

道路

耶稣基督的内在生命

Geoffrey S. Childs

杰弗瑞·S. 柴尔兹 著

一滴水 译

目 录

第一章 耶稣的诞生和婴儿期	4
第二章 耶稣基督的早期教育	10
二 B、亚伯兰和罗得分离	12
第三章 耶稣的第一次试探	16
第四章 孩童耶稣的安慰和洞察力	22
第五章 作为孩童的主的最初或第一理性	24
第六章 人类的拯救	31
第七章 “祂的怜悯是永远的”	34
七 B、罗得获救	40
第八章 教义的起源	42
第九章 神性理性的诞生	45
第十章 主最严酷、最内在的试探	49
第十一章 耶稣理性的丰富	58
第十二章 神性属世层的诞生	65
第十三章 神性理性完全得祝福	72
第十四章 耶稣的属世层得荣耀	75
第十五章 荣耀属世层的方法	79
第十六章 属世层荣耀的初始阶段	84
第十七章 属世层荣耀的后期阶段	90
第十八章 属世层荣耀的进一步阶段	93
第十九章 属世层的后期荣耀	98
第二十章 进一步的荣耀	102
第二十一章 主在荣耀祂的属世层中所受的试探	107
第二十二章 接近完成的属世层的荣耀	113

第二十三章	堕落的感官层	116
第二十四章	属世层的完全荣耀	121
第二十五章	感官层的荣耀概览	126
第二十六章	遗传的感官层的出卖	131
第二十七章	遗传的感官层中对统治的爱	134
第二十八章	感官层中的早期试探	138
第二十九章	对耶稣的感官层试探的设置	143
第三十章	感官层荣耀的步骤	148
第三十一章	感官层的神性改变	154
第三十二章	感官层的新意愿和理解力	159
第三十三章	感官层对新秩序的反应	163
第三十四章	“新”真理来到属天之爱这里	169
第三十五章	属灵偷窃的试探	174
第三十六章	被揭示的属天之爱	182
第三十七章	属天之爱与仁爱的重新结合	187
第三十八章	感官层的重生	193
第三十九章	感官层的新理解力和意愿	201
第四十章	回顾荣耀	207
第四十一章	痛苦，和解，荣耀	216

第一章 耶稣的诞生和婴儿期

呼召亚伯兰

创世记 12:1-7

- 耶和華吩咐亞伯蘭離開哈蘭。
- 亞伯蘭帶著他的妻子和家人去迦南。
- 耶和華又向亞伯蘭顯現，應許把迦南地賜給他的後裔。
- 亞伯蘭為耶和華築了一座壇。

閱讀史威登堡的《屬天的奧秘》創世記 12 章，會發現一個新世界，因為人彷彿因著一個神迹發現，若從內在觀之，亞伯蘭的生活就是主的嬰兒期、童年期和青年期的故事。下列族長，即以撒、雅各和約瑟的生活則代表祂在世上的後期生活。它們揭示了祂的成年狀態或心態，直到最後的試探，祂釘死在十字架上和復活的榮耀。

耶和華向亞伯蘭顯現，並把他從哈蘭呼召出來，“往我要指示你或使你看見的地去”代表嬰兒耶穌的第一個心理意識。創世記 12 章說：

耶和華對亞伯蘭說，你要離開你的地、出生地、父家，往我要指示你或使你看見的地去。我要使你成為一個大民族。亞伯蘭就照著耶和華吩咐他的去了。他們都往迦南地去，就到了迦南地。（創世記 12:1-5，各處）

“亞伯蘭”直接象徵或代表在此作為一個新生嬰兒的主耶穌基督。這個孩子是誰？祂是地球歷史上獨一無二的人。祂是耶和華，就是“使天下垂，親自降臨”（詩篇 18:9），從童女母親出生的那一位。這個孩子的靈魂是神性，因為它是耶和華自己。但祂從馬利亞所取的身體是有限的，是人身。祂的遺傳因是來自父親的神性和來

自母亲的人身而是独一无二的。心智则在灵魂与身体之间，受两者影响。这个孩子拥有什么样的心智呢？作为出生在伯利恒的马槽里的小婴儿，祂外表和其它任何婴儿一样。祂纯真、无助，需要爱和照顾。但祂内在是一个神奇的孩子。加百列向牧羊人宣告祂的诞生，天上的万军都欢唱。他们知道这是耶和華降生在世上，祂来拯救人类，受苦受难的人民。

在神的圣言或圣经故事中，任何地方或城市都代表或“对应”于一种心智状态，或情感和思维。婴儿耶稣出生在犹太的伯利恒。为何耶稣生在这小小的犹太村庄？史威登堡的著作回应：主之所以出生在伯利恒，而不是其它地方，是因为唯独祂生来是属灵-属天人，其他所有人生来都是属世的，具有通过从主重生要么变得属天，要么变得属灵的能力(AC 4594)。“属灵”是指与灵有关的事物，尤其是真理的品质。“属天”是指灵的甚至更深、更属天堂的方面，这些方面与良善和爱有关。我们人生来是属世的，意思是我们首先关心的是世俗和物质事物。我们不得不学习并成长，以实现对灵的事物的理解。另一方面，主生来是“属灵-属天人”，“伯利恒”象征心智的一种属灵-属天的状态。“属灵-属天”描述了一种体验爱的天堂品质、被蒙光照的理解力触摸的能力。就其内在心智而言，耶稣生来就具有对拯救人类的爱：这爱是属天的(AC 2034, 2077, 1434)。与这爱一起到来的，是一种感知真理的属灵的与生俱来和直觉的能力。生来属灵-属天是唯独赋予婴儿耶稣基督的天赋。祂生来就具有对营救我们的爱，并向对如何这样做的感知敞开。这属灵-属天的品质来自何处？圣言说：

祂使天下垂，亲自降临。(诗篇 18:9)

也就是说，祂的灵魂将最高天堂天使的爱和智慧植入这个婴儿的心智(参看 AC 6371)。就其心智的内层而言，祂生来就如天使一般。

耶稣里面这种属灵-属天的赐福来自祂的灵魂；但这赐福却深深隐藏在里面。随着祂长大，与地狱争战并征服它们，祂逐渐意识到它的能力和深度。在祂成长的大多数时间里，耶稣的意识在被称为祂的“人身本质”的那个层面，人身本质就是祂的属灵-属天的性质。

耶稣从这个意识层面直达祂的灵魂。渐渐地，这人身本质，祂对拯救人类的爱，成熟、加深，并越来越接近祂里面对拯救灵魂的神性之爱。耶稣渴望与祂的灵魂，就是祂的父合一。祂也在这方面被天使提升，因为属天国度在祂里面。但在祂通过有限的人类母亲马利亚所获得的遗传的人身部分上，祂不得不与朝向地狱欲望的倾向争战，而这些倾向正是我们有限的人类必须与之斗争的东西。耶稣是个生来就具有纯爱的孩子。随着创世记的内义将亚伯拉罕生活的完整故事展开，这内义会揭示这爱是如何发展的。

婴儿耶稣的第一个意识不同于其他孩子的。对其它婴儿来说，这第一个意识是一种感官印象，或许是对母亲或被喂养的印象，与被引领的纯真意愿息息相关。对婴儿耶稣来说，祂的第一个意识是，祂正生活在用祂的身体感受事物的层级。现在有一个呼召来了，即：离开这些较低事物，上升到天堂之爱。祂的较高心智正在敦促这个婴儿上升到爱本身，甚至上升到对服务人类的爱。这一点由耶和華呼召亚伯兰，叫他离开哈兰，往迦南去来代表，即离开较低事物，上升到天堂之爱。这呼召几乎是无法理解的(AC 1414)。一个小小的

婴儿能感受到这种爱的渴望吗？只有当祂的灵魂是神性，祂的婴儿心智就像天使的心智时，这才有可能。对亚伯兰的这种呼召象征呼召耶稣、催促祂向上的一种内在声音。

在新约耶稣诞生的故事中，这一点可由割礼和孩子取名为“耶稣”来象征。割礼代表除去恶欲(AC 2039)和重生或再生的应许。对婴儿耶稣来说，割礼代表离开肉体或身体事物，上升到爱本身，甚至上升到神性本身的一种神性呼召。最深的是，这是成为神性的一种呼召。耶稣的割礼以希望搅动众天堂；这是应许，即：祂将成为人类的救世主，拯救者，要将人类从极度堕落的状态中拯救出来。

耶稣回应耶和华的呼召，离开较低的身体事物，往属天层本身去。我们在创世记 12 章读到：他们到了迦南地(创世记 12:5)。这代表耶稣“获得了爱的属天事物”(AC 1438)。迦南代表天堂，也代表作为万物起源的神性。婴儿耶稣正在仰望神性之爱。

爱的属天事物是生命至内在的钥匙。每个婴儿都被纯真和对主之爱的属天状态包围。婴儿生活在爱的花园中，在那里，生命中最美好的事物在没有涉及知识的情况下被植入。这些就是被称为“余剩”的纯真品质。在我们的整个生命中，爱和平安的感觉，“仍然”隐藏在我们里面。这些“余剩”受到保护，并在我们生活中的不同时间，在我们里面被天使唤醒。余剩使我们能成为真正的人，成年后避开邪恶并得救。来自主的天赋，以及我们与天堂的联结，它们都会回到我们甚至没有意识到邪恶的时候。表示婴儿纯真状态的“余剩”这个词尤其可见于《属天的奥秘》的早期章节(AC 8, 1906, 1555 等)。

作为婴儿的主也进入心智的属天状态，但对祂来说，它们具有独特的品质。和与其它所有婴儿同在的属天天使一起，婴儿耶稣拥有神性灵魂本身，因为属天的种子就在祂里面。这个婴儿拥有特别的天赋和神性的保护。想象一下，在这些最初状态下，地狱何等渴望攻击并摧毁祂。但它们不能。它们甚至不能靠近，因为神性灵魂保护祂。

同时，这个婴儿有遗传的邪恶倾向。在这早期的纯真状态下，这些倾向是沉寂的，但它们存在于祂通过母亲所获得的外在遗传中。按照神性秩序，这必须如此，因为主降生在地上，是为了迎战地狱，它们需要接近祂。这一点由“那时，迦南人在那地”（AC 1444）来代表。

耶和华向亚伯兰显现……他在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛（创世记 12:7）。从耶稣一生的整个目的来看，耶和华会向祂显现（参看 AC 1445）。亚伯兰所筑的坛，是耶稣对耶和华的最初敬拜。

对婴儿耶稣来说，这是多么令人敬畏的经历啊。祂的灵魂，就是耶和华，一切创造的神，向祂显现。祂的反应是一种强烈的爱并敬拜的反应。这显现很可能是通过天使，但灵魂，就是神性之爱通过该天使闪耀。这个异象不是耶稣智力认识的问题，而是祂稚嫩的心所看见并感知到的异象（AC 1464）。

或许在新约，这个异象发生在婴儿耶稣在第四十天出现在耶路撒冷圣殿的时候。这个圣殿是耶和华的一个象征。把耶稣带到圣殿，就是耶稣来到祂的灵魂，就是耶和华面前的画面。那时马利亚和约瑟所献的祭堪比亚伯兰在祭坛上的敬拜。

每个婴儿都会经历与耶和华向亚伯兰显现相对应的一种状态。婴儿的感觉在时间上可以说一起到来，以形成第一个清晰、有意识的概念。在大多数情况下，这将是一个喂食和滋养新生儿的母亲的概念。最高的属天情感集中在对母亲的这个意识上，母亲取代了神。这深深打动婴儿，形成将来对主自己的概念和对祂的爱之基础。这是人类生命中最强有力的时刻之一，尽管它是秘密和隐藏的，它的重要性怎么强调都不过分。呼召亚伯兰出哈兰在这个意识中找到了它在每个人里面的完成。对耶稣基督来说，耶和华的呼召和对祂的意识是非常清晰的，因为对祂来说，正是耶和华神自己在显现。这是独一无二的。这是为祂的神性使命所作的准备。

第二章 耶稣基督的早期教育

亚伯兰的行程

创世记 12:8-20

- 亚伯兰和家人前往伯特利。
- 然后他们再往南走。
- 后来，由于饥荒，他们去了埃及。

亚伯兰离开迦南的示剑，往伯特利东边的山去。这些山代表婴儿耶稣所经历的进一步的爱之状态，以及来自这爱的光。然后亚伯兰前往“南方”（创世记 12:9）。南方代表一种智慧的状态。现在主在自己里面开始走向智慧，这在祂最初生活中是第一次（参看 AC 1457）。祂要学习知识，然后进入智慧，这将是一生的过程。

新约故事表明，耶稣在圣殿被献上后，约瑟和马利亚与祂一起回到伯利恒，在那里找到可以居住的家。在那里，东方的智者来找这个婴儿。他们“就俯伏拜祂，揭开宝盒，给祂献上礼物：黄金、乳香、没药”（马太福音 2:11）。这些礼物代表他们的爱、信和顺服。

智者是古教会最后一批人，他们知道这个孩子是谁。在放下礼物时，他们以谦卑和崇拜来表达敬畏。他们的行为在这个时候是特别合适的，因为现在婴儿的主才刚刚开始祂的智慧之旅。智者来到孩子面前，堪比亚伯兰往“南方”去。

智者离开后，主的天使“在梦中向约瑟显现，说，起来，带着小孩子同祂母亲逃到埃及，在那里等我给你带话”（马太福音 2:13）。亚伯兰也如此下到埃及：

那地发生饥荒。因那地饥荒严重，亚伯兰就下埃及去，要寄居在那里。（创世记 12: 10）

对婴儿耶稣来说，饥荒是缺乏知识，或缺乏清晰的认知。认知是与内在或属灵事物有关的知识。祂还公开受到希律王愤怒的威胁，这种愤怒表达了地狱的敌意。

耶稣处于对教导和内在认知的极度渴望状态。祂的灵魂和天使般的心智发挥了强大的影响力，这个婴儿尽管幼小，却已准备好学习了。祂的早熟远远超过世上任何天才儿童(参看 AC 1464)。

这种卓越的天赋没有骄傲自大。相反，祂是爱本身，爱他人胜过爱自己。因此，认识祂，一个具有无私的爱，却又具有无与伦比的天赋的存在，是多么令人感动啊。马利亚和约瑟深深地被祂感动和影响，就像所有体贴的父母被他们婴儿周围的纯真气场感动和影响一样(参看 CL 395)。但对婴儿耶稣来说，祂的灵魂就是纯真本身。

亚伯兰下埃及去，在那里“寄居”，代表主接受教导，并从神的圣言获得知识。这圣言存在于旧约和更古老的圣言，以及其它古代知识中，包括隐藏在自然界本身中的象征。因为埃及象征知识和认知。孩童耶稣只愿意从圣言学习，因为这圣言向祂打开，直到它的最高层，就是耶和華所在的地方(参看 AC 1461)。

当主开始接受这教导时，祂还很幼小。祂的特殊天赋和祂在地上的目的使这一切成为可能。对这个婴孩来说，以我们做梦都想不到的方式开始从旧约学习，必是何等奇妙啊。祂的灵魂将向祂揭开多层意义。祂还从隐藏着属灵原因和属世物体意义的“对应”中学习。这是在很久以前的黄金时代，地上的第一批人所用的古老知识，甚至如今天使也以这种方式学习(AC 1805-1808)。

我们不知道孩童耶稣如何以一种外在方式来学习。我们没有被告知祂如何被教导阅读。我们知道，祂只从神的圣言学习。祂学习

是为了可以更有效地去爱 - 以便充分告知祂对拯救人类的炽热的爱。然而，与此同时，祂还只是个孩子，有一些其他孩子的局限性。

耶稣所显示出的一个局限是，祂几乎被祂正在学习的奇妙认知和知识迷住了(AC 1495)。祂热爱这些概念，因为它们给祂带来异象和喜乐。有一段时间，祂意识不到祂学习是为了提升其他人。这种情况是按祂灵魂的旨意发生的，好叫祂非常快速地热切学习这奇妙的知识。但后来祂意识到，祂必须超越仅仅为了这种知识给予祂的快乐而热爱它。祂必须使这种快乐让位于更高的快乐，就是为了爱他人而学习的快乐。知识不是目的本身，只是出于真正的爱善待他人的一种手段。主现在从心里认识并感知到这一点。

祂因失去纯粹知识的乐趣而感到“悲伤”。然而，祂做出这种牺牲，反而进入一种对他人最深的爱的更高、更快乐的状态(AC 1492，也可参看 AC 1462:6)。

二 B、亚伯兰和罗得分离

创世记 13 章

- 饥荒过后，亚伯兰和他的家人回到迦南。
- 亚伯兰的牧人和亚伯兰的侄子罗得的牧人为那地相争。
- 罗得一离开，耶和华就把那地指示亚伯兰，应许把那地赐给他和他的后裔。

饥荒缓解后，亚伯兰和他全家从埃及上去，回到迦南地。同样，希律死后，孩童耶稣离开埃及，回到迦南。圣经学者估计，耶稣大约三岁时被带出埃及。他们以希律死亡、亚基老继位的大概时间作为估计的基础。我们不知道主特别专注于获得埃及所代表的知识的

实际状态何时结束。人们会认为祂的年龄远远超过三岁，但我们是根据我们自己对心理进程的有限概念来判断的。当然，主作为孩子在拿撒勒的时候仍在学习，但此时学习的层次是在属天或至内在层面，而不是埃及所象征的较低层面。

作为拿撒勒的一个少年，主经历了天堂的状态。《属天的奥秘》论到亚伯兰回到迦南说：此处描述的是童年时期存在的祂的外在人的状态，那时它首先被赋予记忆知识或事实和认知 - 它如何从这些越来越走向与内在的结合(AC 1536)。“外在人”是主作为一个男孩的意识知觉；“内在”是祂的灵魂，就是耶和华 - 一切创造的神。随着祂在少年时期越来越接近祂的神性灵魂，祂离开埃及，进入“天堂之光” - 纯真之爱的光。这一点由“亚伯兰上去……，向南方”来代表，“南方”象征天堂之光。

尽管主越来越接近祂的灵魂，但祂在许多方面仍只是个孩子，“世俗事物”与祂同在(AC 1557)。这些不是实际的邪恶(主从来没有实际的邪恶)，但它们是世俗的兴趣。我们可以想象那时祂是拿撒勒的一个小男孩，外表和其他男孩一样，但充满温柔的属天之爱(AC 1545)，并有独特的力量和感知。

“亚伯兰的牧人和罗得的牧人起了纷争”，并且“当时迦南人与比利洗人住在那地”代表存在于耶稣里面通过母亲继承来的遗传的邪恶倾向(AC 1573:3)。为了面对和征服地狱，主需要经历试探，地狱可以通过祂遗传的倾向接近祂，这些倾向是通过从一个有限的人类母亲出生而取得的。

罗得象征耶稣的外在意识或感官意识(参看 AC 1541)，也就是来自其身体感官的意识。这就是耶稣学习过程的早期阶段，祂确实

很年幼。“牧人”或牧羊人象征教导的人(AC 1571)。亚伯兰的牧人和罗得的牧人起了纷争展示了幼年耶稣的内在教导和外在教导之间不一致的画面。耶稣的更深部分正在被来自耶和华的属天之爱教导，而耶稣的外在部分正在被祂外在感觉到的东西教导。这时，两种观点是不一致的。通过耶稣有限的母系遗传而来的邪恶影响正在模糊祂的感官意识，引诱祂接受虚假和混乱的观念。

或许这样一个例子发生在年少的耶稣第一次被教导敬拜仪式之时(参看 AC 1572)。那时，在耶稣成长的文化中，严格遵守犹太人的外在仪式优先于内心真正的内在敬拜。这些文化价值观，即便被像马利亚和约瑟那样善良顺服的监护人教导，也与耶稣的神性灵魂正在教导的真理不相符，即：真正的敬拜首先要发自内心。后来，成年的耶稣将向众人多次谈论这一点。但现在这个小男孩必须开始区分祂的外在学习和内在学习之间的冲突。

如在祂的成长过程中经常发生的那样，孩童耶稣看到一个异象。祂的灵魂说明祂的外层当与祂内在的爱，就是耶和華完全结合时，是何等美丽。当“罗得举目看见约旦河的全平原，都得到很好的灌溉”时，经上就描述了这一点。此处，耶和華强力流入孩童耶稣的心智，并有一种和谐。在这些时候，主进入与祂的灵魂合一的状态(AC 1583)。祂经历了将来完全合一的状态所带来的甜蜜提升。这种状态的美丽如同“耶和華的园子”(创世记 13:10)。罗得与亚伯兰分离以后，耶和華对亚伯兰说，你举目从你所在的地方向北南东西观看(创世记 13:14)。

这时，孩童耶稣处于允许祂从祂的灵魂去看将要到来之事的状况。向北、南、东、西观看表示看和宇宙中的一样多的所有人(AC

1601)。耶稣在北方看到的，是那些在属灵真理和知识上处于黑暗的人；在南方看到的，是那些处于属灵之光的人；在东方看到的，是那些生活在过去的人，以及那些处于属天之爱的人；而在西方看到的，是那些生活在未来的人(AC 1605)。耶和华赋予这个孩童看见所有在天堂，或将来在天堂之人的能力，包括过去的人，现在的人和将来的人。这给这个全部渴望就是引领人们去天堂的神性男孩带来何等大的喜乐！祂正在被展示祂的祷告实现。只有神才能清楚看到过去和未来，在这种情况下，孩童耶稣里面的人身本质体验到这神性全知能力的一瞥。

第三章 耶稣的第一次试探

诸王的争战

创世记 14 章

- 在亚伯兰生活的地方，有四王的联盟和敌对的五王联盟。
- 四王联盟击败了五王联盟。
- 基大老玛，四王联盟中的诸王之一，抓住了住在所多玛的罗得。
- 所多玛的一个公民逃出来，告诉亚伯兰罗得被掳了。
- 亚伯兰攻打并击败基大老玛，救出罗得。
- 当亚伯兰击败基大老玛回来时，迦南地的两个王迎接并感谢他。

一旦孩童耶稣对北方、南方、东方和西方 - 对过去和未来 - 有了这种看见，地狱就会不可避免地发动攻击。他们仇恨破坏他们的爱，尤其仇恨主对拯救整个人类的爱。主对其目的实现的看见就是向魔鬼和撒旦宣战。但耶稣只处在童年早期。那么地狱能攻击祂吗？

答案可在希腊神话中找到。当被嫉妒的赫拉派来的两条斑点毒蛇攻击时，赫拉克勒斯(那时还是摇篮里的婴儿) 赤手掐死了这两条毒蛇。在神话中，赫拉克勒斯是有史以来最强壮的人。古人，就是那些生活在遥远过去的人，从古圣言知道，在童年初期，主第一次直面地狱。创世记 14 章的内义表明，这事确实发生了。

四王联盟(示拿王暗拉非、以拉撒王亚略、以拦王基大老玛、戈印王提达)代表孩童耶稣里面的品质，祂将靠这些品质对众地狱发起祂的第一场战争。对立的五王联盟(由所多玛王和蛾摩拉王率

领)代表主将要与之争战的邪恶欲望和虚假说服(AC 1663)。这些不是轻微的战斗。它们对拯救这个星球的人至关重要。

试探是周期性的。它们来了，走了，然后又回来了。现在主的第一次试探发生在童年时期。它们会在更深层面再来。祂每征服一次，就每次与祂的灵魂建立一个更完整的合一。每一次这试探的争战发生都伴随着内心的极度痛苦，因为祂对他人的爱的高度激起了地狱恶毒的攻击深度。

在四王和五王的战争之前，(基大老玛统领下的)善王在与邪恶民族的多次战斗中都获得了胜利。这些民族包括地上最残忍的，可以说与拿非利人是同类(AC 1673)。“拿非利人”象征现存的一些最坏的魔鬼，就是最低层地狱的居民。在主的一生中，他们必然尽可能早地攻击主，因为他们想趁祂最脆弱的时候接近祂，并且也被允许这样做了。

可怕的说教充满那些生活在“大洪水”(“大洪水”是那些时代的教会结束的象征，“洪水”象征挪亚的故事所描绘的虚假观念)之前的部落，尤其充满拿非利人。他们的说教是黑暗和有毒的谎言。

这些就是主在童年初期与之争战并战胜的无法言说的可怕民族；除非主通过降世战胜他们，否则今天根本没有人活在这个星球上(AC 1673:2)。当主与这些地狱争战时，祂还具有人类孩子般的品质。祂部分出于一种功德感，或自我邀功而争战，就像我们在自己最初的试探中所做的那样(AC 1661:3-5)。但那里的这种功德在纯真和无知之中。最大的属灵能力就在纯真之中。地狱在它面前倒下。

当主还是个孩子时，祂的功德感类似我们自己的；也就是当我们以为靠自己的能力，而不是神的能力起作用时。一开始，孩童耶

稣没有清楚地意识到，祂正在靠祂的神性灵魂的能力争战。但后来，当完全与祂的灵魂合一时，耶稣就会在一个没有任何负面含义的纯粹而美好的意义上变成功德本身。当得了荣耀时，唯独祂是良善本身。我们所有的良善都来自祂。

四王在每场战斗中都获胜了，包括与五王邪恶联盟的最后一场大战。良善联盟的这些战争代表主在童年时期所经历的试探，新约对这些试探没有任何记载(AC 1690)。

对孩童耶稣来说，这些试探会是什么样呢？尽管自祂出生的那一刻起，恶灵就潜伏在附近，耶和華不允许他们攻击。就像对我们来说，耶和華不允许地狱势力的试探或攻击，直到耶稣先学习区分良善与邪恶。对我们来说，这些全面攻击要等到成年之后才会发生。但对这个男孩，我们的救世主来说，它们在童年初期就发生了。一旦耶稣获得某种初始知识和洞察力，地狱就会松开，它们会猛烈攻击。

攻击孩童耶稣的魔鬼与拿非利人很相似(AC 1673)。这些灵人尤其想在他们的受害者里面扼杀一切思考能力，占据受害者的意愿和理解力，让受害者感觉几乎没有生命。趁着耶稣的心智首先打开和学习真理的时候，恶灵努力窒息这新的理解力，否定真实的观念，大喊“事情不是这样”，而是插入他们有毒的谎言。他们竭尽全力地阻止年少的耶稣思想真理，看见良善。

作为有限的人，我们只感觉试探的这些可怕攻击就像隐痛。然而，年少的耶稣从祂的神性灵魂和属天之爱拥有令人难以置信的感知深度。祂敏锐、严重地感觉这些攻击就像剧烈而折磨人的疼痛。也许祂感觉到地狱的这些攻击既针对祂，也出现在拿撒勒街上祂周

围发生的事件中。也许这个小男孩以敏锐的感知感受到地狱正在向他人施加的不友善的错误观念的强烈程度。由于祂对人类幸福的最深的爱，这些感知和试探使祂充满巨大的痛苦。

但这些恶灵没有战胜耶稣。这个男孩用祂所获得的良善和真理(四王联盟)直面和抵制这些强烈的虚假说服，尽管这良善和真理尚不纯正。四王联盟获胜了，尽管五王邪恶联盟中的一些成员逃到了山上，等着以后带来麻烦。

主对人类强烈的爱和拯救我们的渴望被祂愿意承受这些考验和以下事实证明：对祂来说，他们开始的时间对他人来说，是纯真和无知的年龄。祂生来就具有对拯救我们的爱，培育这爱是祂至内在的喜悦(AC 2034)。这就是祂童年的支撑。然而，不是祂所有的状态都是试探或考验的状态。当耶稣与祂的父合而为一时，祂就拥有快乐的时光，这种时候有我们难以想象的喜乐。

旧约描述了代表这些最早试探的战斗，说，亚伯兰的侄子罗得被基大老玛掳去，并被带到北边大马士革附近。罗得代表主的外层或感官意识(参看 AC 1698)。象征功德感或自我邀功的基大老玛俘获了这一层级。尽管一场战争打赢了，但主的外层被靠祂自己，而不是其神性灵魂的能力赢得战斗的感觉俘获。被功德俘获是一种有限的状态，拥有强烈的自我之爱在里面(AC 3993:9-11)。这种功德在“重生”的开始，或属灵重生的终生过程中有它的位置，但如果我们要成为天使，它最终必须除去。主在此指明了道路。

对主来说，祂的内层心智(由希伯来人亚伯兰来代表)有一种几乎即时的感知，即：被功德俘获的事已经发生了。圣言说：

有一个逃出来的人，告诉希伯来人亚伯兰。(创世记 14:13)

“一个逃出来的人”是孩童耶稣的感知，就是来自良善内层的一种感知，即：被功德迷住是错误的。作为一个孩子，祂看到这一点，希望摆脱这种困境(AC 1702, 1707:5)。

功德感具有强大的魅惑力，但它有自己的功用。我们需要它来帮助我们度过许多状态和许多属灵的争战。这在婴儿期和儿童期尤其如此，那时功德感或自我邀功是适合且必要的(参看 AC 1667:2)。对这种功德来说，无知使它值得原谅，纯真使它显得良善(同上)。儿童渴望适当的赞扬；以后这赞扬会引导他们去赞美主(参看 AC 1661)。对功德用途的认识是当今很受欢迎的“自尊”背后的关键元素。但当主感觉到功德时，祂最终抛弃了它。当我们也必须抛弃孩子般的东西时，这个时间就到来了。否则，我们就会被功德迷住，并被带到北方，进入属灵黑夜的深度模糊之中。然而，当功德被视为自恋，并被弃绝时，主就走进我们心里。祂与我们共享祂自己的经历。

亚伯兰在夜间与基大老玛及其盟友作战，仅率领 318 名训练有素的战士就征服了他们。这似乎是一次突袭，并且胜利是彻底的。他们解救了罗得及其家人，以及财物，允许他们回到迦南地。这是一场胜利。罗得，也就是主的外在意识，摆脱了一切功德感。这给这个孩子带来一种喜乐的流注。祂的真正灵魂降下来祝福祂。主在其初期试探中的这些胜利对祂在世上的整个生命，对祂将来与祂的灵魂合而为一都是至关重要的。

当亚伯兰和罗得回到迦南地时，有许多王迎接他们。但那里有一个人，一个神秘人物，似乎不知从哪里冒出来：

又有撒冷王麦基洗德拿出饼和酒；他是至高神的祭司。他为亚伯兰祝福。(创世记 14:18-19)

“麦基洗德”代表主里面的属天层。在这场惊人的胜利之后，神性赐福了这个孩子(AC 1725)，给亚伯兰的饼和酒预示了圣餐。主在这些最早的胜利中获得了神性“余剩”(AC 1734)，并且在胜利中并未使用或保留地狱的任何方法、战术或动机(AC 1739-1748)，如亚伯兰对所多玛王所说的：

凡是你的东西，我都不拿。(创世记 14:23)

祂对我们的邀请也是如此：如果我们在可怕的试探中转向祂，祂就会把我们引向胜利和自由。

第四章 孩童耶稣的安慰和洞察力

星辰的异象

创世记 15 章

• 耶和华在异象中临到亚伯兰，向他应许说，他的后裔必多如天上的星辰。

这些事以后，耶和华的话在异象中临到亚伯兰，说，亚伯兰，不要惧怕！我是你的盾牌，是你们极大的赏赐。（创世记 15:1）

主在童年初期刚刚经历祂的最初试探，它们涉及强烈的爱和极度的绝望。这些冲突直接针对祂对全人类所怀有的爱(AC 1778)。那时耶和华以安慰流入孩童耶稣：

亚伯兰，不要惧怕，我是你的盾牌。（创世记 15:1）

这种安慰在“异象”中到来，这异象带来最内在的启示(AC 1784)。

这些事过后，孩童耶稣哀叹地上的教会没有属灵的深度。这一点体现在亚伯兰的话中，即：我没有孩子(创世记 15:2)。耶稣只能看到一个没有内心的外在性质的教会。这会是祂的继承者吗？难道就没有真正的属天之爱，相爱和天堂的仁爱吗？祂能看到，教会没有内在维度(AC 1797)。

然后，耶和华又向耶稣作了保证，应许会有一个继承者或拥有处于属天之爱和对邻之爱的人的未来教会(AC 1800)。一个有生命的教会将在地上重生。耶稣(或祂的代表亚伯兰)以活生生的方式展示了这一点。

想象一下，主作为一个也许还不到十二岁的小男孩，夜间走出加利利拿撒勒的郊外。祂的灵魂引导祂仰望星辰。大气清澈透明，

小孩子看见无数星星。随着祂向上凝视，祂的灵魂赐给祂“宇宙的心理视野”。

我们现在知道，一个银河系拥有数百万颗恒星。尽管这看起来不可思议，但的确有数百万个星系。耶稣也通过这些星星的对应关系看到宇宙中成为天使的亿万人，因为每颗星都象征一个天使社群。耶和華以內在交談對耶穌說，你看這數百萬的星星。這就是過去、現在和未來有多少，並且將來有多少天使(參看 AC 1805, 1810)。

學習“對應關係”是利用天上的一切事物與地上的一切事物的關係的一種方法。這種看見的方法，就是利用物質事物來學習屬靈事物的方法，是洞察力的整體方法或範式。這並不是全新的範式，因為上古之人和古教會的人也知道它。但它早已被人遺忘。耶和華在此利用對應關係來教導耶穌。

這兩個世界，即自然界和靈界奇妙地相互回應。地上的上古教會之人本能地知道，我們塵世的太陽對應於天堂的太陽或主的愛。他們本能地知道山、海、湖、草原、樹林、花、動物、鳥，事實上創造的一切事物的對應關係。

如今，這種本能的感觉或感知在我们身上还剩下一点点，或许来自我们的余剩，或许来自我们灵魂的真正秩序。我们看到一座高耸的雪山，并感受到它的力量。若没有教导，我们不知道，高山对应于主的愛，一種飛向天空的愛；然而，我們似乎從中感受到某種東西。我們感覺自然界的外在高度象徵心智和內心的內在高度。因此，當我們看到海洋或湖泊上波光粼粼的水時，快樂就會觸動我們，我們感受到它們的美麗。若沒有教導，我們不知道，這些水對應於

活生生的真理；尽管如此，我们仍感觉到一种快乐。花园、树林、优美的动物，以及自然界中的其它许多事物也是如此。

以马内利·史威登堡的著作揭示了无数对应关系，知道对应关系可以大大增强自然界对我们心智和内心的影响。从赐予史威登堡的这种新知识来看，它可能不仅仅是一种偶尔的本能感觉；它可能再次成为“知识中的知识” (NJHD 261, AC 1806, 1807)。

那夜，当耶和华把(亚伯兰所代表的)主带到外面，说，你向天观看，数算众星，看能数得过来不能(创世记 15:5)时，主所看见的表示一种预言，即地上的一个新教会将使用这种新知识。耶稣受这个异象的启发和鼓舞。

当男孩耶稣看见这个异象时，他知道，无数星星代表天上和地上的一切善人。在他的最初试探之后，这种安慰对他来说意义重大。亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算他为义(创世记 15:6)。

此处“信耶和华”的意思是，主一再充满至内在的信心和信仰。他被指示并相信，由于他正在出于纯粹的爱为拯救全人类而战，所以他只能取得胜利(AC 1812)。

在我们的试探中，主也给了我们同样的希望。他纯粹的爱得了荣耀，征服了死亡，并复活升天。因此，当我们的身体死亡时，他的神性之爱也提升我们。没有任何力量能抵挡这一点。

第五章 作为孩童的主的最初或第一理性

以实玛利

创世记 16 章

- 亚伯兰的妻子撒莱不能生孩子，所以就让她的女婢夏甲给亚伯兰怀了一个孩子。

- 夏甲生了一个儿子，名叫以实玛利。

- 现在夏甲觉得自己比她的主母优越。撒莱对此感到烦恼，并试图羞辱她。夏甲就逃跑了。

- 一位天使出现在夏甲面前，叫她回到撒莱那里。这位天使还告诉她，以实玛利将是个野人，与每个人斗争。

以实玛利代表主和我们自己的第一“理性”，或第一推理能力。理解这第一推理能力的性质不是一个小问题。因为如果以实玛利被允许成为主要继承人，如果他被允许没有异议地统治，那么我们的文明将在灵性上灭亡。嘲笑者以实玛利将取代未来的以撒，就是亚伯兰和撒莱的儿子，他象征真正或属灵的思想。人性始于这真正理性，也就是“以撒”，而不是“以实玛利”的推理能力的至内层 (AC 2194)。

以实玛利在灵性上是谁？他的角色是什么？创世记(16章)的故事情节给出了关键。由于撒莱不生育，所以以实玛利有必要在这个时候出生，以提供一个继承人。由于主希望走人的发展道路，所以以实玛利，就是临时的继承人，也必须为祂出生。在达到属灵的理性之前，祂还必须进入这第一理性。主如何处理这较低层次的理性，是未来在这个地球上建立新教会的关键。

耶稣意识到自己里面一种极度缺乏 (AC 1892)。这个孩子还没有祂心智的一种真正或神性理性层次。祂感觉到这种不生育，并渴望一种真正的内在层次的思考。耶稣渴望充分而深入地理解创造的神性目的和性质。祂希望如此不是为了祂自己，而是因为祂知道拯救

我们需要这种能力。拯救人类是祂的爱，祂的生命。撒莱象征与祂里面的良善联结的纯粹而属天堂的真理，但她不生育。在年少耶稣里面深处的纯粹真理还不能产生一种理性思考方式。属灵的理性思考是能将天上和地上的知识联结起来的中介。

当撒莱看到自己不生育时，就去见亚伯兰说：

看哪，耶和華使我不能生孩子，求你和我的婢女同房，也许我可以因她得孩子。(创世记 16:2)

于是，夏甲给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰给他的儿子起名叫以实玛利(创世记 16:15)。在耶稣里面的深处，祂发觉祂不能直接从祂对纯粹的天堂真理(撒莱)的爱中产生一种推理能力。必须有一个外在基础。对从祂周围的世界所学到的外在知识的爱必须与祂的神性内在(即亚伯兰)联结。被撒莱亲自带到亚伯兰那里的夏甲代表这种对外在知识的爱，主的第一理性思维正是从这爱中生出的。这是一种外在推理，基于世俗知识的思维。

这“以实玛利的理性”是什么时候在祂里面出生的？我相信祂还不到十二岁。第二理性或以撒的理性似乎在主十二岁时在圣殿里说话。因为那时所有听见耶稣说话的人都“希奇祂的聪明和应对”(路加福音 2:47)。祂对约瑟和马利亚说：

你们不知道我必须以我父的事为念吗？(路加福音 2:49)

如果人类没有遗传之恶，神性理性就会在适当时间直接在主那里出生。撒莱就不会不生育。但主因从马利亚出生而具有遗传之恶的倾向。祂故意这么做，是为了可以经历我们的道路，并出于爱给我们指明道路。

对世俗知识的爱(夏甲)是以实玛利的母亲，这完全符合以实玛利的代表。这最初的推理能力，就是“第一理性”只来自属世层。它来自内在的爱与强烈的外在好奇心的婚姻。第一理性对思想进程来说是必要的，因为推理能力是迈向更深思考、最终迈向对属灵真理的看见的第一步。

对我们来说，不幸的是，我们有遗传之恶的倾向。对我们来说，这些倾向给这种推理能力带来自负。这就是为何“以实玛利”这个名字带有贬义色彩。正如圣言所说，以实玛利：

必是个野驴人；他的手要攻打众人，众人的手也要攻打他；他必住在众弟兄的对面。(创世记 16:12)

我们里面的这第一理性通常在童年时期结束、青年时期开始时首次出现。在这种状态下，一个人是什么样子呢？他善于挑错，不留余地，反对所有人，认为每个人都有错，立刻准备指责，惩戒和惩罚，不怜悯，不设身处地，不努力改变人们的思维；因为他从真理的角度，而不是从良善的角度来看待一切。简言之，他是个刚硬的人(AC 1949:2)。

当这第一理性不承认真理，而是仅基于感官来推理，消极对待一切属灵真理时，在它里面会看到甚至更低的元素。

在年少耶稣里面，这“以实玛利的理性”看起来会是什么样子呢？一旦耶稣积极而热切地从祂周围的世界获得知识，并形成祂的第一个理性结论，那么祂就会在祂有限的人身遗传里面感受到令人不安的倾向的搅动。从这种母系遗传中会产生判断和批评，只基于外在证据得出结论，并嘲笑深层的内在真理的倾向。在创世记，这种嘲笑首先由以下事实来代表：夏甲一发现自己怀孕，就“小看”

她不生育的主母。这第一理性的状态(AC 1911)缺乏对无法用外在证据来“证明”的深层内在真理的尊重。

出于对属灵真理(撒莱)深深的内在之爱，耶稣因附着于这第一理性层级(怀孕的夏甲)的傲慢自大而感到十分难过。在创世记，撒莱向亚伯兰抱怨夏甲的行为；亚伯兰允许她以她认为合适的任何方式对待她的婢女。所以“撒莱严厉对待夏甲”，或换句话说，“羞辱她”。耶稣的内层(亚伯兰)使祂能出于对天上真理(撒莱)深深的爱而征服这种外在推理能力，并努力逐出附着于它的否定态度和尊重的缺乏。这涉及年少耶稣里面的大量冲突，所以经上说，撒莱严厉对待夏甲。起初，耶稣里面的这第一理性层级不想被征服，所以经上说，夏甲从她的主母撒莱那里逃跑了。但后来在旷野，耶和華的天使来到夏甲面前，对她说话。这位天使让夏甲回去，服在她的主母手下，然后描述她将要生的儿子的性质。夏甲听了，就软下来，并为“看见的神”的能力而感到惊奇。

