《马可福音解经》

福音书内义查经 · 马可福音

周提摩太编译

全书修订初稿·第二轮修订（待编译者审阅）

第1–16章 · 共678节

2026年11月 · 非定稿，审阅中

以以马内利·瑞登堡著作为准绳

著作摘录出自新教会中文网 newchurchcn.com

目　录

使用说明 4

修订说明（读者版） 5

第1章　福音的起头与加利利的事工 9

第2章　赦罪的权柄与安息日的主 101

第3章　安息日行善、设立十二门徒与真正的家人 156

第4章　撒种的比喻与平静风浪 233

第5章　格拉森被鬼附的人、血漏的女人与睚鲁的女儿 312

第6章　家乡的厌弃、差遣门徒、约翰被斩、五饼二鱼与海上行走 386

第7章　洗手的遗传与里面的污秽、叙利腓尼基妇人、耳聋舌结的人 473

第8章　四千人吃饱、求神迹与两种酵、伯赛大的瞎子、彼得认主与舍己背十字架 542

第9章　登山变像、医治被鬼附的孩子、谁为大与盐的教训 622

第10章　论婚姻、祝福小孩子、财主与针眼、服事与赎价、巴底买得看见 705

第11章　论骑驴驹进城、无花果树、洁净圣殿、信与饶恕、权柄的质问 779

第12章　论恶园户、凯撒的物、复活与婚姻、最大的诫命、大卫的主、寡妇的两个小钱 827

第13章　论圣殿被拆毁、末期的预兆、荒凉可憎、人子驾云降临、无花果树、警醒 893

第14章　论伯大尼膏主、犹大、设立圣餐、客西马尼、被捉拿、大祭司审问、彼得不认主 955

第15章　论彼拉多审问、巴拉巴、荆棘冠冕、钉十字架、遍地黑暗、幔子裂开、约瑟安葬 1055
第16章　论妇女往坟墓、白衣少年、主复活、向门徒显现、普传福音、信而受洗、神迹随着、坐在神的右边 1124
附录　待核索引 1166

使用说明

本编以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考克洛斯（John Clowes）、西尔弗曼夫妇（Ray & Star Silverman）、朵尔（Anita S. Dole）等人的马可福音解经；布鲁斯（William Bruce）只有马太福音注释，凡引用均注明为平行经文。仅供免费阅读与个人学习，请勿出售或作商业用途。

经文采用《和合本》简体，逐字照录。每节先列经文，再用一句话写出内义，然后白话讲解。文中带括号的著作编号链接到新教会中文网对应章节；「▸ 看著作原文」内为该网中文译文摘录；引文个别术语依本编统一（如charity作「仁义」、falsity作「伪谬」；中文网以「仁爱」或「仁义」译拉丁文amor〔爱〕之处，经核对改作「爱」，并在框内注明；所引书名依本编所用正式书名），原文可循链接核对。每节末「资料」一行注明：哪些是瑞登堡对本节的直接解释，哪些是平行经文，哪些是按原则的引申，哪些出自后人解经。每节「内义」一句多以克洛斯的内义纲要为底本撮述，再以瑞登堡著作核对；克洛斯特有、瑞登堡未直接讲到的说法，归为后人资料。书中以疾病、鬼附、大麻疯等所讲的内义，是圣言的属灵对应，用来省察自己，不是对现实中任何病人的道德判断。

修订说明（读者版）

本书是周提摩太编译的《马可福音解经》全书复审后的修订初稿，现为第二轮修订，待编译者审阅，还不是定稿。下面用简单的话说明两轮各改了什么，以及还有哪些地方没有定论。

一、第一轮改了什么

- **补回漏掉的著作摘录。** 有些「著作原文」方框本应摘两段，前一版只印出了第一段。这一轮补回了第3、4、5、7、8、9、10章共30段，每一段都回到原著上下文核对过起止，两段之间用「……」隔开。
- **统一书名和人名。** 瑞登堡的著作一律用本编所定的正式书名，例如《新耶路撒冷教义之主篇》《新耶路撒冷教义之生活篇》《新耶路撒冷教义之圣经篇》《揭秘启示录》《天命》《天道》《灵界见闻录》。后人解经者 Dole 统一写作「朵尔」。
- **「仁义」与「爱」分清。** 本编把拉丁文 charitas（英文 charity）译作「仁义」。核对拉丁原文后发现，有六处原文是 amor（爱），中文网译文误作「仁义」或「仁爱」，现已改作「爱」，并在方框里用小字注明改动和依据。
- **说话有分寸。** 前一版有些地方写「瑞登堡没有解释这一节」。其实我们只能说「本编所核资料中未找到」，所以这类说法都改成有范围的说法，包括第13章32节「子也不知道」。
- **号码核对。** 后人解经书里注的瑞登堡著作号码，能核的都回原文核过了。核出号码有误的已经改正，例如 AC 882 应为 8882、AC 8930 应为

8931、AR 725 应为 AE 725。第一轮暂时核不了的，第二轮都已回原文逐条落实（见下文第二部分）。

- **拉丁原文核对后的改正。**
  - 第12章：《天堂的奥秘》9050:4　　原文是把「尽心、尽性、尽力、尽意」合在一处引用，中文网另行补上了可12:32–33。正文已据实改写，不再把它当作瑞登堡直接解释第32–33节。
  - 第6章：《天堂的奥秘》9942:12 和 4677:8 的拉丁文在马太、路加两处都作「不要带杖」（复数）。正文已据实说明，不强行调和。
  - 第5章：《诠释启示录》659:6　　中被赶进猪群的，按拉丁文是「鬼自己」。
  - 第8、9章：几处经文编号与异文都按原文作了注明。
- **几处内容澄清。**
  - 第10章「百倍」：明说这是今生属灵、属天福分的真实应许，并且与「逼迫」同在；不可读成做交易换回报。
  - 第11章：布鲁斯的说法归入「后人」一栏，并说明它讲的是代表层次的意义，不是历史上主的罪，也不是瑞登堡对这一节的解释。
  - 第12章：《婚姻之爱》41 与《天堂与地狱》382b 讲复活与婚姻，是两个角度，可以并读，不互相抵触。
- **牧养措辞。** 删改了把病弱、某个民族或某种性别当作罪因的说法，也删改了凭空推测人物心理的说法。历史背景、对应的内义和今天的应用分开来写。

二、第二轮改了什么

- **109 个后人原注号码逐条落实。** 以新教会中文网的全部公开译本为首要来源，一条一条读了原段：94 条相合；11 条号码有误，都找到了正确的位

置，正文写成「原注……经核应为……」；3 条读了原段而内容不合，正文如实说明，不拿来作依据；1 条只是无关的旁引。经核相合的，按「直接、列引、平行、引申、后人」的层次恢复到正文和资料注里。这些多是后人解经书标号的小误，不是瑞登堡著作的问题。

- **《婚姻之爱》《天道》改用中文网原文。** 第一轮以为中文网没有这两部书，自译了几段；其实网站都有全文。第10章（234、252、255、468）、第12章（41、41:2、44:10、《天道》223）、第14章（《天道》210、122）、第16章（《天道》208）都改用网站原文框；第8章所用《天道》187–201 也对网站核过。
- **第5章《诠释启示录》659:6。** 按拉丁原文判读：被鬼附的是那些人；正文写出四条理由，不再悬置。
- **自撰讲解中的「仁义」逐句核对。** 192 句核过，改了 8 处：凡原文是「爱」（amor）的，不写成「仁义」；克洛斯自己的归纳归到后人名下；「爱邻舍就是仁义」补上瑞登堡的原话（《天道》9：「对邻舍的爱（这爱被称为仁义）」）。
- **中文网补注的经文出处。** 有两处（《灵界见闻录》4650、1869）瑞登堡只引了经句，没有指明是哪卷福音，中文网所括注的马可章节来自拉丁本编者的方括号；已改注为同一经句的旁引，不当作瑞登堡专解马可。
- **第16章长结尾。** 抄本与教父的说明逐条回到所引学者原文核对，改了两处措辞，使之与原文一致。

三、没有改的

- 和合本经文一字未改，全书678节逐节照录。
- 各章逐节详解的体例照旧，没有删减成提要。

四、还没有定论的地方

书末的「待核索引」列出了第二轮的处理结果和少数真实残余，例如：659:6 是本编按拉丁文作的判读，审阅者可再确认；《天堂与地狱》311　网站没有中文译文；《邀请新教会》网站未收，只用英译核对。Word　　文件没有在 Microsoft Word 里实际打开检查，这是格式条件的限制，不是内容问题。

五、版本

全书修订初稿·第二轮修订（待编译者审阅），2026年11月。著作摘录出自新教会中文网，链接附在各方框内，可以对照原文。

第1章　福音的起头与加利利的事工

开篇导读

马可福音开门见山。没有家谱，没有降生，没有博士和牧羊人；第一句就说：「神的儿子，耶稣基督福音的起头。」接着约翰在旷野施洗，主受洗、受试探，随即在加利利传道、呼召门徒、在会堂赶鬼、医治西门的岳母、在黄昏医好满城的病人、清早在旷野祷告、又洁净一个长大麻疯的人。四十五节经文，像一口气跑完。马可最爱用的一个词是「立刻」「随即」（本章和合本多处译作「就」「随即」「立刻」「即时」）——主一出来，就动手工作。

西尔弗曼夫妇（Ray & Star Silverman）提醒我们：马太福音以「亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙」开头，讲主所取的人性世系；马太福音结束时，门徒已认出祂的神性，奉命去使万民作门徒、给他们施洗。马可福音正好从这里接上：一开口就宣告祂是「神的儿子」，一开场就是施洗。克洛斯（John Clowes）把全章的内义概括成一条线：耶和华照预言在肉身中显现；教会已荒凉，人被教导要把邪恶当作罪而远离，并信靠主的神性人性；主的人性受洗、受试探、得胜，于是有更大的能力宣告天国；先是那些爱探求真理的人被呼召，然后主用真理洁净人的属世邪恶、制伏地狱，释放被邪恶情欲侵扰的情感；主的人性藉着祷告和试探与神性更加合一；最后祂制止人亵渎真理。

本章的内义大致可分五段。一、福音的起头（1–8节）：先要承认主是神的儿子；圣言的字义（约翰）先来预备道路，叫人悔改。二、主受洗与受试探（9–13节）：主的人性伏在圣言最外在的真理之下，又从那里上升到祂里面的

神性；随即进入试探，与地狱争战。三、宣告与呼召（14–20节）：时候满了，神的国近了；那些在属世层面探求真理的人，被呼召去「得人」。四、权柄与医治（21–34节）：主出于神性良善教导真理，赶出污鬼，医治热病，在黄昏医好许多人，却不许鬼说话。五、祷告、传道与洁净（35–45节）：主在天未亮时去旷野祷告，接着走遍加利利；一个长大麻疯的人求祂洁净，祂摸了他，叫他去给祭司察看，那人却到处传扬。

几个词，先用白话说清楚。**福音**：好消息，就是主降临，人从此有能力被重生、得救。**神的儿子**：主在世上所取、并使之成为神性的人性；承认这一点，是信仰的第一步。**悔改**：省察自己，认出并承认自己的罪，向主祈求，然后停止犯罪，开始新生活。**旷野**：没有真理、因为没有良善的状态；当后面加上「四十」的数字时，又象征试探。**污鬼、鬼**：人生活中的污秽，以及住在这污秽里的邪灵；也就是邪恶的情欲和由此而来的伪谬。**大麻疯**：亵渎真理，就是明知真理却与它相反地生活，把圣与俗混在一起。

关于疾病、鬼附与大麻疯，先说一句要紧的话。本章有热病、污鬼、大麻疯。内义讲的是这些病在圣言中所对应的属灵状态：瑞登堡说，「疾病」代表属灵生命的不义和邪恶，主的医治神迹「包含并指向教会的状态和天国的状态」；（《天堂的奥秘》8364:6）他又说，圣言的历史部分大量论及大麻风，「不是因为它作为一种疾病」，而是因为它所象征的。（《天堂的奥秘》6963）这是在读经文的对应，不是给现实中生病的人下判语。读到「热病＝邪恶的欲望」「污鬼＝生活的污秽」「大麻疯＝亵渎真理」时，所说的是每个人心里都可能有的属灵光景；不是说发烧的人、患皮肤病或麻风（汉生病）的人、患精神疾病或癫痫的人比别人更有罪，更不是说他们亵渎了圣物。门徒问主：「这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？」主回答：「也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为

来。」（约9:2–3）布鲁斯在马太福音平行经文（太9:2）下也提醒：不可以为每个人具体的疾病都是他具体罪的结果；疾病是普遍败坏的普遍后果，却不一定是某一特定罪的后果（后人资料，系马太平行）。福音书里更清楚的是主的怜悯：祂拉着发烧的妇人的手扶她起来（31节），天晚了也接待一切被带来的病人（32–34节），又「动了慈心」，伸手摸那人人避开的长大麻疯的人（41节）。所以读这些经文，先看见主怎样待病人；内义是拿来省察自己的，不是拿来衡量别人的。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里。后人的解经都明确写出是谁说的：克洛斯（John Clowes）的马可福音内义是公版著作，可以直接编译；西尔弗曼夫妇的《马可福音内义》和朵尔（Anita S. Dole）的主日学课程是近人著作，本书只用自己的话综述，偶尔引一两句短句；布鲁斯（William Bruce）没有马可福音注释，凡引他的话，都注明是马太福音的平行经文。每一节末的「资料」一行，分清三种情况：瑞登堡直接讲到本节的（直接），瑞登堡讲平行经文或同一词语、可以套用到本节的（平行），以及按瑞登堡的原则所作的引申（引申）。凡瑞登堡没有讲过的细节，不说他讲过。每节「内义」一句，多以克洛斯的内义纲要为底本撮述，再以瑞登堡著作核对；克洛斯特有的说法（例如他把几节合成一段的分段、他对个别细节的推想），在「资料」行中归为后人，不当作瑞登堡本人的教义。

读这一章，不必赶。马可写得快，我们可以读得慢。读到哪一节心里一动，就停下来，把那一节交给主。

本章内义一览

第1节　耶和华照预言在肉身中显现，被称为耶稣基督、神的儿子；承认这一点，是福音的起头。

第2节　圣言自古预言主的降临，并预言要先有使者为祂预备道路，就是预备人领受真理。

第3节　教会已经荒凉如旷野，没有良善，也没有真理；圣言的声音呼唤人预备自己迎接主。

第4节　约翰代表圣言的字义：教导人悔改、远离罪恶，并藉着外在的洁净被引入关于主的认识。

第5节　愿意承认自己罪的谦卑人，来领受这教导，被引入教会的门口。

第6节　约翰的衣服和食物描绘圣言的最末层，就是它属世的字义。

第7节　圣言的字义承认：它只是最低的器皿，比起它所指向的主，连解鞋带也不配。

第8节　字义只能带来外在的洁净；唯有主藉着从祂发出的神性真理与神性良善使人重生。

第9节　主就人性而言，甘愿被引入圣言外在的真理，在最末层成为圣言。

第10节　祂从外在真理迅速上升，诸天向祂敞开，信仰的神性真理降在祂身上。

第11节　天上的声音宣告：祂的人性就是神的儿子，与神性合一，蒙神性良善的喜悦。

第12节　主的人性立刻被引入试探的状态。

第13节　主一生经历全部的试探，与地狱争战；地狱的邪恶围绕祂，神性真理却来服事祂，使祂得胜。

第14节　圣言的字义被教会弃绝（约翰下监）以后，主转向那些愿意领受的人，宣告神的福音。

第15节　教会到了终结的时候，神的国就近了；人当悔改，信靠在肉身中显现的神。

第16节　主首先找到那些在属世知识中寻求真理的人：西门（听从）与安得烈（信的顺从）。

第17节　祂呼召他们跟从祂，好用真理去教导属世的人，把他们引到属灵的生命。

第18节　他们立刻放下旧有的教义和凭自己的追求，跟从主。

第19节　主又找到仁义与仁义的行为，那时它们正在修补出自圣言的教义。

第20节　它们离开出于遗传的属世良善和为报酬而行善的心，跟从主。

第21节　主进入教会的教义之中，在安息的状态里教导人。

第22节　祂出于神性良善、以拯救为目的而教导，不像只为名利讲解字句的人。

第23节　在教会的教义中，显出人生活里的污秽，以及住在其中的邪灵。

第24节　地狱知道主是神的圣者，却与祂毫无相干，害怕被祂除灭。

第25节　主不许地狱作见证，并命令它离开人。

第26节　邪恶在离开时最后一次扰乱人，然后被赶出。

第27节　人因此探问主的人性：这真理有神性的权柄，连地狱也要服从。

第28节　关于主的认识传遍那些愿意领受的人中间。

第29节　主带着仁义与仁义的行为，进入信所住的良善之中。

第30节　（内义）在那里，对良善的情感被邪恶情欲的「热病」缠住；这是属灵状态的对应，不是论断发烧的病人。

第31节　主把生命传给这情感，扶起她；情欲退去，情感就转而服事。

第32节　在教会的黄昏，一切被邪恶与伪谬侵扰的，都被带到主面前。

第33节　整个教义都聚到那通向主的门口。

第34节　主释放人脱离各样的邪恶与伪谬，却不许地狱谈论祂。

第35节　主的人性在黑暗将尽时，进入谦卑与试探的状态，向神性祷告。

第36节　信的顺从和与它同在的，急切地寻找主。

第37节　他们报告：人人都在寻找主。

第38节　主要往更远处去，因为祂来的目的是宣告真理。

第39节　祂在一切教导中宣讲真理，赶出邪恶与伪谬。

第40节　大麻疯在内义上对应亵渎真理的状态；人在这样的状态中谦卑跪下，承认主有洁净的能力。

第41节　主出于神性的怜悯，把自己的生命传给他，并愿意洁净他。

第42节　（内义）亵渎的状态即时离开，人就洁净了。

第43节　主郑重地嘱咐他，打发他走。

第44节　被救出亵渎的真理，应当向爱与仁义的良善敞开，承认自己的生命出于这良善；这才是真正的见证。

第45节　真理得以广传，但还不与它的神性良善一同被接受；主只得留在旷野，人却从各处来就祂。

读下面逐节时，可以把这一览当作地图。

逐节详解

第1节　神的儿子，耶稣基督福音的起头

1 神的儿子，耶稣基督福音的起头。

内义：耶和华照预言在肉身中显现，被称为耶稣基督、神的儿子；承认这一点，是福音的起头，也是信仰的第一步。

「起头。」西尔弗曼夫妇在解释这一节时，借用了瑞登堡的一条原则：圣言里首先说出的话，会在后面所有的话中「普遍掌权」。瑞登堡在解释十诫第一句时说，主所说的话都有这种性质：首先说出的，会在后续内容中掌权，并把后续内容包含在内。（《天堂的奥秘》8864:3）所以马可福音的第一句，就是整卷书的主音：这是「神的儿子」的福音。后面所讲的每一个神迹、每一次赶鬼、每一段教训，都要放在这个主音下面来听。

