和灵人与其同在，就会冲进各种邪恶，立刻投入最深的地

狱。人通过这些灵人和天使被保持在主的眷顾和指引之下。人被造所进入的秩序是这样，他当爱邻如己，甚至爱邻胜己。天使就是如此行的。但人类只爱自己和世界，仇恨邻舍，除非他，即他的邻舍纵容他，让他控制世界，给他这个世界。因此，由于人的生活与天堂的秩序完全相反，所以主通过给各人单独的灵人和天使而掌管他。

5851. 与人同在的灵人并非始终是一样的，而是照此人的状态，也就是其情感的状态，或其爱和目的的状态而更换。之前的灵人被移除后，其他灵人便取而代之。一般来说，与人同在的是哪类灵人是由此人自己的品质决定的。若他贪婪，他们就是贪婪的灵人；若他傲慢，他们就是傲慢的灵人；若他渴望报复，他们就是具有这种性质的灵人；或若他具有欺骗性，他们就是具有欺骗性的灵人。人从地狱给自己召来与他的生活相匹配的灵人。地狱之间的区别是最为显著的，取决于他们所贪恋的邪恶，以及邪恶的一切差别。因此，类似他自己的灵人不可避免地被召唤出来，依附在一个陷入邪恶的人身上。

5852. 与人同在的恶灵的确来自地狱，但当与人同在时，他们并不在地狱，而是从地狱被召唤出来。那时他们所在的地方在地狱与天堂的中间，被称为灵人界；我们在前面经常提到灵人界。被称为灵人界的这个世界也有善灵，这些善灵同样与人同在。人们死后也直接进入灵人界，在此逗留一段时间后，各人照各人所过的生活要么被赶到低地，要么被送入地狱，要么被提入天堂。灵人界是地狱的上界，照主的美意，地狱在那里被封闭或关闭；灵人界也是天堂的下界；因此，它是将天堂与地狱区分开来的中间地带。由此可知何为灵人界。当与一个人同在的恶灵在灵人界时，他们不会受到任何地狱的折磨，而是享受爱自己爱世界的快乐，以及从此人自己所喜欢的乐趣那里所获得的快乐；因为他们就存在于此人的一切思维和一切情感之中。但当他们被送回其地狱时，就会回到他们之前的状态。

5853. 来到人身边的灵人进入他的全部记忆和他所拥有的一切记忆知识。他们以这种方式披上属于这个人的一切，或说取得他的整个人格，并且如此彻底，以致他们只知道这些是他们自己的。这就是灵人超过世人的一大优势。正因如此，他们思考此人所思考的一切，意愿此人所意愿的一切；反之亦然，即此人思考他们所思考的一切，意愿他们所意愿的一切。因为二者通过联结而行如一体。然而，双方都以为自己所思所愿的，都是自己里面的某种东西，并且来源于自己。灵人是这么认为的，世人也是这么认为的；但他们都错了。

5854. 主规定，灵人当流入世人的思维和欲望，而天使则流入他所关注的目的，进而通过这些目的流入随目的而来的一切。天使也通过善灵流入他

在生活中所做的好行为和所信的真理；他们利用这些引导他尽可能地远离邪恶和虚假。这种流注虽悄无声息，不为世人所察觉，但仍隐密地有效运行。天使尤其转移邪恶的目的，引入良善的目的。不过，他们若无法做到这一点，就会退离；并且越无法做到这一点，就退得越远；他们越不在场，恶灵就越靠近。因为天使不可能存在于邪恶的目的中，也就是存在于自我之爱和尘世之爱中；即便如此，他们仍旧同在，只是相距甚远。

主能用全能的力量通过天使将人引入良善的目的；但这会夺走此人的生命，因为人的生命就在于与这些目的完全相反的爱中。因此，这条神性律法是不可违反的，即：人当处于自由；良善与真理，或仁与信当在他自由的时候，而绝不可在强迫之下被植入。因为凡在强迫状态下所接受的东西，都不会存留，而是会消散。事实上，强迫一个人做某事，并不等于将它注入此人的意愿，因为在强迫的状态下，这个人必须按照别人的意志或意愿去行；因此，当他回到自己的意愿，也就是自己的自由中时，凡在强迫状态下所注入的，都会被根除。所以，主通过人的自由掌管他，尽可能地约束他，使他远离思想和意愿邪恶的自由。因为主若不约束人，人就不断陷入最深的地狱。

刚才我们说，主能用全能的力量通过天使把人引入良善的目的；因为恶灵能瞬间被赶走，哪怕人周围有成千上万的恶灵；而这种事只需一位天使就能做到。但这个时候，此人会经受如此的折磨，进入如此的地狱，以致他绝无可能承受得住，因为他会悲惨地被剥夺生命。事实上，人的生命就在于反对良善和真理的恶欲和谬念。若这生命不通过恶灵来维系，由此得以纠正，至少被引导，他一分钟都活不下去，而是化为乌有。因为除了为自己的缘故而对自我、利益和名声的热爱，因而除了凡违反秩序的东西外，没有什么东西能抓住他。因此，他若不轻轻并逐渐通过对他自由的引导被带回秩序，就会立刻灭亡。

5855. 在与灵人对话这条路向我打开之前，我一直认为没有哪个灵人或天使能知道或察觉我的思维，因为这些思维在我里面，只有神知道。然后有一天发生了一件事；我发现一个灵人知道我在想什么，因为他同我聊了几句关于我正在思想的事，并用一种符号表明他在场。我因此，尤其因以下事实而目瞪口呆：他知道我的想法。由此明显可知，让一个人相信一个灵人能知道他在想什么是何等困难；而事实上，一个灵人不仅能知道此人自己所知道的想法，还能知道他所不知道的思维和情感的最小细节。灵人甚至知道此人活在肉身期间永远不可能知道的事。这一事实是我从多年来的不断经历得知的。

5856. 社群与社群之间的交流通过他们所派出的灵人实现，他们通过所派出

的灵人说话。这些灵人被称为使臣。当有社群与我同在时，我无法知道它的同在，除非他们派一个灵人出来；一旦这个灵人被派出，交流立刻被打开。这在来世是司空见惯的事，经常发生。由此可见，与人同在的灵人和天使在那里是为了提供与地狱社群并天堂社群的交流。

5857. 我有时与灵人谈论他们远远超越世人的这种能力，因为人一到来，他们就能为自己取得他记忆里的一切。我说，即便以前根本就不知道的各门知识、语言，或从幼儿直到老年所学习并吸收的其它东西，他们也能瞬间拥有。因此，在有学问的人中间，他们是有学问的；在聪明人中间，他们是聪明的；在审慎而明智的人中间，他们是审慎而明智的。听了这些话，他们得意洋洋，因为他们并非善灵。于是，我被引导又告诉他们说，在无知的人中间，他们是无知的；在迟钝的人中间，他们是迟钝的；在疯狂而愚蠢的人中间，他们是疯狂而愚蠢的。因为他们披上他们与之同在的那个的一切内层，因而也披上他的每一个幻觉，进而披上他的疯狂和愚笨。不过，恶灵无法靠近小孩子，因为小孩子的记忆里没有恶灵能披上的任何东西。因此，与小孩子同在的，是善灵和天使。

5858. 大量经历使我得知，凡灵人通过提取人的记忆所思所言的，他们都以为是自己的，就在自己里面。若被告知他们想的不对，他们就非常愤怒；因为这种感官错觉盛行在他们中间。为叫他们相信他们想的不对，我问他们，他们是从哪里知道如何能以我的母语与我交谈的？毕竟他们活在肉身期间对我的母语一无所知；他们又如何知道我所掌握的其它语言？尽管他们自己并没有学习其中的一门。他们真的以为这些语言是他们自己的吗？此外，我给他们，包括小孩子读希伯来语，他们理解得和我一样清楚，只是不会超过我。我记忆里的所有知识都在他们里面。这使他们相信，当来到一个人那里时，他们就会拥有他所知道的一切，并且他们因相信这一切是他们是自己的而持守一种错误观念。他们也拥有自己的知识，但不允许提取出来，以便他们能通过人的知识而服务于人；这样做的原因有很多，如前所述(2476, 2477, 2479 节)。事实上，如果灵人真的与他们自己的记忆一起流入进来，就会造成很大的混乱(2478 节)。

5859. 一些灵人上升来到我这里，声称他们从一开始就与我同在，并不知道别的。但当我向他们说明情况正好相反时，他们最终承认，他们这是第一次来；但他们因立刻就披上或取得我记忆里的一切，故不可能知道别的。这也向他们证明，灵人一来到人这里，就会立刻披上或取得此人的一切记忆知识，好像这些记忆知识是他们自己的；而且当许多灵人同在时，他们当中的每一个都会披上或取得这些知识，并且都以为这些知识是他们自己的。人死后立刻拥有这种能力。这也解释了为何当善灵进入天堂社群时，

他们就会披上或取得并拥有那个社群中所有人的全部智慧。这就是在他们中间所进行的共享的性质，尽管他们活在肉身时，对他们在该天堂社群所谈论的那类事一无所知。如果他们在世时过着充满良善的仁爱生活，这种情形就会发生。这种良善拥有将智慧的全部归于自己的能力在里面，因为真正的良善里面藏有智慧。正因如此，他们仿佛本能地知道肉身生活期间无法理解，甚至无法描述的事。

5860. 与人同在的灵人也采纳此人的错误观点，无论这些观点是什么样，这一点通过大量经历向我证明了。因此，他们不仅采纳与文明、道德的事物有关的错误观念，还采纳与信的属灵事物有关的错误观念。由此可见，与执守异端邪说，并且在信之真理上执守谬论和错觉，执守虚假的人同在的灵人也执守同样的事物；二者之间没有丝毫区别。这样做的目的是叫人能处于自己的自由，不受灵人自己的任何东西的干扰。

5861. 由此明显可知，就其内层，因而就其灵而言，人活在世上时就与其他灵人联系在一起。由此还明显可知，他以这种方式与他们相联：他若不与他们在一起，就无法思想或意愿任何事，以致他的内层与灵界相通；他只能以这种方式，而非其它方式被主引导。当人进入来世时，他便将不信有任何灵人与他同在，尤其不信任何地狱灵与他同在带来。因此，他若愿意，与他一直接触并派出灵人与他同在的社群就被指给他看。而且，在经历了几个初步状态之后，他最终回到相同的社群，因为这个社群与在他里面获得掌控权的爱行动一致。有几次我看见人们被指示他们自己的社群。

5862. 与人同在的灵人并不知道他们与他同在。只有主的天使知道他们与他同在，因为天使与人的灵魂或灵，而非他的肉体相联。当思维以言语的形式在身体中实现，意愿以行为的形式在身体中实现时，它们通过总体的流注依次流入；这种流注通过与大人的对应关系来掌控。故与人同在的灵人和这些事物毫无关系；因此，他们不会利用人的舌头来说话，因为这等于占有。他们也不利用他的眼睛来看世上的东西，同样不利用他的耳朵来听世上的东西。我的情况有所不同，因为主已经打开我的内层，好叫我能看见来世的东西。灵人由此知道我是一个尚在肉体中的人，他们得着机会利用我的眼睛看见世上的东西，利用我的耳朵听见同我在一起的人与我的交谈。

5863. 恶灵若真的发觉他们与人同在，他们是与他分离的灵人，并且能直接影响他的身体功能，就会千方百计地毁灭他，因为他们对他怀有致命的仇恨。因知道我是一个尚在肉体中的人，于是他们不断试图毁灭我，不仅毁灭我的肉体，尤其毁灭我的灵魂；因为对地狱里的所有人来说，毁灭人或任何灵人是生命的最大乐趣。但主不断保护我，使我免受毁灭。由此明显

可知，对人来说，与灵人直接接触何等危险，除非他处于信之良善。

5864. 恶灵因听说灵人与人在同，故以为如此他们就能攻击这些灵人，连同与他们同在的那个人。恶灵还找了他们好长时间，但没有得逞；其意图是毁灭他们。因为正如天堂的快乐和幸福在于向人行善，促成他永恒的救恩，地狱的快乐则在于向人行恶，促成他永恒的毁灭，以致天堂和地狱有相反的动机。

5865. 有一个灵人，不是恶灵，被允许来到一个人这里，从那里与我交谈。当来到此人这里时，他说，他能看见看似一种无生命的黑色物体，或一团无生命的黑色物质。这是他被允许看见的那人的肉体生命。然后有人说，当人被允许观看拥有信之良善之人的肉体生命时，它看上去不像一个黑色物体，而像具有木头颜色的木质物体。我通过别人的经历同样得知了这一点。一个恶灵通过基于身体感官印象，因而基于外在记忆的思维而被带入肉体状态。这时，我也看见他如同一团无生命的黑色物体。当恢复到正常状态时，他说他原以为自己仍过着肉身生活。在其它情况下，灵人都不允许看人的肉体事物，因为这些属于世界及其光；当灵人观看那些属于世界之光的事物时，它们看似纯粹的黑暗。

5866. 我们将在下一章末尾继续论述“与人同在的天使并灵人”。

45 章

创世记 45

1. 约瑟在所有侍立在他旁边的人面前忍不住了，就喊叫说，叫各人都离开我出去！约瑟让弟兄们认他的时候，并没有一人站在他那里。
2. 他就放声大哭，埃及人听见了；法老一家也听见了。
3. 约瑟对他弟兄们说，我是约瑟，我的父亲还活着吗？他弟兄不能回答他，因为他们在他面前都惊惶。
4. 约瑟又对他弟兄们说，请挨近我。他们就近前来，他说，我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。
5. 现在，不要因为把我卖到这里来忧伤，也不要眼里有恼怒；因为是为要使你们存活，神才差我在你们以先来的。
6. 因此这地中的饥荒已经二年了，还有五年不能耕种，不能收割。
7. 神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在这地上，又要大大逃脱，使你们存活。
8. 如今看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。祂又使我如法老的父，作他全家的主；我已在埃及全地掌权。
9. 你们要赶紧上到我父亲那里，对他说，你儿子约瑟这样说：神使我作全埃及的主，请你下到我这里来，不要耽延。

10. 你和你的儿子、儿子的儿子，连羊群、牛群，并一切所有的，你们都可以住在歌珊地，与我相近，
11. 我要在那里奉养你；因为还有五年的饥荒，免得你和你的家眷，并一切所有的，你们都被除灭。
12. 看哪，你们的眼和我兄弟便雅悯的眼，都看见是我亲口对你们说话。
13. 你们也要将我在埃及一切的荣耀和你们所看见的一切，都告诉我父亲，又要赶紧请我父亲下到这里来。
14. 于是约瑟伏在他兄弟便雅悯的颈项上哭；便雅悯也在他的颈项上哭。
15. 他又亲吻众弟兄，伏着他们哭，随后他弟兄们就和他说话。
16. 法老宫里听见了风声说，约瑟的弟兄们来了。这在法老眼中和他臣仆眼中看为好。
17. 法老对约瑟说，你要对你弟兄们说，你们要这样行：使你们的牲口载满谷物，动身往迦南地去。
18. 接你们的父亲和你们的家眷到我这里来，我要把埃及地的美物赐给你们，你们也要吃这地的肥物。
19. 现在我吩咐你们要这样行：从埃及地带着车辆去，把你们的小孩子和妻子，并你们的父亲都接来。
20. 你们眼中不要顾惜你们的家具，因为埃及全地的美物都是你们的。21. 以色列的儿子们就如此行。约瑟照着法老的吩咐给他们车辆和路上用的干粮。
22. 又给他们各人一套新衣服，惟独给便雅悯三百锭银子，五套新衣服。
23. 送给他父亲的如下：公驴十匹，驮着埃及的美物；母驴十匹，驮着谷物、饼和食物，为他父亲路上用。
24. 于是约瑟打发他弟兄们走，他们就离开；他又对他们说，你们不要在路上相争。
25. 他们从埃及上去，来到迦南地他们的父亲雅各那里。
26. 告诉他说，约瑟还活着，并且作埃及全地掌权的人。雅各心里冰凉，因为不信他们。
27. 他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他。他又看见约瑟打发来接他的车辆，他们父亲雅各的灵就苏醒了。
28. 以色列说，够了！我的儿子约瑟还活着。趁我未死以先，我要去见他。

概览

5867. 前一章论述的主题内在人，就是“约瑟”，即内在人所采取的初步措施是通过居间层，就是“便雅悯”，与外在属世人，就是“雅各的十个儿子”联结。本章论述的主题还是内在人，即它与外在属世人的实际联结。不过，

由于这二者若不通过来自属世层的属灵良善，就是“以色列”，就无法联结起来，所以内在人预备先将该良善与自己联结。

内 义

5868. 创世记 45:1, 2. 约瑟在所有侍立在他旁边的人面前忍不住了，就喊叫说，叫各人都离开我出去！约瑟让弟兄们认他的时候，并没有一人站在他那里。他就放声大哭，埃及人听见了；法老一家也听见了。

“约瑟在所有侍立在他旁边的人面前忍不住了”表内在属天层已为联结预备好一切。“就喊叫说”表接近实现。“叫各人都离开我出去”表不一致和相矛盾的记忆知识要从中心被逐出。“约瑟让弟兄们认他的时候，并没有一人站在他那里”表当内在属天层通过居间层与属世层中的真理联结时，并没有任何记忆知识。“他就放声大哭”表怜悯和喜悦。“埃及人听见了”表甚至直到最后和最低层。“法老一家也听见了”表遍及整个属世层。

5869. “约瑟在所有侍立在他旁边的人面前忍不住了”表内在属天层已为联结预备好一切。这从“约瑟”的代表和“忍不住了”的含义清楚可知：“约瑟”是指内在良善(参看 5805, 5826, 5827 节)，因而是指内在属天层，因为“属天层”表示从主发出的良善；“忍不住了”是指一切都为联结预备好了。因为当有人为了某个目的或结果而通过寻求并安排方法去实现它而迫不及待地预备自己时，一旦一切预备妥当，他就再也忍不住了。这就是上述那些话的含义；因为前一章论述了为实现联结所采取的初步措施，而本章则论述实际的联结(参看 5867 节)。“所有侍立在他旁边的人”表示妨碍联结的那类事物，它们因此被逐出，如下文所述。

5870. “就喊叫说”表接近实现。这从“喊叫”的含义清楚可知，当前面经上说，他“忍不住了”时，“喊叫”是指接近实现。

5871. “叫各人都离开我出去”表不一致和相矛盾的记忆知识要从中心被逐出。这从“离开他的各人”的含义清楚可知，“离开他的各人”是指记忆知识，因为这些人埃及人，“埃及人”表示记忆知识(参看 1164, 1165, 1186, 1462, 5700, 5702 节)。由于这些知识被逐出，故可知它们是不一致和相矛盾的。此中情形是这样：当外在人或属世人中的真理与内在人中的良善联结时，也就是说，当信之真理与仁之良善联结时，一切不一致，尤其相矛盾的记忆知识就会从中心被逐到边缘，因而从中心的光明被逐到边缘的阴暗。当这种情形发生时，这些知识部分被忽视了，部分则被视为毫无价值。不过，一致与和谐的记忆知识则通过一种提取，可以说通过一种升华保留下来；事物的内在意义便从这些知识获得，人在肉体中时若不通过某种愉悦的感觉，如黎明时所体验的那种愉悦，就觉察不到内在意义。这就是信之真理与仁之良善实现联结的方式。

5872. “约瑟让弟兄们认他的时候，并没有一人站在他那里”表当内在属天层通过居间层与属世层中的真理联结时，并没有任何记忆知识。这从刚才的解释(5871节)清楚可知，因而无需进一步解释。

5873. “他就放声大哭”表怜悯和喜悦。这从“哭”的含义清楚可知，“哭”是怜悯的表现(参看 5480 节)；正如悲伤是爱的表现(参看 3801 节)，喜悦也是爱的表现。

5874. “埃及人听见了”表甚至直到最后和最低层。这从“听见”的含义和“埃及人”的代表清楚可知：“听见”，即听见大哭的声音，是指对怜悯和喜悦的一种觉知；“埃及人”是指记忆知识(参看 1164, 1165, 1186, 1462 节)，因而是指最后和最低层，因为人所知道的记忆知识形成其心智的最低层。记忆知识形成这最低层，也就是形成人的记忆和思维的最低层，这在人看来并不明显，因为在他看来，它们似乎构成聪明和智慧的全部。而事实并非如此。它们只不过是储存聪明和智慧之物的器皿，事实上是最后和最低的器皿，因为它们与通过身体所获得的感官印象联结。凡反思自己的思维之人，都能明显看出，它们是最后和最低的。当他探究某个真理时，他所知道的记忆知识在那个时候是存在的，只是不明显；因为那时，他的思维将它们所包含的观念提取出来。他将这些观念从大量散落各处，甚至隐藏极深的记忆知识中提取出来，由此得出某个结论。他的思维越深入，他离这些记忆知识就越远。这一点从以下事实明显看出来：当人进入来世，成为一个灵人时，他的确带着他的记忆知识，但不允许使用它们，原因有很多(2476, 2477, 2479 节)；然而，他思考和谈论起真理和良善来，却远远比在世时要清晰和完美得多。由此可见，记忆知识有助于人形成理解力；不过，一旦这理解力得以形成，他的记忆知识便构成最后和最低层，他不再在这个层面，而是在它上面的层面进行思考。

5875. “法老一家也听见了”表遍及整个属世层。这从“法老”的代表清楚可知，“法老”是指总体的属世层(参看 5160, 5799 节)。因此，“他一家”是指整个属世层。

5876. 创世记 45:3-5. 约瑟对他弟兄们说，我是约瑟，我的父亲还活着吗？他弟兄不能回答他，因为他们在他面前都惊惶。约瑟又对他弟兄们说，请挨近我。他们就近前来，他说，我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在，不要因为把我卖到这里来忧伤，也不要眼里有恼怒；因为是为要使你们存活，神才差我在你们以先来的。

“约瑟对他弟兄们说”表内在属天层将觉知的能力赐予属世层中的真理。

“我是约瑟”表揭示。“我的父亲还活着吗”表来自属世层的属灵良善的存在。“他弟兄不能回答他”表属世层中的真理还未处于能对话的状态。“因

为他们在他们面前都惊惶”表他们中间的动荡。“约瑟又对他弟兄们说”表对新属世层的觉知。“请挨近我”表更内在的交流。“他们就近来”表结果。

“他说，我是你们的兄弟约瑟”表通过流注所作的揭示。“就是你们所卖到埃及的”表他们所疏远的内在。“现在，不要忧伤”表心里或意愿中的焦虑。

“也不要眼里有恼怒”表灵里或理解力中的悲伤。“因为把我卖到这里来”表他们（通过把它赶到最低部分）疏远它。“因为是为要使你们存活，神才差我在你们以先来的”表他们所领受的属灵生命是神所命定的。

5877. “约瑟对他弟兄们说”表内在属天层将觉知的能力赐予属世层中的真理。这从“说”的含义，以及“约瑟”和雅各的十个儿子的代表清楚可知：在圣言的历史中，“说”是指觉知（参看 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509, 5687, 5743 节），在此是指赐予觉知的能力，如下文所述；“约瑟”是指内在属天层，如刚才所述（5869 节）；雅各的十个儿子，此处的“弟兄们”，是指属世层中的真理（5403, 5419, 5458, 5512 节）。因此，内义是这样的：内在属天层将觉知的能力赐予属世层中的真理。“说”在此之所以表示赐予觉知能力，是因为接下来主题是内在属天层，即“约瑟”与属世层中的真理，即“雅各的十个儿子”的联结。当进行联结时，觉知的能力就通过对真理，因而对良善的情感被赐予。

5878. “我是约瑟”表揭示。这是显而易见的，无需解释。

5879. “我的父亲还活着吗”表来自属世层的属灵良善的存在。这从以色列的代表和“他还活着吗”的含义清楚可知：以色列，即此处的“父亲”，是指来自属世层的属灵良善（参看 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节），这良善来自属世层（参看 4286 节）；“他还活着吗”是指该良善的存在。因为当约瑟揭示自己谁时，他首先想到的是他的父亲，他要知道父亲还活着吗。所以，以色列首先出现在他的思维中，后来当约瑟与他的弟兄们交谈时，他也不断出现在约瑟的思维中。原因在于，内在属天层，即“约瑟”，若不通过来自属世层的属灵良善，即“以色列”，就无法与属世层中的真理，即“雅各的十个儿子”联结。并且一旦联结产生，他们就不再是雅各的儿子，而是以色列的儿子，因为“以色列的儿子”是属世层中的属灵真理。

5880. “他弟兄不能回答他”表属世层中的真理还未处于能对话的状态。这从雅各儿子们的代表和“不能回答”的含义清楚可知：雅各的儿子们，即此处约瑟的“弟兄”，是指属世层中的真理，如前所述（5877 节）；“不能回答”是指还未处于能对话的状态，即基于真理与内在对话。此中情形是这样：当内在与外在联结，或良善与真理联结时，就内在而言，与外在的交流首先得以实现；但这种交流不是相互的，也就是说，就对方而言，交流

尚未出现。当交流是相互的时，这二者便联结起来。这解释了为何约瑟伏在便雅悯颈项上哭，又亲吻众弟兄，经上说：他弟兄们才开始和他说话(45:15)，由此表示实现联结之后，双方的交流凭接受而得以建立。

5881. “因为他们在他面前都惊惶”表他们中间的动荡。这从“惊惶”的含义清楚可知，“惊惶”是指动荡；惊惶并非指别的什么。动荡是指对属世层中的真理的重新安排和重整次序；关于重整次序，要知道：世人并不知道记忆知识和真理所在的次序在人的记忆里被排列；但主若乐意，天使是知道的。因为这是一种令人惊叹的次序。记忆知识和真理组合成一束束的，这些小束本身也组合在一起，并且这一切都按着此人所想象的事物的关联。它们组合的方式如此令人惊叹，以至于超出任何人所能想象的。在来世，它们有时呈现给视觉；因为在天堂之光，也就是属灵之光中，诸如此类的事物能被展示给眼睛看见；不过，这在世界的光中是根本不可能的。记忆知识和真理被排列成这些束状形式完全取决于人的爱。对自我的爱和对世界的爱导致它们被排列成地狱的形式，而对邻之爱和对神之爱则使它们被排列成天堂的形式。所以，当人正在重生，内在人的良善正与外在人的真理联结时，真理中间就会发生动荡；因为那时，它们正在经历一种不同的排列，也就是说，正在被重新排列成一种不同的次序。这种动荡就是此处正在描述，并由“他们都惊惶”所表示的。这时所感受到的惊惶通过此前状态的改变，即丧失存在于此前状态中的快乐所产生的焦虑来显现。这种动荡还通过对他们以前所过生活的焦虑来显现，因为他们将内在良善和内在本身贬到其心智的最低部分；下文将论述这种焦虑。

5882. “约瑟又对他弟兄们说”表对新属世层的觉知。这从“说”的含义和“雅各儿子们”的代表清楚可知：“说”是指觉知，如前所述(5877节)；“雅各的儿子们”是指属世层中的真理，如前所述(5877节)，在此是指属世层本身，因为代表属世层中的真理的，也代表属世层本身，正如因是埃及王而代表总体上的记忆知识的法老也代表总体上的属世层本身一样(5160, 5799节)。属世层中的真理和属世层本身，或属世人本身行如一体，因为真理是所容纳之物，而属世层是容纳它们的容器；由于它们行如一体，所以在内义上照思路时而表示容纳的容器，时而表示所容纳之物。雅各的儿子们在此之所以代表新的属世层，是因为内义在此描述的是联结的实现；一般来说，这种联结正如前面所给出的大体解释(5867节)，即：当内在与外在，或良善与真理正在联结时，觉知的能力首先被赐下，以便此人被对真理，因而对良善的一种情感所打动；那时，他会经历动荡，接着一种更内在的交流通过流注得以建立，等等。由此明显可知，“雅各的儿子们”在此所代表的属世层是一个新的属世层，因为它之前的状态发生了改变(5881

节)。

5883. “请挨近我”表更内在的交流。这从“挨近”的含义清楚可知，“挨近”是指更近地交流；当论及相对于内在的外在时，它是指一种更内在层面上的交流。人们不知道与属世人或外在人的交流既是内在的，也是外在的，因为对内在人，对其生命不同于外在人的生命，他还没有为自己形成任何概念。他对内在人所持的唯一概念是，它在里面，与外在人根本没有区别和分离；而事实上，这二者如此不同，以致内在人能 与外在人分离，并过着一种与原先一样，但更纯粹的生活。

当人死亡时，这一切还会实际发生，因为那时，内在人与外在人分离，分离之后还活着的内在人就是那时被称为灵人的。然而，活在肉身中的，其实也是这个人自己；在来世，在他本人和其他人看来，他仍看似世人，拥有从头顶到脚底的整个形式。他还拥有世人所拥有的那些官能，即触觉、嗅觉、视觉、听觉，以及思考和说话的能力。他拥有的如此完整，以致当他没有反思他在来世这一事实时，会以为他还在世上的肉身，我经常听灵人们谈到这一点。由此可见何为人的内在与外在。若从前面所述对它们形成某种概念，一副更清晰的画面便从解释内在人与外在人时如此频繁地阐述，以及此处“请挨近我”所表示的更内在的交流所描述的东西中浮现出来。

5884. “他们就近前来”表结果，即内层交流得以实现。这是显而易见的，无需解释。

5885. “他说，我是你们的兄弟约瑟”表通过流注所作的揭示。这从“说，我是你们的兄弟约瑟”的含义清楚可知，“说，我是你们的兄弟约瑟”是一种揭示，如前所述(5878 节)。由此可知，这种揭示是通过流注作出的，因为内在无法以其它任何方式作用于外在，尤其是现在，就是当一种更内在的交流得以建立(5883 节)之时。就良善而言，通过流注所作的揭示就是对由对真理的情感所产生的良善，即仁爱的一种洞察；但就真理而言，它是对真理，即信仰的一种承认。

5886. “就是你们所卖到埃及的”表他们所疏远的内在。这从约瑟的代表和“卖”的含义清楚可知：约瑟，即他们所卖的那个人，是指内在(参看 5805, 5826, 5827 节)；“卖”是指疏远(4752, 4758 节)。“埃及”在此表示最低部分，如下文所述(5889 节)。因为在记忆知识中间讲述某个主题，却没有对它的任何承认，就是将它抛到边缘，因而抛到心智的最后或最低部分。这也是当今人之内在的情形。诚然，这个主题存在于记忆知识中间，因为宗教教义提供内在人存在的知识。然而，这种知识却被抛到心智的最低部分，因为它得不到承认和相信；因此，它被疏远了，虽没有与记忆疏远，

却与信仰疏远了。就内义而言，“卖”是指疏远信与仁的事物，因而疏远使得一个人成为内在教会成员的事物；这一点从以下事实可以看出来：灵界没有诸如世上那样的买卖。相反，在那里，“买”表示将良善与真理变成人自己的，“卖”表示对它们的疏远。“买”也表示良善与真理的知识或认知的交流，因为“买卖或交易”表示对这些知识或认知的获得和交流(2967, 4453 节)；但在这种情况下，卖可以说是通过“银子”来完成的。

“卖”表示疏远，这层含义从以下圣言经文明显可知。以赛亚书：耶和華如此说，我休你们的母亲，休书在哪里呢？我将你们卖给我哪一个债主呢？看哪，你们被卖，是因你们的罪孽；你们的母亲被休，是因你们的过犯。(以赛亚书 50:1)

“母亲”表示教会；“卖”疏远。以西结书：时候到了，日子近了，买主不可欢喜，卖主不可愁烦，因为烈怒已经临到他们众人身上。卖主的生命虽在活人中间，却不能得回所卖的。(以西结书 7:12, 13)

这论及“以色列地”，就是属灵教会；“卖主”表示疏远真理，巧妙引入虚假的人。

约珥书：

你们

将犹太人和耶路撒冷人卖给希腊人，使他们远离自己的境界。看哪，必激动他们离开你们把他们卖去的地方，我必将你们的儿女卖在犹太人的手中，犹太人必将他们卖给示巴人，卖给远方的人民。(约珥书 3:6-8)

这论及推罗和西顿；“卖”在此也表示疏远。摩西五经：

若不是他们的磐石卖了他们，若不是耶和華使他们闭嘴。(申命记 32:30)

“卖”明显表示疏远；“磐石”在至高意义上是指真理方面的主，在代表意义上是指信仰；“耶和華”是指良善方面的主。

由于“买”在灵义上是指为自己获得，“卖”是指疏远，所以在马太福音中，主将天国比作买卖人：

天国好像宝贝藏在田地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块田地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗极贵重的珠子，就去变卖他一切所有的，把它买下来。(马太福音 13:44-46)

“天国”表示与人同在的良善与真理，因而表示与他同在的天堂；“田地”表示良善；“珠子”表示真理；“买”表示获得这些，并把它们变成人自己的；“变卖他一切所有的”表示疏远以前人自己的东西，因而疏远邪恶与虚假，因为这些是人自己的。

路加福音：

耶稣对年轻的官说，你还缺少一件：要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。(路加福音 18:22)

就内义而言，这些话表示人自己的一切无非是邪恶与虚假，必须疏远，因为这些事物，或说这类欲望和观念就是他“一切所有的”；然后，他将从主领受良善和真理，也就是“天上的财宝”。

这话与路加福音中别处所说的相似：

你们要变卖资财来施舍，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上。(路加福音 12:33)

谁都能看出，除了字义外，这些话另有含义，因为“变卖资财”会使自己沦为乞丐，使自己丧失进一步实践仁爱的任何机会，更何况人不可避免地将功德置于其中；而且天堂里既有穷人，也有富人，这也是一个不变的事实。除了字义外，包含在这些里的其它含义如刚才所述。

由于“卖”表示疏远教会的事物，故规定了以下律法：

从被掳的女子中所娶的妻若不讨人喜悦，就要由她随意出去，决不可为银钱卖她，从她获利，因为你玷污了她。(申命记 21:14)

“从被掳的女子中所娶的妻”表示外来的，而非来自正统的真理，然而这真理能以某种方式与存在于人里面的教会良善联结；然而，这真理若在许多方面不一致，就会被移除或分离，但不会被疏远，因为它已在某种程度上与那良善联结。这就是该律法的灵义。

还有这条律法：

若发现人拐带以色列人中的一个弟兄的灵魂，在他身上谋利，卖了他，那贼就必处死。这样，便将那恶从你们中间除掉。(申命记 24:7)

“拐带以色列人的贼”表示那些为自己获得教会真理，不是以照之生活，因而发自内心教导它们为目的，而是心怀利用这些真理为自己谋取私利的意图之人；经上说“他就必处死”表示这样一个盗贼会受到诅咒。

5887. “现在，不要忧伤”表心里或意愿中的焦虑。这从“忧伤”的含义清楚可知，“忧伤”是指焦虑，事实上是指心里或意愿中的焦虑。接下来的话，即“也不要眼里有恼怒”表示灵里或理解力中的悲伤。之所以说在心里或意愿中，在灵里或理解力中，是因为“心”通过对应关系而与意愿的事物或意愿的渴望有关，事实上，它与属天之物或爱之良善有关。而与肺有关的“灵”与理解力的事物或理解力的观念有关，事实上，它与属灵之物或信之真理有关(参看 3635, 3883-3896 节)。

注：在拉丁语中，“灵”和“呼吸”是同一个词。

5888. “也不要眼里有恼怒”表灵里或理解力中的悲伤。这从“恼怒”和“眼”

的含义清楚可知。“恼怒”在此是指悲伤，因为此处这句话是一种重复，跟前面那句话，即“不要忧伤”意思差不多，“不要忧伤”表示心里或意愿中的焦虑；因为当圣言中看似出现明显的重复时，一种表达与意愿有关，另一种表达与理解力有关，或也可说，一种与爱之良善有关，一种与信之真理有关。原因在于，天上的婚姻，也就是良善与真理的婚姻，存在于圣言的每一个细节中(参看 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 5502 节)。“眼”是指理解力(2701, 4403-4421, 4523-4534 节)。

5889. “因为把我卖到这里来”表他们(通过把它赶到最低部分)疏远它。这从前面的解释(5886 节)清楚可知。

5890. “因为是为要使你们存活，神才差我在你们以先来的”表他们所领受的属灵生命是神所命定的。这从“存活”和“神才差我在你们以先来”的含义清楚可知：“存活”是指属灵生命，如下文所述；“神才差我在你们以先来”是指神的命定。这层含义，即神的命定从约瑟的梦清楚看出来。在梦里预言了他的弟兄，以及他的父亲都要向他下拜；若不是神的命定，这种事是不可能预见到的。“存活”表示属灵生命，或通过重生所获得的新生命，这一点单从以下考虑就能清楚看出来：圣言的灵义不可能是别的什么。既有属世生命，也有属灵生命。属世生命是指圣言字义上的生命，属灵的生命是指圣言内义上的生命。而且在许多经文中，字义上的“存活或活着”和“生命”表示属灵生命本身；如以西结书：

我若指着恶人说，你必定死；你若不警戒他，也不劝说恶人离开恶行，好使他存活。(以西结书 3:18)

又：

你们为几把大麦，为几块饼，在我民中褻渎我，杀死不该死的性命，使不该存活的性命存活。你们坚固恶人的手，使他不回转离开恶道得以存活。(以西结书 13:19, 22)

何西阿书：

过两天耶和华必使我们存活；第三天祂必使我们兴起，我们就在祂面前得以存活。(何西阿书 6:2)

诗篇：

我若不信在生命之地得见美物。(诗篇 27:13)

启示录：

得胜的，我必将神乐园中间的生命树赐给他吃。(启示录 2:7)

约翰福音：

父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。(约翰福音 5:21)

又：

使人活着的乃是灵，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)

在这些经文中，“使人活着”和“生命”明显表示属灵的生命，也就是天上的生命，这生命也被简单地称为“生命”，如马太福音：

引到生命的，那门窄，那路狭隘，找着的人也少。(马太福音 7:14)

在其它地方(马太福音 18:8, 9; 19:17; 马可福音 9:43, 45, 47; 约翰福音 5:24)，“进入生命”表示进入天堂。

5891. 创世记 45:6-8. 因此这地中的饥荒已经二年了，还有五年不能耕种，不能收割。神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在这地上，又要大大逃脱，使你们存活。如今看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。祂又使我如法老的父，作他全家的主；我已在埃及全地掌权。

“因此”表示情况就是这样。“这地中的饥荒已经二年了”表属世心智中的良善缺乏的状态。“还有五年”表这种状态持续的时间，一直持续到余留放光为止。“不能耕种，不能收割”表在此期间将看不到良善和源于良善的任何真理。“神差我在你们以先来”表这是神的旨意所命定的。“为要给你们存留余种在这地上”表教会的中间和至内在部分。“使你们存活”表来自那里、被赐予属世层中的真理的属灵生命。“又要大大逃脱”表从诅咒中解救出来。“如今看来，差我到这里来的不是你们”表不是他们把他交给属世层中的记忆知识。“乃是神”表是神性如此行。“祂又使我如法老的父”表现在属世层倚靠祂。“作他全家的主”表属世层中的一切都倚靠祂。“我已在埃及全地掌权”表祂整理那里的记忆知识。

5892. “因此”表示情况就是这样。这是显而易见的，无需解释，因为这个词涉及上下文。

5893. “这地中的饥荒已经二年了”表属世心智中的良善缺乏的状态。这从“年”、“饥荒”和“地中”的含义清楚可知：“年”是指状态(参看 487, 488, 493, 893 节)；“饥荒”是指良善的缺乏，因为“食物”在灵义上是指爱之良善，“粮”是指真理之良善，所以“饥荒”或“饥饿”是指良善的缺乏，而“渴”是指真理的缺乏；“地中”，即埃及的“地中”是指属世心智(参看 5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)。经上之所以说“中”，是因为“中”或中间是指至内在部分(1074, 2940, 2973 节)，也就是良善所居之地。“二年”表示良善与真理联结的状态，因为“二”表示联结(5194 节)，在此是指尚未联结，因为它们是在饥荒的两年。

此中情形是这样：若要良善作工，属世心智中必须有真理，而这些真理必须通过对属于真爱的情感被引入。人记忆里的一切，无一例外，都是通过

某种爱被引入的，并因与这爱联结而留在记忆里。这也适用于信之真理，这些真理若通过对真理的爱被引入，就会与那爱联结并保留下来。一旦它们与爱联结，情况便是这样：如果情感再次被唤起，与它联结的真理同时再现；如果真理再次被唤起，与它们联结的情感同时再现。正因如此，在人重生期间（重生发生在成年时期，因为在此之前，他还不能自己思想信之真理），主通过天使掌管他。天使通过将他的保守在他已确认为真理的真理中，并通过这些真理将他保守在与这些真理联结的情感中来掌管他。由于这种情感，即对真理的情感来源于良善，所以他就这样一步一步被引向良善。

这一事实通过大量经历向我证明，因为我注意到，当恶灵向我注入邪恶与虚假时，从主而来的天使立即出现，将我保守在之前植入我里面的真理中，由此使我避开邪恶与虚假。由此也明显可知，通过对真理的情感而扎根在我里面的信之真理作为一个层面使得天使能进入其中运作。因此，没有这个层面的人无法被天使引导，而是让自己被地狱引导。因为没有这个层面，天使的运作无法在任何地方稳固下来，而是从他们身边流过去。然而，该层面无法获得，除非信之真理付诸行动，从而被植入人的意愿，并通过这意愿而被植入他的生命。同样值得一提的是，当天使进入与人同在的信之真理进行运作时，这种运作很少显于眼见，也就是说，很少明显到能唤起对该真理的思考的地步。不过，会有一个对诸如与这真理一致的那类事物的大体概念，连同伴随它的情感产生，因为天使的这种运作通过一种不可察觉的流注实现；当这种流注呈现给视觉时，它看似一束流入的光。这光由良善里面的无数真理组成，这些真理专注于人所知的某一个特定真理，并且在将他保守在这真理中时，也将他保守在对该真理的爱中。这就是天使将人的心智从虚假当中提升上来，保护它免受邪恶之害的方式。不过，此人对这些事一无所知。

5894. “还有五年”表这种状态持续的时间，一直持续到余留放光为止。这从“五”和“年”的含义清楚可知：“五”是指余留(5291节)；“年”是指状态，如刚才所述(5893节)；“还有”这些年数表示持续的时间。由此明显可知，这些话表示该状态持续的时间，一直持续到余留放光为止。余留就是主储存在内层人中的真理与良善(参看 468, 530, 560, 561, 660, 1050, 1738, 1906, 2284, 5135, 5342节)。此处余留是指在良善揭示自己之前对真理的承认和情感。它们与这良善一同放光；但在那之前，它们照着有助于生活中的某种功用而从库中被取出。这就是主之眷顾的性质；事实上，主的眷顾持续不断，只是人对此一无所知，甚至不想知道。因为他否认主的眷顾存在于生活的每一个细节中；而事实上，从人生命的最初阶段到最

后阶段，以及此后直到永远，它存在于所有的最小细节中。主之眷顾的溪流每时每刻都出现在每个人的生活中，比所能想象到的数字还要多。这是我从天堂得知的。

5895. “不能耕种，不能收割”表在此期间将看不到良善和源于良善的任何真理。这从“耕种”和“收割”的含义清楚可知：“耕种”是指良善所作的准备，以接受真理，如下文所述；“收割”是指源于良善的真理，因为收割的是正当收敛之时成熟的庄稼；因此，“收割”表示源于良善的真理。在这真理产生之前，虽能看见真理，但它们是通向良善的真理，并非源于良善的真理。当人出于真理行动时，他的真理是通向良善的真理；但当他出于良善行动时，他的真理是源于良善的真理。之所以说“耕种”表示良善，是因为所耕之“田”表示良善方面的教会(2971节)，因而表示构成教会的良善(3310, 3317, 4982节)。因此，“耕种”是指良善所作的准备，以接受真理；此外，“耕牛”表示属世层里面的良善(2180, 2566, 2781节)。

正因“耕种”具有这种含义，所以在代表性教会，人们“不可并用牛、驴耕地”(申命记 22:10)。如果没有某种更内在的原因，因而有一个存在于灵界的原因，人们永远不会被禁止这样做。否则，这二者一起耕地有什么害处呢？这样的律法在圣言中又有什么价值呢？更内在的原因，即存在于灵界的原因是，“牛耕”表示属世层里面的良善，“驴耕”表示那里的真理，“驴”表示包含在记忆知识中的真理，因而表示属世层里面的真理(参看 5492, 5741节)。这条禁令背后更内在或属灵的原因是，天使对良善与真理不可能有一个分离的概念。这二者必须联结在一起，并构成一体。因此，天使不愿看见一头牛和一头驴来耕地。属天的天使甚至不愿思想与良善分离的真理，因为与他们同在的一切真理都存在于良善中；因此，对他们来说，真理就是良善。由于同样的原因，人们也“不可穿羊毛和细麻混合做成的衣服”(申命记 22:11)，因为“羊毛”表示良善，“细麻”表示真理。

“耕种”，以及“耙地”、“播种”和“收割”表示诸如属于良善及其真理的那类事物，或说与良善及其真理有关的那类活动，这一事实明显可见于何西阿书：

我要使以法莲骑马，犹大必耕田，雅各必为自己耙地。你们要为自己播种公义，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和华的时候，你们要开垦荒地，等祂临到教导公义。(何西阿书 10:11, 12)

“骑马”之所以论及以法莲，是因为“骑马”是指利用理解力；“以法莲”是指教会的理解力的恩赐；而“耕田”之所以论及犹大，是因为“犹大”是指教会的良善。

阿摩司书：

马岂能在磐石上奔跑？人岂能用牛耕种？你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵陈。(阿摩司书 6:12)

“马岂能在崖石上奔跑”表示信之真理会被理解吗？因为“磐石”在灵义是指信仰(参看创世记 22 章序言)；而“马”表示理解的各项能力(2761, 2762, 3217, 5321 节)；“人岂能用牛耕种”表示他会行善吗？“牛”表示属世层中的良善(2180, 2566, 2781 节)。这一切无法做到，这一事实由接下来的话来表示，即：“你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵陈”。

路加福音：

耶稣说，手扶着犁向后看的，不配进神的国。(路加福音 9:62)

这些话与主在马太福音中说的话意思一样：

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 24:17, 18)

这些话的意思是：处于良善的，不可离开它，转而依靠属于信之教义的事物(参看 3652 节，那里解释了主所说的这些话)。因此，“手扶着犁的”是指处于良善的人；“向后看的”是指那时依靠信之教义事物，从而离弃良善的人。正因如此，以利亚不喜悦以利沙，因为以利沙蒙选召的时候在田里耕地，问他能否先亲吻父母；于是，以利亚说：

你回去吧，我向你做了什么呢？(列王纪上 19:19-21)

“耕种”在反面意义上表示除灭良善的邪恶，因而表示荒废；如耶利米书：锡安必被耕种像一块田，耶路撒冷必变为乱堆，这殿的山必像丛林的高处。(耶利米书 26:18; 弥迦书 3:12)

5896. “神差我在你们以先来”表这是神的旨意所命定的。这从“神差我在你们以先来”的含义清楚可知，“神差我在你们以先来”是指神的旨意或神性治理(参看 5890 节)。

5897. “为要给你们存留余种在这地上”表教会的中间和至内在部分。这从“余种”的含义清楚可知，“余种”是指与真理联结并被主储存在人里面的良善(468, 530, 560, 561, 660, 1050, 1906, 2284, 5135, 5342 节)，在此是指教会中间和至内在部分。之所以说“中间和至内在部分”，是因为人里面的至内在之物占据属世层的中间，至内在之物和相对内在之物便在那里共存。一般来说，哪里有一系列连续接踵而来的事物，并又有另一个系列使得它们能在其中分布并共存，如属世层的情形，哪里这个系列的至内在部分与另一个系列的中间或中心部分是同一个东西。这就是至内在的事物在更外在的事物里面排列自己的方式。

“为要给你们存留余种在这地上”暗示教会的至内在部分必存在于雅各的儿子们中间。并不是说他们自己要在这至内在部分，而是说表面上处处看

似一个真教会的教会代表要建在他们中间，圣言也要存在于那里。这些就是当论及教会、从这个民族抽象出来理解时的“余种”（经上或译为余剩）所表示的事。

圣言各处都提到“余种”或“余剩”，以及“余民”；照纯文字来理解这两个词的话，它们表示一个人民或民族当中的余剩或余民。但迄今为止，人们完全不知道它们在灵义上表示被主储存在内层人中的良善与真理；如在以下经文中，以赛亚书：

到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣，地出产的果实必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。那时，剩在锡安留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷，在生命册上记名的，必称为圣。（以赛亚书 4:2, 3）

“剩在锡安留在耶路撒冷的”，以及“在生命册上记名的”和其他人一样，绝不会成圣；因此，“剩下和留下的”明显表示神圣并记在生命册上的事物。这些事物就是与真理联结并被主储存在内层人中的良善。

同一先知书：

到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华以色列的圣者。所剩下的，就是雅各家所剩下的，必归回大能的神。（以赛亚书 10:20, 21）

“剩下的（或余剩）”不是指任何人民或民族的余民，这一点从以下事实可以看出来：在圣言中，尤其在先知书部分，“以色列”不是指以色列，“雅各”也不是指雅各；这二者表示教会和构成教会的东西。正因如此，“剩下的（或余剩）”不是指以色列和雅各的余民，而是指构成教会的真理和良善。当经上说“一个人民的余剩”和“一个民族的余民”时，他们并非表示任何人民的余剩或任何民族的余民；因为“人民（经上或译百姓）”在内义上表示真理（1259, 1260, 3295, 3581 节），“民族”表示良善（1259, 1260, 1416 节）。这一点，即“剩下的（或余剩）”表示真理与良善之所以一直不为人知，看似很奇怪，是因为字义，尤其它呈现为历史形式的地方，将人的心思吸引走，并强有力地阻止它深入思考这类观念。

同一先知书：

余剩的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来经过红海一样。（以赛亚书 11:16）

“从亚述剩下的”同样是指那些没有通过错误的推理而被毁坏的人；因为“亚述”表示这类推理（参看 1186 节）。又：

到那日，万军之耶和华必作祂余剩之民的荣冠华冕。（以赛亚书 28:5）

又：

犹大家所逃脱余剩的，仍要往下扎根，向上结果。必有余剩的民从耶路撒

冷而出；必有逃脱的人从锡安山而来。(以赛亚书 37:31, 32)

又：

在地中所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。(以赛亚书 7:22)

耶利米书：

我要将我羊群中所余剩的，从我赶他们到的各地内招聚出来，领他们归回本圈，他们也必繁殖增多。(耶利米书 23:3)

又：

在剑下幸存的人民，在旷野蒙恩，我要将安息赐给他，赐给以色列。(耶利米书 31:2)

“在剑下幸存的人民”是指那些被称为“小孩子”的人，其余的都死了以后，他们被领到迦南地。这些“小孩子”就是余民，他们表示纯真的良善，把他们引到迦南地代表并入主的国度。

以西结书：

我要保留一些余剩的人，你们中有人得以在列族中逃脱刀剑，分散在地上。那时，你们那些逃脱的人必在被掳所到的各族中记念我。(以西结书 6:8, 9)

“他们分散并被掳所到的各族中余剩的人和留下的人”之所以代表主储存在人之内层中的良善与真理，是因为人不断在邪恶与虚假当中，被它们所掳。邪恶与虚假就是“各族或列邦”所表示的。外在人在脱离内在人时，完全就在它们中间，所以若非主将良善与真理聚敛起来，它们在人的生命过程的各个阶段被注入人，此人就绝无可能得救。没有余留或余剩，任何人都没有救恩。

约珥书：

到那凡求告耶和华名的必得逃脱；因为照耶和华所说的，在锡安山，耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中，必有耶和华所召的。(约珥书 2:32)

弥迦书：

雅各余剩的人必在列族当中，在多民中间，如森林间百兽中的狮子。(弥迦书 5:8)

西番雅书：

以色列所剩下的人必不作罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头；而且吃喝躺卧，无人惊吓。(西番雅书 3:13)

这些话描述了剩下之人的品质，众所周知，被称为“以色列”的百姓从来就不曾有这种品质。由此也明显可知，“剩下的人”（或余民）具有其它含义；显然，这些是指良善与真理，因为这些才是那“不作罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头”的。

撒迦利亚书：

城中街上必满有男孩女孩在街上玩耍。这事在我余剩的民眼中看为希奇，但如今，我待这余剩的民必不像从前。因为这余剩的民将是平安之种；葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露。我要使这余剩的民承受这一切。(撒迦利亚书 8:5, 6, 11, 12)；

“余剩的民”在此被称为“平安之种”，他们就是拥有源于良善的真理之人，“葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露”描述了这些真理所结的硕果。

灵义上所指的余留或余剩因邪恶的生活和虚假的信念而被如此封闭，以至于不再显现。当首先出于情感接受真理，后来又出于情感否认它时，它们就被毁了；因为当这种情况发生时，真理与虚假就会混在一起，这就是所谓的褻渎。关于这类余剩或余留，我们在圣言，如以赛亚书中读到：

耶和華將人遷走；曠野在這地中增多；那里若還有十分之一，也必連根拔起。(以賽亞書 6:12, 13)

“十”表示余剩或余留（參看 276, 1906, 2284 節）。又：

我必治死你的根；你所余剩的人他必殺戮。(以賽亞書 14:30)

这论及非利士人，他们是指那些拥有认知的知识，但没有照之生活的人(1197, 1198, 3412, 3413 节)；所余剩的人被称为“根”，是因为使得人成为真正之人的良善与真理从他们，如同从根发出。所以，“耶和華將人遷走”（如刚才所引用的以赛亚书中的经文）表示毁灭余留或余剩。

耶利米书：

年轻人必死在剑下；他们的儿女必因饥荒而死；并且没有余剩的人留给他们。(耶利米书 11:22, 23)；

这论及亚拿突人。又：

我必使那转脸进入埃及地寄居在那里的犹太余剩的人，尽都灭绝；进入埃及地，住在那里的，无人逃脱，也没有一个犹太余剩的人。(耶利米书 44:12, 14, 28)

犹太人之所以不能在埃及寄居，也不能住在那里，他们被严厉禁止这样做，是因为犹太支派代表主的属天教会，属天之人根本不想知道“埃及”所表示的记忆知识。因为他们从他们所在的属天良善知道一切，如果他们真的去往或使用记忆知识，属天良善就会灭亡。事实上，由于主的属天国度的成员处于属天良善，属天真理是仁爱，而属灵真理是信仰，所以他们甚至不愿提及信仰，唯恐他们从良善“下去”并“回头看”（参看 202, 337, 2715, 3246, 4448 节）。这些事也是这些话的意思：

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 24:17, 18)

参看刚才 5895 节。这些事同样路加福音中这句话的意思：

你们要回想罗得的妻子。(路加福音 17:32)

她回头看，变成一根盐柱。关于一看和回头，可参看前文(2454, 3652 节)。

彻底被毁，甚至没有一个人剩下的列族代表他们当中的罪孽满盈，以致没有丝毫良善与真理幸存下来，因而没有任何余留或余剩；如摩西五经：

他们击杀了巴珊王噩和他的众子并他的众民，没有留下一个幸存者。(民数记 21:35; 申命记 3:3)

又：

我们夺了西宏的一切城邑，将有人居住的各城，连男带女，以及小孩子尽都毁灭，没有留下一个幸存者。(申命记 2:34)

其它经文也记着列族的彻底毁灭。

关于余留或余剩，即主储存在人之内层中的良善与真理，情况是这样：当人出于情感，因而出于自由处于良善与真理时，良善与真理就被植入人内。并且当这种情况发生时，天堂的天使就会靠近，并与此人联结。正是天使与他的这种联结使得与真理结合的良善来存在于人的内层中。但是，当外在事物占据人的注意力，如他忙于追求世俗和肉体事物时，天使就会离开；一旦他们离开，这些良善与真理就连一丝痕迹也不显现了。然而，由于这种联结已经实现，所以此人有能力与天使联结，进而与属于他们的良善并真理联结。只是这种联结不如主所愿的那样经常和充分，主照着对那人最有利的方向来掌控局势。

5898. “使你们存活”表来自那里、被赐予属世层中的真理的属灵生命。这从“存活”的含义清楚可知，“存活”是指属灵生命(参看 5890 节)。由于属灵生命的一切都是从余留或余剩获得的，所以我们说来自那里的属灵生命。由于它来自那里，所以论及余留或余剩的话一说完，经上接着说“使你们存活”，即使雅各的儿子们所代表的属世层中的真理存活(参看 5403, 5419, 5427, 5458, 5512 节)。

5899. “又要大大逃脱”表从诅咒中解救出来。这从“逃脱”的含义清楚可知，“逃脱”是指从诅咒中解释出来，这种解救通过余留或余剩，也就是通过主储存在人里面的良善与真理实现。那些接受这些良善与真理，也就是允许它们被植入其内层的人就逃脱了诅咒，在“剩下的人”中间。正因如此，在圣言中，凡提及“剩下的人”、“留下的人”或“余民”的地方，也会提及“逃脱”，如此处约瑟所提到的，以及其它地方；如以赛亚书：

到那日，地出产的果实必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。那时，剩在锡安留在耶路撒冷的，必称为圣。(以赛亚书 4:2, 3)

又：

到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的。(以赛亚书 10:20)

又：

犹大家所逃脱余剩的，仍要往下扎根，向上结果。必有余剩的民从耶路撒冷而出；必有逃脱的人从锡安山而来。(以赛亚书 37:31, 32)

以西结书：

我要保留一些余剩的人，你们中有人得以在列族中逃脱刀剑，分散在地上。那时，你们那些逃脱的人必纪念我。(以西结书 6:8, 9)

约珥书：

到那凡求告耶和華名的必得逃脱；因为照耶和華所说的，在锡安山，耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中，必有耶和華所召的。(约珥书 2:32)

耶利米书：

住在那里的，无人逃脱，也没有一个犹大余剩的人。(耶利米书 44:12, 14)
从这些经文明显可知“逃脱”是什么意思，即：“逃脱”的人是那些拥有余留或余剩的人，“逃脱”就是从诅咒中解救出来。

5900. “如今看来，差我到这里来的不是你们”表不是他们把他交给属世层中的记忆知识。这从“埃及”的含义清楚可知，“埃及”，即“这里”，就是他被差所到之地，是指属世层里面的记忆知识(参看 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 5700 节)。“差我来的不是你们”表示不是他们把他交出来的，这是显而易见的。

5901. “乃是神”表是神性如此行。这是显而易见的，无需解释。此中情形如何，在论述约瑟被卖到埃及的地方已经解释了；在埃及，约瑟先是在波提乏家服事。这个解释表明，由于约瑟在至高意义上代表主，在较低意义上代表那些正在被主重生的人，所以首先要获得的是记忆知识。因为记忆知识是源头，真理必须从它们当中被推导出来，然后终止于其中。此后便朝着更内在的事物，或说具有更内在性质的观念发展。这些就是约瑟所代表的事；这就是为什么说是神性差他到这个国家来。

5902. “祂又使我如法老的父”表现在属世层倚靠他。这从“法老”的代表清楚可知，“法老”是指总体的属世层(参看 5160, 5799 节)。“使(我)如父”表示倚靠他，因为儿子倚靠父亲。严格意义上说，“父”表示良善(2803, 3703, 3704, 5581 节)；由于内在人与外在人中的一切都倚靠良善，所以“祂又使我如法老的父”表示属世层倚靠他，如同倚靠良善(5805, 5826, 5827, 5869, 5877 节)。该良善流入属世层，给那里的一切带来秩序，最终使属世层倚靠它。

5903. “作他全家的主”表属世层中的一切都倚靠他。这从“法老全家”的

含义清楚可知，“法老全家”是指属世层中的一切。约瑟作那家的主表示那里的一切都倚靠他。此外，在圣言中，“主”论及良善。

5904. “我已在埃及全地掌权”表他整理那里的记忆知识。这从“掌权”和“埃及地”的含义清楚可知：“掌权”是指整理；“埃及地”是指属世心智(参看 5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)，因而是指所有记忆知识，因为它们属于属世心智。这些记忆知识构成属世心智的理解力部分，而从内在流入并整理那里的记忆知识的良善则可以说构成属世心智的意愿部分。

5905. 创世记 45:9-13. 你们要赶紧上到我父亲那里，对他说，你儿子约瑟这样说：神使我作全埃及的主，请你下到我这里来，不要耽延。你和你的儿子、儿子的儿子，连羊群、牛群，并一切所有的，你们都可以住在歌珊地，与我相近，我要在那里奉养你；因为还有五年的饥荒，免得你和你的家眷，并一切所有的，你们都被除灭。看哪，你们的眼和我兄弟便雅悯的眼，都看见是我亲口对你们说话。你们也要将我在埃及一切的荣耀和你们所看见的一切，都告诉我父亲，又要赶紧请我父亲下到这里来。

“你们要赶紧上到我父亲那里”表到属灵良善那里。“对他说，你儿子约瑟这样说”表该良善对内在属天层的觉知。“神使我作全埃及的主”表它整理或安排属世层中的每一个事物。“请你下到我这里来，不要耽延”表一种必然的结合。“你们都可以住在歌珊地”表属世层的中间。“与我相近”表一种永恒的结合。“你和你的儿子、儿子的儿子”表属灵良善和从它衍生的一切事物，以及从这些事物衍生的一切事物。“连羊群、牛群”表属世良善，无论内层的还是外层的。“并一切所有的”表凡由这良善而来的，或说凡依赖这良善的。“我要在那里奉养你”表来自内在属天层的属灵生命的不断流入。“因为还有五年的饥荒”表良善缺乏持续的时间。“免得你们都被除灭”表免得它灭亡。“你和你的家眷，并一切所有的”表属灵良善和属于它的一切。看哪，你们的眼都看见”表由于觉知而证明。“和我兄弟便雅悯的眼”表尤其由于居间层的觉知。“是我亲口对你们说话”表一种揭示。“你们也要将我在埃及一切的荣耀都告诉我父亲”表属世层中的属灵天堂与属灵良善的交流。“和你们所看见的一切”表凡在那里所认识和察觉到的。“又要赶紧请我父亲下到这里来”表一种更紧密的结合。

5906. “你们要赶紧上到我父亲那里”表到属灵良善那里。这从以色列的代表清楚可知，以色列，即此处的“父亲”，是指来自属世层的属灵良善(参看 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)。属灵良善之所以是内在属天层的父亲(即便属灵良善因来自属世层而相对于内在属天层来说是外在的)，是因为人在其内在人发展起来之前，必是外在的。事实上，发展是从外层事物到内层事物有序进行的，如从记忆知识到理性概念，

此后外层事物必充当内层事物止于其上的根基或层面。外在正是由于这种发展或这种一个从另一个的出生而被称为内在的“父”；因此，来自属世层的属灵良善，即“以色列”必是内在属天层，即“约瑟”的“父亲”。

5907. “对他说，你儿子约瑟这样说”表该良善对内在属天层的觉知。这从“说”的含义和“约瑟”的代表清楚可知：在圣言的历史中，“说”是指觉知或觉察，如前面频繁所述；“约瑟”是指内在属天层(参看 5869, 5877 节)。此处之所以表示属灵良善，即“以色列”对内在属天层，即“约瑟”，是因为“你儿子约瑟说”在内义上描述了一种觉知或觉察的能力，这种能力是从内在属天层进入属灵良善的流注的产物。

5908. “神使我作全埃及的主”表它整理或安排属世层中的每一个事物。这从“作主”和“全埃及”的含义清楚可知：“作主”是指整理或安排，如前所述(5903, 5904 节)；“全埃及”是指属世层中的记忆知识，因而是指那里的每一个事物。因为属世层由记忆知识构成；前面多次说明，“埃及”是指记忆知识。

5909. “请你下到我这里来，不要耽延”表一种必然的结合。这从“下来”或“下到我这里来”和“不要耽延”的含义清楚可知：“下来”或“下到我这里来”是指结合；“不要耽延”是指必然的事。

5910. “你们都可以住在歌珊地”表属世层的中间。这从“住”和“歌珊地”的含义清楚可知：“住”是指生活(参看 1293, 3384, 3613, 4451 节)；“歌珊地”是指中间或至内在部分。因这地在埃及，而“埃及”表示属世层中的记忆知识，所以“歌珊”表示属世层的中间或至内在部分。事实上，歌珊是埃及地最好的地段，属世层中最好的在中间或核心。因为良善本身在那里就像一轮太阳，从自身放出光芒，直照到它周边的真理上。

5911. “与我相近”表一种永恒的结合。这从“相近”的含义清楚可知，“相近”是指一种永恒的结合；因为“到约瑟这里来”表示结合(参看 5909 节)。故“与他相近”、因而不断靠近他是指一种永恒的结合。

5912. “你和你的儿子、儿子的儿子”表属灵良善和从它衍生的一切事物，以及从这些事物衍生的一切事物。这从以色列的代表，以及他的“儿子”和“儿子的儿子”的含义清楚可知：以色列，即此处的“你”是指属灵良善，如前所述(5906 节)；他的“儿子”是指从该良善衍生之物，也就是由他的“儿子们”所代表的属世层中的真理；“儿子的儿子”是指从这些事物衍生的事物，即再次生出和衍生的真理。因为当良善占据首位并掌权时，它便不断产生真理。它在自己周围，也在每个真理周围使它们增多，并使每个真理都像一颗小星星，中间的闪着亮光。这良善不仅使自己周围的真理增多，还通过连续衍生从这些真理进一步产生真理，也就是“儿子的儿

子”，或孙子，以及他们之后的等等。约瑟若不通过他的父亲就无法邀请他的弟兄们到他这里来，因为他说，他的父亲和他的儿子、儿子的儿子要一起来。原因在于，内在属天层与属世层中的真理若不通过居间层就没有结合。

5913. “连羊群、牛群”表属世良善，无论内层的还是外层的。这从“羊群”和“牛群”的含义清楚可知：“羊群”是指内层良善(参看 2566 节)，在此是指内层属世良善，因为它们是以色列的羊群，而以色列代表来自属世层的属灵良善(5906 节)；“牛群”是指外层属世良善。之所以“牛群”表示外层良善，“羊群”表示内层良善，是因为构成牛群的牲畜，如公牛和小公牛，当用来祭祀时，表示外在的仁之良善，以及外在人的良善。而构成羊群的牲畜，如羔羊、绵羊和山羊，表示内在的仁之良善，以及内在人的良善。故在圣言中，处于这后一类良善的人用一个词，即“羊群”来称谓，引导他们的人被称为“牧人”。

5914. “并一切所有的”表凡由这良善而来的，或说凡依赖这良善的。这从“一切所有的”的含义清楚可知，“一切所有的”是指凡由这良善而来的，或说凡依赖这良善的。事实上，属世层中的良善与真理皆来自或依赖如同一个父亲的属灵良善；并因来自或依赖这良善，故属于它。

5915. “我要在那里奉养你”表来自内在属天层的属灵生命的不断流入。这从“奉养”的含义清楚可知，“奉养”当由代表内在属天层的约瑟来说时，是指来自内在属天层的属灵生命的流入。就内义而言，“奉养”无非是指经由天堂从主而来的良善与真理的流注。天使由此得以维系，人的灵魂，即他的内在人也由此得以维系。外在人靠着食物与喝的来维系就对应于这种维系；因此，“食物”表示良善，“喝的”表示真理。这种对应也具有这样的性质：当一个人正在享用食物时，与他同在的天使便思想良善与真理；说来神奇，他们的观念照着这个人所吃食物的各种不同种类而各不相同。因此，当人在圣餐中领受饼和酒时，与他同在的天使便思想爱之良善与信之良善(3464, 3735 节)，因为“饼”对应于爱之良善，“酒”对应于信之良善。由于它们相对应，所以它们在圣言中也具有同样的含义。

人的灵魂，即他的内在人靠属灵的食物和喝的，也就是良善与真理来维系，这一事实从主在摩西五经中的话明显看出来：

人活着不是单靠食物，人活着是靠耶和華口里所出的一切话。(申命记 8:3; 马太福音 4:4)

“耶和華口里的一切话”是指从主发出的良善与真理。约翰福音：
不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。(约翰福音 6:27)

又：

门徒求耶稣说，拉比，请吃。耶稣对他们说，我有食物吃，是你们不知道的。(约翰福音 4:31, 32)

关于喝的，同一福音书：

耶稣说，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)

5916. “因为还有五年的饥荒”表良善缺乏持续的时间。这从前面(5893, 5894 节)关于“饥荒”和“五”的阐述和解释清楚可知。

5917. “免得你们都被除灭”表免得它灭亡。这是显而易见的，无需解释。

5918. “你和你的家眷，并一切所有的”表属灵良善和属于它的一切。这从以色列的代表清楚可知，以色列，即此处的“你”是指属灵良善，如前所述。“你的家眷并一切所有的”表示属于它的一切，这是显而易见的。

5919. “看哪，你们的眼都看见”表由于觉知而证明。这从“眼”和“看见”的含义清楚可知，“眼”和“看见”是指觉知(参看 2150, 3764, 4567, 4723, 5400 节)。所表示的是证明，这是显而易见的。

5920. “和我兄弟便雅悯的眼”表尤其由于居间层的觉知。这从“眼”和“看见”的含义，以及“便雅悯”的代表清楚可知：“眼”和“看见”是指理解，因而是指觉知，如前所述(5919 节)；“便雅悯”是指居间层(5411, 5413, 5443, 5639, 5688, 5822 节)。此中情形是这样：由于“便雅悯”代表居间层，这居间层就是内层真理(5600, 5631 节)，直接依赖内在良善，即“约瑟”，因此，它所拥有的觉知能力比他的十个哥哥所代表的在它之下的真理，也就是外在真理所拥有的更清晰、更敏锐。因为真理与良善离内在越近，他们的觉知能力就越完美；他们离天堂之光的中心更近，因而离主更近。事实上，从主而来的神性良善与真理的流注通过连续的中介，因而通过系列行进。因此，处于第一或初始层级的人以更清晰的觉知接受流注，因为他们比那些处于中间或最外层级的人更接近源头。和光一样，良善与真理也照着与源头的距离而逐渐变得暗淡、模糊；因为存在于连续层级中、越来越不完美的事物使它们越发昏暗、迟钝。由此可见当如何理解尤其由于居间层的觉知而证明这个观念；因为居间层更内在，而“雅各的儿子们”所代表的真理则更外在。

5921. “是我亲口对你们说话”表一种揭示。这从以下事实清楚可知：第一个证明是，他们的眼睛看见，第二个证明是，便雅悯的眼睛看见，现在第三个证明是他亲口对他们说话。他利用这种证据除去对他是约瑟的一切怀疑；因此，他充分揭示了他是谁，这就是为何此处所解释的这些话暗示了一种揭示。

5922. “你们也要将我在埃及一切的荣耀都告诉我父亲”表示属世层中的属灵天堂与属灵良善的交流。这从“告诉”、“荣耀”和“埃及”的含义，以及以色列的代表清楚可知：“告诉”是指交流；“荣耀”是指属灵天堂，如下文所述；“埃及”是指属世层中的记忆知识，因而是指属世层本身，如前所述（5908节）；以色列，即此处要与之交流的“父亲”，是指属灵良善，如前所述（5906节）。由此明显可知“你们也要将我在埃及一切的荣耀都告诉我父亲”表示属世层中的属灵天堂与属灵良善的交流。

至于“荣耀”表示属灵天堂，情况是这样：天堂由两个国度形成，即属天国度和属灵国度。属天国度就是至内或第三层天堂，属灵国度是中间或第二层天堂。存在于属天天使当中的良善被称为属天良善，存在于属灵天使当中的良善被称为属灵良善。属天良善就是对主之爱的良善，属灵良善就是对邻之爱的良善。至于这两个国度的联结，将它们联结起来的，正是对邻之仁的良善。因为那些在属天国度之人的内在是对主之爱，他们的外在则是对邻之仁；但那些在属灵国度之人的内在是对邻之仁，他们的外在则是由此而来的信。由此可见这两个国度通过对邻之仁实现联结，因为属天国度终于这仁，而属灵国度则始于这仁。因此，这一个的末就是那一个的初，它们以这种方式接受彼此。

现说明何为“荣耀”。就至高意义而言，“荣耀”是指神性真理方面的主，因而是指从主发出的神性真理。但就代表意义而言，“荣耀”是指对邻之爱的良善，或仁爱，也就是主的属天国度的外在良善和属灵国度的内在良善，因为就真正意义而言，这良善就是天上的神性真理。由于此处提到的是以色列，而以色列是构成天上的属灵国度和地上的属灵教会的属灵良善或仁爱，所以此处他们要告诉以色列的约瑟的“荣耀”表示属灵天堂。属灵天堂之所以被称为“荣耀”，是因为凡在那里的事物都显现在光、明亮和光辉中。

“荣耀（经上或译为荣光）”被归于从主的神性人身发出的神性真理，并被归因于作为王的主；因为就内义而言，“王权”表示神性真理（1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4581, 4966, 5044, 5068节）。这一点明显可见于约翰福音：

道成了肉身，住在我们中间，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣“道（即圣言）”是指神性真理；这神性真理因从主发出，故是主自己；因此，“荣光（即荣耀）”被归于神性真理。

在路加福音，当耶稣在山上变了形像时：

看哪，有两个人，就是摩西和以利亚同耶稣说话；他们在荣光里显现。（路加福音 9:30, 31）

主在那里将祂的神性人身在神性之光中的样子，以及它看上去的样子显给彼得、雅各和约翰看。那时祂显现给他们的形式演示了圣言在其内义中的样子，因而演示了神性真理在天上的样子；因为圣言是为了教会的使用所提供的神性真理。这也解释了为何同时呈现的场景是摩西和以利亚同祂说话；因为“摩西”代表律法，所谓律法是指摩西五经与历史书，而“以利亚”代表先知书，或圣言的预言部分。“摩西”表示律法，可见于创世记 18 章的序言，以及 4859e 节；“以利亚”表示圣言的预言部分，也可见于这一序言，以及 2762, 5247e 节。

马太福音：

他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。(马太福音 24:30) 圣言的字义就是“云”，内义就是“荣耀”，因而是指诸如天上的神性真理（参看创世记 18 章序言）；“荣耀”是指属于神性真理的聪明和智慧(4809 节)。就其外在意义而言，圣言在云中，因为人的心智在黑暗中。因此，圣言若不在云中，几乎无人能理解，而且世上的恶人也会褻渎属于内义的神圣内容。这就是为何主在以赛亚书中说：

耶和华也必在锡安山的一切住所，并她的各会众以上，在日间造云，夜间造火焰的光亮；因为在全荣耀之上必有遮蔽。白日必有遮荫的帐幕。(以赛亚书 4:5, 6).

也正因如此，白天帐幕之上看见云，夜间看见火。帐幕代表主的神性人身，因而代表从祂发出的神性真理，进而代表圣言，就是教会的神性真理(参看 3210, 3439 节)。摩西五经中的这些话所表相同：

云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了住所。(出埃及记 40:34)

又：

耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现。(民数记 14:10)

别处：

有云彩遮盖会幕，耶和华的荣光显现。(民数记 16:42)

云和荣耀以同样的方式在西乃山显现，对此，经上在摩西五经中是如此说的：

摩西上山，云彩遮盖山，耶和华的荣耀驻在西乃山六天。(出埃及记 24:15, 16)

那时之所以出现这些代表，是因为律法，即神性真理从那山上颁布。当摩西上山时，耶和华的云彩和荣耀之所以被看见，是因为他在其中代表律法，也就是圣言的历史部分。这解释了为何有时经上说“摩西和众先知”，有时说“律法和众先知”。在这种情况下，“律法”表示摩西五经，连同其它所有历史书，但不是指先知书，因为圣言的这一部分由以利亚和以利沙来代

表。事实上，众所周知，圣言有历史部分和预言部分。所以，当圣言被称为“律法和众先知”时，“律法”表示圣言的历史部分，而“众先知”表示圣言的预言部分。

神性真理还由以西结书中，如同云中彩虹那样围绕在基路伯周围、在它们上面的光辉来代表，在那里我们读到：

我见有火的形状，周围仿佛也有光辉。下雨的日子，云中虹的形状怎样；这就是耶和华荣耀的的形状的样子。(以西结书 1:27, 28)

神性真理还被称为耶和华的荣耀和以色列神的荣耀(以西结书 8:4; 10:18, 19; 11:22, 23)。相对于至内层天堂，它被称为“耶和华的荣耀”，相对于中间或第二层天堂，则被称为“以色列神的荣耀”。天上的神性真理之所以在荣耀中显现，是因为在属灵天堂，真理本身在人眼前显为亮云，我也蒙允许几次看见这一幕，这真理里面的良善在那里显如火。被这火赋予不同颜色的云呈现出令人惊叹的景象，这就是外在意义上的“荣耀”。但内在意义上的荣耀则是聪明和智慧；聪明和智慧也是这些景象所代表的东西。

神性真理，一切智慧和聪明的源头，以及在人的外在视觉面前所显现的不同颜色的云彩，就是“荣耀”，这一事实从以下经文也明显看出来：

耶和华说，我是永生，全地要被耶和华的荣耀充满。(民数记 14:21)

当耶和华弃绝以色列人时，祂说了这话。祂说，只有他们年幼的孩子才能进入迦南地。在这种时候，全地要充满耶和华的荣耀。这意思是说，耶和华的荣耀要存在于他们中间的教会代表和绝大部分论述他们的圣言中，并且所有天堂，因而教会的神圣事物都将充满这荣耀。

以赛亚书：

撒拉弗不住地呼喊说，圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，祂的荣光充满全地！（以赛亚书 6:3）

又：

耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。(以赛亚书 40:5)

又：

你们要在乌陵荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华以色列神的名。(以赛亚书 24:15)

“乌陵”表示从神性真理所获得的光，而神性真理是从主发出的；“众海岛”表示那些离真理更远的人(1158 节)。

又：

黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给他。他们必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。(以赛亚书 35:2)

“黎巴嫩”表示属灵教会；“迦密与沙仑”表示属天教会；当所指的是属天

教会，就是仁爱时，“耶和华的荣耀”就归于后者；当所指的是属灵良善，也是仁爱时，“以色列神的华美”归于前者。

又：

兴起！发光！因为你的光已经来到！耶和华的荣耀已升起来照耀你。看哪！黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和華却要升起来照耀你，祂的荣耀要现在你身上。(以赛亚书 60:1, 2)

这论及主，祂被称为“光”(如约翰福音 1:4, 9)；经上还说“耶和华的荣耀要现在祂身上”，意思是说，神性真理属于祂。在同一先知书中也一样：为了我自己的缘故，我自己的缘故，我必作这事；它岂能被亵渎？我必不将我的荣耀归给别人。(以赛亚书 48:11)

这也论及主；“荣耀”在至高意义上表示神性人身，因而也表示神性真理，因为这荣耀从它发出；“不将我的荣耀归给别人”是指只将它赋予神性人身，神性人身与祂自己为一。

启示录：

从天而降的圣城耶路撒冷；有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石。(启示录 21:10, 11)

“圣城耶路撒冷”是指主在天上的属灵国度和祂在地上的属灵教会，这“荣耀”归于这二者；它的“光辉”是从神性放射出来的真理。

由于在圣言中，王权代表神性真理，就其神性真理而言，王代表主(参看刚才引用的经文)，所以荣耀归于为王的祂，如诗篇：

众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。这荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和華，在战场上有能的耶和華。众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！那荣耀的王将要进来！这荣耀的王是谁呢？万军之耶和華，祂是荣耀的王！(诗篇 24:7-10)

以赛亚书：

万军之耶和華必在锡安山、在耶路撒冷作王，在祂的长老面前必有荣耀。(以赛亚书 24:23)

“荣耀”表示神性真理。当所论述的主题是神性真理时，耶和華被称为“万军之耶和華”，或“众军之耶和華”；因为“众军或万军”表示真理(参看 3448 节)。

由于王权代表神性真理，所以当王进行审判时，他们所坐的宝座被称为“荣耀的宝座”(以赛亚书 22:23；耶利米书 14:21；17:12)。马太福音：

人子坐在祂荣耀的宝座上。(马太福音 19:28)

又：

. 当人子在祂荣耀里，众圣天使同祂降临的时候，祂要坐在祂荣耀的宝座上。王要对他们说……(马太福音 25:31, 34, 40)

宝座被称为“荣耀的宝座”进一步的原因是，审判是通过真理实现的，或者说真理是审判的依据。又：

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)

由此也明显可知主祷文中的“荣耀”是什么意思：

国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。(马太福音 6:13)

主在天上的属灵国度和在地上的属灵教会还被称为“荣美”(以赛亚书 60:7; 63:15; 64:11;但以理书 8:9; 11:16, 41, 45)。此外，约瑟之所以提到他的“荣耀”，是因为就至高意义而言，约瑟自己代表主的神性属灵层，也就是祂的神性真理；就内在意义而言，则代表祂的属灵国度，以及信之良善(参看 3969, 4669, 4723, 4727 节)。

5923. “和你们所看见的一切”表凡在那里所认识和察觉到的。这从“看见”的含义清楚可知，“看见”是指理解，由此察觉并认识(2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 4403-4421, 4567, 4723, 5400 节)。

5924. “又要赶紧请我父亲下到这里来”表一种更紧密的结合。这从前面所述(5909 节)清楚可知，由于同样的要求在此出于爱的情感又被重述一次，故它表示一种更紧密的结合。

5925. 创世记 45:14, 15. 于是约瑟伏在他兄弟便雅悯的颈项上哭；便雅悯也在他的颈项上哭。他又亲吻众弟兄，伏着他们哭，随后他弟兄们就和他说话。

“于是约瑟伏在他兄弟便雅悯的颈项上”表与居间层至内在的结合。“哭”表怜悯的表现。“便雅悯也在他的颈项上哭”表接受和随之的回应。“他又亲吻众弟兄”表通过恩典联结。“伏着他们哭”表情感的表现。“随后他弟兄们就和他说话”表因着接受的相互交流。

5926. “于是约瑟伏在他兄弟便雅悯的颈项上”表与居间层至内在的结合。这从“颈项”的含义和“便雅悯”的代表清楚可知，“颈项”是指流注、交流和结合(参看 3542, 3695, 3725 节)，严格来说，是指属天事物与属灵事物的结合(参看 5320, 5328 节)，因而是指内在属天层，即“约瑟”，与属天层的属灵层，即“便雅悯”的结合，所以“伏在颈项上”表示与自己紧密结合，因而表示至内在的结合；“便雅悯”是指居间层(5411, 5413, 5443, 5639, 5686, 5688, 5689 节)。

5927. “哭”表怜悯的表现。这从“哭”的含义清楚可知，“哭”是怜悯的结果，因而是它的表现(参看 5480, 5873 节)。

5928. “便雅悯也在他的颈项上哭”表接受和随之的回应。这从以下事实清楚可知：这是一种回应的重复行为；所以它表示接受和随之的回应。至于良善与真理的结合，以及真理与良善回应的结合，要知道，当良善流入真理，并与它们结合时，它会将来自它自己的良善注入它们，由此使它们依附在自己身上；然后，这二者便结合在一起。由于当这种情况发生时，真理便获得生命，所以此后，它们在回应或对良善作出反应时，看似独立行动。然而，这些真理并非独立行动，而是通过流入良善的良善行动，这良善自己将所流入的良善依附于真理。此中情形就像活体中的血管。当血液涌入之前的空血管时，它便激活它们。血管之所以回应，是因为它们从血液获得运动能力，可以说获得生命。由此可见良善与真理的结合，以及真理与良善回应的结合是怎么回事。

5929. “他又亲吻众弟兄”表通过恩典联结。这从“亲吻”的含义清楚可知，“亲吻”是指通过情感结合(参看 3573, 3574, 4353 节)，在此是指通过恩典联结，因为雅各的儿子们所代表的属世层中的教会真理离内在良善，即约瑟更远。更远的真理虽通过居间层与内在良善联结，但有很长时间它们会保持诸如与内在良善不一致的特征。这就是为何“亲吻众弟兄”表示通过恩典联结。

之所以说“通过恩典”，而不是说“通过怜悯”，是因为更远且不完全一致的真理并不具备使得人们祈求怜悯的那种谦卑。事实上，他们甚至不能发自内心提及怜悯这个词，只提恩典一词。这是因为依附于这些真理的不一致的特征是由爱自己产生的，只爱自己的人绝无可能发自内心让自己谦卑下来。相反，他自高自大，因为他在一件事上只关心他自己，很少关心自己以外的任何事。

5930. “伏着他们哭”表情感的表现。这从“哭”的含义清楚可知，“哭”是怜悯的表现，如刚才所述(5927, 5928 节)，在此是情感的表现，原因如刚才所解释的(5929 节)。

5931. “随后他弟兄们就和他说话”表因着接受的相互交流。这从前面的解释(5880 节)清楚可知。从前面所述(5928 节)可以看出因着接受的相互交流是什么意思。

5932. 创世记 45:16-20. 法老宫里听见了风声说，约瑟的弟兄们来了。这在法老眼中和他臣仆眼中看为好。法老对约瑟说，你要对你弟兄们说，你们要这样行：使你们的牲口载满谷物，动身往迦南地去。接你们的父亲和你们的家眷到我这里来，我要把埃及地的美物赐给你们，你们也要吃这地的肥物。现在我吩咐你们要这样行：从埃及地带着车辆去，把你们的小孩子和妻子，并你们的父亲都接来。你们眼中不要顾惜你们的家具，因为埃及

全地的美物都是你们的。

“法老宫里听见了风声”表它充满整个属世层。“说，约瑟的弟兄们来了”表对属世层中的教会真理出现的觉知。“这在法老眼中看为好”表那里处处都是欢喜。“和他臣仆眼中”表包括占据那里最低位置的事物。“法老对约瑟说”表属世层从内在属天层所获得的觉知。“你要对你弟兄们说”表关于属世层中的教会真理。“你们要这样行：使你们的牲口载满谷物”表他们要使每个真理都充满良善。“动身往迦南地去”表它们的居所。“接你们的父亲和你们的家眷到我这里来”表属灵良善和教会真理靠近属世层的记忆知识。“我要把埃及地的美物赐给你们”表对记忆知识的拥有。“你们也要吃这地的肥物”表将那里的良善变成他们自己的。“现在我吩咐你们要这样行”表意愿或意愿的行为。“从埃及地带着车辆去”表属记忆知识的教义事物。“把你们的小孩子和妻子”表为那些尚不知道的人。“并你们的父亲都接来”表它们的服务和靠近。“你们眼中不要顾惜你们的家具”表不要关心充当工具的任何事物。“因为埃及全地的美物都是你们的”表对他们来说，属世心智中最重要的东西。

5933. “法老宫里听见了风声”表它充满整个属世层。这从“风声”和“法老宫里”的含义清楚可知：从远处某个别处所听见的“风声”当论及流注时，是指被充满，因为正如所听见的声音充满，所流入之物也充满；“法老宫里”是指整个属世层，因为“法老”代表总的属世层(参看 5160, 5799 节)。

5934. “说，约瑟的弟兄们来了”表对属世层中的教会真理出现的觉知。这从“来了”的含义和雅各儿子们的代表清楚可知：“来了”是指出现；雅各的儿子们，或约瑟的弟兄们是指属世层中的教会真理(参看 5403, 5419, 5458, 5512 节)。属世层中有各种记忆知识：既有关于尘世、肉体和世俗事物的记忆知识，它们占据最低位置，因为这些是直接来自外在感官或身体的事物，或说它们由直接从外在或身体感官所获得的印象构成；也有关于国家、政府体制、法律法规的记忆知识，它们占据稍微内在一点的位置；还有关于道德生活的记忆知识，它们占据更内在的位置。但是，与属灵生活有关的记忆知识所占据的位置比所有前者都更内在。后者是教会的真理。它们若仅仅由于宗教教义而在人那里，不过是记忆知识而已；但当源于他里面的爱之良善时，它们便进入记忆知识之上的一个层面，因为那时它们居于属灵之光，从这光能看到它们之下以适当次序排列的记忆知识。人通过记忆知识的这类上升层级能获得聪明，因为记忆知识通过这些层级打开心智，以便来自灵界的光能够流入。由此可见属世层中的教会真理是什么意思。

5935. “这在法老眼中看为好”表那里处处都是欢喜，即属世层处处都是欢喜。这从“在某人眼中看为好”和“法老”的代表清楚可知：“在某人眼中看为好”是指对他来说欢喜的事；“法老”是指总的属世层，如刚才所述(5933节)。

5936. “和他臣仆眼中”表包括占据那里最低位置的事物。这从“臣仆”的含义清楚可知，“臣仆”是指较低事物(参看 2541, 5161, 5164, 5305 节)，因而也指最低事物。至于哪类记忆知识占据属世层中的较低位置，哪类占据最低位置，可参看刚才所述(5934 节)。

5937. “法老对约瑟说”表属世层从内在属天层所获得的觉知。这从“说”的含义，以及“法老”和“约瑟”的代表清楚可知：在圣言的历史中，“说”是指觉知或觉察，如前面频繁所述；“法老”是指总的属世层(参看 5160, 5799 节)；“约瑟”是指内在属天层(5869, 5877 节)。由于约瑟所代表的属天层是内在的，而法老所代表的属世层是外在的，所以觉知是属世层从内在属天层得来的。因为一切觉知皆从内而来；没有任何觉知是从外而来从内存在的；因为流注来自哪里，觉知就来自哪里，它们来自同一源头。

有必要简单阐述何为觉知，或觉察，这个词在前面经常提到。每个人都拥有觉知或觉察某事是真的这种能力。在自己里面，或在自己的心智里面得出结论的能力使得他能觉知或觉察这事。然而，若没有从灵界而来的流注，这种能力绝无可能存在于他里面。一个人能比别人在更大程度上拥有这种恩赐。在较小程度上拥有它的，是那些在自己里面，或在自己的心智里面极少得出结论，因而拥有极少觉知的人；他们若说某事是真的，是因为他们所信靠的别人是这么说的。然而，在更大程度上拥有这种恩赐的，是那些不仰赖他人，而是亲自看见事情是真的之人。不过，每个人所拥有的这种觉知或觉察涉及世俗事物；如今没有人拥有在属灵事物上的任何觉知或觉察。原因在于，从属灵源头流入，以产生这种觉知或觉察的属灵之物被爱世界爱自己的快乐掩盖，几乎被它们毁灭了。因此，人们若非职责所在，或习俗要求，就不关心属灵事物。若拿走职责所施加的恐惧和习俗所带来的快乐，人们就会唾弃、厌恶，甚至否认属灵事物的存在。

人若要拥有属灵事物上的觉知或觉察，就必须拥有由良善所激发的对真理的情感，必须不断渴望认识真理。其心智的理解力部分就会由此得到启示；一旦它得到启示，他就能在自己里面从内在觉知或觉察某事。但是，人若未处于对真理的情感，就会知道他从与他的信仰相联的教会的教导那里所知道的是真的，因为牧师、长老或修道士就是这么说的。由此可见何为觉知或觉察，它存在于世俗事物中，但不存在于属灵事物中。这一点从以下事实进一步清楚看出来：每个人都持守他所生于其中的宗教信仰体系，包

括那些生为犹太人的人和那些在教会之外的人，哪怕他们就住在教会所在地。任何异端邪说的信徒也是如此。若有人告诉他们十足的真理，也证明给他们，他们仍然完全不能发觉它们是真理；在他们看来，它们就是虚假。

5938. “你要对你弟兄们说”表关于属世层中的教会真理，也就是说对它们的觉知或觉察。这从“约瑟的弟兄们”的代表清楚可知，“约瑟的弟兄们”是指属世层中的教会真理(参看 5403, 5419, 5458, 5512 节)。此处法老邀请雅各的儿子们连同他们的小孩子和妻子到埃及来，把他们连他们的父亲都接来，因为法老说：“你要对你弟兄们说，你们要这样行：从埃及地带着车辆去，把你们的小孩子和妻子，并你们的父亲都接来。”然而，前面约瑟请的是他的父亲，并没有请他的弟兄们，除非是他父亲的儿子，因为他说：“你们要上到我父亲那里，对他说，请你下到我这里来，不要耽延。你和你的儿子、儿子的儿子，并一切所有的，你们都可以住在歌珊地，与我相近，你们又要赶紧请我父亲下到这里来。”法老请雅各的儿子们，而约瑟请他父亲的原因若不通过内义，并不明显，内义是这样：法老所代表的总的属世层与雅各的儿子们所代表的属世层中的教会真理有直接的交流。正因如此，法老会提到他们。但约瑟所代表的内在属天层与属世层中的教会真理，就是雅各的儿子们，并没有直接交流。但它通过属灵良善，就是他们的父亲以色列而拥有交流。因此，约瑟提到他的父亲。

5939. “你们要这样行：使你们的牲口载满谷物”表他们要使每个真理都充满良善。这从“牲口载满谷物”和“谷物”的含义清楚可知：“牲口载满谷物”是指充满真理；牲口所要载的“谷物”是指真理之良善(参看 5295, 5410 节)。“牲口”在此之所以指真理，是因为它们是驴(创世记 42:26, 27; 43:18, 24; 44:3)，而驴表示记忆知识(参看 5741 节)。由于“驴”表示记忆知识，而现在与内在良善的结合通过居间层已经实现，所以它们是记忆知识的真理，这就是为何此处用“牲口”代替“驴”。

5940. “动身往迦南地去”表它们的居所，也就是说，属世层中教会真理的居所。这从“迦南地”的含义清楚可知，“迦南地”是指那些属教会之人的居所(参看 3686, 3705, 4447, 4454, 4517, 5136 节)，因而是指教会真理连同良善的居所，因为真理与良善一起构成教会。

5941. “接你们的父亲和你们的家眷到我这里来”表属灵良善和教会真理靠近属世层的记忆知识。这从以色列、他的儿子们和法老的代表，以及“来”的含义清楚可知：以色列，即此处的“父亲”是指属灵良善(参看 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)；他的儿子们是指属世层中的教会真理(5414, 5879 节)，它们的一切就是它们的“家眷”；“来”是指靠近；

法老，即“我”，他们要到他这里来，是指属世层中总体上的记忆知识。由此明显可知“接你们的父亲和你们的家眷到我这里来”表示属灵良善和教会真理靠近属世层的记忆知识。

5942. “我要把埃及地的美物赐给你们”表对记忆知识的拥有。这从“埃及地”和他“赐这地的美物”的含义清楚可知：“埃及地”是指记忆知识(参看 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 5700 节)；他“赐这地的美物”是指拥有，因为给予对某物的拥有权的人也给予它的好处，反之亦然。

5943. “你们也要吃这地的肥物”表将那里的良善变成他们自己的。这从“吃”和“这地的肥物”的含义清楚可知：“吃”是指交流、结合，并变成人自己的(参看 2187, 2343, 3168, 3513e, 3832, 4745 节)；“这地，即埃及的肥物”或“脂油”是指属世层中的良善。“肥物或脂油”表示属天之物，或良善，这一点从圣言中的许多经文明显看出来；不仅动物的脂油，而且其它地方的脂油，如黄油和食用油也表示属天之物或良善。凡带有脂肪之物都表示它们所含脂肪比例的良善，如牛奶、蜂蜜或树脂。

“脂油”是属天良善、因而是从主所领受的爱之代表，这从燔祭和祭祀清楚看出来，其中所有脂油都要烧在坛上，它所发出的气味是“献给耶和华的安息之香气”；以色列人因此被禁止吃脂油。从这些条例，如同从其它条件那样可以看出，设立在以色列人中间的仪式是属天和属灵事物的代表，因而含有神圣事物在里面。若非如此，将动物的所有脂油都献为祭，使之成为献给耶和华的安息之香气的条例，或不可吃脂油，以及血的禁令背后根本不会有神的旨意。若人以为耶和华以脂油为乐，或以为祂所制定的条例没有更深层次的东西在里面，那么如此思想神性的方式必是极其愚蠢的。此外，人若根本没有兴趣知道这类条例的真正含义，就太过于世俗化、肉体化了；这表明他不想知道关于圣言和永生的任何事。

关于“脂油”，我们在摩西五经中读到：

你要把一切遮盖内脏的脂油与肝上的网子，并两个腰子上的脂油，都烧在坛上。(出埃及记 29:13, 22; 利未记 3:4, 5, 9, 10, 14, 15; 4:8, 9, 19, 26, 31, 35; 7:3, 4)

胸上的脂油也要献为祭(利未记 7:30, 31)。这就是“献给耶和华的安息之香气”，因此：

这是献给耶和华作安息之香气的火祭的食物。(利未记 3:16)

祭司要把血洒在耶和华的坛上，把脂油献给耶和华为安息之香气。(利未记 17:6)

别处：

只是头生的牛，或是头生的绵羊的脂油要烧在坛上，当作安息的香气献给耶和华。(民数记 18:17)

“安息之香气”表示从爱之良善中所获得的愉悦。

至于以色列人不可吃脂油：

脂油都是耶和华的。在你们一切的住处，脂油和血都不可吃。这要成为你们世世代代永远的定例。(利未记 3:16, 17)

别处：

你要吩咐以色列人说，牛、绵羊、山羊的脂油，你们都不可吃。凡何人吃了献给耶和华当火祭牲畜的脂油的，那吃的性命必从民中剪除。你们也不吃任何血。(利未记 7:23, 25, 26)

燔祭和祭祀是这人民当中的神性敬拜所取的主要形式(923, 2180 节)。因此，燔祭和祭祀一般表示敬拜，祭物，以及整个祭祀过程表示敬拜的品质，而脂油和烧脂油表示真正的神性属天之物本身，也就是从主所领受的爱之良善，这也可见于以下经文，以赛亚书：

雅各啊，你没有用银子为我买菖蒲，也没有用祭物的脂油使我饱足；倒使我因你的罪恶服劳。(以赛亚书 43:24)

“你没有用银子为我买菖蒲”表示你没有为自己获得信之真理；“也没有用祭物的脂油使我饱足”表示你也没有获得爱之良善。

诗篇：

我要把肥畜的燔祭，将公羊的香祭献给你。(诗篇 66:15)

“肥畜的燔祭”表示由爱所激发的敬拜。摩西五经：

它必说，他们的神，他们所投靠的磐石，就是向来吃他们祭牲的脂油，喝他们奠祭之酒的，在哪里呢？(申命记 32:37, 38)

以为神尤其要靠这类供品来供养的外邦人就会说这种话；他们完全不知道这一事实：“祭牲的脂油”是指敬拜中的属天之物，或爱之良善，“奠祭之酒”是指源于那良善的信之真理。当献上这些供物时，它们就会激发天使的情感，因此才被吩咐，以便天堂通过代表和对应而接近人。

诗篇：

耶和华纪念你的一切供献，使你的燔祭肥美。(诗篇 20:3)

“使你的燔祭肥美”表示使敬拜成为良善。以赛亚书：

在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘并澄清的陈酒设摆筵席。祂已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪。(以赛亚书 25:6, 8)

“筵席”表示天堂和通过爱与仁与那里天使的结合(3596, 3832, 5161 节)；

“肥甘”是指爱与仁之良善。同一先知书：

你们为何花银钱买那不是食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我，就能吃那美物，使你们的灵魂得享肥甘。（以赛亚书 55:2）
耶利米书：

我要使他们的悲哀变为欢喜，并要安慰他们，使他们的愁烦转为快乐。我必以肥油使祭司的灵魂满足；我的百姓也要因我的美物知足。（耶利米书 31:13, 14）

“肥油”明显表示良善，因为经上说“他们的灵魂满足”；它被称为“耶和華的美物”，这美物无非是从祂所领受的属天之物。诗篇：

我的灵魂就像饱足了骨髓肥油，我的口要以欢乐的嘴唇赞美你。（诗篇 63:5, 6）

此处意思一样。又：

你以美物为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油。（诗篇 65:11）

又：

世人投靠在你翅膀的荫下；他们必因你殿里的肥甘得以饱足；你也必叫他们喝你乐河的水。（诗篇 36:7, 8）

以赛亚书：

那时你将种子撒在地里，耶和華必降雨在其上，并使地所出的粮肥美丰盛。（以赛亚书 30:23）

启示录：

一切的珍馐肥甘，和华美的物件，也离开你，你决不能再见了。（启示录 18:14）

这论及巴比伦；“一切的珍馐肥甘，和华美的物件，也离开”表示一切爱之良善和信之真理都离开。摩西五经：

耶和華使他从磐石中啣蜜，从坚固的燧石中吸油；也吃牛群的奶油、羊群的奶、羊羔的脂油、巴珊所出的公绵羊和公山羊，与上好的麦子；你也喝了血红葡萄汁酿的纯酒。（申命记 32:13, 14）

这论及属灵的古教会，它的各种良善被列举出来，并由“蜜”、“油”、“奶油”、“奶”和“脂油”来表示。

“脂油（或译肥油，肥甘）”因表示良善，故也适用于诸如本身虽不含脂油，但仍表示良善的那类事物。因此，“肥美”和“上好”可以说是一回事，如在所引用的经文中“上好的麦子”，同样在诗篇：

我必拿上好的麦子给他们吃。（诗篇 81:16）

别处：

祂使你的边界平安，用上好的麦子使你满足。（诗篇 147:14）

以及在摩西五经：

凡纯油肥美的、凡新酒和五谷肥美的，就是以色列人所献给耶和華初熟之物，我都賜給亞倫。(民數記 18:12)

5944. “現在我吩咐你們要這樣行”表意願或意願的行為。這是顯而易見的，無需解釋。

5945. “從埃及地帶着車輛去”表屬記憶知識的教義事物。這從“埃及地”和“車輛”(carts)的含義清楚可知：“埃及地”是指記憶知識，如前所述；“車輛”是指教義事物。在聖言中，凡論述埃及的地方，都會提到戰車(Chariots)和馬。在那裡，“戰車”表示教義事物，有時表示假的教義事物，有時表示真的教義事物；而“馬”表示理性概念，同樣表示真、假兩個意義上的。“戰車”是指教義事物(參看 5321 節)。那裡的“車輛”(carts)也一樣，只是“車輛”(carts)表示屬記憶知識的教義事物。屬記憶知識的教義事物是指取自聖言字義的教義，尤其服務於那些第一次被引入教會所擁有的內層真理，就是諸如先向寡婦、孤兒和街上的窮人行善的那類教導之人。其它這類宗教教導則包含在十誡中。這些和許多其它教導就是屬記憶知識的教義事物，由“埃及的車輛”來表示。這類教義事物因是一個人最先學到的東西，故後來作為一個基礎而服務於他；因為當向更內在的教導發展時，最先學到的這些東西就變成最後和最低的。此外，屬天和屬靈事物實際上就在它們裡面終止，因為它們可以說就立足並停歇於最先學到的教義事物之上。因為靈界可以說有其栽植於自然界的雙腳和腳底；就人的屬靈生命而言，他也有其栽植在屬記憶知識的教義事物之上的雙腳。聖言的內義以同樣的方式停歇於它的字義之上。表示這些教義事物的“車輛”(carts)只在聖言極少數地方提到。在原文，經上提到了“車輛”這個詞，在那裡，經上說約櫃就放在這樣的車輛上(撒母耳記上 6:7, 8; 撒母耳記下 6:3); 以及當奉到帳幕前時(民數記 7:3)。之所以用這個詞，是因為“約櫃”表示天堂(3478 節)，它就立足並停歇於屬記憶知識的教義事物之上。