天使所代表的耶和華的声音降至在年少耶稣的心智里面搅动的第一理性。耶稣的神性灵魂光照耶稣，使祂看到这第一推理能力若不服从内在真理的指引，将是什么样子；内在真理认为神的事物和天堂之爱高于世界的事物。这第一理性若服从更高的真理，就会增多并生长，从反映造物主荣耀的自然界那里学到越来越多的奇迹。天使答应夏甲，如果她尊重并服从她的主母，神就会使她的后裔其繁多(创世记 16:10)。

耶稣对这种智慧感到惊奇，甘愿允许这新的理性层被祂对属灵真理深深的爱所征服和洁净。夏甲就乖乖地回到她的主母身边。每个心智健全的儿童或少年都会运用推理。这种天赋能要么使我们远

离主，要么以新的广度使我们向主敞开。当著作说，人性，真正的人性，始于“理性的至内层”（AC 2194）时，这意味着我们聪明的最高部分是思考、理解并领会高于我们感官的事物。如果我们从天堂之爱来看，那么理性对主和创造的美丽来说变得完全活过来了。史威登堡的著作是向人类心智的这最高层，就是从仁爱或爱来看见的理性说话的。

以实玛利要被赶出去，以撒要取而代之。因此，第一理性要被逐出，第二理性或属灵理性要取而代之（AC 1949:2, 1950）。在我们能成为真正的人之前，第一推理能力的愤世嫉俗的品质和刚硬的性质必须避开并移除。软化这种初始思维方式的刚硬的第一个事物就是良善，即仁之良善。这就是第二理性的核心。

作为孩童的主出于更高真理和更高的爱来思考，并出于这些征服影响祂第一理性的邪恶倾向。祂因如此行而使得我们做同样的事成为可能。在主的帮助下，我们能与虚假的推理，就是与自负绑在一起的推理争战。我们的心智能自由地看见并热爱神性真理。

你们若住在我的话里面，就真是我的门徒了，你们必认识真理，真理必使你们自由。（约翰福音 8:31, 32）

作为孩童的主为我们铺平了道路。十二岁时在圣殿，祂就展示了这个结果：

凡听见祂的，都希奇祂的聪明和应对。（路加福音 2:47）

主在其成长和荣耀的每一步都揭示了神性原则。祂作为婴儿的最初感知，即我们要从较低事物上升到较高事物，是生命的关键。我们在地上是为了升入天堂。祂在最初的试探中战胜了被称为拿非利人的残忍、具有说服性和掌控的灵人，从而为我们指明了重生的

道路，并帮助扫清了道路。在观看星辰时，祂不仅看到未来的天使天堂，还指出了一种新的思维方式，我们通过这种思维方式可以利用外在事物来看到属灵或内在事物。

主在征服第一理性时，指明了通往真正思考，成为真正的人的道路。我们若只基于通过我们的感官所获得的外在证据进行推理，就永远不会相信。这第一理性思维就是以实玛利，是一个叛逆者。但如果爱或仁爱临到我们，主就会打开我们的眼睛，就像祂的眼睛出于爱而打开，好看清以实玛利的理性是什么样。如果我们承认一个严峻的事实，即自负蒙蔽了我们的双眼，然后避开这种傲慢，祈求主的光照，那么我们将从主的流注和光中感知到真理(参看 AC 6047)。

否定原则，就是出于感官和自负思考，在过去一直恶意攻击教会。它还摧毁我们个人对真理的感知或看见。我们的傲慢不愿承认这一点，尽管这是真的。但肯定原则，就是出于主的光思考，则打开我们的眼睛(同上)。这是对我们每个人的承诺或应许，这也是真的。在主作为孩童的旅程和发展中，以撒取代了以实玛利。

第六章 人类的拯救

一个约

创世记 17 章

- 耶和华与亚伯兰立约，他要作多族之父，耶和华就将他的名改为亚伯拉罕。

- 耶和华与亚伯拉罕，以及他的后裔之间立约的记号，就是亚伯拉罕及其后裔都要受割礼。

- 亚伯拉罕、以实玛利和他所有的家人都受了割礼。

耶和华是爱本身。祂本质上是对他人最深的爱，祂渴望与他们合而为一，并使他们从祂自己获得幸福(参看 TCR 43)。作为孩童的耶稣尚未与耶和华合而为一。但祂也被深深的爱，一种对拯救我们每个人的爱感动。“爱”这个词用起来很容易。但耶稣的爱是如此柔软、如此温和，以至于只有在我们自己最敏感的时刻，我们才能感受到祂性质的某种东西(AC 2077:1, 2)。

在创世记 17 章，耶和华与亚伯兰立约。这约保证了耶和华和耶稣的人身部分或人身本质更紧密的合一。男孩耶稣正在长大。祂在智慧和身量，并神和人的喜爱上都增长(路加福音 2:52)。祂拥有以实玛利所代表的推理能力。祂让祂的推理从属于祂里面更高的爱，引入以撒作为未来新的继承人。这使得耶稣更接近祂的灵魂耶和华，并带来本章所说的约。

现在一个特殊事件发生了，耶和华对亚伯兰说：

你的名不再叫亚伯兰，你的名要叫亚伯拉罕，因为我已立你为多族之父。(创世记 17:5)

这意味着耶稣将抛弃有限的人身，披上神性(AC 2008)。这个过程不会瞬间发生，而是一步一步完成的(AC 2010)。字母“h”在此被添加到亚伯兰的名字中。这个字母代表神性，因而代表温柔而有力的爱。撒莱的名字也添加了“h”，意思是一样的。

主作为婴儿、儿童和少年，是这个地球上有史以来最有爱心和体贴的人。现在，随着越来越接近神性本身，祂甚至变得更有爱。这并不意味着我们会失去祂。祂离我们更近了，更具有同情心，最终成为神性之爱。这是至关重要的。通过甚至在祂的人身中也变成神性，祂披上凡人所没有的能力和品质。祂拥有使祂对我们的爱变得真正有效的能力。祂现在与我们同在，就在我们生活、热爱、思考和感受的地方。祂使我们从死亡中复活。如果我们愿意，祂会使我们从内在的属灵死亡中复活。在变成神性之前，祂无法在祂的人身本质中有效地做到这一点。把字母“h”添加到亚伯兰的名字中，是喜乐的原因。

由于主降生在世上，在那里“荣耀”了祂的理性层、属世层、感官层和真正的身体，或使它们成为神性，所以祂以一种前所未有的方式与我们同在。祂同在是为了拯救我们。

耶和華与亚伯拉罕立约的记号是割礼(创世记 17:10)。它也是亚伯拉罕与他的“种”或后裔之间的约。按灵意，这约是主与所有人之间的约，对凡愿意的人来说，它带来每个人的重生。割礼象征移除和弃绝那些阻碍和玷污属天之爱的东西(AC 2039)。靠主的能力弃绝那些阻碍我们最深之爱的欲望和邪恶，就是对心行割礼。

耶和華与亚伯拉罕所立的约带来未来与我们所立的约。当我们以向主深切的祷告对我们的心行割礼时，祂就以创造中的三种最重

要的爱流入我们，即：婚姻之爱，对婴儿的爱，相爱或对社会的爱（同上）。“婚姻之爱”这个词是史威登堡用来描述已婚伴侣之间在品质上属灵和属天的一种爱的词。婚姻是一切良善之爱的基础。最高的功用和对主最温柔的接受都在它里面。婚姻之爱在其本质上是所获得的对主之爱。以纯真仰望主的夫妻接受婚姻之爱，他们对婴儿的爱和对孩子纯真的爱都从这爱流出。

还有什么比忠诚的丈夫和妻子之间的爱看上去更美丽的呢？这爱源于主的神性，就是耶和華那部分，与人身，就是作为耶稣来到世上的部分之间的合一。主至内在的喜乐就是预见在许许多多人心里的个体重生，包括未来对真正婚姻之爱的接受会从祂自己里面神性与人身的合一中出来(AC 2034, 2039)。

第七章 “祂的怜悯是永远的”

以撒出生的预言

创世记 18 章

- 耶和华向亚伯拉罕显现为三个人(天使)，亚伯拉罕和撒拉给他们提供食物。

- 耶和华告诉亚伯拉罕，他和撒拉会有一个孩子。

- 当天使要离开时，亚伯拉罕与他们一同望向所多玛，并与耶和华讨论祂毁灭所多玛的计划。

- 亚伯拉罕恳求耶和华饶恕这城。

在拿撒勒的这些日子，孩童耶稣向从祂的灵魂学习敞开。这种敞开首先由耶和华和祂的三位天使在幔利拜访亚伯拉罕来代表，其次由耶和华向亚伯拉罕和撒拉传达关于未来以撒成孕、出生的信息来代表，最后由耶和华和亚伯拉罕望向所多玛和蛾摩拉，亚伯拉罕祈求耶和华饶恕它们来代表。这三个事件描述了耶稣学习神里面的完美一体，祂的神性理性层的诞生，以及耶和华的怜悯程度。

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

“那天正热”象征性地表示无私的爱在耶稣里面变得更强烈。祂出于这种增长的爱而敞开学习。

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

耶稣，就像多年前亚伯拉罕的异象一样，看见三位天使站在祂面前，祂意识到这三者代表神里面的三位一体。

祂认识到祂现在要从祂的灵魂学习关于一位神，神的合一和祂里面三位一体的更多信息。祂因这种教导而感到谦卑，还感到极大的喜悦。祂喜欢学习这些东西，尤其从祂的灵魂学习，祂知道祂的灵魂是爱本身。

想想神和一个有限的人之间的距离、无法估量的差别。神是无限的神性之爱本身。我们是有限的，然而仍是具有祂形像的人。这时，就其人身本质而言，耶稣在祂自己与其神性灵魂之间是有类似分离的。

当亚伯拉罕在此说话时，他代表在其成为神性之前的人身方面的主(AC 2154)。这类似于我们与神的分离，但对作为男孩的主来说，却存在着显著差别。祂生来就具有对拯救他人的爱。祂的灵魂是神性-神。然而，就此时其人身本质而言，祂仍是有限的。

现在耶和華已接近，在异象中向耶稣显现。这个男孩被深深感动了，渴望耶和華留下来教导祂、亲近祂。代表孩童耶稣的亚伯拉罕请求天使或耶和華留下来，加添心力，说祂会为他们预备饮食(创世记 18:4-8)。这象征神性如何让自己适应，好与这个孩子沟通。孩童耶稣也进入一种特殊状态，以便祂可以直接与祂的灵魂沟通。你会感觉两者都强烈希望互相沟通。神性通过披上某种属世之物更接近男孩，而男孩则通过披上某种属天之物更接近祂的灵魂(AC 2137)。

于是便有了一次丰富而充分的沟通。圣言说，亚伯拉罕在树下站在天使(或耶和華)面前，他们就吃了(创世记 18:8)。“他们就吃了”这句关键的话表示耶和華与男孩的这次沟通。这带给耶稣特别的幸福(AC 2147)，因为祂被清楚教导祂在世上的目的如何实现。祂

进一步被教导祂将如何与祂的灵魂合而为一，这种合一如何使圣灵从祂发出。这是一个位格里面的三位一体。通过这种合一，当变成神性人身时，祂就前去救赎并拯救无数人，并且希望是我们每个人。

当这第一次教导结束时，耶和華就转向对这个孩子的第二次教导。这次教导涉及以撒或神性理性的成孕和诞生，祂的理性要抛弃人身，并变成神性(AC 2138)。这一步对祂的目标至关重要。没有一个荣耀的理性，主就缺乏拯救人类的手段。祂里面的以实玛利无法做到这一点。祂看到自己目前的不足，看到祂对真正的理性或从天堂的角度推理的能力的强烈需求，祂强烈盼望它的诞生。

耶和華告诉亚伯拉罕，他的妻子撒拉要在一年之内生一个儿子。撒拉无意中听见这个应许，难以置信地笑了。她认为她和亚伯拉罕太老了，不能生孩子了。她的不信表明我们自己对主的内在神迹缺乏信任。

在我们的较低状态下，我们发现令人难以置信的是，更高、更美丽的东西能在我们里面出生。有时主在人心里的诞生似乎难以置信。活生生的信仰临到作为成人的我们，似乎令人难以置信。对此，主我们的造物主和父说：

对耶和華来说，有什么事是稀奇的呢？(创世记 18:14)

难道我们没有经历过奇迹？难道我们没有坠入爱河？难道信仰没有在我们心里生出？

耶稣的一部分无法相信神性理性会在祂里面诞生。此处撒拉代表存在于主里面的纯人类理性真理(AC 2139)。这纯人类理性真理嘲笑神性真理，因为神性真理超出它的理解(AC 2139)。于是，耶稣的

灵魂向耶稣揭示了以下事实：尽管受到祂的有限人身遗传的限制，但神性理性将很快在祂里面诞生。

在人类历史上，神性理性在孩童耶稣那里的诞生具有令人震惊的含义，因为它将神性人身带到祂理性层的层面上的现实中。每个人的救赎都来自这荣耀的理性，从那时直到永远。在这个孩子里面有对这一点的认识，无比的喜悦和感激，因为这次诞生将改变世界。诚然，要使这神性诞生完成，还需要进一步的发展，但奇迹即将发生。

耶和華教导耶稣的第三个阶段现在开始了。它涉及人类里面良善和邪恶的性质。耶和華和亚伯拉罕前往高原边缘，俯视所多玛和蛾摩拉，代表对人类状态的观察。这些城市陷入可怕的堕落，现在对它们状态的检查即将发生，若有必要，审判就会发生。亚伯拉罕恳求耶和華饶恕所多玛和蛾摩拉，不毁灭它们。他恳求耶和華，若那里有五十个好人，然后若有四十五个好人，再然后有越来越少的好人，甚至直到有十个好人，就饶恕他们。亚伯拉罕的恳求代表耶稣对人类极大的爱和关怀，以及祂对无人得救的惧怕。因为耶和華让亚伯拉罕面向所多玛观看(创世记 18:16)，这代表人心里面的邪恶。

有时我们倾向于简单地看待邪恶。我们知道邪恶具有毁灭性，是一种极其消极的力量；然而，我们常常看不到它里面充满残忍和仇恨。耶稣即将看到这一点，因为耶和華祂的灵魂在祂那一边。在观察它时，祂想离开这种感知(AC 2222)。祂生来就具有对拯救我们的爱。祂的本心和本性就是热爱每个人。现在祂看到了人类里面邪

恶的深度。看到这一点的后果是直接的，即：祂惊恐万分(同上)。祂希望远离这个异象。

然而，这个孩子生来就是我们的救主。为了完成自己的使命，主在世上不得不充分了解人类的邪恶和良善的状态。为了实现祂的爱，祂不得不知道真相。然后，祂才知道如何帮助我们每个人。祂必须面对祂起初不愿面对的一个现实。但祂出于爱而面对了它。同时，作为一个孩子，祂对祂的灵魂耶和华的怜悯只有一种有限的感知。祂真的不知道那时祂感觉与祂自己分离的灵魂将如何应对这种可怕邪恶景象。

耶稣无法忍受祂的爱被人类的邪恶彻底击败；祂太在乎了，也爱得太深了。但如果这是唯一的可能性呢？在祂目前的发展状态下，祂不知道祂的灵魂耶和华是怜悯本身。在祂仍旧无知和有限，但富有同情心的人身里面，祂祈求耶和华拯救尽可能多的人。祂试图为人类求情，却没有意识到耶和华始终出于良善审判，并努力将所有愿意回应的人带入天堂。

现在孩童耶稣与耶和华一起观察全地人类的各种状态，从最能重生的人，或得到属灵发展的人，到最不能重生的人，然后到确认邪恶的人。耶稣祈求耶和华饶恕人类时的递减数字代表世上各种各样的人里面良善的程度越来越低。通过与祂的灵魂一起观看人类，孩童耶稣将学习许多美好的事物，祂有机会以温柔的方式强化祂的人身之爱。

亚伯拉罕先恳求耶和华，若那里只有五十个好人，就饶恕所多玛。数字“五十”代表世上那些从心里拥有充满良善的真理之人

(AC 2261)。耶和华说，好吧，所多玛(或人类)将因这些无辜的好人而幸免于难或得救。

若有那些拥有的良善不如“五十”所代表的良善，但其良善与真理结合的人，人类也会幸免于难。这些就是“四十五”(AC 2269)。那些在试探中取得胜利，无论大小的人也是人类得救的原因 - “四十”和“三十”(AC 2272-3, AC 2276)。

主的整个目标就是拯救，既拯救个人，也拯救这个地球上作为一个整体的人类生命。因此，这个星球将为了孩子和他们的救赎，为了行在纯真中的外邦人，当然是(“二十”所代表的)千百万人而幸免于难。

耶和华的怜悯何等温柔！随着祂与祂的灵魂合而为一，这将变成耶稣基督的怜悯。在他的最后恳求中，亚伯拉罕请求为了十个好人的缘故，所多玛可以得到饶恕。数字“十”代表从童年时期留下的纯真和良善的品质。如果有那些没有通过确定选择邪恶而摧毁这些纯真的“余剩”之人，那么他们也将被提入天堂。

每个正派的人都有因自己的邪恶而沮丧的时刻。那时我们感觉，我们里面没有足以上天堂的良善。如果那时我们没有向邪恶屈服，那么这种谦卑对我们来说并不坏。相反，我们可以思想仅仅为了“十”个人就饶恕所多玛，向主祈求祂的同在和帮助。祂的怜悯是无限而深深的爱。祂在此对我们每个人所说的话是，我爱你，要救你，只要你愿意。我们只需发自内心进行回应，并通过遵守祂的诫命表明这一点，因为这会保存我们隐藏的纯真。

耶和华的拯救能力是令人震惊的，远远超过任何有限的人类怜悯。耶稣是在那属灵的高原上俯瞰人类生命的整个领域而获知这一

点的，就像亚伯拉罕从犹太高原上俯瞰盐海谷一样。对耶稣来说，这是祂对人类的爱的深深感动和满足。当后来耶和华或三位天使离开祂时，耶稣处于至内在的喜悦状态。祂看到许许多多的人将得救，祂在世上的目的必实现。

七 B、罗得获救

创世记 19 章

- 故事转向亚伯拉罕的侄子罗得，他住在所多玛城。
- 两位天使拜访罗得的家，这家遭到所多玛人的攻击。
- 罗得和他的家人逃离；所多玛和蛾摩拉被毁。

创世记 19 章讲述了两位天使到所多玛拜访罗得，把他和他的直系亲属从这座城里领出来。审判正临到这座堕落的城；但首先，任何善人都要安全地逃到山上。

在少年时代的主在世上的神性剧情中，这是祂对拯救人类的爱实现的预言。在把罗得和他女儿从所多玛救出来的过程中，耶稣看到现在和未来无数人得救。祂从心里受到感动，但同时也看到不可避免的现实是，邪恶(所多玛)奔向它自己的自我审判。祂还认识到，有些人会背离良善和真理，亵渎它们，就像罗得的妻子回头看所多玛，并变成盐柱一样。祂希望事实不是这样。祂强烈渴望所有人得救，但也越来越清楚地看到，如果人们要成为人，并作出回应，就必须有属灵的自由。

本章的首要主题是拯救和救赎。为了保护良善，将邪恶和良善分离是十分现实和至关重要的。但主总是伸出援手，拯救任何愿意

的人。罗得获救了。我们也可以获救。耶稣在此学到关于神性同情的性质的更多信息，并在心里向它靠近。

第八章 教义的起源

亚伯拉罕，撒拉和亚比米勒

创世记 20 章

- 故事又回到亚伯拉罕和撒拉，他们向南迁移到基拉耳。
- 亚伯拉罕告诉基拉耳王亚比米勒说，撒拉是他的妹子，因为他害怕亚比米勒为将撒拉据为己有而杀了他。
- 神在梦中警告亚比米勒不要娶撒拉为妻，于是亚比米勒将撒拉还给亚伯拉罕。

在以撒或神性理性可以诞生之前，还需要做最后的准备。亚伯拉罕和撒拉寄居在非利士的基拉耳，亚伯拉罕称撒拉为他的妹子，就代表这种准备。撒拉长得很漂亮，基拉耳王亚比米勒要娶她为妻。在梦中被神警告之后，他将撒拉还给了亚伯拉罕，又送给他许多礼物。

这个故事里面隐藏着一个神性警告。这里还隐藏着主在童年即将结束时，如何预备接受神性“教义”或宗教原则，以照之生活。在埃及的婴儿时期，耶稣在知识上受到教导，并获得洞察力。现在，在得到长足发展的状态下，祂被教导教义事物(AC 2496)。祂被教导如何将这些知识和洞察转化为生活的属灵原则。

在主的学习过程中，祂具有一种特殊的天赋或才能。祂能被持续的启示，因而被来自神性的神性感知和思维教导。这种增长智慧的方式对任何人来说都是不可能的，因为它是从神性本身流入的(AC 2500:2)。这是唯独孩童耶稣所拥有的一种神性感知学习的方法。

当亚伯拉罕告诉亚比米勒，撒拉是他的妹子时，他就为一场可怕的通奸开辟了道路。亚比米勒代表正在被感官推理所搜寻的信仰

原则(AC 2510)，他把撒拉带到家里代表对利用基于感官的推理来寻求属灵真理的爱。这似乎是在做一件无害的事，但此事却是属灵的通奸，已经造成了地上各个主要教会和许多推理之人的衰败。

我们只将从一种纯正的仁与爱的角度，而不是从一种“向我证明”的算计性态度中所获得的真理接进我们的生活。我们生活中的一切真理都只能从属灵之爱中被看到。爱打开眼睛。代表这种真理的撒拉是个妻子。她不是被亚比米勒带去通奸的妹子(AC 2510, 2568:4, 6047)。

作为孩童的耶稣遇到了基于感官推理信仰事务的问题，因为祂从通过马利亚而来的遗传中获得这种倾向。在祂的更高思维中，祂清楚地看到这种思维破坏了纯正的教义；归根结底，对待圣言的这种方法源于自负。祂还看到，这种自负，连同祂其余的有限人身遗传不得不脱去(AC 2511)。

亚伯拉罕、撒拉和亚比米勒的这个故事似乎是一个无意通奸的历史案例。然而，按灵意，对主和对我们来说，它揭示了一个关于外在推理和它在寻求信仰过程中的地位的关键公理。这个公理与高等教育中普遍存在的态度并不一致，这种态度认为，你当然要用推理来决定(在灵性上)什么是真的！科学或归纳的方法是通向最终哲学真理的关键。正是在史威登堡著作中被称为“否定原则”的这个主导原则，构成当今世界大量思考的基础！然而，我们在许多领域看到了这种思维方式的转变，例如对东方思想的兴趣。人类推理的不足越来越得到清晰的认识。

主在其荣耀的过程中就面对这个问题，这是一个至关重要的现实，因为它为未来文明从低级思维、黑暗的感知中被释放出来铺平

了道路。它使天堂之光和天堂之爱能穿透思考的心智。人性始于理性心智的至内层，这至内层就是天堂之爱。

关于主从祂有限的母系人身(利用推理来建立信仰)来考虑的颠倒的思维方式，我们读到，祂出于热情或强烈感觉而自责，在此则感到恐惧(AC 2548)。导致祂以错误的方式思想真理的，是祂有限的母系遗传，或许更有力的是，祂对我们的局限性和我们的担忧。祂必须抵制从祂对人类有限、外在的观察来进行推理，而是从祂正在从祂的神性灵魂的角度所学到的东西进行推理。考虑到之前对待真理的错误方式，耶稣学到了很多，祂对这种颠倒的方式感到“恐惧”由亚比米勒对他所做的事感到恐惧来象征，对我们来说则是一个警告信号。

天堂的爱和真理潜在地存在于我们心智的更高层。真理能被揭示或披露给我们更高的理性层。但我们较低的理性层或推理根本没有能力看到或相信在更高或天堂层次上的真理和良善。它们超出了它的能力范围。骆驼不能穿过针眼。

我们的“以撒”或属灵理性可以清晰地看见并感知到被揭示的真理。这就是为何以撒的诞生在人类发展，以及主与祂的灵魂合一的作工中都如此重要。以谦卑和对真理的情感靠近属灵真理就是邀请主来打开我们的眼睛(AC 6047)。一个奇迹悄悄发生了。有一件事我知道，从前我是瞎眼的，现在我看见了(约翰福音 9:25)。

第九章 神性理性的诞生

以撒

创世记 21 章

- 亚伯拉罕和撒拉生以撒。
- 在庆祝以撒断奶的筵席上，以实玛利戏笑以撒，于是撒拉赶走了夏甲和以实玛利。
- 夏甲和以实玛利在别是巴的旷野飘荡，几乎渴死，直到神把他们领到水边。
- 夏甲和以实玛利幸存下来，定居在埃及。

耶和华按着祂所说的眷顾撒拉，耶和华便照祂所讲的给撒拉作成。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到指定日期，照神对他所讲的，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给他所生，就是撒拉为他所生的儿子起名叫以撒。(创世记 21:1-3)

主整个童年的巅峰就在创世记的这个事件的至内在意义中。以撒诞生象征什么，它对人类意味着什么，是具有深远意义的。对耶稣基督来说，当祂的神性理性诞生时，神性人身就有了它的开始。

这时，主的神性理性从良善与真理、属天之物与属灵之物、亚伯拉罕与撒拉的婚姻中出生。我们里面良善与真理的婚姻的潜力就来自主里面这良善与真理的婚姻。一切婚姻之爱都来自这内在的婚姻(AC 2618)。只有婚姻之爱才能带来真正幸福的婚姻，就是永恒的婚姻。获得这份礼物的希望是人类生活中最高希望中的希望。对我们来说，这以撒的诞生预示着回归纯真的一种可能，因为这只能在婚姻之爱，或朝向这爱的努力中实现。

以撒出生了，但他只是个小婴儿。他必须接受割礼，长大成人，结婚，并作为一个独立的成人而稳固下来。主的神性理性也是如此。但这种发展在耶稣身上快速发生。祂因其神性灵魂和特殊天赋而在很小的时候就诞生了神性理性。

对我们来说，属灵理性的诞生是生命的奇迹之一。我们可能一直在寻求真理，有时对真理的任何真实看见似乎完全是不可能的。最后，我们可以在自己里面审视并意识到，我们有必须抛开的邪恶，然后才能真正看见。我们避开邪恶，尤其避开自负，求主帮助。但我们仍不会看见。然后，被揭示的真理（神赐予人类的真理）是真的（AC 6047）这样的感知、看见从我们不知道的地方悄然而至！这打开了一幅延伸到永恒的远景。它甚至打开了未来婚姻之爱的希望和应许。

在主的神性理性的诞生中出现了一个超出我们浅薄理解范畴的惊奇和快乐的世界。因着这种诞生，主看到了实现祂至内在之爱的方法（真理）。这赋予祂的人身本质一种新的特征。祂知道，这种能力只处于其婴儿期，但随着它成长，并进一步变成神性，它就是拯救我们的手段之一。祂的心深受感动。

“以撒”这个名源于一个表示“笑”的词。AC 2072 说，笑的起源和本质就是对真理的情感；内心的喜悦，以及欢乐就来自这种情感。还有对良善的情感，但这种情感就在对真理的真正情感中，是它的灵魂。理性层中对良善的情感不会通过笑声，而是通过某种喜乐和随之产生的愉悦的快乐（同上）来展示自己。

此处所表达的，是纯粹的喜乐，就是以撒出生的喜乐和幸福。撒拉渴望一个儿子，但她太老了，亚伯拉罕也一样。他们怎么能生

出孩子呢？但这事却通过神迹发生了。从某种意义上说，世上再没有什么能使他们在生活中感到更幸福的了。他们的梦想和希望实现了。撒拉的笑声不是轻蔑的笑声。它象征性地拥有对良善的情感的喜乐在里面。

当这神性能力为祂而生时，孩童耶稣有什么感觉呢？正如祂的爱高过其它所有爱，祂对这次诞生的喜乐也是如此。祂看到了能拯救我们的理性真理。

婴儿以撒成长并断奶，象征主的新生神性理性进一步的完善和发展，以及它与纯人类推理能力的分离(AC 2645)。亚伯拉罕和撒拉(即主里面的良善和真理)，在新的意义上结婚，孕育并生出以撒。孩子的断奶需要一场盛大的筵席，一场欢乐的属灵庆祝盛宴。

在这次筵席上，以实玛利嘲笑以撒。低级的推理嘲笑神性真理；因此，它必须被分离出去。我们的低级或属世理性是一个公然的怀疑者。它几乎嘲笑一切有价值的东西，代之以自我欣赏。在这个阶段，主清楚看到，在自己母系遗传中的纯人类推理必须被逐出。这就是撒拉(神性真理)所要求的。她要求驱逐以实玛利。

亚伯拉罕爱以实玛利，一开始觉得很难驱逐他和他的母亲夏甲。耶稣一想到驱逐纯人类理性，就因爱而悲伤(AC 2660)。这不是因为祂喜欢这种低级理性的虚假推理，而是因为祂看到，这种推理是人类很大的一部分，并且自上古教会，就是亚当和夏娃所象征的人堕落以来就一直是人类很大的一部分。上古教会的人主要被属天之爱和感知引导。但创世记第 7 章大洪水之后的人所象征的古教会体现了一种新的人，这种人必需主要被真理，而不是爱引导。自上古教会堕落以来，以实玛利所象征的低级理性的虚假推理被铭刻在每个

人身上，甚至包括今天我们每个人。耶稣降世就是为了拯救这种人 (AC 2661)。但这种人若要获得人性的温暖和光明，也必须驱逐作为生活主要指导的以实玛利式思维。于是孩童耶稣在思想这种分离时经历了一场状态的变化。祂看到了这种基本变化的内在需要 (AC 2664)，祂的悲伤结束了。

在圣言或圣经中，当一个系列结束时，同样的角色就会取得一个新的意义或象征。现在以实玛利就是如此。到目前为止，以实玛利一直代表第一或低级推理能力，就是要被分离的“野驴式”的推理。然而，一旦夏甲和以实玛利与亚伯拉罕其余的家人分离，以实玛利就代表纯属灵(非属天)教会，或由真理而非爱引导的教会 (AC 2669)。

耶稣看到，属灵教会的属灵人需要肯定的人类概念和外在事实的支持。这些帮助他理解教义，并使它在其日常思考和反思中变得有效。我们在人类文学，像托尔斯泰的《战争与和平》，以及历史著作，心理学研究，像 M·斯科特·派克的《少有人走的路》中，看到大量支持并强化我们信仰的东西。

在接下来的创世记 21 章中，以实玛利和夏甲从旷野必死的困境中获救。神与以实玛利同在，他成了射弓的(创世记 21:20)，就是弓箭手。属灵教会的人用真理之箭来保护自己。他从主的神性人身获得光照，这人身救了他 (AC 2711)。作为孩童，耶稣读到夏甲和以实玛利的故事，在其中看见这些事，这给祂带来内心的安慰。

第十章 主最严酷、最内在的试探

以撒几乎被献祭

创世记 22 章

- 神吩咐亚伯拉罕把以撒献为燔祭。

- 亚伯拉罕几乎将以撒献祭，但耶和华的天使阻止了他，一只公羊被代替献祭。

以撒是耶和华对亚伯拉罕应许的实现。他已经出生，受了割礼，并在适当时间从他母亲撒拉那里断奶。而嘲笑者以实玛利已经被分离出去，现在神性理性与耶稣同在 - 处于其早期阶段。

地狱意识到这个事件，他们正集结起来，用自己的毒液与这年轻的理性作战，若有可能就摧毁它(AC 2764, 2819)。如果他们得逞了，主在世上的使命将被击败。

亚伯拉罕代表耶稣的人身本质里面的神性之爱(AC 2816, 2795)。以撒在此是视野有限的年轻神性理性(AC 2795:2)。攻击即将发生。神呼召亚伯拉罕：

带上你的儿子，你所爱的独一位，甚至以撒，往摩利亚地去，在我所要告诉你的一座山上，在那里把他献为燔祭。(创世记 22:2)

神呼召亚伯拉罕献上他所爱的儿子为祭。神要求亚伯拉罕将“你的儿子，你的独一位”献祭这一事实具有重要意义。以撒描绘了在神性人身的理性层方面的耶稣，祂就是祂要拯救人类所凭借的宇宙中的“独一位”(AC 2773)。

“献祭”这个词来自两个拉丁词语，即 *Facere* 和 *Sacra*，这两个词合起来的意思是“成圣”(to make sacred)。从内在来说，这个故事反映了主决定不杀死祂的新神性理性层，而是要把它圣化，

或洁净它。这种洁净的确会涉及死亡，但只涉及耶稣里面受到限制，而不是无限的理性思维的死亡。

名叫亚伯拉罕的历史人物对神命令将他唯一的儿子献祭必定感到绝望，尽管这对他来说似乎并不奇怪。那时周边文化流行人祭。然而，创世记 22 章并没有描述亚伯拉罕那一方的绝望或任何类似情绪。就字面上的故事而言，亚伯拉罕听见神的话，就毫不抗拒地去执行。这是因为亚伯拉罕代表耶稣内在的爱，耶稣看见并认识到，这种圣化必须在祂的新理性层发生，否则人类就没有任何希望。

这种圣化只有通过严厉的试探才能实现。这些试探为何要如此恶毒地击打新的神性理性呢？为何趁着耶稣还如此年少，它们就来了呢？当耶稣降生在世上时，“真理神性”或神的圣言里面的更深真理不再被承认(AC 2813)。相反，宗教领袖专注于圣经的字面意思，对更深的神性含义毫无兴趣。没有更深真理的存在，圣经的字面意思就不能活着，就像没有灵魂的存在，身体不能活着一样。只有通过将神性带入理性思维，耶稣才能将真正的理性思维融入宗教生活。通过这种方式，祂使得我们看见并理解神圣言中的更深真理成为可能。通过这种方式，祂在自己与人类、天与地之间创造了一种新的联结。

地狱认识到，对人类的拯救来说，年少耶稣里面的这新神性理性层何等关键，并且它们会做出相应的反应。耶稣必须为它们的严厉攻击做好准备，亚伯拉罕在前往摩利亚地前所做的安排就描述了这种准备。在那里，故事说，神的确试探了亚伯拉罕，属天或至内在的含义是，年少的耶稣允许自己被试探。祂知道，这些最严酷的试探在曾生存过的其他任何人的一生中都没有可比性，它们会将祂

的人身本质与神性本质更紧密地结合起来。祂将通过它们更接近实现祂在地上的目标。

在圣言的故事，内义及其神性交织中有一幅令人惊叹的相互联系的壁毯(AC 2775)。摩利亚地象征试探之地。它是耶路撒冷建于其上的群山之一，事实上是这座城市的东部高地。以撒就是在这座山上几乎被献祭。后来在历史上，大卫王在没有神性命令的情况下犯了数点百姓的罪之后，一场瘟疫袭击了以色列人，这场瘟疫来自神性干预，就在这同一座摩利亚山上耶布斯人亚劳拿的禾场上止住了。许多世纪后，耶稣自己在这里承受了祂最后试探的极限。直到 1967 年，这个地方又发生了一场战争。也许“哭墙”在这里是很恰当的。

所以摩利亚地代表严厉的试探状态。然而，另一种状态也强烈存在于里面。目的地就是“我所要告诉你的一座山”(创世记 22:2)。山表示神性之爱(AC 2777)，对耶稣来说，这是祂对拯救我们的爱。对他人和拯救他们的这种爱超越了面对试探的恐惧。这是一种强烈贯穿于这场磨难的爱，尽管还没有完全变成神性的年少耶稣并不总是清楚感受到它。

亚伯拉罕为他的旅程做准备。他清晨早早起来，象征耶稣在一种平安的状态下为祂的试探做准备，因为祂知道，为了实现祂拯救的目标，这些试探必须发生。经过三天的准备和旅行，亚伯拉罕看见他的目的地。“三”象征完整。当耶稣准备完毕时，祂就进入“摩利亚”地。试探本身现在非常近了。

亚伯拉罕和以撒继续往前走，没有带仆人，朝山上走去。以撒背着献祭用的木头，亚伯拉罕则拿着火和刀。木头是功德，也就是说，耶稣认识到，祂将凭祂自己的神性内在能力作战。火和刀是祂

投入战斗时所带的爱之良善和信之真理(AC 2798)。木头是与以撒同在的真正功德，但火和刀(爱和真理)与亚伯拉罕同在，是主的人身本质里面的神性之爱。

以撒以纯真的信任和爱陪伴着他的父亲。在我们自己的试探之前，主暗中把我们提升到温暖和宁静、甚至纯真的状态。这赋予我们力量去面对随之而来的试探。这也是对地狱的一种挑战，地狱因察觉到这些状态而希望攻击和摧毁。所以作为一个少年的主在灵里登上摩利亚山，被提升到内在的平安和同情中(AC 2786)。祂年轻的理性得到强化。

在创世记的故事中，以撒并不知道自己要被献祭：

看哪，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？(创世记 22:7)

这些话触动我们的心。在属天意义上，它们甚至走得更深。年轻的神性理性在有限真理的状态下，问神性本身：“人类中那些要成圣，或要得救的人在哪里呢(参看 AC 2805)？我可以拯救的善人在哪里呢？我没有看见任何人。”

主试探的全部都集中于人类，在此则集中于年少耶稣对我们温柔的爱。但祂的理性心智仍处于极其有限的真理，就是事物对祂来说并不珍贵的状态。祂因其外在困惑而无法看到人类如何获救。祂绝望了。

对于以撒的提问，亚伯拉罕回答说：“神必自己看见作燔祭的羊羔。”这表示正在发展的神性人身将提供那些要成圣或得救的人。这是对年少耶稣祷告的神性回答。亚伯拉罕和以撒一起往山上走去，彼此的心比以前更亲近了(AC 2808)。

在耶稣里面，其理性中正在努力完成祂使命的属天之爱现在经历可怕的试探。其人身本质中的这爱尚未得荣耀；它仍是有限的，被表象束缚(AC 2813)。这个画面是，男孩以撒被绑在祭坛上，他父亲举刀要杀他。祂的理性层被捆绑(AC 2813, 2814)。

可以想象以撒的爱和恐惧。他爱他的父亲。然而，他的父亲却要把他献祭！神性本身永远，永远不会将年轻的理性献祭。但在这年轻理性中的至内在的爱，就是对拯救人类的爱，似乎即将被摧毁。新的理性似乎不可能完成它的使命。耶稣的爱从有限的真理中，就是没有纯正到足以看到神性实存的真理中看见(AC 6371, 2813)。

从处于这仍然有限的理性的表象来看(AC 2814)，由于地狱的猛烈攻击，年少的耶稣感到无助。祂躺在祭坛的木头上，被绑起来，显然即将被毁灭。这时耶稣的极度痛苦超出我们的承受范围。地狱正试图杀死这年轻的理性。在这试探的高峰，孩童耶稣觉得自己似乎要失败。地狱恶意攻击，弃绝将要拯救人类的深刻内在真理。它们向祂灌输这样的信息：没有人会愿意思想更深的真理，没有人会愿意接受祂的救恩，献祭或“成圣”的“羊羔”永远找不到。爱如何，绝望就如何。如果我们至内在的爱受试探，以至于绝望，那么我们会陷入极度痛苦。此处年少的耶稣也是如此。那时某种东西在祂里面死亡。但死亡的，不是神性之物(AC 2818)！

耶稣感到可怕的绝望。但祂没有在这绝望中屈服，而是忍耐，于是一个奇迹就发生了。首先，凡来自纯人类理性层的东西都死了(AC 2818)。凡在祂里面绝望的东西也都死了。取而代之的是一个更高理性，一个神性理性的诞生，这理性能清楚看到拯救所有人的可能性。祂的这一部分变成“神的儿子”，就是神性人身。

我们在这个奇迹面前下拜；它是荣耀的核心，或耶稣与神性合一过程的一部分。简要地说，耶稣发现，祂无法从祂以前的局限来拯救人类。这些局限涉及严重怀疑人类是否会对圣经的内在真理感兴趣，这内在真理能把它们直接引向神。祂拒绝了这些怀疑；这些死了。在抵制和征服弃绝圣经内在真理的地狱中，耶稣释放了所有寻求神性理性真理之人的心智。

取代以前耶稣里面的怀疑的，是得了荣耀的神性理性中的一个新层次，这能拯救我们。胜利是从试探当中出来的。现在，从在祂荣耀的理性层中的神性人身，祂能看到人类里面接受的可能性，并开始提供救赎。一个真正的理性取代了被捆绑的理性。以撒从祭坛上被释放了。

对我们来说，真正的人性起始于我们理性的至内层。对耶稣来说，神性人身始于祂现在得了荣耀的神性理性的至内层。难怪地狱试图摧毁这进入神性的伟大一步，但它们失败了。

某种奇妙的东西从这试探(亚伯拉罕几乎将以撒献祭)中出来(AC 2776)。主在降生在地上之前，就通过祂的最高或属天国度，以及来自该天堂的一位天使代言人与世人沟通。这对于最早或最古老和古老的教会，甚至对希伯来和犹太教会来说已经足够了，尽管沟通的方式不那么有效。最后，抵达人类的所有希望几乎都破灭了。对主来说，降生在地上的时间到来了(参看 TCR 109)。

在祂降临之前，至高神性通过最高天使与人类的这种沟通严格来说被称为人身神性(AC 2814)。“人身神性”这个词涉及主与人类同在的能力中的一种局限性。祂自己还没有存在于祂自己的神性人

身中。祂需要通过天使作工，这限制了祂拯救和救赎的能力(参看 TCR 109)。有一个古老的预言论到这一点：

权杖必不离犹大，立法者必不离他两脚之间，直等细罗来到。
(创世记 49:10, AC 6371)

“犹大”代表属天国度和人身神性。但当细罗来到时，这一切就变了。细罗就是道成肉身的主，祂降生在地上，然后在祂的人身中得了荣耀，或与神性合一。在摩利亚山上的这次试探在里面说的是“细罗”的到来。

耶和華的天使从天上呼叫他说，亚伯拉罕，亚伯拉罕；他说，我在这里。(创世记 22:11)