著作原文：《天堂的奥秘》8864:3

这是主从西奈山所说的第一句话，因为这句话要在随后一切整体和细节中普遍掌权。因为首先说出的话，要在后续内容中被记住，并被视为其中所含的普遍原则。什么是“普遍掌权”，将在下文说明。主所说的话全都具有这种性质：首先说出的，会在后续内容中掌权，并将后续内容包含在内

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8864节 ›

「耶稣基督。」这两个名字不只是称呼。瑞登堡说，人读到「耶稣」时，天使领受到神性良善；读到「基督」时，领受到神性真理；两个名字合在一起，就是良善与真理的神性结合。（《天堂的奥秘》3004）　他又说，主被称为「祭司」是出于神性良善，被称为「君王」是出于神性真理；「耶稣」包含神性良善，「基督」包含神性真理。（《天堂的奥秘》8625）

著作原文：《天堂的奥秘》3004

当人读圣经提到"耶稣"时，天使直接领受到神性良善；通过"基督"，他们直接领受到神性真理；通过两者，他们直接领受到良善与真理、真理与良善的神性结合。因此，他们直接领受到天堂婚姻中的一切神性，这就是天堂的本质。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3004节 ›

「神的儿子。」瑞登堡在《正信的基督教》里问：信靠主的首要之事是什么？他答：承认祂是神的儿子。这是主降世时所启示、宣告的信仰的第一步；人若不先承认祂是神的儿子，承认祂从神而来、并且就是神，那么一切传讲都是徒然的。他列举证明的经文时，特别把可1:1也列在其中。（《正信的基督教》342）　他又在《新耶路撒冷教义之主篇》说明，犹太人所说的「神的儿子」，就是他们所等候的弥赛亚；而「基督」是希腊语，与希伯来语「弥赛亚」同义（引约20:31；可1:1）。（《新耶路撒冷教义之主篇》19:8）

著作原文：《正信的基督教》342

342　前文已经说明，得救的信仰是信靠救主上帝耶稣基督（第336-339节）。但这里要问：信靠祂的首要之事是什么？答案是：承认祂是上帝的儿子。这是信仰的首要之事，也是主降世时所启示、宣告的。因为人若不先承认祂是上帝的儿子，因而承认祂从上帝而来，并且是上帝，那么，祂自己以及后来使徒们传讲人应当信祂，就都是徒然的。

到新教会中文网读《正信的基督教》342节 ›

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》19:8

【8】在犹太教会中，“上帝之子”所指的是他们所等候的弥赛亚，他们知道弥赛亚将生在伯利恒。犹太人以“上帝之子”指弥赛亚，从以下经文可以看出：

约翰福音记载，彼得说：“我们已经信了，又知道你是基督，是永生上帝的儿子。”（约6:69）又有一处说：“你是基督，是上帝的儿子，就是那要临到世界的。”（约11:27）马太福音记载，大祭司问耶稣：“你是基督，是上帝的儿子不是？”耶稣说：“你说的是。”（太26:63-64；可14:62）约翰福音又说：“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子。”（约20:31；可1:1）

“基督”是希腊语，与希伯来语“弥赛亚”含义相同。因此约翰说：“我们遇见弥赛亚了（弥赛亚翻出来就是基督）。”（约1:41）又说：“妇人说：我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来。”（约4:25）

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》19节 ›

克洛斯把第1–2节合在一起，概括为：耶和华照预言在肉身中显现，在这显现之下被称为耶稣基督、神的儿子。这一句很重要：马可福音所讲的，不是一位被神特别看重的好人，而是神自己取了人性，来到人中间。

「福音。」瑞登堡说，「传佳音」和「福音」所指的就是主的降临；主自己和门徒所传的「神国的福音」，所指的是主所建立的新天和新教会（他在这里也引了可1:15）。（《诠释启示录》612:7）

放进生活：每次打开马可福音，先在心里说一句：「这是神儿子的福音。」后面读到的每一个故事，都不只是两千年前的事，而是今天的主在你里面要做的事。信仰从承认祂开始，不是从我们自己有多好开始。

资料：直接——《正信的基督教》342:2、《新耶路撒冷教义之主篇》19:8 都在证明经文中列出可1:1；《诠释启示录》612:7 论「福音」即主的降临（引可1:15）。原则——《天堂的奥秘》8864:3　　论首先说出的话普遍掌权，由西尔弗曼夫妇用于本节；《天堂的奥秘》3004、8625 论「耶稣」「基督」二名。后人——克洛斯合1–2节为一段内义；西尔弗曼夫妇论马可接续马太结尾。

第2节　我要差遣我的使者在你前面

2　正如先知以赛亚（有古卷没有以赛亚三个字）书上记着说：看哪，我要差遣我的使者在你前面，预备道路。

内义：圣言自古预言主的降临，并预言要先有使者为祂预备道路，就是预备人领受信仰的真理。

马可引的这句话出自玛拉基书3:1（下一节才是以赛亚书40:3；和合本小字注明有古卷没有「以赛亚」三个字）。克洛斯在这一节下引了瑞登堡的话：「耶稣的见证就是预言中的灵意」（启19:10），意思是圣言和出自圣言的教义的全部都关乎主；因为圣言在普遍意义上只论述主，以及照祂诫命的生活。所以先知书「记着」主的降临，不是偶然的预告，而是整部圣言的主题。

「预备道路。」瑞登堡解释「修筑道路」「扫清道路」时，正好引了玛拉基书3:1，说这些话象征为接受真理做好准备：讲的是主的到来，人应当为接受信仰的真理做好准备，藉这真理接受仁义之善，并藉此获得永恒的救赎。（《天堂的奥秘》3142:2）

著作原文：《天堂的奥秘》3142:2

《玛拉基书》说：

看哪，我要差遣我的使者，在我前面扫清（预备）道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿。"（玛拉基书3:1）

在这些经文中，"扫清道路"象征着为接受真理做好准备。这里讲的是主的到来，人们应当为接受信仰的真理做好准备，通过这真理接受仁义之善，并借此获得永恒的救赎。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3142节 ›

「我的使者。」同一节玛拉基书接着说「立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到」。瑞登堡说，在那里「天使」或「使者」明确指主自己，尤其是「立约的使者」预示主的降临。（《天堂的奥秘》1925:6）这样，玛拉基书3:1里有两位「使者」：先行的使者（约翰），和随后来的立约的使者（主）。马可只引了前一半，因为他要先讲约翰；但读的人心里要记得：预备道路，是为了那一位要来。

著作原文：《天堂的奥秘》1925:6

在《玛拉基书》中说：

你们所寻求的主，必忽然进入他的殿；立约的天使，就是你们所仰慕的，快要来到。（玛拉基书3:1）

在这里，“天使”明确指代主，特别是提到“立约的天使”以预示主的降临。在《出埃及记》中还说：

看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的，你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他。（出埃及记23:20，21）

现在我们明白，在圣经中，“天使”代表主，但具体代表主的哪些方面，则需要根据内在意义的上下文来解读。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1925节 ›

朵尔（Anita S. Dole）在主日学第113课里说，马可在福音一开头就引玛拉基书，把旧约的最后一卷和新约连在一起：旧约最后的应许，就在约翰身上开始应验。克洛斯的译者附注还指出，第2节和第3节两处「预备」，希腊原文用了两个不同的词，只是难以确定其中的分别。

放进生活：路，是给人走的。主要来到你生命里，也有一条路要先修。这条路不是靠我们的功劳铺成，而是一点一点愿意领受真理：今天读到一句明白的话，就照着做一点，路就修平一点。

资料：直接——无（瑞登堡未逐字解释可1:2）。平行——《天堂的奥秘》3142:2　论玛3:1「预备道路」为预备接受真理；《天堂的奥秘》1925:6　论玛3:1「立约的使者」指主。后人——克洛斯引《揭秘启示录》819（「耶稣的见证」即圣言全部论主）；克洛斯译者附注论两个「预备」；朵尔第113课论玛拉基书连接两约。

第3节　在旷野有人声喊着说

3 在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路。

> **内义：**教会已经荒凉如旷野，没有良善，也没有真理；圣言的声音呼唤人预备自己迎接主。

这是以赛亚书40:3。瑞登堡多次直接解释这一句（他引用时把马太、马可、路加、约翰四处都列出）。他说：这象征当时教会已完全荒废，不再有任何良善和真理；这从当时没有人知道人有内在的生命，也不知道圣经里有内在的含义，更不知道弥赛亚或基督要来永远拯救他们，就可以清楚看出。（《天堂的奥秘》2708:9）

著作原文：《天堂的奥秘》2708:9

【9】从这些经文中可以明白，以下关于施洗约翰的话是什么意思：

以赛亚说："在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路。"（马太福音3:3；马可福音1:3；路加福音3:4；约翰福音1:23；以赛亚书40:3）

这象征着当时教会已经完全荒废，以至于不再有任何良善和真理。这一点从当时没有人知道人有内在的生命，也不知道圣经里有内在的含义，更不知道弥赛亚或基督将来要永远拯救他们这一事实中可以清楚地看出。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2708节 ›

「预备主的道。」以赛亚书原文作「预备耶和华的路」。瑞登堡由此证明：所要来的主，就是耶和华自己。他在《新耶路撒冷教义之主篇》说，这里称那将要来的主为「雅威」（即耶和华）。（《新耶路撒冷教义之主篇》30:2）　又在《天堂的奥秘》说，古教会的人相信将要来到世上的主是神性的人；施洗约翰为祂预备道路、修平道路，福音书都有明确记载。（《天堂的奥秘》4727）　所以这一节不只是说「有一个人在喊」，而是说：那要来的，就是耶和华在人性中显现。

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》30:2

【2】主自永恒就是雅威，从圣言中多处经文可以证实；在此仅引数处：

到那日，人必说：看哪，这是我们的上帝，我们素来等候他，他必拯救我们。……这是雅威，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。（赛25:9）由此可以看出，所等候的就是上帝雅威本身。

有人声喊着说：在旷野预备雅威的路，在沙漠地修平我们上帝的道。……雅威的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。……主雅威必像大能者临到。（赛40:3，5，10；太3:3；可1:3；路3:4）这里称那将要来的主为“雅威”。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》30节 ›

著作原文：《天堂的奥秘》4727

然而在古教会中，人们相信将要来到世上的主会是神性的人，当主显现时，他们称他为耶和华，这在圣经的许多地方都有记载。此处仅引用《以赛亚书》中的一段：

在旷野有人声喊着说：预备耶和华的道，在沙漠地修平我们神的路。（《以赛亚书》40:3）

这段经文是指主说的，施洗约翰为他预备道路、修平道路，这在福音书中有明确记载

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4727节 ›

「旷野。」瑞登堡说，因为在犹太民族中圣言的一切都被玷污，不再有真理，因为没有良善，所以施洗约翰「在旷野」，藉此代表那教会的状态；他在这里直接引了可1:2–4。（《诠释启示录》730:22）

克洛斯合3–4两节为一段内义：犹太教会那时处在荒凉的状态，不再有任何良善与真理；在这状态下，教会从圣言受教导，要把一切邪恶当作得罪神的罪而远离，并信靠主的神性人性，因为否则罪的邪恶永远无法除去。西尔弗曼夫妇在这里引了瑞登堡《正信的基督教》110:4–5　的意思：人藉着圣言的真理预备自己的理解，就使理解适合从神领受信仰。「预备主的道」，落实下来，就是用圣言的真理调整我们的想法，好让主进来。

「人声喊着。」只有声音，没有显赫的人物。圣言的字义也是这样：它不炫耀自己，只是喊。可是在旷野里，一个声音就够了。

放进生活：心里荒凉的时候，不要以为主远了。旷野正是祂的声音最清楚的地方。今天不必先把旷野变成花园，只要先听见那声音，然后挪开一块挡路的石头。

资料：直接——《天堂的奥秘》2708:9、4727，《新耶路撒冷教义之主篇》30:2，《诠释启示录》730:22，皆引本节或可1:2–4。后人——克洛斯合3–4节为一段内义；西尔弗曼夫妇论「预备」，引《正信的基督教》110:4–5（此处只转述，未另作摘录）。

第4节　约翰在旷野施洗，传悔改的洗礼

4 照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。

内义：约翰代表圣言的字义：它教导人悔改、远离罪恶，并藉着外在的洁净，把人引入关于主的认识，使罪得赦。

「约翰来了。」瑞登堡说，约翰所代表的与以利亚相同，就是圣言；他被差在前面，按圣言中的预言传扬主的降临。（《诠释启示录》619:16） 所以约翰在旷野施洗，表示：在教会荒凉的时候，圣言的字义还在，还能叫人醒悟。

「悔改的洗礼。」瑞登堡说，约翰的洗礼表象外在人的洁净，所以被称为悔改的洗礼。（《正信的基督教》690） 他又解释约翰被差在前头的原因：洗礼代表并象征从邪恶与伪谬中洁净，也象征藉着圣言从主而来的重生；若没有这代表在前，主就不能在犹太和耶路撒冷显现、教导并居住，因为主不能与在纯粹伪谬和纯粹邪恶中的民族同在。（《诠释启示录》724:7） 约翰的洗本身并不洗净人的罪，它只是代表洁净，而这在天堂中被接纳，好像他们已被洁净一样，于是天堂藉此与那百姓联结，主就能在那里显现。（《诠释启示录》724:8）

著作原文：《诠释启示录》724:7

施洗约翰被差在前头，为预备百姓接受主，是借着洗礼；因为洗礼代表并象征从邪恶与伪谬中洁净，也象征借着圣言从主而来的重生；若那代表不在前，主就不能在犹太和耶路撒冷显现、教导并居住，因为主是在人性形式下的天堂之神与地之神，祂不能与那就教义而言在纯粹伪谬中、就生活而言在纯粹邪恶中的民族同在

到新教会中文网读《诠释启示录》724节 ›

著作原文：《诠释启示录》724:8

约翰的洗礼之所以能产生那效果，是因为犹太教会是代表性的教会，与他们的一切联结都是借着代表性事物做成的；从那里所吩咐的洗濯也可以看出；就是凡成为不洁的人都要洗濯自己和衣服，并因此被看为洁净；同样祭司和利未人在进入会幕、随后进入圣殿、并履行圣职以前要洗濯自己；同样乃缦借着在约

旦河中洗濯而得洁净脱离大麻风；洗濯和受洗本身并不洁净他们脱离伪谬与邪恶，而只是代表并因此象征从那些中洁净，而这在天堂中被接纳如同他们本身已被洁净：这样天堂就借着约翰的洗礼与那教会的百姓联结；当天堂这样与他们联结时，主——也就是天堂之神——就能在那里显现、教导并居住。

到新教会中文网读《诠释启示录》724节 ›

「使罪得赦。」瑞登堡在《天命》里引可1:4和可1:14–15，说基督教世界一切教会的共同信仰是：人应当省察自己，看见并承认自己的罪，然后停止犯罪，否则不是得救，而是被定罪。（《天命》114:3） 那么「罪得赦免」是什么？他说：能被主维持在爱之良善和信仰之真理中，并被阻止陷入邪恶和伪谬，这就是罪得赦免；而这时逃避邪恶和伪谬并厌恶它们，就是悔改。（《天堂的奥秘》9448） 也就是说，罪得赦免不是把账一笔勾销，而是主把人从罪里拉出来，并保守他不再回去。

著作原文：《天堂的奥秘》9448

9448　由此可见，罪得赦免是什么意思：能被主维持在爱之良善和信仰之真理中，并被阻止陷入邪恶和伪谬，这就是罪得赦免；而这时逃避邪恶和伪谬，并厌恶它们，就是悔改。但这些只存在于那些通过重生从主领受新生命的人那里，因为这些正是新生命的内容。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9448节 ›

著作原文：《天命》114:3

由此可见，基督教世界所有教会的共同信仰是：人应当自我省察，察看并承认自己的罪，然后停止犯罪，否则不是得救，而是被定罪。

到新教会中文网读《天命》114节 ›

克洛斯在这一节下引了瑞登堡同一段的上文：各教会在圣餐前都教导人省察、认罪、悔改、开始新生活，可是同一批人回家听了「唯信得救」的讲道，又把这些全忘了。他问：两样彼此相反的事不能都是真的。这话放在今天依然刺人。

放进生活：赦免不是一张盖了章的证书，是一种新的生活方式。今天若想起一件得罪人的事，不要只说「主会赦免」；也问：主要我从这件事里转身走向哪里？

资料：直接——《天命》114:3、《新耶路撒冷教义之主篇》18:4 引可1:4；《诠释启示录》730:22 引可1:2–4；《正信的基督教》690 引可1:4。平行——《诠释启示录》724:7–8 论约翰的洗礼为何要先行（引太3:5–6、玛4:5–6）；《天堂的奥秘》9448 论罪得赦免。后人——克洛斯本节注引《天命》114。

第5节　犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里

5　犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。

内义：愿意承认自己罪的谦卑人，来领受圣言的教导，被引入教会的门口。

「犹太全地和耶路撒冷的人。」瑞登堡在解释玛拉基书3:1–4时说，「犹大」和「耶路撒冷」是象征性的用词，象征主的教会之事物。（《天堂的奥秘》3654:10） 他在《诠释启示录》也说，「耶路撒冷」所指的是就教义而言

的教会。（《诠释启示录》730:22）　所以「犹太全地和耶路撒冷的人都出去」，在内义上，就是教会中一切愿意的人，无论偏重生活还是偏重教义，都来到圣言面前。

「承认他们的罪。」瑞登堡对认罪下的定义极其朴实：承认自己的罪，就是认识邪恶，在自己身上察觉到它们，承认它们的存在，承认自己有罪，并因它们而承认自己当受定罪；当这一切在神面前发生时，才是真正的认罪。（《天堂的奥秘》8388）　克洛斯说，这教导被谦卑、痛悔的人所领受，他们因此被接纳进教会，因为他们感觉到：凭自己，他们无非是邪恶。

