

重生

属灵的成长，以及它是如何运作的

史威登堡 著

一滴水 译

(202405)

史威登堡著作中文网网址：<http://82.157.76.250:5168/>

目 录

第一章 爱与自我；意愿与理解力.....	3
第二章 我们的主导爱	5
第三章 对邻之爱，或仁爱.....	9
第四章 信仰	16
第五章 自由	20
第六章 悔改	23
第七章 改造和重生	44
第八章 层级在重生中的作用.....	73
第九章 创造	109
创世记第一章概要	111
内 义	113

第一章 爱与自我；意愿与理解力

我们有两种官能构成我们的生命，一种被称为意愿，一种被称为理解力。它们是不同的，但却被造为一。当它们为一时，就被称为心智；所以它们是人类心智，我们生命的全部正是在那里才真正被发现。

正如宇宙中的一切事物(就是符合神性秩序的事物)都可以追溯到良善和真理，我们里面的一切事物则都可追溯到我们的意愿和理解力。这是因为凡我们所拥有的良善都取决于我们的意愿，凡我们所拥有的真理都取决于我们的理解力。这两种官能，就是我们这两个活生生的部分，接受良善和真理，并被它们作用：我们的意愿接受一切良善，并被它们作用，我们的理解力接受一切真理，并被它们作用。在我们里面，良善和真理只有在这两种官能中才能找到。此外，由于它们在别处找不到，所以爱和信在别处也找不到，因为爱和良善是相互依存的，信和真理同样是相互依存的。

由于宇宙中的一切事物都可追溯到良善和真理，教会里的一切事物都可追溯到爱所实行的良善和我们的信所理解的真理，并且我们因意愿和理解力而为人，所以我现在正呈现的神学也论述意愿和理解力。否则，我们不可能对它们有清晰的概念，也不可能对我们思考的坚实基础。

意愿和理解力也形成人的灵，因为它们就是我们的智慧和聪明得以找到的地方；或笼统地说，它们是我们生命自己的真正居所。相比之下，身体只是遵从命令的东西而已。

没有什么知识比知道我们的意愿和理解力如何构成一个心智更有价值的了。它们构成一个心智，就像良善和真理构成一个单一实体

一样。意愿与理解力之间有一种婚姻，跟良善与真理之间的婚姻一样。也就是说，良善是某种事物的实现，真理则是所实现的事物的显现。同样，我们的生命正是通过我们的意愿实现的，而我们所实现的生命正是通过我们的理解力而向我们显现的。这是因为凡来自我们意愿的良善都在我们的理解力中取得形式，并在那里显现自己。

专注于良善和真理的人既有意愿，也有理解力；而专注于邪恶和虚假的人没有意愿或理解力。他们没有意愿，只有欲望，没有理解力，只有纯粹的知识。凡真正的人类意愿都乐于接受良善，凡真正的人类理解力都向真理敞开。这意味着意愿不能与任何邪恶联系在一起，理解力不能与任何虚假联系在一起，因为这些事物都是对立面，对立面是相互毁灭的。这就是为何凡专注于某种邪恶，从而专注于虚假的人不能称为理性、智慧或聪明的。再说，当我们是邪恶时，我们心智的内层就关闭。这些内层就是我们的意愿和理解力的首要居住地。我们以为，甚至当我们是邪恶时，也拥有意愿和理解力，因为我们说，我们在意愿并理解事物，但在这种情况下，我们的“意愿”无非是欲望，我们的“理解力”纯粹是知识。NJHD 28-33

第二章 我们的主导爱

我们的爱就是我们的生命本身。我们的爱是什么样，就决定了我们如何生活，因而决定了我们作为人类的一切。然而，特别是我们的主宰或主导爱造就了我们是谁。

爱有许多从属于它的爱，就是源于它的爱。它们呈现出各种表现形式，但这些具体的爱是主导爱所固有的，并与它一起构成一个领域。主导爱就像它们的君主或首领。它掌管它们，并通过作为中间目的的它们作工，以便关注并努力实现自己的目的，就是所有目的中最主要和最终极的目的。它既直接又间接地如此行。凡属于我们主导爱的东西，我们都会爱之胜过一切。

凡我们爱之胜过一切的东西都不断呈现在我们的思维和意愿中。它构成我们生命的真正本质。例如，我们若爱财富胜过一切，无论金钱还是财产，就会不断盘算如何才能获得它。一旦获得它，我们就会感受到最深的喜悦；一旦失去它，我们就会感受到最深的悲痛，我们的心在它上面。我们若爱自己胜过一切，就会在每个微小时刻关注自己。我们思想自己，谈论自己，为自己谋利。事实上，我们的生命是纯自我的生命。

我们以凡我们爱之胜过一切的东西为我们的目的。我们不断在我们所做的每一件和一切事上都关注它。它在我们的意愿里面，就像河中的暗流，吸引我们并载着我们前行，哪怕在我们做其它事的时候，因为它是我们的动力。这就是我们在其他人身上看见并检查到的主导爱，我们利用它要么引领他们，要么与他们合作。

我们的品质完全取决于那掌控我们生命的东西。这就是那将我

们彼此区分开的东西。这就是那如果我们良善，就决定我们的天堂，如果我们邪恶，就决定我们地狱的东西。它是我们本质的意愿，我们所宣称的一切，也是我们的性质。事实上，它是我们生命的真正实质。死后它无法改变，因为它就是我们真实的样子。

我们所找到的一切快乐、满足和幸福都从我们的主导爱来到我们这里，并回应这主导爱。我们称我们所爱的任何东西为快乐，是因为那就是它给予我们的感觉。我们也会称我们所思想，但不爱的某种东西为快乐，但那不是我们生命的快乐。享受我们的爱在我们看来就是良善，我们不喜欢的东西在我们看来则是邪恶。

有两种爱，一切良善和真理都是从这两种爱，如同从它们真正的源泉中产生的；还有两种爱，一切邪恶和虚假都是从这两种爱中产生的。作为一切良善和真理之源头的两种爱是对主之爱和对邻之爱，而作为一切邪恶和虚假之源头的两种爱是对我们自己的爱和对这个世界的爱。这后两种爱与前两种爱完全对立。

作为一切良善和真理之源头的两种爱(就是对主之爱和对邻之爱，如刚才所述)构成我们的天堂，所以它们也在天堂掌权；它们因构成我们的天堂，故也构成教会。作为一切邪恶和虚假之源头的两种爱(就是对我们自己的爱和对这个世界的爱，如刚才所述)构成我们的地狱，因而也在地狱掌权。

作为一切良善和真理之源头的两种爱(就是天堂的爱，如刚才所述)打开我们内在、属灵的自我，并赋予它形式，因为那是它们生活的地方。然而，当作为一切邪恶和虚假之源头的两种爱进行掌控时，它们关闭并破坏我们内在、属灵的自我，使我们照着它们主宰我们的程度和方式而受到尘世和感官的束缚。

爱自己就是只想为自己谋利益，不想为他人谋利益，除非是为了自己的利益，而不是为了教会或国家，或任何人类团体或同胞的利益。爱自己也是只为自己的名声、地位或赞美而向他人行善；因此，我们若在我们为他们所行的这良善中看不到某种这样的回报，心里就会说：“有什么用呢？我为什么要这样做？我有什么好处？”然后就把它忘了。这表明，当我们陷入对自己的爱时，就不是在爱我们的教会、国家、团体、同胞，或任何有价值的东西，只是在爱我们自己。

每当我们在我们所思所做的事上不考虑我们的邻舍，因而不考虑公共利益，更不用说主时，就陷入了对自己的爱。我们只意识到我们自己和自己的亲密圈子。这意味着当我们为自己和自己的亲密圈子做事，并且这事的确有利于公众和我们的邻舍时，那也只是为了做样子。

说到“我们自己和自己的亲密圈子”，我的意思是，当我们爱自己时，也爱那些被我们称为自己人的人，尤其是我们的儿孙，一般来说，就是我们所认同，称其为“属于我们”的每个人。爱他们也是在爱我们自己。这是因为我们视他们为我们实际上的一部分，在他们身上看到我们自己。凡赞扬我们，仰慕我们，崇敬我们的人也都包括在我们称之为“属于我们”的那些人之中。

当我们轻视我们的邻舍时，当我们视凡不同意我们的人，就是凡不仰慕并崇敬我们的人为仇敌时，就陷入了对自己的爱。我们若出于这些原因对我们的邻舍心怀仇恨，迫害他们，就更深地陷入对自己的爱，若对他们充满报复，渴望毁灭他们，则陷得还要更深。如此行的人最终会爱上残忍。

我们可通过对比天堂的爱来说明对自己的爱是什么样。天堂的

爱就是为了功用或服务本身而热爱功用或服务，为了我们为教会、国家、人类团体和同胞所行的良善本身而热爱这些良善。然而，当我们为我们自己而热爱这些东西时，就只是把它们当作伺候我们的仆人来爱。由此可知，当我们陷入对自己的爱时，就想要我们的教会、国家、人类团体和同胞来服侍我们，而不是想要服侍他们。我们把自己置于他们之上，把他们置于自己之下。

不仅如此，我们越深深处于天堂之爱(这爱就是热爱有用和良善的行为，并且当我们做这些行为时，就乐在其中)，就越被主引领。因为这是主所在，并来自主的爱。另一方面，我们越深深陷入对自己的爱，就越自己引领自己，越自己引领自己，我们就越被我们自己的个人自我引领；而我们自己的个人自我无非是邪恶。这种自我实际上就是我们所遗传的邪恶，这邪恶就是爱自己胜过神，爱世界胜过天堂。

此外，只要它的缰绳一松(也就是说，对法律及其制裁的惧怕，以及对丧失名声、尊敬、职位和生命的惧怕所施加的外在约束一除去)，自私的爱就会因其本性而变得如此疯狂，以至于不仅想统治地上的一切国家，甚至还想统治天堂和神性本身。它不分边界或界限。这就是所有陷入对自己的爱之人所隐藏的议事日程，尽管这爱在世上并不明显，因为在世上，上述缰绳和约束把它控制住了。当这样的人发现自己受阻时，就会等待时机，直到机会出现。这一切的结果就是，当我们陷入这爱时，就意识不到这种毫无意义的欲望就隐藏在我们里面。NJHD 54-71

第三章 对邻之爱，或仁爱

首先，我需要给“邻舍”下个定义。毕竟，这是我们被要求去爱的那一位，也是我们要将我们的仁爱所给予的那一位。你看，我们若不知道“邻舍”是什么意思，就可能会基本上以不加区分的那种方式来表达自己的仁爱，向恶人表达的仁爱和向善人表达的一样多，以至于我们的仁爱不是真正的仁爱。也就是说，恶人会利用他们的慷慨大方去伤害他们的邻舍，而善人则会行善。

如今绝大多数人认为，每个人都是他们同等的邻舍，他们应该慷慨地对待有需要的任何人。然而，应当仔细查看一个人的生活是什么样，并相应地表达仁爱。当我们致力于内在教会时，就会加以区分，因而聪明地如此行；但当我们致力于外在教会时，就会不加区分地如此行，因为我们不能作出这样的区分。

教会之人应该真正意识到的邻舍的不同类型取决于任何具体个人所处的良善。既然一切良善都来自主，那么主就是我们最高意义和最大程度上的邻舍，是作为一切良善之源头的邻舍。由此可知，只有人们有主在自己里面，他们才是我们的邻舍；既然没有哪两个人以同样的方式接受主，也就是接受来自祂的良善，那么也就没有哪两个人以同样的方式为我们的邻舍。就良善而言，天上的所有人和地上的所有善人都是不同的。在任何两个人里面找到完全一样的良善，这种事是永远不会发生的。良善需要各不相同，好叫每种良善都能独立存在。

然而，我们没有人能知道这一切区别，以及由此而来的照着接受主的不同方式，也就是从祂接受良善的不同方式所产生的邻舍的一切不同类型。甚至连天使也不知道这一切，除非以一种总体的方式按

类别及其子类别来知道；主对身在教会的我们的一切要求，就是我们按我们所知道的去生活。

既然每个人的良善都是不同的，那么可知，每个人的良善的性质就决定了这个人能在多大程度和何种意义上成为其他人的邻舍。我们可从主的比喻中看到事实就是这样，即：有一个人落在强盗手中，祭司和利未人都从他旁边经过，留下他半死不活，而撒玛利亚人在给他包扎好伤口，倒上油和酒之后，就把他扶到自己的牲口上，带他到客店里照顾他，并安排妥当。这个撒玛利亚人被称为“邻舍”，因为他将仁之良善付诸实践(路加福音 10:29 - 37)。由此可知，一个邻舍就是一个致力于行善的人。撒玛利亚人倒在伤口上的油和酒也表示它向我们展示的良善和真理。

从以上所述可以看出，从最广泛的意义上说，良善本身就是一个人的邻舍，因为人们照着他们所行良善的性质而为邻舍，而这良善是他们从主那里获得的。此外，既然良善本身是一个人的邻舍，那么爱就是一个人的邻舍，因为一切良善都是爱的事。这意味着任何个人都照着他的爱，也就是主的恩赐的性质而担当一个邻舍的角色。

从沉浸于对自己的爱之中的人身上明显看出，那使一个人成为一个邻舍的，就是爱，我们照着我们的爱的性质而成为邻舍。这些人视那些最爱他们的人，也就是说，那些最属于他们自己的人为邻舍。他们拥抱这些人，亲吻他们，为他们谋利，称其为亲人。他们接受他人作为邻舍只到他人从他们那里接受爱的程度，因而取决于这爱的质和量。像这样的人从自己开始确定谁是他们的邻舍，因为正是他们的爱构成他们的邻舍，并确定谁是这邻舍。

然而，那些不首先爱自己的人，如主国度中的所有人，从我们应

该首先爱的那一位，也就是从主开始确定谁是他们的邻舍，并且接受人们为邻舍取决于他们对主和来自主的爱。这清楚表明，我们属教会的人应该从哪里开始判定谁是我们的邻舍，还表明人们照着来自主的良善，也就是基于良善本身而为我们的邻舍。

此外，在马太福音，主告诉我们，这是真的。祂对那些行善的人说，他们给祂吃，给祂喝，收留祂，给祂衣服穿，到监里来看望祂，然后又说，只要他们做在祂家人中最小的一个身上，就是做在祂身上了(马太福音 25:34 - 40)。

按灵义来理解的这六种善行，就包含了邻舍的所有类型。这也表明，当他们爱良善时，就是在爱主，因为主是良善的源头，是致力于良善的那一位，也是系良善本身的那一位。

然而，不仅仅是作为个体的人是邻舍，集体的人也是邻舍。也就是说，邻舍也可以是大大小小的团体，我们的国家，教会，主的国度，尤其是主自己。这些是“我们的邻舍”，我们应当出于爱向他们行善。

这些也是层级逐渐上升的邻舍。许多人组成的一个团体就是比一个人层级更高的邻舍。我们的国家则在还要更高的层级上，教会在进一步更高的层级上，主的国度在又进一步更高的层级上，而主是我们最高层级的邻舍。这些上升的层级就像一架梯子的梯阶，而主在梯子的顶端。

一个团体是比一个人程度更高的邻舍，因为它是由许多个人组成的。我们应该像对待个人一样，照着我们在其中发现的良善而对它施以仁爱。这意味着向一个诚实人组成的团体所实施的仁爱完全不同于向一个不诚实的人组成的团体所实施的仁爱。当我们因我们对良善的爱而关心一个团体的福祉时，就在爱这个团体。我们的国家是

比我们的团体程度更高的邻舍，因为它是一种父母。它是我们出生的地方；它滋养我们，保护我们免受伤害。我们应该出于爱根据我们国家的需要而向它行善，尤其关注它的营养，关注生活在其中的人们的文明生活和属灵生活。他们若爱我们的国家，因关心它而向它行善，在来世就会爱主的国度，因为在来世，主的国就是我们的国家。此外，凡爱主国度的人都爱主，因为主绝对是祂国度的全部。

教会是比我们的国家程度更高的邻舍，因为我们若关心教会，就是在关心我们国家人民的灵魂和永生。这意味着我们若出于爱关心教会，就是在爱一个更高层级上的邻舍，因为我们正在为他人渴望并努力争取天堂和永恒幸福的生活。

主的国度是层级还要更高的邻舍，因为主的国度是由所有行善的人，包括地上的人和天上的人组成的。这意味着主的国度是一切良善聚集在一起的地方。当我们爱这国度时，就是在爱行善的每个人。

这些是邻舍的层级，对致力于爱邻舍的人来说，爱按着这些层级增长。然而，这些层级有一定的顺序，按照这个顺序，主要或更高的层级要优于次要或较低的层级；由于主在最高层级上，在任何层级上都作为我们所追求的目标而成为我们的中心焦点，所以爱祂要高于所有人和物。这能使我们知道对主之爱是如何与对邻之爱结合在一起的。

人们常说，我们的邻舍是我们自己，意思是说，我们首先要照顾好自己。然而，仁爱的神学告诉我们应当如何理解这句话。我们都需要确保拥有生活必需品，如食物、衣服、住所，以及我们参与社会生活所必需的更多东西。我们不仅要为自己，还要为依靠我们的人，不仅为当前，还要为将来提供这些必需品，因为我们若不为自己获得生

活必需品，就没有任何条件来表达仁爱。事实上，我们尚需这一切。

下面的对比可以说明，我们要如何成为我们自己的邻舍。我们都需要为自己的身体提供衣食。这个需要首先到来，但目的是为了拥有一个健康身体中的健康心智。此外，我们都需要为我的心智提供食物，这食物的形式就是那些关注聪明和智慧的事物，目的是心智能有条件来为我们的同胞、人类团体、国家和教会，因而为主服务。我们若如此行，就是在为我们的永恒福祉做准备。由此可见，最重要的是我们行动的最终目的，因为一切都取决于此。

这就像一个人盖房子。首先，我们需要打地基，打地基的目的是盖房子，而盖房子的目的是住在里面。如果我们认为，对我们自己来说，成为一个邻舍是实际上首先到来的，那么这就像视地基为目的，而不是视房子和我们在房子里的生活为目的；而事实上，我们在房子里的生活才是真正的首先和最终的目的，房子及其地基都只是实现这个目的的手段。

这个目的告诉我们要如何成为我们自己的邻舍，首先照顾好自己。如果这个目的是仅仅为了财富，或享乐、显赫，或诸如此类的东西而比别人更富有，那就是一个坏的目的。我们是在爱我们自己，而不是爱我们的邻舍。然而，如果这个目的是获得财富，以便适合为我们的同胞、人类团体、国家和教会服务，那么这就像为了类似目的而谋求职位，我们就是在爱我们的邻舍。我们行动的实际目的使我们成为我们所是的人，因为目的是我们的爱。对每个人来说，我们首先和最终的目的都是我们最爱的东西。

这一切都是关于我们邻舍的。现在我需要讨论对邻之爱，或仁爱。许多人以为，对邻之爱在于施舍穷人，为有需要的人提供资源，向任

何人行善。然而，仁爱就是谨慎行事，意在取得一个好的结果。我们若向贫穷或有需要的作恶者提供资源，就是在通过提供这些资源而伤害我们的邻舍，因为这些资源加强了作恶者的邪恶，为他们提供了伤害他人的手段。当我们向善人提供资源时，情况就不同了。

不过，仁爱的范围远远超出了穷人和有需要的人。仁爱就是在我们所做的一切事上都做正确的事，在每个责任岗位上尽职尽责。一个法官若为了公正而行公正，就是在践行仁爱。法官惩罚犯了罪的，宣判无辜者无罪，就是在践行仁爱，因为他们如此行就是在照顾好自己同胞，照顾好自己国家。牧师为了真理和良善而教导真理，把人们引向良善，就在践行仁爱。

然而，他们若为了自己，或世俗目的而做这些事，就不是在践行仁爱，因为他们是在爱自己，而不是他们的邻舍。

其他人也是如此，无论他们是否担任某种职务，如子女对父母，父母对子女，仆人对雇主，雇主对仆人；臣民对君主，君主对臣民。他们若为了职责而履行职责，为了公平而行公平，就是在践行仁爱。

这之所以是对邻之爱或仁爱的事，是因为每个人都是我们的邻舍，如前所述，但方式各不相同。一个更小或更大的团体更是一个邻舍，国家还要更是一个邻舍，主的国度尤其是邻舍，而主是最重要的邻舍。从最广泛的意义上说，来自主的良善是我们的邻舍，这意味着诚实和公正也是我们的邻舍。因此，那些做善事，因为它是良善，做诚实和公正的事，因为它是诚实和公正的人都在爱自己的邻舍，并践行仁爱。这是因为他们的行为是出于对良善、诚实和公正的爱，因而是出于对那些我们在其中发现良善、诚实和公正之人的爱。

仁爱是一种内在动机，使我们想做善事，并且没有任何回报地做

善事。如此行就是我们生活的喜乐。当我们出于一种内驱力实行良善时，我们所思所说，所打算所实行的一切细节都包含仁爱。我们可以说，就我们的更深性质而言，当良善是我们的邻舍时，我们和天使都是仁爱本身。这表明仁爱延伸的何等远。

如果人们以对自己和世界的爱为自己的目的，那么就没有什么方法使他们能专注于仁爱。他们甚至不知道什么是仁爱；他们完全不理解这一事实：向邻舍意愿并实行良善，不寻求报答，就是他们里面的天堂；这种驱动力所固有的幸福与天堂天使所拥有的一样多，比话语所能传达的还要多。这是因为那些自私地爱自己和世界的人以为，他们若被剥夺他们在显示自己的声望和财富中所得的快乐，就不再有任何快乐了；而事实上，那将是一种无限超越的天堂快乐的开始。

NJHD 84-105

第四章 信仰

若不知道什么是仁爱，没有人知道什么是本质上的信仰，因为哪里没有仁爱，哪里就没有信仰。这是因为仁爱与信仰，跟良善与真理一样是不可分割的。也就是说，我们所爱或真正关心的，就是我们视为良善的东西；我们所相信的，则是我们视为真理的东西。因此，我们可以看到，仁爱与信仰的一体就像良善与真理的一体。

仁爱与信仰的一体也像我们的意愿与理解力的一体。毕竟，这些是接受良善和真理的两种官能，我们的意愿接受良善，我们的理解力接受真理。所以，这两种官能也接受仁爱和信仰，因为良善是仁爱的事，真理是信仰的事。没有人不知道这一事实：仁爱和信仰与我们联系在一起，就在我们里面；由于它们与我们联系在一起，就在我们里面，所以它们能存在于我们里面的唯一地方就是我们的意愿和理解力。我们整个的生命都住在那里，并从那里出来。我们确实也有记忆，但那只是一个等候室，就是那些即将进入我们的理解力和意愿的事物聚集之地。我们可以看到，仁爱与信仰的一体就像意愿和理解力的一体。

当我们意愿去做我们所知道和意识到的事时，对我们来说，仁爱就与信仰结合。意愿是仁爱的事，知道和意识是信仰的事。当我们既意愿去做我们所知道和意识到的事，又喜欢时，信仰就进入我们，并成为我们的一部分。在此之前，它在我们之外。

对我们来说，信仰不是信仰，直到它变得属灵；它不会变得属灵，直到它成为爱的事。当我们喜欢活出真理和良善，也就是说，喜欢按圣言吩咐我们的去生活时，它就变成爱的事。

信仰在于被真理感动，因为我们想践行真理，只因它是真理；想践行真理，只因它是真理，就是我们的实际属灵性质。也就是说，它脱离了我们的世俗性质，世俗性质就是愿意践行真理，不是因为它是真理，而是为了我们自己的赞美、名声或利益。脱离这些关注点的真理才是属灵的，因为它来自神性。凡来自神性的，都是属灵的，这属灵之物通过爱与我们结合，因为爱是属灵的结合。

我们能知道、思考和理解得很多，但当我们只留下我们自己思维的隐私时，就会抛弃与我们的爱不一致的任何东西。这也意味着肉体生活结束后，当我们在灵里时，就会抛弃这些东西，因为一旦我们在灵里，唯一留给我们的，就是进入我们爱的事物。死后，其余的一切让我们感觉就像从家里扔出去的异物，因为它不是我们爱的一部分。我说“在灵里”，是因为我们死后作为灵活着。

我们若从太阳的热和光的角度来思考，就能对仁爱所实行的良善和信仰所揭示的真理形成某种概念。当太阳发出的光与热结合时，如春夏时节的情形，地上的一切事物都会发芽、开花。然而，当光没有热时，如冬天的情形，地上的一切事物都会处于休眠状态，并死亡。属灵之光就是信仰所揭示的真理，属灵之热就是爱。

这能使我们对信仰与仁爱在里面结合的教会之人是什么样形成某种形像。他们就像一个花园或园子。当信仰与仁爱没有在他们里面结合时，他们的形像就像荒地和被雪掩埋的土地。

被归于信仰，并被称为“真正的得救之信”的确据或信靠若是唯信的事，就不是属灵的确据或信靠，而是属世的确据或信靠。属灵的确据或信靠从爱所实行的良善，而不是从信仰所揭示的脱离那良善的真理中获得自己的本质和生命。确据若属于与良善分离的信仰，就

是死的；因此，当我们过着邪恶生活时，真正的确据对我们来说，是不可能的。由于主在父那里的功德，无论我们如何生活，都能得救的确据也不是来自真理。

凡有属灵信仰的人都有一种我们被主拯救的确据。也就是说，我们相信，主降世将永生赐给那些相信祂所教导的原则并照之生活的人，祂重生我们，使我们适合天堂，祂出于纯粹的怜悯独自做这一切，并没有我们的帮助。

相信圣言和教会神学的教导，却不照之生活，可能看起来像信仰；有些人甚至以为他们会由此得救；但没有人单靠这一点得救。事实上，这是一种说服性的信仰。在这个关头，有必要描述一下这种说服性的信仰。

当我们相信并热爱圣言和教会的神学，不是为了它的真理，或为了照之生活，而是为了利益和名声，为了被视为有学问的时，就是一种说服性的信仰。因此，当我们致力于这种信仰时，就不是专注于主或天堂，而是专注于我们自己和这个世界。那些在这个世界上有强烈野心和占有欲的人比那些没有强烈野心和占有欲的人更坚信教会的神学所教导的真理。这是因为对他们来说，教会的神学无非是达到他们自己目的的一种手段；他们越热爱这些目的，就越热爱和信靠这些手段。

从本质上说，真相是这样：他们陷入这种信念到了这种程度，他们因爱自己、爱世界而像着了火，并出于这火说话、讲道和行动。在这种时候，他们完全确信他们所说的是真的。然而，当他们不陷入这些爱之火时，就会信的很少，有些人根本就不信。这表明，说服性的信仰是嘴上的信仰，而不是内心的信仰，所以根本不是真正的信仰。

只持有说服力信仰的人不会出于任何内在光照知道他们所教导的是真还是假；只要普通人相信他们，他们就不在乎。事实上，他们一点也不为真理本身而被真理感动。因此，他们若不能获得地位或利益，就会放弃他们的信仰(或至少这样做不会危及他们的名声)，因为说服性的信仰没有住在我们里面。相反，它站在外面，只在我们的记忆中；所以我们在教导时，才会调取它。这意味着死后，这信仰及其真理会消失，因为那时留下来的信仰元素仅仅是在我们里面占据一席之地的元素，也就是在实行良善过程中扎下根来，因而成为我们生命一部分的信仰元素。

以下经文就涉及持有说服力信仰的人，马太福音：

当那日，必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名说预言，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？但那时我必向他们声明，我从来不认识你们，你们这些作孽的人。(马太福音 7:22 - 23)

在路加福音，经上说：

那时，你们要开始说，我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。祂却说，我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作孽的人，离开我去吧。(路加福音 13:26 - 27)

在马太福音，他们也被描述为灯里没有油的五个愚拙童女：

最后这些童女来了，说，主啊，主啊，给我们开门。祂却回答说，我实在告诉你们，我不认识你们。(马太福音 25:11 - 12)

在圣言中，灯里的油象征信里面的爱之良善。NJHD 108-119

第五章 自由

一切自由都属于爱，因为我们爱什么，就自由地做什么。这也是为何一切自由都属于意愿，因为凡我们所爱的，我们也愿意去做；既然爱和意愿构成我们的生命，那么自由也构成我们的生命。这可以向我们说明什么是自由，即：自由就是凡属于我们的爱和意愿，因而属于我们生命的东西。这就是为何在我们来看，我们自由所做的任何事似乎都来自我们自己。

自由作恶似乎是自由，其实是奴役，因为这自由来自我们对自己的爱和对世界的爱，这些爱来自地狱。这种自由在我们死后也会实际变成奴役，因为凡拥有这种自由的人后来都会变成地狱里毫无价值的奴隶。

相反，自由行善才是自由本身，因为它来自对主之爱和对邻之爱，这些爱来自天堂。死后，这种自由也留在我们身上，然后变成真正的自由，因为凡拥有这种自由的人都像天堂里家庭的一员。像这样的自由，主说：

凡犯罪的都是罪的奴隶。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。儿子若使你们自由，你们就真自由了。(约翰福音 8:34 - 36)

既然一切良善都来自主，一切邪恶都来自地狱，那么可知，自由就是被主引领，奴役就是被地狱引领。

我们拥有思考和实行邪恶或虚假(只要法律不阻止)的自由，是为了我们可以被改造。也就是说，良善和真理若要变成我们生命的一部分，就需要被植入我们的爱和意愿；除非我们既有思考邪恶和虚假