5946. “把你們的小孩子和妻子”表為那些尚不知道，也就是尚不知道教會的更內在教導的人。這從“小孩子”和“妻子”的含義清楚可知：“小孩子”是指那些尚不知道這些事物的人；“妻子”是指對真理的情感。因為當“男人”表示真理時，如此處雅各的兒子們，“他們的妻子”就表示對真理的情感；另一方面，當“男人”表示良善時，他們的“妻子”就表示真理，但在這種情況下，男人被稱為“丈夫”(參看 3236, 4510, 4823 節)。此處“妻子”所表示的對真理的情感若不通過真理，就是她們的“男人”，就不知道教會更內在的教導。沒有真理，情感就像沒有理解力的意願。意願必須通過理解力，就是它的視覺或眼睛所在之地，才能看見並知道某個事物。

5947. “并你们的父亲都接来”表它们的服务和靠近。这从“接他们的父亲”和“来”的含义清楚可知：“接他们的父亲”是指服侍，如下文所述；“来”是指靠近，如前所述(5941节)。至于“接他们的父亲”所表示的服务，情况是这样：低级事物要为更内在的事物服务。低级事物是属世层中的教会真理，由雅各的儿子们来代表；而更内在的事物是属灵良善，由他们的父亲以色列来代表。由于该良善更内在，或也可说，更高级，所以那些更外在或更低级的事物要为它服务。因为低级事物被形成，无非是为了成为仆人或说服务的事物。事实上，它们以这种方式被形成：更内在的事物能在它们里面并通过它们生活和行动，以至于如果更内在的事物从它们那里被夺走，它们无非是没有生命和活动的器皿，因而完全是死的。身体相对于它的灵就是这种情况；因此，当灵离开它时，身体立刻仆倒死亡。外在人相对于内在人，以及内在人相对于主，也是这种情况。因为内在人得以形成，是为了从主接受生命，无非是主生命的器官。因此，它被形成以服务于主，是为了对主之爱和对邻之仁所要求的、先在自然界后在灵界的一切功用。

5948. “你们眼中不要顾惜你们的家具”表不要关心充当工具的任何事物。这从“家具”或“器皿”的含义清楚可知，“家具”或“器皿”是指充当工具的事物；“你们眼中不要顾惜”表示不要关心这些。有些事物是本质的，有些事物是工具性的。本质若要行动并产生某个效果，就必须有一个工具，以便它能通过这工具行动；本质照着工具塑造的方式而行动。例如，身体是其灵的工具；外在人是内在人的工具；记忆知识是真理的工具；真理是良善的工具(3068, 3079节)；等等。

在圣言中，工具性的事物被称为“器皿”；在目前的情况下，这些事物被称为“家具”，因为它们是指着移居，因而指着家里的东西说的。但在圣言中，本质被称为“事物”，是通过工具行动的事物。因此，内层事物因通过外层事物行动，故相对于外层事物来说，是本质的。不要关心充当工具的任何事物，意思是说不可把这些视为目的，而是要视本质为目的。因为在何等程度上视工具为目的，本质就在何等程度上退离并消失不见。例如，如果视记忆知识为目的，而不关心真理，真理最终会从视线中远远消失，以致人无法分辨它们是不是真理。又如，如果视真理为目的，而不关心良善，良善最终会从视线中远远消失，以致它不复存在。那些以尘世、肉体或世俗事物为目的，以至于只关心这些东西，根本不关心天上的任何事物之人也一样。天上的事物从视线中消失，直到最终几乎不认识天上的任何事物。这些和其它类似的事就是“你们眼中不要顾惜你们的家具”所表示的。

但是，要知道，“本质”和“工具”描述了一种关系。也就是说，之所以称

为“本质”，是因为它通过另一个事物，如同通过自己的工具或器官那样行动。然而，当另一个事物通过本质之物行动时，这本质之物就变成了工具；等等。此外，受造宇宙中没有任何事物本身是本质的；这种本质之物只存在于至高者，也就是主里面。祂因是存在或本质本身，故被称为耶和華，一个由存在所形成的名字；其它一切都只是工具。由此可推知，由于如前所述，当视为目的是本质，而非工具，故唯独主当被如此关注。

5949. “因为埃及全地的美物都是你们的”表对他们来说，属世心智中最重要的东西。这从“埃及地”的含义清楚可知，“埃及地”是指属世心智(参看 5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)；“埃及全地的美物”表示最重要的东西。这些话还表示，如果关心的是本质，而不是工具，他们就会有大量工具。例如，如果关心真理，他们就会有大量记忆知识，就是“埃及地的美物”。同样，如果关心良善，他们就会有大量真理。记忆知识，以及真理也需关心，但他们必须视良善为目的。人若将眼睛放在为目的的良善上，就会看见从它所出来的事物上，也就是说，对源于它的事物有一种觉知；这种觉知绝无可能存在，除非良善为目的，也就是说，除非它在每一个事物中，无一例外，都掌权。

这就像身体与灵魂。人当然可以关心自己的身体，要让它吃饱、穿暖，享受世间的快乐。然而，他关心这一切当为了灵魂，而非为了身体；也就是说，他应当关心的是，他的灵魂能在一个健康的身体里面以一种和谐和适当的方式行动，以便作为其器官的身体能完全顺从它。因此，灵魂必是目的。然而，灵魂必不是最终目的，只是一个居间目的。因为一个人必须关心自己的灵魂，不是为了灵魂自己，而是为了它在两个世界所发挥的功用或所履行的服务。当一个人以这些功用或服务为目的时，他便以主为他的目的；因为主使他适合或胜任这些功用或服务，并安排这些功用或服务本身。

由于很少有人知道什么叫以某种东西为目的，故这一点也必须予以说明。以某种东西为目的就是爱它胜过一切；因为人所爱的东西，他便以之为目的。一个人以之为目的的东西很容易被辨认出来，因为它在此人的每一个部分中掌权。因此，它不断存在，甚至在他觉得根本思想它的那些时候；因为它居于内，并构成他的内在生命，因而秘密掌管他的每一个部分。以发自内心孝敬父母的人为例，这种孝敬就存在于他们在场时他所作出的每一个行为，和他们不在场时他们对他们所思想的东西中。从他的举止和言语也能明显发觉这种孝敬。发自内心敬畏神的人也是如此。这种敬畏就存在于他的一切思维、言语和行为中，因为它就包含在它们里面。甚至当它似乎不存在时，如当他忙于与这种敬畏相去甚远的事务时，它也在那里；因

为它处处，因而在一切细节中都掌权。在人里面掌权的东西在来世是清晰可见的，因为他发出的整个生命气场就源于它。

由此可见当如何理解神必须被保持在人眼前这句话。倒不是说他必须一直思想祂，而是说对祂的敬畏或爱必须在他里面处处掌权；在这种情况下，神便在一细节中被保持在他眼前。当是这种情况时，此人就不会去想、说或做违背祂、不讨祂喜欢的事；否则，在他里面处处掌权，并藏在他里面的东西就会出来警告他。

5950. 创世记 45:21-23. 以色列的儿子们就如此行。约瑟照着法老的吩咐给他们车辆和路上用的干粮。又给他们各人一套新衣服，惟独给便雅悯三百锭银子，五套新衣服。送给他父亲的如下：公驴十匹，驮着埃及的美物；母驴十匹，驮着谷物、饼和食物，为他父亲路上用。

“以色列的儿子们就如此行”表通过属世层里面的属灵真理而付诸实施。

“约瑟照着法老的吩咐给他们车辆”表他们从内在领受似乎令他们喜悦的教义事物。“和路上用的干粮”表同时从良善与真理那里所获得的支持。“又给他们各人一套新衣服”表始于良善的真理。“惟独给便雅悯三百锭银子”表居间层获得一个完整数额的源于良善的真理。“五套新衣服”表来自属世层的大量真理。“送给他父亲的如下”表白白赐给属灵良善的东西。“公驴十匹，驮着埃及的美物”表更好的记忆知识，连同大量服务类的事物。“母驴十匹，驮着谷物、饼”表良善之真理和真理之良善，以及大量服务类的事物。“和食物，为他父亲路上用”表期间为属灵良善所用的内层真理。

5951. “以色列的儿子们就如此行”表通过属世层里面的属灵真理而付诸实施。这从“行”的含义和“以色列的儿子们”的代表清楚可知：“行”是指付诸实施；“以色列的儿子们”是指属世层里面的属灵真理(参看 5414, 5879 节)。必须说明何为属世层里面的属灵真理。脱离世人、灵人或天使的信之真理其实并不是信之真理，因为它们没有依附于一个接受者，使得它们能在这接受者里面变成这类真理。但当它们依附于作为其接受者的世人、灵人或天使身上时，就变成了信之真理，然而却照着各人的生活状态而各不相同。对那些刚刚开始学习它们的人来说，它们不过是记忆知识而已。若后来这些人真正敬畏它们，那么真理就会从记忆知识继续向前发展，从而变成教会的真理。然而，当他们对这些真理拥有一种情感，并照之生活时，它们变成属灵真理；因为那时唯独来源于灵界的爱与仁之良善会充满它们，使给它们带来生命。事实上，对它们拥有一种情感并照之生活就源于这良善。

被称为信之真理的真理对那些照之生活的人来说是何品质，对那些不照之生活的人来说又是何性质，已经被指示给我。对那些照之生活的人来说，

它们看似白线；对那些知道这些真理，却根本不行善的人来说，它们看似发硬但易碎的线。但对那些照之生活的人来说，它们看似从脑部延伸出来的纤维，这些纤维充满灵液 (spirituous fluid)，并且是柔软的。因此，后面这些真理是有生命的，而前者是没有生命的。由此可知，与人同在的真理之性质取决于各人的生活状态。“雅各的儿子们”所代表的真理虽是真理，但还不是属灵真理，因为它们还没有成为生活的事。但作为以色列的儿子们的这些人所代表的真理是属灵真理，因为它们已经成为生活的事，故而已充满爱与仁之良善。此处所指的是后面这些真理，因为所论述的主题是属世层中的真理，即“雅各的儿子们”与内在良善，即“约瑟”，通过居间层，即“便雅悯”，以及属灵良善，即“以色列”联结的初始阶段。

5952. “约瑟照着法老的吩咐给他们车辆”表他们从内在领受似乎令他们喜悦的教义事物。这从约瑟的代表，以及“车辆”和“照着法老的吩咐”的含义清楚可知：约瑟，即“给”车辆的人，是指内在良善，如前所述；“车辆”是指教义事物(参看 5945 节)；“照着法老的吩咐”是指似乎令他们，也就是属灵真理，即以色列的儿子们喜悦，因为这些真理在“法老”所代表的属世层里面(5160, 5799 节)，而表示教义事物的车辆则由他们支配。之所以说“似乎令他们喜悦”，是因为“埃及的车辆”所表示的教义事物是从圣言的字义获得的(5945 节)；而圣言的字义没有内义也能运用于任何一种良善。因为主并不公开教导任何人真理，而是通过良善引导思考何为真理，还在人不知不知不觉的情况下赋予他一种洞察力和随之对这一观点的采纳：这事是真的，因为圣言就是如此宣称的，还因为它与圣言一致。因此，主照着各人对良善的接受而调整真理。由于祂所行的这一切取决于各人的情感，是在自由中成就的，所以我们说“似乎令他们喜悦”。

5953. “和路上用的干粮”表同时从良善与真理那里所获得的支持。这从“干粮”的含义清楚可知，“干粮”是指从良善与真理那里所获得的支持(参看 5490 节)。

5954. “又给他们各人一套新衣服”表始于良善的真理。这从“衣服”的含义清楚可知，“衣服”是指真理，如下文所述。因此，“新衣服”是指新真理；当真理在良善中开始时，它们就变新，因为那时它们获得了生命。所论述的主题是属世人与属灵人，或外在人与内在人的联结。当联结正在实现时，真理就会发生变化并变新，因为它们从流入它们的良善那里获得了生命，如刚才所述(5951 节)。“换衣服”代表披上神圣真理，这也是“换衣服”的起源(参看 4545 节)。

在圣言中，“衣服(或译衣裳)”之所以表示真理，是因为真理包裹良善，几乎如同血管包裹血液，或纤维包裹灵。“衣服”有真理的意思，是因为灵

人，以及天使看上去都穿着衣服，并且各自都照着属于他的真理而着装。看上去身穿白衣的，那些处于作为通向良善之路的信之真理的灵人或天使；而看上去身穿闪亮衣服的，是那些处于从良善发出的信之真理的灵人或天使。因为良善通过真理发光，产生光辉(参看 5248 节)。

灵人和天使看上去穿着衣服，这一点从圣言中提到天使显现的地方也能看出来，如马太福音：

坐在主坟墓上的天使像貌如同闪电，衣服洁白如雪。(马太福音 28:3)

启示录：

我看见二十四位长老坐在宝座上，身穿白衣。(启示录 4:4)

启示录：

骑在白马上穿着溅了血的衣服；祂的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂。(启示录 19:11, 13, 14)

“衣服洁白如雪”和“白色的细麻衣”表示神圣真理，因为洁白和闪亮论及真理(3301, 3993, 4007, 5319 节)，原因是它们最靠近光，从主发出的光就是神性真理。这解释了为何当主变了形像时，祂衣服显如光；马太福音：

耶稣就变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。(马太福音 17:2)

在教会，众所周知，“光”是指神性真理；但从诗篇清楚看出来，它被比作“衣裳”：

耶和華披上亮光，如披衣裳。(诗篇 104:2)

“衣服或衣裳”是指真理，这一点从圣言中的许多经文明显看出来，如马太福音：

王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的人。就对他说，同伴哪，你到这里来，怎么不穿礼服呢？于是，他就被丢在外边的黑暗里。(马太福音 22:11-13)

至于“不穿礼服的人”是谁，可参看前文(2132 节)。以赛亚书：

锡安哪！你要醒来；醒来；披上你的能力。圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的，必不再进入你中间。(以赛亚书 52:1)

“华美的衣服”表示源于良善的真理。

以西结书：

我也使你身穿绣花衣服，穿上海狗皮鞋，并用细麻布给你束腰，用丝绸披在你身上。你的衣服是细麻布和丝绸并绣花衣；吃的是细面、蜂蜜并油。(以西结书 16:10, 13)

这论及耶路撒冷，耶路撒冷在此表示属灵的古教会，该教会是在上古教会

气绝之后由主建立的。赋予该教会的真理以“衣服”来描述；“绣花衣”是指记忆知识，当记忆知识是纯正的时，它在来世看似绣花衣，又看似有网眼的织物，正如我蒙允许所看到的。“细麻衣和丝绸”是指源于良善的真理；但在天堂，这些织物是极其明亮和透明的，因为它们在天堂之光中。

同一先知书：

你的帆是用埃及绣花细麻布做的；你的篷是用以利沙岛的蓝色、紫色布做的。(以西结书 27:7)

这论及推罗，推罗代表对真理与良善的认知(1201 节)。当这些认知是纯正的时，它们就是“埃及绣花细麻布”；“蓝色、紫色布”表示由此衍生的良善，或真理之良善。

诗篇：

王女极其荣华，她的衣服是用金线绣的；她要穿刺绣衣服，被引到王前。(诗篇 45:13, 14)

“王女”表示对真理的情感；“她的衣服是用金线绣的”表示拥有良善在里面的真理；“刺绣衣服”表示最低级的真理。启示录：

然而在撒狄，你还有几个名字是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。凡得胜的，必穿白衣。(启示录 3:4, 5)

“未曾污秽衣服”表示没有用虚假玷污真理。

启示录：

那儆醒，看守衣服，免得赤身而行，叫他们见他羞耻的，有福了。(启示录 16:15)

“衣服”以同样的方式表示真理。这就是“那儆醒，看守衣服，免得赤身而行，叫他们见他羞耻的”所表示的。

撒迦利亚书：

约书亚穿着污秽的衣服，站在使者面前。使者吩咐站在他面前的说，你们要脱去他污秽的衣服。又对约书亚说，看哪，我使你的罪孽离开你，要给你换上衣服。(撒迦利亚书 3:3, 4)

“污秽的衣服”表示被源于邪恶的虚假玷污的真理；因此，当脱去这些衣服，穿上其它衣服时，经上说：“看哪，我使你的罪孽离开你”。谁都能知道，罪孽不会因换了衣服就消失；谁也都能由此得出结论：换衣服是代表行为，正如洗衣服也是代表行为一样，当百姓自洁时，如当他们靠近西乃山时(出埃及记 19:14)，当他们从污秽之物中洁净时(利未记 11:25, 40; 14:8, 9; 民数记 8:6, 7; 19:21; 31:19-24)，就会被吩咐洗衣服。

事实上，从污秽之物中洁净是通过信之真理实现的，因为这些真理教导何为良善，何为仁爱，何为邻舍，何为信仰，以及主、天堂和永生的存在。

没有教导人的真理，人们就不知道这些事，甚至不知道它们的存在。凭自己，除了爱自己爱世界的良善是属于人的唯一良善外，谁还知道别的？因为这二者构成他生命的快乐。若不通过信之真理，谁能知道还有别的良善能被赋予人，即对神之爱的良善，或对邻之仁的良善？有谁知道这些良善拥有天上的生命在里面，或这些良善在此人不再爱自己胜过他人，爱世界胜过天堂的范围内从主经由天堂流入？由此清楚可知，洗衣服所代表的洁净通过信之真理实现。

5955. “惟独给便雅悯三百锭银子”表居间层获得一个完整数额的源于良善的真理。这从“便雅悯”和约瑟的代表，以及“三百”和“银子”的含义清楚可知：“便雅悯”是指居间层(参看 5600, 5631, 5639, 5688, 5822 节)；约瑟，即“给”的人，是指内在良善(5826, 5827, 5869, 5877 节)；“三百”是指一个完整的数额，如下文所述；“银子”是指真理(1551, 2954, 5658 节)。由此明显可知，“惟独给便雅悯三百锭银子”表示他赋予居间层一个完整数额的源于良善的真理；因为“便雅悯”所代表的居间层是经由从内在属天层进入它的流注而来的内层真理(5600, 5631 节)。“三百”之所以表示一个完整的数额，是因为这个数字是三和一百的乘积，而“三”表示完整之物(2788, 4495 节)，“一百”表示大量(4400 节)。事实上，复合数的含义从简单的数字，就是它们的因数可以看出来。

在圣言的别处所提到的“三百”也具有类似含义，如：

挪亚的方舟长三百肘。(创世记 6:15)

以及基甸击杀米甸人所用的三百人，关于他们，经上在士师记上说：

用手捧到嘴边舔水的，总数共有三百人；耶和华对基甸说，我要用这舔水的三百人将米甸人交在你手中。基甸将三百人分作三队，把角和空瓶交在各人手里，瓶中有火把。他们吹那三百枝角的时候，耶和华使各人的剑攻击他的同伴和全营。(士师记 7:6, 7, 16, 22)

此处“三百人”也表示一个完整数额，这三百人所分作的“三队”所表相同；“一百”，也就是每队的数字，表示大量或足够，因而表示他们足以击杀米甸人。此外，在这段描述中，每一个细节都是代表，如：从用手捧到嘴边舔水的人当中选出来的人；每个人都拿着一枝角和个内有火把的瓶子。这是因为他们所要攻击的“米甸人”代表因没有生命的良善在里面，故而并非真理的真理。蒙主的神性怜悯，我们将在别处解释这类细节。数字也是代表，这一事实从其它许多经文明显看出来，如约书亚记中的数字“七”，当时他们要占领耶利哥；那时，经上吩咐七个祭司要拿七个羊角走在约柜前，到第七日要绕城七次(约书亚记 6:4)。

5956. “五套新衣服”表来自属世层的大量真理。这从“五”和“新衣服”

的含义清楚可知：“五”是指大量(5708节)；“新衣服”是指始于良善的真理。这真理之所以来自属世层，是因为“衣服”论及属世层。“便雅悯”所代表的居间层之所以拥有来自属世层的真理，是因为要成为一个居间层，它必须来源于内在和外(5822节)。拥有“三百锭银子”所表示的一个完整数额的源于良善之真理的居间层是指来自内在的东西，如刚才所述(5955节)。“五套新衣服”所表示的来自属世层的大量真理是指来自外在的东西。5957. “送给他父亲的如下”表白白白赐给属灵良善的东西。这从以色列的代表和“送”的含义清楚可知：以色列，即此处的“父亲”是指来自属世层的属灵良善(参看 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833节)；“送”是指白白赐给。事实上，从主经由内在流入外在的一切事物(这些事物甚至流入属灵良善，即“以色列”，因为该良善来自属世层)都被白白地赐予。诚然，主要求人谦卑、敬拜、感恩，以及其它许多事，这些看上去就像回报，以致祂的恩赐似乎不是无偿的。但是，主要求这些东西不是为祂自己，因为神性不会从人的谦卑、敬拜和感恩中得荣耀。任何自我之爱存在于神性中，使得祂为了自己而要求这类行为，这是完全不可想象的。相反，主要求它们是为了人；因为人若拥有谦卑，就能从主接受良善；在这种情况下，他就会与阻碍他接受这良善的自我之爱及其邪恶分开。因此，主想要的是为了人而在人里面的谦卑状态，因为当他处于这种状态时，主就能以天上的良善流入。敬拜和感恩也是如此。

5958. “公驴十匹，驮着埃及的美物”表更好的记忆知识，连同大量服务类的事物。这从“十”、“驴”和“埃及的美物”的含义清楚可知：“十”是指大量(参看 3107, 4638, 5708节)；“驴”是指记忆知识(5741节)，在此是指最低级的记忆知识(5934节)，它们因承载内层事物，故是服务类的事物；“埃及的美物”是指记忆知识(参看 5942, 5949节)，不过是教会所拥有的记忆知识，因为严格来说，“埃及”表示这些记忆知识(4749, 4964, 4966节)。“埃及的美物”之所以表示这类记忆知识，是因为它们是由约瑟送给以色列的，也就是由内在属天层送给属灵良善的。

5959. “母驴十匹，驮着谷物、饼”表良善之真理和真理之良善，以及大量服务类的事物。这从“十”、“母驴”、“谷物”和“饼”的含义清楚可知：“十”是指大量，如前所述(5958节)；“母驴”是指服务类的事物，如刚才所述(5958节)；“谷物”是指真理之良善(5295, 5410节)，但在此是指良善之真理，因为它来自内在属天层，即“约瑟”；“饼”是指该真理的良善(276, 680, 2165, 2177, 3478, 3735, 4211, 4217, 4735, 4976节)。至于“谷物”在此处表示良善之真理，但在别处却表示真理之良善，情况是这样：当流注来自内在属天层时的含义不同于当流注来自内在属灵层时的含义。从内在属天层

流入之物无非是良善，诚然，它含有真理在里面，但这真理是良善。而从内在属灵层流入之物无非是真理，它一旦成为生活的事，就被称为真理之良善。正因如此，“谷物”有时表示真理之良善，有时表示良善之真理，在此表示良善之真理，因为它从内在属天层，即“约瑟”流出。母驴驮着谷物和饼，公驴驮着埃及的美物；这是因为“公驴”表示在与真理有关的情况下的服务类事物，“母驴”则表示在与良善有关的情况下的服务类事物。因此，公驴驮着诸如适合它们的那类事物，母驴则驮着诸如适合它们的那类事物。若不是这种情况，就没有必要提及它们是“公驴”和“母驴”，又说明前者驮的是什么，后者驮的又是什么。

5960. “和食物，为他父亲路上用”表期间为属灵良善所用的内层真理。这从“食物”和“为路上”的含义，以及以色列的代表清楚可知：“食物”是指内层真理，因为这出自“谷物”和“饼”所表示的良善之真理和真理之良善(参看 5959 节)，而且内层真理是滋养属灵良善的食物；以色列，即此处的“父亲”，是指属灵良善(5957 节)；“为路上”是指期间，也就是说，在他到达之前，即在完全结合之前。

5961. 创世记 45:24-28. 于是约瑟打发他弟兄们走，他们就离开；他又对他们说，你们不要在路上相争。他们从埃及上去，来到迦南地他们的父亲雅各那里。告诉他说，约瑟还活着，并且作埃及全地掌权的人。雅各心里冰凉，因为不信他们。他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他。他又看见约瑟打发来接他的车辆，他们父亲雅各的灵就苏醒了。以色列说，够了！我的儿子约瑟还活着。趁我未死以先，我要去见他。

“于是约瑟打发他弟兄们走，他们就离开”表隐藏。“他又对他们说，你们不要在路上相争”表赋予他们的觉知，即他们要和平共处。“他们从埃及上去”表从教会所拥有的记忆知识中退离。“来到迦南地他们的父亲雅各那里”表属世良善，而非属灵良善所住的地方。“告诉他说”表流注和洞察。“约瑟还活着”表内在还没有被弃绝。“并且作埃及全地掌权的人”表属世心智在它的权柄和掌控之下。“雅各心里冰凉，因为不信他们”表属世层的生命的缺乏和由此而来的理解力的缺乏。“他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他”表从属灵层的属天层而来的流注。“他又看见约瑟打发来接他的车辆”表由此所获得的让人信服的教义事物。“他们父亲雅各的灵就苏醒了”表新生命或生命的新样。“以色列说”表现在的属灵良善。“够了！我的儿子约瑟还活着”表对内在没有灭亡的喜悦。“趁我未死以先，我要去见他”表渴望在新事物到来之前联结。

5962. “于是约瑟打发他弟兄们走，他们就离开”表隐藏。这从“打发走”和“走”或“离开”的含义清楚可知：“打发走”是指把他们从他那里

移除；“走”或“离开”是指生活、更远地生活，以及离开或离弃(参看 3335, 3416, 3690, 4882, 5493, 5696 节)，因此它表示被隐藏。现在论述的是从内在属天层那里移除，因而是它的隐藏，这一事实从接下来内义上的事明显可知。

人若不知道天上的灵人和天使的生活状态是何性质，就不可能知道为何现在要论述真理与良善的隐藏，因为就在之前他们还处于真理与良善之光。在天上，该状态是这样：灵人和天使会经历早晨、中午和晚上，以及黎明和又一个早晨，以此类推。当主同在，并以明显的幸福赐福给他们时，就是他们的早晨；这时他们享有对良善的觉知。当他们住在真理之光中时，就是他们的中午；当真理从他们那里移除时，就是他们的晚上；在这种情况下，在他们看来，主似乎更加遥远，并向他们隐藏。在天上的所有人都会经历并经受这些交替状态；否则，就无法不断得以完善。事实上，这些交替状态会为他们建立对照关系；他们通过这些对照获得更完美的觉知；事实上，通过这些对照，他们就知道什么东西并不构成幸福，因为通过对照，他们知道什么不是善的，什么不是真的。

令人惊讶并且理所当然的是，没有哪两个人的状态是一模一样的，直到永远；也没有哪两个灵人或天使所经历的状态是一模一样的，因为就良善与真理而言，没有哪两个灵人或天使是一模一样的。甚至没有哪两个人的脸是一模一样的。然而，主却使这些不同的个体构成一个统一的整体。一般的规则是：凡具有某种品质的整体都是由不同部分构成的；这些不同部分仿佛通过彼此的和谐一致被带入这样的一致状态：它们都呈现为一个统一的整体。在天上，如此形成的统一整体，或说统一的过程通过爱与仁实现(参看 also 3241, 3267, 3744, 3745, 3986, 4005, 4149, 4598 节)。

在圣言中，“约瑟打发他弟兄们走，他们就离开”所表示的这种隐藏就被称为“晚上”；在天使中间，当他们不再发觉主的同在时，晚上就来临。因为天堂拥有对主同在的持续觉知；但当天使处于非觉知的状态时，他们就不再像之前那样感受到对良善的情感，也看不见真理。这令他们愁烦，不过此后不久，黎明就会来临，因而早晨到来。

5963. “他又对他们说，你们不要在路上相争”表赋予他们的觉知，即他们要和平共处。这从“对他们说”和“不要在路上相争”的含义清楚可知：“对他们说”是指内在，即“约瑟”(如前面频繁所述)所赋予的一种觉知；“不要在路上相争”是指他们要和平共处。事实上，与他人相争就是不和平，因为这是一种低级心智的扰乱。刚才(5962 节)所提到的来世的不同状态就取决于那里的人当中对良善与真理的觉知，因而取决于他们对主同在的觉知。这种觉知决定了他们享有和平的程度；因为那些对主的同在拥有一种

觉知的人也拥有这样一种觉知：发生在他们身上的每一件事都有利于他们自己的福祉，并且邪恶不会触及他们。这就是那赋予他们所享有的和平的东西。没有对主的这种信仰或信靠，没有人能获得这种和平，因而获得喜悦所带来的幸福，因为这幸福就居于这种和平之中。

5964. “他们从埃及上去”表从教会所拥有的记忆知识中退离。这从“上去”和“埃及”的含义清楚可知：从那里“上去”是指退离（从埃及进入迦南地，就说“上去”，从迦南地进入埃及，就说“下到”，原因在前面已数次说明，此处“上去”表示离开）；“埃及”在严格意义上表示教会所拥有的记忆知识（参看 4749, 4964, 4966 节）。此处之所以表示这些记忆知识，是因为他们是在与约瑟在一起时拥有这些知识的（5958 节）。从此处直到本章最后一节论述的主题是，从关于良善与真理的记忆知识，因而从教会所拥有的记忆知识中移除，前面（5962 节）提到的隐藏和此处提到的退离就表示这种移除。在圣言中，“晚上”就表示这种状态。当经历这种状态时，人们就会从属天和属灵的事物中退离，接受没有属灵或属天之物在里面的那类事物。但这种隐藏或退离的发生不是因为主隐藏自己，或退离，而是因为人们自己如此行。事实上，他们再也无法从倚靠自己当中被撤回，因为这样做并不合适。因此，当他们独自一人，或变得倚靠自己时，这种状态就到来了。他们越是倚靠自己，或越沉浸于自我倚靠，就越从天堂的事物中退离，越感觉不到良善，看不见真理。由此明显可知，主并不隐藏自己，而是世人、灵人或天使隐藏自己。

5965. “来到迦南地他们的父亲雅各那里”表属世良善，而非属灵良善所住的地方。这从“迦南地”的含义和“雅各”的代表清楚可知：“迦南地”是指教会（3686, 3705, 4447, 4517, 4736 节），因而是指那些代表教会的人所住的地方，众所周知，这些人就是雅各的后代；“雅各”是指属世良善（3305, 3659, 3775, 4009, 4073, 4234, 4538 节），不是指属灵良善，因为属灵良善由以色列来代表。“雅各”代表都会的外在，以色列代表教会的内在（参看 4286, 4570 节）。无论是说属世良善，还是说教会的外在；无论说属灵良善，还是说教会的内在，意思都一样；因为属灵良善构成教会的外在，属灵良善构成教会的内在。

之所以用“属灵”这个词来描述处于天堂之光的事物，是因为处于这光的事物拥有在自己里面的对良善的情感和对真理的觉知。这种情感和觉知就使用这光，因为这光是从主来的。因此，拥有属灵良善与真理在自己里面的人就在教会的内在部分，因为他们的头在上面的天堂里面。之所以用“属世”这个词来描述处于尘世之光的事物，是因为处于这光的事物没有在自己里面的对良善的情感和对真理的觉知，只有在自己外面的。事实上，天

堂之光流下来，在它周围，因而在它外面，而非在它里面光照；结果，人们之所以能知道良善是良善，或真理是真理，是因为人们说它是良善或真理，而不是因为他自己领悟到它是这样的。因此，只有属世良善在自己里面的人在教会的外在部分，因为他们的头不在天堂。相反，他们的头从天堂所领受的光是从外面来的。雅各在此之所以被称为雅各，而非以色列，就是因为他们处于外在，这从前面所述明显看出来。

5966. “告诉他说”表流注和洞察。这从“告诉”和“说”的含义清楚可知：“告诉”是指交流和结合(参看 4856, 5596 节)，因而也指流注，因为被告知的話流入思维；在圣言的历史中，“说”是指觉知或觉察，如前面频繁所述，因而也指洞察。

5967. “约瑟还活着”表内在还没有被弃绝。这从“约瑟”的代表和“活着”的含义清楚可知：“约瑟”是指内在良善(参看 5805, 5826, 5827, 5869, 5877 节)；“活着”是指还在，因而没有被弃绝。“活着”之所以表示还没有被弃绝，是因为当初约瑟所代表的内在被雅各的儿子们弃绝，并且那时他们的父亲以为邪恶与虚假毁灭了他(5828 节)。因此，“活着”在此表示这不是真的。

5968. “并且作埃及全地掌权的人”表属世心智在它的权柄和掌控之下。这从“作掌权的人”和“埃及地”的含义清楚可知：“作掌权的人”是指在它的权柄之下；“埃及地”是指属世心智(参看 5276, 5278, 5280, 5301 节)。

5969. “雅各心里冰凉，因为不信他们”表属世层的生命的缺乏和由此而来的理解力的缺乏。这从“心里冰凉”和“不信”的含义清楚可知：“心里冰凉”是指生命的缺乏，这话是指着雅各说的，而雅各代表属世良善(参看 5965 节)，故它表示属世层的生命的缺乏；“不信”是指理解力的缺乏。经上随后之所以说这句话，是因为属于意愿的生命总是在先的，而理解力的生命紧随其后。原因在于，生命唯独在意愿中，并不在理解力中，除非来自意愿。这一点从存在于意愿中的良善和存在于理解力中的真理明显看出来，因为生命在良善中，并不在真理中，除非来自良善。很明显，活着的或说拥有生命的总是在先的，而从它活着或说获得生命的，是在后的。这解释了为什么我们说属世层的生命的缺乏和由此而来的理解力的缺乏，这一点由“雅各心里冰凉，因为不信他们”来表示。

5970. “他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他”表从属灵层的属天层而来的流注。这从“说”的含义和“约瑟”的代表清楚可知：“说”(speaking)是指流注(参看 2951, 5481, 5797 节)；“约瑟”是指属灵层的属天层(4286, 4592, 4963, 5307, 5331, 5332, 5417 节)。

5971. “他又看见约瑟打发来接他的车辆”表由此所获得的让人信服的教义

事物。这从“车辆”、“约瑟打发来”和“接他”的含义清楚可知：“车辆”是指教义事物(参看 5945, 5952 节)；“约瑟打发来”是指来自内在属天层的东西；“接他”是指让人信服的东西，因为接他到约瑟那里去，好叫他看见约瑟表示使人信服。此外，他一看见车辆就确信不疑，这一点从接下来的话明显看出来，即：“他们父亲雅各的灵就苏醒了。以色列说，够了！我的儿子约瑟还活着”。

5972. “他们父亲雅各的灵就苏醒了”表新生命或生命的新样。这从“灵就苏醒”的含义和“雅各”的代表清楚可知：“灵就苏醒”是指新生命，或生命的新样；“雅各”是指属世良善(参看 5965 节)。因此，“雅各的灵就苏醒了”表示赋予属世良善的新生命或生命的新样。当属灵之物从内在流入，并从里面作用于那些在属世层中的事物时，生命就会变新。属世良善由此变得属灵，因为它已经与“以色列”所代表的属灵良善联结。这也解释了为何雅各现在被称为“以色列”，因为经上说，“雅各的灵就苏醒了，以色列说”。

5973. “以色列说”表现在的属灵良善。这从“以色列”的代表清楚可知，“以色列”是指属灵良善(参看 5801, 5803, 5807, 5817, 5819, 5826, 5832, 5833 节)。至于何谓“以色列”所代表的属灵良善，何谓“雅各”所代表的属世良善，可参看前文(5965 节)。不熟悉圣言内义的人绝无可能知道为何雅各有时叫“雅各”，有时叫“以色列”；因为在同一章，甚至同一节中，经上有时用这个名字，有时用那个名字。这很清楚地表明，圣言含有内义，如此处经上说“他们父亲雅各的灵就苏醒了，以色列说”。另处也有同样的例子，如以下经文：

约瑟的兄弟便雅悯，雅各没有打发他和哥哥们同去；在前来的人当中，以色列的儿子们也来。(创世记 42:4, 5).

以色列起程；神在夜间的异象中对以色列说，雅各！雅各！雅各说，我在这里。(创世记 46:1, 2)

雅各就从别是巴起身；以色列的儿子们接上他们的父亲雅各。(创世记 46:5)

雅各家来到埃及的共有七十人；约瑟套上他的马车，上去迎接以色列；以色列对约瑟说。(创世记 46:27, 29, 30)

以色列人住在埃及地，歌珊地；雅各住在埃及地十七年；以色列死的日期临近了。(创世记 47:27-29)

有人告诉雅各说，看哪，你儿子约瑟到你这里来了。以色列就勉强在床上坐起来；雅各对约瑟说。(创世记 48:2, 3)

雅各叫了他的儿子们来说，雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听从你们的父亲以色列。(创世记 49:1, 2)

他们的怒气可咒，因为非常暴烈，他们的忿恨可诅，因为很严厉！我要使他们分散在雅各中，使他们散居在以色列。(创世记 49:7)

他的手臂健壮敏捷，这是因雅各之大能者的手；以色列的牧者，以色列的磐石是从那里而出的。(创世记 49:24)

这两个名字的用法也经常出现在先知书中。

5974. “够了！我的儿子约瑟还活着”表对内在没有灭亡的喜悦。这从“约瑟”的代表和“活着”的含义清楚可知：“约瑟”是指内在属天层；“活着”是指没有灭亡，或没有被弃绝(参看 5967 节)。所指的是喜悦，这是显而易见的。

5975. “趁我未死以先，我要去见他”表渴望在新事物到来之前结合。这从“去见”和“趁我未死以先”的含义清楚可知。“去见”是指联结；“见”之所以表示联结，是因为在灵界，内视将人们联结起来。事实上，内视是思维，当一个社群或有组织的团体中有许多人行如一体时，一个人所想的，就是另一个人所想的，也是另一个人所想的；因此，是思维将他们联结在一起。另外，当一个人想到另一个人时，那个人就会出现，与他同在；思维也以这种方式将两个人联结在一起。正因如此，“去见”表示联结。对这种联结的渴望是从刚才(5974 节)所提到的喜悦流出的。“趁我未死以先”是指在新事物，也就是代表的新阶段到来之前。因为在圣言中，代表以下列方式彼此接续：当一个人死去时，要么这个代表通过另一个人继续，要么另一个代表随后出现；因而新的事物到来(参看 3253, 3259, 3276 节)。如亚伯拉罕死了，以撒所作的代表接续；以撒死了，雅各所作的代表接续；雅各死了，他的后代所作的代表接续。这就是此处所表示的新情况。

关于与人同在的天使并灵人（续）

5976. 前一章末尾(5849 节)已说明，有两个地狱灵人和两位天堂天使与每个人同在；他们提供了与地狱并天堂的交流，也使得一个人处在自由中。

5977. 之所以有两个，是因为地狱灵有两种，天堂天使也有两种，他们对应于人里面的两种官能，即意愿和理解力。第一种灵人被称为简单灵人，他们作用于人的理解力中的思维；第二种被称为魔鬼，他们作用于人的意愿中的渴望。这两种彼此完全不同。被称为简单灵人的，灌输虚假，因为他们为反对真理而进行推理，当他们能使真理看似虚假，使虚假看似真理时，便体验到生活的乐趣。但被称为魔鬼的，灌输邪恶；他们作用于人的情感和欲望，并且瞬间就能闻出此人渴望什么。如果这渴望是良善，他们就极其巧妙、狡猾地将它弯曲成邪恶；当能使一个人视良善为邪恶，视邪恶为良善时，他们便体验到生活的乐趣。他们被允许作用于我自己的渴望，好叫我了解他们是何性质，如何运作；我必须坦承，若非主通过天使保护我，

这些魔鬼就会将我的渴望转变为对邪恶的贪恋，并且他们做起这种事来如此隐秘、悄无声息，以致我对此几乎一无所知。被称为魔鬼的，和被称为灵人的，毫无共同之处。魔鬼根本不关心人想什么，只关心他爱什么；而灵人根本不关心人爱什么，只关心他想什么。魔鬼喜欢保持安静，而灵人喜欢交谈。这两种也彼此完全分开。魔鬼在后面深处的地狱，在那里不为灵人所见；当有人俯视那里时，他们看上去就像四处飞舞的影子。但灵人在周边和前面的地狱。这就是为什么有两个地狱灵与人同在的原因。

5978. 之所以有两位天使与每个人同在，是因为天使也分为两种；一种作用于人意愿中的渴望，另一种作用于其理解力中的思维。作用于人意愿中的渴望的天使作用于人的爱和目的，因而作用于他的良善意图。而作用于其理解力中的思维的天使，则作用于他的信仰和主要信念，因而作用于他的真理，或说他所拥有的正确观念。这两种彼此也完全不同。作用于人意愿中的渴望的天使被称为属天的，而作用于其理解力中的思维的天使，被称为属灵的。魔鬼与属天天使相对立，灵人则与属灵天使相对立。大量经历使我得知这些事，因为我经常与双方的人在一起并与其交谈。

5979. 凡有信仰的人都以为只有天上的天使与他同在，系魔鬼的灵人完全从他那里被移除了。但我可以肯定地说，对一个处于爱自己爱世界的渴望和快乐，视这些为目的的人来说，魔鬼般的灵人离他如此之近，以至于就在他里面，既掌控他的思维，也掌控他的情感。天上的天使绝无可能存在于这样的思维和情感所发出的气场中，而是在它之外。正因如此，随着地狱灵越来越靠近，天使们就退离了。然而，天上的天使决不会完全离开人，否则，他就全完了。因为他若不通过天使与天堂相接触，就无法存活。

与人同在的，既有地狱灵，也有天上的天使；基督教会的信之教义也在某种程度上教导了这一事实。因为他们的教导声称，一切良善皆来自神，邪恶来自魔鬼；牧师们强化了这一点，因为他们在讲台上祷告说，神指导、掌控他们的思维和话语，并声称，称义的一切努力，甚至最小的努力，皆始于神，还声称当人过一种良善的生活时，他便让自己被神引导；另外，神派天使来帮助人。另一方面，当有人犯下大恶时，他们会说，他让自己被魔鬼引导，这种邪恶来自地狱。他们若承认这些邪恶如此之大的话，还会说，来自地狱的灵人正在流入属于人的思维和意愿的内在邪恶。

5980. 天使们不断认真观察，以查看与人同在的恶灵并魔鬼正打算和企图做什么；只要这个人允许，他们就会将邪恶变为良善，或变为接近良善的某种东西，或变为朝向良善的某种东西。

5981. 地狱灵和魔鬼中间有时会出现可耻肮脏、令人作呕的景象；实际上，这些景象就是一个恶人所思想和谈论的那类东西。为避免这类景象把天使

彻底赶走，在天使的感觉看来，它们比实际的样子要温和，不那么可怕。为叫我了解天使如何感觉这类事物，当可耻肮脏、令人作呕的景象出现时，我被赋予天使的感觉。这种感觉具有这样的性质，我一点也不害怕，因为我所看见的东西已经转变为不怎么可怕的东西。我无法描述它，只能把它比作一个尖角和刺点都已被除去的尖锐多刺的物体。地狱灵和魔鬼当中的可耻肮脏、令人作呕的事物以这种方式在天使当中被钝化。

5982. 主一方面通过恶灵，一方面通过天使将人置于邪恶与良善，并虚假与真理之间的平衡中，以便他能处在自由中。因为人若要得救，就必须处在自由中，在自由中被引离邪恶，被引向良善。凡不是在自由中所行的，都不会保留下来，因为他没有把它变成自己的。这种自由就来自他被保持于其中的平衡。

5983. 世人通过两个灵人和两位天使与地狱并天堂交流，这一点从以下事实可以看出来：在来世，一个社群若不通过它所派出的灵人，就无法与另一个社群，或任何人交流。这些特使灵被称为“使臣”，因为各社群通过作为使臣的他们说话。派使臣到其它社群那里，以这种方式获得沟通，是来世的共同特征之一。我通过以下事实十分清楚这一点：使臣们被派到我这里，已有上千次了；没有他们，他们的社群就无从得知关于我的任何事，也无法将关于他们自己的任何事传达给我。由此可见，与世人同在的灵人并魔鬼无非是使臣，世人通过他们与地狱交流；而属天和属灵的天使也是使臣，世人通过他们与天堂交流。

5984. 当在灵人界的灵人想与大量社群交流时，他们通常派出使臣，每个社群派出一个。我注意到，恶灵会向周围派遣许多使臣，像蜘蛛结网一样安置他们，而派遣者在中间。令我惊讶的是，他们知道如何这样做，仿佛出于一种本能；因为那些活在肉身期间对这类事一无所知的人在来世立刻如此行。由此也明显可知，交流是通过特使灵得以建立的。

5985. 一个使臣就是许多人的思维和言语集中所在的一个，许多人以这种方式通过他呈现为一体。由于使臣的思维或言语无一源于他自己，而是来自其他人，他们的思维和言语在他身上得到生动表达，所以那些流入他的其他人以为他们的使臣如同虚无，几乎没有自己的任何生命，纯粹是他们自己的思维和言语的接受者。而另一方面，这个使臣却以为他的所思所言并非源于其他人，唯独源于他自己。所以双方都被蒙骗了。我常蒙允许告诉一个使臣说，他所思所言的一切，都不是源于他自己，而是来自其他人。我还说，这些其他人以为一个使臣不能独立思考或说话；因此，在他们看来，他就像一个根本没有自己生命的人。听到我所说的话，作为使臣的这个灵人极其愤怒。不过，为叫确信这一事实，我被允许与流入他的灵人交

谈。他们坦承说，使臣所思所言的一切，无一来自他自己；因此，他们把他看成一个几乎没有自己任何生命的东西。还有一次，有一个声称使臣什么也不是的人自己成了一个使臣，然后其他人说他什么也不是，他对此大为恼火。然而，这次经历也让他明白了事情的真相。

5986. 值得一提的是，这种事发生过许多次，由此向我证明：无论在天堂还是在地狱，没有哪个人的思维、言语、意愿和行为源于这个人自己，而是来自其他人，因此最终每个人都依赖于来自主的无所不包的生命流注。当我听灵人们说，一个使臣所思所言的一切，无一源于他自己，然而这个使臣却以为这一切唯独来自他自己时，我常蒙允许与那些正流入这个使臣的灵人交谈。每当他们争辩说，和使臣不同，他们自己的思维和言语就来源于他们自己时，由于他们是真的这么认为的，所以我也蒙允许告诉他们说，他们的观念是错的。我进一步告诉他们说，他们和那个使臣一样，也是从其他人那里获得自己的思维和言语。为证明这一点，我被允许与正流入他们的灵人交谈；当这些灵人说得差不多一样时，我被允许反过来与正流入他们的灵人交谈，以此类推，接连不断。这证明，每个人的思维和言语都来自其他人。这次经历在灵人们中间激起极大的愤慨，因为他们每个人都渴望其思维和言语来源于他自己。但他们由此也被指教事情是怎么回事，故被告知，他们的整个思维，以及整个意愿，都是流入的，因为生命唯有一个，它是这些官能所拥有的生命之源头。这生命通过一种奇妙的形式，即天堂的形式，从主流入；它不仅普遍流入所有人，还具体流入每个人。它照着每个接受主体的形式，根据该形式与天堂形式一致或不一致的程度而处处不同。由此也明显可知人是什么情况，对此，等到下文论述流注时，我们再予以详述。

5987. 集中于一个使臣的灵人数量越多，这个使臣的思考和说话能力就越强；这种能力随着彼此一致集中于他的灵人数量增加而增长。这一点也通过移除了一些正在流入的灵人而向我证明了，因为那时，这个使臣的思考和说话能力削弱了。

5988. 与我同在的一些使臣曾靠近我的头部。他们说起话来就像是睡着了，但仍说的和那些没有睡觉的人一样清楚。我发现，恶灵正以恶毒的欺骗流入这些使臣；然而，流入他们的东西立刻就消散了。恶灵因知道这些人在此之前一直是他们的使臣，故抱怨说，他们不再是他们的使臣了。这些人之所以不再是他们的使臣，是因为当他们入睡时，善灵就能作用于他们；因此，善灵的这种流注使得恶灵的恶毒欺骗被驱散。尽管如此，恶灵仍被迫流入这些使臣，而不是流入其他使臣。由此明显可知，使臣具有不同的种类和性质，这些变化取决于主的安排。

5989. 住在头顶上的极其诡诈的灵人曾选出一些使臣，把他们派到我这里，好叫他们以其诡诈流入我；但他们因犯了一个大错而大失所望。其中一个在变成使臣时，弯腰团拢，把自己折得如同一个卷，以拒绝他们流入他。他以这种方式摆脱了他们的控制。于是，他们选了另一个，但他们也无法迫使他说话，因为他比他们还诡诈。当他似乎把自己卷成螺旋形时，便证明了这一点。他以这种方式骗了他们。此外，恶灵并不总是从他们自己的团体中派出使臣；相反，他们会留心查看其他人当中有什么样的灵人，以及那些简单、顺从的灵人在哪里，他们会让这些灵人变成他们的使臣。他们通过把自己的思维引入他们所选中的这个使臣灵，向他灌输自己的情感和谬念而如此行；结果，他不再控制自己，或说不再是自己主人，而是作为他们的一个使臣而服侍他们。有时，他意识不到这一点。

5990. 有许多灵人不但想流入人的思维和情感，还想流入他的言语和思维，因而也流入他的思维和情感的身体对应物，或说流入他的身体事物。然而，这些身体对应物，或说身体事物并不受灵人和天使的具体流注影响，而是受总体流注控制。换句话说，当思维传送并被导入言语，意愿的渴望传送并被导入行为时，进入身体的这种导入和传送是照次序进行的，而不是通过某个特定灵人来控制。因为流入人的身体事物就是迷附他。渴望并企图这样做的灵人包括那些活在肉身期间就是奸淫者，也就是说，以奸淫为乐，并确信这种行为是可允许的人，还包括那些残暴的人。奸淫者和残暴者之所以渴望并企图迷附一个人，是因为他们比所有人都更肉体化和感官化，并通过将一切都归于自然界，丝毫不归于神性而弃绝关于天堂的一切思维。他们就这样向自己关闭了内层事物，打开了外在事物；他们因在世时只爱这些外在事物，所以在来世渴望迷附一个人，通过他回到它们当中。

但主规定，这类灵人不可进入灵人界；他们被关在自己的地狱，并且关得很严实。这解释了为何如今没有外在的迷附；但仍有内在的迷附，以及地狱和魔鬼团伙的作为。因为恶人会思想污秽的事，以及残暴对待他人的事，还有那些对神性之物不利和有害的事。这类思维若非因害怕失去地位、物质利益，和由此而来的名声，害怕法律的制裁，或丧失生命而受到抑制，就会公然爆发出来，这种人比那些迷附人的人更会陷入对他人的毁灭和对信之事物的亵渎。不过，这些外在约束使得他们似乎不受迷附；然而，就其内层而言，他们被迷附了，尽管就其外层而言，似乎没有被迷附。这一点从来世像他们那样的人很明显地看出来，在来世，外在约束都被除去。在那里，他们就是魔鬼，不断陷入毁灭他人、摧毁凡属于信之物的快乐和渴望中。

5991. 我曾看见一些灵人，他们必被称为肉体灵。他们从我右脚底那一面的

一个深处上来。在我的灵眼看来，他们仿佛完全住在肉体中。当我问像这样的灵人会是谁时，被告知，他们是那些在世时非常聪明、知识丰富的人；但他们却利用自己的知识使自己完全确认反对神性，因而反对教会的事物。他们已全然确信一切都归于自然界，故比其他人更关闭他们的内层，因而关闭属灵的一切。这就是为何他们看上去完全肉体化。其中有一个人在他活在世上时我就认识他。那时，他因才华和学识而闻名。但是，作为能使人更好地思想神性事物之手段的聪明和学识，在他那里却成了思想反对它们，并使自己确信它们一文不值的手段。因为一个有聪明、学识的人在证明自己的观念方面比其他人拥有更多的资源。因此，我所认识的这个人内在被迷附了，尽管从外表上看，他似乎是一个文明道德、正派得体的人。

5992. 主通过天使引导并保护一个人，他们就在人的头旁边。他们的功能是传授仁与信，并观察这个人的快乐转向哪个方向，尽可能地在干预此人自由的情况下调整它们，把它们折向良善。天使被禁止以任何暴力的方式行动，从而破碎一个人的恶欲和错误假设；必须温和行动。掌控来自地狱的恶灵也是他们的功能，履行这种方法有无数种，在此仅列举以下几种：当恶灵注入邪恶与虚假时，天使就灌输真理与良善；它们即便不被接受，也有助于缓和前者所注入的东西。地狱灵不断发起攻击，天使则提供保护；这就是秩序。

天使尤其调节情感，因为这些情感构成人的生命，以及他的自由。天使还观察是否有以前没有打开的地狱打开，对人有什么影响；当此人将自己带入某种新邪恶时，这种情况就会出现。天使在此人允许的范围内关闭这些地狱，并移除凡试图从那里出来的灵人。他们还驱散造成恶果的奇特的新流注。

天使尤其召唤与人同在的良善和真理，使它们反对由恶灵所激活的邪恶和虚假。结果，此人处于中间，没有意识到邪恶或良善；并因处于中间，故可以自由地或转向这一边，或转向那一边。天使利用这些手段靠着主来引导并保护一个人，并且每时每刻都如此行。因为如果天使真有片刻的松懈，中止他们的关心，此人就会陷入恶中，此后永远无法从中被带出来。天使做这些事是出于他们从主所领受的爱，因为没有比从人那里移除邪恶，将他引入天堂更令他们快乐和幸福的了。这是他们的喜乐（参看路加福音 15:7）。几乎没有人相信主如此关心一个人，这种关心从人生命的最初直到他生命的最后一刻，此后直到永远持续不断。

5993. 由此可见，为与灵界接触，一个人必须有两个来自地狱的灵人，两位来自天堂的天使与他相联；没有他们，此人根本不会有任何生命。事实上，人绝无可能如缺乏理性的动物那样（如前所述 5850 节）从普遍流注中获得

自己的生命，因为他的整个生命都违反次序。人既处于这种状态，那么若只受普遍流注作用，必然只受地狱作用，不受天堂作用。他若不受天堂作用，就不会有任何内在生命，因而没有诸如人类所拥有的那种思维和意愿的生命，甚至没有诸如一个动物所拥有的那种生命。因为人生来不会运用理性，若不通过来自天堂的流注，就无法被引入理性。

综上所述，也可以清楚看出，一个人若不通过来自地狱的灵人与地狱交流，就无法存活，因为他通过遗传从父母所获得的整个生命，以及他从自己的东西中所添加的一切，都是由爱自己爱世界，而不是爱邻，更不是爱神构成的。人从他自己的东西所获得的整个生命都是由爱自己爱世界构成的，相应地是由与自己相比对他人的蔑视，以及对凡不偏向他之人的仇恨和报复构成，故而也由残忍构成；因为凡对他人心怀仇恨的人都想杀害他们，以毁灭他人为最大快乐。像这样的灵人不可能来自其它任何地方，只能来自地狱。除非这些灵人粘附于这些邪恶，除非一个人照他生命的快乐被他们引导，否则，他绝无可能被转向天堂。一开始，他的实际快乐本身被用来转移他；这些快乐也被用来将他置于自由的状态，从而最终赋予他选择的权力。

46 章

创世记 46

1. 以色列带着他一切所有的，起程来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的神。
2. 神在夜间的异象中对以色列说话，祂说，雅各！雅各！雅各说，我在这里。
3. 神说，我是神，就是你父亲的神。你不要怕下埃及去，因为我必使你在那里成为大族。
4. 我要和你同下埃及去，也必定使你上来，约瑟必将手按在你的眼睛上。
5. 雅各就从别是巴起身；以色列的儿子们就用法老为接雅各所送来的车辆，接上他们的父亲雅各，以及他们的小孩子和妻子。
6. 他们又带着他们的牲畜和在迦南地所得的货财来到埃及，就是雅各和他一起的一切种。
7. 他的儿子、与他一起的儿子的儿子、女儿、儿子的女儿，并他一切的种，都与他一起带到埃及。
8. 这些是来到埃及的以色列人，雅各和他儿孙的名字：雅各的长子流便。
9. 流便的儿子：哈诺、法路、希斯伦、迦米。
10. 西缅的儿子：耶母利、雅悯、阿辖、雅斤、琐辖，还有迦南女子的儿子扫罗。
11. 利未的儿子：革顺、哥辖、米拉利。

12. 犹大的儿子：珥、俄南、示拉、法勒斯、谢拉，惟有珥与俄南死在迦南地。法勒斯的儿子是希斯伦、哈母勒。
13. 以萨迦的儿子：陀拉、普瓦、约伯、伸仑。
14. 西布伦的儿子：西烈、以伦、雅利。
15. 这些是利亚在巴旦亚兰给雅各所生的儿子，还有女儿底拿。他的众子众女共有三十三人。
16. 迦得的儿子：洗非芸、哈基、书尼、以斯本、以利、亚罗底、亚列利。
17. 亚设的儿子：音拿、亦施瓦、亦施韦、比利亚，还有他们的妹子西拉。比利亚的儿子：希别、玛结。
18. 这些是拉班给他女儿利亚的悉帕的儿孙，她给雅各生的这些共有十六人。
19. 雅各之妻拉结的儿子：约瑟和便雅悯。
20. 约瑟在埃及地生了玛拿西和以法莲，就是安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给约瑟生的。
21. 便雅悯的儿子：比拉、比结、亚实别、基拉、乃幔、以希、罗实、母平、户平、亚勒。
22. 这些是拉结给雅各所生的儿孙，共有十四人。
23. 但的儿子：户伸。
24. 拿弗他利的儿子：雅薛、沽尼、耶色、示冷。
25. 这些是拉班给他女儿拉结的辟拉的儿孙，她给雅各生了这些；共有七人。
26. 所有属雅各到埃及去的人，凡从他大腿出来的，除了他儿妇之外，共有六十六人。
27. 还有约瑟的儿子，就是他在埃及所生的，有二人。雅各家来到埃及的共有七十人。
28. 雅各打发犹大在他之前到约瑟那里，在他面前指示去歌珊的路；于是他们来到歌珊地。
29. 约瑟套上他的马车，上歌珊去迎接他父亲以色列。约瑟一看见他，就伏在他的颈项上，在他的颈项上哭了好久。
30. 以色列对约瑟说，我既得见你的面，见你还活着，就是死我也甘心。
31. 约瑟对他的弟兄和他父一家说，我要上去告诉法老，对他说，我的弟兄和我父一家，从前在迦南地，现今都到我这里来了。
32. 这些人本是牧羊的人，因为他们是养牲畜的人；他们把羊群、牛群和一切所有的都带来了。
33. 等法老召你们的时候，说，你们作的什么职业？
34. 你们要说，你的仆人，从幼年直到如今，都是养牲畜的人，我们和我们的祖宗都是这样。如此，你们就可以住在歌珊地；因为凡牧羊的，都是埃

及人所厌恶的。

概览

5994. 本章在内义上论述的主题是，内在属天层，即“约瑟”，与来自属世层的属灵良善，即“以色列”的联结。然后以适当次序列举了教会的真理与良善，内在属天层以后必与它们联结。教会的真理与良善就是以色列的儿子和孙子，他们都来到埃及。

内义

5995. 创世记 46:1. 以色列带着他一切所有的，起程来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的神。

“以色列带着他一切所有的，起程”表联结的开始。“来到别是巴”表仁与信。“就献祭给他父亲以撒的神”表源于它们的敬拜和从神性聪明而来的流注。

5996. “以色列带着他一切所有的，起程”表联结的开始。这从“起程”的含义清楚可知：“起程”是指接连和继续之物(参看 4375, 4882, 5493 节)，在此是指主，就是至高意义上的“以色列”和“约瑟”的荣耀中的继续和接连之物；但在内义上是指人重生中的继续和接连之物。由于本章现在接连和继续的主题是属世人与属灵人，或外在人与内在人的联结，所以“以色列带着他一切所有的，起程”表示该联结的开始。

5997. “来到别是巴”表仁与信。这从“别是巴”的含义清楚可知，“别是巴”是指仁与信的教义(参看 2858, 2859, 3466 节)，但在此是指仁与信，而不是关于它们的教义，因为这论及属灵良善，就是“以色列”。属灵良善不仅仅是教义，因为这种教义的存在是由于该良善。因此，已得到属灵良善的人不再需要从别人那里获得教义事物，因为他已经达到了他想要的目的。他不再关心手段或方法，而教义事物无非是得到作为目的的良善的手段或方法。这解释了为何“别是巴”表示仁与信。

5998. “就献祭给他父亲以撒的神”表源于它们的敬拜和从神性聪明而来的流注。这从“献祭”的含义和“以撒”的代表清楚可知：“献祭”是指敬拜(参看 922, 923, 2180 节)；“以撒”在至高意义上是指主的神性理性层，或主的神性聪明(1893, 2066, 2072, 2083, 2630, 3012, 3194, 3210 节)。由此可推知，所表示的是由此进入敬拜的流注，因为此处描述的是源于“别是巴”所表示的仁与信(5997 节)的敬拜，“别是巴”是雅各献祭的地方。雅各向他父亲以撒的神献祭表明，犹太和以色列民族的列祖是何性质，即：他们各自敬拜各自的神。以撒的神不同于雅各的神，这一点从以下事实明显可知：他向以撒的神献祭，并在夜间的异象中被告知：“我是神，就是你

父亲的神”；这一点也可从这一事实明显可知：雅各曾指着那一位神以这些话起誓：

但愿亚伯拉罕的神和拿鹤的神，就是他们父亲的神，在你我中间判断。雅各就指着他父亲以撒所敬畏的起誓。(创世记 31:53)

由此也明显可知，雅各一开始并不承认耶和华，因为他说：

神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿。使我平平安安地回到我父亲的家，耶和华必作我的神。(创世记 28:20, 21)

因此，他承认耶和华是有条件的。

他们的习俗是承认他们列祖的各神，但尤其承认他们自己的。他们是从在叙利亚或亚兰的列祖那里获得这一习俗的；因为亚伯兰的父亲他拉，甚至在那里时的亚伯兰本人敬拜别神，而非耶和华(1356, 1992, 3667 节)。他们的后代，被称为“雅各”和“以色列”，因此具有这样的性质：他们在心里敬拜外邦人的诸神，仅仅在口头和名义上敬拜耶和华。他们之所以这样，是因为他们唯独处于没有任何内在事物的外在事物；像这样的人只会认为敬拜仅在于宣称神的名，说祂是他们的神，并且只要祂给他们好处，就如此行。他们完全不知道敬拜在于仁与信的生活。

5999. 创世记 46:2-4. 神在夜间的异象中对以色列说话，祂说，雅各！雅各！雅各说，我在这里。神说，我是神，就是你父亲的神。你不要怕下埃及去，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定使你上来，约瑟必将手按在你的眼睛上。

“神在夜间的异象中对以色列说话”表模糊的启示。“祂说，雅各！雅各”表对属世真理作出的。“雅各说，我在这里”表察觉。“神说，我是神，就是你父亲的神”表神性聪明，所流入之物的源头。“你不要怕下埃及去”表属世真理及其所属一切必须被引入教会所知的记忆知识。“因为我必使你在那里成为大族”表这些真理要变成良善。“我要和你同下埃及去”表在这种状态下主的同在。“也必定使你上来”表此后的提升。“约瑟必将手按在你的眼睛上”表内在属天层要赋予它生命。

6000. “神在夜间的异象中对以色列说话”表模糊的启示。这从“神在异象中说话”的含义清楚可知，“神在异象中说话”是指启示。因为启示是或通过梦、或通过夜间的异象，或通过白日的异象，或通过在一个人的里面说话，或通过可见天使在他外面说话，以及通过不可见的天使在他外面说话作出的。在圣言中，所有这些都表示各种启示。“夜间的异象”表示模糊的启示，因为“夜”表示模糊(参看 1712, 2514 节)；模糊在灵义上是指真理没有显现，或看不见。此外，在圣言中，“夜”表示由于邪恶的虚假；因为由于邪恶而陷入虚假的人就住在夜间的模糊中，这就是为什么说凡在地狱里的人

都在黑夜里。诚然，他们为看见彼此拥有一种低劣的光；但这光就像煤火发出的光，当天堂之光流入时，就变成幽暗和漆黑。这就是为什么说地狱居民在黑夜里，被称为夜间和黑暗的使者；而天堂居民则被称为白日和光明的使者。

“夜”表示模糊，以及虚假，这一点从以下圣言经文也可以看出来。约翰福音：

耶稣说，白日不是有十二小时吗？人在白日走路，就不至跌倒。若在黑夜走路，就必跌倒，因为光不在他里面。(约翰福音 11:9, 10)

“十二个小时”表示真理的所有状态；“在白日走路”表示活在真理中；“在黑夜走路”表示活在虚假中。

又：

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

“白日”表示来自良善的真理；“黑夜”表示来自邪恶的虚假。“白日”表示教会的初期，这时真理被人们接受，因为人们处于良善。而“黑夜”表示教会的末期，这时真理根本不被教会成员接受，因为人们未处于良善。当人未处于良善，也就是未处于对邻之仁时，即便告诉他最完美的真理，他也不会接受。这种情况下根本没有对何为真理的觉知，因为真理之光落到了诸如属肉体和世界的那类事物上，这种人只关注这类事物，只爱它们，并视之为真实。真理之光没有落到诸如属天堂的那类事物上，因为对这种人来说，与其它事物相比，它们被视为无足轻重，或根本没有价值。因此，真理之光被一团幽暗吞没并熄灭，就像阳光落到黑色物体上。这就是“黑夜将到，就没有人能做工了”所表示的。今天的情形就是这样。

马太福音：

新郎迟延的时候，所有童女都打盹睡着了。半夜里有嚷叫的声音说，看哪，新郎来了。(马太福音 25:5, 6)

“半夜”也表示一个旧教会的末期，这时信根本不存在，因为仁根本不存在；它还表示一个新教会的初期。路加福音：

我对你们说，当那一夜，两个人在一个床上，必有一个被接去，另一个被撇下。(路加福音 17:34)

“夜”在此以同样的方式表示一个旧教会的末期和一个新教会的初期。

马太福音：

耶稣对门徒说，今夜你们都必因着我而跌倒。对彼得说，今夜鸡叫以先，你要三次否认我。(马太福音 26:31, 34)

主允许自己在夜里被拿住，这表明对他们来说，神性真理在夜间的模糊中，

源于邪恶的虚假取而代之。彼得在那夜三次否认主，也代表教会的末期，这时信之真理虽被教导，却无人相信。这末期就是“夜”，因为这时人们心里完全否认主。事实上，和以色列的十二支派一样，十二使徒代表信的一切事物或方方面面(577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3354, 3488, 3858, 3913, 3926, 3939, 4060 节)，彼得代表教会的信(参看创世记 18 章、22 章的序言；以及 3750, 4738 节)。所以，主才对彼此说：那夜他要还次否认祂；对门徒们说：“今夜你们都必因着我而跌倒”。

以赛亚书：

有人从西珥呼问我，守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？守望的说，早晨将到，黑夜也来。(以赛亚书 21:11, 12)

这论及主的到来，也就是“早晨”。这到来就在属灵真理在世上不复存在，也就是“黑夜”之时。

撒迦利亚书：

耶和華所知道的那一日，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上的时候才有光明。到那日，必有活水从耶路撒冷出来；耶和華必作全地的王；到那日，耶和華必为独一无二的，祂的名也是独一无二的。(撒迦利亚书 14:7-9)

这也论及主，以及一个新教会。“耶和華必作王；耶和華必为独一无二的，祂的名也是独一无二的”是指主的神性人身，它必与被称为“父”的神性本身为一。在主到来之前，神性人身就是众天堂里的耶和華，因为祂经过众天堂在许多世人面前呈现为一个神性人。但在那时，神性人身还没有与被称为“父”的神性本身完全为一，如当主在自己里面使神性人身与父完全为一时那样。在祂到来之前，这二者似乎是不同的，这一点从创世记(19:24)明显看出来，在那里，经上说：“耶和華将硫磺与火，从天上耶和華那里，如雨般降与所多玛和蛾摩拉”(参看 2447 节)。“不是白昼，也不是黑夜”之时的那日是指主降生之时；因为那时是“晚上”，也就是教会代表走到尽头的时候；“到了晚上的时候才有的光明”是指那时要显现的神性真理。

以赛亚书：

一夜之间，摩押的亚珥必变为荒废；一夜之间，摩押必被剪除；一夜之间，摩押的基珥必变为荒废。(以赛亚书 15:1)

“摩押”表示属世良善，在反面意义上表示被玷污的良善(2468 节)；此处论述的是该良善的荒废。之所以说荒废的行为“一夜之间”发生，是因为那时真理变得模糊，虚假进入。耶利米哀歌：

这大城夜间痛哭，泪流满腮。(耶利米哀歌 1:2)

这描述的是真理的荒凉；“夜间”表示虚假。

诗篇：

你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；也不怕午间灭人的毒病。(诗篇 91:5, 6)

“黑夜的惊骇”表示来自地狱的邪恶之虚假；“白日飞的箭”表示公开被教导并毁灭良善的虚假；“午间灭人的毒病”表示公开行出并毁灭真理的邪恶。

启示录：

圣耶路撒冷的城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。(启示录 21:25)

那里不再有黑夜，他们也不需要灯、日光，因为主神给他们光。(启示录 22:5)

“那里不再有黑夜”表示那里不再有虚假。但以理书：

但以理说，我在夜间的异象中观看。此后，我在夜间的异象中观看。(但以理书 7:2, 7)

“夜间的异象”在此也表示模糊的启示，因为但以理书的这一章描述了四兽和它们的角，并给出了属模糊启示的许多细节。撒迦利亚“夜间观看”的各种颜色的马(撒迦利亚书 1:8 等)也一样。

6001. “祂说，雅各！雅各”表对属世真理作出的。这从“雅各”的代表清楚可知，“雅各”是指属世真理(参看 3305, 3509, 3525, 3546, 3599, 3775, 4009, 4234, 4520, 4538 节)。经上之所以用“雅各”这个名，而不用“以色列”这个名，是因为属世真理及其所属一切必须被引入教会的记忆知识，这由雅各与他的儿子们一起下埃及来表示(参看 6004 节)。

6002. “雅各说，我在这里”表察觉。这是显而易见的，无需解释。

6003. “神说，我是神，就是你父亲的神”表神性聪明，所流入之物的源头。这从以撒的代表清楚可知，以撒，即此处的“父亲”，是指神性理性层，或主的聪明(参看 5998 节)；因为经上说“神，你父亲的神”。流注之所以由此而来，是因为一切真理皆属于理解力或聪明，包括“雅各”所代表的属世真理(6001 节)。至于“以撒”所代表的神性理性层或聪明是什么，可参看前文(1893, 2066, 2072, 2083, 2630, 3012, 3194, 3210 节)。在原文，“神”之名先用的是单数形式，然后用的是复数复数形式；也就是说，先用的是“伊勒”(El)，然后用的是“耶洛因”(Elohim)。原因在于，首先所用的“神”之名表示神是独一无二的，而其次所用的“神”之名表示祂拥有许多属性；这就是为何“耶洛因”这个名用的是复数形式，在圣言中几乎处处都是这样。正因祂的许多属性，并且古教会给每个属性都赋予一个名字，所以古教会的后代(这类事物的知识在他们中间丧失)，以为有许多神明，于是每个家庭都选择了其中一个作为自己的神；如亚伯拉罕选了沙代(1992, 3667, 5628 节)，以撒选了“怕”(Pachad)或“敬畏”(Dread)。由于每家的神都是神的属性之一，所以主对亚伯兰说：“我是沙代神”(创

世记 17:1)，在此对雅各说：“我是你父亲的神”。

6004. “你不要怕下埃及去”表属世真理及其所属一切必须被引入教会所知的记忆知识。这从雅各的代表，以及“下去”和“埃及”的含义清楚可知：雅各，即被吩咐要下埃及去的人，是指属世真理，如刚才所述(6001 节)；“下去”是指被引入，因为能代表这种引入，雅各与属于他的一切都下埃及去；“埃及”是指教会所知的记忆知识(1462, 4749, 4964, 4966 节)。至于被引入教会所知的记忆知识的真理，情况是这样：那时，教会的记忆知识就是其仪式的代表和有意义的符号，因为教会的一切仪式皆源于这些代表和符号，帮助教会成员理解仁之教义的记忆知识也是如此。他从这些记忆知识得知穷人、穷乏的、患难的、困苦的、受压迫的、寡妇、孤儿、寄居的、坐监的、赤身露体的、患病的、饥饿的、口渴的、瘸腿的、瞎眼的、聋子、残废的，以及他们将邻舍所分成的许多其它种类都是指谁。他们通过这种区分教导当如何实行仁爱。这就是那时其记忆知识的样子。但如今，这些记忆知识完全被抹去了，这一点从以下事实明显看出来：当圣言提及上述人时，几乎没有人知道别的，只知道他们是字面上所指的人，如当提及“寡妇”时，就是指字面上的寡妇，当提及“寄居的”时，就是指字面上的“寄居的”，当提及“坐监的”时，就是指字面上的“坐监的”，等等。此处所提及的这类记忆知识在埃及蓬勃发展；这就是为何“埃及”表示记忆知识。属世真理，即“雅各”需要被引入这类记忆知识，这一点由雅各和他一切所有的都下埃及去来代表。

当真理被聚集到这类记忆知识中，以至于存在于它们里面时，就说真理被引入记忆知识。成就这一切是为了当一个记忆知识进入思维时，被聚集到它里面的真理同时被忆起。例如，当想起一个“寄居的”时，鉴于“寄居的”表示那些将要接受教导的人，故向这类人实行仁爱的各种方法就会立刻涌入脑海，也就是说，真理会涌入脑海。当想到其他人时，情况也一样。当记忆知识充满这些真理时，凡基于这些知识的思维就会扩散并传播得越来越广，同时抵达天堂的众多社群。事实上，这样的记忆知识因由包含在它自己里面的如此众多的真理构成，故在人不知不觉的情况下以这种方式展开。不过，它们必须是在它们里面的真理。

内层事物要聚集到外层事物中，或也可说，在先之物要聚集到在后之物中，因而最终一切在先之物都要聚集到最后和最低之物中，并与之共存，这也是神性秩序的一个基本特征。整个自然界都是这种情况。若非如此，没有人能完全重生；因为通过真理在记忆知识里面的这样一种聚集，内层事物与外层事物一致存在，并行如一体；否则，它们就不一致。如果它们不一致，此人就无法处于良善，因为他缺乏诚意。此外，记忆知识所居之光与

人的肉体视觉所居的低劣之光几乎完全相同。这种低劣之光具有这种性质：它若不从里面被真理之光光照，就会导致虚假，尤其导致从感官幻觉或谬误所产生的虚假，还导致虚假所产生的邪恶。这一事实从关于各章末尾所讲述的流注的经历可以看出来。

6005. “因为我必使你在那里成为大族”表这些真理要变成良善。这从雅各的代表和“族”的含义清楚可知：这些话指着所说的雅各是指属世真理(参看 6001 节)；“(民)族”是指良善(1259, 1260, 1416, 1849 节)。在圣言中，“民族”和“人民”经常被提及，但处处都有这种区别：“民族(或译列邦等)”表示良善或邪恶，“人民(或译百姓等)”表示真理或虚假。

6006. “我要和你同下埃及去”表在这种状态下主的同在。这从“和你同下埃及去”的含义清楚可知，“和你同下埃及去”是指主的同在，因为在夜间的异象中对雅各说话的神是指主。

6007. “也必定使你上来”表此后的提升。这从“上来”的含义清楚可知，“上来”是指提升(参看 3084, 4539, 5406, 5817 节)。此处所表示的提升是从记忆知识发展到更内在的事物或观念。因为这记忆知识以上述(6004 节)充满真理后，人就从记忆知识被提升到更内在的事物或观念；一旦这一切成就，记忆知识就成为他思考的基础。被提升到更内在的事物或观念就是在更内在的层面上进行思考，最终像灵人和天使那样思考。思维越向更内在的层面行进，就变得越完美，因为它离从主而来的真理与良善的流注越近。事实上，思维能存在于更内在或更外在的层面(参看 5127, 5141 节)。

6008. “约瑟必将手按在你的眼睛上”表内在属天层要赋予它生命。这从“约瑟”的代表和“将手按在眼睛上”的含义清楚可知：“约瑟”是指内在属天层(参看 5869, 5877 节)；“将手按在眼睛上”是指赋予生命。因为“将手按在眼睛上”表示外在或肉体感官将被关闭，而内在感官将被打开；因此，一种提升将要实现，生命由此将被赋予。人们习惯将手按在将死之人的眼睛上，因为“死”表示复活得生命(3498, 3505, 4618, 4621 节)。因为当一个人死亡时，他并没有死，只是脱去了为世上的功用而服务于他的肉体，并在为来世的功用而服务于他的身体中进入来世。

6009. 创世记 46:5-7. 雅各就从别是巴起身；以色列的儿子们就用法老为接雅各所送来的车辆，接上他们的父亲雅各，以及他们的小孩子和妻子。他们又带着他们的牲畜和在迦南地所得的货财来到埃及，就是雅各和同他一起的一切种。他的儿子、与他一起的儿子的儿子、女儿、儿子的女儿，并他一切的种，都与他一起带到埃及。

“雅各就起身”表属世真理的启示。“从别是巴”表从仁与信的教义。“以色列的儿子们接上他们的父亲雅各”表属灵真理使得属世真理前进。“以及

他们的小孩子”表连同那些属于纯真的事物。“和妻子”表以及那些属于仁爱的事物。“就用法老为接雅各所送来的车辆”表从教会的记忆知识所获得的教义。“他们又带着他们的牲畜”表真理之良善。“和在迦南地所得的货财”表从教会早已拥有的其它真理所获得的真理。“来到埃及”表引入教会的记忆知识。“就是雅各和他一起的一切种”表属于属世真理，和属那真理一切信之事物。“他的儿子、与他一起的儿子的儿子”表在自己秩序中的真理。“女儿、儿子的女儿”表在自己秩序中的良善。“并他一切的种”表信与仁的一切组成部分。“都与他一起带到埃及”表它们都被聚集到教会的记忆知识中。

6010. “雅各就起身”表属世真理的启示。这从“起身”的含义和“雅各”的代表清楚可知：“起身”是指提升进入一种光的状态，因而进入一种启示(参看 4881 节)；“雅各”是指属世真理(参看 6001 节)。

6011. “从别是巴”表从仁与信的教义。这从“别是巴”的含义清楚可知，“别是巴”是指信与仁的教义(参看 2858, 2859, 3466 节)。

6012. “以色列的儿子们接上他们的父亲雅各”表属灵真理使得属世真理前进。这从“以色列的儿子们”和“雅各”的代表清楚可知：“以色列的儿子们”是指属灵真理(参看 5414, 5879 节)；“雅各”是指属世真理(3305, 3509, 3525, 3546, 3599, 3775, 4009, 4234, 4520, 4538 节)。“他们接上”之所以表示它们使得它前进，是因为“他们接上”论及相对于属世真理的属灵真理；除了属灵真理或属灵之物外，没有什么东西能使属世真理前进，因为属灵之物或属灵真理是属世真理的生命和行动能力的源头。这解释了为何雅各的儿子们在此被称为“以色列的儿子们”，雅各本人却被称为“雅各”

6013. “以及他们的小孩子”表连同那些属于纯真的事物。这从“小孩子”的含义清楚可知，“小孩子”是指纯真(参看 3183, 5608 节)。之所以说“连同那些属于纯真的事物”，以及“那些属于仁爱的事物”，是因为没有纯真与仁爱，属灵真理就无法使属世真理前进。事实上，为变得纯正，真理必须从仁爱获得它的本质和生命，仁爱则必须从纯真获得它的本质和生命。因为赋予真理生命的内层事物按以下次序接踵而来：至内在之物是纯真；在此之下是仁爱；最低之物是出于真理或照着真理的仁爱行为。它们之所以按这种次序接踵而来，是因为它们在天上也是如此接踵而来的。至内或第三层天堂是纯真的天堂；中间或第二层天堂是拥有来自至内层天堂的纯真在里面的仁爱之天堂；最低或第一层天堂是拥有来自第二层天堂的仁爱和在这仁爱里面的来自第三层天堂的纯真在里面的真理之天堂。

所有这些美德必须以同样的次序存在于人里面，因为就其内层而言，人照着三层天堂的形像被造的。这也是为何一个重生之人就一个个体天堂，或天堂所取的最小形式。但就其外层，尤其肉体而言，他照着世界的形像而被造的，这就是为何古人称人为小宇宙。耳朵照着适合空气和声音的整个性质而被造；眼睛照着适合以太和光的整个性质而被造；舌头照着对液体中所溶解和悬浮的粒子的整个感觉而被造；鼻孔照着对空气中所悬浮的粒子的感觉而被造；触觉照着对冷和热，以及重量的感觉而被造，等等。正如人的外在感官照着自然界的整个形像而被造，属于其理解力和意愿的内在感官则照着天堂的整个形像而被造。它们如此被造是为了作为一个个体的人能像作为一个整体的天堂那样，成为来自主的神性良善的接受者。

6014. “和妻子”表以及那些属于仁爱的事物。这从“妻子”的含义清楚可知，当其“丈夫”是真理(参看 4823 节)，因而是仁爱的事物时，“妻子”就是良善；因为一切属灵良善都与对邻之仁有关，一切属天良善都与对主之爱有关。

6015. “就用法老为接雅各所送来的车辆”表从教会的记忆知识所获得的教义。这从“车辆”的含义和“法老”的代表清楚可知：“车辆”是指教义事物(参看 5945 节)；“法老”是指总体上教会的记忆知识，因为“埃及”表示教会的记忆知识(1462, 4749, 4964, 4966 节)，因此，“埃及王”表示总体的记忆知识，他在圣言的别处也是如此，但在大多数经文中，“埃及”，以及“法老”都表示败坏的记忆知识。“法老”代表总体上的记忆知识，这一点明显可见于以赛亚书：

琐安的首领极其愚昧；法老大有智慧的谋士所筹划的成为愚谋。你们怎敢对法老说，我是智慧人的子孙，我是古王的子孙呢？(以赛亚书 19:11)

此处“法老”表示总体上教会的记忆知识，这就是为何他被称为“智慧人”和“古王的子孙”；“智慧人”和“古王”表示古教会所拥有的真理。不过，此处是指这类知识变成愚昧，因为经上说“琐安的首领极其愚昧；所筹划的成为愚谋”。

又：

他们起身下埃及去，并没有求问我的口；要靠法老的力量坚固自己，并投在埃及的荫下。所以法老的力量必作你们的羞辱；投在埃及的荫下必成为耻辱。(以赛亚书 30:2, 3)

“要靠法老的力量坚固自己，并投在埃及的荫下”表示倚靠基于记忆知识的信之事物，而不是信仰任何属灵真理，除非这是记忆知识和感官经验的指示。然而，这是对秩序的一种败坏。信之真理必须占据第一位，进行支持或确认的记忆知识必须占据第二位，因为如果后者占据第一位，人就不

会相信任何真理。

耶利米书：

万军之耶和华以色列的神说，看哪，我必刑罚挪的亚扪和法老，并埃及与埃及的神，以及君王，尤其刑罚法老和倚靠他的人。（耶利米书 46:25）

此处“法老”也表示总体上的记忆知识；“倚靠他的人”是指那些倚靠记忆知识，而非圣言，也就是倚靠圣言里的主之人。这样一种倚靠导致信之教义上的一切都完全败坏，这种败坏反过来又导致虚假，以及否认神性和天堂之物是某种事物。这样的人尤其习惯说：“让我亲眼看看这些东西；用事实来向我证明它的真实性，这样我就相信。”然而，即便他们真的看见，即便真的用这种证据来证明，他们也不会相信，因为一种否认的心态掌管一切。

同一先知书：

攻击法老的话：看哪，有水从北方涨起，成为涨溢的河，要涨过大地和其中所充满的，并城和其中所住的。人必呼喊，地上所有的居民都必哀号。听见敌人壮马蹄跳的响声和战车隆隆，车轮轰轰。（耶利米书 47:1, 2, 3）

从此处关于法老所说的每个细节清楚可知，“法老”是指总体上的记忆知识，在此是指处于败坏秩序中的记忆知识，它毁灭信之真理；“涨溢的河”是指毁灭对真理的理解的记忆知识，因而是指荒废的知识；“要涨过大地和其中所充满的”是指向整个教会这样行；“城和其中所住的”是指教会所拥有的真理和这真理所通向的良善；“马蹄跳的响声”是指直接从感官印象所获得的记忆知识的最低种类；“战车隆隆”是指源于这种知识的虚假教义；“车轮轰轰”是指感官印象和伴随它们的发展它们自己的谬论或错误观念。

以西结书：

主耶和华如此说：看哪，埃及王法老啊，我与你这卧在自己河中的大鲸鱼为敌。你曾说：这河是我的，是我为自己造的。我必用钩子钩住你的腮颊，又使江河中的鱼贴住你的鳞甲。（以西结书 29:3, 4）

此处“法老”也表示总体上的记忆知识，这一点从关于他所讲的每个细节同样明显看出来。

又：

你要为埃及王法老作哀歌。你像海中的大鲸鱼；你冲出江河，用爪搅动诸水，使江河浑浊。我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使所有亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（以西结书 32:2, 3, 7, 8）

显然，若没有内义，这段描述的细节，和先知书中的许多细节一样，无人能理解。没有人能明白法老像海中的鲸鱼，冲出江河，用爪搅动诸水；他

上面的天被遮蔽，众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光，使他的地上黑暗是什么意思。但内义说明所有这些细节表示什么，即：如果一个人利用记忆知识进入信之秘密，并且若非记忆知识，甚至感官经验使他看见这秘密，就什么也不信，那么记忆知识就会败坏教会的真理，这就是这段描述的内义，这一点从对每个细节的解读明显看出来。

法老凭记忆真理，或说包含在记忆知识中的真理而被称为“埃及王”。因为记忆知识就是属世层中的真理，“王”是指真理(参看 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044 节)；人民的王和人民所表相同(4789 节)；因此，“法老”和“埃及”所表相同，只是“法老”表示总体上的。前面已多次说明，“埃及”表示记忆知识。法老之所以被比作“海中的鲸鱼”，是因为“鲸鱼”或“海怪”表示记忆知识的总源头(42 节)，而“海”表示记忆知识的汇集(28 节)。经上之所以还说他“冲出江河”，是因为“江河”表示显示聪明的观念，或聪明的事物，但在此表示显示疯狂的观念，或疯狂的事物，因为它们是从感官印象和记忆知识流出的(参看 5196 节)。此后经上之所以说他“用爪搅动诸水，使江河浑浊”，是因为“诸水”表示属灵真理(680, 739, 2702, 3058, 3424, 4976, 5668 节)，“脚”表示属世层的事物(2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952 节)，因此“用爪搅动诸水”表示通过属世层的记忆知识玷污和败坏信之真理；“使江河浑浊”是指向聪明如此行。

最后经上之所以说当他将被扑灭的时候，天要被遮蔽，是因为“天”表示人的内层，因为这些的确是他的天。当记忆知识掌管信之真理，也就是说，属世层掌管属灵层时，这些就被“遮蔽”。在这种情况下，真理与良善的知识或认知就会灭亡，这一点由这句话来表示：“我天上的众星和所有亮光昏暗”；因为“众星”是指这些知识或认知(参看 2495, 2849, 4697 节)，“亮光”是指良善与真理(30-38 节)。“我以密云遮掩太阳”表示那时爱之良善无法再流入；“月亮也不放光”表示信之良善也无法再流入；“太阳”是指爱之良善，“月亮”是指信之良善(参看 1529, 1530, 2120, 2495, 3636, 3643, 4060, 4696 节)。因此，“我必使你的地上黑暗”表示唯独虚假占据属世心智：黑暗是指虚假(参看 1839, 1860, 4418, 4531 节)；“法老的地”，或“埃及地”是指属世心智(5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)。由此可见，包含在这段预言的细节里面的含义是什么。“法老”表示总体上的记忆知识，故也表示总体上的属世层(5799 节)。

6016. “他们又带着他们的牲畜”表真理之良善。这从“牲畜”的含义清楚可知，“牲畜”是指真理之良善。因为“牲畜”既指羊群和牛群，也指马、骆驼、骡子和驴；由于“羊群”在内义是指内层良善，“牛群”是指外层良

善，而“马、骆驼、骡子和驴”是指理解力，这一切都与真理有关，故“牲畜”表示真理之良善。

6017. “和在迦南地所得的货财”表从教会早已拥有的其它真理所获得的真理。这从“货财”和“迦南地”的含义清楚可知：“货财”是指已获得的真理(参看 4105 节)，也指已获得的良善(4391, 4487 节)；“迦南地”是指教会(3686, 3705, 4447, 4517, 5136 节)。由此可知，这些货财是从教会早已拥有的真理那里获得的，因为当真理在良善的激发下增多时，它们就从早已存在的真理那里增多。

6018. “来到埃及”表引入教会的记忆知识。这从“来到埃及”或“下埃及去”的含义清楚可知，“来到埃及”或“下埃及去”是指把真理引入教会的记忆知识(参看 6004 节)。

6019. “就是雅各和他一起的一切种”表属于属世真理，和属那真理一切信之事物；也就是说，把它们引入教会的记忆知识。这从“雅各”的代表和“种”的含义清楚可知：“雅各”是指属世真理(参看 3305, 3509, 3525, 3546, 3599, 3775, 4009, 4234, 4520, 4538 节)；“种”是指源于仁之信(255, 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3310 节)。因此，“同他一起的一切种”表示属于属世真理的一切信之事物

6020. “他的儿子、与他一起的儿子的儿子”表在自己秩序中的真理。这从“儿子”的含义清楚可知，“儿子”是指真理(参看 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373 节)。因此，“儿子的儿子”也指真理，不过是指源于“儿子”所表示的真理并在自己秩序中的真理。

6021. “女儿、儿子的女儿”表在自己秩序中的良善。这从“女儿”的含义清楚可知，“女儿”是指良善(参看 489-491, 2362, 3963 节)。因此，“儿子的女儿”也指良善，不过是指源于前者或那些真理，因而在自己秩序中的良善，这与刚才所提到的儿子的情形是一样的。

6022. “并他一切的种”表信与仁的一切组成部分，或说信与仁的一切。这从“种”的含义清楚可知，“种”是指仁之信，如刚才所述(6019 节)，因而是指信与仁；因为这一个在哪里，那一个就在哪里。

6023. “都与他一起带到埃及”表它们都被聚集到教会的记忆知识中。这从“来到埃及”或“下埃及去”的含义清楚可知，“来到埃及”或“下埃及去”是指将真理引入并聚集到教会的记忆知识中，如前所述(6004, 6018 节)；“都与他一起带到埃及”所表相同(5373, 6004 节)。当记忆知识由真理来统治时，真理就被引入并聚集到记忆知识中；当真理被承认，因为主在圣言中就是这么说的时，记忆知识就被真理统治；此后，赞同它的记忆知识就能被接受，而反对它的记忆知识则被逐出。真理便以这种方式成为赞同

它的那些记忆知识的主人，而不赞同的记忆知识则被弃绝。在这种情况下，人在出于记忆思考时，就不会被带入虚假，如在真理没有包含在记忆知识里面时的情形。因为记忆知识本身并非真理，而是凭它们里面的真理为真理。它们里面的真理如何，将自己呈现为记忆知识的真理一般就如何。因为记忆知识纯粹是一个容器(1469, 1496 节)，该容器既能接受真理，也能接受虚假，并且接受的方式大不相同，具有无限多样性。

以教会的这一记忆知识，即每个人都是邻舍为例。大量真理能被引入并聚集到这个记忆知识中，如以下真理：每个人的确都是邻舍，但各自以不同的方式成为邻舍；就至高意义而言，处于良善的人就是邻舍，但同样以不同的方式，照着那良善的品质而为邻舍；邻舍来源于主自己，因此人们离主越近，也就是越处于良善，就越是邻舍；离主越远，就越不是邻舍；还有一个社群或社区比一个人更是邻舍，而作为一个整体的国家比一个社群或社区更是邻舍，但祖国在其它国家之前；教会比祖国更是邻舍，主的国又更加是邻舍；以及，当一个人为了他人，或祖国或教会等等的利益而正确履行自己的职责时，就是爱邻舍。由此可见，能被聚集到教会的记忆知识中的真理何等之多。事实上，它们如此之多，以至于很难把它们分为属，并将具体真理归到每个属中，以便人能区分和认识它。这是古代众教会所热衷做的事。

这个记忆知识同样能被大量虚假充满，当人们颠倒上述真理，说每个人都是他自己的邻舍；在每种情况下，邻舍都来源于自我；因此，人最近的邻舍就是最支持他，与他成为一体，由此在他自己里面呈现为他自己的形像之人；甚至说他的国家也不是邻舍，除非他能从中得到好处等等，没完没了时，也可以看出这一点来。然而，记忆知识是一样的，即：每个人都是邻舍。但这个人用真理充满它，而另一个人却用虚假充满它。其它所有记忆也是如此。

6024. 创世记 46:8-27. 这些是来到埃及的以色列人，雅各和他儿孙的名字：雅各的长子流便。流便的儿子：哈诺、法路、希斯伦、迦米。西缅的儿子：耶母利、雅悯、阿辖、雅斤、琐辖，还有迦南女子的儿子扫罗。利未的儿子：革顺、哥辖、米拉利。犹大的儿子：珥、俄南、示拉、法勒斯、谢拉，惟有珥与俄南死在迦南地。法勒斯的儿子是希斯伦、哈母勒。以萨迦的儿子：陀拉、普瓦、约伯、伸仑。西布伦的儿子：西烈、以伦、雅利。这些是利亚在巴旦亚兰给雅各所生的儿子，还有女儿底拿。他的众子众女共有三十三人。迦得的儿子：洗非芸、哈基、书尼、以斯本、以利、亚罗底、亚列利。亚设的儿子：音拿、亦施瓦、亦施韦、比利亚，还有他们的妹子西拉。比利亚的儿子：希别、玛结。这些是拉班给他女儿利亚的悉帕的儿

孙，她给雅各生的这些共有十六人。雅各之妻拉结的儿子：约瑟和便雅悯。约瑟在埃及地生了玛拿西和以法莲，就是安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给约瑟生的。便雅悯的儿子：比拉、比结、亚实别、基拉、乃幔、以希、罗实、母平、户平、亚勒。这些是拉结给雅各所生的儿孙，共有十四人。但的儿子：户伸。拿弗他利的儿子：雅薛、沽尼、耶色、示冷。这些是拉班给他女儿拉结的辟拉的儿孙，她给雅各生了这些；共有七人。所有属雅各到埃及去的人，凡从他大腿出来的，除了他儿妇之外，共有六十六人。还有约瑟的儿子，就是他在埃及所生的，有二人。雅各家来到埃及的共有七十人。

“这些是来到埃及的以色列人的名字”表依次来自属灵层的真理的品质，它们都被聚集到教会的记忆知识中。“雅各和他儿孙”表总体的属世层的真理和具体的属世层的众真理。“雅各的长子流便”表理解力中的信，这信看似占据第一位。“流便的儿子：哈诺、法路、希斯伦、迦米”表总体的信之教义。“西缅的儿子：耶母利、雅悯、阿辖、雅斤、琐辖”表意愿中的信及其总体的教义。“还有迦南女子的儿子扫罗”表非源于纯正源头的一个教义。

“利未的儿子：革顺、哥辖、米拉利”表属灵之爱及其总体的教义。

“犹大的儿子：珥、俄南、示拉、法勒斯、谢拉”表属天之爱及其教义。“惟有珥与俄南死在迦南地”表那虚假与邪恶被除灭了。“法勒斯的儿子是希斯伦、哈母勒”表那良善，即仁之良善之真理。“以萨迦的儿子：陀拉、普瓦、约伯、伸仑”表天上的婚姻之爱及其教义。“西布伦的儿子：西烈、以伦、雅利”表天上的婚姻及其教义。“这些是利亚在巴旦亚兰给雅各所生的儿子”表这些教义源于通过良善与真理的认知或知识而来的属世层中的属灵情感。

“还有女儿底拿”表教会。“他的众子众女共有三十三人”表属灵生命的状态及其品质。

“迦得的儿子：洗非芸、哈基、书尼、以斯本、以利、亚罗底、亚列利”表信之良善，以及作为它的一个产物的行为及其教义。“亚设的儿子：音拿、亦施瓦、亦施韦、比利亚，还有他们的妹子西拉。比利亚的儿子：希别、玛结”表永生的幸福和情感的快乐，及其教义。“这些是悉帕的儿孙”表这

些事物属于外在教会。“拉班给他女儿利亚的”表从对外在良善的情感那里所领受的。“她给雅各生的这些”表它们是由属世层所生的。“共有十六人”表它们的状态和品质。

“雅各之妻拉结的儿子”表由一种天上的情感所生的事物。“约瑟和便雅悯”表教会的内在，“约瑟”表该教会的良善，“便雅悯”表源于那良善的真理。

“约瑟在埃及地生了”表属世层里面的内在属天和属灵事物。“就是安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给约瑟生的”表良善与真理，并真理与良善的婚姻。“玛拿西和以法莲”表新的意愿及其理解力，它们是教会所拥有的。

“便雅悯的儿子：比拉、比结、亚实别、基拉、乃幔、以希、罗实、母平、户平、亚勒”表属灵的内在及其教义。“这些是拉结给雅各所生的儿孙”表这些事物是从一种属天情感生的。“共有十四人”表它们的状态和品质。

“但的儿子：户伸”表信仰的神圣和生活的良善，以及这些的教义。“拿弗他利的儿子：雅薛、沽尼、耶色、示冷”表在其中得胜的试探和关于它们的教义。“这些是辟拉的儿孙”表这些属于内在教会。“拉班给他女儿拉结的”表从对内在良善的情感那里所领受的。“共有七人”表它们的状态和品质。

“所有属雅各到埃及去的人”表被引入教会记忆知识的所有真理与良善。

“凡从他大腿出来的”表凡从婚姻所生的。“除了他儿妇之外”表除了对那些非从该婚姻所生之物的情感外。“共有六十六人”表它们的状态和品质。

“还有约瑟的儿子，就是他在埃及所生的”表属世层里面属天和属灵的事物。“有二人”表教会所拥有的意愿和理解力的新领域。“雅各家来到埃及的共有七十人”表在其适当次序中的全部数目。

6025. 对这几节经文进一步的解读可以省略，因为它们只是一些名字。从刚才(6024节)所给出的总体解释可以看出这些名字表示什么。至于雅各的儿子们本身表示什么，这从论述他们的出生之处的解释可以看出来。值得注意的是：雅各的儿子们没有在他们所到的埃及生一个儿子，尽管他们尚是年轻人；相反，他们的儿子都是在迦南地出生的，而他们本人，除了便雅悯之外，都是在巴旦亚兰出生的；这是出于主的特殊神性治理，以便教会事物自他们出生时就由他们来代表。雅各的儿子们在巴旦亚兰出生代表这一事实：教会成员必须通过良善与真理的知识或认知而新生或重生；因为“巴旦亚兰”表示良善与真理知识或认知(3664, 3680, 4107节)，而他们的出生代表通过信与仁(4668, 5160, 5598节)，因而一开始通过这些的知识所实现的新生。但他们的儿子都在迦南地出生则代表了这一事实：构成教会的事物源于那知识，因为“迦南地”表示教会(3686, 3705, 4447, 4454, 4516, 5136, 5757节)。然而，约瑟的儿子是在埃及出生的，这是为了代表

内在人在外在人里面的统治，尤其代表属灵层的属天层在属世层里面的统治。“玛拿西”是指属世层里面意愿的新领域，“以法莲”是指属世层里面理解力的新领域，这意愿和理解力是教会所拥有的。

6026. 创世记 46:28-30. 雅各打发犹大在他之前到约瑟那里，在他面前指示去歌珊的路；于是他们来到歌珊地。约瑟套上他的马车，上歌珊去迎接他父亲以色列。约瑟一看见他，就伏在他的颈项上，在他的颈项上哭了好久。以色列对约瑟说，我既得见你的面，见你还活着，就是死我也甘心。

“雅各打发犹大在他之前到约瑟那里”表教会的良善与内在属天层的交流。“在他面前指示去歌珊的路”表关于属世层的中间。“于是他们来到歌珊地”表那里生活的状况。“约瑟套上他的马车”表来自内在的教义。“（上）去迎接他父亲以色列”表流注。“上歌珊”表进入属世层的中间。“约瑟一看见他”表觉知。“就伏在他的颈项上”表联结。“在他的颈项上哭了好久”表怜悯。“以色列对约瑟说”表对属灵良善的觉知。“就是死我也甘心”表新生命。“我既得见你的面”表察觉到怜悯之后。“见你还活着”表对自己里面随后生命的觉知。

6027. “雅各打发犹大在他之前到约瑟那里”表教会的良善与内在属天层的交流。这从“犹大”和“约瑟”的代表清楚可知：“犹大”是指教会的良善（参看 5583, 5603, 5782, 5794, 5833 节）；“约瑟”是指内在属天层（5869, 5877 节）。“打发（犹大）在他之前”表示交流，这是显而易见的。之所以打发犹大，而非其他人，是为了可以表示良善与良善的直接交流；也就是“犹大”所代表的外在良善与“约瑟”所代表的内在良善的直接交流。因为良善，即对主之爱和对邻之仁的良善，从主经由内在流入外在；并且外在中的良善的量决定了那里接受多少。但是，如果人的外在里面只有信之真理，没有良善，那么从主经由内在而来的良善之流注就无法在外在里面被接受。因为与真理的直接交流不可能存在于那里，只有经由良善的间接交流存在。这就是为什么雅各打发犹大，而非其他人到约瑟那里去的原因。