天使，实际上神性本身的这次呼叫几乎是最温柔的，却也是奇事。它停止了试探，使它不再继续(AC 2822)。祂说：

不要向这孩子伸手，不可对他作任何事，因为现在我知道你是敬畏神的，没有将你的儿子，就是你的独子，留下不给我。(创世记 22:12)

这是从试探中释放出来了。最温柔的爱在摩利亚受到攻击。这次释放带来最大的喜乐。孩童耶稣至内在的爱因快乐而感动，因为那些祂害怕会迷失的人现在可以得救了！这就像当一场重大战争结束，和平到来时那种难以置信的喜悦之情，或像这场战争的囚犯在走出牢房，得到释放时所感受到的自由。

主提供了献祭的公羊。公羊代表属灵教会或有天赋的所有人。在此将公羊献祭表示圣化，就是拯救。主通过荣耀祂的神性理性，现在能拯救自这次荣耀的时候起所有属灵的人。此外，这同等程度

的荣耀向世上所有的善人打开救赎之门，这些善人由创世记 22 章末尾提到的哈兰的拿鹤家族来代表。他们是世上所有良善的外邦人。

耶稣释放了属灵人，使他们成圣。也就是说，公羊怎样从灌木丛中被释放出来，属灵人就怎样被赋予方法从纯世俗知识的精神和属灵纠缠中逃脱。主给他们指明了复活、改造和重生的道路。新约首先指出这条道路，但后来史威登堡的著作充分展示了它。“云中的荣耀”被揭示(HH 1)，现在真正的科学时代正在逐渐开始。真理的两个基础(SE 5709)，即圣言和自然，要彼此会合并相互支持。

一只公羊在后面，缠在灌木丛中(创世记 22:13)。我们很容易缠在知识的灌木丛中。科学和艺术的各种科目很容易把我们的思维缠在事实或表面的事实和相互冲突的理论中，而不是解放我们的思维。对许多学生来说，高等教育的科学和艺术并没有使心智向主的真实情况开放。相反，它们却导致纠缠，常常引向负面观点，即没有神，我们是动物。公羊经常被抓住，在后面，感到无助。主完全清楚这种软弱。在摩利亚山上的试探和胜利中，祂赐予我们解放和真自由的方法。耶稣将神性带到了人类思维的理性层，使理性作为通往神的道路上的一个工具来使用成为可能。

在摩利亚的试探和胜利之后，主能看到，现在救恩不仅临到属灵人，还临到全地所有的善人。孩童耶稣的异象，即如此多的人可以得救，能给我们自己对谁能得救的概念带来温暖和广度。我们可以看到救恩被提供给全地千百万良善的外邦人。男孩以撒几乎被献祭，他被耶和華的天使拯救的故事，象征性地标志着耶稣整个童年的结束。荣耀过程中的重要一步完成了。神性理性已牢固确立。现在神性理性必须丰富起来，这在下一章通过撒拉的死亡来描绘。死

亡如何带来丰富？这将通过我们接下来所看到的神性故事下一步的内义来说明。

第十一章 耶稣理性的丰富

撒拉之死

创世记 23 章

- 撒拉年迈而死。
- 亚伯拉罕向赫人在迦南地求了一块坟地，他们就给了他一块坟地。
- 撒拉被埋葬。

作为在埃及，后来在拿撒勒的一个男孩，耶稣直接被祂的灵魂耶和華教导。祂通过来自圣言的外在知识，还通过来自祂灵魂的内在感知的溪流来学习。诗篇第 119 篇以希伯来字母“MEM”表达了对耶稣的这种影响：

哦，我何等爱慕你的律法！那是我终日不断默想的。你通过你的诫命使我比仇敌有智慧；因为它们时时与我同在。我比我的教师更通达，因为你的法度是我所默想的。我比古人更明白，因为我谨守你的律例。我制止我的脚走一切的恶路，好使我遵守你的话。我没有偏离你的典章，因为你亲自教导了我。你的话语品尝起来多么甜美，在我口中比蜜更甜！我藉着你的律例得以明白；所以我恨一切的假道。（诗篇 119:97-104）

在创世记 23 章的故事中，亚伯拉罕深爱的妻子撒拉去世了。对我们来说，这意味着悲伤的感觉，但在故事的属天意义上，撒拉的死并不是一个悲剧。此处死亡具有不同的意义，如同对天使来说的意义，天使永远快乐地活着，不知道什么是肉体的死亡（AC 2916）。在耶稣生命的这个内在故事中，撒拉的死代表神性理性的进一步提升和丰富（AC 2904）。神性真理流入耶稣的神性理性，是新的有效和

新的授权。那时主在年龄上只是一个男孩子，但在灵性上却是完全的成人；祂没有感到难过，而是感觉到祂自己里面的一种复活，一个拯救能力的新源头。

神性理性已经坚立，经受住了毁灭性的试探。神性人身本身现在活生生地存在于耶稣的内在思维和情感中。在这种状态下，祂专注于拯救人类。祂必然展望未来，首先看到的是对将要攻击基督教会(三位一体将在基督教会分为三个神)的否定状态的悲伤，然后看到的是一个基于接受祂的神性人身的新教会(在新教会，三位一体是合一的)诞生和建立的应许和喜悦(参看 TCR 791)。

为了埋葬撒拉的遗体，亚伯拉罕从赫人那里求来一块坟地，那时他住在赫人的地上。尽管在内在故事中，撒拉的死不是一个悲剧，但亚伯拉罕自己却感到极大的悲伤。赫人因同情而答应了他的请求。他们愿意帮助他，减轻他的悲痛。以弗仑则将自己的坟地给了亚伯拉罕。

这个故事有许多层含义。在内在历史意义上，撒拉的死可以被视为第一代基督教会结束的预言，当一切仁与信都消失时，这种情况就会发生(AC 2908)。耶稣在世上预见，这种情况会发生，亚伯拉罕对撒拉死亡的悲痛就描绘了祂对这基督教会死亡的悲痛。爱如何，悲痛就如何。主的爱是为了拯救人类，但祂预见到的却不是这种拯救，而是属灵的死亡。我们无法明白这样的悲痛，但它类似已婚伴侣的属世死亡。它是毁灭性的。

在这一章(创世记 23 章)，赫人代表那些要成为一个新的属灵教会的人(AC 2913)。这些人向主敞开，可以重生。“坟地”在此并非表示死亡，而是表示复活和重生(AC 2916)。世上有许多人对重生，

对从属灵的死亡状态中复活持开放态度。对天使来说，“我要埋葬我的死人”这句话与肉体死亡无关。相反，这句话的意思是，主将从他们所处的黑夜中出现，并复活(AC 2917)。“埋葬”就是复活。

那些将要把未来“新教会”，或对神的新理解接入自己心智的人将以仁爱接受在其神性人身中的主，并敞开心扉。以弗仑尤表这些人。对刚成年的耶稣来说，当神性理性最初建立起来时，这个新教会将来对祂的接受感动了祂。这是祂道成肉身和荣耀的终极希望：祂将越来越完全地被未来广泛的人类理解和爱接受，这理解和爱将成为所有教会的冠冕。

重生是一个过程，是一步一步上升到主那里。在这个故事中，关于赫人的细节表明了将接受并活出被称为新教会的新的理解和爱的未来人群逐渐重生的这个过程。它们表明未来这些人将如何逐渐发现主，然后又如何经历居间良善，包括功德的各个阶段，直到最后他们完全接受主，发自内心将一切良善和真理都归于祂。这个应许也给予主喜乐。麦比拉洞，就是埋葬撒拉的地方，从属世的角度说，可能具有悲伤的含义，但在内义上却论及复活，以及重新发现主在这地上。它拥有主在耶路撒冷的坟墓中的奇事在里面，祂在复活日从这坟墓中复活，完全得了荣耀。这就是喜乐的复活。

爱与智慧在神性人身里面的合一

利百加和以撒

创世记 24 章

• 亚伯拉罕叫他的仆人前往美索不达米亚的拿鹤城，在他家乡亚伯拉罕的家族中为以撒寻妻。

- 仆人在耶和华的引领下找到亚伯拉罕的侄女利百加。
- 利百加同意跟亚伯拉罕的仆人回来，以撒和利百加结婚了。

接下来创世记讲述了亚伯拉罕希望他儿子以撒找一个妻子，一个来自亚伯拉罕原出之地的妻子(创世记 24 章)。他委托他信赖的仆人前往他哥哥拿鹤家，在那里为以撒找个妻子。仆人想知道，如果那个女子不肯来，他该怎么办。他要把以撒带到她那里去结婚吗？亚伯拉罕回答说，不，不可以把以撒带到那里。因为把亚伯拉罕领到迦南的神必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个女子(创世记 24:6, 7)。

仆人是耶稣的属世层，或祂那吸收外在知识的“日常”心智(AC 3019)。这属世层顺从祂的神性之爱，就像仆人执行他主人的命令一样。现在，神性理性层(以撒)完全确立，它必须与来自属世层知识的相合的真理结合。耶稣希望经历我们人类所经历的过程，也就是说，从我们外面学习知识，并把这知识与理性思维结合，好叫它实际变成我们里面的真理。

耶稣出于其内在的爱(亚伯拉罕)看到需要神性真理，就是一个“妻子”进入祂的理性层，一切真理都必须始于对真理的情感，就是通向真理的兴趣。这种情感就是耶稣现在必须寻求的。

但耶稣知道，祂决不能只选择任何情感来把真理带到祂的神性理性层。亚伯拉罕告诉仆人，不要选择周围的任何迦南女子。这象征主的内在意识，即祂仍被祂有限母系遗传中的不洁情感包围。祂知道，祂必须前往别处去寻找(AC 3024)。

走在仆人前面的“使者或天使”表示神性治理或圣治(AC 3039)。对天堂天使和教会之人来说，“婚姻之爱”，或真正的属灵婚姻的

爱“高于一切爱”(CL 64)。这是一个礼物，这礼物就是两颗心，即丈夫和妻子的心，对主的最高接受。圣治首先为保护和建立每个人里面的婚姻作工。主差遣祂的使者去引领这至内在的爱，永远坚立它。

婚姻之爱起源于每个人里面真理与爱的结合。当一男一女两人照真理和爱生活时，他们就可以被引导开始发现彼此是潜在的永恒伴侣。对耶稣自己来说，真理与良善在祂的理性层，就是祂的神性人身开始的地方要有一个结合。这是我们自己的婚姻希望，就是我们对一种永恒的幸福婚姻的希望的潜在源头。除非耶稣心智中的利百加与以撒之间的这种结合在祂里面发生，否则世人就没有婚姻之爱的希望。

亚伯拉罕的仆人被领到拿鹤城，来到那里的一口井旁。这描绘了耶稣如何进入祂为自己所获得的与教义或宗教原则有关的知识。这类知识由拿鹤城来象征(AC 3052)。耶稣现在已经准备好从关于真正真理的教义原则去学习，以便祂能在理性层变成祂自己的(AC 3013)。祂等待一种合适的情感，一个“女人”来展现它自己，并领祂进入更深的学习。耶稣所寻求的对真理的这一情感必须是“处女”，即远离虚假的纯真和纯洁。

在字面故事中，仆人祈求耶和華将以撒未来的妻子引到井旁，他，就是仆人，通过她给他水，然后也给他的骆驼水来认出她。几乎令人难以置信的是，这事真的发生了。利百加，一个美丽的处女，出来打水，当仆人问她要喝的时，她就给他水，然后也把水给了他的骆驼。他问她是谁，她回答说，她是密迦给拿鹤所生的儿子彼土利的女儿。那人(即仆人)就俯伏向耶和華下拜。他说：

耶和華我主人亞伯拉罕的神是應當稱頌的，耶和華引領我，直到我主人的兄弟家裏。(創世記 24:24-27，摘選)

“利百加”，又美麗又純潔，就是耶穌一直在尋找的對教義知識的純真情感或興趣(AC 3080)。祂允許這種情感教導祂，光照祂，就像利百加為仆人和他的駱駝解渴一樣。

我們年輕的時候，被教導教義概念，如“神一直眷顧我們”。對我們童年的心智來說，這是一種奇妙的想法，它使我們充滿情感。後來，當我們發展理性思維時，可以回到對教義概念的這些純真、美好的情感中。如果那時我們能接納它們，把它們“嫁給”屬靈的理性思維，那麼對我們來說，它們就會變成真正的真理。“神眷顧我們”將不再只是某人告訴我們的一件好事。這對我們來說很有意義。我們在生活中看到它，為我們自己而相信它。它變成我們自己的，並發生轉變，就像在迦拿的婚筵上，水變成酒一樣(約翰福音 2:9)。

耶穌也是如此。祂在自己的屬世心智中找到了對教義概念的純潔和純真的愛。祂會接受這愛，並把它嫁給祂的理性層。它在那裡將不再只是一種情感。它將變成祂神性理性層中的神性真理。利百加將不再是一個美麗的處女，而是一個漂亮的妻子。

在字面故事中，當仆人到了拉班和彼土利家時，他得到了食物和款待，但他沒有吃，直到他把他的全部故事告訴這兩人。當他講完時，就請求他們對利百加成為以撒妻子的想法給個回應。他們回答說：

这话乃出于耶和华；我们不能向你说不说好。看哪，利百加在你面前，可以将她带去，照着耶和华所说的，作你主人儿子的女人。（创世记 24:50-51）

当被问到是否愿意陪仆人回迦南地嫁给以撒时，利百加回答说，我去（创世记 24:58）。当他们到了亚伯拉罕的家时，仆人告诉利百加，来迎接他们的，正是以撒。她心甘情愿地进入撒拉的帐棚，并且以撒爱她，在他母亲之后得了安慰（创世记 24:67）。

这是天使引领利百加和以撒彼此相遇的故事的应验。同意给出了，爱来自主。如今，人们对婚姻太玩世不恭了，对婚姻持久的可能性充满怀疑。此处很简单，主说，是的，婚姻之爱是可能的，这是它如何开始的故事。主会差遣祂的天使。

这个礼物是不可能的，除非在至高意义上，利百加被找到，并被领到以撒那里。这种神性结合对每个人的婚姻之爱的诞生来说，是至关重要的。以撒是主新建立的神性理性中的神性良善（AC 3210）。与祂同在的这良善是关键：其它真正活着、充满繁荣和潜在喜乐的一切都来自良善或爱。但唯独良善无法奏效。它需要与真理结合才能完整。在内在故事中，我们拥有神性真理与神性良善的订婚，然后拥有这两者的婚姻（AC 3210, 3211, 3212）。

关于这神性结合，我们读到：以撒在他母亲之后得了安慰（创世记 24:67），也就是说，在撒拉死后得了安慰。他爱利百加，在她那里找到内在满足和幸福。关于以撒得安慰的这些话表示一种新状态（AC 3212）。主里面有一个内在结合，这结合改变了祂在地上的生命，并使神性人身完全成为现实。

以撒和利百加的婚姻代表耶稣基督在地上的一个完整的新状态。早些时候，祂的理性在良善上得了荣耀，但现在因着与利百加结合，祂在真理上也得了荣耀(AC 3212)。如果我们认识到，我们自己有点像这个荣耀的过程，只是在一个更低、有限的层次上，那么这个过程会得到更好的理解。随着我们通过试探争战，主会逐渐改变我们内在自私和专横的性质。祂使我们能变得对他人更有爱、更体贴、更富有同情心。我们的脸和身体不会改变，但我们的内在性质会改变。我们在对人和生活环境的反应中成为新人。

当耶稣脱去祂有限的母系遗传后，在山上在他们面前变了形像，祂的脸面发光像日头时，门徒彼得、雅各和约翰看到主深刻的内在变化。所以我們也可以被祂的爱重生、触动。

耶稣里面完全的荣耀尚未到来。但真理与良善在祂的理性心智里面的这种结合是迈向这完全转变的重要一步。它预示着神性与人身在主里面的完整婚姻。

第十二章 神性属世层的诞生

以扫和雅各

创世记 25 章

- 亚伯拉罕年迈而死。
- 以撒和利百加生了双胞胎，雅各和以扫。
- 以扫是长子，但雅各从以扫那里夺走了长子名分，因为他不给饥饿的哥哥食物，直到以扫发誓把长子名分卖给他。

我们每个人都有在婴儿和童年时期灌输给我们的纯真那一面。对我们性质的这一面来说，神性属世层是我们的救主。“神性属世

层”就是在我们日常生活所在的那个层面上与我们同在的主。在创世记 25 章，我们在雅各和以扫的出生中看到这神性属世层的诞生。

以撒，即神性理性，就是来到我们的更高理性、我们的属灵思维的主。在成年初期，我们对属灵的理性思维拥有一种理想主义的热情，这是我们尤其需要主的地方。当我们找到自己的信仰时，当我们的理性向神的圣言教导的奇事敞开时，我们的生命就改变了。通过这种增长的理性信仰，我们培养了一种仰望天堂和主的内在取向。我们生活的目的是为了回应祂而确立的。

随着我们逐渐长大，也许结婚生子，我们的视角会改变。我们经常更多地专注于生活中的挑战和问题，而不是属灵的思考。我们的自私开始入侵我们的婚姻或我们对婚姻的希望。我们可能变得更冷淡，反应迟钝。我们努力在工作中取得成功，在家中找到自我满足，获得金钱和地位。美好的假期对我们来说，可能比我们的重生更重要。我们可能没有真正关心他人，我们的理想主义被抛在身后。我们对主没有感觉。重心已经从理性的理想主义转向了生活的属世层面。

我们可能慢慢地开始疑惑：“我们成年早期的生命之主在哪里呢？” 随着时间推移，我们开始实现我们的一些目标(或没有实现它们)，我们隐隐意识到有些事情不对劲。我们并不深感幸福。我们在生活中找不到我们所预期的那种幸福。这种生活意义的丧失可能会持续一段时间，直到我们最终经历到一种觉醒，一种再次找到主的真正渴望。现在我们想在我们的日常生活中找到祂。

主降世荣耀祂的属世层，是为了可以接触到我们，帮助我们在日常生活中改变我们的心。在祂自己的层级上，神性理性建立后，

祂就转向新的焦点。祂开始专注于自己的属世层。祂在祂通过马利亚所获得的遗传中发现了我们所说的真正问题。神性尚未出现在那里，因这遗传而没有很强的操作性。祂发现了冷淡，对流入的神性生命的弃绝。祂如何应对这个因地狱的毒液和恶意而加剧的巨大挑战，是在我们的日常生活中找到主的关键。神性属世层是我们的救主，祂能将死的或无聊的东西变成具有永恒意义的时刻。

史威登堡的著作揭示，属世层接受真理比理性层晚得多，并且困难更大(AC 3321:3)。我们的属世心智中有一种反对主、与祂争战的品质。它把我们带入心智的黑暗(AC 3322:1, 2)。

成年早期之后，随着我们逐渐成熟，我们在自己里面发现天堂生活的障碍。我们不想承认的是，我们所拥有的目标不是属天堂的。它们就在我们的日常生活中，并且非常强大。这些目标有对神性的蔑视在里面。然而，在我们内心和心智的更高层面，就是理性层面，我们仍信主、爱主。于是，一场战争即将爆发。以扫和雅各，就是以撒和利百加的双胞胎儿子，从灵性上就论及这种困境，他们故事的属天意义将为我们指明道路。

以撒娶利百加的时候已经四十岁了。起初她不生育，但以撒求主怜悯，利百加终于怀孕了。两个儿子在她的子宫里相争，她就求问耶和华说：“我为什么会这样呢？”

耶和华对她说，两族在你的子宫里，两民要从你身体中分立；这民必强于那民，大的必服侍小的。她生产的日子满了，看哪，她子宫里果然是双子。先出来的全身发红，如同毛衣；人就称他的名为以扫。随后他的兄弟也出来了，他的手抓住以扫的脚跟；人就称

他的名为雅各。利百加生下他们的时候，以撒是六十岁的人。(创世记 25:20-26, 摘选)

在内在故事中，雅各和以扫的成孕和出生是神性属世层的成孕和出生。神性属世层朝向良善的一面是以扫，朝向真理的一面是雅各(AC 3232)。耶稣身上的这些诞生不仅改变祂，也改变我们 - 不是我们的理性视野和理想，而是天堂如何能在我们的家庭、工作和娱乐中实际来到我们这里。没有这些诞生，我们就会像我们低层心智中的动物。现在我们可以从主那里变成人。

就在出生时，我们就瞥见了这种变化是如何发生的。大的要服侍小的(创世记 25:23)。我们的理性信仰建立，我们的关注点转向在这个自然界的生活后，我们就开始渴望自自然然。我们期望良善公开、毫不费力、自然轻松地临到我们。起初似乎是这样。但后来我们发现主在我们之前发现的东西：以扫的品质，属世层中的良善，一开始受到遗传的邪恶倾向困扰。主发现属世层中的良善只要来自[祂的]母亲，就充满遗传之恶(AC 3599)。

以扫代表良善方面的神性属世层，雅各代表真理方面的神性属世层。在我们里面，以扫是在我们自然或日常生活中未经提炼，实际上拥有大量自私在里面的“良善”。而另一方面，雅各是属世层中的真理。这真理主要由我们信以为真理的来自圣言的知识构成。但我们只以一种有限的方式来看待这些知识和真理。所以起初以扫和雅各都有很强的局限性。这也是主在祂通过马利亚得来的遗传中发现的东西(AC 3599:2)。

耶稣知道，祂应对其属世层中的这两种力量的方式是未来拯救人类的关键。重生，就是真正变成天使，是一个过程，这个过程必须发生在我们的属世层。在此我们需要主，迫切地需要祂。

我们通过许多状态试图把以扫放在第一位，因为这似乎是正确的；这似乎是创造的真正次序，与你对感觉良好和正确的本能相一致。如果没有遗传之恶，这也将是对的。但由于在我们属灵地重生之前，我们的本能被自私玷污，所以我们不能倚靠它们来引领。眼下雅各(真理)必须先到来，因为真实的观念必须教导我们发展的意愿。这不是理想的秩序。这一点甚至在故事中也清楚，因为在故事里，雅各既偷走了以扫的长子名分，还偷走了他的祝福。雅各代表来自圣言的真理的知识，我们强迫自己把这知识融入生活。我们里面的以扫屈服于邪恶，但被应用的真理带来秩序，并让我们踏上通往主的道路。

为了重生，我们需要通过自由选择强迫自己长期服从真理。这就是那改造属世层的。在主的帮助下，我们通过自律来改变和进步。我们可能试图否认这一点，但我们会发现这是真的。我们可能仍试图把以扫放在第一位，然后却发现这是行不通的。我们里面有太多蔑视，优越感，甚至通奸的遗传倾向。我们需要神性真理的帮助，我们非常需要它。

创世记说，以扫从田野回来，疲惫不堪(创世记 25:29)。他“疲惫不堪”表示一种争战的状态(AC 3318)。试探是改变和重生的关键手段(同上)。我们遗传的对自我和世界的爱扭曲并硬化了心智中的真正器皿，否则这些器皿就会接受天堂的流注。试探整理并软化我们，使我们转向主，远离顽固的自恋。在我们的情感和思维的

属世层中，大量东西在灵性上是刚硬的，因自负和傲慢而刚硬。为了重生，我们需要软化(参看 AC 3318)。这种改变给我们的存在带来了另一种更温和的性质，这种性质包括质朴和一丝谦卑。这时我们便感受到以前在我们的成年生活中从未有过的对他人的爱和同情。

因此，对为我们开辟道路的主来说，“雅各”在一段时间里表面上优先于“以扫”。主的过程或“荣耀”甚至在祂的属世层上也需要经由神性真理行进到神性良善。雅各的生活，以及他最后回到迦南地和以扫那里的故事揭示了经由真理通往良善的道路，对我们的主，我们的领袖来说，也是如此，即从神性真理到神性良善。

想象一下在拿撒勒的青年耶稣。祂在童年时期曾有过最快乐的学习经历，也有过严厉的试探。祂的心智充满了对耶和华的感知和爱。祂知道自己未来的使命，正在为此做准备。表面上看，祂是与世俗继父在一起的木匠学徒。祂一定被视为一个非凡的孩子和年轻人，充满爱，但没有被深入理解。

然而，祂绝非独自一人。耶和华和天使与祂同在，马利亚，可能还有约瑟也与祂同在。但现在祂发现了祂通过马利亚遗传来的未重生的属世层。祂在这种遗传中察觉到非自发或自然的良善，但这同样需要强迫祂的属世层有秩序，然后荣耀这个层级。祂必须把祂属世层中的一切感觉和冲动都拿来，与祂从祂的神性灵魂耶和华那里所学到的真理进行比较。如果两者不一致，祂就必须制服这种感觉，以服从更高的真理。耶稣在这条道路上与我们同在。

通过这种方式，主“完全改变了祂的人身状态”(AC 3296: 2)。祂把它从人身改变成神性人身(同上)。通过同样的过程，主可以改

变我们，就我们而言，从“死”的变成活的，离开旧的，进入年轻和“新的”（同上）。

亚伯拉罕将他所有的一切都给了以撒……亚伯拉罕寿高年老，气绝而死，被收殓归到他列民那里。（创世记 25:5, 8）

由于亚伯拉罕代表主的神性婴儿期，然后代表神性本身，所以我们对他的去世感到悲伤。但在里面，就神性管理和怜悯而言，亚伯拉罕的死标志着进步的重要一步。荣耀的焦点现在转到以撒身上，不久之后又转到雅各身上。每次改变都代表荣耀的进一步阶段，代表耶稣将完全变成神性的过程，以及神性人身拯救人类的能力的一个延伸。

从最广泛的意义上说，我们看到我们童年的一个方面，直到我们三十岁。甚至连当代心理学也认识到这一点。尽管成年时期可以说从 20 岁开始 (AC 10225)，但我们当中的一部分人在接下来十年左右的时间里仍处于童年状态 (参看 AC 5353)。与此一致的是，亚伯拉罕在以撒一生的大部分时间里一直活着。亚伯拉罕死后不久，当他不再代表主时，雅各和以扫就出生了。状态发生重叠，一个状态在让位于下一个状态之前，变得富有并充满余剩。亚伯拉罕将他所有的一切都给了以撒 (创世记 25:5)。

雅各-拉班-以扫的故事揭示了主如何使自律尽可能地容易。它揭示了尽管在重生的过程中需要自我强迫，但又如何保持快乐。事实上，主在道路的每一步都与我们同行，尽管这并不总是显而易见的。

第十三章 神性理性完全得祝福

耶和華賜福以撒

創世記 26 章

- 耶和華向以撒顯現，應許他的後裔“如同天上的星”，他們必蒙福。

- 以撒告訴基拉耳人，利百加是他的妹子，亞伯拉罕早先也出於同樣的原因如此行。

- 在基拉耳，非利士人的王亞比米勒發現以撒欺騙，就警告基拉耳人不要沾利百加。

- 以撒開始在非利士人的地上發達，非利士人與以撒的牧人為那地的井水相爭。

- 以撒搬到別是巴，與亞比米勒和好，並且很興旺。

在創世記 26 章，耶和華賜福以撒。更深的意義是，這個故事講述了與主同在的以撒理性是如何豐富的，主如何重新發現這個地球上早已丟失的真理。如果祂要整理並榮耀祂的屬世層，那麼祂里面的理性也需要進一步的榮耀。它必須被賜福。對祂神性理性的賜福來自祂自己里面甚至更高的層級，就是來自祂的靈魂。

在榮耀祂的人身中，耶穌獲得通過聖言在每個層級上作工，以觸及並感動人的心和思維的能力。經上說：

以撒就回來，又挖出他們在他父親亞伯拉罕的日子所挖的水井。
(創世記 26:18)

這代表主打開了與古人同在的那些真理(AC 3419)！也許古聖言本身從埃及時就被祂擁有，並具有祂的靈魂向祂打開的最深層的屬天意義。

在这一章，再一次一位族长称他的妻子为“妹子”。以撒对基拉耳人说，利百加是我的妹子(创世记 26:7)。这象征利百加所代表的神性真理，是通过表象(此处的“妹子”)来呈现的。当主处于自己尚未成为神性的人身部分时，祂也处于真理的“表象”(AC 3405)。这意味着神性真理已适合祂那时能理解的层次。从本质上说，神性真理本身高于有限人类的接受能力，无论是活在世上的人，还是天上的天使，它也高于尚未得荣耀的耶稣的接受能力。

但后来，以撒被引导承认利百加是他的妻子。这具有两种直接意义：第一，由主自己调整以适合我们的神性真理凭它的起源而是神性，因而是一个妻子，而不是一个妹子；第二，心智的最高层或属天层能感知到理性启示是神性，具有神性权威。它视利百加为以撒的妻子。而接下来的层级，或心智的属灵层，却不容易把理性启示想象成神性(AC 3394:2, 3)，反而认为它是纯粹的人性，因而在此是一个妹子。

耶稣自己被这样的错觉所攻击：“利百加”，或祂从神的圣言所获得的真理，仅仅是祂的妹子。祂的有限母系遗传灌输了错误概念，即：从祂的灵魂流入的理性真理只是有限的，不是神性的。但祂看到了来自祂有限遗传的这个暗示的恐怖之处，并弃绝了它。作为妻子的利百加是在祂的理性心智(以撒)中与神性良善结合的神性真理。称这样的神性真理为妹子，就是把它从神性婚姻中移除。

在属天意义上，这一章揭示了以撒理性，就是与主同在的神性理性，现在完全得到祝福。以撒发现“活水井”(创世记 26:19)。对拿撒勒的青年耶稣来说，这是真的。主将使这一点对我们来说也是真的。我们关于神的圣言的知识，我们对活生生的真理的爱，可

以拓宽和加深。这为奇妙的礼物，就是我们自己里面的属世层的重生，预备了道路。如果这属世层重生了，那么我们就变成“天造的”。

第十四章 耶稣的属世层得荣耀

对雅各和以扫的祝福

创世记 27 章

- 以撒老迈，失明了。他叫以扫在他死前给他做顿饭，使他能祝福以扫。

- 利百加偷听到以撒的要求，就让雅各伪装成以扫，给以撒做饭，骗他祝福雅各。

- 以撒祝福了雅各。以扫回来发现雅各偷了他的祝福，就求以撒给他所受的某种祝福。

- 利百加听见以扫威胁雅各的生命后，就催促雅各逃到哈兰利百加的哥哥拉班那里。

创世记 27 章回到雅各和以扫的故事，以及他们的父亲以撒对两人的祝福。以撒现在“老迈，眼睛昏花，不能看见”（创世记 27:1）。在圣言中，变“老”不是指身体衰老，天使不知道什么是年老，因为他们永远年轻。相反，“老”表示“一个新状态的出现”（AC 3492），本章论述了主的属世层的一个新状态。

雅各偷了为以扫准备的祝福，利百加帮助他做了这事。这似乎完全是错的。然而，它反映了一个事实，即：我们并非生来良善。我们生来就有需要克服的遗传之恶的倾向。我们需要重生。如果我们要在属世、日常的生活层面上找到真正的幸福，那么重生是必要的。

主在生命的这个层面上发生变化，并为我们如何改变指明了道路。耶稣基督在我们身上所寻求的最终目标是，引导我们成为智慧

的婴孩(既有智慧，但又有婴孩的信靠)，在我们日常的属世生活中活在当下，视主为我们深爱的父亲(AC 3494:2)。

在祂荣耀的过程中，主没有把以扫放在第一位。与祂同在的以扫，就是祂属世层中的良善或爱，因祂通过马利亚所取得的遗传而不洁。在祂的道路上，真理在时间上是首先的(AC 3599)。祂通过服从神性真理来忍受自我强迫的困难。但祂看目的，就是目标，祂的喜悦就在这目标中。因此，祂现在可以在我们每个人心里开辟同样的道路，并一路引领我们，只要我们愿意追随。

我们希望我们属世层中的良善或爱是自然纯洁的 - 是对我们生活的奇妙而自由的引导。但我们发现，这种良善拥有遗传之恶的倾向在里面。我们里面的以扫必须等到被洁净之后才能掌权。雅各必须领先。然而，雅各，就是我们属世层中的真理的概念也是受限的。它需要教育和洁净。

下面这首歌表达了关于我们的心和思维，以及希望自发良善在我们里面掌权，却发现它不能的难题。相反，真理必须来引领：

我的心智知道你在这里，
但我的心，
哦，我的心却被抛在后面。
我为你敞开大门。
请进来吧。
我的生命是一本翻开的书，
结尾由你书写。
我的手在你手中；
让它们按你想要的去做吧。

我的灵渴望你来共享饼和酒。

来解渴吧，这是地上的水无法触及的。

只有一杯你的生命之水，才能让我完整。

作者：希瑟·查尔兹(Heather Childs)

史威登堡的著作谈到了这首歌所讲的主题，即：若不通过教义事物，或良善与真理的知识，属世层不会变成新的，或获得对应于理性层的生命，也就是不会重生(AC 3502:2)。“只有一杯你的生命之水，才能让我完整。”

在门能为主进来打开之前，心必须洁净。心智必须通过喝生命之水变成新的。我们通过学习主的真理并活出它来喝。这时心就变新了，主就能进入我们(AC 3504)。

雅各窃取祝福，是因为在属世层的重生中，最初的祝福是通过雅各所代表的真理实现的。这并不是主最初创造属灵人类发展过程的道路，这一点从以下事实明显看出来：雅各窃取了荣誉。然而，在这事上带路的，是利百加。她代表理性层的神性真理：一个更高的真理。

这更高真理知道，只有通过我们强迫自己服从所揭示的真理，属世层才能重生(AC 1937)。由于这是我们重生的实际情况，所以主以全部的爱和温柔的圣治使这条道路尽可能容易和快乐，就像雅各的父亲给他一个美好的祝福一样。

从至内层来说，良善始终是第一位的。没有童年时期以来余剩的纯真之爱的良善 - 在我们心里，我们永远不能强迫自己服从真理。后来，良善打破了自我强迫服从真理的枷锁。然后我们出于爱想过良善的生活，并自由地如此行。良善公开掌权，自我强迫不再主导

我们的生活。因此，以撒在给予雅各完全和丰富的祝福后，就能告诉以扫说：

你必靠着你的剑生活，又必服侍你的兄弟(雅各)；到你掌权的时候，你必从你颈项上折断他的轭。(创世记 27:40)

主在拿撒勒的时候，经历了雅各/以扫的状态(AC 3508)。不知何故，人们本能地认为耶稣基督没有任何邪恶的倾向。也许我们认为祂得了荣耀，所以倾向于忘记祂降世是为了通过马利亚取得一种遗传，以面对并征服地狱，荣耀祂的人身。然而，在拿撒勒，耶稣面临着我们自己所面临的一切负面思维和感受。祂不断努力弃绝与神性之爱不一致的一切思维和感受，从而将祂人身的心荣耀为神性人身的心。在开辟这条道路时，主的目的是使我们的心得自由，好叫我们只想做善事。

我的灵魂哪，你要称颂主。不可忘记祂的一切恩惠。祂赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，祂救赎你的生命脱离毁灭，以仁爱和温柔的怜悯为你的冠冕，祂用美物满足你的口，以致你的青春更新如鹰。(诗篇 103: 2-5；也见 AC 3610: 2)。

第十五章 荣耀属世层的方法

雅各的天梯

创世记 28 章

- 雅各离开父母，从拉班的女儿中找到一个妻子。
- 以扫也离开了，从以实玛利的女儿中找到一个妻子。
- 在旅途中，雅各做了一个梦，梦见天使在通往神的梯子上下来上去。

以撒叫了雅各来，给他祝福，让他往巴旦-亚兰去，从拉班的女儿中找一个妻子。以撒和利百加不想让雅各娶迦南女子。他们从心里希望他从家乡哈兰的亲戚当中娶一个女人。以撒承诺，沙代神将保护雅各，沙代将把亚伯拉罕的福赐给他。

现在，耶稣的属世层，就是雅各所代表的其“日常”心智，与将要把属世层引向神性的外在知识结合的时候到了。外在知识涉及在圣言的文字故事中所发现的简单真理，以及事物如何在自然界中运作的知识和人类之间的外在日常交往。

但耶稣必不否认属灵和属天真理存在的外在知识结合，迦南的女子就象征这种外在知识(AC 3665:2)。祂必须寻找承认这种更高真理存在的外在知识，拉班的女儿就象征这种外在知识，因为只有通过这种方式，祂才能将祂属世、日常的心智与纯洁、属天堂的心智结合。祂若如此行，就使得我们也如此行成为可能。因此，雅各去寻找一个合适妻子的旅程，就描绘了耶稣在能把祂的属世心智引向神性的外在知识领域中的旅程。

在字面故事中，雅各为他的长途旅行做好准备，离开了别是巴。第一天晚上，他在约旦河边的路斯附近露宿。太阳落了，他拾起附近的一块石头，用来当枕头。

他作了一个梦，见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，又见神的使者在梯子上，上去下来。看哪，耶和华站在梯子以上；祂说，我是耶和华你父亚伯拉罕的神，也是以撒的神，你躺卧其上之地，我要将它赐给你和你的种……看哪，我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，把你带回这地。（创世记 28:12-15，摘选）

夜幕降临的事实代表现在，在其属世心智中有意识的耶稣，处于一种“模糊”的状态。在我们的日常、属世层级的意识中有无数我们只朦胧意识到的属灵问题。此处在这属世层，耶稣没有能力分辨出所有对祂的更高层次的意识来说如此清晰的更深问题。

雅各的梦象征耶稣的神性灵魂向祂揭示的某种东西。耶稣被指示，在祂属世心智中的外在知识与属天真理和良善的神性层级之间的确有一种充分而积极的交流。在自然界的最低真理与圣言，并神性的最高真理之间将有“无限而永恒”的交流和结合(AC 3701, 3699)。耶稣的外在日常思维、决定和行动将上升去寻求神性光照，而神性光照将流入它们，并塑造和影响它们。梦中天使在连接天地的梯子上上去下来就代表这一点。当雅各睡醒时，他说：

耶和华真在这地方，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。（创世记 28:12-17）

雅各起来，拿当枕头用的石头立作柱子。他浇油在它上面，把它作为圣坛，并给那地方起名叫伯特利，意思是“神的家”。

神性灵魂所揭示的这个预言使耶稣充满敬畏和光照。甚至在这里，在属世层问题的模糊和混乱中，神性也是存在的。“主真在这里，我意不知道。”雅各的惧怕和敬畏象征耶稣惊人地认识到，神性的确存在于外在、日常的生活和知识中。这种认识以一种神圣的方式改变了耶稣的属世层的观点(AC 3718)。祂在属世层的生命秩序中看到神性的存在：这不是别的，乃是神的家(AC 3720)。祂看到，甚至连自然法则也能提供认识神的门户，只因神是流入自然界的生命力：这是天门(AC 3721)。

在创世记的这一部分，就思考真理、热爱良善而言，我们自己的属世层正在(代表性地)重生。这是一步一步完成的，由攀登生命的梯子来象征。但首先要考虑导致这梦的背景及其象征意义。现在雅各是这故事的中心焦点。他代表一种属世层的思维方式(AC 3659:2)。雅各被以撒送到亚兰或叙利亚是预言，因为叙利亚代表真理的知识(AC 3664)。立在地上的梯子的起点是秩序的终端(AC 3657)。秩序的终端是来自新旧约的简单明显的真理，如十诫，创世、族长、以色列民族建立、以利亚和以利沙、先知和诗篇、耶稣基督降世的故事，以及新约的福音，最后是启示录的锦绣和美丽。这些“终端”也包括著作中的朴素、普遍的真理。主从这些来设置居间层，居间层就是上升到祂那里的梯阶。居间层是我们心智中的情绪、思维和情感的各个层级，这些层级如同梯阶一样上升到主那里。

当我们沿着真理的阶梯登上一些梯阶时，它使我们能更接近主，使祂能提升我们的日常生活。一开始，我们的动机是复杂的，里面既有自私的东西，也有无私的东西。我们想服侍和热爱主，但我们

来自遗传的大部分取向却关注自我和自我荣耀(AC 3701:4; AC 3993:9-11)。但随着时间推移,我们感知到更高层级的真理。我们向内观看,看到以前隐藏的自负或骄傲。我们出于我们对主的爱和顺服可以避免这一点。下一个层级揭示了更高的真理概念,并暴露出以前没有感觉像这样的其它更低级、自私的动机。就这样我们可以逐渐向主攀升,主站在这生命阶梯的最高点或顶端。逐渐地,我们的属世层改变了,我们实际上重生了。

这一切之所以成为可能,是因为主在世上遵循这个秩序。祂为我们建立了这生命的阶梯,使我们攀升成为可能。这样做把祂带入严厉的争战。以撒对他儿子雅各说:

愿沙代神赐福给你。(创世记 28:3)

沙代神代表在试探期间,神的同在(AC 3667)。正是通过试探,耶稣,我们的救主,使祂的属世层成为神性(《新耶路撒冷教义之主篇》 33, 34)。

耶稣基督是如何开始这个过程?祂转向圣言、旧约,也许还转向古圣言。作为一个孩童,祂深入研究这圣言(由亚伯兰在埃及的时间,以及作为婴儿的耶稣在埃及的时间来代表)。对圣言内义的感知的溪流从祂的灵魂流入祂。

祂在世上生活很久以后,当祂的属世层要重生时,祂再次转向这外在真理。祂阅读圣言,明白了它里面我们几乎做梦也想不到的属天层次。祂把这些转变的真理应用于祂的属世层,将它们应用于祂有限的母系遗传,以带来根本性的变化。祂将神性秩序强加于这人身,以改变祂的生命。

渐渐地，随着圣言越来越变成祂的存在，祂有限的人身遗传被抛到一边(参看 TCR 85:2)。从证据来看，这似乎是祂三十岁公开传道之前一段相当长的时间。谁看到了这些内在变化？天使们在某种程度上意识到了，并深受感动。甚至马利亚 - 和约瑟，也会意识到耶稣的不同气场，一种日益增长的温柔和令人惊奇的同情心。雅各论到他的未来说：