著作原文：《天堂的奥秘》8388

8388　承认自己的罪，就是认识邪恶，在自己身上察觉到它们，承认它们的存在，承认自己有罪，并因它们而承认自己当受定罪。当这一切在神面前发生时，才是真正的认罪。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8388节 ›

「在约旦河里受他的洗。」瑞登堡说，人们从约旦河进入迦南地，迦南地表示教会，所以约旦河表示进入教会；约翰在那里施洗，正是因此（引太3:6；可1:5）。（《正信的基督教》677:4）　他又说，乃缦在约旦河里沐浴七次得洁净，代表洗礼，因为洗礼表示进入教会和教会之事的入门，也就是重生；这并不是说人藉洗礼就重生了，而是说洗礼是一个提醒人的记号。（《天堂的奥秘》4255:5）　又说，约旦河象征属世的层面。（《天堂的奥秘》10239:3）

著作原文：《正信的基督教》677:4

【4】四、约翰在约旦河中，为从犹太与耶路撒冷来到他那里的人施洗（太3:6；可1:5）。人们从约旦河进入迦南地，因此约翰在那里施洗。迦南地表示教会，因为教会在那里；约旦河则表示进入教会。对此，可参阅《揭秘启示录》第285节。

到新教会中文网读《正信的基督教》677节 ›

著作原文：《天堂的奥秘》4255:5

【5】乃缦按照以利沙的吩咐在约旦河中沐浴七次而治愈麻风病（《列王纪下》5:1-14），这代表了洗礼，因为洗礼表示进入教会和教会之事的入门，也就是重生和重生之事。这并非说人通过洗礼而重生，而是说洗礼是一个使人记住的标志。由于这些教会之事由洗礼所表示，且如上所述，约旦河也表示同样的事，所以约翰在约旦河施洗（《马太福音》3:6；《马可福音》1:5）；主也愿意在那里接受约翰的洗礼（《马太福音》3:13-17；《马可福音》1:9）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4255节 ›

朵尔提醒孩子们：真正想变好的人，才会接受约翰的话；他们必须先看见自己的罪，再把罪除去。门口很窄，却是敞开的。

放进生活：约旦河是一个门口，不是终点。认罪也是这样：它不是为了让我们沉在自责里，而是为了让我们跨过去，进入一个新的地方。今天可以找一件具体的事，在主面前把它说出来。

资料：直接——《正信的基督教》677:4、《天堂的奥秘》4255:5、10239:3 引可1:5。平行——《天堂的奥秘》3654:10（玛3:1–4中犹大、耶路撒冷的象征）、《诠释启示录》730:22（耶路撒冷＝就教义而言的教会）；《天堂的奥秘》8388 论认罪。后人——克洛斯本节内义；朵尔第113课。

第6节　约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜

6 约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。

内义：约翰的衣服和食物描绘圣言的最末层，就是它属世的字义：外表粗朴，里面却联结着内义，并且有滋养人的真理与良善。

这一节，瑞登堡不止一次直接解释过。他说：施洗约翰代表主关于圣言的，就是在地上的神性真理，所以他的衣服和食物都有象征意义：「骆驼毛的衣服」象征圣言的字面意义关于真理的样子，这个意义是内义的外衣，是属世的；食物「蝗虫和野蜜」象征圣言的字面意义关于良善的样子，其愉悦由「野蜜」象征。（《天堂的奥秘》5620:12）

著作原文：《天堂的奥秘》5620:12

施洗约翰因为代表主关于圣言的，就是在地上的神性真理，正如以利亚一样（参2762，5247节末），所以他就是"那要来的以利亚"（《玛拉基书》4:5；《马太福音》17:10-12；《马可福音》9:11-13；《路加福音》1:17），因此他的衣服和食物都是有象征意义的。关于这些，《马太福音》：

约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。（《马太福音》3:4；《马可福音》1:6）

"骆驼毛的衣服"象征圣言的字面意义关于真理的样子，这个意义是内义的外衣，即它是自然的，因为"毛发"和"骆驼"都象征自然的；食物"蝗虫和野蜜"象征圣言的字面意义关于良善的样子；其愉悦由"野蜜"象征。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5620节 ›

他在《诠释启示录》讲得更细：「骆驼毛」象征属世人的最末层，如同圣言的外层；「腰间的皮带」象征圣言外层与内层（属灵的层面）之间的外在纽带与联结；「蝗虫」是属世人的真理，「野蜜」是其良善。（《诠释启示录》619:16）《天堂的奥秘》又说，「皮带」象征把一切内在事物联结起来并维持其秩序的外在纽带；「蝗虫」象征最末或最普遍的真理，「野蜜」象征这些真理所带来的愉悦。（《天堂的奥秘》9372:8）

著作原文：《诠释启示录》619:16

又因为约翰代表圣言，所以圣言的最末层——也就是属世的——由约翰借着他的衣服和食物来代表；也就是借着骆驼毛的衣服和腰间的皮带；“骆驼毛”象征属世人的最末层，如同圣言的外层；“腰间的皮带”象征那些与圣言内层——也就是属灵的——之间的外在纽带与联结。“蝗虫”和“野蜜”也象征同样的事；“蝗虫”是属世人的真理，“野蜜”是其良善。无论说属世人的真理与良善，还是说属世的真理与良善——如同圣言在其最末之义（称为字义或属世之义）中所有的——都是一样的；因为约翰借着他的衣服和食物代表了那个。

到新教会中文网读《诠释启示录》619节 ›

这里有一层安慰。圣言的字义看起来粗糙、朴素，甚至有些地方叫人不舒服，像骆驼毛一样扎人。可是它腰间有一条皮带：字义和内义是联结在一起的；它的食物虽然简单，却真能养人，而且带着蜂蜜的甜。克洛斯在这一节只写了一句内义：圣言的最末层，就是属世的部分，在这里被象征地描绘出来。

放进生活：不要因为圣言的字面简单，就小看它。今天读一节最朴素的经文，像吃一口野蜜：不必复杂，慢慢嚼，会尝出甜味。

资料：直接——《天堂的奥秘》5620:12、7643，《诠释启示录》619:16、543:14、66:2 皆引太3:4/可1:6 解释约翰的衣食。平行——《天堂的奥秘》9372:8（引太3:4）。后人——克洛斯本节内义；西尔弗曼夫妇同解为圣言字义。

第7节　我就是弯腰给他解鞋带也是不配的

7　他传道说：「有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。

内义：圣言的字义承认：它只是最低的器皿，比起它所指向的主，连解鞋带也不配。

「鞋带。」瑞登堡解释「鞋」时说：在圣经中，鞋象征最低的属世层面；因为最低的属世和肉体层面通常最不被人看重，所以「鞋」也成为表示最微不足道、最低贱事物的说法；施洗约翰的话正好加强了这一点。他在这里引了路3:16、可1:7、约1:27。（《天堂的奥秘》1748:5）

著作原文：《天堂的奥秘》1748:5

”鞋子“象征最底层的自然和肉体层面，因而成为代表最微不足道和最低贱事物的表达方式，因为对人来说，这些低级的自然和肉体层面通常是最不被看重的。施洗约翰的言辞进一步强化了这一观点，他说：

但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。（路加福音3:16；马可福音1:7；约翰福音1:27）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1748节 ›

所以约翰说「连解鞋带也不配」，在内义上是说：圣言的字义——也就是约翰所代表的——连主最外在、最低的部分也够不上。字义是器皿，主是内容；字义是声音，主是道本身。马可特别加了「弯腰」两个字，把这份谦卑写得更具体。

瑞登堡在《正信的基督教》里还用这句话提醒人：连施洗约翰都说自己不配给主解鞋带（引可1:7；约1:27），那些被人当作圣徒呼求的人，又怎能与主一同掌权？（《正信的基督教》825）

「能力比我更大的。」克洛斯合7–8两节为一段内义：这些最末层的事物见证说，它们只能带来外在的洁净；而圣言本身藉着它的内义，才能带来内在的洁净，就是藉神性真理与神性良善的重生。

放进生活：真正的谦卑，不是贬低自己，而是把人的眼光引到主那里。我们读经、讲道、帮助人，最好的时候，也像约翰一样：指着主说，「那一位比我大」。

资料：直接——《天堂的奥秘》1748:5、《正信的基督教》825　皆引可1:7。后人——克洛斯合7–8节为一段内义。

第8节　我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗

8 我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。」

内义：字义只能带来外在的洁净，引人认识主；唯有主藉着从祂发出的神性真理与神性良善，使人真正重生。

瑞登堡解释约翰这句话时说：约翰只是把人引入出自圣言、关于主的认知，这样预备他们接受祂；主自己却藉着从祂发出的神性真理和神性良善使人重生。约翰施洗所用的「水」象征引进的真理，「圣灵」象征从主发出的神性真理，「火」象征从祂发出的神性良善。（《诠释启示录》475:20）马可只记了「圣灵」，没有记「火」；但瑞登堡引用本节时，把它与太3:11、路3:16放在一起，统称「用圣灵与火施洗」。

著作原文：《诠释启示录》475:20

【20】约翰说，他是用水施洗，但主是用圣灵与火施洗（路3:16；约1:33）；这所理解的是：约翰只是把他们引入出自圣言关于主的认知，这样预备他们接受祂；但主自己借着从祂发出的神性真理和神性良善使人重生。因为约翰所代表的与以利亚相同，就是圣言；约翰施洗所用的“水”象征引进的真理，也就是出自圣言关于主的认知；“圣灵”象征从主发出的神性真理，“火”象征从祂发出的神性良善，“施洗”象征借着出自圣言的神性真理、由主而来的重生。

到新教会中文网读《诠释启示录》475节 ›

他在《正信的基督教》说：主藉仁义与信仰使人重生，从施洗约翰的话可以看出；「用圣灵与火施洗」，就是藉着属于信仰的神性真理，以及属于仁义的神性良善，使人重生。（《正信的基督教》144）又说，这就是洗礼的第三项、也是最终的功用——使人得以重生（引可1:8–11）。（《正信的基督教》684）《新耶路撒冷教义之主篇》也说，圣灵就是从主而来的神性真理（引可1:8）。（《新耶路撒冷教义之主篇》51:4）

著作原文：《正信的基督教》144

主借着仁义与信仰使人重生，可以从施洗约翰的话看出：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大……他要用圣灵与火给你们施洗。”（太3:11；参可1:8；路3:16）

“用圣灵与火施洗”，就是借着属于信仰的神性真理，以及属于仁义的神性良善，使人重生。主的以下话语也有同样的意义：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”（约3:5）这里的“水”，如同圣言其他地方一样，表示外在或属世之人的真理；“灵”则表示内在或属灵之人里面，从良善发出的真理。

到新教会中文网读《正信的基督教》144节 ›

这两种洗不是彼此对立，而是先后相续。约翰的水是起点：知道主、承认罪、开始照字义去做。主的灵是完成：真理不再只是外面的规矩，而成为里面的生命。瑞登堡说，受过约翰洗礼的人接受对基督的信仰，随后奉耶稣的名受洗，便成为内在人。（《正信的基督教》690）

著作原文：《正信的基督教》690

690　约翰的洗礼表象外在人的洁净；今日基督徒的洗礼，则表象内在人的洁净，也就是重生。因此，经上说，约翰用水施洗，主用圣灵与火施洗；约翰的洗礼也被称为悔改的洗礼（太3:11；可1:4及以下；路3:3，16；约1:25-26，33；徒1:22；10:37；18:25）。

受洗的犹太人只是外在人，而外在人若没有对基督的信仰，就不能成为内在人。受过约翰洗礼的人，接受对基督的信仰，随后奉耶稣的名受洗，便成为内在人。这可参阅使徒行传（徒19:3-6）。

到新教会中文网读《正信的基督教》690节 ›

放进生活：如果你觉得自己只停在「知道」和「守规矩」上，不要灰心，那正是约翰的水，是好的起点。接下来求主用祂的灵：不只叫你知道对的，更叫你爱对的。

资料：直接——《正信的基督教》144、684、690，《新耶路撒冷教义之主篇》51:4　皆引可1:8；《诠释启示录》475:20　解释约翰用水、主用圣灵与火（引路3:16、约1:33，与本节同义）。后人——克洛斯合7–8节为一段内义。

第9节　耶稣从加利利的拿撒勒来，受了约翰的洗

9 那时，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。

内义：主就人性而言，甘愿被引入圣言外在的真理；祂这样在最末层成为圣言，正如祂在最初就是圣言；祂也藉此荣耀自己的人性，正如祂使人重生。

「那时，耶稣……来。」马可没有记约翰的推辞（马太福音记了「我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？」），朵尔特别指出了这一点。马可只写一件事：主来了，下到水里。

主为什么要受约翰的洗？瑞登堡说：主亲自接受约翰的洗礼（引可1:9），不仅是为了设立日后的洗礼、以身作则，也与祂荣耀自己的人性、使其成为神性有关，正如祂使人重生、成为属灵的人一样。（《正信的基督教》684）　克洛斯的内义几乎就是这句话的展开：主就祂的人性本质而言，甘愿被引入圣言外在的真理，因为祂这样就在最末层成为圣言，正如祂在最初就是圣言；也因为祂荣耀自己的人性，正如祂使人重生。

著作原文：《正信的基督教》684

主亲自接受约翰的洗礼（太3:13-17；可1:9；路3:21-22），不仅是为了设立日后的洗礼、以身作则，也与祂荣耀自己的人性、使其成为神性有关，正如祂使人重生、成为属灵的人一样。

到新教会中文网读《正信的基督教》684节 ›

「在约旦河里。」瑞登堡说，因为洗礼和约旦河都表示进入教会、也就是重生，所以约翰在约旦河施洗，主也愿意在那里接受约翰的洗礼（引可1:9）。（《天堂的奥秘》4255:5）约旦河是迦南的边界，是进入的门口；主走的路，和祂要带我们走的路是同一条。

「从加利利的拿撒勒来。」瑞登堡讲到太4:13–17时说，「外邦人的加利利」象征教会在那些处在生活之善、并领受真理的外邦人中间建立。（《诠释启示录》447:5）　本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「拿撒勒」的直接解释。布鲁斯在马太福音注释中把加利利理解为外邦人，就人而言代表属世的心智；这是平行经文的引申，这里只作参考：主从卑微、不被看重的地方来，正合祂在最低处与人相遇的方式。

放进生活：主没有要求祂自己例外。祂走进水里，和悔改的人站在同一条河中。你若觉得自己在信仰的门口徘徊，要知道：主先走进了这条河。

资料：直接——《正信的基督教》684、《天堂的奥秘》4255:5　引可1:9。平行——《诠释启示录》447:5　论「外邦人的加利利」（太4:13–17）；布鲁斯《马太福音注释》论加利利（太4:12–16），系平行经文。后人——克洛斯本节内义；朵尔第113课指出马可不记约翰的推辞。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「拿撒勒」的直接解释，此处不作强解。

第10节　天裂开了，圣灵彷佛鸽子降在他身上

10 他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵彷佛鸽子，降在他身上。

内义：主从外在真理迅速上升，诸天向祂敞开，信仰的神性真理与洁净重生的圣洁降在祂身上。

「他从水里一上来。」马可原文用「立刻」（和合本译作「一……就」）。克洛斯的内义说：主从外在真理迅速上升，进入圣言内层的真理和良善，直到祂里面的神性真理和神性良善（他合10–11两节为一段）。下到水里，是降卑；从水里上来，是上升。主的一生都是这样：先降到最低处，再从那里升到最高处。

「天裂开了。」马太和路加说「天开了」，马可用了一个更强的词，「裂开」或「撕开」。克洛斯的译者附注说：希腊原文的意思是撕裂、分开，不是一般的「打开」，可能指三层天在那时彼此分明地显出来，好更便于藉它们的运作降下。这是克洛斯译者的推想，瑞登堡本人没有这样讲，读的时候当作一种默想即可。

「圣灵彷佛鸽子。」瑞登堡直接解释过这一幕。他说：之所以这样显现，是因为洗礼表示重生与洁净，鸽子也表示同样的事；谁都能明白，鸽子不是圣灵，圣灵也不在鸽子里面。天堂中常出现鸽子，那是附近一些人关于重生与洁净的情感及其思想所形成的对应表象。（《正信的基督教》144）　《天堂的奥秘》说，「鸽子」在此无非象征信仰的圣洁，「受洗」象征重生。（《天堂的奥秘》870）　《新耶路撒冷教义之主篇》说，鸽子代表藉着神性真理的洁净与重生（引可1:10）。（《新耶路撒冷教义之主篇》51:4）

著作原文：《正信的基督教》144

144　经文记载，主受洗时，天开了，约翰看见圣灵仿佛鸽子降下，落在祂身上（太3:16；可1:10；路3:21-22；约1:32-33）。之所以这样显现，是因为洗礼表示重生与洁净，鸽子也表示同样的事。谁都能明白，鸽子不是圣灵，圣灵也不在鸽子里面。

到新教会中文网读《正信的基督教》144节 ›

著作原文：《天堂的奥秘》870

“鸽子”在此无非象征信仰的圣洁；“受洗”本身象征重生；由此象征在即将兴起的新教会中，通过重生从主接收信仰的真理和良善。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》870节 ›

朵尔在课程里也采用这个意思：鸽子是「信仰的圣洁」。瑞登堡同时提醒：不要因为这里提到父的声音、子和像鸽子的圣灵，就断定神性三一是三个不同的位格。（《正信的基督教》144）他承认神性三一确实存在（引可1:10–11），（《正信的基督教》164）　但父、子与圣灵是一位上帝的三个本质要素，合而为一，如同人的灵魂、身体与运行合而为一。（《正信的基督教》166）

放进生活：鸽子是温柔的。主的灵降在人身上，通常也不是轰轰烈烈的，而是一种干净、平安、想要重新开始的心。今天若有这样的一刻，不要轻轻放过，那就是天开了的一条缝。

资料：直接——《正信的基督教》144、164，《天堂的奥秘》870，《新耶路撒冷教义之主篇》51:4　皆引可1:10。平行——《正信的基督教》166（父子圣灵如灵魂、身体与运行合一，非论本节）。后人——克洛斯合10–11节为一段内义；克洛斯译者附注论「裂开」（属推想，非瑞登堡之说）；朵尔第113课论鸽子。