6028. “在他面前指示去歌珊的路”表关于属世层的中间，也就是说，关于它的交流。这从“歌珊”的含义清楚可知，“歌珊”是指中间，也就是属世层的至内在部分（参看 5910 节）。属世层的中间或至内在部分表示那里最好的部分；因为最好的良善在中间，也就是在中心或至内在部分。然后在它四围的是其它等级的良善，它们都以天堂的形式被排列，照着其良善的等级而离中间最好的部分或近或远。这就是良善的不同等级如何在一个重生之人里面被排列成序。但对恶人来说，最邪恶的事物在中间，一切良善都被贬到最外面，在那里不断被推到外边。这种形式就存在于个体的恶人和总体的地狱当中，因而是地狱的形式。从关于最好的部分在中间，良善的

其它等级依次在它周围的阐述可以看出，教会的良善与内在属天层关于属世层之中间的交流是什么意思。

6029. “约瑟套上他的马车”表来自内在的教义。这从“约瑟”的代表和“马车（或车辆）”的含义清楚可知：“约瑟”是指内在，如前面频繁所述；“马车（或车辆）”是指教义(5321 节)。

6030. “(上) 去迎接他父亲以色列”表流注，即从内在属天层流入来自属世层的属灵良善。这从约瑟和“以色列”的代表清楚可知：“上去迎接”的约瑟是指内在属天层(参看 5869, 5877 节)；“以色列”是指属灵良善(参看 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)。由此可推知，“上去迎接他”表示流注，因为“上去迎接”在此暗示出发并到他那里去。

6031. “上歌珊”表进入属世层的中间。这从刚才关于歌珊的阐述(6028 节)清楚可知。

6032. “约瑟一看见他”表觉知。这从“看见”的含义清楚可知，“看见”是指理解并觉知(参看 2150, 3764, 4567, 4723, 5400 节)，也指有信(2325, 2807, 3863, 3869, 4403, 4421, 5400 节)。关于“看见”表示理解，因而觉知，以及有信，要知道，人有两样事物，或说两个组成部分构成他的生命，即属灵之光和属灵之热。属灵之光构成其理解力的生命，属灵之热构成其意愿的生命。属灵之光由于它自己的来源而为从主的神性良善流入的神性真理，因而是从仁之良善流入的信之真理；而属灵之热由于它自己的来源而为主的神性之爱的神性良善，因而是属天之爱，或对主之爱的良善，和属灵之爱或对邻之爱的良善。如前所述，这二者构成人的整个生命。至于属灵之光，这光与人之理解力的关系，犹如属世之光与其外在视觉的关系。也就是说，为让眼睛能发挥功能，就是能看见，必须有光来光照；然后眼睛才能看见它周围的一切事物。理性心智，即人的内眼也是如此。为让这眼睛能发挥功能，就是能看见，必须有从主所流入的天堂之光来光照它；当这眼睛被此光光照时，它也会看见它周围的事物。不过，它所看见的物体是属灵的，就是记忆知识和真理。然而，当这光没有光照时，人的理性心智，或内眼，和外眼或肉眼一样陷入黑暗，什么也看不见；也就是说，从记忆知识看不见任何真理，从真理看不见任何良善。光照理性心智的光是真光，这种光比世上正午之光明亮一千倍，我能证实这一点，因为我见过它。天上的所有天使都凭这光看见他们周围的事物，同样凭这光看见并觉知信之真理及其品质。这解释了为何“看见”在灵义上不仅表示理解，还表示凡属理解的活动，如思考、反思、观察、谨慎，以及许多这类活动；同样不仅表示信，还表示凡构成信的事物，如真理，取自圣言的教义等等。

关于属灵之热，这热与人之意愿的关系，犹如属世之光与其肉体的关系，因为一个赋予另一个生命。但由于它的最初来源（这来源可追溯到主那里），属灵之热无非是对整个人类的神性之爱，以及人由此对主，以及对邻的回应之爱。这属灵之热是真热；它以温暖或热愉悦或祝福天使的身体，同时以爱愉悦或祝福他们的至内层。正因如此，在圣言中，“热”、“火焰”、“火”在正面意义上表示与爱有关的事物，如对良善与真理的情感，以及良善本身。

6033. “就伏在他的颈项上”表联结。这从“伏在颈项上”的含义清楚可知，“伏在颈项上”是指又紧密又亲密的联结(参看 5926 节)。“伏在颈项上”之所以表示联结，是因为颈项，或说脖子联结头和身体，而“头”表示内层，“身体”表示外层。因此，“颈项”表示内层与外层的联结，因而表示内层与外层，以及属天事物与属灵事物的交流(参看 3542, 5320, 5328 节)；这句话同样表示由这种联结所产生的交流，因为“约瑟”是内在，“以色列”相对它来说是外在。

6034. “在他的颈项上哭了好久”表怜悯。这从“哭”的含义清楚可知，“哭”是指怜悯(参看 5480, 5873, 5927 节)。经上之所以说“在他的颈项上许久”，是因为联结的开始和继续在于怜悯，就是主，即至高意义上的“约瑟”的怜悯。

6035. “以色列对约瑟说”表对属灵良善的觉知，即从内在属天层所领受的觉知。这从“说”的含义，以及“以色列”和“约瑟”的代表清楚可知：在圣言的历史中，“说”是指觉知；约瑟在他颈项上哭的“以色列”是指属灵良善；“约瑟”是指内在属天层；我们在前面经常论述这一切。

6036. “就是死我也甘心”表新生命。这从“死”的含义清楚可知，“死”是指复活得生命，因而是指新生命(参看 3326, 3498, 3505, 4618, 4621, 6008 节)。“死”表示生命的新阶段或新样的原因在刚才所引用的章节也已说明；即：当人死亡时，其生命的一个新阶段或说新样即刻开始；因为一抛弃为世上的功用而服务于他的肉体，他就醒来进入生命。新生命在此之所以由“死”来表示，是因为这生命经由来自内在的流注（该流注由约瑟上去迎接他父亲以色列来表示，参看 6030 节)和约瑟伏在以色列颈项上所表示的联结(6033 节)而来。

6037. “我既得见你的面”表察觉到怜悯之后。这从“见”和“面”的含义清楚可知：“见”是指察觉，如前所述(6032 节)；“面”当论及主时，是指怜悯(参看 222, 223, 5585, 5816 节)。

6038. “见你还活着”表对自己里面随后生命的觉知。这从“活着”的含义清楚可知，“活着”在内义上是指属灵生命(5890 节)。所表示的是对他自己

里面的这种生命的觉知，这从前文（他通过流注和联结拥有新生命，6036节）和看见他时的喜悦情感可推知；这种情感赋予他对自己里面的生命的觉知。

6039. 创世记 46:31-34. 约瑟对他的弟兄和他父一家说，我要上去告诉法老，对他说，我的弟兄和我父一家，从前在迦南地，现今都到我这里来了。这些人本是牧羊的人，因为他们是养牲畜的人；他们把羊群、牛群和一切所有的都带来了。等法老召你们的时候，说，你们作的什么职业？你们要说，你的仆人，从幼年直到如今，都是养牲畜的人，我们和我们的祖宗都是这样。如此，你们就可以住在歌珊地；因为凡牧羊的，都是埃及人所厌恶的。

“约瑟对他的弟兄说”表属世层中的真理的觉知。“和他父一家”表那里的良善。“我要上去告诉法老”表与教会的记忆知识所在的属世层交流。“对他说，我的弟兄和我父一家，从前在迦南地，现今都到我这里来了”表教会所拥有的真理与良善要被引入这知识中。“这些人本是牧羊的人”表他们引向良善。“因为他们是养牲畜的人”表他们拥有源于真理的良善。“他们把羊群、牛群和一切所有的都带来了”表那内层良善和外层良善，以及凡由此而来的东西，都存在。“等法老召你们的时候”表如果教会的记忆知识所在的属世层想与你们联结。“说，你们作的什么职业”表并知道你们的良善。“你们要说，你的仆人，从幼年直到如今，都是养牲畜的人”表引向良善的真理从开始就存在，现在仍存在。“我们和我们的祖宗都是这样”表自最初良善存在之时起，就是如此。“如此，你们就可以住在歌珊地”表如此你们的住处就会在教会的记忆知识所在的属世层的中间。“因为凡牧羊的，都是埃及人所厌恶的”表由此与反对教会的记忆知识的败坏记忆知识分离。

6040. “约瑟对他的弟兄说”表属世层中的真理的觉知。这从“说”的含义，以及“以色列的儿子们”和“约瑟”的代表清楚可知：“说”是指觉知，如前面频繁所述；“以色列的儿子们”是指属世层里面的属灵真理(5414, 5879节)；“约瑟”是指内在属天层(5869, 5877节)。由此明显可知，“约瑟对他的弟兄说”表示属世层中的真理从内在属天层所获得的觉知。“约瑟说”之所以并非表示他的觉知，是因为约瑟是内在，一切觉知皆通过内在流入外在或属世层。属世层凭自己无法觉知任何东西，而是从先于它自己的事物那里获得它的觉知。然而，在先之物也无法凭自己觉知，而是从还要先于它的事物那里觉知；因此，最终觉知从主那里获得，主拥有非受造的存在。这就是流注的性质，因而这就是觉知的性质。存在和持续存在如何，流注就如何。没有什么东西自我产生，而是从先于自己之物产生，因而最终一切事物皆来自那首先的，也就是说，来自存在和显现本身，或说祂的存在和显现是非受造的。一切事物也被那首先的保持在存在中，因为这同样适

用于持续存在，如同适用于存在，持续存在就是不断存在。

之所以说“属世层中的真理的觉知”，而不说“那些处于这些真理之人的觉知”，是因为这就是属灵语言的性质。事实上，思维观念以这种方式从人那里抽象出来，并固定到属灵实物上；这些实物，就是真理与良善，就是那在人里面活着，并使他活着的，或说是那在人里面拥有生命，并使他拥有生命的。因为这些实物源于主，生命的一切皆源于主。思维也以这种方式从将真理与良善归于人那里退出。这种属灵语言还能使人形成一种总体观念，这种总体观念比当它与人的观念相关联时延伸得更广泛。例如，如果有人说“那些处于这些真理之人的觉知”，这些观念同时也会固定在这样的人身上；这是通常的情形，如此它们就从总体观念中被抽离出来了；来自真理之光的启示就这样被削弱。此外，在来世，关于人的思维会干扰那些被思及的人；因为在来世，一切思维都被交流。这些就是为什么要用抽象的语言形式的原因，如此处：“属世层中的真理的觉知”。

6041. “和他父一家”表那里的良善，也就是说，这些良善的觉知。这从“家”和“父”的含义清楚可知：“家”是指良善(参看 3128, 3652, 3720, 4982 节)；“父”也是指良善(2803, 3703, 3704, 5581, 5902 节)。

6042. “我要上去告诉法老”表与教会的记忆知识所在的属世层交流。这从“告诉”的含义和“法老”的代表清楚可知：“告诉”是指交流(参看 4856 节)；“法老”是指教会的记忆知识所在的属世层(5799, 6015 节)。

6043. “对他说，我的弟兄和我父一家，从前在迦南地，现今都到我这里来了”表教会所拥有的真理与良善要被引入这知识中。这从以色列的儿子们的代表，以及“父一家”、“迦南地”和“到约瑟这里”的含义清楚可知：以色列的儿子们，即此处他的“弟兄”，是指属世层中的属灵真理，如刚才所述(6040 节)；“父一家”是指那里的良善，如刚才所述(6041 节)；“迦南地”是指教会(3686, 3705, 4447, 4517, 5136 节)；“到约瑟这里”或到约瑟所在的埃及，是指被引入教会的记忆知识，如前所述(6004, 6018 节)。至于将教会所拥有的真理引入存在于属世层中的记忆知识，可参看前文(6023 节)；至于它们的联结，如下文(6047 节)所述。

6044. “这些人本是牧羊的人”表他们引向良善。这从“牧羊的人”的含义清楚可知，“牧羊的人”是指那些引向良善的人(参看 343, 3795, 5201 节)。因为牧羊的人，或牧人是进行教导和引导的人，而“羊群”是被教导和引导的人。但就内义而言，所表示的是引向良善的真理，此处“这些人本是牧羊的人”所指的以色列的儿子们代表属灵真理(6040 节)；此外，存在于那些教导之人当中的真理就是那进行教导的。前面已说明，信，即信之本质，引向良善，即仁之本质。这一点从以下事实也明显可知：每一个事物

都与一个目的有关，并关注这个目的，凡不关注一个目的的事物都不可能持续存在。因为若不是为了一个目的；主从不创造任何事物。这是千真万确的，以至于可以说目的是一切受造物中的全部。一切受造物都存在于这种秩序中。正如目的从那首先者通过居间物或方法关注最后之物，最后之物里面的目的也关注那首先者里面的目的。这就是事物联结的方式。就其最初源头而言，目的本身无非是神性之爱的神性良善，因而是主自己。这也是为何在圣言中，祂被称为“首先的和末后的”、“阿拉法和俄梅戛”（以赛亚书 41:4；44:6；48:12；启示录 1:8, 11, 17；2:8；21:6；22:13）。

既然如此，那么属于人生活的每一个方面都有必要与一个目的有关，并关注这个目的。但凡有点理性的人都能看出，一个人所拥有的记忆知识都视真理为它们的目的，而真理则视良善为它们的目的，良善视主为它们最后和最初的目的，出于真理关注主时是最后目的，出于良善关注主时是最初目的。这就是教会所拥有的真理的情形，即它们引向良善，这一点由“这些人本是牧羊的人”，以及下文“因为他们是养牲畜的人”来表示。

6045. “因为他们是养牲畜的人”表他们拥有源于真理的良善。这从“牲畜”的含义清楚可知，“牲畜”是指真理之良善，或源于真理的良善（参看 6016 节）。这话是指着以色列的儿子们说的，他们代表属世层里面的属灵真理（5414, 5879 节）；因此，这话是指着真理说的，此处是指这一事实说的：它们引向良善，如刚才所述（6044 节）。

6046. “他们把羊群、牛群和一切所有的都带来了”表那内层良善和外层良善，以及凡由此而来的东西，都存在。这从“羊群”、“牛群”、“一切所有的”和“都带来”的含义清楚可知：“羊群”是指内层良善；“牛群”是指外层良善（参看 5913 节）；“一切所有的”是指凡由此而来的东西（5914 节）；“都带来”是指存在。

6047. “等法老召你们的时候”表如果教会的记忆知识所在的属世层想与你们联结。这从给自己“召”的含义和“法老”的代表清楚可知：给自己“召”是指想要联结，因为出于情感召他们来住在他的地上，与他的臣民一起成为一个民族，就是想与他们联结；“法老”是指教会的记忆知识所在的属世层，如前所述（6042 节）。法老召他们表示对引入和联结所作出的回应，也就是说，教会的记忆知识与属世层中的真理并良善的联结。因为一切联结或结合都必须相互的，因而双方都同意。

此处论述的主题是教会的真理与其记忆知识的联结，但有必要知道它们将以哪种方式联结。联结必不从记忆知识开始，然后通过这些知识进入信之真理，因为人的记忆知识来自感官印象，因而来自世界，即无数幻觉或谬误的源头。联结必须以这种方式从信之真理开始：首先要了解教会的教义，

然后通过圣言查看这些教义是不是真理。事实上，它们之所以是真的，不是因为它们是教会领袖如此宣称，并且其追随者如此维护的东西。若是这样的话，人们就会说，所有教会和宗教的教义之所以是真理，仅仅因为它们是一个人的本土教义，是他生来所持守的。因此，不仅天主教徒，或贵格会教徒的教义是真的，就连犹太人，甚至伊斯兰教徒的教义也是真的，因为他们的教会领袖就是如此宣称的，他们的追随者也是如此维护的。由此明显可知，人必须查寻圣言，在那里查看教会所教导的是不是真的。当出于对真理的情感查寻时，人就会从主领受光明，被主启示，以至于在不知道其启示之源头的情况下察觉何为真理，并照着他处于良善的程度而确信它。不过，如果他所查明的这些真理与教会的教义不相符，就要让他当心不要在教会制造混乱。

一旦他已确认，并如此通过圣言肯定教会的教义是信之真理，就可以通过他所拥有的一切记忆知识，无论其名称或性质如何，来证实它们。因为这时，他对真理的态度是完全肯定的，所以接纳与它们一致的记忆知识，弃绝由于包含在它们里面的谬误而不一致的记忆知识。事实上，信仰通过记忆知识来巩固、强化；因此，没有人被禁止出于对了解他所生在其中的教会的教义是否真实的情感来查寻圣经；因为他无法以其它方式被启示。如此行之后，也没有人被禁止通过记忆知识来增强他的信仰；但在此之前，让他不要如此行。这就是信之真理与记忆知识联结的方式，也是唯一的方式；不仅教会的记忆知识是这样，而且其它任何记忆知识也是这样。然而，如今极少有人以这种方式进行；因为阅读圣言的绝大多数人不是出于对真理的情感，而是出于对确认他们所生在其中的教会之教义的情感而阅读圣言，无论这些教义是什么样。

圣言有一段对主国度的描述，在该国度，属灵的领域、理性的领域和记忆知识的领域都被联结在一起；不过，这一段是以表示这些领域的名字来描述的，即“以色列”、“亚述”和“埃及”。在以赛亚书的这些话中，“以色列”描述了属灵领域，“亚述”描述了理性领域，“埃及”描述了记忆知识领域：

在那日，在埃及地中间必有为耶和华筑的一座坛；在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱。这都要在埃及地为万军之耶和华作记号和证据。埃及人因为受人的欺压哀求耶和华，祂就差遣一位救主、一位首领给他们，祂必拯救他们。耶和华就被埃及所认识，在那日，埃及人要认识耶和华，也要献牲祭和素祭敬拜祂，并向耶和华许愿还愿。在那日，必有从埃及通往亚述的大道。亚述要进入埃及，埃及也要进入亚述，埃及要事奉亚述。在那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，成为地中的祝福；万军之耶和华

要赐福说，埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了！（以赛亚书 19:19-25）。

谁都能看出，此处不是指埃及这个国家，也不是指亚述，甚至不是指以色列；相反，它们当中的每一个都表示某种其它事物。“以色列”表示教会的属灵领域（参看 3654, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节）；“亚述”表示理性领域（119, 1186 节）；“埃及”表示记忆知识领域（1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 5700, 6004, 6015 节）。这三者在教会成员里面被联结在一起，这一点在先知书中以这些话来描述：“必有从埃及通往亚述的大道。亚述要进入埃及，埃及也要进入亚述，埃及要事奉亚述。在那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，成为地中的祝福”。因为要成为教会的一员，人必须成为一个属灵人，以及一个理性人，而记忆知识要为这些人服务。由此明显可知，记忆知识无论如何都不可被信之真理弃绝，而是要与它们联结；不过，人要走第一条路，就是从信开始的路，不可走第二条路，就是从记忆知识开始的路。也可参看前面所述（128-130, 195, 196, 232, 233, 1226, 1911, 2568, 2588, 4156, 4760, 5510, 5700 节）。

6048. “说，你们作的什么职业”表并知道你们的良善。这从“职业”的含义清楚可知，“职业”是指良善。“职业”之所以指良善，是因为它们源于意愿，源于意愿的事物要么是良善，要么是邪恶；而源于理解力的事物，如所说的话，要么是真理，要么是虚假。雅各的儿子们，以及他们列祖的“职业”是养牲畜的，因而是作牧羊人的。这些“职业”也表示良善，尤表真理之良善。它们所具有的这种含义来源于对应，因为羊群中的羔羊、绵羊、小山羊和母山羊对应于仁之良善；牛群中的牛犊和公牛也是如此。这些牲畜具有这种对应关系从以下事实清楚看出来：当天使出于天上的情感彼此谈论仁之良善时，羊群和牛群就会出现在灵人界，以及第一层或最低层天堂的某些地方。当他们谈论内层仁之良善时，羊群就会出现；当他们谈论外层良善时，牛群就会出现（3218-3220 节）。这解释了为何在圣言中，“羊群和牛群”表示这类行为或职业。

一般来说，要知道，包含在圣言中的每一个灵义都来源于来世的代表，而这些代表又来源于对应。原因在于，自然界从灵界获得其存在，犹如一个结果从其原因获得其存在，以便灵界能流入自然界，在那里充当事物背后的原因。自然界的一切事物也以这种方式被保持在自己的适当路径和秩序中。因为整个自然界就是代表主国度，也就是代表那里的属灵和属天实物的一个舞台（参看 2758, 2987-3002, 4939, 5116 节）。

6049. “你们要说，你的仆人，从幼年直到如今，都是养牲畜的人”表引向

良善的真理从开始就存在，现在仍存在。这从“养牲畜的人”和“从幼年直到如今”的含义清楚可知：“养牲畜的人”是指引向良善的真理(参看 6016, 6045 节)；“从幼年直到如今”是指从开始到现在为止。关于“牲畜”表示引向良善的真理，要知道，“牲畜”包括所有大大小小的役畜，既包括羊群和牛群，也包括骆驼、马、骡子和驴。后者表示与真理有关的事物，而前者（即羊群的羊和牛群的牛）则表示与良善有关的事物。这就是为何被称为“牲畜”的所有这些役畜一般表示引向良善的真理。在原文，“牲畜”一词源自一个还表示“货财”(acquisition)的词，“货财”在灵义上也表示引向良善的真理，因为良善通过真理获得。但“小牲畜”表示内层良善，因为它们都是羊群里的，如羔羊、绵羊、小山羊、母山羊和公羊。

在圣言的其它经文中，“牲畜”表示引向良善的真理，如以赛亚书：
你将种子撒在地里，主必降雨给你的种，并使粮食增多，肥美丰盛。到那日，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。(以赛亚书 30:23)

“吃草”表示在真理和良善上接受教导(5201 节)；而“宽阔的草场”表示真理的教义；经上之所以用“宽阔”这个词，是因为“宽”表示真理(3433, 3434, 4482 节)。由此明显可知，“牲畜”表示引向良善的真理。以西结书：
我要使你反手攻击那从前荒凉、现在有人居住之地，又攻击那住世界中间，从列族招聚、得了牲畜财货、住在地上脐心的人民。(以西结书 38:11, 12)

“牲畜”以同样的方式表示引向良善的真理，“财货”表示良善。
6050. “我们和我们的祖宗都是这样”表自最初良善存在之时起，就是如此。这从“祖宗”的含义清楚可知，“祖宗”是指良善(参看 2803, 3703, 3704, 5581, 5902 节)。因此，他们养牲畜的人，他们的祖宗也是，这一事实表示自最初良善存在之时起。另外，在圣言的许多经文中，“祖宗”在内义上不是指亚伯拉罕、以撒和雅各，而是指处于良善的古教会成员。

6051. “如此，你们就可以住在歌珊地”表如此你们的住处就会在教会的记忆知识所在的属世层的中间。这从“住”和“歌珊”的含义清楚可知：“住”是指生活，因而是指生活的住处(参看 1293, 3384, 4451 节)；“歌珊”是指属世层的中间或至内在部分(5910, 6028 节)。显然，那里有“埃及”所表示的教会的记忆知识，因为歌珊是埃及最好的地带。

6052. “因为凡牧羊的，都是埃及人所厌恶的”表由此与反对教会的记忆知识的败坏记忆知识分离。这从“埃及所厌恶的”和“牧羊的”的含义清楚可知：“埃及所厌恶的”是指记忆知识的分离；因为凡所厌恶的事物都会被分离，它们之所以被厌恶，是因为它们违背并反对早已接受的概念和现在的爱（此处，它们反对“埃及人”所表示的败坏的记忆知识，因为经上说“凡牧羊的，都是埃及人所厌恶的”）；“牧羊的”是指引向良善的人，如前

所述(6044节)。支持良善的记忆知识就是那败坏的记忆知识所反对的。败坏的记忆知识是毁灭信之真理与仁之良善的知识，以及颠倒秩序的知识，如埃及的巫术。因为有许多符合秩序的东西被埃及的术士滥用了，如对应和代表，它们是在埃及人当中比在其他任何人民当中都要高度发达的记忆知识。甚至当恶人利用这些知识时，它们也是合乎秩序的；当他们利用这些知识来操控别人、伤害别人时，这些知识就因涉及巫术而被败坏了。至于此处所论述的记忆知识的分离，它是通过重新排列实现的；当伴随真理的良善来到“歌珊”所表示的中间或至内在部分时，反对它们的败坏记忆知识就被逐出。

到此为止，所论述的主题一直是真理与记忆知识的联结。关于这种联结，要进一步知道，内在人或属灵人与外在人或属世人的结合根本不可能实现，除非真理被引入记忆知识。因为记忆知识和属世情感的快乐构成外在人或属世人；因此，若不实现与记忆知识的联结，它根本无法实现。然而，为使人能够重生，他的内在人与外在人必须结合在一起。否则，从主经由内在人流入外在人或属世人的一切良善要么被败坏、窒息，要么被弃绝；在这种情况下，内在人也会被关闭。实现这种结合的方法就是本章所描述的，这种方法通过将真理引入记忆知识来实施。

关于流注，以及灵魂与身体的相互作用

6053. 任何人都可能知道，甚至不能思想灵魂进入身体的流注，或灵魂与身体的相互作用，除非他知道灵魂是什么，对它的性质也有所了解。如果对灵魂是什么一无所知，那么对灵魂的流注和相互作用就无从谈起；因为在对其中一个的性质完全缺乏了解的情况下，如何能思想这两部分的相互交流呢？对灵魂性质的这种一无所知十分盛行，尤其盛行于学术界，这一点从以下事实可以看出来：有人认为它是一种空灵之物，有人认为它是某种火焰般或炽热的东西，有人认为它是一种纯粹的思维实体，有人认为它是一种普遍的生命力，还有人认为它是一种自然活动。进一步证明对灵魂性质所盛行的这种无知的证据是，人们把它指派给身体的不同部位：有的将它置于心脏；有的置于脑及其纤维，有的置于网状体，有的置于脑室，还有的置于脑部小腺体；有的置于身体的每一个部位，但这些人如此行时却构想出诸如一切有生命之物所常见的那种生命力。由此明显可知，人们对灵魂一无所知。这就是为什么他们所兜售的有关灵魂的观念全是猜测的原因。由于这个原因，人们对灵魂没有任何概念，许多人不可避免地以为灵魂不过是当身体死亡时就消散的一股生命力。这解释了为何有学问的人比简单人更不相信死后的生命；他们因不相信它，故也无法相信属于那生命的任何东西，也就是构成信和爱的属天和属灵实物。这一点从主在马

太福音中的话也能明显看出来：

你将这些事向智慧聪明人就藏起来，向婴孩就显出来。(马太福音 11:25)

又：

他们看也看不见，听也听不见，也不明白。(马太福音 13:13)

因为简单人根本不像有学问的人那样思想灵魂，而是相信他们死后还会活着。尽管他们没有意识到，但这种简单的信仰里面就隐藏了这样的信仰：他们在那里会像人一样活着，会看见天使，与他们交谈，并充满喜乐。

6054. 关于灵魂，有人说死后它会继续活着，其实它无非是活在肉体中的这个人自己。也就是说，灵魂就是此人活在世上时通过肉体行动，并赋予肉体生命的内在自我或内层人。当他的内在自我或内层人从肉体当中得以释放时，这个人就被称为一个灵人，然后以一个完整的人形显现。然而，他绝无可能被肉眼看见，只能被灵眼看见。在灵眼面前，他看似一个世人；他有感觉（即触觉、嗅觉、听觉和视觉），这些感觉远比在世上时敏锐得多。他有欲望、渴慕、渴望、情感、爱恋，和他在世上所拥有的一样，但优越得多。他也像在世上那样思考，只是更完美；与其他人交谈。简言之，他在那里的生活和在世时一样，以至于他若不反思他在来世的事实，就只知道他还在世上，我经常听见灵人说到这一点。因为死后生命是世间生命的延续。这就是人死后活着的灵魂。

但为免得由于有关灵魂的猜想和假设，人们全然不知“灵魂”这个词是什么意思，最好说一说人的“灵”，或若你愿意，说一说人的内在自我或“内层人”(interior man)。因为他的灵在那里看上去就像一个人，拥有人所拥有的肢体和器官；事实上，它就是在肉身中的这个人自己。这一事实从人们所看见并在圣言中所描述的天使也明显可知，他们都以人的形式显现。事实上，天上的所有天使都有人的形式，因为主拥有人的形式，祂在复活后多次显为人。一位天使，以及一个人的灵之所以在形式上是一个人，是因为整个天堂从主那里拥有结合成一个人形的能力。这就是为何整个天堂被称为大人，我在众多章节末尾论述了这个大人，以及它与人的各个部位的对应关系。由于主住在天上的每个居民里面，所以每位天使都是天堂的一个形像，也就是说，他拥有最完美的人形。人死后也是如此。

我所见过的灵人成千上万，无论有多少，他们在我看来，都和男人、女人一样。其中有些人声称，他们是人，和在世时一样，并补充说，他在肉身生活期间从来不信这等事。许多人感到悲哀的是，对于自己死后的状态，人类活在如此的无知之中，他们如此愚蠢而又空洞地思想灵魂；那些对灵魂有过深入思考的人，大多以为灵魂是一种稀薄的空气；这种想法不可避免地导致疯狂的错误，即：灵魂在死后消散。

6055. 人若不解人的内层，就不可能知道流注，以及灵魂与身体的相互作用；因为这种相互作用和流注通过这些内层实现。要了解人的内层，就有必要知道既有一个内在人，也有一个外在人，内在人在灵界，外在人在自然界；因此，前者住在天堂的光里，后者住在世界的光里。还有必要知道，内在人与外在人如此不同且相互分离，以致前者因是在先的，更为内在，故离了后者也能持续存在；但后者或外在人因是在后的，更为外在，故离了前者无法持续存在。另外必须知道的是，内在人就是那严格意义上被称为聪明人或理性人的，因为聪明人或理性人住在天堂的光里，这光含有思考力和理解力在里面。而外在人则是那严格来说被称为接受记忆知识者的，因为他里面有记忆知识，这些知识大部分从那些属于被天堂之光光照，从而变得有生气的世界之光的事物那里获得自己的光。

6056. 刚才我们说明，内在人因是在先的，故离了外在人也能持续存在，因为这外在人是在后的；而外在人因是在后的，故离了内在人无法持续存在。因为这是一条普世律法，即：任何事物都无法靠自己持续存在，只能靠着并通过另一个事物持续存在；因此，任何事物若不靠着并通过另一个事物，就无法被维持在它所拥有的形式中，自然界的每一个事物都证明了这一点。人也是如此，就他的外在人而言，他若不靠着并通过内在人，就无法持续存在。而内在人若不靠着并通过天堂，也无法持续存在；天堂同样无法靠自己持续存在，只能靠着并通过主持续存在，唯独主靠自己持续存在，即自存或自有。那使万物存在并持续存在的，是流注；因为万物通过流注持续存在。我们将在下文说明，主通过流注不仅间接经由灵界，还真理在中间原因和最终结果上使每一个事物持续存在。

6057. 在说一说流注和灵魂进入身体的运作之前，必须清楚明白这一真理：内在人照着天堂的形像被造，外在人则照着世界的形像被造，以至于内在人就是天堂所能取的最小形式，或最小形式的天堂，外在人则是世界所能取的最小形式，因而是一个小世界。外在人是世界的一个形像，这一事实从外在或身体感官可以看出来。耳朵是照着适合空气改变的整体性质而被造或形成的；肺是照着适合空气压力的整体性质而被造或形成的。通过周围空气压力被保持在自己形状中的身体整个表面也是如此。眼睛是照着适合以太和光的整体性质而被造或形成的；舌头是照着适合对溶解并悬浮在液体中的粒子的感知而被造或形成的，同时与肺、气管、喉、声门、下颌、嘴唇一起照着适合利用空气以不同的方式发出清晰的声音或话语，以及乐声的能力而被造或形成。鼻孔是照着适合对大气中的悬浮粒子的感知而被造或形成的；遍及整个身体的触觉，是照着适合对空气状况的变化，也就是说，它是冷是热的感知，以及对液体性质和物体重量的感知而被造或形

成的。身体周围的空气所无法进入的内脏被一种名为以太的更纯粹的大气保持在关联和形状中。更不用说自然界所深藏的一切秘密被刻写并应用于身体或外在人了，如力学、物理学、化学和光学的一切秘密。由此明显可知，整个自然界都有助于构造人的外在；正因如此，古人称人为小世界。正如外在人照着世界事物的形像被造或形成，内在人则照着天堂事物的形像，也就是照着从主发出、天堂由此形成并在其中的属天和属灵事物的形像被造或形成。那里的属天事物就是对主之爱和对邻之仁的所有方面；那里的属灵事物则是信的所有方面。它们本身如此之多，并且具有这样的性质：舌头连它们的百万分之一都说不出。内在人照着所有这些事物的形像被造或形成，这一事实在天使身上是显而易见的。当他们在一个人的内视，如我的内视面前显现时，仅仅他们的同在就能激起他内心深入的情感。因为对主之爱和对邻之仁从他们身上涌出，并渗透到旁观者那里；爱与仁所散发的东西，即信的光芒从他们身上发出，并激发人的情感。这一点，以及其它证据有助于说明，内在人因被造或形成是要成为一位天使，故是天堂所能取的最小形式，或说一个最小形式的天堂。

由此清楚可知，在人里面，灵界与自然界相联结。因此，对人类来说，灵界以如此至关重要的方式流入自然界，以至于只要他注意一下，就能发觉这一点。这一切也表明灵魂与身体相互作用的性质，即：严格来说，它是天堂的属灵实物与世界的属世事物的交流；这种交流通过流注并照着二者的联结实现。通过并照着二者的联结而实现的这种交流如今不为人知，因为每一个事物都被归于自然界，并没有关于属灵之物的任何知识，如今这种知识如此遥远，以至于当人们思想它时，它似乎不存在。

6058. 但流注具有这样的性质：它始于主的神性，并进入每位天使、每个灵人和每个世人；主以这种方式不仅在总体上，还在最小细节上掌管每个人。祂不仅直接从祂自己，还间接通过灵界如此行。为使这种流注的性质为人所知，我们已经大量阐述了人的各个部位与大人，即天堂的对应关系；同时大量阐述了属灵实物在属世事物中的代表。我们在 23-43 章末尾论述了这些事；后来在 44 和 45 章末尾阐述了与人同在的天使并灵人，现在接着阐述流注，以及灵魂与身体的相互作用这个主题。不过，该主题必须通过经历来说明；否则，因着猜测而如此不为人知并变得如此模糊的这个主题无法被带入光明。我们将在以下几章末尾阐述这些用来说明的经历。目前所说的这些不能算作这些经历的引子。

47 章

创世记 47

1. 约瑟进去告诉法老说，我的父亲和我的弟兄，以及他们的羊群、牛群，

- 并一切所有的，从迦南地来了，看哪，他们正在歌珊地。
2. 约瑟从他弟兄中挑出五个人来，把他们带到法老面前。
 3. 法老问约瑟的弟兄说，你们作的是什么职业？他们对法老说，你仆人是牧羊的，我们和我们的祖宗一样。
 4. 他们又对法老说，迦南地的饥荒严重，你仆人的羊群没有草场，所以我们来到这地寄居。现在求你容你仆人住在歌珊地。
 5. 法老向约瑟说话，他说，你父亲和你弟兄到你这里来了。
 6. 埃及地都在你面前，只管叫你父亲和你弟兄住在最好的地上；他们可以住在歌珊地。你若知道他们中间有什么能人，就派他们作首领，看管我的牲畜。
 7. 约瑟领他父亲雅各进去，把他带到法老面前，雅各就给法老祝福。
 8. 法老问雅各说，你平生的年日是多少呢？
 9. 雅各对法老说，我寄居的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖寄居之日一生的年日。
 10. 雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。
 11. 约瑟遵着法老的命令，把埃及地最好的地，就是兰塞地，叫他父亲和弟兄居住，给他们作为产业。
 12. 约瑟用食物供养他父亲和他弟兄，并他父亲全家，都是照小孩子的口。
 13. 饥荒非常严重，全地都没有食物，甚至埃及地和迦南地都因饥荒衰弱无力。
 14. 约瑟收聚了埃及地和迦南地所有的银子，就是他们用来买谷子的，约瑟就把那银子带到法老的宫里。
 15. 埃及地和迦南地的银子都花尽了，埃及众人都来到约瑟那里，说，我们的银子都用尽了，给我们食物吧，我们为什么死在你旁边呢？
 16. 约瑟说，若是银子用尽了，可以给出你们的牲畜，我就为你们的牲畜给你们食物。
 17. 于是他们把牲畜赶到约瑟那里，约瑟就拿食物给他们，换了他们的马、羊群的牲畜、牛群的牲畜和驴。那一年因换他们一切的牲畜，就给他们提供食物。
 18. 那一年过后，第二年他们又来到约瑟那里，对他说，我们不瞒我主，银子都花尽了，牲畜也都归了我主，我们在我主面前，除了我们的身体和土地之外，一无所剩。
 19. 我们为什么要连我们带我们的土地都死在你眼前呢？用食物买我们和我们的土地，我们和我们的土地作法老的奴仆，就可以存活。给我们种子吧，使我们得以存活，不至死亡，土地也不至荒凉。

20. 于是，约瑟为法老买了埃及所有的土地，埃及人因被饥荒所迫，各都卖了自己的田地，那地就都归了法老。
21. 至于百姓，约瑟把他们都迁到城里，从埃及边界的这边直到它那边。
22. 惟有祭司的土地，约瑟没有买，因为祭司有从法老所得的常俸。他们吃法老所给他们的常俸，所以他们不卖自己的土地。
23. 约瑟对百姓说，看哪，我今日为法老买了你们和你们的土地。看，这里有种子给你们，你们可以耕种土地。
24. 到收割的时候，你们要把五分之一纳给法老，四分可以归你们作田地里的种子，也作你们和你们家人的食物，作你们小孩子的食物。
25. 他们说，你把我们救活了，但愿我们在我主眼前蒙恩，我们就作法老的仆人。
26. 于是，约瑟为埃及土地定下常例直到今日：法老必得五分之一，惟独祭司的土地，唯独他们的，不归法老。
27. 以色列人住在埃及地，在歌珊地；他们在那里置了产业，并且生育甚多。
28. 雅各在埃及地生活了十七年；雅各的日子，他一生的岁数是一百四十七岁。
29. 以色列死的日期临近了；他就把他儿子约瑟叫来，对他说，我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用怜悯和诚实待我，请你不要将我葬在埃及。
30. 我与我祖同卧的时候，你要带我出埃及，把我葬在他们的坟墓。约瑟说，我必遵照你的话而行。
31. 雅各说，你要向我起誓。约瑟就向他起了誓。于是以色列在床头上下拜。

概览

6059. 如前一章所描述的，来自属世层的属灵良善，即“以色列”与内在属天层，即“约瑟”联结之后，本章内义所论述的主题是属世层里面的教会真理引入记忆知识。属世层中的教会真理是“雅各的儿子们”；属世层中作为一个整体的真理本身是“雅各”，这些真理所被引入的记忆知识是“法老”。
6060. 之后论述的主题是记忆知识，即它们如何通过内在属天层，即“约瑟”被带入秩序；也就是说，记忆知识的真理首先到来，然后良善之真理和真理之良善到来，最后就记忆知识而言的整个属世层服从它们所属的总的整体。
6061. 最后论述的主题是来自属世层的属灵真理，即“以色列”的重生。

内义

6062. 创世记 47:1. 约瑟进去告诉法老说，我的父亲和我的弟兄，以及他们

的羊群、牛群，并一切所有的，从迦南地来了，看哪，他们正在歌珊地。

“约瑟进去告诉法老说”表内在属天层在记忆知识所在的属世层里面的同在，以及随之而来的流注和觉知。“我的父亲和我的弟兄”表属世层里面的属灵良善和那里的教会真理。“以及他们的羊群、牛群”表真理的内层和外层良善。“并一切所有的”表凡依赖于它们的。“从迦南地来了”表它们来源于教会。“看哪，他们正在歌珊地”表它们在记忆知识所在的属世层的中间。

6063. “约瑟进去告诉法老说”表内在属天层在记忆知识所在的属世层里面的同在，以及随之而来的流注和觉知。这从“进去”到某人那里、“告诉”和“说”的含义，以及“约瑟”和“法老”的代表清楚可知：“进去”到某人那里是指同在(参看 5934 节)；“约瑟”是指内在属天层(5869, 5877 节)；“告诉”是指流注；“法老”是指属世层和总体上的记忆知识(5799, 6015 节)；在圣言的历史中，“说”是指觉知(1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3509, 5687 节)。由此明显可知，“约瑟进去告诉法老说”表示内在属天层在记忆知识所在的属世层里面的同在，以及随之而来的流注和觉知。

前面多次提到内在进入属世层或外在的流注，以及后者，即属世层的觉知；并且说明，属世层凭着来自内在，也就是从主经由内在而来的流注而持续存在并存活。事实上，没有从此源头而来的流注，属世层就没有任何生命，因为它存在于创造的属世层面，并由此获得它所拥有的一切；创造的属世层面完全缺乏生命。正因如此，人的属世层若要拥有生命，就必须有从主而来的流注。这流注不仅直接来自祂，还间接经由灵界而来，从而进入人的内在，因为该流注存在于灵界，并从灵界进入属世层，以便属世层能拥有生命，或说能存活。人的属世层得以形成，是为了由此接受生命。这就是内在属天层进入记忆知识所在属世层的流注的意思。凭借来自内在的流注，觉知在“法老”所代表的外在或属世层产生；因为流注和觉知彼此对应(5743 节)。

6064. “我的父亲和我的弟兄”表属世层里面的属灵良善和那里的教会真理。这从以色列和“以色列的儿子们”的代表清楚可知：以色列，即此处的“父亲”是指属世层里面的属灵良善(参看 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)；“以色列的儿子们”是指属世层里面的教会真理(5414, 5879, 5951 节)。刚才(6063 节)所说的流注和觉知就与这些，即与属世层里面的属灵良善和教会真理有关。

6065. “以及他们的羊群、牛群”表真理的内层和外层良善。这从“羊群”和“牛群”的含义清楚可知，“羊群”是指内层良善，“牛群”是指外层良

善(参看 5913, 6048 节)。之所以表示真理之良善,是因为“以色列”所代表的属灵良善是真理之良善(4598 节)。存在于天堂或与人同在的良善有两种不同的来源;也就是说,它们或源于意愿,或源于理解力。源于意愿的良善存在于属于属天教会上古之人当中,而源于理解力的良善则存在于属于属灵教会的古人当中。第一种良善存在于至内或第三层天堂的天使当中,而第二种良善则存在于中间或第二层天堂的天使当中。我们在这些解释中已多次说明它们之间的区别是什么,以及这种区别是何性质。源于意愿的良善是真理所来自的良善,而源于理解力的良善则是来自真理的良善,或真理之良善。该良善本身无非是行为中的真理,或说付诸实践的真理。

6066. “并一切所有的”表凡依赖于它们的,如前所述(6046 节)。

6067. “从迦南地来了”表它们来源于教会。这从“从某地来”和“迦南地”的含义清楚可知:“从某地来”是指来源于那里;“迦南地”是指主在天上的国度和主在地上的国度,后者就是教会(参看 1607, 3038, 3481, 3686, 3705, 4447, 4454, 5136 节)。

6068. “看哪,他们正在歌珊地”表它们在记忆知识所在的属世层的中间。这从“歌珊”的含义清楚可知,“歌珊”是指属世层的中间或至内在部分(参看 5910, 6028, 6031 节)。至于它们在属世层的中间,情况是这样:一旦教会的良善与真理,也就是教会从主的圣言所接受的东西在属世层中得到承认,并以信仰被接受,它们就会占据那里的中间位置。因为那些直接被关注的事物在中间,而那些没有直接被关注的事物则在边缘。因此,那些在中间的事物看得很清楚,而那些在边缘的事物则看得很模糊。

其中的情形与眼睛的看见是一样的。眼睛直接看到的物体在中间,也就是在中心,看得很清楚;而眼睛没有直接看到的物体在边缘,远离中间,看得很模糊。因为内眼,也就是理性心智,从天堂之光获得自己的视觉;它观看在它自己之外的属世层中的那些事物,也就是记忆知识,犹如肉眼观看在它自己之外的物体或物体的整个领域。内在视觉指向给予最大快乐并接近内心的事物,它将自己的注意力直接集中在它们上面,就像外在视觉专注于它的物体领域中同样令人快乐的事物。因此,内在视觉专注于最与此人所在的真理并良善一致的记忆知识。那时,对此人来说,这些记忆知识就在中间。内在视觉观看记忆知识的原因是,它是属灵的,因而将其注意力指向属灵事物,从而指向记忆知识,因为这些是属灵视域的对象。

6069. 创世记 47:2-6. 约瑟从他弟兄中挑出五个人来,把他们带到法老面前。法老问约瑟的弟兄说,你们作的是什么职业?他们对法老说,你仆人是牧羊的,我们和我们的祖宗一样。他们又对法老说,迦南地的饥荒严重,你仆人的羊群没有草场,所以我们来到这地寄居。现在求你容你仆人住在歌

珊地。法老向约瑟说话，他说，你父亲和你弟兄到你这里来了。埃及地都在你面前，只管叫你父亲和你弟兄住在最好的地上；他们可以住在歌珊地。你若知道他们中间有什么能人，就派他们作首领，看管我的牲畜。

“约瑟从他弟兄中挑出五个人来”表一些教会真理。“把他们带到法老面前”表引入记忆知识。“法老问约瑟的弟兄说”表对属世层中教会真理的觉知。

“你们作的是什么职业”表对服务和功用。“他们对法老说，你仆人是牧羊的”表它们引向良善。“我们和我们的祖宗一样”表自古时就是如此。“他们又对法老说”表这种觉知的延续。“所以我们来到这地寄居”表寻求活在记忆知识中。“你仆人的羊群没有草场”表含有真理之良善的记忆知识是缺乏的。“迦南地的饥荒严重”表教会缺乏这类事物。“现在求你容你仆人住在歌珊地”表使它们能生活在它们中间。“法老向约瑟说话，他说”表记忆知识所在的属世层中的觉知。“你父亲和你弟兄到你这里来了”表对内在属天层进入来自属世层的属灵良善和那里的教会真理的流注。“埃及地都在你面前”表属世心智的记忆知识在内在属天层的指引之下。“只管叫你父亲和你弟兄住在最好的地上”表使它们能生活在这些的至内在部分。“他们可以住在歌珊地”表中间所在的地方。“你若知道他们中间有什么能人”表更优秀的教义内容。“就派他们作首领，看管我的牲畜”表使它们成为记忆知识的首要事物。

6070. “约瑟从他弟兄中挑出五个人来”表一些教会真理。这从雅各儿子们的代表和“五”的含义清楚可知：雅各的儿子们，即此处的“弟兄”是指教会真理(参看 5403, 5419, 5427, 5458, 5512 节)；“五”是指一些(4638, 5291 节)。

6071. “把他们带到法老面前”表引入记忆知识。这从“法老”的代表清楚可知，“法老”是指总体的记忆知识(参看 5799, 6015 节)。“带到他面前”之所以表示引入，是因为介绍他们的目的就是引入他们，也就是引入教会的真理，这些真理就是“雅各的儿子们”。关于教会的这些真理被引入教会记忆知识的必要性，可参前文(6004, 6023, 6052 节)；但由于如今这是个不为人知的主题，故必须进一步予以说明。

如今教会的记忆知识是指那些属于圣言字义的事物。除非来自内义的真理被引入这些记忆知识，否则，心智就会受迷惑，陷入各种异端邪说；但是，一旦真理被引入它们，心智就不会受迷惑，陷入异端邪说。例如，人若从圣言字义获知神会发怒、惩罚，将人引入试探，投入地狱，作恶，就有可能受迷惑，陷入关于神的错误观念，如：邪恶，因而与神对立的东西是从良善本身，也就是神那里出来的；而事实上，良善来自良善，邪恶来自邪恶。不过，如果内层真理被引入这记忆知识，如这一真理：正是人里面的

邪恶使人发怒，将他引入试探、惩罚他，把他投入地狱，并且不断产生进一步的邪恶，那么他从字义所知的这个记忆知识就会呈现出完全不同的表象。这个问题就像国家所立的法律，这些法律出自君王，但惩罚的痛苦却不能归因于君王，而是归因于那些作恶的人。

还有这个真理：地狱是一切邪恶的源头，并且被允许成为邪恶的源头；为了人的缘故，这是无法避免的。因为人陷在邪恶中，他的生命就是由邪恶产生的；因此，他若不留在邪恶中，就无法处于自由，从而得以改造。然而，除了良善外，没有什么东西是从神来的，因为神在人允许的范围内将邪恶折向良善。

还有这一真理：信仰的最总体事物首先到来，后来必充满个体真理。下面这个总体记忆知识就是如此：所发生的一切事，无一例外，皆来自神，包括惩罚所带来的痛苦。至于这些痛苦以哪种方式来自神，这不得等到以后才能获知；经许可所发生之事的性质和源头也是如此。同样还有这一真理：对神的一切敬拜必始于神圣的敬畏，这种敬畏含有以下信仰在里面，即：神会奖赏好人，惩罚坏人。简单人和小孩子必须相信这一点，因为他们还不明白许可；他们的信仰遵照主的这些话：

惟有能把灵魂和身体都灭在地狱里的，正要怕祂。（马太福音 10:28）

所以，尽管一开始他们因为害怕不敢作恶，但伴随良善的爱却逐渐被引入，然后他们开始知道并发觉，除了良善外，没有什么东西是从神来的，邪恶来自他们自己，最后知道，一切邪恶皆来自地狱。

此外，天堂里的人发觉，除了良善外，没有什么东西是从神来的；而地狱里的人却说，一切邪恶皆从神来，因为是神允许的，祂没有移除邪恶。但作为回应，灵人界里的人被告知：如果邪恶真的从他们那里被拿走，他们就不拥有任何生命，陷入邪恶的世人也是如此。他们还被告知：他们里面的邪恶会照着律法自我惩罚，惩罚所带来的痛苦最终使他们避免作恶；对恶人的惩罚就是对善人的保护。

再加这一个：陷入邪恶的人，以及其敬拜是缺乏任何内在之物的外在之人，如犹太人，无论如何都要活在对神的畏惧中，并相信祂就是那实施惩罚的人；因为他们能出于对神的畏惧行善，却绝无可能出于爱行善，或说对神的畏惧能使他们行善，但爱却永远不能。当这些和其它许多真理被引入上述取自圣言字义的记忆知识时，这记忆知识便呈现出完全不同的表象。因为这时，该记忆知识变得像透明的容器，里面所盛的真理照亮这容器，使它看上去无非是一个总体真理。

6072. “法老问约瑟的弟兄说”表对属世层中教会真理的觉知。这从“说”的含义，以及“法老”和雅各儿子们的代表清楚可知：“说”是指觉知，如

前所述(6063节)；“法老”是指属世层和总体上的记忆知识，如前所述(6063节)；雅各的儿子们，即此处的“弟兄”，是指属世层中的教会真理，如前所述(6064节)。由此明显可知，“法老问约瑟的弟兄说”表示属世层对属世层中教会真理的觉知。

6073. “你们作的是什么职业”表对服务和功用。这从“职业”的含义清楚可知，“职业”是指良善(6048节)，因而是指服务和功用，因为这些就是良善。被称为仁之良善的一切良善无非是功用或有用的服务，功用或有用的服务无非是为邻舍、祖国、教会和主国家所做的工作。此外，就本质而言，仁爱本身不会变成仁爱，除非它进入行为，成为一个工作或职业。因为爱某人，却在有能力时不向他行善，就不是真的爱他。在有能力时向他行善，并且发自内心如此行，就是在爱他；因为这时，实际行为或工作就包含了构成对他的仁爱的一切。事实上，人的工作包含了他的仁与信的方方面面，就是那被称为属灵良善的，并通过实践仁爱，也就是通过功用或有用的服务而变成良善。

由于天上的天使处于从主所领受的良善，所以他们只渴望履行功用或有用的服务。这些就是他们生命的真正快乐，他们在何等程度上履行功用或有用的服务，就在何等程度上享受幸福和快乐(参看 453, 454, 696, 997, 3645节)。这也是主在马太福音中的教导：

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)

“行为”(works, 或译工作、职业等)在此不是指诸如外在形式上，而是诸如内在形式上的那类工作，也就是说，是包含在它们里面的那种仁爱；天使并不以其它任何方式来看待工作。

再者，由于人的行为是其仁与信的一体的结合体，而生活使得仁成为仁，信成为信，进而成为良善，故主爱约翰胜过祂其余的门徒，他在晚饭的时候靠着耶稣的胸膛(约翰福音 21:20)；因为这个门徒代表好行为或仁爱的行为(参看创世记 18 和 22 章序言)。由于同样的原因，主对约翰说“跟从我”，却没有对彼得这样说(注：在约翰福音 21:22 中，“跟从我”这句话显然是对彼得说的。译者不清楚史威登堡想要说什么)，彼得代表信(参看创世记 18 和 22 章序言)。因此，信，即“彼得”，愤愤不平地说：

主啊，这人将来如何？耶稣对他说，我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。(约翰福音 21:21-23)

这也是一个预言，即：信会蔑视行为，即便主与行为联系在一起，这从主对绵羊和山羊所说的话(马太福音 25:34-46)可以清楚看出来，其中所列举的无非是行为。信会弃绝主，这一事实从彼得三次否认主(马太福音 26:34)

时的代表明显可知。他在夜里否认表示教会的末期，那时仁不复存在(参看 6000 节)；他三次否认表示那时末期是完整的(1825, 2788, 4495, 5159 节)；“鸡叫以先”表示在教会的新样或新阶段到来之前，因为黑夜过后的黎明和早晨表示教会的第一个阶段(2405, 5962 节)。

6074. “他们对法老说，你仆人是牧羊的”表它们引向良善。这从“牧羊的”的含义清楚可知，“牧羊的”是指引向良善的人(参看 6044 节)，在此是指引向良善的真理，因为“雅各的儿子们”表示教会的真理。

6075. “我们和我们的祖宗一样”表自古时就是如此。这从“祖宗”的含义清楚可知，“祖宗”是指那些属于古代教会的人(参看 6050 节)。在圣言中，有许多经文提到犹太人和以色列人，并以称赞的口吻提到他们的祖宗。那些拘守字义的人只是将这些经文中的“祖宗或列祖”理解为亚伯拉罕、以撒、雅各，以及雅各的儿子们。但就内义而言，“祖宗或列祖”在正面意义上不是指这些族长，而是指那些属于大洪水前的上古教会之人，和那些属于大洪水后的古教会之人。这两个教会的成员被称为“祖宗或列祖”，是因为教会就是从他们那里传下来的，教会的事物也源于他们。

在摩西五经中，“祖宗或列祖”是指那些属于古代教会的人：

耶和華但喜悅你的列祖，愛他們，在他們之後揀選了他們的種。(申命記 10:15)

又：

你當追想亘古之日，思念代代之年。至高者將地業賜給列族，將世人分開，就照以色列人的數目，立定萬民的疆界。但耶書倫漸漸肥胖，便離棄神，他們獻祭給鬼魔，乃是近來新興的神，是你列祖所不畏懼的。(申命記 32:7, 8, 15, 17)

這段經文出現在摩西的先知之歌中，其中 7-15 節論述了古教會，15-44 節論述了雅各的后代。“亘古之日”表示大洪水之前的上古教會的狀態；“代代之年”表示大洪水之後的古教會的狀態；“至高者所賜給列族的地業”表示其良善的狀態；“至高者將世人分開，就照以色列人的數目，立定萬民的疆界”表示其真理的狀態。這個“數目”，即“十二”表示整體上的一切信之真理(參看 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913 節)。由此明顯可知“列祖”表示那些屬於古代教會的人。在以下經文中同樣如此，以賽亞書：

我們聖潔華美的殿，就是我們列祖讚美你的所在，被火焚燒。(以賽亞書 64:11)

耶利米書：

你的父親豈不是也吃、也喝，也施行公平和公義嗎？那時他得了福樂。(耶

利米书 22:15)

又：

他们得罪那作公义居所的耶和华，就是他们列祖所仰望的耶和华。(耶利米书 50:7)

诗篇：

神啊，你在古日，我们列祖的日子所行的事，我们亲耳听见了；我们的列祖也给我们述说过。(诗篇 44:1)

“列祖”在但以理书(11:24, 37, 38)具有相同的含义。在这些经文中，“列祖”表示那些属于古代教会的人，这一事实在字义中看不到，只能从内义看出来；就内义而言，所论述的主题是教会及其良善与真理。此外，教会本身因是天上的婚姻，就是良善与真理的婚姻，故在圣言中，就良善而言被称为“父”，就真理而言被称为“母”(3703, 5581 节)。

6076. “他们又对法老说”表这种觉知的延续。这从“说”的含义和“法老”的代表清楚可知：“说”是指觉知(参看 6063 节)；“法老”是指总体的属世层，如前所述。之所以表示这种觉知的延续，是因为经上刚刚(6074 节)说了“他们对法老说”，现在又说了一次。

6077. “所以我们来到这地寄居”表寻求活在记忆知识中。这从“寄居”和“地”的含义清楚可知：“寄居”是指接受教导，以及生活(参看 1463, 2025 节)，因此“来寄居”表示寻求生活；“地”，即此处的埃及地，是指记忆知识所在的地方，因而是指记忆知识本身。前面多次说明，“埃及”表示记忆知识。至于真理的生命在记忆知识中，或说真理寻求活在记忆知识中，要知道，灵界的一切事物，因而自然界的一切事物都寻求某种隐秘的事物，使得它们存在于其中，并充当结果中的原因，从而能不断产生某种事物。这某种隐秘事物可以说是身体，而寻求存在于其中的东西可以说是灵魂。这种努力只终止于惰性物质所安顿的自然界最低级的层面。在自然界，这一点从具体的例子可以看出来；也可从灵界看出来，因为在那里，良善寻求活在真理中，真理寻求活在记忆知识中，记忆知识寻求活在感官印象中，感官印象则寻求活在世界。

至于真理存在于记忆知识中的具体情况，要知道，内层真理的确能被引入记忆知识；但这些真理没有生命，除非记忆知识中有良善。良善拥有生命在自己里面，而真理则从良善获得自己的生命；因此，记忆知识通过真理从良善获得自己的生命。在这种情况下，良善就像真理的一个灵魂，并通过真理就像记忆知识的一个灵魂，而记忆知识则像一个身体。简言之，对邻之仁赋予信以生命和灵魂，并通过信将它们赋予属于属世心智的记忆知识。

如今很少有人知道真理与记忆知识彼此不同，相互分离。原因在于，很少有人处于植根于仁的信之真理，没有仁在里面的信之真理无非是记忆知识，因为它们存在于记忆中，与记忆中的其它东西没什么两样。但是，当信之真理植根于仁，也就是拥有仁在里面时，它们便与记忆知识明显区分开来，有时将它们自己提升到记忆知识之上；在这种情况下，它们便俯视在它们之下的记忆知识。这一点从人死后的状态看得非常清楚。在这种状态下，他能理性思考和谈论信之真理与良善，并且远远比他活在肉身期间更清晰；然而，他无法从他的记忆中提取出任何记忆知识。这些知识在他身上，如同被遗忘并消失的东西，尽管他仍都保留它们(参看 2475-2486 节)。由此可见，本质上属灵的信之真理和本质上属世的记忆知识彼此不同且相互分离；信之真理通过对仁之良善的情感从记忆知识向着天堂被提升。

6078. “你仆人的羊群没有草场”表含有真理之良善的记忆知识是缺乏的。这从“羊群草场”的含义清楚可知，“羊群草场”是指含有真理之良善的记忆知识；因此，“没有草场”是指没有任何真理之良善的记忆知识。“草场”在内义上是指维持属灵生命的东西，尤指包含在记忆知识中的真理，因为人的灵魂渴望这种真理，犹如身体渴望食物。这真理提供营养，所以“吃草”表示接受教导(参看 5201 节)。记忆知识和真理维持人的灵魂，这一点从人对知识的渴望，以及食物与记忆知识的对应关系(1480, 3114, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342, 5576, 5579, 5915 节)很明显地看出来。当人吃食物时，这种对应关系也会表现出来。如果他在说话和倾听的时候吃饭，那么接收乳糜的血管就会打开，他比独自一人更能得到充分滋养。如果人们拥有对良善的情感，那么属灵真理和属灵真理上的教导就会对他们产生同样的效果。真理滋养属灵生命，这一事实在善灵和天上的天使当中尤其明显。因为善灵和天使都不断渴望获得知识和智慧；当他们缺乏这种属灵食物时，就会感到凄凉悲伤、无精打采、饥肠辘辘。在他们的渴望得到满足之前，他们不会恢复，也不会被提升进入其生命的极乐之中。不过，记忆知识若要给灵魂提供健康营养，就必须含有从真理之良善那里所获得的生命。记忆知识若没有从它们那里获得生命，虽然仍维持人的内在生命，但只维持他的属世生命，却不能维持他的属灵生命。

“草场”在内义上表示维持人的属灵生命之物，这一点从圣言中的其它经文也能明显看出来，如以赛亚书：

人使你作人民的约，复兴那地；对那被捆绑的人说，出来吧！对那在黑暗的人说，显露吧！他们在路上必得喂养，他们的牧场必在一切小山坡上。(以赛亚书 49:8, 9)

“在路上必得喂养”表示在真理上接受教导，“路”是指真理(参看 627, 2333

节)；“喂养”是指接受教导(5201节)；“一切小山坡上的草场”表示靠良善来维持，因为“小山”和“大山”一样，是指爱之良善(795, 796, 1430, 2722, 4210节)。

耶利米书：

那些残害、赶散我草场之羊群的牧人有祸了！(耶利米书 23:1)

此处“草场”表示诸如维持属灵生命的那类事物。

又：

锡安的首领像找不着草场的鹿。(耶利米哀歌 1:6)

“找不着草场”表示没有良善之真理。

以西结书：

我，甚至我必寻找我的羊群，我必在美好的草场牧养它们。它们的圈必在以色列高处的山上，它们必在佳美之圈中躺卧，也在以色列山肥美的草场吃草。(以西结书 34:11, 14)

此处“以色列山肥美的草场”表示真理之良善。又：

你们吃了美好的草场，还以为小事吗？剩下的草场，你们竟用蹄践踏了。(以西结书 34:18)

此处意思也一样。何西阿书：

我曾在旷野之中、干旱之地认识你。他们既得了牧草，就饱足；既得饱足，心就高傲。(何西阿书 13:5, 6)

约珥书：

牲畜哀鸣；牛群混乱，因为无草；羊群也受了困苦。(约珥书 1:18)

诗篇：

耶和华是我的牧者，祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。祂使我的灵魂苏醒。(诗篇 23:1-3)

又：

耶和华造了我们，不是我们自己；我们是祂的民，也是祂草场的羊群。或我们是属祂的；是祂的民，也是祂草场的羊群(诗篇 100:3)

在这些经文中，“草场”表示真理，人在真理上接受教导，在此表示与属灵生命有关的那类事物；因为属灵生命具有这样的性质：它若缺乏这种草场，就会衰弱无力，像缺乏食物的身体那样憔悴。“草场”表示恢复并维持人的灵魂或灵的良善与真理，这一事实从主在约翰福音中的话明显看出来：

我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入可找着草场。(约翰福音 10:9)

此处“草场”表示那些承认主，并且唯独从祂那里寻求生命的人所拥有的良善与真理。

6079. “迦南地的饥荒严重”表教会缺乏这类事物。这从“饥荒”和“迦南

地”的含义清楚可知：“饥荒”是指良善的缺乏(参看 5893 节)；“迦南地”是指教会，如前所述(6067 节)。

6080. “现在求你容你仆人住在歌珊地”表使它们能生活在它们中间。这从“住”和“歌珊地”的含义清楚可知：“住”是指生活(参看 1293, 3384, 3613, 4451, 6051 节)；“歌珊地”是指属世层的中间或至内在部分(5910, 6028, 6031, 6068 节)。

6081. “法老向约瑟说话，他说”表记忆知识所在的属世层中的觉知。这从“说”的含义，以及“法老”和“约瑟”的代表清楚可知：“说”是指觉知，如前面频繁所述；“法老”是指记忆知识所在的属世层(参看 5799, 6015, 6063 节)；“约瑟”是指内在，就是属世层中觉知的源头(5469 节)。

6082. “你父亲和你弟兄到你这里来了”表对内在属天层进入来自属世层的属灵良善和那里的教会真理的流注。这从以色列和他儿子们的代表清楚可知：以色列，即此处的“父亲”，是指来自属世层的属灵良善(参看 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)；他的儿子们，即此处的“弟兄”，是指属世层中教会的真理(5414, 5879, 5951 节)。之所以表示内在属天层的流注，是因为这些话是对约瑟说的，而约瑟代表内在属天层(5869, 5877 节)，并且进入属世层或外在的流注来自内在。

6083. “埃及地都在你面前”表属世心智的记忆知识在内在属天层的指引之下。之从“埃及地”和“在你面前”的含义清楚可知：“埃及地”是指记忆知识所在的属世心智(参看 5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)；“在你面前”是指在内在属天层，即“约瑟”的指引之下(5869, 5877 节)。

6084. “只管叫你父亲和你弟兄住在最好的地上”表使它们能生活在这些，即记忆知识的至内在部分。这从“最好的地”和“住”的含义，以及以色列和他儿子们的代表清楚可知：“最好的地”是指记忆知识所在的属世心智的至内在部分，如下文所述，因为“埃及地”是指属世心智，如刚才所述(6083 节)；“住”是指生活(1293, 3384, 3613, 4451, 6051 节)；以色列和他的儿子们，即此处要住在这里的“父亲和弟兄”，是指来自属世层的属灵良善和那里的教会真理(参看 6082 节)。“最好的”表示至内在部分，因为最好的直接在人的注视之下。眼睛总是盯着它感觉最有情感、最快乐的东西；直接在注视之下的东西也是至内在部分，因为它在中心，因而在眼前存在于最强烈的光中。而其它东西则在周围的边缘位置，因而不怎么清晰，直到在边缘变得模糊，因为它所激发的快乐和情感较少。这就是记忆知识在内视面前的情形，内视的对象无非是记忆知识和真理。存在于这些对象中的快乐和良善就是那将视线引向它们的。然而，要知道，在那些以属灵和属天真理为快乐，并感受对它们的一种情感之人当中，与这些真理

相一致的真理和记忆知识直接在它的注视之下，也就是说，它们住在至内在部分，因为对他们来说，这些真理是最好的东西。但在那些对属于爱自己爱世界的邪恶感受到一种情感，并以之为快乐的人当中，与这些虚假相一致的虚假和记忆知识直接在内视的注视之下，也就是说，它们住在至内在部分。也可参看前面所述（6068 节）。

6085. “他们可以住在歌珊地”表中间所在的地方。这从“住”和“歌珊地”的含义清楚可知：“住”是指生活，如刚才所述(6084 节)；“歌珊地”是指属世层的中间或至内在部分(5910, 6028, 6031, 6068 节)。

6086. “你若知道他们中间有什么能人”表更优秀的教义内容。这从“能人”的含义清楚可知，“能人”是指更优秀的教义内容，因为“人”表示拥有聪明的人，以及表示真理(参看 158, 265, 749, 1007, 3134, 4823 节)，因而表示教义，而“能”表示优秀的东西。在原文，“能”(energy)是以一个也表示力量和能力的词来表达的，这个词在内义上表示那些拥有能力，因而更优秀的事物。

6087. “就派他们作首领，看管我的牲畜”表使它们成为记忆知识的首要事物。这从“首领”和“牲畜”的含义清楚可知：“首领”是指首要事物(参看 1482, 2089, 5044 节)；“牲畜”是指良善所源于的真理(6016, 6045, 6049 节)，在此是指拥有这些真理在里面的记忆知识，因为经上说“看管我的牲畜”，即法老的牲畜，法老并非代表拥有良善在里面的真理，而是代表拥有真理在里面的记忆知识。

6088. 创世记 47:7-10. 约瑟领他父亲雅各进去，把他带到法老面前，雅各就给法老祝福。法老问雅各说，你平生的年日是多少呢？雅各对法老说，我寄居的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖寄居之日一生的年日。雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。

“约瑟领他父亲雅各进去”表来自内在的总体真理的同在。“把他带到法老面前”表引入作为一个总体的记忆知识。“雅各就给法老祝福”表衷心渴望结合，并由此结出果实。“法老问雅各说”表记忆知识所在的属世层对教会总体真理的觉知。“你平生的年日是多少呢”表对来自属灵层的属世层的生命状态。“雅各对法老说”表回答。“我寄居的年日”表对生命的后续状态。

“是一百三十岁”表它的状态和性质。“我平生的年日又少又苦”表属世层的生命状态充满试探。“不及我列祖一生的年日”表它没有被提升到以前那些人的生命状态。“寄居之日”表就他们的生命状态而言。“雅各又给法老祝福”表像以前一样，衷心渴望结合，并由此结出果实。“就从法老面前出去了”表暂时的分离。

6089. “约瑟领他父亲雅各进去”表来自内在的总体真理的同在。这从“进

去”或“领”的含义和“雅各”的代表清楚可知：“进去”或“领”是指使得同在，“进去”到某人那里是指同在(参看 5934, 6063 节)；“雅各”是指属世真理的教义，以及属世真理(3305, 3509, 3525, 3546, 4538 节)，在此是指总体上的真理，因为他的儿子们代表具体的真理。它之所以来自内在，是因为“约瑟”是内在，属世层中的真理来自内在。总体真理被称为约瑟的“父亲”，是因为人首先被引入总体真理。此后这总体真理被具体真理充实，最后出现来自内在的对这些真理的洞见，也就是推理和理解力。这一点在人身上是显而易见的，因为判断力自童年就在他里面发展。当一个人正在新生或重生时，属灵真理与良善也是如此。但内在从属世层中的总体真理中出现后，状态就发生变化；内在不再承认属世层中的真理为它的父亲，而是视之为仆人。约瑟所作关于他父亲的梦清楚表明，那时它变成一个仆人；在梦中，他说：太阳、月亮和十一颗星向他下拜；为此他父亲说：

你作的这是什么梦！难道我和你母亲、你弟兄果然要来俯伏在地，向你下拜吗？(创世记 37:9, 10)

这解释了为何当着约瑟的面，他的哥哥多次称他父亲为他的“仆人”(创世记 43:28; 44:24, 27, 30, 31)；此外，约瑟是埃及全地的主人，因而也是他父亲的主人。

6090. “把他带到法老面前”表引入作为一个总体的记忆知识。这从前面的解释(6071 节)清楚可知。

6091. “雅各就给法老祝福”表衷心渴望结合，并由此结出果实。这从“祝福”的含义清楚可知，“祝福”在此是指衷心渴望结合，即希望属世层中真理与记忆知识结合，因为该结合是此处论述的主题。“祝福”具有许多含义：在灵义上它涉及一切美好的事物，以及一切幸福的事物；它由此表示富有爱与仁之良善(参看 3185, 4981 节)；还表示结合(3504, 3514, 3530, 3565, 3584 节)；以及出于对真理的情感之结实(2846 节)；和对某人幸福的衷心渴望(3185 节)；所以，在这里表示对此处所论述主题的衷心渴望，即对结合并由此结出果实。结出果实是结合所产生的结果，因为一旦实现结合，良善就会增长，真理就会增多；事实上，那时，良善与真理的婚姻是那产生结实者。这在以前是无法实现的，除非通过通奸；但来自此源头的良善是假的，真理也是，因为这良善关注自我，真理则带有这种良善的味道。

6092. “法老问雅各说”表记忆知识所在的属世层对教会总体真理的觉知。这从“说”的含义，以及“法老”和“雅各”的代表清楚可知：“说”是指觉知，如前所述(6063 节)；“法老”是指记忆知识所在的属世层(参看 5799, 6015 节)；“雅各”是指教会的总体真理，如前所述(6089 节)。

6093. “你平生的年日是多少呢”表对来自属灵层的属世层的生命状态。这从“日”和“年”，以及“平生”的含义清楚可知：“日”和“年”是指状态(参看 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850 节)；“平生”是指属灵生命(5407, 5890 节)，在此是指属世层，即来自属灵层的属世层中的属灵生命。

6094. “雅各对法老说”表回答。这是显而易见的，无需解释。

6095. “我寄居的年日”表对生命的后续状态。这从“日”和“年”，以及“寄居”的含义清楚可知：“日”和“年”是指状态，如前所述(6093 节)；“寄居”是指生活和教导(1463, 2025, 3672 节)，因而是指生命的后续状态。

6096. “是一百三十岁”表它的状态和性质。这从以下事实清楚可知，在圣言中，所有数字都表示事物或说属灵实物(参看 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265 节)，因而表示正在论述的这个实物的状态和性质。因此，这个数字具体表示到目前为止属于雅各的生命的状态和性质，也就是说，这时属世层从属灵层那里所拥有的属灵生命的状态和性质。

6097. “我平生的年日又少又苦”表属世层的生命状态充满试探。这从“日”和“年”，以及“雅各的平生”的含义清楚可知：“日”和“年”是指状态，如前所述(6093, 6095 节)；“雅各的平生”是指属世层中的属灵生命(6093 节)。这些日子是“苦”的，表示这种状态下的试探。所有试探看上去都是苦的，因为它们是本心的焦虑和痛苦，可以说是诅咒。因为在这种时候，人陷入其邪恶的状态，因此就在恶灵中间；他们指控他，由此折磨他的良知。然而，天使仍保护他；也就是说，主通过天使保护他。事实上，主将他保持在盼望和信靠中；这盼望和信靠就是那从内使他能进行抵抗的争战的力量。属世层在接受属灵层时，尤其会陷入试探，因为生命的邪恶和教义的虚假就住在这属世层中。雅各指着自已说这话就是由于这个原因，因为他在此代表真理方面的属世层。

6098. “不及我列祖一生的年日”表它没有被提升到他们的生命状态。这从“及”和“一生的年日”的含义清楚可知：“及”在此是指被提升，如下文所述；“一生的年日”是指属灵生命的状态(参看 6093, 6095, 6097 节)。“及”在此之所以表示上升，是因为比起雅各，他的列祖以撒和亚伯拉罕代表更高，也就是更内在的事物。就至高意义而言，“亚伯拉罕”代表主的神性本身；“以撒”代表主的神性理性层，“雅各”代表祂的神性属世层。“亚伯拉罕”代表主的神性本身(参看 1965, 1989, 2011, 3245, 3251, 3305, 3439, 3703, 4615 节)；“以撒”代表神性理性层(1893, 2066, 2072, 2083, 2630,

2774, 3012, 3194, 3210, 4615 节); “雅各”代表真理与良善方面的神性属世层(3305, 3509, 3525, 3546, 3576, 3599, 4286, 4538, 4570, 4615 节)。正因如此, “亚伯拉罕”代表人的属天层级, “以撒”代表属灵层级, “雅各”代表属世层级, 因为人的重生就是主荣耀的一个形像(参看 3138, 3212, 3296, 3490, 4402, 5688 节)。由此可见, “不及我列祖一生的年日”表示它没有被提升到他们的生命状态。

6099. “雅各又给法老祝福”表像以前一样, 衷心渴望结合, 并由此结出果实, 如前所述(6091 节)。

6100. “就从法老面前出去了”表暂时的分离。这从“出去”的含义清楚可知, “出去”是指分离, 在此是指与“法老”所代表的记忆知识所在的属世层分离一段时间。对此, 即: “出去”表示暂时的分离, 情况是这样: 前几节所论述的主题一直是来自属世层的属灵真理, 即“以色列”, 以及属世层中的教会真理, 即他的“儿子们”, 与内在属天层, 即“约瑟”的结合; 但与属世层的实际结合尚未予以论述, 只论述了引入它。接下来本章 17-27 节经文(参看 6059, 6060 节的内容)论述了这个结合。正因如此, “就从法老面前出去了”表示暂时的分离。

6101. 创世记 47:11, 12. 约瑟遵着法老的命令, 把埃及地最好的地, 就是兰塞地, 叫他父亲和弟兄居住, 给他们作为产业。约瑟用食物供养他父亲和他弟兄, 并他父亲全家, 都是照小孩子的口。

“约瑟叫他父亲和弟兄居住”表属灵良善和教会真理从内在属天层所获得的生命。“把埃及地最好的地, 给他们作为产业”表记忆知识所在的属世心智的至内在部分。“就是兰塞地”表该心智的至内在部分及其性质。“遵着法老的命令”表在记忆知识所在的属世层的默许下。“约瑟用食物供养他父亲和他弟兄, 并他父亲全家”表有一个进入属灵良善和属世层中教会真理的良善的持续流注从内在属天层而来, 该流注赋予它们生命。“都是照小孩子的口”表各自照着纯真良善的性质。

6102. “约瑟叫他父亲和弟兄居住”表属灵良善和教会真理从内在属天层所获得的生命。这从“居住”的含义, 以及以色列、他的儿子们和“约瑟”的代表清楚可知: “居住”是指生命(1293, 3384, 3613, 4451, 6051 节); 以色列, 即此处的“父亲”, 是指来自属世层的属灵良善(5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节); 他的儿子们, 即此处的“弟兄”, 是指属世层中的教会真理(5414, 5879, 5951 节); “约瑟”是指内在属天层(5869, 5877 节)。由此明显可知, “约瑟叫他父亲和弟兄居住”表示属灵良善和教会真理从内在属天层所获得的生命。

6103. “把埃及地最好的地, 给他们作为产业”表记忆知识所在的属世心智

的至内在部分。这从“产业”、“埃及地”和“最好的地”的含义清楚可知：“产业”是指属灵生命所占据的位置(参看 2658 节)；“埃及地”是指记忆知识所在的属世心智(5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)；“最好的地”是指至内在部分，如前所述(6084 节)。由此明显可知，“把埃及地最好的地，给他们作为产业”表示属灵生命在记忆知识所在的属世心智的至内在部分中所占据的位置。

6104. “就是兰塞地”表该心智的至内在部分及其性质。这从以下事实清楚可知：在圣言中，所有名字，无论人名还是地名，都表示事物或属灵实体(参看 1888, 3422, 4298, 4442, 5095, 5225 节)；并且由于“歌珊地”表示属世心智的至内在部分(5910, 6028, 6031, 6068 节)，所以“兰塞”，就是歌珊地最好的地段，表示属世心智中属灵层的至内在部分。但人几乎无法理解这至内在部分的性质，因为它包含无数，以及无法描述的特征；这些特征只能在天堂之光中，因而只能被天使看到。这同样适用于出现在圣言中的其它名字，无论地名还是人名。

6105. “遵着法老的命令”表在记忆知识所在的属世层的默许下。这从“命令”的含义清楚可知，“命令”是指流注(参看 5486, 5732 节)，但在此是指默许，因为“法老”所代表的属世层通过内在进入它的流注而拥有属于它的一切。所以，属世层的命令虽看似直接来自它，但事实上来自内在；因此，它其实是一种默许。人的属世人与内在人的关系，几乎如同其言语与思维的关系。因为表面上看，人的言语似乎发出命令，或给予指示，但实际上是思维如此行。

6106. “约瑟用食物供养他父亲和他弟兄，并他父亲全家”表有一个进入属灵良善和属世层中教会真理的良善的持续流注从内在属天层而来，该流注赋予它们生命。这从“用食物供养”和“他父亲全家”的含义，以及“约瑟”、以色列和他儿子们的代表清楚可知：“用食物供养”是指良善的流注，因为“供养”在此表示一种持续的流注，该流注赋予人属灵生命，而“食物”是指爱之良善(参看 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915 节)；“约瑟”是指内在属天层(5869, 5877 节)；以色列，即此处的“父亲”，是指来自属世层的属灵良善；他的儿子们，即此处的“弟兄”是指属世层中的教会真理，如前所述(6102 节)；“他父亲全家”是指整体上属于属灵良善并源自该良善的一切。由此明显可知，“约瑟用食物供养他父亲和他弟兄，并他父亲全家”表示来自内在属天层的爱之良善的持续流注进入属灵良善和属世层中教会的真理，还进入属于属灵良善并源自该良善的一切事物。

6107. “都是照小孩子的口”表各自照着纯真良善的性质。这从“照口”和

“小孩子”的含义清楚可知：“照口”是指各自并照着性质；“小孩子”是指纯真的良善(参看 430, 2126, 3183, 5608 节)。至于从内在属天层而来、照着纯真良善的性质进入属灵良善和属世层中教会真理的流注，情况是这样：纯真就是那从至内层赋予仁与爱的一切良善性质的。因为主通过纯真流入仁爱；所存在的纯真的量决定了所领受的仁爱的量，因为纯真是仁爱的真正本质(2780, 3111, 3183, 3994, 4797, 6013 节)。

纯真的性质可从小孩子，如同透过一面镜子般看出来。因为他们爱自己的父母，唯独信任他们，除了讨好父母外，什么也不关心；因此，衣食对他们来说，不仅是他们所需的东西，还是快乐的源头。他们因爱自己的父母，所以会怀着情感和快乐去做凡父母所赞成的事，因而不仅去做父母吩咐的事，还去做他们以为父母想吩咐的事。此外，他们也不关心自己；更不用说小孩子的其它许多特征了。不过，要知道，小孩子的纯真不是真正的纯真，只是它的表象。真正的纯真只存在于智慧之中(2305, 2306, 3494, 4797 节)；智慧就在于出于爱与信的良善，像刚才所说的小孩子对待自己的父母那样对待主。

6108. 创世记 47:13-26. 饥荒非常严重，全地都没有食物，甚至埃及地和迦南地都因饥荒衰弱无力。约瑟收聚了埃及地和迦南地所有的银子，就是他们用来买谷子的，约瑟就把那银子带到法老的宫里。埃及地和迦南地的银子都花尽了，埃及众人都来到约瑟那里，说，我们的银子都用尽了，给我们食物吧，我们为什么死在你旁边呢？约瑟说，若是银子用尽了，可以给出你们的牲畜，我就为你们的牲畜给你们食物。于是他们把牲畜赶到约瑟那里，约瑟就拿食物给他们，换了他们的马、羊群的牲畜、牛群的牲畜和驴。那一年因换他们一切的牲畜，就给他们提供食物。那一年过后，第二年他们又来到约瑟那里，对他说，我们不瞒我主，银子都花尽了，牲畜也都归了我主，我们在我主面前，除了我们的身体和土地之外，一无所剩。我们为什么要连我们带我们的土地都死在你眼前呢？用食物买我们和我们的土地，我们和我们的土地作法老的奴仆，就可以存活。给我们种子吧，使我们得以存活，不至死亡，土地也不至荒凉。于是，约瑟为法老买了埃及所有的土地，埃及人因被饥荒所迫，各都卖了自己的田地，那地就都归了法老。至于百姓，约瑟把他们都迁到城里，从埃及边界的这边直到它那边。惟有祭司的土地，约瑟没有买，因为祭司有从法老所得的常俸。他们吃法老所给他们的常俸，所以他们不卖自己的土地。约瑟对百姓说，看哪，我今日为法老买了你们和你们的土地。看，这里有种子给你们，你们可以耕种土地。到收割的时候，你们要把五分之一纳给法老，四分可以归你们作田地里的种子，也作你们和你们家人的食物，作你们小孩子的食物。他

们说，你把我们救活了，但愿我们在我主眼前蒙恩，我们就作法老的仆人。于是，约瑟为埃及土地定下常例直到今日：法老必得五分之一，惟独祭司的土地，唯独他们的，不归法老。

“全地都没有食物”表那良善不再显现。“饥荒非常严重”表荒凉。“甚至埃及地和迦南地都因饥荒衰弱无力”表在（记忆知识所在的）属世层和教会中也是如此。“约瑟收聚了所有的银子”表含有真理在里面并适合的一切记忆知识。“埃及地和迦南地”表那存在于属世层和教会中的。“就是他们用来买谷子的”表他们要以此来得以维持。“约瑟就把那银子带到法老的宫里”表记忆知识都被带入与属世层里面的总体之物的联系之中。“埃及地和迦南地的银子都花尽了”表由于荒凉，在属世层和教会中不再能够看到含有真理在里面并适合的记忆知识。“埃及众人都来到约瑟那里”表转向内在。“说，给我们食物吧”表祈求维持属灵生命。“我们的银子都用尽了，我们为什么死在你旁边呢”表否则，属灵的死亡就会因真理的缺乏而出现。“约瑟说”表回答所来自的内在。“可以给出你们的牲畜，我就为你们的牲畜给你们食物”表他们将提供真理之良善，并得以维持。“若是银子用尽了”表若他们不再看见真理。“于是他们把牲畜赶到约瑟那里”表他们所提供的真理之良善。“约瑟就拿食物给他们”表属灵生命的维持。“换了他们的马”表从理解力所提供的记忆知识。“羊群的牲畜、牛群的牲畜”表内层真理之良善和外层真理之良善。“和驴”表服务类的事物。“因换他们一切的牲畜，就给他们提供食物”表通过来自内在的良善之流注而维持。“那一年”表这种状态的时期。“那一年过后”表该状态的时期之后的荒凉。“第二年他们又来到约瑟那里”表下一个状态的开始。“对他说，我们不瞒我主”表对内在十分清楚的觉知。“银子都花尽了”表由于荒凉而不再看见真理。“牲畜也都归了我主”表真理之良善同样如此。“我们在我主面前，除了我们的身体和土地之外，一无所剩”表良善与真理的容器变得完全荒凉了。“我们为什么要连我们带我们的土地都死在你眼前呢”表它们若不荒凉，就不会再有内在之下的任何属灵生命。“用食物买我们和我们的土地”表要将这二者都变成自己的，好叫他们能靠良善来维持。“我们和我们的土地作法老的奴仆，就可以存活”表完全顺服。“给我们种子吧”表仁之良善和信之真理以这种方式的一种流注。“使我们得以存活，不至死亡”表从它们或此源头所获得的属灵生命，以及不再对诅咒恐惧。“土地也不至荒凉”表心智必用教会的记忆知识来培养。“于是，约瑟为法老买了埃及所有的土地”表内在将记忆知识所在的整个属世心智完全变成它自己的，并将其置于它的全面掌控之下。“埃及人各都卖了自己的田地”表对服务教会的一切事物的放弃和交出。“因被饥荒所迫”表因为荒凉到了绝望的地步。“那地就都归了法老”

表一切事物都服从属世层，而属世层在内在掌控之下。“至于百姓，约瑟把他们都迁到城里”表含有真理在里面的记忆知识都被带入与教义事物的联系之中，或说都被归入教义的不同领域。“从埃及边界的这边直到它那边”表遍及记忆知识所在的整个属世层。“惟有祭司的土地，约瑟没有买”表内在从属世层那里为自己获得了接受良善的一切能力，因为这些能力都来自它自己。“因为祭司有从法老所得的常俸”表因此，它是由属世层按秩序安排的，这在内在的掌控之下。“他们吃法老所给他们的常俸”表除了按秩序安排的外，他们没有将任何良善变成他们自己的。“所以他们不卖自己的土地”表因此，他们不需要放弃或交出这些事物。“约瑟对百姓说”表内在进入含有真理在里面的记忆知识的流注。“看哪，我今日为法老买了你们和你们的土地”表它为自己获得这些事物，并使它们服从内在掌控之下的属世层中的总体之物之物。“看，这里有种子给你们，你们可以耕种土地”表要被植入的仁之良善和信之真理。“到收割的时候”表由此而来的果实。“你们要把五分之一纳给法老”表余留要被归入内在掌控之下的属世层中的总体之物。“四分可以归你们”表那些尚未变成余留的事物。“作田地里的种子”表作心智的滋养。“也作你们和你们家人的食物”表以便真理之良善由此能存在于每一个事物中。“作你们小孩子的食物”表在那些属于纯真的事物中。“他们说，你把我们救活了”表非以其它方式，也非来自其它源头的属灵生命。“但愿我们在我主眼前蒙恩”表他们以这种方式变得服从并谦卑的意愿。“我们就作法老的仆人”表他们要放弃自己的东西，顺服内在掌控之下的属世层。“于是，约瑟定下常例”表基于同意的结论。“直到今日”表永远。“为埃及土地，法老必得五分之一”表余留，和前面一样。“惟独祭司的土地，唯独他们的，不归法老”表接受良善的一切能力皆直接来自内在。

6109. “全地都没有食物”表那良善不再显现。这从“食物”和“全地都没有”的含义清楚可知：“食物”是指爱与仁之良善，如刚才所述(6106节)；“全地都没有”是指它不再显现。接下来论述的主题是内在属天层，即它如何将属世层中的一切事物都带入总体之下的秩序，以便记忆知识能与教会真理联结，并通过这些真理与属灵良善，通过这良善与内在属天层联结。但由于若不通过良善荒废、真理荒凉时的各个阶段，然后通过维持的各个阶段，记忆知识就无法被带入总体之下的秩序，所以接下来在内义上论述的是后面和前面所有这些阶段。不过，由于许多原因，当人活在这个世界上时，这些事很少发生在人身上；但在来世，它们会发生在所有正在重生的人身上。正因当人活在这个世界上时，它们不会发生在他身上，所以如果它们作为未知之事出现在他面前，在他看来就像前所未闻的深奥秘密，

也就不足为奇了。

6110. “饥荒非常严重”表荒凉。这从“饥荒”的含义清楚可知，“饥荒”是指良善和认知或知识的缺乏(参看 1460, 3364, 5277, 5279, 5281, 5300, 5579, 5893 节);因此,“饥荒非常严重”表示荒凉(5360, 5376, 5415, 5576 节)。关于荒凉,要知道,真理与良善,连同有关它们的认知或知识构成那些在天堂之人的属灵生命,因为它们是为滋养他们的属天和属灵食物;主每天都将这些食物赐予他们。当他们到了早晨时,就供应良善;到了中午,就供应真理;但到了晚上,他们便缺乏良善与真理,并且这种缺乏一直持续到黎明,然后早晨再次到来。当天使缺乏它们时,他们的欲求仍如此强烈,以致他们对这些事物的渴求,比世人对食物的渴求还大。这种状态由“饥荒”来表示,这是一种荒凉,但不是那些在低地的人所经历的那种荒凉(698, 699, 1106-1113 节)。

在这个世界上,几乎没有人相信天使天堂对真理和良善,以及有关它们的认知或知识有如此大的渴求。因为一心只想着利益和荣耀,沉溺于世俗享乐的人会惊讶于这类事物竟构成天使的生命;他们会说:“关于良善与真理的认知或知识对我有什么用?它们能给予我什么生命?能给我带来生命和生命快乐的东西是财富、地位和世俗的享乐!”但让说这种话的人知道:这些事物所带来的生命是身体的生命,不是灵魂的生命;前一种生命会与身体一道灭亡,而后一种生命则永远保留。还要让他们知道:人们活在世上时若毫不思想属灵的生命,是极其不明智的。

关于荒凉,要进一步知道,它是为引发欲求而存在的,因为良善与真理照着这种欲求而被接受;当获得这种欲求所激发的渴望时,这些渴望便产生满足和幸福感。故在来世,那些经历荒凉的人很快重新焕发活力,实现自己的渴望。那里的所有人都通过这种交替变化而变得越发完美。值得注意的是,自然界中白昼的时间变化(即早晨、中午、晚上、夜间,又一个早晨等)完全代表灵界所发生的变化,唯一不同的是:灵界所发生的变化流入理解力和意愿,并维持那些属于生命的事物;而自然界所发生的变化则流入并维持那些属于身体的事物。

更值得注意的是,晚上的阴影和夜间的黑暗并非来自主,而是来自完全属于天使、灵人和世人自己的事物。因为显为太阳的主始终照耀并流入;但源于人自己的东西的邪恶与虚假因存在于世人、灵人或天使里面,故会将他们从主那里转离,如此把他们引入晚上的阴影,把那些陷入邪恶的人引入夜间的黑暗。这就像我们世上的太阳始终照耀并流入,但地球因着绕轴旋转而转离太阳,把自己带入阴影和黑暗之中。

自然界之所以发生这些交替变化,是因为自然界是从灵界存在的,因而也

是从灵界持续存在的；正因如此，整个自然界是代表主国度的一个舞台(参看 3483, 4939 节)。灵界之所以发生这些交替变化，是为了使天堂里的所有人能不断变得越发完美。这类交替变化存在于自然界也是为了这个原因，若非如此，自然界的一切事物就会因干旱而灭亡。

然而，要知道，天堂没有黑夜，只有晚上，晚上过后是早晨来临之前的黎明；而地狱则有黑夜。地狱也发生交替变化，但这些交替变化在性质上与天堂的交替变化正好相反。在地狱，早晨是恶欲之热，中午是对虚假的热望，晚上是焦虑，夜间是折磨。然而，在所有这些交替变化中，夜间居于主导地位；其实产生这些交替变化的，纯粹是阴影和黑暗的变化。

此外还要知道，在灵界，没有哪两个人身上所发生的变化是一样的，而且那里的交替变化没有划分为固定的时间段，因为它们产生这些交替变化的状态变化。事实上，在灵界，状态取代了自然界的时间段(1274, 1382, 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 4814, 4882, 4901, 4916 节)。

6111. “甚至埃及地和迦南地都因饥荒衰弱无力”表在(记忆知识所在的)属世层和教会中也是如此。这从“埃及地”、“迦南地”和“饥荒”的含义清楚可知：“埃及地”是指记忆知识所在的属世心智(5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)；“迦南地”是指教会，如前所述(6067 节)；“饥荒”是指荒凉，如刚才所述(6110 节)。由此明显可知，“甚至埃及地和迦南地都因饥荒衰弱无力”表示记忆知识所在的属世层和教会也有荒凉。

6112. “约瑟收聚了所有的银子”表含有真理在里面并适合的一切记忆知识。这从“收聚”和“银子”的含义，以及“约瑟”的代表清楚可知：“收聚”是指集成一单一整体；“约瑟”是指内在属天层，如前面频繁所述；“银子”是指真理(参看 1551, 2954, 5658 节)，但在此是指含有真理在里面并适合的记忆知识，因为经上说这银子埃及地和迦南地的，如下文所述。这一切表明，“约瑟收聚了所有的银子”表示内在属天层将含有真理在里面并适合的一切记忆知识集成一个单一整体。当没有使记忆知识变暗的幻觉或谬论时，可以说记忆知识含有真理在里面，是适合的；因为只要这些无法被驱散，记忆知识就变得不适合。因被其他人或人自己运用于虚假与邪恶而变得败坏的记忆知识也是如此；事实上，一旦被烙印到记忆知识上，这些虚假与邪恶就会保留下来。因此，凡没有受这种损害的记忆知识，或说凡没有在这些缺陷之下变得衰弱的记忆知识都是含有真理在里面并适合的记忆知识。

6113. “埃及地和迦南地”表那存在于属世层和教会中的。这从“埃及地”和“迦南地”的含义清楚可知：“埃及地”是指记忆知识所在的属世心智，如前所述(6111 节)；“迦南地”是指教会，也如前所述(6067 节)。此处的

教会是指构成人里面的教会之物，因为当一个人处于良善与真理时，他就是一个教会；一群这样的人则构成总体的教会。

6114. “就是他们用来买谷子的”表他们要以此来得以维持。这从“谷子”和“买”的含义清楚可知：“谷子”是指教会的真理(5402节)；“买”是指变成人自己的(参看 4397, 5374, 5397, 5406, 5410, 5426节)，因而是指得以维持。因为所论述的主题是“谷子”所表示的属灵食物，当这种食物变成人自己的时，它便维持他的属灵生命。

6115. “约瑟就把那银子带到法老的宫里”表记忆知识都被带入与属世层里面的总体之物的联系之中。这从“带到”的含义、“银子”和“法老”的代表清楚可知：“带到”是指带入联系之中并引入；“银子”是指含有真理在里面并适合的记忆知识(参看 6112节)；“法老”是指总体的属世层(参看 5160, 5799, 6015节)，故“法老的宫”是指属世层里面的总体之物，因为它包括那里整体上的一切事物。

至于含有真理在里面并适合的记忆知识被带入与总体之物的联系之中，要知道，一切记忆知识，以及一切真理若要成为某种事物，都必须无一例外地被带入一个总整体的联系之中，必须被置于并包含在这个总的整体中，并服从于它，否则，它们立刻消散，随风而逝。事实上，记忆知识和真理若要成为某种事物，就必须被带入它们在其中彼此互相关联的一个形式中；这一切无法成就，除非它们在一个总的整体之下彼此关联。因此，这就是那将它们保持在形式中并使得其中的每个记忆知识或真理拥有自己品质的东西。这总的整体本身，连同其它类似总的整体，也必须被带入更为总体之物之下的彼此关联中；而这些更为总体之物则必须反过来在最为总体之物之下；否则，总体之物，甚至更为总体之物都必消散，随风而逝。

万物保持联结所凭借的最为总体且包罗万象的整体就是主自己，那将万物联结在一起的是从主发出的神性真理。更为总体之物是灵界的总体社群，神性真理在一个总体层面上流入这些社群，并将它们彼此区分开来。总体之物是在每一个更为总体之物之下的不怎么总体的社群。更为总体的社群是对应于人的肢体、器官和内脏的社群；它们以一种神奇的方式被联结在一起，并存在于这样一个形式中：它们互相关注彼此，从而互相将彼此联结在一起，以及将它们自己呈现为一个单一整体。在人里面，将每一个事物联结起来的这最为总体且包罗万象的整体就是灵魂；它也是从主发出的神性真理，因为神性真理不断流入灵魂，并使它成为它所是的样子。

从主发出的神性真理就是那被称为道或圣言的，“万物都是藉着道或圣言造的”(约翰福音 1:1-3)，或说万物都是通过道或圣言存在，因而也通过道或圣言持续存在。凡愿意注意自然界的事物之人都会清楚发现这一真理：整

个自然界的一切事物都在一个总的整体之下，每一个具体事物则在它自己的总的整体之下，否则，它们无法持续存在。

6116. “埃及地和迦南地的银子都花尽了”表由于荒凉，在属世层和教会中不再能够看到含有真理在里面并适合的记忆知识。这从“花尽”、“银子”、“埃及地”和“迦南地”的含义清楚可知：“花尽”是指不再能够看到；“银子”是指含有真理在里面并适合的真理，如前所述(6112节)；“埃及地”是指记忆知识所在的属世层，如前所述(6111节)；“迦南地”是指教会，如前所述(6067节)。这是由于荒凉，这一事实从前文(6110节)明显可知。

6117. “埃及众人都来到约瑟那里”表转向内在。这从“来到约瑟那里”和“埃及”的含义，以及“约瑟”的代表清楚可知：“来到约瑟那里”是指转向；“埃及”是指记忆知识，如前所述；“约瑟”是指内在，也如前所述。属世层中的一切记忆知识都在内在的掌控之下，这一点由约瑟成为全埃及地的主来表示。但教会真理与属世层中的记忆知识的联结则是现在内义上所描述的。

6118. “说，给我们食物吧”表祈求维持属灵生命。这从“给”和“食物”的含义清楚可知：“给”当论及“食物”时，是指维持；“食物”是指属灵生命。“食物”在特定意义上表示爱与仁之良善；但在一般意义上表示属灵生命，因为在这种情况下，“食物”是指所有食物，如前所示(2165节)。当用来表示总体上的所有食物时，它是指属灵生命；因为就灵义而言，总体上的食物是指一切爱之良善和一切信之真理。这二者就是那构成属灵生命的。

6119. “我们的银子都用尽了，我们为什么死在你旁边呢”表否则，属灵的死亡就会因真理的缺乏而出现。这从“死”和“银子用尽”的含义清楚可知：“死”是指属灵的死亡，如下文所述；“银子用尽”表示真理的缺乏，因为“银子”表示含有真理在里面并适合的记忆知识(参看6112节)。至于这一事实，即属灵的死亡因真理的缺乏而出现，情况是这样：属灵的生命在于照真理行事，因而在于功用或有用的服务。因为具有属灵生命的人都对关注生活(也就是说，他们的目的是照这些真理生活)、因而关注功用或有用服务的真理拥有一种欲求和渴望。因此，他们能吸收功用或有用服务可照之成就的真理的程度，就决定了他们拥有多少属灵生命，因为它决定了他们拥有多少聪明和智慧之光。故当真理缺乏时，如阴影状态到来时的情形，在圣言中，这种状态由“晚上”来表示(6110节)，属灵的生命就会衰竭。它之所以衰竭，是因为诸如属于阴影状态，也就是属于属灵死亡的那类事物进来了。当这种情况发生时，人们无法被保持在他们之前所在的光中，而是在某种程度上回到自我状态。因此，一个属灵死亡，即诅咒

的形像从这阴影中产生。

“死”表示属灵的死亡或诅咒，这一点从圣言中的许多经文清楚看出来；在此只引用以下经文就足够了。以赛亚书：

祂却要以公义审判贫穷人，以正直责备地上的困苦人。以口中的杖击打全地，以嘴里的气处死恶人。(以赛亚书 11:4)

这论及主。“口中的杖”和“嘴里的气”表示神性真理，就是审判的源头；“处死”表示受到诅咒。又：

祂已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪。(以赛亚书 25:8)

又：

死了的不能再活；利乏音必不能再起；因为你刑罚他们，毁灭他们。(以赛亚书 26:14)

又：

你的死人要活过来，我的尸首在兴起。(以赛亚书 26:19)

又：

你们曾说，我们与死亡立约，与阴间结盟。你们与死亡所立的约必然废掉；与阴间所结的盟必立不住。(以赛亚书 28:15, 18)

耶利米书：

免得你们盼望光明，祂使光明变为死荫，成为幽暗。(耶利米书 13:16)

以西结书：

你们为几把大麦，为几块饼，在我民中褻渎我，杀死不该死的人，救活不该活的人。(以西结书 13:19)

何西阿书：

我必救赎他们脱离阴间之手，救赎他们脱离死亡。死亡啊，我要做你的灾害；阴间哪，我要做你的毁灭。(何西阿书 13:14)

诗篇：

你是从死门把我提拔起来的。(诗篇 9:13)

又：

求你使我眼目光明，免得我沉睡至死。(诗篇 13:3)

又：

曾有死亡的绳索缠绕我，阴间的绳索缠绕我。(诗篇 18:4, 5)

又：

他们如同羊群被派定下阴间；死亡必牧养他们。(诗篇 49:14)

启示录：

我拿着阴间和死亡的钥匙。(启示录 1:18)

又：

得胜的，必不受第二次死的害。(启示录 2:11)

又：

我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。你要警醒！坚固那剩下将近死去的。(启示录 3:1, 2)

马太福音：

那坐在黑暗里的百姓，看见了大光；坐在死荫之地的人，有光发现照着他们。(马太福音 4:16)

约翰福音：

那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。(约翰福音 5:24)