我要平安地回到我父亲的家。(创世记 28:21)

神性属世层将与祂的灵魂合一。祂将回家，并邀请我们到我们自己的属灵家园。

凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们就必为灵魂找到安息，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。(马太福音 11:28-30)

第十六章 属世层荣耀的初始阶段

雅各在哈兰：早年

创世记 29 章

- 雅各前往巴旦-亚兰，在井边遇见拉班的女儿拉结。
- 雅各爱拉结，求拉班允许娶她。
- 拉班骗雅各娶了他的大女儿利亚。
- 拉班说，如果雅各再工作七年，也可以娶拉结，雅各照做了。
- 拉结不能生孩子，但利亚生了四个：流便、西缅、利未和犹大。

此处雅各在井边遇见拉结，拉结来给她父亲的羊饮水。当雅各发现她是谁时，就给她的羊饮水，然后“雅各亲吻拉结，就放声而哭”（创世记 29:11）。圣治把他带到他亲戚那里。很快，拉结的父亲拉班就来迎接雅各，把他带回家。

在那里过了一个月，因雅各在拉班的农场服事，拉班就问雅各怎样给他报酬：

雅各爱拉结，就说，我愿为你的小女儿拉结服事你七年。（创世记 29:18）

他忠实地这样做了，但在新婚之夜，拉班却换上大女儿利亚作雅各的新娘。当第二天早晨雅各强烈抗议时，拉班说，这个地方的习俗是，大女儿必须先结婚。雅各为了拉结同意再服事七年，因为他深爱拉结：

他为拉结服侍的这头七年在他眼里如同几天，因为他爱拉结。（创世记 29:20）

拉结成了雅各的妻子。

耶和華見利亞被恨，就開她的子宮，拉結却不生育。(創世記 29:31)

然後，利亞生了四個兒子：流便，西緬，利未和猶大。

在這個故事的至高意義上，本章揭示了主的屬世層榮耀的開始。雅各象徵應用於主的屬世心智中的真理，以及祂服從這真理的意願。祂屬世層裡面的有限人身品質被看到，並按照一系列神性規定的步驟被拋棄。這一切的預備和展開，都在神性而慈愛的父耶和華的手中。雅各被帶到敘利亞的哈蘭。敘利亞代表引導祂的屬世層與父合一所需的知識。

按照聖治，雅各遇見拉結，拉結形体美麗，樣貌俊秀(創世記 29:17)。他強烈而溫柔地墜入愛河。拉結代表對將把主引向榮耀的神性真理的愛。但雅各先娶了利亞，利亞代表對更低級、更外在的真理的愛。照這些真理生活為與拉結更深层的婚姻做準備(AC 3758, 9)。

拉班是利亞和拉結的父親。他象徵一種產生對真理的愛，就是對聖言的愛的良善。這良善被稱為“**肉体或旁系良善**”(AC 3778:3)。在我們裡面，“**肉体或旁系良善**”是最早的余剩或愛之情感，即：我們嬰兒時期所灌輸的純真和信靠的屬天品質。這嬰兒的良善周圍會有許多錯誤的孩子般的觀念和謬誤(同上)。但良善和純真在裡面。對重生的渴望來說，這些余剩是基礎和根基。把我們的屬世心智從死的變成活的，並使它充滿感知和真正的愛的希望和強烈渴望，就來自這些余剩。

耶穌在榮耀祂的屬世層中，就擁有類似的基础在自己裡面。我們知道，年輕的耶穌有余剩，因為《屬天的奧秘》一書(參看 4176,

1906)教导了这一点。然而，对耶稣来说，余剩是神性，使祂不仅能重生，还能得荣耀，或完全与祂的神性灵魂合一。这些余剩是祂属世层中的原动力，并在那里带来彻底的转变。这些就是主的拉班品质，这些品质与祂的灵魂和属灵-属天的性质联合在一起。在祂遗传的属世层中产生一个变化，带来将改变我们世界的转变，需要像这样的强大神性力量。祂属世层中对真理强烈的爱是从祂里面的拉班，就是祂的神性“余剩”(AC 1906:4)中生出的。

主对其属世层的荣耀是通过圣言实现的。雅各在水井旁遇见拉结。这是生命之水，即圣言本身，当他遇见拉结时，就“放声而哭”(创世记 29:11)。这些是幸福的眼泪。这代表主的感知，即：这的确是圣言，生命之水，能给祂的属世层带来变化，并荣耀它。

雅各爱拉结，但却得到了利亚，利亚“双眼无力”。利亚代表“对外在真理的情感”(AC 3758)。她也是拉班的女儿，是大女儿。一开始，耶稣并没有把圣言看透彻。起初，祂对圣言的爱是对真理的外在情感，或“双眼无力”，没有看到能改变祂尚未得荣耀的属世层模式的真理。但随这爱到来的是拉结所代表的更深和更真的爱，就是对圣言的内层真理的爱。这些真理带来了主的生命，带来祂属世层中的重大变化，事实上带来了祂这个层面的荣耀。

凭祂从圣言中所学到的真理，祂开始在祂的日常行为中发生改变，进入荣耀的初始。神性之物若来到这生命的属世层，也会为我们带来惊人的变化。它为我们提供天堂生命流入的源头，使我们即使在世上，也有可能开始成为天使。

流便、西缅、利未和犹大，即对外在真理的情感(利亚)的所有儿子，描绘了踏上属世层实际荣耀之路的初始或准备阶段。它们描绘了一种“蜜月”状态，为随之而来的根本性变化做准备。

流便，即头生的，在字面上表示“看到了”。对耶稣来说，流便代表“预见”(AC 3859)。在至高意义上，“看见”就是预见，这一点必是显而易见的，因为论到主的聪明是无限的聪明，无限的聪明只是预见(AC 3863:4)。年轻的耶稣即使在拿撒勒的日常生活中，也进入神性预见。祂的反思具有最深刻的性质。现在祂不仅知道祂周围发生了什么，还知道未来要发生什么。

由于主通过马利亚得来的遗传，祂的属世层也一直处于黑暗，缺乏信仰和真正的远见。但现在一种改变即将来临。年轻的耶稣要经历一种洞察力，一个开始将祂的属世层变成以马内利，神与我们同在的异象。现在祂的灵魂耶和華，在祂面前展现属世层中信仰的至内在源头，即神性预见。此处，在祂的属世层中，祂开始用新的眼光来观看。祂看见过去和未来的事；祂开始预见我们的救赎和祂自己的荣耀。这种预见只是对无限的一瞥，是对无限应许和属灵距离的一种看见。

利亚又怀孕生子，就说，耶和華因为听见我被恨，所以又赐给我这个儿子；于是给他起名叫西缅。(创世记 29:33)

现在主努力在日常生活中顺服祂所获得的信仰。这种顺服就是在祂里面出生的“西缅”，取代了有限人身的倾向，就是倾向于忽视祂日益增进的信仰所指示祂去做的事。在祂通过马利亚得来的遗传中的这些倾向，与它们背后的地狱，恨耶稣里面的这种顺服。利亚的话，即“我被恨”就捕捉到了这一点(创世记 29:33)。西缅字

面上表示“听见”。对耶稣来说，西缅代表神性治理，即圣治，因为对信仰指示的最终服从表达了对这圣治的全然信靠。正是通过圣治，神垂听我们的祷告，并回应它们。圣治是表达神性垂听的源头。随着西缅象征性的出生，耶稣把圣治的现实直接带入祂的日常生活。

当耶稣基督的属世层进入荣耀的初始状态时，祂首先预见到人类从永恒到永恒的需求。然后，祂开始规定，一种新的信仰应进入我们的属世生命。这是祂神性治理的核心。祂以多种方式行神迹。巧合和偶然的状况临到我们，并帮助我们改变我们的外在和内在生命。我们在属世层中的新信仰开始适应我们的家庭和职场生活。我们将真理付诸行动。

当西缅在主的荣耀中为祂而生时，这使祂看到祂怎样才能供养我们，并把我们带到天堂。我们就像小孩子一样试图明白这是怎么回事。当耶稣还在拿撒勒，表面上像个木匠时，这西缅的状态就临到祂。这也是代表性的，因为木匠用铁具在木头上做工。木头对应于属世良善，这属世良善是通过属世真理(铁)来塑造的。

利亚又怀孕生子，说，这次我男人必与我联合，因为我给他生了三个儿子；于是给他起名叫利未。(创世记 29:34)

在至高意义上，“联合”是指爱和怜悯(AC 3875)。在祂属世层的荣耀中，当利未的状态从耶稣的灵魂进入耶稣的心时，祂非常渴望怜悯他人。主在此时看到了地上和灵界所有人的状态，祂知道所有人的困苦。祂还展望地上人类的未来，知道许多人的心将遭受深重的苦难。祂看到迷失的沮丧和感觉将临到许多人。这使祂充满强烈的同情，对人类受苦受难者充满神性怜悯。

利亚又怀孕生子，说，这次我要称谢耶和华；因此给他起名叫犹大；她才停了生育。(创世记 29:35)

在至高意义上，犹大表示爱的神性(AC 3881)。这是神性怜悯所来自的爱。主现在感受和感知到的，正是这爱。爱的神性就是荣耀祂属世层的目标。它将给祂心智的这个层级带来神性，以前该层级一直受祂通过马利亚得来的遗传的影响。这是一个具有无法估量的属灵影响的转变。到目前为止，祂只在其开始中感受到这种转变。

在荣耀祂的属世心智中，主把圣言带给自己，使它成为祂的性质。祂变成圣言。祂由此朝神性良善、朝犹大上升。爱的神性(犹大)在天梯的顶端，但在属世层完全被荣耀之前，会有更多的儿子和梯阶。这头四个状态的母亲就是利亚，如我们已经看到的，利亚代表对真理的外在情感。这表明，更美丽而强大的状态还在后面。这些由雅各晚年在哈兰的经历来代表，那时他逐渐变得富有，并有了更多儿子和一个女儿。

对我们来说，在这头四个儿子中，每一个都代表一种可以改变我们日常观点和生活的状态。日常生活中有一种最初的信仰(流便)。然后到来的是顺服这真理的渴望(西缅)。主以“仁爱”或对邻之爱(利未)的感觉赐福这渴望，随后到来的是一种新的、应用的、对主之爱(犹大)。这些都是最初或“蜜月”型的状态，但它们给之前有困苦感觉的地方带来幸福。

第十七章 属世层荣耀的后期阶段

雅各在哈兰：晚年

创世记 30 章

- 拉结嫉妒她姐姐，把她的使女辟拉给了雅各。辟拉生了两个儿子，起名叫但和拿弗他利。

- 自己停止生育子女的利亚把使女悉帕给了雅各。悉帕生了两个儿子，即迦得和亚设。

雅各的头四个儿子都是利亚生的，代表耶稣基督的属世层荣耀的最初阶段。它们是神性预见，神性治理，神性怜悯和爱的神性。这四个都是“蜜月”状态，是引向接下来实际荣耀的美好预备阶段。

雅各和拉结的确彼此恩爱。拉结不生育，让他们都很难过。当拉结看到自己不能生子时，她就把自己的使女辟拉给了雅各。辟拉怀孕，给雅各生了一个儿子。于是拉结说：

神为我伸冤，也听了我的声音，赐给我一个儿子；因此给他起名叫但。（创世记 30:2-6，节选）

一系列新的儿子现在出生了，其中第一个是但。作为这一系列的头生子，他代表本系列后续全部的关键。

在耶稣里面，“但”代表公义和怜悯

(AC 3920, 3923)。当年轻的耶稣基督进入祂属世层的实际荣耀时，祂发觉公义和怜悯在这个过程中是首要目标，进入神性公义和怜悯是荣耀的神性属世层的基础。这不是第一个系列中利未所代表的怜悯的观念，而是应用于实际生活需要和情况的怜悯和公义。祂从祂的灵魂被引入将提升个体人类的实践的公义和怜悯。在祂的神性属世层中，主开始用真正的公义和怜悯来取代祂有限的遗传品质。

拉结的使女辟拉又怀孕，给雅各生了第二个儿子。拉结说，我靠神的角力与我姐姐大大相争，并且得胜。于是给他起名叫拿弗他利。(创世记 30:7, 8)

这些话论及主通过祂自己的能力在试探中取得的胜利。

主道成肉身是为了救赎和拯救人类，把我们从地狱的压倒性权势中拯救出来。为迎战地狱，祂通过马利亚取得堕落的遗传，从而让地狱接近祂自己。祂不是从祂里面的神性，而是从祂的人身本质来与地狱交锋。祂所承受的试探极端痛苦，比所知道的任何东西都严重。但在这个阶段，这些试探是必要的，因为它们将成为把祂的神性理性与新的属世层结合起来的一种手段。耶稣在这些试探中凭祂自己的能力来争战，并凭祂自己的能力来征服。其他人都不是这样；我们没有人能在试探中凭我们自己的能力去经受和征服。在我们的试探期间，正是主以对我们每个人温柔的爱在经受和征服。

总之，主在祂的属世层(但)中灌输公义和怜悯，之前那里一直是通过马利亚得来的有限遗传。然后，祂忍受了进一步的试探(拿弗他利)，就是改变和荣耀的真正关键。接下来是祂取得了迦得和亚设的品质。

利亚见自己停了生育，就把婢女悉帕给雅各为女人。利亚的婢女悉帕给雅各生了一个儿子。利亚说，一支军队来了！于是给他起名叫迦得。(创世记 30:9-11)

在主的光荣中，迦得代表全能和全知(AC 3929)。他代表在全能和全知的主里面。在公义和怜悯成为祂属世层(但)的一部分，然后耶稣在不间断的试探(拿弗他利)中取得胜利之后，祂的灵魂耶和華就灌输了一定程度的能力和智慧，这能力和智慧将最终属于耶稣荣

耀的属世层。这能力和智慧还不是完全的神性，但祂感知到全能和全知的实在性，还感知到随着荣耀过程的完成，它们将变成祂的。

对迦得所代表的品质来说，当它为耶稣的属世层而生时，有一种来自神性之爱的能力感，以及来自神性聪明的意识和知晓。在祂的属世层中有一种对无限能力和聪明的黎明意识。

一种日益增强的神性感觉正在临到耶稣。它的真正源头是祂灵魂中的神性之爱。这种能力，这种聪明，将有助于把人类从地狱的毁灭中拯救出来。它还会在迫切需要的时刻拯救我们。有时候，我们即将被某种邪恶淹没，圣治的触摸救了我们。这是主来自祂现在得了荣耀的神性人身的触摸。祂救赎了我们。

神的全能和全知，远远超出我们的理解或感知。但它们从主通过适合我们日常生活的神性人身那里流入。它们通过祂的圣灵的运作流入，这是祂的神性人身在触摸并提升我们的内心和心智。对在世上的耶稣基督来说，祂进入迦得的代表是使祂能帮助我们的重要一步。迦得所代表的全能和全知的神性，尤其流入我们为他人所履行的有用服务。

另一种品质由以亚设的出生来代表：

利亚的婢女悉帕给雅各生了第二个儿子。利亚说，我有福啊，众女子都要称我是有福的；于是给他起名叫亚设。（创世记 30:12-13）

在主的荣耀中，亚设代表永恒，[并且]在内义上代表永生的幸福（AC 3936，加强调）。

对处于其属世层的耶稣来说，永生变得完全真实；祂看到，当祂与父为一时，永远或永恒就是要变成祂真正的性质。这将是敬畏

和喜悦的源头。如果我们认为永恒在主里面，在祂适应但纯粹的爱中，那么它就变成幸福、现实感和希望的源头。

对天使来说，主赐给他们的每个状态都是生机勃勃的。他们总是以开放和快乐活在当下。所以我们读到，这些天使对未来并不担忧或焦虑，我们若正在努力成为天使，也必须为这种状态而努力：无论他们是否得到了自己想要的东西，他们的灵都是镇定自若的；他们不会为失去这些东西而悲伤，满足于自己的命运。若变得富有，他们不会心系财富；若获得荣誉，他们不会把自己看得比别人更有价值；若变得贫穷，他们不会悲伤；若环境恶劣，他们不会沮丧。他们知道，对那些信靠神性的人来说，一切都朝着永恒的幸福状态发展，无论他们何时遇到何事，都有利于这种状态。

要知道，神性治理或圣治是普遍的，也就是说，在最微小的事物中；那些处于圣治溪流的人，总是被带向一切幸福的事，无论表面上的手段是什么；那些将投靠神性，把一切都归于祂的人就处于圣治的溪流。还要知道，任何人在何等程度上处于圣治的溪流，就在何等程度上处于平安的状态(AC 8478:3, 4)。

第十八章 属世层荣耀的进一步阶段

以萨迦，西布伦和底拿的出生

创世记 30 章继续

• 利亚又怀孕，生下儿子，名叫以萨迦和西布伦，一个女儿，名叫底拿。

割麦子的日子，流便出去，在田里寻见风茄，拿来给他母亲利亚。(创世记 30:14)

拉结要这些风茄，利亚同意把风茄给她，以换取那夜雅各与利亚同居。“风茄”代表在仁与爱的真理与良善中的婚姻之爱的事物(AC 3942)。

译者不知道“风茄”是什么。他们以为风茄是水果或花，并根据他们的几点意见给它们起名。但我们并不关心知道它们到底是什么……在那里，“风茄”表示良善与真理的婚姻……它源于“dudim”这个词，意思是藉由它们的爱和结合(同上)。

现在的重点是主的属世层荣耀的最后关键阶段。主题是神性良善与神性真理的渐进式结合。使良善和真理(爱和信)能逐渐在我们里面结合的流注和力量就来自这些。这种结合甚至在我们的属世层也能把我们带入天堂。

在字面故事中，雅各的两个妻子有一场交换。利亚，雅各不太爱的妻子，同意把她的风茄给拉结，只要那夜她可以与她们的丈夫同寝。在这个事件中，两个女人都表达了一种渴望。拉结已经从雅各那里得到了更大的爱，她渴望风茄。利亚则渴望与雅各亲近，能从他多怀孩子。每个妻子都同意给对方想要的。

雅各代表耶稣在回应真实观念中所感受到的属世层的快乐。在祂看来，对更深的内在真理(拉结)的情感，比对更浅的外在真理(利亚)的情感更珍贵和美丽。然而，属世快乐与外在属世真理的结合必须先到来，以便耶稣将祂的属世心智变成神性。利亚的孩子必须先于拉结的孩子出生。在祂的属世心智中，耶稣必须快乐地接受属世知识中的真理和圣言的字义，因为这些也终归来自神性。

人们可能会想，为什么耶稣不能直接进入与内在真理的结合。为什么祂采取这一步，首先将祂属世层的快乐与外在真理结合起来

呢？因为这是我们作为有限的人必须走的路。没有外在真理的快乐的基础，我们就没有能力以同等的快乐进入更深的属灵知识。当我们首先学会以太阳的温暖为快乐时，就奠定了一个基础，这个基础能通向太阳的温暖所代表的神之爱的知识的快乐。为将神性带到我们必须走的路上，耶稣选择按照这个顺序发展祂的心智。祂的母系遗传也通向这条路。

正如两位妻子在创世记 30 章通过交换各有所获一样，耶稣的两个层级的情感也通过这个过程各有所获。在字面故事中，利亚获得与她丈夫的结合，然后又生了两个儿子、一个女儿。拉结则获得风茄，风茄代表“婚姻之爱的事物”。这些代表象征耶稣的属世层的快乐与外在真理(雅各与利亚)的结合，然后这种结合带来了能发生的更深结合(雅各与拉结)。现在祂能进入其属世意识中的快乐与更深的内层真理和原则的“天堂婚姻”中。雅各和利亚所生的最后两个儿子和女儿为更深的结合，即天堂的婚姻做好了准备，这在字面故事中最终为雅各和拉结带来一个孩子。

重生或新生来自人类心智中良善与真理的天堂婚姻。真理渴望良善，良善是它的内在伴侣，良善需要真理作为其爱的衣服。换句话说，信仰需要因它所知道的是真理而感受到爱，爱则需要知识将它带入生活。在最高层级上，从灵魂本身而来的一种婚姻原则现在正在作工。这是进入心智、朝着天堂婚姻努力的一种内在力量或流注。一个人从这婚姻中变成一位天使。没有陈述，唯独真理是什么呢？没有真理所提供的定义，良善或爱是什么呢？良善或爱是心脏，但它需要真理的衣服才能产生任何效果或功用。

那夜，雅各来到利亚那里，“与她同寝”（创世记 30:16）。由此而有了以萨迦，就是雅各十二个儿子中第九个的成孕和出生。在论到现在正发生的天堂婚姻中，著作揭示了一个新的原则：这婚姻在较低层的良善与较高层的真理之间（AC 3952）。较低层的良善需要来自启示的较高层级的真理管教。例如，两性关系的良善需要关于夫妻之爱的较高真理，否则外在的性行为就会遭到亵渎。对主来说，这个婚姻在祂的神性人身与神性本身，祂的灵魂之间。这是神的儿子（祂的神性人身）与父之间的神圣婚姻。在主里面，这两者通过荣耀成为一体（参看 AC 3952:2）。“我与我父为一”（约翰福音 10:30）。

在这个新的系列中。第一个出生的是利亚和雅各的儿子以萨迦。当雅各和利亚的这第五个儿子出生时，利亚说：

神给了我赏赐，因为我把使女给了我丈夫。于是给他起名叫以萨迦。（创世记 30:18）

在人的层面上，在属世层的重生中，以萨迦代表相爱。这是人类生活中的一种“赏赐”，这种赏赐离散地高于任何属世定义的赏赐。事实上，对赏赐的真正概念被抛在后面，取而代之的是相爱，就是对他人及其幸福的真正的爱，这爱会返回。这样的爱在我们里面是属天堂的，只能来自主。这解释了为何在至高意义上，以萨迦代表耶稣基督自己里面的神性良善和神性真理。神性良善表达了对他人的神性之爱，这爱有自己至内在的神性真理。这些现在作为祂属世层中的新品质而到来。在祂荣耀的层面，主进入对人类的一种新的、更完全的爱。祂由此流入信徒，赋予他们相爱。这是祂荣耀中的关键一步。

利亚又怀孕、给雅各生了第六个儿子。利亚说，神赐我厚赏，我男人必与我同住，因我给他生了六个儿子；就给他起名叫西布伦。(创世记 30:19, 20)

在至高意义上，这些话表示主的神性本身和祂的神性人身；在内在意义上表示天堂的婚姻，在外在意义上表示婚姻之爱(AC 3958, 加强调)。

在至高意义上，论述主的荣耀、西布伦的到来具有深远的意义。它表示“合一”，就是耶稣基督(AC 3960:3)，耶稣是神性之爱，基督是神性智慧。这些不是二，而是一(AC 3960:1)。随着在荣耀中西布伦的出生，在世上的耶稣基督进入一种新的、非常特殊的状态。祂进入神性婚姻的开始。我们内在心智中的天堂婚姻和我们日常生活中的婚姻承诺就来自祂自己里面的这神性婚姻。由于婚姻是我们一切幸福的第一源头(CL 64)，所以这个出生是和平之君的到来。对在其荣耀中的主来说，这是一种与父合一的新感觉，一种超越一切喜悦的喜悦(AC 2034)。这是神性合一的早期阶段，它预言了接下来的所有阶段。

她后来又生了一个女儿，给她起名叫底拿。(创世记 30:21)

底拿代表为耶稣而生的对总体真理的一种新情感，这总体真理由雅各与利亚并使女所生的十个儿子来代表(AC 3963)。现在，道路终于为来自雅各与拉结的“天堂婚姻”的出生而预备好了。对深层的内在真理的爱可以与耶稣的属世意识中的良善结合了。

第十九章 属世层的后期荣耀

约瑟出生，雅各致富

创世记 30 章续

- 拉结终于怀孕生了一个儿子，起名叫约瑟。

- 雅各决定是时候离开拉班了，但拉班不想让他走，因为他因雅各为他工作而发达。雅各同意多待一段时间，只要他被允许从拉班的羊群中留下有斑有点的山羊和黑羔羊。

- 雅各精明地建立了一大群最健康的山羊和羔羊。

神顾念拉结，神垂听了她，就开她的子宫。拉结怀孕生子，说，神收拾了我的羞耻。就给他起名叫约瑟，说，愿耶和華再增添我一个儿子。(创世记 30:22-24)

随着约瑟的出生，一个新时代，荣耀中的一个新阶段和耶稣里面一种新爱的到来开始了。约瑟的出生就像晨星。

在创世记中，约瑟一生的故事 - 他的梦，对他的出卖，他流亡埃及，然后获得巨大的权力 - 表明他的崇高代表。史威登堡的著作说，此处创世记中，约瑟代表“属天-属灵人”(AC 3969:3)。属天层是爱，它的至内层是对主之爱。对在世上的主耶稣基督来说，约瑟的出生预示着荣耀即将完成。因为祂的“约瑟”是祂内在层面上的属天品质。也就是说，在世上的耶稣基督进入祂的灵魂耶和華的爱，这是祂以前从未经历过的。

这新的爱使祂渴望与一切创造背后的神性之爱合一。它期待复活日的复活，期待完成神性婚姻，这将得了荣耀的主耶稣基督，天地唯一的神带入现实。然后，父与子将真正为一。

到目前为止，约瑟只是一个新生的婴儿。他很脆弱，依赖父母雅各和拉结。但他出现了，并预示着即将到来的变化。创世记的故事仍集中在雅各，他与拉班的关系，以及他最后回到迦南上。这表明，属世层的荣耀仍旧是重要主题。但在这个过程中，一种新的爱诞生了。

现在，主一直想要的爱，就是对耶和華畅通无阻的爱，已经临到祂。祂既在属灵层，也在属世层感觉活着，而以前有限的母系遗传堵住了路。这使祂能以前所未有的方式与我们同在。然而，这只是这个神迹的开始。

在我们自己的重生过程中，约瑟的出生也是一个神迹。约瑟是通向智慧纯真的属天之爱的诞生，这种智慧就是愿意被主引导。约瑟的出生对耶稣来说意义重大。在雅各后来祝福这个儿子时，圣言论到这一点：

约瑟是多果子的人，是泉旁多结果之子。约瑟要住在他弓的力量里，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。你父亲的神祂必帮助你，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；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。（创世记 49:22-26）

这神性而诗意的祝福大多是神秘的，但它的情感和诗意的特性却是明显的：约瑟带来直达“永世山岭”的奇妙祝福。他是以色列的牧者和石头。

拉结生约瑟之后，雅各对拉班说，请打发我走，叫我回到我本乡本地去。请你把我服事你所得的女眷和孩子给我，让我走；因为我怎样服事你，你都知道。(创世记 30:25, 26)

约瑟一出生，主的荣耀就有了一个非常显著的状态变化。一种属天-属灵之爱诞生了，并流入心智的属世层里面相对应的秩序中。这爱是耶和华的属天之美与全人类的属灵之美强有力的结合。这爱里面有一种振奋人心的兴奋感，但它产生了立竿见影的效果。

因此，约瑟一出生，雅各就对拉班说：

请打发我走，叫我回到我本乡本地去。(创世记 30:25)

雅各，属世层中的真理之美善，现在想脱离拉班所代表的居间良善。他开始在拉班面前感到不舒服。更高的良善和真理现在已经进入主的属世层，雅各内心渴望摆脱拉班现在所代表的自私自利的品质。在圣言的故事中，代表在总体范围内照着属灵的背景变化，此时拉班代表居间良善里面较低层的邪恶品质。在前一章的背景下，拉班代表余剩，不过是有缺陷附于其上的余剩。雅各渴望回家到他父母以撒和利百加身边。雅各所代表的属世层对与以撒和利百加(同上)所代表的理性层的神性结合的状态有一种渴望(AC 3973)。

但拉班认识到，他因雅各的服事而何等蒙福，又何等富足。所以他现在恳求雅各留下来，问开出什么样的报酬才能让他留下来。雅各回答说，他若被允许走遍拉班的一切羊群，从中挑出一切小牲畜，有点有斑的山羊，从羔羊中挑出一切黑色的，这些就算我的工价(创世记 30:32)。拉班同意了，雅各就开始争取这工价。他还利用刺激它们繁殖的技术来增加所挑选的这些类型的后代。

这一切在内义上是怎么回事呢？如果这只涉及雅各羊群的增加，当然不是主圣言的一部分！但在里面，它谈论的是主的治理的神迹。它说的是居间良善，以及主通过低级和不纯正的良善把我们引向纯正良善和真理的方式。例如，功德是一种居间良善。对小孩子和年轻人来说，功德感是需要的，随着时间推移能通向摆脱功德的更高良善。在很长一段时间里，功德都有纯真在里面，按照圣治，它被允许成为通向更高良善的垫脚石。因此，这功德是某种好东西和某种坏东西的混和，就像雅各所挑选的羊群身上有暗和明的混合一样。

但对主自己来说，居间良善是什么呢？由于祂与生俱来的属灵-属天的天赋和祂的神性灵魂，祂的居间良善将具有更高的性质。例如，在很早的童年期间，祂就在试探中与功德争战，并在那种状态下战胜功德(参看 AC 对创世记 14 章的论述)。由于从祂的马利亚的遗传，主里面会有居间良善的状态。祂并非生来就重生了。对在世上的耶稣基督来说，特定的居间良善没有被揭示。我们被告知，这些拥有人的东西在里面(AC 4026)。据揭示，在祂里面并通过祂而有一种“拉班”所表示的良善与更高或更纯良善的绝对分离(AC 4026)。

第二十章 进一步的荣耀

雅各与拉班分离

创世记 31 章

- 拉班和他的儿子们公开嫉妒雅各，并向他发怒。
- 耶和华向雅各显现，叫他回迦南去。雅各及其家人带着雅各所赚的财产逃离拉班。
- 拉班和他的儿子们追赶雅各，赶上了雅各及其家人。
- 拉班和雅各争论雅各是否可以带着拉班的女儿和雅各所赚的财产离开。
- 雅各和拉班解决了他们的争端，并立约远离对方的领土。

雅各服事拉班二十年，为他的两个女儿服事了十四年，为他的羊群服事了六年。他发现拉班是个苛刻的岳父。尽管在雅各的带领下，农庄一直蒙福，但雅各也确实大大富足。拉班的儿子们看到这一切，就有失公允地指责雅各说：“雅各把我们父亲所有的都夺了去，并藉着我们父亲的，得了这一切的财富”（创世记 31:1）。

雅各见拉班的脸色，看哪，向他不如从前了。耶和华对雅各说，你要回你祖之地，到你的出生地那里去，我必与你同在。（创世记 31:2, 3）

“脸(复数形式)”代表内在品质(AC 4066)；经上用复数形式是由于构成居间良善或拉班的许多不同品质。在雅各在巴旦-亚兰度过的岁月中，拉班和雅各都发生了变化。具有代表性的是，雅各变得更有爱心、更成熟，个人野心更小了，而拉班则逐渐变硬，与他的女婿越来越疏远。

他们分离的时候到了。居间良善是达到目的的一种手段。目的则是在属世心智中确立纯正的良善和真理。这些就是雅各的羊群，以及妻儿。由于居间良善的核心是自私自利，所以它最终必须被抛到身后；我们不能再出于复杂的动机行事。现在正在发生的，就是这种变化。耶和华亲自呼召雅各离开拉班，回迦南地去。这让人想起很久以前，亚伯兰被呼召离开哈兰，前往迦南地。但亚伯兰是要在圣地安家，而雅各是回家，到他父亲的地方，就是出生地那里去(创世记 32:3)。

雅各与利亚和拉结商议他被呼召回家的事，以及他离开拉班的愿望，因为拉班是一个如此残忍的监工。他的妻子们同意了他的意见，于是他们将家人和财产聚集起来，在拉班不知情的情况下离开了。拉结还偷了她父亲的偶像或家中神像(创世记 31:19)。

当雅各及其家人离开的消息传到拉班那里时，拉班就召集他的人，怒气冲冲地追赶。他觉得雅各的所有财物和家庭都是他自己的，尽管它们并不是。拉班本可以攻击雅各，甚至杀了他。但“夜间，神到亚兰人拉班的梦中对他说，你要小心，不可与雅各说好说歹(创世记 31:24)。这是神警告不要碰雅各。

雅各和拉班在基列山上相遇，彼此都严厉控诉了对方。经过多番争论，拉班最终进入一个完全不同的状态，一个和解的状态。拉班和雅各立约，平安分离(创世记 31:48-55)。

拉班-雅各的故事讲述了主如何“使祂的属世层变成神性”(AC 4065)。祂以居间良善为手段去获得祂的属世层荣耀所需要的那些事物。祂凭自己的能力如此行(同上)，不像我们。我们可能认为主不会使用居间良善。但圣言回应说：“神性本身一无所需，甚至不

需要这种居间良善，除非祂愿意一切事都要照着秩序而行(同上)。祂走这条路，是为了让我们有路可走。”

耶和華叫雅各“回到你父之地”(创世记 31:3)。这节经文表示耶稣(作为雅各)现在应该“让自己更接近良善神性”(AC 4069)。雅各应该回到以撒那里。主的属世层的荣耀正在接近完成，祂已经准备好与以撒，就是神性理性为一体了(AC 4069)。

史威登堡的著作大量教导了我们与灵界中人的联系。它们描述了随着我们的成长和改变，我们的灵如何在灵界实际上从一个地方到另一个地方。随着每一个新发展，我们将自己与一个新的“社群”，或一群灵人或天使联系在一起。

耶稣“将那些可能有用的天堂社群召唤到自己这里，并按祂的美意改变它们”(AC 4075)。祂这样做，是为了可以通过它们荣耀祂的属世层，从而能赎回并拯救我们。祂决不伤害这些社群，而是通过它们获得将帮助每个人的神性良善和真理。同时，通过让这个过程涉及如此多的社群，祂将天堂和地狱安排得井然有序(同上)。我们可能忘了主在世上作工的这至关重要的方面：祂赎回或拯救我们的部分，在于祂把秩序带回灵界。祂部分地通过这个过程如此行，但也通过试探和胜利而更加强有力地如此行。祂整理众天堂，征服并整顿地狱。祂由此救赎了我们。

在世上作为年轻人生活在拿撒勒的的耶稣基督，在祂的灵里做永恒重要的工作。在祂自己里面，祂因纵览了创造的一切事物而以一种错综复杂而美丽的模式先后将一些属灵社群吸引到自己这里，并通过这种方式学习更多的内层事物。同时，祂以新的方式整理这些社群，除去阻碍的邪恶，在需要的地方整理良善。祂就是救赎者。

这人当在其拿撒勒的身体中时，是神性的救世主。祂正在整理并医治属灵的社群，同时也在荣耀祂自己的属世层。由于祂的灵魂和天赋，这一切都是可能的。

祂从那些邀功的社群中看到功德是什么样，然后引导自己看到根本不邀功的良善，这是来自神性的状态(AC 4065)。祂看到喜欢推理良善和真理，自以为很有智慧的社群。研究这些社群让祂感知到，他们处于精神阴影中，若没有对他们状态的神性怜悯，他们将在灵性上灭亡(AC 4075:2)。祂发现一些社群声称他们处于对神的爱，但却只关注浩瀚的无限，敬拜一位不可见的神。祂看到，除非他们对神拥有某种有限的概念，否则他们将只望向幽暗(AC 4075:3)，并将只有奇怪而虚假的幻想。祂看到他们观念的极其有限的性质，并意识到他们需要拥有一位可以看见并敬拜的可见神性人身。

随着祂处理这些属灵社群，祂学到了所有这些东西。祂通过它们获得知识，但不是直接从它们当中获得的。祂通过自己的拉班状态学习，但没有从它们当中获得品质。相反，变成祂自己的状态是神性。

在其荣耀中的主现在转向一个新的目标。这以雅各离开巴旦-亚兰，“往迦南地他父亲以撒那里去了”(创世记 31:18)来描绘。由于主的属世层得了荣耀，所以主期待将祂的属世层与祂的神性理性，也就是以撒合一。祂期待变得完整统一，在两个层面上都是神性，以一种前所未有的方式活着：作为唯一真正的人身活着，与祂的灵魂为一。但在祂的属世层为这种高级荣耀做好准备之前，祂仍需要采取一些步骤。雅各必须穿越迦南边界，在那里遇见一位天使，然后与他所惧怕的以扫和好。

当雅各和他的家人，并羊群越过幼发拉底河，也就是最广泛意义上的迦南地的极端边界时，在朝着与以撒团聚这个方向上所迈出的重大一步就到来了。越过这个边界就进入与神性的一种结合(AC 4116)。这不是完整的结合和一体化，而是在这个方向上至关重要的一步，也是远离拉班家乡的一步。

第二十一章 主在荣耀祂的属世层中所受的试探

回家

创世记 32 章

- 在回迦南的路上，雅各打发使者去见他哥哥以扫。使者回来，以扫正率领四百人向他走来。

- 雅各很害怕，就将他的家人分成几组，以便以扫攻击时可以逃跑。

- 夜间，雅各与一位天使摔跤，并且胜了。然后，神给雅各改名为以色列。

在离开父母和家乡迦南地二十年后，雅各现在正走向团聚。对他来说，这次归来最害怕的是他与以扫会面。在多年前离开迦南之前，雅各曾两次出卖他的哥哥。那时以扫发誓报仇，事实上打算杀了雅各。雅各归来时的恐惧似乎是合情合理的。但二十年过去了，在这么长的时间里发生了许多变化。

雅各和他的家人离开拉班继续赶路后，圣言说，神的天使遇见他(创世记 32:1)。又是天使！第一次是在他伯特利的天梯之梦中，现在二十年后，则在雅各快到家的时候。“天使”是从良善进来、为与以扫会面而预备我们、预备我们里面的雅各去迎接哥哥的光照。这是为真理进入内在良善，并发现良善才是那统治内心的所做的准备。如果我们以许许多多的状态一直过着真理的生活，那么这即将到来的变化会吓到我们。它将改变我们的模式。我们将失去以前的停泊之处。我们害怕我们在情感和灵性上失去一切。所以耶和華派祂的天使来给我们内在的温暖和光明，带我们回家。

主以神性智慧和温柔在我们里面带来这种变化。祂已经在世上祂自己的层面上建立了同样的过程(AC 4234)。主的以撒层级已经得了荣耀。但雅各和以扫所代表的属世层还在荣耀的过程中。在这个层面上有通过经由马利亚遗传的有限人性而来的强烈的邪恶倾向。耶稣基督以雅各开始引领这条路：祂强迫祂遗传的属世层服从神性真理。祂现在准备好继续踏上去以扫那里的路：经历与以扫的团聚，这种团聚把神性带到祂真正的属世层(AC 4234)。当耶稣在祂属世层的意识中来爱神性真理的原则时，自我强迫就不再需要了。真理的原则与爱和快乐相遇，然后活出它们就是纯粹的喜悦。主里面的这些变化将直接影响我们的属世情感和理想，影响我们平常的思维和日常生活。

当雅各和以扫在耶稣基督里结合，祂的属世层得了荣耀时，祂就以一种新的方式来到我们这里。这就像一个我们深爱的人归来，他一直远在他乡，但现在回到家，进了我们的家门，把我们抱在怀里。他回家给了我们温暖和光明，没有他，我们永远不会知道这温暖和光明(TCR 109)。耶稣最大的礼物之一，是祂荣耀了祂的属世层，祂把以扫或神性良善放在首位，使雅各成为服侍者。对祂来说，良善先到来 - 对他人的爱之强烈而奇妙的良善，就在祂真正的属世层里面(TCR 43)。我们祈祷有一天我们也能如此。

真理承认良善是优先的，是生命之心的过程，可见于雅各与以扫团聚的和谐细节中。雅各打发使者去见以扫，并对他们说，你们对我主以扫这样说(创世记 32:4)，雅各通过他们把他在哈兰的经历转告以扫。“我主以扫”这句话表示“首先承认良善处于更高位置”(AC 4242)。雅各没有称以扫为哥哥，而是称他为“主”，后来还自

称为以扫的“仆人”（同上）。这正在接近“翻转”（AC 4243），良善将因这翻转而来带路。这是一开始所希望的；现在，经过重生的连续步骤后，它正在实际发生。

当雅各的使者与以扫交谈后返回时，他们说，我们到了你哥哥以扫那里，他也正来迎接你；并且还有四百人同他一齐来（创世记 32:6）。良善现在正向耶稣里面的良善走来，这良善带了“四百人”同它一齐来！这让雅各感到恐惧。他的哥哥正在到来，雅各担心这是要报复他二十年前的不义之举。按灵意，雅各的外在恐惧论及与试探一齐到来的一种内在焦虑。“四百”代表试探。

在世上的耶稣当在拿撒勒时，就经历了这些内在的乌云和风暴。只剩下雅各，有一个人来和他摔跤，直到黎明。此处的主题正是主在荣耀祂属世层中所受的试探。祂经历了一次最严重的试探，如此严重，以致祂不仅与地狱，还与天使摔跤：主在试探中终于与天使们自己争战，不，与整个天使天堂争战，这是一个尚未披露的秘密（AC 4295:2）。

当地狱通过母系人身攻击耶稣时，问题是拯救人类。他们专注于人类是多么邪恶，使祂对拯救我们的目的感到绝望。这是一场强大的试验，因为地狱那边有大量低级实相。他们试图使主偏离高级实相，即许多人在自由中选择天堂！

但天使们如何试探祂？天使是所有造物中最有爱心和关怀的人。主为何要与他们争战？至关重要，要看到，祂永远不必与他们里面的纯正智慧和爱作斗争。这些只想服侍主和他人。一般来说，当天使们对主和他人的爱充满喜悦和生命时，他们处于心智被提升或早晨和中午的状态。