的自由，也有思考良善和真理的自由，否则这种事是决无可能的。主将这种自由赋予我们每个人；当我们正在思考良善和真理时，只要我们不同时热爱邪恶和虚假，主就将良善和真理植入我们的爱和意愿，从而植入我们的生命，以这种方式改造我们。

凡在自由中播种的东西都会持久，而凡在强迫中播种的东西都不会持久。这是因为凡我们被迫所做的事都不是出于我们自己的意愿，而是出于强迫我们的那一位的意愿。这也是为何出于自由的敬拜是主所喜悦的，而被迫敬拜不是主所喜悦的。也就是说，出于自由敬拜就是出于爱敬拜，而被迫敬拜不是。

行善的自由和作恶的自由无论表面看上去多么相似，都像天堂和地狱那样彼此不同，彼此远离。再说，行善的自由来自天堂，被称为“天堂的自由”，而作恶的自由来自地狱，被称为“地狱的自由”。我们拥有这一种自由，就没有那一种自由；也就是说，没有人能服侍两个主(马太福音 6:24)。由此也可以看出，那些拥有地狱自由的人认为，不允许他们随心所欲地意愿邪恶、思考虚假，就是奴役和强迫；而那些拥有天堂自由的人厌恶意愿任何邪恶，思考任何虚假，如果他们被迫如此行，那就是折磨他们。

既然在我们看来，出于自由行动似乎来自我们自己，那么天堂的自由也可称为“天堂的自我”，地狱的自由可称为“地狱的自我”。地狱的自我是我们与生俱来的自我感，它是邪恶的。而天堂的自我是我们被改造成的自我，它是良善的。

这向我们表明什么是选择的自由，即：它就是自愿或有意行善，当我们被主引领时，就拥有这种自由。当我们热爱良善和真理，因为它是良善和真理时，就被主引领。

当我们思考、说话、行动、听和看时，就能从我们所感受到的快乐中看出我们拥有哪种自由，因为一切快乐都是爱的结果。NJHD 141-147

第六章 悔改

“悔改”摘自《真实的基督教》下册 509 - 566 节。既然已经论述了信仰、仁爱和自由选择，那么接下来就是悔改的相关话题，因为没有悔改，就没有真正的信仰和纯正的仁爱；没有自由选择，没有人能够悔改。在此论述悔改的另一个原因是，接下来的主题是重生，在除去神面前使我们可憎恶的更严重的邪恶之前，我们没有人能重生；而除去它们的，是悔改。

没有重生的人不就是那不知悔改的人吗？不知悔改的人，不就是那些处于麻木不仁的昏睡状态的人吗？他们对罪一无所知，因而在自己里面深深地珍爱它，每天与之淫乱，就像奸夫与同床共枕的淫妇淫乱一样。为让人们知道什么是悔改，以及它所产生的效果，对它的论述要分成不同的标题。

1. 悔改是我们里面教会的开始。被称为教会的大社群(extended community)是由所有拥有教会在自己里面的人组成的。当我们重生时，教会就在我们里面占据主导地位；当我们戒除邪恶和罪，逃离它们，就像我们若看到成群的地狱灵拿着燃烧的火把追赶我们，想要攻击我们，并把我們扔进大火堆，就会逃跑一样时，我们就都重生了。

随着我们经历生命的早期阶段，有许多方法会为教会而预备我们，并把我們引入教会；但悔改的行为才是在我们里面实际产生教会的方法。悔改的行为包括使我們不去意愿、因而不做得罪神的恶事的任何和所有行为。

悔改之前，我们站在重生之外。在这种情况下，如果永恒救赎的任何思维不知怎么进入我们，我们一开始会转向它，但很快就会转身

离开。这种思维不会进一步渗透到我们里面，只渗透到我们拥有观念的外在区域，或说仅止于我们的思维观念；然后，它会进入我们的话语，或许还会进入一些赞同这些话语的手势。然而，当永恒救赎的想法渗透到我们的意愿时，它才真的在我们里面。意愿就是真正的我们自己，因为我们的爱就住在它里面；而我们的思维在我们外面，除非它们来自我们的意愿，在这种情况下，我们的意愿和思维会行如一体，一起造就我们。从这些观点可推知，为叫悔改在我们里面真实有效，悔改必须通过我们的意愿和来自这意愿的思维来完成。悔改单靠思维是无法做到的。因此，它是行动的问题，不是光说说的问题。

圣言清楚表明，悔改是教会的开始。施洗约翰先被差来为主即将建立的教会而预备人们。他在给人施洗的同时，也传悔改的道；因此，他的洗礼被称为悔改的洗礼。洗礼表示一种属灵的洗礼，也就是从罪中洁净。约翰是在约旦河施洗的，因为约旦河表示引入教会，它是教会所在迦南地的第一个边界。主自己也传讲人们要悔改，好叫他们的罪得赦免。事实上，祂教导，悔改是教会的开始；如果我们悔改，我们里面的罪就会被移除；如果我们的罪被移除，它们也就被赦免。此外，当主将祂的十二使徒，以及七十个门徒差派出去时，吩咐他们传讲悔改。由此清楚可知，悔改是教会的开始。

通过以下对比也可以说明这一点。没有人会在早已被各种食肉动物占据的田野或林地放牧成群的绵羊、山羊和羊羔，却不先赶走这些食肉动物。没有人会将长满荆棘、蒺藜和荨麻的土地变成花园，却不先把这些有害植物连根拔除。没有人会进入一座被敌对势力占领的城市，建立起一个致力于公义和公平的新政府，使它成为公民生活的好地方，却不先驱逐敌人。我们里面的邪恶也一样。它们就像食肉

动物、荆棘、蒺藜和敌人。教会不能与它们一起生活，就像我们不能生活在满是老虎和豹子的笼子里，或躺在床上塞满毒草的床垫和枕头上，或夜里睡在一个石板下有埋葬尸体的坟墓的教堂里一样，难道我们在那里不会被像复仇女神那样的鬼魂侵扰吗？

2. 我们必须通过悔改移除我们的邪恶。我们生来都具有向恶的倾向。如在教会所公认的那样，自在母亲子宫里开始，我们就无非是邪恶。这一点被公认的原因是，教会的会议和领袖们传给我们的观念是：亚当的罪传给了他所有的后代；根据这种观点，这是亚当和所有人被定罪的唯一原因；这种诅咒自我们出生的那天起，就都粘附着我们。教会的许多教导就基于这些断言。例如，我们被告知，主设立了被称为洗礼的重生之洗，好叫这罪被除去。这罪也是主降临的原因。信祂的功德就是除去这罪的方法。教会还有基于这种观点的其它许多教导。

我的朋友，事实上，我们经遗传所获得的邪恶只来自我们自己的父母，没有其它源头。不过，我们经遗传所获得的东西不是我们自己实际所犯的恶，而是一种向恶的倾向。我们可能拥有朝向某种特定邪恶的更大或更小倾向。因此，死后，没有人基于他遗传来的邪恶而受审判；我们只基于我们的实际邪恶，就是我们自己所犯的邪恶而受审判。这一点从主的以下诫命清楚看出来：

不可因子杀父，也不可因父杀子；各人都因自己的罪而死。（申命记 24:16）

我从我在灵界关于死去的小孩子的经历已经确定这一点。他们拥有一种向恶的倾向，并且意愿它们，只是没有去做，因为他们在主的监管之下被抚养长大，并得救。

唯一能打破朝向父母传给子孙后代的邪恶的倾向和趋势的，是被称为重生的从主新生。没有重生，这种倾向不仅仍不会中断，甚至还会代代生长，变得更倾向于邪恶，直到它包含各种邪恶。

综上所述，明显可知，唯有主能移除邪恶，祂在那些信祂，并爱邻舍的人里面作工。主、仁和信形成一体，就像我们的生命、意愿和理解力形成一体一样；如果我们把它们分离，它们各自就都会粉碎，就像一颗珍珠被碾成粉末一样。我们怎能变成那一体的一部分呢？我们不能，除非我们通过悔改至少移除自己的一些邪恶。我说，我们移除自己的邪恶，是因为没有我们的合作，主无法独自移除它们。

有一种说法是，没有人能守全律法，尤其是因为人若犯了十诫中的一条，就犯了全部(雅各书 2: 10 - 11; 马太福音 5:19)。但这种公式化的说法并不是它听上去的那样。正确的理解方式是，人若故意或蓄意犯一条诫命，就实际上犯了其余诫命，因为故意或蓄意违反一条诫命的行为，就等于彻底否认这种行为是有罪的，并拒绝任何相反的论点。人若如此否认、弃绝罪的真正观念，就不会关心任何既定行为是否被贴上罪的标签。

这就是那些不想听见关于悔改的任何话之人所发展的那种坚定信念。然而，那些通过悔改移除了一些为罪的邪恶之人，则发展出一种信主并爱邻的坚定信念。他们被主保守在也避免其它许多事的坚定信念中。因此，他们若因没有认识到正在发生的事，或被欲望压倒而犯了罪，这罪不会归与他们。这不是他们计划要做的事，他们也不支持他们所做的事。

我可以通过以下经历来强化这一点。在灵界，我遇见许多人，他们在物质界时，就有着相似的生活方式。他们都衣着时尚，享受美

食，做生意赚钱，去看戏，开恋人的笑话，好像他们自己很好色一样，以及其它许多诸如此类的事。然而，天使给其中一些人贴上了邪恶和有罪的标签，却没有给另一些人贴上。天使声称，前者是有罪的，后者是无辜的。当被问到为什么会这样，因为他们所做的事都是一样的时，天使回答说，他们基于其计划或动机、意图和目的来评估所有人，并相应地区分他们。天使原谅那些意图原谅他们的人，谴责那些意图谴责他们的人，因为天堂里的所有人都有良善的意图，地狱里的所有人都有邪恶的意图。

这些观点可通过对比来说明。当我们不进行悔改时，所保留的罪就像我们所患的各种致命疾病，除非我们得到药物来消除造成伤害的东西。这样的罪尤其像坏疽，这病(若不及时制止)会蔓延，不可避免地导致死亡。它们就像没有切开的疖子和脓肿，积液会渗入周围组织，然后渗入附近的内脏，最后渗入心脏，导致死亡。

有经验的园丁都知道，从坏种子或坏根长出来的树干会把有害的汁液输送到嫁接在它上面的好树的树枝上，然后爬上那树枝的坏汁液就变成好汁液，并产生有用的果子。当邪恶通过悔改的过程被移除时，同样的事就发生在我们身上；我们通过悔改被嫁接到主上面，就像枝子嫁接到葡萄树上一样，我们就会结出好果子(约翰福音 15:4-6)。

3. 当我们在自己里面查找罪时，悔改就开始了。在基督教界，任何人都不可能没有罪的概念。基督教的每个人从小就被教导什么是恶，从年轻开始就被教导哪些恶是有罪的。有罪的邪恶就是反对邻舍的邪恶；反对邻舍的邪恶也是反对神的邪恶，这就是罪。然而，拥有罪的概念对我们没有任何用处，除非我们省察自己的生活行为，看看

我们是否公开或暗中做过任何这样的事。在此之前，关于罪的一切对我们来说都只是一种概念；牧师关于它所说的，都只是一种声音，左耳进，右耳出，然后就消失了。最终，它变成沦落为敬拜中的模糊想法和含糊话语的一个主题；对许多人来说，它似乎是想象和神话。然而，如果我们根据我们对罪的概念来省察自己，在自己里面发现某种类似这样的东西，对自己说，“这邪恶是罪”，然后出于对永恒惩罚的惧怕而戒除它，情况就完全不同了。这时，我们第一次接受在教会以两耳听到的具有教导性和说明力的讲道，把它放在心上，然后从非基督徒变成基督徒。

在整个基督教界，还有什么比我们应当省察自己的观念更广为人知的呢？无论在罗马天主教的各个地方，还是在新教国家和君主制国家的各个地方，当人们接近圣餐时，他们都会受到教导和警告，他们必须省察自己，认识并承认自己的罪，开始一种不同性质的新生活。在英国，这是在可怕的威胁下完成的。在圣餐前的祷告中，牧师在祭坛旁边朗读并宣布以下内容：

配领圣餐的途径和方法，首先是按神诫命的准则，省察自己的生活 and 话语。你要注意在哪方面从意愿、话语和行为上犯了罪，然后为自己的罪哀叹，向全能的神忏悔，完全以修正自己的生活为目的。你若发现自己不仅冒犯了神，还冒犯了你的邻舍，就必须与他们和解，预备尽最大能力为你向其他人所造成的一切伤害和错误而作出补偿和赔偿；同样也要准备好宽恕那些冒犯你的人，就像你希望因你的冒犯而从神那里得到宽恕一样。否则，领受圣餐只会增加你的诅咒。因此，你们当中若有人亵渎神，阻碍或诽谤圣言，或奸淫，或心怀恶意、怨恨，或犯有其它任何严重罪行，就必须悔改自己的罪。不然，就不

要来参加圣餐礼；否则，你们领受圣餐之后，魔鬼就会像进入犹大那样进入你们里面，使你们充满一切邪恶，给你们的身体和灵魂都带来灭亡。

然而，有些人不能省察自己，如：小孩子和少男少女，他们还没有达到可以反省自己的年龄；缺乏反省能力的简单人；所有不敬畏神的人；一些患有精神或身体疾病的人；以及那些坚信唯信称义，将基督的功德归于自己的人，他们确信，如果他们进行自我省察和悔改，那么他们自己的某些东西就可能会侵入，以至于毁灭他们的信仰，把他们的救赎从它唯一的焦点中转移或改变方向。对刚才所列举的这类人来说，口头忏悔是有益的，尽管它与践行悔改不一样。

那些知道何为罪，尤其从圣言知道很多罪，并教导罪，却不省察自己，从而看不到自己里面的罪之人，好比那些省吃俭用存了钱，只是把它放在盒子和柜子里，除了看一看，数一数之外，再没有其它用途的人。他们又像那些聚敛金银珠宝，把它们放在库房的保险箱里，只是为了拥有它们，没有其它目的的人。

4. 积极悔改。从圣经的教导清楚可知，我们必须悔改。不过，下面会说明，悔改都涉及什么，我们如何进行悔改。凭我们被赋予的理性能力，我们当然都能明白，悔改并不仅仅在于口头忏悔我们是罪人，像一个伪君子那样罗列出许多罪。对我们来说，当我们感到极度苦恼和痛苦时，还有什么比从我们嘴里呼吸并发出叹息和呻吟，捶着胸脯，声称自己犯了各种各样的罪更容易的呢？即便我们实际上并没有意识到我们自己里面的一个罪。住在我们的爱里面的那帮魔鬼会随着我们的叹息而离去吗？他们当然会对我们的装腔作势嗤之以鼻，像以前一样呆在我们里面，因为我们是他们的家。这些要点可以澄清，

圣言所说的“悔改”并不只是忏悔；如我前面所说的，它是指悔改恶行。

问题是，我们如何悔改？答案是，我们要积极地悔改。也就是说，我们要省察自己，认识并承认我们的罪，向主祷告，开始新的生活。不省察自己，悔改是不可能的，这一事实在前面的标题下已经说明。除非我们认识到自己的罪，否则省察自己有什么意义呢？除非我们承认这些罪在我们里面，否则这种认识有什么意义呢？除非我们在主面前忏悔自己的罪，祈求祂的帮助，然后开始新的生活，这是整个操练的目的，否则这三个步骤有什么意义呢？这就是积极的悔改。

这需要采取一系列行动，这一事实是随着我们离开童年，变得越来越独立，能自己进行推理而都能意识到的事。我们可以通过思考我们的洗礼看到这一点。洗礼表示重生；在洗礼的仪式上，我们的教父教母代表我们承诺，我们将弃绝魔鬼及其一切作为。同样，想想圣餐，我们都被警告过，为了有资格参加圣餐礼，我们必须从我们的罪中悔改，转向神，开始新的生活。我们也可以想想十诫，就是所有基督徒手中的教理问答。十诫当中有六条诫命吩咐我们不要作恶。我们若不通过悔改除去这些恶，就不能爱邻舍，更不能爱神，尽管律法和先知，也就是圣言，因而拯救，都依赖于这两条诫命(马太福音 22:40)。

如果我们经常练习悔改，也就是说，每次我们准备领受圣餐时，都练习悔改，那么悔改就会变得有效。后来，如果我们避免我们在自己身上所发现的这种或那种罪，这就足以使我们真正悔改。当我们到达这一点时，就走上了通往天堂的道路，因为那时我们开始从一个属世人变成一个属灵人，并在主的帮助下重生。

这种改变可通过以下对比来说明。悔改之前，我们就像一片沙漠，

里面住着可怕的野生生物，龙，鹰鹫，鸣角鹫，蝰蛇和毒蛇；这沙漠的灌木丛中还有圣经所提到的猫头鹰和秃鹫，野山羊在那里跳舞(以赛亚书 13:21)。然而，这些生物在人的劳动和努力下被赶出去之后，这沙漠就可以耕作和培育为田地了，这些田地先种上燕麦、豆类和亚麻，后种上大麦和小麦。

这也好比人类中占主导地位的大量恶人。如果恶人不受到惩戒，不处以鞭刑和死刑，没有哪个城市能幸存下来；也没有哪个民族可以长久。事实上，我们每个人都是最小形式的社会本身。我们若不以属灵的方式对待自己，就像更大的社会以属世的方式对待恶人那样，死后就会受到惩戒和惩罚；并且这会持续到我们出于对进一步惩罚的纯粹恐惧而停止作恶；尽管我们永远不能被迫出于对良善的爱而实行良善。

5. 真正的悔改是不仅省察我们的行为，还省察我们的意图。真正的悔改之所以不仅要省察我们的生活行为，还要省察我们的意愿意图，是因为我们的理解力和意愿产生我们的行为。我们从我们的思维说话，从我们的意愿行动；因此，我们的言语就是我们的思维在说话，我们的行为就是我们的意愿在行动。既然这是我们言行的起源，那么毫无疑问，当我们的身体犯罪时，正是这两种官能在犯罪。

事实上，我们有可能悔改我们通过身体所做的恶事，却仍思想并意愿它。这就像砍掉一棵坏树的树干，却将它的根仍留在地里；这根会再长出同样的坏树，还向周围扩散。然而，当连这根也拔除时，就会有不同的结果；当我们省察我们意愿的意图，并通过悔改移除邪恶时，这种事就会在我们里面发生。

我们通过省察自己的思维还省察我们意愿的意图。我们的意图

显现在我们的思维中，如当我们思想、意愿和意图报复、奸淫、偷盗、作假见证，并贪恋这些事时。这也适用于亵渎神、圣言和教会等等的行为，我们若将我们的心智集中在这些问题上，并探究一下，若不害怕法律或丧失名声，我们是否会做这类事；若探究之后，我们决定，我们不会意愿这些事，因为它们是有罪，那么我们就是在践行真正而深刻的悔改。当我们在这些邪恶中感受到快乐，可以自由地去行这些邪恶，但那时却抵制并避免时，更是如此。如果我们反复这样练习，那么当我们的邪恶回来时，我们就会感觉这些邪恶的快乐是让人不快的东西，最终判它们下地狱。这就是主说这些话的意思：

想得着自己灵魂的，必失掉它；为我失掉自己灵魂的，必得着它。
(马太福音 10:39)

那些通过这种悔改从自己的意愿中移除邪恶的人，就像人及时拔除魔鬼撒在他们田里的稗子，允许主神救主所撒的种子获得自由的土地，并为收割而发芽(马太福音 13:25-30)。

长久以来，有两种爱已深深扎根于人类，即：对掌控所有人的爱和对拥有所有人财富的爱。如果第一种爱的缰绳松开，它就会向前冲，直到想成为整个天堂的神。如果第二种爱的缰绳松开，它也会向前冲，直到想成为整个世界的神。对邪恶之爱的其它一切形式都排在这两种爱之下，并充当它们的军队。

这两种爱通过自我反省是很难发现的。它们就住在我们里面的一个深深的层面上，并隐藏起来。它们就像潜伏在崎岖岩石表面的毒蛇，将自己的毒液存起来，以便当有人在岩石上睡着时，它们给予致命一击，然后爬回去，从视线中消失。这些爱也像古代作家提到的塞壬。塞壬会利用歌声引诱人们，并杀死他们。这两种爱穿上长袍和束

腰外衣，就像魔鬼用魔法投射形像，好在自己的密友和他们想欺骗的其他人面前显得穿着得体一样。

然而，务必注意，这两种爱在平民中，比在大人物中更为普遍；在穷人中比在富人中更普遍；在臣民中比在王室中更普遍。在每种情况下，后者都生在权力和财富中。随着时间推移，后者看待自己的权力和财富，就像层次低一些的人，如指挥官，总督，海军上将，甚至贫困的农场工人看待自己的家庭和财产一样。然而，当君主想向不属于自己的民族行使权力时，情况就不同了。

我们意愿的意图必须加以省察，因为我们的爱住在我们的意愿中。我们的意愿是我们的爱之器皿。我们整个的爱从它在我们意愿中的居所将它的快乐感觉赋予我们理解力中的感知和思维。我们的感知和思维凭自己什么都做不了；它们服务于我们的意愿。它们与我们的意愿一致，同意并支持与我们的爱有关的一切。

因此，我们的意愿是我们生活的家园。我们的理解力只是我们进出的前厅。这就是为何我前面说，我们必须省察我们意愿的意图。当省察并移除这些时，我们就从我们的属世意愿(就是我们经遗传所获得的邪恶和我们实际所犯的邪恶寄宿的地方)被提升到我们的属灵意愿。主通过这更高的意愿改造并重生我们的属世意愿，也通过它工作，以改造和重生我们身体的感官和自愿官能，直到这个过程包围我们整个人。

那些不省察自己的人就像病人，疾病关闭了他们的毛细血管，从而败坏了他们的血液，造成他们四肢萎缩、麻木，还因它们的体液，因而它们所产生的血液粘稠、刺激性、酸化导致严重的慢性病。而那些省察自己，包括自己意愿的意图之人，则像这些疾病被治愈、重获

年轻时所感受到的生命活力之人。那些正确省察自己的人，就像从俄斐拉而来的船只，满载金银宝石；然而，在省察自己之前，他们就像装载不洁货物的驳船，把城市街道的污秽和粪土运走。

6. 作为宗教实践而行善。在新教的基督教界，积极的悔改，也就是省察自己，认识并承认自己的罪，向主祈求，开始新生活，实践起来是极其困难的，原因有很多，后面会讲到。因此，这里有一种更容易的悔改，即：当我们正在考虑做某件恶事，形成作这恶事的意图时，就对自己说：“我正在思想这恶事，并打算去做，但它是罪，所以我不会去做。”这会抵消地狱正在注入我们的诱惑，并阻止它进一步入侵。

令人惊讶，但却千真万确的是，任何人都很容易责备正打算做恶事的别人，说：“不要这样做，这是罪！”然而，我们却很难对自己说这样的话。原因在于，对自己说这话需要意愿的行动，而对别人说这话只需要基于我们所听见的东西的低层次的思维。

在灵界有一项调查，看看哪些人能进行这第二种悔改。结果发现，这样的人就像浩瀚沙漠里的鸽子那样稀少。有些人表示，他们确实能进行这第二种悔改，但不能在神面前省察自己，承认自己的罪。然而，所有作为宗教实践而行善的人都避免实际的邪恶。不过，人们极少反思属于他们意愿的内层。他们认为他们既参与了善行，就不会参与恶行，甚至他们的良善遮盖了他们的邪恶。

但我的朋友，放弃邪恶是获得仁爱的第一步。圣言教导了这一点，十诫也教导了这一点。洗礼教导了这一点，圣餐教导了这一点，理性同样教导了这一点。若不审视我们自己，我们怎能从我们的邪恶中逃脱，或把它们赶走？没有内在的洁净，我们的良善如何能变成真正的

良善？

我知道，所有虔诚的人，以及所有具有正常理性的人在读到这一点时，都会点头，并视之为真正的真理；即便如此，也只有少数人会按它所说的去做。

然而，所有作为一种宗教实践而行善的人，不仅基督徒，还包括非基督徒，死后都被主接受和收养。主说：

我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。祂还说，我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄最小中的一个身上，就是做在我身上了。你们这蒙福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。（马太福音 25:34 - 36, 40）

重要的是，要认识到，那些仅出于属世良善，没有出于宗教信仰而行善的人死后不会被主接受。这是因为在他们善愿中的良善只是属世的，不是属灵的；能在主与我们之间建立一种伙伴关系的，是属灵良善，而不是没有属灵良善的属世良善。属世良善只属于血气，是我们生来从父母那里所继承的。属灵良善是灵的良善，是在主的帮助之下重新出生的。

那些作为宗教实践实行仁之良善，并作为宗教实践的一部分而不作恶，却不接受新教会关于主的教义之人好比结好果子的树，但只结几个果子。这种人又像虽结好果子，但果子很小的树；尽管如此，这些树还是被保存在园子里照料着。他们还好比森林里的野生橄榄树和无花果树，以及山坡上野生的香草和香脂灌木。他们就像作为在里面举行虔诚敬拜的神家的小建筑。他们是右边的绵羊（马太福音 25:33），被山羊攻击的公绵羊（但以理书 8:2 - 14）的范例。在天堂，

他们的衣服是红的。然而，在他们接受了新教会教导的良善行为和态度之后，他们的衣服就变成紫的，并且(如果他们也接受新教会的真理)越来越光彩照人。

7. 我们要祈求主的帮助。我们转向主神救主：(1) 因为祂是天地之神，救赎主和救主，拥有全能、全知和全在，是怜悯和公义本身；(2) 因为我们是祂创造的，教会是祂的羊圈，新约多次吩咐我们转向祂，敬拜并爱慕祂：

我实实在在地告诉你们，不从门进羊圈，倒从别的路爬进去的，就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。我就是门。凡从我进来的，必然得救，可找着草场。盗贼来，无非要偷窃，杀害，毁坏。我来了，是要叫他们得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人。(约翰福音 10:1-2, 9-11)

我们不可从别的路爬进去，其中“别的路”是指通往父神的路，因为父神是看不见的，因此无法接近，也无法获得伙伴关系。这就是为何祂降世，让自己能被看到，可以接近，也可以获得伙伴关系。祂这样做只有一个原因，就是让人类可以得救。如果我们不将自己的思维指向作为一个人的神，我们对神的整个观念就会失去。它就会像我们的视线投向宇宙时那样崩塌。我们看到的不是神，而是空空的虚无，或作为一个整体的自然界，或自然界里面的某些物体。

那降世的，是神自己；祂自永恒就一直是，并且现在仍是那一位。这一点从主和救主的出生很清楚地看出来。祂由至高者通过圣灵成孕。结果，童女马利亚生下祂的人身显现。由此可知，祂的灵魂是被称为父的神性本身，毕竟神是不可分割的；作为结果而出生的人身是父神的人身显现，被称为神的儿子(路加福音 1:32, 34-35)。由此可

见，当我们转向主神救主时，也就转向了父神。这就是为何当腓力求主将父显给他们看时，主回答腓力说：

那看见我的，就看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？你们当信我，我在父里面，父在我里面。(约翰福音 14:6 - 11)

在我们省察自己之后，有两项义务是我们必须履行的，即：祷告和忏悔。祷告是求主怜悯我们，赐给我们力量去抵制我们已经悔改的邪恶，向我们提供行善的倾向和渴望，因为“离了祂，我们不能做什么”(约翰福音 15:5)。忏悔就是我们看到，认识并承认自己的邪恶，发现我们是可怜的罪人。

我们既没有必要在主面前列举自己的罪，也没有必要祈求祂饶恕它们。我们之所以没有必要在主面前列举我们的罪，是因为我们在自己里面把它们找出来，看到了它们；因此，它们被呈现在主面前，因为它们被呈现在我们面前。当我们省察自己时，主引导我们，显露我们的罪，激发我们的悲伤，同时也激发停止犯罪，并开始新生活的动力。

我们之所以不必祈求主饶恕我们的罪，原因有两个：第一，罪并没有被废除，只是在我们里面被重新安置了。当悔改之后，我们停止犯罪，开始新生活时，它们就被移除了。这是因为有无数欲望以一种集群粘附着每种邪恶；这些欲望不能瞬间被移除，但能随着我们允许自己被改造和重生而分阶段解决。

第二，主是怜悯本身。因此，祂饶恕所有人的罪。祂不责备任何人的罪。祂说，他们不知道自己在做什么(路加福音 23:34)；但这并不意味着我们的罪被完全除去了。当彼得问，他该饶恕得罪他的弟兄

几次，是否该饶恕七次时，主回答说，我说的不是七次，乃是七十个七次(马太福音 18:21-22)。那么，主又如何饶恕呢？

然而，对那些被沉重的良心压得喘不过气来的人来说，为了赦免，在教会牧师面前列出自己的罪，以减轻负担，不会造成伤害。这样做会让他们养成省察自己，并反思自己的日常邪恶的习惯。然而，这种忏悔本质上是属世的，而上述忏悔是属灵的。

像崇拜神一样崇拜地上的某个基督的代理人，或像呼求神一样呼求某个圣徒，在天上比拜日头、月亮和星星，或从算命先生那里寻求答案，相信他们毫无意义的话语更没有效果。这样做就像拜一个教堂，而不是拜教堂里的神。这就好像不将荣誉请求书提交给国王本人，而是提交给为国王拿手杖和王冠的王的仆人。这将是毫无意义的，就像尊敬一件闪闪发光的紫袍，而不是尊敬穿这紫袍的人；像赞美太阳的光辉和金色光芒，却不赞美太阳本身；像向名字，而不是人致敬。下面约翰一书中的话就是说给那些做这种事的人的：