又：

我要去了，你们要找我，并且你们要死在罪中。所以我对你们说，你们要死在罪中；你们若不信我就是那位，必要死在罪中。人若遵守我的道，就永远不见死。(约翰福音 8:21, 24, 51, 52)

由于“死”表示诅咒，所以属于代表性教会的人被禁止摸死人，若摸了，便不洁净，就不得不去洁净(以西结书 44:25；利未记 15:31；21:1, 2；22:8；民数记 6:6-12；19:11 至末尾)。

6120. “约瑟说”表回答所来自的内在。这从“约瑟”的代表清楚可知，“约瑟”是指内在，如前所述；显然，它表示回答。

6121. “可以给出你们的牲畜，我就为你们的牲畜给你们食物”表他们将提供真理之良善，并得以维持。这从“牲畜”和“(作为交换)为它们给”的含义清楚可知：“牲畜”是指真理之良善(6016, 6045 节)；“(作为交换)为它们给”，即给他们食物，是指维持属灵生命，如前所述(6118 节)。

6122. “若是银子用尽了”表若他们不再看见真理。这从“银子用尽了”的含义清楚可知，“银子用尽了”是指真理的缺乏，因而是指不再看见真理，如前所述(6116, 6119 节)。之所以说看不见真理，是因为在荒凉的状态下，真理似乎逃走了。而事实上，它仍在场，因为主不断赐给世人、灵人和天使的一切真理与良善都会保留下来，它们无一被夺走；不过，在荒凉的状态下，它们因人的自我而变得如此模糊，以致它们无法被看到。一旦光之状态回来，它们就被呈现出来，并变得可见。由此明显可知真理不能被看见是什么意思。

6123. “于是他们把牲畜赶到约瑟那里”表他们所提供的真理之良善。这从“赶到”和“牲畜”的含义清楚可知：“赶到”是指提供；“牲畜”是指真理之良善(参看 6016, 6045 节)。

6124. “约瑟就拿食物给他们”表属灵生命的维持。这从“拿食物”的含义清楚可知，“拿食物”是指属灵生命的维持，如前所述(6118节)。

6125. “换了他们的马”表从理解力所提供的记忆知识。这从“马”的含义清楚可知，“马”是指形成理解力的观念(2760-2762, 3217, 5321节)；由于它们论及埃及，而埃及表示记忆知识，故“马”在此表示从理解力所提供的记忆知识。此处有必要阐述一下何为从理解力所提供的记忆知识。人的心智中有一个理解力部分和一个意愿部分，这些不仅在他的内在人中，还在他的外在人中。人的理解力从幼年到成年都在发展和成长，它就在于洞察从经验和记忆知识中所获得的事物，还在于从结果洞察原因，以及从一系列原因洞察后果。因此，理解力部分在于领悟并觉知诸如属于文明道德生活的那类事物。来自天堂的光之流注带来它的存在；因此，每个人的理解力都能变得更完善。理解力照着各人努力利用他所知道的，以及他的生活和个性而被赐予各人；只要头脑健全，没有人缺乏它。它被赐予人，是为了叫他能拥有选择的自由，也就是能自由选择良善或邪恶。人若没有像刚才所描述的这样一种理解力，就没有自己的能力去作出这种选择，因而没有任何东西能变成人自己的。

要进一步知道，接受属灵之物的，正是人心智的理解力部分；因此，它就是属灵真理与良善的接受者。因为若人没有这理解力部分，良善，即仁，和真理，即信，根本不可能被灌输给他；相反，它们照着他的理解力而被灌输。这也解释了为何一个人只有到了成年拥有理解力之后才被主重生。在此之前，爱之良善和信之真理就像种子落在了极贫瘠的地里。不过，一旦一个人已经重生，他的理解力就发挥看见并明白何为良善，由此看见并明白何为真理的功能。因为理解力会将属于天堂之光的那些事物转换为属于自然界之光的事物；前者由此显现在后者里面，犹如人的内心情感在没有伪装的情况显现在他的脸上一样。正因理解力发挥这种功能，所以在圣言中，许多经文在论述教会的属灵一面时，也论述教会的理解力；蒙主的神性怜悯，我们将在别处论述这个问题。

由此明显可知从理解力所提供的记忆知识是什么意思，即：它们是用来支持人以其理解力所领悟并觉知之物的记忆知识，无论这些事物是恶的还是善的。在圣言中，“埃及的马”就表示这些记忆知识；如以赛亚书：

祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。埃及不过是人，并不是神；他的马不过是血肉，并不是灵。(以赛亚书 31:1, 3)

此处“埃及的马匹”表示从败坏的理解力所提供的记忆知识。

以西结书：

他却背叛巴比伦王，打发使者往埃及去，要他们给他马匹和多民。他岂能亨通呢？行这样事的人岂能逃脱呢？(以西结书 17:15)

“埃及的马匹”也表示从败坏的理解力所提供的记忆知识，在信的事务上人们便求助于这些知识，若不凭这些知识，就不信圣言，也就是不信主。因此，信仰根本不存在，因为一种否定态度在败坏的理解力里面占据主导地位。

法老的马匹和战车被淹没在红海中就代表这类记忆知识被毁灭；由于“马匹”表示这些知识，“战车”表示虚假的教义事物，故“马匹和战车”经常在圣言中被提及(参看出埃及记 14:17, 18, 23, 26, 28)。此后摩西和米利暗所唱的歌中也包含这些话：

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。你们要歌颂耶和华，因祂大大战胜，将马和骑马的投在海中。(出埃及记 15:19, 21)

在摩西五经中，为管理以色列的王所规定的事也表示类似的记忆知识：

如果他们想要一个王，要从弟兄中立一个王来管理你；只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要使他加添马匹。(申命记 17:15, 16)

“一个王”代表神性真理方面的主(1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4789, 4966, 5044, 5068 节)，因而代表聪明方面的主，因为这聪明若为纯正，就来自神性真理。要获得聪明必须通过圣言，也就是神性真理，而不能通过取自人自己的理解力的记忆知识，这一点由以下禁令来表示：王“不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要使他加添马匹”。

6126. “羊群的牲畜、牛群的牲畜”表内层真理之良善和外层真理之良善。这从“羊群”和“牛群”的含义清楚可知：“羊群”是指内层良善；“牛群”是指外层良善(参看 5913 节)。由于所表示的是真理之良善，故经上说“羊群的牲畜、牛群的牲畜”，“牲畜”是指真理之良善(参看 6016, 6045, 6049 节)。

6127. “和驴”表服务类的事物。这从“驴”的含义清楚可知，“驴”是指服务类的事物(参看 5958, 5959 节)。

6128. “因换他们一切的牲畜，就给他们提供食物”表通过来自内在的良善之流注而维持。这从“提供食物”和“牲畜”的含义，以及“约瑟”的代表清楚可知：“提供食物”或给他们食物，是指维持属灵生命，如前所述(6118 节)；“牲畜”是指真理之良善，如刚才所述(6126 节)；提供它们的“约瑟”是指内在，如前所述。由此可推知，所提供之物通过来自内在的良善之流注而来，因为对属世层中的整个维持通过来自内在，也就是从主经由内在

而来的流注实现。

流注这个词虽经常被提及，但恐怕很少有人知道流注是什么意思，所以有必要说一说流注是什么。流注的性质可通过对比自然界中所流入的那类事物看出来。明显的例子就是热从太阳流入地上的所有物体，产生植物生命；光也流入这些物体，协助产生植物生命，另外由此产生不同色彩和美景。同样明显的例子是热流入我们的身体表面，光流入眼睛，以及声音流入耳朵等等。由此能使人明白何为从主而来的生命流注，主是天堂的太阳，是属灵之热，即爱，和属灵之光，即信的源头。人也能明显感觉到流注本身；因为天堂之热，即爱，产生存在于人里面的生命之热；而天堂之光，即信，则产生存在于人里面的理解力之光。然而，这热和光照着他们接受的不同方式而各不相同。

6129. “那一年”表这种状态的时期。这从“一年”的含义清楚可知，“一年”是指从开始到结束的一整个时期(参看 2906 节)。

6130. “那一年过后”表该状态的时期之后的荒凉。这从“那一年过后”的含义清楚可知，“那一年过后”是指该状态的时期之后。“一年”是指整个状态所涵盖的时期(参看 6129 节)。这个时期过后随之而来的是荒凉，这一事实从接下来的细节明显看出来。

6131. “第二年他们又来到约瑟那里”表下一个状态的开始。这从前文清楚可知，因而无需进一步解释。

6132. “对他说，我们不瞒我主”表对内在十分清楚的觉知。这从“说”和“不瞒他”的含义，以及约瑟的代表清楚可知：“说”是指觉知，如前所述(6063 节)；约瑟，即此处的“主”，是指内在，如前所述；“不瞒他”是指十分清楚。就内在意义而言，“不瞒”之所以表示十分清楚，是因为内在十分清楚存在并发生于属世层中的一切事；事实上，属世层从内在获得属于它自己的一切，因此没有什么东西能向内在隐藏。然而，即便如此，外在意义，尤其历史意义在此仍用对话的形式。这就像当主对人说话时，祂先问他所发生的事，尽管祂十分清楚这事；如当耶和华的使者对夏甲(创世记 16:7, 8)，对亚伯拉罕(创世记 18:9)，对摩西说话(出埃及记 4:2)时。事实上，以其它方式外在无法感到满足，因为它若不说出某事，就会以为这事不为人知。

6133. “银子都花尽了”表由于荒凉而不再看见真理。这从前面所述(6116 节)清楚可知，那里有同样的话。

6134. “牲畜也都归了我主”表真理之良善同样如此。这从“牲畜”或“羊群和牛群的牲畜”的含义清楚可知，“牲畜”或“羊群和牛群的牲畜”是指内层和外层的真理之良善，如前所述(6126 节)。真理之良善同样由于荒凉

而不再看见，这一事实从刚才关于“银子”的阐述(6133节)明显看出来。6135. “我们在我主面前，除了我们的身体和土地之外，一无所剩”表良善与真理的容器变得完全荒凉了。这从“身体”和“土地”的含义清楚可知：“身体”是指良善的容器，如下文所述；“土地”是指真理的容器。“土地”之所以表示真理的容器，是因为它接受种子，而播种在地里的种子在特定意义上表示源于仁的信之事物，因而表示源于良善的真理的事物(参看 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3038, 3310, 3373 节)；因此，“土地”表示真理的容器，这从前面关于“土地”的阐述和说明(566, 1068, 3671 节)可以看出来。“在我主面前，一无所剩”表示这些容器已变得荒凉。

就真正意义而言，“身体”表示爱之良善，“土地”表示信之真理。但当“银子”和“牲畜”所表示的真理和真理之良善由于荒凉而不能再看到时，“身体”就只表示良善的容器，“土地”只表示真理的容器。就真正意义而言，“身体”之所以表示爱之良善，是因为身体，或“身体”所表示的整个人是从主而来的生命的容器，因而是良善的容器；因为爱之良善构成人里面的生命本身。生命之热，就是爱，是生命之热本身；除非这热存在于一个人里面，否则他就是一个死物。正因如此，“身体”在内义上表示爱之良善。即便一个人没有天堂之爱，只有地狱之爱，其生命的至内层仍来自天堂之爱。因为这爱不断从主流入，在其初始和源头形式中给他提供生命之热；但随着这热来到此人这里，它却被这人败坏了，这就产生了地狱之爱，不洁净的热就是从地狱之爱发出的。

我从天使那里很清楚地看出，“身体”在真正意义上是指爱之良善。因为当天使在场时，爱就从他们身上大量涌出来，以至于你会以为他们无非是爱；爱从他们全身涌出。他们的身体光鲜亮丽，充满从他们发出的亮光；因为爱之良善就像一道火焰，从它自身发出光来，也就是源于那良善的信之真理。连天上的天使都是这样，那么主自己呢？祂是众天使当中一切爱之花火的源头，祂的神性之爱看上去就像一轮太阳；整个天堂都从这太阳获得自己的光，凡在天堂里的，都从这太阳获得自己的天堂之热，也就是他们的爱，因而他们的生命。正是主的神性人身如此显现，并且是所有这些事物的源头。由此可见主的“身体”表示什么，即表示神性之爱，与祂的“肉身”所表相同(参看 3813 节)。对于神性，也就是无限，我们还要思想什么呢？

由此可知，圣餐里的“圣体”无非表示主对全人类的神性之爱；对此，经上在福音书中如此记着说：

耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒，说，你们拿着吃，这是我的身体。(马太福音 26:26；马可福音 14:22；路加福音 22:19)

祂之所以指着“饼”说，“这是我的身体”，是因为“饼”也表示神性之爱(276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 4735, 5915 节)。

在约翰福音中，主的“身体”也表示神性之爱：

耶稣说，你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。但耶稣所说的殿是指他的身体。(约翰福音 2:19, 21)

“祂身体的殿”是指源于神性良善的神性真理，因为“殿”是指主的神性真理(参看 3720 节)。由于祂的“身体”在至高意义上是指主的神性真理的神性良善，所以凡在天堂里的，可以说都在“主的身体”里面。

主的“身体”是指神性良善，这一点从但以理书中的这些话也明显看出来：我举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电的形状，眼目如火把，手臂和脚如擦亮的铜那么闪耀，说话的声音如大众的声音。(但以理书 10:5, 6)

腰所束的“乌法精金带”、他面貌所拥有的“闪电的形状”、描述他眼目的“火把”，以及描述他手臂和脚的“闪耀的铜”表示爱之良善。“金”是指爱之良善(参看 113, 1551, 1552, 5658 节)，“火”也是(934, 4906, 5215 节)；由于“火”具有这种含义，所以“闪电”也具有这种含义。“铜”是指属世层中爱与仁之良善(425, 1551 节)；身体的其它部分，就是头和两腰之间的躯干所看似的“水苍玉”表示仁与信之良善，因为水苍玉是一种闪闪发光的宝石。

6136. “我们为什么要连我们带我们的土地都死在你眼前呢”表它们若不荒凉，就不会再有内在之下的任何属灵生命。这从“在你眼前”和“连我们带我们的土地”的含义清楚可知：“在你眼前”是指在内在之下，因为“约瑟”（这些话就是对他说的）代表内在；“连我们带我们的土地”是指良善与真理的容器，如刚才所述(6135 节)，因而是指属灵生命的容器。当这些容器没有任何属灵生命在里面时，可以说它们“死”了；因为“死”表示荒凉，也就是良善与真理的丧失，而这些良善与真理构成属灵生命。

6137. “用食物买我们和我们的土地”表要将这二者都变成自己的，好叫他们能靠良善来维持。这从“买”、“我们和我们的土地”，以及“食物”的含义清楚可知：“买”是指变成人自己的(参看 4397, 5374, 5397, 5406, 5410, 5426 节)；“我们和我们的土地”是指良善与真理的容器，如前所述(6135, 6136 节)，因而是指这两种容器；“用食物”是指靠良善来维持。“食物”之所以是指爱与信之良善，是因为它还表示总体上的一切食物(6118 节)。

6138. “我们和我们的土地作法老的奴仆，就可以存活”表完全顺服。这从“我们和我们的土地”，以及“奴仆”的含义清楚可知：“我们和我们的土地”是指良善与真理的容器，如刚才所述(6135-6137 节)；“奴仆”是指没

有人自己的自由(参看 5760, 5763 节), 因而是指完全顺服。容器是指人的形式本身。因为人无非是接受来自自主的生命的形式; 然而, 这些形式因着人们的遗传和自己的实际生活或行为而具有这样的性质: 他们拒绝接受来自自主的属灵生命。不过, 一旦这些容器被完全抛弃, 以致它们不再有任何人自己的自由, 就会有完全的顺服。一个正在重生的人通过反复荒凉和维持的经历最终被带入这个地步: 他不再想成为他自己的人, 而是想成为主的。一旦成了主的, 他便进入一种状态, 这种状态具有这样的性质: 只剩下他自己时, 他就会感到沮丧和焦虑。但是, 当他被带出这种状态时, 就会回到他的幸福和快乐中, 回到所有天使都经历的那种状态中。

主渴望人人都完全顺服, 好使他幸福、快乐。也就是说, 主不希望他部分是他自己的, 部分是主的, 因为那样的话, 就会有两个主人, 而一个人不能同时事奉两个主(马太福音 6:24)。主在马太福音中的话也表示完全顺服: 爱父亲或母亲过于爱我的, 不配是我的; 爱儿子或女儿过于爱我的, 不配是我的。(马太福音 10:37)

此处“父亲和母亲”表示总体上那些因着遗传而为人自己的事物, “儿子和女儿”表示那些因着实际的生活或行为而为人自己的事物。在约翰福音中, “性命”(soul, 即灵魂)表示人自己的东西:

爱惜自己性命的, 就失丧性命; 在这世上恨恶自己性命的, 就要保守性命到永生。若有人服事我, 就当跟从我; 我在哪里, 我的仆人也在那里。(约翰福音 12:25, 26)

主在马太福音中的话也表示完全的顺服:

又有一个门徒说, 主啊, 容我先回去埋葬我的父亲。耶稣对他说, 任凭死人埋葬他们的死人, 你跟从我吧!(马太福音 8:21, 22)

顺服必须是完全的, 这一点从教会的第一条诫命很明显地看出来:

你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。这是第一条诫命。(马可福音 12:30)

因此, 由于对主的爱并非来自人, 而是来自主自己, 所以尽心、尽性、尽意、尽力, 也就是接受者, 必是主的; 因而它们必完全顺服于祂。这就是此处“我们和我们的土地作法老的奴仆, 就可以存活”所表示的顺服; 因为“法老”代表总体的属世层, 这属世层受内在属天层的掌控, 在至高意义上受“约瑟”在至高意义上所表示的主的掌控。

6139. “给我们种子吧”表仁之良善和信之真理以这种方式的一种流注。这从“种子”的含义清楚可知, “种子”是指仁之良善和信之真理(参看 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3038, 3310, 3373 节)。“给”它们是指流注, 这是显而易见的, 因为它们通过从主流入而进入人里面。

6140. “使我们得以存活, 不至死亡”表从它们或此源头所获得的属灵生命,

以及不再对诅咒恐惧。这从“存活”和“死亡”的含义清楚可知：“存活”是指属灵生命(参看 5890 节)；“死亡”是指诅咒(6119 节)，在此是指对诅咒的恐惧；因为他们的状态是荒凉的状态。当人正在重生时，诅咒并不存在，但对诅咒的恐惧是存在的。

6141. “土地也不至荒凉”表心智必用教会的记忆知识来培养。这从“土地”和“荒凉”的含义清楚可知：“土地”是指真理的容器(参看 6135-6137 节)，容器本身是心智，在此是指属世心智，因为这是埃及的土地；“荒凉”是指没有可见的真理，在此是指没有教会的记忆知识，因为“埃及人”表示教会的记忆知识(4749, 4964, 4966, 6004 节)，这些知识也是存在于属世层中的真理。“埃及地”是指记忆知识所在的属世心智(参看 5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)，因此“埃及的土地”尤表该心智。这解释了为何“土地也不至荒凉”表示心智必用教会的记忆知识来培养。

6142. “于是，约瑟为法老买了埃及所有的土地”表内在将记忆知识所在的整个属世心智完全变成它自己的，并将其置于它的全面掌控之下。这从“约瑟”和“法老”的代表，以及“买”和埃及的土地“的含义清楚可知：“约瑟”是指内在，如前面频繁所述；“买”是指变成人自己的(参看 4397, 5374, 5406, 5410, 5426 节)；“埃及的土地”是指记忆知识所在的属世心智，如刚才所述(6141 节)；“法老”是指总体的属世层(5160, 5799, 6015 节)。因此，“为法老”表示在属世层中置于全面掌控之下。

6143. “埃及人各都卖了自己的田地”表对服务教会的一切事物的放弃和交出。这从“卖”和“田地”的含义清楚可知：“卖”是指疏远，以至于不再是人自己的(参看 4098, 4752, 4758, 5886 节)，因而是指放弃和交出；“田地”是指教会的教义，在广泛意义上是指教会(368, 2971, 3310, 3766 节)。由此明显可知，“埃及人各都卖了自己的田地”表示对服务教会的一切事物的放弃和交出。

6144. “因被饥荒所迫”表因为荒凉到了绝望的地步。这从“饥荒”的含义清楚可知，“饥荒”是指就教会的事物而言的荒凉(5415, 5576 节)；当经上说“因被饥荒所迫”时，它表示绝望(5279 节)，因为荒凉的最后阶段就是绝望。绝望是荒凉和试探的最后阶段(参看 5279, 5280 节)，原因有很多，在此仅列举这些：绝望以一种有效和可感知的方式使那些感到绝望的人承认，没有一丝真理和良善来自他们自己，承认他们自己的东西使得他们受到诅咒；但他们被主从诅咒中解救出来；救恩通过真理与良善流入。绝望还能使他们感受到主所赐予的生活幸福；因为当人们从这种绝望的状态中走出来时，他们就像那些被判为死刑，但从监狱里被释放出来的人。此外，通过荒凉和试探，人们能获得对违反天堂生活的状态的洞察，并通过这些

状态被赋予对天堂生活的幸福和快乐的感知和洞察。因为对幸福和快乐的感知和洞察若不通过与对立面相对照，是不可能的。因此，为了作出全面的对照，荒凉和试探会被延至极限，也就是绝望的地步。

6145. “那地就都归了法老”表一切事物都服从属世层，而属世层在内在掌控之下。这从“那地归了法老”的含义和“法老”的代表清楚可知：“那地归了法老”是指将“地”所表示的一切事物都变成它自己的，并使它们服务它自己；“法老”是指总体的属世层(参看 5160, 5799, 6015 节)，“埃及”所表示的记忆知识被聚集到属世层(6115 节)。该属世层之所以在内在掌控之下，是因为整个属世层，无论总体上还是每个部分，都在内在掌控之下。约瑟作了治理全埃及地的主，以及他负责掌管法老的家(创世记 41:40-43, 以及 45 章)就表示在内在掌控之下；在那里，经上说：

约瑟对他弟兄们说，差我到这里来的乃是神。祂又使我作他全家的主；我已在埃及全地掌权。(创世记 45:3, 8)

这解释了为何论到属世层，就说它在内在的掌控之下。

6146. “至于百姓，约瑟把他们都迁到城里”表含有真理在里面的记忆知识都被带入与教义事物的联系之中，或说都被归入教义的不同领域。这从“百姓”和“城”的含义清楚可知：“百姓”(即人民)是指真理(参看 1259, 1260, 3295, 3581 节)，在此是指含有真理在里面的记忆知识，因为他们论及的是埃及的百姓或人民；“城”是指教义事物或领域(402, 2449, 3216, 4492, 4493 节)。因此，“把百姓都迁到城里”是指将含有真理在里面的记忆知识都被带入与教义事物的联系之中，或说都被归入教义的不同领域。这一点从前文可推知，即从这段描述可推知：真理被带入与属世层里面的总体之物的联系之中(6115 节)。因为教义事物是总的整体，真理被带入与它的联系之中。教会的教义被分成了它的各个类别，每个类别都形成教会的一个总的整体。由此也可以看出，约瑟将百姓迁到城里，是为了代表真理与总的整体，因而与教义的不同领域，或说教义事物的联系。

6147. “从埃及边界的这边直到它那边”表遍及记忆知识所在的整个属世层。这从这句话和“埃及”的含义清楚可知：“从边界的这边直到它那边”是指遍及整体；“埃及”是指属世层中的记忆知识，如前面频繁所述，因而是指记忆知识所在的属世层。因为属世层是盛纳的容器，记忆知识则是所盛纳之物。因此，“埃及”既表示盛纳的容器，也表示所盛纳之物，也就是说，既表示属世层，也表示记忆知识。由于同样的原因，“埃及王法老”既表示总体的属世层(5160, 5799 节)，也表示总体上的记忆知识(6015 节)；“埃及地”表示属世心智(5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)。

6148. “惟有祭司的土地，约瑟没有买”表内在从属世层那里为自己获得了

接受良善的一切能力，因为这些能力都来自它自己。这从“约瑟”的代表，以及“土地”、“祭司”和“没有买”的含义清楚可知。“约瑟”（这些事是指着他说的）是指内在，如前所述；“土地”是指真理的容器，如前所述（6135-6137 节），在此是指接受良善的能力，因为某物的能力是指它固有的接受能力，以便一个容器能成为一个容器。这种能力来自主，也就是经由良善从主而来；因为若非爱之良善从主流入，就没有人有能力去接受真理或良善。从主而来的爱之良善的流注使得一切事物从内在存在于一个人里面，以具有接受的性质。接受良善的能力来自属世层，这一点由土地在埃及境内的事实来表示，因为“埃及”表示记忆知识方面的属世层（6142 节）。“祭司”是指良善，如下文所述。“没有买”是指没有如同它将真理和真理之良善，连同它们的容器变成它自己的（这一切通过荒凉和维持发生）那样，把这些能力归于它自己，因为这些能力来自它自己，也就是说，来自内在。所有这些含义表明，“惟有祭司的土地，约瑟没有买”表示内在从属世层那里为自己获得了接受良善的一切能力，因为这些能力都来自它自己。此中情形是这样：人接受真理与良善的能力直接来自主；人根本不需要来自他自己的任何帮助就能获得它们。因为人始终被保持在接受良善与真理的能力中，并通过这种能力而拥有理解力和意愿。但人若转向邪恶，就不会接受它们。诚然，这种能力会保留下来，但向着对它们的思维和感觉的靠近则向他关闭或堵塞了；因此，看见真理和感受良善的能力随着人转向邪恶，并在生活和信仰中确认它们而灭亡。人对于接受真理与良善的能力没有丝毫贡献，这一事实从教会的教义清楚可知，即：信之真理与仁之良善丝毫不来自人，全都来自主。然而，人却摧毁自己自己里面的这种能力。由此可见当如何理解这一观念：内在从属世层那里为自己获得了接受良善的一切能力，因为这些能力都来自它自己。之所以说“从属世层”，是因为来自主的良善之流注通过主经由内在进入属世层而实现；一旦从属世层中获得接受能力，流注就会发生，因为此时有了接受（参看 5828 节）。至于“祭司”所表示的良善，要知道，有两样事物从主发出，即良善与真理。神性良善由祭司来代表，神性真理由君王来代表。正因如此，“祭司”表示良善，“君王”表示真理。关于论及主的祭司职分和王权，可参看前文（1728, 2015e, 3670 节）。在古时的代表性教会，祭司和君王这两个职分在一个人身上联结起来，因为从主发出的良善与真理是合一的，在天上的众天使中间也是联结在一起的。在古教会，联结在一起的这两个职分共存于其中的那一个人被称为“麦基洗德”，或“公义的王”。这一点从迎接亚伯拉罕的麦基洗德可以看出来；关于他，经上如此记着说：

又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来；他是至高神的祭司。他为亚伯兰祝福。(创世记 14:18, 19)

他代表这两个职分方面的主，这一点从以下事实明显看出来：他是君王，同时也是祭司；他被允许祝福亚伯拉罕，给他带饼和酒，这两样东西在当时也是爱之良善和信之真理的象征。麦基洗德代表这两个职分方面的主，这一点从诗篇进一步明显看出来：

耶和華起了誓，决不后悔，你是照着麦基洗德的样式永远为祭司。(诗篇 110:4)

这些话是指着主说的，“照着麦基洗德的样式”表示他既是君王，也是祭司，也就是说，就至高意义而言，神性良善和神性真理从祂一起发出。

此外，由于一个代表性教会将要建在雅各的后代中间，所以他们也要有一个人来联合代表从主合一发出的神性良善与神性真理。但是，由于那个人民或百姓的战争和偶像崇拜，这两个职分其实从一开始就是分开的；那些统治百姓的人被称为“领袖”，后被称为“审判官”；而那些承接圣职的人被称为“祭司”，属于亚伦的种，是利未人。然而，后来这两个职分就在一个人身上联结起来，如在以利和撒母耳身上。但由于这个人民或百姓具有这样的性质：因着偶像崇拜的做法在他们当中盛行，在他们中间无法建立一个代表性教会，只能建立一个教会的代表，所以这两个职分被允许分开。那时，主在神性真理方面由王来代表，在神性良善方面由祭司来代表。这种分离是照着那人民或百姓的意愿发生的，并非出于主的美意，这一点从耶和華对撒母耳所说的话清楚看出来：

你只管依从百姓的声音，他们向你的一切话；因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。你要叫他们明了那君王所享有的权利。(撒母耳记上 8:7 至末尾;12:19, 20)

这两个职分之所以要分开，是因为与神性良善分离的神性真理会将所有人定罪；而与神性良善合一的神性真理则拯救所有人。若按着神性真理来审判，人会被判入地狱；但神性良善会把他从地狱带出来，提入天堂。救恩出于怜悯，因而源于神性良善；不过，当人弃绝怜悯，由此将神性良善从自己那里抛弃时，诅咒就会存在；结果，他被交由真理来审判。“王”代表神性真理(参看 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068 节)。

“祭司”代表神性良善方面的主，并由此表示良善。这一点从拣选亚伦，并在他之后拣选利未人时关于祭司职分的所有规定的内义可以看出来；如这些规定：

唯独大祭司才可进入至圣所，在那里事奉。(利未记 16)

这是献与耶和華為聖物歸給祭司的。(利未記 23:20; 27:21)

他們在這地內不可有產業，也不可有分。耶和華就是他們的分和產業。(民數記 18:20; 申命記 10:9; 18:1)

利未人歸耶和華，代替頭生的；耶和華把它們交給亞倫。(民數記 3:9, 12, 13, 40 至末尾; 8:16-19)

當他們安營、起行時，大祭司和利未人要在營中間。(民數記 1:50-54; 2:17; 3:23-38; 4:1 至末尾)

亞倫的種中，凡有殘疾的，都不可近前來獻燔祭和祭物。(利未記 21:17-21)

此外還有其它許多規定(參看利未記 21:9-13 等)。

與祭司有關的所有這些規定在至高意義上都代表主的神性良善，因而在相對意義上代表愛與仁之良善。然而，被稱為“聖衣”的亞倫的衣服則代表源於神性良善的神性真理。關於這些衣服，蒙主的神性憐憫，我們將在解釋出埃及記時予以詳述。

由於“王或君王”表示真理，“祭司”表示良善，故在聖言中，“王或君王和祭司”常常一起被提及。如啟示錄：

耶穌基督使我們歸向神和祂父作王和祭司。(啟示錄 1:5, 6; 5:10)

說我們作“王”憑的是信之真理，作“祭司”憑的是仁之良善。因此，在那些住在主裡面的人中間，真理與良善被聯結在一起，正如他們在天上那樣，如前所述。這就是“作王和祭司”的意思。

耶利米書：

到那日，君王和首領的心都要消滅，祭司都要驚奇，先知都要詫異。(耶利米書 4:9)

又：

以色列家和他們的君王、首領、祭司、先知也都照樣羞愧。(耶利米書 2:26)

又：

猶大王、首領、祭司、先知並耶路撒冷居民。(耶利米書 8:1)

在這些經文中，“君王或王”表示真理；“首領”表示首要真理(1482, 2089, 5044 節)；“祭司”表示良善；“先知”表示那些施行教導的人(2534 節)。

進一步知道，約瑟不買祭司土地代表接受真理與良善的一切能力皆來自主，這一事實從摩西五經中關於利未人的田地的類似律法明顯看出來：

利未人各城郊野的田地不可賣，因為那是他們永遠的產業。(利未記 25:34) 此處在內義上的意思是，人不可對教會的良善，也就是愛與仁之良善提出任何要求，因為這良善唯獨來自主。

6149. “因為祭司有從法老所得的常俸”表因此，它是由屬世層按秩序安排的，這在內在的掌控之下。這從“常俸”的含義和“法老”的代表清楚可

知：“常俸”是指按秩序安排的东西；“法老”是指总体的属世层(参看 5160, 5799, 6015 节)。由于属世层中的这种按秩序安排源于内在，故又补充说，这在内在的掌控之下，这种掌控也由约瑟作全埃及的主，以及掌管法老的家来代表(参看 6145 节)。

6150. “他们吃法老所给他们的常俸”表除了按秩序安排的外，他们没有将任何良善变成他们自己的。这从“吃”和“他们的常俸”的含义清楚可知：“吃”是指变成人自己的(参看 3168, 3513e, 3596, 3832, 4745 节)；“他们的常俸”是指按秩序安排的东西(参看 6149 节)。因此，“吃他们的常俸”表示除了按秩序安排的外，没有将任何良善变成人自己的。这种安排是由“法老”所代表的属世层作出的，也就是说，是在内在掌控之下的属世层中作出的(参看 6149 节)。

6151. “所以他们不卖自己的土地”表因此，他们不需要放弃或交出这些事物。这从“卖”和“土地”的含义清楚可知：“卖”是指放弃，如前所述(6143 节)，因而是指交出，因为被放弃的东西被交给别人；“土地”，即埃及祭司的土地，是指属世层中接受良善的能力，如前所述(6148 节)。因此，“所以他们不卖”表示他们不需要，即不需要放弃并交出它们。

6152. “约瑟对百姓说”表内在进入含有真理在里面的记忆知识的流注。这从“说”和“百姓”的含义，以及“约瑟”的代表清楚可知：“说”是指觉知(参看 6063 节)，它因论及内在，就是“约瑟”，故表示流注，因为凡在外在中所觉知到的东西都是从内在流入的；“约瑟”是指内在，如前面频繁所述；“百姓”是指含有真理在里面的记忆知识(6146 节)。

6153. “看哪，我今日为法老买了你们和你们的土地”表它为自己获得这些事物，并使它们服从内在掌控之下的属世层中的总体之物之物。这从“买”和“土地”的含义清楚可知：“买”是指变成人自己的，并获得(4397, 5374, 5397, 5406, 5410, 5426 节)；“土地”是指真理的容器(6135-6137 节)。这些容器服从属世层中的总体之物，这一点由他“为法老买了它们”来表示，“法老”代表总体的属世层(5160, 5799, 6015 节)。“内在掌控之下”这话和前面的解释(6145 节)是一致的。

6154. “看，这里有种子给你们，你们可以耕种土地”表要被植入的仁之良善和信之真理。这从“种子”、“耕种”和“土地”的含义清楚可知：“种子”是指源于良善的真理，或源于仁之信，因而是指这二者(参看 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3038, 3310, 3373, 3671 节)；“耕种”是指植入；“土地”是指容器(6135-6137 节)。但一旦真理与良善被植入，“土地”就不再表示一个容器，而是如“田地”一样，表示实际构成教会的东西(566 节)。

6155. “到收割的时候”表由此而来的果实。这从“收割”的含义清楚可知，

“收割”是指果实，因为从田里收割的庄稼就是那田地的果实。

6156. “你们要把五分之一纳给法老”表余留要被归入内在掌控之下的属世层中的总体之物。这从“五”和“五分之一”含义，以及“法老”的代表清楚可知：“五”和“五分之一”是指余留(参看 5291, 5894 节)；“法老”是指属世层中的总体之物(参看 6153 节)。之所以说“内在掌控之下”，原因如前所述(6145 节)。至于何为余留，可参看前文(1050, 1738, 1906, 2284, 5135, 5897, 5898 节)，即：它们是由主储存在内层人中的良善与真理。当人处于良善的状态时，它们就被带入外层人或属世人中；但是，他一陷入邪恶的状态，它们就被撤回，再次被储存起来。它们被撤回，并再次被储存起来，是为了防止它们与邪恶混在一起，由此而遭到毁灭。

当人不能重生时，他里面的余留被仔细安全地保存在他的内层中。但当他正在重生时，在这种情况下，余留从内层被带入外层，因为通过重生，内层与外层结合，并行如一体。这些余留首先被归入总体之物，然后逐渐被归入具体部分。由于此处在内义上所论述的主题是属世层的重生，故从所说的可知，这些余留被归入属世层中的总体之物是什么意思。

6157. “四分可以归你们”表那些尚未变成余留的事物。这从“四分”的含义清楚可知，当论及表示余留的“五分之一”(参看 6156 节)被拿走后的剩余时，“四分”是指尚未变成余留的事物。“四”与“二”所表相同，即表示成双成对并结合在一起的事物(1686 节)，如良善与真理就是成双成对的，并结合在一起。当这些事物尚未变成余留时，它们在此由“四分”来表示。因为良善与真理在被转交给一个人之前，不会变成余留；并且只有当人出于情感在自由中接受它们时，它们才首次被转交给他。

6158. “作田地里的种子”表作心智的滋养。这从“种子”和“田地”的含义清楚可知：“种子”是指真理与良善，因而是指信与仁，如前所述(6154 节)；“田地”在普遍意义上是指教会(参看 2971, 3766 节)，在特定意义上是指一个人里面的教会，因而是指一个拥有教会在里面的人，也就是接受真理与良善的一个人。当这个人被称为“田地”时，所指的是他的心智；因为人之为人不是凭他的外形，而是凭他的心智，也就是凭他构成其心智的理解力和意愿，以及构成更内层心智的信之真理和仁之良善。由于后者，即心智，才是真正意义上的人，所以他被真理与良善滋养和维持；“种子”因表示真理与良善，故也表示滋养。事实上，这一点从接下来的话明显看出来：“也作你们和你们家人的食物，作你们小孩子的食物”。由此可见，“田地里的种子”表示心智的滋养。

6159. “也作你们和你们家人的食物”表以便真理之良善由此能存在于每一个事物中。这从“食物”和“家人”的含义清楚可知：“食物”是指真理之

良善(参看 5410, 5426, 5487, 5582, 5588, 5655 节);“家人”是指源于真理的良善的每一个事物。因此,“作家人的食物”表示每一个事物中的真理之良善。至于真理之良善在每一个事物中,情况是这样:随着一个人重生,良善会渗透到属于他的每一个部分中;因为那时,对良善的情感变成在他里面普遍掌权的東西;普遍掌权的東西也会在每一个体部分中,或每一个部分中掌权。这一点从每个人的主导情感可以看出来。这种情感,无论是什么,就存在于他意愿的每一个体部分,以及他思维的每一个体部分中。尽管它看似并不总是存在于思维中,但它的确在那里。它之所以看似不在那里,是因为在这种时候,它披上了由环境所引入的其它情感;但是,随着这些情感被剥去,主导情感就会出现,一目了然。

灵人与天使的情形就是对这一点的最好证明。邪恶的灵人,或邪恶在里面占主导地位的灵人就是每一个部分中的邪恶。就连他们谈论真理,或作出善行时也是如此;因为他们在如此行时,心里想的无非是骗别人相信他们是善灵,从而利用良善的外表迷惑别人。当他们如此行时,仅仅从他们说话的声调、语气就能清楚听出来,也可从他们发出的气场察觉出来。良善在里面占主导地位的天上天使,就是每一个部分中的良善。换句话说,来自主的良善从他们的每一个部分中闪耀出来。即便他们表面上在做某种恶事,但他们的目的或意图仍是良善可以由此而来。由此可见,在良善普遍掌权的地方,它在每一个部分中都掌权;这同样适用于邪恶掌权的地方。因为普遍掌权的東西首先始于每一个部分都是良善或邪恶,换句话说,所有部分都具有相同的性质之时;这些部分的质和量就决定了整体的性质。因为被称为整体的,是凭着它存在于每个单独部分中而成为整体。

6160. “作你们小孩子的食物”表在那些属于纯真的事物中。这从“食物”和“小孩子”的含义清楚可知:“食物”是指真理之良善,如刚才所述(6159 节);“小孩子”是指纯真(430, 3183, 5608 节)。

6161. “他们说,你把我们救活了”表非以其它方式,也非来自其它源头的属灵生命。这从“救活”的含义清楚可知,“救活”是指属灵生命(参看 5890 节)。由于前文论述的主题一直是属世层的复活或重生,那里也描述了它的整个过程,并且它是这种方式而非其它方式发生的,故我们补充说“非以其它方式,也非来自其它源头”。

6162. “但愿我们在我主眼前蒙恩”表他们以这种方式变得服从并谦卑的意愿。这从以下事实清楚可知:在属于他们的一切都被放弃之后所说的这些话,是承认的话,因而也是他们以这种方式变得服从的意愿的话;因此,它们是谦卑的话。这层含义就在这些话里面,这一点从当时百姓所处的状态清楚可知,这种状态也可从前后文的思路明显看出来。

6163. “我们就作法老的仆人”表他们要放弃自己的东西，顺服内在掌控之下的属世层。这从“仆人”和“作法老的”的含义清楚可知：“仆人”是指没有他们自己的任何自由(参看 5760, 5763 节)，因而是指放弃他们自己的东西；“作法老的”是指顺服内在掌控之下的属世层(6145 节)。

6164. “于是，约瑟定下常例”表基于同意的结论。这从“定下常例”的含义清楚可知，“定下常例”是指基于同意的结论；因为凡被定为常例的，都是经双方同意而制定的，并被视作互相商定、从而成为义务的事之一。

6165. “直到今日”表永远。这从“直到今日”的含义清楚可知，“直到今日”是指永远(参看 2838, 4304 节)。

6166. “为埃及土地，法老必得五分之一”表余留，和前面(6156 节)一样。

6167. “惟独祭司的土地，唯独他们的，不归法老”表接受良善的一切能力皆直接来自内在，如前所述(6148 节)。目前关于属世层与内在结合，因而关于属世层通过反复的荒凉和复活而重生所说的这些事，在当今教会成员看来，必如同前所未闻的事。即便如此，这仍是千真万确的事实，并且在来世，是连简单灵人也十分清楚的事。因此，当一个人阅读圣言时，那些在来世的人，因明白圣言的内义，故不仅理解所有这些事，还能看见它们里面的无数奥秘，就是诸如无法用人类语言来描述的那类奥秘。与这些奥秘相比，此处所引证的这些事只是极少数。

6168. 创世记 47:27-31. 以色列人住在埃及地，在歌珊地；他们在那里置了产业，并且生育甚多。雅各在埃及地生活了十七年；雅各的日子，他一生的岁数是一百四十七岁。以色列死的日期临近了；他就把他儿子约瑟叫来，对他说，我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用怜悯和诚实待我，请你不要将我葬在埃及。我与我祖同卧的时候，你要带我出埃及，把我葬在他们的坟墓。约瑟说，我必遵照你的话而行。雅各说，你要向我起誓。约瑟就向他起了誓。于是以色列在床头上下拜。

“以色列人住在埃及地”表属灵良善住在教会所知的记忆知识中间。“在歌珊地”表在它们的中间。“他们在那里置了产业”表由内在以这种方式赋予并按秩序安排。“并且生育甚多”表衍生的仁之良善和信之真理。“雅各在埃及地生活了”表属世层的真理存在于记忆知识中间。“十七年”表在那里的状态。“雅各的日子，他一生的岁数是一百四十七岁”表总体的状态及其性质。“以色列死的日期临近了”表紧邻重生之前的状态。“他就把他儿子约瑟叫来”表内在的同在。“对他说，我若在你眼前蒙恩”表一种渴望。“请你把手放在我大腿底下”表一种神圣的结合。“用怜悯和诚实待我”表谦卑。

“请你不要将我葬在埃及”表不在记忆知识当中重生。“我与我祖同卧的时候”表诸如古人所拥有的那种生命。“你要带我出埃及”表以便有一个从记

忆知识当中的提升。“把我葬在他们的坟墓”表这种重生。“约瑟说，我必遵照你的话而行”表这事必成就，因为这是神性所提供的。“雅各说，你要向我起誓”表不可改变。“约瑟就向他起了誓”表不会改变。“于是以色列在床头上下拜”表他转向内层属世层的事物。

6169. “以色列人住在埃及地”表属灵良善住在教会所知的记忆知识中间。这从“住”和“埃及地”的含义，以及“以色列”的代表清楚可知：“住”是指生活(参看 1293, 3384, 3613, 4451 节)；“以色列”是指属灵良善(参看 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)；“埃及地”是指记忆知识所在的属世心智(5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)；“埃及”表示教会所知的记忆知识(参看 4749, 4964, 4966, 6004 节)。

6170. “在歌珊地”表在它们的中间。这从“歌珊地”的含义清楚可知，“歌珊地”是指属世层的中间或至内在部分(参看 5910, 6028, 6031, 6068 节)，因而是指在记忆知识的中间，因为歌珊是埃及最好的地段。

6171. “他们在那里置了产业”表由内在以这种方式赋予并按秩序安排。这从“产业”的含义清楚可知，“产业”是指属灵生命所占据的位置(参看 6103 节)；由于赋予他们这产业的，是约瑟(47:11)，故所表示的是这个位置是由内在所赋予并按秩序安排的。从整个思路可推知，这就是所表示的。

6172. “并且生育甚多”表衍生的仁之良善和信之真理。这从“生育”和“甚多”的含义清楚可知：“生育”是指产出仁之良善；“甚多”是指产出信之真理(参看 43, 55, 913, 983, 2846, 2847 节)。因为“生育”(to be fruitful)这个说法源于“果实”这个词，“果实”在内义上表示仁爱的行为；而“甚多”(to be multiplied)这个说法源于“增多”(multitude)这个词，“增多”在内义上论及信之真理；事实上，在圣言中，“多”论及真理，“大”论及良善。

6173. “雅各在埃及地生活了”表属世层的真理存在于记忆知识中间。这从“生活”和“埃及地”的含义，以及“雅各”的代表清楚可知：“生活”是指属灵的生命(参看 5890 节)；“雅各”是指属世层的真理(3305, 3509, 3525, 3546, 3599, 3775, 4009, 4234, 4520, 4538 节)；“埃及地”是指教会的记忆知识，如刚才所述(6169 节)。

6174. “十七年”表在那里的状态。这从“十七”和“年”的含义清楚可知：“十七”是指从开始到结束，或从开始到新事物(755, 4670e 节)；“年”是指状态(487, 488, 493, 893 节)。所以，“雅各在埃及地生活了十七年”表示属灵生命在属世层的记忆知识中间的状态的开始，甚至到该状态的结束。在圣言中，所有数字都表示属灵实物(参看 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265 节)。

6175. “雅各的日子，他一生的岁数是一百四十七岁”表总体的状态及其性质。如果将数字“七”、“四十”和“一百”的含义解开，这一点是显而易见的。至于“七”表示什么，可参看前文(395, 433, 716, 728, 881, 5265, 5268 节)；“四十”表示什么(730, 862, 2272, 2273 节)；“一百”表示什么(1988, 2636, 4400 节)。不过，要解释这些数字的和却不容易，因为它们所包含的事物远远超出任何人所能清楚计算或解释的。一般来说，这些数字包含了“雅各”所代表的实物的整体状态及其性质。天使通过一百四十七这个数字能在一个整体中看见这些事物；因为对天使来说，圣言中的所有数字都会转化为关于属灵实物的观念。这一点也通过以下事实向我清楚显明：有好几次，一长串数字出现在我面前；每当它们出现时，天使都会告诉我，这些数字依次含有他们正在彼此谈论的实物在里面。此外，这解释了为何属于属天教会的上古之人也有一种数字计算方法，用来表达几乎无法以属世心智的观念来理解的天上事物。但是，他们的时代过后，这些计算方法，连同对天上事物的觉知都一道灭亡了。所存留下来的，只是有关几个简单数字的一般含义的知识，如“三”、“六”、“七”、“十二”；而存留下来的有关复合数含义的知识却不多。然而如今，就连圣言中的数字除了表示数字外，还表示某种事物也不为人知了；因此，关于该主题所说的这些话，恐怕也被视为难以置信了。

6176. “以色列死的日期临近了”表紧邻重生之前的状态。这从“临近”、“日期”和“死”的含义，以及“以色列”的代表清楚可知：“临近”是指接近，因而是指紧邻；“日期”是指状态(参看 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850 节)；“以色列”是指属灵良善，如前所述(6169 节)；“死”是指复活，被唤醒进入属灵生命(3326, 3498, 3505, 4618, 4621, 6036 节)，因而是指重生。因为凡正在重生的人都从属灵的死亡中复活，被唤醒进入新生命。

6177. “他就把他儿子约瑟叫来”表内在的同在。这从“叫来”和“约瑟”的代表清楚可知：“叫来”是指使得与自己同在，因而是指同在；“约瑟”是指内在，如前面频繁所示(6089, 6117, 6120, 6128, 6132, 6136, 6145, 6149, 6152, 6153, 6156, 6163, 6167 节)。

6178. “对他说，我若在你眼前蒙恩”表一种渴望。这从雅各向约瑟说这些话时所激发的这种情感清楚可知。这种情感就包含这句俗语当中；因为“我若在你眼前蒙恩”这句话纯粹是一句俗语，用来表达情感，因而表达意愿的渴望，也如前所述(6162 节)。

6179. “请你把手放在我大腿底下”表一种神圣的结合。这从“把手放在大腿底下”的含义清楚可知，“把手放在大腿底下”是指通过与婚姻之爱有关

的东西竭尽全力建立的一种结合；因为“手”表示能力(参看 878, 3091, 4931-4937, 5328, 5544 节)，“大腿”表示与婚姻之爱有关的东西(3021, 4277, 4280, 4575, 5050-5062 节)。就至高意义而言，婚姻关系是神性与神性人身在主里面的合一。神性良善与神性真理在天堂的合一正是由此而来，因为从主发出的，是源于神性良善的神性真理。天堂由此被称为天堂，并被称为一个婚姻，因为那里存在良善与真理的结合，该结合从主发出，并构成天堂。而且，由于主在那里是良善，天堂是源于该良善的真理，故在圣言中，主被称为“新郎”，天堂以及教会被称为“新妇”。因为良善与真理构成一个婚姻，这二者的结合就是婚姻关系所表示的。由此可见，一件事若接受“把手放在大腿底下”所表示的具有婚姻性质的东西约束，是何等神圣。真正的婚姻之爱便从这良善与真理的婚姻而降，关于这爱及其圣洁，可参看前文(2727-2759 节)。

6180. “用怜悯和诚实待我”表谦卑。这从“怜悯”和“诚实”的含义清楚可知：“怜悯”是指爱之良善；“诚实”是指信之真理，如下文所述。当说这些话时，它们是恳求、因而谦卑的话。“怜悯”之所以表示爱之良善，是因为一切怜悯都是爱的表达；事实上，凡拥有爱或仁的人也拥有怜悯；当他的邻舍陷入贫乏或悲惨时，他的爱与仁就变成怜悯；当他陷入这种状态时，邻舍也会给他提供帮助。正因如此，“怜悯”表示爱之良善。“诚实”之所以表示信之真理，是因为一切真理皆属信的范畴；这解释了为何在原文，表示真理的这个词也表示信。

由于爱之良善与信之真理处于最近的结合，这一个若离了那一个就无法存在，所以“怜悯（经上或译为慈爱）和诚实（经上或译为信实，忠信等）”是古人当中常用的一种说话形式，因为他们十分清楚，爱之良善与信之真理是不可分割的。正因它们是不可分割的，故这二者在圣言中经常联在一起被提及，如出埃及记：

耶和華大有怜悯和诚实。(出埃及记 34:6)

撒母耳记下：

大卫对基列雅比人说，愿耶和華以慈爱诚实待你们。(撒母耳记下 2:5, 6)

同一先知书：

大卫对迦特人以太说，你回去吧，用慈爱诚实领你的弟兄们和你一同回去吧。(撒母耳记下 15:20)

何西阿书：

耶和華与这地的居民争辩，因这地上无诚实，无慈爱，不认识神。(何西阿书 4:1)

诗篇：

凡遵守祂约的人，耶和華都以慈愛誠實待他們。(詩篇 25:10)

又：

耶和華啊，求你不要向我止住你的憐憫；愿你的慈愛和誠實常常保佑我。(詩篇 40:11)

又：

我要歌唱耶和華永遠的慈愛！我要用口使代代得知你的信實！因我曾說，你的慈愛必建立到永遠，你的信實必堅立在天上。公義和公平是你寶座的根基；慈愛和誠實立在你面前。(詩篇 89:1, 2, 14)

還有其它經文(詩篇 26:3; 36:5; 57:3, 10; 61:7; 85:10; 86:15; 89:24, 33; 92:2)。

6181. “請你不要將我葬在埃及”表不在記憶知識當中重生。這從“葬”和“埃及”的含義清楚可知：“葬”是指復活和重生(參看 2916, 2917, 4621, 5551 節)；“埃及”是指記憶知識，如前面頻繁所述。至于不在記憶知識當中重生是什麼意思，可參看下文(6183 節)。

6182. “我與我祖同卧的時候”表諸如古人所擁有的那種生命。這從“卧”和“祖”的含義清楚可知：“卧”是指生命，因為“卧”在此表示與他們葬在一起，並且由於“葬”表示復活和重生，故“與他們同卧”表示生命，因為復活就是進入生命，重生也是一樣；“祖”是指那些屬於古教會和上古教會的人(參看 6075 節)，因而是指古人。

6183. “你要帶我出埃及”表以便有一個從記憶知識當中的提升。這從“帶我”和“埃及”的含義清楚可知“帶我”是指提升，因為當人們從埃及到迦南地時，就說他們“上”，由此表示一種提升(參看 3084, 4539, 4969, 5406, 5817, 6007 節)，“帶某人出埃及”所表相同；“埃及”是指記憶知識，如前所述。必須簡要說一說什麼叫從記憶知識當中提升。屬世層的重生通過屬靈生命從主經由內在人逐漸灌輸到居于屬世層的記憶知識實現。這種灌輸就是本章所論述的主題。不過，一旦這個人重生至此，並且是那種能進一步重生的人，那麼他就從外層屬世層被提升至內層屬世層，而內層屬世層在內在人的直接掌控之下。但是，如果他不是這種人，那麼他的屬靈生命便在外層屬世層中。這種提升通過從感官印象和記憶知識當中退出，因而通過提升在它們之上而實現；然後此人便進入內層思維和情感的狀態，因而從內在被提入天堂。達到這種狀態的人便处于內在教會，而那些只達到第一個狀態的人則处于外在教會。后者由“雅各”來代表，而前者則由“以色列”來代表。因此，為使“雅各”能成為“以色列”，因而使作為“以色列”的他能由此代表存在于內層屬世層，因而存在于內在屬靈教會中的屬靈良善，雅各才說了這些話。

6184. “把我葬在他们的坟墓”表这种重生。这从“葬”的含义清楚可知，“葬”是指重生，如前所述(6181节)。因此，“葬在他们的坟墓”，也就是在同一个坟墓，表示这种重生。

6185. “约瑟说，我必遵照你的话而行”表这事必成就，因为这是神性所提供的。这从“遵照某人的话而行”的含义清楚可知，“遵照某人的话而行”是指这事必成就。之所以补充说“因为这是神性所提供的”，是因为亚伯拉罕、以撒和雅各代表三样构成一体的事物。就至高意义而言，“亚伯拉罕”代表主里面的神性本身，“以撒”代表神性理性层，“雅各”代表神性属世层(参看 3305e, 4615, 6098 节)。但就适用于人的相对意义而言，这三个族长代表至内在之物，就是属天良善；相对内在之物，就是属灵良善；和相对外在之物，就是属世良善。这些就是这三人在一个坟墓里所表示的，因为一个“坟墓”表示复活进入生命，以及重生(2916, 2917, 4621, 5551 节)。

6186. “雅各说，你要向我起誓”表不可改变。这从“起誓”的含义清楚可知，“起誓”是指不可改变的确认(参看 2842 节)。

6187. “约瑟就向他起了誓”表不会改变。这从“起了誓”的含义清楚可知，“起了誓”是指不会改变的事，如刚才所述(6186 节)。

6188. “于是以色列在床头上下拜”表他转向内层属世层的事物。这从“下拜”和“床”的含义清楚可知：“下拜”在此是指使自己转向；“床”是指属世层，如下文所述。因此，“床头”是指属世层里面更高的事物，也就是内层事物或更内在的事物；因为当在圣言中被提及时，“床”表示更内在的事物或内层事物；这是相对于外层或更外在的身体而言的。说他转向内层属世层的事物，意思是，照前面的阐述和解释(6183 节)，属世真理，即“雅各”要被提升到属灵良善，即“以色列”那里。

“床”之所以表示属世层，是因为属世层在理性层之下，作为一种床而服务于它。因为理性层可以说就躺卧在属世层上面；由于属世层如此在下面铺开，故它被称为“床”，如阿摩司书：

牧人怎样从狮子口中抢救出腿或一角耳朵，住撒玛利亚的以色列人躺卧在床角上，或在榻边上，他们得救也不过如此。(阿摩司书 3:12)

“在床角”表示在属世层的最低部分里面；“在榻边”表示在感官意识里面。因为“以色列人”代表主的属灵国度，他们的首都是撒玛利亚。论及该国度，如此处论及父亲以色列，之所以说它“在床头上”，是因为“父亲以色列”所代表的属灵良善就是“床头”。但当人们从那良善转向属于属世层最低部分的事物，以及属于感官意识的事物时，可以说他们“在床角”、“在榻边”。

同一先知书说到：

那些躺卧在象牙床上，舒身在榻上的；他们却不为约瑟的破败忧伤。（阿摩司书 6:4, 6）

“象牙床”表示高傲自大的人所追求的属世层最低部分的乐趣；“不为约瑟的破败忧伤”是指根本不关心来自内在的良善已经消散，化为乌有。诗篇：我若进我家的帐幕，我若上我的床榻。（诗篇 132:3）

“我家的帐幕”表示爱的圣洁（414, 1102, 2145, 2152, 3312, 4128, 4391, 4599 节）；“上床榻”表示上到属世层，上到源于爱之良善的真理那里。谁都能看出，“进我家的帐幕”和“上床榻”是一句预言，若不藉着内义，没有人能明白这预言。

关于流注，以及灵魂与身体的相互作用（续）

6189. 44 和 45 章末尾的章节已说明，来自两位天堂天使和来自地狱的两个灵人与世人同在，他由此既与天堂，也与地狱交流，并由此拥有转向这一边或那一边的自由。但是，每一个事物（即来自地狱的邪恶，和来自天堂，也就是经由天堂来自的良善）都是照着世人的自由而流入他；人类并不知道这一事实，因而也很难相信它。

6190. 由于此处论述的主题是流注，并且流注这个词经常被提及，故有必要提前说一说何为流注。要说明何谓属灵的流注，最好的方式就是对照发生并出现在这个世界的属世流注。例如，太阳的热流入地上的万物，并照着一年四季和地上的气候而变化多样；光也是流入这些物体，并且不仅照着一日四时和一年四季而变化多样，还照着气候进一步发生变化。从以下事实可以看出何为流注：太阳的热流入地上的万物，产生植物生命；光也流入这些物体，支持这植物生命，还产生不同的色彩和美景。何为流注同样从这热流入我们身体的表面，以及光流入眼睛可以看出来；亦同样从声音流入耳朵，以及其它类似例子可以看出来；由此可以明白何为从主而来的生命的流注。主是天堂的太阳，是系爱之良善的天堂之热的源头，也是系信之真理的天堂之光的源头。人还能明显感受它们的流注，因为天堂之热，就是爱，产生存在于人里面的生命之热；天堂之光，就是信，产生他的理解力；事实上，从主发出的信之真理光照他的理解力。但这两种流注都具有多样化，因为它们的确切性质取决于人们接受它们的方式。

6191. 经历使我知道，主通过天使和灵人掌管一个人；这些经历如此确凿，以致我丝毫没有怀疑的余地。因为多年来，我的一切思维和一切情感，直至最小的细节，都是通过灵人和天使流入的。我蒙允许如此清楚地感知这一点，以至于再没有比这更清楚的了；因为我已经发觉、看见并听见这些灵人或天使究竟是谁，他们是何性质，来自哪里。每当有不好的东西进入

我的思维或意愿时，我便与那些应承担责任的人交谈，并斥责他们。我还发现，他们注入这类东西的能力受到天使的约束；又发现这一切是如何做到的；同样经常看见他们被天使驱逐，然后新的灵人取而代之；于是从他们那里再次有了流注。我也蒙允许分辨这些灵人来自哪里，或他们是哪些社群的使臣。

此外，我常得着机会与这些社群本身交谈。尽管我的每一个思维和情感，直至最小细节，都是通过灵人或天使流入的，但我仍像以前一样思考，像以前一样意愿，像以前一样与其他人交谈，没有人发现与我以前的生活有什么不同。我知道，几乎没有人相信我所说的都是事实，但这仍是永恒的绝对真理。

6192. 通过活生生的演示，我被指示灵人以哪种方式流入一个人。当来到他这里时，他们就接受他的记忆所包含的一切，因而接受他从小所学习并保留下来的一切。于是，这些灵人以为他们所接受的东西是他们自己的，由此可以说在这个人里面扮演了这个人的角色；但他们不准进一步进入形成此人的思维和意愿的内层部分；不准进入言行的外层部分；因为这些外层部分通过来自自主的一种总体流注发挥作用，具体的灵人或天使不可介入。尽管就那些形成此人思维和意愿的事物而言，灵人在这个人里面扮演了这个人的角色，但实际上，他们仍没有意识到他们与他同在。原因在于，他们占有了他的记忆所包含的一切，并以为这些不是别人的，而是他们自己的。另一个原因是，这样可以防止他们伤害此人。事实上，来自地狱、与人同在的灵人若不认为他的记忆内容是他们自己的，就会想尽一切办法毁灭他，包括身体和灵魂，因为这就是地狱的快乐本身。

6193. 由于灵人以这种方式占有形成一个人的思维和意愿的一切，天使则占有还要更内层的事物，以便此人与他们有最紧密的结合，所以这个人无法回避这样的觉知和感受：那在思考和意愿的，正是他自己。因为在来世，一切交流都具有这样的性质：在一个容纳相似灵人的社群，每个灵人都以为别人的东西是他自己的。因此，当善人进入天上的社群时，他们立刻进入该社群的一切聪明和智慧，并且进入得如此充分，以致他们只知道这些事物就存在于他们自己里面。一个人，以及与他同在的一个灵人也是如此。从来自地狱的灵人那里所流入的东西是邪恶与虚假，而从来自天堂的天使那里所流入的东西则是良善与真理。于是，通过这两种彼此对立的流注，人被保持在中间，从而处于自由。

由于从天使所流入的东西，都是经由人的更内层部分流入的，所以它们不像从恶灵所流入的东西那样容易被外在感觉辨识。此外，天使具有这样的性质：他们从来不愿听见说，良善与真理是从他们自己那里流入的，只愿

听见说，它们来自主。若有别的任何想法，他们就会愤慨，因为他们有一种非常清晰的觉知，即：这是事实。他们最喜欢的，莫过于他们的意愿和思维并非始于他们自己，而是始于主。另一方面，恶灵若被告知，他们的思维和意愿并非始于他们自己，就会恼怒，因为这种观念违背他们的爱之快乐。当被告知，生命并不在他们里面，而是流入他们时，他们更加愤怒。当这一点通过活生生的经历被展示给这些灵人，并且这种展示多次发生时，他们的确坦承这是事实，因为他们说不出违反经历的话来；但过了一段时间，他们否认了这一点，而且不愿再通过经历来证明。

6194. 我有时会独自思考，或与其他人交谈，却没有意识到促使这些活动发生的灵人同在。但紧接着，这些灵人就跟我搭讪，告诉我他们当时处于什么状态，也就是说，在这种状态下，他们只知道正在思考的是他们。他们确实告诉我，离我最近的灵人，完全确信是他们自己在思考；而离得远的，不那么确信；离得更远的，更不那么确信。我还被指示是哪些社群流入作为他们使臣的灵人。

6195. 有些灵人曾长期与我同在，他们既不特别好，也不特别坏，就在我的头顶稍向上一点。他们拥有深深流入人们情感的能力，因为这就是他们想要做的；过了一会儿，他们也进入我的情感，并以这种方式将他们自己与我绑在一起：他们好像难以分开。对此，我与他们进行了交谈，说他们应该和我分开；但他们却做不到。当他们试图这样做，并且稍稍成功时，他们使我的思维如此迟钝，以致我若不以一种混乱且不连贯的方式，就无法进行思考；我感到一种头痛，就像那些陷入昏厥的人所感受的那种。这向我表明爱以哪种方式进行联结，并且在来世，所有人都通过爱被联结在一起。这就是为什么进入别人的实际情感的灵人会占有他的原因，犹如世上当一个人沉迷于另一个人的爱时所发生的情形。不过，真理不会将人们联结起来，只有对真理的情感才会进行联结。

由此清楚向我表明一个人如何通过自己的爱要么与天堂联结，要么与地狱联结。他通过对自己和世界的爱与地狱联结，通过对邻舍和神的爱与天堂联结。由此还向我清楚表明，一个与地狱绑在一起的人若不通过主所采用的神性方法，绝无可能得以释放；这一点也通过那些通过轻微的情感与我绑在一起的人被指示给我。我若不通过居间的爱，就无法从他们当中解脱出来；他们通过这些爱逐渐与其他人联结。当这些灵人被分开时，他们似乎被移到左前方，离我有一段距离。我发现，这种分开是通过我的情感状态的变化发生的；因为随着我的情感发生变化，这些灵人也离开了我。这也向我显明来世的距离表象从何而来。

6196. 各种各样的经历使我知道一个人的爱决定了灵人与他的联系多么紧

密。因为我一开始专心爱某样东西，具有相似之爱的灵人便同在；在这爱消失之前，他们不会被移除。

6197. 每当有东西进入我的思维和意愿的渴望，我却不知道它的源头，并且我想知道这个源头时，它就被指示给我，也就是说，我被指示它来自哪些社群，有时被指示它来所藉由的使臣是哪些灵人。在这种时候，这些灵人还与我交谈，并坦承他们正在思考那件事；他们还知道它正流入我，在我看来似乎就存在于我里面。出现在头顶上的诡诈灵人有时如此巧妙地流入我，以致我不知道这流注来自何处，并且几乎察觉不到别的，只感觉所流入的东西在我自己里面，就来自我自己，如其他人通常的情形。但我非常清楚地知道，它来自另外一个源头；因为主所赐予我的觉知如此敏锐，以致我能洞察从那些诡诈的灵人所流入之物的每一个细节，以及他们在哪里，究竟是谁。当他们意识到这一点时，尤其想到我能反思我的思维来自他们，就非常恼火。这种反思通过天使流入我。

这些诡诈的灵人主要灌输诸如反对主的那类观念；在这种时候，我也被引导反思以下事实：在地狱，没有人承认主；他们虽不介意听见有人提及父，宇宙的创造者，但却极尽所能地向祂说傲慢的话，满了恶言恶语。这次经历是一个非常明显的迹象，清楚表明正是主掌管整个天堂，正如祂自己在马太福音中所教导的：

天上地上所有的权柄都赐给我了。(马太福音 28:18)

还表明，这些灵人反对主，因为他们反对天堂，而在天堂，主是全部中的全部。

6198. 有些与我同在的灵人以为拥有生命的是他们，我只能从他们，不能从其它源头获得生命；因此，他们实际上就是我。但当他们被告知，他们是与我分开的单独灵人，并且就我的内层而言，我也是个灵人时，他们无法想法这一点。为叫他们知道这一点，他们被分开了，以这种方式被指示：他们是单独存在的灵人。但他们依旧不肯相信这一点，固执地坚持他们自己的观念。他们离开了一段时间，当他们回来时，他们的信念还是那样。这次经历也表明，灵人只知道这一点：属于人的东西是他们自己的。不过，像这样顽固坚持这类信仰的灵人不容易接近世人，因为他们很难与世人分开。诚然，类似的信念也被铭刻在其他所有灵人身上，好叫他们能为世人服务，但在他们身上却有所不同。

6199. 另一个灵人也以为他自己就是我，并且如此确定以至于当他用我的母语与我交谈时，以为他用的是自己的语言；因为他说，这是他的语言。不过，他被指示，属于灵人的语言是完全不同的，它是所有语言当中的通用语言。他被指示，观念从这种语言流入我的母语；因此，灵人不是从自己

说话，而是在我里面说话；这证明他们不仅进入那些属于世人的事物，还以为这些事物是他们自己的。

6200. 我因一直（九年来没有间断）在灵人与天使的陪伴下生活，所以能仔细观察流注的性质。当我一直在思考时，我思想中的物质观念可以说就呈现在一个波浪状运动的中间。我注意到，这种波浪无非是由诸如已经与我正在思想的记忆中的那个主题粘附在一起的那类观念构成，灵人便以这种方式看见一个人的全部思维。不过，除了在中间呈现为一个物质观念的东西外，没有什么东西进入人的意识。我把周围的这种波浪比作属灵的翅膀，这翅膀有助于将此人正在思想的事从他的记忆中提升出来。这人由此就会意识到那事。波浪状运动在其中发生的周围材料包含无数与我正在思想的主体一致的事物。这一点通过以下事实向我清楚显明：住在更完美气场中的灵人从这些事就能知道我对于该主题所获知的一切。由此向我表明，灵人充分接受并吸收一个人所知道的一切，而只对他的欲望和情感感兴趣的魔鬼则接受并吸收属于其诸爱的方方面面。

举例说明这一点：当我想到我所认识的一个人时，此人的形像，就是诸如一提到一个人名字就会想到的那种形像，便出现在中间。我从小对于此人所曾知道和思想的一切则在他的形像周围，看上去就像上下翻动的鸟的翅膀。因此，诸如存在于我思维和情感中的此人的整个性质一瞬间就呈现在灵人面前。当我思想某个城市时，类似情形也会发生。灵人从周围这种波浪状的气场能瞬间知道我对于这座城市所曾看见并知道的一切。我的科学知识也是这种情形。

6201. 当我从感官事物中稍微退出，被略提升至感官层面之上时，灵人便以这种方式看见我的思维。但当我的思维处于感官层面时，这种波浪状的运动就看不见了；相反，某种完全物质化的东西会出现在那里，与肉眼所见的物体没什么两样。在这种情况下，可以说此人在感官层面进行思考，或可称为感官层面的思考。但是，当思维处于更内在的层面时，可以说它从感官事物中退出，被提升至感官层面之上。古人十分熟悉一个人从感官事物中退出，被提升至感官层面之上这个概念；因此，其中有些人也写过这种状态。思维处于较低的感官层面的人被称为感官的，具有类似性质的灵人依附于他们。这些灵人从一个人身上所抓取或理解的东西，几乎不比进入这人自己的意识或感觉的东西多；因为他们比其他所有灵人都更粗俗。我还发现，当一个人处于感官层面，没有被提升至该层面之上时，他的思维就局限于具有肉体 and 世俗性质的事物。他不想知道属于永生的任何事，甚至不肯听关于它的任何事。

为叫我知道这一切是怎么回事，我经常被降至感官层面；那时，所描述的

这类事立刻发生。同时，处于这更粗俗气场的灵人就会流入卑鄙可耻、无礼肮脏的观念。不过，我一被提升至感官层面之上，这类观念就被驱散。沉溺于肉体快感的大多数人，其生命就处于感官层面；那些完全拒绝思想有超越他们所看见、听见之物的东西存在之人，尤其那些拒绝思想永生的人，也是如此。因此，这种人轻视所有这类事；一听见就厌烦。如今在来世，这类灵人数量庞大，因为他们一群群从世界进入来世。当他们流入一个人时，就会促使他放纵他的属世倾向，去过一种自私和世俗的生活，而不是过一种为他人着想的生活，除非他人支持他和他的私欲。为了被提升在这些灵人之上，一个人必须思想永生。

6202. 我还注意到另外一种流注，它不是通过与一个人同在的灵人进行的，而是通过被某个地狱社群派出进入此人生命气场的其他灵人实现的。他们彼此谈论诸如不利于此人，令他不能接受的那类事物，这通常会导致忧烦、不愉快、沮丧或焦虑以许多不同方式流入他。这类灵人常与我同在，我在我的胃部区域感受到那些注入焦虑的人，并不知道这些焦虑来自何处。然而，每次我都会发现他们是谁，然后听见他们彼此谈论令我的情感无法接受的那类事。贪婪的灵人有时也出现在这个区域，不过处在高一点的位置上；他们注入因对未来的担忧而产生的那种焦虑。我还蒙允许斥责那些灵人，告诉他们，他们与胃里未消化的食物有关，这种食物会产生口臭，因而令人作呕。我还看见他们被赶走；并且他们一被赶走，焦虑就完全消失了。我有过很多次这样的经历，因此可以非常肯定地说，这些灵人就是焦虑、忧烦的源头。

这就是发生在那些无缘无故焦虑和沮丧之人，以及那些经历属灵试探之人当中的那种流注。然而，在试探期间，这类灵人不仅总体上流入，而且地狱灵还特别激起此人所行的恶事，并扭曲和错解试探期间天使用来争战的良善。正在重生的人便进入这种状态，由此被下放到完全属于他自己的东西中。当他过度沉浸于世俗和肉体事物，需要被提升至属灵事物时，这种情况就会发生。

6203. 来自地狱的邪恶流注以下列方式产生：一个人陷入某种邪恶，首先是因为他屈服于它，然后是因为存心打算这么做，最后是因为他喜欢这么做，且以之为快乐；这时，处于这种邪恶，或说这种邪恶在其中掌权的一个地狱就被打开了；因为众地狱照着邪恶及其所有种类而彼此区分开来。地狱被打开后，来自该地狱的一个流注便产生了。如果一个人以这种方式开始邪恶，那么这邪恶便粘附于他，因为其气场现已包围他的地狱在他里面找到了相同的快乐，就是当它沉浸于自己的这种邪恶时所享受的那种。既然如此，地狱就不会放弃，而是顽固坚持，促使这个人思想这邪恶，先是时

不时地想起，然后是每当有与之相关的事发生时就想起，直到最终它成了那始终掌控他的东西。当这种情况发生时，他便四处寻求诸如支持这事不是一种邪恶的那类观念，直到他完全确信这不是邪恶。这时，他极尽所能地奋力摆脱外在约束，以使得邪恶变得既合法化又显得聪明，最后甚至变得又有魅力又有体面；如通过耍花招和欺诈进行通奸和偷窃，各种形式的高傲自夸，蔑视他人，辱骂，打着正义的旗号进行迫害等等。它们就像明目张胆的偷窃，一个人一旦故意犯上两、三次，便欲罢不能；因为它们总是粘附于他的思维。

6204. 另外，要知道，进入思维的邪恶不会对人造成伤害；因为来自地狱的灵人不断注入邪恶，但天使不断将它驱逐。但是，当邪恶进入意愿时，它就会造成伤害，因为那时，每当外在约束没有阻碍时，它还会进入行为。当邪恶被保持在思维中，得到赞成，尤其被付诸行动，因而令人快乐时，它就会进入意愿。

6205. 我经常注意到，恶灵尤其披上人的谬念和恶欲；当披上它们时，恶灵便以一种专制的方式掌控他。因为凡进入一个人的恶欲和谬念的恶灵，都会使这个人服从他自己，把他变成自己的奴仆。相反，经由天使而来的流注则照着此人的情感来调整自己；天使轻柔地引导这些情感，在不破碎它们的情况下将它们折向良善。他们的实际流注是静默无声的，几乎觉察不到，因为它流入此人的内层，且始终通过他的自由进行运作。

6206. 要进一步知道，一切邪恶皆来自地狱，一切良善皆经由天堂来自主。然而，邪恶之所以被归给一个人，是因为他相信并说服自己：他凭自己思想并行出邪恶，以这种方式将它变成他自己的。如果他相信事情的真相，那么邪恶就不会被归给他，相反来自自主的良善则会被归给他；因为邪恶一流入，他就会反思，这邪恶来自与他同在的恶灵；他一这样思想，天使就会抵挡并击退这邪恶。因为天使的流注进入一个人所知、所信的东西，而不进入他所不知、不信的东西；因为他们的流注不会固定在任何地方，除非那里有属于此人的某种东西。当一个人以这种方式将某种邪恶变成他自己的时，他便获得了这邪恶所产生的一个气场；那些处于类似邪恶气场的地狱灵人便与该气场联系在一起；因为同类与同类结合。与一个人或一个灵人同在的属灵气场就是一种从他的爱之生命所流出的散发物，从中远远地就能得知他的品质。在来世，所有人都照着各个气场联结在一起，社群也是照着各个气场彼此联结。他们还照着他们的气场分离，因为对立的气场会相互冲突和排斥。因此，对邪恶的爱之气场全都在地狱；对良善的爱之气场则全都在天堂；也就是说，住在这些气场中的人都在那里。

6207. 天使的流注主要进入人的良知，良知里面有一个他们能进入其中进行

运作的层面。该层面就存在于人的内层里面。良知是双重的，即内在和外
在的。内在良知涉及属灵的良善与真理；外在良知涉及公义与公平。如今，
这后一种良知存在于许多人中间；但内在良知只存在于极少数人中间。即
便如此，那些具有外在良知的人在来世仍会得救；因为他们是这种人：他
们若违背良善与真理，或公义与公平行事，就会感到内心的痛苦和折磨。
他们有这种感受，不是因为这样做丧失了地位、利益或名声，而是因为违
背了良善与真理，或公义与公平。不过，哪里没有这两种良知存在，哪里
就有某种低劣的其它东西有时假装良知。也就是说，假装良知会使得人们
去行真理与良善、公义与公平，但不是出于对它们的爱，而是为了自我、
为了地位和个人利益。当不利的事临到这些人身上时，他们也会感到痛苦
和折磨。但这种良知根本不是良知，因为它属于对自我和世界的爱，里面
没有任何爱神爱邻之物。因此在来世，它便看不到了。

像这样的人也能履行重要职责，和那些具有真正良知的人一样；因为就外
在形式而言，他们做的事都是一样的；但他们做这些事是为了自己的地位
和名声。因此，他们越是害怕丧失这些东西，就越能更好地履行有利于邻
舍和国家的公共职责。而那些不害怕丧失这些东西的人则是国家中完全可
有可无的成员。那些具有虚假良知的人甚至不知道何为良知，当从别人那
里听说何为良知时，他们还会嘲笑它，认为它是简单或精神错乱的产物。
说这些话是为了叫人们知道这种流注的性质，也就是说，良知是天使能流
入其中的层面，天使甚至能流入那里对良善与真理、公义与公平的情感；
他们以这种方式在不拿走此人自由的情况下来约束他。

6208. 有相当多的人具有遗传的属世良善，他们因此而以向他人行善为快乐。
但是，他们并没有从圣言、教会的教义，或他们的宗教信仰接受行善的原
则，故无法被赋予任何良知，因为良知并非来自属世或遗传的良善，而是
来自关于真理与良善的教义和照之的生活。当这种人进入来世时，他们惊
讶地发现，他们没有接入天堂。他们说，他们一直过着良善的生活；但
被告知，来自属世或遗传意向的良善生活不是一种良善生活；相反，良善
的生活出自关于良善与真理的教义和基于教义的生活。他们被告知，通过
这些教义和生活，人们拥有铭刻在他们身上的关于真理与良善的原则，并
接受一种良知；良知就是天堂所流入的那个层面。为叫这些人知道这是事
实，他们被送到各种不同的社群，在那里仅仅通过推理和由此产生的谬念，
即：邪恶是良善，良善是邪恶，就受到迷惑，陷入各种邪恶。他们就这样
在所到之处被这些论据左右，像风中的稻草那样被卷走。因为他们缺乏原
则，没有天使能进入其中运作，把他们引离邪恶的那个层面。

6209. 发生在一个人身上、来自天使的流注不像灵人的流注那样被察觉，因

为从天使流入之物不是物质的，而是属灵的，看上去完全就像一股气流；从内层天使流入之物就像充满光的东西；从更内层的天使流入之物则像燃烧的东西。对于这些事，蒙主的神性怜悯，我们将在本章之后的各章末尾予以详述。

6210. 我有时会深入思考世俗事物和大多数人所关切的那些事，即财产、财富的获得、娱乐等等。在这些时候，我注意到，我正在陷入感官之物；并且我的思维沉浸于这类世俗事物到何等程度，我就远离天使的陪伴到何等程度。这也向我证明，那些沉迷于这类关切的人与那些在来世的人没有任何真正的接触。因为当这类思维占据整个心智时，它们就会向下压迫心智的低层部分，就像重物把它拖拽下来一样。当这些世俗事物被视为目的时，它们就会把此人从天堂那里移走；他若不通过爱与信之良善，就无法被提升至天堂。这一点通过下面的经历向我更加显明了：我曾被带到天堂的居所，当时处于属灵的观念；然后，我突然开始思考世俗事物；于是，所有这些属灵观念就都消散，化为乌有。

6211. 我有时想知道，为何言语和行为不像思维和意愿那样通过特定灵人来支配。但我被告知，言语源于思维，行为源于意愿；这是从真正的秩序，因而通过总体流注产生的。然而，灵人被分配到身体中与言语有关的每个部位，以及与行为有关的每个部位，只是这些灵人没有意识到这一点。总体的流注就是从主经由整个天堂进入属于一个人生命的每个细节的一种不断努力。

6212. 从圣言清楚可知，先知们从灵人界和天堂接受流注。该流注部分通过梦，部分通过异象，部分通过话语临到他们。对有些先知来说，它也进入他们自己的言行，因而进入属于身体的事物；当这一切发生时，他们的言语也好，行为也好，都不是他们自己的，而属于当时占据他们身体的灵人。在这种时候，其中有些人表现得就像疯子，如扫罗露体躺卧，有的自残，有的把角披在自己身上等等。

我很想知道灵人如何引导他们做这些事，于是通过活生生的经历得到指示。为让我知道，灵人控制了我整整一个晚上；他们完全占据了 my 身体能力，以至于若不以一种非常模糊的方式，我感觉这不是我自己的身体。当这些灵人到来时，他们看似以各种形状（大部分是尖的）聚集起来的小云朵，这些小云朵是黑色的。第二天早上，我看见一辆马车和两匹马，有一个人乘坐在马车上；然后我看见一匹马和骑在马上的人；当这匹马扬蹄的时候，这个人向后摔了下去，躺在了地上。之后我又看见一个人骑在这匹马上。这些马都很高贵。

看完这一切，天使告诉我它们表示什么，即：人乘坐其中的马车表示包含

在他们所说预言中的灵义，以及他们通过我所看见的事物所代表的东西。把骑在上面的人摔下去并扬蹄的那匹马表示有这些预言在中间的犹太人和以色列人只对外在事物感兴趣，以至于真正的理解力把他们从它的背上摔了下去，可以说扬蹄把他们踢走。骑在上面的第二个人则表示那些对圣言预言部分的内义感兴趣的人所拥有的理解力。

持续了一整夜，直到第二天早上的这种状态指教我，灵人如何控制先知，通过他们说话和行动。这些灵人将先知的身体占据得如此彻底，以至于先知只剩下自己存在的意识。这种功能或功用被指定给某些灵人，其实他们并不想迷附人，只想进入一个人的身体情感；因为进入这些情感，就进入了其身体的一切事物。平常与我同在的灵人说，当我留在这种状态时，我并没有与他们在一起。

像以前控制先知的身体那样控制我的身体的灵人后来与我交谈，他们说，当时他们只知道他们的生命如在肉身里面那样，此外还说了很多。他们接着说，先知还是其它流注的接受者；这些流注能使他们受自己支配，利用他们自己的思维。那时，灵人只是简单地与他们交谈，主要是在他们里面交谈；不过，该流注不进入他们的思维和意愿，只进入传到他们听觉的言语。

6213. 地狱通过自己的灵人不断注入邪恶与虚假，这些灵人歪曲并灭绝真理与良善；而主则通过天使不断避开、移除、减轻并缓和这些影响。多年来几乎不间断的经历使我如此熟悉这一点，以致我甚至没有任何怀疑的念头。但是，若要天使能避开来自地狱的流注，此人里面必须有能使他们流入其中并与生活的良善相联结的信之真理。这些真理必须作为他们能进入其中运作的层面。不过，人若没有与良善联结的真理，就会被地狱带走；于是，主通过天使利用所谓的外在约束从外在掌管他。这些约束涉及这个人自己的谨慎，他利用这种谨慎使自己外表看上去就像一个爱邻舍爱国家的人；但他只是为了自己的地位、自己的利益和由这些所带来的名声，还因为对法律制裁，包括死亡的畏惧。当内在约束，也就是良知的约束不存在时，这些就是用来掌管一个人的外在约束。但这些外在约束在来世毫无用处，因为它们从人那里被拿走了；一旦它们被拿走，他看上去就是他内在的样子。

6214. 让一个人相信灵人知道他的思维何等困难，这一点已通过下面的经历向我证明了。在我与灵人交谈之前，有一个灵人向我简要说了说我正在思考的事。一个灵人竟然知道我的想法，这令我目瞪口呆；我原以为这类想法是隐藏的，只有神知道。后来，当我开始与灵人交谈时，气愤地发现，我根本没有他们所不知道的任何想法，这令我很是烦恼。但过了几天我就

习惯了。最后我发现，灵人不仅能察觉存在于一个人的思维和意愿中的一切事物，还能察觉远远比此人自己所察觉到的还要多的事物；天使察觉到的，甚至比这还多，也就是说，他们察觉他的意图和目的，从最初的通过中间的，直到最后的；主不仅知道整个人的品质，还知道他的品质直到永远是什么样。由此明显可知，绝对没有什么东西是隐藏的；相反，人的内心想法和图谋在来世如同在晴天白日之下那样清晰可见。

6215. 我们在下一章末尾将继续论述流注，以及灵魂与身体的相互作用。

48 章

创世记 48

1. 这些事以后，有人对约瑟说，看哪，你的父亲病了。他就带着两个儿子玛拿西和以法莲同去。
2. 有人告诉雅各说，看哪，你儿子约瑟到你这里来了。以色列就勉强在床上坐起来。
3. 雅各对约瑟说，沙代神曾在迦南地的路斯向我显现，祝福了我，
4. 祂对我说，看哪，我必使你繁殖，使你增多，使你成为万民的会众；又要把这地赐给你以后的种，作为永远的产业。
5. 我未到埃及你那里之前，你在埃及地所生的这两个儿子，现在他们是我的；以法莲和玛拿西跟流便和西缅一样，他们是我的。
6. 你在他们以后所生的后裔就是你的，他们可称在自己兄弟的名下得他们的产业。
7. 至于我，我从巴旦来的时候，拉结就死在我身边，在迦南地，在路上，那里到以法他还有几里地；我在那里把她葬在以法他的路上；以法他就是伯利恒。
8. 以色列看见约瑟的两个儿子，就说，这些是谁的？
9. 约瑟对他父亲说，这些是我的儿子，是神在这里赐给我的。他说，请你领他们到我跟前，我要给他们祝福。
10. 以色列年纪老迈，眼睛昏花，不能看见。约瑟领他们到他跟前，他就亲吻他们，拥抱他们。
11. 以色列对约瑟说，我想不到得见你的面，看哪，神还让我看见你的种。
12. 约瑟把他们从以色列两腿中领出来，自己就脸伏于地下拜。
13. 约瑟又拉着他们两个，以法莲在他的右手里，对着以色列的左手；玛拿西在他的左手里，对着以色列的右手，领他们到以色列跟前。
14. 以色列伸出右手来，按在以法莲的头上，以法莲乃是年幼的；左手按在玛拿西的头上，他的双手交叉着；玛拿西原是长子。
15. 他就给约瑟祝福说，愿我祖亚伯拉罕和以撒所行走于面前的神，就是有

了我以来就牧养我直到今日的神。

16. 救赎我脱离一切邪恶的那使者，赐福与这两个童子。愿他们称为我名下，也在我祖亚伯拉罕和以撒的名下；又愿他们在地的中间生养众多。

17. 约瑟看见他父亲把右手按在了以法莲的头上，这在他眼里不对，便抓住他父亲的手，要从以法莲头上挪到玛拿西的头上。

18. 约瑟对他父亲说，我父，不是这样，这本是长子，求你把右手按在他的头上。

19. 他父亲不肯，说，我知道！我儿，我知道！他也必成为一个人民，而且也要为大；只是他的弟弟将来比他还大，他的种他的种要充满列族。

20. 当日就给他们祝福说，以色列要指着你祝福说，愿神使你如以法莲、玛拿西一样。于是，他立以法莲在玛拿西之前。

21. 以色列又对约瑟说，看哪，我快要死了，但神必与你们同在，领你们回到你们列祖之地。

22. 并且我从前用剑用弓从亚摩利人手中所夺的，我都赐给你，比众弟兄多得一分。

概览

6216. 本章在内义上所论述的主题是教会的理解力和意愿，其理解力是由真理构成的，其意愿是由良善构成的。教会的理解力是“以法莲”，教会的意愿是“玛拿西”。

6217. 在教会中，存在于理解力中的信之真理看似占据第一位，存在于意愿中的仁之良善看似占据第二位。这一点由以色列把右手按在以法莲头上，左手按在玛拿西头上来表示。

内义

6218. 创世记 48:1, 2. 这些事以后，有人对约瑟说，看哪，你的父亲病了。他就带着两个儿子玛拿西和以法莲同去。有人告诉雅各说，看哪，你儿子约瑟到你这里来了。以色列就勉强在床上坐起来。

“这些事以后”表接着之前的事而发生的事。“有人对约瑟说”表一种卓越的觉知。“看哪，你的父亲病了”表朝向重生的下一个阶段。“他就带着两个儿子玛拿西和以法莲同去”表由内在所生的教会的意愿和教会的理解力。

“有人告诉雅各”表来自属世层的真理的一种觉知。“说，看哪，你儿子约瑟到你这里来了”表关于内在的同在。“以色列就勉强”表通过属灵良善所获得的新能力。“在床上坐起来”表属灵良善转向属世层。

6219. “这些事以后”表接着之前的事而发生的事。这从“这些事”的含义清楚可知，“这些事或这些话”是指此前所论述的那些事，因此，“这些事

以后”表示接着之前的事而发生的事。

6220. “有人对约瑟说”表一种卓越的觉知。这从“说”的含义清楚可知，“说”是指觉知(参看 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3509, 5687 节)。之所以表示一种卓越的觉知，是因为下文所论述的主题是教会的理解力和意愿，因而是它的真理和良善，这一切来自通过内在属天层，就是“约瑟”而来的一种流注。

6221. “看哪，你的父亲病了”表朝向重生的下一个阶段。这从“死”的含义清楚可知，“死”是指复活得生命和重生(参看 3326, 3498, 3505, 4618, 4621, 6036 节)；因此，死之前的“病”表示走向重生，因而表示朝向重生的下一个阶段。“死”表示重生，“病”表示朝向重生的下一个阶段；这层含义必然显得太过牵强，以至于难以让人相信；但是，人若对天使的思维和言语有所了解，就会承认这是真的。天使对死，或病一无所知，所以对它们没有任何概念。相反，当人读到病和死时，他们会形成生命延续和复活的概念。这是因为当人死亡时，他只脱去为世上的功用而服务于他的东西，并进入他的灵所过的那种生活。这就是当人读到“死”和“病”时，进入天使脑海的观念。重生的观念同样进入脑海，因为重生就是复活得生命。因为在此之前，此人在灵性上是死的；不过，一旦重生，他就活了，成了“复活之子”。

人活在肉身期间若渴望天堂，就不会想到别的，只会认为死和此前的病无非是复活得生命。因为当他思想天堂，尤其患病临近死亡时，就会摆脱肉体的思维。由此明显可知，对肉体死亡的属灵概念就是对生命新样的概念。因此，当天上的人提到复活或重生，并且这种观念流下去，并被导入属于世界的那类事物时，它只能落入诸如此类的事物中。圣言就是这种情形。它的每一个细节从主而降，经过天堂降至世界。它在下降的过程中披上适合三层天堂的人理解的形式，最终披上适合世人理解的形式，该形式就是字义。

6222. “他就带着两个儿子玛拿西和以法莲同去”表由内在所生的教会的意愿和教会的理解力。这从“玛拿西”和“以法莲”的代表清楚可知：“玛拿西”是指属世层中新的意愿及其性质，如前所述(5354e 节)；“以法莲”是指属世层中新的理解力及其性质(5354 节)。这二者由内在所生，由他们是约瑟的儿子来表示，而约瑟代表内在属天层(5869, 5877 节)。

有必要解释一下何谓教会的理解力和意愿。教会的理解力在于从圣言觉知何为信之真理，何为仁之良善。众所周知，圣言的字义具有这样的性质：人能利用字义来证实他所信奉的任何信条。这是因为圣言字义上的观念是接受真理的总体容器，只是在这些容器接受真理之前，它们的真实性质并

未如同通过透明的东西那样显现。因此，这些观念只形成人必须首先获得的总体印象，以便他能适宜地接受特定方面和具体细节。圣言的字义具有这样的性质，人能利用字义来证实他所信奉的任何信条；这一事实从曾经存在于教会，并且现仍存在于教会中的大量异端邪说清楚看出来。每个异端邪说的信徒都能在圣言的字义中找到支持，并且如此确认，以致他们完全相信它是真理；以后即便从天上听见真正的真理，他们也丝毫不会接受。他们之所以不接受，是因为他们没有教会的理解力；事实上，只有当人们阅读圣言，对经文仔细进行彼此对照，从而明白他当信什么、当做什么时，这种理解力才会存在。这种理解力只在那些从主领受光明的人中间才能找到，他们在基督教界也被称为“被光照的人”。这种光照只在诸如渴望认识真理，但不是为了名声和荣耀，而是为了生活和服务或功用的那种人中间才能找到。这种光照同样被人里面的理解力所接受，因为被光照的是理解力，或说理解力才是光的接受者。这一点从以下事实非常清楚地看出来：那些几乎没什么理解力的人绝无可能从圣言看见这类事物，而是信靠他们以为被光照了的那些人。此外，要知道，那些已经重生的人从主获得一种能被光照的理解力；正是来自主的天堂之光流入理解力，并光照它，或说赋予它光明；因为理解力并不从其它源头接受自己的光、自己的视觉，因而自己的觉知。

不过，被称为教会理解力的这种理解力比只是基于记忆知识的理解力更为内在，因为它是一种觉知，明白某事是真的，但不是出于记忆知识和哲学的指示，乃出于圣言在其灵义上的指示。例如，拥有教会理解力的人能清楚发觉，圣言处处教导：对主之爱和对邻之仁是教会的本质；人的生命死后仍旧延续；他的生命就源于他的爱。他们还能发觉，与仁分离之信并非信；除非在对主之爱的良善和对邻之仁的良善与它联结的情况下，否则，这信丝毫无助于永生；因此，这信与仁必须联结起来，以便属灵的生命能够存在。拥有被光照的理解力的人能极清楚地发觉这些事是真的；而那些没有这种理解力的人决看不出它们是真的。

有人认为拥有在教会事物上的理解力之人是那些擅长多方面证实他们自己教会的信条或教义，甚至直到说服别人相信它们是真的，而且还擅长巧妙地驳斥众多异端邪说的人。但是，这并不是教会的理解力；因为能证实一个信条并不是理解力的一个特征，而是感官层面的心智能力的一个特征；这种能力有时可见于最坏的人当中，事实上，根本没有任何信仰的人，以及那些沉浸于实际虚假的人也有这种能力。对所有这类人来说，再没有比证实凡他们所喜欢的任何观念更容易的了，甚至能证实得如此彻底，以至于能说服简单人相信。然而，在证实任何信条之前，教会的理解力就能发

觉并看出它是不是真的，然后才去证实它。

这就是“以法莲”所代表的理解力。而“玛拿西”所代表的教会良善则是主通过信之真理灌输给一个教会成员的仁之良善。因为这些真理，连同仁之良善才是那流入理解力并光照它，或说赋予它光明，还使得理解力和意愿构成一个心智的东西。理解力和意愿这二者都是从内在而生的，这一点从前面频繁的阐述和说明可以看出来；因为对良善与真理的整个情感（光照便通过这情感而来），除了从内在之外，并不从其它源头流入，因而并不从其它源头而生；也就是说，它经由内在从主而来。

6223. “有人告诉雅各”表来自属世层的真理的一种觉知。这从“告诉”的含义和“雅各”的代表清楚可知：“告诉”是指觉知(参看 3608, 5601 节)；“雅各”是指属世层的真理(参看 3305, 3509, 3525, 3546, 3599, 3775, 4009, 4234, 4520, 4538, 6001 节)。

6224. “说，看哪，你儿子约瑟到你这里来了”表关于内在的同在。这从“约瑟”的代表和“到某人这里来了”的含义清楚可知：“约瑟”是指内在(参看 6177 节)；“到某人这里来了”是指同在(参看 5934, 5941, 5947, 6063, 6089 节)。“约瑟”在此是指内在，在其它地方则指内在属天层，这一点可应用于那些属世层中在下面的事物。当应用于“雅各”所代表的属世层的低层部分时，同样当应用于法老时，就用“内在”这个术语。不过，当应用于“以色列”和他的“十个儿子”所代表的属世层的内层部分时，就用“内在属天层”和“内在良善”这两个术语，因为一个流入另一个。

6225. “以色列就勉强”表通过属灵良善所获得的新能力。这从“勉强”的含义和“以色列”的代表清楚可知：“勉强”是指获得新的能力；“以色列”是指来自属世层的属灵良善(参看 4286, 4598, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)。新能力之所以通过属灵良善而来，是因为刚才雅各还被叫作“雅各”，但现在却被叫作“以色列”；经上说“有人告诉雅各说，看哪，你儿子约瑟到你这里来了。以色列就勉强”。因为“以色列”是来自属世层的属灵良善；而“雅各”是指属世层的真理；属世层的真理，即那里的信之真理通过属灵良善，即仁之良善得到强化。“以色列”也指教会的内在，“雅各”则指教会的外在(参看 4286, 4292, 4570 节)。教会的外在从它的内在，而非其它地方被强化并获得自己的能力。那些处于仁之良善，即信之良善，也就是真理之良善，同样是属灵良善，即“以色列”的人便处于教会的内在；而那些处于信之真理的人则处于教会的外在。他们尚未明显处于良善；然而，他们所处的真理含有良善在里面；这真理就是“雅各”。

6226. “在床上坐起来”表属灵良善转向属世层。这从“床”的含义清楚可

知，“床”是指属世层(参看 6188 节)。“以色列在床上坐起来”之所以表示属灵良善转向属世层，是因为“以色列在床头上下拜”(创世记 47:31)表示属灵良善转向内层属世层的事物(6188 节)；因此，从床头挪开并坐在床上表示属灵良善转向属世层。至于何谓转向内层属世层，或外层属世层，这是无法清楚说明的，因为极少有人知道内层属世层和外层属世层的存在，或思维时而在这一个里面，时而在那一个里面。不知道这些事的人就不会反思它，因而无法通过任何经历获得关于它的知识。然而，这种转向在每个人身上都很常见，只是各不相同；因为思维时而被提升至较高层面，时而又降至较低层面；因此，人的思维时而向上看，时而向下看。

此外，谁都能看出，“以色列在床头上下拜”，后来“在床上坐起来”若非含有某种奥秘在里面，就是些太过于微不足道的事，以至于不会在最神圣的圣言中被提及。这奥秘若不通过内义，因而通过了解每句话在灵义上，也就是在天使所理解的那层含义上表示什么，就无法被揭开，带入光中。因为天使不像世人那样出于世界、肉体和地上的物体思考，而是出于天上的物体思考。这两种物体之间的性质，尤其从许多章节末尾所论述的对应关系明显看出来。

6227. 创世记 48:3-7. 雅各对约瑟说，沙代神曾在迦南地的路斯向我显现，祝福了我，祂对我说，看哪，我必使你繁殖，使你增多，使你成为万民的会众；又要把这地赐给你以后的种，作为永远的产业。我未到埃及你那里之前，你在埃及地所生的这两个儿子，现在他们是我的；以法莲和玛拿西跟流便和西缅一样，他们是我的。你在他们以后所生的后裔就是你的，他们可称在自己兄弟的名下得他们的产业。至于我，我从巴旦来的时候，拉结就死在我身边，在迦南地，在路上，那里到以法他还有几里地；我在那里把她葬在以法他的路上；以法他就是伯利恒。

“雅各对约瑟说”表属世层的真理与内在的交流。“沙代神曾在迦南地的路斯向我显现”表在之前的状态下，神性在属世层里面显现。“祝福了我”表关于赋予生命的预言。“祂对我说，看哪，我必使你繁殖，使你增多”表通过仁之良善和信之真理赋予生命。“使你成为万民的会众”表无限制地增多。

“又要把这地赐给你以后的种，作为永远的产业”表属于那些拥有这良善和真理在里面之人的主的国度。“你在埃及地所生的这两个儿子”表来自内在的属世层里面的良善与真理。“我未到埃及你那里之前”表在属世层的真理存在于那里的记忆知识中之前。“现在他们是我的”表他们在我里面。“以法莲和玛拿西”表教会的理解力和意愿。“跟流便和西缅一样，他们是我的”表他们将成为真理和真理之良善。“你在他们以后所生的后裔”表以后所生的内层真理与良善。“就是你的”表它们将在来自内在，或存在于内在里面

的理性层中。“他们可称在自己兄弟的名下得他们的产业”表它们将具有教会的真理与良善的性质，并一起存在于它们当中。“至于我，我从巴旦来的时候”表从一种知识或认知的状态。“拉结就死在我身边，在迦南地”表之前对内层真理的情感的结果。“在路上，那里还有几里地”表居间之物。“到以法他”表处于之前状态的属天层的属灵层。“我在那里把她葬在以法他的路上”表对那种状态的弃绝。“以法他就是伯利恒”表取而代之的是一种对真理与良善的新情感的状态。

6228. “雅各对约瑟说”表属世层的真理与内在的交流。这从“说”的含义，以及“雅各”和“约瑟”的代表清楚可知：“说”是指觉知，如前所述(6220节)，以及交流(参看 3060, 4131 节)，因为被另一个人所觉知的东西就是被交流给他的某种东西；“雅各”是指属世层的真理，如刚才所述(6223 节)；“约瑟”是指内在，如前所述(6224 节)。

6229. “沙代神曾在迦南地的路斯向我显现”表在之前的状态下，神性在属世层里面显现。这从“沙代神”、“向我显现”、“路斯”和“迦南地”的含义清楚可知：“沙代神”是指神性，因为亚伯拉罕、以撒和雅各的神被称为“沙代”(参看 3667, 5628 节)，祂是耶和华自己，或主，因而是神性，这一点从创世记(28:13, 20)的经文可以看出来；“向我显现”是指祂显现；“路斯”是指处于之前状态的属世层(4556 节)；“迦南地”是指教会，如前所述。由此明显可知，“沙代神曾在迦南地的路斯向我显现”表示神性在属世层里面，就是属灵教会的真理所存在的地方显现。

6230. “祝福了我”表关于赋予生命的预言。这从“祝福”的含义清楚可知，“祝福”在此是指关于赋予生命的预言；因为祝福就是祂将使他繁殖、使他增多，使他成为万民的会众，又要把这地赐给他以后的种，作为永远的产业；这一切都是关于赋予生命的预言。将要拥有赐给他们的生命的，并不是雅各的后代，而是那些拥有信之真理和仁之良善在里面的人；因为这些人正是“雅各”和“以色列”在内义上所指的人。