但在心智的黄昏状态下，他们的遗传之恶就越发近了。在主在世上生活和受试探的时候，灵界有巨大的混乱，如想象的天堂，被恶魔统治。魔鬼已经渗透到天堂本身的边界，那里因这样一种邪恶的存在而出现失序和混乱。当主承受来自天使的试探，征服他们的幻想时，祂就把众天堂带回秩序。祂把天堂恢复为人形或大人的全然美丽。在此之前，天堂受到强烈干扰。对拯救世人的可怕恐惧压倒了他们。

天使们深深地、全心、全灵魂、全心智、全力(马可福音 12:30)爱着主。难道他们不想减轻主几乎无法承受的折磨吗？难道他们没有感知到部分真相，即地狱正在暗示祂：人类太邪恶了，无法拯救吗？鉴于这些事，也许天使们专注于主的首要目的，即拯救我们。他们意识到，在无数情况下，这似乎几乎是不可能的。

这时，天使们在模糊的状态下试图向耶稣灌输一种迫切的明显需求：强迫人类进入良善。最强大的邪恶，就是对统治的爱，会通过天使的低级状态作工，敦促主“吩咐这些石头变成食物”（马太福音 4:3）。天使们会出于误入歧途的爱，在痛苦不堪的模糊中天真地敦促这一点。

若果真如此，天使们就暂时对人类失去信心。他们错了。没有什么比让人类处于选择天堂或地狱的最终自由之中，没有过度强迫更宝贵的了。让作为爱本身的耶稣极其辛苦的，正是试探祂的天使们。

耶稣基督有时必定感到非常孤独，除了祂的神性灵魂的美丽外，而这美丽在试探中似乎遥不可及。然而，祂没有向天使让步。祂承受了可怕的折磨，甚至挣扎到近乎绝望的地步。但后来爱战胜了；

祂摔跤赢了。祂这样做是为了维护我们最基本的人性，即我们的属灵自由。

主带领天使回到基本的真理和良善，然后使众天堂恢复真正的秩序。来自他们的试探停止了。日头出来照着雅各(创世记 32:31)。雅各和天使停止摔跤。平安到来了，祝福也到来了。

天使将雅各的名字改为“以色列” - 现在代表神性流注的天使。这个新名字标志着雅各生命中的一个重大变化。名字表示品质，在这次试探中取得胜利之后，在其属世层中的耶稣进入一种新的品质(AC 4286)。现在，属天良善经由真理流入主的属世层，这是以前从未做过的。因此，祂有了一个新名字：“以色列”。这是属天之爱进入祂的属世生命。

如《属天的奥秘》所揭示的，耶稣基督的每一次重大试探，都集中在祂对拯救人类的爱上。在童年时期，祂和那些横亘在祂与对拯救的纯真之爱之间的地狱争战，并征服它们(创世记 14 章)。作为一个年轻人，祂在神性理性脆弱的开始中为它的保存而战(创世记 22 章，以撒几乎被献祭)，因为这理性是拯救我们的至关重要的工具。现在，在与天使摔跤，并战胜他的过程中，以色列建立了。神性属世层已牢固就位，只需进一步的几个步骤来完成它的荣耀。这神性属世层使我们的重生成为可能。

主里面的这个变化为祂与以扫，祂属世层中的神性良善重新结合开辟了道路，神性良善对人类永远持乐观态度，神性现实就在这良善中。

以扫和雅各怎样相遇，以扫怎样成为领袖，主就怎样引导我们认识到，祂自己里面 - 并我们里面 - 属世层重生的整个目的，就是

让神性良善可以进入人心。祂是我们的父，先走上这条路，现在又温柔而慈爱地邀请我们跟随祂，甚至牵着我们的手踏上通往天堂的旅程。

第二十二章 接近完成的属世层的荣耀

雅各与以扫的和解

创世记 33 章

- 雅各战战兢兢地接近以扫，但以扫却跑来拥抱他，他们幸福地团聚了。

- 雅各说服以扫回到他所来自的地方，雅各和他的家人起程慢慢往疏割去，在那里买了地。

雅各举目观看，见以扫来了，同他一齐来的还有四百人。他就把孩子们分开交给利亚、拉结和两个使女，并且叫两个使女和她们的孩子在前头，利亚和她的孩子在后头，拉结和约瑟在尽后头。他自己在他们前头过去，一连七次俯伏在地，才走近他哥哥。以扫跑来迎接他，将他抱住，伏在他的颈项上亲他，他们都哭了。（创世记 33:1-4）

这对孪生兄弟终于团聚了。雅各害怕地走近以扫。以扫带着四百名勇士来见他。但没有愤怒，也没有对抗。相反，以扫跑到雅各面前以极大的爱拥抱他。这两人一起哭了，不是悲伤，而是宽慰和喜悦。

这标志着主在世上的荣耀的另一个新状态。神性良善现在终于在属世层中以完全的爱来统治了。此前那里有自我强迫和试探，现在神性之爱带来了荣耀。耶稣还在拿撒勒，表面上是年轻的成年人，做木匠活。但在里面，祂却是荣耀和重生的神性木匠。

主的属世层荣耀的这个阶段，是我们自己得重生的关键。试探和胜利在我们身上实现这种重生。以扫和雅各的团聚，只有通过雅各经历惧怕和焦虑，最终顺服和真正谦卑下来才能到来（参看 AC

4341:2)。当良善本身接近时，与我们同在的有限真理就变得焦虑，并经历试探和深刻的修正。这些反过来又带来和解、重新结合和释放。作为领袖的以扫实现了目的，不是以痛苦或外在摩擦，而是以发自内心的爱实现的。在这个属世层面上，我们自由了。

对耶稣来说，这团聚是神性良善与真理的团聚或重新结合，祂的喜乐不仅与祂自己有关，而且尤其与为了人类而在祂自己里面的这种结合的意义有关。祂知道这对我们将意味着什么。最终，我们能通过自由选择与祂和谐相处。这团聚带给主无比的喜悦，因为这是祂爱的实现。

当雅各与以扫和解时，他说：

我见了你的面，如同见了神的面，并且你容纳了我。（创世记 33:10）

这是我们的属世层中终于看见良善的真理，这良善就像“神的面”。当这真的发生在我们身上时，当我们在我们的属世生命中看到它时，它激起情感，带来对他人内在的爱，通过为他人履行有用的服务，尤其属灵服务而真正实现的爱。

体验我们属世层中对他人的爱的这种状态逐步深化。在属灵层面上，雅各与以扫的完全结合是连续、分阶段的（参看 AC 4375 等）。在每一个亲密的增长阶段，我们都会体验到更大的快乐、有用性和创造力。

现在雅各带着他的家人和财产前往示剑城撒冷。撒冷表示宁静和完美（AC 4393）。在世上的主也是如此。随着良善与真理在祂里面的结合一步一步发展，宁静也日益增长。再过几个阶段，与祂同在的属世层就得荣耀。至此，“完美”与祂同在。

此处撒冷，雅各筑起一座坛，敬拜耶和华，感谢祂使他平安回家，并与以扫重逢。他称祭坛为“伊利伊罗伊以色列”，意思是“万神之神”（AC 4402:4）。耶稣基督现在已经到达祂荣耀的一个阶段，在这个阶段，与神性良善结合的神性真理已经成为其属世层中祂自己的一部分。在以赛亚的预言中，这表明荣耀的下一个连续阶段已经到达：

祂名称为奇妙，策士，神，英雄。（以赛亚书 9:6，加强调）

在这个层面上，祂若非也是“英雄”，也就是说，若非在最严厉的试探中成为胜利者，就不会成为“神”。

前方是荣耀日益增长的高度，甚至与地狱更大的争战。除此之外，祂还将成为“永在的父，和平的君”（以赛亚书 9:6）。当祂转向其感官层的荣耀，并最终转向其真正身体的荣耀时，祂将实现这一点。

第二十三章 堕落的感官层

遗失的梦

创世记 34 章

- 示剑，一个国家的王子奸污了雅各的女儿底拿。
- 然而，示剑爱底拿，于是他的父亲便问雅各和她的弟兄们，示剑是否可以娶她。
- 底拿的弟兄们说，如果那地的男丁都受割礼，他们就应允这桩婚事。实际上，他们根本不打算应允。
- 示剑和他父亲同意了，当他们正从割礼中恢复时，底拿的哥哥西缅和利未杀了他们，所有儿子都掳掠了那城。
- 雅各斥责西缅和利未。

创世记 34 章讲述了示剑对底拿的奸污，以及底拿哥哥们的可怕报复。这是一个悲惨的故事，讲述了一场被迫的性结合，随之而来的是极端而邪恶的报复。这与主的荣耀有什么关系？为何它属灵地或代表性地被置于主的属世层荣耀的后期背景下？

这个故事出现在它所出现的地方，是因为这是它所属的地方。它讲述了可能压倒感官层，也就是人类感觉层的邪恶。即将到来的是耶稣与这些感官邪恶的对抗，以及在祂荣耀的过程中，祂与它们的争战。

在雅各和他孩子们的时代，作为上古教会，就是地上第一个教会的成员与地上最早之人的后裔的人，仍存在于迦南地，“尤其在那些被称为赫人和希未人的人中”（AC 4447:2, 3）。他们是什么样的人？可以说，哈抹和示剑属于黄金时代的最后一批人，从某种意义上说，这一章再现了那个黄金时代的堕落，也许这是最后一次。

但正是示剑强迫了底拿。从他的观点来看，这种结合不仅仅是性方面的，因为他真想娶她。示剑与底拿结合的愿望代表了希未人与雅各宗族结合的愿望。雅各和他的家人所行的外在仪式对希未人来说，是很熟悉的。这些仪式代表了古代宗教，即希未人的祖先所遵守的更深原则。因此，示剑和他的部落才被底拿和她的家人所吸引(AC 4449)。哈抹，示剑的父亲，努力安排一场婚姻。为实现这个目标，哈抹和示剑同意受割礼，好让犹太人接纳他们。在谈到他们同意受割礼时，主在史威登堡的著作中揭示，“哈抹和他儿子示剑因接受割礼而犯下大罪”(AC 4489:4e)。

这是因为，作为上古教会的人，哈抹和示剑在性质上是内在的(AC 4489:3)。但割礼是一种外在仪式，象征一个教会，即以色列教会的代表，该教会弃绝内在事物。在接受割礼中，哈抹和示剑及其追随者就从属天事物转向了空虚的外在，从一种属天的纯真转向了一种感官行为。

雅各的儿子们不想与宗教的更深原则结合。他们满足于纯粹的外在仪式。因此，希未人能将其古老的宗教与这新的宗教结合起来的唯一方式就是强迫结合(AC 4433)，这由以下事实来代表：示剑强迫了底拿。

示剑与底拿之间的婚姻本来是一个良善的结合，代表外在仪式与内心和心智的更深宗教原则之间的结合。这种结合本可以在雅各的儿子们那里重新建立起古教会的智慧(AC 4439)。然而，结合若是被迫的，就不能成为现实。虽然示剑的愿望是好的，但他的方法大错特错了。这里不可能有结合，因为雅各的孩子们不想要结合。

此处，在这个希未宗族的历史上，上古教会的堕落在几乎最后的事件中重演，因为它导致他们被西缅和利未的凶残之剑彻底灭绝。从外在看，我们在这个故事中会发现大量残酷、粗俗的东西。从内在看，它说的是温柔和纯真的爱丧失了。当纯真真正丧失时，它的丧失比任何可能发生的事都更令人悲伤。

由于他们从纯真中堕落，所以主允许这个哈抹/示剑宗族中的希未人被雅各的儿子们完全毁灭、杀死。因为一旦他们堕落得如此彻底，他们的孩子将无法挽救(AC 4493:5, 6)。主总是给我们提供救赎，或我们得救的自由。

这上古教会的余民转向了感官层和感官邪恶。此处，他们被完全感官的人遇见并杀害。对以色列/犹太教会，事实上对基督教和新教会来说，在我们感官层里面都有来自遗传的一种强烈邪恶倾向。事实上，邪恶的倾向在各个层面上都存在于遗传的意愿中，但尤其存在于感官层。主降世是为了对抗这种堕落的状况，并向我们展示通往自由的道路和回归真正的理想。在创世记，主神说：

我要把敌意放在你(蛇)和女人，你的种和她的种之间；祂要踹你的头，你要伤祂的脚跟。(创世记 3:15)

“祂”是指降世的主。被蛇所伤的，正是祂的脚跟，即祂的感官层。但祂征服了那蛇，在复活日复活得荣耀。

这个故事的至高意义教导了主对活跃在祂通过马利亚得来的有限遗传中的感官邪恶的清晰看见。这个悲惨的故事会描述耶稣的内在过程吗？耶稣刚刚完成了使祂的属世层变成有意识的神性的过程。要面对的最后层级是感官层，也是人类最败坏的层级。

然而，在理想状况下，感觉层应该提供与灵魂的最深处和最神圣部分的一个美丽联结。当婴儿直接通过感官体验一切爱和发现时，我们就会在婴儿身上看到被描画的这一点。

当耶稣把祂的意识集中在人类感官层上时，祂从祂里面知道那可能将感官与神性联结起来的美丽纽带。祂是否会在祂有限却尚未得荣耀的心智状态下，被试探去强迫神性与人类感官体验之间的结合，就像示剑强迫底拿一样呢？我们在路加福音 4:3 看到，当魔鬼在旷野试探祂去“吩咐这块石头变成食物”，换句话说，“强迫人们成为你想要他们成为的样子”时，耶稣很容易受到这种试探。然而，尽管耶稣由于对我们幸福的巨大渴望而可能以这种方式受试探，但祂没有屈服。祂的神性灵魂很清楚，把任何东西强加给人类，都将是剥夺他们的自由，从而剥夺他们真正的人性。祂的人身本质（祂里面的属灵-属天层）知道，强迫不能带来真正的结合。在此试探祂的，是通过祂的母系人身流入的一种表象。

不幸的是，人身感官层里面有一个令人震惊的认识在等待着耶稣，祂通过祂已经获得的有限母系遗传而经历这种认识。在人身感官层里面有对任何更深层次的爱和真理的强烈反对和仇恨。此处则存在着弃绝、败坏和摧毁属天和属灵事物的地狱渴望，就像雅各的儿子们邪恶地欺骗，掠夺并摧毁希未人这个民族一样。

看到这一点使祂感到最深切的悲伤，如同在世上当祂看到耶路撒冷及其堕落的状态时哭泣一样。在创世记，雅各的儿子们犯下这场可怕的屠杀罪后，雅各的悲痛就反映了这种悲伤：

你们连累我，使我在这地的居民中有了臭名。（创世记 34:30）

祂通过马利亚得来的遗传体现了人类遗传的堕落。因看到感官层里面的邪恶，耶稣出于对我们的爱，决定面对祂自己里面这感官层的荣耀。

第二十四章 属世层的完全荣耀

伯特利，便雅悯，以及以扫的家谱

创世记 35 和 36 章

• 神向雅各显现，吩咐他上伯特利去。雅各就去了，在那里为神筑了一座坛。

- 神祝福雅各，再次给他起名叫以色列。
- 雅各和他的家人离开伯特利去以法他。
- 在旅途中，拉结难产，临死前生下便雅悯。
- 他们到达雅各的父亲以撒居住的希伯伦。以撒年迈而死。
- 创世记 36 章给出以扫的家谱。

对雅各来说，伯特利是个神圣的地方；他在此梦见梯子，在梯子上天使上去下来，主站在上面。现在，几十年后：

神对雅各说，起来，上伯特利去，住在那里；要在那里筑一座坛给神，就是你从你哥哥以扫面前逃离的时候向你显现的那位。
(创世记 35:1)

此处反映的是生命的循环，在这个循环中，人从一个属灵的基础开始，历经上千个状态和变化，最终回到那个起点，现在成为一个完全不同的人。雅各要求他的家人，并一切与他同在的人：

你们要除掉你们中间外邦人的神，也要自洁。(创世记 35:2)

他们这样做了，然后继续起行。

对神的惊惧临到他们四围的城邑，他们就不追赶雅各的众子了。于是雅各到了迦南地的路斯，就是伯特利。他在那里筑了一座坛。雅各从巴旦-亚兰回来，神又被他看见，神赐福与他。神对他说。

你的名原是雅各，今后你的名不要再叫雅各，以色列才是你的名；就给他起名叫以色列。（创世记 35:2-10 摘选）

以前，雅各与天使摔跤后，被起名叫以色列。现在，神第二次起名是一种肯定，按灵意，是对一种新状态的确认。对耶稣来说，这是进入生命的属世层中的神性之爱本身。

雅各一家从伯特利往以法他，也就是伯利恒去。这时，拉结开始分娩她最后一个孩子，她“生产，生得甚是艰难”（创世记 35:16）。收生婆对她说：

不要怕，这又要给你个儿子了。她将近于死，灵魂要走的时候，就给他起名叫便俄尼；他父亲却给他起名叫便雅悯。拉结死了，葬在以法他的路旁；这就是伯利恒。（创世记 35:16-18，摘选）

在这个故事中，拉结的死是一场悲剧。她是雅各生命中最重要的人，是他深爱的人。然而，便雅悯的出生代表温暖而美好的事。在属灵意义上，拉结的死和便雅悯的出生代表新的美好状态。便雅悯的出生表示主荣耀的一次突破，祂从中获得对真理的洞察力，这真理能使祂进入一种新的更高状态。我们也是如此：如果便雅悯能在我们的心中诞生，我们就会发现内在生命和天堂的创造力。便雅悯是上到更高天堂的媒介、台阶！

便雅悯出生在以法他附近，以法他是伯利恒本身最早的名字。他出生在这里绝非偶然。大卫王和主自己也在这里出生。因为和便雅悯一样，伯利恒代表重生的一个神奇阶段。对我们来说，这是主临到我们，在我们心里像婴孩一样出生的地方。

伯利恒和便雅悯所代表的品质与内在天堂，灵敏、温柔和纯真的天使有关。主自己以一种神性方式实现了这些品质。在祂的属世

层中尚未得荣耀的剩余物现在已经变成神性。便雅悯的出生代表耶稣的发展，这种发展更内在，并抵达祂的理性层，在那里，一种新的荣耀出生(AC 4536; 4585:2)。

在主的光荣中，“雅各”变成“以色列”。祂带到自己(雅各)这里的神性真理，经过许多状态之后，变成了神性良善(以色列)。对祂来说，在祂的光荣中，拉结死了，便雅悯出生了。我们只能以一种有限的方式来理解这些事是什么意思。在我们里面，雅各变成以色列，在伯利恒附近，拉结的死和便雅悯的出生，论及一种逐渐进入，就是进入爱的温柔，纯真和新的温暖。这些状态只能从天使，最终只能从主临到我们，它们保证了我们婚姻中的亲密，以及我们尚不知道的与主的亲近。我们属世层上的剩余物重生了，对真理的一种神奇的新洞察力(便雅悯)诞生了。

伯利恒和便雅悯象征超越属世层的重生的一步。便雅悯给我们带来闪闪发光的真理。在我们以我们之前从未体验过的一种清晰和洞察力来看这真理的意义上，该真理是“新的”。它以这种新的方式被看见，是因为这真理来自一种更高、至内在的良善。因此，此处是一个突破 - 它带来的是成为接近主的中间天堂的一位天使。

约瑟和便雅悯所代表的状态经历了重生的过程，它们是主赋予我们在试探中取得胜利的礼物。拉结生便雅悯，在这次生产中遭受苦难，就代表这些试探(AC 4586)。主就在这艰难的状态里面保护和缓和。

以色列现在前往希伯仑，就是他父亲以撒所住的地方。在见以撒之前，以色列的十二个儿子被重新命名。但他们是按不同于他们出生的顺序来列出的，这表示在人类心智中，更重要的是在耶稣的

心智中，一种不同的从属关系和次序。属世层现在已得荣耀，并且正在为与神性理性层，即以撒的统一和整合作准备。在荣耀和重生的进程中，雅各的梯子不断被激活：对耶稣基督来说，并且人身重生里面有上升和下降。

雅各来到他父亲以撒那里，到了基列亚巴的幔利，就是希伯仑，乃是亚伯拉罕和以撒寄居的地方；以撒的日子是一百八十岁。以撒年纪老迈，日子满足，气绝而死，归到他本民那里；他两个儿子以扫、雅各把他埋葬了。（创世记 35:27-29）

主心智的属世层是祂理性层的容器。现在两者都是神性，随之而来的是一个深刻的整合，进入一体。耶和華，主耶稣基督，这两者为一。在这整合中，以撒 - 作为独立实体的理性 - 年纪老迈，日子满足，就死了。他的两个儿子深情地埋葬了他的遗体。

按灵意，和拉结一样，这死亡不是一个悲剧。相反，它代表新的生命 (AC 4618)。因此，这是一个影响巨大的整合。对耶稣基督来说，现在到来的是从荣耀的属世层到荣耀的理性层的一种上升和一种整合。这时，祂以前所未有的能力到达我们里面的这些层级 (AC 4603)。众天使为此歌唱。然而，还有一个层级的荣耀需要完成，那就是祂的感官层和身体。

《属天的奥秘》对创世记 36 章的论述是整部书中最短的章节之一。这种简短不是由于神性内容的缺乏。相反，这是因为荣耀这个主题对人类的理解力来说，几乎太过于深奥了。从字面上看，这主题是迁到以东国的以扫后裔的完整家谱。

在以东的以扫代表从无限的耶和華流入、要与雅各/以色列所代表的属世层中的良善结合的神性良善。这是神性与在世上的耶稣

基督里面得了荣耀的人性的结合。想想无限的良善降下来与耶稣基督里面得了荣耀的良善成为一体的令人难以置信的能力！

以扫现在表示在耶稣基督里面来自神的神性良善的独特内在层面。雅各/以色列是通过荣耀取代主通过马利亚得来的有限人身中的遗传之恶的神性良善。这两者成为一体(AC 4641)。神性遇见人性。这完成了属世层的荣耀。这为一个全新的主题铺平了道路，即：约瑟和他十七岁以后的生活。

创世记 36 章所列出的以扫的后裔，描述了主的神性良善的属世层的整个次序。即使我们有限的心智对这个族谱知之甚少，但读它仍是有用的，因为如果我们在敬拜的状态下阅读，那么来自主的爱的流入气场对天使和我们都有益处。

新约中的主耶稣基督的家谱也是如此：当世人在敬拜和谦卑的状态下阅读这些家谱时，天使们深受感动。某种至高内在意义的东西以一种爱的火焰感动他们。我们可能只将灵义感知为“模糊的轮廓”(AC 4644)，但这些却能影响我们。我们可以从《属天的奥秘》对创世记 36 章的论述中得知，现在神性与人性在主的属世层中为一。正因如此，我们自己有限的属世层才能重生。

第二十五章 感官层的荣耀概览

约瑟：他的梦和对他的出卖

创世记 37 章

- 雅各给他儿子约瑟一件多彩外衣。
- 约瑟做了象征性的梦，即他的家人将向他下拜。
- 后来，约瑟的哥哥们出卖了他，把他卖为奴隶。他们让他们的父亲相信约瑟死了。

约瑟的生平故事既包含一种纯真，又包含其他族长的故事所没有传达的一个应许。约瑟的梦，他被他的哥哥们出卖、流亡埃及，在那里奇迹般地上升为权威，就有一种奇事的品质。人们在他的生平故事中感觉到一种象征。但以理书也有这种令人陶醉的气场。但以理崛起当权，他对梦的解读，以及他奇迹般地逃脱死亡，也似乎暗示了隐藏的信息。按灵意，约瑟代表主，以及我们进入对祂的爱。

约瑟的一生使四位族长的系列完整。它也结束了创世记这本书。按灵意，亚伯拉罕的一生描绘了主的童年时候。以撒的一生描绘了神性理性向主的降临。雅各，后来改名为以色列，是神性属世层。约瑟使这个系列完整。他的一生描绘了荣耀降临到世上的主耶稣基督的感官层，甚至身体 (AC 4675, 5078, 4670)。

约瑟的哥哥们出卖了他，把他卖到埃及后，就拿他的外衣，把它蘸在他们所杀的山羊的血里。他们把这件蘸了血的彩衣拿给他们的父亲雅各，说：

我们找到这个，请认一认，是你儿子的外衣不是？雅各认得，就说，这是我儿子的外衣，有邪恶的野兽把他吞了，约瑟被撕碎了！（创世记 37:32, 33）

雅各伤心欲绝，他的爱子死了。约瑟的哥哥们最终也开始相信约瑟死了。他们当中有十个人知道他们卖了他，许多年后，他们觉得他作为奴隶死在埃及了。

我们在他的家人相信约瑟死了中感受到一种令人难忘的品质。因为约瑟不仅代表主的爱，还代表从婴儿时期在我们每个人里面的纯真。在最初的童年时期，我们学会了完全爱主。我们全心地信靠祂，感受到对祂的温柔而神奇的爱。但随着我们长大成人，这最初的纯真和信靠被遗忘了。温柔的余剩撤退到我们的内层，高于我们有意识的心智。当我们发现世界上和我们自己里面的邪恶时，就失去了早先的梦想和希望。我们觉得约瑟死了。我们可以进入我们自己的理性信仰(以撒)，甚至可以在我们的属世生命中找到对邻之爱(雅各成为以色列)。但我们只知道约瑟死了。我们最内在的纯真和对主的信靠的梦想逐渐消失。但约瑟故事的秘密是，他没有死。他可以恢复在我们心中的中心位置，甚至像主耶稣基督在祂的荣耀结束时所发生的那样。

如果约瑟的生平故事描绘了我们感官层的重生，那么，这难道不是重生或新生的最低步骤吗？为什么最终级或最外在的东西标志着成为一位天使的过程完成了呢？原因在于，感官与人类心智的属天层或至内层之间有一种惊人的联结。我们在小婴儿身上会看到属天层和感官层的这种联结。小孩子生活在一个感官世界里，然而，最高天使却围绕着他们。感官和属天层是联结在一起的。重生发生在双重层级：当我们通过重生上升，从而更接近主时，主也将秩序和重生带到我们心智越来越低的层级(AC 5122:2; 5202:4; 5145;

CL 302)。在人类的重生中，如在主的荣耀中一样，我们看见一个同步的上升和下降，就像雅各天梯上的天使一样。

婚姻之爱也是属天层与感官层联结的一个例子。如果婚姻里面有真正的秩序，那么就会有一个朝向心智更高层级的一个上升，甚至有朝向与灵魂结合的一种努力(参看 CL 302)，同时又有朝向感官的一个下降。也就是说，在婚姻中，爱的温柔状态以深情的触摸与结合来表达。虽然婚姻之爱在其至内层是一种属天之爱(CL 64)，但它也是通过感官温柔表达自己的一种爱。

在约瑟的第一个梦中，向他下拜的十一捆禾稼是他的十一个弟兄。在他的第二个梦中(正如他父亲雅各所清楚看到的)，太阳、月亮和十一颗星星是在约瑟面前下拜的约瑟的父亲、母亲和十一个弟兄。这些梦揭示，约瑟(也就是约瑟所代表的品质)是至高无上的，其它所有品质都在这品质面前下拜。对主自己来说，在祂的荣耀中，祂心智中其它所有品质都在约瑟面前下拜。约瑟现在成了中心人物 - 在耶稣里面运作的耶和華的爱。当耶稣的感官层和身体的荣耀即将发生时，约瑟就代表在这种状态下，耶稣里面的奇妙、体贴的爱。在史威登堡的著作中，这爱被称为“属灵层的属天层”，它既涉及祂的父，或神性灵魂的爱，又涉及祂对拯救人类的爱；这也被称为祂的“人身本质”。

通过马利亚遗传来的邪恶仍存在于耶稣在世上的生命的感官层中，并且很强大。它现在很活跃，在这个系列中反对进一步的荣耀。这遗传就是伤耶稣脚跟的蛇(创世记 3:15)，“脚跟”是指祂的感官层。

约瑟的梦预言了当按灵意，田里的十一捆禾稼将像太阳，月亮和星星一样在他面前下拜时的未来状态。这预言了当主的人身里面的所有品质都从属于神性之爱时的荣耀状态。当神性之爱完全被接受，并且会整理耶稣基督里面的一切事物时，这一切就会发生。那时，主里面关于良善和真理的一切知识都会在神性之爱面前下拜。

但一开始这一切并未发生。约瑟的弟兄们，就是主心智的较低层级中的关键品质不下拜。它们抗拒，弃绝和仇恨属天层，就像约瑟的九个哥哥嫉妒他，鄙视他一样(便雅悯和流便没有分享这种仇恨)。

这清楚表明在主荣耀过程中的一种强烈需要，就是移走、根除祂母系遗传中弃绝神性之爱的邪恶的需要。在此之前，荣耀是不完整的。现在约瑟非但没有掌权，反而被送去当奴隶，并流亡。约瑟自己必须经历考验和试探，因为属灵层的属天层尽管是一种奇妙的品质，但在耶稣里面还不是神性，或尚未得荣耀(参看 AC 5256, 5257)。

雅各那鄙视约瑟的九个儿子，现在代表那些按灵意，被脱离任何更高的爱的感官乐趣支配的品质(AC 4769:1)。也许在这里，约瑟的九个哥哥在至高意义上代表主的感官层里面遗传的邪恶和虚假：这些都是通过祂有限的母系遗传而存在的邪恶和虚假的倾向。

此处我们来到主荣耀的最后一个主要阶段，目标是完成它。耶稣发展的“约瑟”阶段，与祂的公开传道是同时发生的吗？祂在旅途中经常通过触觉所给予的身体治疗，与祂给人类感官层带来治疗的内在争战是同时发生的吗？也许未来对这个主题的研究将进一步阐明这种可能性。

现在是主最严重的试探发生的时候。通过耶稣的母系遗传而得以接近祂的人类邪恶，通过感官遗传而最强有力地流动。当然，在客西马尼园和十字架上的试探中，蛇伤了耶稣的脚跟。

第二十六章 遗传的感官层的出卖

约瑟的哥哥们出卖了他

创世记 37 章续

- 约瑟被打发去帮助他放牧羊群的哥哥们。
- 当他的哥哥们看到他来时，他们决定杀了他，因为他们嫉妒他的梦。
- 他们没有杀他，而是把他作为奴隶卖给了一些路过的米甸商人。
- 哥哥们把约瑟的外衣蘸了山羊的血，带回到他们的父亲雅各那里。雅各以为约瑟死了，他很哀伤。
- 米甸人在埃及把约瑟卖给了法老的官员波提乏。

当约瑟做了两个预示他未来角色的梦时，他已经十七岁了。当他被打发到在多坍牧羊的哥哥们那里去时，他的哥哥们没有热情地招呼他，反而计划杀了他。流便出面阻止了这个计划。然而，当约瑟来到他们那里时，这九个哥哥粗暴地抓住他，剥去他多彩的外衣，把他扔进空坑里。后来，犹大发现以实玛利人的商队经过，于是建议把约瑟卖给他们牟利。

约瑟的哥哥们以二十块银子把他卖到埃及。当属天天使从圣言听到这个故事时，他们会寻求所涉及的至内在情感，因为这些情感是内义的关键。这个故事让天使们感到恐惧。对他们来说，约瑟是主，祂纯真地来到人类这里。人类里面的邪恶首先打算杀死主，但后来却出于贪婪代表性地卖了祂。约瑟的外衣被滥用来向雅各证明他的死。这是赤裸裸的仇恨，蓄意谋杀和贪婪，连同关于外衣的谎言，以及雅各因这个谎言而遭受的可怕毁灭。

面对处于其感官层荣耀目标中的耶稣自己，地狱表现出强烈的反对，尤其最低层地狱，即魔鬼。正如我们已经看到的，通过“属灵层的属天层”（约瑟）作工的耶稣，寻求荣耀祂的感官层和身体。

“属灵层的属天层”是对耶和華的一种深深的爱，以及对人类的一种深深的爱。祂知道这个过程适合人类，适合我们每个人。祂知道它将以一种前所未有的方式为我们打开天堂的选择，使我们甚至能以我们的感官心智看到并热爱主。

但地狱猛烈抵抗。它们通过主的母系人身遗传渗入祂的状态。人类潜在的所有邪恶都在这较低的人身中。地狱起来攻击。它们拿着带着纯真到来的耶稣，把祂扔进一个空坑里，最后又把祂卖到埃及，并滥用祂的外衣证明祂的死亡。

看看约瑟的故事，以及新约讲述的耶稣在世上的后期生活，我们会看到相似之处。耶稣也被出卖，但就祂而言，出卖祂的是法利赛人和犹大。（新约的）犹大以三十块银子卖了祂，就像（旧约的）犹大以二十块银子卖了约瑟一样。主的外衣被拿走，抓阄分了，被一个罗马士兵赢得。耶稣的敌人把祂处死，约瑟的哥哥们也差点把他处死。在无水的坑里的约瑟就像在最后试探中的耶稣，那时祂在属灵的坑里，说：“我渴了”（约翰福音 19:28）。此处发生在约瑟身上的事，预言了主自己生命中的未来试探。

简言之，主里面的母系遗传弃绝了属灵层的属天层（约瑟）。主的爱披着漂亮的多彩外衣。这些色彩是给一位主的事实穿衣的自然科学和艺术的奇妙种类（AC 4667）。但邪恶拿起肯定事实的这件衣服，把它蘸在曲解的血里，并傲慢地传达它说：“看，这是你所谓的给主的真实穿衣的事实。”邪恶狡猾地滥用自然、科学和艺术来证明

神存在是错误的。于是邪恶把主当作另类知识，在这种情况下当作邪恶和空虚的知识卖到埃及。

由于两个系列的不同侧重点，旧约中的约瑟和新约中的主被卖的金额不一样。卖约瑟的二十块银子代表对约瑟属灵价值的低估，对余剩或纯真的弃绝，以及转向罪恶的东西(AC 4759)。犹大卖主的那三十块银子代表那些“给主的功德、救赎和拯救估价如此之低”的人(AC 2276)。这两个数额按灵意是相关的，并填充彼此的意义。无论在哪种情况下，最高的爱都是因贪婪而被出卖的。

在试探中，似乎神性属世层(雅各)被这一表象攻击，即：人类将永远无法驯服其感官层。此处从表面上看，地狱似乎赢了，最高人身的爱(约瑟)在这些最低邪恶面前灭亡了。看到血迹斑斑的外衣，雅各相信约瑟已经死了。

第二十七章 遗传的感官层中对统治的爱

犹大和他玛

创世记 38 章

- 雅各的儿子犹大娶了迦南女子，生了三个儿子：珥，俄南，示拉。
- 犹大安排他的长子珥娶了他玛，但珥还没有生下孩子就死了。
- 按照以色列的法律，俄南必须娶他哥哥的寡妇，为哥哥抚养孩子。
- 俄南娶了他玛，但他也没留下后代就死了。他玛被告知等示拉长大，作她的下一任丈夫。
- 犹大的妻子死了。想要孩子的他玛就乔装打扮，在路边等着犹大。犹大以为她是个妓女，就与她同寝。
- 犹大得知他玛怀孕了。他下令以淫乱罪处死她，却不知道他是父亲。
- 当犹大得知真相时，就饶了他玛，他玛产下一对双胞胎：法勒斯和谢拉。

创世记现在讲述的是犹大和他儿媳他玛的离奇故事。在这个故事中，犹大担任了一个邪恶的代表：主的母系遗传中的最低邪恶，即对统治的爱。主看到在其一切可怕形式中的这爱的品质。它是邪恶的自我之爱的极端。在感官层上的控制和统治他人的快乐是地狱所提供的最强大的属世快乐。它的吸引力已经损害了许多人的灵魂。它以巧妙的伪装出现。它把对自我的关注置于一切之上：在配偶、家庭、国家和教会之上。主首先关注的是这邪恶会对人类造成什么，它如何从灵性上摧毁这个地球上的人类。祂出于祂的爱惧怕(参看 AC 2034)的是，祂在地上的使命会失败，因为人类将被犹大所代表

的邪恶战胜。审视一下当代世界，各种小规模战争、权力斗争和残暴罪行主导我们的新闻节目，就可以证实这种担忧是多么合理。

攻击主的犹大品质通过感官层来到祂这里。这是犹大特别栖息的地方。统治的欲望和感官层是结合在一起的。我们也是如此。这种邪恶表现为强奸、乱伦和对儿童的性虐待。耶稣因看到祂的母系遗传，因而人类中的这种潜在品质而感到恐惧。对我们大多数人来说，这可能只是一种倾向，深深隐藏在无意识之中。但知道它潜在，就会减少它公开攻击我们的可能性。

犹大看见一个人，一个迦南人名叫书亚的女儿，就娶了她，与她同房。(创世记 38:2)

随着时间推移，按以下顺序，这段婚姻生了三个儿子：珥，俄南和示拉。犹大为长子珥娶了一个女人，名叫他玛(创世记 38:6)。关于他玛，此处可能出于她良好的对应关系而有一种美丽和可爱的感觉。他玛代表一个真正的教会，一个其灵拥有纯真和谦卑的教会(AC 4831)。此处教会的内在是他玛，其外在是犹大和祂与迦南女子所生的三个儿子(同上)。犹大和祂的儿子们不仅是教会的外在元素，还是一个没有灵魂，没有真正内在的外在。

他玛最初作为“女人”或妻子给了珥，但珥是邪恶的，没有留下后代就死了。以色列的习俗是，如果哥哥没有留下一个后代就死了，那么弟弟就有义务提供后代。因此，他玛给了俄南，俄南不肯为他的哥哥生育后代，于是就死了。犹大不想让他的第三个儿子示拉也死了。他就要求他玛回到她父亲家里，等示拉长大，但示拉真的无意去履行这个义务。示拉长大后，犹大不让他娶他玛。当清楚看出犹大永远不会遵守诺言，让示拉娶她时，他玛就将自己伪装成

妓女，在犹大的妻子死后，引诱他要求与作为妓女的她交合。犹大并不知道她的身份。当他玛从这交合中怀孕时，犹大本来因不忠而要杀她，直到他得知他自己就是父亲。

对统治的爱是地狱最低和最强烈的爱。这爱拒绝真实的东西，就像犹大拒绝他玛作示拉的妻子，却把她当成妓女据为己有一样。他在不知不觉中这样做，代表性地详细告知了他的状态：对统治的爱并不在乎把真正的爱(他玛)当成妓女来对待(AC 4868:2)。这也是感官统治中允许强奸和乱伦，或婚姻中的性统治的冷漠。

也许在至高意义上，犹大是主的母系遗传中感官邪恶的倾向(AC 4825, 4868:2)。这种遗传之恶不能与任何真实的东西结合。对主来说，这是一个巨大的悲伤。祂看到人类的邪恶扎根在其感官层，就像它在祂的母系遗传中一样。要是这个层面像在上古时代那样纯净该多好！那样的话，全然可爱的他玛，就能以夫妻间的婚姻与犹大的儿子结合。相反，人性的感官层拒绝与某种真实而内在的东西结合，就像犹大和他的儿子们拒绝给他玛提供一个丈夫和后代一样。

他玛生双胞胎代表主的感官层荣耀的开始，这是通过将真理和良善的纯正品质引入感官层实现的。这个代表将犹大与他玛的结合置于最好的光线下。感官层(犹大)拒绝合法地与某种更深的事物(他玛)结合，故被哄骗进入的确产生一些结果的首次结合。他玛所生的双胞胎男孩谢拉和法勒斯，象征良善与真理的状态，这些状态启动了主将重生带入感官层的过程。

耶稣知道，将感官层带回来与天堂联结的真正能力，在于良善的能力。对良善能力的这种承认由这一事实来象征：婴儿谢拉(感

官层中的良善) 首先从母亲的子宫中伸出手来，收生婆拿染过两次的红线栓在他手上。

然而，谢拉把手收回到子宫里，他的兄弟法勒斯先生出来。法勒斯象征感官层中的真理。耶稣看到人类的感官层如此缺乏良善，以至于祂必须先利用真理让它回到秩序中。在重生的过程中，我们也必须先利用真理的能力来教导我们的感觉层如何生活在良善中。

创世记 38 章的信息是，耶稣基督在感官层上，就是祂的母系遗传想统治的地方，坚定地将神性真理付诸实践。耶稣找到了在感官层上逐渐通向良善的方法。祂通过召唤祂自己从祂还是个婴儿，完全而纯真地生活在感官层时纯真的最早状态开始的良善的神性余剩而如此行。

第二十八章 感官层中的早期试探

约瑟和波提乏的妻子

创世记 39 章

- 事实证明，约瑟是波提乏熟练而忠诚的仆人。波提乏让约瑟掌管他的家庭和财产。

- 波提乏的妻子恋慕约瑟，试图诱使他陷入通奸关系。

- 约瑟拒绝了，这让波提乏的妻子很恼怒。她公开指控约瑟企图强奸她。

- 波提乏怒不可遏，把约瑟投入监狱。

- 但即使在监狱，耶和华仍使约瑟“在监狱长的眼里蒙恩”。监狱长就让约瑟掌管其他所有囚犯。

当约瑟被卖到埃及时，法老的护卫长波提乏把他买来作仆人。此处“耶和华与约瑟同在”（创世记 39:2）。随着时间推移，他被派管理波提乏的家和他一切所有的。但他再一次被出卖，这一次被波提乏的妻子出卖，然后被不公正地关进监狱。此处又说，“耶和华与约瑟同在”（创世记 39:21）。不久，他就因赢得了监狱长的完全信任而管理监狱里的一切。

约瑟代表主在世上得到荣耀并变成神性之前的最高人身本质。这人身本质有两种合一的品质：在极高层级，或属灵和属天层级上的真理和良善。在教义术语中，约瑟是“属灵层的属天层”（AC 4962），一种对耶和华和拯救人类的爱。

因此，约瑟是激励在世上的主的对人类“纯粹的爱”（AC 1812）。在圣言中，约瑟和他的弟弟便雅悯是紧密联结在一起的，因为按灵意，他们合而为一（AC 4592:2）。合一的这两者就是在主完全被荣耀