我们必须在那位真实的里面，就是在耶稣基督里面。祂是真神，也是永生。小子们哪，你们要防备偶像！（约翰一书 5:20, 21）

8. 对那些践行悔改的人来说，悔改是容易的。积极的悔改就是省察自己，认识并承认自己的罪，在神面前忏悔它们，开始新的生活。这与前面对它的描述是一致的。在新教的基督教界(我在此说的是所有脱离罗马天主教的基督徒，以及那些属于罗马天主教，却不积极悔改的人)，出于种种原因，人们对这种悔改有巨大的内在抵触。有些人不想积极悔改，有些人则害怕。他们养成了不积极悔改的习惯，这首先导致不情愿，然后理智和理性支持不这样做，在某些情况下，还会带来对它的悲伤、畏惧和惊恐。

众所周知，习惯形成一种第二天性；因此，对一个人来说很容易的事对另一个人来说就很难。这也适用于省察我们自己并忏悔我们已经发现的东西。对体力劳动者、搬运工和农场工人来说，用双手从早劳作到晚是容易的；但一个优雅的贵族做这种工作，不到半小时就会疲劳流汗。让一个跑步的人带上手杖，穿着舒适的鞋子走几英里路是很容易的，而一个习惯坐马车的人则很难从一条街慢慢跑到下一条街。所有致力于自己工艺的工匠都能轻松而心甘情愿地追求它，当离开时，就渴望回来；而强迫一个具有同样技能的懒人去练习这门工艺几乎是不可能的。这同样适用于凡拥有某种职业或追求的人。

对一个追求宗教虔诚的人来说，还有什么比向神祷告更容易的呢？对一个被不虔诚奴役的人来说，还有比这更难的吗？所有牧师第一次在皇室面前讲道时，都很害怕。但他们习惯之后，就会大胆继续下去。

对天使人来说，还有什么比举目仰望天堂更容易的呢？而对魔鬼人来说，还有什么比把目光投向地狱更容易的呢？然而，魔鬼人若是伪君子，也能以同样的方式仰望天堂，但却心怀厌恶。我们都充满心中的目的和这目的所产生的习惯。

9. 那些从不践行悔改的人不知道何为良善和邪恶。由于在新教的基督教界，只有少数人实践悔改，所以有必要补充的是，那些不审视或研究自己的人最终不知道什么是诅咒的邪恶和拯救的良善，因为他们缺乏允许他们发现的宗教实践。我们看不见、不认识或承认的邪恶仍留在我们身上；留在我们身上的东西会越来越坚固，直到它封锁了我们心智的内在区域。因此，我们首先变成属世的，然后变成感官的，最后变成肉体的。在这些情况下，我们不知道任何诅咒的邪恶

或任何拯救的良善。我们变得像一棵长在坚硬岩石上的树，把根扎在岩石的缝隙里，最终因没有水分而干枯。

凡受过良好教育的人都是理性和道德的。然而，有两种方式能变得理性：一种世界的方式，一种天堂的方式。那些以一种世界的方式，没有以一种天堂的方式变得理性和道德的人只在言谈举止上是理性和道德的。他们内在是动物，甚至是掠食性的动物，因为他们与地狱居民步调一致，他们都是这样的。然而，那些也以一种天堂的方式变得理性和道德的人是真正理性和真正道德的，因为他们既在灵里，也在言行上拥有这些品质。某种属灵的东西就隐藏在他们的言行里面，就像激活他们属世、感官和身体层面的灵魂。这种人与天堂居民步调一致。

因此，既有属灵的理性道德人，也有纯属世的理性道德人。在世上，你无法区分他们；如果他们的伪善演练得很好，尤其如此。然而，天上的天使能区分两者，容易得就像区分鸽子和猫头鹰，或绵羊和老虎。

那些纯属世的人能看到别人的良善和邪恶，并加以指责；但他们从不审视或研究自己，所以看不到自己的邪恶。如果别人发现了他们的邪恶，他们就会利用他们的理性官能来隐藏它，就像蛇把它的头藏在沙土里一样；然后，他们就像大黄蜂钻进粪便那样投入那邪恶。

邪恶给他们的快乐就会造成这种瞎眼的后果。它像沼泽上的雾一样包围着他们，吸收并窒息光线。这就是地狱快乐的性质。它从地狱散发出来，并流入每个人，但只流入我们的脚底、背部和后脑勺。我们若以前额和胸膛来接受这流注，就会成为地狱的奴隶，因为人类的大脑服务于理解力及其智慧，而小脑服务于意愿及其爱。这就是为

何我们有两个脑半球。唯一能修正、改造并扭转刚才所提到的那种地狱快乐的，就是属灵的理性和道德。

请允许我简要描述一下那些理性和道德纯属世的人。这种人本质上是感官的，若继续朝这个方向走，就会变成肉体或血气的。接下来的描述将以概要的形式列出要点。“感官”是用来描述人类心智里面生命最低层的词语；它附着并紧密联结于人体的五种感官。“感官人”是指那些基于肉体感官来判断一切的人，就是那些不相信任何东西，除非能用眼睛看见它，能用手摸到它的人。他们将自己能看见并摸到的东西称为“某种事物”，弃绝其它一切事物。

他们心智的内层，就是在天堂之光中看见的层级，是关闭的，以至于他们看不到任何与天堂或教会有关的真实东西。他们在最外层思考，而不是在里面思考；在里面，光是属灵的。由于他们所拥有的光是暗淡和属世的，所以像这样的人内心反对与天堂和教会有关的东西，尽管他们表面上能说赞成它们的话。他们若希望通过这样做获得统治权或财富，甚至能热情地说赞成它们的话。深信虚假、受过良好教育的人和有学问的人，特别是反对圣言真理的人，比其他人更感官化。

感官人能敏锐而巧妙地推理，因为他们的思考如此接近他们的言语，以至于实际上就在其中，几乎就在他们的嘴唇里面；还因为他们将一切聪明只归于凭记忆说话的能力。他们在为虚假辩护方面也有高超的技巧。在令人信服地为虚假辩护之后，连他们自己也相信这些虚假是真理。他们将自己的推理和辩护建立在公众觉得迷人和令人信服的来自感官的错误印象上。感官人比其他人更具欺骗性和恶意。

守财奴、奸夫和骗子尤其感官化，尽管他们在世人面前显得很聪明。他们心智的内在区域是令人厌恶和肮脏的；他们用这些内在区域与地狱相通。在圣言中，他们被称为死人。地狱居民是感官的。他们越感官，就在越深的地狱。地狱灵的气场通过一种后门与我们心智的感官层相连。在天堂之光中，他们的后脑勺看上去挖空了。古人有一个词来描述那些只基于感官印象进行辩论的人：他们称其为善恶知识树上的蛇

感官印象应该拥有最低，而不是最高的优先权。对智慧和聪明人来说，感官印象的确拥有最低的优先权，并从属于更内在的事物。对不明智的人来说，感官印象具有最高的优先权和控制权。感官印象若拥有最低的优先权，就有助于为理解力打开一条道路。然后，我们通过提取法来推断真理。

感官印象最接近世界，允许来自世界的信息进入；它们通过这种信息来筛选。我们通过感官印象与世界接触，通过理性印象与天堂接触。感官印象提供服务心智内在领域的东西。有些感官印象喂养理解力，有些感官印象喂养意愿。除非我们的思维被提到感官印象的层面之上，否则我们的智慧是微乎其微的。当我们的思维上升到感官印象之上时，它就会进入更清晰的光，最终进入天堂之光。我们凭这光而意识到正从天堂流入我们的事物。我们理解力的最外层内容是属世的信息。我们意愿的最外层内容是感官快乐。

我们的属世人就像一个动物。在我们的一生中，我们都呈现出一种动物的形像。因此，在灵界，感官人看似被各种各样的动物包围。这些动物都是对应。就其本身而言，我们的属世人只是一种动物，但由于属灵层已添加到它上面，所以我们能变成人。如果我们拒绝经历

这种转变，那么即便拥有使这种转变成为可能的官能，我们仍然可以假装为人，尽管那时我们实际上只是会说话的动物。在这种情况下，我们的言谈基于属世的理性，而我们的思维却基于属灵的疯狂；我们的行为基于属世的道德，而我们的爱却基于属灵的欲望。在拥有一种属灵理性的人看来，我们的行为看上去几乎完全像被狼蛛咬伤之人的疯狂舞蹈，被称为圣维特舞或圣盖伊舞蹈狂躁症。

众所周知，伪君子能谈论神，强盗能谈论诚实，奸夫能谈论做忠诚的配偶，等等。我们有能力关闭和打开在我们所思和所说之间的那道门，以及在我们所意图和所实行之间的那道门（守门人要么是谨慎，要么是欺骗）。没有关闭这些门的能力，我们很快就会陷入邪恶和残忍的行为，比任何动物都更野蛮。然而，这道门在我们死后都会打开；那时，我们的真实面目就会变得显而易见。然后，抑制我们的力量就是地狱的惩罚和监禁。

因此，善良的读者，要审视自己的内心，在自己里面努力找出一两个邪恶，并出于宗教原因远离它。如果你出于其它任何原因远离它，那么你这样做只是为了让它不再出现在世人面前。

第七章 改造和重生

悔改已经论述完了，按顺序接下来的主题是我们的改造和重生。这两个主题都跟随着我们的悔改，并被它向前推进。

如果我们从属世人转变为属灵人，有两种状态是我们都不可避免地进入并经历的。第一种状态被称为改造；第二种状态被称为重生。在第一种状态下，我们从我们的属世人着眼于拥有一个属灵人；我们渴望变成属灵的。在第二种状态下，我们变成一个既属灵又属世的人。第一种状态是由真理带来的(这些真理必须是信之真理)；我们通过这些真理旨在发展仁爱。第二种状态是由来自仁爱的善行带来的；我们通过这些善行更深地进入信之真理。

换句话说，第一种状态是发生在我们理解力中的一种思维状态；第二种状态是发生在我们意愿中的一种爱之状态。随着第二种状态开始并发展，一种变化在我们的心智中发生。一种反转是存在的，因为那时我们意愿中的爱流入我们的理解力，引导并驱使它的思考与我们所爱的和谐一致。随着爱之良善占据首位，信之真理退居其次，我们变得属灵，是新造的人(哥林多后书 5:17；加拉太书 6:15)。然后，我们的行为来自仁爱，我们的言语来自信仰；我们培养出对仁之良善的感觉和对信之真理的感知；我们在主里面，处于一种平安的状态。简言之，我们重生了。

我们若在这个世界上开始第一种状态，死后就能被带入第二种状态。我们若在这个世界上没有开始第一种状态，死后就不能被带入第二种状态，或重生。这两种状态可比作春天随着白昼的进展，光和热的增加。第一种状态就像黎明前，就是鸡叫时的晨光。第二种状态

就像黎明和早晨。在第二种状态下的进一步发展就像随着白昼行进到正午，光和热的增加。

这两种状态也可比作谷物的生长。在第一种状态下，它们就像青草；之后长出穗子或果穗；最后，谷物本身在这些结构里面生长。这两种状态又可比作一棵树的生长。它开始是从地里的种子长出来的嫩芽。然后，这嫩芽长成一株幼苗。之后枝子形成，并装饰上叶子。再之后这树开花，果实开始在花心中生长。随着果实生长和发育，它又产出新种子，这些种子实际上是此树的后代。

第一种状态，即改造的状态，可比作蚕从自身抽出丝来，并将自己包裹在里面时的状态。经历改造的一切艰苦努力之后，它能在空中飞行，不再像以前那样以桑叶为食，而是以花蜜为食。

1. 唯独主新造我们。仁与信的章节已经说明，主通过仁与信实行重生我们的过程。我将这两者，即仁与信称为手段，因为它们建立我们与主的伙伴关系。它们一起确保我们的仁爱是真正的仁爱，我们的信仰是真正的信仰。没有我们的参与，我们重生的过程就不会发生。前面的章节好几次提到我们与主的合作；然而，此处再次说明这一点，因为人类心智本质上不能摆脱这种感觉，即：它靠自己的能力完成这个过程。

一切动作和一切行为都有一个主动元素和一个被动元素。主动元素起作用，然后被动元素起反应。结果，一个行为是从两种元素中出来的。通过这种方式，磨坊被水车开动；马车被马拉动；动作被力量驱动；结果由原因产生；死的力量被活的力量驱动；一般来说，工具因被主因推动。众所周知，每一对都一起完成一个动作。

就仁与信而言，主起作用，我们起反应。主有一项活动促使我们

人类作出反应。行善的能力来自主。因此，有一种行动的意愿似乎是我们自己的，因为我们拥有自由选择。我们要么可以与主一起行动，通过如此行而与祂形成一种伙伴关系；要么可以依靠在主之外的地狱力量行动，通过如此行与主分离。我们的行动若与主的行动和谐一致，就是我在前所说的“合作”。为了更清楚地说明这一点，下面通过对比来说明。

从上述内容可知，主一直忙着重生我们。祂一直忙着拯救我们，没有重生，没有人能得救，如主自己在约翰福音所说的：

人若不重生，就不能见神的国。（约翰福音 3:3）

因此，重生是得救的手段；而仁与信是重生的手段。认为只要有当今教会所传讲的信仰（这种信仰不需要我们这一方的合作），我们就能重生，这种观念是愚蠢至极的。

刚才所描述的那种行动和合作可见于所有类型的运动和运动。心脏与其一切动脉之间的相互作用就是一个例子。心脏起作用，动脉利用它们的鞘和内膜来配合；这带来循环。类似的事发生在肺部。依靠上面大气高度的气压作用于肺；肺作用于肋骨，紧接着肋骨作用于肺。这种呼吸运动影响身体的每一种膜。脑膜，胸膜，腹膜，横膈膜，以及覆盖内部器官，并从内部将它们联结起来的其它所有膜，以这种方式作用和反作用，并合作，因为它们富有弹性。这些运动一起维持我们的持续存在。类似的事也发生在每一根纤维和神经，以及每一块肌肉中。事实上，它甚至发生在每一块软骨中。有充分的证据表明，这些运动中的每一项都有一个发起行动，然后有一个合作。

这种合作也存在于我们所有的身体感官中。就像运动器官一样，感觉器官由纤维、膜和肌肉组成；但没有必要描述各自的合作。众所

周知，光作用于眼睛，声音作用于耳朵，气味作用于鼻子，味道作用于舌头；各器官适应这种输入，从而产生感觉。

当然，谁都能从这些例子看出，思维和意愿不能存在，除非流入的生命与隐含在我们大脑下的属灵组织结构之间有一种类似的行动和合作。生命从主流入这种组织结构。该组织结构因合作而感知到它在思想什么，同样感知到那里正在考虑什么，形成什么结论，决定采取什么行动。如果生命力量单独采取行动，而我们不(似乎凭我们自己)合作，那么我们的思考能力不会超过一根木头的。我们的思考不会超过当一个牧师正在讲道时的教堂的思考；教堂的确能感觉到作为一种回声穿过双重门传来的声音的混响，但它不能欣赏讲道的任何内容。我们若不与主合作发展仁与信，也不会有什么不同。

以下对比能进一步说明，我们若不与主合作，会是什么样。如果我们感知或感觉到与天堂或教会有关的任何属灵事物，它会让我们觉得有某种敌对或不愉快的东西流入，就像我们的鼻子会对腐烂的气味作出反应，我们的耳朵会对不和谐的声音作出反应，我们的眼睛会对可怕的景象作出反应，或我们的舌头会对恶心的东西作出反应一样。

如果与仁爱有关的快乐，以及与信仰有关的享受真的流入以邪恶和虚假为快乐之人的心智属灵组织结构，那么这些人就会感受到可怕的痛苦和折磨，直到他们最终在无意识中崩溃。属灵组织结构由螺旋状的长链组成；在这种情况下，它在这种人里面会把自己卷成线圈，像蚂蚁群中的一条蛇那样受到折磨。这一事实已经在灵界通过大量经历向我充分演示了。

2. 重生以我们身体发育的那种方式进行。对人类来说，人肉体上

所经历的阶段和灵性上所经历的阶段，或身体的发展和灵的发展之间有一种恒定的对应关系。原因在于，在我们的灵魂层面上，我们生来是属灵的；但我们披上了构成我们肉体的尘世物质为衣。当我们的肉体被抛弃时，拥有自己灵体的我们的灵魂，就进入一切事物都是属灵的一个世界。在那里，我们与类似我们自己的其他属灵人交往。

我们的灵体必须要在我们的肉体里面形成。灵体由从主经由灵界流入我们的真理和良善构成；这些真理和良善从内在被我们以诸如我们里面来自物质界、被称为文明和道德的那类事物来接受。这清楚表明形成我们灵体的这个过程的性质。既然在人类里面，我们肉体上所经历的阶段和我们灵性上所经历的阶段之间有一种恒定的对应关系，那么可知，我们会经历某种类似成孕、被带到子宫里、出生和长大的事。

这解释了为何在圣言中，与肉体出生有关的话都象征我们属灵出生的各个方面，这些方面都与良善和真理有关。事实上，圣言字义所提到的一切属世事物，都体现、包含并象征了属灵事物。圣言所提到的属世生产从内在是指我们的属灵生产，如谁都能从以下经文所看到的，以赛亚书：

我们也曾怀孕疼痛，仿佛生产，却未曾行什么拯救。（以赛亚书 26:18）

同一先知书：

地岂能一日而生？我既使她临产，岂不使她生产呢？我既使她生产，岂能使她关闭子宫呢？（以赛亚书 66:8 - 9）

产妇的疼痛必临到以法莲身上；他是无智慧之子，因他在孩子的子宫里时间不长。（何西阿书 13:13）

别处也有许多类似经文。由于在圣言中，肉体的出生象征属灵的出生，属灵的出生来自主，所以主被称为造作我们的，拉我们出子宫的那一位，这从以下经文清楚看出来：

造作你，又在子宫里形成你的耶和华。（以赛亚书 44:2）

你拉我出子宫。（诗篇 22:9）

我从出子宫被你扶持，你使我出母腹。（诗篇 71:6）

雅各家啊，要听我！你们自从出子宫，我就抱着你，自离子宫，我就怀着你。（以赛亚书 46:3）

还有其它类似经文。这就是为何主被称为父（如以赛亚书 9:6；63:16；约翰福音 10:30；14:8-9）。这就是为何那些接受来自主的良善和真理的人被称为“神的儿女”、“从神生的”，又为何经上说他们“彼此是弟兄姊妹”（马太福音 23:8）。这也是为何教会被称为母亲（何西阿书 2:2, 5；以西结书 16:45）。

以上几点清楚表明，肉体出生与属灵出生之间有一种对应关系。正因有这种对应关系，所以可知，我们不仅说这种新生包括成孕、在子宫里抱着、出生和长大的阶段，而且我们重生的这些阶段实际上是真实的。然而，这些阶段究竟是什么，将在这一章阐述重生时按适当顺序来呈现。在此我只想提一点：人类的种子在理解力里面从内部成孕，在意愿里面成形。它从那里被转移到睾丸，在那里把自己包裹在一个属世的包裹物中，然后被送入子宫，最后进入世界。人的重生与植物界的各个方面之间有一种对应关系。这就是为何圣言把我们描绘成树，把我们所拥有的真理描绘成种子，把我们所拥有的良善描绘成果实。

一棵坏树可以重生，然后结出好果子、好种子；这一点从嫁接清

楚看出来。坏的汁液即便从根部通过茎一直输送到嫁接的地方，仍可变成好的汁液，使树变好。类似的事发生在那些被嫁接到主那里的人身上，正如主以下面的话所教导的

我是葡萄树，你们是枝子。住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子。人若不住在我里面，就像枝子丢在外面，一旦枯干，就被扔在火里烧了。（约翰福音 15:5-6）

许多学者指出，人类的繁衍不仅与树的繁殖，还与所有植物的繁殖有相似之处。关于这个主题，我在此补充一些内容来结束这次讨论。

树木和植物界的所有其它成员都没有两个性别，即：雄性和雌性。那里只有一个性别，即雄性。唯独土地或大地是它们共同的母亲，因而像女性。土地接受各种植物的种子。它打开这些种子，如同把它们带到子宫里，滋养它们，生出它们，也就是把它们带到日光之下。后来，它又穿上它们为衣，并维持它们。

种子一旦在地里打开，首先长出根，这根就像心脏。它从根输出汁液，这汁液就像血液。它通过如此行形成一种具有肢体的完整身体：身体是树干；它的肢体是树枝和细枝。植物在出生后立即展开的叶子起到肺的作用。正如心脏没有肺的帮助就不能产生动作和感觉，而是在肺的帮助下给我们带来生命，根没有叶子的帮助就不能长成一棵树或一株植物。花朵作为走向果实的第一步，是一种提炼汁液（即植物“血液”）的方法；这种方法就是将更纯的元素与不纯的元素分离，然后形成新的茎，好允许更纯的元素流入花的中心。净化后的汁液流经这茎，开始形成果实，然后使果实成熟。果实就像睾丸；种子在它里面成熟。

植物的灵魂（或换句话说，植物的多产本质），在每一滴汁液里面

的至内层占主导地位；它来自灵界的热，不来自其它源头。由于这热来源于属灵的太阳，所以它的永恒目标就是产生新生命，从而确保创造继续下去。由于这热以产生新人为根本目的，所以凡它产生的东西都与人类有某种相似之处。

如果你对我说，植物界的所有居民都是男性，只有大地或土地对所有居民扮演女人或母亲的角色，那么我将用蜜蜂的类似情况来说明。根据斯瓦姆默丹(荷兰博物学家)在其《自然界圣经》的目击者陈述，蜜蜂只有一个共同的母亲，它在整个蜂群中产生所有的后代。既然连这些小生物也只有一个共同的母亲，那么为什么所有植物就不是这种情况呢？

大地是万物之母，这种观念也可以从属灵的角度来说明。在圣言中，“地”表示教会，教会是所有人的母亲，甚至在圣言被称为母亲(加拉太书 4:26)。关于地表示教会的证据，可参看《揭秘启示录》(285, 902 节)对这个词的讨论。

大地或土地之所以能渗透到种子的中心，包括它的繁殖物质，把它带出来，使它循环，是因为每一粒泥土或花粉都从它的精髓中散发出一种微妙的气息，这气息渗透到种子里面。这种渗透是灵界之热的主动力量的结果。

我们只能逐渐重生。存在于物质界中的每一和一切事物都可以用来说明这一事实。一株幼苗不是一天就长成一棵大树的。首先是一粒种子，然后是根，之后是芽，芽又长成树干；再之后开枝散叶，最后开花结果。小麦和大麦不是一天就生长成熟准备收割的。房子不是一天建成的。我们也不是一天就完全长大的；获得智慧甚至需要花费我们更长的时间。教会不是一天建立的，更不用说完善了。我们若不

先开个头，就不会朝目标前进一步。

那些对重生有不同概念的人对仁爱或信仰一无所知，也不知道这两种品质各都如何随着我们与主合作而生长。这一切清楚表明，重生的过程类似我们成孕，被带到子宫里，出生和长大。

3. 改造发生在我们的理解力中，重生则发生在我们的意愿中。由于这个标题和接下来的标题论述改造和重生，改造属于理解力，而重生属于意愿，所以对你们来说，重要的是知道理解力与意愿之间的区别。本书第一章的开头已经摆出了它们之间的区别。因此，我建议你先阅读那一部分，然后阅读此处内容。

我们与生俱来的邪恶在意愿中，意愿是我们属世人的一部分；这属世人会迫使理解力同意它，并持有与它的欲望和谐一致的思维。因此，我们若要重生，就必须借助我们的理解力作为中间原因。

这个过程利用我们的理解力首先从我们的父母和老师，然后从我们阅读圣言，听讲道，读书和交流中所获得的信息片段。结果，我们的理解力所获得的事物被称为真理。因此，说我们通过我们的理解力被改造，就等于说我们通过我们的理解力所获得的真理被改造。真理教导我们当信谁，信什么，以及当做什么，意愿什么。毕竟，无论做什么，我们都是出于我们的意愿并照着我们的理解力去做的。

既然我们的意愿从我们出生那天起就是邪恶，既然我们的理解力教导我们什么是恶，什么是善，并且我们有可能只意愿这一个，不意愿那一个，那么可知，我们的理解力就是我们必须改造所用的手段。在被称为改造的阶段，我们逐渐从思想上看到并承认，恶就是恶，善就是善，并决定选择善。当我们真正试图戒除邪恶，并实行良善时，被称为重生的阶段就开始了。

为了这个目的，我们被赋予将我们的理解力几乎一直提升到天上的天使所享有的光中的能力。这种提升让我们看到我们当意愿什么，当做什么，才能在我们活在世时获得成功，死后有幸拥有永恒的幸福。我们若为自己获得智慧，并使我们的意愿服从这智慧，就会成功并蒙福。然而，我们若将我们的理解力用来服从我们的意愿，就不会成功，也不会幸福。原因在于，自我们出生的那一刻起，我们的意愿就有一种朝向各种邪恶的倾向，包括可怕的邪恶。如果我们的意愿不受我们的理解力约束，相反，我们让它自由奔跑，我们很快就会陷入犯罪行为；由于我们与生俱来的野蛮的动物本性，我们会出于纯粹自私的原因而消灭和屠杀没有向我们示好或不放纵我们欲望的每一个和任何人。

另一方面，如果我们的理解力不能单独完善，然后再完善我们的意愿，我们就根本不是人；我们将是动物。如果我们的意愿和理解力没有分离，如果理解力不能上升到意愿之上，我们既不能思考，也不能说出我们所思考的东西。我们只能发出表达我们感觉的噪音。我们根本不能以理性的方式行事，只会凭直觉行事。我们将完全无法了解神，或通过我们所知道的看到祂；结果，我们将无法形成与神的伙伴关系，并活到永远。

我们拥有思维，意愿事情，就好像我们凭自己如此行。我们凭自己思考和意愿的这种感觉就是那允许建立与主的一种相互关系的东西。没有相互性，伙伴关系是不存在的。例如，伙伴关系不会存在于起作用的元素和作出反应的元素之间，除非它们之间有适应或接触点。

只有神是起作用的力量。我们允许自己体验这种起作用的力量，

与它合作；表面上看，好像我们自己在起作用，尽管我们内在实际上从神行动。从刚才的陈述中，你若以正确的方式看待它们，就能看到人类是什么样。你可以看到，如果人类的意愿通过理解力被提升，它拥有的爱之品质；你也可以看到，如果人类的意愿若没有被提升，它拥有的爱之品质。

重要的是，要知道，将理解力甚至提升到天上的天使所拥有的那个层次的能力，已经被造为每个人的一部分，无论恶人还是善人。事实上，地狱里的所有魔鬼都保留着这种能力，因为所有在地狱里的人都曾作为人而存在于物质界。我经常通过活生生的经历看到，情况就是这样。

尽管如此，地狱里的魔鬼之所以在属灵问题是疯狂的，而不是聪明的，是因为他们意愿邪恶，不意愿良善。认识并理解真理让他们感到厌恶，因为真理支持良善，反对邪恶。

这些观点也清楚表明，我们重生的第一步就是以我们的理解力来接受真理。第二步就是打算将这些真理付诸实践；最终，它采取实际将它们付诸实践的形式。

没有人仅仅基于一个人对真理的认识而理所当然地被称为一个“改造”的人。通过将我们的理解力提升到住在我们意愿中的爱之上，我们都能理解这些真理，说出、教导并宣扬它们。一个真正被改造的人是渴望真理，因它是真理的人。这种渴望依附于我们的意愿，它若持续存在，就会在我们的意愿与理解力之间建立一种伙伴关系。然后，我们的重生就开始了。后面的章节将论述我们的重生如何进行，此后又如何得到完善。

以下对比可以说明，当人们的理解力被提升，但其意愿中的爱没

有被提升时，他们是什么样。他们就像老鹰在高空翱翔，但一看见下面有东西吃，如有母鸡、小天鹅，甚至小羊羔，就会像石头一样落下去吞吃它们。

他们还像一个奸夫，将妓女藏在地下室里。他一直来回跑到他房子的顶层。在上面，他当着他妻子的面，对客人们说关于婚姻忠诚的智慧话；但他不时地突然离开，下楼到妓女那里满足自己的淫欲。他们又像沼泽的苍蝇，排成一列飞到奔跑的马头上。一旦这匹马停下来，它们又重新投入沼泽。

这就是当我们的理解力被提升，而我们意愿中的爱仍在下面，接近我们的脚，沉浸于它本性的不洁欲望，渴望感官满足时，我们是什么样。

由于处于这种状态的人在智力上发光，好像他们拥有智慧，而他们的意愿却与智慧相反，所以他们就像长有反光鳞片的蛇，或像闪闪发光，仿佛金子做的甲虫。他们也像夜间沼泽上怪异的光，这光或从烂木发出，或从磷发出。

一些处于这种状态的人能伪装成光明天使，无论在世人中间，还是死后在天堂天使中间。然而，在那里经过短暂检查之后，他们的衣服就被剥去，他们赤身裸体地被扔了出去。在世上，他们无法被查出来，因为他们的灵在世上是看不见的；它被一种面具，就像喜剧演员在舞台上所戴的那种面具遮盖了。他们能利用他们的脸和言语来伪装成光明天使，这既是以下事实的一个结果，也是它的一个标志，即：他们能将他们的理解力几乎一直提升到天使智慧，提升到他们意愿中的爱之上，如我前面所提到的。既然我们的内在人和外在人所走的方向可以是相反的，并且我们的身体虽被抛弃了，但我们的灵仍然存