6231. “祂对我说，看哪，我必使你繁殖，使你增多”表通过仁之良善和信之真理赋予生命。这从“繁殖”和“增多”的含义清楚可知：“繁殖”论及仁之良善，“增多”论及信之真理(参看 43, 55, 913, 983, 2846, 2847 节)。由于这些就是那赋予生命，或说使人存活的东西，故我们说“通过它们赋予生命”。

6232. “使你成为万民的会众”表无限制地增多。这从“万民的会众”的含义清楚可知，“万民的会众”是指无限制的源于良善的真理；因为“万民”表示真理(参看 1259, 1260, 3295 节)，“会众”表示大量或丰盛。因此，“成为万民的会众”是指使真理大量增多。这种增多是有限制的，因为在灵

界，从无限发出的一切事物，如真理与良善，都能无止境地繁殖、增多。“无限制”是指无法以数目来描述和理解的东西；然而，无限制之物相对于无限来说，仍是有限的，因而是二者之间没有任何比率关系的有限。

真理与良善之所以能无限制地增长，是因为它们是从无限的主那里发出的。真理与良善就具有这种性质，这一点从以下事实可以看出来：整个天堂皆处于真理与良善，然而，永远不可能有哪两个人是完全一样的。哪怕天堂再大上百万倍，情况仍是这样。这一点同样从以下事实可以看出来：天使永远都在变得更完美；也就是说，他们不断在良善与真理上成长；然而，他们绝无可能达到完美的一个完满级别；因为真理在数量上是没有限制的；以此类推。

这一点从活在自然界的人看得更明显：哪怕人类无限制地增长，仍旧没有哪两个人拥有一样的脸，也没有一样的内在的脸，也就是一样的心智，甚至没有一样的声调。由此明显可知，一切事物都存在无限制的多样性，并且永远不会有完全相同的两样事物。在属于灵界的真理与良善上的这种多样性更是没有限制；因为自然界的一个事物就对应于灵界数百万个事物。因此，越内在的事物，就越是无限制的。

这类事物没有限制之所以是灵界，以及自然界一切事物的一个特征，是因为它们来源于无限，如前所述；事实上，它们若不是来源于无限，绝无可能是无限制的。此外，两个世界无限制的事物也清楚表明：神性是无限的。

6233. “又要把这地赐给你以后的种，作为永远的产业”表属于那些拥有这良善和真理在里面之人的主的国度。这从“地”、“种”和“永远的产业”的含义清楚可知：“地”在此是指迦南地，迦南地是指主的国度(1607, 3038, 3481, 3705, 4240, 4447 节)；“种”是指信之真理和仁之良善(1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3038, 3310 节)，“亚伯拉罕、以撒和雅各的种”是指那些拥有良善与真理在自己里面，被称为“天国之子”的人(参看 3373 节)；“永远的产业”是指拥有主的生命，因为拥有这生命的人就是“天国之子”

6234. “你在埃及地所生的这两个儿子”表来自内在的属世层里面的良善与真理。这从玛拿西和以法莲的代表，以及“你所生的”和“埃及地”的含义清楚可知：玛拿西和以法莲，即此处的“两个儿子”，是指属世层里面教会的意愿和理解力，它们从内在生的，如前所述(6222 节)，因为良善属于意愿，真理属于理解力，这两个儿子同样表示教会的良善与真理；“你所生的”，即约瑟所生的，是指来自内在；“埃及地”是指教会的记忆知识所在的属世心智，如前所述(5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)，也指属世层(6147 节)。

6235. “我未到埃及你那里之前”表在属世层的真理存在于那里的记忆知识

中之前。这从“我未到你那里之前”和“埃及”的含义，以及雅各的代表清楚可知：“我未到你那里之前”是指在它同在之前；指着自已说这话的雅各是指属世层的真理(参看 6223 节)；“埃及”是指属世层里面的记忆知识(1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 5700, 6004 节)。雅各和他的儿子们来到埃及代表真理要被灌输到教会的记忆知识中，如前两章所示(6004 节)。

6236. “现在他们是我的”表他们在我里面。这从“雅各”、“玛拿西”和“以法莲”的代表清楚可知：指着自已说这话的“雅各”是指属世层的真理，如下文所述；玛拿西和以法莲是指属世层里面教会的意愿和理解力(参看 5354, 6222 节)。“现在他们是我的”之所以表示在我里面，是因为代表属世层的真理的“雅各”也代表真理方面的属世层，而属世层里面就存在“以法莲和玛拿西”所代表理解力和意愿。因此，由于它们存在于这属世层里面，故他们“是我的”表示他们在我里面。

“雅各”代表属世层，在至高意义上代表主的神性属世层(参看 3305, 3509, 3525, 3576, 4009, 4538, 4570, 6098 节)，在相对意义上代表属世层里面的真理，因而也代表真理方面的属世层(3509, 3525, 3546 节)。由于“雅各”是指总体上属世层里面的真理，故他的“十个儿子”是指是指具体的教会真理(5403, 5419, 5427, 5458, 5512 节)，现在“约瑟的两个儿子”也是如此。“法老”同样代表属世层，然而不是真理方面，而是比真理更为低级的记忆知识方面的属世层；不过，真理能被引入并灌输到这些记忆知识中，这一点由雅各和他的儿子们来到埃及来代表。

6237. “以法莲和玛拿西”表教会的理解力和意愿。这从前面(5354, 6222 节)可以看出来。

6238. “跟流便和西缅一样，他们是我的”表他们将成为真理和真理之良善。这从“流便”和“西缅”的代表清楚可知：“流便”是指理解力中的信，和人能藉以获得生活良善的教义真理(参看 3861, 3866 节)，因而是指总体上属于理解力的真理；“西缅”是指意愿中的信，因而是指行为中的信，也就是信之良善或真理之良善(3869-3872, 4497, 4502, 4503, 5626, 5630 节)，因而是指总体上属于新意愿的良善。以法莲和玛拿西所代表的也一样，这是很明显的。

但由于流便褻渎了他所代表的东西(4601 节)，西缅玷污了他所代表的东西(参看 4497, 4502, 4503 节)，他们因此受到诅咒(参看创世记 49:3-7)，所以他们丧失了自己的长子名分，而约瑟的儿子以法莲和玛拿西则取代他们被承认为长子(历代志上 5:1)。然而，流便和西缅仍保有他们所代表的东西，因为这与代表之人的品质没有任何关系(665, 1097, 4281 节)；也就是说，

流便仍代表理解力中的信，西缅仍代表意愿中的信。而以法莲代表教会的理解力，玛拿西代表教会的意愿。

6239. “你在他们以后所生的后裔”表以后所生的内层真理与良善。这从“后裔”和“他们以后”的含义清楚可知：“后裔”是指属于信与仁的事物(参看 613, 2020, 2584 节)，因而是指真理与良善；“他们以后”是指以后所生的内层事物。之所以表示内层事物，是因为以后从内在所生的事物更为内在。事实上，以前所生的那些事物相继作为手段或方法而服务于内在，以便产生以后所生的更为内在的事物，因为内在逐渐将属世层提升到自己这里。

这一点从构成人里面理解力的一切的产生明显看出来；因为人一开始是感官的，或说在感官层面，后来变得越来越内在，直到他能充分利用自己的理解力。通过信与仁所实现的新一代或新生与此类似。正因如此，人是逐渐得以完善的（参看前面关于当人正在重生时，逐渐提升到内层的说明，6183 节）。

在圣言中，“后裔（经上或译为族类、后代、世代、代、出身、出世、出生）”表示属于信与仁的事物，这是因为就内义而言，所指的是属灵的出生，而非其它出生。在诗篇，所表示的也是这种后裔：

他们必大大地害怕，因为神在义人的族类中。（诗篇 14:5）

“义人的族类”表示从良善流出的真理，因为“义人”论及良善。以赛亚书：

他们必不徒然劳碌，也不在惊恐中生产后代。因为他们都是蒙耶和華賜福的種。（以賽亞書 65:23）

又：

谁做成这事，从起初宣召历代呢？就是我耶和華；我是首先的，也与末后的同在。（以賽亞書 41:4）

以西结书：

你的根源，你的出身，是在迦南地；你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人。论到你出世的景况，在你出生的日子没有为你断脐带，也没有用水洗你，好使我看见。（以西结书 16:3, 4）

这段经文论及耶路撒冷的可憎，很明显，“出生”或“后代”表示灵义上的出生或后代。

以赛亚书：

像永恒之日、不朽的世代兴起一样。（以賽亞書 51:9）

“永恒之日”表示上古教会的状态和时间。之所以用“永恒”来论及上古教会，是因为这个教会处于对主之爱的良善，该良善因直接从主流出，故

被称为“永恒”；“不朽的世代”表示源于这良善的良善。

与此类似的事也出现在摩西五经中：

你当追想永恒之日，思念代代之年。(申命记 32:7)

此处“永恒之日”表示大洪水之前的上古教会的状态和时间，该教会是一个属天教会；“代代之年”表示大洪水后古教会的状态和时间，该教会是一个属灵教会；此处论述的是这些教会。

约珥书：

犹大必存到永远，耶路撒冷必存到代代。(约珥书 3:20)

“永远”在此论及犹大，是因为“犹大”代表属天教会(3881 节)；“代代”论及耶路撒冷，是因为“耶路撒冷”表示属灵教会(402 节)。

以赛亚书：

惟有我的公义永远长存，我的救恩直到代代。(以赛亚书 51:8)

此处“永远”论及爱之良善，因为“公义”论及这良善(612, 2235 节)；“代代”论及信之良善。

诗篇：

你的国是万世永恒的国；你的统治代代长存。(诗篇 145:13)

此处意思也一样；因为除非“永恒”论及属天之物，“代代”论及属灵之物，否则只提及其中一个就行了；用这二者只是一个毫无意义的重复。

属于信之状态的事物也由以下律法来表示：私生子直到十代不可入耶和华的会(申命记 23:2)；亚扪人或是摩押人甚至直到十代不可入耶和华的会(申命记 23:3)，以东人和埃及人第三代可以入耶和华的会(申命记 23:8)。在十诫中，同样表示与信之状态有关的事物，在那里，经上说：恨耶和华神的，祂必追讨自父及子，直到三四代的罪(出埃及记 20:5)。

“后裔(经上或译为族类、后代、世代、代、出身、出世、出生)”之所以表示属于信与仁的事物，是因为就灵义而言，所指的是与重生有关的事物，或已经重生的人，而非别的出生。在圣言中，“生产”、“生育”、“怀孕”也一样；这些词表示信与仁的生产、生育和怀孕(1145, 1255, 3860, 3868, 4668, 5160, 5598 节)。

6240. “就是你的”表它们将在来自内在，或存在于内在里面的理性层中。这从以下事实清楚可知：“约瑟”所代表的内在属天层存在于理性层中(参看 4286, 4963 节)；因此，“是你的”表示它们将在理性层中，正如前面“是我的”表示它们将在属世层中，“雅各”所代表的属世层的真理就存在于这属世层中(6236 节)。有必要阐述一下何为理性层。内在人里面的理解力区域被称为理性层，而外在人里面的理解力区域被称为属世层；因此，理性层是内在的，属世层是外在的；这二者彼此完全不同，互相分离。一个真

正理性的人正是那被称为属天人的人；这种人享有对良善的觉知，并通过这良善享有对真理的觉知。而没有这种觉知，只有一种意识，即某事是真的，因为他就是如此被教导的，并由此拥有一种良知的人不是一个真正理性的人，而是一个内层属世人。那些属于主的属灵教会的人就是这种人。他们不同于属天人，犹如月光不同于日光；因此，主向属灵天使显为一轮月亮，向属天天使显为一轮太阳(参看 1521, 1529-1531, 4060, 4696 节)。许多世人以为一个理性人就是一个能娴熟地推理许多主题，并将他的推理联结起来，好使他的结论看似真理的人。但这种能力甚至出现在非常坏的人当中，他们擅长推理，能说服人相信邪恶是良善，虚假是真理，或良善是邪恶，真理是虚假。凡停下来反思的人都能看出，这是一种恶毒的幻想，并非理性。理性在于从内在看出并发觉良善就是良善，由此看出并发觉真理就是真理；因为这种人的看见和觉知来自天堂。那些属于主的属灵教会的人之所以是内层属世人，是因为他们只承认他们从父母和老师那里所接受，并且后来自己又确认的东西为真理；除了通过他们自己所确认的东西外，他们无法通过其它任何源头从内在看见并发觉一件事是不是真的。属天人则不然，正因如此，后者是理性人，而前者是内层属世人。“约瑟”所代表的内在属天层存在于理性层中；而“以色列”所代表的属灵良善存在于内层属世层中(4286 节)；因为他们是“以色列”所代表的属灵人和“约瑟”所代表的属天人。

6241. “他们可称在自己兄弟的名下得他们的产业”表它们将具有教会的真理与良善的性质，并一起存在于它们当中。这从“名”和“称名”、“他们的产业”的含义，以及玛拿西和以法莲的代表清楚可知：“名”和“称名”是指性质(参看 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421 节)；玛拿西和以法莲，即此处的“兄弟”，是指教会的理解力和意愿(3969, 5354, 6222 节)，因而是指真理与良善(6234 节)；“他们的产业”是指一起存在于它们当中。

6242. “至于我，我从巴旦来的时候”表从一种知识或认知的状态。这从“巴旦亚兰”的含义清楚可知，“巴旦亚兰”是指真理与良善的内在知识或认知(参看 3664, 3680, 4107 节)；因此，“巴旦”是指一种知识或认知的状态。

6243. “拉结就死在我身边，在迦南地”表之前对内层真理的情感上的结束。这从“死”的含义和“拉结”的代表清楚可知：“死”是指不再是原来的样子(参看 494 节)，以及之前代表的结束(3253, 3259, 3276, 5975 节)；“拉结”是指对内层真理的情感(参看 3758, 3782, 3793, 3819 节)。

6244. “在路上，那里还有几里地”表居间之物。这是显而易见的，无需解释。

6245. “到以法他”表处于之前状态的属天层的属灵层。这从“以法他”的含义清楚可知，“以法他”是指处于之前状态的属天层的属灵层(参看 4585, 4594 节)。

6246. “我在那里把她葬在以法他的路上”表对那种状态的弃绝。这从“葬”和“以法他”的含义清楚可知：“葬”是指弃绝(4564 节)；“以法他”是指处于之前状态的属天层的属灵层(6245 节)。

6247. “以法他就是伯利恒”表取而代之的是一种对真理与良善的新情感的状态。这从“伯利恒”的含义清楚可知，“伯利恒”是指处于一种新状态的属天层的属灵层(参看 4594 节)，因而是指一种对真理与良善的新情感的状态。因为属天层的属灵层是良善之真理，因而是对源于良善的真理之情感。有必要说一说本节在内义上的内容是怎么回事。所论述的主题是弃绝之前对真理的情感，接受一种新的情感。当人正在重生时，之前对真理的情感存在；但一旦他已经重生，后一种情感，即一种新的情感存在。在前一种状态下，此人拥有对真理的情感，因为他想变得聪明；但在后一种状态下，他想变得智慧；或也可说，在前一种状态下，他出于教义而拥有对真理的一种情感；但在后一种状态下，他出于生活而拥有对真理的一种情感。当出于教义时，他从真理看良善；但当出于生活时，他从良善看真理。因此，后一种状态是前一种状态的反转。由于这个原因，当人正在重生时，前一种状态被弃绝，后一种状态，即一种新状态被接受。此外，相对于后一种新状态，前一种状态是不洁的；因为当一个人出于教义为了变得聪明而拥有对真理的一种情感时，他同时也被名声和荣耀所感染。这种情感不可避免地存在于前一种状态，它的存在也是被准许的，以便它能进入下一个状态，因为人就具有这种性质。但当他出于生活而对真理拥有一种情感时，就会弃绝作为他目的的荣耀和名声，转而接受生活的良善，也就是对邻之仁。

6248. 创世记 48:8, 9. 以色列看见约瑟的两个儿子，就说，这些是谁的？约瑟对他父亲说，这些是我的儿子，是神在这里赐给我的。他说，请你领他们到我跟前，我要给他们祝福。

“以色列看见约瑟的两个儿子”表对教会的理解力和意愿的一种觉知。“就说，这些是谁的”表对于它们的来源。“约瑟对他父亲说”表来自更内在之物的答复。“这些是我的儿子，是神在这里赐给我的”表它们来自属世层中的内在。“他说，请你领他们到我跟前”表好使它们能接近属灵良善。“我要给他们祝福”表关于良善与真理的预言。

6249. “以色列看见约瑟的两个儿子”表对教会的理解力和意愿的一种觉知。这从“看见”的含义，以及玛拿西和以法莲的代表清楚可知：“看见”是指

觉知(参看 2150, 3764, 4403-4421, 4567, 4723, 5400 节); 玛拿西和以法莲是指从内在, 即“约瑟”所生的教会的理解力和意愿(5354, 6222 节)。6250. “就说, 这些是谁的”表对于它们的来源, 也就是说, 对其来源的一种觉知。这从“说”和“这些是谁的”的含义清楚可知: “说”是指觉知(参看 6220 节); “这些是谁的”是指对于它们的来源。因为就内义而言, 提问表示通过觉知所获得的知识(2693, 6132 节)。

6251. “约瑟对他父亲说”表来自更内在之物的答复。这是显而易见的, 无需解释, 因为“约瑟”表示内在(6177 节)。事实上, 当一个人觉知某事时, 他就会自问关于这件事他所知道的东西, 并从更内在之物进行自答。我还发现, 当灵人问我我对于某事所知道的东西时, 他们只是探察一下我的思维就能得到答复。

6252. “这些是我的儿子, 是神在这里赐给我的”表它们来自属世层中的内在。这从约瑟的代表和“埃及地”的含义清楚可知: 约瑟(他们就是他的两个儿子)是指内在(参看 6177, 6224 节); “这里”所指的“埃及地”是指属世心智(5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节), 因而是指属世层。

6253. “他说, 请你领他们到我跟前”表好使它们能接近属灵良善。这从“领他们到他跟前”的含义和以色列的代表清楚可知: “领他们到他跟前”是指好使它们能接近; 它们所接近的以色列是指属灵良善(5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)。

6254. “我要给他们祝福”表关于良善与真理的预言。这从“祝福”的含义清楚可知, “祝福”是指预言(参看 6230 节), 在此是指关于“玛拿西和以法莲”所代表的良善与真理的预言。“祝福”是一个很常见的词语, 故具有各种含义; 它也表示预言, 既表示关于即将发生的好事的预言, 也表示关于祸事的预言; 这一点明显可见于下一章, 在该章, 以色列向他的儿子们预言了将要临到他们身上的事, 有些儿子会面临祸事, 如流便、西缅和利未; 有些儿子则面临好事, 如犹大和约瑟。这种预言在这一章的 28 节经文中被称为一种“福分”: 这也是他们的父亲对他们所说的话, 为他们所祝的福, 都是按着各人的福分, 为他们祝福。“祝福”表示预言, 这一点从该章第一节经文明显看出来: 雅各叫了他的儿子们来说, 你们要聚在一起, 我好把你们末后之日必遇的事告诉你们。

6255. 创世记 48:10-14. 以色列年纪老迈, 眼睛昏花, 不能看见。约瑟领他们到他跟前, 他就亲吻他们, 拥抱他们。以色列对约瑟说, 我想不到得见你的面, 看哪, 神还让我看见你的种。约瑟把他们从以色列两腿中领出来, 自己就脸伏于地下拜。约瑟又拉着他们两个, 以法莲在他的右手里, 对着以色列的左手; 玛拿西在他的左手里, 对着以色列的右手, 领他们到以色

列跟前。以色列伸出右手来，按在以法莲的头上，以法莲乃是年幼的；左手按在玛拿西的头上，他的双手交叉着；玛拿西原是长子。

“以色列眼睛昏花”表他的模糊觉知。“年纪老迈”表因为他处于其代表的最后阶段。“不能看见”表没有注意到。“约瑟领他们到他跟前”表同在。“他就亲吻他们”表由对真理的情感所产生的一种联结。“拥抱他们”表由对良善的情感所产生的一种联结。“以色列对约瑟说”表朝内在的一种提升。“我想不到得见你的面”表他对他爱的流注不抱任何希望。“看哪，神还让我看见你的种”表不仅发觉爱的流注，还发觉源于它的良善与真理。“约瑟把他们从以色列两腿中领出来”表属世层里面意愿的良善和理解力的真理从属灵良善那一方的爱之情感那里被领出来。“自己就脸伏于地下拜”表他们的谦卑。“约瑟又拉着他们两个，以法莲在他的右手里，对着以色列的左手”表占据第二位的理解力的真理。“玛拿西在他的左手里，对着以色列的右手”表占据第一位的意愿的良善。“领他们到以色列跟前”表一种联结。“以色列伸出右手来，按在以法莲的头上”表他认为真理要占据第一位。“以法莲乃是年幼的”表尽管事实上它占据第二位。“左手按在玛拿西的头上”表他认为良善占据第二位。“他的双手交叉着”表这样不符合真正的秩序。“玛拿西原是长子”表因为良善的确占据第一位。

6256. “以色列眼睛昏花”表他的模糊觉知。这从“眼睛”和“昏花”的含义，以及“以色列”的代表清楚可知：“眼睛”是指理解力的视觉(参看 2701, 4403-4421, 4083, 4086, 4339 节)，该视觉也由“看见”来表示(6249 节)；“以色列”是指属世层里面的属灵良善(6253 节)；“昏花”当论及眼睛时，是指模糊，因而是指模糊的觉知。当以色列给约瑟的两个儿子祝福时，他的觉知之所以变得模糊，是因为他已到达代表的最后阶段；但总体上是因为觉知的模糊就存在于“以色列”所代表的属灵良善中；因为该良善来自属世层，就是属世之光占主导的地方，而非来自理性层的属灵和属天的良善所处的天堂之光占主导的地方。这就是也被称为属世人的外在人的性质。当提及来自属世层的属灵良善时，所指的是处于该良善的人，即那些属于主的属灵教会的人；这也是为何该教会由“以色列”来代表(参看 4286 节)。与属天人相比，该教会成员，即属灵人住在模糊中(参看 2708, 2715, 2716, 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3246, 3833, 4402 节)；他们因住在模糊中，故也就将信之真理摆在第一位，如此处以色列所行的，因为他立以法莲在玛拿西之前。

属灵人之所以认为信之真理优先，是因为他们通过真理被引入良善(2954 节)；当被引入良善时，他们对良善没有觉知，因为良善从里面流入对真理的情感，因而在他们已经重生之前，不会流入他们的觉知。这也解释了为

何他们将仁之良善称为信实的果子；然而，那些以为唯信拯救一个人，无需善行，哪怕在他死亡的最后时刻，无论他以前过的是什么样的生活之人，几乎不怎么关心这类果子。这种思维方式显然是对良善与真理的一种模糊觉知。然而，情况是这样：那些以教义为由使得信优先于仁，却仍过着一种仁爱生活的人就是属于主的属灵教会并得救的人；因为他们在生活上以仁之良善为先，在教义上以信之真理为先。

6257. “年纪老迈”表因为他处于其代表的最后阶段。这从“年纪老迈”的含义清楚可知，“年纪老迈”是指代表的一种新状态，或代表的新样(参看 3254 节)，因而是指前一个代表或状态的最后阶段。

6258. “不能看见”表没有注意到。这从“看见”的含义清楚可知，“看见”是指觉知(参看 6249 节)，因而是指注意。

6259. “约瑟领他们到他跟前”表同在。这从“领”的含义清楚可知，“领”是指使之同在。

6260. “他就亲吻他们”表由对真理的情感所产生的一种联结。这从“亲吻”的含义清楚可知，“亲吻”是指由情感所产生的一种联结(参看 3573, 3574, 4215, 4353, 5929 节)。它之所以是对真理的情感的结果，是因为“拥抱他们”这句话紧随其后，表示由对良善的情感所产生的一种联结。因为“拥抱”描述了一种比“亲吻”更内在、因而更亲密的联结，正如对良善的情感比对真理的情感更内在。

6261. “拥抱他们”表由对良善的情感所产生的一种联结。这从“拥抱”的含义清楚可知，“拥抱”是指爱的联结(4351 节)，因而是指由对良善的情感所产生的一种联结，如刚才所述(6260 节)。“拥抱”表示这种情感，这一点从通过来见证爱非常明显地看出来：拥抱是从这爱所流出的一种行为。因为每种属灵情感都有人身体上的一个相对应的动作，该动作就是这种情感的代表。众所周知，“亲吻”也是这样，如刚才所述。

6262. “以色列对约瑟说”表朝内在的一种提升。这从“说”的含义清楚可知，“说”是指觉知，也指流注，如前所述。它之所以表示一种提升，是因为本章所论述的主题是爱、因而来自内在的良善与真理的流注，这种流注就是朝内在的一种提升。外在若不通过来自内在的流注和提升，就不可能拥有对内在的爱。因为在外在在里面所感受到的爱本身属于内在；由于每种作用力都它的反作用力或回应它的东西，以便产生某种结果，并且作用力是原因，反作用力是原因的产物，所以反作用力属于作用力，正如原因的产物属于那原因。因为在一个原因的产物里面的一切力都源于原因。存在于整个自然界的每一个事物中的反作用力都是这种情况。

6263. “我想不到得见你的面”表他对他爱的流注不抱任何希望。这从“面”

和“我想不到”的含义清楚可知：“面”是指内层(参看 358, 2434, 3527, 3573, 4066, 4796, 4798, 5695 节)，因而是指情感，因为它们主要从脸上闪耀出来(4796, 5102 节)，因此，“神的面”表示神性之爱，相应地表示怜悯(5585 节)；“我想不到”是指不抱任何希望。“见面”就表示爱的流注，这也可从上下文明显看出来。

6264. “看哪，神还让我看见你的种”表不仅发觉爱的流注，还发觉源于它的良善与真理。这从玛拿西和以法莲的代表，以及“种”的含义清楚可知：玛拿西和以法莲，即此处的“种”，是指意愿的良善和理解力的真理(参看 5354, 6222 节)；“种”也指良善与真理(1610, 2848, 3310, 3373, 3671 节)；由于经上说“我想不到得见你的面，看哪，神还让我看见你的种”，所以意思是说，不仅发觉爱的流注，还发觉源于它的良善与真理；因为“见面”表示爱的流注(6263 节)。

6265. “约瑟把他们从以色列两腿中领出来”表意愿的良善和理解力的真理从属灵良善那一方的爱之情感那里被领出来。这从“约瑟”、玛拿西和以法莲的代表，以及“腿”的含义清楚可知：“约瑟”是指内在属天层(参看 5869, 5877 节)；“约瑟领出来”的玛拿西和以法莲是指意愿的良善和理解力的真理(5354, 6222 节)；“两腿”是指爱之情感(3021, 4277, 4280, 4575, 5050-5062 节)。之所以说“属灵良善那一方”，是因为他们是从代表属灵良善的以色列(参看 6253 节)那里被领出来的。此处这些话的意思是，内在属天层将意愿的良善和理解力的真理从属灵良善，也就是从它的爱之情感那里带走；它们之所以具有这种含义，是因为代表属灵良善的“以色列”使这良善与真理靠近他自己；此外，他们被约瑟带到他那里，约瑟代表内在属天层；因此，他们被带走，后来又被约瑟带到他那里，如下文所描述的。对这一切的解释是，爱的流注以这种方式通过属灵良善从内在属天层进入这良善与真理。这一切都符合正常次序；因此，当它们要接受祝福时，必须严格遵守这外在仪式；因为那时，它们被呈现在主，就是此处“祝福”所表示的预言的源头面前(参看 6254 节)。这解释了为何约瑟将他的儿子从他父亲两腿中领出来，以及为何后来他自己又把她们带到他这里。

6266. “自己就脸伏于地下拜”表他们的谦卑。这从“脸伏于地下拜”的含义清楚可知，“脸伏于地下拜”是指内在的谦卑(参看 5682 节)。因为这种下拜是一种对应于心智谦卑的身体行为。这解释了为何从心里敬拜神的人会以这种方式下拜。经上之所以说约瑟“自己下拜”，是因为约瑟代替他们而如此行；然而这时，他不是以色列面前下拜，而是在主面前下拜，祝福经由以色列从主而来。

约瑟之所以代替他们如此行，是因为在属灵的事上，情况就是这样。属世

层里面意愿的良善和理解力的真理凭它们自己没有能力在主面前谦卑自己；它们只能通过流注从内在拥有这种能力。事实上，若没有通过内在进入属世层的流注，那里根本没有意愿和理解力的任何东西，甚至根本没有生命的任何东西；因为内在是居间层或途径，生命通过这居间层或途径从主来到那里。

6267. “约瑟又拉着他们两个，以法莲在他的右手里，对着以色列的左手”表占据第二位的理解力的真理；“玛拿西在他的左手里，对着以色列的右手”表占据第一位的意愿的良善。这从“以法莲”和“玛拿西”的代表，以及“右手”和“左手”的含义清楚可知：“以法莲”是指理解力的真理；“玛拿西”是指意愿的良善(5354, 6222 节)；“右手”是指占据第一位；“左手”是指占据第二位，这从生活中的正常做法明显看出来。至于此中情形如何，我们将在下文予以讨论。

6268. “领他们到以色列跟前”表一种联结。这是显而易见的，无需解释。

6269. “以色列伸出右手来，按在以法莲的头上”表他认为真理要占据第一位。这从“伸出右手”的含义和“以法莲”的代表清楚可知：“伸出右手”是指认为占据第一位，“右手”表示第一位，这是显而易见的；“以法莲”是指理解力，因而也指信之真理，因为当人心智的理解力部分中有天堂之光所提供的视觉，因而有属灵视觉(参看 6222 节)，信之真理就住在这理解力部分。本节，以及 17-19 节经文提到，以色列把右手按在以法莲的头上，左手按在玛拿西的头上；这种行为表示他认为信之真理占据第一位，仁之良善占据第二位。他之所以如此思想，是因为以色列所代表的属灵人在重生之前对它们没有别的想法。事实上，属灵人能直接意识到何为信之真理，却意识不到何为仁之良善；因为后者通过一种内在途径流入，而前者则通过一种外在途径流入，和记忆知识一样。

但没有重生的人会很绝对地说，信占据第一位，也就是说，信是教会的本质，因为这样他们就能随心所欲地生活，却仍能说，他们怀有得救的希望了。这也是为什么如今仁已完全消失，以至于几乎没有人知道何为仁，甚至因此不知道何为信的原因，因为这一个离了那一个不能存在。如果仁占据第一位，信占据第二位，那么教会的整个面貌就不同了。因为在这种情况下，除了那些过着与信之真理相一致的生活，也就是过着一种仁爱生活的人外，没有人会被称为基督徒。人们也会知道何为仁，不会基于有关信之真理的具体观念而在诸教会中作出区分，从而制造出众多教会。相反，他们会说，只有一个教会，这个教会包括所有过着良善生活的人，不仅包括那些在教会所在地区里的人，还包括那些在它之外的人。如果他们这样说，教会对诸如属于主国度的那类事物就会有一个被光照的看法；因为仁

会进行光照，带来光明，而无仁之信则从来不会。与仁分离之信所带来的错误观念也会被清楚认识到。

由此可见，如果仁之良善占据第一位，也就是说，如果它是本质要素，信之真理占据第二位，也就是说，它是表达仁之良善的外在形式，那么教会的整个面貌将变得何等不同。教会的整个面貌会变得像古教会，古教会便以仁爱为教会的标志，并且除了仁爱的教义外，没有其它教义；他们由此而从主拥有智慧。该教会的性质在摩西五经中以这些话来描述：

耶和华就环绕他、教导他、保护他，如同保护祂眼中的瞳人。又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅扇展，接取雏鹰，背在两翼之上。这样，耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。耶和华使他乘驾地的高处，使他得吃田间的出产；又使他从磐石中啜蜜，从燧石中吸油；也吃牛群的奶油、羊群的奶、羊羔的脂油、巴珊所出的公绵羊和公山羊，与肥美的麦子，也喝血葡萄酒酿的纯酒。(申命记 32:10-14)

所以，那些属于古教会的人都在天堂，享有那里的一切幸福和荣光。

6270. “以法莲乃是年幼的”表尽管事实上它占据第二位。这从“年幼”的含义清楚可知，“年幼”是指占据第二位。

6271. “左手按在玛拿西的头上”表他认为良善占据第二位。这从“按左手”的含义和“玛拿西”的代表清楚可知，“按左手”是指认为它占据第二位；“玛拿西”是指意愿，因而也指仁之良善。此中情形如何，可参看前文(6269节)。

6272. “他的双手交叉着”表这样不符合真正的秩序。这从“双手交叉”的含义清楚可知，“双手交叉”是指不符合真正的秩序；因为这样做以色列就使年幼的成了长子，使大的成了小的，由此使信之真理变得在先、更高，使仁之良善则变得在后、更低。因为“长子”表示在先和更高位置(参看 3325节)。很明显，不知有多少邪恶因这种位置的交换而被引入教会；因为通过这种交换，人们会陷入这样的模糊：他们不知道何为良善，因而也不知道何为真理。事实上，良善就像一团火焰，真理就像从它发出的光。如果你拿走火焰，这光也就消失了；即便有光出现，这光也像并非来自这火焰的假光。这种位置的交换也使得教会彼此间发生冲突，互相争竞何为真理；一方会众声称这种观念是真的，另一方会众则声称该观念是假的。更糟糕的是，他们一旦在教会的人群中将信置于优先地位，接下来就开始将信与仁分离，并且与信相比，把仁看得一文不值，如同虚无，从而毫不关心他们所过的生活，而且人天生也倾向于这种思维方式。教会因此而灭亡，因为正是一个人所过的生活，而非脱离生活的教义构成他里面的教会。因此，作为信仰的更高等级的信心也不构成教会；事实上，真正的信心只存在于

那些拥有仁爱的人中间，因为充满信心的生活源于仁爱。此外，仁之良善实际上是长子，也就是占据第一位，而信之真理只是表面上看似占据第一位(参看 3324, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4243, 4244, 4247, 4337, 4925, 4926, 4928, 4930, 4977 节)。

6273. “玛拿西原是长子”表因为良善的确占据第一位。这从“玛拿西”的代表和“长子名分”的含义清楚可知：“玛拿西”是指属于意愿的良善，如前所述；“长子名分”是指在先和更高位置(参看 3325 节)，因此，“长子”是指占据第一位的人。只要更高级的光稍微光照属世之光，谁不能仅凭这属世之光看出，良善占据第一位，就像人的意愿占据第一位一样；而真理占据第二位，就像人的思维占据第二位一样？谁还看不出，人的意愿使他以这种方式，而非另一种方式思考，因此，他所拥有的良善使他思考这个或那个是真的；因而那真理占据第二位，良善占据第一位？请思考并反思一下构成信仰的真理除了扎根于良善外，是否能扎根在别处；或信仰若不是扎根在那里，是否还是信仰。由此你就能得出以下结论：对教会，或有教会在里面的人来说，首要或本质的要素是什么。

6274. 创世记 48:15, 16. 他就给约瑟祝福说，愿我祖亚伯拉罕和以撒所行走于面前的神，就是有了我以来就牧养我直到今日的神。救赎我脱离一切邪恶的那使者，赐福与这两个童子。愿他们称为我名下，也在我祖亚伯拉罕和以撒的名下；又愿他们在地的中间生养众多。

“他就给约瑟祝福”表关于理解力的真理和意愿的良善的预言，这二者都从内在拥有生命。“说，愿我祖亚伯拉罕和以撒所行走于面前的神”表内在良善和内在真理从中拥有生命的神性。“就是牧养我的神”表这神性将生命赐予来自属世层的属灵真理之良善。“有了我以来直到今日”表不断。“救赎我脱离一切邪恶的那使者”表主的神性人身，把人从地狱解救出来的拯救者。“赐福与这两个童子”表使他们能拥有真理与良善。“愿他们称为我名下”表他们里面要有来自属世层的属灵真理之良善的品质。“也在我祖亚伯拉罕和以撒的名下”表并有内在良善与真理的品质。“又愿他们在地的中间生养众多”表来自至内在部分的一种延伸。

6275. “他就给约瑟祝福”表关于理解力的真理和意愿的良善的预言，这二者都从内在拥有生命。这从“祝福”的含义，以及玛拿西和以法莲的代表清楚可知：“祝福”是指预言(参看 6230, 6254 节)；此处使用“约瑟”之名的玛拿西和以法莲是指属世层里面理解力的真理和意愿的良善，这二者都是从内在所生的(6234, 6249 节)。“约瑟”表示他的两个儿子，这一事实从祝福本身明显看出来，经上说：“救赎我脱离一切邪恶的那使者，赐福与这两个童子。愿他们称为我名下”。他们之所以被称为“约瑟”，是因为由

“玛拿西和以法莲”所代表的属世层里面的这良善与真理作为内在本身存在于那里。

诚然，内在和外在彼此不同，互相分离；但内在住在它们这二者一起所存在的属世层里面，如同住在适合它的自己的一个形式里面。该形式凭自己什么也做不了，而是在它里面的内在指导之下行动；因此，它只是被作用。此中情形就像一个结果里面的有效原因：有效原因和结果彼此不同，且相互分离；然而，有效原因住在结果里面，如同住在自己完全适合的形式里面，它通过该形式在产生结果所在的领域中起到原因的作用。在人里面，类似情形也发生在属世层中的良善与真理上，这二者都从内在所生。内在用诸如属于属世层的那类事物包裹自己，以便它能住在那里，并在那里过自己的生活。但它用来包裹自己的事物无非是覆盖物，这些覆盖物凭自己什么也做不了。

6276. “说，愿我祖亚伯拉罕和以撒所行走于面前的神”表内在良善和内在真理从中拥有生命的神性。这从“神”和“行走”的含义，以及“亚伯拉罕”和“以撒”的代表清楚可知：“神”是指神性；“行走”是指生活，或拥有生命(参看 519, 1794 节)；就至高意义而言，“亚伯拉罕”是指主的神性本身；“以撒”是指主的神性理性，因而是指内在人，因为“雅各”是指主的神性属世层，或祂的外在人(参看 2011, 3245, 3305, 3439, 4615 节)。但就代表意义而言，“亚伯拉罕”是指内在良善，“以撒”是指内在真理(3703, 6098, 6185 节)。“亚伯拉罕和以撒”之所以在代表意义上是指这些事，是因为在主国度中的该良善与真理从主的神性和神性人身发出；并使得主自己在那里；因此，祂自己就是祂的国度。

6277. “就是牧养我的神”表这神性将生命赐予来自属世层的属灵真理之良善。这从“牧养”的含义和“以色列”的代表清楚可知。“牧养”是指赐予生命。“牧养”或“喂养”是指教导(参看 6044 节)，因为“牧场或牧草”是维持人的属灵生命的东西(6078 节)。但这些章节所论述的“牧养”和“牧场或牧草”论及羊群，而此处的“牧养”论及雅各，他靠食物和生命的必需品来维持；“牧养”在内义上所表相同；因为维持并活跃身体生命的东西在内义上表示维持并活跃属灵生命的东西。此处“我”所指的以色列代表来自属世层的属灵良善，如前所示(5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)。由于“以色列”所代表的这良善是真理之良善，所以在此表示属灵真理的良善。就真正意义而言，“以色列”是指属灵教会，该教会的良善是真理之良善。因为该教会成员通过真理被教导何为良善；当他们照着他们被教导的真理行事时，这真理就被称为良善。这就是被称为真理之良善的良善，由“以色列”来代表。

6278. “有了我以来直到今日”表不断。这从“今日”或“直到今日”的含义清楚可知，“今日”或“直到今日”是指持续和永恒之物(参看 2838, 4304, 6165 节); 故此处“有了我以来直到今日”表示不断, 即不断赐予生命, 也就是“牧养”(6277 节)。

6279. “救赎我脱离一切邪恶的那使者”表主的神性人身, 把人从地狱解救出来的拯救者。这从“使者”、“救赎”和“邪恶”的含义清楚可知: “使者”是指主的神性人身, 如下文所述; “救赎”是指解救, 如下文所述; “邪恶”是指地狱。“邪恶”之所以表示地狱, 是因为地狱本身无非是邪恶; 事实上, 无论你说地狱里的所有人都是邪恶, 或地狱是邪恶, 都是一回事。当提及“邪恶(经上或译为祸患)”时, 就灵义而言, 所指的是地狱; 事实上, 那些知道灵义的人, 如天上的天使, 在思考和谈论时, 并不涉及任何特定的人, 而是从人抽象出来, 因为他们关心的是普遍和总体; 因此, 对他们来说, 邪恶就是地狱。

当“罪”这个词用来表示主导恶时, 这同样适用于它, 如创世记:

耶和華对该隐说, 你若行得不好, 罪就伏在门前。他必恋慕你, 你却要制伏他。(创世记 4:6, 7)

此处“罪”表示地狱, 当一个人行恶时, 地狱就在眼前。而且, 人里面的邪恶本身无非是地狱, 因为它从地狱流入他里面; 这时, 此人便是一个微型地狱, 甚至每个地狱居民都是一个微型地狱。反过来也一样, 人里面的良善本身无非是他里面的天堂; 因为良善从主经由天堂流入; 处于良善的人就是一个微型天堂, 甚至每个天堂居民都是一个微型天堂。

6280. “救赎的使者”就是主的神性人身, 这一点从以下事实清楚可知: 主通过披上人身并将其变成神性而救赎人, 也就是把他从地狱解救出来; 鉴于此, 就主的神性人身而言, 祂被称为“救赎者”。神性人身之所以被称为“使者”, 是因为“使者”这个词表示被差遣的人, 主的神性人身被称为“被差来的”, 这从福音书中大量圣言经文明显看出来。此外, 主降世前的神性人身(Divine Human)就是当说圣言时, 经由天堂流入的耶和華自己。耶和華在众天堂之上, 但那时从祂穿过众天堂的, 是神性人身; 因为通过耶和華流入天堂, 祂呈现为一个人的形像, 由该流注所呈现的神性本身是神性人(Divine Man)。这就是那自永恒就存在, 被称为被差来者的神性人身, “差”表示发出, 这个词和此处的“使者”意思一样。

但由于耶和華无法再通过祂的这神性人身流入世人, 因为世人距离这神性太过遥远, 所以祂披上人身, 或说取得一个人形, 并将它变成神性。然后, 通过由此流入天堂, 祂能直接抵达人类当中那些将从祂那由此变得可见的神性人身那里接受仁之良善和信之真理的成员那里, 从而把他们从地狱当

中解救出来；这种解救绝无可能以任何其它方式实现。这种解救就是那被称为“救赎”的，实现这种解救或救赎的神性人身本身被称为“救赎的使者”。

不过，要知道，就神性人身，以及神性本身而言，主在天堂之上；因为祂是光照天堂，赋予它光明的太阳；因此，天堂远在祂之下。存在于天堂中的神性人身就是从祂发出的神性真理，也就是从祂如从一轮太阳那样发出的光。就其本质而言，主并非神性真理，因为这真理从祂发出，就像太阳发出的光；确切地说，祂的本质是神性良善本身，与耶和华为一。

在圣言的其它地方，主的神性人身也被称为“使者”，如当祂从荆棘中间向摩西显现时；对此，出埃及记描述如下：

摩西到了神的山，就是何烈山，耶和华的使者从荆棘中间的火焰里向摩西显现。耶和华见摩西转过去要看，神就从荆棘中间呼叫他。又说，我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。（出埃及记 3:1, 2, 4, 6）

在此被称为“耶和华的使者”的，正是主的神性人身，经上明确说，祂就是耶和华自己。耶和华在那里存在于祂的神性人身里面，这一点从以下事实可以看出来：神性本身若不通过神性人身就无法显现；正如主在约翰福音中所说的这些话：

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）
另一处：

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）

此外，在论述领百姓进入迦南地的地方，主的神性人身也被称为“使者”；对此，我们在出埃及记读到：

看哪！我差遣使者在你们前面，在路上保护你们，领你们到我所预备的地方去。你们要在祂面前谨慎，祂必不赦免你们的过犯，因为我的名在祂里面。（出埃及记 23:20, 21, 23）

在这段经文中，“使者”是指神性人身；这一点从以下事实明显看出来：经上说“因为我的名在祂里面”，也就是说，耶和华自己在祂里面。“我的名”表示存在于神性人身里面的耶和华的性质。主的神性人身就是“耶和华的名”（参看 2628 节）；“神的名”就是祂的性质，因而是藉以敬拜神的作为一个整体的一切事物（2724, 3006 节）。

以赛亚书：

他们在一切苦难中，祂也同受苦难，并且祂面前的使者拯救他们。祂以慈爱和怜惜救赎他们，在永恒的一切日子扶持他们、怀握他们。（以赛亚书 63:9）

“耶和華面前的使者”明显是指主的神性人身，因为经上说“祂救赎他们”。
玛拉基书：

看哪！你们所寻求的主，你们所仰慕的立约的使者必忽然进入祂的殿；万军之耶和華说，看哪，祂快要来到。祂来的日子，谁能当得起呢？祂显现的时候，谁能立得住呢？那时，犹大和耶路撒冷所献的供物，必蒙耶和華悦纳，仿佛永恒之日、往昔之年。（玛拉基书 3:1, 2, 4）

很明显，“立约的使者”表示主的神性人身，因为所论述的主题是主的到来；“那时，犹大和耶路撒冷所献的供物，必蒙耶和華悦纳”表示出于对祂的爱和信所进行的敬拜那时将蒙悦纳。此处“犹大”并非表示犹大，“耶路撒冷”也并非表示耶路撒冷，这是显而易见的；因为无论那时还是以后，犹大和耶路撒冷的供物都不蒙悦纳。“永恒之日”是指上古教会的状态，该教会是属天的；“往昔之年”是指古教会的状态，该教会是属灵的（参看 6239 节）。此外，在圣言中，“使者”在内义上并非表示某位天使，而表示主里面的某种神性属性（1925, 2319, 2821, 3039, 4085 节）。

6281. 至于“救赎”，严格意义上说，这个词表示将以前属于祂的东西恢复并归给祂自己；并且它用来论及奴役、死亡和邪恶；当论及奴役时，所指的是那些变成奴隶的人，在灵义上是指那些被地狱奴役的人；当论及死亡时，所指的是那些陷入地狱的人，因为使者将说话者所救赎出来的邪恶就是地狱（参看 6279 节）。由于主通过将祂自己里面的人身变成神性而将人类从这些邪恶当中解救出来，所以在圣言中，祂的神性人身被称为“救赎主”，如以赛亚书：

耶和華说，我必帮助你。你的救赎主就是以色列的圣者。（以赛亚书 41:14）
又：

以色列的救赎主，他的圣者耶和華如此说。（以赛亚书 49:7, 26）

又：

万军之耶和華是祂的名；你的救赎主是以色列的圣者；祂必称为全地之神。（以赛亚书 54:5）

在这些经文中，被称为“耶和華”的神性本身与被称为“救赎主以色列的圣者”的神性人身是有区别的。

然而，在神性人身里面的耶和華自己就是救赎主，这从以下经文明显看出来。以赛亚书：

耶和華以色列的王，以色列的救赎主，万军之耶和華如此说：我是首先的，我是末后的，除我以外再没有真神！（以赛亚书 44:6）

同一先知书：

耶和華你的救赎主如此说，我是耶和華你的神，我教导你。（以赛亚书 48:17）

又：

亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和
华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为我们的救赎主。(以赛亚书
63:16)

诗篇：

救赎你的命脱离冥坑的耶和華。(诗篇 103:4)

从这些经文也明显可知，在圣言中，“耶和華”是指主，而非指其他任何人
(参看 1343, 1736, 2921, 3035, 5663 节)；“耶和華救赎主”是指祂的神
性人身。因此，在以赛亚书，那些被救赎的人被称为“耶和華的贖民”：

你对锡安的女子说，看哪，你的拯救者来到；看哪，祂的赏赐在祂那里；
祂的报偿在祂面前。人必称他们为圣民，为耶和華的贖民。(以赛亚书 62:11,
12)；

很明显，主就是他们被称为“耶和華的贖民”的原因；因为经上论到祂的
到来说：“看哪，你的拯救者来到；看哪，祂的赏赐在祂那里”。另外可参
看其它经文(以赛亚书 43:1； 52:2, 3； 63:4, 9；何西阿书 13:14；出埃及
记 6:6； 15:13；约伯记 19:25)，从这些经文明显可知，“救赎”论及奴役、
死亡和邪恶。

6282. “赐福与这两个童子”表使他们能拥有真理与良善。这从“赐福”的
含义，以及以法莲和玛拿西的代表清楚可知：“赐福”是指赋予真理与良善，
因为就灵义而言，“赐福”并不涉及其它(参看 1420, 1422, 4981 节)；以
法莲和玛拿西，即此处的“童子”，是指教会的理解力和意愿，真理与良善
要被赋予它们，真理被赋予理解力，良善被赋予意愿。

6283. “愿他们称为我名下”表他们里面要有来自属世层的属灵真理之良善
的品质。这从“称为某人名下”的含义和“以色列”的代表清楚可知：“称
为某人名下”是指一个在另一个里面的品质(参看 1754, 1896, 2009, 3421
节)；“以色列”是指来自属世层的属灵真理的良善，如前所述(6277 节)。
由于以色列的品质在他们里面，所以他们也在雅各的其他儿子们当中被接
纳，并成为两个支派，一个是玛拿西支派，另一个是以法莲支派。当利未
支派因做祭司而未算在拈阄分地地业的支派当中时(参看约书亚记，以及以
西结书 48 章)，他们与其它支派构成十二支派。

6284. “也在我祖亚伯拉罕和以撒的名下”表并有内在良善与真理的品质。
这从“名”的含义，以及“亚伯拉罕和以撒”的代表清楚可知：“名”是指
品质(参看 6283 节)；“亚伯拉罕和以撒”是指内在良善与真理，如前所述
(6276 节)。内在良善与真理必存在于外在良善与真理里面，以便后者成为
良善与真理。因为如前所述(6275 节)，外在只是提供外在形式的某种事物，

使得内在能存在于这种形式中，并在那里过一种与从主流入它自己之物相一致的生活。相对于至高者，也就是主，内在也只是提供外在形式的某种事物。主是一切生命的源头，在祂之下的事物只是按照一直排列到最后和最低层，就是身体的秩序等级而接受生命的形式。

6285. “又愿他们在地的中间生养众多”表来自至内在部分的一种延伸。这从“中间”的含义清楚可知，“中间”是指至内在部分(参看 2940, 2973, 6068, 6084, 6103 节)。因此，“生养众多”是指一种延伸；因为“众多”所表示的真理从至内在部分如同从一个中心向它的四围部分延伸。它们从它延伸得越远，就越符合天堂的秩序，其状态就越完美。这种状态就是这一部分祝福所表示的：“又愿他们在地的中间生养众多”。

6286. 创世记 48:17-20. 约瑟看见他父亲把右手按在了以法莲的头上，这在他眼里不对，便抓住他父亲的手，要从以法莲头上挪到玛拿西的头上。约瑟对他父亲说，我父，不是这样，这本是长子，求你把右手按在他的头上。他父亲不肯，说，我知道！我儿，我知道！他也必成为一个人民，而且也要为大；只是他的弟弟将来比他还大，他的种他的种要充满列族。当日就给他们祝福说，以色列要指着你祝福说，愿神使你如以法莲、玛拿西一样。于是，他立以法莲在玛拿西之前。

“约瑟看见他父亲把右手按在了以法莲的头上”表一种觉知，即：他认为真理要占据第一位。“这在他眼里不对”表不悦。“便抓住他父亲的手”表一种流注进入他的模糊觉知所拥有的能力。“要从以法莲头上挪到玛拿西的头上”表将他从错误中转移开。“约瑟对他父亲说，我父，不是这样，这本是长子”表对良善的一种可察觉的流注，即：第一位属于这良善，或说这良善拥有优先权。“求你把右手按在他的头上”表那良善因此要占据第一位。

“他父亲不肯”表不同意。“说，我知道！我儿，我知道”表尽管事情是这么回事，但表象却不同。“他也必成为一个人民，而且也要为大”表源于良善的那真理，因而属天人也要增长。“只是他的弟弟将来比他还大”表来自真理的那良善，因而属灵人会获得更大的增长。“他的种他的种要充满列族”表那真理，即信之真理要占主导。“当日就给他们祝福”表持续到永远的预见和天意。“说，以色列要指着你祝福说，愿神使你如以法莲、玛拿西一样”表好叫他自己的属灵层能居于理解力的真理和意愿的良善中。“于是，他立以法莲在玛拿西之前”表他认为真理占据第一位，因为他是属灵的。

6287. “约瑟看见他父亲把右手按在了以法莲的头上”表一种觉知，即：他认为真理要占据第一位。这从“说”和“把右手按在头上”的含义，以及“约瑟”、以色列和“以法莲”的代表清楚可知：“说”是指理解并发觉(参看 2150, 2807, 3764, 4567, 4723, 5400 节)；“约瑟”是指内在属天层(5869,

5877, 6224 节); 以色列, 即此处的“父亲”, 是指来自属世层的属灵良善; “把右手按在头上”是指认为要占据第一位(6269 节); “以法莲”是指属世层中理解力的真理(6234, 6238, 6267 节)。由此明显可知, “约瑟看见他父亲把右手按在了以法莲的头上”表内在属天层的一种觉知, 即: 来自属世层的属灵良善认为真理要占据第一位。关于这些问题, 可参看前面的阐述和说明(6256, 6269, 6272, 6273 节)。

6288. “这在他眼里不对”表不悦。这是显而易见的, 无需解释。约瑟之所以不悦, 是因为他所代表的内在属天层在“以色列”所代表的属灵良善之上。高层事物能觉察到低层事物所行之事的性质, 因而也能觉察到那里所思想的东西是不是真理。因为高层事物因凭天堂之光看见, 故能看见下面的事物。因此, 内在属天层, 就是“约瑟”能看见来自属世层的属灵良善, 就是“以色列”, 在犯错; 所以这让他感到不悦。

6289. “便抓住他父亲的手”表一种流注进入他的模糊觉知所拥有的能力。这从“抓住手”的含义清楚可知, “抓住手”是指进入觉知能力的流注。因为当内在想通过流入外在而迫使它思考和意愿某事时, 可以说就会抓住它。此处它抓住了“手”所表示的觉知能力。“手”表示能力(参看 878, 3387, 4931-4937 节)。之所以说觉知是模糊的, 是因为相对于“约瑟”所代表的属天人, “以色列”所代表的属灵人居于模糊中。相对于属天人, 属灵人居于模糊中(参看 2708, 2715, 2716, 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3833, 4402 节)。

属灵人居于模糊中, 这一点从以下事实很清楚地看出来: 重生之前, 对于真理与良善, 他们完全处于黑暗; 当他们正在重生时, 他们承认诸如其教会教义所包含的那种真理, 而且信靠这真理, 不管它是真是假。即便如此, 当这真理成为其意愿和随之其生活的一部分时, 正是该真理在他们那里变成良善。正是这良善被称为真理之良善, 以及信之良善, 同样被称为属灵良善, 或属灵教会的良善。凡考虑这个问题的人都能看出, 该良善的品质来自这个源头。然而, 源于这种真理的良善, 甚至是外邦人当中的, 都蒙主悦纳, 只要它以对邻之仁为起点或原则, 并且这仁爱含有纯真在里面。

6290. “要从以法莲头上挪到玛拿西的头上”表将他从错误中转移开。这从“挪”和“从以法莲头上到玛拿西的头上”的含义清楚可知: “挪”是指转移开; “从以法莲头上到玛拿西的头上”是指从错误中; 因为错误就是, 他认为真理要占据第一位, 良善占据第二位, 如前所示。

6291. “约瑟对他父亲说, 我父, 不是这样, 这本是长子”表对良善的一种可察觉的流注, 即: 第一位属于这良善, 或说这良善拥有优先权。这从“说”的含义清楚可知, “说”在论及内在属天层, 即此处的“约瑟”时, 是指流

注(参看 6152 节)；在这种情况下，是指一种可察觉的流注，因为他不仅抓住他父亲的手，还说“我父，不是这样，这本是长子”。

6292. “求你把右手按在他的头上”表那良善因此要占据第一位。这从“把右手按在头上”的含义清楚可知，“把右手按在头上”是指认为要占据第一位(参看 6269, 6287 节)。以色列将要祝福时，把手按在头上，这是从古人那里所得来的一种仪式。因为头是一个人的理解力和意愿的实际能力所在之处，而身体则是回应并顺从它们的行为所在之处。因此，把手按在头上是一个代表行为，表示一种祝福要被赋予一个人的理解力和意愿，因而被赋予这个人自己，或说他的真实自我。源于古时的这个仪式一直保留到今天，并且在就职典礼，以及祝福行为中仍旧使用。

6293. “他父亲不肯”表不同意。这是显而易见的，无需解释。

6294. “说，我知道！我儿，我知道”表尽管事情是这么回事，但表象却不同。这从“知道”的含义清楚可知，“知道”，在此是指知道事情是这么回事，但表象却不同。属灵良善，就是“以色列”现在对这一点的觉知来自内在属天层，就是“约瑟”的流注；前面论述了这种流注(6289, 6291 节)。当属灵良善由于这样一种流注而被启示时，它就会发觉事情是这么回事，也就是说，良善要占据第一位，真理要占据第二位，以及表象与此不同。然而这时，属灵良善仍使得优先权依赖于以下事实：真理要统治良善，如下文所述；因此，以色列仍将右手按在次子的头上，左手按在长子头上。

6295. “他也必成为一个人民，而且也要为大”表源于良善的那真理，因而属天人也要增长。这从“人民”和“为大”的含义，以及玛拿西的代表清楚可知：“人民”是指真理(参看 1259, 1260, 3581, 4619 节)；“为大”是指增长；玛拿西（这话就是指着他说的）是指属于属世层中的意愿并由内在所生的良善(参看 6234, 6238, 6267 节)。源于良善的真理是属天人的一个标志，这一点从前面关于属天人的频繁阐述和说明清楚可知。也就是说，属天人就是在其意愿的引导下关心良善，并由此关心真理的人；他因以下事实而不同于属灵人：后者在其理解力的引导下而关心真理，并由此关心良善。由于“玛拿西”表示意愿的良善，故他代表属天人，准确地说，代表外在属天人，或外在属天教会的成员。因为“玛拿西”是属世层、因而外在人里面的意愿之良善，而“约瑟”是内在属天教会的成员，因为他代表理性层、因而内在人里面的意愿之良善。

有必要用几句话来说一说作为属天人标志的良善之真理。该真理虽被称为真理，其实却是良善。属天人有关对主之爱的良善和对邻之爱的良善。对主之爱的良善形成他的内在部分，对邻之爱的良善形成外在部分。因此，属天教会成员当中那些处于对主之爱的人在该教会的内在部分，而那些处于

对邻之爱的人则在外在部分。与属天人同在的这爱，即对邻之爱的良善就是在此被称为“良善之真理”的，由“玛拿西”来代表。因为属天人是这样：他不基于真理推理，甚至也不推理真理，因为他通过良善，也就是从主通过良善拥有对某事是真是假的觉知(参看 202, 337, 2715, 3246, 4448 节)。即便如此，与他同在的仁之良善仍是那被称为真理的，不过是属天真理。

6296. “只是他的弟弟将来比他还大”表来自真理的那良善，因而属灵人会获得更大的增长。这从以法莲的代表和比别人“还大”的含义清楚可知：以法莲，即此处的“弟弟”，是指由内在所生的属世层里面理解力的真理(参看 6234, 6238, 6267 节)，但“以法莲”在此是指来自真理的良善，如下文所述；比别人“还大”是指获得更大的增长。“以法莲”在此之所以指来自真理的良善，是因为他代表属灵教会成员，确切地说，代表外在属灵教会的成员，就像“玛拿西”代表外在属天教会的成员一样(6295 节)。正是来自真理的良善构成此人，也就是说，使他成为属灵教会成员。该教会的内在部分就是“以色列”所代表的，而外在部分则是“以法莲”所代表的。属灵教会成员不同于属天教会成员之处在于此：属灵教会成员的良善被植入心智的理解力部分，而属天教会成员的良善被植入意愿部分(参看 863, 875, 895, 927, 928, 1023, 1043, 1044, 2256, 4328, 4493, 5113 节)。因此，“以法莲”代表属灵人，“玛拿西”代表属天人。

来自真理的良善，或属灵人之所以获得比产生真理的良善，或属天人更大的增长，是因为人的意愿不断堕落、败坏，最终堕落到邪恶完全占据它的地步，以至于没有完好的东西留在那里。因此，为免得人因此而灭亡，主规定他的理解力部分可以重生，他由此而得救。这解释了为何很少有人拥有在心智的意愿部分中的完好之物，因而为何很少有人能成为属天人，许多人能成为属灵人；这反过来也解释了为何属灵人比属天人获得更大增长。这就是“只是他的弟弟将来比他还大”的意思。

6297. “他的种他的种要充满列族”表那真理，即信之真理要占主导。这从“种”和“充满列族”的含义清楚可知：“种”是指信与仁(参看 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3187, 3310, 3373, 3671 节)，在此是指信，因为它论及以法莲；“充满列族”是指丰盛，因而是指信之真理将占主导。在圣言中，“充满(fullness, 经上或译为丰盛、丰满等)”表示全部，或它在不表示全部的地方，表示丰盛的部分；它论及真理与良善这二者。因为“增多”论及真理，而“大”论及良善，因此“充满”论及这二者，如耶利米书：看哪，有水从北方涨起，成为涨溢的河，要涨过遍地和其中所充满的，并城和其中所住的。(耶利米书 47:2)

“遍地和所充满的”表示全部，即构成教会的真理与良善这二者。因此，经上补充说“城和其中所住的”；因为“城”表示真理，而“其中所住的”表示良善(2268, 2451, 2712 节)。

以西结书：

他们吃饭必忧虑，喝水必惊惶，这地必然荒废，失掉其丰满。(以西结书 12:19)

“地”表示教会，“丰满”表示那里的良善与真理。所表示的是这二者，这一点从前面的话明显看出来，即：他们吃饭必忧虑，喝水必惊惶；因为“饭”表示爱之良善，“水”表示信之真理，它们被称作“这地的丰满”。

在阿摩司书也一样：

我憎恶雅各的荣华和他的宫殿；因此，我必将城和其中所充满的都交付敌人。(阿摩司书 6:8)

诗篇：

天属你，地也属你；世界和其中所充满的，都为你所建立。(诗篇 89:11)

地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。祂把世界建立在海上，把它安定在江河之上。(诗篇 24:1, 2)

此处“充满”也表示真理与良善；“地”表示具体意义上的教会，“世界”表示普遍意义上的教会。“耶和华把世界建立在海上”表示把它建立在有助于记忆知识的事物之上(28 节)；“祂把它安定在江河之上”表示把它建立在那些带来聪明的事物之上(3051 节)。谁看不出这不是说耶和华把世界建立在海上，把它建立在江河之上？因为世界并未建立和安定在它们之上；因此，凡思考这个问题的人都能看出，“海”和“江河”表示某种其它事物，这某种其它事物是圣言的一个属灵或内在方面。

6298. “当日就给他们祝福”表持续到永远的预见和天意。这从“祝福”的含义清楚可知，“祝福”是指预言(参看 6230, 6254 节)，但就至高意义而言，是指主的预见；由于所表示的是预见，故也表示提供，因为这一个不可能离开那一个；事实上，邪恶属预见，良善属天意，被预见的邪恶按照天意被折向良善。“祝福”在此之所以表示预见和天意，是因为就至高意义而言，此处给予祝福的“以色列”是指主(4286 节)。所表示的是永远，这从“当日”或“今日”的含义清楚可知，“当日”或“今日”是指永恒之物(2838, 3998, 4304, 6165 节)。

6299. “说，以色列要指着你祝福说，愿神使你如以法莲、玛拿西一样”表好叫他自己的属灵层能居于理解力的真理和意愿的良善中。这从“以色列”、“以法莲”和“玛拿西”的含义清楚可知：“以色列”是指属灵良善(参看 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)；“以法莲”是指

理解力的真理，“玛拿西”是指意愿的良善，如前所述。这些话，即“以色列要指着你祝福，愿神使你”表示好叫属灵层，就是“以色列”能居于它们里面，

至于“以色列”所代表的属灵层能居于理解力的真理和意愿的良善，就是“以法莲和玛拿西”中，情况是这样：“以色列”所代表的属灵良善是内在教会的属灵部分；而“以法莲和玛拿西”所代表的真理与良善是外在教会的部分(参看 6296 节)。内在之物要成为教会的内在部分，就必须居于教会的外在部分中，因为外在是内在必须立于其上的基础，是内在所必须流入的容器。正因如此，属世层，就是外在，必须重生；否则，内在没有基础或容器；它若没有基础或容器，必彻底灭亡。这就是他自己的属灵层能居于理解力的真理和意愿的良善中所表示的。

举例说明这个问题。仁爱所激发的实际情感，也就是说，当一个人向邻舍行善，却不思想任何回报时，他所感受到的平静和幸福的感觉就是教会的内在。但意愿这良善，并出于真理，也就是因为圣言是如此规定的而实行该良善，就是教会的外在。如果属世层或外在不一致，也就是说，不去意愿或实行这良善，因为它在其中看不到任何回报，因而看不到自己的任何东西（事实上，这种自私自利的性情通过遗传和他自己的行为就居于属世人或外在人里面），那么内在就没有基础，或对应于它的容器。相反，它只有要么弃绝、要么败坏、要么抑制其流注之物；内在因此而灭亡。也就是说，它被封闭并堵塞，以致来自天堂的东西无法通过内在进入属世层；只有些许一般性质的光透过周围的缝隙流进来，以使此人能思考、意愿和说话。但这种能力照着属世层中的东西行事，因而赞成反对良善与真理的邪恶与虚假；为了这个目的，它使透过周围的缝隙流入的一般性质的属灵之光服从它自己。

6300. “于是，他立以法莲在玛拿西之前”表他认为真理占据第一位，因为他是属灵的。这从前面的解释（48:13, 14, 17-19）清楚可知。

6301. 创世记 48:21, 22. 以色列又对约瑟说，看哪，我快要死了，但神必与你们同在，领你们回到你们列祖之地。并且我从前用剑用弓从亚摩利人手中所夺的，我都赐给你，比众弟兄多得一分。

“以色列又对约瑟说，看哪，我快要死了”表属灵良善从内在属天层那里所获得的关于新生命和代表结束的觉知。“但神必与你们同在”表主的神性眷顾。“领你们回到你们列祖之地”表回到这两个古教会的状态。“我都赐给你，比众弟兄多得一分”表理解力的真理和意愿的良善将在那里拥有更多。“并且我从前从亚摩利人手中所夺的”表由于战胜邪恶。“用剑”表通过进行争战的真理。“用弓”表通过教义。

6302. “以色列又对约瑟说，看哪，我快要死了”表属灵良善从内在属天层那里所获得的关于新生命和代表结束的觉知。这从“说”和“死”的含义，以及“以色列”和“约瑟”的代表清楚可知：“说”是指觉知(参看 6220 节)；“以色列”是指属灵良善，如前所述(6225 节)；“约瑟”是指内在属天层(5869, 5877 节)；“死”是指复活得生命(3498, 3505, 4618, 4621, 6036, 6221 节)，也指之前代表的结束(3253, 3259, 3276 节)。这种结束在此也由“死”来表示，因为当代表教会的某个方面的人死亡时，另一个人会取代他，按顺序将代表延续下去。因此，亚伯拉罕死了之后，代表按顺序在以撒身上继续，然后在雅各身上继续，雅各之后在他的儿子们身上继续；摩西死去之时也是如此，那时代表在约书亚身上继续，之后在一个接一个的审判官身上继续，直到各个君王，依此类推。

6303. “但神必与你们同在”表主的神性眷顾。这从“神必与你们同在”的含义清楚可知，“神必与你们同在”是指主的神性眷顾；因为当主与某人同在时，祂便引导他，规定所发生的一切事，无论是是喜是悲，都会给他带来好处。这就是神性眷顾，或说天命。它之所以被称为主的眷顾，是因为经上说“神必与你们同在”，在圣言中，“神”和“耶和华”都指主，因为除祂以外，再无别神。事实上，祂的确是圣父，祂的确是圣子，因为他们为一；父在祂里面，祂在父里面，发祂自己在约翰福音(14:9-11)中所教导的(参看 1343, 1736, 2921, 3035, 5663 节)。

6304. “领你们回到你们列祖之地”表回到这两个古教会的状态。这从“地”和“列祖”的含义清楚可知：“地”是指教会(参看 566, 662, 1066, 1067, 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535, 4447, 5577 节)；“列祖”是指那些属于古教会和上古教会的人(6075 节)。之所以说“回到这两个古教会的状态”，是因为以色列的儿子们及其后代，就像两个古教会的成员一样，要在每一个细节上代表主的属天和属灵国度。代表本身也得以建立；在犹太民族当中，建立了属天国度的代表；在以色列人当中，建立了属灵国度的代表。但在这一代当中，教会或主国度的东西无法得以建立，只能建立一种纯粹的代表；因为他们只想在代表中看见并承认外在之物，根本不想看见并承认任何内在之物。

然而，为叫一种大体的代表能得以存在，通过它与天堂，并通过天堂与主的某种交流也得以存在，他们被保持在外在；那时，主规定：交流要通过一种缺乏任何内在的纯粹的外在代表进行。这就是雅各的后代们能被带回的状态；然而，在这些后代当中的外在代表内在却隐藏着神性事物，在至高意义上隐藏着与主的神性人身有关的事物，在相对意义上隐藏着与主的天国并教会有关的事物。两个古教会的这种状态由这句话来表示：“神必领

你们回到你们列祖之地”。

6305. “我都赐给你，比众弟兄多得一分”表理解力的真理和意愿的良善将在那里拥有更多。这从以法莲和玛拿西的代表，以及“比众弟兄多得一分”的含义清楚可知：以法莲和玛拿西，即此处如前面一样（6275 节）约瑟所指的，是指理解力的真理和意愿的良善，如前面频繁所述；“比众弟兄多得一分”是指在那里，也就是说，在“地”所表示的教会（参看 6304 节）拥有更多。意愿的良善和理解力的真理之所以在那里会拥有更多，是因为这二者是教会的两个本质要素；这也解释了为何长子名分也被赋予以约瑟的子孙（历代志上 5:1）。

6306. “并且我从前从亚摩利人手中所夺的”表由于战胜邪恶。这从“亚摩利人”的代表和“从手中所夺”的含义清楚可知：“亚摩利人”是指邪恶（参看 1857 节）；“从手中所夺”是指通过得胜而获得。关于“亚摩利人”，要知道，他们表示邪恶，和“迦南人”一样；在圣言中所提到的那地的其它民族都表示各种邪恶和虚假。当以色列人占有迦南地时，这些民族就代表这类东西。因为每当以色列人代表天堂的事物时，那些民族就代表地狱的事物；迦南地就这样代表来世的一切状态；并且正因这些民族代表地狱的事物，所以他们遭受咒诅、全然毁灭；与剩下的人立约也被禁止。

以色列人占有并住在那些代表地狱之人的地上是一种代表，它代表主到来之时所发生的事；那时，地狱灵占据了天堂的大部分；主通过降世并使祂自己里面的人身变成神性而将他们从那里驱逐出去，并投入地狱，由此将天堂从他们手中解救出来，把它作为一个产业赐给那些属于祂的属灵国度之人。

亚摩利民族代表总体上的邪恶，这一点从提到它的经文明显看出来，如以西结书：

主耶和华对耶路撒冷如此说，你的根源，你的出身，是在迦南地；你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人。（以西结书 16:3, 45）

“父亲”在内义上表示教会的良善，但在反面意义上表示邪恶；“母亲”表示教会的真理，在反面意义上表示虚假，故经上说“你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人”。

阿摩司书：

我从他们面前除灭亚摩利人。其高虽如香柏树的高，他如橡树那样强壮。我在旷野引导你们得到亚摩利人的地。（阿摩司书 2:9, 10）

此处“亚摩利人”也表示邪恶，因为自我之爱的邪恶以“香柏树的高和橡树的强壮”来描述。“亚摩利人”之所以表示总体上的邪恶，是因为整个迦南地被称为“亚摩利人的地”；因为经上说“我在旷野引导你们得到亚摩利

人的地”。另外，在列王纪下：

犹大王玛拿西行这些可憎的恶事，比先前亚摩利人在他面前所行的一切恶事更甚。(列王纪下 21:11)

“用剑”表示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, 4499 节)。“用弓”表示通过教义，这从“弓”的含义清楚可知，“弓”是指教义(2686, 2709 节)。

此处以色列是因着内义而说这句话，即“我从前用剑用弓从亚摩利人手中所夺的分”，这是非常明显的，因为雅各并没有用剑用弓从亚摩利人手中夺走那分，而是从哈抹的子孙那里买来的，这一点从创世记明显看出来：

雅各从巴旦亚兰回来的时候，来到撒冷，就是迦南地的示剑城，在城对面扎营。就用一百可锡塔从示剑的父亲、哈抹的子孙手里买了支帐棚的那块田。(创世记 33:18, 19)

这田就是他们给约瑟的那分，这一事实从约书亚记中的这些话明显看出来：以色列人从埃及所带上来约瑟的骸骨，葬埋在示剑，就是在雅各从前用一百可锡塔向示剑的父亲哈抹的子孙所买的那块田里，这就作了约瑟子孙的产业。(约书亚记 24:32)

由此明显可知，那分是买来的，它就是被给予约瑟的东西。

所表示的也不是附近的示剑城，就是西缅和利未用剑杀了一切男丁的城(创世记 34 章)。这一点从以下事实清楚看出来：雅各憎恶他们所行的，并因此咒诅西缅和利未，将自己与那罪行完全撇清。他说：

我的灵魂啊，不要进入他们的密谋；我的荣耀哪，不要参加他们的集会；因为他们在怒中杀人，任意砍断牛筋。他们的怒气可咒，因为很暴烈；他们的烈怒可诅，因为很残忍；我要把他们分散在雅各中，使他们散居在以色列。(创世记 49:5-7)

由此明显可知，这些话，即“我从前用剑用弓从亚摩利人手中所夺的那一分”，是雅各在预言的灵里为了内义所说的。

关于流注，以及灵魂与身体的相互作用（续）

6307. 多年来的经历使我得知，有一个流注从灵界通过天使和灵人进入情感和思维。这一点我知道得如此清楚，以至于再没有比这更清楚的了。我不仅感觉到这流注进入思维，还感觉到它进入情感。每当邪恶与虚假正在流入时，我得以知道它们来自哪些地狱；每当良善与真理正在流入时，我也得以知道它们来自哪些天使。这样的经历使我对这一切再熟悉不过了，以致最后我能知道我的思维和情感的每一个细节源于何处。然而，我的思维仍和以前一样。

6308. 该流注通过灵人和天使实现。流注的次序是：恶灵首先流入，然后天

使驱散他们的行为，也就是驱散他们所带来的东西。人并没有意识到这种流注的存在，因为他的思维通过这两种流注之间的平衡被保持在自由的状态，还因为他没有注意到这些事。恶人即便注意到，也不知道它们，因为他们当中没有邪恶与良善之间的平衡。但处于良善的人能知道；他们还从圣言知道他们里面有某种东西与他们里面的邪恶并虚假争战，并且属灵人与属世人争战；因此，处于人的内层和属灵事物的天使与处于人的外层和属世事物的恶灵争战。也正因如此，教会被称为“精兵”。

但从恶灵所流入的邪恶，只要人不去接受，不会对他造成任何伤害；然而，他若接受，并将它转入意愿，就会把它变成自己的。当他如此行时，便更加接近地狱灵这一方，远离天堂天使。这就是主在马可福音(马可福音 7:14-23)中的教导，在那里，祂说：进入人里面的东西不能污秽人，惟有从他里面出来的，乃能污秽人，因为这些东西是从心里，也就是从地狱发出的。

6309. 我曾与善灵谈论内在人和外在人，说过一个惊人的事实：在教会，很少有人相信内在人的存在，并且内在人和外在人是不同和分开的，尽管他们从圣言知道这一点。然而，他们只是稍微审视一下自己的日常思维和意愿，是能知道的。也就是说，他们能从以下事实知道这一点：他们的内在思维常与他们的外在思维相矛盾；他们用言语、表情和行动来表达自己的外在思维，而非内在思维，因为他们将内在思维深藏起来，这是伪君子、假冒为善的人和骗子惯常所行的。处于良善的人则从这一事实知道这一点：他们认为自己不应该这样做，并为此而自责。由此可见有一个更内在的人存在，并且它与外在人是不同且分开的。

人们之所以没有想到这一点，或者即便想到，也不去认真加以思考，是因为他们认为生命在于肉体。而且，当他们将整个思维都沉浸于肉体和世俗事物时，对这类问题的洞察力就会消失；事实上，甚至连对它们存在的相信也被摧毁。我从经历也得以知道这一点。每当我考虑某个天上的观念，然后又陷入关于世俗和尘世事物的思维时，天上的事物立刻消失，并且消失得如此彻底，以至于几乎无法辨认。原因在于，天堂之光的事物在降至属于尘世之光的层面时，会变为黑暗；因为这两种光本身彼此对立。人只有经历重生，而且从感官层面被提升至更内在的事物，才能除去这种对立；他被提升至感官层面之上到何等程度，就离弃邪恶与虚假到何等程度。不过，他若不处于信仰与生活的良善，就无法被提升。

6310. 人的内层通过衍生而被划分为不同层级，并照着这些层级而处于不同层面的光。离身体感官最近的内在感官层面拥有最暗淡、最粗鄙的光。我通过大量经历得以认识这光，还注意到，每当我降至这光时，各种各样的

虚假和邪恶就会出现，甚至连对天上神性事物的诽谤也会出现，更不用说污秽、肮脏的东西了。原因在于，这光盛行于地狱，地狱主要通过这光流入人内。

当人处于这种光时，他的思维拥有接近于他的外在视觉所拥有的那种光，几乎处在身体层面。处于这种光的人被称为感官人，因为他们的思维没有上升到通过身体所获得的感官印象之上。这种人既觉察不到，也不相信超出感官的事物，只相信他们能看见并摸到的东西。那些根本不注意更内在的事物的人便处于这光；他们在生活中忽视或轻视一切理性和属灵事物。贪婪的人和通奸者，以及那些过着只追求享乐，或可耻的懒惰生活之人尤其处于这光。因此，这种人的思维是污秽的，他们对教会的神圣事物常抱有可耻的态度。

6311. 如前所述，地狱正是靠着这种劣质的光看见，一些并不那么坏的人，也就是说，那些不贪婪、通奸或骄奢淫逸的人也是靠这光看见；他们之所以靠这光看见，是因为他们没有培育其心智的理性层。一天早晨，我得以看见那些生活在一种朦胧中的灵人。我看见他们在一个集市上，成群结队，拿着装原料的麻袋，称了称，抬走了。那时，一些塞壬就在不远处；我听见她们说，她们想去那里，因为她们能亲眼看见人。事实上，比起其他人，塞壬更是通奸者，而且反对一切属天或属灵事物，所以只能看见那些靠感官的劣质之光看见的灵人，因为这些塞壬本身也是靠这种光看见。

6312. 由于地狱靠这种劣质的感官之光看见，所以人若不从这光中被提升上来，必然灭亡；他通过信之良善被提升上来。也有些地狱居于更诡诈的气场，那些心肠歹毒，千方百计剥夺他人财物，并谋划各种诡计，好掌控他们的人就住在那里。但我发现，这个气场流入外在感官气场；而外在感官气场来自人的无意识能力所在的背部。这就是为何感官气场如此强而有力。

6313. 当一个人被提升至更内在的层面时，他便从感官层面的粗鄙暗光进入非常柔和的光中，同时从可耻、污秽之物的流注中退出，更接近公义和公平，因为离与他同在的天使越近，离天堂之光就越近。从感官层面的这种提升是古人，甚至外邦人所熟知的；因此，当心智脱离感官层面时，他们的圣贤就说，它进入内在之光，同时进入平安、恬淡的状态和一种天国的极乐之中。他们由此也断定心智是不朽的。人能被提升至更内在的层面，并且被提升得越内在，他所进入的光就越清晰。最终，他被提升至天堂之光，这光无非是来自主的智慧 and 聪明。三层天堂只照着朝向内在层面的提升，因而只照着光的层级，而非以其它方式来划分。第三层天堂因处于至内层，故处于最大的光，因而处于远远超越低层天堂智慧的智慧之中。

6314. 光如何，作为人的生命之热的热也如何。这种生命之热决非源于这个

世界的太阳所散发的热；它源于属灵之热，属灵之热是爱，是从主发出的；天使便拥有这热。因此，一个人所拥有的生命之热的量取决于他所拥有的爱的量。然而，他的身体处于尘世之热，其身体里面的感官意识也是；不过，生命之热流入尘世之热，并赋予它生命。这热在纯度和强度上的不同类似光在清晰度上的不同。在圣言中，圣火指的就是这生命之热，所以这些火表示天堂的爱。但就反面意义而言，地狱之火指的是尘世之热，所以在圣言中，这些火表示地狱之爱及其欲望。

6315. 一个在尘世生活中通过信之良善从感官层面被提升上来的人，会交替处于感官层面的光 and 更内在层面的光。当他陷入世俗，与靠外在事物来滋养的人相伴，或他沉溺于纯粹的享乐之中时，便活在感官层面。在这种状态下，他会避开，而且反感谈论并思想神和属信仰的事。即便在那种状态下谈论并思想这些事，他也会认为它们一文不值，除非他当下被主提升至更内在的事物。当这个人没有被世俗事物占据，而是处于更内在层面的光时，他就会出于公义和公平进行思考；他若处于还要内在层面的光，就会出于属灵的真理与良善进行思考。过着良善生活的人会从一种光被提升至另一种光；一开始有邪恶的思维，他就立刻被提升至更内在的光；因为天使就在他身边。我已通过大量经历得以知道这一点，因为我经常意识到被提升，同时意识到我的情感和思维方面的状态变化。

6316. 有学问的人大多在感官层面进行思考，这一事实会令你感到惊讶。原因在于，他们研究不同的知识，纯粹是为了名声，好叫他们能晋升到更重要的职位，由此获得物质利益，而不是为了变得智慧；因为学术界的一切知识都只是手段，要么使人变得智慧，要么使人变得疯狂。一旦这些有学问的人被提升至重要职位，他们以后活得比简单人更感官化；那时，他们认为，将任何事物都归于神性，而不归于精明和自然界，不将其它一切事归于偶然，是简单的一个标志。

6317. 曾有一些灵人与我同在，他们活在世上时被视为有学问的人。他们被带回处于肉身时的思维状态；那时，他们的思维，尤其关于灵的思维传给了我。其思维具有这样的性质：他们永远不可能被引导相信一个灵人享有任何感觉；他们对于灵，或死后灵魂的一切想法都缺乏任何实际的品质。这是因为他们认为生命在于身体，并利用知识和哲学来坚决反对灵的生命，或死后灵魂；由此关闭了自己心智的内层部分，以至于他们决无可能被提升至这些内层部分。以后他们若坚决反对属于死后生命的观念，若被告知绝对真理，就会像看不见的瞎子、听不见的聋子那样对待它们；其中有些人还会讥笑它们，并且越自以为比别人更智慧，就越是如此行。但那些处于信之良善、没有学问的人却不像他们，因为他们没有利用知识或哲学来

坚决反对教会事物；因此，他们享有更广泛、更清晰的觉知。他们没有关闭自己心智的内层部分，所以能接受良善与真理。

6318. 还有些人比感官化更甚，就是肉体化了；他们是那些反对神性最为坚决，将一切都归于自然，从而过着除非在表面上，否则就毫不关心公义与公平的生活之人。这些人内心像野兽，尽管表面上看似人，比感官化更甚；到了来世，在他们自己和其他人看来，他们就像肉体化的人。我看见他们在前面，靠近我的右脚，从一个深渊上来；他们看上去毛烘烘的，可以说又坚硬又粗野。他们一升上来，那里就出现了看似悬在他们头上的一把剑一样的东西。我与他们交谈，他们说，在他们看来，他们就像在肉体中。

6319. 与人同在的天使的流注，并非那时此人所拥有的那类思维的流注，而是涉及对应关系；因为天使在属灵层面进行思考，而此人则在属世层面觉察天使的思维。因此，对这个人来说，属灵事物会降至它们的对应物，进而降至它们的代表。例如，当人们谈论食物、播种、收割和脂油等等时，天使的思维就涉及爱与仁之良善，依此类推。我曾做过一个很普通的梦，醒来后，就从头到尾讲述了一遍。天使说，这一切与他们的讨论完全一致。我梦见并不是这些东西，而是对应并代表其讨论的事物；每一个细节都是这样。后来，我与他们谈论了流注。

然而，诸如世人用眼睛看见的那类物体不会出现在与此人同在的灵人面前，他们也听不见此人用耳朵所听见的那类话语，而是看见并理解诸如出现在他的思维中的那类事物。思维完全不同于言语，这一点从以下事实明显看出来：人在一瞬间所思考的东西，比他在半小时内所能表达的还要多，因为他的思维从语言的话语当中抽离出来了。由此可在某种程度上得知灵魂与身体的相互作用是何性质，即：它就像灵界进入自然界的流注；因为人的灵魂或灵在灵界，他的身体在自然界。所以，流注照对应关系发生。

6320. 当天使流入时，他们会将情感与他们所带来的观念相联结；这些实际情感包含情感的无数元素在里面。但此人只接受这些无数元素当中的少数元素；事实上，只接受如同能依附于早已存在于其记忆中的东西之物那么多的元素。天使所带来的其它一切事物则包围他所接受的东西，可以说把它们抱在怀里。

6321. 我通过经历得以知道天使流注的存在，没有它，人就无法存活。有些恶毒的灵人设计阻止天使的流注，但只是在某种程度上。他们也被允许向我做这种事，好叫我通过经历知道事情是怎么回事。随着他们阻止这流注，我的思维能力或说思维的生命起伏不定，直到最后我觉得自己就像陷入昏迷的人。不过，我立刻就苏醒了，于是那些灵人被投入他们自己的地狱。他们出现在我头顶那个层面的左侧，在那里一开始是隐藏的，看不见。

6322. 根据所有表象，外在感官，如视觉和听觉，流入思维，在那里激发观念。因为表面上看，物体，以及言语激活感官，先是激活外在感官，然后激活内在感官。但是，这种表象无论多么强烈，令人信服，仍是一个错误认识。事实上，外在之物是粗鄙的、物质的，故无法流入并激活内在之物，因为内在之物是纯净的、属灵的；这与事物的性质相反。正是内在感官，也就是灵的感官，通过外在感官感知事物，并使外在感官按照它的指示获得对物体的印象。因此，外在感觉器官，如视觉器官，也就是眼睛，能立刻适应所有感官物体。若没有它们从内部所接受的流注，这一切不可能发生在感觉器官中；因为所有纤维和小附件(它们在每个感觉器官周围为数众多)立刻适应物体的性质。事实上，器官本身也立即被赋予适应的状态。我经常听见灵人们彼此讨论这种表象，并且每次天使都是这样答复的：流注决非从外在进入内在，而是始终从内在进入外在；这符合次序，违反次序不可能有流注。我曾两三次看见一些灵人被分离出去，与天使社群失去联系，就因为他们出于外在表象认为从外在进入内在的流注是存在的；因此，这流注是物质的，而非属灵的。他们之所以被分离出去，是因为根据这种观点，他们有可能得出一个结论：处于外在的地狱能流入处于内在的天堂；他们还有可能得出一个结论：生命的流注并非来自主；而事实上，生命的一切皆从主流入，因为主处于至内层；相对于主，其它一切都是外在的。

6323. 从主经由天使所流入的爱之良善包含所有真理，如果人过着爱主爱邻的生活，真理会自然而然地显现。这一点不仅从天堂所发生的事，还从低下的自然界所发生的事明显看出来。因为自然界的事物是可观察的，我可以举其中一些例子来说明这个问题。

动物只受它们被造、后来又生在其中的爱和这些爱的情感，而非其它东西驱使；因为每个动物都被带向它的情感和爱所吸引它的方向。正因如此，动物还拥有属于那爱的一切知识。因为它们出于一种类似婚姻之爱的爱知道如何交配，牲畜有牲畜的方式，鸟类有鸟类的方式。鸟类知道如何筑巢、产蛋，并卧在它们上面，孵化它们的幼雏，知道如何喂养它们。它们知道这一切，无需任何教导，仅靠一种类似婚姻之爱的爱和一种对后代的爱，这些爱拥有植入在它们里面的一切知识。它们同样知道什么东西可以当食物吃，如何找到它们。更神奇的是，蜜蜂知道如何从各种鲜花中寻觅食物，也知道如何收集造蜂室所用的蜂蜡；它们先是把后代安置在这些蜂室中，然后在里面储存食物。它们还知道如何为过冬作准备；更不用提其它许多事了。所有这些知识就包含在它们的爱中，并且从一开始就住在那里。生物就出生在这些知识中，因为它们存在于属其真实本性，并且它们被造所

进入的秩序中；此后，它们被来自灵界的一种总体流注所驱使。

人若活在他被造所进入的秩序中，也就是活在爱邻爱主之中（因为这些爱适合人类，是人类所特有的），那么生来就比所有动物都优越，不仅生在知识中，还生在一切属灵真理和一切属天良善，因而生在一切智慧和聪明之中。因为人能思想主，能通过爱与主结合，从而被提升至神性和永恒之物，而这对动物来说是不可能的。因此，他若活在自己真正的秩序中，就会唯独由从主经由灵界而来的总体流注所指引。但是，他并未生在其真正的秩序中，而是生来就违反自己的秩序，所以生来就完全没有知识。正因如此，主才会规定：他以后可以重生，以这种方式照着他自由接受良善，并通过良善接受真理的程度而进入聪明和智慧。

6324. 在来世花大量时间进行推理的灵人很少觉知何为真理与良善，因此，他们不能被接纳到更内在的天使社群；因为在那里，聪明根本无法被赋予他们。这些灵人还彼此推理一切思维和情感的流注，声称，如果这种观念是真的，那么任何人都不能被判有罪，或为任何过犯付出代价，受到惩罚。可他们得到的答复是，一个人若真的照事情的真相去相信，也就是说，相信一切良善与真理皆来自主，一切邪恶与虚假皆来自地狱，就不可能因任何过犯而被判有罪，也不可能将邪恶归咎于他自己。但是，他相信邪恶始于他自己，故将邪恶归于他自己；因为他的信仰促使这一切发生。邪恶就这样粘附在他身上，无法与他分离。事实上，这个人具有这样的性质：如果有人告诉他说，他的思维和意愿来自其他人，而非始于他自己，他就会恼怒。

6325. 这是一个永恒的真理：主掌管天堂和大地，除主之外没有人靠自己存活，或说自我存在；因此，一切生命都是流入的；充满良善的生命是从主流入的，充满邪恶的生命是从地狱流入的。这就是众天堂的信仰；一旦一个人处于这种信仰（当他处于良善时，便处于这种信仰），邪恶就无法粘附在他身上，被当成他自己的而归于他；因为他知道邪恶并非源于他自己，而是源于地狱。当一个人处于这种状态时，平安就能被赋予他，因为他唯独信靠主。除了那些拥有源于仁爱的信仰之人外，平安无法被赋予其他任何人；因为其他人不断将自己扔进产生不安感觉的焦虑和恶欲中。那些想要自我引导的人以为这种状态等于丧失了自己的意愿，从而丧失了自己的自由，因而丧失了一切快乐，由此丧失了一切生命及其甜蜜。他们之所以这样说，这样想，是因为他们不知道事情的真相；这真相就是：被主引导的人享有真正的自由，因而享有真正的快乐和幸福。良善和真理被归于他；行善的情感和渴望被赋予他；在这种情况下，再没有比发挥功用或说履行有用的服务更令他们快乐的了；对良善的觉知，以及对它的感觉被赋予他；

聪明和智慧被赋予他；所有这些东西如同他自己的。因为当被主引导时，他就是主生命的接受者。在学术界，众所周知，主因和工具因作为一体共同起作用。人因是接受主生命的一种形式，故为工具因；而来自主的生命为主因。工具因感觉这生命如同它自己的，事实上，这生命并非它自己的。6326. 有一个几年前死去的哲学家，他非常有名，并且头脑冷静。我与他谈论了人里面的生命层级。我说，人无非是由被造来接受生命的形式构成的，并且一种形式比另一种形式更内在。我说，一种形式从另一种形式存在并持续存在；而且，当更低或更外在的形式消散时，更高或更内在的形式仍旧存活，拥有生命。我继续说，心智的一切运作都是形式的变化；当这些变化发生在更纯净的物质中时，它们如此完美，以至于无法描述。人的思维观念无非是这些变化，并非别的什么；这些变化照着情感状态的改变而发生。

我指出，至于更纯净形式中的变化何等完美，这可从肺推断出来。肺以不同方式折叠，并照着说话时的声音、唱歌时的音调、身体的每个动作，以及思维和情感的每个状态而产生不同形式。那么，与像肺这样重要的器官相比，处于最完美状态的更内在事物又必然是何情形呢？这位哲学家赞同这一切，并声称他活在世上时就十分清楚这些事。他补充说，世人应利用哲学来达到这样的目的，而不应专注于纯粹的词语形式，并为此而争论，从而在尘埃中汗流浹背地劳碌。

6327. 下一章末尾继续论述这一主题。

49 章

创世记 49

1. 雅各叫了他的儿子们来说，你们要聚在一起，我要把你们末后之日必遇的事告诉你们。
2. 你们要聚集，雅各的儿子们，你们要听，要听你们父亲以色列的话。
3. 流便哪，我的长子，你是我的威力，我力量的开始，本当大有尊荣，权力超众。
4. 但你如水那样轻，必不得超越；因为你上了你父亲的床，那时便污秽了它；他上了我的榻。
5. 西缅和利未是弟兄，他们的剑是强暴的器械。
6. 我的灵魂啊，不要进入他们的隐秘处；我的荣耀哪，不要与他们的会众联络；因为他们在怒中杀人，任意砍断牛筋。
7. 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。
8. 犹大啊，你弟兄们必赞美你；你手必掐在仇敌的颈项上；你父亲的儿子

们必向你下拜。

9. 犹大是个狮子的幼崽；我儿啊，你捕获了猎物便上去。他蹲伏，卧如狮子，又如老狮，谁敢惹他？

10. 权杖必不离犹大，立法者必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺他。

11. 犹大把小驴拴在葡萄树上，把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在血红葡萄汁中洗了袍褂。

12. 他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮。

13. 西布伦必住在海边的港口，在停船的港口；他的极边必延到西顿。

14. 以萨迦是头瘦骨嶙峋的驴，卧在重驮之间。

15. 他看安息为美好，以地为可喜悦；便屈肩背重，成为服劳役的仆人。

16. 但必判断他的民，作以色列支派之一。

17. 但必作道上的蛇，路中的箭蛇，咬伤马蹄，使骑马的向后坠落。

18. 耶和華啊，我等候你的救恩。

19. 论迦得，必有敌军毁坏他，他必毁坏脚跟。

20. 论亚设，他的食物必定肥美；他必出君王的美味。

21. 拿弗他利是被释放的母鹿；他出嘉美的言语。

22. 约瑟是多结果子的人，是泉旁多结果之子，女儿啊，她爬到墙上；

23. 弓箭手苦害他，向他射箭，仇恨他。

24. 约瑟要坐在他弓的力量里，他的手臂因大能的雅各之手而强壮；以色列的牧者、石头是从那里而出的。

25. 你父亲的神必帮助你，与沙代一起将上面来的天福，伏于下面的深渊之福，以及乳房子宫之福，都赐福给你。

26. 你父亲的祝福，胜过我祖先的祝福，如永世山岭的渴慕。它们必降在约瑟的头上，临到他众弟兄当中拿细耳人的头顶上。

27. 便雅悯是只狼，早晨抓取，吞食掳物，晚上瓜分猎物。

28. 这一切是以色列的十二支派；这也是他们的父亲对他们所说的话；他祝福了他们，都是按着各人的福分，为他们祝福。

29. 他又嘱咐他们，对他们说，我快要被收聚到我本民那里去；你们要将我与列祖葬在一处，在赫人以弗仑田间的洞里，

30. 就是在迦南地幔利对面的麦比拉田间的洞里，那田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来作坟墓产业的。

31. 他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉，又在那里葬了以撒和他妻子利百加，我也在那里葬了利亚。

32. 那块田和田间的洞，原是向赫人买的。

33. 雅各嘱咐众子已毕，就把脚收在床上断了气，归到他本民那里去了。

概览

6328. 本章在内义上论述的主题不是雅各的后代，和将要临到他们身上的事，而是以雅各的子孙命名的十二支派所代表并表示的信之真理和爱之良善。

6329. 本章首先论述了与仁分离之信，仁被完全弃绝了。这信就是“流便”、“西缅”和“利未”。

6330. 然后论述了属天教会，就是“犹大支派”，就至高意义而言，则在此论述了主的神性人身。

6331. 之后照着其余支派所代表的良善与真理的状态论述了这些支派。

6332. 最后论述了属天-属灵教会，就是“约瑟”；就至高意义而言，在此也论述了主的神性人身。

内义

6333. 从本章雅各所说的话可以清楚看出，圣言还有一层含义，不同于显现在字面上的。因为现为以色列的雅各说，他要告知他儿子们末后之日必遇的事（49:1）；但他所告知和预言的事根本没有临到他们。例如，他说，流便、西缅和利未的后代受到的诅咒将比其余的更甚（49: 3-7）；西缅和利未要分散在雅各中，散居在以色列。然而，发生在利未身上的事正好相反，他被赐福，因为祭司职分被分派给了他。

关于犹大所说的也没有发生在犹大身上，除了第 10 节经文暗示，教会的代表在他那里的时间比在其它支派那里的时间长。此外，没有人知道指着他所说的那些话是什么意思，除非通过隐藏在里面的另一层含义，如：他蹲伏，卧如狮子；把小驴拴在葡萄树上，把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上；他在葡萄酒中洗了衣服，在血红葡萄汁中洗了袍褂；他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮（创世记 49:9, 11, 12）。所有这些话都具有这样的性质：谁都能看出，它们里面含有某种东西是天堂众所周知的，而世人若不通过天堂，就无从得知。

以色列论到其他儿子的话也一样，如论到西布伦，他必住在海边和停船的港口，他的极边必延到西顿；论到以萨迦，他是头瘦骨嶙峋的驴，卧在重驮之间，屈肩背重；论到但，他必作道上的蛇，路中的箭蛇，咬伤马蹄，使骑马的向后坠落；以及其他儿子的话。由此很明显地看出，如前所述，圣言含有内义。赐下圣言是为了联结天堂与大地，或说天使与世人；因此，圣言是以这样的方式写成的：当世人以属世的方式来理解圣言时，天使则以属灵的方式来理解；神性之物以这种方式通过天使流入，以使得这二者联结起来。

这就是圣言的性质，无论历史部分还是先知书部分。然而，内义在历史部分不如在先知书部表现的那么明显，因为历史部分虽以不同的风格写成，但这种风格仍使用了有意义的符号。赐下历史部分是为了由此引导孩子位，无论大点的，还是小点的，去阅读圣言；因为历史能带给孩子们快乐，停留在他们的脑海中，由此使他们与天堂相接触；这种接触是愉快的，因为孩子们处于纯真和彼此仁爱的状态。这就是为何有圣言的历史部分存在的原因；因为当阅读历史部分时，世人只能模糊地理解它；当现代人模糊地理解它时，天使对它有一种清晰的觉知。我通过大量经历得以知道这一点，蒙主的神性怜悯，我将在别处阐述这个问题。

6334. 创世记 49:1, 2. 雅各叫了他的儿子们来说，你们要聚在一起，我要把你们末后之日必遇的事告诉你们。你们要聚集，雅各的儿子们，你们要听，要听你们父亲以色列的话。

“雅各叫了他的儿子们来”表对属世层中的信之真理和爱之良善的有序安排。“说，你们要聚在一起”表总体上它们全部的共存。“我要把你们末后之日必遇的事告诉你们”表在它们那时被排列于其中的次序里面的教会状态的性质。“你们要聚集”表它们要将自己排列得井然有序。“雅各的儿子们，你们要听”表属世层中的真理与良善。“要听你们父亲以色列的话”表属灵良善所作的关于它们的预言；在至高意义上表主的预见。

6335. “雅各叫了他的儿子们来”表对属世层中的信之真理和爱之良善的有序安排。这从“叫”的含义，以及“雅各”和“他儿子们”的代表清楚可知：“叫”是指有序安排，因为把他们叫在一起，是为了让信之真理和仁之良善能以这种有序安排被呈现出来；“雅各”和“他的儿子们”是指属世层中的信之真理和爱之良善，“雅各”代表总体上的这些真理与良善(3509, 3525, 3546, 3659, 3669, 3677, 3775, 3829, 4234, 4273, 4337, 5506, 5533, 5535, 6001, 6236 节)，他的儿子们，或以他们命名的支派代表细节上的这些真理和良善(3858, 3926, 3939, 4060 节)。关于此处所表示并且呈现在本章内义中的对信之真理和爱之良善的这种安排，要知道，以色列的十二支派代表总体上作为一个整体的全部真理和良善，因而代表从主发出的全部真理和良善，因此代表存在于天堂并构成天堂的全部真理和良善。由于代表总体上的全部，故也代表细节上的每一个；因为总体包含细节在里面，正如整体包含部分。

良善和源于良善的真理决定了天堂里的光的不同强度；而光的不同强度则决定了聪明和智慧的不同状态。正因如此，这光通过乌陵和土明闪烁，并且照着所提问题的进展状况而以各种不同方式发光和闪烁。这是因为表示总体上的全部真理和良善的十二支派被标记在胸牌，也就是乌陵和土明上；

因为每颗宝石就代表一个支派。它们之所以是宝石，是因为它们表示属灵和属天的真理(114, 3720 节)；它们被镶刻于其中的金子表示良善(参看 113, 1551, 1552, 5658 节)。这就是乌陵和土明所表示的秘密。

十二支派就具有这种含义，这一点从圣言中提及它们的经文，尤其从约书亚记中所描述的各支派在迦南地的产业，以及以西结书所描述的他们在主国度的产业明显看出来；在以西结书的最后一章，我们读到新地，新耶路撒冷，新殿；这些在启示录(启示录 7:4-8)也有所描述。这一点也可从他们在旷野安营的顺序明显看出来，这顺序具有这样的性质：它代表在其正当次序中的真理和良善。这就是巴兰所说预言的起源：