第11节　你是我的爱子，我喜悦你

> 11 又有声音从天上来，说：「你是我的爱子，我喜悦你。」

内义：天上的声音宣告：祂所取的人性就是神的儿子，正在与神性合一，蒙神性良善的喜悦。

瑞登堡说：整部旧约圣言都是关于主的；因此「神之子」所指的，只能是主在世间所取的人性。主受洗时，从天上所说「这是我的爱子，我所喜悦的」（他引了太3:17、可1:11、路3:22），其中的「子」指的正是这人性，因为受洗的是祂的人性。（《新耶路撒冷教义之主篇》19:9）

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》19:9

【9】律法和先知书，即整部旧约圣言，都是关于主的——这一点已在第一章中指明。因此，“上帝之子”所指向的，只能是主在世间所取的人性。由此可知，当主受洗时，从天上所说“这是我的爱子，我所喜悦的”（太3:17；可1:11；路3:22），其中的“子”所指的正是这个人性——因为受洗的是祂的人性。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》19节 ›

马太记的是「这是我的爱子」，是对众人说的；马可记的是「你是我的爱子」，是对主自己说的。字面上只差一个字，读起来却很不一样：马可让我们站在一旁，听见父对子说话。按瑞登堡的教导，圣言称神性之善为「父」、神

性之真为「子」，这就是为什么主常常谈到祂的父似乎是另一位，在别处又说祂与父为一。（《天堂的奥秘》3704:2）「父」与「子」的对话，可以读作神性与人性之间越来越完全的合一（这一句是本编的综合）。

瑞登堡又说，主由耶和华孕育，这一事实在圣经中多有记载，因此祂被称为至高者的儿子、神的儿子、父的独生子（所列经文包括可1:11）。（《天堂的奥秘》2798）《正信的基督教》把这句话列为「承认主是神的儿子」这信仰首要之事的证据（引可1:10–11）。（《正信的基督教》342）这样，马可福音第1节宣告的「神的儿子」，到第11节由天上亲自印证。

「我喜悦你。」克洛斯说，主进入了祂里面的神性真理与神性良善。喜悦，是爱的回应。主一生所做的，都在这个喜悦里。

放进生活：父对子说「我喜悦你」，是在主还没有行一个神迹、还没有讲一篇道的时候。我们在主里面被接纳，也不是从成绩开始的。今天可以安静一分钟，记得：主的爱在你做任何事以前就在了。

资料：直接——《新耶路撒冷教义之主篇》19:9、《天堂的奥秘》2798、《正信的基督教》164、342　皆引可1:11。平行——《天堂的奥秘》3704:2（父＝神性之善、子＝神性之真）。后人——克洛斯合10–11节为一段内义。「你是」与「这是」的对照是本编据经文所作的说明，瑞登堡未讨论此处措辞差别。

第12节　圣灵就把耶稣催到旷野里去

12 圣灵就把耶稣催到旷野里去。

内义：主的人性一与神性有了这样的联结，立刻被引入试探的状态。

马可的用字很强：不是「引」，而是「催」——原文有驱赶、推出去的意思；而且是「就」，紧接着受洗之后。天刚刚为祂裂开，祂就被推进旷野。

瑞登堡说：「旷野」在灵义上象征没有良善和真理的地方，也象征真理尚未与良善结合的地方；因为结合只有通过试探才能实现，所以「旷野」也象征试探；加上「四十」这个数字时，就象征试探及其持续时间；所以主受试探时也进入旷野，在那里四十天（他引了可1:12–13）。（《天堂的奥秘》8098）

著作原文：《天堂的奥秘》8098

“旷野”象征无人居住、未开垦之地（参2708节），在灵义上象征没有良善和真理的地方，也象征真理尚未与良善结合的地方。因此，“旷野”象征那些将要发生结合之人的状态。因为结合只有通过试探才能实现，所以“旷野”也象征试探。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8098节 ›

为什么受洗之后紧接着是试探？瑞登堡说，洗礼也象征试探，因为一切重生都要经过试探。（《天堂的奥秘》10239:3）　西尔弗曼夫妇也引《天堂的奥秘》5120　说同样的意思：水的洗之后，是灵的洗，而灵的洗要经过试探。克洛斯说：主的人性就这样被准许进入试探，试探无非是地狱之灵的攻击，要用伪谬毁坏真理，用邪恶毁坏良善。

圣灵「催」主到旷野，不是神把祂丢给魔鬼，而是神性之爱推动祂去争战。瑞登堡说，主在一切试探之战中从未为自己而战，而是为整个宇宙中的所有人。（《天堂的奥秘》1812:2）　由此可以引申：这份爱，才是那股「催」的力量。

放进生活：属灵的高处之后，常常紧跟着低谷。不要因此以为前面的经历是假的。主受洗以后就进了旷野；你的信心若在一段好时光之后受到考验，那可能正是它要扎根的时候。

资料：直接——《天堂的奥秘》8098、《诠释启示录》730:41、650:70　皆引可1:12–13。平行——《天堂的奥秘》10239:3（洗礼也象征试探）、1812:2（主为众人而战，引可10:37–45）。后人——克洛斯合12–13节为一段内义；西尔弗曼夫妇引《天堂的奥秘》5120论洗礼与试探。

第13节　在旷野四十天，与野兽同在，有天使来伺候他

13 他在旷野四十天，受撒但的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。

内义：主一生经历全部的试探，与地狱争战；地狱的邪恶像野兽围绕祂，神性真理却来服事祂，使祂凭自己的能力得胜。

马太和路加详细记了三次试探的内容；马可只用一句话，却有两样别处没有的细节：「与野兽同在一处」和「天使来伺候他」。瑞登堡正是就马可这一节作了直接的解释。

「四十天。」他说：主在旷野四十天，代表祂所受一切试探的持续；因为「四十天」象征试探的完整时期，所以并不是说祂只在那时受试探，而是从幼年直到祂在世上生命的末了；祂最后的试探在客西马尼。（《诠释启示录》650:70）《天堂的奥秘》也说，福音书只简要记载，但从幼年直到世上生命的终了，祂始终在与地狱争战，这一点祂并未显明。（《天堂的奥秘》9937:7）

著作原文：《诠释启示录》650:70

【70】由此现在可以看出，《马可福音》中这些话所理解的是什么：“圣灵就把耶稣催到旷野里去。他在旷野四十天……并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。”（可1:12，　13）主在旷野四十天，代表祂所受之一切试探的持续——这些试探是祂在全地之上一切人中所受最猛烈的；因为“四十天”象征试探的完整时期和持续；因而并不是说祂只在那时受试探，而是从幼年直到祂在世上生命的末了；祂最后的试探是在客西马尼；因为借着试探祂征服了一切地狱，也使祂的人性荣耀化。（但关于主的试探，见《天道》302节。）又因为试探是借着来自地狱的恶灵和恶精灵——因而借着地狱——发生的，邪恶与伪谬以及它们的欲望和贪欲从那里升起，所以那里与祂同在的“野兽”所理解的不是野兽，而是地狱以及从那里升起的邪恶；来伺候祂的“天使”所理解的不是天使，而是神性真理，祂借这些凭自己的权能得胜并征服了地狱。（圣言中的“天使”象征神性真理，见上文第130、200、302、593节。）

到新教会中文网读《诠释启示录》650节 ›

「野兽。」瑞登堡说：试探是藉着来自地狱的恶灵发生的，所以与祂同在的「野兽」所指的不是野兽，而是地狱以及从那里升起的邪恶。（《诠释启示录》650:70）《天堂的奥秘》也说，这里的「野兽」象征地狱，（《天堂的奥秘》1573:5）是魔鬼的群体。（《天堂的奥秘》9937:7）西尔弗曼夫妇引《天堂的奥秘》9335　说明：野兽象征源于自我之爱和世界之爱的伪谬情感。（《天堂的奥秘》9335）　这些野兽，在我们里面就是那些凶猛的自私与贪心，想把从主而来的一切吞掉。

著作原文：《天堂的奥秘》9335

因为圣言中各种“兽”象征良善的情感和邪恶的情感（参9280节）；因此，“野兽”象征源于自我之爱和世界之爱快乐的伪谬情感。在来世，这些情感也由野兽来代表，如豹子、老虎、野猪、狼和熊。它们也像野兽一样；因为凡处于这些爱中的人，都处于各类邪恶，并由此处于各类伪谬中，他们也像野兽一样看待和对待同伴。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9335节 ›

「天使来伺候他。」瑞登堡说：来伺候祂的「天使」所指的不是天使，而是神性真理，祂藉这些凭自己的权能得胜并征服了地狱。（《诠释启示录》650:70）这一点要留意：不是天使帮主打胜仗，而是主自己里面的神性真理在服事祂的人性。

克洛斯把第13节后半理解为得胜，以及随之而来的平安和安慰。瑞登堡说，每一次属灵的试探之后，都会有光照和情感，就是愉悦和喜乐随之而来；因为藉着试探，真理与良善得以植入并结合。（《天堂的奥秘》8367）　我们在试探中，主也是这样待我们：瑞登堡说，人在试探中被恶灵围绕，天使却从内在保护着他。（《天堂的奥秘》5036:2）

著作原文：《天堂的奥秘》8367

因为每一次属灵的试探之后，都会来临光照和情感，即愉悦和喜乐——愉悦来自藉真理而得的光照，喜乐来自对良善的情感。试探之后必有安慰随之而来（参4572，5246，5628，6829节）。原因在于，通过试探，真理与良善得以植入并结合。于是人按其内在的灵被引入天堂，进入他先前未曾与之有联结的天堂社群。当试探结束时，与天堂的沟通被打开（此前部分关闭），于是有了光照和情感，即愉悦和喜乐。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8367节 ›

放进生活：你若觉得被「野兽」围着——怒气、嫉妒、害怕、贪心——要记得，主也曾与野兽同在一处。祂得胜了。在你的旷野里，祂的真理也会来「伺候」你：一句想起来的经文，一个及时的提醒，都是。

资料：直接——《诠释启示录》650:70　逐字解释可1:12–13　的「四十天」「野兽」「天使」；《天堂的奥秘》1573:5、9937:7，《诠释启示录》730:41　引本节论野兽为地狱。平行——《天堂的奥秘》9335（野兽，西尔弗曼夫妇所引）、8367（试探后的安慰）、5036:2（试探中天使的保护）。后人——克洛斯合12–13节，以13节后半为得胜与安慰；西尔弗曼夫妇。

第14节　约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音

14 约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传　神的福音，

内义：圣言的字义被教会弃绝、捆绑以后（约翰下监），主转向那些愿意领受的人，以更大的能力宣告神的福音。

「约翰下监以后。」本编所核资料中未找到瑞登堡对可1:14的「下监」的直接解释。西尔弗曼夫妇引《诠释启示录》619:16，说约翰代表圣言的字义，于是把约翰被囚理解为字义的真理被剥夺、被扭曲。布鲁斯在马太福音平行经文（太4:12）的注释中也说：约翰被捉拿，代表败坏的教会剥夺了成文圣言的权威；于是主转往加利利，转向外邦人。两家的解释互相印证，但都是后人的引申，这里如实注明。

这样理解，就能明白为什么主恰恰在这时出来：当教会把圣言关起来，不许它说话的时候，主自己出来说话。克洛斯的内义是：于是主的人性被赐予更大的神性能力，去宣告神性真理与良善的降临和临近。

「来到加利利。」前面说过，瑞登堡讲太4:13–17时，把「外邦人的加利利」解释为教会在那些处在生活之善、并领受真理的外邦人中间建立；那坐在黑暗里的百姓看见了大光。（《诠释启示录》447:5）　主离开耶路撒冷那一带宗教权威的中心，去到被人看不起的加利利，正说明福音先被谁接受。

著作原文：《诠释启示录》447:5

这些话在《以赛亚书》中是论主说的，这一点显而易见，因为经上说“这是要应验先知以赛亚的话”；因此，“西布伦地和拿弗他利地，以及外邦人的加利利”象征教会在那些处在生活之善、并领受真理的外邦人中间建立，因而也在他们的联结中，并在与邪恶和伪谬的争战中。

到新教会中文网读《诠释启示录》447节 ›

「宣传神的福音。」瑞登堡说：「神的国」所指的是主所建立的新天和新教会；（《诠释启示录》612:7）　「天国的福音」和「神的国」的意思是：唯独主在天堂和教会中掌权，并且信祂的人得救（他列的经文包括可1:14–15）。（《揭秘启示录》553）

著作原文：《揭秘启示录》553

"我神的国度，并他基督的权柄"象征唯独主在天堂和教会中掌权。"神"是指神性本身，万有由此而出，被称为耶和华父；"他的基督"是指他的神性人性，被称为神的儿子（参520节）。因为神性本身和主的神性人性合而为一，如同灵魂与身体，所以唯独主掌权。

这就是"天国的福音"和"神的国"的意思。

到新教会中文网读《揭秘启示录》553节 ›

放进生活：有时候我们心里的「约翰」也被关起来了：知道的道理都被自己压住，不让它说话。主不会因此离开。祂会换一个地方，往我们心里比较卑微、比较肯听的角落，再一次宣告福音。

资料：直接——《揭秘启示录》553、《诠释启示录》376:26 引可1:14–15 论「神的国」。平行——《诠释启示录》447:5（太4:13–17　　加利利）；布鲁斯《马太福音注释》太4:12（约翰下监＝圣言权威被剥夺），系平行经文。后人——西尔弗曼夫妇引《诠释启示录》619:16　论约翰被囚；克洛斯合14–15节为一段内义。本编所核资料中未找到瑞登堡对「下监」的直接解释，此处为后人引申。

第15节　日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音

15 说：「日期满了，　神的国近了。你们当悔改，信福音！」

内义：教会到了终结的时候，神的国就近了；人当悔改，远离罪恶，并信靠在肉身中显现的神。

这一节是马可福音里主的第一句话，瑞登堡引用它的次数非常多。

「日期满了。」瑞登堡说：教会的发展可以比作人的一生、一年的四季、一天的时辰；当再也没有良善和真理、没有仁义时，教会就进入了它的「老年」「冬天」或「夜晚」，这时称为终结、完成和圆满；论到主，说时候满了祂将降世，意思是那时再也没有任何良善，甚至连属世层面的良善也没有了，因此也就没有任何真理。（《天堂的奥秘》2905:2）所以「日期满了」不是一个好消息的前奏，而是一个坏消息的结论：教会已到尽头。正因如此，好消息才来了。

著作原文：《天堂的奥秘》2905:2

【2】教会的发展可以比作人的一生：婴儿期、青少年期、成年期和老年期。老年期被称为圆满或终结。它也可以比作一年的四季：春、夏、秋、冬，冬天是一年的终结。同样，它还可以比作一天的时间：黎明、正午、傍晚、夜晚，夜晚是一天的圆满或终结。在圣经中，教会的状态常常用这些比喻来表示，因为"时间"象征着状态（参2625，2788，2837节）。

在教会中，良善和真理往往会逐渐减少。当再也没有良善和真理，或者说没有信仰，也就是没有仁义时，教会就进入了它的"老年期""冬天"或"夜晚"。这时，教会的时间和状态被称为终结、完成和圆满（参1857节）。

关于主，人们说时间满了，他将降世，意思是那时再也没有任何良善，甚至连自然层面的良善也没有了，因此也就没有任何真理。这就是本节经文所特别要表达的含义。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2905节 ›

「神的国近了。」瑞登堡说：「神的国」就普遍意义而言是整个天堂；其次是主的真教会；具体而言，是指拥有真信仰、通过信仰的生活而被重生的每一个人；所以主说「神的国就在你们心里」。（《天堂的奥秘》29:2）

「你们当悔改。」瑞登堡在《新耶路撒冷教义之生活篇》引了这一节，说主既把那种相互回应、彼此相属的关系赐给人，所以主说人当悔改；而人若不觉得是出于自己，就不能悔改。（《新耶路撒冷教义之生活篇》103） 换句话说，悔改要人自己动手，虽然力量来自主。《新耶路撒冷教义之主篇》又把这节列为主和门徒传讲悔改与罪得赦免的证据。（《新耶路撒冷教义之主篇》18:4）

著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》103

103　主既已将那种相互回应、彼此相属的关系赐给人，因此主说人当悔改。而人若不觉得是出于自己，就不能悔改。耶稣说：“你们若不悔改，都要如此灭亡。”（路13:3，5）“日期满了，上帝的国近了！你们当悔改，信福音。”（可1:14-15）“我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。”（路5:32）耶稣也对众教会说：“你们应当悔改。”（启2:5，16，21，22；3:3）又说：“他们仍不悔改自己手所做的。”（启16:11，参9:20-21）

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之生活篇》103节 ›

「信福音。」瑞登堡在《正信的基督教》第581节（新教会中文网把这一节排在第579节的页面里，下面的链接因此落在579节页内；所引的确是581节）说：救赎与十字架受难是两件不同的事；主自己说「神的国近了，你们当悔改，信福音」（可1:15），「福音」所指的正是人能够重生、并由此得救；若主没有藉着与地狱争战并胜过地狱，夺去地狱的权势，又没有荣耀自己的人性、使其成为神性，人就不能重生并得救。克洛斯在本节下所引的正是这一段。（新教会中文网此节未单独设锚点，编在第579节页内，下面摘录即链接到该处。）

著作原文：《正信的基督教》581（中文网编在579节页内）

581. 救赎与十字架受难是两件不同的事，绝不能混淆；主借着这两者，使自己具有重生并拯救世人的能力。

……

然而，主曾说，祂连律法的一点一画也没有废去（太5:18-19；路16:17）；祂又吩咐门徒传讲悔改，使罪得赦（路24:47；可6:12）；祂自己也说：“上帝的国近了，你们当悔改，信福音。”（可1:15）

“福音”所指的，正是人能够重生，并由此得救。若主没有成就救赎，这就不可能实现。也就是说，若主没有借着与地狱争战并胜过地狱，夺去地狱的权势，又没有荣耀自己的人性，使其成为神性，人就不能重生并得救。