在，那么很明显，明亮的面孔后面可能生活着一个黑暗的灵，抚慰的话语后面可能隐藏着一个狂怒的灵。

因此，我的朋友，要认识一个人是什么样，不要凭他的嘴，要看他的心，也就是说，不要听他说了什么，要看他做了什么。主说：

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。凭着他们的果子，就可以认出他们来。(马太福音 7:15, 16)

4. 我们的内在人必须先被改造，然后我们的外在人才被改造。新教会所教导的内在人和外在人的内容完全不同于其它教会所教导的。根据这种观点，我们的内在人就是我们的意愿。当我们独自一人时，如当我们在家时，它就是我们所拥有的思维之源头。我们的外在人就是我们与别人在一起或公开时所做和所说的。那时，我们的内在人是仁和信；仁属于我们的意愿，信占据我们的思维。

在我们经历重生之前，仁和信构成我们的属世人，属世人分为一个内层和一个外层。这一点从以下事实清楚看出来：我们与别人在一起或公开时的行事方式与我们独自在家时不同。赞成内层和外层分裂的原因是，民法规定了对作恶者的惩罚和对行善者的奖赏。没有人想受罚，人人都想得到奖赏，所以我们会强迫自己制造与内在人分离的外在人。奖赏采取财富或好名声的形式；我们若不按法律生活，哪一个也得不到。这就是为何甚至连那些内在没有道德或仁爱的人表面上都践行道德或仁爱。这是一切虚伪、奉承和伪装的起源。

至于属世人分成两个层次，这是意愿和思维的实际分离。我们所采取的每个行为都源于我们的意愿；我们所说的每句话都源于我们的思维。在我们的第一属世意愿之下，我们自己制造了一个第二意愿和一个第二思维过程，两者也属于我们的属世人。我们自己所制造的

意愿可称作我们的身体意愿，因为它驱使身体以道德的方式行事。我们自己所制造的思维过程可称作肺的思维，因为它驱使我们的口舌去说展示良好理解的话。

这种思维和意愿合起来好比紧贴树之外皮的内皮；或紧贴蛋壳的那层膜。内在属世人就在这自我制造的思维和意愿的后面。如果我们是邪恶的，我们的内在属世人就像树里面的腐烂心材，而它的内外树皮却显得很完整；或像白净蛋壳里面的臭鸡蛋。

现在来谈谈我们与生俱来的内在属世人的性质。它的意愿具有朝向各种邪恶的倾向；因此，它的思维具有朝向各种虚假的倾向。因此，这内在人是需要重生的。它若不重生，就会对与仁爱有关的一切怀有仇恨，对与信仰有关的一切怀有愤怒。

由此可知，我们的内在属世人必须先重生，然后我们的外在人也必须通过我们的内在人重生。这个顺序符合神序。通过我们的外在人重生我们的内在人则违反神序，因为内在人无论总体还是每个细节，都担任外在人的灵魂。内在人存在于我们所说的每句话里面，我们甚至没有意识到这一点。这就是为何天使仅凭我们的一个动作就能感知到我们意愿的品质，仅凭我们所说的一句话就能感知到我们思维的品质；“品质”意味着我们是属地狱的，还是属天堂的。因此，他们完全了解我们。他们从我们的语气中感知到驱使我们思考的兴趣，从我们的一个姿势，或一个动作形式感知到住在我们意愿中的爱。无论我们多么善于表现得像一个基督徒和一个道德公民，他们都能察觉到这一点。

以西结书这样描述人的重生：

我必给枯骨加上筋，长上肉，包上皮，灵被吹进它们里面，它们

就活了。(以西结书 37:1 - 14)

在这个故事中，下面的话清楚表明，它代表重生：

这些骸骨就是以色列全家。(以西结书 37:11)

那里还有一个关于坟墓的比喻。我们读到：

神必开坟墓，使骸骨从坟墓中出来，将灵放在他们里面，领他们到以色列地。(以西结书 37:12, 13, 14)

无论在此处还是别处，以色列地都表示教会。骸骨和坟墓代表重生，因为没有重生的人被称为死人，重生的人被称为活人。前者是属灵的死，后者是属灵的活。

世上的一切受造物，无论有生命的还是无生命的，都有一个内层和一个外层。这一个离了那一个无法存在，正如结果没有原因无法存在一样。一切受造物若内在是好的，就被视为有价值，若内在是坏的，即便内在的坏就在外在的好里面，也被视为毫无价值。世上所有的智者和天上所有的天使都以这种方式来评估人和事。

一个没有重生的人是什么样，一个重生的人是什么样，可通过对比来说明。那些没有重生、只表现得像道德公民和“善良基督徒”的人好比一具尸体用芳香油来防腐，但散发出的刺鼻臭味却压倒香味，损伤大脑。

当然，在我们的世界，只有那些内在没有良善，因而凭表象判断事物的人才会基于外在的东西来高度评价内在。然而，这在天上却不是这样。身体可以围绕灵这样那样转，还能从邪恶被折向良善，但通过死亡被除去后，只有构成灵的内在于留下来。那时，甚至从远处看，这种人就像一条蜕皮的蛇，或脱去光泽外皮的烂木头。但那些已经重生的人则不同。他们的内层是良善，他们的外层看上去虽和别人的相

似，实际上却不同于刚才所提到的那些人的外层，如同天堂不同于地狱，因为它拥有一个良善的灵魂在里面。死后，无论这个世界上的人是身居高位，住在豪宅里，出行前呼后拥，还是住在陋室，只有一个童仆伺候，都无关紧要；他们是身穿红袍、头戴主教冠的大主教，还是在林子里放了几只羊，身穿宽松乡村外衣、头戴风帽的羊馆，也无关紧要。

金子仍是金子，无论它在火边闪耀，还是表面被烟熏黑了。金子仍是金子，无论它被铸成像婴儿那样的美丽形状，还是被铸成像老鼠那样让人讨厌的形状。放在约柜旁的金老鼠仍是可接受，并蒙悦纳的（撒母耳记上 6: 3-5 等），因为金子象征内在良善。保存在石灰岩或粘土中的钻石或红宝石，与女王项链上的钻石和宝石一样珍贵，因为它们因其内在良善而被珍视，等等。这清楚表明，外在从内在获得自己的价值，而不是反过来。

5. 改造导致一种内在争战。 一场争战之所以在重生过程的这个节点上发生，是因为我们的内在人已经通过真理被改造。这些真理让我们看到什么是邪恶和虚假；但我们的外在人或属世人仍有邪恶和虚假在里面。因此，一开始，一种分歧在我们上面的新意愿和下面的旧意愿之间产生。由于这两种意愿有分歧，所以它们以之为乐的东西也是互不相容的。

众所周知，肉体反对灵，灵反对肉体；在灵能发挥作用，我们变成新人之前，肉体及其私欲必须受到控制（罗马书 7:22 - 23；加拉太书 5:16 - 17, 24 - 25；以弗所书 4:22 - 24；彼得前书 2:11）。两种意愿的这种分歧出现之后，一场争战就产生了，这就是那被称为属灵试探的争战，或灵之危机的。这种内在争战或冲突不是直接发生在良

善与邪恶之间，而发生在捍卫良善的真理与捍卫邪恶的虚假之间。良善无法凭自己争战，而是通过真理争战。邪恶也无法凭自己争战，而是通过虚假争战。同样，意愿不能凭自己争战，而是通过它的理解力争战，它的真理就保存在理解力中。

这种争战就是我们在自己里面，而不是在其它任何地方感觉到的东西；我们感觉它就像良心不安。而事实上，正是主与魔鬼(即地狱)在我们里面争战。他们为掌控我们，或看看我们归向谁而争战。魔鬼或地狱攻击我们，并召唤出我们里面的邪恶。主则保护我们，并召唤出我们里面的良善。

尽管这种争战发生在灵界，但它也是我们自己里面捍卫良善的真理和捍卫邪恶的虚假之间的争战。因此，我们必须加入争战，就好像我们完全凭自己在行动。我们拥有自由选择权，或选择站在主这一边，或选择站在魔鬼那一边。我们若与捍卫良善的真理在一起，就是站在主这一边；若与捍卫邪恶的虚假在一起，就是站在魔鬼那一边。

由此可知，无论哪一方获胜，是我们的内在人还是外在人，都会掌控对方。这完全就像两个敌对的君主为他们中的哪一个将统治对方的国家而斗争；胜者可以控制对方的领土，所有住在那里的人都必须服从他们新的统治者。

在这种情况下，我们的内在人若获胜，就会统治我们外在人里面的一切邪恶，获得控制权；然后，我们的重生会继续。而另一方面，我们的外在人若获胜，就会统治并驱散我们内在人中的一切良善；然后，我们的重生就停止了。

如今，对属灵试探或灵的危机存在的某种认识是有的，但几乎没有人知道是什么造成了它们，它们是什么样，或它们会产生什么样的

良善。刚才说明了是什么造成了它们，它们是什么样，以及它们所产生的良善。也就是说，当我们的内在人获胜时，它就获得对我们外在人的控制权。一旦这外在人受到控制，我们的欲望就会被连根拔起。对良善和真理的情感则被植入，以取而代之；这些情感以这种方式排列：我们所意愿的良善和真理，我们也会发自内心去实践并说出来。此外，我们通过战胜我们的外在人而变得属灵，主把我们带入与天堂天使的联系中，天使都是属灵的。

被宣称为先于当今之信的悔罪并不是试探或灵的危机。我曾就这个话题询问过许多人，他们都说，它只是一个词而已，没什么别的，除非这可能是普通人在思想地狱之火时的一些恐惧想法。

一旦试探结束，我们凭我们的内在人而在天堂，并通过我们的外在人而在世界。因此，试探或灵的危机会实现天堂与世界在我们里面的联结。然后，主就在我们里面按神序从我们的天堂来统治我们的世界。如果我们仍是属世的，对立的情况就会发生。然后，我们非常渴望从我们的世界来统治天堂。所有拥有来自爱自己的对权力或统治的爱之人都是这个样子。如果我们从内在被检查，就会发现，我们不信任任何神，只信我们自己。死后，我们相信自己是神，拥有比别人更大的权柄。这就是存在于地狱中的那种疯狂。它陷入这样的深渊：那里的一些人声称他们是父神，一些人则声称他们圣子神，一些人则声称他们是圣灵神。那里的一些犹太人说，他们是弥赛亚。这清楚表明，如果我们的属世人没有重生，我们死后会是什么样；还表明，如果一个教导纯正真理的新教会没有建立起来，我们会幻想自己是什么样。这就是主说这些话的意思：

在时代的完结(即当今教会的末期)必有大灾难，从世界的起头

直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。（马太福音 24：21-22）

主在世时荣耀了祂的人身，也就是说，通过争战和内在冲突或试探把它变成神性。当我们经历内在冲突或试探时，主以同样的方式在我们个体人里面为我们争战，并战胜正在攻击我们的地狱灵。后来，祂“荣耀”我们，也就是使我们变得属灵。

在主的普世救赎之后，祂按照神序重新调整天堂和地狱里的一切事物。试探或灵的危机之后，祂在我们里面做了同样的事，也就是说，按照神序重新调整了我们里面与天堂和世界有关的一切事物。主救赎之后，就建立了一个新教会。同样，祂在我们里面建立教会的原则，并把我们变成个体教会。

救赎过后，主便赐平安给那些信靠祂的人，因为祂说：

我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。我所给你们的，不像世界所给的。（约翰福音 14:27）

我们经历试探或灵的危机之后，祂同样让我们感受到平安，也就是心灵的愉悦和慰藉。由此清楚可知，主是永恒的救赎主。

如果只有我们的内在人重生，而我们的外在人没有同时重生，那么我们就好比一只鸟在天上飞，却在干地上找不到可停歇之地，只好落在沼泽上，在那里被毒蛇和青蛙攻击，于是就飞走并死亡。我们还好比没有地基的房子，或没有支撑底座的柱子。如果只有我们的内在人被改造，而我们的外在人没有同时被改造，那么这就是我们将来的样子。

6. 当我们重生时，就会拥有一个新的意愿和一个新的理解力。当我们重生时，我们就被更新了，或是新的。这是当今教会既从圣言也

从理性都知道的事。我们从以下圣言的教导知道这一点：

你们要自做新心和新灵。以色列家啊，你们何必死亡呢？（以西结书 18:31）

以西结书：

我要赐给你们一个新心，把一个新灵放在你们里面。我要从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面。（以西结书 36:26-27）

哥林多后书：

我们从今以后，不凭着肉体认人了。所以人若在基督里，他就是新造的人。（哥林多后书 5:16-17）

在这些经文中，“一个新心”表示一个新的意愿，“一个新灵”表示一个新的理解力，因为在圣言中，“心”表示意愿，而“灵”当与心连在一起时，表示理解力。

我们凭理性也了解我们的更新：已经重生的人必拥有一个新的意愿和一个新的理解力，因为这两种官能就是那使我们成为人的。它们就是我们那重生的部分。这两种官能的品质决定了人的品质。那些拥有邪恶意愿的人就是邪恶的；如果他们的理解力支持这意愿，那么他们甚至更邪恶。善人则正好相反。

唯有宗教更新并重生我们。宗教在人类心智中占据最高位置，能看到它下面与世界有关的公民事务。事实上，它通过这些事务上升，如同最纯净的汁液通过树上升到顶端，然后从那个高度审视下面的尘世事物，如同人从一座塔或高地俯视下面的田野。

然而，重要的是，要知道，我们的理解力几乎能上升到天堂天使拥有的光中；但如果我们的意愿不与它一起上升，我们仍是旧人，不

是新人。我已经说明理解力如何将意愿与它自己一起提升得越来越高。因此，重生主要是意愿的事，其次才是理解力的事。我们的理解力就像世上的光，我们的意愿就像世上的热。没有热，光不会给任何东西带来生命，也不会使任何东西生长；如我们所知道的，光必须与热协同作用。在心智较低部分的理解力实际上在世界之光中；在心智的较高部分中的理解力则在天堂之光中。因此，我们的意愿若没有从较低区域被提升到较高区域，与理解力结合，就仍留在世界的层面。然后，我们的理解力上下翻飞。它每天晚上都飞下去，与下面的意愿同睡；两者就像有妇之夫与妓女那样交合，生出双头的后代。这再次清楚表明，我们若没有一个新意愿和一个新理解力，就没有重生。

人类心智分为三个层级。最低层被称为属世层；中间层被称为属灵层；最高层被称为属天层。随着我们重生，我们从最低层，就是属世层被提升到较高层，就是属灵层，又从那里被提升到属天层。下文将证明这三层在心智里面的存在。

因此，没有重生的人被称为属世的，而重生的人被称为属灵的。显然，已重生之人的心智被提升到了属灵层。它从那里，即上面看见下面属世心智中正在发生的事。

只要稍稍注意一下自己的思维，我们谁都能看到并承认：人类心智里面有一个较低层级和一个较高层级。毕竟，我们能看到我们正在思考什么。因此，我们会说：“我过去是这样想的，现在是那样想的。”如果思维没有一个被称为感知的内层，这内层能仔细审视被称为思考的我们思维的低层，我们永远不会这样做。

当法官听到或读到律师提出的一长串证据时，他们会在其心智的较高层级将它们组合成一个观点，一个包罗万象的总体概念，然后

将注意力指向属世思维出现的较低层级，并将证据按顺序排列，基于其更高视野作出判决或判断。当然，每个人都能意识到，我们能在一两分钟内产生想法或做出决定，而这些想法或决定需要半个小时才能通过我们的较低思维表达出来。我举这些例子是为了让人们知道，人类心智拥有较高层级和较低层级。

至于这新意愿：它在旧意愿之上的属灵层级，新理解力也是如此。理解力与意愿同在，意愿与理解力同在。它们在属灵层级走到一起，并一起检查旧的属世人，安排其中的一切，好叫它们服从更高之物。当然，谁都能看到，如果人类心智只有一个层级，会发生什么事，即：邪恶和良善，以及虚假和真理，会被放在一起，在那里彼此混在一起，冲突将会爆发。这就是像把豺狼和绵羊，或老虎和牛犊，或老鹰和鸽子关在同一个笼子里。不可避免的结果将是一场残忍的屠杀，其中凶猛的动物会将温驯的动物撕成碎片。因此规定：良善及其真理要被收聚在较高层级，好叫它们可以保持安全，抵御攻击，能利用约束和其它手段来控制邪恶，最终驱散它们及其虚假。这是前面章节提出的观点，即：主通过天堂掌管存在于一个重生之人里面的这个世界的事物。事实上，人类心智的较高或属灵层级就是微型形式的天堂，而较低或属世层级则是微型形式的世界。这就是为何古人将人称作小宇宙或微宇宙，还称作小天堂或微天堂。

重生之人，也就是在意愿和理解力上被新造的人，处于天堂之热；也就是说，他们拥有天堂所拥有的爱。他们也处于天堂之光；也就是说，他们拥有天堂所拥有的智慧。而另一方面，没有重生的人处于地狱之热；也就是说，他们拥有地狱所拥有的爱。他们也处于地狱的黑暗；也就是说，他们拥有地狱所拥有的疯狂。

如今，这一点是众所周知的，却以其它方式不为人知，因为当今教会已经使重生成为其信仰的附属物；它说，理性不适用于信仰的主体，因此不适用于作为信仰附属物的任何东西，即重生和更新。对当今教会里的人来说，重生和更新，连同这信仰本身，就像一个门窗封闭的房子。没有人知道这房子里有谁或什么东西；它可能空空如也，也可能满了地狱魔鬼或天堂天使。另外，这种混乱是由对以下事实的误解造成的，即：我们能凭我们的理解力几乎上升到天堂之光，从而聪明地思考和谈论属灵事务，无论我们的意愿之爱是什么样。不知道这种情况的真相导致了对重生和变新的一无所知。

我们从前面可以得出结论：当我们没有重生时，可以说在夜里看见幽灵，却以为他们是真实的人。当我们正在重生时，我们早上意识到的第一件事就是，夜里看到的東西是不真实的。当我们已经重生，并在大白天时，就意识到我们在夜里的幻觉就是一种疯狂。没有重生的人在作梦，而重生的人则醒了。事实上，在圣言中，我们的属世生命被比作沉睡，我们的属灵生命被比作醒起。

8. 重生的人与天堂天使交往。每个人都要么与天堂天使，要么与地狱灵联系或交往，因为我们生来就会变得属灵，我们不能变得属灵，除非我们与属灵的其他人联系在一起。在《天堂与地狱》一书，我已经说明，我们的心智在两个世界，即物质界和灵界。然而，世人、天使和灵人没有意识到这种联系，因为只要仍活在这个世界上，我们就处于一种属世状态，而天使和灵人处于一种属灵状态。由于属世之物与属灵之物的不同，我们谁也看不到谁。《婚姻之爱》(326-329节)记载的记事描述了这种不同的性质。那段内容清楚表明，在我们之间形成联系的，不是我们的思维，而是我们的情感。然而，几乎没有人

反思自己的情感，因为它们不在我们的理解力和思维的光中，而是在我们的意愿和爱之情感的热中。尽管如此，由爱之情感所带来的世人与天使和灵人的这种联系如此紧密，以至于如果它被打破，天使和灵人与我们分离，我们就会立刻丧失意识。如果这种关系不重建，天使和灵人没有重新与我们联结，我们就会死亡。

当我说，我们因重生而变得“属灵”时，我的意思不是说，仍在物质界的我们会变得像天使那样属灵，而是说我们会变得属灵-属世，也就是说，我们的属世人里面有一个属灵人，就像思维存在于言语中，或意愿存在于行为中；如果这一个停止，那么那一个也会停止。同样，我们的灵存在于我们身体所做的每件细微的事中。驱动属世部分去做它所做之事的，是灵。就其本身而言，我们的属世部分是被动之物或死的力量；而我们的属灵部分是主动之物或活的力量。被动之物或死的力量无法凭自己行动，必须被主动之物或活的力量驱动。

由于我们活着就不断与灵界居民发生联系，所以一离开物质界，我们立刻就被放在我们在世时与之同在的类似我们自己的灵人当中。这就是为何我们死后都觉得自己仍活在世上，因为我们接触到的人拥有我们在意愿上所拥有的那种情感。我们称这些灵人为“我们的人”，就像这个世界上的朋友和邻舍称彼此为“他们的人”一样。这就是当圣言说那些死了的人归到他们本民那里去时的意思。这几点确立了这一事实：重生的人与天堂天使联系在一起，没有重生的人与地狱灵联系在一起。

重要的是，要知道，天堂有三层，它们照着爱与智慧的三个层级来划分。随着我们在重生上的进展，我们与来自这三层天堂的天使联系在一起。由于情况是这样，所以人类心智也有像天堂那样的三个层

级或区域。关于三层天堂，以及它们照着爱与智慧的三个层级来划分，详情可参看《天堂与地狱》(29 等节)，以及《灵魂与身体的相互作用》这本小册子(16, 17 节)。此处仅用一个对比就能说明天堂划分的这三个层级的性质。它们就像人的头，上半身和下半身。最高天堂构成头，中间天堂构成上半身，最低天堂构成下半身。事实上，整个天堂在主眼里就像一个人。这一真理已经通过第一手经验被揭示给我：我蒙允许看到由成千上万的天使组成的一整个天堂社群就像一个人。那么为何整个天堂就不会如此出现在主面前呢？关于这次活生生的经历，详情可参看《天堂与地狱》(59 等节)。这也证明我们当如何理解在基督教界众所周知的说法，即：教会构成基督的肢体，基督是这肢体里面的生命。这也助于说明这一点：主是天堂全部中的全部，因为祂是那肢体里面的生命。主也是存在于那些只承认祂为天地之神，并信祂的世人当中的教会里面的生命。主自己教导，祂是天地之神(马太福音 28:18)，我们要信祂(约翰福音 3:15-16, 36; 6:40; 11:25-26)。

天堂，因而人类心智存在于其上的三个层级可在某种程度上通过我们世界的物质事物来说明。这三个层级在价值上就像金、银、铜那样不同。使用这些金属的尼布甲尼撒的雕像(但以理书 2:31 等)是另一个类比。这三个层级就像红宝石、蓝宝石和玛瑙在纯度和价值上那样彼此不同。橄榄树、葡萄树和无花果树是另一组例子，等等。事实上，在圣言中，“金”、“红宝石”和“橄榄树”表示属天良善，就是最高天堂的良善；“银”、“蓝宝石”和“葡萄树”表示属灵良善，就是中间天堂的良善；而“铜”、“玛瑙”和“无花果树”表示属世良善，就是最低天堂的良善。我在前面已说明，这三个层级是属天层，

属灵层和属世层。

对于上述内容，需要做以下补充：我们的重生不是瞬间发生的，而是从我们在这个世界上的生命开始一直到生命结束逐渐展开的；这种生命结束后，重生仍继续并得到完善。由于我们通过与我们肉体的邪恶争战并得胜而被改造，所以人子对七个教会的每一个都说：得胜的，我必将生命树赐给他吃(启示录 2:7)。祂对以弗所教会说：

得胜的，必不受第二次死的害。(启示录 2:11)

对别迦摩教会说：

得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他吃。(启示录 2:17)

对推雅推喇教会说：

那得胜的，我要赐给他权柄制伏列族。(启示录 2:26)

对撒狄教会说：

凡得胜的，必这样穿白衣。(启示录 3:5)

对非拉铁非教会说：

得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子。(启示录 3:12)

对老底嘉教会说：

得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。(启示录 3:21)

作为最后一点，让我补充以下内容：我们越重生，也就是说，重生的过程越在我们里面完善，我们就越不将任何良善和真理，或仁和信归于我们自己，而是都归于主。我们不断吸收的真理很清楚地教导了我们这一点。

8. 我们越重生，我们的罪就越被移除。因为重生的过程在于约束我们的肉体，好叫它不控制我们，还在于驯服我们的老我及其欲望，好叫它不起来摧毁我们的理解力官能。一旦我们的理解力官能被摧

毁，我们就无法再改造了；这种改造无法发生，除非在我们肉体之上的灵得到教导和完善。当然，凡智力仍完好无损的人都能从刚才所阐述的看到，这种过程不可能瞬间完成。它分阶段进行，就像我们成孕，被带入子宫，出生，并被养大，如前所述。肉体或老我的特征从我们出生的那天起就嵌入我们。它们建造了我们心智最初的家；欲望就住在这家中，如同食肉动物住在自己的洞穴中。一开始，它们住在入口处，然后一点点暗中移到房子的地下室，后来就上楼，在那里为自己建造卧室。这一切随着我们从孩子长大，变成少年，之后长成青年，就是当我们开始拥有来自我们自己的理解力的思维，并执行来自我们自己意愿的行为时逐渐发生。

当然，每个人都能看到，至此建在我们心智中的这个家，就是各种欲望像猫头鹰、秃鹫和萨梯(以赛亚书 13:21； 34:13 - 15)那样手牵手彼此跳舞的地方，不可能一瞬间就被拆除，然后一个新家在原址建起来。首先，手牵手跳舞的欲望必须被逐出，新的、对良善和真理的健康渴望要被带进来，以取代我们对邪恶和虚假的不健康渴望。这一切不可能在一瞬间发生。凡有智慧的人仅从以下事实都能看到这一真理，即：每种邪恶都是由无数欲望构成的。每种邪恶都像果皮满了长有黑头白身的虫子的水果。这些邪恶为数众多，它们彼此联结，就像蜘蛛刚从肚腹孵化出来的后代。因此，除非邪恶一个接一个地被除去，直到它们的联盟破裂，否则我们不可能变成新人。阐述这些事是为了支持这个观点：我们越重生，我们的罪就越被移除。

从我们出生的那天起，我们就有朝向各种邪恶的倾向。由于这种倾向，我们向往这些邪恶。我们若有自由，也会行出来。从出生时起，我们就渴望控制别人，占有他人财物。这两种渴望将我们对邻舍所能

拥有的任何爱都撕成碎片。它们诱使我们仇恨凡反对我们的人；这仇恨使我们渴望报复；报复的欲望从内在就怀有让我们的对手死亡的想法。这种力量还使我们认为奸淫、暗中偷窃、诽谤他人，就是作假见证是完全可以接受的。那些认为这些事可以接受的人从心里就是无神论者。这就是我们与生俱来的性质。显然，我们生来就是一个微型地狱。

尽管如此，和动物不同，我们生来就具有属灵的心智内层。我们是为天堂而生的。由于我们的属世人或外在人就是一个微型地狱，所以可知，天堂无法植入这个地狱；这地狱必须移除。

人若知道天堂与地狱彼此如此不同，并且这一个相对于另一个的位置是怎样，就能知道我们如何重生，我们后来是什么样子。为叫那些没有这种知识的人更好地理解，我简要介绍以下内容。所有在天堂里的人都将自己的脸转向主，所有在地狱里的人都将自己的脸背向主。因此，当从天堂观看地狱时，你只看到那里的人的背部和后脑勺；事实上，他们还看上去倒过来了，就像在地球另一边的人，脚朝上、头朝下，即便他们用脚行走，把脸转到这边那边。正是他们心智的内层在相反方向上转动的事实，使得他们看起来如此。这听上去似乎难以相信，但我自己看到过。

这些经历向我揭示了重生是如何发生的。它的发生就像地狱被重新安置，并与天堂分离。如前所述，就我们的第一天性，就是我们与生俱来的天性而言，我们都是一个微型地狱。就我们的第二天性，就是我们从第二次出生所获得的天性而言，我们是一个微型天堂。由此可知，我们里面的邪恶被重新安置，并以大规模上地狱被重新安置，并与天堂分离的方式而在个体规模上被重新安置，并分离。随着我们

的邪恶被重新安置，它们远离主，并逐渐倒转。随着天堂被植入我们，也就是说，随着我们变成新人，这一过程逐步发生。为了进一步阐明这一点，我将补充一点：我们里面的每种邪恶都与陷入这种邪恶的地狱居民有关。另一方面，我们里面的每种良善都与处于这种良善的天堂居民有关。

从这几点可以看出，我们罪得赦免不是它们完全被洗净，或从我们那里清除的事，而是它们在我们里面被重新安置和分离的事。同样清楚的是，我们自己实际所作的每种邪恶都留在我们身上。由于“罪的赦免”是指它们在我们里面被重新安置并分离，所以可知，我们被主阻离邪恶，并保持在良善中。这就是重生给予我们的益处。

第八章 层级在重生中的作用

爱和智慧，因而热和光，以及大气是有层级的。若不知道层级的存在，以及何为层级，其性质如何，接下来的内容将无法理解，因为一切受造物都有层级在里面，因而它们存在于一切形式中。因此，我需要在此讨论层级。我们从三层天堂天使清楚可知，爱与智慧是有层级的。在爱与智慧方面，第三层天堂的天使如此超越第二层天堂的天使，第二层天堂的天使反过来又如此超越最低层天堂的天使，以致他们不能住在同一个地方。他们的爱与智慧的层级将他们区别并分开。这就是为何最低层天堂的天使无法攀登到高层天堂的天使那里，即便被允许攀登上去，也看不见他们周围的任何人或物。他们之所以看不见任何人，是因为高层天使的爱与智慧在更高层级，就是超出他们感知的那个层级上。事实上，每位天使都是自己的爱和智慧，爱连同智慧在形式上就是人，因为神作为爱本身和智慧本身，就是人。