巴兰举目，看见以色列人照着支派居住，神的灵就临到他身上。他便发出预言说，雅各啊，你的帐幕何等华美！以色列啊，你的居所何其华丽！如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和華所栽的沉香树，如水边的香柏木。(民数记 24:2-6)

也可参看前面关于各支派及其排列顺序的说明(2129, 3858, 3862, 3926, 3939, 4060, 4603 节)。

6336. “说，你们要聚在一起”表总体上它们全部的共存。这从“聚”的含义清楚可知，“聚”是指一种共存的呼召，在此是指对雅各的十二个儿子所表示的全部信之真理和爱之良善的呼召(参看 6335 节)。

6337. “我要把你们末后之日必遇的事告诉你们”表在它们那时被排列于其中的次序里面的教会状态的性质。这从“告诉必遇的事”和“末后之日”的含义清楚可知：“告诉必遇的事”是指交流和预言；“末后之日”是指它们共存于其中的状态的最后阶段。因为“日”是指状态(参看 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850 节)，“末后”是指最后阶段；因此，“末后之日”是指一个状态的最后阶段，也就是说，总体上的真理与良善按其适当次序被排列时共存于其中的状态的最后阶段。所表示的，之所以是教会的状态，是因为构成教会的，是因为构成教会的，是雅各和他的儿子们所代表的真理和良善；雅各因此代表教会(4286, 4439, 4514, 4520, 4680, 4772, 5536, 5540 节)，“他的儿子们”也是(5403, 5419, 5427, 5458, 5512 节)。之所以表示该状态的性质，是因为对教会真理和良善的代表取决于雅各的儿子们，或各支派在圣言中被提及的顺序(3862, 3926, 3939 节)。因为先提流便时，该状态是一种性质，先提犹大时，该状态是另一种性质。先提流便时，该状态具有这样的性质，它始于信；先提犹大时，该状态则具有这样的性质，它始于爱；先提其他人时，该状态又具有不同的性质，即它始于某种其它东西，而非信或爱。因为状态的性质也照着这二人之后所提到的其余支派的顺序而变化。

以这种方式所产生的变化是数不清的，事实上是无限的；当“十二支派”所表示的总体上的真理和良善呈现出具体变化时，尤其如此，各真理和良善都有无数变化（因为那时，各真理和良善一般都具有一个不同的表象）；当这些具体真理或良善呈现出无数细节变化时，更是如此；依此类推。以这种方式所产生的无限变化可通过自然界的许多事物来说明。由此可见，这十二支派在圣言中以这一种顺序被提及时所具有的含义，不同于它们以另一种顺序被提及时所具有的含义。因此，它们在本章具有不同于别处的含义。

6338. “你们要聚集”表它们要将自己排列得井然有序。这从“聚集”的含义清楚可知，“聚集”是指排列得井然有序。“聚集”在灵义上没有其它含义，因为真理和良善若不被排列得井然有序，就无法聚集。事实上，从主发出的普遍流注使这一切发生，因为它涵盖了所有具体事物，包括最细微的事物。所有这些合起来构成那将天上的一切事物排列得井然有序的普遍流注。当普遍流注如此行时，表面上看，好像是良善和真理将自己排列得井然有序，仿佛它们自动进入这种秩序。这就是整个天堂的情形；天堂就处于秩序的状态，并不断被主所发出的普遍流注保持在这种状态中。总体上的天堂社群也是这种情形；具体的天堂社群同样是这种情形。因为一旦天使或灵人聚集起来，他们立刻被排列，好像自动进入一种秩序的状态，就这样构成一个天堂社群，也就是一个天堂的形像。若非从主发出的普遍流注涵盖所有人最细微的事物，并且所有这些事物处于一个最完美的秩序，这种事永远不会发生。如果只有某种与具体事物无关的普遍流注来自神，如大多数人所以为的那样，世人、灵人或天使自己掌控这些具体事物，那么一切事物都会处于混乱的状态，而非秩序的状态；也不会有任何天堂或地狱，甚至任何自然界。

这一点可通过人身上所存在的许多事来说明。例如，若非人的思维既普遍，同时又具体地通过他的爱之情感而被排列得井然有序，那么这些思维永远不可能以一种理性和分析的方式流入。他的行为同样如此。又如，若非灵魂既普遍又具体地流入身体内脏，身体就不会有秩序或规律可言；但当灵魂既具体，因而又普遍地流入时，一切事物似乎自动被排列地井然有序。说这些事，是为了叫人们知道当如何理解真理和良善将自己排列得井然有序这句话的意思。

6339. “雅各的儿子们，你们要听”表属世层中的真理与良善。这从“雅各的儿子们”的代表清楚可知，“雅各的儿子们”是指属世层中的真理与良善，如前所述(6335节)。

6340. “要听你们父亲以色列的话”表属灵良善所作的关于它们的预言；在

至高意义上表主的预见。这从“听”的含义和“以色列”的代表清楚可知：“听”，即“听”末后之日必遇的事，是指预言；“以色列”是指属灵良善(参看 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)。由于听“末后之日必遇的事”因在内义上表示预言，故在至高意义上表示主的预见，因为一切预言皆来自主的预见。当经上说“雅各的儿子们要听以色列”时，意思是说，那些属教会的人要听主，也就是在圣言中听祂，听祂在那里所教导关于信之真理和爱之良善的话，以及祂对那些拥有雅各的这个或那个儿子所表示的某个真理或某种良善之人的预言。例如，他们要听祂对那些处于此处由“流便”、“西缅”和“利未”所表示的与仁分离之信的人所教导和预言的话；或听祂对那些由“犹大”所表示的属天良善之人和那些处于由“约瑟”所表示的属灵良善之人，以及那些处于诸如由其他儿子所表示的那类事物之人所教导和预言的话。

6341. 创世记 49:3, 4. **流便哪，我的长子，你是我的威力，我力量的开始，本当大有尊荣，权力超众。但你如水那样轻，必不得超越；因为你上了你父亲的床，那时便污秽了它；他上了我的榻。**

“流便哪，我的长子”表看似占据第一位的信。“你是我的威力”表良善所拥有的通过这信而来的能力。“我力量的开始”表真理所拥有的通过这信而来的初始能力。“本当大有尊荣，权力超众”表由此而来的荣耀和强大权力。“但如水那样轻”表唯信没有这类品质。“你必不得超越”表唯信没有任何荣耀或强大权力。“因为你上了你父亲的床”表因为当与仁之良善分离时，它就有一种污秽的苟合。“那时便污秽了它”表若它与邪恶结合，亵渎就会存在。“他上了我的榻”表因为它玷污属世层中的属灵良善。

6342. “流便哪，我的长子”表看似占据第一位的信。这从“流便”的代表和“长子”的含义清楚可知：“流便”是指理解力中的信(参看 3861, 3866 节)，和总体上教会的信仰告白(4731, 4734, 4761 节)；“长子”是指占据第一位(参看 3325 节)。但信仅仅看似占据第一位(参看 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4925, 4926, 4928, 4930, 4977, 6256, 6269, 6272, 6273 节)。

6343. “你是我的威力”表良善所拥有的通过这信而来的能力。这从流便的代表和“威力”的含义清楚可知：“流便”是指理解力中的信(参看 6342 节)；“威力”是指良善所拥有的能力。关于能力，即思考、意愿、觉知、行善、相信，以及驱散虚假和邪恶的能力，它完全从良善通过真理而来。良善是它的首要源头，真理只是它到来所经由的渠道，是一种工具(参看 3563, 4931, 5623 节)。之所以表示良善所拥有的能力，是因为“威力”(might)表示这种能力，而“力量”(strength)表示真理的能力。正因如此，接下来“我

力量的开始”表示那真理所拥有的初始能力；因为在原文，用来表达“力量”的那个词在圣言中论及真理；而用来表达“威力”的那个词论及良善。圣言是神圣的，就其内层而言，是最为神圣的；这一点从以下事实很明显地看出来：圣言的每一个细节都含有天上的婚姻，也就是良善与真理的婚姻，因而有天堂本身；至内在意义的每一个细节都含有主的神性人身与祂的国度并教会的婚姻；事实上，至高意义含有主里面神性本身与神性人身的合一。这些最神圣的事物就包含在圣言的每一个细节中，明显的证据是：圣言是从神性降下来的。这一真相可从以下事实看出来：哪里论到良善，哪里也论到真理；哪里论到内在，哪里也论到外在。有些话也始终表示良善，有些则始终表示真理，有些则既表示良善，也表示真理。这些话即便不表示它们，仍论及它们，或暗示它们。从这些话论及并表示良善与真理明显可知，如前所述，每一个细节都含有良善与真理的婚姻，也就是天上的婚姻；至内和至高意义则含有存在于主里面的神性婚姻，因而含有主自己在里面。

这一点在圣言的每一个部分都有所显示，只是除了在那些重复同一件事，只是变换一下词语的经文中外，并不明显，如本章论到流便的经文：你是我的威力，我力量的开始；还有，“本当大有尊荣，权力超众”。此处“威力”论及良善，“力量”论及真理；“本当大有尊荣”论及真理，“权力超众”论及良善。下一节关于流便的经文同样如此：你上了你父亲的床，那时便污秽了它；他上了我的榻。论述西缅和利未的经文也是如此：

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）

此处“怒气”表示转离良善，“烈怒”表示转离真理；“雅各”是指教会的外在，“以色列”是指教会的内在。还有论述犹大的经文：

你弟兄们必赞美你；你父亲的儿子们必向你下拜。（创世记 49:8）

又：

犹大把小驴拴在葡萄树上，把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在血红葡萄汁中洗了袍褂。（创世记 49:11）

论到西布伦的经文：

西布伦必住在海边的港口，在停船的港口。（创世记 49:13）

论到但的经文：

但必作道上的蛇，路中的箭蛇。（创世记 49:17）

同样的例子经常出现在诗篇和先知书当中，如以赛亚书：

巴比伦必永无居民，世世代代无人居住。巴比伦的时候临近，就要到来，她的日子必不长久。（以赛亚书 13:20, 22）

同一先知书：

你们要从上面查考宣读耶和華的书。这些都无一缺少，也没有一个不渴望它的伴侣；因为祂已用口吩咐，祂的灵将它们聚集。祂也为他们拈阄，又亲手用准绳分给他们。他们必永远得它为业，世世代代住在其间。（以赛亚书 34:16, 17）

更多例子可见于上千经文中。人若不知道圣言中的这些话用来表示属灵和属天事物，其中一些论及良善，一些论真理，不可避免地以为这些话纯粹是重复，只是用来填充篇幅的，因而本身是毫无意义。正因如此，对圣言怀有恶感的人利用这一点为论据来污蔑圣言。然而，全然的神性事物就隐藏在这些重复之中；也就是说，天上的婚姻，即天堂本身；和神性婚姻，即主自己就隐藏在它们里面。这至高意义就是主所在的“荣耀”，字义就是这荣耀所在的“云”（马太福音 24:30；路加福音 21:27。参看创世记 18 序言，以及 5922 节）。

6344. “我力量的开始”表真理所拥有的通过这信而来的初始能力。这从“力量的开始”的含义清楚可知，“力量的开始”是指初始能力；由于“力量”论及真理，故所表示的是那真理所拥有的初始能力。以赛亚书也有同样的用法：

疲乏的，耶和華赐威力；没有力量的，祂加能力。（以赛亚书 40:29）

此处“威力”（might）论及良善，“力量”（strength）论及真理，“能力”论及这二者。有必要简要说一说当如何理解“流便，我的长子，你是我的威力，我力量的开始”所表示的，良善所拥有的能力和真理所拥有的初始能力都通过信而来。在灵界，一切能力皆从良善通过真理而来。没有良善的真理根本没有任何能力，因为真理就像身体，良善就像该身体的灵魂，灵魂要做成某事，就必须藉着身体行动。由此明显可知，没有良善的真理根本没有任何能力，就像没有灵魂的身体根本没有任何能力一样；因为没有灵魂的身体就是一具尸体，没有良善的真理也是如此。

当信之真理通过良善刚刚出生时，能力看似在真理中。这种能力就是那被称为“真理通过信所拥有的初始能力”的，由“力量的开始”来表示，如圣言中论述“长子”的其它地方那样；如诗篇：

祂在埃及击杀一切长子，在含的帐棚中，击杀力量开始时头生的。（诗篇 78:51）

另一处：

祂又击杀他们地上一切的长子，就是他们力量开始时头生的。（诗篇 105:36）

以及申命记：

祂必认所恶者的儿子为长子，在为他所寻到的一切中给他双分；因这儿子

是他力量的开始，长子的名分本是他的。(申命记 21:17)

由于“长子”在真正意义上表示仁之良善，但在表面意义上表示信之真理(参看 3325, 4925, 4926, 4928, 4930 节)，并且这二者是教会的根本，或说根本品质，所以古人将长子称为他“父亲的威力和力量的开始”。这些根本或说根本品质由“长子”来表示，这一点从以下事实明显看出来：一切长子或头生的皆属耶和华或主，利未支派代替了一切长子或头生的，作了祭司。

世人几乎不知道来自良善的真理所拥有的能力是何性质；但这性质为来世之人所知，因此能通过那里的启示而得知。拥有来自良善的真理，也就是源于仁的信之人拥有通过真理从良善而来的能力。所有天使都拥有这种能力，这也是为何在圣言中，天使被称为“大能者”。因为他们拥有管制恶灵的能力，一位天使甚至能同时管制一千个恶灵。他们主要是在世人当中行使他们的能力；有时会以数千种方式保护一个人免受众多地狱之害。

天使通过源于仁之良善的信之真理拥有这种能力；不过，由于他们所拥有的信来自主，所以唯独主是居于他们里面的能力。通过信来自主的这种能力由主对彼得所说的这些话来表示：

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)

这些话是对彼得说的，因为彼得代表信(参看创世记 22 章序言, 以及 3750, 4738, 6000, 6073e 节)。凡在圣言中被称为“彼得”的地方，如此处，“彼得”在内义上都表示信，在至高意义上表示信方面的主。

6345. “本当大有尊荣，权力超众”表由此而来的荣耀和强大权力。这从“大有尊荣”和“权力超众”的含义清楚可知：“大有尊荣”是指荣耀，因为大有尊荣的人拥有荣耀；“权力超众”是指强大权力，因为有能力或有价值的人具有强大权力。此处“荣耀”论及信之真理(参看 5922 节)，“强大权力”论及仁之良善；这就是为何用“由此，也就是由信之真理和仁之良善而来的荣耀和强大权力”这些词，如刚才所述。

6346. “但如水那样轻”表唯信没有这类品质，也就是没有荣耀和强大权力。这从“如水那样轻”的含义清楚可知，“如水那样轻”是指没有重量或能力。所表示的是唯信，也就是与仁分离之仁，这一事实从接下来关于流便、西缅和利未的经文明显看出来。这些人，即流便、西缅和利未在此也用来论及唯信或与仁分离之信。

6347. “你必不得超越”表唯信没有任何荣耀或强大权力。这从“不得超越”的含义清楚可知，“不得超越”，就是在“威荣和权力”(如前面所用的那些

词，这句话论及那些词）上不得超越，因为这种信没有任何荣耀或强大权力。

6348. “因为你上了你父亲的床”表因为当与仁之良善分离时，它就有一种污秽的苟合。这从“上了父亲的床”的含义清楚可知，“上了父亲的床”是指有一种污秽的苟合，也就是说，与仁之良善分离的信就有这种苟合。因为此处流便所代表的教义或理解力中的信若没有被引入良善，并与其苟合，要么被驱散，要么化为乌有，不再是任何东西，要么被引入邪恶与虚假，并与其结合，所指的就是这种污秽的苟合，因为那时褻渎就产生了。这是真相，这一点可从以下事实看出来：除了在良善里面外，信在其它地方没有一个居所；它若在那里没有一个居所，就不可避免地要么化为乌有，不再是任何东西，要么与邪恶苟合。这一点从来世那些只持守信，根本不持守仁的人很明显地看出来。他们的信在来世消散了；但如果他们的信与邪恶苟合，那么等待他们的，就是褻渎者的命运。

在圣言中，“通奸”在内义上表示对良善的玷污，而“淫行”表示对真理的歪曲(参看 2466, 3399 节)。但被称为淫乱禁令(参看利未记 18:6-24)的污秽苟合表示各种褻渎。此处所指的也是褻渎，这是显而易见的，因为经上说：“你上了你父亲的床，那时便污秽了它；他上了我的榻”。至于这些话表示分离之信对良善的褻渎，可参看前文(4601 节)，那里论述了流便的可耻恶行。

唯信或与仁分离之信具有这样的性质：如果这信与邪恶结合，如当一个人首先相信信之真理，尤其他一开始照之生活，后来又离弃它，并过着与它相背离的生活之时的情形)，那么它就成了褻渎。因为信之真理与仁之良善先是通过教义和生活植根于此人的内层，后来又从那里被召唤出来，与邪恶结合。在来世，等待此人的命运是最坏的；因为在这种人身上，良善无法与邪恶分离；然而，在来世，它们是分离的；这种人也并没有储存在其内层的任何良善的余留，因为他们在邪恶中完全灭亡了。他们的地狱在左前方相当远的距离处，在天使眼里，那里的人就像骷髅，几乎没有任何生命。因此，为防止褻渎良善与真理，那种不肯让自己重生（这是主所预见的）的人就会退离信与仁，被允许陷入邪恶，由此陷入虚假。因为在这种情况下，他无法褻渎任何事物。关于褻渎的阐述和说明，可参看前文(301-303, 571, 582, 593, 1001, 1008, 1010, 1059, 1327, 1328, 2051, 2426, 3398, 3399, 3402, 3489, 3898, 4289, 4601 节)。

6349. “那时便污秽了它”表若它与邪恶结合，褻渎就会存在。这从刚才所述清楚可知(6348 节)。

6350. “他上了我的榻”表因为它玷污属世层中的属灵良善。这从“上榻”

的含义和以色列的代表清楚可知：“上榻”是指通过褻渎而玷污，如刚才所述(6348 节)；以色列（他上的就是以以色列的榻）是指属世层中的属灵良善(6340 节)。

6351. 创世记 49:5-7. 西缅和利未是弟兄，他们的剑是强暴的器械。我的灵魂啊，不要进入他们的隐秘处；我的荣耀哪，不要与他们的会众联络；因为他们在怒中杀人，任意砍断牛筋。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。

“西缅和利未是弟兄”表意愿中的信，以及仁，但此处是指对立面，因为他们表示与仁分离之信。“他们的剑是强暴的器械”表教义事物用来摧毁仁爱行为，从而摧毁仁爱本身。“我的灵魂啊，不要进入他们的隐秘处”表属灵良善不想知道他们意愿的邪恶。“我的荣耀哪，不要与他们的会众联络”表属灵良善的真理不想知道由此而来的构成其思维的虚假。“因为他们在怒中杀人”表他们感到极其憎恶，并因这种感觉而毁灭信。“任意砍断牛筋”表在邪恶意愿的驱使下，他们将完全削弱或损坏外在的仁之良善。“他们的怒气暴烈可咒”表极其憎恶或严重背离良善，以及随之的诅咒。“他们的烈怒坚硬可诅”表对源于良善的真理的憎恶或背离，一种坚定且决绝的憎恶或背离。“我要把他们分散在雅各中”表他们必从属世人那里被逐出。“使他们散居在以色列”表他们也必从属灵人那里被逐出。

6352. “西缅和利未是弟兄”表意愿中的信，以及仁，但此处是指对立面，因为他们表示与仁分离之信。这从“西缅”和“利未”的代表清楚可知：“西缅”是指意愿中的信(参看 3869-3872, 4497, 4502, 4503, 5482, 5626, 5630 节)；“利未”是指仁爱(3875, 3877 节)，但在此是指对立面，因为他们表示与仁分离之信。因为当这信由“流便”来代表（这从对第 4 节经文的解释明显看出来）时，可推知“西缅和利未”代表意愿中没有信，因而没有任何仁；这些东西的缺乏是由他们最初的原因所导致的一系列后果。因此，“西缅”代表意愿中的虚假，“利未”代表行为中的邪恶，因为这些都是意愿中的信，以及仁的对立面。西缅和利未受诅证明此处所表示的是这些对立面。

6353. “他们的剑是强暴的器械”表教义事物用来摧毁仁爱行为，从而摧毁仁爱本身。这从“强暴的器械”和“剑”的含义清楚可知：“强暴的器械”是指用来摧毁仁爱的事物，“器械”是指服务类的事物，这是显而易见的，“强暴”是指对仁爱的摧毁，稍后会看到这一点；“剑”是指教义事物，或宗教教义。因为“剑”是指用来与虚假并邪恶争战的信之真理(参看 2799 节)；因此，“剑”是指教义事物或宗教教义，在此是指用来与真理并良善争战，并毁灭它们的教义，因为这就是那些捍卫唯信，或与仁分离之信的

人所行的，仁爱的对立面在他们当中盛行。

被那些捍卫唯信的人用来摧毁仁爱行为的宗教教义主要是这些：人得救靠的是唯信，无需仁爱行为；这些行为是没有必要的，人甚至能在他临死的最后一刻靠着唯信得救，无论他整个一生过的是什么样的生活，因此那些所行的无非是残忍或抢劫或奸淫或褻渎的人都能得救。所以救恩只是进入天堂的准许，这意味着除了那些在生命结束时领受这恩典的人外，没有人被准许进入；这也意味着有些人凭神的怜悯而被拣选，有些人则被无情地诅咒。然而，事情的真相是，主不拒绝任何人上天堂。人们所过的生活和这种生活的交流（它们在天堂被地上的接受者感知为气味）使得他们完全不可能住在那里，因为他们在天堂被他们所过的生活折磨，比他们在最深的地狱更甚。

“剑”表示进行争战并杀戮的虚假，这一点明显可见于启示录：

就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使他们彼此相杀，又有一把大剑赐给他。（启示录 6:4）

又：

用剑杀人的，必被剑杀。（启示录 13:10, 14）

“强暴”是指向仁爱所施的暴力，这一点从圣言中的许多清楚看出来，如以赛亚书：

强暴人已归无有，褻慢人已经灭绝；一切使罪孽成形的都被剪除。他们用一句话就定了人的罪，为在城门口断是非的设下罗网，用虚无的事屈枉义人。（以赛亚书 29:20, 21）

在这段经文中，“强暴人”在原文是用另一个词来表达的；不过，这个词也具有同样的含义；“强暴人”是指向仁爱施暴的人，这一事实由“用一句话就定了人的罪”和“屈枉义人”来表示。

同一先知书：

他们的行为都是罪孽；强暴的行为就在他们手中。你们的脚奔向邪恶，他们急速流无辜人的血。（以赛亚书 59:6, 7）

此处“强暴”是指向仁爱所施的暴力，这种暴力也由“流人的血”来表示（参看 374, 1005 节）。又：

你地上不再有强暴，境内不再有荒凉和毁灭。（以赛亚书 60:18）

此处“强暴”表示对仁爱的摧毁，因为结果就是地上，也就是教会里的荒凉和毁灭。

耶利米书：

我宣告有强暴和毁灭！因为耶和華的话终日成了我的凌辱、讽刺。（耶利米书 20:8）

此处“强暴”也表示在属灵事物上的暴力，因而表示对仁，以及信的摧毁。以西结书：

这地满了流血的审判，城邑满了强暴。(以西结书 7:23)

“流血的审判”表示对信的摧毁，“强暴”表示对仁的摧毁。

又：

他若生一个强暴的儿子，是流人血的，行了这些事中的任何一件；在山上吃了，并玷污同伴的妻，欺压困苦和穷乏的人，抢夺人的物，未曾将当头还给人，却向偶像举目，并行可憎的事，取利息，索取高利；这人岂能存活呢？他必不能存活，必要死亡。(以西结书 18:10-13)

此处描述了“一个强暴的儿子，是流人血的”，所列举的恶行都是他所摧毁的仁爱行为；因此，“一个强暴的儿子，流人血的”就是一个摧毁仁与信的人。

诗篇：

耶和华啊，求你拯救我脱离凶恶的人，保护我脱离强暴的人。他们心中图谋奸恶，终日聚集要争战；他们使舌头尖利如蛇，嘴唇下有虺蛇的毒气。耶和华啊，保守我脱离恶人的手！保护我脱离强暴的人。愿鼓舌伤的人不能立足于地上；祸患必猎取强暴的人，将他打倒。(诗篇 140:1-4, 11)

“强暴的人”表示那些摧毁信之真理和仁之良善的人；“他们终日聚集要争战；使舌头尖利如蛇，嘴唇下有虺蛇的毒气，祸患必猎取他，将他打倒”表示他们与这些真理并良善争战。除此之外，其它地方也提到“强暴”（如以西结书 12:19；约珥书 4:19；玛拉基书 2:16, 17；西番雅书 3:4；诗篇 18:48；55:9-11；58:3-6；申命记 19:16）。

6354. “我的灵魂啊，不要进入他们的隐秘处”表属灵良善不想知道他们意愿的邪恶。这从以色列的代表和“不进入隐秘处”的含义清楚可知：指着自已说这话的以色列是指属灵良善(参看 6340 节)；“不进入隐秘处”是指不想知道，也就是说，不想知道“西缅和利未”所表示的意愿的邪恶(6352 节)。经上之所以说“我的灵魂”，是因为“灵魂”在此表示属灵良善所拥有的良善的生命；下面所说的“荣耀”则表示它所拥有的真理的生命。

6355. “我的荣耀哪，不要与他们的会众联络”表属灵良善的真理不想知道由此而来的构成其思维的虚假。这从以色列的代表，以及“与他们的会众联络”和“荣耀”的含义清楚可知：以色列是指属灵良善(参看 6340 节)；“与他们的会众联络”是指不想与构成他们思维的虚假结合，因而也不想知道它们（构成一个人的思维的虚假由“会众”来表示，因为“会众”，和“群众”一样，论及真理，在反面意义上论及虚假)；“荣耀”论及真理（4809, 5922 节），因为对那些珍视属灵良善的人来说，真理就是荣耀。

6356. “因为他们在怒中杀人”表他们感到极其憎恶，并因这种感觉而毁灭信。这从“怒”、“杀”和“人”的含义清楚可知：“怒”是指对仁爱的背离，还指一种憎恶，或转身离去(参看 357, 5034, 5798 节)；“杀”是指毁灭；“人”是指信之真理(3134, 3309, 3459, 4823 节)。

6357. “任意砍断牛筋”表在邪恶意愿的驱使下，他们将完全削弱或损坏外在的仁之良善。这从“任意”、“砍断筋”和“牛”的含义清楚可知：“任意”是指意愿，在此是指邪恶的意愿；“砍断筋”是指削弱或损坏；“牛”是指属世或外在的仁之良善(参看 2180, 2566, 2781 节)。之所以在此论及“牛”，前面论及“人”，是因为“人”表示信之真理，而“牛”表示仁之良善；论及这二者是为了当论述良善时，也论述真理，因为天上的婚姻存在于圣言的每一个细节中(6343 节)。

6358. “他们的怒气暴烈可咒”表极其憎恶或严重背离良善，以及随之的诅咒。这从“可咒”和“怒气”的含义清楚可知：“可咒”是指诅咒，因为受到诅咒的人就被定罪了；“怒气”是指对良善的憎恶或背离(357, 5034, 5798, 6356 节)；因此，“怒气暴烈”是指一种极其憎恶或严重背离。

6359. “他们的烈怒坚硬可诅”表对源于良善的真理的憎恶或背离，一种坚定且决绝的憎恶或背离。这从“烈怒”和“坚硬”的含义清楚可知：“烈怒”是指对真理的憎恶或背离，“烈怒”(wrath)论及真理，“怒气”(anger)论及良善(3614 节)；“坚硬”是指坚定和决绝，因为当虚假被坚定接受，以致一个人确信它是正确的时，这虚假就是坚硬和牢固的。我被允许通过经历得以知道这种坚硬，因为在灵人和天使当中，来自良善的真理看似且呈现为某种柔软的东西；而来自邪恶的虚假看似并呈现为某种坚硬的东西，并且来自邪恶的虚假越被坚定地接受，就变得越坚硬。一旦基于大量经验的坚定证据导致完全确信它是正确的，他们当中的这种坚硬就看似骨头那样坚硬。这种坚硬还像世上物体的坚硬，它会反射光线。同样，当从主流出的天堂之光照到由来自邪恶的虚假所产生的坚硬上时，它就会进行反射；而另一方面，当从主流出的天堂之光照到来自良善的真理所产生的柔软上时，它就会被接受或吸收。

6360. “我要把他们分散在雅各中”表他们必从属世人那里被逐出。这从“分散”的含义和“雅各”的代表清楚可知：“分散”是指从真理与良善那里分离并移除(参看 4424 节)，因而是指逐出；“雅各”是指属世人或外在人(3305, 3576, 4286, 4292, 4570, 6236 节)。

6361. “使他们散居在以色列”表他们也必从属灵人那里被逐出。这从“散居”的含义清楚可知，“散居”也是指逐出；但是，“散居”(scattering)与“分散”(dividing)是有区别的，“分散”论及外在人和真理，而“散

居”论及内在人和良善。“雅各”代表属世人或外在人，“以色列”代表属灵人或内在人（参看 4286, 4292, 4570 节）。以色列指着西缅和利未所说的这些话，以及指着流便所说的话并非表示末后之日临到他们后代的那类事，如第 1 节经文所说的那样。这一点可从以下事实看出来：西缅和利未的后代并未受到诅咒，也没有分散在雅各中，散居在以色列；因为西缅支派就在其余支派之中，是它们当中的一支；利未支派则作了祭司，因而受到祝福，而非诅咒；流便支派也是如此，它也没有比其它支派更卑劣。由此很明显地看出，本章指着雅各的儿子们所说关于他们必遇之说的话，不是指将要临到这些后代本身的事，乃是临到他们在内义上所表示的那些人的事；在此是指临到那些陷入与仁分离之信的人的事，因为此处“流便”、“西缅”和“利未”在内义上表示这些人。由此很清楚地看出，圣言的内义不会显现在字面上，也不会显现给任何人，除非他知道属世事物与属灵事物的对应关系。事实上，凡不知道何为属灵事物或属天事物的人根本看不到这一点。

6362. 创世记 49:8-12. 犹大啊，你弟兄们必赞美你；你手必掐在仇敌的颈项上；你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个狮子的幼崽；我儿啊，你捕获了猎物便上去。他蹲伏，卧如狮子，又如老狮，谁敢惹他？权杖必不离犹大，立法者必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺他。犹大把小驴拴在葡萄树上，把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在血红葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮。

“犹大啊”表属天教会，在至高意义上表主的神性属天层。“你弟兄们必赞美你”表该教会优于其它所有教会。“你手必掐在仇敌的颈项上”表地狱和魔鬼团伙必从他面前逃离。“你父亲的儿子们必向你下拜”表真理必自动顺服。“犹大是个狮子的幼崽”表具有天生力量的纯真。“我儿啊，你捕获了猎物便上去”表主通过属天层将许多人从地狱解救出来。“他蹲伏，卧如狮子，又如老狮”表爱之良善和源于那良善、在其能力中的真理。“谁敢惹他”表他在地狱里的所有人当中是安全的。“权杖必不离犹大”表权柄和掌控必不离开属天国度。“立法者必不离他两脚之间”表低层事物中来自这国度的真理。“直等细罗来到”表主的到来和那时和平的安宁。“万民都必归顺他”表从祂的神性人身发出的真理能被领受。“犹大把小驴拴在葡萄树上”表对外在教会来说，（通过）属世层中的真理。“把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上”表对内在教会来说，（通过）来自理性层的真理。“他在葡萄酒中洗了衣服”表祂的属世层就是来自其神性良善的神性真理。“在血红葡萄汁中洗了袍褂”表祂的领悟力在于来自其神性之爱的神性良善。“他的眼睛必因

酒红润”表祂的领悟力或内在人无非是良善。“他的牙齿必因奶白亮”表神性属世层无非是真理之良善。

6363. “犹大啊”表属天教会，在至高意义上表主的神性属天层。这从“犹大”的代表清楚可知，“犹大”在至高意义上是指主的神性之爱，也就是祂的神性属天层；但在相对意义上是指主的属天国度，因而是指属天教会(参看 3881 节)。至于何为属天国度，或属天教会，何为属天层，可参看前文(640, 641, 765, 895, 2048, 2088, 2669, 2708, 2715, 2718, 2896, 3235, 3246, 3374, 3886, 3887, 4448, 4493, 5113, 5922, 6295 节)。

6364. “你弟兄们必赞美你”表该教会优于其它所有教会。这从“赞美”和“弟兄们”的含义，以及犹大的代表清楚可知：“赞美”是指优于；此处“你”所指的犹大是指属天教会(参看 6363 节)；“弟兄们”是指该教会的真理，因而也指处于这些真理，由“犹大的弟兄们”所代表的教会，因为真理与良善构成教会。属天教会的真理由“你弟兄们”，也就是犹大的弟兄们来表示，而属灵教会的真理由“他父亲的儿子们”来表示(参看 6366 节)。

6365. “你手必掐在仇敌的颈项上”表地狱和魔鬼团伙必从他面前逃离。这从“仇敌”和“掐在他们颈项的手”的含义清楚可知：“仇敌”是指地狱和魔鬼团伙，因为他们就是灵义上所指的仇敌；“掐在他们颈项的手”是指对那些逃跑之人的追捕，因为当一个敌人逃跑时，胜利者的手就掐在他的脖子上。之所以说“他们必从他面前逃离”，是因为当地狱团伙中有成员靠近主的属天国度的任意一位天使时，他就会从这天使面前逃跑，因为他承受不住。他之所以承受不住，是因为他无法承受属天之爱的气场，也就是对主之爱的气场。对他来说，该气场就像一团灼烧而又折磨人的烈火。此外，属天天使从不逃离；他的手更不会掐在仇敌的脖子上；事实上，就他而言，他没有仇敌，或说不将任何人看成仇敌。然而，之所以说他的手掐在他们的颈项上，是因为这是世上的事发生的方式；但真正的意思是，来自地狱的人视他们自己为他的仇敌，并从他面前逃离。

6366. “你父亲的儿子们必向你下拜”表真理必自动顺服。这从“下拜”和“父亲的儿子们”的含义清楚可知：“下拜”是指顺服；“父亲的儿子们”是指源于属灵良善的真理，因为“以色列的儿子们”是指属灵真理(参看 5414, 5879, 5951 节)，“以色列”是指属灵良善(5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)。这些真理之所以自动顺服，是因为当“犹大”所代表的属天之爱流入“以色列的儿子们”所代表的属灵真理时，它会重新将它们排列得井然有序，由此使它们顺服于主。事实上，属天事物通过流入属灵事物而产生这种果效；也就是说，良善通过流入真理而具有这种能力。这也解释了为何主的属天国度是至内或第三层天堂，因而离主最近；而属

灵国度是中间或第二层天堂，因而离主较远。正因它们以这种秩序被排列，所以主流入属灵国度，既间接通过属天国度流入，也直接流入。祂的流注具有这种性质：属灵国度通过属天国度被保持在秩序中，并以这种方式顺服于主。从属天国度而来的流注通过对邻之爱实现，因为这爱就是属天国度的外，属灵国度的内，并使得这二者联结在一起(参看 5922 节)。

6367. “犹大是个狮子的幼崽”表具有天生力量的纯真。这从“狮子”的含义清楚可知，“狮子”是指在其能力中的爱之良善和源于那良善的真理，如下文所述；因此，“狮子的幼崽”是指具有力量的纯真。之所以“具有天生力量”，是因为“犹大”在此代表爱的属天元素，爱的属天元素居于心智的意愿部分(参看 895, 927, 4493, 5113 节)，因而拥有天生的力量。事实上，人生在属意愿部分的事物中；正因如此，属天的上古教会成员照着良善存在于其意愿中的程度而生在爱之良善中。这就是为何说这力量是“天生的”。

“狮子的幼崽”之所以表示纯真，是因为“狮子”表示属天之爱的良善，“幼崽”可以说是它的婴孩，由此表示纯真。

“狮子”表示在其能力中的属天之爱的良善和源于那爱的真理，在反面意义上表示在其能力中的自我之爱的邪恶；这一点从圣言中提及“狮子”的经文明显看出来。它表示属天之爱的良善，这明显可见于启示录：

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。(启示录 5:5)

此处主被称为“狮子”，凭的是属于祂的神性之爱 and 那爱所拥有的神性真理的全能。在圣言的其它经文中，耶和华或主被比作“狮子”，如何西阿书：他们必跟随祂；祂必像狮子吼叫；祂一吼叫，子女就从西方战兢而来。(何西阿书 11:10)

以赛亚书：

耶和华对我如此说，狮子和少壮狮子怎样为猎物而咆哮，满数的牧人上来攻击他的时候，他不因他们的声音惊惶，也不因他们的喧哗受苦，照样，万军之耶和华也必降临在锡安山和它的山冈上争战。(以赛亚书 31:4)

此处神性良善的全能被比作“狮子”，源于那良善的神性真理的全能被比作“少壮狮子”，因为经上说：“万军之耶和华也必降临在锡安山和它的山冈上争战”；“锡安山”表示神性之爱的良善，“它的山冈”表示源于那良善的神性真理(参看 795, 796, 1430, 4210 节)。

由于同样的原因，以西结书和启示录中表示基路伯的四活物有人、狮子、牛和鹰的脸。以西结书：

至于四活物的脸的形像：四个各有人的脸，右面有狮子的脸；四个左面有牛的脸；四个各有鹰的脸。(以西结书 1:10; 10:14)

启示录：

宝座前有四个活物，前后都长满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个活物像牛犊，第三个活物脸面像人，第四个活物像飞鹰。(启示录 4:6, 7)

这些活物是基路伯，这一点在以西结书(10章)有所说明，也可从启示录中对它们的描述，即它们前后都有眼睛明显看出来；因为“基路伯”表示主的预见和提供(308节)；它们有狮子的脸，凭的是属于神性良善所拥有的神性真理的全能。新殿周围的基路伯(以西结书 41:19)也是如此。

拥有来自自主的良善和源于这良善的真理所提供的能力之人由“狮子”来表示，这明显可见于诗篇：

敬畏耶和华的一无所缺。少壮狮子还缺乏忍饿；但寻求耶和华的，什么好处都不缺。(诗篇 34:9, 10)

又：

狮子吼叫，要抓食，向神寻求食物。日头一出，它们就聚集，躺卧在它们的住处。(诗篇 104:21, 22节)

在巴兰的预言中：

到那时，必有人论及雅各，就是论及以色列说，神为他行了何等的大事！看哪，这民起来仿佛老狮，挺身好像少壮狮子；未曾吃猎物，决不躺卧。(民数记 23:23, 24)

又：

巴兰看见以色列人照着支派居住，他说，祂屈身躺着像狮子，如一只老狮子，谁敢惹他？(民数记 24:2, 9)

此处描述的是属天的秩序，因为这是当巴兰看见以色列人照着支派居住时，他在灵里所看见各支派安营所代表的属天秩序(参看 6335节)。这种秩序源于从主经由神性真理而来的神性良善；此处由“屈身躺着的狮子”所代表的一切能力都居于这秩序里面。

弥迦书：

雅各余剩的人必在列族中，在多民中间，如森林百兽中的狮子，又如少壮狮子在羊群中。他若经过，就必践踏撕裂，无人搭救。愿你的手举起，高过你敌人！(弥迦书 5:8, 9)

此处“狮子”和“少壮狮子”表示属天良善和属天真理，就是“雅各余剩的人”。它们在以下经文也表示这良善与真理：以赛亚书 21:8；耶利米书 25:38；以西结书 32:2；撒迦利亚书 11:3。所罗门象牙宝座上的狮子，宝座两旁的两个，六层台阶上的十二个(列王纪上 10:18-20)，以及十铜盆座边上的狮子(列王纪上 7:29, 36)同样代表这良善与真理。

就反面意义而言，“狮子”表示在其能力中自我之爱的邪恶，这一点从以下

经文明显看出来：

在那里必没有狮子，猛兽也不上去；在那里都遇不见；只有他们在那里自由行走；因此，耶和华救赎的人必返回，歌唱来到锡安。(以赛亚书 35:9, 10)

耶利米书：

以色列为何成为掠物呢？少壮狮子向他咆哮，发出大声，使他的地，使他的地荒凉。(耶利米书 2:14, 15)

又：

有狮子从密林中上来，有毁坏列族的已经起身，他从他的地方出发，要使地荒凉。(耶利米书 4:7)

又：

他们不晓得耶和华的道路和他们神的法则。因此，森林中的狮子必扑杀他们，原野上的豺狼必灭绝他们。(耶利米书 5:4, 6)

那鸿书：

狮子的住处和少壮狮子喂养之处在哪里呢？狮子、母狮、小狮子的幼崽游行，无人惊吓之地在哪里呢？狮子撕碎的足够给他的幼崽，掐死的，足够给祂的老母狮，把撕碎的、掐死的充满它的洞穴。把猎物塞满他的洞穴，把撕碎的装满他的住处。万军之耶和华说，看哪，我必攻击你，我要把她的战车焚烧成烟，剑必吞灭你的幼狮；我必从地上除去你的猎物。(那鸿书 2:11-13)

这论及尼尼微。在上述经文中，“狮子”表示自我之爱的邪恶在毁灭并荒凉时所拥有的能力；在以下经文中也是如此：耶利米书 12:8；49:19；50:17, 44；51:38；以西结书 19:2-11；33:2；约珥书 1:6；西番雅书 3:3；诗篇 57:5；58:6；91:13；启示录 13:2。

6368. “我儿啊，你捕获了猎物便上去”表主通过属天层将许多人从地狱解救出来。这从“捕获了猎物便上去”的含义和犹大的代表清楚可知：“捕获了猎物便上去”是指从地狱中解救出来，如下文所述；犹大，即此处的“我儿”，是指神性属天层(6363 节)。“捕获了猎物便上去”之所以表示从地狱中解救出来，是因为人任由自己就会身处地狱，因为他的意愿和思维若完全源于他自己，无非是邪恶及其虚假，这些邪恶与虚假将他牢牢地与地狱捆绑在一起，以致他若不通过武力，就无法被撕裂。这种撕裂和解救就是那被称为“猎物”的；由于这一切靠主的神性良善实现，所以我们说主通过属天层将许多人地狱中解救出来。

不过，要知道，没有人能被撕裂并从地狱中解救出来，除非他活在肉身期间就已处于属灵良善，也就是通过信处于仁；因为若非他已通过信处于这良善，就没有任何东西能接受从主流入的良善；相反，这良善会从主径直

流过去，无法固定在某个地方。因此，缺乏属灵良善的人无法被撕裂并从地狱中解救出来。因为一个人活在肉身时所获得的一切状态在来世都会留在他身上，并且得到更充分的发展。对善人来说，良善的状态会保留下来，并充满良善，他们通过这些状态被提入天堂；对恶人来说，邪恶的状态会保留下来并充满邪恶，他们通过这些状态沉入地狱。这就是这句俗语的意思，即：人死的时候是什么样，就仍是什么样。由此明显可知，那些能靠着主通过神性属天层从地狱中被解救出来是谁。

6369. “他蹲伏，卧如狮子，又如老狮”表在其能力中的爱之良善和源于那良善的真理。这从“蹲伏”、“卧”、“狮子”和“老狮”的含义清楚可知：“蹲伏”是指使出某人的能力，因为当一头狮子蹲伏时，它会绷紧肌肉，积蓄力量，如当它看见猎物时的情形；“卧”是指安然躺卧，没有任何惊吓；“狮子”和“老狮”是指在其能力中的爱之良善和源于那良善的真理(参看 6367 节)。“少壮狮子”是指其能力通过真理从良善而来的人，“老狮”是指其能力通过良善而来的人。因为处于属天良善的人从不逃离，而是通过良善而保持安全；他们所到之处，恶人因无法承受他们的同在而纷纷逃离(6365 节)。他们就是“老狮”所表示的人。

6370. “谁敢惹他”表他在地狱里的所有人当中是安全的。这从“谁敢惹他”的含义清楚可知，“谁敢惹他”是指安全。它之所以表示在地狱里的所有人当中，是因为他在各种邪恶当中是安全的，甚至在地狱中间也是安全的。对主和对邻之爱就具有这种安全性，因为处于这爱的人与主联结得最为紧密；他们住在主里面，因为他们住在从主发出的神性里面；因此，没有任何邪恶能触及他们。要知道，无数地狱照着邪恶和衍生的虚假的属，以及构成这些属的种类和构成这些种类的细节而彼此有别，互相分离。而且，每个地狱都有秩序；这秩序由主既直接，又间接通过属天天使来维持。有时天使也被派往那里，使那些失去秩序的事物恢复秩序；天使在那里是十分安全的。这就是处于属天之物的人在地狱里的所有人当中是安全的这句话的意思。

6371. “权杖必不离犹大”表权柄和掌控必不离开属天国度。这从“离”和“权杖”的含义，以及“犹大”的代表清楚可知：“离”是指离开；“权杖”是指权柄和掌控，尤指真理通过良善的权柄和掌控(参看 4876e 节)，因为权杖是王权和掌控的象征，而王权表示真理(1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 4575, 6148 节)；“犹大”是指属天国度(6363 节)。由此明显可知，“权杖必不离犹大”表权柄和掌控必不离开属天国度。

从字义来看，本节经文的内容似乎是说，王国必不离开犹太人，直到主来。这也是事实，然而，这一历史事实和其它历史一样，含有一个内义。因为

王国必不离开犹太人，直到主来，这完全是世俗的事；但人将“权杖”理解为权柄和掌控，将“犹大”理解为属天国度时，属于内义的属灵内容就显而易见了。然而，当主到来时，权柄和掌控就会离开属天国度，这个观点是一个奥秘；若不通过启示，没有人能明白。这奥秘乃是这样：在主降世之前，世人和灵人当中有一个从耶和華或主经由属天国度，也就是经由属天国度的天使而来的流注。这就是那时他们权柄的源头。但当主降世，并由此使祂里面的人身变成神性时，祂就为自己取得属天国度的天使所掌握的东西，即权柄和掌控。因为从神流入并经过那天堂的东西直到那时一直是神性人身 (Divine Human)。这流注也是当耶和華以这种方式显现时呈现祂自己的神性人 (Divine Man)。但当主亲自将祂自己里面的人身变成神性时，这神性人身就结束了。由此可见，这奥秘是怎么回事。诚然，属天国度的天使仍行使很大的权柄和掌控，但仅在他们通过对主之爱而在主的神性人身的范围之内。关于这些问题，可参看前面的阐述和说明 (参看 1990, 2803, 3061, 4180, 4687, 5110, 6280 节)。

6372. “立法者必不离他两脚之间”表低层事物中来自这国度的真理。这从“立法者”和“脚”的含义清楚可知：“立法者”是指真理，如下文所述；“脚”是指属世事物 (参看 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952, 5327, 5328 节)，因而是指低层事物，因为属世事物在下，如刚才所说的属天事物在上。说“他两脚之间的立法者”是为了表示属天国度的属灵国度，或源于良善的真理；因为那时，属灵国度与属天国度没有区别，也没有分离，不像主来之后；相反，它与属天国度构成一体，不过，只是它的外在部分。因此，“他两脚之间”这句话也用来表示源于良善的真理，因为两脚之间的部分通过它与两腰的联系而表示那真理。论到这真理，还说到当“细罗来到时”，它必离开；也就是说，它的权柄和掌控，就像刚才 (参看 6371 节) 所说的属天国度的权柄和掌控一样，也必离开。

那时，属天国度通过这真理行使自己的权柄和掌控；这解释了为何这真理被称为“立法者”。在以赛亚书，“立法者”在内义上也表示这真理：耶和華是我们的审判者，耶和華是我们的立法者，耶和華是我们的君王。(以赛亚书 33:22)

“审判者”表示祂出于良善行事；“立法者”表示祂出于源于这良善的真理行事；“君王”表示祂出于真理行事；因此，它们一个接一个依次到来。诗篇：

基列是我的，玛拿西也是我的，以法莲是我头的力量，犹大是我的立法者。(诗篇 60:7; 108:8)

“犹大立法者”是指属天良善及其属天真理。摩西五经：

这井是首领们所挖的，是民中的尊贵人奉立法者的命，用杖所挖的。(民数记 21:18)

又：

迦得为自己看中了最好的，因为那时有隐藏立法者的分；百姓的首领从那里来，他施行耶和华的公义，和耶和华与以色列所立的典章。(申命记 33:21) 此处“立法者”也表示源于良善的真理。

6373. “直等细罗来到”表主的到来和那时和平的安宁。这从“细罗”的含义清楚可知，“细罗”是指主，主被称为“细罗”是由于这一事实：祂给万物带来和平，使它们安宁；因为在原文，“细罗”源于一个表示安宁的词。主在此被称为“细罗”的原因，从刚才(6371, 6372 节)关于属天国度，以及它的权柄和掌控的阐述明显看出来。事实上，当神性通过属天国度呈现自己时，是不会有安宁的，因为天堂里的事物和地狱里的事物无法通过该国度被带入秩序。这是因为神性在流经属天国度时，无法保持纯净，因为天也不洁净(约伯记 15:15)；因此，属天国度没有强大到万物能通过它被保持在秩序中的地步。更重要的是，结果那时，地狱和魔鬼灵从地狱上来，统治正从世界来到的灵魂；后果就是，除了属天人外，没有人能得救。最终若非主取得人身，并在自己里面将这人身变成神性，这些人几乎无法得救。

主通过如此行而将万物归入秩序，先将天堂里的事物，然后将地狱里的事物归入秩序；这便产生了和平的安宁。属灵人，即那些属于属灵教会的人通过主的到来得救(参看 2661, 2716, 2833, 2834 节)；主在世时，将万物归入秩序(参看 1820, 4286, 4287 节)；神性真理从耶和华或主经由流入人类。但由于在人类远离良善的情况下，这还不足够，所以主降世，将自己里面的人身变成神性，好叫神性真理从祂的神性人身发出，由此拯救通过真理接受良善的人(参看 4180, 6280 节)。

6374. “万民都必归顺他”表从祂的神性人身发出的真理能被领受。这从“归顺”和“万民”的含义清楚可知：“归顺”是指对从主发出的真理的领受；“万民”是指那些处于真理的人，因而也指真理(参看 1259, 1260, 3581 节)，因此是指那些属于属灵教会的人(2928 节)。

6375. “犹大把小驴拴在葡萄树上”表对外在教会来说，(通过)属世层中的真理，或说通过属世层中的真理的联结。这从“拴”、“葡萄树”和“驴”的含义清楚可知：“拴”是指联结；“葡萄树”是指属灵教会(参看 1069, 5113 节)，在此是指外在属灵教会，因为稍后提到的“上好的葡萄树”表示内在教会；“驴”是指属世层中的真理(2781 节)。由此明显可知，“犹大把小驴拴在葡萄树上”表示通过属世层中的真理与外在教会联结。

6376. “把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上”表对内在教会来说，（通过）来自理性层的真理。这从“葡萄树”和“母驴的崽子”的含义清楚可知：“葡萄树”是指属灵教会（参看 1069, 5113 节），因此，“上好的葡萄树”是指内在教会，因为教会的内在部分比它的外在部分更美好；“母驴的崽子”是指理性真理（2781 节）。教会的外在部分与它的内在部分是不同且分离的，因为前者在属世人，因而在外在人里面；而后者在理性人，因而在内在人里面。外在教会成员处于真理，而内在教会成员处于良善。前者不像受信之真理感染那样受仁之良善感染；而后者则受仁之良善感染，并由此受信之真理感染。后者，即内在教会成员就是“上好的葡萄树”所表示的人；而前者，即外在教会成员则是“葡萄树”所表示的人。

6377. “他在葡萄酒中洗了衣服”表祂的属世层就是来自其神性良善的神性真理。这从“洗”、“葡萄酒”和“衣服”的含义清楚可知：“洗”是指洁净（参看 3147 节）；“葡萄酒”是指对邻之爱的良善和信之良善，在至高意义上是指来自自主的神性良善的神性真理，如下文所述；“衣服”是指覆盖内层的外层（5248 节），因而是指属世层，因为属世层是外层，覆盖理性层，也就是内层。因此，“衣服”也表示真理，因为真理是外层，覆盖良善，也就是内层（2576, 4545, 4763, 5319, 5954 节）。

“葡萄酒”表示对邻之爱和信之良善，这一点从前面（2165, 2177, 3464, 4581, 5915 节）关于圣餐中的饼和酒的说明可以看出来，即：“饼”是指属天之爱的良善，“酒”是指属灵之爱的良善。这一点也可从祭祀时的素祭和奠祭看出来。其中，“素祭”表示爱之良善，“奠祭”表示信之良善；素祭是由诸如表示爱之良善的那类事物构成的，而奠祭是由表示信之良善的酒构成的。此外，这些祭物本身还被称为“饼”（2165 节）。祭祀时使用酒所构成的奠祭可见于相关经文（出埃及记 29:40；利未记 23:12, 13, 18, 19；民数记 15:2-15；28:6, 7, 18 至末尾；29:1-7）。

“酒”表示对邻之爱和信之良善，这一点也明显可见于以赛亚书：
你们一切口渴的都当就近水来，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）

谁都能看出，他们不是买酒和奶，而是说他们要获得“酒和奶”所表示的东西，也就是对邻之爱和信；这些礼物由主赐下，“不用银钱，不用价值”。何西阿书：

谷场和酒榨都不足以喂养他们，新酒也必使他们失望。以法莲却要归回埃及，必在亚述吃不洁净之物。他们必不得向耶和华奠酒；他们的祭物也不蒙祂悦纳。（何西阿书 9:2-4）

此处在内义上也指爱之良善和信之良善，以及它们的消亡。“谷场”因那里

的谷物和谷物作成的饼而表示爱之良善；“酒榨”、“新酒”和“奠酒”表示信之良善。“以法莲却要归回埃及”表示理解力在信的秘密上将求教于记忆知识；“在亚述吃不洁净之物”表示由虚假的推理所导致的后果。“以法莲”是指教会的理解力（参看 5354, 6222, 6238, 6267 节），“埃及”是指记忆知识（1164, 1165, 1186, 1462, 5702 节），“亚述”是指推理（1186 节）。此外，这段经文的思路也表明，此处这些话所包含的东西比显现在字面上的更多；因为内在意义有连贯性，而外在意义没有连贯性；如当经上说“谷场和酒榨都不足以喂养他们，新酒也必使他们失望”时，接下来却说“以法莲却要归回埃及，必在亚述吃不洁净之物”。此外，若没有内义，那么“以法莲却要归回埃及，必在亚述吃不洁净之物”是什么意思呢？

在耶利米书，“酒榨”和“酒”也描述了相爱和信之良善的消亡：

那行荒凉的，已经临到你所摘的葡萄，肥田和摩押地的欢喜快乐都被夺去，我使酒榨的酒绝流，无人踹酒欢呼。（耶利米书 48:32, 33）

“酒”表示相爱和信之良善，这一点也明显可见于启示录：

我听见在四活物中间似乎有声音说，油和酒不可糟蹋。（启示录 6:6）

“油”是指属天之爱的良善，“酒”是指属灵之爱的良善。在路加福音主关于撒马利亚人比喻中，“油和酒”具有同样的含义：

一个撒马利亚人旅行看见被强盗打伤的人，就动了慈心，遂到他跟前倒油和酒，把他的伤处包扎好。（路加福音 10:33, 34）

“倒油和酒”表示他履行爱与仁的行为；“油”表示爱之良善（参看 886, 3728 节）。古人在祭祀的时候，会在柱子上浇油、奠酒（创世记 35:14; 4581, 4582 节）。

“酒”表示爱与信之良善，这一点从主在设立圣餐时论到酒的话明显看出来：

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; 路加福音 22:17, 18）

谁都能看出，祂不会在那国喝酒，所指的是爱与信之良善，祂将把这良善赐给那些属于祂的国度之人。以下经文中的“酒”所表相同：以赛亚书 24:9, 11; 耶利米哀歌 2:11, 12; 何西阿书 14:7; 阿摩司书 9:13, 14; 撒迦利亚书 9:15, 17; 路加福音 5:37-39。

“酒”因表示爱与信之良善，故在至高意义上表示来自自主的神性良善的神性真理，因为这神性真理在流入人内，并被祂领受时，会给他带来爱与信之良善。

在圣言中，绝大多数事物也有一个反面意义，“酒”也是如此；“酒”在反面意义上表示来自邪恶的虚假，如以赛亚书：

祸哉！那些黎明时分一早起来追求烈酒，留连到黄昏，甚至因酒发烧的人。
祸哉！那些饮酒的英雄，调烈酒的壮士！（以赛亚书 5:11, 22）

又：

这些人也因酒犯错，因烈酒迷途；祭司和先知因烈酒犯错，他们被酒吞没，
因烈酒迷途；他们错解默示，谬行审判。（以赛亚书 28:7）

又：

这些牧人不能明白，都偏行己路。来吧！我去拿酒，我们痛饮烈酒，明日
必和今日一样，盛大丰盈之极。（以赛亚书 56:11, 12）

此外，以下经文中的“酒”也具有反面意义：耶利米书 13:12；何西阿书
4:11；7:5；阿摩司书 2:8；弥迦书 2:11；诗篇 75:8；申命记 32:33。“忿怒的酒杯”
（耶利米书 25:15, 16；启示录 14:8, 10；16:19）、“神怒气和烈怒的酒杯”
（启示录 19:15）和“淫乱的酒”（启示录 17:2；18:3）也表示来自邪恶的虚假。

6378. “在血红葡萄汁中洗了袍褂”表祂的领悟力在于来自其神性之爱的神性良善。这从“血红葡萄汁”和“袍褂”的含义清楚可知：“血红葡萄汁”是指爱之良善，在至高意义上是指从主的神性之爱所流出的神性良善，如下文所述；“袍褂”（covering 或 garment）是指领悟力，因为领悟力是接受者，接受者是一个容器，故像袍褂。之所以“袍褂”表示领悟力，“衣服”表示属世层（如刚才所述 6377 节），是因为那里论述的主题是外在之物，而此处论述的主题是内在之物。在圣言中，由于天上的婚姻，当经上论述外在之物时，也会论述内在之物；论述真理的地方，也论述良善（参看 6343 节）。有时，这看似同一件事的一种重复，如此处经上说：“他在葡萄酒中洗了衣服，在血红葡萄汁中洗了袍褂”。“酒”和“血红葡萄汁”似乎描述了同一件事，“衣服”和“袍褂”也是；但它们并不一样，因为以这种方式所表达的是外在之物和内在之物。

“血红葡萄汁”表示来自自主的神性之爱的神性良善，这从“血”的含义明显可知，“血”是指来自自主的神性良善的神性真理（4735 节）；“葡萄”在至高意义上表示存在于那些在主的属灵国度之人当中的神性良善，因而在相对意义上表示仁之良善（5117 节）。在摩西之歌中，“血红葡萄汁”具有同样的含义：

牛群的奶油、羊群的奶、羊羔的脂油、巴珊所出的公绵羊、山羊，与肥美上好的麦子，也喝未掺杂的血红葡萄汁。（申命记 32:14）

6379. “他的眼睛必因酒红润”表祂的领悟力或内在人无非是良善。这从“红”和“眼睛”的含义清楚可知：“红”是指爱之良善，这层含义源于“火”和“血”，它们都是红的（3300 节），因此，“因酒红润”表示它无非是良善；

“眼睛”是指领悟力或理解力(2701, 3820, 4403-4421, 4523-4534 节)。由于此处论述的是主，故祂的领悟力所表示的，正是祂的内在人；因为接下来“他的牙齿必因奶白亮”表示祂的外在人。

6380. “他的牙齿必因奶白亮”表神性属世层无非是真理之良善。这从“白”、“牙齿”和“奶”的含义清楚可知：“白”论及真理(参看 3301, 3993, 4007, 5319 节)；“牙齿”在真正意义上是指属世之物，因为人体的坚硬部位，像牙齿、骨头和软骨，与属于属世层的最低级部分的真理和良善相对应；“奶”是指属天-属灵层，或也可说，真理之良善(2184 节)。相对于信主爱主之人而言，可以说主的神性属世层就是真理之良善；因为外在教会成员无法将思维提升高过主的神性属世层；而内在教会成员则能将思维提升至属世层之上，直达内在之物。事实上，凡信主的人都照着他提升自己思维的能力而对主形成某种概念；因为那些知道内在之物性质的人能拥有对内在之物的概念；而那些不知道内在之物性质的人则只有对外在之物的概念。这就是为何主的神性属世层被称为“真理之良善”，而事实上，祂的整个人身就是神性之爱的神性良善。

6381. 从目前关于犹大的论述很清楚地看出，圣言含有一个内义，并且人若不知道这层意义所包含的东西，绝无可能知道此处关于犹大所说的这些话是什么意思。如他不可能知道“他是个狮子的幼崽”、“捕获了猎物便上去”、“他蹲伏，卧如狮子，又如老狮”是什么意思。他也不可能知道“他两脚之间的立法者”、“细罗”、“把小驴拴在葡萄树上，把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上”、“在葡萄酒中洗了衣服，在血红葡萄汁中洗了袍褂”、“他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮”是什么意思。所有这些话的含义都会隐藏起来，除非里面隐藏更深的含义揭开它们。

6382. 创世记 49:13. 西布伦必住在海边的港口，在停船的港口；他的极边必延到西顿。

“西布伦”表良善与真理的共居。“必住在海边的港口”表有从记忆知识推断出的真理在其中的生命。“在停船的港口”表有取自圣言的教义在其中。

“他的极边必延到西顿”表一方面延伸到良善与真理的认知或知识。

6383. “西布伦”表良善与真理的共居。这从“西布伦”的代表清楚可知，“西布伦”是指天上的婚姻(参看 3960, 3961 节)，因而是指良善与真理结合，因为该结合就是天上的婚姻。之所以说“良善与真理的共居”，是因为在原文，“西布伦”表示共居。此处“西布伦”是指教会中那些利用记忆知识得出关于属灵真理的结论，以此来强化他们对这些真理的理解之人。不过，要知道，“西布伦”不是指那些不相信任何事物，除非记忆知识和感官事物证明它，并且在此之前持否定态度的人。这种人从来就不信，因为在

他们的一切思维中普遍掌权的是否定态度；在这种情况下，否认的记忆知识，而非认同、确证的记忆知识就会流入进来，并被这些人收集在一起。他们将用来确证的记忆知识抛到一边，或以支持否定的记忆知识的方式来解释它们，否定态度由此被强化。

“西布伦”在此是指那些相信取自圣言的教义，并因此在其一切思维中持某种肯定态度的人。然而，他们的信仰并非存在于真理，而是存在于记忆知识中，因为他们将这些知识用于教义事物，以此强化他们的肯定态度。因此，“西布伦”所表示的人不会将自己从记忆知识当中提升上来；相反，当他们听见或思考信之真理时，就会立刻转而信靠记忆知识。在世上，许多人都是这样；主甚至规定，记忆知识和感官事物要为此目的或功用而服务于他们。

6384. “必住在海边的港口”表有从记忆知识推断出的真理在其中的生命。这从“港口”、“海”、和“住”的含义清楚可知：“港口”是指记忆知识所结束和开始的地方，在此是指从记忆知识推断出的真理所在的地方，因为“西布伦”在此论及那些信之真理居于这种知识的人；“海”是指作为一整体的记忆知识(28节)；“住”是指生命(1293, 3384, 3613, 4451, 6051节)。由此明显可知，“必住在海边的港口”表示有从记忆知识推断出的真理在其中的生命。关于这种生命，可参看前面所述(6383节)。要进一步知道，这种生命居于外在人或属世人，在某些处于属世层的最低级部分，也就是感官层的人中间；因为对他们来说，信之真理被牢牢绑到了记忆知识上，以致他们无法被提升。这也解释了为何比起属灵教会中的其他所有人，他们处于更大的模糊中。事实上，他们从理解力所获得的光极少，因为这理解力全神贯注于记忆知识和感官印象。那些持肯定态度，并运用记忆知识来强化信之真理的人就不同了；他们能从这些知识，也就是这些知识所在的属世层中被提升上来。这些人拥有一种被光照的理解力，并由此享有对属灵真理的某种觉知，而下面的记忆知识则用来服务于这种觉知。记忆知识如同一面镜子，使得信与仁之真理在其中被看见和认识，如同情感显现在脸上。

6385. “在停船的港口”表有取自圣言的教义在其中。这从“港口”和“船”的含义清楚可知：“港口”是指停靠之地，如刚才所述(6384节)，因而是指这些教义所在之地；“船”是指取自圣言的教义。“船”之所以具有这种含义，是因为船只横渡海洋和江河，运送用于维持生活的货物。事实上，“海”与“河”表示各种不同的知识和记忆知识；船上所载的维持生活的货物或有用的东西是指教义，也是取自圣言的真正真理。“船”就表示这类教义和真理，这一点从以下经文明显看出来，在以赛亚书：

众海岛必信靠我，首先是他施的船只，他施的船领先，将你的众子连他们的金银从远方一同带来。(以赛亚书 60:9)

“他施的船只”表示取自圣言的教义和真理，这就是为何经上说他们“将他们的众子连他们的金银一同带来”；因为“众子”表示那些拥有真理的人；“银”表示真理本身；“金”表示良善。谁都能看出，此处不是指他施的船只，也不是指众子和金银。

以西结书：

你的疆界在海心，造你的使你全然美丽。他们用示尼珥的松树做你的一切板，用黎巴嫩的香柏树给你作桅杆。用巴珊的橡树作你的桨，用象牙，就是基提海岛台阶上的女子，作你的舱板。你的帆是用埃及绣花细麻布做的，可以作你的大旗；你的篷是用以利沙岛的蓝色、紫色布做的。西顿和亚发的居民作你划桨的。推罗啊，你的智慧人作掌舵的。迦巴勒的老者和智慧人，都在你中间作补缝的；一切海上的船只和水手，都在你中间经营交易的事。(以西结书 27:4-9)

这论及推罗，推罗表示良善与真理认知或知识(参看 1201 节)。这些认知或知识通过与船有关的东西来描述，如“板”、“桅杆”、“桨”、“舱板”、“帆”、“篷”、“划桨的”、“掌舵的”、“水手”。谁看不出，这一切不可照着字面来理解？但当把“船”理解为真理与良善的认知或知识，也就是“推罗”，以及取自圣言的教义时，那么所有这些事物就会优美地组合在一起。

诗篇：

耶和華啊，你所造的何其多！它們都是你用智慧造成的。那裏有海，又大又廣；那裏有船行走，你所造的鯨魚也嬉戲於其中。(詩篇 104:24-26)

又：

愿他们献感谢之祭；欢呼述说耶和華的作为。坐船下海，在多水中经理事务的，这些人看见耶和華的作为，并祂在深海中的奇事。(詩篇 107:22-24)
此处“船”表示认知或知识和教义；“鯨魚”表示记忆知识的总体源头(42 节)；由于“船”是指认知或知识和教义，故经上说：他们“坐船下海，看见耶和華的作为，并祂在深海中的奇事”；因为那些知道取自圣言的这些认知或知识和教义的人看见这些作为和奇事。

启示录：

第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变成血。海中活物有灵魂的死了三分之一，船只的三分之一也坏了。(启示录 8:8, 9)

“火烧着的大山”表示自我之爱(1691 节)；“海”表示记忆知识所在的属世层(28 节)；“血”表示向仁爱所施的暴行(374, 1005 节)；“海中活物有灵魂的”表示包含记忆知识中的真理，以及良善；“三分之一”表示尚不完整

的某种事物(2788 节)；它们“死了”表示它们没有属灵生命(6119 节)；因此，“船只的三分之一也坏了”表示取自圣言的教义中的真理与良善被歪曲了。由此可知这段预言是什么意思。

但就反面意义而言，“船”表示虚假和邪恶的认知或知识和教义，如但以理书：

到了末期，南方王要与他交战；北方王必用战车、马兵和许多战船，势如旋风来攻击他，也必进入列国如洪水泛滥。(但以理书 11:40)

“南方王”表示源于良善的真理；“北方王”表示源于邪恶的虚假；“战车、马兵和战船”表示虚假的教义；“列国”表示诸教会，“到了末期”，源于邪恶的虚假就会“如洪水泛滥”于它所预言的这些教会。

启示录：

凡船主，和坐船的，并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着，看见烧巴比伦的烟，就喊着说，有何城能比这大城呢？祸哉，祸哉，这大城阿。凡有船在海中的，都因她的奢侈成了富足。(启示录 18:17-19)

显然，“船”在此表示虚假与邪恶的认知或知识和教义，因为“巴比伦”表示表面神圣，内里褻渎的敬拜。此外，谁都能看出，“船”在此表示某种其它东西，而不是指船只。在以赛亚书也是如此：

耶和华你们的救赎主，以色列的圣者如此说，因你们的缘故，我已经打发人到巴比伦去，我要拆毁她一切的门闩，使迦勒底人都坐在他们欢呼的船上。(以赛亚书 43:14)

除此之外，其它经文（以赛亚书 2:11, 16; 23:1, 14; 诗篇 48:7）中的“船”也表示源于邪恶的虚假。

6386. “他的极边必延到西顿”表一方面延伸到良善与真理的认知或知识。这从“极边”和“西顿”的含义清楚可知：“极边”是指一方的延伸；“西顿”是指良善与真理的外层认知或知识(1201 节)。此处论述了西顿，提到了认知或知识、教义和记忆知识。既然说到“一方面延伸到良善与真理的认知或知识”，还说到“从取自圣言的教义所在的记忆知识推断出的真理”，那么有必要说一说这两术语之间的区别。教义是指源于圣言的东西；认知或知识是指一方面源于教义，另一方面源于记忆知识的东西；而记忆知识是指源于自己和他人经验的东西。

6387. 创世记 49:14, 15. 13. 以萨迦是头瘦骨嶙峋的驴，卧在重驮之间。他看安息为美好，以地为可喜悦；便屈肩背重，成为服劳役的仆人。

“以萨迦”表从行为或工作中所获得的回报。“是头瘦骨嶙峋的驴”表最低级的服务。“卧在重驮之间”表行为当中的生命。“他看安息为美好”表不思回报的善行充满幸福。“以地为可喜悦”表那些在主国度的人就享有这种

幸福。“便屈肩背重”表然而，他却竭尽全力。“成为服劳役的仆人”表使他能赚取功德。

6388. “以萨迦”表从行为或工作中所获得的回报。这从“以萨迦”的代表清楚可知，“以萨迦”是指作为“工价”或回报所赚取的相爱(3956, 3957节)，在此是指从行为或工作中所获得的回报，这一点从关于以萨迦的这段预言在内义上的每个细节明显看出来。此外，在原文，“以萨迦”表示“工价”或回报。“以萨迦”之所以在此表示从行为或工作中所获得的回报，而之前却表示相爱，是因为“以萨迦”在此表示那些处于某种表面相爱，也就是某种表面的对邻之仁的人。但他们想要因他们所做的善行而获得回报；因此，他们不仅玷污，还扭曲了真正的相爱，或仁爱；因为处于真正相爱的人在向邻舍行善时，便进入他们的快乐和赐福中；他们再没有更多渴求。这种快乐和赐福本身就是回报；在来世，它会变成天上的喜乐和幸福，从而变成他们的天堂本身。因为当天上那些处于这爱的人履行有用的服务或发挥功用，向他行善时，就会感受到如此充分的喜乐和幸福，以致他们觉得那时自己第一次身处天堂。这种感觉是主赐给他们的；祂照各人所履行的有用服务或所发挥的功用而将它赏赐给各人。

不过，他们一思想回报，哪怕思想他们早已获得的真正回报，也会使得这爱变得不洁，并败坏它。原因在于，那时他们想的是自己，而不是邻舍，也就是说，想的是如何使自己幸福，而不是如何使他人幸福，除非他们自己能从中受益。因此，他们将对邻之爱转变为对自己的爱；他们越是这样做，出于天堂的喜乐和幸福就越无法传给他们，因为他们将来自天堂的幸福流注集中到自己身上，而不是转给他人。他们就像不反射光线，而是吸收光线的物体。反射光线的物体会照亮、发光；而吸收光线的物体则不透明，根本不发光。因此，像这样的人会从天使社群那里被分离出去，和那些与天堂无份的人一样；他们就是此处被描述为“以萨迦”的人。

6389. “是头瘦骨嶙峋的驴”表最低级的服务。这从“驴”和“骨”的含义清楚可知：“驴”是指服务(参看 5958, 5959 节)；“骨”是指拥有极少属灵生命之物(5560, 5561 节)。因此，“瘦骨嶙峋的驴”表示最低级的服务；因为那些为了回报而行善的人虽履行有用的服务，或发挥功用，行事就像仆人，但他们却属在主国度中那些占据最低位置的人之列。因为除了那些能回报他们的人外，他们不将传给他们的良善施与任何人。他们忽视最需要帮助的其他人，即便帮助他们，向他们行善，也是为了能得到主的赏赐。因此，他们将自己所行的视为功德，从而视主的怜悯为他们所应得的。他们就这样远离谦卑，并且离谦卑多远，离从主经由天堂所获得的赐福和幸福就有多远。由此明显可知，在来世，这种人虽履行有用的服务或发挥功

用，但却是最低级的仆人。

6390. “卧在重驮之间”表行为当中的生命。这从“卧”和“重驮”的含义清楚可知：“卧”是指生命，不过是模糊的生命，只有极少的光；“重驮”是指行为。“重驮”之所以表示这类行为，是因为此处所描述的人行善不是出于对邻之爱的情感，而是出于对自我之爱的情感。从自我之爱的情感所流出的行为就像卑贱驴子所载的重驮，因为这种人属最卑贱的仆人之列。事实上，一切奴役皆出于爱自己爱世界的情感，一切自由皆出于爱主爱邻的情感。原因在于，前一种爱的情感是从用暴力来命令人的地狱流入的，而后一种爱的情感是从主流入的，主从不命令人，而是引导人。由此也明显可知，那些为了回报而行善的人是最低级的仆人，他们的行为是“重驮”。士师记中的“重驮”具有相同的含义：

以萨迦的首领与底波拉同来，以萨迦怎样，巴拉也怎样；他在山谷中必被置于脚下，归入流便的种类，以决心为大。你为何坐在重驮之间，听羊群的嘘声呢？（士师记 5:15, 16）

此处“以萨迦”表示那些渴望因行为而获得回报的人；“在山谷中被置于脚下”表示以最低级的方式进行服务；“流便的种类”表示那些拥有信之真理的知识之人，此处“以萨迦”所代表的那些人便在他们当中，实际上还在他们之下；“听羊群的嘘声”表示对“羊群”所表示的那些处于仁之良善之人的蔑视；“坐在重驮之间”表示在自我邀功的行为之列。

6391. “他看安息为美好”表不思回报的善行充满幸福。这从“安居”和“美好”的含义清楚可知：“安居”是指属于天堂的事物，因而是指那些拥有仁之良善在里面，也就是行善不思回报的人，如下文所述；“美好”是指它们充满幸福。“安息”之所以表示不思回报的善行，是因为就至高意义而言，“安息”或“平安”表示主；就相对意义而言，表示天堂；因而表示来自自主的良善（参看 3780, 4681, 5662 节）。由于“安息”或“平安”所表示的事物只在那些拥有仁之良善在里面，因而行善却不思回报的人中间，所以这些行为由“安息”或“平安”来表示；这层含义从内义上的整个思路可推知。

这个问题的真相是：只以回报为目的而行善的人绝无可能知道行善却不思回报具有如此大的幸福，以至于它就是天上的幸福本身。他们不知道的原因在于，在他们看来，幸福在于爱自己的快乐；一个人越是在这爱里面看见快乐，就越看不见天堂之爱里面的快乐，因为这二者是对立面。出于自我之爱的快乐会完全毁灭出于天堂之爱的快乐。它将这快乐毁得如此彻底，以至于人们全然不知何为天上的快乐；即便被告知它的性质，也不相信，甚至会否认。

我蒙允许通过来世的恶灵知道这一点；他们活在世上时若不是为自己，就不向他人或自己的国家行善。这种人不相信不以回报为目的的行善有什么快乐可言；因为他们以为若没有回报的目的，一切快乐就不复存在。若进一步被告知，当这种快乐中止时，天上的快乐就开始了，他们听到这话就会目瞪口呆。当他们听说，天上的快乐通过人的至内层流入他里面，使他的内层充满无法形容的幸福时，更是目瞪口呆，声称他们无法理解。事实上，他们说，他们不想要这快乐，他们以为如果他们丧失了爱自己的快乐，其处境就会极其悲惨；因为在这种情况下，他们会被剥夺生命的一切喜乐；他们还把那些处于不同状态的人称为简单人。那些做事带有回报目的的人和这些人没什么两样；因为他们做善事是为了他们自己，而不是为了他人；也就是说，他们在其中关注的是自己，而不是邻舍，也不是自己的国家，亦不是天堂和主，除了那些有义务为他们服务的人之外。这些就是关于以萨迦的这节经文在内义上所论述的事。

6392. “以地为可喜悦”表那些在主国度的人就享有这种幸福。这从“地”和“可喜悦”的含义清楚可知：“地”是指教会，因而也指主的国度(662, 1066, 1067, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 4447 节)，“地”之所以具有这种含义，是因为在圣言中，“地”所表示的迦南地代表主的国度，它代表主的国度，是因为教会自上古时代起就一直在那里(3038, 3481, 3686, 3705, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136 节)；“可喜悦”是指不思回报的善行所具有的幸福。经上之所以说“他看安息为美好，以地为可喜悦”，并且这两种说法都表示存在于主国度中的幸福，是因为“看安息为美好”论及属天之物或良善，而“以地为可喜悦”论及属灵之物或真理，这两种说法都提及是由于良善与真理的婚姻(6343 节)。

进一步考虑存在于不思回报的善行中的幸福，要知道，如今很少有人知道不思回报而行善就是天上的幸福。因为除了升职，被别人服侍，有大量财富，过一种享乐的生活外，人们不知道还有其它什么幸福可言。还有超越这些东西、充满人之内层的幸福存在，因而有一种天堂的幸福存在，这幸福就是真正仁爱的幸福；对此，他们极度无知。问问当今智者，他们知不知道这就是天堂的幸福。这也解释了为何许多人弃绝善行，以为行善却没有通过行善赚取功德的意图对任何人来说，都是不可能的。因为他们不知道那些被主引导的人只渴望行善，压根就没有通过行善赚取功德的想法。主赐给那些正在重生之人的新意愿就带有这种心态；因为这新意愿就是住在人里面的主。

6393. “便屈肩背重”表然而，他却竭尽全力。这从“肩”和“背重”的含义清楚可知：“肩”是指全部能力，或一切努力(参看 1085, 4931-4937 节)；

“背重”是指为赚取功德而作工。因此，“屈肩背重”表示为了赚取功德而竭尽全力作工。这一切之所以被描述为“背重”，是因为他们行善不是出于对良善的情感，因而不是出于自由，而是出于自私的情感，也就是奴役(6390节)。

至于那些因他们所完成的工作而想要回报的人，要知道，他们从不满足，如果没有得到比别人更大的回报，就会愤愤不平；他们若看见别人比自己更蒙福，就会伤心、报怨。他们认为真正的赐福并不在于内在之物，而在于外在之物；也就是说，在于显赫，拥有统治权，被天使服侍，因而在于比天使优越，因此是天堂里的首领和大人物。而事实上，天堂的赐福并不在于想要拥有统治权，被别人服侍，而在于想去服侍别人，成为最小的；正如主所教导的：

西庇太的儿子雅各、约翰进前来，说，赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。耶稣对他们说，你们不知道所求的是什么。坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。你们知道，外邦人有尊为君王的治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间，不是这样。你们中间，谁要为大，就必作你们的用人；在你们中间，谁要为首，就必作众人的仆人。因为人子来，不是要受服事，乃是要服事人。(马可福音 10:35-45)

主在路加福音中教导，天堂属于那些不以回报为目的而行善的人：

凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也回请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了！因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答。(路加福音 14:11-14)

“到义人复活的时候所得着的报答”就是从行善不思回报而来的内在幸福，当人们履行有用的服务，或发挥功用时，就会从主获得这种幸福。那些不思回报，只喜欢服务的人越喜欢行善，他们所履行的服务或所发挥的功用就越珍贵。事实上，他们比其他人更伟大、更有权柄。

那些为了回报而行善的人也说，他们因从圣言知道他们要在天堂成为最小的；但那时他们想的是，通过如此说他们可以成为大的，所以他们还是有同样的目的。但那些行善不思回报的人是真的不想显赫、优越，只想着服务。

可参看关于通过行为或工作赚取功德，以及在来世那些寻求功德之人性质的阐述和说明：他们看上去就像在劈柴、割草(1110, 1111, 4943节)；这些人如何被代表(1774, 2027节)；那些为了自我和世界而行善的人在来世

不会因这善而得到任何回报(1835 节)；那些将功德置于行为或工作的人照字面朝自己有利的方向解释圣言，并嘲笑它的内在内容(1774, 1877 节)；真正的仁爱完全没有功德的追求(2371, 2373, 2380, 3816 节)；那些将信与仁分离的人认为他们所行的是配得功德的(2373e 节)；那些进入天堂的人抛弃了自己的东西和自己的任何功德(4007e 节)；大多数人以为当他们开始改造时，他们所行的良善源于他们自己，他们因这良善而配得功德；但随着他们重生，他们会抛弃这种信念(4174 节)。

6394. “成为服劳役的仆人”表使他能赚取功德。这从“成为服劳役的仆人”的含义清楚可知，“成为服劳役的仆人”是指服从并服务。由于经上论到那些想要通过行为或工作赚取功德的人说，他们“是瘦骨嶙峋的驴，卧在重驮之间”，并且他“屈肩背重”，所以“成为服劳役的仆人”也表示那些想要通过行为或工作赚取功德的人；因为他们是最底级的仆人，如前所示(6389 节)。“成为服劳役的仆人”表示服从和服务，这一点清楚可见于摩西五经：

你临近一座城要攻打它的时候，要向他们宣告和平；那城若以和平回答你，给你开了城，城里所有的人都要给你服劳役，服事你。(申命记 20:10, 11)
耶利米哀歌：

先前在人民中为大的城，现在何等孤独！她竟如寡妇！先前在列族中为大，在诸省掌权的，现在竟成为服劳役的！（耶利米哀歌 1:1）

在这些经文中，很明显，“成为服劳役的”和“劳役”表示服务。马太福音：耶稣说，西门，你的意思如何？世上的君王，向谁征收关税丁税。是向自己的儿子呢？是向外人呢？彼得对祂说，是向外人。耶稣就对他说，那么，儿子就可以免税了。但恐怕触犯他们，你且往海边投个钓钩，把先上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，可以拿去替我和你给他们。（马太福音 17:25-27）

此处“纳关税”或“丁税表示那些服务的人，故经上说“外人要纳，儿子就可以免税了”，因为外人是仆人(参看 1097 节)。彼得从海里拿上来一条鱼，在它的口里找到纳税的一块钱，代表这一事实：属世层的最低级部分，即仆人，要如此行同，或完成这事；因为“鱼”表示属世层的这个部分。

6395. 创世记 49:16-18. 但必判断他的民，作以色列支派之一。但必作道上的蛇，路中的箭蛇，咬伤马蹄，使骑马的向后坠落。耶和華啊，我等候你的救恩。

“但”表那些处于真理，但尚未处于良善的人。“必判断他的民，作以色列支派之一”表它是以色列支派所代表的总体上的真理之一。“但必作道上的蛇”表他们推理真理，因为良善尚未引导他们。“路中的箭蛇”表通过真理

推理良善。“咬伤马蹄”表从最低级的属世层那里所获得的谬念。“使骑马的向后坠落”表一种远离（真理）。“耶和華啊，我等候你的救恩”表除非主给他们带来帮助。

6396. “但”表那些处于真理，但尚未处于良善的人。这从“但”的代表清楚可知，“但”是指生活的良善(参看 3921, 3923 节)，不过在此是指那些拥有由真理，还未由良善所生的某种生活良善之人。因为对于正被主重生的人来说，情况是这样：他先处于真理，但未处于由这真理所生的任何生活良善；接着，他处于由真理，尚未由良善所生的生活良善；此后，一旦重生，他便处于由良善所生的生活良善；在这个阶段，他出于良善洞察真理，并使他里面的真理增多；这些是重生的程度。“但”表示那些处于由真理，尚未由良善所生的生活良善之人。与他们同在的良善仍深藏于真理，赋予他们对真理的情感，促使他们照真理生活。这种人在主的国度，但由于他们行善并非出于良善，而是出于真理；也就是说，不是出于一种新的意愿，而是出于理解力，因而不是出于爱，而是出于顺服，因为他们被吩咐如此行，因此，在主的国度，他们就在那些住第一层或最低层天堂的人当中。他们就是“但”所代表的人，因为就以色列所作预言的内义而言，他的十二个儿子总体上描述了所有在主国度之人的本质。

“但”所表示的人之所以住在最低层天堂，或说主国度的最低层，是因为他们处于真理，尚未处于良善；这一点由当众支派分迦南地为业时，但的阡落在最后(约书亚记 19:40-48)，以及那时他们的地业在那地最远的部分(士师记 18 章)来代表。因为阡是在耶和華面前拈的(约书亚记 18:6)，因此照着各支派的代表而给各支派拈出。迦南地代表主的国度(参看 1607, 3038, 3481, 3686, 3705, 4447, 4454 节)，因此它的一切疆界都是代表(1607, 1866, 4116 节)，故那地最远的部分代表主国度的最低级部分(4240 节)。因此，“但”代表那些最低级部分的居民；因为真理在与良善结合之前，住在该国度的最低层。不过，真理若完全与良善分离，就不会住在主国度的任何疆界之内，而是住在外面了。

但的地业是迦南地最外围的部分，这一点从以下事实清楚看出来：每当经上描述那地的全境时，都会说“从别是巴直到但”(撒母耳记下 3:10; 17:11; 24:15; 列王纪上 4:25)。在这些经文中，“别是巴”表示那地的至内在部分，因为在耶路撒冷和锡安成为那地的至内在部分之前，别是巴是亚伯拉罕和以撒所生活的地方。

那些处于真理，尚未处于良善之人的本质还由窥探他们可居之地的但人(士师记 18 章)来代表；他们将利未人从米迦家里引走，拿走他的以弗得、家中的神像并铸成的像；这些物品表示那些处于真理，尚未处于良善之人的

敬拜。因为这些人崇拜外在之物，无视内在之物。事实上，除了处于良善的人外，没有人能察觉内在之物。这就是此处但人所代表的，这一点从以下事实清楚可知：圣言中的一切历史，无论摩西五经中的，还是约书亚记、士师记、撒母耳记和列王纪中的，都是主国度的属天和属灵事物的代表；士师记中关于但人的这个故事也是如此。至于进一步涉及那些处于真理，尚未处于良善之人本质的内容，接下来关于但所说的那些话的内义描述了他们的本质。

6397. “必判断他的民，作以色列支派之一”表它是以色列支派所代表的总体上的真理之一。这从“判断”、“民”和“以色列支派”的含义清楚可知：“判断”是指行使其功能的真理，如下文所述；“民”是指那些处于真理的人(1259, 1260, 2928, 3295, 3581, 4619 节)，在此是指那些处于真理，尚未处于良善的人，因为他们是“但”，也就是“但”的人民(6396 节)；“以色列支派”是指总体上信的全部真理和良善(参看 3858, 3926, 3939, 4060, 6335 节)。因此，“必判断他的民，作以色列支派之一”表示“但”所代表的这真理是“以色列支派”所代表的总体真理之一。“必判断他的民”之所以表示行使其适当功能的真理，是因为“以色列支派”代表总体上的全部真理，这一点从前面引用的经文可以看出来；施行审判的是真理，因此“判断他的民”表示行使其功能的真理。

在圣言中，我们读到：二十四位长老要坐在宝座上审判列族和列民；十二使徒同样要坐在宝座上审判以色列的十二个支派。不知道圣言内义的人可能以为这种事真的会发生。但当人从内义知道“二十四位长老”、“十二使徒”、“宝座”表示什么，即作为一个整体的全部真理，审判便照着这些真理实现，那么该如何理解这些描述就变得显而易见了。“审判他的民，作以色列支派之一”在此所表相同。并不是说他们，或他们当中的任何一位长老会进行审判；而是说他们所表示的真理会进行审判；因此，唯独主进行审判，因为一切真理皆从祂发出。论到要坐在宝座上进行审判的二十四位长老，经上在启示录如此记着说：

宝座的周围又有二十四个宝座；我看见二十四位长老坐在宝座上，身穿白衣，头上戴着金冠冕。(启示录 4:4; 11:16)

又：

我又看见几个宝座，他们坐在上面，并有审判的权柄赐给他们。(启示录 20:4)

论到十二使徒，经上在马太福音如此记着说：

耶稣却对他们说，你们这跟从我的人，到重生的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。(马太福音

19:28)

路加福音：

我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。(路加福音 22:29, 30)

在这些经文中，所指的并不是二十四位长老，也不是十二使徒，而是总体上的全部真理与良善；这一点可从以下事实看出来：没有哪个人，甚至没有哪位天使能审判任何人；因为没有人能知道一个人的内在是什么样，或将来、直到永远是什么样，唯独主知道。至于“十二使徒”，他们和“十二支派”意思一样，即表示作为一个整体的全部真理和良善(参看 2129, 2553, 3488, 3858e 节)。由此明显可知，“但审判他的民，作以色列支派之一”表示“但”所代表的真理是藉以实现审判的总体真理之一。

6398. “但必作道上的蛇”表他们推理真理，因为良善尚未引导他们。这从“但”的代表，以及“蛇”和“道”的含义清楚可知：“但”是指那些处于真理，尚未处于良善的人(参看 6396 节)；“蛇”是指基于感官经验的推理，如下文所述；“道”(way 或 road)是指真理(627, 2333 节)。因此，“但必作道上的蛇”表示他们推理真理，因为良善尚未引导他们。该推理的性质和由此推理所产生的真理的性质将在下文予以阐述。

“蛇”之所以表示基于感官经验的推理，是因为在天堂，人的内层通过各种动物来代表；故在圣言中，相似的动物表示相似的事物。人的感官能力由蛇来代表，是因为它们是人里面最低级的东西，相对来说是地上的，可以说是在地上爬的；这也可从感官印象在进入时所采取的形式看出来；对此，蒙主的神性怜悯，我们将在别处予以论述。这解释了为何这些感官能力由蛇来代表，甚至连主的神性感官知觉也由旷野中的铜蛇来代表(4211e 节)。

在马太福音中，“蛇”表示外在上的真正精明和谨慎：

你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。(马太福音 10:16)

但当一个人被感官主导，远离内在之物时，如那些处于真理，尚未处于良善，并照感官所告诉他的说话之人，“蛇”表示错误推理。所以这就是为何此处，就是论述但的地方，表示推理真理，因为良善尚未引导他。在其它情况下，“蛇”表示恶意、诡诈和欺骗；但在这些地方，它们是毒蛇，如“蝰蛇”之类的，其推理就是他们的毒药。“蛇”是指基于感官经验的推理(参看 195-197 节)；“蛇”是指总体上的全部邪恶，这些邪恶通过不同种类的蛇来区分(251, 254, 257 节)。

6399. “路中的箭蛇”表通过真理推理良善。这从“箭蛇”和“路”的含义清楚可知：“箭蛇”是指推理良善，如下文所述；“路”(path)是指真理(627,

2333, 3477 节)。“路中的箭蛇”之所以表示通过真理推理良善，是因为“蛇”表示推理，因此，“箭蛇”表示向前推进的推理，即从真理到良善的推理，因为在“但”所代表的人中间，真理在下，而良善在上。

6400. “咬伤马蹄”表从最低级的属世层那里所获得的谬念。这从“咬伤”和“马蹄”的含义清楚可知：“咬伤”是指粘附，并由此造成伤害；“马蹄”是指从最低级的属世层那里所获得的谬念；因为“马蹄”是指属世层的最低级和肉体部分(参看 259, 4938-4952 节)，而“马”是指心智的理解力部分(2761, 2762, 3217, 5321, 6125 节)。“马”在此之所以表示谬念，是因为它表示最低级的属世层或感官层的理解力。处于真理，尚未处于良善的人就会陷入从最低级的属世层那里所获得谬念；这一点可从以下事实看出来：真理不在任何光中，除非良善与它同在，或在它里面。因为良善就像发光的火焰；当这良善遇到某个真理时，它不仅光照它，还把它带向自己，进入它所发出的光中。因此，处于真理，尚未处于良善的人处在幽冥和黑暗之中；因为真理凭自己根本没有光，这些人从良善所获得的光如同渐渐消退的光那样微弱。因此，当这些人思想和推理真理，并通过真理思想和推理良善时，他们就像那些在黑暗中看见幻影，并以为它们是真实身体的人；或像在幽暗中看见墙上的条纹，并在想象中把它们作成某个人或某种动物形状的人。然而，当日光来临时，只见它们纯粹是没有任何形状的条纹。此处所论述的与这些人同在的真理也是这样，因为他们把那些不是真理的东西看成真理，这些东西更像是幻影，或墙上的条纹。此外，教会中的所有异端邪说都是从那些处于圣言的某个真理，但未处于良善的人那里产生的；因为在他们看来，异端信仰完全就是真理；教会中的虚假也是如此。那些散布异端邪说的人并未处于良善，这一点可从以下事实看出来：他们将仁之良善远远抛在信之真理的后面，因此在很大程度上杜撰出完全不符合仁之良善的观念。

既然说到那些处于真理，尚未处于良善的人利用从最低级的属世层那里所获得的谬念来推理真理和良善，那么有必要说一说何为谬念。以人死后的生命为例。陷入从最低级的属世层那里所获得的谬念之人，如那些处于真理，尚未处于良善的人，不相信除了人的身体外，他里面还有什么东西是活的；也不相信当人死亡时，他还会复活，除非他找回自己的身体。如果这些人被告知，内层人就是那在身体里面拥有生命的，当肉体死亡时，这内层人就被主复活；并且这内层人拥有诸如灵人或天使所拥有的那样一个身体；他和世人一样能看见、听见、说话，与他人交往，觉得自己完全是一个人，他们根本就不明白。从最低级的属世层那里所获得的谬念使得他们以为这种事不可能是真的，主要因为他们没有自己的肉眼看见它们。

此外，当这种人思想灵或灵魂时，他们对它没有任何概念，只以为它就像自然界中肉眼看不见的东西。所以，他们将它或视为一口气，或视为空气、以太，或视为火焰；有些人则认为它是一种纯粹的思维能力，几乎没有任何生命力，直到它再次与肉体结合。这些人之所以这样想，是因为对他们来说，一切内层事物都处在幽冥和黑暗之中，只有外在事物处于光明。这表明他们何等容易陷入错误；因为如果他们只思想肉体，以及它如何再度聚合；只思想世界的毁灭，并且这种毁灭人们已徒然等候了许多个世纪了；只思想动物，以及动物所拥有的生命无异于人的生命的事实，或只思想没有哪个死人再度显现，向世人表明他们的生命状态，那么当思想这些和其它这类事时，他们很容易远离复活的信仰，在信仰的其它事上也一样。他们远离这种信仰的原因是，他们并未处于良善，并未通过良善在光中看见。这就是他们的状态，故经上还说“使骑马的向后坠落。耶和華啊，我等候你的救恩”，意思是说，若非主帮助他们，他们就会偏离真理。

6401. “使骑马的向后坠落”表一种远离（真理）。这从“向后坠落”和“骑马的”的含义清楚可知：“向后坠落”是指远离，即远离真理；“骑马的”是指那些陷入从最低级的属世层那里所获得的谬念之人。“马”表示这些谬念（参看 6400 节）；因此，“骑马的”表示那些陷入这些谬念的人。此中含义是何性质，可参看刚才的讨论。由于“但”表示教会中那些诸如刚才（6400 节）所描述的那种人，他们因此在主国度的最低级部分，故“但”也表示那些从谬念当中孵化虚假，并散布它们的人。在耶利米书，这些人的虚假也被称为“马”，他们对真理和良善的推理被称为“蛇”：

从但那里听见他的马喷鼻气；他的壮马发嘶声，全地就都震动；因为他们来吞灭这地和其上所有的，吞灭这城与其中的居民。因为看哪！我必打发蛇、毒蛇到你们中间，是服法术的，必咬你们。（耶利米书 8:16-17）

6402. “耶和華啊，我等候你的救恩”表除非主给他们带来帮助。这从“等候救恩”的含义清楚可知，“等候救恩”在此是指带来帮助。“耶和華”是指主（参看 1343, 1736, 2156, 2329, 2447, 2921, 3023, 3035, 5663, 6303 节）。至于当那些处于真理，尚未被良善引导的人远离真理时，主给他们所带来的帮助，这一切由“使骑马的向后坠落。耶和華啊，我等候你的救恩”来表示，要知道，他们向下、向外看，因为他们尚未处于良善；而那些处于良善的人，如重生之人，则向上、向内看；因为当人正在重生时，秩序便在这个过程中被扭转过来。

那些处于真理，尚未处于良善的人因向下、向外看，故在那些属于大人表皮区域的人当中；因为表皮朝下，远离身体的内在部位，并从在它之外的东西中获得自己的触觉，而不是从里面的东西获得感觉。由此明显可知，

这些人在主的国度中，因为他们在大人里面，尽管在它的最末和最外在部分。关于构成皮肤的那些人，可参看前文(5552-5559节)。

6403. 创世记 49:19. 论迦得，必有敌军毁坏他，他必毁坏脚跟。

“论迦得”表出于真理，尚未出于良善的行为或作为。“必有敌军毁坏他”表未经判断的行为或作为会把他从真理的状态中逐出。“他必毁坏脚跟”表由此而来的属世层中的混乱。

6404. “论迦得”表出于真理，尚未出于良善的行为或作为。这从“迦得”的代表清楚可知，“迦得”是指行为或作为(参看 3934, 3935 节)，在此是指出于真理，尚未出于良善的行为或作为。这层含义从内义上对人的描述明显看出来；这层含义也是顺着整个思路而来的，因为就在前面，“但”代表那些那些处于真理，尚未处于良善的人(6396 节)；现在“迦得”在此表示那些其行为或作为出于真理，尚未出于良善的人。接下来我们就说明这些行为或作为的本质。

6405. “必有敌军毁坏他”表未经判断的行为或作为会把他从真理的状态中逐出。这从“敌军”和“毁坏他”的含义清楚可知。“敌军”(troop)是指行为或作为(参看 3934 节)，在此是指未经判断的行为或作为或作为；事实上，那些其行为或作为出于真理，尚未出于良善的人拥有一种模糊地、未被光照的理解力，而那些其行为或作为出于良善的人则有一种被光照的理解力，因为良善光照它，赋予它光明；来自主的真理之光通过良善流入心智的理解力部分，然后流入真理，而不是直接流入真理。其中的情形就像阳光，阳光通过热流入植物界的成员，如树木、幼苗、鲜花，使它们生长、开花；但阳光的直接流入却做不到；因为当光在没有热的情况下流入时，如在冬天，没有什么东西能生长、开花。“毁坏他”是指把他从真理的状态中逐出。

不过，有必要阐明“迦得”在此所表示的那些人到底是谁。他们就是那些在真理方面陷入幻觉，然而仍出于这幻觉行事的人；因此，这些不是真理的行为或作为，更不是良善的行为或作为。他们因这类行为或作为而从真理的状态中被逐出，因为一个处于真理，尚未处于良善的人一旦出于自己的宗教信仰而将某种观念付诸实践，那么以后就会维护这个观念，好像它就是绝对真理。他会持守此观念，不容改变，除非他进入良善。因为通过将观念付诸实践，他会全神贯注于它，迷恋它。行为或作为便以这种方式把他从真理的状态中逐出。除此之外，他信为真理的那些事并非真理，因为和“但”所表示的那些人一样，这些人也通过自己的感官进行判断，因而没有判断力。举例说明这个问题。有人持这样的观念：每个人都是同等的邻舍，因此要同等地向恶人和善人行善，他因向恶人行善而伤害他人。

他在反复实践这个观念后，就会维护它，声称每个人都是他的邻舍，他并不关心一个人的品性如何，只关心向他行善。如此他所行的就未经判断，而且违背真正的真理；因为真正的真理是，所有人都是邻舍，但各自都是不同程度的邻舍；那些处于良善的人比其他人更是邻舍(参看 2417, 3419, 3820, 5025 节)。

“迦得”还表示那些认为整个救恩唯独在于行为或作为的人，就像主在比喻中所提到的法利赛人：

法利赛人独自站着如此祷告，神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。(路加福音 18:11, 12)

因此，他认为绝对真理就在于外在行为。诸如此类的人也在主的国度，但只在它的边缘，这就是为何主说：

我告诉你们，这税吏下去、到他家里，比那法利赛人倒算为义了。(路加福音 18:14)

主如此说是在暗示，法利赛人也下去称义了，因为他出于顺服所吩咐的而行事。简言之，“迦得”代表那些将非真理称为真理，并出于这非真理而行事的人；因此，他们所行的就像真理，因为行为或作为无非是体现在行为中的意愿和理解力。拯救这些人的，并非他们行善的意图，而是在他们的无知里面的某种程度的纯真。

在以赛亚书中，“迦得”也表示那些出于不是真理，却被他们视为真理的东西而处于外在行为或作为的人：

但你们这些离弃耶和华、忘记我的圣山、给迦得摆筵席、给弥尼盛满调和酒的。(以赛亚书 65:11)

“给迦得摆筵席”表示唯独处于行为或作为。耶利米书：

论亚扪人，耶和华如此说，以色列没有儿子吗？没有后嗣吗？他的王为何得迦得之地为业呢？他的民为何住其中的城邑呢？(耶利米书 49:1)

“得迦得之地为业”表示活在来自非真理的行为或作为中；“亚扪人”是指那些歪曲真理，并照着这些被歪曲的真理生活之人(2468 节)；在此先知书中，论到迦得的这些话适用于他们。

6406. “他必毁坏脚跟”表由此而来的属世层中的混乱。这从“毁坏”和“脚跟”的含义清楚可知：“毁坏”是指把他从真理的状态中逐出，如刚才所述(6405 节)，由此扰乱秩序，或制造混乱；“脚跟”是指属世层的最低级部分(259, 4938-4952 节)。由此明显可知，“他必毁坏脚跟”表示属世层中的混乱。那些出于真理，尚未出于良善行事的人不可避免地他们的属世层中造成混乱，因为行为或作为影响属世层；因此，他们必将他们的属世层关