（以上照录新教会中文网该页中文译文；原页此节未设独立锚点，链接指向所在位置。）

到新教会中文网读《正信的基督教》579节 ›

瑞登堡也说，「信主」就是直接转向祂，并信靠祂会拯救；因为除非过良善的生活，否则没有人能有这样的信靠，所以「信祂」也意味着过良善的生活。（《揭秘启示录》553）

克洛斯的内义：主呼召人把一切邪恶当作得罪神的罪而离弃，并信靠神在肉身中的显现。悔改与信，在马可福音这第一句话里就被放在一起，不能分开。布鲁斯在马太福音平行经文（太4:17）中也说：悔改是门；不经过这门，没有人能进入天国。

著作原文：《天堂的奥秘》9449

9449　罪得赦免的标志如下：他们在为神而敬拜神时感到喜乐，在为邻舍而服事邻舍时感到喜乐，也就是在为良善而行良善、为真理而相信真理时感到喜乐；他们不愿凭任何仁与信的行为来求取功德；他们逃避并厌恶各种邪恶，如敌意、仇恨、报复、无怜悯、奸淫；总之，逃避并厌恶一切违背神、违背邻舍的事。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9449节 ›

放进生活：瑞登堡说，罪得赦免的标志是：在敬拜神时感到喜乐，在服事邻舍时感到喜乐，不想凭行为求功德，并逃避、厌恶一切违背神、违背邻舍的事（见上面摘录的《天堂的奥秘》9449）。悔改不是一张愁眉苦脸，而是一条越走越喜乐的路。

资料：直接——《新耶路撒冷教义之生活篇》103、《新耶路撒冷教义之主篇》18:4、42，《天命》114:3，《揭秘启示录》478、553、664、839，《诠释启示录》376:26、612:7，《正信的基督教》113:7、528、581　　等皆引可1:14–15。平行——《天堂的奥秘》2905:2（时候满了）、29:2（神的国）、9449（罪得赦免的标志）。后人——克洛斯本节注全引《正信的基督教》581；布鲁斯《马太福音注释》太4:17，系平行经文。

第16节　看见西门和安得烈在海里撒网

16 耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安得烈在海里撒网；他们本是打鱼的。

内义：主首先找到那些在属世的知识中寻求真理的人：西门（听见、听从）和安得烈（信的顺从），二人正在属世真理的「海」里撒网。

「加利利的海边。」瑞登堡说，聚在一处的水称为「海」，象征储存在外在人记忆中的知识；无论是属世的、属灵的还是属天的，凡进入外在人记忆中的，都在那里作为知识存着，由主从那里唤出来。克洛斯在第16–20节下引的正是这段话。（《天堂的奥秘》28）「海」是记忆中的知识，「鱼」是属世的真理，「网」是把这些知识收拢起来的教义。

「西门和西门的兄弟安得烈。」瑞登堡说：在希伯来语中，「西门」象征听见、听从，因而象征顺从；主有时称他「彼得」，有时称「西门」，有时称「约拿的儿子西门」，这不是没有原因和含义的（他所列的经文包括可1:16–18、36）。（《诠释启示录》443:4） 关于安得烈，瑞登堡说彼得藉着他的兄弟安得烈首先被呼召，（《诠释启示录》820:2） 又说主首先藉着安得烈呼召彼得，「由安得烈所象征的是信的顺从」。（《诠释启示录》821:3）布鲁斯在马太福音平行经文（太4:18）中说：西门彼得是理解中的信，安得烈是心里的信，也就是顺从。各家说法的细节不同，但方向一致：主先呼召的是「信」——听见并照着去做的那一部分。

著作原文：《诠释启示录》443:4

因为在希伯来语中，“西缅”象征听见、听从，并因而象征顺从（如上所说）；“约拿的儿子”象征出于良善的真理；而“彼得”象征真理本身；所以主有时称他为“彼得”，有时称他为“西门·彼得”，有时称他为“约拿的儿子西门”。谁都能看出，这些名字象征这些事物；因为主有时称他为“彼得”，有时称他为“西门”，有时称他为“约拿的儿子”，这不是没有原因和含义的。

到新教会中文网读《诠释启示录》443节 ›

「他们本是打鱼的。」瑞登堡说，主拣选渔夫，是因为「打鱼」象征教导属世的人。（《诠释启示录》820:3） 克洛斯的内义：这宣告首先被那些在探求科学与理性真理的人领受，他们由此被引去追求并获得属灵和属天的真理。西尔弗曼夫妇则注意马可的节奏：主没有浪费一点时间，立刻就去找帮手。

放进生活：主找你，往往就在你每天工作的地方——在你的「海边」，在你正撒网的时候。你平常学到的知识、想明白的道理，都可以是主呼召你的起点。

资料：直接——《诠释启示录》443:4（西门之名，引可1:16–18、36）、821:3（安得烈＝信的顺从，引可1:19–20）、513:15 与《揭秘启示录》405:5（渔夫，引可1:16–17）。平行——《天堂的奥秘》28（海＝记忆中的知识，克洛斯所引）；《诠释启示录》820:2–3（引太4:18–20）；布鲁斯《马太福音注释》太4:18，系平行经文。后人——克洛斯合16–20节为一段内义。

第17节　来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样

17 耶稣对他们说：「来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。」

内义：主呼召他们跟从祂，好用真理去教导属世的人，把他们从纯粹属世的生活引到属灵的生命。

瑞登堡直接解释了这句话（他引的正是可1:16–17）。他说：主拣选那些渔夫，并说他们要「得人如得鱼一样」，象征他们要教导属世的人；（《诠释启示录》513:15） 又说，那时无论在教会之内还是之外，都有属世的人，他们一领受主，并从祂领受真理，就成为属灵的。（《诠释启示录》820:3） 《揭秘启示录》说：人若知道「鱼」象征这样的人和事物，就能明白为何主拣选渔夫作门徒，并说「我要叫你们得人如得鱼一样」。（《揭秘启示录》405:5）

著作原文：《诠释启示录》820:3

【3】那三个使徒是打鱼的，并对他们说“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样”，是因为“打鱼”象征教导属世的人；因为那时无论在教会之内还是之外，都有属世的人，他们一领受主、并从祂领受真理，就成为属灵的。

到新教会中文网读《诠释启示录》820节 ›

著作原文：《揭秘启示录》405:5

因此，人若知道"鱼"象征这样的人和事物，就能明白为何主拣选渔夫作他的门徒，并说：

来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。（《马太福音》4:18，19；《马可福音》1:16，17）

到新教会中文网读《揭秘启示录》405节 ›

「来跟从我。」先是跟从，然后才是得人。马可写的是「我要叫你们」——是主「叫」他们成为得人的渔夫，不是他们自己的本事。布鲁斯在平行经文中说：圣言的教义和真理，就是他们要用来把人拉进教会的网；但为了领受并使用这「福音的网」，他们必须把旧的网留下——新酒不能装在旧皮袋里，新的真理也不能装在旧的教义里。

在我们每个人里面也是这样：我们本来用知识来满足自己的好奇、谋生、出人头地；主呼召以后，同样的知识要转过来服事人，叫人得益处、得生命。

放进生活：「得人」不是拉人入教会凑人数，而是用真理帮助一个人从只顾眼前的生活中抬起头来。今天若有一个人需要你一句真诚的话，那就是你的网。

资料：直接——《诠释启示录》513:15、《揭秘启示录》405:5　　引可1:16–17。平行——《诠释启示录》820:3（引太4:18–20）；布鲁斯《马太福音注释》太4:19，系平行经文。

第18节　他们就立刻舍了网，跟从了他

18 他们就立刻舍了网，跟从了他。

内义：他们立刻放下旧有的教义和凭自己的追求，跟从主。

「立刻。」这是马可的词。布鲁斯在马太福音平行经文中说，「立刻」表示确实、无疑，信一旦真正领受了主，就不再犹豫。

「舍了网。」网象征收拢知识的教义（见上节）。舍网，就是放下自己从前那一套组织真理的方法——不是不要真理，而是不再按自己的意思、为自己的目的去用它。布鲁斯说，舍网就是离开旧的教义，因为新的真理不能装在旧的教义里；这是马太福音平行经文中的话，瑞登堡本人没有逐字解释「舍网」。

克洛斯的内义（他合18–20节）：弃绝自我之爱的种种贪求，敬拜主为一切良善、智慧和福乐的神性源头。

瑞登堡在解释「西门」时说，西门象征顺从。（《诠释启示录》443:4）顺从最清楚的表现，就是「立刻」：听见了，就去做。

放进生活：放下网，不一定是辞职或离家，常常只是放下一个习惯的想法：「这件事我自己有办法。」今天若主让你看见一件事该放手，试着不拖延，「立刻」跟从一次。

资料：直接——《诠释启示录》443:4　所列经文包括可1:16–18。平行——布鲁斯《马太福音注释》太4:20（「立刻」＝确实；舍网＝离开旧教义），系平行经文。后人——克洛斯合18–20节为一段内义。瑞登堡未逐字解释「舍网」，此处标为平行与引申。

第19节　又见雅各和约翰在船上补网

19 耶稣稍往前走，又见西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰在船上补网。

内义：主又找到仁义与仁义的行为（雅各和约翰），那时它们正在修补出自圣言的教义。

「西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰。」瑞登堡说：主的十二门徒合起来代表信仰与爱的一切；彼得代表信仰，雅各代表仁义，约翰代表仁义的行为，也就是仁义的良善。（《天堂的奥秘》10087:2）《诠释启示录》在引可1:19–20时说，主呼召彼得之后又呼召雅各和约翰。（《诠释启示录》821:3）次序很要紧：先是信（西门、安得烈），然后是仁义（雅各）和仁义的行为（约翰）。信若不走向仁义，就还没有完成。

著作原文：《天堂的奥秘》10087:2

内在意义表明，主的十二门徒合起来代表信仰与爱的一切，正如以色列的十二支派一样；彼得代表信仰，雅各代表仁义，约翰代表仁义的行为，也就是仁义的良善。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10087节 ›

著作原文：《诠释启示录》821:3

因此主首先借着安得烈呼召彼得——由安得烈所象征的是信的顺从——然后呼召雅各和约翰，并给这两人起了新名：又在变形时把彼得、雅各和约翰带到山上：也与那三人说到世代的终结和祂的降临：他们也与主同在客西马尼。主呼召了彼得之后又呼召雅各和约翰，从福音书可以看出：耶稣“从那里往前走，

又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网，耶稣就呼召他们，他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了祂。”（太4:21, 22；可1:19, 20）

到新教会中文网读《诠释启示录》821节 ›

「在船上。」瑞登堡说，「船只」象征出自圣言以及由此而来之教义的认知；在严格的意义上，就容器而言，「船只」象征圣言和出自圣言的教义，因为它们包含真理和良善的认知，如同船只装着财宝。（《诠释启示录》514）

著作原文：《诠释启示录》514

在严格的意义上，就容器而言，“船只”象征圣言和出自圣言的教义，因为圣言和由此而来的教义包含真理和良善的认知，如同船只包含财宝

到新教会中文网读《诠释启示录》514节 ›

「补网。」本编所核资料中未找到瑞登堡对这个细节的解释。按上面「网」象征教义的意思，可以这样默想：仁义所做的，常常不是撒新网，而是修补破了的网——把教义中被扯坏、被误用的地方补起来，使它重新能用来助人。这是本编的引申，不是瑞登堡的原话。

放进生活：有的人蒙召是去撒网，有的人蒙召是去补网。教会里那些默默修补关系、收拾残局、把破了的地方缝好的人，正像雅各和约翰。主看见他们，也呼召他们。

资料：直接——《诠释启示录》821:3 引可1:19–20。平行——《天堂的奥秘》10087:2（彼得＝信，雅各＝仁义，约翰＝仁义的行为）；《诠释启示录》514（船＝圣言与教义）。引申——「补网」的意义为本编按「网＝教义」所作的默想。后人——克洛斯合16–20节为一段内义。

第20节　他们就把父亲西庇太和雇工人留在船上

20 耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西庇太和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。

内义：仁义与仁义的行为，离开出于遗传的属世良善，也离开为报酬而行善的心，跟从主。

「留下父亲西庇太。」瑞登堡在解释西庇太儿子的母亲为儿子求位时说：「雅各」是仁义，「约翰」是实行中的仁义之良善。（《诠释启示录》600:9）本编所核资料中未找到瑞登堡对「西庇太」这个名字的解释。布鲁斯在马太福音平行经文（太4:21–22）中说，西庇太代表与生俱来的属世良善；离开父亲，就是不再以遗传来的那份天性之善为生命的根，而以主为根。这是平行经文中的后人解释，这里只作参考。

「和雇工人。」这是马可独有的细节，马太没有记。瑞登堡在别处解释逾越节的条例时说：「寄居的和雇工」象征那些仅凭属世性情行事的人，以及那些为获利而行善、买卖良善与真理的人。（《天堂的奥秘》7997）瑞登堡并没有把这段话用在可1:20上；但按同一原则可以说：真正的仁义跟从主时，要把「为报酬而做」的心留在船上。这是原则性的引申。

著作原文：《天堂的奥秘》7997

还有“寄居的和雇工”，因为他们象征那些仅凭天然性情行事的人，以及那些为获利而行善并买卖良善与真理的人。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》7997节 ›

「跟从耶稣去了。」克洛斯说，他们弃绝自我之爱的贪求，敬拜主为一切良善、智慧和福乐的源头。离开的不是责任，而是倚靠；他们并没有抛弃父亲于不顾，船上还有雇工帮着他。马可这个小细节，也叫人看见：跟从主，不是不负责任的出走。

放进生活：问问自己：我做好事，心里有没有一个「雇工」，总在算报酬——别人的称赞、自己的面子、将来的回报？把他留在船上吧。爱，本身就是报酬。

资料：直接——《诠释启示录》821:3 引可1:19–20。平行——《诠释启示录》600:9（雅各＝仁义，约翰＝实行中的仁义之良善，引可10:35–40）；布鲁斯《马太福音注释》太4:21–22（西庇太＝遗传的属世良善），系平行经文。引申——「雇工人」按《天堂的奥秘》7997「雇工」之义引申；瑞登堡未把该段用于本节。后人——克洛斯合18–20节为一段内义。

第21节　到了迦百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人

> 21 到了迦百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人。

内义：主进入教会的教义之中，在安息的状态里教导人。

「安息日。」瑞登堡说：安息日在以色列人中至为神圣，因为它代表主：六日代表祂的劳苦与同地狱的争战，第七日代表祂胜过地狱后所得的安息；主降世以后，这日成为人在神性事物上接受教导的日子，也成为停止劳作、默想救恩与永生之事、以及爱邻舍的日子。克洛斯在这一节下全文引用这段话（他所据的版本列有可1:21；新教会中文网中文本列的是可6:2）。（《正信的基督教》301）

著作原文：《正信的基督教》301

安息日在以色列子孙中至为神圣，因为它代表主：六日代表祂的劳苦与祂同地狱的争战，第七日代表祂胜过地狱后所得的安息。这日又代表主全部救赎工作的完成，因此本身是神圣的。

然而，主降世以后，关于祂的各种表征就终止了。于是，这日成为人在神性事物上接受教导的日子，也成为停止劳作、默想救恩与永生之事，以及爱邻舍的日子。

到新教会中文网读《正信的基督教》301节 ›

「会堂。」瑞登堡说：「会堂」之所以象征教义，是因为人在会堂里施教，也在会堂里裁决教义上的争执；他列的经文包括可1:21、22、29、39。（《诠释启示录》120:3） 他又说，那时犹太民族中的教义全是伪谬，因为他们把一切敬拜都放在外在的事上，又用自己的传统歪曲圣言。（《诠释启示录》120:3） 主就走进这样的会堂里去教导。

著作原文：《诠释启示录》120:3

【3】“会堂”之所以象征教义，是因为人在会堂里施教，也在会堂里裁决教义上的争执。在会堂里施教，这从以下经文可以看出（太4:23；9:35；13:54；可1:21, 22, 29, 39；6:2；路4:15, 16, 44；13:10, 14；约18:20）。

到新教会中文网读《诠释启示录》120节 ›

「迦百农。」瑞登堡说主离开拿撒勒以后，就住在迦百农，并在那里行神迹；（《诠释启示录》653:9） 但本编所核资料中未找到瑞登堡对「迦百农」这名字之象征的解释。布鲁斯在平行经文（太4:13）中有一些说法，这里不作强解。

克洛斯合21–22两节为一段内义：主出于神性之爱的神性良善教导真理——一切真理都源于这良善——不是为了任何属世的名声和利益。

放进生活：安息日不只是休息，是让主来教导的时候。每周给主留出一段「会堂」的时间——读经、聚会、默想——让祂进来，也让祂把我们心里那些歪了的道理一一纠正。

资料：直接——《诠释启示录》120:3 引可1:21–22、29、39 论会堂＝教义。平行——《正信的基督教》301（安息日，克洛斯所引）；《诠释启示录》653:9（主住迦百农，引太4:13）。后人——克洛斯合21–22节为一段内义。

第22节　他教训他们，正像有权柄的人，不像文士

22 众人很希奇他的教训；因为他教训他们，正像有权柄的人，不像文士。

内义：主出于神性良善、以拯救为目的而教导，不像只为名利讲解字句的人。

瑞登堡直接引这一节解释「权柄」：权柄用在主身上时，主要着眼于拯救；主也有掌管万有的权柄，因为唯有祂是神，但人类的拯救是这权柄的首要所在，因为诸天和世界都是为了拯救而被造的，而拯救就是接受发出的神性。（《诠释启示录》293:2）克洛斯在这一节下引的也是这段话。

著作原文：《诠释启示录》293:2

【2】权柄用在主身上时主要着眼于拯救，这从以下经文可以看出。《约翰福音》中，耶稣说：

“……你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。”（约17:2）

又：

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。”（约1:12）

又：

“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做甚么。”（约15:5）（“能”在拉丁原文中与“权柄”同根。）

《马可福音》中：

“众人很希奇他的教训；因为他教训他们，正像有权柄的人。”（可1:22）

《路加福音》中：

“他用权柄能力吩咐污鬼，污鬼就出来。”（路4:36）

其他地方也是如此。主也有掌管万有的权柄，因为唯有祂是神；但人类的拯救是这权柄的首要所在，因为诸天和世界都是为了拯救而被造的，而拯救就是接受发出的神性。

到新教会中文网读《诠释启示录》293节 ›

所以，「有权柄」不是声音大、口气硬，而是祂的话里有拯救的能力：真理从神性良善里出来，直接作用在人心上。文士的教训不是没有字句，而是只有字句，他们讲律法，讲传统，讲别人怎么说；主讲的是祂自己就是的那真理。