之前，祂的人身本质 - 便雅悯代表被视为闪闪发光、充满活力的新真理，这真理从属天之爱，也就是约瑟流出。

耶和華与约瑟同在，约瑟所办的一切尽都顺利。耶稣里面的属灵层的属天层也是如此。随着荣耀发展，这纯粹的爱兴旺发展，经历了为主的感官层荣耀做准备的最初状态。按灵意，耶稣(约瑟)在埃及地(属世层的知识)，是为了面对祂的自然界中的感官元素，并荣耀这些元素。

但没有严厉的试探，这一切不会发生。圣言说：约瑟原来体态秀雅，容貌俊美(创世记 39:6)。属灵层的属天层，就是主里面那很高的爱也是如此：它是美丽本身。然后，我们怀着震惊的感觉读到：

且这些事发生以后，约瑟的主之妻，举目送情给约瑟说，你与我同寝吧！约瑟拒绝了，说，我怎能作这大恶，得罪神呢？(创世记 39:7-9)

但波提乏的妻子一天又一天地坚持要求，直到有一天当约瑟进屋办事，屋里没有别人时：

她拉住他的衣裳说，你与我同寝吧！约瑟把衣裳丢在妇人手里，逃到门外去了。(创世记 39:11, 12)

通奸是最糟糕的邪恶之一。对代表性的波提乏的妻子来说，这不是所说的属世或肉体的通奸。这是地狱对主自己的感官内层发起的攻击。也许，当约瑟逃跑，把衣服丢在她手里时，这就是一个关于主自己的早期预言，即：祂被带走钉死在十字架上。

兵丁把耶稣钉在十字架上以后，就拿祂的衣服分为四份，每兵一份；又拿里衣。这件里衣原来没有缝儿，是从上头一片织成的。

因此，他们彼此说，我们不要撕开，只要拈阄。兵丁果然作了这些事。(约翰福音 19:23, 24)

波提乏的妻子对约瑟的拒绝十分恼火：一个淫妇被嘲笑的愤怒。她假装惊恐地大喊，然后出示了约瑟的衣裳，声称他试图强奸她。后来她把这件事告诉了波提乏，波提乏怒不可遏地把约瑟“下在监牢里”(创世记 39:20)。波提乏的妻子代表正在攻击主的地狱邪恶激情，此处是较温和的地狱恶灵(AC 5035)。但恶魔，就是最低层的魔鬼，就在这些恶灵后面。攻击直接针对耶稣，针对祂对拯救我们的爱(AC 5042)。

这种攻击的方法是卷入通奸的试探：此处在内代表上，是指属灵的通奸，属灵的通奸就是让真正的爱被一种较低的欲望所破坏。这在属世或肉体通奸中有它的基础。

在属天意义上，这一章谈论的是主耶稣基督在世生命的后期状态。我相信这是在祂行走于迦南地，教导并医治的时候。将要被荣耀的爱是属灵层的属天层，也就是祂对拯救人类的纯粹的爱(AC 1812, 2034)。现在，这爱正受到感官层的攻击。

波提乏妻子通奸未遂描绘了较温和的地狱将耶稣的注意力集中在人类感官层的可怕堕落下。用我自己的话来说，地狱问：“这堕落的感官层怎么能在属灵和属世通奸的试探中幸存下来？你通过马利亚遗传来的感官层，是不能得荣耀的；它是完全堕落和败坏的。”主通过继续荣耀这感官层，实际上说：“撒但，退我后面去”(马太福音 16:23)而回答了这个问题。

在整个过程中，主的人身本质正在被荣耀。现在正被荣耀的，不仅仅是内在层级(属灵层的属天层)。正是存在于属世层的最低层，

就是感官层本身里面的这内在(AC 5086)。对主的感官层的这种持续荣耀对我们来说，是至关重要的，因为经常是对感官的滥用背叛了我们。祂若荣耀了祂的感官层，就使得重生我们自己的感官层对祂来说成为可能。这种认识在战胜通过我们的感官而来的攻击中，是至关重要的；这些攻击如酗酒、药物滥用、虐待儿童，甚至通奸。我们可以而且必须像匿名酗酒者组织所教导的那样，转向“更高的力量”。

那么，此处就是主的爱降临到感官层，并将荣耀带到那里。这难道不是我们特别需要祂的地方吗？这句话不也常常适用于我们吗？即：

灵固然愿意，肉体却软弱了？(马太福音 26:41)

一个表明感官层是这里的焦点的明显迹象，就是故事发生在埃及，埃及代表通过感官获得的终极知识(AC 5078:4)。主在这里的目标是使祂的整个身体都变成神性，包括祂的感觉器官(AC 5078:2)。祂带着身体从坟墓中复活，并且复活后对门徒说：

你们看我的手、我的脚，是我自己。摸我看看！灵无肉无骨，你们看，我是有的。(路加福音 24:39)

波提乏把约瑟关进监狱。在那里，耶和华再次来帮助他。他被赋予对整个监狱的领导责任。

耶和华使他所作的尽都顺利。(创世记 39:23)

约瑟与那些被囚禁的人在一起，代表性地表示，主正处于试探之中。然而，甚至在这些可怕的试探中，祂里面的属灵层的属天层仍掌权并保持稳定。与世上其他任何人都不同，祂凭自己的能力独自争战(AC 5045)。这些试炼一直到祂在十字架上的最后试探和最大

的胜利，那时祂的人身变成神性。这时，祂里面的约瑟，即属灵层的属天层，将得荣耀。圣治的一切都通向这一点。

第二十九章 对耶稣的感官层试探的设置

酒政和膳长

创世记 40 章

- 法老的酒政和膳长得罪了他们的王，因此被关进关押约瑟的那座监狱。

- 护卫长让约瑟负责这另外两名囚犯。

接下来是在监狱中，约瑟与法老的酒政和膳长，以及他们的梦(创世记 40 章)的故事。这段历史叙述的内义论述了感官的荣耀：神性降临到耶稣基督的最低层级的过程。

在这个故事中，埃及王法老，象征现在已经被荣耀的主的属世层心智。但在由酒政和膳长来代表的主的感官心智中有由于祂的有限母系遗传而处于大混乱的倾向。

当神最初创造人类时，祂创造了我们的感官来服务和反映我们对神的爱和对他人的爱。因此，天堂本身能在我们身体里面被感受到。但随着时间推移，人类越来越多地利用感官来追求自私、空虚和有害的乐趣，这些乐趣将天堂完全拒之门外。感官思维和快乐不再被用来服务更高的思维和爱，反而把它们拒之门外，并操控它们。著作描述了感官经验在我们生活中的理想地位：当感官印象占据(从属)地位时，幸福和极乐就从内层人散发到感官快乐中，并使这些快乐比之前放大上千倍(AC 5125:2, 添加斜体)。当神作为耶稣降世时，祂使这一切再次成为可能，只要我们选择跟随祂的道路。

由于酒政和膳长所代表的人类感官心智中的败坏元素如此反对耶稣里面神性属世层(法老)的纯洁，所以它们不能接近这个层级。这在字面故事中以这一事实来代表：酒政和膳长得罪了他们的王，

因此被投入监狱(AC 5079, 5083)。这监狱象征出于邪恶的虚假状态(AC 5085)。

被神性属世层弃绝的，不是人类感觉本身，而是人们从感官中汲取的反对属灵之爱和真理的事物的观点、思维、情感和欲望(AC 5094)。但耶稣的一部分就在那里存在于败坏的人类感官心智的中间。这就是约瑟，来拯救和恢复这个层级，并把它带回天堂的属天之爱。约瑟在那里与酒政和膳长一同坐监。耶稣的爱在那里，忍受着感官邪恶试探的监禁，好叫祂可以使我们得自由。

法老的护卫长立刻让约瑟看管另外两名囚犯。护卫长代表来自神圣言的更深意义的真实观念。耶稣出于这些深层真理(护卫长)用其现存在于这较低层级中的属天之爱(约瑟)，来教导人类感官心智(AC 5087, 5088)，努力引导它回来服务良善和真理。

耶稣在感官层上直面地狱。祂出于祂里面的约瑟，就是属灵层的属天层如此行。祂的人身本质属灵地经历临到监牢里的约瑟的状态。耶稣对拯救人类的爱现在集中在人类感官心智，以及该心智如何被神性地整理上。感官是内在或属灵层在自然界生活时所用的工具。但外在感官倾向于接管并统治内层，而不是相反。如果这种情况真的发生了，并得到确认，那么一个人就毁了(AC 5077)。然而，当我们仍在世上时，悔改总是有可能的。主在感官层面对地狱，因为它们通过祂的有限母系遗传流入，祂在整理这些感官中指明了道路。

在《属天的奥秘》，我们读到：本章论述了主如何荣耀属世层的外在方面，或使它们变成神性。属世层的外在方面正确地可称为身体方面，是感官的两种感觉能力，连同其感受的部位和器官；因

为这些接受者连同这些能力，一起构成那被称为身体的。主将构成其身体的一切都变成了神性，无论它的感觉能力，还是它们的接受部位和器官，这也解释了为什么祂带着身体从坟墓中复活，复活之后对门徒说：

你们看我的手、我的脚，是我自己。摸我看看！灵无肉无骨，你们看，我是有的。（路加福音 24:39；AC 5078:2）

唯独主荣耀了祂的身体，或把它变成神性(同上)。祂将祂的身体变成神性，是为了我们刚刚开始理解的目的。这目的赋予祂在最终端层面上一种保留的能力。我们确信，甚至在我们的身体层面上，祂也拥有一种神性同在。当然，我们永远不能重生我们的身体；也就是说，主不将这一点视为祂对我们的目标。因为当我们自由选择良善或邪恶、天堂或地狱时，属世身体在这个世界上只扮演暂时的角色。我们的肉体死亡后，我们就会被赋予灵体，这些灵体远比它们所取代的肉体完美和敏锐得多。

然而，耶稣荣耀了祂的感官和完整的感官层。

摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫凡信祂的，不至灭亡，反得永生。（约翰福音 3:14-16）

蛇是感官层，这感官层被“举起来”或与主一起被荣耀。

至于我，我从地上被举起的时候，就要吸引众人来归我。（约翰福音 12:32）

具有代表性的是，当酒政和膳长犯罪时，这违反了属世层(此处以王来描绘)里面的真正秩序。心智的这个属世层是由“已知事实和对它们的情感”构成的(AC 5079:2)。这些事物正在被带入秩序，

并与耶稣一起被荣耀(AC 5079)。但通过感官流入的印象还没有被整理有序。它们向邪恶的混乱敞开。

从婴儿和童年早期开始，我们就拥有纯真和良善的情感和感知。这些天堂的余剩与我们的感官联系在一起。因此，尽管我们的邪恶遗传住在感官里面，并通过感官作工，但我们从婴儿和童年时期起也拥有在这个层级上的良善，使潜在的平衡成为可能(参看 AC 1555)。

关押酒政、膳长和约瑟的监牢，代表感官和身体上的试探。这是一个恰当的代表，因为监狱意味着一个被束缚、限制的气场，也意味着一种黑暗的氛围。感官试探在我们成年生活期间临到我们。至内在的爱(约瑟)即将在这些感官上作工，教导它们，与圣治一起努力把它们引入秩序。感官幻觉需要被剥夺力量。

护卫长派约瑟照管他们。(创世记 40:4)

在来自圣言的原则(护卫长)指导下，属天层(约瑟)教导这些感官(参看 AC 5087)。在这些严厉的试探期间，正是至内在的爱用圣言来指示和教导我们的最低层如何正确运用感觉。

年老时，衰退的身体带来困难和软弱。这些使得艰难的考验和试探集中在感官上。重病也是如此。当健康状况良好时，其它试探可能会出现；而我们的心智和心却专注于脱离对他人和主的爱的外在感觉。然而，最大的释放也出现在老年时期。当一个人从主再次变得像一个孩子，但现在却是一个智慧的孩子时，在著作中，它被理想地比作一个纯真和纯真的智慧时期(参看 AC 10225)。还有什么比充满爱而又纯真的老人更感人的呢？主与他们同在。他们在灵里就像把婴儿耶稣抱在怀里的西缅。

第三十章 感官层荣耀的步骤

酒政和膳长的梦

创世记 40 章续

- 酒政和膳长各自向约瑟描述了一个梦。
- 约瑟解梦，他从神那里获得这种知识。这些解释描述了酒政和膳长的未来命运。

- 约瑟描述的命运实现了。酒政官复原职，而膳长则被处决。
- 酒政忘了按约瑟所求他的，请求法老赐约瑟自由。

酒政和膳长被关押的日子象征很长的时期；在这段时期里，耶稣通过马利亚遗传来的败坏的有限感官心智无法在祂荣耀的神性属世心智面前。耶稣的属天之爱(约瑟)降至感官邪恶和试探的监狱里作工，以教导和改造人类的感官心智。但这些努力会成功吗？

关于未来的启示临到耶稣，由酒政和膳长的梦来代表。梦在夜间临到这两名囚犯，到了早晨他们很忧愁，因为他们不知道梦是什么意思。耶稣心智的一部分被缠绕在有限人身感官思维的不洁中(酒政和膳长，AC 5083, 5084, 5095)；在这一部分，耶稣无法预见祂努力的结果。祂的工作能拯救人性的这最后一层，使它恢复以符合神性秩序吗？

然后，到了早晨，约瑟来了。早晨的清晰代表耶稣的属天之爱(约瑟)感知人类感官心智中的这两种要素的能力。正如耶稣通过来自祂的神性灵魂的启示来感知这种知识，约瑟也通过来自神的启示来感知梦的含义。

酒政和膳长各自代表人类感官心智的不同部分(参看 AC 5157)。“酒政”描绘了已经通过感官所获得的知识 - 想法、概念、观念。

感官心智的这一部分与智力思维有关，因此可以被教导。例如，人的眼睛看到日升日落，感官心智就可以得出结论，太阳围绕地球转动。然而，这种感官思维可以被理性概念改变或重新教导，即：地球在自转并绕轨道运行，从而造成太阳转动的错觉。这时，感官心智理解为何眼睛会看到它们所看到的。心智的这一部分能明白：

“你所看到的，并不是它最初看上去的样子。”由人的理解力来掌管，并由酒政来代表的这种感官思维尤其通过视觉和听觉，在某种程度上也通过嗅觉和味觉进入(AC 5077)。

另一方面，膳长代表通过感官体验快乐的感官心智的那部分。心智的这一部分脱离理解力来运转。如果一个人在混乱的东西上建立起一种快乐的感觉，如酗酒，那么其心智的这一部分就无法被告知：“你在酗酒中找不到乐趣。”我们心智中的“膳长”无法理解超出它感觉的任何东西。一个人必须放弃并拒绝喂养这种有害快感的行为，并用新的、更高层次的快乐源头来取代之。凡戒酒的人都知道，回到以前的有害行为会将同样的毁灭性快感带回来。这种纯粹的感官知觉受人类的遗传意愿支配，由膳长来代表；它能通过听觉、嗅觉或味觉进入，但最主要的是通过触觉进入(AC 5077)。

在来自祂的神性灵魂的一个启示中，耶稣预见到堕落的人类感官心智的这两个部分会变成什么样。酒政和膳长的梦代表性地描述了这个启示。

在圣言中，特殊的梦都涉及神性预见，酒政和膳长的梦就是这种情况(AC 5091)。唯独主能预知未来；甚至连天使都没有这种能力。耶和華将预见的能力赐给在世上的耶稣基督；耶稣知道自己里面的感官的未来命运。代表主的人身本质的约瑟可以预言酒政和膳长的

梦的含义。当约瑟说，解梦不是出于神吗（创世记 40:8）时，他是在说神赐予他解梦的能力。酒政将他的梦告诉约瑟，对他说：

在梦里，我看见我面前有一棵葡萄树。葡萄树上有三根枝子，好像发了芽、开了花，结出串串成熟的葡萄。法老的杯在我手中，我就拿葡萄挤在法老的杯里，将杯递在法老手掌中。约瑟对他说，这梦是这样解：三根枝子就是三天，三天之内，法老必抬起你的头，恢复你原来的职位，你仍要将法老的杯递在他手中，像先前做他酒政时一样。（创世记 40:9-13）

就其内义而言，酒政的梦讲述了受制于理解力的感官思维的重新排序。耶稣预见，至少在一段时间内，人类感官思维的这一部分能被带回来与更高思维一致。梦的细节描述了这一切是如何发生的。

“枝子”是指来自向下甚至延伸到感官，尤其在视觉重生中的理解力的衍生物（参看 AC 5114:1）。重生首先从叶子开始，叶子代表应用于（受制于理解力的）这些感官、适合整理它们的天堂聪明。然后到来的是花朵，花朵是指开始使用感官的不仅聪明的品质，而且智慧的品质。

当这些感官向外看向对邻舍的良善时，串串或簇簇是指临到它们的真理。当我们用我们的感官不仅为自己提供乐趣，还以爱服务他人时，这一切就会发生。最后到来的是成熟的葡萄或果实，它们是从属天真理所行的良善（参看 AC 5117），也就是说，用感官来促进对主的爱，婚姻之爱和对小孩子的爱（AC 2039, 5116:5）。

三天后，酒政复职服侍法老；但遗憾的是，他忘了约瑟和约瑟为他所做的一切。受制于理解力的感官恢复秩序，并接受天堂的流注。但主的感官的荣耀和人类感官的重生（这些感官受制于理解力）

并未完成；酒政忘了约瑟。重要的一步已经迈出去了，但还有进一步的阶段要走。属天层仍感觉受到束缚，被遗忘在内心的监狱中。

膳长见约瑟梦解得好，就对约瑟说，我也在梦中看见三个筐子，它们上面有洞，在我头上。最上面的筐子里有一些给法老的各种食物，是膳长所作的，有飞鸟来吃我头上筐子里的食物。约瑟回答说，这梦是这样解：三个筐子就是三天。三天之内，法老必从你身上提起你的头，把你挂在木头上，必有飞鸟从你身上吃你的肉。（创世记 40:16-19）

现在的主题是受制于意愿的感官层，由膳长来代表(AC 5144)。这主要是触觉，但也是嗅觉和味觉，在某种程度上是听觉(AC 5077:3)。这些感官与堕落的遗传意愿有紧密的联系。

有“洞”在上面的三个篮子描绘了遗传的意愿。这意愿里面没有接受良心的层级，也没有任何东西来接受并保留来自最高层的良善(或食物)的流注。我们的遗传意愿厌恶任何层级上的良心的观念，并嘲笑这些东西。篮子里有洞，会让食物(良善)漏下去，并在更低层级遭到败坏。在这遗传的意愿里面，童年时期的余剩无法被良心的文明或属灵层级保留(AC 5145:3)。

这个堕落意愿的主要运行领域是在感官层，在那里它喜欢通过触觉，或嗅觉和味觉作工，也喜欢俘获听觉和视觉。它会将这些拉低到欲望。它会支配我们的感官。如果做到了这一点，那么飞鸟就来吃最上面篮子里的食物，也就是说，源于我们邪恶的谎言或借口，会啄出并吃掉任何内在良善。

当食物与喝的优先于任何更高的价值时 - 当毒品比所揭示的真理更重要时，当身体比灵更重要时，被堕落的意愿迷住的感官就占

据统治地位。许许多多的人被困在这身体的陷阱里。我们都很脆弱。这是地狱可以压垮我们的主要方式。身体的感官似乎是外在的，相对不重要，但它们的以毁灭我们为乐的恶灵的切入点。

耶稣的神性意愿来自祂的灵魂。这意愿不接受通过母系遗传流入的感官快乐。这些快乐是“邪恶的，因此不得不抛弃”（AC 5157:3）。这就是被绞死的膳长。在主的荣耀中，祂渐渐拒绝并抛弃了祂有限的母系人身。主获得了一个新意愿，取代了通过马利亚得来的遗传意愿：这新意愿向下流到祂的感官层。经过一段时间后，这个非常终端的层级将被荣耀。祂的感官，甚至祂的身体，都将被荣耀（AC 5078:2）。

与触觉联结的遗传之恶将导致我们拒绝死后的生命。触觉可以告诉我们，只有我们的身体是真实的。它会强烈暗示，当我们的身体死亡时，我们就永远被消灭了。地狱会通过滥用触觉印象让我们彻底绝望。主在此直接教导的是，“膳长”在说谎，在扭曲感官印象。我们可以拒绝他告诉的谎言。酒政可以在我们里面重整秩序，接受关于感官的天堂功用的新信息。我们可以比以前清楚上千倍地理解我们尘世环境的美丽。与我们所有感官联结的一个新意愿可以被赐给我们，以取代膳长。主荣耀了祂的感官；祂在我们的重生中能帮助我们。

然而，目前约瑟仍在狱中。酒政忘了他的解梦人，这意味着属天层仍被虚假的态度、虚假的原则所囚禁。当约瑟对酒政说，“求你记念我”时，他代表耶稣的属天之爱，这爱敦促祂那尚未得荣耀的感官思维记住，神性存在于一切物质和世俗的问题中。但这种情况还没有发生。酒政没有对法老说起约瑟，以释放他。感官层还没

有完全从属于并符合天堂之爱。尽管酒政被提升，膳长被绞死，但在感官层处于真正的秩序之前，重生仍必须发生。

在主在世上生命的末期，祂清楚预言了即将到来的十字架受难和祂的复活。膳长的故事在某种意义上是十字架上的最后试探的预言，那时母系人身将被抛弃、弃绝。而酒政的提升则预示着即将到来的神性复活。

在荣耀和我们重生的完成过程中，主导因素是纯真(AC 5168:2)。当施洗约翰看见耶稣时，这话是关于在世上的耶稣基督的预言：

看哪，神的羔羊，除去世人的罪的。（约翰福音 1:29）

第三十一章 感官层的神性改变

约瑟：两次救赎

创世记 41 章

- 法老做了两个梦，但他不明白。
- 酒政终于想起了狱中的约瑟。他告诉法老，这是一个能为他解梦的人。
- 约瑟被带出监狱。他凭借神的能力解了法老的梦。
- 法老非常高兴，就给了约瑟巨大的权力地位，并把祭司的女儿给他为妻。

约瑟先被他的哥哥出卖，后被波提乏的妻子出卖，而最后一次打击是，酒政把他忘在狱中。出卖和遗忘描绘了邪恶的冷漠，邪恶弃绝人类的救主。对代表主的约瑟的这些弃绝在新约中有它们相对应的东西。

约翰给耶稣施洗之后，耶稣就被圣灵带到旷野，在那里经受了三次试探。祂禁食四十天后，试探者让祂把石头变成食物：就是强迫人们的石心变成良善。然后，魔鬼又把祂带到耶路撒冷的殿顶上，说：

你自己跳下去吧。因为经上记着，主要为你吩咐祂的天使保护你，免得你的脚碰在石头上。（马太福音 4:3-11）

耶稣在这次试探中获胜后，魔鬼又领祂上了一座极高的山，只要祂拜他，就把世上的万国都给祂。耶稣回答说，去吧，撒旦！因为经上记着说，当拜主你的神，单要侍奉祂（马太福音 4:5-8）。

虽然对约瑟的出卖与主在旷野中的三次试探之间并不存在外在的关系，但在更深层次的至高意义上，两者都论述了主在世时的可

怕试探。从某种意义上说，它们每一个都是对这些试探的概括。我们若思想约瑟在被出卖的过程中所感受到的情感，就会感受到他内心的极度痛苦。他恳求他的哥哥们不要卖他。他对波提乏妻子的谎言，然后对他全然不公的监禁感到绝望。这些出卖描绘了主在其试探中的绝望和极度痛苦。这种绝望不是为了祂自己的命运。这是对祂将人类从邪恶中拯救出来的努力的绝望。当爱是为了他人，绝望是为了他人的状态时，由此产生的痛苦是令人难以置信的。爱和绝望触及心的内层，超越一切外在的考验。

在坑中和监狱里的约瑟，是耶稣对拯救我们的爱，这爱被地狱灌输的幻觉所困。它们把祂囚禁在一种可信的幻觉中，即：人类太邪恶，无法得救。主能清楚感知到祂自己的母系遗传中的邪恶的骇人性质。祂知道人类邪恶的状态。难怪祂绝望。正是这种邪恶导致二战期间在纳粹集中营杀害了 600 万犹太人。正是这种邪恶导致丈夫或妻子因通奸而背叛。正是这种邪恶虐待儿童。主看到，地狱渴望毁灭世上的纯真，从人类的心中除掉同情。它们将以下幻觉灌输到主的低层心智中，即：它们，就是地狱很容易成功。

在至高意义上，这就是约瑟的痛苦所代表的。当在监狱(在试探中)时，他解了酒政的梦：(受制于理解力的)人类感官将被救赎。但当被如此救赎时，它们就忘了约瑟。主的感官与祂的属天人身本质之间仍缺乏联系。约瑟仍在监狱里，被遗忘了。

圣言现在(创世记 41 章)讲述了法老的两个梦：头一个梦是，有七只母牛从河里上来，又美又肥，另有七只母牛上来，又丑又瘦，吃了肥母牛。后一个梦是，七个佳美的穗子被七个细弱的穗子吞了。这些梦深深地困扰着法老，他召了所有的术士和智慧人来解这两个

梦。但没有人能给法老圆解（创世记 41:8）。最终，酒政想起了约瑟，想起约瑟对他和膳长的梦的准确圆解。酒政告诉法老说，这个“希伯来的少年人”真的能解梦（创世记 41:12）。

法老差人去召约瑟，他们便急忙带他出坑（创世记 41:14）。好一个改变和拯救！约瑟一直被关在监狱里，似乎被忘记了，直到他死去。现在他不从哪里被举起来了，他剃头、刮胡子，换上新衣裳，进到全埃及的统治者面前。

在耶稣在世上的生命中，这一定是一种多么自由的状态啊！这是试探和绝望之后，人身本质的一种振奋和焕然一新。这是复活日黎明的早期预言，在此则是从像死亡一样的状态中的复活。这描绘了在祂感官层的荣耀中迈出的重大而又奇妙的一步。

人身本质被提升、释放。具有代表性的是，希望自己的梦得到圆解的法老做了这一切。法老代表属世层，在此代表最广泛意义上的属世层，包括终端或感官层。在这种背景下，法老可以说代表“新的属世层”，它现在已经准备好接受属灵层的属天层，或约瑟了（AC 5244）。对我们来说，这意味着主直接来到我们的感官层，带来祂的爱和光。我们的感官层开始对祂作出反应，公开且自由地接受祂的流注。对耶稣自己来说，这是感官层意愿重生的一个开始，是这个终极而强大的层级荣耀的一个开始。

他们便急忙带他出坑。（创世记 41:14）

耶稣在坑里是祂有限的人身遗传的陷阱。在通过这人身而来的遗传之恶的领域，对人类的一切希望似乎都消失了。看到人类感官邪恶的强大而腐臭的性质，耶稣必然感到我们无法得救。地狱把这

种幻觉强加于祂。但现在，毁灭性的试探已经结束了。祂被提升进入神性现实的洁净而清新的空气中。

想象一下主在此的感受吧。祂从一种痛苦的试探中被提升，并恢复了祂神性视野的状态。祂再次看到，人类可以被拯救，人类是向救赎敞开的。祂充满至内在的喜悦(AC 2034)。

然后，改变就临到感官层：画面是直接的。约瑟理了发，刮了胡子。而主剪除并抛弃了祂的感官层中凌乱无序的东西。祂变得神清气爽，并显现出属灵的美丽。约瑟丢弃了他那破旧肮脏的囚服，换上上好的衣服(AC 5248)。然后约瑟来到法老那里，这意味着耶稣里面的爱打开了“与新的属世层的沟通”(AC 5249)。

巨大的变化正在发生。耶稣在感官层的荣耀上发展到这个地步：属灵层的属天层现在从监狱里出来，成为一个领袖，一个对梦的深刻解释者。约瑟站在法老面前，不是作为一个以前的囚犯，而是作为一个能解出梦的含义，并预言未来的人。此处是一个完全的荣耀即将到来的提示，是一个神性全知即将到来的提示(AC 5249)。

然后，法老向约瑟讲述了他的两个梦，就是肥瘦母牛和肥瘦麦穗的梦。耶和华允许约瑟解释它们。约瑟的预言讲述了七个丰年和随后七个荒年。他建议法老在丰年屯粮，为接下来的荒年备下食物。

在法老眼里，这个预言和建议计划很好。他说：

像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？于是法老对约瑟说，神既使你知道这一切，就没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必与你亲嘴，惟独在宝座上的我比你大。看，我派你治理埃及全地。(创世记 41:38-41)

就在几个时辰前，约瑟还在牢里！这就是属天之爱在人心中力量。试探之后，它上升到领袖的位置，统治埃及全地，就是一切事实知识或记忆知识。因为属天之爱和从它感知到的真理，在人类心中是至高无上的。它们就是与我们同在的主。主的荣耀也是如此：祂里面的约瑟被提升到祂埃及的领袖；属天层在创造的一切知识中掌权。

这些事是按照圣治发生的，所以约瑟可以代表属灵层的属天层，当主在世上时，属灵层的属天层是主的，主通过属灵层的属天层掌控祂的属世层，也掌控祂的感官意识，以便祂可以一步一步地将这两者都变成神性(AC 5316)。

法老给约瑟起了新名，叫撒发那忒巴内亚(创世记 41:45)，又将安城祭司的女儿亚西纳给他为妻。“撒发那忒巴内亚”这个名字表示“属灵层的属天层的本质性质”(AC 5330)，这是以属灵真理为基础的属天之爱。

约瑟与亚西纳的婚姻表示耶稣基督里面良善与真理的一种更高、更完全的合一，这婚姻能使荣耀以力量和完全来继续。但主里面这婚姻的本质性质对人类的理解来说，太深奥、太奇妙了(AC 5332)。它是一种最温柔的爱，现在与一种温和、深邃的智慧合一。这是离我们越来越近的。主。

第三十二章 感官层的新意愿和理解力

约瑟的早期统治

创世记 41 章续

- 作为埃及位列第二的统治者，约瑟努力屯粮备荒七年。
- 在此期间，他的妻子生了两个儿子：玛拿西和以法莲。
- 七个丰年之后，饥荒开始了。埃及和其它地区的人都到约瑟那里去买粮。

约瑟侍立在埃及王法老面前的时候，是三十岁的人。（创世记 41:46）

这三十岁代表余剩的数量完整时的一种状态 (AC 5335)。到三十岁的时候，世上的耶稣基督已经承受了许多严厉的试探。我相信那时，以撒理性层已经在祂里面坚立，以色列所代表的荣耀的属世层也是如此。耶稣一定是在祂的荣耀中取得了长足进步，所以才行出接下来的几年里令人震惊的神迹。

法老现在任命约瑟为掌权者。约瑟就出去：

遍行埃及全地。七年丰收的时候，那地产出一捆捆。约瑟聚敛埃及地七年一切的粮食，把粮食存放在各城里；约瑟积蓄五谷甚多，如同海边的沙，无法计算，因为谷不可胜数。（创世记 41:46-49，摘选）

在耶稣里面，与祂感觉中的良善联结的真理被储存在祂“内层属世层的内层部分” (AC 5344)。当祂经历七个荒年时，就已经拥有这些储存起来、可供动用的神性余剩。它们给祂带来度过祂在世上的余生的勇气。

对我们来说，这些巨大的粮食收成描绘了当我们对大自然的奇迹、美丽和内在奇迹变得敏感时，重生的高级阶段。我们感受到帮助他人的新方式和婚姻中新的亲密状态。主将这些珍贵的余剩储存在我们心智的内层区域。这余剩是丰富而饱满的，就像储存在埃及城里的粮食。

主赐予我们这些礼物，以应对我们在随后感官的进一步重生中所经历的困难时期。祂从这些礼物中汲取良善或爱来维持我们，带领我们渡过内心的饥荒。通过这个过程，我们得以重生。我们看见邪恶，是为了避开它们，并且主会除去它们。主在祂自己的感官心智的荣耀中建立这个过程(AC 5342:3)。对祂来说，在祂这种状态下的荣耀中，谷物的储存“如同海边的沙，无法计算，因为谷不可胜数”(创世记 41:49；也可参看 AC 5346)。想象一下，让耶稣深受感动的巨量良善的感官快乐 - 也许是大自然的美丽，美食如何服务人类，也许是母亲与孩子，或相爱的夫妻之间触摸的力量，以及许许多多其它快乐。耶稣将把这些事物储存起来，以备以后当人性的属世层的一切似乎都无望时，可以调用。

约瑟生了两个儿子，是安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给他生的。约瑟给长子起名叫玛拿西；因为神使我忘了我一切的困苦和我父的全家。他给老二起名叫以法莲；因为神使我在受苦之地多结果实。(创世记 41:50-52)

玛拿西和以法莲的出生标志着主荣耀的至关重要的阶段。玛拿西象征主的感官层里面的一个新意愿(AC 5351)。这新意愿带来一种神性的春天和温暖，取代了通过有限母系遗传而来的邪恶的冷漠。对天使来说，这是一个欢乐的时刻，当然是“哈利路耶”的歌将在

天堂唱响的时候。因为主来到处于生命的最终端层级的人类这里（参看 CL 81）。

在给玛拿西起名时，约瑟说：

神使我忘了我一切的困苦和我父的全家。（创世记 41:51）

“神使我忘了我一切的困苦”表示造成痛苦的邪恶移除（AC 5352）。玛拿西对我们的内在承诺是，忘记困扰我们一生的邪恶。现在，这些邪恶离开中心位置，进入我们意识的边缘，在那里我们就会忘记它们。由此可知，当感官层中有一个新的意愿时，一个新的理解力也会在那里出生。这就是以法莲的出生。以法莲这个名字的意思是：

神使我在受苦之地多结果实。（创世记 41:52）

多结果实代表在新的感官理解力中，真理的增多（AC 5356）。

但现在饥荒来了。这饥荒是什么意思呢？在感官层感觉到重生开始，春夏的优美状态打开内心的地方，现在来了一个变化。后来来到心里的，是秋冬，灵里的荒凉，一种空虚或空洞。对我们来说，快乐，包括感官快乐，似乎消失了。事物似乎是空虚的，毫无意义的（AC 5360）。幸运的是，在这内心的饥荒中，我们在灵里并没有死；埃及城里储存了粮食。我们若走向约瑟，走向我们至内在的爱，就能从维持我们，但只是勉强维持我们的余剩中提取出记忆。我们深刻地意识到在我们的心智里面，我们周围是一场饥荒，一片空虚。主帮助解释了按灵意，在重生中发生了什么事。

对那些正在重生的人来说，真理极其成倍增加，因为这些人拥有对认识真理的情感。但随着他们越来越接近重生实际完成的那个时刻，他们似乎被剥夺了这些真理。因为这些真理被撤回到更内层

的位置，当这种情况发生时，这个人似乎经历荒凉。然而，这些真理又按连续阶段回到属世层(此处即感官层)，当这个人正在重生时，它们就在那里与良善结合。荒凉由持续七年的饥荒来表示(AC 5376:2)。

主允许这种荒凉，是因为只有在这种状态下，隐藏在感官层中的邪恶和虚假才会显露出它们的真实面目。然后，利用储存在我们心智内层中的余剩，主可以帮助我们与我们现在显明的邪恶争战，并躲避它们。我们看到了是什么在阻碍我们进入天堂的状态。

在这个过程中，为了鼓舞我们，主在著作中告诉我们：荒凉出现的目的是为了让一个人可以重生，也就是说，是为了让邪恶和虚假可以首先与他分离，然后真理可以与良善的形式结合，良善的形式可以与真理结合(AC 5376:7)。

耶和华将安慰锡安，祂将安慰她一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园子。在其中必有欢喜、快乐、称谢和歌唱的声音。(以赛亚书 51:3)

第三十三章 感官层对新秩序的反应

雅各的十个儿子下埃及

创世记 42 章

- 回到迦南，雅各打发十个大儿子到埃及买粮。
- 约瑟认出他的哥哥们，但他们没有认出他。约瑟隐瞒了自己的身份，严厉地对他们说话。
- 这十个哥哥相信，他们遭难是因为他们残忍对待了约瑟。私下里，约瑟为他们的悔恨而哭泣。
- 约瑟将西缅扣为人质，而其他九个哥哥则带着粮食回到迦南。约瑟吩咐他们将他们最小的弟弟便雅悯带回来。他暗中把他们的钱放回到他们所买粮食的口袋中。

在可怕的饥荒期间，雅各得知埃及有粮，就打发约瑟的十个哥哥下去买粮。他把便雅悯，他心爱的小儿子留下来。他不想失去便雅悯，因为他已经失去了约瑟。这十个哥哥到了埃及：

约瑟的哥哥们来了，脸伏于地，向他下拜。约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。约瑟想起从前所作关于他们的梦。约瑟向他们说些严厉话，称他们为奸细。他们否认这一点，说他们是来买粮的，都是迦南地一个人的儿子。看哪，最小的今日与我们的父亲在一起，有一个不在了。但约瑟试探他们，叫他们选一个去把他们在迦南的弟弟带来，其他的则囚在埃及。把你们最小的弟弟带到我这里来，好证实你们的话，你们也不至于死。他们说，我们对我们的兄弟实在有罪。他哀求我们的时候，我们见他灵魂愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们。约瑟转身离开他们，哭了一场，又回到他们那里，与他们说话；就从他们中间挑出西缅来，在他们眼前把他捆绑。约

瑟吩咐人把五谷装满他们的器具，归还了他们的银子，各在各人的口袋里。（创世记 42:6-16, 20-21, 24-25 摘选）

约瑟是主在世上尚未得荣耀的人身本质。现在祂在祂因通过有限人身的母亲得来的遗传之恶而带有缺陷的感官性质中，看到一个变化的开始。约瑟的两个儿子象征这个开始。现在约瑟看见他的哥哥们因早先对他的出卖而感到内疚；他能看出他们真正的痛苦。他忍不住哭了。

当在世上的主看到祂感官层中真正荣耀的开始时，祂也是如此。可以说，耶稣哭了，正如新约对祂的两次记载那样。祂自己的这种变化，即祂感官层的这种荣耀，将使得未来几乎令人难以置信的变化对地上的人类来说成为可能。约瑟哭了，也就是主哭了。这是属天之爱在哭泣 - 此处是出于喜悦哭泣。

但要完全荣耀这个最低层，还有很多工作要完成。便雅悯还没有与约瑟团聚，雅各也没有。按灵意，这些都是缺失的关键点。约瑟并没有把所有哥哥都关起来。相反，他只捆绑了西缅，打发其他人回到雅各那里。所以九个哥哥开始了回家的旅程。在这次回程的早期，他们中的一个打开口袋，发现他们买粮的银子已经神秘地归还给他们了。

他们就战战兢兢地彼此说，这是神向我们作什么呢？（创世记 42:28）

他们回到雅各那里，将所发生的一切都告诉了雅各：西缅仍被囚在埃及，这位不知名的掌权者要求把便雅悯带到他那里。

他们的父亲雅各对他们说，你们使我丧子；约瑟不在了，西缅也不在了，你们又要将便雅悯带去。雅各说，我的儿子不可与你们

一同下去，他哥哥死了，只剩下他，他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨地下坟墓去了。(创世记 42:36, 38)

约瑟的哥哥们试图不把他们的最小的弟弟便雅悯带下埃及，就得到更多粮食，这将是徒劳的。在属天和属灵的意义，便雅悯必须到埃及，最后约瑟必须被他的兄弟们看到并承认为真正的统治者。属天之爱(约瑟)和活生生的真理(便雅悯)必须先出现，然后任何真实的东西(粮食)才能从知识(埃及)中提取(AC 5396, 5397)。

若这爱和真理没有出现，就会有尝试，即尝试以人的方式从感官一直推理到神性真理。以实玛利，野驴式的理性，是第一个代表成年生活中这种尝试的。现在，许多年后，人类在后期重生中，尝试通过按他们的方式从科学和感官向上推理来发现感官层上的真理。但这是不可能的(AC 5397)。任何层级上的真理总是来自上层，来自天堂之爱，通过感知而来(AC 6047)。真理不会从下面，从单独的感官上来。此处缺失的，不仅仅是一个出了名和公认的约瑟，而且尤其缺失便雅悯。

便雅悯是“属天层的属灵层”，或来自属天良善的真理。他是更高和更低品质之间，约瑟所代表的属天层与雅各的其他十个儿子所代表的属世和感官层之间的一个中间人。作为一个媒介，可以说他汲取了两边，即属天层和属世层的品质。

正如我们所看到的，九个儿子告诉他们的父亲，他们在埃及经历了什么，掌权者如何要求带便雅悯到他那里，并把西缅捆起来作为赎金。他们把约瑟对他们说的话告诉雅各：

把你们最小的兄弟带到我这里来，我便知道你们不是奸细，乃是诚实人。这样，我就把你们的弟兄(西缅)交给你们，你们也可以在这地到处作买卖。(创世记 42:33-34)

实际上约瑟说，将便雅悯带到埃及我这里来，你们将成为成功的商人。

如果便雅悯到场，然后雅各的十二个儿子都在埃及与作为掌权者的约瑟在一起，那么奇妙的事就会发生。儿子们将作为成功的“商人”而在赏金上兴旺发达。此处所描绘的，按灵意是我们感官层重生的目标，也是主，就是开路者，在祂的感官荣耀中的目标。这个目标是，约瑟，或至内在的爱，应该在人心中，甚至在最低层进行统治。

这种统治是温柔无私的爱的统治。与它结合的，是便雅悯的出现所代表的活生生的闪光真理。当这两者都出现在我们心智的内层时，雅各的其他十个儿子所代表的感官层的外在真理，就取得真正和天堂的秩序。他们心甘情愿、充满爱意地服从约瑟，就像约瑟十七岁以前所做的梦一样；他们没有成为奴隶，反而活着，并且自由。他们在生命的感官层成功交易了美妙的良善和真理。我们的存在的最低层变成天堂的，有反应，接受至内在的爱(参看 AC 5227)。