有时，我被允许看见最低层天堂的天使上到第三层天堂的天使那里。当他们到达那里时，我听见他们抱怨说，他们看不到任何人；然而，他们却被天使包围。后来他们被告知：这些天使不为他们所见，是因为他们感觉不到这些天使的爱与智慧，正是爱与智慧使天使显为人。

如果我们将天使的爱和智慧与世人的相对比，更能清楚看出爱与智慧是有层级的。众所周知，相对来说，天使的智慧是难以形容的。当我们全心扑在我们的属世之爱上时，这智慧也是无法理解的。天使的智慧之所以难以形容、无法理解，是因为它在一个更高层级上。

由于爱与智慧是有层级的，所以热与光也是有层级的。此处热和

光是指属灵的热和光，就是天使在天堂所拥有的那种，以及就我们心智的内层而言，为我们存在的那种。这是因为我们拥有像天使那样的爱之热和智慧之光。在天堂也是这样。天使的爱的质和量决定了他们的热的质和量。他们的智慧同样决定了他们的光。这是因为他们的热里面有爱，他们的光里面有智慧。这同样适用于我们，不同之处在于：天使能感受到那热，也能看见那光，而我们却不能，因为我们专注于属世的热和光；只要专注于属世的热和光，我们就只感觉属灵之热为一种爱之快乐，只看到属灵之光为对真理的一种感知。由于只要人们专注于属世的热和光，他们就对自己里面的属灵之热和光一无所知，还由于他们只能通过灵界所提供的经历了解这一点，所以我首先需要谈一谈围绕天使及其天堂的热和光。这是阐明这个问题的唯一途径。

然而，属灵之热的层级无法基于经历来描述，因为与属灵之热相对应的爱不适合我们的思维观念。不过，属灵之光的层级可以描述出来，因为光适合思维。它实际上是思维的一种属性。基于光的层级，我们可以理解属灵之热的层级，因为热和光在可比较的层级上。至于围绕天使的属灵之光，我被允许亲眼看见它。对高层天堂天使来说，光如此亮白，难以形容，堪比雪的亮白；它还闪闪发光，无以言表，堪比我们世界太阳辉煌的光。简言之，这光比地上正午之光大一千倍。

不过，围绕低层天堂天使的光可通过对比在某种程度上来描述。即便如此，它仍超越地上最高层级的光。高层天堂天使的光之所以无法形容，是因为这光是他们智慧的一部分。相对于我们的智慧，他们的智慧是不可言喻的，所以他们的光也是如此。我们从这几个事实可知，光是有层级的；由于智慧与爱出现在可比较的层级上，所以可推

知，热也是有类似层级的。

由于接受并持有热和光的，是大气，所以可推知，热和光有多少层级，也就是说，爱和智慧有多少层级，大气就有多少层级。灵界的大量经历向我表明，大气有好几种，它们按层级而彼此不同。有一种经历尤其令人信服，即：低层天堂的天使无法在高层天使的区域呼吸。他们似乎喘不上气来，就像生物从空气中被带到以太，或从水中被带到空气中。此外，天堂之下的灵人看似在一层云雾中。

1. 层级有两种：垂直层级和水平层级(即离散层级和渐变层级)。对层级的了解就是一种钥匙，可以揭开事物原因，并探究它们。缺乏这种知识，几乎不知道原因。缺乏这种知识，这两个世界的物体和主体看起来如此简单，似乎除了眼所触及的东西外，它们里面什么东西也没有。而事实上，与藏在里面的东西相比，这种表面就像与一千或一万个特征相比之下的一个特征。没有层级的知识，就无法揭开这些深层而不可见的特征。我们按着层级从外层走向内层，然后走向至内层，不是按着渐变层级，而是按着离散层级。

“渐变层级”是我们赋予从粗到细、从密到稀的下降或减少，或从细到粗、从稀到密的增添或增长的名称。它们就像从光到暗，或从热到冷。相反，“离散层级”则完全不同。它们就像在先事件、随后事件和最终事件，或像目的、原因或方法和结果。我们之所以称它们为离散层级，是因为在先事件单独存在，随后事件也单独存在，最终事件同样单独存在；然而，它们又合起来形成一个整体。

从顶到底，从太阳到大地，我们的大气，就是被称为以太和空气的大气，就以这种层级来划分。它们就像元素，复合物，复合物的复合物，并都合在一起构成一个复杂实体。这些层级是离散或分离的，

因为它们单独出现。它们就是我们所说的“垂直层级”。然而，其它层级是渐变的，因为它们均匀增加。这些是我们所说的“水平层级”。

存在于灵界和物质界的一切事物都是由离散层级和渐变层级，或垂直层级和水平层级构成的。我们将按离散层级构成的维度称为“高度”，将按渐变层级构成的维度称为“广度”。它们相对于我们眼见的位罝并不改变它们的名称。

不认识这些层级，就无法了解三层天堂之间的区别，或那里天使的爱与智慧的区别，也无法了解围绕他们的热和光的区别，以及围绕并包裹他们的大气的区别。不认识这些层级，就无法了解我们自己心智的内在官能的区别，这意味着无法了解我们改造和重生的状态，我们和天使的外在身体官能的区别，也无法了解属灵之物与属世之物之间的区别，因而无法了解对应，人类生命和动物生命，或高等动物和低等动物之间的任何区别，以及植物界各种形式，或矿物界各种材料之间的区别。

由此可见，人们若不了解这些层级，就无法清晰而公正地看见原因，只能看见结果，并基于这些结果-通常通过追踪一系列结果，来形成对原因的判断。然而，原因不是通过简单的连续性，而是通过离散步骤产生结果。原因是一回事，结果是另一回事；它们之间的区别，就像在先事件与随后事件之间的区别，或形成物与被形成物之间的区别。

为更好地理解何为离散层级，其性质如何，它们如何不同于渐变层级，以天使天堂为例。天堂分为三层；三层天堂是按垂直层级来划分的；因此，一层在另一层之下。它们联系的唯一方式就是流注，这流注来自主，通过各天堂按顺序进入最低层，而不是反过来。然而，

单独的每层天堂不是按垂直层级，而是按水平层级来划分的。在中间或中心的天使处于智慧之光，而他们周围直至边界的天使则处于智慧之荫。也就是说，智慧逐渐衰退，直到无知，就像光渐弱，直到变暗，这个过程是逐渐发生的。

我们也一样。我们心智的内层被划分为和天使天堂一样多的层级，一层在另一层之上。因此，我们心智的内层是按离散或垂直层级来划分的。这就是为何照着我们智慧的层级，我们可能在最低层级，也可能在较高层级，甚至可能在最高层级。这也是为何当我们处在最低层级时，较高层级就被关闭，但会随着我们从主接受智慧而打开。我们也有渐变或水平层级在里面，和天堂一样。我们之所以类似天堂，是因为就我们心智的内层而言，当我们处于来自主的爱与智慧时，就是微型天堂。就我们心智的内层而言，我们就是微型天堂；对此，可参看《天堂与地狱》(51-58节)。

从这个例子可知，对离散或垂直层级一无所知的人对我们在改造和重生方面的状态也一无所知，而这些过程只能通过我们从主接受爱和智慧，然后按适当顺序打开我们心智的内在层级实现。他们也不可能知道经由天堂从主而来的流注，或他们自己被造的次序。人若基于渐变或水平层级，而不是基于离散或垂直层级来思考这些问题，就只根据结果，根本不根据原因来看它们。只根据结果来看事物就是将思维建立在幻觉的基础上，这会导致一个接一个的错误。我们会通过归纳推理成倍增加这些错误，以至于最终怪诞的扭曲被贴上真理的标签。

我不知道迄今为止，关于离散或垂直层级的东西有多少引起人们的注意，还是只有渐变或水平层级引起注意。然而，不熟悉这两种

层级，关于原因的任何东西都不可能实际上为人所知。这就是为何整个这一部分致力于这个主题。

2. 垂直层级是同质的，或在种类上是匹配的，按顺序一个接着一个，就像目的、原因或方法和结果一样。由于水平或渐变层级，就像从光到暗、从热到冷、从硬到软、从密到稀、从厚到薄的层级，等等，还由于我们根据我们的感官和视觉经验来熟悉这些层级，却不熟悉垂直或离散层级，所以在这一部分，我需要特别注意后者。不熟悉垂直或离散层级，我们无法看到原因。

事实上，人们认识到，目的、原因或方法和结果按顺序发展，就像在先、随后和最终事件一样；也认识到目的产生原因或方法，并通过原因或方法产生结果，以便目的能实现；沿着这条线路，人们认识到更多。

然而，知道这些事，却在实际运用时看不到它们，仅仅是抽象的知识。只有我们基于形而上学的原理进行分析思考，它才持续下去。因此，尽管目的，原因或方法和结果按离散层级发展，但世人对这些层级知之甚少。只思想抽象概念就像消散的空灵之物；但这些抽象原理若被应用于世俗事物，就会像我们在地上亲眼看到的東西，并留在我们的记忆中。

世界上的一切事物都以三个维度为特征，也就是说，我们称之为复合物的一切事物都是由三个垂直或离散层级构成的。一些例子可以清楚说明这一点。我们从视觉经验知道，人体的每块肌肉都由细小的纤维构成，这些细小纤维聚成纤维束，构成我们称为运动纤维的大纤维；被称为肌肉的复合实体就来自这些纤维束。

神经也是如此。它们里面的最小纤维交织成细丝状的较大纤维，

这些较大纤维聚集起来交织成神经。构成我们器官和脏腑的其余交织、捆扎和聚集也是如此。它们是按照相同层级来进行各种排列的纤维和血管的复合物。这也适用于植物界的一切成员和矿物界的一切成员。木头里面就有纤维丝的重重聚集，金属和岩石里面也有元素的重重聚集。由此可见离散层级是什么样，即：一个层级是由另一个层级构成的，第二个层级是由第一个层级构成的，第二个层级被称为复合物；每个层级都不同于其它层级。

在此基础上，我们可以对眼睛看不到的东西得出一个结论，因为对它们的安排是相似的；如我们大脑中作为思维和情感之器皿和居所的有机物质是这样；大气、热和光，以及爱和智慧也是这样。大气是热和光的器皿，热和光则是爱和智慧的器皿。因此，如果大气是有层级的，那么热和光，以及爱和智慧也是有同样层级的。相同的原理如同适用于前者那样适用于后者。

由刚才所述可知，这些层级是一致的，具有相同的特征和性质。我们肌肉的运动纤维，无论最小的，还是较大的、最大的，都具有相同的基本性质。最小、较大和最大的神经纤维都是匹配的；木纤维从它们的最小形式到它们的复合物，都是匹配的；石头和金属的各个部分也是如此。作为我们思维和情感之器皿和居所的有机物质，从最简单的到它们的整体复合物，即大脑，都是匹配的。大气，从纯净的以太到空气，都是同质的。按顺序与大气层级同时发生的热和光的层级是匹配的，所以爱和智慧的层级也是匹配的。特征和性质不同的事物是不匹配的，与匹配之物不协调。这意味着匹配之物无法与它们结合构成离散层级。它们只能与同类，就是相同特征和性质的事物，即匹配的事物结合。

显然，这些层级按顺序就像目的、原因或手段和结果，因为最初或最小的，通过中间之物促进它的原因，通过最终之物实现它的结果。

重要的是，要认识到，每个层级都凭自己的膜而不同于其它层级，合起来的所有层级都凭共同的膜而与众不同。这种共同的膜都按适当顺序与内层和至内层相通，这使得它们全体的结合和协同行动成为可能。(DLW 179-194)

3. 在先后秩序中，第一层级是最高层，第三层级是最低层；而在同步秩序中，第一层级是中心，第三层级是周边。有一个先后秩序和一个同步秩序。这些层级的先后秩序是从最高到最低，或从顶到底。这就是天使天堂的排列，第三层天堂是最高的，第二层天堂是中间的，第一层天堂则是最低的。这些是它们的相对位置。这种先后秩序同样适用于天堂天使当中的爱和智慧的状态，适用于热和光，以及属灵大气。这种秩序适用于那里的形式和力，或事件和形式的一切完美过程。

当垂直或离散层级处于先后秩序时，它们就像分为三层的塔，人通过这三层可上可下。最完美、最漂亮的事物在顶层；不怎么完美、漂亮的事物在中层；更不完美、漂亮的事物在最低层。

然而，在这些层级的同步秩序中，这看起来就不同了。其中，先后秩序的最高元素(如前所述，就是最完美、最漂亮的元素)在中心，较低元素在居间区域，最低元素在外边。它们就像有一个由这三个层级构成的固体：最精细的物质在中间或中心；不怎么精细的粒子在其周围；由这些构成、因而最粗糙的部分在外围，形成一种外壳。这也像我们所谈论的塔下沉为一个平面，塔顶变成中心，中间变成一个居间区域，最低层变成外围。

由于先后秩序的最高事物变成同步秩序的中心事物，最低的变

成最外在的，所以在圣言中，“更高”表示更内在，“更低”表示更外在。“向上”和“向下”、“高”和“低”也是如此。

一切最终形式都包含处于同步秩序的离散层级。一切肌肉的运动纤维，一切神经纤维，以及我们一切脏腑和器官的纤维和小血管，都处于这种秩序。最简单、最完美的物质在每个层级的中心处，而最外层是由它们的复合物形成的。这些层级的类似秩序可见于一切种子，一切果实，甚至一切金属和石头中。这就是构成其整体的各个部分的性质。它们的中心、居间和最外在部分在这些层级，它们本身是作为其最初物质和材料的这些简单成分的相继复合物，聚集体或集结。

简言之，一切最终形式，因而一切结果里面都有这样的层级，因为一切最终形式都是由在先形式构成的，在先形式反过来由它们的最初形式构成。同样，每个结果都来自一个原因或方法，每个原因或方法则

来自一个目的；目的是原因或方法的全部本质，原因则是结果的全部本质，如我刚才所解释的。此外，目的构成中心，原因或方法构成居间，结果构成最外围。

这同样适用于爱与智慧、热与光的层级，以及我们里面情感与思维的组织形式。我在《新耶路撒冷教义之圣经篇》(38 节等)论述了先后秩序和同步秩序中的这些层级的顺序，说明同样的层级就存在于圣言的一切细节中。

4. 最终层级是在先层级的综合体、器皿和基础。至此，本部分所讨论的层级原理的例子，取自出现在两个世界中的各种事物，如：天使所住的天堂的层级，围绕它们的热和光的层级，大气的层级，人体

各个部分的层级，以及动物界和矿物界的事物的层级。不过，这些层级的原理适用范围更广；它的范围不仅包括自然现象，还包括社会或文明、道德和属灵现象，以及它们的一切细节

层级的原理之所以包括这些事物，原因有二。其一，一切可以说具有属性的事物都有一个三位一体在里面，这三位一体被称为目的，原因或方法和结果；这三者按垂直层级而彼此关联。其二，社会或文明、道德和属灵现象不是抽象的，或无实体的。它们是物质，因为正如爱和智慧不是抽象物，而是物质，我们所说的社会或文明、道德和属灵的一切事物也是物质。我们当然可以抽象地认为它们是无实体的；但就其本身而言，它们不是抽象的。以情感与思维，仁与信，意愿与理解力为例。适用于爱和智慧的，也适用于它们，即：它们不会脱离物质的主体而发生。它们实际上与这些主体或物质的状态有关。它们是产生变化的状态的转变。“物质”也是指形式，因为诸如无形式的物质这种东西是不存在的。

由于我们能脱离作为其主体的物质实体来思想意愿和理解力，情感和思维，仁爱和信仰，我们以这种方式思考它们，所以我们丧失了对它们的正确概念，就是它们是物质实体或形式的状态的意识。这个原则完全适用于感觉和行为，它们不是从感觉和运动器官中抽象出来的事物。抽象出来，或脱离它们的器官，它们就只是理论结构，就像没有眼睛的视觉，没有耳朵的听觉，没有舌头的味觉，等等。

由于社会或文明、道德和属灵的事件，和所有物理事件一样，不仅按渐变层级，还按离散层级发生；还由于离散层级的发展过程就像目的到原因或方法、原因或方法到结果的过程，所以我想通过我刚才提到的例子，即通过爱和智慧、意愿和理解力、情感和思维、仁爱和

信仰的例子来说明和证实目前的主题：最终层级是在先层级的综合体、器皿和基础。

我们看看目的、原因或方法发展到结果的方式，就可以很清楚地看出，最终层级是在先层级的综合体、器皿和基础。被光照的理性能理解，结果是原因或方法和目的的综合体、器皿和基础；但它不那么清楚理解以下事实：在一切完全中的目的和在一切完全中的原因或方法，实际上就存在于结果中；结果完全包含它们。这一点从本部分前面的说明，尤其从以下事实可推知：一个层级按三阶段序列来自另一个层级，结果只是在其最终形式中的目的。既然最终形式是这种综合体，那么可知，最终形式既是它们的器皿，也是它们的基础。

关于爱和智慧：爱是目的，智慧是原因或方法，功用或服务是结果。此外，功用或服务是智慧和爱的综合体、器皿和基础，是这样一个综合体和这样一个器皿，以致爱的每一点和智慧的每一点都实际上存在于它里面；功用是它们的全部存在。然而，我们必须清楚的是，存在于功用或服务中的东西是属于同一种类、和谐一致的爱和智慧的一切元素。

情感、思维和行为发生在一系列类似层级上，因为一切情感都与爱有关，一切思维都与智慧有关，一切行为都与功用或服务有关。仁爱、信仰、善行发生在一系列相同层级上，因为仁爱是情感的事，信仰是思维的事，善行是行为的事。意愿、理解力和行为也发生在一系列相同层级上，因为意愿是爱、因而情感的事，理解力是智慧、因而信仰的事，行为是功用或服务、因而作为的事。正如智慧和爱的一切元素都住在功用或服务里面，思维和情感的一切元素都住在行为里面，信仰和仁爱的一切元素都住在行为里面，等等。不过，这一切必

属于同一种类；也就是说，它们是和谐一致的。

人们尚不知道，每个系列的最终元素，即功用或服务、行为、作为、操练，就是一切在先元素的综合体和器皿。功用或服务、行为、作为和操练里面除了诸如动作里面的东西外，似乎什么也没有；而事实上，一切在先阶段的确存在于它们里面，并且如此完全，以至于一无所缺。在先阶段就包含在它们里面，就像酒在酒瓶里、家具在屋里。

在先阶段没有引起注意的原因是，我们仅仅从外在来看待功用或服务的行为；从外在所看到的事物就是简单的事件和运动。这就像看到我们的手臂和手挥动，却不知道：在每个动作中，上千条运动纤维一起合作，而对应于这上千条运动纤维并驱动它们的，则是思维和情感的元素。这些东西因深藏于内，故未显明给任何身体感觉。

众所周知，若不从意愿通过思维，任何事都无法在身体里，或通过身体做成；由于这两者在起作用，所以意愿和思维的一切元素都必存在于行为里面。它们无法分离；这就是为何我们基于行为或作为，就可以判定其他人有目的的思维，我们称之为“意图”。我已获知，天使能从某个人的一个行为或作为感觉并看出关于那正在做这个行为或作为之人的意图和思维的一切。第三层天堂的天使从这个人的意愿看出做出这个行为或作为的目的，第二层天堂的天使看出实行目的的原因或方法。这就是为何在圣言中，经上常常授权行为和作为，并且经上说，通过我们的行为就能知道我们。

根据天使的智慧，除非意愿和理解力，或情感和思维，或仁爱和信仰尽可能地投入行为或作为，否则它们可以说无非是掠过的微风，或消失在空中的幻影。当我们将它们执行并做出来时，它们才首次在我们里面成为永恒，并变成我们生命的一部分。原因在于，最终阶段

是在先阶段的综合体、器皿和基础。脱离善行的信仰就是这种空气或幻影，脱离实践的信仰和仁爱也是如此。唯一不同的是，那些将信仰和仁爱放在一起的人知道何为良善，也能意愿并实行良善，而那些陷入与仁分离之信的人则不能。(DLW 205-216)

5. 这三个层级自我们出生时起就存在于我们每个人里面，可以按顺序打开；当它们打开时，我们在主里面，主在我们里面。我们里面三个垂直层级的存在以前并不广为人知。这是因为垂直层级本身没有得到认识，只要这些层级没有得到认识，人们就只知道渐变层级；当人们只知道这些层级时，会以为我们的爱和智慧只是逐渐增长。

然而，要认识到，我们生来都有这三个垂直或离散层级，一层在另一层之上或之内；每个垂直或离散层级都有水平或渐变层级，并按照它们渐进性地增长。这是因为这两种层级存在于一切事物中，无论这些事物如何大或如何小。这种层级离开那种层级无法存在。

这三个垂直层级被称为属世、属灵和属天层。当我们出生时，首先进入属世层；这一层级在我们里面照着我们学到的东西和我们通过这种学习获得的聪明逐渐增长，一直到达被称为理性的聪明的顶点。然而，这本身不会打开第二层级，就是被称为属灵层的层级。属灵层通过对来自我们聪明的功用之爱被打开；但对功用的爱是一种属灵的爱，就是对邻之爱。

属灵层以同样的方式逐步发展，一直到达它的顶点，并且通过我们发现真理和良善，或通过属灵真理来发展。即便如此，这些仍打不开被称为属天层的第三层级。属天层是通过对功用的属天之爱，就是对主之爱被打开的；而对主之爱就是将圣言的诫命付诸于我们的生活，这些诫命本质上是放弃邪恶，因为它们是属于地狱和魔鬼的；实行

良善，因为良善是属天堂和神性的。这三个层级以这种方式在我们里面按顺序打开。

只要我们活在这个世界上，就对这些层级在我们里面的任何打开一无所知。这是因为我们的注意力集中在属世层，也就是最远的那一层。我们在这个基础上思考、意愿、说话和行动；属灵层，即内层，不是直接，而是只通过对应与属世层交流。通过对应交流是无法感知的。然而，一旦我们脱去属世层，这发生在我们死亡之时，我们就会意识到在世上在我们里面已经打开的任何层级；如果属灵层已经打开，我们就会意识到属灵层，如果属天层已经打开，我们就会意识到属天层。

我们若死后在属灵层上变得有意识，就不再以一种属世的方式，而是以一种属灵的方式思考、意愿、说话和行动。我们若在属天层上变得有意识，就会在属天层上思考、意愿、说话和行动。此外，由于这三个层级只能通过对应交流，所以就这些层级而言，爱、智慧和功用的不同如此确定，以至于若通过直接接触，它们之间就没有任何联系。由此可见，我们三个垂直层级，这些层级可以按顺序打开。

既然我们里面有爱、智慧、因而功用的这三个层级，那么可知，我们里面有意愿、理解力和由此而来的结果的三个层级，因而有在功用上的专注的三个层级，因为意愿是爱的器皿，理解力是智慧的器皿，结果是由爱和智慧产生的功用。由此可见，我们每个人里面都有一个属世、属灵和属天的意愿和理解力，出生时它们是潜在的，打开时则是实际的。

简言之，由意愿和理解力构成的人类心智，自创造和出生起就具有三个层级，以便我们有一个属世心智、一个属灵心智和一个属天心

智。因此，我们甚至活在世上时就能被提升到天使的智慧并拥有它。然而，只有死后我们若成为天使，才能意识到它；到那时，我们会说对属世人来说难以形容、无法理解的话。

我认识一个在世时受到中等教育的人，他死后我在天堂见到他，并与他交谈。那时，我清楚发觉他说话就像一位天使，他所说的话超出属世人的理解。原因在于，他在世时将圣言的诫命运用于自己的生活，敬拜主，所以主将他提升到爱和智慧的第三层级。了解人类心智的这种提升极其重要，因为下文所说的理解力依赖于它。

我们里面有两种官能是来自主的恩赐，将我们与动物区别开来。其中一种官能是我们能辨别真理和良善。这种官能被称为“理性”，是我们理解的能力。另一种官能是我们能实行真理和良善；这种能力被称为自由，是我们意愿的能力。由于我们的理性，我们能思考我们想思考的东西，要么支持神，要么反对神，要么支持我们的邻舍，要么反对我们的邻舍。我们还能意愿并实行我们正在思考的事；或当我们看见某种恶事，害怕惩罚时，能利用我们的自由去克制不作恶。正是由于这两种官能，我们是人，并区别于动物。

这两种官能是我们里面来自主的恩赐。它们不断来自主，永远不被夺走，因为如果它们被夺走，那将是我们人性的结束。主在我们每个人里面都住在这两种官能里面，无论善人还是恶人。它们是主在人类里面的居所，这就是为何每个人，无论善恶，都会活到永远。然而，主在我们里面的居所随着我们利用这些官能打开更高层级而更亲密。我们通过打开它们而意识到爱和智慧的更高层级，从而更接近主。由此可见，随着这些层级打开，我们在主里面，主在我们里面。

我前面说过，三个垂直层级就像目的、原因或方法和结果，并且

爱、智慧和功用的顺序遵循这种顺序。因此，我要在此用几句话说一说爱是目的，智慧是原因或方法，功用是结果。

那些注意自己理性的人当理性处于光时，就能看出，我们的爱就是我们所做一切事的目的，因为我们思考我们所爱的，决定并行出来；因此，我们以我们所爱的为自己的目的。我们的理性能还能指示我们，智慧是原因或方法，因为作为我们目的的爱在我们的理解力中搜集它达到目的所需的方法，并因此倾听它的智慧；这些方法或资源是它作工的方法。无需进一步解释，我们就能看出，功用就是结果。然而，没有哪两个人的爱是一模一样的，也没有两个人的智慧是一模一样的，功用同样如此。由于这三者在种类上是匹配的，所以我们爱的品质决定了我们智慧和功用的品质。我说“智慧”，但这智慧是指属于我们理解力的东西，或说凡以我们的理解力为特征的东西。

6. 属灵之光通过三个层级流入我们，但属灵之热不是这样，除非我们避恶如罪并转向主。光和热从天堂的太阳发出，这太阳是主的神性之爱和神性智慧的首先发出。光从祂的智慧发出，热从祂的爱发出。此外，光是智慧的器皿，热是爱的器皿；我们越进入智慧，就越进入这神性之光；我们越进入爱，就越进入这神性之热。我们从前面的阐述还可以知道，光有三个层级，热有三个层级，或说智慧有三个层级，爱有三个层级；这些层级在我们里面以这种方式形成：我们向神性之爱和神性智慧，因而向主敞开。因此，当务之急是要说明，当属灵之光通过这三个层级流入我们时，属灵之热并不流入，除非我们避恶如罪，并转向主；或也可说，我们能接受智慧，直到第三层级的智慧，但不能接受爱，除非我们避恶如罪，并转向主；或换言之，我们的理解力能被提升到智慧，而我们的意愿不能被提升到爱，除非我们避恶

如罪。

我在灵界的亲身经历向我清楚显明，我们的理解力能被提升到天堂之光或天使的智慧，而我们的意愿不能被提升到天堂之热或天使的爱，除非我们避恶如罪，并转向主。我经常看见并发觉，那些只知道神存在，主曾生而为人，别的几乎什么也不知道的很普通的灵人，完全理解天使智慧的奥秘，几乎与天使无异。不仅这些普通灵人，就连许多魔鬼团伙也能理解。然而，他们听见时能明白，但私下思考时却不明白。当他们倾听时，光从上面流入他们；而当他们私下思考时，能进入的光只是与他们的热或爱相对应的光。因此，甚至听见并理解这些奥秘后，他们一转移听觉，就什么也留不住。事实上，魔鬼团伙的成员会把它吐出来，并断然否认。原因在于，他们的爱之火及其光因是盲目的，故带来一片黑暗，扑灭了从上面流入的天堂之光。

这在世上也一样。凡有任何理智，没有基于聪明的骄傲从内心确信虚假原则的人，一听见人们谈论某个高尚话题，或读到它们，若有学习的渴望，就会保留它们，最终肯定它们。这对恶人和善人来说一样适用。就连从心里否认教会的神性礼物的恶人都能理解、讨论和宣扬更崇高的东西，还能在学术著作中为它们辩护。然而，当他们任由自己思想它们时，他们的思考就基于他们的地狱之爱，或地狱般的自我中心，他们就否认它们。由此可见，我们的理解力能处于属灵之光，即便我们的意愿并未处于属灵之热。

由此也可推知，我们的理解力并不引导我们的意愿，或智慧并不产生爱。理解力仅仅教导并指明道路：它教导我们当如何生活，并向我们指明我们当遵循的道路。由此还可推知，我们的意愿引导我们的理解力，并让它与自己一致作工。作为我们意愿物质的爱给凡它在我

们的理解力中所找到的和谐一致的东西取名为智慧。离开理解力，意愿凭自己什么也实现不了。意愿所做的一切，都是与我们的理解力联合做出的。然而，我们的意愿通过流入理解力而获得我们理解力的合作，而不是反过来。

现在我要描述一下光如何流入构成人类心智的三个层级。自我们出生时起，接受热和光，或爱和智慧的形式(它们处于三重模式或在三个层级上)就是透明的，允许属灵之光穿过，就像明透的玻璃允许属世之光穿过一样。这就是为何我们能在我们的智慧上一直被提升到第三层级。然而，这些形式仍未打开，除非属灵之热，或智慧之爱与属灵之光结合。这些透明的形式正是通过这种结合按层级打开的。这就像世界太阳的光和热，以及地上的植物生命。冬天的光和夏天的光一样明亮，却打不开种子或树里面的任何东西。然而，当春天的热与那光结合时，事物就打开了。这种相似性源于以下事实：属灵之光对应于属世之光，属灵之热对应于属世之热。