「众人很希奇。」希奇是第一步。马可福音里「希奇」「惊讶」一再出现（本章第27节又有）：人在主面前总是先惊讶，然后才是选择——跟从，还是离开。

放进生活：读经时，不要只问「这句话怎么解释」，也问「这句话要救我脱离什么」。主的话有权柄，是因为它要救人。

资料：直接——《诠释启示录》293:2　引可1:22（克洛斯本节注所引同此）；《诠释启示录》120:3 引可1:22 论会堂。后人——克洛斯合21–22节为一段内义。

第23节　在会堂里，有一个人被污鬼附着

23 在会堂里，有一个人被污鬼附着。他喊叫说：

内义：在教会的教义之中，显出人生活里的污秽，以及住在这污秽里的邪灵。

「污鬼。」瑞登堡说：「污鬼」象征人里面生活的污秽，也象征与他同在的污秽之灵，因为污秽之灵住在人生活的污秽中。（《天堂的奥秘》4744:3）克洛斯在本节下引的就是这句话。《新耶路撒冷教义之主篇》在论「灵」的各种意义时，把可1:23–27列在「折磨人的地狱之灵」一类之下。（《新耶路撒冷教义之主篇》48）

著作原文：《天堂的奥秘》4744:3

"污鬼"象征人里面生活的污秽，也象征与他同在的污秽之灵，因为污秽之灵住在人生活的污秽中

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4744节 ›

这里讲的是属灵的对应。福音书里的「被鬼附」，不能简单等同于今天医学上的精神疾病或癫痫；更不可因为一个人患了这类病，就说他里面「有污鬼」、生活污秽。内义要我们省察的，是自己生活里的污秽。

「在会堂里。」污鬼不是在酒馆、在街头被发现，而是在会堂里，在主教导的时候显出来。这很真实：一个人越接近真理，他里面与真理对立的东西越会躁动起来。克洛斯说：主藉真理洁净人的属世邪恶，并赶出与这些邪恶相连的地狱之灵，这些灵虽然有属天的知识，却没有那知识的生活（他合23–27节为一段）。所以这里的污鬼不是无知，而是「知道却不照着活」。

「他喊叫。」主的话一说出来，污鬼就不能再安静地藏着了。

放进生活：读经或聚会时，若心里忽然有一股抗拒、烦躁，甚至想反驳，不要害怕，也不要压下去装作没事。那可能正是主的话碰到了里面某个污秽的地方。把它带到主面前。

资料：直接——《新耶路撒冷教义之主篇》48　列可1:23–27　于「折磨人的地狱之灵」下。平行——《天堂的奥秘》4744:3（污鬼＝生活的污秽与住其中的污灵，引太12:43–45；克洛斯所引）。后人——克洛斯合23–27节为一段内义。

第24节　我知道你是谁，乃是神的圣者

> 24　「拿撒勒人耶稣，我们与你有甚么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是　神的圣者。」

内义：地狱知道主是神的圣者，却与祂毫无相干，害怕被祂除灭。

「我们与你有甚么相干？」污鬼用的是「我们」。一个人身上的污秽从来不是孤单的，背后连着一群。地狱与主「不相干」，是因为两者的爱彼此相反；主的临在本身，对地狱来说就是一种折磨。

「你来灭我们吗？」主来，不是为了灭人，而是为了救人；但对于人里面的邪恶来说，主的来临确实意味着它的末日。

「神的圣者。」瑞登堡说：因为「圣」是指从主发出的神性真理，所以主在圣言中被称为「圣者」「神的圣者」「以色列的圣者」；他所列的经文包括可1:24；又说，主之所以被这样称呼，是因为唯独祂是圣的。（《诠释启示录》204:5） 克洛斯在本节下所引的正是这段（他标为「AC 204」，实为《诠释启示录》204）。

著作原文：《诠释启示录》204:5

【5】因为“圣”是指从主发出的神性真理，所以主在圣言中被称为“圣者”“神的圣者”“以色列的圣者”“雅各的圣者”；天使也因此被称为“圣的”，先知和使徒也是如此；耶路撒冷也因此被称为“圣的”。主被称为“圣者”“神的圣者”“以色列的圣者”“雅各的圣者”，见赛29:23；31:1；40:25；41:14, 16；43:3；49:7；但4:13；9:24；可1:24；路4:34。《启示录》中也称祂为“万世之王”：

“……万世之王啊，你的道途义哉！诚哉！”（启15:3）（“万世之王”，拉丁本作“众圣徒之王”。）

主之所以被称为“圣者”“神的圣者”“以色列的圣者”“雅各的圣者”，是因为唯独祂是圣的，没有别的。

到新教会中文网读《诠释启示录》204节 ›

「拿撒勒人耶稣。」克洛斯在此引了《天堂的奥秘》6437，说拿细耳人代表主的神性属世层面。但要注意，「拿撒勒人」与「拿细耳人」在原文中词根不同，瑞登堡在6437节讲的是拿细耳人的头发，不是拿撒勒；所以本书不采用这一联系，只如实记下克洛斯的说法。

「我知道你是谁。」污鬼的认识是对的，却毫无用处。西尔弗曼夫妇也觉得奇怪：一个邪灵竟然认得出主的神性，主却不许它多说一句（见下节）。知道主的神性，和顺服主的神性，是两回事；连污鬼也能说出正确的话。

放进生活：不要以为「知道正确答案」就是信。污鬼也知道。信是让那位圣者进到我们里面，把不圣的赶出去。

资料：直接——《诠释启示录》204:5　列可1:24　论「神的圣者」（克洛斯本节注所引同此）。后人——克洛斯引《天堂的奥秘》6437　论「拿撒勒人」，本书认为联系勉强，未采用；西尔弗曼夫妇论鬼认识主。

第25节　不要作声！从这人身上出来吧

> 25 耶稣责备他说：「不要作声！从这人身上出来吧。」

> **内义：**主不许地狱为祂作见证，并命令它离开人。

「耶稣责备他。」污鬼说的明明是真话，主为什么不许它说？西尔弗曼夫妇的解释是：邪灵不是可靠的见证人。他们引了瑞登堡《灵界见闻录》里的一段亲身经历：灵一开始与人说话，就当小心，什么都不要信他们，因为他们所说的几乎都是虚构；他们会编出许多谎言，而且带着十足的把握。（《灵界见闻录》1622）

著作原文：《灵界见闻录》1622

灵一开始与人说话，就当小心，什么都不要信他们；因他们所说的几乎都是虚构，都在说谎。若准他们述说天堂怎样、天上的事怎样，他们会编出那么多谎言，叫人吃惊，而且还带着断言。所以那些说话的灵所讲的，我不准自己信。1748年3月20日。他们爱虚构；只要有什么话头摆在面前，便以为自己知道，一个接一个各有各的说法，完全像真知道一样。人若听着又信了，他们便加紧用种种方式欺骗、勾引。若准他们讲将来的事、讲全天所不知的事、讲凡人所想知道的一切，凡出于他们自己的，都是说谎。

到新教会中文网读《灵界见闻录》1622节 ›

这段话不是解释可1:25的，是西尔弗曼夫妇用来说明这一节的旁证；但道理很清楚：即使地狱嘴里说出真理，那真理也是被拿来利用的，用来抬高自己、扰乱人心、把人引到别处去。主的真理不需要污鬼来宣传。

「从这人身上出来。」主不跟污鬼辩论，只下命令。这就是上一节说的「权柄」：真理一来，邪恶就必须让位。瑞登堡说，主所赶出的「鬼」，象征各种伪谬；教会曾被这些伪谬侵扰，又被主从中释放（他列的经文包括可1:32–34）。（《诠释启示录》586:6）

放进生活：心里那些「污鬼」的声音——自怜、苦毒、骄傲——有时候说的话听起来也很属灵。不必跟它们讨论，只要求主说一句：「不要作声，出来吧。」

资料：直接——《新耶路撒冷教义之主篇》48　　列可1:23–27。平行——《诠释启示录》586:6（主所赶的鬼＝伪谬，引可1:32–34）。旁证——《灵界见闻录》1622（不可信灵所说的话），系西尔弗曼夫妇所引，瑞登堡原文不是解释本节。后人——西尔弗曼夫妇论主为何禁止鬼说话。西尔弗曼夫妇在此注《天堂与地狱》311（已核：天堂与地狱都来自人类；中文网此节暂缺中文译文，据英译核对），并注《揭秘启示录》458、《诠释启示录》586（鬼＝邪恶的贪欲）；属后人引申。

第26节　污鬼叫那人抽了一阵疯，大声喊叫，就出来了

26 污鬼叫那人抽了一阵疯，大声喊叫，就出来了。

内义：邪恶在离开时最后一次扰乱人，然后被赶出。

污鬼不是安安静静地走的。它要离开前，叫那人「抽了一阵疯」，又「大声喊叫」。瑞登堡没有逐字解释这一节，但他论试探时说的话正好可以说明：在试探中，邪恶的灵围绕着人，唤起人曾经思考过的伪谬和犯下的恶行；天使却从内在保护着他；这场争战在人内被感知为试探，人几乎只觉得是一种焦虑。（《天堂的奥秘》5036:2）

著作原文：《天堂的奥秘》5036:2

在试探中，邪恶的灵围绕着人，因为此时人被置于他自身的恶的状态中，也就是他那属于自己本性的状态。当人进入这种状态时，邪恶的灵（即来自地狱的灵）便包围着他。当这些邪恶的灵察觉到人内在受到天使的保护时，他们便唤起人曾经思考过的伪谬和犯下的恶行。然而，天使从内在保护着他。这场斗争在人内被感知为试探，但这种感知非常模糊，以至于人几乎只觉得这是一种焦虑。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5036节 ›

这里借经文中的「抽疯」讲属灵的挣扎，不是对患癫痫或抽搐症的人作任何论断。人若下决心离开一个罪，常常会经历这样的「抽疯」：那个罪在最后关头格外凶，好像要把人撕裂。这不是失败的记号，倒是它要出去的记号。克洛斯合23–27节的内义说：主藉真理洁净人的属世邪恶，赶出与这些邪恶相连的地狱之灵。

放进生活：戒掉一个坏习惯时，最难熬的往往是头几天。若你现在正在那个「大声喊叫」的阶段，坚持住。主已经下了命令，它必须出来。

资料：直接——《新耶路撒冷教义之主篇》48　　列可1:23–27。平行——《天堂的奥秘》5036:2（试探中恶灵唤起人的伪谬与恶行；原段论重生中的试探，非论本节）。引申——邪恶临走前的扰乱，按试探的原则说明；瑞登堡未逐字解释本节。后人——克洛斯合23–27节为一段内义。

第27节　这是甚么事？是个新道理啊！

27 众人都惊讶，以致彼此对问说：「这是甚么事？是个新道理啊！他用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了他。」

内义：人因此探问主的人性：这真理有神性的权柄，连地狱也要服从。

「众人都惊讶，彼此对问。」克洛斯把第27–28节的内义写成：人因此开始探问主的人性；这人性藉着制伏黑暗的权势，以及它所教导的神性真理的光辉，证明了自己是神性。

「是个新道理啊！」「新」不是指以前没人说过的新奇理论，而是指一种从未见过的品质：话语本身带着能力。瑞登堡在解释「权柄」时，把路4:36「他用权柄能力吩咐污鬼，污鬼就出来」与可1:22并列，说权柄用在主身上主要着眼于拯救。（《诠释启示录》293:2）　本节「他用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了他」，正是同一件事。

「连污鬼也听从了他。」瑞登堡说，主借着试探征服了一切地狱，也使祂的人性荣耀化。（《诠释启示录》650:70）　所以可以这样默想：会堂里这一幕，是旷野四十天的果子——先在旷野胜了，然后才在会堂里命令。（这是本编把两段经文连起来读的引申，瑞登堡没有这样说本节。）

放进生活：我们常常求主给我们「新」的感受、「新」的经历。其实最新的，是一句旧话忽然在生活里显出能力，使我们真能胜过一个旧的罪。

资料：平行——《诠释启示录》293:2（权柄＝拯救，引可1:22、路4:36）、650:70（主藉试探征服地狱）；《新耶路撒冷教义之主篇》48　列可1:23–27。后人——克洛斯合27–28节为一段内义。瑞登堡未单独解释本节，以上为同段经文的平行说明。

第28节　耶稣的名声就传遍了加利利的四方

28 耶稣的名声就传遍了加利利的四方。

内义：关于主的认识，传遍那些愿意领受的人中间。

「名声」原文是「听闻」「消息」。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。按上面第14节所说，「外邦人的加利利」象征教会在那些处在生活之善、并领受真理的人中间建立；（《诠释启示录》447:5）　主的名声传遍加利利，可以理解为：关于主的认识，在那些肯领受的人当中流传开来。这是平行经文的引申。

克洛斯把27–28两节放在一起：人探问主的人性，而这人性藉着它所行的、所教导的，证明自己是神性。西尔弗曼夫妇提醒：好消息传得很快，但马可紧接着就要告诉我们，主对「谁来传」「怎样传」非常谨慎（见第34、44、45节）。名声和真信，不是一回事。

放进生活：别人对主的认识，常常是从我们身上的一点改变开始的。不必急着宣传，只要让主在你里面真实地工作，名声自然会传开。

资料：平行——《诠释启示录》447:5（外邦人的加利利，引太4:13–17）。引申——本节按「加利利」之义作原则说明，本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合27–28节为一段内义；西尔弗曼夫妇论名声传开与主的谨慎。

第29节　他们一出会堂，就进了西门和安得烈的家

29 他们一出会堂，就同着雅各、约翰，进了西门和安得烈的家。

内义：主带着仁义与仁义的行为（雅各、约翰），从教义（会堂）进入信所住的良善之中（西门和安得烈的家）。

「一出会堂。」会堂象征教义（见第21节）。主从会堂出来，进了一个家。瑞登堡说：「家」（「房屋」或「家庭」）象征意志以及构成意志的事物；（《天堂的奥秘》710） 又说「家」象征良善，理性心智无论就良善还是就真理而言，都被称为「家」。（《天堂的奥秘》3538） 从会堂到家，就是从教义到生活、从理解到意志。真理在会堂里被教导，还要被带进家里，才会成为人的生命。

著作原文：《天堂的奥秘》710

“家”（“房屋”或“家庭”）象征意志以及构成意志的事物，从圣经中多处可见。例如在《耶利米书》中写道：

他们的房屋，田地和妻子都必转归别人。（耶利米书6:12）

“房屋、田地、妻子”指意志方面的事。同一先知书中还说：

你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的。（耶利米书29:5）

“盖造房屋，住在其中”与意志相关；“栽种田园”与理智相关。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》710节 ›

「西门和安得烈的家。」布鲁斯在马太福音平行经文（太8:14）中说：彼得的家，就是信所住的良善。马可比马太多写了几个人：「同着雅各、约翰」，又说是「西门和安得烈的家」。按前面所说，西门、安得烈、雅各、约翰合起来代表信、信的顺从、仁义和仁义的行为；（《天堂的奥秘》10087:2） 四个门徒一起进家，可以看作信与仁义一同进入意志。这是本编按瑞登堡对门徒的解释所作的引申。

克洛斯合29–32节为一段内义：主的人性也藉着它的全能，把教会里对真理的情感，从邪恶之爱的侵扰中释放出来。

放进生活：主日在教会里听到的道，要带回家。今天在家里，找一件小事来实行你最近明白的一个真理，让主「进你的家」。

资料：直接——《诠释启示录》120:3 所列经文包括可1:29（会堂）。平行——《天堂的奥秘》710、3538（家＝意志、良善）；《天堂的奥秘》10087:2（门徒的代表意义）；布鲁斯《马太福音注释》太8:14（彼得的家＝信所住的良善），系平行经文。引申——四门徒同入一家的意义为本编引申。后人——克洛斯合29–32节为一段内义。

第30节　西门的岳母正害热病躺着

30 西门的岳母正害热病躺着，就有人告诉耶稣。

内义：在那里，对良善的情感被邪恶情欲的热病缠住，躺倒不能动。

「热病。」瑞登堡在解释利26:16时说：「痨病」象征真理的衰退和伪谬的增长，「热病」象征邪恶的欲望。（《天堂的奥秘》8364:4）克洛斯在本节下引了这句，又引了瑞登堡的一段亲身经历：他看见从地狱散发出有害的热气，源于各种欲望——傲慢、淫荡、奸淫、仇恨、报复、争吵；当这热气作用于他的身体时，立刻引发一种像高烧一样的病；热气停止流入时，病也立刻停止。（《天堂的奥秘》5715）

著作原文：《天堂的奥秘》8364:4

“痨病”象征真理的衰退和伪谬的增长；“热病”象征邪恶的欲望。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8364节 ›

著作原文：《天堂的奥秘》5715

从那里散发出有害的热气，这热气是从各种地狱聚集而来的，源于各种类型的欲望——比如傲慢、淫荡、奸淫、仇恨、报复、争吵和打斗。这就是地狱中散发出来的热气。

当这热气作用于我的身体时，立刻引发了一种疾病，就像高烧一样；但当它停止流入时，疾病也立刻停止了。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5715节 ›

再说一次：「热病＝邪恶的欲望」是圣言中的对应，不是说发烧的人有邪情。西门的岳母在经文里没有一句被责备的话；主只是去到她床前。

「西门的岳母。」布鲁斯在马太福音平行经文中把彼得的岳母理解为对主的爱（或对良善的情感），热病是自我之爱燃烧的情欲，在试探中被激起。本编所核资料中未找到瑞登堡对「岳母」这个人物的解释；这里把她理解为与「信」（西门）相连的爱或情感，是平行经文中后人的解释，作为参考。

「正……躺着。」热病叫人发烫，也叫人无力。邪恶的欲望也是这样：一面燃烧，一面叫人瘫软，什么良善也做不了。

「就有人告诉耶稣。」马可特别写这一句：家里的人立刻把她的情形告诉主。克洛斯说，主释放教会中对真理的情感，脱离邪恶之爱的侵扰。第一步，是把病告诉主。

放进生活：当你发现自己被一股「热」缠住——怒火、情欲、贪心、焦躁——第一件事不是硬撑，而是「告诉耶稣」。简单地说：「主，我在发烧。」

资料：平行——《天堂的奥秘》8364:4（热病＝邪恶的欲望，引利26:16）、5715（地狱的热气引起高烧般的病）；二者皆为克洛斯本节注所引。布鲁斯《马太福音注释》太8:14（岳母＝爱，热病＝自我之爱的情欲），系平行经文。后人——克洛斯合29–32节为一段内义。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