闭到这种程度；因为内层终止于其中的那个层面就是属世层，或说属世层形成内层止于其上的基础。即便属世层中没有混乱，从内层所流入的事物也会变得混乱；这些混乱的事物缺乏光明，处于幽暗和模糊之中。正因如此，这些人不能明白何为真理，而是陷入这种幽暗和模糊中，他们抓住不是真理的真理，并通过这非真理行事。此外，行为或作为绝对至关重要，因为它们是结果和生活中的仁与信，谁看不出，没有它们就没有仁爱可言？行为或作为无非是以外在形式表达的良善与真理本身；因为当存在于意愿中的良善和存在于理解力中的真理被付诸实践时，它们就被称为“行为或作为”。由此明显可知，良善与真理如何，行为或作为就如何，或也可说，良善与真理的性质决定了行为或作为的性质。

6407. 创世记 49:20. 论亚设，他的食物必定肥美；他必出君王的美味。

“论亚设”表情感所拥有的祝福。“他的食物必定肥美”表良善所赋予的快乐。“他必出君王的美味”表真理所提供的愉悦。

6408. “论亚设”表情感所拥有的祝福，也就是说，天上的情感，即对主之爱和对邻之仁的情感所拥有的幸福。这从“亚设”的代表清楚可知，“亚设”是指永生的幸福和情感所拥有的祝福(参看 3938, 3939 节)。此外，他还出于“祝福”一词而被称为亚设。这种祝福很难描述，因为它是一种内在祝福，很少从肉体上显明在人里面，因而很难察觉。活在肉身期间，人能清楚地意识到身体里面所发生的事，但只能极其模糊地意识到灵里所发生的事；因为活在肉身期间，世俗的忧虑形成了阻碍。凡这些忧虑存在之处，情感所拥有的祝福都无法流入他的身体觉知，除非属世和感官事物与内层事物一致；即便如此，它也只是一种极其模糊的意识，仅仅是他心满意足所带来的一种平静的感觉。但他死后，这种祝福就会变得明显，被感觉为福分和幸福，既感染他的内层，也感染他的外层。简言之，天上的情感所拥有的祝福是他的灵魂或灵所拥有的，经由一种内在途径流入，一直渗透到身体；在那里只要属世和感官之爱的情感没有阻碍，它就会被接受。这种祝福根本就不存在于那些陷入爱自己爱世界的快乐之人中间，因为这些爱完全是它的对立面。因此，被这些爱所主宰的人根本无法理解除了升职，被崇拜为神明，拥有大量财产，占有比别人更多的财富外，还能有什么祝福存在。如果这些人被告知，源于这些爱的快乐是外在的，会与肉体一道消亡；它留在脑海里的东西死后会转变为诸如地狱所盛行的那种悲伤和阴郁；但有一种内在快乐存在，这种快乐就是诸如天上的人所享有的那种极乐和幸福；他们根本就不明白，因为对他们来说，外在掌权，内在被关闭。由此可见当如何理解情感所拥有的祝福，就是“亚设”所表示的一种祝福。

6409. “他的食物必定肥美”表良善所赋予的快乐。这从“肥美”的含义清楚可知，“肥美”(fat)是指快乐；因为“肥物”表示属天之物，或爱之良善(参看 353, 5943 节)；但当用到“肥美”一词，并与表示爱之良善的“食物”连在一起时，“肥美”表示这爱的快乐。“食物”表示爱之良善(参看 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915 节)。

6410. “他必出君王的美味”表真理所提供的愉悦。这从“美味”和“君王”的含义清楚可知：“美味”是指愉悦；“君王”是指真理(参看 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 6148 节)，因此，“必出君王的美味”是指真理所提供的愉悦。既提及“良善所赋予的快乐”，又提及“真理所提供的愉悦”是由于存在于圣言的每个细节中的天上婚姻(6343 节)。良善所赋予的快乐和真理所提供的愉悦构成天上的祝福；这种快乐和愉悦并不在于无所事事，而在于积极的活动。因为无所事事中的快乐和愉悦会变成不快乐和不愉悦；而积极活动中的快乐和愉悦是持久的，不断提升，创造祝福。天上的人所从事的活动在于履行有用的服务，发挥功用（这对他们来说，就是良善所赋予的快乐），在于以这些服务或功用为目的而获得对真理的智慧理解（这对他们来说，就是真理所提供的愉悦）。

6411. **创世记 49:21. 拿弗他利是被释放的母鹿；他出嘉美的言语。**

“拿弗他利”表试探之后的状态。“是被释放的母鹿”表属世情感所拥有的自由。“他出嘉美的言语”表心灵的欢乐。

6412. “拿弗他利”表试探之后的状态。这从“拿弗他利”的代表清楚可知，“拿弗他利”是指试探，以及试探之后的状态(3927, 3928 节)。此外，他因“摔跤”而得名拿弗他利，“摔跤”在灵义上是指试探。

6413. “是被释放的母鹿”表属世情感所拥有的自由。这从“母鹿”和“被释放”的含义清楚可知：“母鹿”是指属世情感，如下文所述；“被释放”是指自由，因为当被捕获的母鹿获得释放时，它就有了自由。从试探的状态解脱出来好比“被释放的母鹿”，因为母鹿是一种森林动物，比其它所有动物都更喜欢自由。在这方面属世层与它类似；因为属世层也喜欢处于其情感的快乐，因而处于自由之中；自由是情感的特征。“母鹿”表示属世情感的原因是，它是用来表示（良善）情感的动物之一；所有这类动物都可用作食物，是有用的生物，如羔羊、绵羊、母山羊、小山羊、公山羊，以及公牛、小公牛，以及母牛。然而，这些动物也用来表示属灵情感，因为燔祭和祭牲是由它们作成的；而“母鹿”因没有这样的功用，故用来表示属世情感。关于“动物”表示情感，可参看前文(45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 1823, 2179, 2180, 3519, 5198 节)；它们表示情感

的事实来源于灵人界的代表（3218, 5198 节）。

在诗篇，“母鹿”也表示属世情感：

耶和华使我的脚像母鹿的蹄，又使我在高处安稳。（诗篇 18:33）

哈巴谷书：

主耶和华是我的力量！祂使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。（哈巴谷书 3:19）

“使脚像母鹿的蹄”表示在情感自由中的属世层，“脚”是指属世层（参看 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952, 5327, 5328 节）。“使脚像母鹿的蹄”所具有的这层含义可从以下事实看出来：使人的脚像母鹿的蹄那样敏捷、适合奔跑，并不是什么属灵之物；然而的确含有某种属灵之物，这从接下来的经文明显可知：“耶和华使他在高处安稳，又使他稳行在高处”，以此表示在属世情感之上的属灵情感。这同样适用于以赛亚书中的这些话：瘸子必跳跃像鹿。（以赛亚书 35:6）

“瘸子”表示虽处于良善，但并非处于真正的良善之人（4302 节）。

诗篇：

我的灵魂切慕你，如鹿切慕溪水。（诗篇 42:1）

“鹿”在此表示对真理的情感；“切慕溪水”表示渴慕真理，“水”是指真理（参看 2702, 3058, 3424, 4976, 5668 节）。

耶利米哀歌：

锡安女子的威荣全都失去；她的首领像找不着草场的鹿。（耶利米哀歌 1:6）

“锡安女子”表示对良善的情感，是属天教会所拥有的情感（2362 节）；“首领”表示该教会的首要真理（1482, 2089, 5044 节），这些真理被比作“鹿”，以此表示对属世真理的情感；“找不着草场的鹿”表示没有真理及其良善的属世情感。“草场”表示维持人的属灵生命的真理和真理之良善（参看 6078, 6277 节）。

耶利米书中的“母鹿”也是如此：

因为无雨降在地上，地都干裂；农夫蒙羞抱头，连母鹿在田野也刚生产就撇弃，因为无草。（耶利米书 14:4, 5）

“母鹿”表示对属世良善的情感；“在田野生产”表示将属世情感与教会的属灵事物联结起来；然而，由于这些情感缺乏真理与良善，故经上说她“就撇弃，因为无草”。谁都能看出，此处关于母鹿所说的这些话有一个内义；因为若没有一个内义，那么此处“母鹿在田野也刚生产就撇弃，因为无草”又能表示什么呢？

在诗篇同样如此：

耶和华的声音使母鹿落胎，使森林也脱落净光；凡在祂殿中的，都说，荣

耀。(诗篇 29:9)

“耶和華的聲音使母鹿落胎”這句話里面有一個屬靈的內義，這一點從以下事實很清楚地看出來：經上緊接着又說“凡在祂殿中的，都說，榮耀”。若沒有靈義，這些話與前面關於母鹿和森林所說的話連貫不起來。

6414. “他出嘉美的言語”表心靈的歡樂。這從“嘉美的言語”的含義清楚可知，“嘉美的言語”是指心靈的歡樂。因為一切言語皆從心靈發出，當心靈歡喜快樂時，它說話就優雅。至於試探過後隨之而來的是歡喜快樂，可參看前文(1992, 3696, 4572, 5628 節)。

6415. 從以色列在關於但、迦得、亞設、拿弗他利的這些預言中所說的話很清楚地看出內義的存在，沒有這內義，人幾乎什麼也不明白，不知道真正的含義。如“但必作道上的蛇，路中的箭蛇，咬傷馬蹄，使騎馬的向後墜落”；“必有敵軍毀壞迦得，他必毀壞腳跟”；“亞設的食物必定肥美；他必出君王的美味”；“拿弗他利是被釋放的母鹿；他出嘉美的言語”。沒有內義所提供的鑰匙，誰能知道這些話是什麼意思？它們並非指着雅各的兒子們，或各支派說的；這一點可從以下事實看出來：像這樣的事在“末後之日”無一臨到他們；然而，以色列卻說他要把他們末後之日必遇的事告訴他們(49:1)。由於他的話不是指着他們說的，故可知，這些話是指着諸如他們所代表的那類事物說的。這些事物的性質已經在前文解釋過了。

6416. 創世記 49:22-26. 約瑟是多結果子的人，是泉旁多結果之子，女兒啊，她爬到牆上；弓箭手苦害他，向他射箭，仇恨他。約瑟要坐在他弓的力量里，他的手臂因大能的雅各之手而強壯；以色列的牧者、石頭是從那里而出的。你父親的神必幫助你，與沙代一起將上面來的天福，伏于下面的深淵之福，以及乳房子宮之福，都賜福給你。你父親的祝福，勝過我祖先的祝福，如永世山嶺的渴慕。它們必降在約瑟的頭上，臨到他眾弟兄當中拿細耳人的頭頂上。

“約瑟是多結果子的人”表屬靈教會，在至高意義上表主的神性屬靈層。“是泉旁多結果之子”表出自聖言的真理的繁殖。“女兒啊，她爬到牆上”表出去與虛假爭戰。“苦害他”表虛假的抵制。“向他射箭”表他們利用這些虛假進行爭戰。“仇恨他，弓箭手”表帶着全部敵意。“約瑟要坐在他弓的力量里”表他通過教義真理的爭戰而得到保護或得以安全。“他的手臂強壯”表進行爭戰的力量所擁有的能力。“因大能的雅各之手”表從主的神性人身的全能那里所獲得的。“以色列的牧者、石頭是從那里而出的”表屬靈國度所擁有的一切良善與真理皆源于此。“你父親的神必幫助你”表祂是古教會的神。“與沙代”表試探之後的主，帶來好處者。“一起將上面來的天福都賜福給你”表將從里面的源頭而來的良善與真理。“伏于下面的深淵之福”

表将属世层里面的记忆知识。“以及乳房之福”表将对良善与真理的情感。“子宫”表这二者的结合。“你父亲的祝福，胜过我祖先的祝福”表这个教会拥有来自属世层，而非理性层的属灵良善。“如永世山岭的渴慕”表直到属天的相爱。“它们必降在约瑟的头上”表就内层而言的这些事物。“临到他众弟兄当中拿细耳人的头顶上”表就外层而言。

6417. “约瑟是多结果子的人”表属灵教会，在至高意义上表主的神性属灵层。这从“约瑟”的代表清楚可知。“约瑟”在至高意义上是指主的神性属灵层，在内在意义上是指属灵国度和信之良善，在外在意义上是指繁殖和增多(参看 3969, 3971 节)；“约瑟”因表示良善的繁殖和真理的增多，故被称为“多结果子的人”。“约瑟”在此是指主的属灵国度，而上面的“犹大”是指主的属天国度；因为有两个国度构成天堂，即属天国度和属灵国度。属天国度构成至内或第三层天堂；属灵国度则构成中间或第二层天堂。主向属灵国度显为一轮月亮；但向属天国度显为一轮太阳(1053, 1521, 1529-1531, 4060 节)。当说到“约瑟”在至高意义上代表主的神性属灵层时，情况是这样：主无非是神性良善；从祂的神性良善发出，并流入天堂的，在祂的属天国度被称为“神性属天层”，而在祂的属灵国度则被称为“神性属灵层”；因此，神性属天层和神性属灵层是相对于接受来说而被如此称呼的。

6418. “是泉旁多结果之子”表出自圣言的真理的繁殖。这从“子”、“多结果”和“泉”的含义清楚可知：“子”是指真理(参看 489, 491, 533, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704 节)；“多结果”是指真理的繁殖，因为繁殖，跟生育和生产一样，在灵义上适用于真理和良善(1145, 1255, 3860, 3868, 4070, 4668, 5598 节)；“泉”是指圣言(2702, 3424, 4861 节)。由此明显可知，“是泉旁多结果之子”表示出自圣言的真理的繁殖。那些属于此处由“约瑟”所代表的主之属灵教会的人通过从圣言所领受的真理逐渐知道何为良善，从而通过真理被引入良善。因此，它们具有“多结果”所表示的繁殖力。

6419. “女儿啊，她爬到墙上”表出去与虚假争战。这从“女儿”和“爬到墙上”的含义清楚可知：“女儿”是指教会(参看 2362, 3963 节)，在此是指属灵教会，因为该教会是此处所论述的主题；“爬到墙上”是指出去与虚假争战，这从接下来的话明显可知：“弓箭手苦害他，向他射箭，仇恨他。约瑟要坐在他弓的力量里”，以此表示虚假与真理的争战。

经上之所以说“爬到墙上”，是因为就内义而言，所论述的主题是虚假向真理发起的攻击，以及真理抵挡虚假的保护；事实上，“约瑟”所代表的属灵教会不断受到攻击，但主不断保护它。这解释了为何在圣言中，属该教会

的一切都被比作一座城，这城有墙、外郭、城门和门闩；向该城所发起的攻击描述了虚假向真理所发起的攻击。也正因如此，“城”表示教义事物(402, 2268, 2449, 2712, 2943, 3216, 4492, 4493 节)，“城墙”表示用来保卫它的信之真理，在反面意义上则表示用来摧毁的虚假。“墙”表示用来保卫的信之真理，这一点可见于以赛亚书：

我们有坚固的城。耶和華要将救恩定为城墙、为外郭。敞开城门，使守信的义族得以进入。(以赛亚书 26:1)

又：

你必称你的墙为拯救，称你的门为赞美。(以赛亚书 60:18)

又：

看哪！我将你铭刻在我上；你的墙垣常在我面前。(以赛亚书 49:16)

“墙”表示信之真理。又：

耶路撒冷啊，我在你城墙上设立守望者，他们终日终夜必不静默，不停呼吁耶和華。(以赛亚书 62:6)

此处意思也一样。耶利米书：

万军之耶和華如此说，我要使你们在城墙外与围困你们的巴比伦王打仗所用的战器转回来。我要用伸出来的手亲自攻击你们。(耶利米书 21:4, 5)

又：

耶和華定意拆毁锡安女子的城墙；祂使外郭和城墙悲哀；一同衰败。她的门，都陷入地内；主将她的门闩毁坏折断。(耶利米哀歌 2:8, 9)

以西结书：

亚发人和你的军队都在你四围的墙上，你的塔楼也有歌玛底人。他们将盾牌悬挂在你四围的墙上，使你的美丽完全。(以西结书 27:11)

这论及推罗，推罗表示良善与真理的认知或知识。

“城”和“城墙”表示这类事物，这一点从对约翰所看见的从天而降的圣耶路撒冷的描述非常明显地看出来。从这段描述的每个细节明显可知，该城表示一个新教会；它的“城墙”表示从主发出的神性真理。启示录对此城的描述如下：

从天而降的圣耶路撒冷有高大的墙，有十二个门。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。对我说话的，要量那城和城门、城墙。城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。墙的构造是碧玉的，城是精金的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的。(启示录 21:10-19)

“城墙”是指从主发出的神性真理，由此表示出于仁之良善的信之真理。这一事实从这段描述中所提到的关于“城墙”的每个细节明显看出来，如：

“城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字”，因为“十二”表示全部(参看 3272, 3858, 3913 节)；“城墙”及其“根基”表示信之真理，“十二使徒”所表相同(3488, 3858, 6397 节)；以及“城墙共有一百四十四肘”，“一百四十四”这个数字与“十二”所表相同，即都表示全部，因为它是十二与十二的乘积。由于这个数字在论及城墙时表示信的全部真理与良善，故经上补充说“城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸”；还有其它细节，即“墙的构造是碧玉的，城墙的根基是用各样宝石修饰的”，因为“碧玉”和“宝石”表示信之真理(114 节)。

“墙或城墙”在反面意义上表示用来毁灭的虚假，这层含义从以下经文明显看出来：

异象谷有溃乱的日子；。主万军之耶和华拆毁城墙，呼声达到山上；以拦带着箭袋，还有坐战车的人和马兵；也有马兵在城门前排列。(以赛亚书 22:5-7)

又：

耶和华使你城墙上的避难堡垒倾倒下陷，落在地上，直到尘埃。(以赛亚书 25:12)

耶利米书：

你们要上她的墙，加以推翻。(耶利米书 5:10)

又：

我必在大马色城墙上使火着起，烧灭便哈达的宫殿。(耶利米书 49:27)

又：

你们要竖立大旗，攻击巴比伦的城墙，加强守望，派立守望人。(耶利米书 51:12)

以西结书：

他们必破坏推罗的墙垣，拆毁她的塔楼。我也要刮净她的尘土，使她成为净光的磐石。(以西结书 26:4)

6420. “苦害他”表虚假的抵制。这从“苦害”的含义清楚可知，“苦害”是指抵制，因为抵制有多大，在现在所论述的争战中的苦害就有多大。抵制是虚假发起的，这从下文明显看出来。

6421. “向他射箭”表他们利用这些虚假进行争战。这从“射箭”的含义清楚可知，“射箭”是指利用虚假进行争战；因为“弓”表示教义，“箭”或“枪”表示那些属于教义的事物；因而表示那些被真理引导之人当中的教义真理，和那些被虚假引导之人当中的教义虚假(参看 2686, 2709 节)。“射箭”在此之所以表示利用虚假进行争战，是因为此处所论述的主题是那些被虚假引导的人。

6422. “仇恨他，弓箭手”表带着全部敌意。这从“仇恨”和“弓箭手”的含义清楚可知：“仇恨”是指全部敌意，因为仇恨别人的人会带着全部敌意尽可能地迫害他；“弓箭手”在此是指那些反对属灵教会成员的人。一个用弓射击的人或一个弓箭手表示属灵人，因为“弓”表示属灵教会的教义事物(参看 2686, 2709 节)。因此，在反面意义上，一个用弓射击的人或一个弓箭手是指一个作为仇敌与属灵人争战的人。至于一个用弓射击的人或一个弓箭手表示属灵人，可参看前文(2686, 2709 节)。由此明显可知，“弓箭手仇恨他”表示那些被虚假引导的人带着全部敌意迫害属灵教会成员。

6423. “约瑟要坐在他弓的力量里”表他通过教义真理的争战而得到保护或得以安全。这从“坐”和“弓”的含义清楚可知：“坐”是指得到保护或得以安全，因为“坐在他弓的力量里”的人得到保护，得以安全；“弓”是指教义(参看 2686, 2709 节)。教义的力量是真理，因为教义没有真理，就没有力量。关于真理，即它拥有能力和力量，可参看前文(878e, 3091, 4931, 4934, 4937, 6344 节)。真理之所以拥有力量，是因为良善通过真理行动；事实上，良善具有这样的性质：一切邪恶或虚假丝毫不能接近它；因此，地狱团伙的任何成员也不能接近它；当良善或一位处于良善的天使接近时，他们会逃得远远的。然而，为能与来自地狱、与人同在这个团伙争战，以各种方式保护他，也保护刚从世界到来的灵人，同样保护那些在低地的人，良善通过真理行动，因为它以这种方式接近他们。

至于真理蕴含多少能力，我已经从我蒙允许在来世所看到的事物清楚明了。有一个灵人处于属世真理，因为他活在世上时就关心什么是对的；他经历了众多地狱，由此与我交谈，并描述了它们。他身上的能力和力量如此之大，以至于地狱灵根本无法骚扰他；所以他安全地从一个地狱转到另一个地狱，这对那些未处于真理的人来说，是根本不可能的事。由此可见，“约瑟要坐在他弓的力量里”表示他通过教义真理而得到保护或得以安全。真理的争战提供了这种保护，这一事实从前文可推知，在那里，经上说“弓箭手向他射箭，仇恨他”。

6424. “他的手臂强壮”表进行争战的力量所拥有的能力。这从“臂”和“手”的含义清楚可知，“臂”和“手”是指能力(参看 878, 3091, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544 节)。显然，所表示的是进行争战的力量之能力，因为所论述的主题是争战。

6425. “因大能的雅各之手”表从主的神性人身的全能那里所获得的。这从“手”和“大能的雅各”的含义清楚可知：“手”是指能力，如刚才所述(6424 节)，在论述主的至高意义上是指全能(878, 3387, 4592, 4933e 节)；“大能的雅各”是指主的神性属世层，因而是指祂的神性人身(参看 1893, 3305,

3576, 3599, 4286, 4538, 6098, 6185, 6276 节)。“大能的雅各”所指的，正是主，这一点也明显可见于诗篇：

他怎样向耶和华起誓，向大能的雅各许愿，我必不进我家的帐棚，直等我为耶和华觅得地方，为大能的雅各寻得居所。(诗篇 132:2, 3, 5)

以赛亚书：

凡有血气的，必都知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主，是大能的雅各。(以赛亚书 49:26)

又：

我的仆人雅各、我所拣选的以色列啊，现在你当听！我要将我的灵浇灌你的种，将我的祝福浇灌你的子孙。这个要说，我是属耶和华的；那个要以雅各的名自称；又一个要亲手写归耶和华的，并以色列之名为自己的姓氏。(以赛亚书 44:1, 3, 5)

“以色列”在至高意义上也表示主，这一点明显可见于何西阿书：

以色列是一个孩子的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。(何西阿书 11:1)

“以色列”在此所表示的，正是主，这一事实清楚可见于马太福音：

约瑟带着小孩子往埃及去，这是要应验主借先知所说的话，我从埃及召出我的儿子来。(马太福音 2:14, 15)

6426. “以色列的牧者、石头是从那里而出的”表属灵国度所拥有的一切良善与真理皆源于此。这从“牧者”和“石头”的含义，以及“以色列”的代表清楚可知：“牧者”是指通过信之真理引向仁之良善的人(参看 344, 3795, 6044 节)，此处因论述主而在至高意义上表示良善与真理本身；“石头”是指真理(参看 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798 节)；“以色列”是指属灵教会(参看 3305, 4286 节)，因为“以色列”是指属灵良善，或真理之良善(4286, 4598, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)。由于真理之良善是属灵教会的本质要素，故“以色列”表示属灵教会，在至高意义上表示主的属灵国度。由此明显可知，“以色列的牧者、石头是从那里而出的”表示主的属灵国度所拥有的一切良善与真理皆源于此。

“以色列的石头”在至高意义上之所以表示在祂的属灵国度所拥有的真理方面的主，是因为“石头”一般表示圣殿，尤表圣殿立于其上的根基。“圣殿”反过来又表示主的神性人身，这清楚可见于约翰福音(2:19, 21)，它的“根基”(马太福音 21:42, 44;以赛亚书 28:16)也是如此。“石头”在至高意义上表示祂的属灵国度所拥有的神性真理方面的主，这一点明显可见于诗篇：

匠人所弃的石头，已成了房角的头一块。这是耶和华所做的，在我们眼中

看为希奇。(诗篇 118:22, 23)

“石头”在此是指主，这一点清楚可见于路加福音：

经上记着，匠人所弃的石头已作了房角的头一块，凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。(路加福音 20:17, 18)

主的这些话是指着自己说的。以赛亚书：

以祂为你们所当怕的，所当畏惧的。祂必作为圣所，却向以色列两家作绊脚的石头，跌人的磐石；他们中间有许多人必绊脚跌倒，而且跌碎。(以赛亚书 8:13-15)

此处论述的是主。又：

主耶和華如此说，看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石，信靠的人必不着急。(以赛亚书 28:16)

撒迦利亚书：

万军之耶和華眷顾自己的羊群，就是犹大家，必使他们如战场上的骏马。房角石从祂而出，钉子从祂而出，争战的弓从祂而出。(撒迦利亚书 10:3, 4)

但以理书：

你正观看，有一块石头未经人手凿出来，它打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎，打碎这像的石头变成一块大磐石，充满全地。天上的神必另立一国，永不败坏，祂的国也不归别的人民，却要打碎灭绝那一切国，它自己却必存立到永远。你既看见一块石头未经人手凿出来，它打碎铁、铜、泥、银、金。(但以理书 2:34, 35, 44, 45)

此处“石头”在至高意义上表示主，在相对意义上表示祂的属灵国度；石头“从磐石凿出来”，表示它出于信之真理，因为在圣言中，“磐石”表示信之真理。“石头”和“磐石”因表示信之真理，故也表示主的属灵国度，因为由这真理所产生的信之真理，以及良善普遍存在于该国度。

雅各睡觉所枕、后来立为柱子的“石头”所表相同，对此，经上描述如下：雅各睡醒了，说，耶和華真在这地方，我竟不知道。就惧怕说，这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的家，这是天的门。雅各清晨早早起来，拿当枕头所放的石头，立作柱子，在它头顶浇油。我所立为柱子的石头也必作神的殿。(创世记 28:16-18, 22)

就至高意义而言，古人将“石头”理解为主，就相对意义而言，理解为祂的属灵国度。这一事实也清楚可见于约书亚记：

约书亚将一块石头立在耶和華的圣所中的橡树下。约书亚对众百姓说，看哪！这石头可以向我们作见证；因为是听见了耶和華所吩咐我们的一切话，倘或你们背弃你们的神，这石头就可以向你们作见证。(约书亚记 24:26, 27)

6427. 这两节在内义上所包含的内容从所给出的解释明显可知。但即便如此，若不了解属灵国度的性质，这些内容必仍模糊不清、令人费解。该国度是由那些拥有信之真理，使这真理成为其生活的一部分，进而把它转化为良善的人组成的。因为当一个人照信之真理生活时，它就变成良善，被称为真理之良善；然而，就其本质而言，它是行为中的真理。在主的属灵教会，信之真理是有所不同的，因为在一个教会说成是真理的东西，在另一个教会却被说成不是真理，这取决于每个教会的教义。教义事物以这种方式被称为真理。与良善结合，并构成属灵教会良善的，就是这些真理。所以，属灵教会良善的品质就是其真理的品质，因为真理赋予良善以品质，或说良善从真理获得自己的品质。

由此可见，属灵教会的良善是不洁的；并且由于它是不洁的，所以属灵人若不通过神性方法，就不能被准许进入天堂。最重要的神性方法在于主降世，使祂自己里面的人身变成神性；属灵人通过这种方式得救。然而，由于他们身上的良善是不洁的，所以他们不可避免地受到邪恶与虚假的攻击，从而陷入争战。但主规定，他们里面的不洁之物通过这些争战逐渐得以洁净；因为主为他们争战。这就是“女儿爬到墙上”和“弓箭手苦害他，向他射箭，仇恨他。约瑟要坐在他弓的力量里，他的手臂因大能的雅各之手而强壮；以色列的牧者、石头是从那里而出的”所表示的。

可参看前面关于那些属于属灵教会之人的阐述，即：就真理和由真理所产生的良善而言，他们处在模糊之中(2708, 2715, 2718, 2831, 2935, 2937, 3241, 3246, 3833, 6289 节)；这种模糊被主的神性人身光照(2716 节)；属灵国度在主到来之前不同于主到来之后(6372 节)；主降世是为了拯救属灵人；他们通过主的神性人身得救(参看 2661, 2716, 2833, 2834, 3969 节)。从这些章节也明显可知，“他的手臂因大能的雅各之手而强壮；以色列的牧者、石头是从那里而出的”表示进行争战力量所拥有的能力是从主之神性人身的全能那里获得的，属灵国度所拥有的一切良善与真理皆源于此(6424-6426 节)。

6428. “你父亲的神必帮助你”表祂是古教会的神。这从雅各的代表清楚可知，雅各，即此处的“父亲”，是指古教会(4439, 4514, 4680, 4772 节)。该教会是一个属灵教会，主在其中得到敬拜，就是此处“古教会的神”所指的，祂是刚才所说争战中的帮助的源头。

6429. “与沙代”表试探之后的主，带来好处者。这从“沙代”的含义清楚可知，就试探和试探之后的好处而言，主被赋予“沙代”之名(参看 1992, 3667, 4572, 5628 节)。

6430. “一起将上面来的天福都赐福给你”表将从里面的源头而来的良善与

真理。这从“赐福”和“上面来的天”的含义清楚可知：“赐福（或译祝福）”是指真理的增多和良善的繁殖，“赐福”在灵义上并非表示别的；“上面来的天”是指从里面的源头，因为人的天在他的内层。事实上，过着良善生活的人就其内层而言，就与天使生活在一起，因而活在天堂，就其外层而言则与世人生活在一起，因而活在世界。因此，当人接受从里面的源头，就是经由天堂从主流入的良善与真理时，他就被赐福以“上面来的天福”。6431. “伏于下面的深渊之福”表将属世层里面的记忆知识。这从“被赐福以福”是指被赋予诸如源于灵界的那类事物；“伏于下面的深渊”是指属世层中的记忆知识。相对于构成天的内层(参看 6430 节)，属世层被称为“伏于下面的深渊”。“伏于下面的深渊”因表示属世层，故也表示记忆知识，因为这些记忆知识及其快乐就在属世层里面，并构成它的生命。属灵人尤其如此，因为他通过记忆知识被引入真理，通过真理被引入良善。由此明显可知，“被赐福以伏于下面的深渊之福”表示被赋予属世层中的记忆知识，因而被赋予属世层中的真理。在摩西五经对约瑟的祝福中，“深渊”也表示属世层中的记忆知识的真理：

愿他的地蒙耶和华赐福；得天上的宝物、甘露，以及伏于下面的深渊。(申命记 33:13)

6432. “以及乳房之福”表将对良善与真理的情感。这从“乳房”的含义清楚可知，“乳房”是指对良善与真理的情感。“乳房”之所以表示对良善与真理的情感，是因为它们与生殖器官相联，由此属于婚姻之爱的区域（关于该区域，可参看 5050-5062 节）。婚姻之爱对应于天上的婚姻，也就是良善与真理的婚姻，因为婚姻之爱是从该婚姻降下来的(2618, 2728, 2729, 2803, 3132, 4434, 4835, 6179 节)；因此，“乳房”表示对良善与真理的情感。另外，它们从以下事实获得这层含义：婴儿通过乳房得到喂养，“乳房（或译胸）”通过这种情感而表示与对后代的爱相结合的婚姻之爱。

在以赛亚书，“乳房”也表示这些情感：

你也必吃万族的奶，又吃君王的乳房。我要拿金子代替铜，拿银子代替铁。(以赛亚书 60:16, 17)

“吃君王的乳房”表示从真理所获得的良善，因为“君王”表示真理(参看 1672, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148 节)。“万族的奶”和“君王的乳房”明显表示某种隐藏的属灵事物，要不然，这些话毫无意义。所表示的是良善与真理，这一事实从接下来的话明显看出来：“我要拿金子代替铜，拿银子代替铁”；“铜”是指属世良善(425, 1551 节)，“金”是指属天良善(113, 1551, 1552, 5658 节)，“铁”是指属世真理(425, 426 节)，“银”是指属灵真理(1551, 2954, 5658, 6112 节)。

以西结书：

我使你增长好像田间的种，你就渐渐长大，以至极其俊美，你的乳房成形，你的头发长成。(以西结书 16:7)

这论及耶路撒冷，耶路撒冷在此表示古代的属灵教会；“乳房成形”表示对良善与真理的内在情感；“你的头发长成”表示对属于属世层的外在情感，“头发”是指真理方面的属世层（参看 3301, 5247, 5569-5573 节）。这些话明显含有一个并显现在文字中的灵义；因为若没有灵义，经上为何论到耶路撒冷说，“她的乳房成形，她的头发长成”呢？

同一先知书：

有两个女子，是一母所生的女儿，她们在埃及行邪淫，在幼年时行邪淫。在那里她们的乳房被挤压，在那里他们抚弄她们童贞的奶头。(以西结书 23:2, 3)

以西结书的这段经文阐明，“两个女子”是指耶路撒冷和撒玛利亚，她们在内义上表示诸教会；她们“在幼年时与埃及行邪淫”表示他们通过记忆知识歪曲教会的真理，“行邪淫”是指歪曲真理（参看 2466, 4865 节）；“埃及”是指记忆知识（1164, 1165, 1186, 1462, 5700, 5702 节）。因此，“她们的乳房被挤压”表示对良善与真理的情感通过歪曲而遭到败坏。那些准备研究对这些女子的描述是什么意思的人能明显看出，“女子的邪淫”和“对她们乳房的挤压”表示这类事物。

何西阿书：

你们要与你们的母亲大大争辩，叫她除掉脸上的淫像和乳房间的淫态，免得我把她剥光，使她如旷野，使她如干旱之地，以干渴杀死她。(何西阿书 2:2, 3)

“母亲”表示教会(289, 2691, 2717, 3703, 4257, 5581 节)；“淫像”(whoredoms)表示对真理的歪曲(2466, 4865 节)；“淫态”(adulteries)表示对良善的玷污(2466, 2729, 3399 节)；因此，“乳房间的淫态”表示被玷污的对良善与真理的情感；“剥光”表示剥夺一切真理(1073, 4958, 5433 节)；“使她如旷野，使她如干旱之地，以干渴杀死她”表示灭绝一切真理。

又：

使他们坠胎小产，乳房枯干。(何西阿书 9:14)

“乳房枯干”表示既非对真理，也非对良善的情感。以赛亚书：
安逸的妇女啊，起来听我的声音！无虑的女儿啊，侧耳领受我的言语！，脱去衣服，赤着身体，腰束麻布。她们必为纯酒的田地和多结果的葡萄树捶胸。(以赛亚书 32:9, 11, 12)

“女儿”表示情感(2362, 3024, 3963 节)；“赤着身体”表示被剥夺真理(1073,

4958, 5433 节)；“腰束麻布”表示由于失去良善而陷入悲伤；由于所表示的是这些事物，故经上又说“为纯酒的田地和多结果的葡萄树”；因为“田地”表示良善方面的教会，因而表示教会的良善(2971, 3196, 3310, 3766 节)，而“葡萄树”表示属灵教会，因而表示真理之良善(5113, 6375, 6376 节)。

启示录：

我看见七个金灯台。七灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。(启示录 1:12, 13)

“金灯台”表示良善之真理；“人子”表示神性真理；“胸间束着的金带”表示爱之良善。谁都能从圣言的神圣性推断出，约翰所看见的这些事物含有诸如属于主的国度和祂的教会的那类事物；否则，对这个世界的国度所作的预言里面有何神圣性可言呢？由此可见，“灯台”，以及“身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带的人子”表示天上的事物。

路加福音：

百姓中间有一个女人抬高声音，论到耶稣说，怀你胎的和乳养你的有福了！耶稣却说，是，却还不如听神之道而遵守的人有福。(路加福音 11:27, 28) 主的回答表明，“怀胎的有福了”和“乳养的”是什么意思，即：他们是指那些“听神之道而遵守的人”；因而是指那些听神之道的人所拥有的对真理的情感，和那些遵守或实践它的人所拥有的对良善的情感。

6433. “子宫”表这二者的结合，即良善与真理的结合。这从“子宫”的含义清楚可知，“子宫”是指婚姻之爱的至内层；由于婚姻之爱从天上的婚姻，就是良善与真理的结合那里获得它的存在，故“子宫”表示这二者的结合。

“子宫”表示婚姻之爱的至内层（参看 4918 节）；婚姻之爱起源于天上的婚姻，就是天上良善与真理的结合（2618, 2728, 2729, 2803, 3132, 4434, 4835, 6179 节）。

6434. “你父亲的祝福，胜过我祖先的祝福”表这个教会拥有来自属世层，而非理性层的属灵良善。这从“约瑟”、以色列、以撒和亚伯拉罕的代表清楚可知。“约瑟”是指属灵教会(参看 6417 节)。以色列，即此处的“父亲”是指来自属世层的属灵良善(5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)。以撒和亚伯拉罕，即此处的“祖先”在至高意义上是指主的内在神性：“以撒”是指内在神性人身，或主的神性理性层(1893, 2066, 2072, 2083, 3012, 3194, 3210 节)；而“亚伯拉罕”是指主的神性本身(2011, 3251, 3439, 4615 节)；但就相对意义而言，“亚伯拉罕和以撒”代表主的国度和教会的内在(6098, 6185, 6276 节)。由此可在某种程度上看出，“你父亲的祝福，胜过我祖先的祝福”是什么意思，即：属灵教会将拥有来自属世人

或外在人，而非理性人或内在人的良善；因为属灵教会成员的良善存在于属世层中，不会超越它；但属天教会（成员）的良善存在于理性层中。人若不知道“以色列”、“亚伯拉罕”和“以撒”分别代表什么，以及属灵教会的良善存在于哪里，来源于何处，绝无可能知道这层含义。

6435. “如永世山岭的渴慕”表直到属天的相爱。这从“永世山岭”的含义清楚可知，“永世山岭”（经上或译为长存的岭，或永世之岭等）是指相爱的事物，如下文所述。“如永世山岭的渴慕”表示属灵教会能达到这爱。在通过圣言的其它经文说明“永世山岭”表示相爱之前，有必要说一说何谓相爱，也就是“约瑟”所代表的属灵教会成员致力于达到的目标。从前面频繁的阐述和说明清楚可知，有两个国度构成天堂，即属天国度和属灵国度。这两个国度之间的区别在于，属天国度的内在良善是对主之爱的良善，其外在良善是相爱的良善。属天国度成员处于爱之良善，而非处于被称为信之真理的真理；因为这真理已完全融入该国度的良善，以致它看上去与良善不可分割。正因如此，该国度的成员甚至无法说出“信”这个词（202, 203, 4448 节），因为在他们中间，相爱的良善取代了信之真理。但在属灵国度，它的内在是对邻之仁的良善，而它的外在是信之真理。

综上所述，可以看出这两个国度之间有何区别，以及它们因以下事实而彼此相接触：属天国度的外在与属灵国度的内在通过被称为“属灵层的属天层的居间层而相吻合。因为如前所述，属天国度的外在是相爱的良善，属灵国度的内在是对邻之仁的良善；但相爱的良善比对邻之仁的良善更内在，因为前者源于理性层，而后者源于属世层。不过，尽管相爱的良善，就是属天教会的外在，更内在，对邻之仁的良善更外在，但就像刚才说的，主仍通过一个居间层将这两种良善联结在一起，从而将这两个国度联结在一起。

为了区分属天教会的外在良善和属灵教会的内在良善，我们在下文将前一种良善称为相爱的良善，将后一种良善称为对邻之仁的良善，前几节一直没有研究这种区别。一旦知道这些事，就能阐明“永世山岭的渴慕”，就是以色列对于这个属灵教会的祝福之一，是什么意思，即：属灵国度能上升到仁之良善之上，甚至直达属于属天国度的相爱的良善；这两个国度便以这种方式在一个很深的层次上被联结在一起。这些就是这些话所表示的事。圣言的先知书部分的许多经文都提到了“大山和小山”；它们在内义上表示爱之良善。“大山”（经上或译为山）表示对主之爱的良善，也就是属天国度的内在；而“小山”表示相爱的良善，也就是属天国度的外在；但在论述属灵国度的地方，“大山”表示对邻之仁的良善，也就是该国度的内在，“小山”表示信之真理，也就是它的外在。要知道，主的每个教会既是内

在的，也是外在的，祂的两个国度也是如此。

这就是“小山”（hill，经上或译为山岭、岭、峻岭、冈陵、冈等）的含义，这一点从以下经文明显看出来：

末后的日子，耶和華的山必为诸山之顶，高举过于万岭。（以赛亚书 2:2；弥迦书 4:1）

“耶和華的山”，即锡安，表示主的属天国度，因而表示该国度的良善，也就是对主之爱的良善，由此在至高意义上是指主自己，因为属天国度中的一切爱和一切良善皆属于主。

在圣言的其它地方，“锡安山”也具有这层含义，而它的“冈陵”表示相爱的良善，如以赛亚书：

万军之耶和華也必降临在锡安山和冈陵上争战。（以赛亚书 31:4）

此处“冈陵”表示相爱的良善；由于“冈陵”表示相爱的良善，“山”表示属天之爱的良善，就是对主之爱的良善，故经上说“耶和華必降临在锡安山上争战”。耶和華不会在锡安山和冈陵上争战；但是，凡爱之良善存在的地方，为之争战，也就是为那些处于这良善的人争战的，正是主，在这段经文中，“耶和華”是指主。如果祂为锡安和耶路撒冷争战，那是因为它们代表属天教会。这也解释了为何锡安山被称为神圣，为何耶路撒冷也被冠以神圣；而事实上，它本身是不洁、污秽的，这一点从先知书论述它的可憎之事的方面明显看出来：

诗篇：

大山带来和平，小山送来公义。（诗篇 72:3）

又：

大山和一切小山都当赞美耶和華！（诗篇 148:9）

又：

大山跳跃如公羊，小山蹦跳如羊群的仔儿。（诗篇 114:4, 6）

又：

巴珊山是神的山，巴珊山是多岭的山。众山啊，众山的众岭，你们为何跳跃？神渴望住于其中，耶和華也必永远居住。（诗篇 68:15, 16）

在这些经文中，“山”表示属天之爱，“岭”表示属灵之爱；很明显，此处不是指山，也不是指岭，甚至不是指那些住在山和岭上的人。

以赛亚书：

各高山各峻岭必有溪水涌流。（以赛亚书 30:25）

“溪水”表示良善与真理的认知或知识，经上说它们在“各高山各峻岭”上，因为这些认知或知识是从属天和属灵之爱的良善那里流出的。

哈巴谷书：

耶和華站立，量了大地；祂觀看，趕散列族，永久的山崩裂，長存的嶺塌陷。(哈巴谷書 3:6)

“永久的山”表示屬天的上古教會的愛之良善；“長存的嶺”表示屬於該教會的相愛之良善；前一種良善是它的內在，後一種良善是它的外在。當在聖言中表示該教會時，由於它是上古教會，故經上有時補充“永久”一詞，如此處“永久的山”，別處有時用到“永恒之日”(6239 節)；經上也補充“長存”(everlasting, 或譯為永世)一詞，如此處“長存的山嶺”，以及在以色列所發的預言中：“永世山嶺的渴慕”。由此可見，“永世山嶺”(經上或譯為長存的嶺，永世之嶺等)表示相愛的良善，這良善屬於屬天教會，或主的屬天國度。

在摩西五經，就是摩西對於約瑟所發的預言中也是如此：

得東方諸山的初熟之物，永世之嶺的寶物……願它們都臨到約瑟的頭上。(申命記 33:15, 16)

以賽亞書：

大山小山必發聲歌唱，田野所有的樹木也都拍掌。(以賽亞書 55:12)

約珥書：

到那日，大山要滴下甜酒，小山要流着奶子，猶大的一切溪流都有水流。(約珥書 3:18; 阿摩司書 9:13)

以西結書：

我的羊在眾山和各山嶺上流離；在全地面上分散。我必使他們和我的山四圍成為福源；我必按季節降雨。(以西結書 34:6, 26)

耶利米書：

毀滅者來到曠野的一切山嶺上；耶和華的劍盡行吞滅。(耶利米書 12:12)

在這些經文中，“山”表示屬天之愛的良善；“小山或山嶺或嶺”同樣表示這些良善，只是等級比較低。

由於“大山或山”和“小山或山嶺或嶺”表示這類事物，故在古教會，他們的神性敬拜也在大山和小山上舉行；後來希伯來民族在大山和小山上築壇，在那里祭祀焚香；在沒有小山的地方，他們就築起高地。不過，該敬拜由於以下事實而變成偶像崇拜，即：他們認為這些大山小山本身是神聖的，根本沒有思想它們所表示的神聖事物，故以色列和猶太人民被禁止舉行這種敬拜，因為這些人比其他任何人民都更傾向於偶像崇拜。然而，為了保留古時所存在的對大山和小山的這種代表，錫安山被選中，它在至高意義上代表主的神性之愛的神性良善，在相對意義上代表祂國度中的神性屬天層和神性屬靈層。

由於大山和小山表示這類事物，所以亞伯拉罕被吩咐在摩利亞地的山上把

他的儿子献为祭；摩西也是在一座山上看见主，律法也是从一座山上被宣告；因为祂在何烈山上向摩西显现，律法在西乃山上被宣告；另外，耶路撒冷的圣殿也是在一座山上建的。

这些人在大山小山上举行神圣敬拜，后来外邦人，以及偶像崇拜的以色列人和犹太人在大山小山上献祭和焚香，是一种古老的宗教仪式；这一事实明显可见于耶利米书：

你的淫行、你的嘶声，就是你在田野的小山上所犯淫乱的恶事，你那些可憎恶之事，我都看见了。(耶利米书 13:27)

这论及耶路撒冷。以西结书：

他们被刺死的人，倒在他们的祭坛四围的偶像中间，就是各高冈、各山顶、各青翠树下、各茂密的橡树下。(以西结书 6:13)

耶利米书：

你在各高冈上、各青翠树下屈身行淫。(耶利米书 2:20; 3:6; 列王纪上 14:23; 列王纪下 16:4; 17:10)

由于拜偶像是在大山和小山上举行的，而大山和小山在反面意义上表示属于自我之爱的邪恶；如耶利米书：

我观看大山，看哪，它们尽都震动，一切小山也都摇来摇去。我观看，看哪，无人，天空中所有的飞鸟也都逃掉。(耶利米书 4:24, 25)

以赛亚书：

一切山谷都要抬高，一切大山小山都要削低。(以赛亚书 40:4)

同一先知书：

看哪，我已使你成为又新又尖锐的打谷器；你要把山岭打得粉碎，使冈陵如同糠秕。(以赛亚书 41:15)

又：

我要使大山小山变为荒凉，使它们其上的一切草木都枯干。(以赛亚书 42:15)

弥迦书：

惟愿你们听耶和華的话！要起来与大山争辩，使小山听见你的声音。(弥迦书 6:1)

耶利米书：

悖逆的诸山啊，我的百姓作了迷失的羊，他们的牧人使他们走差路。他们从大山走到小山，竟忘了安歇之处。(耶利米书 50:6)

还有其它经文，如耶利米书 (16:6)，那鸿书 (1:5, 6)。

“大山”和“小山”之所以表示属天和属灵之爱的良善，是因为它们拔地而起的地点，高高拔起的地方表示属于天堂的事物，在至高意义上表示属

于主的事物。“迦南地”表示主的天国(1607, 3038, 3481, 3705, 4240, 4447节)；因此，那地的一切事物都具有灵义，它的大山小山表示“高高”的那类事物。当属于属天教会的上古之人上一座大山时，他们会思想高度，并通过高度思想神圣事物，因为经上说耶和华或主住在“至高之地”，还因为“高”在灵义上是指爱之良善(650节)。

6436. “它们必降在约瑟的头上”表就内层而言的 these 事物。这从“头”的含义清楚可知，“头”是指内层，因为在头部，人的一切事物都是最先和最重要地存在。“头”表示内层的进一步的原因在于对应关系。由于对应关系，“颈项或脖子”表示居间之物；“躯干”表示外层事物；“脚”与“脚掌”表示最外在的事物。这种对应关系源于以下事实：天堂呈现为一个大人；主的属天国度所在的至内层天堂在这大人中呈现为人的头部；属灵国度所在的中间或第二层天堂呈现为躯干；最低或第一层天堂呈现为脚(4938, 4939, 5328, 6292节)。

6437. “临到他众弟兄当中拿细耳人的头顶上”表就外层而言。这从“拿细耳人的头顶”的含义和以色列儿子的代表清楚可知：“拿细耳人的头顶”是指外层事物，如下文所述；以色列的儿子，即此处的“他众弟兄”，是指属世层中的属灵真理(参看 5414, 5879, 5951节)；相对于其它真理，这些真理也是外层的。属灵教会成员处于真理之良善，该良善是一种内层良善，因为它居于属世层的内层部分。“拿细耳人”之所以表示外层事物，是因为拿细耳人代表主的神性属世层，也就是外在的神性人身。这就是拿细耳人所代表的，这一点从以下事实清楚看出来：离俗(Naziriteship)等同于头发，离俗的神圣性在于头发，这是为了已提到的代表的缘故；因为“头发”对应于并因此表示属世之物(3301, 5247, 5569-5573节)。这一点也从那些许愿离俗的人明显看出来，他们不可剃头发(民数记 6:5)；但后来，当满了离俗的日子时，他们要在会幕门口剃头，把头发放在平安祭的火中(民数记 6:13, 18)。这一点从参孙进一步明显看出来，他是一个拿细耳人，他的力量就在于他的头发(士师记 13:3, 5; 16; 参看 3301节)。正因如此，经上在耶利米书中说：

要剪去你离俗的头发，将它抛弃，在山岭上举哀。(耶利米书 7:29)

从这些经文明显可知，“拿细耳人的头顶”表示外层事物，因为拿细耳人的头顶是他的头发所在之处。这是圣言中“拿细耳人”所表示的秘密。

6438. 从以色列所预言关于约瑟的这些话又一次看出，每个细节都包含一个内义；没有内义，几乎所有这些话都无法理解。只关注字义的人可能以为关于约瑟所说的这些话会通过玛拿西和以法莲发生在他的后代身上，因为以色列说，他要把他们末后之日必遇的事告诉他们(创世记 49:1)。但在摩

西五经、约书亚记、士师记、撒母耳记、列王纪所记载关于他们的历史中根本没有任何这种事发生在他们身上。他们所蒙的福并不比其它任何支派大；相反，和其它支派一样，他们被掳去，并被分散在列邦中。由此明显可知，真正的含义并非字义所讲述的内容，而是包含在内义中的某种其它事物。此外，没有内义，人不可能知道关于约瑟所说的这些话是什么意思，即：“约瑟是多结果子的人，是泉旁多结果之子，女儿啊，她爬到墙上；弓箭手苦害他，向他射箭，仇恨他。约瑟要坐在他弓的力量里，他的手臂因大能的雅各之手而强壮；以色列的牧者、石头是从那里而出的”，以及“他父亲的祝福，胜过他祖先的祝福，如永世山岭的渴慕。它们必降在约瑟的头上，临到他众弟兄当中拿细耳人的头顶上”。其中的每一句话都具有这样的性质：若不通过内义，没有人能知道这句话的真实意思是什么。

6439. 创世记 49:27. 便雅悯是只狼，早晨抓取，吞食掳物，晚上瓜分猎物。

“便雅悯”表属灵教会，即“约瑟”的良善之真理。“是只狼”表搭救和救拔善人的急切渴望。“早晨抓取，吞食掳物”表当主同在时，这种救拔就会实现。“晚上瓜分猎物”表在他们仍处于模糊的时候，他们在主国度的产业。

6440. “便雅悯”表属灵教会，即“约瑟”的良善之真理。这从“便雅悯”的代表清楚可知，“便雅悯”是指属天层的属灵层(参看 4592 节)。属天层的属灵层就是良善之真理，在此是指存在于由以色列所发的这段预言中的“约瑟”所代表的属灵教会中的良善之真理；“约瑟”代表属灵教会(6417 节)，故也代表该教会的良善，因为教会凭良善而为良善；该良善的真理就是“便雅悯”。

6441. “是只狼”表搭救和救拔善人的急切渴望。这从“狼”的含义清楚可知，“狼”是指抓取和赶散的人；由于在圣言中，“走兽或野兽”表示属世的欲望，所以“狼”表示抓取的急切渴望，这一点也可从圣言中提及“狼”的经文明显看出来；如在马太福音：

你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。(马太福音 7:15)

约翰福音：

若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走；狼抓住他们，赶散了羊群。(约翰福音 10:12)

在其它地方也一样(如路加福音 10:3；耶利米书 5:6；以西结书 22:27；西番雅书 3:3)。由此明显可知，“狼”表示那些抓取的人，但在此是指将那些被抓取的人从地狱搭救出来的人。“狼”的含义类似于“狮子”，也就是贪婪动物的。论到狮子，经上也说它“抓取猎物”，就像此处论及“狼”一样；然而，就正面意义而言，“狮子”表示被良善赋予能力的真理(6367 节)。其

它贪婪的野兽也一样，如豹子或老鹰等等。

6442. “早晨抓取，吞食掳物”表当主同在时，这种救拔就会实现。这从“早晨”和“吞食掳物”清楚可知：“早晨”在至高意义上是指主(参看 2405, 2780 节)，因此他“早晨抓取”表示当主同在时，就会有对善人的这种搭救和救拔；“吞食掳物”是指将祂所搭救和救拔的那些人归于祂自己。“吞食”表示归于自己并与自己结合(参看 3168, 3513e, 3596, 5643 节)；“掳物”表示那些被搭救和救拔的人，这是显而易见的。在圣言中，“抓取”、“猎取”、“掠夺”(spoil)、“掳掠”(plunder)论及主是由于祂对善人的搭救和救拔。这一点从前面关于犹大的阐述(49:9)明显看出来：“犹大是个狮子的幼崽；我儿啊，你捕获了猎物便上去”，以此表示脱离地狱的救拔经由属天之物从主而来(6368 节)。这一点也可从圣言中的其它经文清楚看出来，如以赛亚书：

耶和华的吼叫像狮子的吼叫，祂咆哮，像少壮狮子，咆哮抓取猎物，无人救回它。(以赛亚书 5:29)

又：

狮子和少壮狮子护食咆哮，如此，耶和華也必降临在锡安山上争战。(以赛亚书 31:4)

耶利米书：

到那日我必拯救你，我定要搭救你；你却要以自己的性命(或灵魂)为掠物，因你信靠我。(耶利米书 39:17, 18)

西番雅书：

耶和華说，你们要等候我，直到我兴起掳掠的日子。(西番雅书 3:8)

以赛亚书：

我必为祂在许多人中分配，使祂与强盛的均分掳物。(以赛亚书 53:12)

整个这一章都在论述主。

“吞食掳物或猎物”是指将被邪恶抓取的良善归于自己，这一点从摩西五经中巴兰的预言明显看出来：

看哪，这民起来仿佛老狮，挺身好像少壮狮子，未曾吃猎物，决不安歇。(民数记 23:24)

由此明显可知，“猎物”、“掠物或掳物”、“掳掠”表示主对善人的搭救和救拔。之所以说进行搭救和救拔的，是“便雅悯”所代表的真理，是因为能力是真理的一个属性(3091, 4931 节)，尽管它从良善获得这种能力(6344, 6423 节)。

6443. “晚上瓜分猎物”表在他们仍处于模糊的时候，他们在主国度的产业。这从“晚上”和“瓜分猎物”的含义清楚可知：“晚上”是指模糊之物或模

糊(参看 3056, 3833 节);“瓜分猎物”是指赐予天国的产业。因为“猎物”表示那些被主搭救和救援的人,因此“瓜分猎物”表示分配,即把他们分配在天上的人当中,这就等于他们在主的国度拥有一份产业,或说在主的国度赐予他们一份产业。之所以说这事发生在“晚上”,是因为被提升到天堂的人一开始处于模糊之中;事实上,他们不可能进入清晰的光中,直到他们来到天堂,从主通过被其社群差遣给他们的天使被教导真理。因为驱散由虚假所造成的这种模糊需要一段时间。

6444. 这些就是“便雅悯”所表示的事;然而,若没有内义,谁能阐明关于他所说的这些话是什么意思?如“便雅悯是只狼”、“早晨抓取”、“吞食掳物”、“晚上瓜分猎物”。这些话的含义若不通过内义来揭示,就会完全隐藏起来。先知书中的许多话都是这样;单从字义来看,几乎没有哪句话是可以理解的;但从内义来看,所有的话都是可以理解的。综上所述,可以看出“雅各的儿子们”和以他们命名的“众支派”表示诸如构成主的教会和国度的那类事物。

6445. **创世记 49:28. 这一切是以色列的十二支派;这也是他们的父亲对他们所说的话;他祝福了他们,都是按着各人的福分,为他们祝福。**

“这一切是以色列的十二支派”表整体上一切真理与良善。“这也是他们的父亲对他们所说的话”表示通过来自属灵良善的流注所实现的交流。“他祝福了他们,都是按着各人的福分,为他们祝福”表关于处于这种状态的每个人的属灵生命必遇之事的预言。

6446. “这一切是以色列的十二支派”表整体上一切真理与良善。这从“以色列的十二支派”的含义清楚可知,“以色列的十二支派”是指整体上一切真理与良善(参看 3858, 3926, 3939, 4060, 6335, 6397 节)。这些事物由“众支派”来表示,这一点不仅从所引用这些章节关于众支派的阐述,还从本章关于它们的阐述明显看出来。

6447. “这也是他们的父亲对他们所说的话”表示通过来自属灵良善的流注所实现的交流。这从“说”的含义和以色列的代表清楚可知:“说”是指流注(参看 2951, 5481, 5743, 5797 节),在此是指通过流注所实现的交流;以色列,即此处“他们的父亲”,是指属灵良善(4598, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)。

6448. “他祝福了他们,都是按着各人的福分,为他们祝福”表关于处于这种状态的每个人的属灵生命必遇之事的预言。这从“祝福”和“都是按着各人的福分,为他们祝福”的含义清楚可知:“祝福”是指预言(参看 6230, 6254 节);“都是按着各人的福分,为他们祝福”是指每个人必遇之事。所预言的事与处于这种状态的每个人的属灵生命有关,这一点从本章关于以

色列的儿子们，或以他们命名的众支派的阐述明显看出来；因为他们用来描述就良善与真理，因而就教会中的每个人的属灵生命而言，教会的一切状态。

6449. 创世记 49:29-33. 他又嘱咐他们，对他们说，我快要被收聚到我本民那里去；你们要将我与我列祖葬在一处，在赫人以弗仑田间的洞里，就是在迦南地幔利对面的麦比拉田间的洞里，那田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来作坟墓产业的。他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉，又在那里葬了以撒和他妻子利百加，我也在那里葬了利亚。那块田和田间的洞，原是向赫人买的。雅各嘱咐众子已毕，就把脚收在床上断了气，归到他本民那里去了。

“他又嘱咐他们，对他们说”表引入。“我快要被收聚到我本民那里去”表他或属灵良善将要存在于源于他或那良善的属世层的良善与真理中。“你们要将我与我列祖葬在一处”表内层事物与至内层事物也存在于那里。“在洞里”表模糊存在之地。“赫人以弗仑田间的”表然而，能变得清晰之物。“就是麦比拉田间的洞里”表处于这种模糊之中。“幔利对面的”表其量与质。

“在迦南地”表教会所在之地。“那田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来”表赎回。“作坟墓产业的”表重生。他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉，又在那里葬了以撒和他妻子利百加，我也在那里葬了利亚”表一切内层事物按次序存在于属世层中的良善与真理里面。“那块田和田间的洞，原是向赫人买的”表对那些领受真理，并通过真理领受良善之人的赎回。“雅各嘱咐众子已毕”表引入的完成。“就把脚收在床上”表（属灵良善）将自己（即将其有内层事物在其中的低层事物）转向较低属世层的良善与真理。“断了气”表那里的新生命。“归到他本民那里去了”表他或属灵良善在源于他或它自己的属世层的良善与真理里面。

6450. “他又嘱咐他们，对他们说”表引入。这从下文清楚可知，在那里，以色列对他的儿子们说把他葬在麦比拉田间的洞里，就是埋葬亚伯拉罕和以撒的地方，以此表示存在于属世层中，就是内层事物和至内层事物存在之处的真理与良善里面的生命。由于接下来论述的主题是这些事物，故“嘱咐他的儿子们，对他们说”表示引入这些事物。“嘱咐”表示流注（参看 5486, 5732 节），因而表示引入。

6451. “我快要被收聚到我本民那里去”表他或属灵良善将要存在于源于他或那良善的属世层的良善与真理中。这从以色列的儿子们和以他们命名的众支派的代表，以及“归到本民那里去”的含义清楚可知：以色列的儿子们和以他们命名的众支派，即此处“他的本民”，是指属世层中的良善与真理（参看 3858, 3926, 3939, 5414, 5879, 5951, 6335, 6337 节），这些源

于他，这是显而易见的；“归到本民那里去”是指存在于这些良善与真理里面。由于此处和下文所论述的主题是属灵良善，就是“以色列”的收聚，也就是说，它将要存在于属世层的良善与真理中，也就是他的“儿子们”，或以他们命名的众支派里面，故有必要说一说当如何理解这一切。

人里面有至内层事物，至内层事物之下有内层事物；还有外层事物。所有这些事物完全不同且分离；它们以连续次序，因而从至内层事物直到至外层事物而彼此跟随；它们也照着这种连续次序从一层流入另一层。正因如此，生命通过至内层事物流入内层事物，通过内层事物流入外层事物，因而与它们彼此跟随的次序一致；生命若不在末后和最低事物中，也就是它所终止之处，就不会止息。由于内层事物照次序一直流入末后和最低事物，并在那里终止，故很明显，内层事物都一起存在于末后和最低事物里面。不过，它们以下列次序共存于其中：已流入的至内层事物占据核心区域，至内层事物下面的内层事物围绕核心区域；外层事物构成周边。这不仅适用于总体之物，还适用于每个细节。前一种次序被称为“连续次序”，后一种次序被称为“同步次序”。这后一种次序是由前一种次序产生的；因为一切同步之物都是由连续之物产生的，然后如它们最初存在时的样子那样存在。

由于一切内层事物都共存于末后和最低事物中，所以表面上看，好像生命存在于末后和最低事物，也就是肉体中。而事实上，它存在于内层事物中，然而也不是在它们里面，而是在至高之物，也就是主，即一切生命的源头里面。这也解释了为何与内层事物中的生命相比，外层事物中的生命是模糊的；因为外层事物中的生命完全是总体上的，是从内层事物所流入的许多，甚至无数元素的产物，只是看上去都一起显为一个总的整体。这一切在某种程度上表明人当如何理解这一观念，即：属灵良善，就是“以色列”，必须存在于属世层，就是“他的儿子们”或“众支派”的良善与真理里面。因为属灵良善，就是“以色列”存在于属世层的内层部分里面，而良善与真理，就是“他的儿子们”则存在于属世层的外层部分里面。属灵良善必须存在于它们里面，这一观念由“我快要被收聚到我本民那里去”来表示。

6452. “你们要将我与我列祖葬在一处”表内层事物与至内层事物也存在于那里。这从亚伯拉罕和以撒的代表清楚可知，亚伯拉罕和以撒，即此处他的“列祖”，是指内层事物和至内层事物，亚伯拉罕是指至内层事物，以撒是指至内层事物之下的内层事物(参看 3245, 6098, 6185, 6276, 6434 节)。此外，至内层事物和内层事物共存于外层事物，因而共存于属世层，就是“以色列的儿子们和众支派”中的良善与真理里面(参看 6451 节)。

6453. “在洞里”表模糊存在之地。这从“洞”的含义清楚可知，“洞”是

指模糊之物或模糊(参看 2935 节)。此外，模糊也存在于外层属世层中，就是“以色列的儿子们和众支派”所代表的真理和良善所在之地，因为那里的事物作为一个总的整体存在(参看 6451e 节)。

6454. “赫人以弗仑田间的”表然而，能变得清晰之物。这从“田”的含义和“赫人以弗仑”的代表清楚可知：“田”是指教会(参看 2971, 3766 节)；“赫人以弗仑”是指那些能接受真理与良善的人(2933, 2940, 2969 节)，因而是指那些信之模糊能变得清晰的人。其中的情形是这样：与存在于内层属世层中的事物，尤其与存在于理性层中的事物相比，凡存在于属世层，尤其存在于外层属世层中的事物都是模糊的(6451, 6453 节)。不过，这种模糊能以两种方式变得清晰：其一，外层事物变得顺从于内层事物，由此与它们相一致；其二，此人能从外层事物被提升至内层事物，从而通过内层事物来看外层事物。第二种方式对那些处于教会内在的人来说，是可能的；第一种方式对那些处于教会外在的人来说是可能的；但是，如果他们不被主重生，这两种方式哪一种都行不通。由此可见“这种模糊能变得清晰”是什么意思。

6455. “就是麦比拉田间的洞里”表处于这种模糊之中。这从“洞”和“麦比拉”的含义清楚可知，“洞”和“麦比拉”是指模糊之物或模糊。“洞”是指模糊之物或模糊(参看 2935, 6453 节)；“麦比拉”也是(2935 节)；不过，“麦比拉”表示这种模糊的本质。

6456. “幔利对面的”表其量与质。这从“幔利”的含义清楚可知，“幔利”是指与它联结之物的量和质(参看 2970, 4613 节)。

6457. “在迦南地”表教会所在之地。这从“迦南地”的含义清楚可知，“迦南地”是指教会(参看 3686, 3705, 4447, 5136 节)。

6458. “那田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来”表赎回。这从“买”和“田”的含义，以及“亚伯拉罕”和“赫人以弗仑”的代表清楚可知：“买”是指变成人自己的(参看 5374, 5397, 5410, 5426 节)，因而也指赎回，因为被赎回之物就变成人自己的了；“亚伯拉罕”在至高意义上是指主(1965, 1989, 2011, 3245, 3251, 3305, 3703, 4615, 6098, 6185, 6276 节)；“田”是指教会(2971, 3766 节)；“赫人以弗仑”是指那些能接受良善与真理的人(2933, 2940, 2969 节)。由此可见，这句话是什么意思，即主赎回教会中那些能接受良善与真理的人。

6459. “作坟墓产业的”表重生。这从“坟墓”的含义清楚可知，“坟墓”是指重生(参看 2916, 2917, 5551 节)。

6460. “他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉，又在那里葬了以撒和他妻子利百加，我也在那里葬了利亚”表一切内层事物按次序存在于属世层中

的良善与真理里面。这从前面的解释(6451, 6452 节)清楚可知。

6461. “那块田和田间的洞，原是向赫人买的”表对那些领受真理，并通过真理领受良善之人的赎回。这从“买”、“田”和“洞”的含义，以及“赫人”的代表清楚可知：“买”是指赎回(参看 6458 节)；“田”是指教会(2971, 3766 节)，因而是指教会成员，因为他就是一个教会；“洞”是指模糊之物或模糊(2935, 6453 节)；“赫人”是指来自古教会的属灵教会(2913, 2986 节)。“赫人”因表示来自古教会的属灵教会，故表示那些领受真理，并通过真理领受良善的人；因为一个属灵教会以这种方式产生。由此明显可知，“那块田和田间的洞，原是向赫人买的”表示对那些在教会中，但仍处于模糊之中，并领受真理，通过真理领受良善之人的赎回。

6462. “雅各嘱咐众子已毕”表引入的完成。这从“嘱咐众子，对他们说”的含义清楚可知，“嘱咐众子，对他们说”是指引入(参看 6450 节)，因此“嘱咐众子已毕”表示引入的完成。

6463. “就把脚收在床上”表(属灵良善)将自己(即将其有内层事物在其中的低层事物)转向较低属世层的良善与真理。这从“收脚”和“床”的含义清楚可知：“收脚”是指将自己转向低层事物，当“脚”表示低层事物时，“收”明显表示将自己转向，因为“脚”是指构成属世层的事物(参看 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952 节)，因而是指低层事物(6436 节)，所表示的是有内层事物在其中的低层事物，这从前面所述(6451 节)明显看出来；“床”是指属世层(6188, 6226 节)，因而是指属世层的良善与真理，因为这些构成人的属世层。所表示的，之所以是较低属世层的良善与真理，是因为根据前面所给出的解释(6451, 6452 节)，内层事物将自己所转向的，就是属世层的这个部分。事实上，属世层有一个低层部分和一个高层部分，或一个内层部分和一个外层部分(参看 3293, 3294, 5118, 5126, 5497, 5649 节)。

由于“以色列”代表来自属世层的属灵良善，“雅各”代表属世层中的属灵真理，“他的儿子们”代表分门别类的属世层中的良善与真理，故经上提及“床”，因为“床”表示属世层(6188, 6226 节)；如此处，当经上说，他与儿子们说完话时，他“就把脚收在床上”；还有，当约瑟来到他这里时，经上说“以色列就勉强在床上坐起来”(参看 6226 节)；同样，他与约瑟说把葬在他列祖的坟墓之后，经上说“以色列在床头上下拜”(6188 节)。这也解释了一个值得注意的事实：当人思想雅各时，有一个人躺在上面的一张床就会出现在灵人界。这张床出现在头上的一段距离处，朝向右前方。这种表象源于以下事实：在天上，关于雅各的思维观念会转化为关于属世层的思维观念；因为在天上，他们不明白雅各是什么，只明白他所代表的东

西，即属世层；而属世层也由“床”来表示。

6464. “断了气”表那里的新生命，也就是说，他的儿子们和众支派所代表的较低属世层的良善与真理中的新生命。这从“断了气”或“死亡”的含义清楚可知，“断了气”或“死亡”是指新生命(参看 3498, 3505, 4618, 4621, 6036 节)。

6465. “归到他本民那里去了”表他或属灵良善在源于他或它自己的属世层的良善与真理里面。这从前面所述(6451 节)清楚可知，那里有同样的话，可参看那里关于属灵良善，就是“以色列”在较低属世层的良善和真理，就是“他的儿子们”和“十二支派”中的上升和生命所引用的内容。关于内层事物在外层事物中的上升，要进一步知道，一切事物，不光人身上的，还包括整个自然界的，都通过一系列形成而存在，因此在后之物通过从在先之物形成而存在。正因如此，每种形成都脱离其它形成而存在；然而，在后者倚赖在先者，并且如此倚赖，以致它离了在先者无法持续存在。因为在后者被保持在它的关联之中，并通过在先者形成。由此也明显可知，在后者包含所有在它之先的处于其适当次序的事物在里面。这就像从在先之物，如同从潜在物质发出的模式和力。这就是属于人的内层事物和外层事物，以及构成他生命的事物的情形。

人若不将人里面的内层事物和外层事物想象成以刚才所描述的方式所形成的实体，绝无可能对外在人和内在人，以及这一个进入那一个的流注有任何概念；更不会对内层人或灵的上升和生命，以及当外在，就是肉体部分通过死亡被分离出去时人的性质有任何概念。人若将外层事物和内层事物想象成一个进入越来越纯粹之物的不断发展过程，以致它们通过这种延续性而连贯在一起，不可分离，并因此不能通过一系列在后之物从在先之物的形成而被区分开，就不能不认为当外在死亡时，内在也会死亡。因为他认为它们连贯在一起，不可分离，并由于它们的连贯性和延续性，当这一个死亡时，那一个也会死亡，因为这一个将那一个也一同带走了。提及这些事是为了叫人们知道，内在与外在彼此不同，互相分离；内层事物与外层事物按连续次序相继出现；以及一切内层事物都共存于外层事物里面；或也可说，一切在先之物都共存于在后之物里面，这就是这几节在内义上所论述的主题。

关于流注，以及灵魂与身体的相互作用（续）

6466. 前几章末尾已说明，与人同住的生命有两种，即其思维的生命和意愿的生命。这两种生命从天堂流入，并且通过与他同在的天使并灵人如此流入。不过，当我们说它们从天堂流入时，意思是说，它们从主经由天堂流入。事实上，与人同在的天使的一切生命皆从主获得，他们本人都一致

认同这一点，因为他们凭觉知明白事实的确如此。由于与天使同住的一切生命皆从主获得，所以与人同住的一切生命也是从主获得的；因为主具体通过天使和灵人，总体通过天堂掌管世人。

6467. 由此明显可知，人的生命本质上并不是他自己的，因此，没有人单凭自己思考和意愿；因为人的生命在于思考和意愿。生命只有一种，就是主的生命，这生命流入所有人，但以各种不同的方式的被接受。事实上，接受它的方式取决于一个人通过他在世的生活而烙印在他灵魂上的品质。正因如此，在恶人当中，良善与真理被转变为邪恶与虚假；但在善人当中，良善作为良善被接受，真理作为真理被接受。这好比从太阳流入物体的光。在这些物体里面，光以不同方式经历了各种各样的修改和变化，这取决于物体的组成部分所取的形式；光由此被转化为或阴郁或欢快的色彩；因此，这也取决于接受者的品质。人活在世上时，以同样的方式照着接受主生命的方式而将一种品质烙印在构成其内层的最纯粹的物质上。要知道，从主所获得的生命是对全人类的爱之生命。

6468. 刚从世界来的灵人在接受天使的教导之前，只以为一切生命本质上存在于人自己里面，没有任何东西是流入他，因为他们尤其对天堂，因而对天堂的流注一无所知。并不良善的灵人不愿接受有关这些事的任何教导，因为他们渴望凭自己活着，希望生命本质上是他们自己的。我经常与他们谈论这个话题，他们说我没有生命，因为他们听见我说，我的生命并非源于我自己，并且我通过不间断的经历知道这一点。但他们不愿留心这一点，也不愿思考它。于是我被引导说，每个人都照着他的内层所取的形式而拥有生命，该形式是他通过意愿、行动、思考和说话获得的。

后来，我与善灵谈论来自主的生命流注。我说，这生命流入所有人，这一事实从天堂明显看出来，因为天堂类似于一个人，故被称为大人（关于大人，以及大人与人里面的一切事物的对应关系，我已在众多章节的末尾论述过了）。我说，如果来自主的生命没有总体上流入天堂，具体地流入那里的每个居民，那么这一切是不可能的。

生命的这种流注也可从以下事实明显看出来：整个天堂都与主有关，主在那里是每个人注视的焦点。天堂里的人都朝着祂向上看，而地狱里的人都背着祂向下看；因为主向天堂里的人显为在他们之上的一轮太阳。我进一步说，从这一事实也明显可知，一切生命皆来自主，即：人的灵魂能在子宫里以如此神奇的方式形成身体，以彼此适当的联结形成身体复杂多样的部位和器官，并照着天堂的形像形成它的内层。若非一切生命皆来自主，并且天堂是诸如所描述的样子，灵魂绝无可能做到这一节。

6469. 我还蒙允许通过流注体验天使从以下事实所获得的甜蜜感觉，即：他

们不是从自己，而是从主思考和意愿；这种感觉带给他们宁静、平安和幸福。当天使流入我自己的感觉时，我清楚发觉主的同在，这表明他们在主的生命里面，或说主的生命在他们里面。我蒙允许通过大量经历得知这一点。此外，有一次，当我正在思考来自主的生命流注，一些怀疑在我脑海里来回翻腾时，有一个想法便从天堂流入，即：不要去关注这些基于谬论的成千上万的反对和推理。

6470. 一切生命皆来自主，我从以事实得知这一真理：没有哪个灵人从他自己思考和说话，而是从其他灵人如此行，这些其他灵人又是从别的灵人思考和说话，依此类推。这一真理经常被证明给那些以为生命在他们里面，而非流入的人；他们通过这种证明得出这样的结论：没有哪个人的思维和言语是始于他自己，而是来自其他人，每个人的思维和言语最终都来自一个源头，因而来自主。除非每个人的思维和言语都来自一个源头，否则将秩序引入天堂里的人之生命中是根本不可能的。然而，这种秩序却存在于那里，包括照着良善的品质明确地划分社群。如果每个人都出于他自己的生命行动，这种情况就完全不同了。

6471. 有一个灵人并不是恶灵，而是那些以为他们在信的事物上比别人拥有更大知识的人之一；他曾教导过许多人，甚至教导过这一事实：一切良善与真理皆来自主，人凭自己无法思考或意愿任何良善。这个灵人被带入这样的状态：他没有始于他自己的思维或意愿；因为在来世，人们能被带入此类状态。当处于这种状态时，他说，他无法以这种方式生活；对他来说，这种生活是压抑的。此时，他被告知，他并非真的喜欢活在他曾教导过的真理中；而天使则处于这种状态，并且当发觉他们不能凭自己生活时，就充满幸福。但告诉他的话对他不起作用。由此明显可知，过一种信仰的生活何等困难，除非此人活在仁之良善中。

6472. 这两种生命，即来自主的思维之生命和意愿之生命是何性质，我已通过启示得知。也就是说，我被指示，主以两种方式流入，即：间接经由天堂，直接从祂自己；祂从自己既流入人心智的理性层，就是他的内层事物，也流入其心智的属世层，就是他的外层事物。从主流入的，是爱之良善和信之真理，因为从主发出的，是含有神性良善在里面的神性真理。但人接受它们的方式却各不相同，也就是说，他的独特个性决定了它们如何被接受。

主不强迫人去接受从祂自己所流入的东西，而是在自由中引导他；在此人允许的情况下通过自由把他引向良善。因此，主照他的快乐，也照他的幻觉和由此产生的错误设想而引导他；不过，主会逐渐把他从这些东西中引导出来；在此人看来，好像是他把自己引导出来的。因此，主不破碎这些

东西，因为这会侵犯此人的自由；然而，为叫此人能得以改造，自由必须存在(参看 1937, 1947, 2875, 2876, 2881, 3145, 3146, 3158, 4031 节)。主以这种方式流入人，即：不仅间接经由天堂，还直接从祂自己流入人心智的内层和外层；这是一个至今不为人知的奥秘。

6473. 主掌管人的末后之物，正如掌管他的首先之物一样。这一点从以下事实可以看出来：秩序始于主，按照连续阶段从首先之物发出，直到末后之物。真正的秩序只含有神性之物在里面；正因如此，主必然同等地存在于末后之物和首先之物中，因为这一个按照有序的顺序跟随另一个。

6474. 我通过持续一个小时的经历被指示主如何掌管人的一切思维。有一种流注就像一股极其徐缓、几乎不可察觉的溪流，它的水流是看不见的，但仍引导并驱动凡在它里面的东西。从主流入之物以同样的方式将我的一系列思维引向结论，这一过程既柔和又有力，以致我绝无可能游离到其它思维。我甚至被允许去尝试，但都没有用。

6475. 我听见告诉一些恶灵的话，他们在灵人界，总是思想反对主（关于从地狱来的灵人在灵人界时是什么样，可参看 5852 节）。他们被告知，他们可以出示某个人诚实地谈论天堂里的任何天使，或他们若能，在天堂指出哪一个人不承认主，不承认祂是所有人的生命，所有人都获得他们从主所拥有的东西。但这些恶灵都沉默了，因为他们做不到。其中一些恶灵认为也有不承认主的天堂存在，于是他们四处寻找、打听，可一番尝试之后，他们无功而返。

这些灵人还被告知，在地狱，所有人的思维都是反对主的思维，他们不将任何超人之物归于主，尽管他们大多数人声称他们承认一位至高的存在；他们所说的至高存在是指父。然而，他们却过着仇恨和报复的生活，想不断高举自己在他人之上，被拜为神明；他们以这种方式为自己打造了一个地狱。那些承认主，从心里相信祂的人就截然不同了。由此也清楚可知，主流入所有人，既以一种总体方式经由天堂流入，也以一种具体或特定方式，以及一种普遍方式直接从祂自己流入。同样清楚可知，仁之良善在哪里，主就在哪里；而且，对立面在哪里，祂也在哪里，不过只以允许祂赋予他们生命，尽可能地使他们远离邪恶的方式在那里。

6476. 每每念诵主祷文，我都明显感觉到一种朝向主的提升，这种提升就像一股吸力，好像我正在被往上拉。在这种时候，我的观念是开放的，与天上的某些社群的交流由此得以建立。我还注意到，主流入主祷文的每个细节，从而流入我从主祷文的含义所获得的每个思维观念。这种流注以无法形容的多样性得以实现，也就是说，在这一时刻不同于在那一时刻。这也证明主祷文的每个细节所包含的事物何等无限，主就存在于它们的每一个

细节中。

6477. 多年来，我发现由流入之物所产生的总体气场在我周围。这个气场一方面由地狱来的作恶的不断努力，另一方面由从主来的行善的不断努力构成。通过这两种彼此对立的努力，我被保持在平衡的状态。这两种努力和它们所产生的平衡就存在于每个人身上；人们由此拥有能使他们随心所欲转向任一方向的自由。然而，这种平衡的状态照着与人同住的邪恶或良善而各不相同。由此也向我证明：主以一种普遍方式流入，并且当以一种普遍方式流入时，也以一种具体方式流入。我还被告知，来自地狱的相对立的努力无非是将从主发出的良善扭曲为邪恶。

6478. 当一位天使向某人行善时，他也将自己所获得的良善、福分和幸福传给此人；他做这一切是出于将一切毫无保留地给予他人的渴望。当他处于这样一种交流时，良善，连同福分和幸福一起流向他，远比他所给予的多得多；这一切会不断得到越来越多的回报。但是，一旦有这样的想法进入，即他想要交流自己所拥有的，是为了在自己里面获得这种福分和幸福的流注，流注就会消散；如果有从其良善所传予的对象那里得回报的想法进入，更是如此。我通过大量经历得以知道这一点。由此也可以看出，主存在于每一个细节中；因为主具有这样的性质：祂愿意把自己给予所有人，并以这种方式使存在于那些作为祂自己的形像和样式之人中间的福分和幸福增长。

6479. 一些不怎么正直的灵人曾长时间地与我同在，他们不断注入基于感官幻觉的疑虑，这些疑虑反对这一观念：一切事物都能单从一个源头，因而从主流入。但我告诉他们说，如此多的疑虑不可能在短时间内消除，因为必须先驱散感官幻觉，还因为他们必须先知道无数未知事物。事实上，我告诉他们，对那些怀有否定心态，也就是否定态度普遍占主导的人来说，疑虑绝无可能消除。因为对这些人来说，一个小小的顾虑就像置于眼睛瞳孔前的一粒沙子；它虽只是一粒极小的沙子，却遮挡了一个人的整个视野。但那些怀有肯定心态，也就是肯定态度普遍占主导的人会弃绝这些基于感官幻觉并反对真理的顾虑，将他们不能理解的东西搁置一边，并说他们还不能明白这些东西，但他们依然坚持他们对真理的信仰。不过，上述灵人几乎不留心听这些话，因为他们怀有否定心态。

6480. 由于此处所论述的主题是主间接经由天堂，直接从祂自己的流注，并且这种流注更适合被称为圣治或天命（因为主不仅流入人的意愿和思维，同时还流入临到他的许多事），故下文我们将这种活动称为圣治或天命。

6481. 进入来世的灵人带来这样一种观点：圣治或天命以一种总体方式，而非以一种具体方式行动。他们在世时就持守这种观点的原因是，他们看见

恶人升职、变富、取得成功，于是便将这一切归因于这些人自己的聪明；殊不知，圣治或天命以人的永恒救恩为目的，因而不以他在世上的洪福为目的；也就是说，不以富贵显赫为目的；而大多数人在肉身生活期间却认为，真正的幸福在于富贵显赫。然而，事实并非如此；因为显赫常常滋生对自我的爱，富贵则常常滋生对世界的爱，从而滋生与对神之爱和对邻之仁相对立的东西。因此，诸如显赫富贵之类的东西既给予恶人，也给予善人，只要这些东西不会对他们造成不利，并且不会把他们引离天堂。

更重要的是，主既通过善人，同样也通过恶人实现祂的目的；因为主通过恶人自己的爱驱使他们向邻舍、自己的国家和教会行善。因为恶人渴望显赫，想要得利，并愿意为了这些东西而被视为正直和热心；他们被这种渴望，如同被一团火那样所唤起的做这类事的动力，比正直人的更强劲。恶人也被允许认为一切事都归因于他们自己的聪明，圣治或天命要么不存在，要么仅以一种总体的方式进行运作；因为他们不愿察觉与此不同的任何东西。为叫他们可以做有益于社会的那类事，在一些事上的成功也会照着他们的预计被赋予他们；这些成功比他们将成功归因于自己的事实更能激发他们。

6482. 我曾与灵人谈论主的总体治理，说，总体之物离了具体细节永远不可能存在；没有这些细节，总体之物什么都不是。事实上，之所以用“总体”一词，是因为它的具体细节合在一起就被称为“总体”，正如具体部分合在一起就被称为一个总的整体一样。因此，说圣治或天命以一种总体的方式，而非以具体的方式行动，等于什么都没说。如果有人将以一种总体方式行动的圣治或天命理解为，按照自然界在最初被造时就铭刻在它上面的一种秩序而对整个自然界的维护，那么他就不会想到，无物能持续存在，除非它不断存在；因为如学术界众所周知的，持续存在就是不断存在，因而维护就是不断创造。所以，圣治或天命始终存在于细节中。有些人确认以下观念：从国王的情况来看，总体之物离了具体细节也能存在；因为国王只是总体上掌控他的王国，并不负责具体细节。但这些人没有考虑到，王权不仅在国王本人那里，也在他的大臣那里；大臣们代表他履行他无法亲自履行的各种职责。国王的总体统治以这种方式存在于管理的具体细节中。但主无需这样；因为凡在祂里面的事物都是无限的，因为它是神性。天使担任祂的大臣，是为了让他们能有一种积极的生活，并由此获得幸福；然而，他们作为主的大臣所履行的职责并非来自他们自己，而是来自从主而来的流注；这也是众天使一致承认的。

6483. 综上所述，可以看出，总体之物与它的具体细节完全一致。这些细节越不精确，总体的品质就越差；但它们越精确，总体的品质就越好。因为

构成总体，使得它能被称为总体的，是具体细节。由此可知神性总体是何性质，即：它是由具有最精确性质的具体细节构成的；事实上，它的品质远比其它一切事物优越得多，因为它是神性，并且是无限的。

6484. 有一个灵人曾深信这个观点：没有任何事是圣治或天命所为；相反，每一件事都是出于聪明，以及运气和偶然机会。他承认运气的存在，只是不知道运气是什么。他是狡诈的恶灵之一，因为他花在思考上的时间，比花在与别人交谈和来往上的多。进入来世后，如每个人通常所行的那样，他在那里仍延续他以前的生活。他四处寻求并学习一切事，包括法术；他以为法术可能对他有用，有助于他寻找自己的幸福。我与他交谈，他说，当事情是这样时，他就在自己的天堂里；除了他为自己所造的天堂外，绝无可能存在其它天堂。但我被引导回答说，一旦真正的天堂流入他的天堂，他的天堂就会变成地狱。当时，他在灵人界；当灵人在灵人界时，他们会体验到他们在世时所拥有的爱之快乐(参看 5852 节)。恰好在那一刻，天堂流入这个灵人的快乐，他忽然有了地狱的感觉。惊恐之下，他说，他从来没有想到这种事。一些善灵告诉我说，他比其他人更坏，因为他所流出的东西比其他人所流出的更狡诈。

后来，这个灵人被带回到他小时候的状态。主向天使展示了那时他是何品质，以及所预见的他未来的生活是何品质；其生活的每个细节都被主引导；否则，也就是说，如果主的圣治或天命的持续关注稍有中断，他早就一头栽入最恐怖的地狱了。这一点以可视的方式呈现在天使面前。这个灵人还被问及他是否想过永生。他说，他不信永生，并把这一类的一切事都抛到一边，因为他看见如此多的混乱，义人遭难，恶人得意，等等。他说，他还看到，动物拥有和人一样的感官，一样的生命，以及观察力和聪明。所以他认为，他死亡时，和动物是一样的。他继续说，当他发现自己死后仍活着时，完全惊呆了。

6485. 我与善灵谈论圣治或天命，谈论人自己的聪明。他们通过他们中间所熟悉的一种代表，即通过稀稀拉拉散落在空气中的灰尘向我说明这个问题。他们说，人自己的聪明与圣治或天命相比，就像一丝灰尘与整个大气层相比。相比之下，灰尘什么都不是，还会落到地上。他们补充说，那些将一切归于自己的聪明之人就像那些在黑暗森林里游荡，不知道出路的人；即便找到出路，他们也会将这事或归于自己的聪明，或归于运气。这些灵人继续说，一切偶然的事都是圣治或天命的作为；由于种种原因，圣治或天命悄无声息地秘密行动；他们说，若它公开行动，人就无法得以改造。

6486. 我曾听天使彼此谈论主的圣治或天命；对于他们所说的，我虽明白，却几乎描述不出来，因为他们的交谈不断与天上的代表相联；而这些代表

大多无法言传。他们的言谈很有智慧，他们说，主的圣治或天命存在于一切事的最具体的细节中，尽管祂并不照着人为自己所设定的任何计划行动，因为祂既预见，也预备将要到来的事。天使说，这就像有人建造一座宫殿；他先收集各种材料，把它们堆起来，它们在那里是毫无秩序的；至于用这些材料所建的宫殿是什么样子，则完全存在于建筑师的脑海中。

6487. 当我与天使谈论主的圣治或天命时，有些灵人也在场；他们深信关于命运和绝对必然性的观念，以为主出于这种必然性行事，因为祂只会照着最本质的事物，因而照着属于最完美秩序的事物行进。但这些灵人被指示，人拥有自由；如果他出于自由行事，那么所发生的事就并非出于必然性。这一点可通过将要盖造的房屋来说明；用来打地基、作墙体的砖、水泥、沙子和石头，以及木板和房梁等材料，不是照着建造房屋的次序，而是人随心所欲搜集、堆聚起来的；唯独主知道用这些材料要建造的房屋是什么样子。来自主的所有事物都是最为本质的；但它们不是出于必然性，而是以适合人之自由的方式依次跟随。

6488. 一场关于预定论的讨论正在进行，许多灵人由于在世时所吸收的主要理念而持这样的观点：有些人预定上天堂，有些人则预定下地狱。但我从天上听到对此的答复是，没有人预定下地狱，相反，所有人都预定得永生。

6489. 主的圣治或天命与预见联结在一起，这一个离了那一个不可能存在。因为邪恶被预见，良善被提供。按照主未雨绸缪的安排，被预见的邪恶不断被折向良善，因为关注良善的神性目的掌管一切。因此，任何事都不允许发生，除非有某种良善能从中出来。但由于为了使人能得以改造，人拥有自由，所以他是在自由地允许自己被转向的情况下从邪恶被转向自由的。他若无法被引向天堂，也会不断被转离他竭尽全力所投入的最可怕的地狱，转向一个不那么糟糕、相对温和的地狱。

6490. 若非主的圣治或天命存在于最具体的细节中，人根本不可能得救，甚至无法存活，因为生命来自主，生命的每时每刻都含有一系列延伸至永恒的结果。我曾蒙允许明显感知到源于主由圣治或天命所产生的目的的气场。

6491. 主的圣治或天命是无限的，并且关注永恒之物，这一真理从胚胎在子宫里的形成可以看出来。尚未存在、将要到来的事物的雏形不断被投放在那里，以至于每个事物总是下一个事物的基础，并且这一切完美无瑕、毫无差错，直到胚胎完全形成。后来，一旦出生，如果一个人在孕育、出生、成长，直至成熟的时候，每个细节都能以这种方式照顾到，那么人的属灵生命会是什么样呢？

6492. 有一次，我父亲出现在我的梦中；我与他交谈，说，儿子自主之后，就不应该像以前那样认他的父亲为父亲；在抚养儿子期间之所以要承认父

亲，是因为那时父亲代替了主；在此期间，若没有父亲的引导，儿子不知道该怎样行。但是，当儿子变得自主，能独立思考，并且他觉得自己似乎能独立掌控自己时，主必是他的父，之前他的属世父亲一直担当摄政王的角色。这些话是我在梦里说的。当我醒来时，一个长长的卷轴似乎从天而降，卷轴上拴着极其漂亮的天蓝色织物。这个物件漂亮得无法形容。我被告知，天使经常互送这样的礼物。

6493. 我常与灵人谈论运气，在世上，运气在人们看来，就像偶然的机，因为他们不知道它源于何处；并且由于他们不知道它源于何处，所以有些人否认运气的存在。每当有看似偶然的事发生在我身上时，天使就告诉我，这种事之所以发生，是因为有恶灵在场；当我遭遇不幸时，相应的这类灵人的气场正在占上风。此外，恶灵还发现如何利用他们的诡计制造一种气场，以引发明显看似偶然的不幸事件。天使继续说，一切事，事实上，一切事的细节，直到细节中的细节，都受主的圣治或天命引导，甚至包括双脚所迈的步伐。当违背圣治或天命的这种气场占上风时，不幸就会发生。他们还证实了这一断言：诸如纯偶然的事是不存在的，看似意外的事件或运气其实是圣治或天命在终极秩序里的运行，在终极秩序里的一切事物相对来说都是变化无常的。

6494. 多年来，我一直仔细观察，以查看是否有诸如运气之类的事发生。我发现是有的，在这种情况下，小心谨慎是无济于事的。此外，凡长时间地思考这个问题的人都知道并承认这是真的，尽管他们不知道事情为什么会是这样。几乎没有人知道运气来源于灵界；然而，灵界的确是它的源头。在一次社交聚会上，我曾玩过一个碰运气的掷骰游戏；与我同在的灵人对我说了游戏中的运气。他们说，好运向他们显为一团亮云，霉运则显为一团乌云；当乌云在我身边出现时，我不可能赢。他们通过这个迹象还向我预言了这个游戏中的运气变化。我由此得以知道人们归于运气的事，哪怕是游戏中的，都来源于灵界；人在一生中所遇到的命运变迁更是如此。被称为运气的事是由圣治或天命在终极秩序中的流注产生的，它在终极秩序中就显为运气。因此，正是圣治或天命在一切事的最具体方面运行，照主的话说，神若不愿意，连一根头发也不会从头上掉落。

6495. 综上所述，可以看出，来自主的流注既直接从祂而来，也间接经由天堂而来。但从主而来的流注是天堂之爱、因而对邻之爱的良善。主就存在于这爱中，因为祂爱整个人类，渴望拯救每个人，直到永远。由于这爱的良善源于祂，所以祂自己就在这爱里面，由此与处于这爱之良善的人同在。但是，当人将自己置于接受地狱流注的状态时，他就会感觉爱自己爱世界的生活是快乐的，而爱邻的生活是不快乐的，除非这种生活对他自己有某

种好处。由于处于这种状态的人只渴望邪恶，对于属灵生命只思想虚假，所以为防止他照他的渴望行事、照他的想法说话，便利用他自己的爱管束他，他害怕失去这些爱。因此，他因害怕失去地位、利益、名声和生命而受到约束。主流入这些构成最低层面的约束，利用它们掌管这个人。结果，此人在行为上看似文明、道德，有时看似一位天使；他于社会无害，也不伤害他的邻舍；即便他真的造成伤害，也会有世间法律来惩罚他。但在来世，这个层面不复存在；在那里，人身处灵界，因而身处其内层所在的气场。也就是说，他内在是怎么样，他在那里就是怎么样，而不是如他外在所表现的样子。因为外在从他那里被拿走了；一旦这些外在被拿走，他在世上的品质，无论是魔鬼的品质还是天使的品质，就显而易见了。

6496. 下一章末尾将继续论述这个主题。

50 章

创世记 50

1. 约瑟伏在他父亲的脸上，为他哀哭，亲吻他。
2. 约瑟吩咐他的仆人、医生们对他父亲进行防腐处理，医生就对以色列进行防腐处理。
3. 为他满了四十天；因为防腐的日子要这样满了；埃及人为他哀哭七十天。
4. 为他哀哭的日子过了，约瑟告诉法老家，说，我若在你们眼前蒙恩，请你们在法老耳边报告说，
5. 我父亲叫我起誓说，看哪，我死了：我在迦南地为我所掘的坟墓，你要把我埋葬在那里。现在求你让我上去葬我父亲，我必回来。
6. 法老说，你可以上去埋葬你父亲，照着他叫你起的誓。
7. 于是约瑟上去埋葬他父亲；与他一同上去的，有法老的众臣仆和法老家中的长老，并埃及地的众长老，
8. 还有约瑟的全家和他的弟兄们，并他父亲的家；只有他们的小孩子、羊群和牛群，都留在歌珊地。
9. 又有战车马兵，和他一同上去；队伍非常庞大。
10. 他们到了在约旦河渡口的亚达禾场，就在那里大大地号啕痛哭。约瑟为他父亲哀哭了七天。
11. 那地的居民、迦南人，见亚达禾场上的哀哭，就说，这是埃及人一场极大的哀哭；因此他们给它起名叫亚伯麦西，是在约旦河渡口。
12. 他的儿子们就遵着他所吩咐他们的给他办了：
13. 他的儿子们把他运到迦南地，将他埋葬在麦比拉田间的洞里，那田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来作坟墓产业的，在幔利对面。
14. 约瑟埋葬了他父亲以后，就回埃及去了，他和他的众弟兄，并一切同他

上去埋葬他父亲的人。

15. 约瑟的哥哥们见他们父亲死了，就说，或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足地报复我们。

16. 他们就传口信给约瑟说，你父亲未死以先吩咐说，

17. 你们要对约瑟这样说，我求你，求你饶恕你哥哥们的过犯和罪恶，因为从前他们恶待你；如今求你饶恕你父亲的神之仆人的过犯。他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。

18. 他的哥哥们又来俯伏在他面前；他们说，看哪，我们是你的仆人。

19. 约瑟对他们说，不要害怕，我岂能代替神呢？

20. 从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，为要成就今日的光景，好将生命赐给大民。

21. 现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的小孩子。于是约瑟安慰他们，和他们谈心。

22. 约瑟住在埃及，他和他父亲的家；约瑟活了一百一十岁。

23. 约瑟见到以法莲第三代的子孙；玛拿西的儿子玛吉的儿子也生养在约瑟的膝上。

24. 约瑟对他弟兄们说，我要死了；但神必定眷顾你们，领你们从这地上去，到祂起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。

25. 约瑟叫以色列的子孙起誓说，神必定眷顾你们，你们要使我的骸骨从这里上去。

26. 约瑟死了，正一百一十岁；他们对他进行了防腐处理，他被放在柜子里，停在埃及。

概览

6497. 论述了在至高意义上代表主的亚伯拉罕、以撒、雅各之后，创世记的这最后一章论述教会，即属天教会灭亡后，一个属灵教会由主建立。内义描述了该教会的开始和发展；在这一章的末尾，描述了它的结束；取而代之的是，一个教会的纯粹代表在雅各的后代当中得以建立。

内义

6498. 创世记 50:1-3. 约瑟伏在他父亲的脸上，为他哀哭，亲吻他。约瑟吩咐他的仆人、医生们对他父亲进行防腐处理，医生就对以色列进行防腐处理。为他满了四十天；因为防腐的日子要这样满了；埃及人为他哀哭七十天。

“约瑟伏在他父亲的脸上”表内在进入对良善之情感的流注。“为他哀哭”表悲伤。“亲吻他”表初始结合。“约瑟吩咐他的仆人、医生们”表防止将

会阻碍它的邪恶的保护。“对他父亲进行防腐处理”表免得它因任何败坏而毁掉。“医生就对以色列进行防腐处理”表为保护源于真理的良善所采取的行为。“为他满了四十天”表通过试探的保护状态。“因为防腐的日子要这样满了”表它们是保护的状态。“埃及人为他哀哭”表教会记忆知识的哀恸。“七十天”表一个完整的状态。

6499. “约瑟伏在他父亲的脸上”表内在进入对良善之情感的流注。这从“伏在某人脸上”和“脸”的含义，以及“约瑟”和以色列的代表清楚可知：“伏在某人脸上”是指流注；“约瑟”是指内在(参看 5805, 5826, 5827, 5869, 5877, 6177, 6224 节)；“脸”是指情感(4796, 4797, 5102 节)；以色列，即此处的“父亲”是指属灵良善或真理之良善(3654, 4598, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)。由此明显可知，“约瑟伏在他父亲的脸上”表示内在进入对属灵良善之情感的流注。

之所以表示内在进入对属灵良善之情感的流注，是因为就内义而言，所论述的主题属灵教会；该教会是由主建立的。由于“以色列”表示真理之良善，或属灵良善，而该良善构成属灵教会，故“以色列”也表示这个教会(4286, 6426 节)。为叫该良善能得以存在，从“约瑟”所代表的内在属天层而来的流注必须存在；没有从它而来的流注，属灵良善就不是良善，因为没有依附于它的情感。下文的内义继续论述该教会的建立(6497 节)。如今已死，快要被埋葬的“以色列”之所以描述这个教会，是因为就内义而言，“死”不是指死，“埋葬”也不是指埋葬；相反，“死”是指新生命(3498, 3505, 4618, 4621, 6036 节)，“埋葬”是指重生(2916, 2917, 5551 节)。

6500. “为他哀哭”表悲伤。这是显而易见的，无需解释。此处“哀哭”在内在意义上所表示的悲伤并非如外在意义所暗示的那样，是因为死亡，乃因属灵教会的良善不能被提升到属世层之上。事实上，主通过内在不断流入，想使这良善变得更完美，并把它更近地拉向祂自己；但尽管如此，这良善仍旧无法被提升到属于属天教会的良善的最初层级(3833 节)。这是因为相对属于属天教会的人来说，属灵教会的成员居于模糊之中；他会推理真理，以证实它们是不是真理；或去证实所谓的教义，他所进行的这种活动对他所证实的东西是真是假没有任何觉知。一旦为自己证实了某种东西，他就会完全相信它是真的，哪怕它是假的。事实上，没有什么东西是不能被证实的，因为这种活动是灵巧的作为，不是聪明的作为，更不是智慧的作为。虚假比真理更容易被证实，因为虚假助长恶欲，与感觉幻觉一致。这就是属灵教会成员的性质，所以他不可能被提升到属世层之上。这才是约瑟“为他哀哭”所表示的悲伤的根源。

6501. “亲吻他”表初始结合。这从“亲吻”的含义清楚可知，“亲吻”是

指由情感所产生的结合(参看 3573, 3574, 4215, 4353, 5929, 6260 节), 在此是指初始结合, 因为下文会论述更紧密的结合。

6502. “约瑟吩咐他的仆人、医生们”表示防止将会阻碍它, 也就是阻碍结合的邪恶的保护。这从“吩咐”和“医生”的含义, 以及“约瑟”的代表清楚可知:“吩咐”是指流入(参看 5732 节);“约瑟”是指内在, 如前所述(6499 节);“医生”是指防止邪恶的保护。由此处的思路明显可知, 保护是为了防止将会阻碍刚才所提到的结合(6501 节)的邪恶。由此明显可知, “约瑟吩咐他的仆人、医生们”表示在防止将会阻碍结合的邪恶的保护方面, 从内在而来的流注。“医生”之所以表示防止邪恶的保护, 是因为在灵界, 疾病就是邪恶和虚假, 属灵的疾病并非别的东西; 事实上, 邪恶和虚假会夺去内在人的健康, 造成心理疾病, 最终导致抑郁; 在圣言中, “疾病”没有别的意思。

在圣言中, “医生(经上或译为医治的)”、“医术”和“药物”表示防止邪恶和虚假的保护, 这一点从提到它们的经文明显看出来, 如摩西五经:

你若留意听你神的声音, 又行在祂眼中看为正的事, 侧耳听祂的诫命, 守祂一切的律例, 我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上, 因为我耶和华是医治你的。(出埃及记 15:26)

“医治的耶和华”表示防止邪恶的保护者, 因为这些邪恶由“加与埃及人的疾病”来表示。“加与埃及人的疾病”表示邪恶和虚假, 它们源于基于记忆知识和关于信之奥秘的谬念的推理; 对此, 蒙主的神性怜悯, 我们将在论述这些疾病的地方予以说明。但所表示的是属灵事物, 这从以下事实明显看出来: 经上说“他们若听神的声音, 行为正的事, 侧耳听诫命, 守律例, 那么这些疾病就不会加在他们身上”。

就这层意义而言, 主在路加福音中也自称“医生”:

健康的人不需要医生, 有病的人才需要。我来本不是召义人, 乃是召罪人悔改。(路加福音 5:31, 32)

此处“医生”也表示防止邪恶的保护者, 因为“健康的人”表示义人, “有病的人”表示罪人。耶利米书:

在基列岂没有止痛乳香呢? 在那里岂没有医生呢? 我人民女子的健康为何不得康复呢?(耶利米书 8:22)

“医生”表示防止教会中的虚假的保护, “我人民女子的健康”表示教会中的教义真理。

圣言所提到的“痊愈(或译为治愈、治好)”(healings)、“治疗”(cures)、“医治”(remedies)和“药”(medicines)不是属世意义上的, 而是属灵意义上的, 这明显可见于耶利米书:

你为何击打我们，以致我们无法医治呢？我们指望平安，却得不着好处；指望痊愈，看哪，受了惊惶。(耶利米书 14:19; 8:15)

又：

我要使健康和治疗上到他那里，我要医治他们；又将平安和真理的冠冕显明与他们。(耶利米书 33:6)

又：

无人评判你对健康的判断，你没有康复的良药。(耶利米书 30:13)

又：

埃及的处女哪，上基列去取止痛乳香吧！你虽多服良药，总是徒然，不得治好。(耶利米书 46:11).