获得这种属灵之热的唯一方法是，避恶如罪，然后转向主，因为只要我们陷入邪恶，就会陷入对它们的爱。我们陷入对它们的欲望；对邪恶的爱，就是那欲望，是一种反对属灵之爱和情感的爱之形式。此外，除去这爱或欲望的唯一方法是，避恶如罪；我们无法靠自己如此行，只能靠主，所以必须转向主。因此，当我们靠主避开我们的邪恶时，我们对邪恶的爱及其热就被移除，对良善的爱及其热则被引入以取而代之，能使更高层级打开。主实际上从上面流入，打开这个层级，并将爱或属灵之热与智慧或属灵之光结合起来。由于这种结合，我们开始像春天的树一样在灵性上开花。

我们凭属灵之光流入我们心智的所有三个层级而有别于动物；

动物做不到，而我们能做到的是，我们能分析思考，能看见真理，不仅能看见属世真理，还能看见属灵真理；当我们看见它们时，就能承认它们，从而得以改造和重生。我们接受属灵之光的能力就是前面所讨论的、我们称之为理性的东西。它是我们每个人从主那里所拥有的一种恩赐，不会被夺走，因为如果它真的被夺走，我们就无法被改造。正是由于被称为理性的这种能力，我们不仅能思考，还能说出我们正在思考的东西，这是动物无法做到的。然后，由于被称为自由的这第二种能力，如前面所讨论的，我们能做出我们出于理解力所思想的事。

7. 如果更高层级，就是属灵层级没有在我们里面打开，我们就会专注于物质世界和我们的感官印象。我刚才解释了，人类心智有三个层级，被称为属世层、属灵层和属天层；这些层级可按顺序在我们里面打开；属世层首先打开；之后，如果我们避恶如罪，并转向主，属灵层就打开，最后打开的是属天层。既然这些层级按顺序打开，取决于我们如何生活，那么可知，两个更高层级有可能没有打开；在这种情况下，我们仍留在属世层，也就是最低或最远的那一层。世人知道我们有一个属世人和一个属灵人，或一个外在人和一个内在人，却不知道属世人是通过打开里面的更高层级而变成属灵人的，并且这种打开是通过一种属灵生活，也就是与神性诫命一致的生活实现的；我们若不按这些诫命生活，就仍专注于物质界，或说仍是属世人。

属世人有三种。第一种是由不知道神性诫命的人构成的；第二种是由知道这些诫命存在，却不思想照之生活的人构成的；第三种是由轻视和否认这些诫命的人构成的。关于第一种人，即不知道神性诫命的人，他们不能不仍是属世的，因为他们没有办法教导自己。我们都是从其他人那里获知神性诫命的，而其他人是从他们的宗教信仰知

道的。我们不是通过直接的启示而获得它们的，可参看《新耶路撒冷教义之圣经篇》(114-118节)。

第二种人，即知道神性诫命的存在，却不思想照之生活的人也仍是属世的，只关心世俗和肉体之物。他们死后成为属灵人的用人和仆人，为属灵人执行适合他们的功用。这是因为属世人就是用人或仆人，而属灵人则是雇主或家主。

第三种人，即轻视和否认神性诫命的人不仅仍是属世的，还根据他们轻视和否认神性诫命的程度而变得感官化。感官人是最低级的属世人，不能将自己的思维提升到欺骗性的肉体表象之上。他们死后便在地狱。

由于世人不知道何为属灵人，何为属世人，并且许多人称某个纯属世人为属灵的，反之亦然，所以我需要清楚说明以下几点：

- (1)何为属世人，何为属灵人。
- (2)属灵层级打开的属世人是什么样。
- (3)属灵层级没有打开，但尚未关闭的属世人是什么样。
- (4)属灵层级完全关闭的属世人是什么样。
- (5)最后，完全属世的人之生命与动物生命之间的区别。

(1)何为属世人，何为属灵人。我们不是由于我们的脸和身体，而是由于我们的理解能力和意愿能力而为人；因此，属世人和属灵人是指我们的理解力和意愿，它们要么是属世的，要么是属灵的。当我们是属世的时，就我们的理解力和意愿而言，我们就像自然界，可称为一个世界或小宇宙。当我们是属灵的时，就我们的理解力和意愿而言，我们就像灵界，可称为一个灵界或天堂。由此可见，属世人因是自然界的一种形像而热爱凡与自然界有关的东西；而属灵人因是灵界的

一种形像而热爱凡与灵界或天堂有关的东西。

诚然，属灵人也爱自然界，但只以家主爱仆人的方式来爱，他们能使仆人提供服务或发挥功用。事实上，属世人通过他们的服务或功用而以一种方式变得属灵。当属世人从一个属灵源头那里感受到服务或功用的喜乐时，这种情况就会发生。这种属世人可称为“属世-属灵的”。

属灵人热爱属灵真理，不仅喜欢知道并理解它们，还意愿它们；而属世人喜欢谈论这些真理，也喜欢执行它们。将真理付诸于行动就是提供服务或发挥功用。这种排位或从属关系来自灵界与自然界结合的方式，因为凡出现并存在于自然界中的事物在灵界都有自己的原因。由此可知，属灵人完全不同于属世人，他们之间的唯一联系就是出现在原因和它的结果之间的那种联系。

(2)属灵层级打开的属世人是什么样。你可以从前面所述看到这一点；但我需要补充的是，当属灵层级在属世人里面打开时，属世人就是一个完整的人。一旦这种情况发生，我们实际上在与天上的天使相伴的同时，也与地上的人相伴，在主的谨慎看顾之下生活在这两个世界。属灵人通过圣言从主那里获得命令，并通过属世人执行这些命令。

属灵层级打开的属世人没有意识到他们出于他们的属灵人思考和行动。他们似乎凭自己行动；而事实上，这不是凭他们自己，而是靠着主。

属灵层级打开的属世人没有意识到他们由于其属灵人而在天堂，即便他们的属灵人被天堂天使包围。有时这些人甚至被天使看见；但他们因被拉回到他们的属世人中，所以一会儿就消失不见了。

属灵层级打开的属世人同样没有意识到，他们的属灵心智充满作为来自主的恩赐的成千上万的智慧宝藏和成千上万的爱之喜乐。他们没有意识到，等他们死后成为天使时，将开始参与这种智慧和喜乐。属世人之所以没有意识到这一切，是因为我们的属世人和属灵人之间的交流是通过对应发生的；通过对应实现的交流唯因在光中看见真理而在理解力中被感知到，唯因功用是出于我们的情感来完成而在意愿中被感受到。

(3)属灵层级没有打开，但尚未关闭的属世人是什么样。当我们过着些许仁爱生活，却不知道很多真正真理时，属灵层级就没有打开，但仍没有关闭。这是因为属灵层级是通过爱与智慧，或热与光的结合而打开的。唯独爱或唯独属灵之热无法打开它，唯独智慧或唯独属灵之光也无法打开它，它需要两者结合起来。因此，如果我们不知道构成智慧或光的真正真理，爱就无法打开该层级，只是将它保持在打开的可能性中，这就是“没有关闭”的意思。这同样适用于植物的生命。唯独热不能使种子发芽，使树木长叶；热与光一起才能做到这一点。

我们需要认识到，一切真理都属于属灵之光，一切良善都属于属灵之热，良善通过真理打开属灵层级，因为良善通过真理产生功用，功用就是爱之良善，爱之良善从良善和真理的结合中获得其本质。

属灵层级没有打开，但尚未关闭者死后的命运是这样：他们仍是属世的，不是属灵的，故在天堂的最低部分，在那里有时会过得很艰难；或者，他们可能在某个更高天堂的边缘周围，在那里生活在一种黄昏之光中。这是因为在天堂和每个不同的社群中，光都是从中心到边缘逐渐减弱，那些尤其处于神性真理的人在中心，而那些只稍微处于真理的人在边缘。

如果人们从其宗教那里只知道神存在，主为他们受苦，仁与信是教会的基本品质，却不付出任何努力去发现何为信、何为仁，那么他们就只稍微处于真理。然而，从本质上说，信就是真理，真理是复合的，而仁可定义为我们因主所履行的每一项职责。当我们避恶如罪时，就因主而做事情。

这正如我前面说的：目的是原因或方法的全部实质，目的通过原因或方法而是结果的全部实质。目的是仁爱或良善，原因或方法是信仰或真理，而结果是善行，或功用、服务。由此可见，能被引入行为的仁不超过与被称为信之真理的真理相结合的仁的量。这些真理是仁进入作为所用的方法，并赋予作为以品质。

(4)属灵层级完全关闭的属世人是什么样。属灵层级在那些在生活上陷入邪恶的人，尤其在那些陷入由邪恶所产生的虚假之人里面关闭。这就像我们的小神经纤维稍一触及异物就会收缩；同样，肌肉的每根运动纤维，包括一切肌肉和整个身体一触碰到硬或冷的东西也会收缩。这就是我们里面的属灵层级的物质或形式对邪恶和由此产生的虚假反应的方式，它们是不适宜的。属灵层级因处于天堂的形式，故只向良善和源于良善的真理敞开。这些与它是适宜的，而邪恶和邪恶所产生的虚假是不适宜的。

属灵层级尤其在那些在世上出于自私的原因而陷入对掌控的爱之人里面收缩，并因收缩而关闭，因为这爱是对主之爱的对立面。它也在那些因爱世界而陷入对获得他人财物的疯狂贪欲的人里面关闭，但关闭得没有那么紧。这些爱之所以关闭属灵层级，是因为它们是我们邪恶的源头。属灵层级的收缩或关闭就像线圈自身的扭转，这就是为何属灵层级一旦关闭，就会反弹天堂之光。这会产生黑暗，而不是

天堂之光。因此，在天堂之光中发现的真理就变得令人作呕。

对这些人来说，不但属灵层级本身关闭，就连属世层级的较高区域，就是被称为理性层的区域也关闭。最终只有属世层级的最低区域，就是我们所说的感官区域依旧敞开。感官区域离世界和我们身体的外在感官是最近的，之后，感官区域就构成我们思考、说话和推理的基础。在灵界，由于其邪恶和随之产生的虚假而变得感官化的属世人，在天堂之光中看上去不是人，而是怪物，鼻子扁平。他们之所以有这些凹鼻，是因为鼻子对应于对真理的感知。他们无法忍受一丝天堂之光。他们洞穴里唯一的光就像余火未尽的木块或闷烧的木炭发出的光。由此可见，属灵层级关闭的人是谁，他们是什么样。

(5)最后，完全属世的人之生命与动物生命之间的区别。后面我需要更具体地论述这种区别，在此只需说，我们人类的不同之处在于，我们拥有心智的三个层级，或理解力和意愿的三个层级，这些层级可按顺序打开。由于它们是透明的，所以我们的理解力能被提升到天堂之光，不仅看见文明和道德的真理，还看见属灵的真理。一旦看见许多这样的真理，我们就能在此基础上得出一系列真理的结论，并以这种方式永远完善我们的理解力。

然而，动物没有这两个更高层级，只有属世层级；没有更高层级，属世层级就没有能力思想任何文明、道德或属灵的问题。此外，由于这些属世层级无法打开，从而被提升到更高的光中，所以动物无法按先后秩序思考。它们只能按同步秩序思考，这不是真正的思考，只是基于与它们的爱相对应的知识行动；它们因不能分析思考，或从更高的角度来审视它们的较低思维，所以不能说话，只能发出适合它们的爱之知识的声音。感官人(即在属世层的最低层的人)与动物的区别

仅在于：他们能用知识填充他们的心智，在此基础上思考和说话。他们从我们都拥有的一种官能，就是我们若愿意就理解真理的官能中获得这种能力。这种官能造成这种区别。然而，许多人因滥用这种能力而使得自己比动物还低级。

8. 就我们本身而言，人类心智的属世层级是一个连续体，但由于它对两个更高层级的反应，当被提升时，它似乎有不同的层级。尽管人们若不了解垂直层级，就很难理解这一点，但它仍需要被揭示出来，因为它是天使智慧的一部分。属世人虽无法像天使那样思想这种智慧，但如果他们的心智被提升到天使所享有的光之层级，他们仍能从思想上理解它。我们的心智实际上能被提升到那种程度，并相应地被光照。然而，我们属世心智的这种光照不是按离散层级发生的，而是按一种渐变层级增长的，并且我们的心智照着这种增长而从里面被两种更高层级的光光照。

我们能理解这一切是如何发生的，只要我们理解垂直层级，一层在另一层之上，而属世层级，就是最低层，对两个更高层级来说，起到像一种包裹膜一样的作用。随着属世层级被提升到更高层级，更高层级就从里面激活外在的属世层级，并光照它。这种光照由于更高层级的光而实际上从里面发生，但它逐渐被包裹并围绕它们的属世层级接受，因而随着它上升而具有更高的清晰度和纯净度。也就是说，属世层级从里面被更高的离散层级的光光照，但在属世层级本身，它是逐渐发生的。由此可见，只要我们活在世上，由此而专注于属世层级，我们就无法被提升到诸如天使所拥有的智慧本身中，只能被提升到天使边界的更高的光中，并从他们的光中获得光照，这光从里面流入我们，并光照我们。

我无法更清晰地描述这一切。通过结果可以更好地理解它，因为如果我们先对原因有所了解，那么这些原因的结果就将它们体现并呈现在光中，由此使它们清晰。这些结果如下：

(a) 我们的属世心智能被提升到围绕天使的天堂之光，因而能在属世层上感觉天使在属灵层上所感觉到的东西，也就是说，它感觉不那么充分。然而，我们的属世心智不能被提升到天使之光本身。

(b) 用被提升到天堂之光的属世心智，我们能思考，甚至与天使交谈；但当这种情况发生时，天使的思维和言语流入我们的属世思维和言语，而不是反过来。这意味着天使以一种属世的语言，也就是我们的母语与我们交谈。

(c) 这种情况是通过属灵层进入属世层的一种流注，而不是通过属世层进入属灵层的任何流注发生的。

(d) 只要我们活在尘世，我们的人类智慧就是属世的，决不能被提升到天使智慧，只能被提升到它的某种形像。这是因为属世心智的提升是沿着一个连续过程进行的，就像从暗到光，或从粗到细。然而，如果我们的属灵层级已经打开，那么我们在死亡时就会进入对这种智慧的意识，还能通过我们肉体感觉的沉寂，然后通过从上面进入我们心智的属灵元素的一种流注而进入对它的意识。

(e) 我们的属世心智由属灵物质和属世物质构成。我们的思考是由属灵物质，而不是由属世物质产生的。当我们死亡时，属世物质就会逐渐消失，但属灵物质不会。所以当我们死后成为灵人或天使时，这种心智在那里仍处于它在世上所拥有的形式。

(f) 我们属世心智的属世物质(死后这些物质逐渐消失，如我刚才所说的)形成我们像灵人和天使那样所栖居的灵体的皮肤状覆盖

物。正是通过取自尘世的这种覆盖物，我们的灵体才拥有其稳定性，因为属世物质是最外在的器皿。这就是为何没有哪个天使或灵人不生而为人。在此增补这些隐藏的天使智慧的宝库，是为了说明我们属世心智的性质。

我们每个人生来都具有理解真理的能力，这种能力甚至直达第三层天堂的天使所生活的至内在层级或最深层级。随着我们的理解力在一个连续体上攀升到两个更高层级的周围，它从这些层级那里以所描述的方式接受智慧之光。因此，我们能随着它的上升而变得理性。它若上升到第三层级，就从第三层级变得理性；若上升到第二层级，就从第二层级变得理性；若根本没有上升，则在第一层级是理性的。我们说它从这些层级变得理性，是因为属世层级是它们的光的总体接受器皿。

我们之所以没有变得理性，直到我们所能达到的最高层级，是因为属于意愿的爱无法像属于理解力的智慧那样被提升。属于意愿的爱只能通过避恶如罪，然后通过仁之良善，也就是我们后来从主所发挥的功用或服务而被提升。因此，如果属于意愿的爱没有与它一同被提升，那么属于理解力的智慧无论升得有多高，都最终回到它的爱之层级。这就是为何如果我们的爱没有同时被提升到属灵层级，我们就只在最低层级变得理性。由此可见，我们的理性能力似乎由三个层级构成，一种理性能力来自属天层级，一种来自属灵层级，一种来自属世层级。我们还能知道，我们的理性，就是能被提升的能力，无论是否被提升，都仍与我们同在。

我说过，每个人生来都具有这种能力，或理性；但这指的是凡外在器官没有因子宫里的某种外在事件，或出生后因疾病，或某种头部

损伤，或因降低一切约束的某种疯狂之爱的爆发而受到损害的人。对这样的人来说，理性能力无法提升。他们的意愿和理解力的生命没有它在其中找到定义的边界，也就是被如此安排，以致生命能按秩序产生外在行为的边界。生命与最外在的边界一致行动，而不是由于它们而行动。婴孩和儿童不可能有理性，这一点可见于下文(DLW 266e 节)。

9. 属世心智因是人类心智更高层级的包裹和器皿，故是起反应的。如果更高层级没有打开，它就会与它们作对；但如果它们打开，它就会与它们一起行动。我在前一章节解释了属世心智因在最低层级，故包裹和围住在更高层级上的属灵心智和属天心智。现在我们已经到了我需要说明的一点，即：属世心智反作用于更高或内层心智。属世心智之所以起反应，是因为它围绕、包裹并容纳它们。没有这种反应，这一切是不可能发生的，因为如果它真的不起反应，那么被包裹的内在元素就会开始分散并强力涌出，以至于消散。这就像人体的覆盖物不起反应一样；在这种情况下，身体里面的内脏就会溢出，并慢慢流出来；或像当我们肌肉的运动纤维被激活时，它们周围的膜不对这些纤维的力起反应一样。不仅动作停止，就连整个内部网状结构也会瓦解。垂直层级的任何最外或最低层级都是这样；属世心智相对更高层级也是如此，因为如我刚才所说的，人类心智有三个层级，即属世层、属灵层和属天层，其中属世心智在最后或最低层级。

属世心智反作用于属灵心智，也是属世心智不仅由灵界的物质构成，还由尘世物质构成的原因，如前所述(257 节)。尘世物质本质上就反作用于灵界的物质，因为尘世物质本质上是死的，从外面被灵界物质激活。凡从外面被激活的死物都出于其本性而进行抵抗，因而出于其本性进行反作用。由此可知，属世人反作用于属灵人，并有争

战或冲突。无论我们说属世人和属灵人，还是说属世心智和属灵心智，都是一样的。

由此可知，如果属灵心智关闭，那么属世心智就会不断抵抗凡来自属灵心智的事物，唯恐来自这个源头的某种东西流入，从而扰乱它的状态。经由属灵心智流入的一切都来自天堂，因为属灵心智在形式上就是一个天堂；而流入属世心智的一切都来自世界，因为属世心智在形式上就是一个世界。由此可推知，当属灵心智关闭时，属世心智就会抵抗来自天堂的一切，不让它们进来，除非它们可以充当获得并拥有世俗利益的一种手段。当天堂事物为属世心智的目的而充当手段时，即便这些手段似乎是天上的，却仍是属世的。目的赋予它们以品质，它们实际上变得像属世人的知识，这些知识里面毫无内在生命的痕迹。然而，由于天上的事物不可能与属世事物如此结合，以至于两者行如一体，所以它们会分离；对纯属世的人来说，天上的事物在外面，在周边，就是在里面的属世事物的周围安歇。正因如此，纯属世人能讨论和宣扬天上的事物，甚至能把它们行出来，即便他们在里面思想反面。他们独处时这样表现，在公众场合则那样表现。

由于与生俱来的一种本能反应，属世心智或属世人当爱自己和世界高于一切时，就会抵抗来自属灵心智或属灵人的事物。这时，它在各种邪恶，如奸淫、欺骗、报复、亵渎等等中寻找快乐；它还只承认自然界为宇宙的创造者，并利用其理性能力来寻找这一切的证据；一旦拥有这些证据，它要么扭曲、要么扼杀、要么转移天堂和教会的任何良善和真理，最终要么逃避这类事物，要么弃绝它们，要么恨恶它们。它在灵里如此行，并且每当它敢出于其灵与别人交谈，不害怕丧失名声，由此丧失体面和利益时，也会从肉体上如此行。当人们是

这样时，他们的属灵心智就关闭得越来越紧。关闭它的，主要是通过虚假对邪恶的合理化；这就是为何被确认的邪恶和虚假死后无法根除。它们只有在世上通过悔改才能根除。

然而，当属灵心智打开时，属世心智的状态就完全不同了。这时，属世心智乐于服从属灵心智，并从属于它。属灵心智从上面或里面作用于属世心智，并移除那里反对的元素，使配合的元素适应它的目的。所以它逐渐消除任何压倒性的阻力。

我们需要认识到，宇宙中的一切事物，无论大的还是小的，无论活的还是死的，都有作用和反作用在里面。这产生了万物的平衡；一旦作用大过反作用，这种平衡就会打破，反之亦然。属世心智和属灵心智也是如此。当属世心智基于它所爱的快乐和它思考的魅力（它们本质上都是邪恶和虚假）行动时，属世心智的反作用就会移除凡来自属灵心智的东西，并堵住门口阻止它进入。因此，任何作用都受凡与反作用一致的东西控制。这就是属世心智的作用和反作用，也就是属灵心智的作用和反作用的对立面的性质；这就是那造成属灵心智关闭，或螺旋反扭的东西。

然而，如果属灵心智打开，那么属世心智的作用和反作用就会反转过来。属灵心智从上面或里面起作用，随着它如此行，它通过属世心智中凡顺服的元素作工，无论该元素来自里面，还是来自外面。然后，它将属世心智的作用和反作用的螺旋扭转过来。属世心智生来就与属灵心智的目的对立；众所周知，这种对立是通过遗传从我们的父母那里获得的。这就是被称为改造和重生的状态变化的性质。改造之前，属世心智的状态好比一个向下扭转或弯曲的螺旋；改造之后，它好比一个向上扭转或弯曲的螺旋。因此，我们在改造之前，向下看地

狱，改造之后，则向上看天堂。

10. 邪恶的根源在于对我们所固有的、被称为理性和自由的官能的滥用。我所说的理性是指理解何为真理，由此理解何为虚假，以及理解何为良善，由此理解何为邪恶的官能。我所说的自由是指自由地思考、意愿并实行这些事的官能。从前面所说的可以得出以下结论，并且下文会进一步支持这个结论，即：我们自受造、因而自出生时起就都拥有这两种官能，主将它们赐予我们。它们不会从我们那里被拿走；它们就是我们凭自己思考、说话、意愿和行动的表象的源头。主就住在我们每个人的这些官能里面，我们凭这种结合活到永远。我们由于这些官能而能被改造和重生，没有它们则不能；我们正是凭它们而有别于动物。

邪恶的根源在于对这些官能的滥用，这一点将按以下顺序来解释：

(1)恶人和善人同等地享有这两种官能。

(2)恶人滥用它们来证实邪恶和虚假，而善人则用它们来证实良善和真理。

(3)我们所证实的邪恶和虚假会与我们同在，成为我们的爱、因而我们生命的一部分。

(4)已经成为我们的爱和生命一部分的东西会传给我们的后代。

(5)一切邪恶，无论遗传的，还是获得的，都住在属世心智中。

(1)恶人和善人同等地享有这两种官能。我在前面的章节解释了，就理解力而言，属世心智能被提升，直到包围第三层天堂天使的光，能看见并承认真理，然后谈论它。由此可见，由于属世心智能以这种方式被提升，所以恶人和善人同等地享有我们称之为理性的官能；又

由于属世心智能被提升到如此高度，所以可知，恶人和善人都能思想和谈论这些事。至于他们意愿和实行这些事的能力，尽管他们实际上并不意愿和实行它们，这一点可通过理性和经验来证明。理性会问人们是不是不能意愿并实行自己所思想的事。然而，我们不意愿并实行具体的事，是因为我们不想意愿并实行它们。意愿并实行的能力就是主赐予每个人的自由。理性的人当有能力时，也不意愿并实行良善的原因在于对邪恶的爱，这爱觉得这样做令人反感。然而，我们能抵制这爱，并且许多人也抵制了。

在灵界，经验屡次向我证明了这一点。我听过恶灵的话，他们内心是魔鬼，在世上就已经弃绝天堂和教会的真理。当他们对学习的渴望(从童年时起，我们就都拥有这种渴望)被像火光那样围绕一切爱的荣耀激发时，他们理解天使智慧的奥秘，就像内心为天使的善灵一样清晰。

这些恶魔般的灵人甚至声称，他们能照着这些奥秘去意愿和行动，只是他们不想这么做。当他们被告知，他们若避恶如罪，就会想这么做时，他们说，他们也能这样做，但他们不想这么做。我由此看出，恶人和善人同等地享有我们称之为自由的官能。凡反思的人都会看到，这是真的。我们之所以能想或意愿做事，是因为主，就是这种官能的源头，不断使它成为可能；因为如前所述(264节)，主就住在每个人的这两种官能中，因而住在这种官能，或我们意愿的能力中。

至于我们称之为理性的官能，在我们的属世心智成熟之前，这种官能不会赋予我们。在此之前，它就像未成熟果实中的种子，无法破土而出，并发芽。这种官能也不存在于前面(259节)所提到的那些人里面。

(2)恶人滥用它们来证实邪恶和虚假，而善人则用它们来证实良善和真理。我们称之为理性的心理能力，和我们称之为自由的意志能力为我们提供了证实我们所乐意的任何东西的可能性。作为属世人，我们能将我们的理解力提升到我们想要的更高的光中；但我们若倾向于邪恶和它所造成的虚假，就只能将它提升到属世心智的上层，很少提升到属灵心智的区域。这是因为我们陷入我们属世心智的爱之快乐。如果我们上升到那个层次之上，它的爱之快乐就会消亡。如果我们甚至上升得更高，看见反对我们生活的快乐，或我们声称为自己聪明的基本前提的真理，我们要么扭曲它们，要么不理睬它们，要么认为它们毫无价值而不屑一顾，要么把它们存在我们的记忆里，好叫它们可以用作我们生命之爱或自我聪明的骄傲的工具。

属世人能证实他们所乐意的任何东西，这一点从基督教界的大量异端邪说清楚看出来，每种异端邪说都被它的信徒所证实。谁不知道各种邪恶和虚假都能被证实？我们能“证明”，而且恶人从内心能“证明”：神不存在，大自然就是一切，并创造了它自己；宗教信仰只是一种手段，用来束缚简单人；我们自己的谨慎成就一切，而神性治理什么也做不了，只是将宇宙维持在它被造所在的秩序中；甚至根据马基雅弗利及其追随者的说法，谋杀、奸淫、偷盗、欺诈和报复都没有错。

属世人能为许多这样的事辩护，能用“证据”填满书卷；一旦这些虚假被合理化，我们就会在这些虚假自己的幻光中看见它们，而真理则出现在如此的黑暗中：它们几乎看不见，就像黑夜幽灵。简言之，把你能想到的最虚假的观念拿来作为一个命题提出来，叫一个聪明人去证明它，你会发现它被“证明”到真理之光被彻底熄灭的地步。

不过，先抛开这些证据，同时从你自己的理性重新审视这个命题，你就会看到它是何等荒诞地虚假。这表明我们能滥用主流入我们的两种官能来证实各种邪恶和虚假。动物做不到这一点，因为动物没有这些官能。因此，和我们不同，动物生在其生命的一切秩序和属世之爱所必需的一切知识中。

(3)我们所证实的邪恶和虚假会与我们同在，成为我们的爱、因而我们生命的一部分。邪恶和虚假的“证据”只是移除良善和真理；随着它们增多，它们变成弃绝，因为邪恶疏远并弃绝良善，虚假疏远并弃绝真理。因此，邪恶和虚假的证据等于天堂的关闭，因为一切良善和真理都是从主经由天堂流入的。一旦天堂关闭，我们就在地狱，在邪恶和虚假臭气相投的形式占据主导地位的某个社群，无法脱身。

我蒙允许与几个世纪前确认其宗教虚假的人交谈，发现他们仍留在他们在世上所吸收的那些虚假中。这是因为我们所确认的一切都会从内在成为我们的爱和生命的一部分。它们之所以成为我们爱的一部分，是因为它们成为我们意愿和理解力的一部分，而意愿和理解力构成我们的生命。当它们成为我们生命的一部分时，不仅变成我们整个心智的一部分，还变成我们整个身体的一部分。由此可见，一旦我们确认邪恶和虚假，那就是我们从头到脚的样子；一旦我们完全具有这种性质，就没有任何一种反转或方向的扭转会将我们带回到相反的状态，从而把我们从地狱中拖出来。从这一切和本章前面的内容可以看出邪恶来自哪里。

(4)已经成为我们的爱和生命一部分的东西会传给我们的后代。众所周知，我们生在邪恶中，这邪恶是从我们的父母那里遗传来的。有些人以为这邪恶不是来自我们的父母，而是通过父母来自亚当；但