第31节　耶稣拉着她的手，扶她起来，热就退了，她就服事他们

31 耶稣进前拉着她的手，扶她起来，热就退了，她就服事他们。

> **内义：**主把自己的生命传给这情感，扶她起来；邪恶的情欲退去，情感就转而服事。

「拉着她的手。」瑞登堡直接引了这一节（与可1:41等并列），说：主在使死人复活和医治病人时用手触摸他们，是因为藉着手的触摸实现交流；心智的生命以及由此而来的身体的生命，通过手臂、再通过手向外表达；主临在于人是一种藉着接触的联结，当人爱主、遵守祂的诫命时，这种接触就变得更亲近、更完全。（《揭秘启示录》55）

著作原文：《揭秘启示录》55

主之所以“用右手按着”他，是因为通过手的触摸实现交流。原因是：心智的生命以及由此而来的身体的生命，通过手臂、再通过手向外表达。因此，主在使死人复活和医治病人时，用手触摸他们（《马可福音》1:31，41；7:32-33；8:22-26；10:13，16；《路加福音》5:12-13；7:14；18:15；22:51）。门徒在看见耶稣变形后俯伏在地时，祂也同样用手按他们（《马太福音》17:6-7）。这源于：主临在于人是一种附接，即通过接触的联结；当人爱主（即遵守祂的诫命）时，这种接触就变得更亲近、更完全。

到新教会中文网读《揭秘启示录》55节 ›

瑞登堡在《诠释启示录》也说：「用手摸」象征把自己所有的传给并转移给对方，也象征从对方接受；属灵的能力，就是愿意别人好，并尽其所能，愿意把自己所有的转移给别人。（《诠释启示录》79）主拉她的手，是把祂自己的生命传给她。

著作原文：《诠释启示录》79

此外，“用手摸”象征把自己所有的传给并转移给对方，也象征从对方接受。主把自己所有的传给并转移给别人，如这里所说，就是赐给他生命——这种生命，是处在光照中、能看见和听见天上之事的人所具有的。约翰身上也是这样：他看见和听见《启示录》所描述的那些事时，正处在这样的光照中。“用手摸”之所以是传给并转移给对方，是因为人身体的一切力量都转移到了手上；心智要身体做的事，都由手臂和手去做。所以在圣言中，“手臂”和“手”象征能力（参看《天堂的奥秘》878、3091、4931–4937、6947、7673、10019节）。不过，这种能力是属世的能力，借着它进行的传递，是身体力量的施展。属灵的能力则是愿意别人好，并尽其所能，愿意把自己所有的转移给别人。这才是“手”在灵义上所象征的能力，而这能力的传递和转移，就由“用手摸”来象征。

到新教会中文网读《诠释启示录》79节 ›

「扶她起来。」马太说「摸」，马可说「拉着」「扶起来」。她自己起不来，主就把她扶起来。

「热就退了，她就服事他们。」布鲁斯在平行经文中说：她服事，就是爱进入行为。病好了，不是为了躺着享福，而是为了能服事。瑞登堡说，天堂的幸福是不想受人服侍，而是想服侍他人。（《天堂的奥秘》6393:2）由此可以引申：一个情感被主医治的标志，就是它开始想要服事。（6393:2 原段论天堂的幸福与求报酬之心，这里是本编的引申。）

放进生活：求主拉你的手。等那股热退了，看看身边有谁需要你服事——倒一杯水，打一个电话。服事，是医治最好的证明。

资料：直接——《揭秘启示录》55 引可1:31、41 论主用手触摸。平行——《诠释启示录》79（用手摸＝传递生命）；《天堂的奥秘》6393:2（天堂的幸福在于服侍人，引可10:35–45；「被医治的标志是服事」为本编引申）；布鲁斯《马太福音注释》太8:15（服事＝爱进入行为），系平行经文。后人——克洛斯合29–32节为一段内义。

第32节　天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的来

32 天晚日落的时候，有人带着一切害病的，和被鬼附的，来到耶稣跟前。

内义：在教会的黄昏，一切被邪恶与伪谬侵扰的，都被带到主面前。

「天晚日落的时候。」字面上，这是安息日结束的时候（犹太人以日落为一日的界线），人这才可以抬病人出门。瑞登堡说：教会的状态在圣经中被比作一天中的时辰；被称为「傍晚」的教会状态，是仁义不再存在、因而信仰也不再存在的状态；「傍晚」也象征审判前的「造访」，就是察看人的状态。（《天堂的奥秘》2323）　他又说，「日落」象征教会的末期。（《天堂的奥秘》1859）　瑞登堡没有把这些话用在可1:32上，这里按原则引申：主来的时候，正是教会的黄昏；而在这黄昏，人把一切病人都带到祂面前。

著作原文：《天堂的奥秘》2323

教会的状态在圣经中被比作一年中的时间和一天中的时间；一年中的时间，即夏天、秋天、冬天和春天；一天中的时间，即中午、晚上、夜晚和早晨。这两者之间确实存在相似性。被称为“傍晚”的教会状态是一种仁义不再存在，因而信仰不再存在的状态，即教会停止存在的状态。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2323节 ›

「害病的，和被鬼附的。」瑞登堡直接引了可1:32–34，说：因为「疾病」代表属灵生命的不义和邪恶，所以主所医治的疾病象征从各种邪恶和伪谬中得释放；这些邪恶和伪谬侵扰教会和人类，并导致属灵的死亡；主的神迹与一般奇迹的区别在于，它们包含并指向教会的状态和天国的状态。（《天堂的奥秘》8364:6）克洛斯在第32、34节下引的也是这一段。

著作原文：《天堂的奥秘》8364:6

因为“疾病”代表属灵生命的不义和邪恶，所以主所医治的疾病象征从各种邪恶和伪谬中得释放——这些邪恶和伪谬侵扰教会和人类，并导致属灵的死亡。神迹与一般奇迹的区别在于，它们包含并指向教会的状态和天国的状态。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8364节 ›

在内义上，害病对应邪恶的情欲，被鬼附对应伪谬的捆绑。这是内义层面的对应；在经文的字面上，众人带来的是真实受苦的人，主一个也没有拒绝，也没有先盘问谁的罪。克洛斯合32–35节为一段内义：主也释放那些被邪恶与伪谬的说服侵扰的人，他们因这释放，就能领受真理与良善。

放进生活：一天将尽的时候，是把一天的病带给主的好时候。今晚睡前，把今天让你心里发烧、被捆绑的事，一件一件「带到耶稣跟前」。

资料：直接——《天堂的奥秘》8364:6、《诠释启示录》586:6、1001，《揭秘启示录》458　引可1:32–34。平行——《天堂的奥秘》2323、1859（傍晚、日落＝教会的末期与造访）。引申——「天晚日落」的意义按原则引申，瑞登堡未直接用于本节。后人——克洛斯合32–35节为一段内义。

第33节　合城的人都聚集在门前

33 合城的人都聚集在门前。

内义：整个教义（城）都聚到那通向主的门口。

「城。」瑞登堡说：圣经中城的名字所指的不只是一座城，而是某种教义或异端；天使对于「圣城」只理解为主的国度。（《天堂的奥秘》402）

「门。」他说，「门」常常象征引导人走向真理、良善或神的途径，因此也可以象征真理本身、良善本身，甚至神自己。（《天堂的奥秘》2356）

著作原文：《天堂的奥秘》2356

2356 "罗得出来，到门口他们那里"象征他谨慎行事，在圣经中，"门"常常象征引导人走向真理、良善或神的途径。因此，"门"也可以象征真理本身、良善本身，甚至是神自己，因为真理引导我们走向良善，而良善则引导我们接近神。会幕的门和帘子，以及圣殿的门，都象征这些意义（参2145，2152，2576节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2356节 ›

「合城的人都聚集在门前」，按这两个象征，可以理解为：人心里关于信仰的整套想法，都被吸引到那扇通向主的门前。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释，这是按「城」「门」的象征所作的引申。

主就在门里。约翰福音说：「我就是门。」人还站在门口的时候，主已经在那里了。

放进生活：你的种种想法、疑问、计划，像一座城里的人，都可以聚到主的门前。不必等它们都整理好，先带来。

资料：平行——《天堂的奥秘》402（城＝教义）、2356（门＝通向真理、良善与神的途径）。引申——本节意义系按这两个象征引申，本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合32–35节为一段内义。

第34节　治好许多人，赶出许多鬼，不许鬼说话

34 耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。

内义：主释放人脱离各样的邪恶与伪谬，却不许地狱谈论祂，因为它们认识祂。

「赶出许多鬼。」瑞登堡说：主所赶出的、那时许多人被附着的「鬼」，象征各种伪谬；教会曾被这些伪谬侵扰，又被主从中释放（他列的经文包括可1:32–34）。（《诠释启示录》586:6）　他在《诠释启示录》1001节又说，「鬼魔」在抽象意义上象征欲望和伪谬（所列经文包括可1:32、34、39）。（《诠释启示录》1001）　《揭秘启示录》458节也引了这一段经文。西尔弗曼夫妇引同一处说：在地狱里，那些在世时不肯在自己身上寻找邪恶、把它当作得罪神的罪的人，被称为「鬼魔」。

著作原文：《诠释启示录》586:6

主所赶出的、那时许多人被附着的“鬼”，象征各种伪谬；教会曾被这些伪谬侵扰，又被主从中释放（如太8:16，28；9:32，33；10:8；12:22；15:22；可1:32–34；路4:33–38, 41；8:2, 26–40；9:1, 37–44, 49, 50；13:32；以及其他地方）。

到新教会中文网读《诠释启示录》586节 ›

「不许鬼说话，因为鬼认识他。」这是第25节的再现。西尔弗曼夫妇说，在马可福音第一章里，主至少三次叫人不要说：先是会堂里的污鬼，再是这里的群鬼，最后是那个长大麻疯的人。邪灵知道一些真的事，但它们说出来的时候，总是混着谎言和私意（见第25节所引《灵界见闻录》1622）。

为什么主不要地狱替祂作见证？因为见证的价值，在于见证人的生命。一个被邪恶占据的口说「祂是神的儿子」，只会把这句真话变成工具。主宁可等祂的门徒——那些真正被祂改变的人——慢慢去讲。

放进生活：别人对主的冷嘲热讽，或某些自称属灵却叫人不安的声音，不必理会，也不必去辩。主不需要那样的见证；祂要的是你安静而真实的生命。

资料：直接——《诠释启示录》586:6、1001，《天堂的奥秘》8364:6，《揭秘启示录》458 引可1:32–34。旁证——《灵界见闻录》1622（西尔弗曼夫妇所引）。后人——西尔弗曼夫妇论本章三次禁止说话；克洛斯合32–35节为一段内义。

第35节　次日早晨，天未亮的时候，耶稣到旷野地方去祷告

35 次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。

> **内义：**主的人性在黑暗将尽的时候，进入谦卑与试探的状态，向祂里面的神性祷告，好与神性更完全地合一。

「天未亮的时候。」克洛斯的译者附注说：原文直译是「在深夜」「夜已深的时候」，所指的无疑是那时正要过去的属灵黑暗之夜。瑞登堡说，「晚上」是先前阴暗的状态，「早晨」是光明的状态；主的降世被称为「早晨」。（《天堂的奥秘》22） 他又说，「黎明」象征主的国度临近的时候。（《天堂的奥秘》2405） 主在黑夜将尽、黎明未到的时候起来祷告，正是在那新旧交替的时刻。

著作原文：《天堂的奥秘》22

“晚上”是先前的一切状态，因为那是阴暗的，或者是伪谬的和无信仰的。“早晨”是接下来的一切状态，因为那是光明的，或者是真实的和有信仰知识的。一般来说，“晚上”象征人的自我的一切；“早晨”象征主的一切；正如主借着大卫所说：

耶和华的灵藉着我说话，他的话在我的舌上。以色列的神说，以色列的磐石论到我说：“他必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使地发生嫩草。”（撒母耳记下23:2-4）

因为“晚上”是无信仰之时，　“早晨”是有信仰之时，所以主的降世被称为“早晨”

到新教会中文网读《天堂的奥秘》22节 ›

「到旷野地方去。」瑞登堡在解释「旷野」时说：从「旷野」的含义可以明白为什么主多次「退到旷野」，他所列的经文正好包括可1:35和1:45。（《天堂的奥秘》2708:9） 前面第12–13节说过，旷野象征试探的状态。克洛

斯合35–40节为一段内义：主的人性凭自己什么也不能做，只能藉着与神性的合一；所以它不时被引入试探，好藉着争战的劳苦达到更完全的合一，也因此有更大的能力去教导人、拯救人脱离地狱的影响。

著作原文：《天堂的奥秘》2708:9

从"旷野"的含义中，我们也可以明白为什么主多次"退到旷野"（马太福音4:1；15:32至末尾；马可福音1:12，13，35，45；6:31-36；路加福音4:1；5:16；9:10及后续；约翰福音11:54）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2708节 ›

「在那里祷告。」瑞登堡直接引了这一节：主在世上有虚己状态与荣耀状态；虚己状态是祂在父面前谦卑的状态，在这一状态中，祂向父祷告，将一切所行、所说的都归于父（他所列的经文中有可1:35）。（《正信的基督教》104） 所以主的祷告不是一个人向另一位神祈求，而是祂的人性在谦卑中向祂里面的神性敞开。瑞登堡又说，祷告本质上是与神的对话；在祷告中，人的内在向主开放。（《天堂的奥秘》2535）

著作原文：《正信的基督教》104

虚己状态也是祂在父面前谦卑的状态。在这一状态中，祂向父祷告，说自己遵行父的旨意，并将一切所行、所说的都归于父。祂向父祷告，见于多处经文（太26:39，44；可1:35；6:46；14:32-39；路5:16；6:12；22:41-44；约17:9，15，20）；祂遵行父的旨意，见于约4:34；5:30；祂将一切所行、所说的归于父，见于约8:26-28；12:49-50；14:10。祂在十字架上甚至呼喊：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”（太27:46；可15:34）若不处于这虚己状态，祂就不能承受十字架的苦难。

到新教会中文网读《正信的基督教》104节 ›

前一天晚上，满城的人围着主；第二天天未亮，主就独自去祷告。最忙碌的工作之后，是最安静的祷告。

放进生活：试着比平时早起一点，在一天的喧闹开始以前，找一个安静的「旷野」。不必说很多，只要把这一天交给主，承认：「离了你，我什么也不能做。」

资料：直接——《正信的基督教》104　引可1:35　论主在虚己状态中向父祷告；《天堂的奥秘》2708:9　引可1:35、45　论主退到旷野。平行——《天堂的奥秘》22（晚上、早晨）、2405（黎明）、2535（祷告是与神的对话）。后人——克洛斯译者附注论「深夜」；克洛斯合35–40节为一段内义。

第36节　西门和同伴追了他去

36 西门和同伴追了他去，

内义：信的顺从和与它同在的，急切地寻找主。

瑞登堡解释「西门」之名时，所列经文里有可1:36，说「西门」在希伯来语中象征听见、听从，因而象征顺从。（《诠释启示录》443:4）　这里是「西门和同伴」——信的顺从，以及与它同在的其他属灵的东西，一起去追主。

「追了他去。」原文这个词有「紧紧追寻」甚至「追赶」的意思。门徒的心意是好的，却还带着自己的打算：他们要把主带回城里去，那里有人等着。瑞登堡没有逐字解释「追」字；但他说过，彼得被称为「西门」时象征信、也

就是顺从；而当他转离主、被称为「彼得」时，「彼得」象征没有良善的真理。（《诠释启示录》443:4）　由此可以引申：信在起初往往很热心，却还不完全明白主要往哪里去。

克洛斯把35–40节合为一段，没有单独讲本节；西尔弗曼夫妇则只叙述经文。所以本节资料较少，以上把瑞登堡对「西门」的直接说明（他明确列了可1:36）与经文本身的细节结合来讲。

放进生活：热心追主是好的。但有时我们追主，是想把祂带回我们安排好的地方。追上了，也要听祂说要往哪里去。

资料：直接——《诠释启示录》443:4 列可1:36 论「西门」之名（v1 稿把「没有良善的真理」误系于「西门」，原文是转离主时被称为「彼得」，v2　已改正）。后人——克洛斯合35–40节为一段内义，未单讲本节。本节其余为据经文细节的说明，资料较少，已如实注明。

第37节　遇见了就对他说：众人都找你

37 遇见了就对他说：「众人都找你。」

内义：他们报告：人人都在寻找主。

「众人都找你。」这句话里有门徒的兴奋，也有门徒的不解：这么多人在找你，你怎么跑到旷野来了？前一晚的成功，在门徒看来，是要乘胜追击的时候。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一句的直接解释。按上面第36节的线索，这是「信」在初期的样子：看见人多、看见效果，就以为那是主要的。西尔弗曼夫妇说，主在下一节的回答「显明了祂的目的」：不是被众人留住，而是去传道。

人人都在找主，这本身是真的，也是好的；可是找主，和要主照我们的意思做，并不一样。约翰福音记着，众人找主，是因为吃饼得饱（约6:26）。

放进生活：问问自己：我找主，是为了祂，还是为了祂给我的东西？两样都可以带到祂面前，但要让第一样慢慢长大。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释；克洛斯合35–40节为一段内义。本节为据经文与上下文的说明，并引西尔弗曼夫妇论主在下一节显明目的；约6:26　为本编所加对照经文。资料少，未单独设著作摘录。

第38节　我们可以往别处去，我也好在那里传道

> 38 耶稣对他们说：「我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。」

> **内义：**主要往更远处去，因为祂来的目的是宣告真理。

「往别处去，到邻近的乡村。」主没有回到昨晚的城里去。西尔弗曼夫妇说，主的回答显明了祂的目的：祂是来传福音的，并藉此赶鬼。

「因为我是为这事出来的。」克洛斯合35–40节的内义说：主的人性藉着与神性的合一，有更大的能力去教导人、拯救人脱离地狱的影响。主「出来」，是为了传道；而传道，就是把神性真理带给人。瑞登堡说，「传佳音」