对荣耀的主来说，这是神性秩序，人类的一切秩序都从神性秩序流下来。神性属天层，就是爱本身，主宰着创造和人心，来自这爱的神性真理为这一切的发生提供方法。然后，所有较低的真理都心甘情愿地服务，并变活，成为神性。这就是祂得荣耀的目标。

然而，代表属世层里面更高良善的雅各，觉得他离开便雅悯就活不下去。当较低层面失序时，它正上方的层面就处在模糊和混乱

之中。属世层里面的这良善(雅各)，无法看到全貌；它不知道约瑟还活着，并在埃及掌权，也不知道如果便雅悯与他联结，奇妙的事情就会发生。这一切将包括，最后雅各自己与他全家将在埃及团聚。但这一切尤其集中在雅各与他心爱的儿子约瑟的团聚上，他以为约瑟死了。

我们无法预见主为我们所准备的奇迹。我们里面的绝望蒙蔽了我们的双眼。莎士比亚写道：我们都知道我们现在是什么，可我们不知道我们将来会变成什么(哈姆雷特：第4幕，第5场)。

从现在的角度来看待事物的雅各感到绝望。在灵义上，这表达了属世层中的良善(雅各或以色列)若被剥夺了它现在所拥有的唯一内层(便雅悯，或来自爱的内在真理)，所感到的绝望。来自婴儿时期的至内在的爱(约瑟)消失了，显然死了。在雅各心里，便雅悯便代替了约瑟。现在他害怕失去便雅悯：

他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨地下坟墓去了。(创世记 42:38)

按灵意，雅各或属世层中的良善说：如果我失去了来自良善的内在真理，那么这将是“我里面‘教会的最后阶段’”(AC 5550)。“白发苍苍”表示这最后阶段(同上)。“悲悲惨惨地下坟墓”表示没有恢复生命的希望(AC 5551)。正如我们经常遇到的，雅各只看到他眼前的情况。在这种状态下，没有这种内在真理(便雅悯)，我们会觉得我们只是动物，动物会死亡并被埋葬。死后没有生命。

没有希望是毁灭性的。这就是雅各对失去便雅悯的感受，我们若没有活的真理，也会有这样的感觉。然而，雅各即将迎来一个惊

人的惊喜。如果我们耐心追随生命的道路，主也会应许我们这种惊喜。

第三十四章 “新”真理来到属天之爱这里

便雅悯来到约瑟这里

创世记 43 章

• 当他们买的粮食用完时，以色列(雅各)叫他的儿子们再去埃及买粮。犹大提醒他说，他们被要求带便雅悯与他们同去。

• 以色列极其悲伤地同意了，所有兄弟们都离开前往埃及。

• 约瑟热情迎接他们，为他们准备盛宴。

创世记 43 章开始就说，“饥荒在那地很严重”（创世记 43:1）。在一个系列里所说的第一件事，常常是后续一切的关键。“饥荒”代表良善的缺乏 - 一种荒凉的状态。

在主荣耀其感官层的过程中，祂的有限或母系人身遗传是抵抗的，非常活跃。它阻碍神性良善进入主的最低心智的流注。在这感官层上，祂感受到荒凉，就是对拯救人类缺乏希望。

但这一章带来令人耳目一新的变化。主的人身本质中缺失的关键要素之一，现在被直接带给祂，它在那里能帮助恢复喜悦，并开始抛开这种荒凉。便雅悯被带下埃及，并被带到他失散已久的哥哥约瑟面前。迦南的饥荒如此令人绝望，以至于以色列不得不交出他最小的儿子，陪他的九个哥哥下埃及。犹大极力敦促说，只有这样，埃及地的统治者才会接受他们，因为那统治者要求把便雅悯带去。以色列对此深感痛心，但仍不得不让步。他这样做是好的，因为这改变了他的生命。

约瑟在埃及与他的十个哥哥第一次简短会面中，发现便雅悯终于和他们在一起了。他安排了一场特别的筵席，并释放了被扣为人质的西缅。最后，在第一次团聚的筵席上，他们都完全来到约瑟面

前。但这只是第一次或初步的团聚：十一个兄弟仍然不知道统治者实际上是约瑟。在他们的心目中，约瑟已经死了。尽管便雅悯亲眼看见约瑟，但他也不知道这是他最亲密的哥哥。

约瑟来到家里，他们就(十一个兄弟)把手中的礼物拿进屋去给他，又俯伏在地，向约瑟下拜。(创世记 43:26)

这又让人想起约瑟十七岁时所作的梦。只有他的父母仍旧不在。约瑟问他的兄弟们：

他们的父亲平安吗？他还在吗？(创世记 43:27)

他们回答说，他平安，还活着。

约瑟举目看见他的兄弟便雅悯，他母亲的儿子，就说，你们向我所说那最小的兄弟就是这位吗？又说，我儿阿，愿神赐恩给你。约瑟的悲悯向他的兄弟发动，他就急忙寻找可哭之地，进入自己的卧房，在那里哭了一场。(创世记 43:29-30)

便雅悯是他最亲密的弟弟；只有他和便雅悯是同一个母亲拉结。

从神性说，这是在耶稣祂的人身本质里面的第一次重新结合，是祂长久以来所寻求的结合。祂的心一直渴望便雅悯所象征的真理。这时，主有限人身本质中的至内层是属天的 - 系对人类纯粹的爱的属天层。但这属天之爱一直缺乏它的伴侣、兄弟，也就是来自属天层的活生生的闪光真理。现在，它被带到祂这里重新结合，奇妙地推进祂的荣耀。约瑟在看见便雅悯时所表达的情绪，揭示了耶稣此时的感受。

主感受到“从爱中涌出的一种怜悯”(AC 5691)。“当这种怜悯爆发出来时，它是从至内在之物爆发出来的，速度快的就像眨眼之间，或一闪而过的念头”(AC 5690)。经上说：

约瑟的悲悯向他的兄弟发动。(创世记 43:30)

在原文，“悲悯”由一个描述至内在或最温柔的爱的词来表达(AC 5691)。

当这爱与清晰表达其性质的属灵真理结合时，它就是属天层所感受到的。它感受到完整性，一体。对耶稣基督来说，这是深深的感动。在此之前，人身本质已经与天堂天使的美妙但却有限的真理结合。但现在，神性真理本身临近了 - 即看见并理解生命的一切的清晰、完整和神性真实的方式。这真理比任何一个上古天堂天使所看见的真理都更优越。一步一步地，“人身神性”，或作为耶和華媒介的天使，正在被耶稣的神性人身所取代，甚至在感官层上也是如此(AC 5663:3)。这个过程只处于早期阶段；它就像“结合之前的总体流注”(AC 5574)。但它唤起耶稣里面最温柔的爱，因为它预示着当祂在世上的工作完成时，将要发生什么。

约瑟向他的兄弟们揭示自己的过程，也讲述了我们的属灵存在的逐渐统一，就是我们在主面前成为“一”，在祂眼里成为小孩子。它论及进入充满纯真和信靠的智慧。这对我们来说是可能的，因为道成肉身的主在祂的荣耀中经历了这些发展阶段。祂里面的约瑟随着祂的较低心智从祂的有限母系遗传中洁净出来而逐渐被揭示给这较低心智。

圣言成了肉身，住在我们中间，我们也见过祂的荣耀，正是父独生子的荣耀，充满了恩典和真理。(约翰福音 1:14)

便雅悯是神性真理，“充满恩典”。在其得荣耀之前的人身本质中的主有限而深刻地接受了这神性真理。祂里面的这真理越来越变成神性；它得了荣耀(AC 10053；参看 AC 9315, 9198)。这些至内

在的真理直接说明了神为什么造我们，我们为什么出生，在祂眼里我们至内在的命运是什么样。约瑟、便雅悯和以色列团聚的故事直接向人心说话。

在我们生命中的某个时刻，我们从圣言获知，一切良善和真理实际上都是主的，而我们凭自己没有良善的天堂自我。我们中的一部分反对这一点。如果我们所有的良善都来自主，那么什么是我们的呢？善人有一种状态，在这种状态下，他们使得“独立的自我存在对快乐来说是至关重要的”（AC 5660:2）。主不会打破这种状态。祂允许我们继续自己的思考，甚至到了如果良善和真理只来自主，就几乎决定我们不想要它们的地步。起初，我们在这一点上没有感觉到足够的自我，因此我们被允许试图从某个其它源头寻找良善和真理。主允许我们自由地反复寻找，直到我们认识到没有其它源头，并自由地来接受祂在我们心中的带领（AC 5660:2）。

主现在正赐予或提供给我们一个“新意愿”（AC 5660:3）。这是一种天堂的自我，那些接受它的人“在他们所做的每一件事，或他们所学习并传达给他人的每一件事上都不再只看到自己。相反，他们看到他们的邻舍，公众，教会，主的国度，因而看到主自己。那经历变化的，是他们在生活中所拥有的目的（或意图）；因为关注低级事物，即自我和世界的目的，被除去，更高的目的则被引入，以取而代之（AC 5660:3）。

我们就是我们所关注的目的或意图。我们的目的论及我们最爱的事物，我们想要实现或成为什么。在重生的过程中，一个人变成无私的目的或爱！唯有主才能做到这一点。唯有祂才能造就天使。经历这种变化是什么样呢？

被赋予天堂自我的人享有宁静与平安的状态，因为他信靠主，相信根本没有邪恶可以触碰他，也知道没有强烈的恶欲可以骚扰他。不仅如此，那些接受天堂自我的人享有真正的自由，因为被主引领构成自由，那时人在良善的氛围内从良善被引领，并引领到良善。由此清楚可知，他们享有极乐和幸福，因为没有什么东西能搅扰他们 - 根本没有自我之爱，因而根本没有敌意、仇恨或报复；也根本没有对世界的任何爱，因而根本没有欺骗、恐惧或不安(AC 5660:3)。

我们在创世记 43 章最后几节经文中，找到了这个即将到来的状态的迹象，那几节经文讲述了约瑟为他十一个兄弟所设的欢乐筵席。这对约瑟来说是何等的满足。他知道这十一个人是谁，他的心在歌唱。他感觉到可以说随着天堂的自我而来的某种释放！但这只是一个预言，因为十一个兄弟不知道约瑟是谁。他们心中还没有相应的喜悦，只有惊奇和惶恐。具有代表性的是，邪恶仍然存在于外在的属世层(由十位兄弟来代表)中，这些邪恶使得约瑟无法透露自己的真实身份。

第三十五章 属灵偷窃的试探

银杯

创世记 44 章

- 约瑟把粮食装满他哥哥们的口袋。他暗中将他们的钱放回口袋，又将自己的银杯放在便雅悯的口袋。

- 当兄弟们离开时，约瑟打发仆人去追赶他们，指控他们偷了他的杯。

- 约瑟说，他要让便雅悯作奴仆，其余的可以自由了。

- 在绝望中，犹大把自己献为奴仆，并解释说，如果他们不把便雅悯带回去，他们的父亲可能会死。

故事现在集中到约瑟的银杯上，按灵意，涉及激烈到可怕的试探。

约瑟吩咐把粮食装满十一个弟兄的口袋，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。(创世记 44:1, 2)

约瑟和他的管家说话，给了他这些指示。那仆人遵从了，早晨天一亮，十一个人就被打发走了。

他们出城走了不远，约瑟吩咐管家去追那十一个人，指控他们偷了他的银杯。那仆人追上他们，指控他们是窃贼。他们强烈否认这一点，说：

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(管家)找着了；他从最年长的开始，到最年幼的为止。那杯竟在便雅悯的口袋里找着了。他们就撕裂衣服，各人又使驴驮上重载，回城去了。(创世记 44:9, 12, 13)

他们绝望地回来了。

然后弟兄们来到约瑟面前，在他面前俯伏于地(创世记 44:14)。

他们没有找借口，即便他们确实没有偷。他们只是说：我们是我主的奴仆，就是我们自己与那在他手中找着杯的(创世记 44:16)。约瑟说，不，只有便雅悯是他的奴仆。然后，犹大恳求。他讲述了在把便雅悯从迦南带到埃及之前，他向他父亲以色列所应许的事。犹大说，如果便雅悯现在不回去，这会杀死他们的父亲。

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。(创世记 44:33)

这是犹大说的，他当初为了钱把约瑟卖到埃及。他发生了多么大的变化啊！看到犹大愿意牺牲自己，约瑟无法抑制他的爱和同情。创世记 45 章描述了那时公开发生的感人团聚。

这些试探集中在偷窃上，集中在主的有限母系人身的倾向上，就是倾向于偷窃正当的神性之物。偷窃如此铭刻在遗传之恶上，以至于根除它似乎是不可能的。它对我们里面的居间良善的状态来说，是深刻而根本的；在居间良善的状态下，我们为事情而大大邀功。然而，这是一种邪恶，如果我们要获得自由，它就必须被视为邪恶，并被避开。

约瑟的杯子表面被盗并不直接代表主的最后试探。这些后来出现在创世记的末尾。然而，在十字架上，主的有限母系人身会为它自己的自我生命而呐喊，这是刻写在我们身体上的自我保护与生俱来的冲动的呐喊：

我的神，我的神，为什么离弃我？(马太福音 27:46)

但主最终放弃了祂通过自马利亚遗传来的有限感官层所持有的自我生命的幻觉。祂打破了这幻觉：

父啊，我将我的灵魂交在你手里。（路加福音 23:46）

这最后状态还没有临到耶稣。约瑟的杯表面被盗，是在祂的最后试探到来之前的一个强大试探。它可能涉及主在祂的有限人身中看到功德如何铭刻在人心上。祂对我们感到绝望：人类如何能摆脱这紧紧拥抱自己以取暖的邪恶？祂的绝望令人崩溃。然而，祂没有屈服。祂看到甚至在自我之爱的最低层上重生的可能性。因为最后，犹大不是将自己向约瑟献作奴仆，就像最低或感官的自我之爱能重生，并服从我们心里的属天层那样吗？

约瑟的银杯唤起了我们记忆中的画像。有人想到圣杯，据说它在最后的晚餐上被耶稣用过，并被带到英国，在那里经常被人寻找。每次领圣餐时，我们用杯子，经常用银杯来喝。约瑟的银杯的对应关系在我们的属灵生命中是至关重要的，因为它代表被视为强大而活生生的现实本身的真理。银杯毫无疑问地被视为真理，就像天使在天堂感知到真理一样。我们在寻找这个杯子！

约瑟，我们里面的属天层，使属灵层(便雅悯)充满对真理的感知，这真理是活的，是真教会唯一的真理！它们被如此称呼，是因为对我们来说，唯独它们是真正活着的。这是生命的美丽状态之一：当我们里面的真理接受从我们的至内层，从我们童年初期的纯真和余剩流入的爱时，这些真理就活了。它们就像银杯里的酒(AC 5728)，像迦拿婚筵上的新酒。

但这样一种奇妙的状态令地狱憎恶，尤其令当内在属天层正强有力地流入祂的居间层，使那居间层(便雅悯)带来神性与它的真正

同在时，那些试探耶稣基督的地狱憎恶(AC 5689:2)。这是临到耶稣基督的新状态：祂正在成为神性真理 - 圣言成了肉身(约翰福音 1:14)。主里面的这个层级还没有成为神性，但它的品质紧挨着神性(AC 5689)。

迎接荣耀中的这重大进展的，是地狱的恶毒和仇恨。它们知道正在发生的事，因为它们通过它们存在于主的有限母系遗传中而感觉到它。看到耶稣里面这新的进展，它们用它们所拥有的一切恶意来攻击。我们在经历了银杯，并充分了解它的奇妙之后也是如此。地狱将要攻击，这是我们靠主的能力使这种新状态恒久的机会。这些试探属于我们的感官层。它们会持续存在，直到这最低层愿意顺服内在属天层(参看 AC 5729)。

绝望是生命中最难忍受的状态。绝望就是失去希望。生活中所有的喜悦都有希望在里面。对我们来说，在这种试探中，我们感官层里面的邪恶觉得它已经被发现，暴露了。它正在放弃它的希望，这让人心碎。对主来说，如我们所说的，这是对人类战胜属灵偷窃的绝望 - 通过主的母系人身所灌输的绝望。

在字面故事中，绝望是用当约瑟的管家在便雅悯的口袋里找到银杯时，兄弟们的反应来表达的。他们一定觉得，有什么用呢？他们痛苦地撕裂衣服，如我们早已看到的，回到约瑟那里，在他面前俯伏在地。他们说：神已经查出仆人的罪孽了，我们和便雅悯都是你的奴仆。(创世记 44:16)

他们知道他们过去曾对雅各不诚实，尽管在这一情况下，他们自己并没有偷。当约瑟说，不，他只留便雅悯时，犹大却献上他自己，并且是全心全意地献上。这些兄弟们感到彻底绝望。

这不仅是一个试探的属灵故事，还说明了从这种艰难的许可中出来的功用。对公开承认和躲避的机会来说，是什么样的邪恶正在浮出水面呢？著作回应：整个这一章以属灵的偷窃为主题，主题在于索要来自主的良善和真理。这是一个后果的问题，这后果如此之大，以至于死后一个人不能被允许进入天堂，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，都无非是邪恶。死后这个真理会通过许多经历向一个人证明。因此，宣称真理或良善是自己的，是在天堂普遍掌权的心智态度的对立面。它是对一切救赎都是由于怜悯的承认的对立面(AC 5758:1, 2)。

这些话在理论上是很容易接受的。说一切良善和真理都属于主，并不难。但真正承认这一点却是毕生的斗争，是在人类的后期重生和主的后期荣耀中加剧的斗争。我们每天的动机有多少是基于想要显得聪明、敏锐或智慧？我们何等经常地关心自己的地位、优越性？我们何等经常地认为我们是善的，因为我们做了这样或那样的事？这种共同的人类特征在圣言中被称为“自以为义”，可以说许多邪恶都是从这种品质中涌出的。若以这种方式思考，一个人在他分别为邻舍所做的每一个具体行为上都会看到自己；当他如此行时，就爱自己超过其他任何人(同上)。

功德感是很难摆脱的；它拥有它自己的神秘温暖，这种温暖会束缚我们，限制我们的生活。便雅悯口袋里的银杯说的就是这种功德，这种偷窃。此处功德尤其在真理上面 - 认为真理是我们自己的，不是主的。在后期重生之前，我们里面的较低层级坚持把它所看到的真理归功于自己。有趣的是，在字面故事中，十个兄弟承认了偷窃罪，而在这种情况下，他们实际上并没有偷(创世记 44:16)！此

处属灵的现实优先于字面情况(AC 5747:2)。然而，这十个人过去一直不诚实；因此，字面上的真理也是存在的。

按灵意，偷窃是真实的。他们对此的内疚是完全有道理的。按灵意，我们的低层多年来一直从主那里偷窃，而我们却没有任何羞耻或内疚感。我们很高兴将我们所知道和谈论的奇妙真理归功于自己。突然，我们在灵性上苏醒了。我们里面最高和最纯真的层级(约瑟)指控我们从主那里偷窃，现在我们知道这是真的。当我们从心里真正感受到这一点时，并且如果我们确实感受到了，我们就会对自己感到绝望。我们在这一层级上是多么卑劣啊！我们如何能改变呢？我们的绝望是彻底的，就像把自己献给约瑟作奴仆的十个兄弟一样。

犹大献上自己以代替便雅悯。早些时候，犹大代表我们内心和心智的较低层级中的自我之爱，但现在这邪恶的自我之爱正在被避开，取而代之的是仰望主的有秩序的自我之爱。这新的自我之爱(新犹大)终于看到先前的爱的真实罪过，并完全服从至内在之物，这至内在之物实际上包含主自己。真正的重生正在这里发生，它只有通过先经历绝望才会实现。我们里面的感官层正在真正成为下属。

能使这种变化发生的重要因素之一是，按灵意，便雅悯现在与约瑟同在。便雅悯代表前所未有的对真理的一种新感知。当与属天之爱(约瑟)结合时，这种感知能使我们避开我们以前不能避开的东西。由于我们现在看到真理从主那里活着，看到它来自最高的爱，所以我们可以避开我们外在自我的任何邀功。主能将这个层级从它的自负中洁净出来。更高层级的真理净化较低层级上的良善，这是我们重生时的天堂婚姻。这更高的真理是便雅悯，他由于我们的属

灵约瑟而拥有远见。银杯在便雅悯的口袋里。但最终，便雅悯拥有这个杯子不是偷窃，而是一种真实而奇妙的代表。银杯，圣杯，就是他的！他最不愿意做的事就是为它而邀功！因为他是在我们现在所看到并热爱的真理里面活跃的主。

便雅悯被称为“以色列老年所生的一个孩子，最小的孩子”（创世记 44:20）。“老年”的意思是“生命的新样”（AC 5804），“老年所生的孩子，最小的孩子”表示“新的真理”（同上）。现在有了对一个人“以前不知道，也不可能知道”的真理的感知（同上）。这既适用于在这个阶段的耶稣，也适用于在这个阶段的我们每个人。现在真理拥有“生命”，而在此之前它们几乎没有生命（同上）。

当与父亲以色列在一起时，便雅悯描绘了从属灵良善所看到的真理，这真理被称为“新真理”（AC 5806）。这是因为从良善的状态所看到的真理才是唯一活着的真理。我们将它视为现实本身。

但当与约瑟同在时，便雅悯代表对真理的更深入的洞察。那时可以说他代表“甚至更内层的真理”（同上）。源于属天之爱（约瑟）的真理来自一个甚至更高的层级。属天良善高于属灵良善。对邻之爱（以色列）或属灵之爱是一种奇妙的爱，它带来温暖而美丽的洞察。但对主之爱或属天之爱带来温暖和光明，以及对功用的远见，这远见甚至高于来自对邻之爱的洞察。

对在其荣耀中的主来说，这“新真理”是临近的神性真理；它代表主逐渐变成神性真理。耶稣基督里面的约瑟品质带来祂与祂灵魂的贴近，并解释了耶稣在世上生命的最后三年间的教导和事工。它将解释祂所行的神迹不仅恢复破碎的身体，还恢复破碎的属灵的心，甚至恢复生命本身。这些神迹的至内在起源是祂的神性灵魂。

论到人类，我们会注意到，约瑟或属天良善就像小小的火焰，它发光并提供照明，使人能看见、感知并相信真理(AC 5816:2)。然后，现在活着的这些内在真理(便雅悯)，可以整理我们低层心智中的真理，并把它们置于从属地位。因此，便雅悯是居间环节，允许我们的整个心智对怜悯和爱变得有感觉。有了便雅悯的存在，主的怜悯可以从至内层通过从这至内层所看到的真理流入，然后向下流至我们的外在心智和感觉。主的这种怜悯使我们在灵性上活了(参看 AC 5816, 5822)。

这种情形发生的关键是，避开我们生命的感官层中的邪恶。当邪恶仍占据这个层级时，良善就无法流入并显现自己。这一章以兄弟们的绝望和他们自由地完全顺服来更深地讲述避开我们最外层生命中的邪恶。主要求我们把我们的感官思维从欲望和感官嗜好中洁净出来。还有比这更难的吗？但结果将是主的降临。

第三十六章 被揭示的属天之爱

约瑟揭示了他的身份

创世记 45 章

- 约瑟现在以极大的温柔向惊讶的兄弟们透露了自己的身份。他催促他们去接他们的父亲和妻儿，来与他在埃及一起生活。

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。(创世记 45:1-3)

毕竟，这是他们出卖过的兄弟，他们曾想杀死的兄弟。现在约瑟要求他们走近他，发自内心与他们交谈：

不要因为把我卖到这里来忧伤，也不要眼里有恼怒；这是神差我在你们以先来，为要赋予生命。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，赋予生命。如今看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。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。你们都可以住在歌珊地。我要在那里奉养你；因为还有五年的饥荒。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。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。(创世记 45 章，摘选)

这个被撕成两半的家庭团聚了。被认为死亡的约瑟却发现还活着。来自自婴儿期以来的余剩和纯真的属天之爱，一直隐藏。现在重生进展到足以使这爱在我们内心的意识中再次显示自己。我们以为婴儿期的纯真喜乐已经死了，但现在我们看见并感觉到它们还活着。

约瑟说，神差我来，要大大逃脱，赋予生命。(创世记 45:7)

逃脱什么？逃脱地狱，逃脱永远在地狱。我们许多人可能对下地狱有深深的恐惧，因为我们里面的某种东西感觉我们应下地狱，同时我们也害怕这种诅咒。但约瑟现在揭示，他在我们以前被差遣，是为了大大逃脱。最初婴儿期的余剩是我们一切遗传之恶的平衡。如果成年时我们在神的帮助下尽最大努力避开邪恶，那么我们里面的约瑟就会把我们束缚中释放出来，并引领我们“大大逃脱”。约瑟是主赐给一切人心的礼物，等着被接受的礼物。

创世记的这一部分所表达的情感是神性之爱的启示。在圣言中，很少有故事有这一章的温柔。从至内在来说，约瑟象征主。此处主揭示了祂是谁：属天之爱，这爱拥抱活生生的真理(便雅悯)，并整合整个人类心智。对在其荣耀中的主自己来说，约瑟揭示自己的身份，是祂被荣耀的一个高潮。它讲述了属天良善和属灵真理在祂里面长期寻求的合一。约瑟和便雅悯互相拥抱，喜极而泣。人身本质中的这爱和真理接近神性，为很快到来的完全荣耀铺平了道路。神性真理现已融入主的人身。祂已经变成神性真理：“圣言成了肉身”(约翰福音 1:14；也可参看 AC 4538, 9670, 9199, 9315)。祂将一步一步地变成神性良善，即：得了荣耀的耶稣基督。

现在所需的一切，是父亲以色列加入他们。以色列将被接来，他下来的时候，就可以亲眼看见、用心感受到约瑟活着的现实。约瑟对他的弟兄们说：

你们也要将我在埃及一切的荣耀都告诉我父亲(以色列)。(创世记 45:13)

这不是约瑟骄傲；更确切地说，是约瑟出于爱在说话，安慰他父亲一切都好。“将我一切的荣耀都告诉我父亲”这句话，为约瑟的这个启示在新约主自己在世上的生命中可能是什么，给出了一把钥匙。在新约复活的故事之前，主耶稣基督什么时候先清楚表明祂是谁？祂什么时候彰显自己的荣耀，深深感动与祂在一起的门徒呢？

过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，单独带领他们上了一座高山，就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然，有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。彼得回应，对耶稣说，主啊，我们在这里真好。(马太福音 17:1-4)

如果将约瑟表明他是谁，与主的变像并列在一起，那么这两个故事就会照亮彼此。这在圣言的属天意义和属灵意义上尤其如此(AC 5922)。在变像的山上，主向彼得，雅各和约翰显示了自己的荣耀。祂向他们显示，祂的神性人身是什么样，它在神性之光中看似什么样(AC 5922:5)。他们第一次看到在其神性中的主。它为主最后的试探，为复活日早晨的美妙胜利而预备他们。复活日的夜间，当主出现在他们中间时，他们看到了在其神性人身中的主。

约瑟向他的弟兄们显示他的荣耀，并且出于爱如此行。在变像的山上，主向三个门徒显示祂的荣耀；祂显示，祂不仅是埃及(科学)的统治者，也是宇宙的统治者。在变像时，主揭示了祂就是神

性真理，并揭示了其荣耀。约瑟和便雅悯代表来自神性之爱的神性真理。这是对完全荣耀的一个预见、一个预言。

约瑟与他的兄弟们公开合一，象征我们里面内在之爱与外在之爱的实际结合(参看 AC 5867)。爱构成我们的生命，现在我们的内在和感官层都有了天堂之爱。这种合一尽管美妙，却缺乏一个关键的出席。为使画面完整，父亲以色列必须下到歌珊来加入他的家庭。甚至法老也意识到了这关键的缺席。他对约瑟说：

你要对你弟兄们说，你们要这样行：要把驮载在牲口上，起身往迦南地去。接你们的父亲和你们的家眷到我这里来。于是约瑟打发他弟兄们走，他们就走了；约瑟对他们说，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，并且统治埃及全地。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，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。(创世记 45:17, 18, 24-28)。

“够了！”这并没有充分表达以色列高涨的喜悦。在这段属灵历史中，以色列拥有比以前更新的代表；那时雅各改名为以色列，代表我们心智的属世层的重生或新生。现在，以色列是我们属世生命中总体上的良善。这良善必须来与约瑟、便雅悯，并十个弟兄结合。因为那时，人的心智在其所有层级上都重生了，心智和内心完全站立：成为主面前的天使。

我们至内在的属天余剩或爱，需要便雅悯所代表的闪闪发光的真理来洁净我们的外在感觉和反应(十个兄弟)。这幅画面的一部分是以色列所代表的属灵之爱，或仁爱。活跃在我们属世生活中的仁

爱，即属灵良善，是真正宗教的关键。一切宗教都属于生活，宗教的生活就是实行良善（《新耶路撒冷教义之生活篇》 1）。

真正的仁爱将我们心智和内心的所有层级都联系在一起。只有我们出于真实和诚挚的动机为他人所做的，才真正把天堂带给我们。这将我们至内在的余剩和我们用全部外在生命所爱的真理联结起来。它带来满足。如以色列说：“够了！”

至关重要的是，以色列要下来在埃及将他的全家联结在一起。这代表属世层中的神性良善来到感官层中的神性真理这里，并逐渐融入神性人身。主在地上正逐渐变成“处于人形式的神性之爱”（AC 4735）。在阅读福音书的后半部分，尤其约翰福音中，你会感受到这一点。你会在拉撒路的复活中，在祂赐下的第一个圣餐中，以及最后试探时祂那令人难以置信的坚毅中，感受到祂的爱（参看 AC 9670:4）。

第三十七章 属天之爱与仁爱的重新结合

约瑟与以色列的团聚

创世记 46 章

- 以色列和他所有的儿女，并他们的家人，都前往埃及。
- 神向他保证，祂必使他们在埃及成为大族。
- 以色列和约瑟团聚。他们拥抱在一起，喜极而泣。

以色列以为约瑟被野兽撕碎了，这个念头一直困扰着他的生活。对他来说，约瑟已经死了。人类生命最悲哀的现实之一就在这种信念里面；这现实就是，成年人相信他们里面的约瑟，他们最初的纯真，遗失了，消亡了，甚至更残酷的是，死去了。以色列相信这一点，他有撕碎的血衣为证。完好的多彩外衣或上衣代表婴孩以信靠和纯真所相信的各种各样奇妙的真理。这些真理可以概括为婴孩深深相信，主造了一切：祂是我们的父，每时每刻都温柔地照看着我们。在成年生活中，似乎野兽摧毁了这最初的纯真及其“孩子般”的信念。

随着重生时间的推移，雅各逐步取得更高的代表。首先，他是属世层中的真理，然后是那里的真理之良善，最后作为以色列，是那里重生的良善，或被真理重塑的属世良善。现在，他代表来自属世层的属灵良善，即：能在老年带给信徒的清晰的仁爱，或活跃、日常的对邻之爱。也已经逐渐被改造并重生的那十个兄弟回到迦南以色列那里，告诉他惊人的消息：

约瑟还活着，并且统治埃及全地。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，他们的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。（创世记 45:26-28）

我们在极少数情况下会发现生活中的神奇时刻。坠入爱河是其中之一。视真理为主的真理是另一个。发现一种不自私的对他人的爱又是另一个（这是以色列）。但发现约瑟还没有死，婴孩的纯真还在我们里面并活着，这可能是生命中最高的属灵体验。

很少有人在上世发现这一点，但许许多多的人会在死后发现。主在这种认识里面，因为祂是我们最初余剩的原创者。这重新发现的纯真以无法形容的方式祝福我们对婚姻伴侣的爱。主说，这种状态是“纯真、平安、宁静、至内在的友情、完全的信任，以及心智和内心为对方行一切良善的相互渴望”（CL 180）。

以色列的埃及之旅，以及与约瑟的团聚，就是仁爱，或积极的对邻之爱，它来到属天之爱这里，并与它结合。这改变了仁爱的性质，因为现在它正与人类心智中最高纯真和爱结合。它与那来自我们生命早期的温柔和信靠的品质，就是我们以为已经死亡的品质结合。在别是巴，当以色列起程与约瑟团聚时：

神在夜间的异象中对以色列说话，说，雅各，雅各。他说，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。我要和你们同下埃及去，也必定使你上来，约瑟必接手在你的眼目上。（创世记 46:2-4）

这是在伯特利对早期生活的雅各说话的神，那时雅各正起程前往哈兰。现在，神再次向他显现。祂让现叫以色列的雅各放心，论到约瑟，祂说：“约瑟必接手在你的眼目上”（创世记 46:4）。“约

瑟必按手在你的眼目上”这句话表示，仁爱将拥有自己打开、被属天之爱打开的内眼(AC 6008)。

以色列带着他一切所有的起程(创世记 46:1)。以色列的这次起程是指以色列和约瑟结合的开始(AC 5996)。这是一次迈向重新结合的属灵旅程，是主荣耀的延续和进一步的阶段；主在至高意义上是以色列和约瑟，而在内在意义上是指一个人重生的延续和进一步的阶段(同上)。

将主的人身本质中的至内层(约瑟)，与来自祂的属世或外在层级的属灵良善(以色列)合一，是“荣耀的进一步阶段”(AC 5996)。对祂，如同对潜在的我们来说，属灵的进展从最内层降至最外层。神性之爱即将到来，给内心和思维的每个连续层级带来温暖和生命。当我们的“以色列”与我们的“约瑟”联结时，并且如果它们联结，这就像一位天使按手在我们的眼睛上。当他的手移开时，我们就会以全新的方式来看。

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(也就是说，约瑟出现在他父亲面前)，就伏在他的颈项上，在他的颈项上哭了许多。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。(创世记 46:29-30)

约瑟和以色列拥抱，并出于爱而哭泣，表达了至内在的爱与外在仁爱的这种重新结合。他们因找到彼此而哭泣和欢喜。约瑟没有死！以色列换了一个人。团聚的这两者大量预言了这个世界的属灵未来。在人类未来重生的某个时刻，自婴儿时期以来的至内在的爱，外在仁爱，或对邻之爱，将在许多人的心里重新结合。来自主的人类仁爱将拥有其从至内在的爱打开的眼睛。和平与善良将临到人类，

以取代当今的战争与残忍。约瑟要按手在以色列的眼目上，并且将有祝福。

现在这是可能的，将来也是可能的，因为对在其荣耀中的主自己来说，约瑟和以色列团聚了。耶稣基督正逐渐成为神性良善，就像对便雅悯和更早的以撒来说，祂已经变成神性真理一样。当祂在世时，祂的人身变成神性真理，因而如在天堂一样。但后来，它通过与父合一而逐渐变成神性之爱的神性良善（《关于亚他那修信经》156）。

约瑟和以色列的这次团聚，是主在世上变成神性良善的过程中又一个关键阶段。这个过程直到祂在十字架上的试探结束才完成，那时“祂将祂的人身变成神性良善”（AC 9670:4）。此处具体的话是：“当祂离开这个世界时，将祂的人身变成神性良善”（同上）。尽管如此，以色列和约瑟的团聚是这个过程中的一大步。

此处揭示了两个主要真理。如我们所看到的，一个涉及至内在的纯真与仁爱或对邻之爱的重新结合。另一个侧重于“教会真理与其事实知识或记忆知识的结合”（AC 6047:2）。这些“事实知识或记忆知识”的例子是创造之美，科学事实，文明史和人类起源。将属灵真理引入我们所知道的事实，由雅各带全家下到埃及地（埃及地代表世俗知识）去见约瑟来代表。在这种情况下，经上用的是“雅各”这个名，而不是以色列。之所以用“雅各”这个名，而不是以色列，是因为属世真理和伴随它的一切，必须被引入教会所知的事实，这由雅各和他的儿子们一起下埃及来表示（AC 6001）。

雅各在此代表属世层的真理，但这真理背后是主里面神性理性真理的强大流注。这就是这节经文的意思：

神说，我是你父亲的神。（创世记 46:3）

这“父亲”是以撒，即神性理性。下面这句话，即：你不要怕下埃及去(创世记 46:3)，表示属世真理和伴随它的一切必须被引入教会所知的事实”（AC 6004，加强调）。“必须”这个词被坚定使用，表示如果我们想找到主并重生，将属灵真理引入世俗事实是必要的。当真理被如此引入时，那么“当某个事实涌入脑海时，已经聚集到它里面的真理就可以同时被回想起来”（AC 6004:3）。

一个基本的神性秩序是，内层事物应聚集到外层事物中，以至于最终一切在先事物都应聚集到最后和最低之物中，并与它共存。这就是整个创造中所发生的事。若非如此，没有人能完全重生（AC 6004:4）。

聚集到事实中，并整理它们的真理能使我们心里的内层之物与最外层之物，就是我们感官的事物成为一体。这将天堂带到地上。

知识住在几乎和人的肉体视觉一样劣质的光中。这种劣质的光是这样：除非它从里面被从真理所获得的光照亮，否则它会导致虚假，尤其那些由感觉幻觉产生的虚假（同上）。

这是一个呼唤，让人们意识到，在一切创造之美，科学事实，文明历史，人类起源的背后，是神性造物主的手。当内在的爱、真理和数据资料从上面被整理时，我们对大卫的歌是敞开的：

主啊，我们的主，你的名在全地何其美！你将你的荣耀摆设于诸天之上。当我观看你指头你的诸天，就是你手指所作的，并你所陈设的月亮星宿时，人算什么，你竟顾念他？人子算什么，你竟眷顾他？（诗篇 8:1, 3-4）

这一切都建立在一个基本前提之上，即：纯真(甘愿被主引导)可以看到骄傲自大拒绝看到的東西。纯真看到，有一位在其神性人身中的主，祂创造了我们每一个人，祂爱我们；祂创造万物，是为了引导我们在自由中进入天堂。

正是我们里面的约瑟在看。这约瑟欢迎雅各和他所有的孩子并财物进入埃及。他欢迎真理，良善和纯真进入感官和科学知识的埃及。因为感官和科学在主的仁爱和光明的照亮之下，将为我们而逐渐变得真正活过来。但这仍需要一些时间。埃及地仍有必须面对和克服的饥荒。但主正向我们走来，甚至向我们的感官走来。

第三十八章 感官层的重生

应对饥荒

创世记 47 章

- 约瑟告诉法老他的家人来了。
- 他们在埃及歌珊地定居。
- 饥荒仍旧非常严重。当人们为了从约瑟那里买粮而把钱花光时，他就让他们用牲畜来换粮食。
- 当牲畜也用完时，约瑟就从百姓那里接受土地，以换取粮食。现在这地属于法老。百姓将仍旧耕种土地，但要把他们未来收成的五分之一交给法老。

约瑟把他的好消息告诉法老：约瑟的父亲和弟兄们带着他们所有的财产来埃及地定居。法老从心里欢迎，因为约瑟在饥荒期间救了埃及。现在法老可以显示善意作为回报。

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。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。约瑟用食物供养他父亲和他弟兄，并他父亲全家。（创世记 47:6, 7, 12）

法老代表我们心智较低层级中的知识。随着这较低层级被至内在的纯真整理，它以最深的敬意欢迎仁爱(以色列)，并期待属世层的真理(雅各的儿子们)成为这片土地上的牧人。这些牧人代表通向良善生活的真实观念，这些观念有智慧地使用法老的土地(知识)(参看 AC 6059, 6060)。

法老对约瑟、雅各和雅各儿子们的这种欢迎，有代表性地表明了心智对主的接受，以及寻求对处于其神性人身的主的信靠。当约

瑟统治并支撑他的父亲和弟兄们时，人类状态就诸事进展顺利。人类心智的全面重生也是诸事进展顺利。在我们的合作和同意下，理性层连同属世层，已经因主的运作而重生了。真正的感官层，即最低层，开始真正被有序整理。

但当看到积极的进展时，人们往往会忘记：

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。(创世记 47:13)

饥荒就是缺乏良善：此处是在埃及，是感官层缺乏良善。当这最低层有饥荒时，心智的更高层，即迦南也有饥荒。这在新约中也有对应，即许多法利赛人缺乏良善。

尽管我们经历了许多美好的事，我们内心仍感到荒凉。某种至关重要的东西是缺失的。我们思考和感受的最低层是失调的，极度渴望良善。我们感到不安，在感官层的事物上寻求主。为什么我们的感官对内在的美和爱没有感觉呢？为什么我们的知识，尽管从上面得到整理，仍旧不闪耀，似乎缺乏真实的生命呢？

某种强大而微妙的东西挡住了去路。这就是遗传之恶，它仍然隐藏在我们的感官层里面。它是一种强烈的感觉，即：我们从外在所感受到的外在真理和良善是我们的，我们的身体当然是我们的，不是主的。凡坚持自我生命，即一切事物都来自自我的地方，主是不能进入的。无论我们的理性层或较高的属世层如何重生，如果低层仍是叛逆者，它就会影响内部状态。有一场饥荒。再说一次，这是另一个更强烈的感官之夜。当我们读到：“饥荒非常严重”时(创世记 47:13)，它“表示荒凉”(AC 6110)。这就是当良善似乎在我们的外在生命中消失时所到来的绝望。

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家里。(创世记 47:14)

当我们感到荒凉和绝望时，主就带着救助和医治而来。祂赐下内在食物，以维持并赋予我们饥饿状态下的生命。祂赐给我们玉米或小麦。但作为对这良善，这“每日食物”的回报，我们把我们的银子给祂。我们甘心情愿如此行。