以西结书：

在河这边与那边的岸上必生长各类可作食物的树木，其叶子必不凋残，其果子必不断绝。它每月又会生出，因为这水是从圣所流出来的；其果子必作食物，其叶子可作药材。(以西结书 47:12)

此处先知描述了神的新家或新殿，以此表示一个新的教会，在更内在的意义上表示主的属灵国度。因此，“在河的岸上必生长各类可作食物的树木”表示属于聪明和智慧的事物(108, 109, 2702, 3051 节)；“树木”表示对良善与真理的觉知和认识(103, 2163, 2682, 2722, 2972, 4552 节)；“食物”是指良善与真理本身(680, 4459, 5147, 5293, 5576, 5915 节)；“从圣所流出来的水”是指构成聪明的真理(2702, 3058, 3424, 4976, 5668 节)；“圣所”是指属天之爱，在至高意义上是指主的神性人身，神性人身就是这爱的源头；可作食物的“果子”是指爱之良善(913, 983, 2846, 2847, 3146 节)；“可作药材的叶子”是指信之真理(885 节)。由此明显可知，“药”表示什么，即表示防止虚假和邪恶的保护之物；因为当信之真理通向生活的良善时，它就会远离邪恶，起到保护人的作用。

6503. “对他父亲进行防腐处理”表免得它因任何败坏而毁掉。这从“进行防腐处理”的含义和以色列的代表清楚可知：“进行防腐处理”是指防止败坏的一种保护手段；以色列是指属灵教会的良善(参看 6499 节)。由此明显可知，“对他父亲进行防腐处理”表示一种保护手段，免得属于属灵教会的良善因任何败坏而毁掉。“进行防腐处理”之所以表示防止败坏，是因为对尸体进行防腐处理的目的是进行保存，防止腐烂。下文会论述防止属灵良善败坏的这种保护手段。

6504. “医生就对以色列进行防腐处理”表为保护源于真理的良善所采取的行为。这从“进行防腐处理”和“医生”的含义，以及“以色列”的代表清楚可知：“进行防腐处理”是指防止败坏的一种保护手段(参看 6503 节)，

在此是指进行这种保护，因为经上说他们对以色列进行防腐处理；“医生”是指防止邪恶的保护(6502节)；“以色列”是指属灵良善，这良善与源于真理的良善是一样的，如前所述(6499节)。

6505. “为他满了四十天”表通过试探的保护状态。这从“四十”和“天”的含义清楚可知：数字“四十”是指试探(参看 730, 862, 2272, 2273节)；“天”是指状态(23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850节)。

“为他满了四十天”这句话就表示，它们是保护的状态；因为预备是通过满了这些天而做好的，好叫尸体能得以保存，防止腐烂，以此在灵义上表示灵魂能得到保护，防止邪恶的败坏。邪恶和虚假通过试探被除去，人由此被预备好接受真理和良善(参看 868, 1692, 1717, 1740, 2272, 3318, 4341, 4572, 5036, 5356, 6144节)。

6506. “因为防腐的日子要这样满了”表它们是保护的状态。这从“日子”和“防腐”的含义清楚可知：“日子”是指状态(6505节)；“防腐”是指一种保护的手段(6503节)。

6507. “埃及人为他哀哭”表教会记忆知识的哀恸。这从“哀哭”的含义和“埃及人”的代表清楚可知：“哀哭”是悲痛顶点，是代表内在悲伤的一种行为(参看 3801, 4786节)；“埃及人”是指教会的记忆知识(4749, 4964, 4966节)。“埃及人为他哀哭”所表示的教会记忆知识的哀恸，并非表示由于他的死亡而悲伤，因为这是字义。相反，此处他们的悲伤表示，因为“以色列”所代表的教会良善在从教会的外在上升到教会的内在，就是真理之良善时，离开记忆知识，就是教会的外在。事实上，在这种情况下，它不再像以前那样看记忆知识与它自己同在，而是看它们在它自己之下。因为当属灵教会的真理变成良善时，就会发生一种反转，此人不再从真理的角度，而是从良善的角度看真理。这种反转前面已讨论过好几次了。悲伤由此而来，这也是由以下事实产生的：那时，一种不同的秩序被引入到记忆知识里面，这种事不经痛苦是不能实现的。

6508. “七十天”表一个完整的状态。这从“七十”的含义清楚可知，因为这个数字与“七”的含义相同，“七”表示从开始到结束的一个完整时期，因而是指一个完整状态(参看 728, 2044, 3845节)。在圣言中，数字都表示事物或属灵实物(参看 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 6175节)；复合数和构成它们的简单数字具有相同的含义(5291, 5335, 5708节)；因此，“七十”与“七”意思一样。

“七十”表示一个完整时期，因而表示一个完整状态，这一点也可从以下经文明显看出来：

到那日，推罗必被忘记七十年，照着一王的日子；七十年终了以后，推罗

的景况必如妓女之歌；七十年终了以后，耶和華必眷顧推羅。（以賽亞書 23:15, 17）

“推羅”表示教會的良善與真理的知識或認知(1201 節)，這些知識或認知要“被忘記”；“七十年”是指從開始到結束的一個完整時期；“照着一王的日子”是指教會里面的真理狀態，因為“日子”是指狀態(6505 節)，“王”是指真理(1672, 2015, 2069, 3009, 5044, 5068, 6148 節)。凡仔細考慮這個問題的人，都能看出在這段經文中，“推羅”不是指推羅；沒有內義，就不可能明白“推羅必被忘記七十年”是什麼意思，也不可能明白這是“照着一王的日子”等等的話是什麼意思。

耶利米書：

這全地必然荒涼、毀壞，這些民族要服事巴比倫王七十年；七十年滿了以後，我必按着他們的罪孽刑罰巴比倫王和這民族。（耶利米書 25:11, 12; 29:10）

“七十年”表示荒涼和毀壞的一個完整狀態；這就是猶太人被囚七十年所表示的。

但以理書：

為你人民和你聖城，已經定了七個七，要結束罪過，封住罪惡，贖盡罪孽，引進永義，封住異象和預言，並膏至聖所。（但以理書 9:24）

“七十”明顯表示一個完整狀態，因而表示主來之前的一個完整時期；這解釋了為何經上說祂“滿了時間”才來。“七個七”表示一個完整狀態，這一點從這一節的明顯看出來，即：已經定下這麼多個七去“結束罪過”，以及“贖盡罪孽”、“引入永義”、“封住異象和預言”，“並膏至聖所”。這些細節含有完全或完整的意思；這一章接下來的細節也具有同樣的意思：

你當知道、當明白，從出令重新建造耶路撒冷，直到有彌賽亞君的時候，必有七個七。（但以理書 9:25）

此處“七”表示一個完整狀態；因為如剛才所看到的，“七”和“七十”一樣，表示一個完整狀態。此處“耶路撒冷”明顯表示一個新教會，因為那時耶路撒冷沒有被建造，而是被摧毀了。

6509. 創世記 50:4-6. 為他哀哭的日子過了，約瑟告訴法老家，說，我若在你們眼前蒙恩，請你們在法老耳邊報告說，我父親叫我起誓說，看哪，我死了：我在迦南地為我所掘的墳墓，你要把我埋葬在那裡。現在求你讓我上去葬我父親，我必回來。法老說，你可以上去埋葬你父親，照着他叫你起的誓。

“為他哀哭的日子過了”表悲傷的狀態結束了。“約瑟告訴法老家”表內在進入屬世心智的流注。“說，我若在你們眼前蒙恩”表為叫它能很好地被接

受。“请你们在法老耳边报告说”表祈求同意。“我父亲叫我起誓”表他把教会放在心上。“说，看哪，我死了”表它已不复存在。“我在迦南地为我所掘的坟墓，你要把我埋葬在那里”表它要在以前教会曾存在之地复活得生命。“现在求你让我上去葬我父亲”表教会在那里通过内在复活得生命。“我必回来”表存在于属世心智中。“法老说，你可以上去埋葬你父亲”表对教会要复活得生命的一种肯定。“照着他叫你起的誓”表因为他把它放在心上。

6510. “为他哀哭的日子过了”表悲伤的状态结束了。这从“过了”和“哀哭的日子”的含义清楚可知：“过了”是指结束；“哀哭的日子”是指悲伤的状态，如前所述（6500 节），“日子”是指状态（6505 节）。

6511. “约瑟告诉法老家”表内在进入属世心智的流注。这从“告诉”的含义，以及“约瑟”、“家”和“法老”的代表清楚可知：“告诉”是指流注（参看 2951, 5481, 5743, 5797 节）；“约瑟”是指内在（6499 节）；“家”是指心智（4973, 5023 节）；“法老”是指属世层（5160, 5799, 6015 节）。由此明显可知，“约瑟告诉法老家”表示内在进入属世心智的流注。

6512. “说，我若在你们眼前蒙恩”表为叫它能很好地被接受。这从“在眼前蒙恩”的含义清楚可知，“在眼前蒙恩”是引见自己、示好的一个常用语，因而是指想要很好地被接受（参看 4975, 6178 节）。

6513. “请你们在法老耳边报告说”表祈求同意。这从“请报告”和“耳”的含义清楚可知：“请报告”是指祈求；“耳”是指遵从（2542, 3869, 4551, 4652-4660 节），在此是指同意，因为祈求的对象是国王。遵从也是指同意；但遵从一词适用于下级，而同意适用于上级。

6514. “我父亲叫我起誓”表他把教会放在心上。这从以色列的代表和“起誓”的含义清楚可知：以色列，即此处的“父亲”，是指属灵教会（参看 4286, 6426 节）；“起誓”是指置于内心的责任之下，在此是指放在心上，因为置于内心责任之下，因而受良心约束的人做一件事，是因为他把这件事放在心上。因此，这就是此处“起誓”所表示的。

6515. “说，看哪，我死了”表它，即教会已不复存在。这从“死”的含义清楚可知，“死”是指不复存在（参看 494 节），也指当教会气绝时，它的末期（2908, 2917, 2923 节）。

6516. “我在迦南地为我所掘的坟墓，你要把我埋葬在那里”表它（即教会）要在以前教会曾存在之地复活得生命。这从“坟墓”和“埋葬”，以及“迦南地”的含义清楚可知：“坟墓”和“埋葬”是指复活得生命（参看 5551 节）；“迦南地”是指主的国度和教会（1413, 1437, 1607, 1866, 3038, 3481, 3705, 4240, 4447 节）。雅各之所以想被葬在迦南地，就是埋葬亚伯拉罕和

以撒的地方，而不是葬在别处，是因为他的后代要拥有这地，他要躺卧在他自己的民当中。然而，就内义而言，所表示的并非这一点，而是某种其它事物，即重生和复活，因为教会就在其中，即就居于重生和复活之中。事实上，“埋葬”在内义上表示重生和复活(2916, 2917, 4621, 5551 节)；而“迦南地”表示教会，这从刚才所引用的经文明显看出来；“亚伯拉罕，以撒和雅各”表示在神性本身和神性人身方面的主，在相对意义上表示在其内在和外在方面的主之国度(1965, 1989, 2011, 3245, 3305, 4615, 6098, 6185, 6276 节)。这就是他们葬在那地在内义上所表示的；因此，这解释了为何在相信复活的犹太人当中，这样的观点仍继续存在，即：哪怕他们葬在了别处，也会在迦南地复活。

之所以说教会将在“以前教会曾存在之地”复活得生命，是因为自上古时代起，主的教会就在迦南地(3686, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136 节)。也正因如此，亚伯拉罕被吩咐往那里去，雅各的后代也被领进那地。这不是因为那地比其它的地更神圣，而是因为自上古时代起，那里所有的地方，包括省府、城市，以及山河，都是诸如属于主国度的那类事物的代表；赋予这些地方的实际名字就包含这类事物。因为从天上赋予一个地方，以及一个人的每个名字都包含某种属天和属灵之物；当名字从天上被赋予时，这种属天、属灵之物就在那里被感知到；赋予这些名字的，正是上古教会，该教会是属天的，与天堂相通。因此，教会又要存在于那地的原因是，圣言将要被赐下，其中的每个细节都是某种属灵或属天之物的代表，并表示这种事物；因此，天上和地上一样，也要理解圣言。若非地名和人名拥有灵义，这是绝无可能实现的。这就是雅各的后代被领进迦南地的原因，也是圣言写就所藉由的众先知在那里复活，因而一个教会的代表在雅各的后代中间得以建立的原因。由此可见为何说一个教会将要在以前教会曾存在之地复活得生命。

圣言中的名字表示事物（参看 1224, 1264, 1876, 1888, 4442, 5225 节），我在很多地方也解释过这些名字的含义。但事实上，天上的人都明白圣言里的名字是什么意思，并且他们无需接受教导就能明白；这是一个至今不为知的奥秘，故有必要描述之。当阅读圣言时，主就会流入，并进行教导；说来神奇，灵界也有著述，我有时看见它们，还能阅读，只是不明白。然而，善灵和天使却完全理解它们，因为这些著作与他们的通用语言一致。我被引导知道其中的每句话，甚至每个字都含有属于灵界的那类事物，因而含有属灵事物在里面；这些事物通过呼吸，通过说这些话时所产生的情感，因而通过对它们或柔滑或粗硬的不同调节而被感知。不过，恐怕几乎没有人相信这一切。揭开这个奥秘，是为了叫人们知道，天上的人能立刻

明白写在天上的圣言中的名字是什么意思。

6517. “现在求你让我上去葬我父亲”表教会在那里通过内在复活得生命。这从“(埋)葬”的含义，以及以色列和约瑟的代表清楚可知：“(埋)葬”是指复活得生命(参看 6516 节)；以色列，即此处的“父亲”是指教会(6514 节)；指着自已说这话的约瑟是指同在(6499 节)。

6518. “我必回来”表存在于属世心智中。这从“回来”的含义清楚可知，“回来”是指存在；因为就内义而言，“起身”和“去”表示生活(参看 3335, 4882, 5493, 5605 节)，故“回来”或“再来”表示这种生活在起身离开之地的存在，因为心智仍存在于那里。属世心智之所以是存在之地，是因为他要返回的“埃及地”表示属世心智(5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)。

6519. “法老说，你可以上去埋葬你父亲”表对教会要复活得生命的一种肯定。这从刚才所述(6517 节)清楚可知，那里有相同的话。显而易见，这是一种肯定。

6520. “照着他叫你起的誓”表因为他把它放在心上。这从“起的誓”的含义清楚可知，“起的誓”是指放在心上(参看 6514 节)。

6521. 创世记 50:7-9. 于是约瑟上去埋葬他父亲；与他一同上去的，有法老的众臣仆和法老家中的长老，并埃及地的众长老，还有约瑟的全家和他的弟兄们，并他父亲的家；只有他们的小孩子、羊群和牛群，都留在歌珊地。又有战车马兵，和他一同上去；队伍非常庞大。

“于是约瑟上去埋葬他父亲”表内在为重建教会所采取的步骤。“与他一同上去的，有法老的众臣仆”表它使属于属世层的记忆知识依附于自己。“和法老家中的长老”表与良善一致的事物。“并埃及地的众长老”表与真理一致的事物。“还有约瑟的全家”表属灵层的属天之物。“和他的弟兄们”表由此而来的真理。“并他父亲的家”表属灵良善。“只有他们的小孩子”表纯真。“羊群”表仁爱。“和牛群”表仁爱的实践。“都留在歌珊地”表这些事物在教会记忆知识的至内在部分。“又有战车和他一同上去”表教义事物。

“马兵”表理智概念。“队伍非常庞大”表结合在一起的真理和良善。

6522. “于是约瑟上去埋葬他父亲”表内在为重建教会所采取的步骤。这从“约瑟”和以色列的代表，以及“埋葬”含义的清楚可知：“约瑟”是指内在(参看 6499 节)；“埋葬”是指复活得生命(6516 节)，因而是指重建，因为这话论及教会；以色列，即此处的“父亲”，是指教会(4286, 6426 节)。

6523. “与他一同上去的，有法老的众臣仆”表它使属于属世层的记忆知识依附于自己。这从“与他一同上去”和“法老的众臣仆”的含义清楚可知：“与他一同上去”是指附在自己身上，由于他们是按吩咐上去的，故他使他们依附于自己；“法老的众臣仆”是指属世层的记忆知识。因为“法老”代

表作为一个总整体的属世层(参看 5160, 5799, 6015e 节); 由于记忆知识存在于属世层里面, 故这些知识就是“他的众臣仆”, 以及“埃及人”所表示的(1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 5700, 5702, 6004 节)。6524. “和法老家中的长老”表与良善一致的事物。这从“长老”和“家”的含义清楚可知: “长老”是指智慧的首要事物, 因而是指与良善一致的事物, 如下文所述; “家”是指良善(参看 2559, 3652, 3720, 4982 节)。“长老”之所以表示智慧的首要事物, 是因为在圣言中, “老年人”表示智慧人, 就从人抽象出来的意义而言, 表示智慧。由于“以色列十二支派”表示整体上的一切真理和良善, 所以他们也有管理他们的首领和长老。“首领”表示构成聪明的首要真理, “长老”表示智慧的首要事物, 因而表示良善的事物。

“首领”表示构成聪明的首要真理(参看 1482, 2089, 5044 节); 而“长老”表示智慧的首要事物, “老年人(经上或译为年老的、老人等)”表示智慧, 这一点从以下经文明显看出来。诗篇:

愿他们在民的会中尊崇耶和华, 在长老的位上赞美祂。(诗篇 107:32)

“民的会”表示那些处于构成聪明的真理之人, “会(众)”论及真理(6355 节), “民”也论及真理(1259, 1260, 2928, 3295, 3581 节); “长老的位”那些处于属智慧的良善之人, 因为智慧与生活有关, 因而与良善有关, 而聪明与知识有关, 因而与真理有关(1555 节)。又:

我比年老的更智慧, 因我守了你的训令。(诗篇 119:100)

“年老的”明显表示智慧人。在约伯记也是如此:

年老的有智慧; 日子久长的有聪明。(约伯记 12:12)

摩西五经:

在白发的人面前, 你要起来; 也要尊敬老人的脸面。(利未记 19:32)

之所以如此吩咐, 是因为“老人”代表智慧。

启示录:

我看见二十四位长老坐在宝座上, 身穿白衣, 头上戴着金冠冕。(启示录 4:4)

“长老”表示属于智慧的事物, 因而表示属于良善的事物; “长老”表示这些事物, 这一点从对长老的描述明显看出来, 即: 他们“坐在宝座上, 身穿白衣, 头上戴着金冠冕”; 因为“宝座”表示源于属智慧的良善、构成聪明的真理(5313 节); 而“白衣”具有同样的含义, “衣服”是指真理(1073, 4545, 4763, 5248, 5954 节), “白”论及真理(3301, 5319 节)。他们“头上所戴的金冠冕”表示智慧的良善, 因为“金”是指爱之良善(113, 1551, 1552, 5658 节), “头”是指属天层, 就是智慧所在之处(4938, 4939, 5328, 6436 节)。那些在第三或至内层天堂, 因而离主最近的人被称为“智慧人”;

而那些在中间或第二层天堂，因而离主不那么近的人被称为“聪明人”。

又：

众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围。(启示录 7:11)；

“长老”也表示属于智慧的事物。在以下经文中同样如此。以赛亚书：

少年人必侮慢老年人，卑贱人必侮慢尊贵人。(以赛亚书 3:5)

又：

万军之耶和华必在锡安山、在耶路撒冷作王，在祂的长老面前必有荣耀。(以赛亚书 24:23)

耶利米哀歌：

我的祭司和长老正为自己寻求食物以救回性命（或灵魂）的时候，就在城中绝气。(耶利米哀歌 1:19)

又：

她的君王和首领落在没有律法的列族中；锡安女子的长老，坐在地上默默无声。(耶利米哀歌 2:9, 10)

又：

他们在锡安玷污妇人，在犹大的城邑玷污处女；他们吊起首领的手，也不尊敬老人的面；众长老在城门口断绝。(耶利米哀歌 5:11, 12, 14)

以西结书：

灾难加上灾难，风声接连风声。他们必向先知求异象，但祭司讲的律法，长老设的谋略，都必断绝。君王要悲哀，首领要披上惊惶。(以西结书 7:26, 27)

撒迦利亚书：

将来必有年老的男女坐在耶路撒冷街上，因为年纪老迈，个个都手拿拐杖。(撒迦利亚书 8:4)

为使“长老”能代表属于智慧的事物，降于摩西的灵被分赐给他们，他们凭这灵而说预言(民数记 11:16 等)。在反面意义上，“长老”表示与智慧相对立的事物(以西结书 8:11, 12)。

6525. “并埃及地的众长老”表与真理一致的事物。这从“长老”和“埃及地”的含义清楚可知：“长老”是指智慧的首要事物，因而是指与良善一致的事物(参看 6524 节)，在此是指与真理一致的事物，因为与良善一致的事物也与真理一致；“埃及地”是指记忆知识所在的属世心智(5276, 5278, 5280, 5288, 5301 节)，因而也指真理所在之地，因为记忆知识是属世心智的真理，它们是真理时，就被称为记忆知识的真理。

6526. “还有约瑟的全家”表属灵层的属天之物。这从“约瑟”的代表清楚可知，“约瑟”是指属灵层的属天层(参看 4286, 4592, 4963, 5307, 5331,

5332 节)；因此，“约瑟的家”表示属灵层的属天事物。

6527. “和他的弟兄们”表由此而来的真理。这从以色列的儿子们的代表清楚可知，以色列的儿子们，即此处“约瑟的弟兄们”，是指属灵真理(参看 5414, 5879, 5951 节)；这些真理也来自内在属天层，就是“约瑟”，但却通过属灵良善，就是“以色列”而来。

6528. “并他父亲的家”表属灵良善。这从以色列的代表清楚可知，以色列，即此处的“父亲”是指属灵良善(参看 3654, 4598, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833 节)。因此，他的“家”表示整体上所有属于这良善的事物。

6529. “只有他们的小孩子”表纯真。这从“小孩子”的含义清楚可知，“小孩子”是指纯真(参看 430, 3183, 5608 节)。

6530. “羊群”表仁爱。这从“羊群”的含义清楚可知，“羊群”是指仁爱的内层良善(参看 5913, 6048 节)。

6531. “和牛群”表仁爱的实践。这从“牛群”的含义清楚可知，“牛群”是指仁爱的外层良善(参看 2566, 5913, 6048 节)，因而是指仁爱的实践，因为这些是仁爱的外层良善。

6532. “都留在歌珊地”表这些事物在教会记忆知识的至内在部分。这从“歌珊地”的含义清楚可知，“歌珊地”是指属世层里面的中间或至内在部分，就是教会的记忆知识所在之地(参看 5910, 6028, 6031, 6068 节)。纯真和仁爱的良善，无论内层还是外层(6529-6531 节)，都在这至内在部分，这一点由他们将“小孩子、羊群和牛群都留在歌珊地”来表示；因为留下来的事物在哪里，它们就在哪里。因此，“留”他们在内义上并非表示留在后头，而是在那里，也就是说，在教会记忆知识的至内在部分，也就是“歌珊地”。

6533. “又有战车和他一同上去”表教义事物。这从“战车”的含义清楚可知，“战车”是指教义事物(参看 5321, 5945 节)。

6534. “马兵”表理智概念。这从“马兵”的含义清楚可知，“马兵”是指属于理解力的事物，因为“马”表示理解力(参看 2760-2762, 3217, 5321, 6125 节)。“马兵”表示属于理解力或领悟力的事物，这一点从以下经文进一步看出来：

耶和华独自引导他，耶和华使他乘驾地的高处。(申命记 32:12, 13)

这论及古教会；“使他乘驾地的高处”表示赋予卓越、高级的理解力。

诗篇：

在你的威严中爬上你的战车，乘上真理、柔和、公义的道，你的右手必指教你奇妙的事。(诗篇 45:4)

这论及主；“乘上真理的道（或圣言）”表示拥有对真理的纯正理解。又：

你们当歌颂神，赞美祂的名；尊崇那位驾云的，祂的名是耶和华。(诗篇 68:4) 这也论及主；“云”表示圣言的字义(参看创世记 18 章序言，4060, 4391, 5922, 6343e 节)；“驾云”是指在内义中，内义里面的真理就在它所能带来的一切聪明和智慧之中。

撒迦利亚书：

到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂。我必张开眼睛看顾犹大家，使万民的一切马匹瞎眼。(撒迦利亚书 12:4)

“马匹”表示理解力；“骑马的”或“马兵”表示领悟力。谁看不出“马匹”在此不是指马，“骑马的”也不是指骑马的人；而是指诸如能被惊惶和颠狂，以及瞎眼击打的某种事物？显然，这种事物属于理解力或领悟力。

“马匹”和“马兵”表示理智概念，在反面意义上表示推理和由此而来的虚假，这一点可见于启示录：

我就观看，见有一匹白马；骑在上面的拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使他们彼此相杀，又有一把大剑赐给他。我就观看，见有一匹黑马；骑在上面的，手里拿着天平。我就观看，见有一匹灰色马；骑在上面的，名字叫作死。(启示录 6: 2, 4, 5, 8)

此处“马”和“骑马的”表示诸如与由真理构成的理解力有关的那类事物，在反面意义上表示诸如与由虚假构成的理解力有关的那类事物，这从一切细节明显看出来。“白马和骑在它上面的”表示由从圣言所获得的真理所构成的理解力；“骑在白马上面的”是指圣言方面的主，这在启示录(启示录 19:11, 13, 16)已明确指出。“红马和骑在它上面的”表示由恶欲所产生的推理，这些推理向出自圣言的真理施暴；“黑马和骑在它上面的”表示摧毁理解真理的能力；而“灰色马和骑在它上面的”表示由这种摧毁所导致的诅咒。就反面意义而言，“马”和“马兵”表示败坏的理解力和它所产生的虚假，如以西结书：

阿荷拉归我之后行邪淫，贪恋所爱的人，就是总督和领袖，他们都是可爱的少年人、骑着马的兵。她妹妹阿荷利巴贪恋亚述人，总督和领袖，就是她的邻舍，就是穿极华美的衣服、骑着马的兵，他们都是可爱的少年人。(以西结书 23:5, 6, 11, 12)

“阿荷拉”表示败坏的属灵教会，就是“撒玛利亚”；“阿荷利巴”表示败坏的属天教会，就是“耶路撒冷”；因为属于撒玛利亚的以色列人代表属灵教会，而属于耶路撒冷的犹太人代表属天教会。“亚述”和“亚述人”表示反对信之真理的推理(1186 节)；“骑着马的兵”表示败坏的理解力，虚假由此产生。

哈巴谷书：

我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁的民族，向宽阔之地进发，占据那不属自己的住处；他们的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。他们的马兵散开，马兵都从远方而来。(哈巴谷书 1:6, 8)

“迦勒底人”表示那些陷入虚假，但外在看似处于真理的人，因而表示对真理的亵渎，而“巴比伦”表示对良善的亵渎(1182, 1368 节)。“向宽阔之地进发”表示摧毁真理。“宽阔之地”表示真理(参看 3433, 3434, 4482 节)。由此明显可知，“散开、从远而来的马兵”表示属于败坏的理解力的事物，因而表示虚假。

6535. “队伍非常庞大”表结合在一起的真理和良善。这从“队伍”(army, 或译军队)的含义清楚可知，“队伍”是指真理和良善(参看 3448 节)；由于此处不仅“法老家的众长老”和“埃及地的众长老”，而且“约瑟的家”和他的“弟兄们”，以及“他们父亲的家”都表示真理和良善，所以“队伍非常庞大”在此表示结合在一起的真理和良善。

6536. 创世记 50:10, 11. 他们到了在约旦河渡口的亚达禾场，就在那里大大地号啕痛哭。约瑟为他父亲哀哭了七天。那地的居民、迦南人，见亚达禾场上的哀哭，就说，这是埃及人一场极大的哀哭；因此他们给它起名叫亚伯麦西，是在约旦河渡口。

“他们到了亚达禾场”表初始状态。“在约旦河渡口”表它是一种引入良善与真理的认知或知识的状态。“就在那里大大地号啕痛哭”表悲伤。“约瑟为他父亲哀哭了七天”表悲伤的结束。“那地的居民、迦南人，见亚达禾场上的哀哭”表教会的良善对悲伤的觉知。“就说，这是埃及人一场极大的哀哭”表记忆知识在被引入教会的真理之前有悲伤。“因此他们给它起名叫亚伯麦西”表这种悲伤的性质。

6537. “他们到了亚达禾场”表初始状态。这从“禾场”和“亚达”的含义清楚可知，“禾场”是指真理之良善存在之地，因为“禾场”上有谷物，而“谷物”表示源于真理的良善(参看 5295, 5410 节)，以及良善之真理(5959 节)；“亚达”是指该状态的性质，和圣言其它部分中的地名一样。“亚达禾场”之所以表示一种状态，就是教会的良善与真理方面的状态，是因为它在约旦河渡口，而该渡口表示引入良善与真理的知识或认知，如下一节所述。因为约旦河是通往迦南地的第一个边界；由于“迦南地”表示教会，故“约旦河”表示教会的初始事物，也就是说，进入教会所经由的事物。正因如此，“亚达禾场”表示初始状态。由于所表示的是初始状态，故哀悼是在禾场旁边进行的；因为该禾场离约旦河边更近，从这个位置可以看见表示教会的迦南地。“禾场”表示真理之良善和良善之真理所在之地，因而

表示教会事物所在之地，这一点清楚可见于约珥书：

锡安人哪，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜；禾场必满了五谷，池中漫溢新酒和油。(约珥书 2:23, 24)

“锡安人”表示源于良善的真理；“满了五谷的禾场”表示真理和良善的丰盛。

何西阿书：

以色列啊！不要欢喜快乐！因为你行邪淫离弃你的神，在各谷场上喜爱妓女的淫资；禾场和酒榨都不喂养他们，新酒也必使她失望。(何西阿书 9:1, 2)

“行邪淫”和“喜爱妓女的淫资”表示歪曲真理并喜爱被歪曲的真理；“禾场或谷物”表示被歪曲的良善之真理。

由于“禾场”表示良善，也表示真理，所以当他们的禾场收藏了出产以后，就会守住棚节。关于住棚节，经上在摩西五经中说：

你从禾场上和酒榨中收藏了出产以后，就要守住棚节七日。(申命记 16:13)

“住棚节”表示神圣敬拜，因而表示源于良善与真理的敬拜(3312, 4391 节)。

6538. “在约旦河渡口”表它是一种引入良善与真理的认知或知识的状态。这从“约旦河”的含义清楚可知，“约旦河”是指引入良善与真理的知识或认知，因而是指就进入而言，主的国度和教会的第一个地带，就出来而言的最后一个地带(参看 4255 节)。形成迦南地边界的河流是主国度中最外围事物的代表(参看 1585, 4116, 4240 节)。这就为何“约旦河渡口”表示引入良善与真理的知识或认知，因为良善与真理的知识或认知是有助于将一个人引入构成教会的事物的首先到来的事物。

6539. “就在那里大大地号啕痛哭”表悲伤。这从“痛哭”的含义清楚可知，“痛哭”是指悲伤。此处所表示的悲伤是伴随引入而来的悲伤(参看 6537 节)；事实上，在作为初始阶段的良善与真理的知识或认知能被植入良善，从而变成教会的良善之前，悲伤是存在的；因为一种不同的状态必须在属世层中产生，而那里的记忆知识必须以不同的次序被排列。因此，人以前所爱的东西必须被摧毁；这意味着他也不得不经历试探。这就是那产生由“他们号啕痛哭”所代表的悲伤的东西。

6540. “约瑟为他父亲哀哭了七天”表悲伤的结束。这从“哀哭”和“七天”的含义清楚可知：“哀哭”是指良善与真理的知识或认知被植入之前的悲伤(参看 6539 节)；“七天”是指从开始到结束的一个完整时期(728, 2044, 3845, 6508 节)；因此，在此是指结束，因为这些日子一结束，他们就过了约旦河。

6541. “那地的居民、迦南人，见亚达禾场上的哀哭”表教会的良善对悲伤的觉知。这从“见”、“居民”、“地”、“哀哭”和“亚达禾场”的含义清楚

可知：“见”是指觉知(2150, 3764, 4723, 5400 节)；“居民”是指良善(2268, 2451, 2712, 3613 节)；“地”，此处即迦南地，就是“居民迦南人”所在之地，是指教会(1413, 1437, 1607, 1866, 3038, 3481, 3705 节)；“哀哭”是指悲伤(6539, 6540 节)；“亚达禾场”是指初始状态，也就是引入的状态(6537, 6538 节)。由此明显可知，“那地的居民、迦南人，见亚达禾场上的哀哭”表示教会的良善对悲伤的觉知。

6542. “就说，这是埃及人一场极大的哀哭”表记忆知识在被引入教会的真理之前有悲伤。这从前面所述(6539 节)清楚可知，那里解释了这些话。

6543. “因此他们给它起名叫亚伯麦西”表这种悲伤的性质。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 节)；由于在古时，所起的名字表示事物和状态，因而表示性质(1946, 3422, 4298 节)，所以“亚伯麦西”表示悲伤的性质本身，在原文，这个名字表示“埃及人的哀悼”。

6544. 创世记 50:12, 13. 他的儿子们就遵着他所吩咐他们的给他办了：他的儿子们把他运到迦南地，将他埋葬在麦比拉田间的洞里，那田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来作坟墓产业的，在幔利对面。

“他的儿子们就遵着他所吩咐他们的给他办了”表照流注所采取的行为。

“他的儿子们把他运到迦南地”表教会被转到那个地方。“将他埋葬”表在那里复活得生命。“在麦比拉田间的洞里”表重生的开始。“那田是亚伯拉罕买来的”表主已赎回的人。“向赫人以弗仑，作坟墓产业”表那些接受信之真理与良善，并允许自己重生的人。“在幔利对面”表质和量。

6545. “他的儿子们就遵着他所吩咐他们的给他办了”表照流注所采取的行为。这从“办”和“吩咐”的含义清楚可知：“办”是指所采取的行为；“吩咐”是指流注(参看 5486, 5732 节)。

6546. “他的儿子们把他运到迦南地”表教会被转到那个地方。这从“运到”的含义清楚可知，“运到”是指被转到，也就是教会被转到，因为“迦南地”表示这个教会(参看 1413, 1437, 1607, 1866, 3038, 3481, 3705 节)。从前面(6516 节)可以看出，教会为何被转到那里。

6547. “将他埋葬”表在那里复活得生命。这从“埋葬”的含义清楚可，“埋葬”是指复活得生命(参看 5551, 6516 节)。

6548. “在麦比拉田间的洞里”表重生的开始。这从“麦比拉田间的洞”的含义清楚可知，“麦比拉田间的洞”是指被模糊笼罩的信仰(参看 2935 节)，“麦比拉”是指重生(2970 节)。因此，所表示的是重生的开始，因为这是信仰被模糊笼罩的一个时间。

6549. “那田是亚伯拉罕买来的”表主已赎回的人。这从“买”和“田”的

含义，以及“亚伯拉罕”的代表清楚可知：“买”是指赎回(参看 6458, 6461 节)；“亚伯拉罕”是指主(参看 1965, 1989, 2011, 2172, 2198, 3245, 3305e, 3439, 3703, 4615, 6098, 6185, 6276 节)；“田”是指教会(2971, 3766 节)。由此明显可知，“那田是亚伯拉罕买来”表主已赎回的人

6550. “向赫人以弗仑，作坟墓产业”表那些接受信之真理与良善，并允许自己重生的人。这从“坟墓”的含义和“赫人以弗仑”的代表清楚可知：“坟墓”是指重生(参看 2916, 2917, 5551, 6459 节)；“赫人以弗仑”是指那些有能力接受良善与真理的人(6458 节)。

6551. “在幔利对面”表质和量。这从“幔利”的含义明显可知，“幔利”是指被联结之物的质和量(参看 2970, 2980, 4613, 6456 节)。亚伯拉罕向赫人以弗仑买幔利前面麦比拉田间的洞表示某种特定事物，这一点从以下事实明显看出来，这些细节重复过多次，如创世记前面的章节：
以弗仑在幔利前面麦比拉的那块田，都定准了。(创世记 23:17)

还有：

此后，亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在幔利对面的麦比拉田间的洞里。那块田和其中的洞，就由赫人定准，归与亚伯拉罕作坟墓的产业。(创世记 23:19, 20)

又：

他们把亚伯拉罕埋葬在麦比拉洞里，在幔利对面、赫人琐辖的儿子以弗仑的田中；就是亚伯拉罕向赫人买的那块田。(创世记 25:9, 10)

又：

就是在迦南地幔利对面的麦比拉田间的洞里，那田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来作坟墓产业的。那块田和田间的洞，原是向赫人买的。(创世记 49:30-32)

本章：

他们将他埋葬在麦比拉田间的洞里，那田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来作坟墓产业的，在幔利对面。(创世记 50:13)

对几乎相同的话的这种经常性重复表示某种特定事物，是因为“亚伯拉罕”、“以撒”、“雅各”代表主；“埋葬他们”表示恢复和复活；“麦比拉田间的洞”表示重生的开始；“赫人以弗仑”代表那些接受信之真理，并允许自己重生的人；“赫人”代表一个属灵教会。正因所有这些话合起来以简要的方式表示一个属灵教会的建立，所以这些细节才重生这么多次。

6552. 创世记 50:14. 约瑟埋葬了他父亲以后，就回埃及去了，他和他的众弟兄，并一切同他上去埋葬他父亲的人。

“约瑟就回埃及去了，他和他的众弟兄”表内在属天层和存在于记忆知识

中的信之真理的生活。“并一切同他上去埋葬他父亲的人”表有助于重生的一切。“埋葬了他父亲以后”表使教会复活。

6553. “约瑟就回埃及去了，他和他的众弟兄”表内在属天层和存在于记忆知识中的信之真理的生活。这从“回”和“埃及”的含义，以及“约瑟”和以色列的儿子们的代表清楚可知：“回”是指生活(参看 5614, 6518 节)；“约瑟”是指内在属天层(5869, 5877, 6177 节)；以色列的儿子们，即此处“他的众弟兄”是指作为整体上的信之真理(5414, 5879, 5951 节)；“埃及”是指记忆知识(1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966 节)。描述约瑟成为埃及地的主，管理法老家的人，后来又描述雅各的儿子们起程到约瑟那里去，以及他们与他们父亲一起下到埃及的章节论述的是内在属天层和信之真理的生活(参看 6004, 6023, 6052, 6071, 6077 节)。

6554. “并一切同他上去埋葬他父亲的人”表有助于重生的一切。这从“埋葬”的含义清楚可知，“埋葬”是指重生和复活(参看 2916, 2917, 4621, 6516 节)，以出教会的复活和重建(参看 5551, 6516 节)。“一切同他上去的人”表示有助于重生的一切，因为他们组成约瑟的全家，还有他父亲的家，以及法老家的众长老和埃及地的众长老。“约瑟的家”表示属灵层的属天事物(6526 节)；“他父亲的家”表示属于属灵良善的一切事物(6528 节)；“法老家的众长老”表示与良善一致的事物(6524 节)；“埃及地的众长老”表示与真理一致的事物(参看 6525 节)。由此明显可知，“一切同他上去埋葬的人”表示有助于重生的一切。“埋葬”既表示重生，也表示复活，同样表示教会的复活和重建，这是因为所表示的这些行动包含相似之物；事实上，重生就是复活，因为当人在重生时，他正在从一个死人变成一个活人，因而复活。教会正在人里面复活并重建时也一样；因为这一切通过重生，因而通过从死里复活得生命而实现。

6555. “埋葬了他父亲以后”表使教会复活。这从“埋葬”的含义和以色列的代表清楚可知：“埋葬”是指教会的复活(参看 6554 节)；以色列是指属灵教会(4286, 6426, 6514, 6517, 6522 节)。

6556. 创世记 50:15-21. 约瑟的哥哥们见他们父亲死了，就说，或者约瑟仇恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足地报复我们。他们就传口信给约瑟说，你父亲未死以先吩咐说，你们要对约瑟这样说，我求你，求你饶恕你哥哥们的过犯和罪恶，因为从前他们恶待你；如今求你饶恕你父亲的神之仆人的过犯。他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。他的哥哥们又来俯伏在他面前；他们说，看哪，我们是你的仆人。约瑟对他们说，不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，为要成就今日的光景，好将生命赐给大民。现在你们不要害怕，我必养活你们

和你们的小孩子。于是约瑟安慰他们，和他们谈心。

“约瑟的哥哥们见他们父亲死了”表疏远真理与良善的事物，以及对教会已经复活的一种觉知。“就说，或者约瑟怀恨我们”表他们弃绝内在。“照着我们从前待他一切的恶，足足地报复我们”表应受的惩罚因此即将来临。

“他们就传口信给约瑟说”表来自内在的流注和由此而来的觉知。“你父亲未死以先吩咐说”表这是按着教会的诫命。“你们要对约瑟这样说”表出于内在而对当行之事的觉知。“我求你，求你饶恕你哥哥们的过犯和罪恶”表祈求和悔改。“因为从前他们恶待你”表他们曾远离所流入的良善与真理。

“如今求你饶恕你父亲的神之仆人的过犯”表悔改，以及对教会神性事物的承认。“他们对约瑟说这话，约瑟就哭了”表出于爱的接受。“他的哥哥们又来俯伏在他面前”表属世层中的事物顺服于内在。“他们说，看哪，我们是你的仆人”表他们不会是自己的主人，或说不自主。“约瑟对他们说，不要害怕”表内在所进行的重造或更新。“我岂能代替神呢”表神会提供。

“从前你们的意思是要害我”表疏远的事物所意图的，无非是邪恶。“但神的意思原是好的”表神性将它转变为良善。“为要成就今日的光景”表这是按着自永恒的秩序。“好将生命赐给大民”表生命由此被赐予那些处于良善之真理的人。“现在你们不要害怕”表他们不必忧虑。“我必养活你们和你们的小孩子”表他们将从神性经由内在，通过属理解力的真理和属意愿的良善而存活。“于是约瑟安慰他们”表希望。“和他们谈心”表信任。

6557. “约瑟的哥哥们见他们父亲死了”表疏远真理与良善的事物，以及对教会已经复活的一种觉知。这从“见”和“死了”的含义，以及雅各的儿子们和以色列的代表清楚可知：“见”是指理解并觉知(参看 2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 4403-4421, 4567, 4723, 5400 节)；雅各的儿子们，即此处的“哥哥们”，是指疏远真理与良善的事物，因为当想要杀害并卖掉约瑟时，他们就代表疏远真理与良善的事物，此处所表示的，就是这种状态，这一点从他们的话，即“或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足地报复我们”明显看出来，正因如此，这时他们代表对立物；“死了”是指复活，也就是教会的复活(3236, 3498, 3505, 4618, 4621, 6036, 6221 节)；以色列，即此处的“父亲”，是指教会(参看 4286, 6426 节)。由此明显可知，“约瑟的哥哥们见他们父亲死了”表示疏远真理与良善的事物对教会已经复活的一种觉知。

6558. “就说，或者约瑟怀恨我们”表他们弃绝内在。这从“怀恨”的含义和“约瑟”的代表清楚可知：“怀恨”是指厌恶或转离并弃绝；“约瑟”是指内在(参看 6177, 6224 节)。倒不是约瑟弃绝，而是他们弃绝约瑟。将属于外在，也就是“约瑟的哥哥们”的东西归于内在，也就是“约瑟”，是由

于表象，就像仇恨和报复归于耶和華一样，而事实上，它们属于人。

6559. “照着我们从前待他一切的恶，足足地报复我们”表应受的惩罚因此即将来临。这从“照着我们从前待他一切的恶，足足地报复”的含义清楚可知，“照着我们从前待他一切的恶，足足地报复”是指应受的惩罚；因为向某人所行之恶的返回就是那应受的惩罚。有必要阐述一下何为恶的返回，或在灵界，惩罚是何性质，因为这会表明此处这些话的内义。在灵人界，如果恶灵所行之恶超出了他们通过在世的生活所吸收的邪恶，实施惩罚者立刻到来，并完全照着他们越界的程度严惩他们。因为来世的法则是，人不可变得比在世时更坏。那些受到惩罚的恶灵根本不知道实施这些惩罚的人是如何知道他们所行之恶超出了他们在世所吸收的。但他们被告知，在来世，秩序具有这样的性质：邪恶自带惩罚，以至于所犯的邪恶与作为惩罚所受的邪恶完全绑在一起，也就是说，对邪恶的惩罚就在邪恶本身里面。因此，回以惩罚的人立刻到来是符合秩序的。

在灵人界，这就是当恶灵行恶时所发生的情形。但在他们自己的地狱，他们会照着他们通过自己在世的行为所吸收的邪恶而彼此惩罚；因为这邪恶是他们自己带入来世的。由此可见当如何理解“照着我们从前待他一切的恶，足足地报复我们”所表示的这句话，即：应受的惩罚因此即将来临。至于善灵，他们若偶然说了坏话，或行了恶，不会受到惩罚，却得赦免，也不受责备；因为他们不是有意说坏话，或行恶。他们知道这类坏话、恶行是由地狱在他们里面所激起的，因此不是他们自己的过错。这一事实也能从他们抵制邪恶的行为和随后的悲伤看出来。

6560. “他们就传口信给约瑟说”表来自内在的流注和由此而来的觉知。这从“传口信”和“说”的含义，以及“约瑟”的代表清楚可知：“传口信”是指流注(参看 5486, 5732 节)；“约瑟”是指内在(6177, 6224 节)；“说”是指觉知，如前面频繁所述。因此，“他们就传口信给约瑟说”表示来自内在的流注和由此而来的觉知。他们传口信给约瑟之所以表示内在进入外在的流注，而外在进入内在的流注，是因为一切流注皆来自内在，从不来自外在。(参看 6322 节)

6561. “你父亲未死以先吩咐说”表这是按着教会的诫命。这从以色列的代表，以及“吩咐”和“未死以先”的含义清楚可知：以色列，即此处的“父亲”，是指教会(参看 4286, 6426 节)；“吩咐”是指流注(6560 节)，在此是指诫命，因为它出自教会，因而出自神性；“未死以先”是指当教会仍旧存在之时。按着教会的诫命，人当宽恕自己的弟兄或邻舍，这一点从主在马太福音中的话明显看出来：

彼得对耶稣说，主阿，我弟兄常得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次？耶

稣对他说，我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。（马太福音 18:21, 22）

不过，犹太民族有这样一个根深蒂固的观念：他们永远不可原谅以任何方式伤害他们的任何人，而是把他视为仇敌。他们认为，他们可以仇恨他，随心所欲地对待他，并杀害他。他们之所以有这样的想法，是因为这个民族唯独处于没有内在之物的外在之物；因此，他们不受内在教会的任何诫命的约束。这就是约瑟的哥哥们如此害怕约瑟怀恨他们，害怕以恶报复他们的原因。

6562. “你们要对约瑟这样说”表出于内在而对当行之事的觉知。这从“说”的含义和“约瑟”的代表清楚可知：在圣言的历史中，“说”是指觉知（参看 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3509, 5687, 5743 节）；“约瑟”是指内在（6177, 6224, 6560 节）。“你们要这样说”表示对当行之事的觉知。

6563. “我求你，求你饶恕你哥哥们的过犯和罪恶”表祈求和悔改。这从“我求你，求你饶恕”的含义清楚可知，“我求你，求你饶恕”是指祈求；它也表示悔改，这一点从承认他们的过犯和罪恶，以及下文他们将自己献与约瑟为奴仆明显看出来。经上之所以既提及“过犯”，又提及“罪恶”，是因为圣言的每个细节都含有真理与良善的婚姻；事实上，“过犯”（经上或译为恶）表示反对真理的邪恶，这个要小一些；而“罪恶”（经上或译为罪，或罪孽等）表示反对良善的邪恶，这个要大一些。正因如此，二者都被提及；在其它经文也是如此：

雅各对拉班说，我有什么过犯，有什么罪恶，你竟这样火速地追我？（创世记 31:36）

以赛亚书：

我要涂抹你那像密云一样的过犯，和那像密云一般的罪恶。（以赛亚书 44:22）

以西结书：

他必因所行的恶、所犯的罪死亡。（以西结书 18:24）

又：

你们的过犯显露，以至你们的罪恶在行为上都彰显出来。（以西结书 21:24）

诗篇：

其过犯蒙赦免、其罪得遮盖的人有福了！（诗篇 32:1）

6564. “因为从前他们恶待你”表他们曾远离所流入的良善与真理。这从“恶”的含义清楚可知，“恶”是指远离（参看 5746 节）。“他们恶待你”表示所远离的，是所流入的良善与真理；因为“约瑟”是内在，或内在良善（参看 5805,

5826, 5827, 5869, 5877 节), 良善与真理通过这内在或内在良善从主流入。至于经由内在的流注, 情况是这样: 主不断经由人的内在以良善和真理流入; 良善带来生命及其热, 热就是爱; 而真理则带来启示及其光, 光就是信。但对恶人来说, 当这流注继续流入, 进入人的外层时, 它或遭到抵制和弃绝, 或被扭曲, 或被窒息、扼杀。通向内层的路照着这种弃绝、扭曲或窒息、扼杀而被关闭, 只有入口如同透过周围的缝隙般零星敞开。此人由此仍保有思考和意愿的能力, 不过只用来反对真理和良善。这种关闭照着邪恶的生活和随之对虚假的确信而越来越渗透到外层, 一直渗透到感官层; 到那时, 他便在感官层进行思考。当这种情况发生时, 感官的快感和欲望就会把一切东西都带走, 或说除去其它的一切。地狱里的人就处于这种状态, 因为进入来世的恶人由于谋取利益、职位和名声的缘故而被剥夺了明白何为诚实、善良的能力; 那时, 感官就是他们发挥功能所在的那个层面。

6565. “如今求你饶恕你父亲的神之仆人的过犯”表悔改, 以及对教会神性事物的承认。这从“我求你饶恕过犯”和“你父亲的神之仆人”的含义清楚可知: “我求你饶恕过犯”是指承认他们有过犯并悔改; “你父亲的神之仆人”是指对教会神性事物的承认。事实上, 通过自称“他父亲的神之仆人”, 他们承认, 他们服侍教会的神, 由此承认教会的神性事物; 因为以色列, 即此处的“父亲”, 表示教会(参看 4286, 6426 节)。

6566. “他们对约瑟说这话, 约瑟就哭了”表出于爱的接受。这从“哭”和“说”的含义, 以及“约瑟”的代表清楚可知: “哭”既是悲伤也是爱的象征(参看 3801, 5480, 5873, 5927, 5930 节); “约瑟”是指内在属天层(5805, 5826, 5827, 5869, 5877, 6177, 6224 节); “说”(speaking)是指流注和随后的接受(参看 5797 节); 因为流注来自内在属天层, 也就是“约瑟”, 接受要通过属世层中的真理, 也就是他的“哥哥们”。由此明显可知, “他们对约瑟说这话, 约瑟就哭了”表示出于爱的接受。

6567. “他的哥哥们又来俯伏在他面前”表属世层中的事物顺服于内在。这从以色列的儿子们和约瑟的代表, 以及“俯伏在他面前”的含义清楚可知: 以色列的儿子们, 即此处的“哥哥们”, 是指属世层中的属灵真理(参看 5414, 5879, 5951 节); “俯伏在他面前”是指顺服; 约瑟是指内在(6499 节)。由此明显可知, “他的哥哥们又来俯伏在他面前”表示属世层中的事物顺服于内在。本章描述了一个属灵教会的建立, 此处则描述了属世层中的事物顺服于内在。至于这种顺服, 要知道, 属灵教会绝无可能建立在任何人里面, 除非属于属世人或外在人的事物已经顺服于属灵人或内在人。只要在一个人那里占主导地位的, 单单是信之真理, 却没有仁之良善, 属世人或外在

人就不会顺服于属灵人或内在人；不过，一旦良善掌权，属世人或外在人就会顺服，这时此人就成为一个属灵教会。

情况的确如此，这一点从以下事实可以得知：这样的人会出于情感去行真理的教导，他不会违背这种情感行事，无论属世人如何渴望它。这种情感和它所产生的推理能力在他里面掌权，并征服属世层中爱自己爱世界的快乐，以及充满那里的记忆知识的谬论；最终征服得如此彻底，以致这种征服成为了此人的一大乐事。此时，属世人变得安静，之后变得与内在人一致；当它与内在人一致时，就会分享内在人的愉悦。由此可知当如何理解“他的哥哥们又来俯伏在他面前，说，看哪，我们是你的仆人”所表示的属世层中的事物对于内在的这种顺服。

6568. “他们说，看哪，我们是你的仆人”表他们不会是自己的主人，或说不自主。这从“仆人”的含义清楚可知，“仆人”是指没有自己的自由，因而不自主，不是自己的主人(参看 5760, 5763 节)。

6569. “约瑟对他们说，不要害怕”表内在所进行的重造或更新。这从“约瑟”的代表和“不要害怕”的含义清楚可知：“约瑟”是指内在(参看 6499 节)；“不要害怕”是指他们不必忧虑。由于接下来约瑟通过安慰他们，“和他们谈心”而除去他们的忧虑，故“不要害怕”表示重造或更新。

6570. “我岂能代替神呢”表神会提供。这从“我岂能代替神”的含义清楚可知，“我岂能代替神”是指他不是神，而是神会提供。

6571. “从前你们的意思是要害我”表疏远的事物所意图的，无非是邪恶。这从雅各儿子们的代表和“意思是害我”的含义清楚可知：雅各的儿子们，即此处的“你们”，是指疏远真理和良善的事物(参看 6557 节)，因为当思想害约瑟时，他们就代表疏远的事物；“意思是害我”是指意图邪恶，因为针对某人所思想的邪恶就是所意图的邪恶。由于已疏远的事物不能意图良善，所以说他们所意图的，无非是邪恶。此中情形是这样：疏远良善与真理的人所意图的，无非是邪恶，因为他无法意图良善；凡他所意图的，都在他里面掌权，因而存在于他的一切思维和他的每一个最小细节中。事实上，意图或目的才是人的真实生命，因为目的是他的爱，而爱是他的生命。更重要的是，一个人的本性与他所关注的目的完全一样；这目的也是他在天堂之光中的形像。或许令你惊讶的是，他的形像总体上如何，他意愿的最小事物的形像就如何。这意味着整个人完全就是其目的样式。

由此可见，本身为一个邪恶目的的人绝无可能在那些为良善目的的人中间；也就是说，在地狱里的人绝无可能在天堂；因为这些目的彼此冲突，良善的目的会占上风，因为它们来自神性。由此也可以看出，那些以为人人都能单单通过怜悯获准进入天堂的人想的是不正确的。一个本身为一个邪恶

目的的人若真的进入天堂，就会发现他像一个垂死挣扎、极其痛苦的人那样难以存活；此外，在天堂之光中，他看上去就像一个魔鬼。由此明显可知，那些疏远真理与良善的人只能思想邪恶；并且这邪恶就存在于他们思维和意愿的最小细节中，这一事实从这类灵人远远发出的气场很明显地看出来，因为从该气场就能发觉他们的性质；这个气场可以说就是从他们生命的每个细节显现出来的属灵蒸气。

6572. “但神的意思原是好的”表神性将它转变为良善。这从“意思是好的”的含义清楚可知，“意思是好的”是指意图(参看 6571 节)；不过，由于这是指着神说的，所以它表示转变为良善。因为神会行祂所意图的事。

6573. “为要成就今日的光景”表这是按着自永恒的秩序。这从“成就”和“今日的光景”的含义清楚可知：“成就”当论及神性时，是指秩序，因为凡神性所行的，都是秩序；“今日的光景”是指自永恒(参看 2838, 3998, 4304, 6165, 6298 节)。

6574. “好将生命赐给大民”表生命由此被赐予那些处于良善之真理的人。这从“生命”和“(人)民”的含义清楚可知：“生命”是指属灵生命(参看 5890, 6032 节)；“(人)民”是指真理(1259, 1260, 3295, 3581, 4619 节)，在此是指良善之真理，因为经上说“大民”。事实上，源于良善的真理大过产生良善的真理。因为前一种真理，即源于良善的真理本身是良善，因为它从良善形成，因而是处于自己形式中的良善。

约瑟在此与他哥哥们所说的这些话，即：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，为要成就今日的光景，好将生命赐给大民”，是含有一个天堂的奥秘在里面的话。这奥秘就是：在来世，主允许地狱灵将善灵引入试探，进而引入虚假和邪恶。他们也竭尽全力如此行，因为当如此行时，他们就处于自己的生命及其快乐中。不过，在这种时候，主会亲自既直接，也间接通过天使与那些经历试探，并通过驳斥地狱灵的虚假，驱散他们的邪恶而进行抵制的人同在。更新、希望和胜利由此而来。对那些处于良善之真理的人来说，信之真理和仁之良善便以这种方式被植入得越来越深，并更牢固地得以强化。这就是赐予属灵生命的方法。

由此明显可知本节这些话在内义上表示什么，即：那些疏远真理与良善的人，如带来试探的灵人，所意图的，无非是邪恶；但神性会将这邪恶转变为良善，这一切要照着自永恒就存在的秩序；生命由此被赐予那些处于良善之真理的人。因为要知道，被允许以这种方式攻击善灵的地狱灵所意图的，无非是邪恶。事实上，他们渴望竭尽全力把善灵从天堂拖下来投入地狱；因为摧毁人的灵魂，进而永远毁灭他正是他们生命的最大快乐。不过，若不是为了良善能从中出来，也就是说，为了真理与良善在那些经历试探

的人中间更牢固地得以成形，并得以强化这个目的，主根本不会允许他们做任何事。在整个灵界掌权的，是从主发出的目的；无论是什么事，哪怕是最小的事，若不是为了良善能从中出来，就都不会发生。这就是为何主的国度被称为目的和功用的国度。

6575. “现在你们不要害怕”表他们不必忧虑。这是显而易见的，无需解释。

6576. “我必养活你们和你们的小孩子”表他们将从神性经由内在，通过属理解力的真理和属意愿的良善而存活。这从“养活”的含义和约瑟的代表清楚可知：“养活”是指良善与真理的流注(参看 6106 节)，因而是通过真理与良善而来的生命；约瑟是指内在(6499 节)。但由于属灵的生命并非源于内在，而是经由内在源于主，所以我们说“从神性经由内在”。“你们和你们的小孩子”表示属世层里面的属灵真理和这些真理里面的纯真，它们要从神性经由内在通过真理与良善获得生命。“养活”之所以表示通过真理与良善而来的生命，是因为属灵的食物是知识、聪明和智慧，因而是真理与良善(56-58, 681, 4792, 5293, 5340, 5342, 5576, 5579 节)。之所以说“属理解力的真理和属意愿的良善”，是因为一切真理皆属理解力，一切良善皆属意愿；理解力是真理的容器，意愿是良善的容器。

6577. “于是约瑟安慰他们”表希望。这从“安慰”的含义清楚可知，“安慰”是指用希望来安抚内心的动荡不安(参看 3610 节)。

6578. “和他们谈心”表信任。这从“谈心”的含义清楚可知，“谈心”是指给予信任，也就是说，恶事不会临到他们；因为“谈”(speak, 即说)表示流注(参看 2951, 5481, 5797 节)，“心”表示意愿(2930, 3888 节)；因此，“谈心”表示进入意愿的流注和由此产生的信任。由此也明显可知，属理解力的真理与属意愿的良善的婚姻存在于圣言的每一个细节中；因为“安慰”论及理解力，“谈心”论及意愿。由于同样的原因，“约瑟安慰他们”表示希望，因为安慰是理解力通过真理所获得的一个属性，而他“和他们谈心”表示信任，因为信任是意愿通过良善所获得的一个属性。除了那些处于仁之良善的人外，真正的信任不可能被赋予任何人；除了那些处于信之良善的人外，真正的希望也不可能被赋予任何人。

6579. 创世记 50:22, 23. 约瑟住在埃及，他和他父亲的家；约瑟活了一百一十岁。约瑟见到以法莲第三代的子孙；玛拿西的儿子玛吉的儿子也生养在约瑟的膝上。

“约瑟住在埃及”表来自内在的教会记忆知识的生命。“他和他父亲的家”表来自内在及其良善。“约瑟活了一百一十岁”表状态和性质。“约瑟见到以法莲第三代的子孙”表就其理解力及其衍生物而言，教会的建立。“玛拿西的儿子玛吉的儿子”表就其意愿及其衍生物而言。“也生养在约瑟的膝上”

表它们来自从内在而来、与真理结合的良善。

6580. “约瑟住在埃及”表来自内在的教会记忆知识的生命。这从“住”和“埃及”的含义，以及“约瑟”的代表清楚可知：“住”是指生命(参看 1293, 3384, 3613, 4451, 6051 节)；“约瑟”是指内在(6499 节)；“埃及”是指教会的记忆知识(4749, 4964, 4966, 6004 节)。本章前面几节论述的主题是即将重建的属灵教会；后来是外在人或属世人完全顺服于内在人或属灵人，这由约瑟的哥哥们俯伏在他面前，将自己献与他为仆为来表示；现在论述的主题则是重建之时的该教会，约瑟住在埃及，以及以法莲所生的子孙，和玛拿西的儿子玛吉所生的子孙就描述了这种重建。对作为一个属灵教会的人来说，来自内在的生命就存在于教会的记忆知识里面；因为与他同住的记忆知识变得服从，被带入秩序的状态，该状态是这样：他们接受良善与真理的流注，以至于成为来自内在的流注的容器。那些不是一个教会的人则不然，与这些人同住的记忆知识以这种方式被组织起来：肯定真理与良善的事实被赶到边缘，从而远离天堂之光；结果，之后留下来的事物成了虚假和邪恶的接受者。

6581. “他和他父亲的家”表来自内在及其良善。这从约瑟的代表和“家”的含义清楚可知：约瑟，即此处的“他”，是指内在(参看 6499 节)；“家”是指良善(2048, 3720, 4982 节)。

6582. “约瑟活了一百一十岁”表状态和性质。这从数字的含义清楚可知，圣言中的数字是指真实事物(参看 575, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 5265, 6175 节)；尤指真实事物的状态和性质(4670 节)。数字“一百一十”也是如此，这个数字包含来自内在的记忆知识之生命的状态和性质。

6583. “约瑟见到以法莲第三代的子孙”表就其理解力及其衍生物而言，教会的建立。这从“以法莲”的代表和“第三代子孙”的含义清楚可知：“以法莲”是指教会的理解力(参看 3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267 节)；“第三代子孙”是指衍生物；由于儿子和儿子的儿子出身于父母，所以他们表示这父母所代表的事物的衍生物。“约瑟见到”表示来自内在，也就是经由内在来自主的教会的建立。至于何为“以法莲”所代表的教会理解力，可参看前文(6222 节)。

6584. “玛拿西的儿子玛吉的儿子”表就其意愿及其衍生物而言。这从“玛拿西”的代表，以及他的“儿子”和“儿子的儿子”的含义清楚可知：“玛拿西”是指教会的意愿(参看 5351, 5353, 5354, 6222, 6238, 6267, 6296 节)；“儿子”和“儿子的儿子”，即此处“玛吉的儿子”，是指衍生物(6583 节)。“玛吉的儿子”所表示的教会意愿的衍生物是指与真理结合的良善，

因而也指源于良善的真理，因为源于良善的真理是良善的形式。“玛吉的儿子”表示与真理结合的良善，这一点由他们“生养在约瑟的膝上”来表示，如下文所述；他们表示源于良善的真理，这一点可见于士师记：

立法者从玛吉下来。(士师记 5:14)

“立法者”表示源于良善的真理(6372 节)。

6585. “也生养在约瑟的膝上”表它们来自从内在而来、与真理结合的良善。这从“生养在膝上”的含义和“约瑟”的代表清楚可知：“生养在膝上”是指良善与真理的结合(参看 3915 节)；“约瑟”是指内在(6499 节)。玛吉的儿子生养在约瑟的膝上这句话说明，约瑟承认他们是他自己的；因为当经上如此说时，意思是说，他们被视为他自己的，这从拉结的使女辟拉所生的儿子可以看出来，关于辟拉，拉结说：

看哪，我的使女辟拉；你可以与她同房，使她生子在我膝下，我便因她也被建立。(创世记 30:3)

约瑟之所以承认这些子孙是他自己的，是因为玛拿西代表教会的意愿，因而代表它的良善；约瑟所代表的内在以良善流入，而非以真理流入，除非通过良善；这就是为何经上说这些子孙“生养在约瑟约瑟的膝上”。

6586. 创世记 50:24-26. 约瑟对他弟兄们说，我要死了；但神必定眷顾你们，领你们从这地上去，到祂起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。约瑟叫以色列的子孙起誓说，神必定眷顾你们，你们要使我的骸骨从这里上去。约瑟死了，正一百一十岁；他们对他进行了防腐处理，他被放在柜子里，停在埃及。

“约瑟对他弟兄们说，我要死了”表对教会的内在即将结束的一个预言。“但神必定眷顾你们”表末期即将到来。“领你们从这地上去，到祂起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地”表他们即将进入古人所在的教会状态。“约瑟叫以色列的子孙起誓说”表一种责任。“神必定眷顾你们”表当教会的末期即将到来时。“你们要使我的骸骨从这里上去”表将会有有一个教会的代表，而非一个也存在于内在层面的代表性教会。“约瑟死了”表教会的内在不复存在。“正一百一十岁”表那时的状态。“他们对他进行了防腐处理”表仍旧保存。“他被放在柜子里，停在埃及”表藏在教会的记忆知识里。

6587. “约瑟对他弟兄们说，我要死了”表对教会的内在即将结束的一个预言。这从“约瑟”的代表和“要死”的含义清楚可知：“约瑟”是指内在(参看 6499 节)，在此是指教会的内在，因为前文论述的主题一直是教会通过内在的建立，也就是主通过内在对教会的建立；“要死”是指不再是这个样子(494 节)，因而是指即将结束。“死”也表示教会的末期(参看 2908, 2912, 2917, 2923 节)。“约瑟对他弟兄们说”表示关于这末期的预言；因为下文

直到本章末尾论述的主题是教会进一步的状态。由此明显可知，“约瑟对他弟兄们说，我要死了”表示教会的内在即将结束。

此中情形是这样：教会若要存在，就必是内在和外在的；因为有些人处于教会的内在，有些人处于教会的外在；前者为数很少，后者为数众多。然而，有内在教会存在的人也必有外在教会，因为教会的内在与外在是不可分割的；有外在教会存在的人也必有内在教会，只是对他们来说，内在教会存在于模糊之中。

教会的内在就在于从心里意愿良善，被良善所打动；而这个内在的外在则在于行善，并且是照着人从良善所知道的信之真理而行的。但教会的外在则在于虔诚地执行宗教仪式，实践教会所教导的仁爱行为。由此明显可知，教会的内在是意愿中的仁之良善。因此，当这内在即将结束时，教会本身也即将结束，因为仁之良善是教会的本质要素。诚然，此后外在敬拜仍旧保留，和以前一样；然而，这时它不是敬拜，而是一种仪式，这种仪式之所以被保存下来，是因为它是既定的习俗。但这种看似敬拜的仪式就像一个没有内核的外壳；因为它是一种虽保留下来，却没有任何内在之物在里面的外在。当教会处于这样一种状态时，它就走到了尽头。

6588. “但神必定眷顾你们”表末期即将到来。这从“眷顾”的含义清楚可知，“眷顾”是指末期，在此是指压迫在埃及的以色列人的末期；在内义上是指一个旧教会的末期和一个新教会的初期。在圣言中，该末期被称为“眷顾”(visitation)，既论及总体上的教会，也论及具体的教会里的人；既论及即将诞生的新教会，也论及即将气绝的旧教会；还论及即将得救的教会个体成员，以及即将受到诅咒的人。

在圣言中，“眷顾”(经上或译为降罚、惩罚、刑罚、追讨)和“眷顾的日子”(经上或译为降罚、惩罚、刑罚、追讨的日子)表示这些事物；这一点从以下经文可以看出来，路加福音：

主以色列的神是应当称颂的。因祂眷顾救赎了祂的百姓。因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光或升起的太阳从高处眷顾我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人。(路加福音 1:68, 78, 79)

这是撒迦利亚关于主的预言，告知了祂出生之后将要发生的事；“眷顾”在此表示一个新教会从死里复活，以及那时对那些不知道信之真理和良善之人的启示，从而对他们的解救。因此，经上说：“祂眷顾救赎了祂的百姓”，祂眷顾我们，“要照亮坐在黑暗中死荫里的人”。

摩西五经：

耶和华对摩西说，你去招聚以色列的长老，对他们说，耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕、以撒和雅各的神，向我显现，说：我实在眷顾了你们，

眷顾你们在埃及的遭遇。(出埃及记 3:16)

又：

百姓就信了；他们听见耶和华眷顾以色列人。(出埃及记 4:31)

“眷顾”在此表示教会不复存在之时的末期，和它即将开始之时的初期；对埃及人来说是末期，对以色列人来说是初期；因而也表示对后者的解救。

耶利米书：

他们必被带到巴比伦存在那里，直到我眷顾他们的日子。那时，我必将神家的器皿带回来交还此地。(耶利米书 27:22)

又：

为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，把你们带回此地。(耶利米书 29:10)

“眷顾”表示解救；一般表示被掳和荒凉的末期。

在以赛亚书，“降罚（或追讨、眷顾）”和“降罚的日子（或追讨的日子、眷顾的日子）”表示教会的末期：

到从远方临到的降罚和毁灭的日子，你们怎样行呢？你们向谁逃奔求救呢？(以赛亚书 10:3).

又：

看哪！耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉。我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人。(以赛亚书 13:9, 11)

耶利米书：

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

何西阿书：

降罚的日子来了，报应的日子到了。(何西阿书 9:7)

摩西五经：

耶和华对摩西说，现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去，我的使者必走在你前面；只是在我追讨的日子，我必追讨他们的罪。(出埃及记 32:34)

路加福音：

耶稣论到耶路撒冷说，他们连一块石头也不留在另一块石头上，因你认不出眷顾你的时候。(路加福音 19:44)

“眷顾的日子”表示主的到来和那时的启示；但就犹太民族而言，鉴于他们不承认这一点，所以“眷顾的日子”表示他们当中的教会代表行为的末期；因为当耶路撒冷被毁时，祭祀就走到尽头，这个民族就散落开。

以西结书：

我耳中有大声喊叫说，要使那惩罚这城的人近前来，各人手中各拿毁灭的

器械。(以西结书 9:1)

此处意思也一样。以赛亚书：

利乏音人必不能再活；因为你刑罚他们，消灭了他们。(以赛亚书 26:14)

“利乏音人”表示大洪水之前的上古教会的后代，他们还被称为“拿非利人”和“亚衲人”(参看 567, 581, 1673 节)；“你刑罚、消灭了利乏音人”表示该教会的末期，以及把他们投入地狱(1265-1272 节)。在耶利米书，“惩罚或追讨”(Visitation)表示报应，因而表示诅咒：

我岂不因这些事惩罚呢？岂不报复这样的民族呢？(耶利米书 5:9)

又：

我向以扫追讨的时候，必使灾殃临到他。(耶利米书 49:8)

何西阿书：

我必因他所行的惩罚他，报应他的行为。(何西阿书 4:9)

6589. “领你们从这地上去，到祂起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地”表他们即将进入古人所在的教会状态。这从“埃及地”和“迦南地”的含义清楚可知：他们要从“埃及地”上去，“埃及地”是指已荒凉的教会，埃及人压迫以色列人就代表教会已经荒凉，埃及人被淹死在红海中代表它的灭亡；以色列人所要“上去”的“迦南地”是指主的国度和教会(参看 1607, 3038, 3481, 3705, 4447, 4517 节)。

“神起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地”表示古人所在的古教会，或该教会的状态；因为这三个人在至高意义上表示主，在代表意义上表示祂在天上的国，以及祂在地上的国，也就是教会(参看 1965, 1989, 2011, 3245, 3305e, 6098, 6185, 6276 节)。因此，“起誓应许给他们”表示确认他们要进入古人所在的教会状态。并不是说雅各的后代即将进入该状态，因为他们不能进入这个教会的状态，只能进入该教会的外在，也就是它的代表行为，然而也几乎没有进行这些行为；相反，所作的应许是给“以色列人”在灵性上所表示的那些人，他们全都是属灵教会的成员，既包括那时已在属灵教会的人，也包括那些将要进入该教会的人。

“起誓”表示出于神性的确认(参看 2842, 3375 节)。迦南地被应许给雅各的后代，是为了叫他们能代表教会；原因在于，自古时起，教会就存在于那地；那时，那里的所有地方都有了名字，并成为代表(3686, 4447, 4516, 4517, 5135, 6516 节)。

6590. “约瑟叫以色列的子孙起誓说”表一种责任。这是显而易见的，无需解释。

6591. “神必定眷顾你们”表当教会的末期即将到来时。这从“眷顾”的含义清楚可知，“眷顾”是指教会的末期(参看 6588 节)。

6592. “你们要使我的骸骨从这里上去”表将会有有一个教会的代表，而非一个也存在于内在层面的代表性教会。这从“约瑟”的代表清楚可知，“约瑟”是指教会的内在(参看 6587 节)；由于他代表教会的内在，所以他的“骸骨”表示教会最外在或最外层的事物，因而表示形成它的代表部分的东西。因为曾存在于古教会，也设立在雅各后代当中的代表行为构成教会的最外层；而他们所表之物代表教会的内在。这些内在由含有灵在里面“血肉或血气”来表示；而最外层由“骨”来表示。由此可见教会仅处于外在，没有内在时是何性质，即：它就像一个人没有血肉的骨架。以色列和犹太人中间没有教会，只有一个教会的代表(参看 4281, 4288, 4307, 4500, 4680, 4844, 4847, 4903, 6304 节)；一个教会的代表没有在他们中间设立，直到他们内在完全荒凉；否则，他们只会亵渎神圣事物(4289 节)。

6593. “约瑟死了”表教会的内在不复存在。这从“死”的含义和“约瑟”的代表清楚可知：“死”是指不再是之前的样子(参看 494, 6587 节)；“约瑟”是指内在(参看 6499 节)。至于内在不复存在之时教会是何性质，可参看前文(6587, 6592 节)。

6594. “正一百一十岁”表那时的状态。这从“一百一十岁”的含义清楚可知，“一百一十岁”是指来自内在的记忆知识生命的状态和性质(参看 6582 节)。“岁(即年)”是指状态(参看 487, 488, 493 节)。

6595. “他们对他进行了防腐处理”表仍旧保存。这从“进行防腐处理”的含义清楚可知，“进行防腐处理”是指防止邪恶败坏的一种保护手段(6503, 6504 节)。由于此处所论述的主题是教会的结束，故有必要阐明“仍旧保存”是什么意思。当教会走到尽头时，就是当教会的内在在人身上不复存在(6587, 6592 节)时所发生的情形；外在仍旧保留下来。但这外在是这样：它仍有一个内在在它里面。然而，此时该内在并不在这个人身上，因为他不思想它；即便思想它，他对它也没有任何情感。不过，它存在于与此人同在的天使身上。由于已荒废的教会成员根本不思想内在，对它也没有任何情感，并且很大程度上不知道它的存在，所以这个人不会对内在造成任何伤害。因为人能伤害他所知道的，尤其他曾一度相信的，却不能伤害他所不知道的，或不相信存在的东西。教会的内在以这种方式得以保存，免得它被某种邪恶玷污。教会的内在事物也以同样的方式被保存在雅各的后代中间。因为他们处于没有一个内在的外在，以致他们甚至不想知道任何内在。因此，教会的内在事物没有被揭示给他们。内在事物没有透露给雅各的后代，免得他们通过亵渎对它们造成伤害(参看 3398, 3480 节)；那些不相信教会内在事物的人，尤其那些不知道的人无法亵渎它们(593, 1008, 1059, 2051, 3398, 3402, 3898, 4289, 4601 节)；在教会荒废之前，教会

更内在的事物不会被揭示，因为一旦教会荒废，这些事物就不再被人相信，因此它们无法遭到亵渎（参看 3398, 3399 节）。这些就是“保存”所表示的事。

6596. “他被放在柜子里，停在埃及”表藏在教会的记忆知识里。这从“柜子”和“埃及”的含义清楚可知：“柜子”是指存放或隐藏某种事物的东西；“埃及”是指教会的记忆知识（参看 4749, 4964, 4966 节）。教会的记忆知识是指那时对存在于古教会中的代表形式和有意义符号的认识或知识。上面这句话表示内在隐藏在这些认识或知识里面。关于教会内在的隐藏，以及通过这种隐藏而对它免受伤害的保护，可参看前文（6595 节）。“柜子”表示存放或隐藏某种事物的东西，这一点可从约柜看出来，它之所以被称为约柜，是因为它里面存放了法版或律法。

6597. 现在一直论述的是包含在《创世记》中的那些事的内义；但由于除了还含有预言的 48 和 49 章外，《创世记》全都由历史构成，所以很难看出所真正阐明的，是内义。因为历史会把心智局限于字义，从而使它远离内义；并因着内义完全不同于字义而尤其如此；事实上，内义论述属灵和属天事物，而字义则论述属世和属地的事物。但内义的性质正如所阐述的那样，这一点从解释过的一切细节，尤其从以下事实明显看出来，即：这一点从天上被宣告给我。

关于流注，以及身体与灵魂的相互作用

6598. 众所周知，一个人比另一个人有更大的能力去理解并觉知何为个人生活中的高尚举止、公众生活中的正义，并寻求属灵生活中的良善。他拥有更大能力的原因在于以下事实：他的思维被提升至属于天堂的事物，由此退离外在感官层面。因为思维没有上升至感官层面之上的人不可能开始明白何为高尚、正义或良善；因此，他们仰赖其他人，所说的话大多出于记忆，他们由此觉得自己比其他人更智慧。但那些能在高于感官的一个层面进行思考的人，只要他们的记忆内容都处在秩序中，就会拥有比其他人更大的理解和觉知的能力。他们的能力取决于他们从内层事物看待事物的程度，或说取决于他们看待事物所站的内在立场的高度。

6599. 我可以通过经历来描述那些在感官层面进行思考的人，以及那些在高于感官的一个层面进行思考的人是什么情况，以及进入这两种人的流注是何性质。不过，首先要知道，人的思维是由不同且分开的观念构成的，一个观念接着另一个观念，就像说话时一句接着一句一样。然而，思维观念以如此快的速度彼此跟随，以致人在肉身期间，思维在他看来似乎是连续的，因而似乎没有任何间隔。但在来世，显而易见，思维被分成独立的观念；在那里，他们通过观念彼此交谈（参看 2470, 2478, 2479 节）。现在，

有必要说明思维及其观念是怎么回事，即：人的思维能传播到他周围的灵人和天使社群；他的理解和觉知能力就取决于进入这些社群的延伸，也就是取决于来自它们的流注。因此，去构成思维的一个观念包含无数事物，由观念构成的一个思维尤其包含无数事物。

6600. 我被清楚指示，一个人的思维，以及灵人和天使的思维会辐射到灵界的众多社群；但在辐射的方式上，这个人的思维却不同于另一个人的。为叫我确切地知道这一切，我被允许与我的思维所渗透到的一些社群交谈，由此得以知道流入我思维的东西，知道它来自哪个社群，以及这个社群在哪里，是何性质，并且是以一种我不可能弄错的方式知道的。世人、灵人和天使所拥有的理解和觉知的能力就取决于他的思维和情感向不同社群的延伸。

处于仁与信之良善的人拥有进入天堂社群的延伸，其思维和情感延伸得何等充分，则取决于这些良善，以及真正的良善与他同住的程度；因为所有这些良善都与天堂一致，因而广泛地自动流入它。然而，有些社群会有对真理的情感渗透进来，有些社群则有对良善的情感渗透进来。对真理的情感渗透到属灵天使的社群，而对良善的情感则渗透到属天天使的社群。但另一方面，那些陷入邪恶和虚假之人的思维和情感则延伸至地狱社群，其延伸的程度取决于邪恶和虚假与他同住的程度。

前面说过，世人、灵人和天使的思维辐射到周围的社群，理解和觉知由此产生。不过，要知道，这话是照着表象来说的，因为思维和情感的流注并不是进入这些社群，而是来自这些社群，事实上，经由与人同在的天使和灵人而来自这些社群。因为如前面各章末尾所说明的，一切流注皆来自更内在之物；因此，在善人当中，它是从天堂，也就是经由天堂从主而来的流注；在恶人当中，它是从地狱而来的流注。

6601. 一天早晨，我被明显指示，任何一个观念或小的情感都拥有无数事物，这些观念和情感也渗透到我周围的社群。有一段时间，我被保持在某种情感和由此产生的思维中；在此期间，我被指示与这情感和思维一致的社群何等之多。有五个社群通过活生生的言语显明出来。他们阐述了自己的想法，还发现我也有同样的想法。另外，他们说，他们知道我所注意的事，也就是我们正在思想的问题背后的原因，以及这些的目的。我的思维所延伸到的其它众多社群没有如此清楚地显明出来，它们也更加遥远。

思维从它的对象，就是一个人正在思想的事物那里的延伸就像视觉对象的情形。来自视觉对象的光线传播到相当远的距离；这些光线进入人的视觉，并且无论距离是长是短，都能进入，这取决于视觉对象的明亮和发光度。因为若视觉对象在发光，那么它就能在比若它暗淡和幽暗的情况下远得多

的距离处被看见。内在视觉，就是思维的视觉，和从内在视觉的对象发出的东西也一样。该视觉对象不像世上的物体那样是物质的，而是属灵的；因此，它们将光线传播到诸如属于灵界的那类事物中，因而传播到那里的真理和良善中，进而传播到充满这些真理和良善的社群中。正如这个世上的发光物体所发的光辐射得很远，在灵界，良善和对良善的情感也是如此；因为发光的火焰对应于对良善的情感。由此可见，人之生命的品质完全与他的思维和情感所延伸到的社群相匹配，也完全与这种延伸的质和量相匹配。

6602. 思维和情感的气场向周围散发，延伸到距离它们很远的社群所发出的气场，这一点通过以下事实也向我清楚显明了：当我正出于情感思想特别打动远处一个社群的那类事时，其中的人便与我谈论同样的话题，并描述了他们是如何感觉到的。这种情况反复发生。有一个社群在右边相当远的距离处，在胸部较低部位的那个层面；而另一个社群也在右边，但更近一些，就在膝盖那个层面。所感觉到的距离就来源于对真理与良善的情感的状态。一个社群的状态不同于另一个社群的状态到何等程度，这两种社群看上去就彼此分开，距离遥远到何等程度。

6603. 不过，要知道，延伸至周围社群的思维和情感并非以具体方式驱使这些社群去思考和意愿，就像发出思维和情感的世人、灵人或天使那样。相反，它们进入这些社群的情感和随之思维的总体气场。因此，社群对这个问题一无所知；因为包括一切社群在里面的属灵气场因各个社群而各不相同；当思维和情感进入这个气场时，这些社群不受感染。一切思维和情感都进入与它们相一致的社群所发出的各个气场。正因如此，它们朝各个方向发散，进入站在周围的每个人的视觉，然而又照着人的视觉是清晰还是模糊，以及空气是明净还是阴沉而具有多样性。在灵界，对认识真理与良善的情感就对应于空气的明净。

6604. 有好几次，一位天使向我显现，他的脸面清晰可见，随着情感而不断变化，这些情感一个接一个在他身上依次、因而从一个极限到另一个极限显现。然而，总体的主导情感保持不变，从这主导情感就能得知这是同一位天使。我被告知，他脸上的变化源于与他联系的社群，这些变化随着联系的变化而发生。首先，他会进入与一个社群比与另一个社群更紧密的联系之中，以此类推，直到依次通过所有社群进行联系。因为思维和情感的延伸有自己的极限，它在最远的社群会消失，就像投向茫茫宇宙中的视线那样逐渐逝去。在这个总体气场的极限里面，思维和情感可以变化；它们时而离这一个社群更近，时而离那一个社群更近。当它们在一个社群的中间时，其它一切社群就到周边去了；这些极限里面的所有变化都能以此类

推。

6605. 值得注意的是，正如整个天堂呈现为一个完整的人，故被称为大人，如众多章节末尾所说明的，每个社群以同样的方式呈现为一个人的形像。因为整个天堂的形像流入众社群，使它们像自己一样；不仅流入社群，还流入社群里面的个体人。这就是个体从中获得人形之地，因为一个天使社群中的每个人都是一个最小形式的天堂。其人形的多样性取决于与他们同在的良善与真理的品质或种类。这解释了为何每个灵人和天使都以一个完全符合其思维和情感与周围社群交流的形式而显现。正因如此，灵人和天使越处于良善和真理，他们的人形就越美丽。不过，如果思维和情感的交流不是照天上的秩序传播到周围的社群，那么这形式就在同等程度上缺乏美丽；如果交流是与地狱社群的，那么这形式就是丑陋的，就像魔鬼的形式。那些完全反对良善和真理的人，因反对天堂的形式，也就是人形，故在天堂之光中显为怪物，而不是人。整个地狱，以及那里的每个社群，和这些社群的个体成员也是这种情况；他们的显现也包含多样性，这取决于邪恶反对良善、源于那邪恶的虚假反对真理的程度。

6606. 当与天使灵交谈时，我发现情感和思维看似一股环绕的溪流，思维的对象在中间，被这股溪流包围，这溪流从那里朝各个方向蔓延。由此也明显可知，思维和情感会朝各个方向向社群延伸。

6607. 我已被指示，当伴随情感的思维进行扩散时，它们以一种形式进行循环，这种形式极像人脑灰质的旋绕形式。我曾长时间地观察它们向周围流动的方式；它们就像上面提到的脑灰质那样盘绕、向内弯曲、织进织出。不过，天堂的形式甚至更奇妙，是诸如绝无法理解，甚至连天使也不理解的那种。天上的天使社群就在这样一个形式中，天使的思维也流入这样一个形式。它们几乎瞬间就流到很远的地方，因为它们遵循无限完美的形式。

6608. 当我在思考、说话和写作时，理解力之光便被赋予我，被拿走、削弱和缓和。这种情况经常发生，我被允许感知这些变化和不同。我发觉光本身如同照耀我内视物质的一种光照，就像阳光照耀肉体的视觉器官一样。这种普遍光照使思维的对象变得可见，就像当肉眼被光照时，世上的物体变得可见一样。我被告知，理解力之光中的这些变化是照着与天上社群的交流而产生的。

6609. 我的思维所在社群的思维和言语，曾多次通过蔚蓝天空中上升和下降的云而呈现给我。我从这些云的形状、色彩、厚薄得以知道正在流入的东西。真理呈现为混合着美丽亮白色的天蓝色，其光辉难以形容。真理的表象呈现为暗淡的白色；而虚假的表象则呈现为乌云；我从这些表象也能得知思维和情感的流注。

6610. 只要人活着，他的思维观念就会经历变化，也就是说，它们会繁殖和分裂，由此传播到各种不同的社群和新的社群。对那些陷入邪恶的人来说，这些观念会传播到地狱社群，陷入虚假说服的人也是这样。但对那些处于真理说服，也就是说服力信仰的人来说，思维观念极其受限；而对那些正在重生的人来说，思维和情感不断被引入新的天堂社群，它们的传播也会增长。前者的思维和情感也会分裂；并因着分裂而与观念相联，这些观念再次传到新的社群。尤其是，总体真理充满具体方面，这些具体方面又充满特定细节，因而充满新真理，光照由此增多。

6611. 我曾与灵人谈论过人生命的状态变化，说，它并非恒定不变，而是起伏伏，也就是说，时而被提上天堂，时而被下入地狱。但那些允许自己重生的人不断被往上提，从而总是进入越来越内在的天堂社群。主使得那些正在重生之人，尤其那些通过试探正在重生之人的气场延伸到这些社群；在试探期间，邪恶和虚假遭到抵制；因为那时主通过天使与邪恶和虚假争战；人以这种方式被引入这些天使的更内在的社群。一旦被引入这些社群，他就会留在那里；他由此也会接受更广、更高的觉知能力。

6612. 由此也明显可知，人的思维越外在，它传播的距离就越短；越内在，则传播的距离就越长。因为思维更外在，也就是在感官层面进行思考的人只与粗鄙、愚钝的灵人交流；而思维更内在，也就是思维源于理性层面的人则与天使交流。这种区分的性质从感官灵所在气场的稠密度和天堂天使所在气场的纯净度可以看出来。这种区别就像声音的传播和光的传播之间的区别；那些熟悉自然现象的学生们知道这种区别何等之大。

6613. 一个思维观念包含无数事物，由观念构成的一个思维更是包含无数事物；我已通过大量经历得知这一点，我会在此援引其中一些经历。

6614. 我通过活生生的经历被指示天使的观念如何流入下面灵人的观念，因而进入粗鄙的观念。来自天使天堂的大量观念以可视的形式呈现为分成小朵的亮云；每一小朵都由无数观念构成，在一个灵人里面产生一个简单的观念。此后，我被指示，这样一个观念包含成千上万的事物，这些事物也通过由灵人的言语所构成的一片云来表现。后来，我与灵人谈论了这些事，说，它们可通过视觉对象来说明；因为当看似一个简单整体的物体用一个放大镜来观看时，成千上万的看不见的细节就会呈现在眼前，就像用显微镜观察那些看上去就像一个黑点的微小幼虫一样；不仅能看见它们为数众多，还能看见每一个的形状。如果用倍数更大的放大镜来检查它们，就能看见它们的器官、肢体、内脏，以及血管和纤维。思维观念也是如此，每一个都包含成千上万的事物，尽管形成一个思维的众多观念看上去只是一个简单的整体。即便如此，构成一个思维的观念所能包含的事物比构成另

一个思维的观念所包含的更多。它包含多少取决于它向周围社群的传播或延伸。

6615. 当天使的思维降至较低层面时，就像刚才说的，它会显为一朵闪亮的白云。但当处于更高层天堂的天使的思维下降时，它显为一束火光，发出闪耀的光辉。这闪亮的白云和火光无非是包含在他们思维中的无数细节。当这些细节流入下面灵人的思维时，它们在那里只呈现为一个事物；光和光辉流入这些灵人的思维，火热流入他们那源于爱的情感，这些情感引导他们的观念，将这些观念联结起来。不过，这些灵人看不见所发出的火光和闪耀的光辉。然而，我看见了它们，好叫我能知道更高事物流入更低事物；并且无数细节被感知为一体。

6616. 一个观念含有众多细节在里面，这一事实也通过以下经历向我证明了：每当听见灵人向我说话时，单单从他们说话的语气，我就能发觉他们是出于伪装、诚实、友善，还是出于爱之良善在说。人从别人脸上的表情也能看出这一点，还能从他的话在某种程度上听出来。因为当一个人看见他脸上高兴的表情，听见客气的话语时，就能分辨出这些东西是否含有伪装、欺骗，或要么由于天性，要么由于特殊情况的高兴，是否含有谦逊、友好，或疯狂等等。这一切同样表明，每个观念都含有无数细节在里面。当我与灵人谈论这个话题时，其中一些灵人不能相信。于是他们被带到一个更高的地方，从那里与我说话，说，他们能看见属于我的每个思维观念的无数细节。因此，他们便信了我告诉他们的话。

6617. 一个观念含有无数细节在里面，这一点也从以下事实向我证明：天使仅仅通过听见说话，或检查思维，就能在瞬间察觉一个灵人或一个世人的生命；低层天堂的天使能看到这一切，高层天堂的天使更能看到。一个善灵被提到第一层天堂，从那里与我说话。他说，他看见我那时在圣言中所读到的东西里面有无数事物；然而，关于这个主题，我自己只有一个简单的思维。后来，他被提到一个更内在的天堂，他从那里说，他现在看见更多事物，如此之多，以至于相比之下，他之前所看见的东西在他看来显得很粗俗。接着他又被提到还要更内在的一个天堂，就是属天天使所在的地方，他从那里说，与他现在看见的事物相比，他之前看到的几乎可以忽略不计。当这一切持续的时候，各种事物流入进来，我被来自那里的各种事物深深打动。

6618. 有些灵人吹嘘说，他们知道一切；在成人里面，这些灵人与记忆有关。但他们被告知，有无穷无尽的事物是他们所不知道的；事实上，一个观念能充满无限量的细节；尽管如此，他们却还是把它看成一个简单的观念。这些灵人还被告知，即便这些观念每天以进一步的细节来填满，直到永远，

他们甚至无法知道它们的所有总体方面；从这个事实他们就能推断出他们所不知道的东西有多少。这一事实也向他们充分证明了，好叫他们承认。一位天使通过状态变化与他们说话，但他们却不明白他在说什么。这时，他们被告知，每个状态变化都包含无限方面；然而，他们甚至没有意识到它们的存在；不光不明白天使所说的话，他们甚至对这些话无动于衷。

6619. 人的思维观念含有无数细节，包含在它们里面、被保持在秩序中的这些细节来自更内在的事物；这一事实在我早晚背诵主祷文的时候也向我显明了。那时，我的思维观念总是向天堂敞开，无数概念涌进来，好叫我清楚看到，我从主祷文的内容所获得的思维观念被来自天堂的细节填满。我还能讲述所涌入的诸如无法用言语来表达的概念，以及我理解不了的概念。我只感觉到由它们所产生的总体情感；说来奇妙，所流入的事物每天都在变化。我由此得以知道，主祷文的内容所包含的事物，比整个天堂所能知道的还要多；人在主祷文里面发现的东西越多，他的思维就越向天堂敞开；另一方面，他发现得越少，他的思维就越关闭。因为思维关闭的人在主祷文中只能看见字义，或离这些话最近的那层含义。

6620. 由此可知，圣言的每一个事物也含有无限细节在里面。因为圣言是从主经由天堂降下来的。然而，在那些观念已关闭的人看来，圣言似乎极其简单，并不复杂。我曾与否认圣言里面藏有任何事物的灵人谈论这个话题。我说，有无限且无法描述的事物存在于圣言中，它们无法被那些观念关闭的人感知到。因此，我说，这种人除了字义外什么也不接受；他们把字义解释得符合他们预先设想的观念和自己的欲望，由此关闭了通往隐藏在圣言里面之物的道路；对于自己的任何观念，他们要么清空，要么严严地封锁起来。这时，一个思维观念在封闭时是什么样，在打开时又是什么样，也得到证明；因为这在天堂之光中是很容易证明的。被封闭的观念看似一个黑点，里面什么也看不见；而打开的观念就像一片光明，里面有如同火焰般的某种事物，一切具体事物都仰望这个事物。火焰代表主，仰望祂的事物代表天堂；据说，从主所领受的每个观念都包含整个天堂的形像，因为它来自系天堂的主。

6621. 那些活在肉身期间在阅读圣言时只专注于批判艺术的人很少关心真实的含义，他们的思维表现为缠在一起、无法解开的线，以及由这些线所制成的织物。当像这样的一些灵人与我同在时，我所思想并写下的一切都变得混乱起来。可以说我的思维被关在了监狱里，因为它因着我的心智从含义退出而局限于话语，以致他们使我疲累不堪。然而，他们以为自己比其他人更智慧。

6622. 在与灵人谈论进入思维观念的流注时，我说，世人无论如何都不会相

信一个观念含有何等不计其数的细节在里面，因为他们对思维没有任何概念，只以为它是简单的单个事物。因此，他们对这个问题的判断是基于非常外在的感官经验。与我交谈的灵人持守这个观点：观念里面什么东西也没有；他们活在肉身期间就已确信这个观点。但为叫他们能明白，他们将无数事物视为一个单一整体，我蒙允许告诉他们说，数以百万的运动纤维组合起来产生了一个动作。与此同时，身体中的一切事物，无论总体还是细节，都一起工作，调整自己以产生这个动作。然而，尽管如此，这个小动作却看似简单的一个，好像它没有这么复杂。组合起来产生一句话的无数事物也一样，如嘴唇、唇部一切肌肉和纤维的弯曲；以及舌头、喉咙、喉、气管、肺和膈膜的运动，连同它们的一切肌肉，无论总体还是细节。由于人将由此而来的一句话仅感知为一个简单的声音，里面没有任何东西，故可以看出，依赖于感官的觉知何等粗糙。那么，依赖于感官经验的觉知对于存在于更纯净的世界，因而距离感官层极其遥远的思维观念，又会是什么样呢？

6623. 由于存在于思维观念中的细节如此数不胜数，所以天使单凭从思维发出的一句话就能知道一个灵人或世人是何品质。这一点也通过经历向我证明了。当众多灵人一个接一个地只说出“真理”一词时，我立刻就能听出它里面有没有坚硬、粗糙、柔和、天真无邪、珍爱、纯真、丰满或空洞之物，也能听出它里面有没有虚假、炫耀、封闭或开放之物，以及这些东西在它里面的存在程度。简言之，我能听出观念的真正品质，不过，只是大体上的。那么，能察觉观念的具体细节的天使会是什么情况呢？

6624. 由于人在感官层面进行思考，所以这类事物对他来说是模糊的，事实上如此模糊，以致他不知道何为一个观念，尤其不知道思维被分成了独立的观念，就像说话被分成了话语一样。因为在人看来，思维似乎是连贯的，而不是分离的；而事实上，思维观念是灵人所使用的话语，更内在的思维观念则是天使所使用的话语。观念因是他们说话所用的话语，故在灵人和天使中间也是听得见的，而且声音深沉洪亮。这解释了为何当主乐意时，世人静默的思维能被灵人和天使听见。思维相比说话的话语何等完美，这从以下事实可以看出来：一个人在一分钟之内所思想的事物，比他在一个小时内所说或所写的还要多。我还通过与灵人和天使交谈看出这一点；因为在这种时候，当投入情感时，我在一瞬间就用具体的细节填满了一个总的主题。天使和灵人清楚明白每一个细节，以及像云一样围绕这个主题显现出来的更多细节。

6625. 由此可见，那些生活邪恶，由此以邪恶的方式进行思考之人的观念是何性质，即：他们的观念里面就有仇恨、报复、嫉妒、欺骗、奸淫、傲慢、

假装高尚的外表的得体礼貌，以及为了表现的贞洁，为了地位和物质利益、实际上并不涉及友情的友谊，此外还有污秽可憎、难以启齿的东西。除此之外，这些人的观念还包括某些支持恶欲的教义教导；除了这些以外，他们还持有怀疑和讥笑的态度。这些以及其它类似邪恶就存在于那些生活邪恶，并因此以邪恶的方式进行思考之人的观念里面。由于这类东西存在于他们的观念中，所以当这种人进入来世时，他们必须与天堂分离，被移得远远的；在天堂，这些类型的邪恶会激起恐惧。

6626. 让我来讲述一些奇事。唯独主是人，天使、灵人和地上的居民由于主而被称为人。祂通过自己进入天堂的流注而使得整个天堂呈现并类似一个人；通过既经由天堂，又直接从祂自己进入那里的每个个体的流注，祂使得每一个看上去都是一个人，使天使看上去在一个比任何人所能描述的还要美丽、光彩的形式中。祂也通过流入世人的灵而为世人如此行。事实上，对一位天使、一个灵人和一个活在对邻之仁和对主之爱的世人来说，其思维的所有最小事物都类似一个人，因为这仁和这爱都源于主，凡源于主之物都类似一个人。此外，正是这些品质构成一个人。而地狱正好相反，因为那里的人都陷入仁爱 and 属天堂之爱的对立面。诚然，在他们自己的光中，他们看上去像人；但在天堂之光中，却看似可怕的怪物；其中一些人身上几乎看不出任何人形之物。原因在于，主经由天堂的流注不被接受，而是要么被弃绝，要么被窒息或扼杀，要么被扭曲，由此使得他们看似这类怪物。其思维，或观念的最小事物同样具有这类形式；因为人整体上是怎么样，部分上也是怎么样。这些人所显现的形式也是他们所在地狱的形式。因为每个地狱都有自己的形式，在天堂之光中，该形式类似一个怪物；看见通过这光显现的这些人当中的任何一个，就能凭他的形式认出他所来自的地狱。我曾在通向灵人界的大门处看见过他们，他们在那里看似各种不同的怪物。关于地狱之门通向灵人界，可参看前文(5852 节)。