这是一个错误。邪恶来自父亲，我们从父亲那里获得灵魂，这灵魂在母亲里面披上一个身体为衣。来自父亲的精子是生命的最初器皿；但它是它在父亲里面的那种器皿。事实上，精子就在他的爱之形式中，每个人的爱在其最大和最小形式上都是一样的。精子里面有一种朝向人类形式的努力，它逐渐发展这人类形式。由此可知，我们所说的遗传之恶来自我们的父亲，因而是从祖父、曾祖父依次传给他们的后代的。经验也告诉我们这一点：各民族都有性情的相似性，这种相似性就来自他们的始祖，并且在家族里面更大，在家庭中还要更大。这种相似性如此清晰，以至于我们不仅通过性情、还通过脸识别出世系。

后面会详述对邪恶的爱从我们的父母而出生在我们里面，届时我会讨论心智，也就是意愿和理解力，对应于身体及其肢体和器官。我在此只举这几个例子，以表明邪恶是从历代父母那里传下来的，它们代代增长、累积，直到我们生来无非是恶。邪恶的毒性也随着属灵心智的关闭，以及属世心智也向从上面来的任何东西关闭而增长。这一切只能通过我们的后代在主的帮助下避恶如罪而在他们里面得到纠正。属灵心智只能以这种方式打开，属世心智则通过这种打开而被带回到对应的形式。

(5)一切邪恶，无论遗传的，还是获得的，都住在属世心智中。邪恶及其虚假之所以住在属世心智中，是因为属世心智在形式或形像上就是一个世界，而属灵心智在形式或形像上是一个天堂，邪恶在天堂是不受欢迎的。所以自出生时起，属灵心智就没有打开，只有打开的潜能。属世心智的形式部分源于尘世物质，而属灵心智的形式只源于灵界物质。属灵心智被主完整保存，以便我们能成为人。实际上，我们生来就是动物，但能变成人。

属世心智及其中的一切，从右向左盘成螺旋形，而属灵心智从左向右盘成螺旋形。因此，这两种心智的转动方向完全相反；一个迹象是：邪恶住在属世心智中，它本身就抵抗属灵心智。此外，从右向左旋转是向下转动，朝向地狱；而从左向右旋转是向上转动，朝向天堂。我通过经历清楚看到这一点，即：恶灵不能从左向右，只能从右向左转动身体；而善灵很难从右向左转动身体，却很容易从左向右转动。他们的转动随从他们心智内层的流动。(DLW 236-270)

第九章 创造

旧约圣言包含天堂的奥秘，它的每一个方面都与主及其天堂，教会、信仰和信仰的一切信条有关；但没有一个人能从文字上看出这一点。从文字或字义来看，人们只看到它主要论述犹太教的外在事实。然而，真相是，旧约的每个部分都包含一个内在信息。除了少数几点外，这些内在信息从未显现于表面。例外的情况是主向使徒们所揭示并解释的一些概念，如以下事实：祭物象征主；迦南地和耶路撒冷象征天堂，这就是为何它被称为天上的迦南，或耶路撒冷（加拉太书 4:26；希伯来书 11:16；12:22；启示录 21:2, 10）；伊甸园也是。

然而，基督教界仍浑然不知这一事实：每一个细节，甚至最小细节，直到一点一滴，都表示并象征属灵和属天事物；它因缺乏这种知识，故对旧约也缺乏太多兴趣。尽管如此，基督徒仍可以得到正确理解，只需反思一点：圣言既属于主，来自主，若不包含与天堂、教会和信仰有关的那类事物在里面，就绝无可能存在。否则，它不可能被称为主的圣言，也不能说包含任何生命。毕竟，它的生命若不来自活物，也就是来自以下事实，圣言中的每一个细节都与主，也就是真生命本身有关，又能来自何处？因此，凡内层不仰望主的事物都没有生命；事实上，在圣言中，但凡有一句话不以自己的方式体现或反映主，它都不是神性。

没有这种内层生命，文字上的圣言是死的。它类似一个人，因为一个人既有一个外在人，也有一个内在人，如基督教界所知道的。外在人若与内在人分离，就只是一个身体，因而是死的；但那活着，并将生命赋予外在人的，正是内在人。内在人是一个人的灵魂。同样，

圣言的文字本身就是一个没有灵魂的身体。

唯独圣言的字义若垄断了我们的思维，就永远不能提供对内在内容的看见。以《创世记》第一章为例：字义本身并没有提供任何线索，它只说了世界的创造，伊甸园(园子)，亚当，即第一个被造的人。谁会想到别的？从下文足以清楚看出隐藏在这些细节中的智慧(以前从未揭示)。《创世记》第一章的内义总体上论述了新造我们的过程，也就是重生，尤其论述了上古教会；它以这种方式来论述：甚至连最小的音节都无不代表、象征和包含这种意义。

但没有主的帮助，没有一个人能看出情况是这样。因此，在这些序言中可以适当揭示：主以其神性怜悯赐予我机会与灵人和天使来往，听他们交谈，反过来与他们交谈，几年来没有间断过。因此，我能在来世看见并听见最奇妙的事，这些事以前从未进入人们的意识或思维。在那个世界，我被教导不同类型的灵人，死后灵魂的状态，地狱，或不信者令人遗憾的状态，天堂，或有信者的幸福状态，尤其了解了整个天堂所承认的信之教义。蒙主的神性怜悯，下文将进一步探讨所有这些主题。

创世记第一章概要

创造的六日或六个时期，人重生的多个连续阶段，大略是这些：

第一个阶段是初始阶段，从婴孩延续到重生之前，被称为“空虚”、“混沌”、“黑暗”。第一个动作，即主的怜悯，就是“神的灵运行在水面上”。

在第二个阶段，属于主的事物与属于我们自己的事物被区分开来。在圣言中，属于主的事物被称为“余剩”。此处“余剩”主要是指从小以来所获取的信仰知识。这余剩被储存起来，在我们达到这个阶段之前不会再现。

如今，第二个阶段几乎不存在，除非经历试探、不幸或悲伤；这能使肉体和世界的事物，也就是属于我们自己的事物，都逐渐消失，实际上灭亡。这样，属于外在人的事物就与属于内在人的事物分开；内在人包含余剩，主将这余剩搁置起来，为等候这个时刻和这个目的。

第三个阶段是悔改的阶段。在此期间，内在人促使我们说话虔诚、恭敬，并产出良善，如仁爱的行为。尽管如此，这些结果是没有生命的，因为我们以为它们来自我们自己。它们被称为“嫩草”，然后被称为“结种子的草本”，最后被称为“结果子的树木”。

在第四个阶段，爱感动我们，信光照我们。在此之前，我们可能说话虔诚，并产出良善，但我们是在试探和极度痛苦的状态下，而不是在信和仁的呼召下这样做的。因此，现在信和仁在我们的内在人中被点燃，并被称为两个“光体”。

在第五个阶段，我们出于信说话，并在这个过程中让自己在真理和良善上得到强化。这时，我们所产生的事物就有了生命在里面，被

称为“海里的鱼”和“空中的鸟”。

在第六个阶段，我们出于信，因而出于爱说真理、行良善。这时，我们所产生的事物被称为“活物或活的灵魂”和“牲畜”。我们因开始同时并一起出于信和爱行事，故成为一个属灵人，被称为“神的形像”。至于我们的属灵生命，现在我们在信仰知识和仁爱行为中找到快乐和滋养；这些被称为我们的“食物”。至于我们的属世生命，我们仍在与肉体和感官有关的事物中寻找快乐和营养，这便造成争战，直到爱掌权，我们发展为一个属天人。

不是每个经历重生的人都能达到这个阶段。如今，绝大多数人只达到第一个阶段，有些人只达到第二个阶段，有些人达到第三、第四或第五个阶段；很少有人达到第六个阶段；几乎没有人达到第七个阶段，就是属天人的阶段。

内 义

从此刻开始，“主”这个词只有一种用法，即是指世界的救主，耶稣基督；“主”这个名没有添加任何内容。在整个天堂，祂被承认并尊崇为主，因为祂拥有天上地上所有的权柄。祂也吩咐祂的门徒如此称呼祂，祂说：

你们称呼我主，你们说的不错，我本来是。(约翰福音 13:13)

祂复活以后，门徒遂称祂为“主”。

在整个天堂，除了主以外，没有人知道其他任何父，因为父与主为一，如祂自己所说的：

我就是道路，真理，生命。腓力说，将父显给我们看；耶稣对他说，腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？你们当信我，我在父里面，父在我里面。(约翰福音 14:6, 8-9, 10-11)

创世记 1:1. 起初，神创造天地。

上古时代被称为“起初”。先知们经常称它们为“古时的日子”，以及“上古的日子”(days of eternity)。“起初”还包含重生的第一个时期，因为这时，他正在重新出生，获得生命。正因如此，重生本身被称为我们的“新造”(哥林多前书 5:17；加拉太书 6:15)。在先知书的几乎所有部分，“创造”、“形成”和“作成或造作”(make)都表示重生，只是意义有所不同。如在以赛亚书：

凡称我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所形成、所作成的。(以赛亚书 43:7)

这就是为何主被称为“救赎者”、从子宫中“形成者”、“作成者”，以及“创造者”，如以赛亚书：

我是耶和华你们的圣者，是以色列的创造者，是你们的王。（以赛亚书 43:15）

诗篇：

将来受造的民，要赞美耶。（诗篇 102:18）

又：

你发出你的灵，它们便受造。你使地面更新。（诗篇 104:30）

“天”表示内在人，“地”表示重生之前的外在人，这一点从下文可以看出来。

创世记 1:2. 地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。

重生之前，人被称为空虚混沌之地，以及没有播入良善或真理之种的土壤。“空虚”表示缺乏良善，“混沌”表示缺乏真理。结果就是黑暗，人在黑暗中会忘却或不知道与对主之信，因而与属灵或属天生命有关的一切。主在耶利米书如此描述这样一个人：

我的百姓愚顽，不认识我。他们是愚昧无知的儿女，有智慧行恶，没有知识行善。我观看地，看，地空虚混沌。我观看天，天也无光。（耶利米书 4:22-23）

“渊面”表示我们的欲望和这些欲望所产生的虚假；我们完全由欲望和虚假构成，并且完全被它们包围。由于光线不在我们里面，所以我们就像一个深渊，或某种杂乱而昏暗的东西。圣言的许多经文也称这些人为深渊和海的深处；在人重生之前，它们必须干涸，也就是荒废。如以赛亚书：

耶和华的膀臂啊，醒来，醒来！像古时的日子，上古的世代！使

海与大深渊的水干涸，使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？
耶和華救贖的人必歸回！（以賽亞書 51:9-11）

從天上觀之，這種人看似一團黑物，毫無生命。這些話涉及一個人總體上的荒廢，就是重生之前的預備步驟（關於這種荒廢，先知們說了很多）。在我們學習真理，受良善感染之前，阻礙並抵抗的東西必須移除。舊人必須先死去，新人才能孕育。

“神的靈”表示主的憐憫，被描述為“運行”，就像母雞孵蛋。在此被孵的，是主儲存在我們里面的事物；在聖言的各處，這種事物被稱為“余剩”或“剩下的”。它是真理和良善的知識；直等到外在事物或我們的外在性質荒廢，這知識才能出現在日光中。這種知識在此被稱為“水面”。

創世記 1:3. 神說，要有光，就有了光。

當我們開始意識到良善和真理是某種優越的事物時，就邁出了第一步。只專注於外在的人甚至不知道何為良善，或何為真理；他們視屬於愛自己、愛世界的一切為良善，視贊成這兩種愛的一切為真理。他們沒有意識到，這種“良善”是邪惡，這種“真理”是虛假。

然而，當我們被重新孕育時，首先開始意識到我們的“良善”並非良善。隨著我們進一步進入光明，便意識到主的存在，明白祂是良善和真理本身。主在約翰福音中教導，我們需要知道主的存在：

你們若不信我永在，必要死在罪中。（約翰福音 8:24）

我們還需要知道，主是良善本身或生命，是真理本身或光，因此良善或真理若非來自主，就不存在。這一點也可見於約翰福音：

起初有聖言，聖言與神同在，聖言就是神。萬物是藉着祂造的，凡被造的，沒有一樣不是藉着祂造的。生命在祂裡頭，這生命就是人

的光。光照在黑暗里。祂是真光，照亮一切来到世上的人。（约翰福音 1:1, 3-4, 9）

创世记 1:4-5. 神看光是好的，神就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日。

经上之所以说“光”是好的，是因为它来自主，而主是良善本身。“暗”是指在我们重新孕育、出生之前，凡在我们看来似乎是光的东西，因为我们视邪恶为良善，视虚假为真理；而它实际上是黑暗，是我们挥之不去的自给自足感。凡属于主的都被比作“昼”，因为它属于光明；凡属于我们自己的都被比作“夜”，因为它属于黑暗。圣言在很多地方都用了这种对比。

创世记 1:5. 有晚上，有早晨，这是头一日。

我们从这句经文可以看出“晚上”和“早晨”表示什么。“晚上”是指每个先前阶段，因为先前阶段以阴影，或虚假和无信为标志。“早晨”是指每个后续阶段，因为后续阶段以光明，或真理和信仰知识为标志。“晚上”一般表示属于我们自己的一切，而“早晨”表示属于主的一切。如大卫说：

耶和华的灵藉着我说话，祂的话在我的舌头上。以色列的神，以色列的磐石向我说。祂必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使嫩草从地上长起。（撒母耳记下 23:2-4）

由于“晚上”是无信之时，“早晨”是有信之时，所以主的降世被称为“早晨”。祂降临的时期因是无信的时候，故被称为“晚上”。但以理书：

圣者对我说，到二千三百个晚上和早晨。（但以理书 8:14, 26）
在圣言中，“早晨”同样表示主的每次降临，所以它是一个表述

新造的词。在圣言中，再没有什么比“日”被理解为表示时间更常见的了。如以赛亚书：

耶和華的日子临近了。看哪，耶和華的日子临到。我发烈怒的日子，必使天震动，地必摇撼，离其本位。他的时候临近，他的日子必不长久。（以赛亚书 13:6, 9, 13, 22）

同一先知书：

她的起源溯自古日。到那日，推罗必被忘记七十年，照着一王的日子。（以赛亚书 23:7, 15）

“日”因表示时期，故也表示我们在这段时期的状态，如耶利米书：

我们有祸了！日渐西沉，晚影拖长了。（耶利米书 6:4）

又：

你们若能废弃我白日立的约和我黑夜立的约，使白日黑夜不按时轮转。（耶利米书 33:20, 25）

又：

求你复新我们的日子，像古时一样。（耶利米哀歌 5:21）

创世记 1:6. 神说，诸水中间要有一个穹苍，把水和水分开。

神的灵，或主的怜悯，将真理和良善的知识带入白昼，赐予第一缕光，即：主是存在的，祂是良善和真理本身；除了来自祂的东西外，没有任何东西是良善和真理之后，下一步就发生了。这时，神的灵将内在人与外在人，因而将内在人中的宗教知识和属于外在人的世俗知识分开。

内在人被称为“穹苍”，内在人中的知识被称为穹苍以上的水，属于外在人的事实或记忆知识被称为穹苍以下的水。

我们在重生之前甚至不知道内在人的存在，更不知道它的性质，还以为内在人与外在人之间没有什么区别。这是因为我们被肉体 and 世俗兴趣所吸引，将内在人的关注点与这些兴趣混和，把不同而分离的层面制造成一个模糊而混乱的整体。

因此，这一节首先说“诸水中间要有一个穹苍”，然后说“把水和水分开”；而不是说把穹苍“以下”的水和穹苍“以上”的水分开。下一节说：

神就造出穹苍，将穹苍以下的水、穹苍以上的水分开了；事就这样成了。神称穹苍为天。(创世记 1:7-8)

在重生的过程中，我们开始注意到的第二件事是，内在人是存在的。我们意识到，内在人的属性是唯独属于主的良善和真理。当我们正在重生时，我们的外在人具有这种性质：它仍以为我们所行的良善是凭自己而行的，所说的真理是凭自己而说的。主利用这些事物(主允许它们看似我们自己的，因为这是我们的思维模式)引导我们实行良善、言说真理。因此，我们首先学习分辨穹苍以下的水，然后学习分辨穹苍以上的水。

来自天堂的另一个奥秘是，主通过真正属于我们自己的东西，包括我们的感官幻觉和欲望，引导我们，把我们转向真理和良善。所以重生的每时每刻都把我们带从晚上带到早晨，因而从外在人带到内在人，或从“地”带到“天”。这就是为何穹苍，或内在人现在被称为“天”。

先知书在论述我们的重生时，经常说“铺展大地，铺张诸天”。如以赛亚书：

耶和華你的救贖主如此說，祂從子宮中形成了你；我是製造萬物、

独自铺张诸天、凭自己铺展大地的耶和华。(以赛亚书 44:24)

又，在公开论及主降临的地方：

压伤的芦苇，祂不折断；将熄的残麻，祂不扑灭；祂必将判断推向真理。(以赛亚书 42:3)

换句话说，祂不打破我们的幻觉，或熄灭我们的欲望，而是把它们转向真理和良善。所以经上继续说：

耶和华神创造诸天，把它们展开；将地和地所出的都铺开；赐气息给地上的民，又赐灵给行在其上的。(以赛亚书 42: 3-5)

还有其它经文，就不再引用了。

创世记 1:8. 有晚上，有早晨，是第二日。

前面(1:5)解释了“晚上”、“早晨”和“日”的含义

创世记 1:9. 神说，天下的水要聚在一处，使旱地露出来；事就这样成了。

当我们获知我们既有一个内在人，也有一个外在人，并且真理和良善来自主，确切地说，从主通过内在人流入外在人，尽管这与表象相反时，这真理和良善的知识就存储在我们的记忆中，归到我们所学到的世俗知识之列，因为凡被灌输到我们外部记忆中的东西，无论是属世的，属灵的，还是属天的，都作为事实或记忆知识住在那里，主从中提取它。这知识就是“聚在一处的水”，被称为“海”。而另一方面，外在人本身被称为“旱地”，紧接着被称为“地”，如下一节所示。

创世记 1:10. 神称旱地为地，称水的聚处为海。神看着是好的。

“水”表示宗教和世俗的知识，“海”表示这种知识的体系，这在圣言中是很常见的。如以赛亚书：

地要充满对耶和华的认识，好像水覆盖海洋一般。(以赛亚书

11:9)

以赛亚书同样描述了这两种知识的缺乏：

水必从海中绝尽，河也消没干涸，溪流要消退。(以赛亚书 19:5-6)

哈该书论到一个新教会说：

我必震动天地，海洋与旱地；我必震动一切民族；一切民族所渴慕的必来到；我就使这房屋满了荣耀。(哈该书 2:6-7)

撒迦利亚书论到正在重生的人：

必有一日，是耶和華所知道的。不是白昼，也不是黑夜。到了晚上的时候才有光明；在那日，必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流。(撒迦利亚书 14:7-8)

大卫诗篇也描述了一个即将重生，将要敬拜主的荒废之人：

耶和華不藐视被囚的人；愿天和地，海和一切爬在其中的都赞美祂。(诗篇 69:33-34)

“地”表示一个接受者，这一点从撒迦利亚书明显看出来：

耶和華铺张诸天，建立地基，在人中间形成人的灵。(撒迦利亚书 12:1)

创世记 1:11-12. 神说，地要长出嫩草，就是结种子的草本，和会结果子、果子里有种子的果树，在地上各从其类；事就这样成了。于是地长出嫩草和结种子的草本，各从其类；会结果子、果子里有种子的树木，各从其类；神看着是好的。

当“地”或人，如此预备好从主接受属天的种子，以产生某种程度上的良善和真理时，主首先使被称为“嫩草”的柔嫩之物生出，然后使本身会再次结出种子，被称为“结种子的草本”的更有用之物生

出，最后使能够丰产，被称为“会结果子、果子里有种子、各从其类”的树木生出。

在重生期间，起初我们自然以为，我们所行的良善和所说的真理都来自我们自己；而事实上，一切良善和真理都来自主。我们若以为它们来自我们自己，就仍没有真信的生命，尽管我们以后可能会接受它。我们还无法相信它们来自主，因为我们只是在预备接受信之生命。这种状态在此由没有活的灵魂的事物来代表，随后信之生命的状态由有生命的生物来代表。

主是撒种者，“种”就是祂的话，“地”是人，如祂认为适合所说的(马太福音 13:19-23, 37-38; 马可福音 4:14-20; 路加福音 8:11-15)。类似的描述：

神的国是这样，如同人撒种在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生果实，出于自然，先苗后穗，再后穗上丰满的谷粒。(马可福音 4:26-28)

从最广泛的意义上说，“神的国”表示整个天堂；从不怎么广泛的意义上说，它表示主的真教会；从狭义上说，它是指凡具有真信的人，也就是说，所有通过活出信仰而重生的人。因此，这种人也被称为“天堂”，因为天堂在他们里面；这种人同样被称为“神的国”，因为神的国在他们里面；如主自己在路加福音中所教导的：

法利赛人问耶稣，神的国几时来到？祂回答他们说，神的国来到，是看不见的，人也不得说，看，在这里！看，在那里！因为看哪，神的国就在你们里面。(路加福音 17:20-21)

这是我们重生的第三个步骤和我们悔改的阶段。这个过程从阴暗继续行进到光明，从晚上行进到早晨；所以经上说：

有晚上，有早晨，是第三日。(创世记 1:13)

创世记 1:14-17. 神说，天上穹苍中要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令，日子，年岁。它们要在天上穹苍中发光，照亮地上；事就这样成了。于是神造了两个大光，大光管昼，小光管夜；又造众星。神把它们摆列在天上穹苍中，照亮地上。

我们无法理解这些大光表示什么，除非我们先了解信的本质是什么，以及它在那些正被新造的人里面如何发展。信的实际本质和生命唯独是主，因为不信主的人不可能有生命，如主自己在约翰福音中所说的：

信子的人有永生。不信子的人不得见永生，神的震怒停留在他身上。(约翰福音 3:36)

那些正被新造之人的信仰历程如下：起初，他们没有任何生命，因为只有良善和真理里面有生命，邪恶或虚假里面没有任何生命。后来他们通过信从主接受生命。带来生命的信的第一种形式是记忆的东西，也就是事实的问题；接着是住在理解力中的信，就是真正理解的信；最后是心里的信，也就是从爱所生的信，或得救之信。

没有活的灵魂之物(1:3-13)代表事实的信和概念的信。然而，被爱复活的信由活物来代表(1:20-25)。所以经上在此首先论述爱 and 这爱所生的信，它们被称为光。爱是“管昼”的“大光”，源于爱的信是“管夜”的“小光”。由于这两种光必须合而为一，所以经上以单数形式，而非复数形式论到它们说：“要有光体”。

爱和信在我们内在人中的运作就像热和光在我们外在肉体中的运作，因而由热和光来代表。这就是为何经上说光被“摆列在天上穹苍中”，或我们的内在人中；大光在我们的意愿中，小光在我们的理

解力中。但它们只是看似在意愿和理解力中，就像阳光只是看似在接受它的物体中。唯独主的怜悯以爱打动我们的意愿，以真理或信打动我们的理解力。

“大光”表示爱和信，也被称为日月星辰，这一点可见于先知书中的大量经文。如以西结书：

我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗；以密云遮住太阳，月亮也不放光。我必使天上的发光体都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（以西结书 32:7-8）

这段经文论述的是法老和埃及人。在圣言中，这些人表示纯粹的感官和纯粹的知识，或感官证据和事实信息；这里的意思是，他们利用这两种事物来扑灭爱和信。以赛亚书：

耶和華的日子臨到，使這地荒涼，天上的眾星群宿都不發光，日頭一出，就變黑暗；月亮也不放光。（以賽亞書 13:9-10）

約珥書：

耶和華的日子來到，一個黑暗、幽冥的日子。地在祂面前顫抖，諸天搖撼，日月昏暗，星辰收回其光輝。（約珥書 2:1-2, 10）

下面以賽亞書中的經文論述了主的降臨，以及帶給外邦人的光；換句話說，論述了一個新教會，尤其論述了所有處於陰影，但接受光明，正在重生的人：

興起，發光，因為你的光已經來到！看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和華却要升現照耀你！列族要來就你的光，列王要來就你升現的光輝。耶和華却要作你永遠的光。你的日頭不再下落，你的月亮也不退縮，因為耶和華必作你永遠的光。（以賽亞書 60:1-2, 3, 19-20）

诗篇：

耶和華用智慧造天；祂鋪地在水以上，祂造大光，造日頭管白晝，造月亮星宿管黑夜。（詩篇 136:5-6, 7, 8, 9）

又：

日頭、月亮，你們將榮耀歸於耶和華！發光的眾星，你們都要將榮耀歸於祂！天上的天，和天上的水，你們都要將榮耀歸於祂。（詩篇 148:3-4）

在所有這些地方，“光”都表示愛和信。

正因“光”代表并表示對主的愛和信，所以猶太教會被吩咐使燈常常點着，從晚上直到早晨，因為該教會的每個條例都代表主。關於這燈，經上記着說：

你要吩咐以色列人，叫他們把為點燈搗成的油拿來，使燈常常點着。在會幕中法版前的帷帳外，亞倫和他的兒子，從晚上到早晨，要在耶和華面前經理這燈。（出埃及記 27:20-21）

這些事物表示愛和信，主在我們的內在人中，並通過我們的內在人而在我們的外在人中點燃它們，並使它們發光。

愛和信先被稱為“大光”，之後愛被稱為“大光”，信被稱為“小光”，經上说，愛“管晝”，信“管夜”。這些都是隱藏的奧秘，尤其在這末后的日子，所以主以其神性憐憫允許我揭示真相。

這些奧秘尤其在這末后的日子隱藏得更深，因為現在正是時代的完結，此時，愛幾乎蕩然無存，信也是如此，正如主在福音書中所預言的：

那些日子的災難一過去，日頭就變黑了，月亮也不放光，眾星要從天上墜落，天勢都要震動。（馬太福音 24:29）

此处“日头”表示爱，它变黑了；“月亮”表示信，它不放光；“众星”表示信之知识或认知，它们从天上坠落，是各种“天势”，或说天堂的权柄和力量。

上古教会只承认爱，不承认什么信。属天天使也不知何为信，除非它属于爱。整个天堂是爱的天堂，因为天堂除了爱的生命外，没有其它生命。爱是一切天堂幸福的源头，这种幸福如此之大，以至于无以言表，也无法以任何方式为人类头脑所想象。

那些住在爱中的人全心爱主，却又知道、声称并发觉，一切爱，因而一切生命(生命唯独属于爱)，进而一切幸福唯独来自主。没有一丁点爱，生命或幸福来自他们自己。主变像时，大光，就是日头代表这一事实：主是一切爱的源头，因为：

祂的脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。(马太福音 17:2)

“脸面”表示至内在的事物，而“衣服”表示从它们发出的事物。因此，“日头”或爱表示主的神性；“光”，或从爱发出的智慧表示祂的人性。

谁都能清楚看出，没有某种爱，就没有生命的任何迹象；若不由爱产生，就没有一丝喜乐。爱的性质决定了生命和喜乐的性质。如果你拿走你所爱的东西，就是你所渴望的东西(因为渴望与爱是密不可分的)，你的思维过程就会立刻停止，你将变得像一具死尸。我通过经历获知这一点。自我之爱和世界之爱或物质主义产生一种生命的仿品和一种喜乐的仿品，但由于它们与真正的爱，就是爱主高于一切并爱邻如己截然对立，所以显而易见，它们不是爱，而是恨。要注意，我们越爱自己和世界，就越恨我们的邻舍，并因此恨主。所以真正的爱就是对主的爱，真正的生命就是从主所获得的爱之生命，真正的喜

乐是这生命的喜乐。真正的爱只能有一种，真正的生命也只能有一种，它产生真正的喜乐和幸福，就是天上的天使所感受到的那种。

爱与信不可分割，因为它们构成一体。这就是为何当经上第一次提到“光体”时，它们被视为一，经上说：“天上穹苍中要有光体。”对此，请允许我讲述以下奇妙细节：由于主将这种爱赐给属天天使，所以爱就将一切信之知识都揭示给他们，还赋予他们这样一种几乎无法形容的生命和聪明之光。而另一方面，对学习信之教义的知识，却没有爱的灵人来说，生命是如此冷漠，光是如此昏暗，以致他们甚至不能靠近天堂外院的第一道门槛，而是逃了回去。其中一些人虽声称信主，却不照祂的戒律生活。论到他们，主在马太福音中如此说：

凡称呼我主啊，主啊的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名说预言吗？（马太福音 7:21-22）

这一切清楚表明，那些拥有爱的人也拥有信，从而拥有天堂的生命；而那些虽声称有信，却没有过一种爱之生活的人则不然。没有爱的信之生命就像没有热的阳光，如冬光；冬天无物生长，万物都枯萎消亡。而从爱发出的信则像春光，春天万物生长繁茂，因为太阳的热就是促使果实生出的媒介。属灵和属天的事物也是这样，在圣言中，这些事物通常由存在于世界和地表上的物体来代表。在马可福音，主在预言时代完结的地方，也将不信和无爱之信比作“冬天”：

你们应当祈求，叫你们的逃离不在冬天发生，因为那将是苦难的日子。（马可福音 13:18-19）

“逃离”表示末期，也表示每个人死亡时的末期。“冬天”是指缺乏爱的生命；“苦难的日子”是指人在来世的悲惨处境。

人有两种基本官能，即：意愿和理解力。当意愿掌管理解力时，两者一起构成一个心智，由此构成一个生命；在这些情况下，我们所意愿和实行的，也是我们所思考和打算的。然而，当理解力与意愿不一致时，如那些声称自己有信，却又过着违背这信的生活之人的情形，那么这一个心智就分裂为两个部分。一部分想要升到天堂，而另一部分却倾向于地狱。由于意愿驱使一切，所以若非主怜悯我们，我们就会全心全意地冲进地狱。