此处银子对应于“含有真理在里面的知识”(AC 6112)。在我们的感官层和那里的理解力中，我们放弃了这种持有真理的知识。也就是说，我们内心不再坚持这些是我们的了。相反，我们看到这些事实是一个总整体的一部分，是主创造的真正模式的一部分。我们现在认识到，我们在知道中引以为傲的一切观念都来自相关联的善灵，最终都来自主。我们的一切思维都来自祂。我们必须愿意把这些事实和其中的真理都归于主自己。最普遍、包罗万象的整体，使一切事物都保持本位的源头是主自己；使一切事物都保持在本位的，是从祂发出的神性真理(AC 6115:3)。

对世上的耶稣基督来说，这是荣耀的一个重大进展阶段。祂现在正进一步被荣耀，甚至在祂的感官层上被荣耀。这是逐步的荣耀，现在继续直接集中在通过马利亚遗传来的感官层上，这感官层将事实及其真理归于它自己。这就是正在改变的。耶稣正在弃绝这种虚假，将它从祂的感官中洁净出来。祂经历并活出了荣耀的这个状态。

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，我会让你们拿牲畜来换食物。于是他们把牲畜赶到约瑟那里，约瑟就拿食物换了他们的马、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。(创世记 47:15-17)。

牲畜换食物！饥荒得到缓解；食物买到了。当埃及人放弃他们的家畜时，(里面的)荒凉就缓解了。在我们的重生和主的荣耀中，牲畜表示什么？对食物的乞求就是“对维持属灵生命的乞求”(AC 6118)。当银子用尽时，当知识及其真理被放弃时，“荒凉的状态”最终到来了 - 真理似乎已经消失了(AC 6122)。它并没有真正消失，因为“主赐予世人、灵人或天使的一切真理和良善都会保留下来，无一从他们那里被夺走；但在荒凉的状态下，它们因人的自我而变得如此模糊，以至于无法被看见(同上)。

模糊、饥荒的原因在这里：“人的自我”切断了天堂的流注。知识及其真理(银子)完全归于主。但现在更有意义的是，感官层上的爱及其真理似乎消失了(AC 6123)。属世层或感官层中的爱源于那里的真理，这些爱维持并喂养我们。但随着饥荒的持续，即使是这些爱及其真理也必须转到主那里。代表我们外在感官之爱的牲畜，必须交给约瑟，以换取食物。在极度的荒凉中，我们意识到，即使我们在外在生命中所感受到的爱，实际上也不是我们的。在试探结束时，我们发现了一种新的认识。这些外在之爱实际上也是主的！当我们能以诚实和洞察力来做出这种归属时，主就做奇妙的事。祂从天堂带着食物流入。祂支撑我们。

再者，这是迈向感官层重生的新的一步。看到这一点，就结束了我们通过许多状态所知道的饥荒。我们诚实地把真理和知识交给主。现在我们将爱，就是在我们的外在心智中处于其所有不同形式的爱归于祂。这些爱是由它们所给予的快乐来定义的：它们包括

所有美好的感官快乐。这些是大自然及其四季之美的快乐，人类艺术表达的快乐，有营养的饮食的快乐，以及最好的夫妻之爱的快乐。快乐的这些不同形式及其爱由交给约瑟的牲畜来代表。这种新的洞察力，这种发自内心的新归属，用天堂的食物来喂养我们。

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。（创世记 47:18, 19）

在我主面前，除了我们的身体和土地之外，一无所剩。这是在放弃我们自我（我们的自我感）的信念，即：我们最外在的生命，我们的身体及其感觉都是我们的。最外在的生命和感觉通过感官层的容器而来，即五种感官和那里强烈的自我生命的表象。以前，在这个层级上有一种总体方式的挑战和试探。我们酒政和膳长的故事及其梦的故事中发现了这一点。但现在生命的这些最低容器遇到了严厉的试探。这是我们的自我最终拒绝将肉体生命及其感觉归于主。当代一些人要求完全掌控自己的身体，要求自杀的权利，或在任何情况下堕胎的权利；这种要求表达了这最低的肉体思维。这是邪恶的自我之爱的最后一班哨。如果我们用有害物质来滥用我们的身体，以为我们的身体是我们的，可以随心所欲地处置，情况也是这样。我们若想确认这个表象，就以一种严厉的方式来限制自己，因为除此之外还有一个阶段，就是最终邀请主完全进入我们内心的阶段。

若没有感受到可怕的荒凉，我们就不能通过这种封锁，这种试探。老年人有时会出现这种情况，尤其当所卷入的属灵试探还与肉体的痛苦或残疾相结合时。再者，主允许这一点不是为了惩罚我们。相反，这使我们能找到我们以前从未拥有的祂。埃及人把他们的身体和劳动都交给了约瑟，把他们的土地交给了他和法老。作为交换，约瑟和法老把五分之四的收成返还他们，五分之一归给法老。除了祭司，所有人都是这样。

这里发生了什么？起初，我们感到可怕的沮丧和荒凉。然后，认识逐渐变得明朗：我们的身体只是容器，快乐和感觉的容器。但他们的生命真的是主在我们里面的生命。然后我们才能真正超越我们的身体，不让它们成为焦虑的根源。我们也意识到，灵体就在我们的属世身体里面，在离开这个世界时，我们将进入这灵体及其健康和青春。处于真正秩序的身体，是来自主的生命和良善的容器（AC 6135）。

我（史威登堡）能从天使那里很清楚地看到，真正意义上的“身体”是爱之良善。当他们（天使们）在场时，爱就从他们的整个身体中涌出。他们的身体还呈现出耀眼的外貌，充满从他们身上发出的光芒；因为爱之良善就像从自身发出光的火焰，这光是源于那良善的信之真理。

因此，如果这是天堂天使的样子，那么主自己又是什么样呢？祂是天使中间一切爱之火花之源，祂的神性之爱被看作太阳。主的神性人身就以这种方式显现，并且是所有这些事物的源头。由此可见，何谓主的身体 - 神性之爱，和祂的肉身一样。此外，主的真

正身体(已经得了荣耀,也就是变成神性)只是这种爱。圣餐中的“身体”不是别的,正是主对整个人类的神性之爱(AC 6135:3, 4)。

埃及人(和我们里面的埃及人)的荒凉不会把他们引向毁灭,而是引向对正在转变的神性之爱的接受。这以主在复活周的周四所设立的圣餐来描绘。祂的门徒所领受的饼是祂的神性之爱,酒是祂的智慧。这表明主耶稣基督在祂荣耀的顶点所遇到的事。祂成为“生命之饼”。祂的身体成为神性:神性之爱本身。

由放弃银钱、牲畜、身体和土地来代表的试探和荒凉,几乎是人类重生的最后试探。同样,对主来说,这些也几乎是最后的试探。它们即便与客西马尼园的试探不完全相同,也肯定很接近;在客西马尼园,“祂的汗如大血滴落在地上”(路加福音 22:44)。

作为交换,埃及人交出他们的身体和土地,就会得到作物的“种子”,这代表仁之良善和信之真理的流注(AC 6139)。他们需要这种子,“使我们得以存活,不至死亡”,意思是“得到属灵的生命,不再恐惧诅咒”(AC 6140)。他们将种在地里的这种子(感官层中的良善)等候天堂的雨水或尼罗河的灌溉。“不再恐惧诅咒”-这些是最甜蜜的话,它们说的是老人和其他许多人的恐惧。

论到约瑟在饥荒年代为埃及人提供食物的最后步骤,经上说:

惟有祭司的地,约瑟没有买,因为祭司有从法老所得的常俸。他们吃法老所给的常俸,所以他们不卖自己的土地。(创世记 47:22)

此处“祭司的土地”是指从主那里接受良善和真理的能力或才能。人接受真理和良善的能力直接来自主;他根本不需要来自他自己的任何帮助就获得它们。一个人接受良善和真理的能力不断在他里面得到维持。但人若转向邪恶,就不会接受它们。诚然,这接受

的能力依然存在，但它获取思维和敏感性的途径被阻断了；因此，他看到真理和拥有对良善的敏锐意识的能力丧失了(AC 6148:2)。

我们的能力、天赋、对爱和洞察力的接受 - 这些都来自主。祂把它们作为天赋赐给我们，无需来自我们的任何帮助。有时我们会忘记这一点，却为自己的能力和创造力而得意洋洋。那时，似乎发生、经常发生的是，我们的井干涸了！当我们变得自负时，很容易失去远见和新的洞察力。作画不会到来，或写作遭遇思路中断。我们的创造性努力似乎出了问题。我认为这种情况的发生，是为了把我们引向一个真理，即：我们的才能是主的礼物。礼物是赠予的，不是交换的。最伟大的艺术家似乎意识到了这一点，如像亨德尔这样的作曲家就说，像《弥赛亚》这样的著作来自主。

第三十九章 感官层的新理解力和意愿

对以法莲和玛拿西的祝福

创世记 48 章

- 以色列(雅各)病了，就要死了。
- 约瑟带着两个儿子到他父亲那里，好叫他们可以接受他的祝福。
- 约瑟将他的长子玛拿西放在以色列的右手边，以接受更大的祝福。
- 然而，以色列却交叉双臂，将右手按在小儿子以法莲头上，左手按在玛拿西头上。
- 这让约瑟不悦，但以色列却说必须这样。

以色列现在是老人，眼睛昏花，看不清楚。约瑟意识到他父亲快要死了，就带着两个儿子到以色列那里，希望得到他的祝福。有人告诉以色列说：

看哪，你的儿子约瑟到你这里来了。以色列就勉强在床上坐起来。(创世记 48:2)

他回忆起自己一生中的大事，就是触动他内心的事。他谈到神在路斯(或伯特利)向他显现，以及上升到天堂的梯子和那时神赐福他的异象。

以色列亲切地向约瑟讲述他的儿子：

现在你的两个儿子，以法莲和玛拿西，他们是我的。就像流便和西缅他们是我的一样。(创世记 48:5)

雅各代表耶稣的属世层心智中的真理。来自一个更深源头(约瑟)的真理和良善(以法莲和玛拿西)进入这个层级(参看 AC 6234-

6238)。这给耶稣带来极大的喜乐，正如约瑟的儿子们给雅各带来极大喜乐一样。

他还讲述了另一个深深感动他的记忆：

至于我，我从巴旦来的时候，拉结在去迦南地的路上死在我面前，那里到以法他还有几里地；我在那里把她葬在以法他（也就是伯利恒）的路上。（创世记 48:7）

伯利恒，就是主后来出生的地方！主的气场触及这节经文；因为以色列代表主里面的神性良善，拉结，以色列深爱的妻子，是真理的内在之爱。伯利恒，即耶稣后来出生的地方，是属天层的属灵层，即：从爱中清楚看到的真理，甚至从神性良善中清楚看到的主的神性真理。

以色列很高兴有机会祝福约瑟在埃及所生的两个儿子以法莲和玛拿西。他对约瑟说：

我想不到得见你的面，看哪，神还让我得见你的种。（创世记 48:11）

接下来的祝福有一个有趣的对应。约瑟将玛拿西交给以色列的右手，将以法莲交给以色列的左手。在古代的圣经时代，右手给予优先权和更高的祝福。但以色列做了一件奇怪的事。他这样做了，即便看不清楚，因为他被引向直接来自神的法令。

以色列伸出右手，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，他交叉着伸出手来。（创世记 48:14）

在如此祝福他们时，他说：

愿神赐福与这两个童子。愿他们称为我名下，也在我祖亚伯拉罕和以撒的名下；又愿他们在地中间生养众多。（创世记 48:16）

约瑟试图纠正以色列的错误，因为他把右手按在了以法莲头上，左手按在了长子玛拿西的头上。

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。
(创世记 48:17)

但以色列拒绝改变。他说：

我知道！我儿，我知道！他(玛拿西)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，他的种要充满列族。(创世记 48:19)

本章末尾：

以色列对约瑟说，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，比众弟兄多得一份。(创世记 48:21-22)

这一章的更深意义论述了以法莲和玛拿西在主的感官层荣耀的过程中所扮演的角色，以及我们感官层的重生。在我们里面，玛拿西代表属世层的新意愿，以法莲代表属世层的新理解力(AC 6222；参考 AC 6234, 6236)。属世层包括许多层级，这些层级从理性层到感官层，甚至到最广泛定义上的身体。理性层已经重生，属世层的更高层级也已经重生。我们在以撒和改名为以色列的雅各的故事中看到这一点。约瑟及其一生与感官层的重生紧密相关，这一点在《属天的奥秘》对酒政和膳长的梦的论述中是很明显的。

这种新生出现在重生的最后阶段，并且在这些阶段，大自然敞开，就像主在地上的天堂。它从里面的天堂生命歌唱和说话。大自然再次变得像在上古之人中间那样，成为与天使接触的媒介(AC 1802-6)。

这是可能的，因为主到达了荣耀的这一阶段：祂的感官层变成了神性。祂在祂的感官层上首先开辟了以法莲(一个新理解力)的道路，然后开辟了玛拿西(一个新意愿)的道路。

有趣的是，当以色列祝福他的孙子时，年幼的以法莲居首，玛拿西次之。真理或理解力(以法莲)在感官层上引领通往良善的重生之路，就像真理在心智的更高层上起到率先领导作用一样。在圣经和属灵历史的早期，雅各先于以扫到来。在重生中，真理必须首先进入我们的理解力。在创世记(创世记 38 章)，后来有他玛和犹大所生的法勒斯和谢拉。法勒斯象征重生感官层的最初真理，谢拉象征随之而来的最初良善(参看《道路》27 章)。我们若试图在应用真理的纪律之前，使自己的意愿为首，就不可避免地误入歧途，因为我们在每个层级上的意愿都是有缺陷的，直到真理似乎领路，并建立真正的秩序。之所以用“似乎”(AC 6217)这个词，是因为在通过所揭示的真理获得的任何自律背后，都是我们最早余剩的意愿中的激励因素：良善的余剩！虽然我们有时似乎强迫自己照着“违背我们意愿”的真正原则生活，但真正激励我们这样做的，是我们意愿中隐藏的良善的余剩！

我们的感官层是遗传的邪恶倾向的巢穴或家园。我们只需看看世上感官层的混乱，看看我们自己的内心和动机，就会发现感官很容易作恶。“肉体是软弱的”(马太福音 26:41)。然而，主引领我们越过以法莲的自我强迫阶段，甚至到达玛拿西的状态：感官层本身中的一个新意愿的诞生，这新意愿允许主以祂的温暖流入我们的外在大地，就是我们的感官。这意味着身体不再掌管我们。感官快乐变得顺服；天堂之爱是最上面的。进行引领的，是仁和爱，而不

是肉体的欲望和焦虑。当谈到玛拿西和以法莲的真实关系时，正是约瑟看到一个真理。以色列优先祝福以法莲，这“在他眼里不对”（创世记 48:17）。

《属天的奥秘》解释“这在他眼里不对”这句话表示“不悦”。约瑟之所以不悦，是因为他代表内在属天层，该属天层在“以色列”所代表的属灵良善之上。更高之物能分辨出在更低之物中所做的任何事的性质，还能分辨出那里的任何思维是不是真理。更高之物能看到凡存在于较低部分中的东西，因为它在天堂之光中如此行。内在属天层，也就是“约瑟”，能看到来自属世层的属灵良善，也就是“以色列”，正在犯错(AC 6288)。

从长远来看，良善总是优先于真理。内在属天层(约瑟)清楚地看到了这一点。但从短期来看，在重生的过程中，有一段时间，真理似乎优先于良善。以色列在短期内是正确的；约瑟永远是正确的(AC 6240)！

以色列对约瑟说：

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。（创世记 48:21）

“死”表示“唤醒生命”（AC 6302），对以色列来说，这意味着“新生命”（同上）。以色列所代表的主的属世层里面的神性良善，现在正被荣耀。在主成为神性良善的那些连续阶段中，这的确是重大的一步（《关于亚他那修信经》 156，AC 2649）。来自自主的有限母系遗传的主要障碍将消失，这遗传将不洁与感官快乐联系在一起。通过祂的过程，耶稣重新发现并重建了人类感官层中的神性。祂能

比以往任何时候都更充分地感受到那里存在的神性良善和真理。只需要采取最后的步骤：感官层和身体的完全荣耀。

第四十章 回顾荣耀

以色列的最后祝福

创世记 49 章

- 以色列给他的儿子们最后的祝福或诅咒。
- 他嘱咐他们把他和他的列祖葬在一起，然后就死了。

创世记最后两章给以色列和约瑟的历史带来圆满结局。以色列，一个老人，叫了他的十二个儿子来，通过神性引导给每个儿子祝福或咒诅。在这些祝福中，我们发现了一些最感人的圣言诗歌。创世记 49 章最后一节经文说：

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。(创世记 49:33)

归到他本民那里去了。这句话里面有一个真理，这真理讲述了天使所看到的死亡。这不是结束。更确切地说，这是真正的开始，是在世生命的目的的的实现。死亡在灵义上表示新生命。这新生命里面有希望的心跳，而不是任何持久的悲剧。以色列在灵界“归到他本民那里去了”。以色列一生中的这重大一步，表示主进入祂作为一个整体的属世层里面的神性良善中。这神性良善是祂对每一个出生之人的强烈而富有同情心的爱。

祂是什么时候变成这属世层上的神性良善或爱的呢？在旧约，这正是以色列完成他的祝福，然后死亡的时候。在新约，这正是在客西马尼园的试探结束的时候。那时，耶稣“祷告完了，就起来，到门徒那里”（路加福音 22:45）。“起来”是指被提升到一个新的状态，对此处的耶稣来说，是指被提升到属世层的神性良善或爱本身中。这进入神性良善帮助祂面对即将到来的背叛、审判、迫害和

钉死在十字架上。祂以神性之爱，而不是以挫败的绝望来面对这些。但有限的人身层级仍存在于祂的感官和身体中。感官层还不是神性良善（《关于亚他那修信经》 156）。

以色列和约瑟在死前都进入了平安和满足。各自都进入了黄金状态。新约大量描述了主在世上的最后日子的震惊和试探，但那里也有希望的话语。然而，正是在旧约，在以色列和约瑟最后日子的故事中，主在这最后几天的爱和希望得到更充分地揭示。

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。雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。（创世记 49:1, 2）

接下来是对儿子们的诅咒和祝福。有些儿子被诅咒，有些儿子被祝福。我们里面的十二个儿子代表构成人类心智的主要品质，就是那些构成一个人的良善和真理，或它们的反面。为什么主在这个地球上的生命结束时，祂会对构成人类心智的品质做这个总结？这让我想起一个发现，即：当临近死亡和复活时，一个人会快速回顾他的整个历史，他在世上的整个一生。主现在正在经历对祂的整个荣耀的这种回顾吗？

以色列的祝福和诅咒似乎是对荣耀本身的总结：对神性过程的简要、清晰的概述。首先，在对流便、西缅和利未的诅咒中，它暴露了经由马利亚而来的有限人身的遗传中的品质。然后展现的是人身神性，就是当主“使天下垂，降临”（诗篇 18:9）时，祂所取得的属天国度的那些品质。犹大代表这人身神性。

随后是西布伦，以萨迦，但，迦得，亚设，拿弗他利。在有些情况下，这些“祝福”包含了一种揭示，就是揭示负面或有限人身

遗传品质，然后揭示神性品质，这些品质在试探和荣耀之后呈现出来。它们似乎是对耶和华在地上所取的人身耶稣荣耀的一个概述。在这之后是对约瑟的祝福中的一首高亢、振奋人心的歌。这在属天意义上似乎描绘了得了荣耀的神性人身。它显示了在其荣耀中的约瑟，就像变像显示了在其荣耀中的主一样。便雅悯作为约瑟的神性兄弟，跟随在最后。

在以色列的这些儿子中，有三个儿子现在特别值得研究和反思。他们表示主耶稣基督的最高品质，以及它们对我们，即主儿女的影响。论到犹大，以色列说：

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，在葡萄血中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。（创世记 49:11）

犹大是属天教会 (AC 6363)，也就是所有出于对主的纯真之爱而生活的人。该教会“优于其它所有教会” (AC 6364)。地狱逃离属天层；它的纯真将恐怖变成邪恶。在这纯真里面有一种“天生的力量” (AC 6367)，被描绘为“狮子的幼崽”。犹大被称为狮子的幼崽之后，又被比作狮子和老狮。这是属天层的能力，“即便在地狱里的所有人中间，属天层也是安全的” (AC 6370)。

这个地球上的上古教会，以及由来自该教会的人们组成的属天天堂，就展现了主所中意的人类。它的纯真、信靠和智慧是智慧儿女的：

权杖必不离犹大，立法者必不离他两脚之间，直等细罗来到。
(创世记 49:10)

在主道成肉身之前，祂通过属天国度、属天天使流入这个地球上的善人。当祂向旧约的领袖和先知显现时，是通过一位天使显现的。那时主在地上的能力就掌握在这些天使手中：祂通过他们触动世人的心。耶和华的这种同在被称为人身神性(AC 2814)。犹大代表这些属天天使，并且这个预言说，权杖必不离犹大，直等细罗来到。

主在道成肉身之前所缺少的，是我们的心智和内心可以看见的一个身体。祂并没有那被称为神性属世层的东西(参看 TCR 109)。祂不能直接流入世人的心智；祂需要经过犹大，就是属天国度。在人类经历陷入邪恶的堕落之前，这是有效的。堕落一发生，主就在创世记预言：

我要把敌意放在你和女人，你的种和她的种之间；祂要踹你的头，你要伤祂的脚跟。(创世记 3:15)

这个“祂”就是要从童女马利亚出生的主耶稣基督。

人类堕落之后，就越来越深地陷入邪恶，属天国度(犹大)在下降以影响和改造人心中显得越来越弱。犹大掌权，“权杖”不离犹大，立法者不离他两脚之间，直等细罗来到。“他两脚之间的立法者”表示通过属天天使而在较低事物中的真理(AC 6372)。但这真理也变得越来越无效(参看 AC 6373)。它无法降至人们所活着的更低、堕落的属世和感官层。

然后，“细罗”就来了！主耶稣基督在世上降生，就是犹太伯利恒的一个婴儿。细罗的到来表示主的降临，和那时平安的宁静。这从“细罗”的含义清楚可知，“细罗”是指主，主被称为“细罗”，是因为祂给一切事物带来平安，赐给它们宁静；事实上，在原文，细罗源自一个表示“宁静”的词(AC 6373)。

以色列预言犹大之后，又有六个儿子接受了他们的祝福。随后是对约瑟的祝福。约瑟代表即将到来的“细罗”，就是那将恢复神性真理，恢复主释放并触动人心的能力的“细罗”。论到约瑟，以色列说：

约瑟是多产之子，是泉旁多产之子。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。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。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。(创世记 49:22-26， 摘选)

以色列祝福约瑟的每个词，都在谈论我们每个人的潜力。由于“约瑟”是良善的多产和真理的增多，所以在以色列的祝福中，他被称为“多产之子”(AC 6417)。约瑟要坐在他弓的力量里(创世记 49:24)，他的手臂因大能的雅各之手而强壮(同上)，描述了从真正存在于“教义”或宗教原则里面的被揭示的真理中所能获得的能力(AC 6423)。事实上，能力通过这真理从“主的神性人身的全能”流入(AC 6425， 参看 6424)。

约瑟的祝福论及“牧人，以色列的石头”(创世记 49:24)。从至内在来说，这个牧人肯定是主，因为按灵意，牧人是“通过信之

真理引向仁之良善的人” (AC 6426)。诗篇第 23 篇讲述了事实：“主是我的牧者。” 此处“以色列的石头” 在至高意义上表示主 (AC 6426:3)。这“匠人所弃的石头，已成了房角的头一块” (诗篇 118:22)。

以色列在祝福中进一步论到约瑟时，预言说：

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。(创世记 49:25)

“你父亲的神” 是“古教会的神” (AC 6428)。“沙代神” 表示主，“试探之后带来好处的” (AC 6429)。

一个重生的人将从主接受“上面来的天福” (创世记 49:25)。这些表示“来自里面的一个源头的祝福，以及良善和真理” (AC 6430)。这讲述的是从里面温柔触动我们、改变我们性质的爱和信。“伏于下面的深渊之福” 也被赐予 (创世记 49:25)，这讲述的是被神性真理奇妙整理的事实知识。当被揭示的真理整理我们对科学和自然的感知时，它就把它转化为真正的祝福。外在的创造变成代表主及其天堂的一个舞台，如在上古时代那样 (AC 1802-6)。

“乳房之福” 表示对“良善和真理” (AC 6432) 的特殊情感，这种情感是从主获得的婚姻之爱的温柔。“乳房” 表示这些情感，因为乳房与生殖器官联系在一起，因此属于婚姻之爱的领域。此外，它们从以下事实获得这层含义：乳房是用来喂养婴儿的，因而表示通过母乳喂养所带来的情感，当与对子女的爱结合时的婚姻之爱 (同上)。这节经文的最后几句话论及赐下“子宫” 之福的主。这表示“结合在一起” 的至内在的爱和信 (AC 6433)。这一点从“子宫” 的含义清楚可知，“子宫” 是指婚姻之爱的至内在中心 (同上)。主

的无价珍珠就是婚姻之爱的恢复，这爱在一男一女之间，在纯真中来自主。以色列随后应许说：

你父亲的祝福，胜过我祖先的祝福，如永世山岭的渴慕。（创世记 49:26）

对现今的世人来说，这提供了特殊的应许。因为“如永世山岭的渴慕”的祝福表示如“属天的相爱”（AC 6435），也就是从对主的纯真之爱中流出的一种更深、更纯正的对邻之爱。对地上教会的希望就是希望它在主的领导下不断进步，回到黄金时代，但现在是一个属天之爱的新黄金时代（参看 AC 6435:1, 3）。继对约瑟的祝福之后，我们读到便雅悯：

便雅悯是只狼，早晨抓取，吞食掳物，晚上瓜分掠物。（创世记 49:27）

多么奇怪啊！为什么在约瑟得到美好祝福之后，便雅悯却受到诅咒？为什么祝福以似乎诅咒最小的儿子而告终？

但这是一个肯定而非否定的代表掌权的情况。这不是一个诅咒；这是一个祝福！便雅悯是属天良善的真理（AC 6440）。如我们以前所看到的，他是新的真理，是教会唯一的真理（参看 AC 6440）。他也被定义为“属天层的属灵层”（AC 9592），是从最高层向我们敞开的活生生的真理。他在此被称为狼，表示搭救和救拔善人的渴望。从圣言的字面经文明显可知，“狼”表示那些抓捕的人，但在此表示一个从地狱里搭救那些被抓捕之人的人（AC 6441）。这段经文指出，狮子也是一种掠夺性动物，但在好的意义上，“狮子”表示当被良善赋予力量时的真理。主自己被比作狮子。类似的东西也应用于其它掠夺性生物，如豹或鹰（同上）。

便雅悯“早晨抓取，吞食掳物”表示当主同在时，救拔就会发生(AC 6442)。“晚上瓜分掠物”表示他们在主国度中的产业(AC 6443)。便雅悯在此代表在主得了荣耀的神性人身中一种强大而自由的品质，这是祂“对搭救和救拔善人的渴望”(AC 6441)。当他们在自由中回应祂的新真理【便雅悯】时，祂就把他们从邪恶的状态中救出来，并把他们提升到主的国度。当这一切发生时，获救之人“起初会处于模糊”(AC 6443)，但最终会进入清晰的光中(同上)。在一段肯定的经文中，经上说：

那里有小便雅悯，他们的领袖。(诗篇 68:27)。

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。以色列又嘱咐他们，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，是亚伯拉罕买来的。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。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。(创世记 49:28-33， 摘选)

亚伯拉罕是自儿童时期起主的属天层，它得了荣耀；以撒是祂的理性层，也得了荣耀；雅各则是祂的属世层，同样得了荣耀。因此，麦比拉洞对天使和主来说，是生命之地，是进入荣耀的奇妙入口之地。雅各现在死了，“归到他本民那里去了”，是指荣耀的倒数第二个阶段。

约瑟仍生活在几乎被荣耀的耶稣基督里面。约瑟仍是祂尚未得荣耀的人身本质里面的属灵层的属天层。唯独这一层，连同祂的外

在感官和身体，仍是有限的。创世记最后一章讲述了这最后的荣耀。它将不同的方面赋予复活故事本身。

第四十一章 痛苦，和解，荣耀

约瑟的最后几年

创世记 50 章

- 有一场盛大的仪式来纪念对以色列的防腐处理和埋葬，这也是约瑟和家人，以及埃及人哀悼的仪式。

- 约瑟温柔地向他的兄弟们保证，他已经原谅了他们过去对他所犯的罪。

- 约瑟活到见了他的曾孙。在向家人保证神最终会领他们回迦南之后，他死了。

- 约瑟的尸体被防腐处理。很久以后，它将被带到迦南。

我们现在来到通过创世记所展示的主荣耀的终点。在创世记的这最后一章，我们将了解到对以色列的盛大告别，约瑟和他兄弟们之间的最终和解，以及约瑟的黄金时代和死亡。在新约，与之平行的故事包括主在十字架上的最后试探，试探结束时祂的爱和同情的状态，祂的死亡和荣耀。约瑟晚年的最后经历的内义描绘了主在十字架上的爱和同情的状态。

约瑟伏在他父亲的脸上，为他哀哭，亲吻他。（创世记 50:1）

约瑟为他父亲的死而哀悼，感到悲痛。他吩咐对以色列进行防腐处理。随后以色列的家人和埃及人又哀悼了很长一段时间。

埃及人为以色列哀哭七十天。（创世记 50:3）

哀悼的这段时期过了，约瑟请求法老允许他按照以色列的要求，把以色列的遗体带到迦南，葬在麦比拉的洞里。

法老说，你可以上去，照着他叫你起的誓，埋葬你父亲。于是约瑟去埋葬他父亲；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。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。以色列的儿子们就遵着他所吩咐他们的给他办了。（创世记 50:6-12）

以色列象征属世层中的总体良善，现在随着他死亡，这良善被荣耀，变成神性。主几乎完成了成为神性良善的连续状态（参看《关于亚他那修信经》 156，AC 4538）。在新约，耶稣说：

耶稣说，父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来，说，我已经荣耀了它，还要再荣耀。（约翰福音 12:28）

在创世记系列的这一点上，主已经变成整个属世层上的神性良善或爱，除了它的最外在部分外。在耶稣里面剩下来被荣耀的，是属灵层的属天层（约瑟），这是主对拯救人类的炽热之爱。此外，祂的外在感觉和身体还没有完全得到洁净。

地狱仍可以接近主，尽管现在祂已经成为属世层的神性良善或爱。祂的感官和身体仍是有限的，在这些层级上，祂的有限母系人身遗传仍有其可怕的立足点。这在主在十字架上的哀叹可以看出来：

我的神，我的神，为什么离弃我？（马太福音 27:46）

祂的呼喊不是来自祂的神性，而是来自祂的有限人身本质，这人身本质仍感觉与祂的灵魂分离。在这最后试探的极限，祂感觉祂无法拯救人类。通过看到在祂自己的感官里面运作的邪恶遗传，祂意识到我们感官里面的邪恶。然后，当祂在十字架上处于极度痛苦

时，地狱一起流入，并灌输这样的信念：人类因其败坏的感官层而太过于邪恶，以至于无法得救。

我们无法理解这种试探对主来说何等可怕。它攻击祂仍旧脆弱之处，摧毁祂的爱。我相信，祂意识到在这场战斗中，现存在于祂的属世层里面的神性良善(以色列)，不足以拯救处于这些感官层试探的人类。

护送以色列遗体离开埃及，前往迦南的盛大送葬队伍，代表一种深切的哀悼：在耶稣里面还没有一种良善强大到足以拯救人类，在祂包括属天层(约瑟)和感官(此处的埃及人)的最后试探里面也没有。某种东西仍是极度需要的。送葬队伍“到了约旦河渡口的亚达禾场，就在那里大大地号啕痛哭”(创世记 50:10)。那地的居民说，这是埃及人的深切哀悼(创世记 50:11)。

在十字架上，在其最后试探的深处的主，知道祂仍缺乏可以拯救人类的最终品质。祂缺乏感官和祂的身体层面上的神性。当至内在的爱和身体都陷入绝望时，祂若要拯救处于最坏考验的我们，就必须迈出又一大步，也是最后一步。祂必须放弃有限之物：祂必须被改变、荣耀，甚至在祂的感官和身体方面。

但在这一切发生之前，祂经历了最后试探的彻底摧毁。祂看到，击败我们的遗传之恶就停靠在我们的感官和身体中。此处，在重生的最后阶段，我们会失败。祂不仅看到这一点，还感觉到它是祂里面的约瑟的核心，就是祂对我们的属天但有限之爱的核心。在约旦河的亚达禾场，这种极度的痛苦发出声音。因为那里有一场“大大地号啕痛哭”(创世记 50:10)，一场“深切的哀悼”(创世记 50:11)。

禾场是主(约瑟)里面的爱之良善，这良善对人类的极度邪恶感到痛苦(AC 6377:4)。这哀哭发生在约旦河，迦南的终极边界。埃及人也目睹了一场可怕的悲伤，一种“深切的哀悼”(创世记 50:11)。

试探集中在主心智的最外在层级上，在我们的重生中则集中在我们心智的最外层。埃及人在此代表感官层，就是感官知识和感官快乐的家园。此处是我们会失败的地方。地狱迫使这一现实进入主受苦的心和心智。祂知道还要走一大步，可怕的一步。祂的有限人身本质需要被交出来得荣耀。为了实现这一点，祂必须忍受这试探的极度痛苦，直到它结束。主在客西马尼园里预见到这一点：

我父啊，这杯若不能离开我，非要我喝不可，就愿你的意旨成就。(马太福音 26:42)

在十字架上的试探的极度痛苦中，祂渴望将带来我们救赎的至内在真理。祂喊着说，“我渴了”(约翰福音 19:28)，因为水代表能拯救我们的活生生的真理。

但主在十字架上的状态不都是痛苦和绝望的状态。祂也感觉到一个新的希望，从祂的真正灵魂强有力地流入祂的希望。祂预见的不是最终的失败，而是大不相同的某种东西。即使在十字架上，祂仍出于属天之爱，就是关注我们救赎的爱进行思考。对那些把祂钉在十字架上的人，祂说：

父啊，赦免他们，因为他们不知道自己做了什么。(路加福音 23:34)

耶稣望着门徒约翰对马利亚说：

妇人，看，你的儿子！(约翰福音 19:26)

然后祂对那门徒说：

看，你的母亲！（约翰福音 19:27）

对那良善的强盗，耶稣说安慰的话：

我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。（路加福音 23:43）

这些同情的话，甚至在十字架上所说的这些话，显示出祂多么爱我们，多亲近我们。这在约瑟的故事中也有其对应物。以色列被埋在麦比拉洞里之后，似乎有一个具有代表性的状态变化。

约瑟就回埃及去了，他和他的众弟兄，并一切与同他上去埋葬他父亲的人。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。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的仆人们的过犯。他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。（创世记 50:15-17， 摘选）

他的哥哥们又来俯伏在他面前，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。（创世记 50:18-21）

约瑟和他们谈心。主在十字架上同样和那些在那里的人谈心，包括那些爱祂的人和那些把祂钉在十字架上的人。祂与祂身边那些愿意倾听的人和解。所以约瑟回到埃及后，与他的哥哥们和解了。约瑟宽恕了他们，就像耶稣甚至宽恕了那些把祂钉在十字架上的人一样。

在约瑟的故事，以及新约复活日前和复活日的故事中，主“对（我们的）心说话”。祂见证了祂的爱和宽恕的意愿。这发生在约瑟回到埃及后的生活中，这表明以色列葬礼后的结局状态集中在感官层上，因为这最外在的层级现在正被荣耀。在十字架上，主的试探在祂的肉体痛苦，最终在祂的肉体死亡中有它们的终极。

然而，在十字架上的时间即将结束时，耶稣基督经历了状态的整合和提升。约瑟死前在埃及的最后时间的故事就代表了这一点。他活了“一百一十岁”（创世记 50:22）。这表示余剩的一个完全状态，或纯真的状态，以及主里面的神性余剩的合一。

属于主的神性余剩是祂为自己所获得的一切神性状态，祂通过这些神性状态将人身本质与神性本质合一。这些不能与属于人的余剩相比，因为后者是人性，不是神性”（AC 1906:4）。

约瑟见到以法莲的第三代子孙；玛拿西的孙子，玛吉的儿子也生养在约瑟的膝上。（创世记 50:23）

对我们来说，以法莲和玛拿西是感官层中新的理解力和新的意愿。而对主来说，它们是祂的感官层，即这个终端层级上的理解力和意愿的荣耀。

约瑟对他弟兄们说，我要死了；但神必定看顾你们，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。（创世记 50:24-26）。

当约瑟死亡时，这是一个荣耀的结束和实现的象征性画面。那时主以前的感官层被抛弃了，祂取得一个新的感官层和身体，它们

都是神性！历史上最伟大的奇迹就在这个转变中。这一点由对约瑟遗体的防腐处理，后来他的遗体上去，被带回迦南地来象征。约瑟最后象征性地回家了。迦南地代表天堂，在至高意义上代表在其得了荣耀的神性人身中的主。约瑟的死表示人类灵性上的一个全新开始。属灵层的属天层，耶稣对拯救我们的有限而奇妙的爱，已经被荣耀：它变成神性。祂回家了，与祂的父为一。

这发生在祂在十字架上的胜利和死亡中。祂说，在祂的尘世身体中说了最后一句话：

父啊，我将我的灵魂交在你手中。（路加福音 23:46）

这些话标志着荣耀的完成，即：“成了”（约翰福音 19:30）。有限人身本质已经实现了它至内在的目标，现在取而代之的是在其完全中的神性人身。

在约瑟的故事中没有以代表性的词语说明的，是主在坟墓中的身体的荣耀，尽管约瑟的确叫他的子孙把“我的骸骨”带回迦南地（创世记 50:25），对耶稣来说，迦南表示神性。我们读到，约瑟被“防腐处理，被放在柜子里，停在埃及”（创世记 50:26）。这表示对他身体的保护，免受邪恶的任何腐蚀（参看 AC 6595）。但在属天意义上，这句话要在“一个卓越的意义”上来理解（AC 10252:7）。在这个意义上，它表示马利亚所生的有限人身身体的消散，随之而来的是得了荣耀的神性身体的复活（同上）。这是耶稣基督的神性复活。祂确实被带到了神性，神性的迦南那里。有趣的是，当耶稣死亡时，祂的身体被葬在亚利马太的约瑟的坟墓里（马太福音 27:57-60）。“约瑟”这个名字引起注意。这也许是创世记中约瑟的历史与新约里耶稣历史的最终关联之一。

从永生的现实来看，约瑟的故事有一个金色的结局。他在歌珊，埃及的一部分度过了最后的岁月，被爱他的家人们围绕。他看到了他的孩子和孙子，甚至到了第三代。他深受自己家人的爱戴，并受到埃及人的高度尊敬。他十七岁时的梦成真了：他的家人的确在他面前下拜，但却是出于爱，而不是因为他的任何统治权。就连那多彩的外衣也代表性地还给了他。因为属天之爱给自己披上创造的一切艺术和科学的外衣，这些给它的纯真带来明亮的色彩。

一旦约瑟死亡，那么耶稣的有限人身本质在代表上就消失了，取而代之的是祂那得了荣耀的神性人身！然而，约瑟的意义并未丢失，而是被神性人身取代，这神性人身现在神性地爱人类及其救赎。祂名称为“奇妙”。耶稣成了各个层面上的神性良善，从最内层到最外层。医治的神性真理从这良善发出(AC 9670, 《关于亚他那修信经》 156)。

我们必须转向新约，好清楚看到主在祂的复活日复活，并在复活后与祂的门徒在一起。

安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的马利亚和那个马利亚来看坟墓。看哪，有大地震，因为有主的使者从天上下来，把石头从门口滚开，坐在上面。他的像貌如同闪电，衣服洁白如雪。天使回答那妇女说，不要害怕，因为我知道你们在寻找那钉十字架的耶稣；照祂所说的，祂复活了。你们来看安放主的地方。(马太福音 28:1-6, 摘选)。

抹大拉的马利亚跑到彼得和约翰那里，告诉他们所发生的事。他们跑到坟墓，找到包裹耶稣身体的布，却找不到祂。

马利亚却站在坟墓外面哭，哭的时候，低头往坟墓里看，就见两个天使，穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对她说，妇人，你为什么哭？她对他们说，因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。耶稣问她说，妇人，为什么哭？你找谁呢？马利亚以为祂是看园的，就对祂说，先生，若是你把祂移了去，请告诉我，你把他放在哪里，我便去取祂。耶稣对她说，马利亚。马利亚就转过来，对祂说，拉波尼！（约翰福音 20:11-16）

从某种意义上说，我们每个人都是抹大拉的马利亚。我们在生活中犯了罪，然而又寻求主。复活的信息是，祂不在坟墓里，祂复活了。祂将来到我们每个人这里，说出我们的属灵名字。祂等着我们发现祂。

在《属天的奥秘》亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟的故事中，主让我们的心和思维，我们的情感和属世观念看见祂自己。在那里所揭示的荣耀的故事中，祂揭示了祂以前从未揭示过的祂的内在性质。祂向我们的心和心智说话。祂一步一步地展示祂如何为我们开辟道路：一条通往天堂的道路。

主在世上的生活是一个榜样，教会的人要照之生活，如主自己在约翰福音中所教导的：

我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。你们既知道这些事，若是去行就有福了。（约翰福音 13:15, 17; AE 254:2）

祂给我们指示了道路。祂建立了它，然后在地上又重新建立了它。祂邀请我们走这条属灵之路，并逐渐地，一步一步地来到祂面前。祂向我们揭示了祂在自己的荣耀中所思想和感受到的：祂的喜

乐和洞察力，可怕的试探，以及解放的胜利。当祂得了荣耀时，我们不会失去祂。我们找到了祂。主对我们说：

愿你们平安。(约翰福音 20:19)

我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。