那些将信与爱分离的人甚至不知道何为信。当试图描绘它时，有的以为它仅仅是思维，有的仅仅视之为关于主的想法，少数人把它等同于信之教义。但信不仅仅是对构成信之教义的一切的认识和承认，首要的是对信之教义所教导的一切的服从。信所教导并要求人们服从的要点是爱主爱邻。凡缺乏这一点的人都没有信。主在马可福音如此清楚地教导了这一点，以至于无人能怀疑：

所有诫命中第一要紧的，就是说，以色列啊，你要听，主我们神是独一的主，你要用你全部的心灵，全部的灵魂，全部的头脑和全部的能力爱主你的神。这是第一条诫命。其次也相仿，就是要爱邻如己。再没有别的诫命比这两条更大的了。（马可福音 12:28-34）

在马太福音，主称前者为第一大诫命，并说，律法和先知都系於这两条诫命（马太福音 22:35-40）。“律法和先知”是指整体上的信之教义和整部圣言。

至于“光体要作记号，定节令，日子，年岁”这句话，它所包含的奥秘比本书所能阐明的还要多，只是没有一个奥秘能从字义上看得出来。现在只能说明一点：属灵和属天事物既总体上，也具体地经历循环变化，好比一天和一年当中所经历的循环变化。一天的循环变

化始于早晨，直到中午，然后到晚上，经过黑夜再到早晨。一年的循环变化始于春天，直到夏天，然后到秋天，经过冬天再到春天。这些变化带来气温和日光量的变化，从而带来大地产量的变化。属灵和属天事物上的变化好比这些变化。没有变化和多样性的生命将是单调乏味的，因而毫无生命可言，也不会有对良善和真理的认识或区分，更不用说对它们的任何感知了。这类循环变化在先知书被称为“定例”，如耶利米书：

那白日为光赐下太阳，黑夜为光赐下星月定例的耶和華如此说。这些定例在我面前不可背离。（耶利米书 31:35-36）

同一先知书：

耶和華如此说，若是我立白日黑夜的约不能存住，若是我未曾安排天地的定例。（耶利米书 33:25）

创世记 1:18. 昼夜管理，分别光暗；神看着是好的。

“昼”表示良善，“夜”表示邪恶。所以在俗语中，良善与白天联系在一起，而邪恶被称为黑夜的行为。“光”表示真理，“暗”表示虚假，正如主说：

世人不爱光倒爱黑暗。但行真理的必来就光。（约翰福音 3:19-21）

创世记 1:19. 有晚上，有早晨，是第四日。

创世记 1:20. 神说，水要滋生爬行物，就是活物；要有飞鸟飞在地上，在天上穹苍的表面之上。

两个大光被点亮并安置于内在人，外在人从它们获得光明之后，我们才第一次开始活过来。在此之前，我们几乎不能说活着，因为我们以为我们所行的良善是凭自己而行的，所说的真理是凭自己而说

的。由于我们凭自己是死的，我们里面只有邪恶和虚假；结果，凡我们从自己所产生的都没有生命，因为我们无法从自己实行本身为良善的良善。根据信之教义，谁都能清楚看出，我们若不通过主的大能，甚至不能思想良善，也不能意愿良善，因而不能行出良善，因为主在马太福音中说：

那撒好种的是人子。（马太福音 13:37）

良善只能来自良善的真正源头，这个源头是独一无二的，如主在别处所说的：

除了一位神之外，再没有良善的。（路加福音 18:19）

然而，当主使我们复活，也就是使我们重生时，祂允许我们一开始以为我们从自己行良善，说真理，因为那时，我们不可能想到别的，也无法以其它任何方式被引导相信，然后发觉一切良善和真理唯独来自主。只要我们以这种方式进行思考，我们的真理和良善就好比“嫩草”，还好比“结种子的草本”，最后好比“结果子的树木”，它们都是无生命的，或说没有一个活的灵魂。现在，我们被爱和信复活，相信我们所行的一切良善和所说的一切真理都是主带来的，于是首先被比作水中的“爬行物”和“飞在地上的飞鸟”，后来被比作“牲畜”。所有这些都是有生命的，被称为活的灵魂或“活物”。

“水”所滋生的“爬行物”表示属于外在人的记忆知识，而“飞鸟”一般表示理性概念或逻辑推理，也表示我们真正理解的概念，其中后者属于内在人。“水中的爬行物”或“鱼”表示事实或记忆知识，这从以赛亚书清楚看出来：

我来了，并没有人。我以斥责使海干涸，我使江河变为旷野，其中的鱼因无水腥臭，干渴而死，我使诸天以黑暗为衣服。（以赛亚书

50:2-3)

更清楚的证据出现在以西结书；在那里，主描述了新殿，新殿一般表示一个新教会，和教会信徒，或一个重生之人；因为每一个重生之人都是主的一个圣殿：

主耶和華對我說，這水往東方流到邊界，往海而去，被引向海，水必得醫治。這兩條河所到之處，凡爬行的活物或活靈魂都必存活，並且必有極多的魚，因為這水流到那里，它們必得醫治，凡這河所到之處，一切都必存活。必有漁夫站在河邊，從隱基底直到隱以革蓮；他們必在那里撒網。他們的魚各從其類，好像大海的魚甚多。（以西結書 47:8-10）

“漁夫從隱基底撒網，直到隱以革蓮”，表示那些將要以信之真理教導屬世人的人。

“飛鳥”表示理性概念，或邏輯推理和真正理解的概念，這一點從先知書明顯看出來。如以賽亞書：

我召飛鳥從東方來，召我計劃中的人從遠地而來。（以賽亞書 46:11）

耶利米書：

我觀看，看哪，無人！空中的飛鳥也都逃掉。（耶利米書 4:25）

以西結書：

我要栽上高大香柏樹的嫩枝，它要長出枝子，結出果子，成為佳美的香柏樹；各翅膀的一切鳥兒或各種的一切飛行物都要住在它下面；它們要住在其枝子的蔭下。（以西結書 17:22-23）

在何西阿書，經上論到一個新教會或一個重生之人說：

當那日，我必為他們與田野的野獸和空中的飛鳥，並土地上的爬

行物立约。(何西阿书 2:18)

显然，“野兽”不是指野兽，“飞鸟”也不是指飞鸟，因为经上说主将要与它们立新约。

凡属于人自己的东西，都没有任何生命在里面；当显为可见时，看上去坚硬如骨状的黑色物质。而另一方面，来自主的一切都拥有生命，包含属灵和属天之物在里面，当显为可见时，看上去是人，是活的。天使灵的每一句话、每一个观念和每一个最小想法，都是活的，在它的最细微之处都包含从作为生命本身的主发出的一种情感，这一点似乎令人难以置信，却是最真实不过的。因此，凡来自主的事物都拥有生命在自己里面，因为它们包含对主的信，在此由“活的灵魂”来表示。另外，它们还具有一种身体，在此由能行动或爬行之物来表示。然而，这些真理对人类心智来说仍是深奥的秘密，但由于这一切谈论了能行动的活的灵魂，所以我至少需要提一下。

创世记 1:21. 神就造出大鱼，和诸水滋生的各样爬行的活物，各从其类；又造出各样有翅膀的飞鸟，各从其类；神看着是好的。

如前所述(40 节)，“鱼”表示事实或记忆知识。在这种情况下，它们表示被从主所获得的信激活，从而具有生命力的事实或记忆知识。“大鱼”表示事实或记忆知识的总类别，子类别就来自这总类别；因为宇宙中没有一物不属于某个总类别，这个总类别允许特殊类型存在并持续存在。先知书多次提到大鱼，或鲸鱼、海怪，它们在那里表示事实或记忆知识的总类别。埃及王法老因代表人类智慧或聪明，也就是总体上的事实或知识类别，故被称为大鱼。如以西结书：

看哪，埃及王法老，我与你这卧在自己河中间的大鱼为敌。你曾说，这河是我的，我为自己造的。(以西结书 29:3)

另一处：

你要为埃及王法老作哀歌，对他说，你就像海中的大鱼，冲出江河，用爪搅动诸水。(以西结书 32:2)

这些话表示那些想利用记忆知识，因而想靠自己进入信之秘密的人。以赛亚书：

到那日，耶和华必用祂刚硬巨大有力的剑惩罚利维坦，就是那伸长的蛇，惩罚利维坦，就是那弯曲的蛇，并杀海中的大鱼。(以赛亚书 27:1)

“杀海中的大鱼”表示这些人甚至连一般事实，或真理的一般原则都不知道。耶利米书：

巴比伦王尼布甲尼撒吞灭我，惹我烦乱，使我成为空虚的器皿。他像大鱼将我吞下，用我的美味充满他的肚腹，又将我赶出去。(耶利米书 51:34)

换句话说，“尼布甲尼撒”吞灭了在此被称为“美味”的一切信之真理，就像大鱼吞了约拿一样。就约拿的情况来说，“大鱼”表示那些拥有系统记忆知识的信之知识，或事实形式的知识的总纲，狼吞虎咽吞吃它们的人。

创世记 1:22. 神就赐福给它们，说，要繁殖增多，充满海中的水；飞鸟也要增多在地上。

凡拥有来自主的生命在自己里面之物，都会无限量地繁殖增多；虽在人活在肉身时没有那么多，但到了来世会达到惊人的程度。在圣言中，“繁殖”或结实论及爱的元素，“增多”论及信的元素。爱所生的“果子”就含有能如此大大繁殖增多的“种子”。在圣言中，主的“赐福”也表示繁殖、增多，因为这些是赐福的结果。

创世记 1:23. 有晚上，有早晨，是第五日。

创世记 1:24-25. 神说，地要生出活物来，各从其类；牲畜、爬行物、地上的野兽，各从其类；事就这样成了。于是神造出地上的野兽，各从其类；牲畜，各从其类；地面上的一切爬行物，各从其类；神看着是好的。

我们就像地，不能产出任何良善，除非信之知识先播种在我们里面，使我们能知道当信什么，当做什么。理解力的功能是聆听圣言，意愿的功能是实行圣言。聆听圣言却不实行，就像是说我们相信它，却不照之生活。如此行的人就将听与行分开了，从而分裂了自己的心智。主说他们是愚蠢的：

凡听见我这话就去行的，好比一个谨慎的人，把房子盖在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个愚蠢的人，把房子盖在沙土上。(马太福音 7:24, 26)

如前所示，理解力所理解的事物由水所滋生的爬行物，以及飞在地上和在穹苍表面上的飞鸟来表示。那些属于意愿的事物在此由地上生出的活物，或活的灵魂，牲畜和爬行物，以及地上的野兽来表示。

生活在上古时代的人就用这类事物来表示涉及理解力和意愿的事物。因此，在先知书和旧约圣言的各处，类似事物由不同种类的动物来代表。动物分为两种：坏的，因为它们危险、有害；好的，因为它们无害、温驯。我们里面的邪恶由坏的动物来表示，如：熊、狼、野狗；我们里面的良善和温柔则由类似性质的动物来表示，如牛犊、绵羊、羊羔。此处所提到的动物是良善、温驯的那种，因而表示情感，因为此处论述的是那些正在重生的人。我们里面的低级事物更多地与肉体联系在一起，被称为地上的“野兽”，都是欲望和快感。

来自圣言的许多例子可以澄清以下事实：“牲畜”表示我们所拥有的情感，如果我们是邪恶的，它们就表示邪恶的情感，如果我们是良善的，它们就表示良善的情感。如以西结书：

看哪，我是为你们的，我必转而垂顾你们，使你们得以耕种和撒种；我必使人和牲畜在你上面加增，他们必增多繁殖；我必使你有人居住，如你古时一样。（以西结书 36: 9, 10, 11）

这论及重生。约珥书：

田野的走兽啊，不要惧怕！因为旷野的住所长出青草。（约珥书 2:22）

诗篇：

我愚昧无知，在你面前（或神眼里）如畜类一般。（诗篇 73:22）

耶利米书：

看哪！日子将到，我要把人的种和牲畜的种，播种在以色列家和犹大家；我必监视他们建立，栽种。（耶利米书 31:27-28）

这论及重生。“野兽”具有类似含义，如何西阿书：

当那日，我必为他们与田野的野兽和空中的飞鸟，并土地上的爬行物立约。（何西阿书 2:18）

约伯记：

地上的野兽，你也不惧怕。因为你必与田间的石头立约；田里的野兽也必与你和好。（约伯记 5:22-23）

以西结书：

我必与他们立平安的约，使邪恶的野兽从地上灭绝，他们就必在旷野中安居。（以西结书 34:25）

以赛亚书：

田间的野兽必尊重我，因我使旷野有水。(以赛亚书 43:20)

以西结书：

空中所有的飞鸟都在它的枝子上搭窝，田野所有的野兽都在它的枝条下生产，所有大民族都在它的荫下居住。(以西结书 31:6)

这描述的是亚述，亚述表示属灵人，好比伊甸园。诗篇：

祂的众天使啊，你们要将荣耀归于祂；大鱼，果树，野兽和一切牲畜，爬行动物和飞鸟或带翅膀的飞行物，你们从地上将荣耀归于耶和華。(诗篇 148:2-3, 4, 7, 9-10)

这列出了完全相同的东西(如本章)，如：大鱼，果树，野兽，牲畜，爬行动物和鸟。除非它们表示人里面的活物，否则经上永远不可能说它们将荣耀归于耶和華。

先知书仔细区分了地上的动物与田间的动物，或说地上的牲畜和野兽与田间的牲畜和野兽。至此，良善一直被称为牲畜，正如在以西结书(1:10)和约翰福音，最接近主的人在天上被称为活物。启示录：

众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，面伏在宝座前敬拜神，敬拜羔羊。(启示录 7:11; 19:4)

有福音传到的人也被称为受造物，因为他们将要被新造：

你们到全世界去，向一切受造物传福音。(马可福音 16:15)

这些话包含重生的奥秘，对此的更多证据从前后两节经文的不同明显看出来。在前一节，经上说，地要生出活物或活的灵魂，牲畜和地上的野兽。到了后一节，顺序就变了，经上说，神造出地上的野兽，然后造牲畜。因为一开始，人貌似凭自己产生事物，后来也是如此，直到他变得属天。因此，重生始于外在人，并向内在人行进；这就是为何顺序发生变化，经上首先提及外在事物。

这一切都证实了一个前提：在第五个阶段，我们出于作为理解力的一个属性的信说话，并在这个过程中在真理和良善上强化我们自己。这时，我们所产生的东西有生命在里头，被称为海中的鱼和空中的鸟。在第六个阶段，我们出于作为理解力的一个属性的信，因而出于作为意愿的一个属性的爱说真理、行良善。这时，我们所产生的东西被称为活物和牲畜。此时，我们因开始同时出于信和爱行动，故变成一个属灵人，属灵人被称为一个形像；这是接下来论述的主题。

创世记 1:26. 神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人；他们要管理海里的鱼、空中的鸟、牲畜和全地，并爬在地上的一切爬行物。

在上古教会，主面对面向教会成员说话，并显现为一个人。对此，有许多东西可以讲述，只是时候未到。因此，他们不称任何人为“人”，唯独称主和属于主的东西为“人”。他们甚至不称自己为“人”，只称在自己里面所感知到的、从主所获得的那些事物，如一切爱之良善和一切信之真理为人。他们说这些事物才是“人”，因为它们是主的。

故在先知书，“人”和“人子”在至高意义上表示主，在内义上表示智慧和聪明，因而表示每一个重生之人。如耶利米书：

我观看地，看，地空虚混沌。我观看天，天也无光。我观看，看哪，无人！空中的飞鸟也都逃掉。（耶利米书 4:23, 25）

在以赛亚书，“人”在内义上表示一个重生之人，在至高意义上表示作为一个人的主自己：

耶和华以色列的圣者，就是形成他的，如此说，我造地，又造人在地上；我亲手铺张诸天，又命定了天上的万象或众军。（以赛亚书 45:11-12）

因此，主向众先知显现为一个人，如以西结书：

穹苍之上有宝座的形像，仿佛蓝宝石的样子，在宝座形像以上有一个形像，仿佛人的样子在它上头。（以西结书 1:26）

当但以理看见主时，称祂为“人子”，或也可说人，这是一回事：

我观看，看哪，有一位像人子的，驾着天云而来，来到亘古常在者面前，他们把祂引近祂面前；有权柄、荣耀和国度赐给祂，使各民、各族和各语言的人都侍奉祂。祂的权柄是永远的权柄，不能废去，祂的国必不毁灭。（但以理书 7:13-14）

事实上，主经常自称“人子”或人，并在但以理书预言祂将在荣耀中降临：

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）

“天上的云”是指圣言的字义，“能力”和“大荣耀”是指圣言的内义。内义在一切事物上，无论总体还是细节，都只专注于主及其国度；赋予内义能力和荣耀的，就是这种专注。

上古教会对主“形像”的理解无法用语言来表达。人完全没有意识到这一事实：主通过天使和灵人掌管他，至少有两个灵人和两位天使与每个人同在。灵人创造了与灵人界的联结，天使则创造了与天堂的联结。我们若没有通过灵人向灵人界打开，通过天使向天堂（并以这种方式通过天堂向主）打开的一个沟通渠道，就决不能存活。我们的生命完全取决于这种联系；如果灵人和天使真的退离我们，我们将瞬间毁灭。

只要我们仍未重生，我们就以完全不同于重生时的方式被掌管。重生之前，恶灵与我们同在，他们对我们的掌控如此强烈，以至于天

使虽在场，却几乎无法取得任何效果。他们能做的一切，就只是阻止我们冲进最糟糕的邪恶，把我们转向某种良善。事实上，他们甚至利用我们自己的欲望把我们引向良善，利用我们的感官幻觉把我们引向真理。在这些情况下，我们通过我们周围的灵人而与灵人界联系，但没有如此与天堂联系，因为恶灵掌权，天使只是转移他们的影响。

然而，当我们重生时，天使便掌权，以各种良善和真理，以及邪恶和虚假的可怕和恐惧激励我们。天使的确引导我们，但他们只是辅助者；唯独主通过天使和灵人掌管我们。由于天使有辅助作用，所以本节经文以复数形式说：“我们要照着我们的形像造人”。但由于唯独主掌权和管理，所以下节经文以单数形式说：“神就照着自己的形像创造人”。主在以赛亚书清楚说明了祂的作用：

耶和華你的救贖主如此說，祂從子宮中形成了你；我耶和華是製造萬物、獨自鋪張諸天、憑自己鋪展大地的。（以賽亞書 44:24）

天使自己也承認他們沒有任何能力，唯獨奉主之命行動。

至於“形像”，它不是另一個事物的“樣式”，而是遵照它的樣式；這解釋了這句話：“我們要照着我們的形像，按着我們的樣式造人。”屬靈人是一個“形像”，屬天人是一個“樣式”。本章論述的是屬靈人，下一章論述的是屬天人。屬靈人，也就是一個“形像”，被主稱為“光明之子”，如約翰福音：

那在黑暗里行走的，不知道往何處去。你們應當趁着有光，信從這光，使你們成為光明之子。（約翰福音 12:35-36）

祂還將這種人稱為“朋友”：

你們若遵行我所吩咐你們的，就是我的朋友了。（約翰福音 15:14-15）

但属天人，也就是一个“样式”，被称为“神的儿女”，约翰福音：

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

只要我们是属灵的，我们就先掌管外在人，然后从外在人掌管内在人，如此处(创世记 1:26)经上所说的：“他们要管理海里的鱼、空中的鸟、牲畜和全地，并爬在地上的一切爬行物。”但当我们变得属天，出于爱行善时，就先掌管内在人，然后从内在人掌管外在人，正如主在大卫诗篇对自己，并由此对属天人，就是祂的样式所描述的：

你让祂管理你手所造的，使万物，就是羊群和一切牛群，以及田野的兽，空中的鸟，海里的鱼，凡经行海道的，都服在祂的脚下。(诗篇 8:6-8)

这段经文先提及兽，再提及鸟，然后提及海里的鱼，因为属天人以属于意愿的爱为出发点，不同于属灵人；在描述属灵人时，经上先提及鱼和鸟，然后提及兽；鱼和鸟与理解力有关，而理解力涉及信。

创世记 1:27. 神就照着自己的形像创造人，乃是照着神的形像创造他；祂创造了他们，有男有女。

“形像”在此之所以出现两次，是因为属于理解力的信被称为“祂的形像”，而属于意愿的爱则被称为“神的形像”。爱在属灵人里面居次位，但在属天人里面居首位。

祂创造了他们，有男有女。上古教会熟知男女的内义，但当圣言的内义在他们的后代中遗失时，这奥秘也就消失了。上古之人以婚姻为最大幸福和快乐，凡能拿来与婚姻对比之物，他们都会拿来对比，以便他们能在其它事物中感知婚姻的幸福。他们也是内在人，故只以

内在事物为乐。外在物体只是用来看看；他们的思维被这些物体所代表的东西占据。因此，外在物体对他们来说什么都不是，仅仅是一个跳板，用来反思内在事物，再以这些事物反思属天事物，从而思想主（对他们来说，主就是一切）。这个过程也使他们反思天堂的婚姻，他们发觉这是他们自己婚姻幸福的源头。

因此，他们称属灵人的理解力为“男”，称其意愿为“女”；当两者行如一体时，他们就称它为一个婚姻，因教会对良善的情感而将教会本身称为女儿或女子、童女（如锡安的童女，耶路撒冷的童女），还称为妻子，这种习惯用语就源于该教会。

创世记 1:28. 神就赐福给他们，神对他们说，要繁殖增多，遍满这地，征服它，也要管理海里的鱼、空中的鸟，和爬在地上的一切活物。

上古之人因将理解力与意愿，或信与爱的结合称为一个婚姻，故将该婚姻所产生的一切良善称为“繁殖”，将它所产生的一切真理称为“增多”。由于他们如此称呼，所以先知书也如此称呼；如以西结书：

我必使人和牲畜在你上面加增。他们必增多繁殖。我必使你有人居住，如你古时一样，向你所行的，比你起初时更好，你就知道我是耶和华。我必使人，就是我的民以色列，行在你上面。（以西结书 36:11-12）

此处“人”表示属灵人，也被称为以色列；“古时”表示上古教会；“起初”表示大洪水之后的古教会。经上之所以先提及真理的“增多”，然后提及良善的“繁殖”，是因为这段经文论述的是一个正在重生的人，而不是一个已经重生的人。

当理解力与意愿，或信与爱结合时，这个人就被主称为婚嫁之地，如以赛亚书：

你的地也不再称为荒废的；你却要称为我以她为喜悦，你的地也必称为已婚嫁的，因为耶和华喜悦你，你的地也必是已婚嫁的。（以赛亚书 62:4）

该婚姻所生的真理的果子被称为“儿子”，而良善的果子被称为“女儿”，这在圣言中十分常见。

当真理与良善繁殖增多时，地就被充满，因为当主赐福并说话（也就是运作）时，良善与真理就会无限量地增长，如主所说的：

天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的草本都大，且成了树，天上的飞鸟也来在它的枝头搭窝。（马太福音 13:31-32）

“一粒芥菜种”是指我们在变得属灵之前所拥有的良善，这良善是“百种里最小的”，因为我们以为我们靠自己行善；而我们凭自己所行的任何事，都完全是邪恶。但由于我们正在重生的过程中，所以我们里面有一丝良善，尽管这良善是最小的。

后来，随着信与爱结合得越来越紧密，它长得越来越大，成为“草本”；最后，当结合完成时，它变成“树”，然后变成“天上的飞鸟”（飞鸟在此和前面一样，表示真理，或理性概念，或理解力的内容），“在它的枝头搭窝”，它的枝头就是事实或记忆知识。当我们是属灵人，或正在变得属灵时，就处于争战的状态；这就是为何经上说：征服这地，也要管理。

创世记 1:29. 神说，看哪，我将整个地面上一切结种子的草本和一切有果子的树木都赐给你们；结种子的树木将给你们作食物。

属天人唯以属天事物为乐，这些事物因与这种人所过的生活一致，故被称为属天食物。属灵人以属灵事物为乐，这些事物因与这种人所过的生活一致，故被称为属灵食物。同样，属世人以属世事物为乐，这些事物因对这种人来说至关重要，故被称为食物；这些主要是事实或记忆知识。由于现在论述的是属灵人，所以他们的属灵食物以此处的代表来描述。“结种子的草本”代表这种食物的属灵类型，“有果子的树木”也是如此；两者统称为“结种子的树木”。下一节则描述了这些人的属世食物。

“结种子的草本”是指关注功用的一切真理，“有果子的树木”是指信之良善；“果子”是主赐给属天人的东西，而结出果实的“种子”是主赐给属灵人的东西；这就是为何经上说：结种子的树木将给你们作食物。属天食物被称为树上的果子，这一点从论述属天人的下一章(66-136 节)明显看出来。此处仅引用主通过以西结所说的话就足够了：

在河旁，在河这边与那边的岸上必生长各类树木，可作食物，树叶不凋零，其果子不断绝；且按月结果，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，树叶可作药物。(以西结书 47:12)

“从圣所流出来的水”表示主的生命和怜悯，主就是“圣所”。“果子”是智慧，可作属天人的食物。“叶子”是聪明，可为他们所用，这个功用被称为“药物”。但属灵食物被称为草本，或青草，这从诗篇明显看出来：

耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。祂使我躺臥在青草地上。(诗篇 23:1-2)

创世记 1:30. 至于地上的各种野兽和空中的各种飞鸟，并地上爬

行有活的灵魂在里面的各种活物，我将一切绿色的草本赐给它们作食物；事就这样成了。

本节描述的是属灵人的属世食物。这样一个人的属世层由“地上的野兽”和“空中的飞鸟”来表示，“绿色的草本”被“赐给它们作食物”。经上在诗篇如此描述这种人的两种食物，即属世食物和属灵食物：

耶和華為牲畜使青草生長，使草本生長，供給人用，使人從地裡能得食物。（詩篇 104:14）

“牲畜”既用來表述地上的野兽，同時用來表述天上的飞鸟，兩者都在該詩篇(104:11-12)提及。

在這一節，由於以下原因，屬世人的滋養或食物僅限於“綠色的草本”。當我們正在重生，並變得屬靈時，就不斷進行爭戰，這就是為何主的教會被稱為戰鬥教會。至此，我們的惡欲已經控制了我們，因為我們整個人完全由惡欲和它們所產生的虛假拼湊而成。在重生的過程中，我們不可能瞬間擺脫這些欲望和虛假，因為這樣做等於徹底毀滅我們；事實上，我們還沒有獲得另一種生活方式。因此，惡靈被容許長期與我們同在，以觸發我們的欲望；然後，這些欲望以無數不同方式破碎，並且破碎得如此徹底，以至於主能將它們轉化為某種良善。這就是我們改造的方式。

在爭戰的時候，惡靈只留給人相當於綠色草本的那類營養。這些靈人仇恨一切良善和真理，也就是與對主的愛和信有關的一切元素，而唯獨這些元素是那存在的良善和真理，因為這些事物含有永生在裡面。但主不時地賜給我們另外的食物，這食物好比結種子的草本和有果子的樹木，即寧靜和平安，及其快樂和幸福。

若非主时时刻刻，甚至每一瞬间保护我们，我们必立刻灭亡，因为反对爱主和信主的方方面面的仇恨统治着灵人界，这仇恨如此致命，以至于无法描述。我可以肯定地说，这是千真万确的，因为几年来，尽管还留在肉体中，我仍造访了灵界和那里的灵人。我周围挤满恶灵，甚至最坏的恶灵，有时成千上万。他们被允许喷吐毒液，以各种可能的方式骚扰我，却连我头上的一根头发丝都无法伤害到，主如此严密地保护我。这些年的经历大量指教我灵人界的性质，以及那些正在重生的人为获得永生的幸福所必须经历的争战。然而，仅凭笼统的描述，没有人能在这些主题上获得足够的教导，以至于发展出一种坚定不移的信念，所以蒙主的神性怜悯，这些细节会在接下来的《属天的奥秘》部分得以详述。

创世记 1:31. 神看祂所造的一切，看哪，都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。

这种状态被称为“甚好”，而之前的状态仅被称为“好”，因为现在信之事物与爱之事物构成一体。一种婚姻在属灵事物与属天事物之间产生了。

“属灵的”用来形容凡与信之知识有关的东西；“属天的”适用于与爱主爱邻有关的一切。属灵事物在我们理解力的领域之内，属天事物在我们意愿的领域之内。

我们重生的时期和阶段，无论总体还是细节，可分为六个，这六个被称为创造我们的日子。我们一步一步从非人发展到有点人性，从而一点一点，然后越来越达到第六天，这时我们便成为神的形像。

在此期间，主代表我们不断与邪恶和虚假争战，并通过这些争战使我们在真理和良善上得到强化。争战之时就是主作工之时；因此，

先知书将重生之人称为神手指的工作或神的手指所造的(参看诗篇 8:3, 6; 以赛亚书 19:25; 29:23; 45:11; 60:21; 64:8; 耶利米哀歌 4:2)。祂仍不会安息,直到爱成为主导。这时,争战就止息了。当这项工作进行到信与爱结合的程度时,它就被称为“甚好”,因为现在主把我们作成了祂自己的样式。第六日结束时,恶灵退去,善灵取而代之。我们被引入天堂或天上的乐园。AC 1-63