「福音」所指的就是主的降临；主自己和门徒所传的，是神国的福音。（《诠释启示录》612:7） 他又说，主在会堂里施教（他所列的经文包括可1:39），（《诠释启示录》120:3） 下一节就是这「传道」的实行。

「我们。」主说「我们可以往别处去」，把门徒包括在里面。祂没有责备他们追来，只是带他们往前走。

放进生活：当别人的期望把你往一个方向拉，而你知道主要你往另一个方向时，可以像主一样，温和而清楚地说：「我是为这事出来的。」

资料：平行——《诠释启示录》612:7（传福音＝主的降临与神的国）、120:3（会堂施教，列可1:39）。后人——西尔弗曼夫妇论主显明目的；克洛斯合35–40节为一段内义。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

第39节　于是在加利利全地，进了会堂，传道，赶鬼

39 于是在加利利全地，进了会堂，传道，赶鬼。

内义：主在一切教导中宣讲真理，赶出邪恶与伪谬。

瑞登堡两次在证明经文中列出可1:39。一次是论「会堂」象征教义，因为人在会堂里施教；（《诠释启示录》120:3） 一次是论「鬼魔」在抽象意义上象征欲望和伪谬。（《诠释启示录》1001） 本节把这两样连在一起：主进到教义里面（会堂），一面宣讲真理（传道），一面除去伪谬与邪恶的情欲（赶鬼）。

著作原文：《诠释启示录》1001

因为那些在歪曲真理的欲望中的人在地狱中被称为“鬼魔”，那尤其借着推理做成；因此由“鬼魔”和“鬼魔”在抽象意义上象征欲望和伪谬，从圣言中题到那些的地方可以看出

到新教会中文网读《诠释启示录》1001节 ›

传道和赶鬼总是一起出现。真理一被宣讲，与它对立的东西就要暴露、离开。西尔弗曼夫妇说，这一章的「好消息」其实就是悔改：主宣讲悔改，又赶出鬼魔，这两样是一件事的两面。

「在加利利全地。」前面说过，加利利象征那些肯领受的人（见第14、28节）。主走遍加利利，不放过任何一个肯听的地方。

放进生活：读经、听道，不只是增加知识，也是「赶鬼」：每一次真理照进来，都会有一点伪谬和邪恶被赶出去。坚持下去，你会看见心里的「加利利全地」一处一处地变干净。

资料：直接——《诠释启示录》120:3（会堂）、1001（鬼魔）皆列可1:39。后人——西尔弗曼夫妇论传道与赶鬼；克洛斯合35–40节为一段内义。

第40节　有一个长大麻疯的来求耶稣，向他跪下

40 有一个长大麻疯的来求耶稣，向他跪下，说：「你若肯，必能叫我洁净了。」

内义：大麻疯在内义上对应亵渎真理的状态；人在这样的状态中谦卑跪下求主，承认主有洁净的能力。

「长大麻疯的。」瑞登堡说：「大麻风」象征亵渎，特别是对真理的亵渎；圣言的历史部分大量论及大麻风，不是因为它作为一种疾病，而是因为它象征对真理的亵渎。（《天堂的奥秘》6963） 克洛斯在第40–43节下引的正是这一节。他在别处又说：「麻风病」象征真理的亵渎。（《天堂的奥秘》8364:5） 亵渎，是知道真理、甚至承认过真理，却又与它相反地生活，把圣的和俗的混在一起。

著作原文：《天堂的奥秘》6963

从"大麻风"的象征意义可以看出，它象征亵渎，特别是对真理的亵渎，关于这一点，接下来将要论述。在圣言的历史部分，大量论及大麻风，论及它在皮肤上的各种表现，论及由此判断它的性质，论及长大麻风的人是该被隔离，还是该离开会众，还是该被释放，以及论及衣服上的大麻风、器皿上的大麻风和房屋里的大麻风。之所以如此大量论及大麻风，并不是因为大麻风作为一种疾病，而是因为它象征对真理的亵渎，因而是为了灵义，也因为犹太人和以色列人比其他人更能够亵渎真理。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6963节 ›

西尔弗曼夫妇区分两种亵渎（他们注作《天堂的奥秘》6947:4；据英译核对，6947　论「杖」，这段话实见于《天堂的奥秘》6963）：一种人知道内在的真理，却不承认、不相信，这只是外在的亵渎，可以除去，所以那人是洁净的；另一种人知道并相信信仰的真理，却与它相反地生活，或者先相信后否认，这是内在的亵渎。（这一段据英译综述。）瑞登堡在《天堂的奥秘》716节也说，犹太人若在洁净麻风的礼仪中思想那些未知的圣洁之物，并以此敬拜主、期待来临的救主，主就会治好他们的「麻风」，就是亵渎圣物，他们本可以得救。（《天堂的奥秘》716:3）

著作原文：《天堂的奥秘》716:3

如果他们愿意思考这些未知的圣洁之物，并以此敬拜主，或期待来临的救世主，他将治愈他们的“麻风病”，即亵渎圣洁，他们本可以得救。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》716节 ›

要分清：上面说的是大麻疯在圣言中的象征意义，瑞登堡自己也说圣言论大麻风「不是因为它作为一种疾病」。经文里这个人，是一个真实患病、按律法被隔离在营外、受尽孤立的人。不能据此说患麻风（汉生病）或任何皮肤病的人亵渎了真理；内义的「亵渎」，是我们每个人都要拿来省察自己的。

「向他跪下。」瑞登堡引了这一节（与其他经文并列），证明主被称为主和神，因为众人敬拜祂、俯伏在祂面前。（《新耶路撒冷教义之主篇》41） 这个长大麻疯的人跪下，是在承认祂的神性。克洛斯的内义（40–43节）：主特别要制止一切人对真理的亵渎，这些人藉着祷告、谦卑和承认主的神性，寻求从罪中得洁净。

「你若肯，必能叫我洁净了。」他不怀疑主的能力，只把一切交给主的意愿。布鲁斯在平行经文（太8:2）中说，这是信靠主的旨意。

放进生活：如果你知道真理却长期没有照着活，心里像长了一层麻疯，不要以为没救了。像这个人一样，跪下，说：「主，你若肯，必能叫我洁净。」

资料：直接——《新耶路撒冷教义之主篇》41　列可1:40　论敬拜主。平行——《天堂的奥秘》6963（大麻风＝亵渎真理，克洛斯所引）、8364:5、716:3；布鲁斯《马太福音注释》太8:2，系平行经文。后人——西尔弗曼夫妇区分内外亵渎（其注 AC 6947:4 与原段不合；所述见《天堂的奥秘》6963，据英译核对，仅综述）；克洛斯合40–43节为一段内义。

第41节　耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：我肯，你洁净了吧

41 耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：「我肯，你洁净了吧！」

内义：主出于神性的怜悯，把自己的生命传给他，并愿意洁净他。

「动了慈心。」这个词原文指五脏六腑都被触动。主不是冷冷地施行神迹，祂的心被这个人的痛苦打动了。瑞登堡没有逐字解释「动了慈心」；但这正是他一再说的：主是爱本身，祂的一切作为都出于神性之爱。

「伸手摸他。」按律法，摸长大麻疯的人会使自己不洁。主却伸手摸了。瑞登堡直接引了这一节（与可1:31并列），说主用手触摸人，是藉着手的触摸实现交流、传递生命。（《揭秘启示录》55）克洛斯在本节下引的是《诠释启示录》79：「用手摸」象征把自己所有的传给并转移给对方；当论及主时，就是把生命传给对方。（《诠释启示录》79）主摸他，不是祂被不洁玷污，而是祂的洁净流进了那人。

著作原文：《诠释启示录》79

“用手摸”之所以是传给并转移给对方，是因为人身体的一切力量都转移到了手上；心智要身体做的事，都由手臂和手去做。所以在圣言中，“手臂”和“手”象征能力（参看《天堂的奥秘》878、3091、4931–4937、6947、7673、10019节）。不过，这种能力是属世的能力，借着它进行的传递，是身体力量的施展。属灵的能力则是愿意别人好，并尽其所能，愿意把自己所有的转移给别人。这才是“手”在灵义上所象征的能力，而这能力的传递和转移，就由“用手摸”来象征。

到新教会中文网读《诠释启示录》79节 ›

「我肯。」他说「你若肯」，主答「我肯」。布鲁斯在平行经文中说：主的手是祂能力的象征，主的旨意是祂的爱；主愿意万人得救，但愿意他们凭自己的同意得救，不能强迫他们。所以问题从来不在主肯不肯，而在人肯不肯来。

放进生活：你若怀疑主是否真的愿意帮你，记住这两个字：「我肯。」主的回答从来没有改变。

资料：直接——《揭秘启示录》55 引可1:31、41 论主用手触摸。平行——《诠释启示录》79（用手摸＝传递生命，引太8:3；克洛斯本节注所引）；布鲁斯《马太福音注释》太8:3，系平行经文。「动了慈心」瑞登堡未逐字解释。

第42节　大麻疯即时离开他，他就洁净了

42 大麻疯即时离开他，他就洁净了。

内义：亵渎即时离开，他就洁净了。

「即时。」又是马可的那个词。主一说，事就成。

瑞登堡说，主所医治的疾病象征从各种邪恶和伪谬中得释放，「麻风病」象征真理的亵渎。（《天堂的奥秘》8364:5）所以这一节在内义上说的是：主能把人从亵渎真理的状态中救出来。不过要记得前面西尔弗曼夫妇所引的区分：外在的亵渎可以除去；而真正的洁净，还需要内在的转变（见第44–45节）。

著作原文：《天堂的奥秘》8364:5

“瘟疫”象征良善与真理的荒凉（参7102，7505节）；“麻风病”象征真理的亵渎

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8364节 ›

「他就洁净了。」马可用了两个说法：大麻疯「离开」他，他「洁净」了。一个是除去，一个是成全。主的医治总是这两面：拿走坏的，也恢复好的。

放进生活：主的洁净是真实的，也可以是即刻的。但洁净以后怎么活，同样重要。接下来两节，主就告诉这个人该怎么做。

资料：平行——《天堂的奥秘》8364:5、8364:6（主的医治＝从邪恶伪谬中释放，后者引可1:32–34）。后人——西尔弗曼夫妇论内外的洁净。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

第43节　耶稣严严地嘱咐他，就打发他走

43 耶稣严严地嘱咐他，就打发他走，

内义：主郑重地嘱咐他，打发他走。

「严严地嘱咐。」原文是一个很强的词，有「严厉」「带着强烈情感」的意思；「打发他走」原文也是「赶出去」的那个词，和第12节圣灵把主「催」到旷野、第34、39节主「赶出」鬼是同一个字根。主刚刚温柔地摸了他，现在却严肃地把他送走。

克洛斯把第43–44节合为一段内义：教导被赐给这人，就是被救出亵渎的真理，应当向爱与仁义的属天良善敞开，承认自己的生命和品质从这良善而来。布鲁斯在马太福音平行经文（太8:4）的注释中，特别引了马可福音1:45，说主吩咐「不可告诉人」，是因为教导必须先于神迹被传扬；否则人只会追逐神迹，而不领受真理。

为什么这么严厉？按内义说，刚从亵渎的状态中被救出来的真理，最危险的就是再一次被轻率地对待。（这是对内义的说明，不是说这位病人曾亵渎圣物；经文只记他得了洁净。）爱有时必须是严肃的。

放进生活：主有时候对我们很温柔，有时候很严肃。两样都是爱。若你感到主在某件事上「严严地嘱咐」你，不要辩解，照着去做。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合43–44节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太8:4（明引可1:45，论教导先于神迹），系平行经文。原文用字说明为本编所加。

第44节　去把身体给祭司察看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据

44　对他说：「你要谨慎，甚么话都不可告诉人，只要去把身体给祭司察看，又因为你洁净了，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据。」

内义：被救出亵渎的真理，应当向爱与仁义的良善敞开，承认自己的生命出于这良善；按律法的洁净去行，就是真正的见证。

「甚么话都不可告诉人。」这是第三次（参第25、34节）。西尔弗曼夫妇说：在主吩咐他做别的事以前，尤其是在他到处传扬身体得医治以前，主要他先遵守那些代表内在洁净的利未律例。

「去把身体给祭司察看。」瑞登堡说，主被称为「祭司」是出于神性良善，被称为「君王」是出于神性真理。（《天堂的奥秘》8625） 克洛斯说，被救出的真理要向爱与仁义的良善敞开；布鲁斯在平行经文中也说，「给祭司察看」就是到作为良善的主面前。真理被洁净以后，第一件事是回到良善那里，接受它的察看和认可。

「献上摩西所吩咐的礼物。」利未记14章规定了洁净麻疯的礼物：两只鸟、香柏木、朱红色线、牛膝草，后来又有无瑕疵的羊羔、调油的细面。瑞登堡说，这些东西若脱离代表圣洁的含义，就毫无意义；但当它们被视为代表圣洁时，其中就包含了内在的敬拜。（《天堂的奥秘》716:3） 西尔弗曼夫妇用无瑕疵的羊羔象征天真的状态、调油的细面象征爱的良善来说明这些礼物（后一说见《天堂的奥秘》4581，据英译核对：素祭的调油细面象征属天的良善，即爱的良善；前一说他们注作《天堂的奥秘》3919:5，原段论辟拉怀孕，不合；经核，羊羔象征纯真的状态见（《天堂的奥秘》3519:5）（论出12章逾越节的羊羔）），又引了瑞登堡关于内心洁净的诫命构成神性秩序的话：（《天堂的奥秘》2634）

著作原文：《天堂的奥秘》2634

心，也就是人内部的事物，应该逐渐并持续地从欲望的邪恶和由此产生的幻想的伪谬中净化，这符合神性秩序。内心净化的诫命构成了神性秩序的全部和每一个部分。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2634节 ›

「对众人作证据。」西尔弗曼夫妇说：摩西所吩咐的真正的祭物，按灵义理解，就是藉着照诫命生活而放下自私的心；这是唯一需要的见证——一个从里面被洁净、不只是外面被医好的生命的见证。

放进生活：主医治你以后，最好的见证不是到处讲，而是安静地去「献礼物」：照着主的诫命生活，把自私一点一点放下。这样的生活，本身就是对众人的见证。

资料：平行——《天堂的奥秘》8625（主称祭司出于神性良善）、716:3（洁净麻风礼物的代表意义，引利14章）、2634（内心洁净的诫命即神性秩序，西尔弗曼夫妇所引）；布鲁斯《马太福音注释》太8:4（给祭司察看＝到作为良善的主面前），系平行经文。后人——克洛斯合43–44节为一段内义；西尔弗曼夫妇论真正的祭物与见证，所注《天堂的奥秘》4581 据英译核对相合（未作摘录）；另一号码原注 AC 3919:5，原段不合，经核应为《天堂的奥秘》3519:5（羊羔＝纯真的状态）；又注《婚姻之爱》340:3（已核：原段说主关于洗濯的诫命是洁净内在的人，列可7:14–23；对本节属后人引申）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

第45节　那人出去，倒说许多的话，把这件事传扬开了

45 那人出去，倒说许多的话，把这件事传扬开了，叫耶稣以后不得再明明地进城，只好在外边旷野地方。人从各处都就了他来。

内义：真理得以广传，却还没有与它的神性良善一同被接受；主只得留在旷野，人却从各处来就祂。

「那人出去，倒说许多的话。」他没有照主的话做。西尔弗曼夫妇说：这种故意的不顺从显示，这个长大麻疯的人也许外面被医好了，里面却没有；外在的医治，是理解的纠正；内在的医治，是情感的医治，表现为顺从主的话。

他们说，这人违背主的命令，正说明他得的是外在的医治。这是西尔弗曼夫妇的推想；经文只记他没有照主的吩咐，并没有判断他的内心。我们拿这一点省察自己就好。

克洛斯的内义更概括：在这种情况下，真理获得更大的能力使自己被人知道，但还不是与它的神性良善联结在一起，那良善仍在被迫害的状态中。布鲁斯在马太福音平行经文（太8:4）的注释中明确引了本节：这人四处传扬，结果主不能再公开进城。

「叫耶稣以后不得再明明地进城，只好在外边旷野地方。」瑞登堡在解释「旷野」时，把可1:45与1:35等列在一起，说从「旷野」的含义可以明白为什么主多次「退到旷野」。（《天堂的奥秘》2708:9）本章以旷野开始（约翰在旷野喊），也以旷野结束（主留在旷野）。教会还是旷野；主的真理被传开了，却没有被真正接进「城」里——没有进入教义和生活的中心。

「人从各处都就了他来。」可是，主在旷野，人还是来了。这是本章最后一句，也是一个安慰：即使「城」不让主明明地进去，饥渴的人还是会到旷野去找祂。

放进生活：被主帮助以后，最好的感恩不是急着宣传，而是先顺从。若我们只传扬而不顺从，反而可能把主挡在「城」外。但即使如此，主也没有离开；祂在旷野等着，人从各处来就祂。你也可以去。

资料：直接——《天堂的奥秘》2708:9 列可1:35、45 论主退到旷野。后人——克洛斯本节内义；西尔弗曼夫妇论外在与内在的医治；布鲁斯《马太福音注释》太8:4 明引可1:45，系平行经文中的讨论。

生活应用

一、**先承认祂是谁。**马可福音第一句就说「神的儿子」。信仰的第一步，不是先把自己变好，而是承认主是神，祂来到我们中间。每天开始时，可以先说一句：「主，你是神的儿子，我在你面前。」

二、**让约翰先来。**主来以前，约翰先来。圣言的字义——那些朴素、甚至扎人的诫命——是为主预备道路的。不要绕过它们。悔改，就是让约翰在你心里的旷野喊一声，挪开一块挡路的石头。

三、**受洗之后是旷野。**主刚听见「你是我的爱子」，就被催到旷野。属灵的高处之后常有试探，这不是被离弃，而是真理要在里面扎根。野兽在四周，主的真理也会来服事你。

四、**放下网，留下雇工。**跟从主，要放下凭自己的那一套，也要把「为报酬而做」的心留在船上。信在先，仁义在后；但信若不走到仁义，就还没有完成。

五、**把病带到主面前。**热病、污鬼、大麻疯——情欲、伪谬、亵渎——都可以带到主面前。主会拉你的手，扶你起来；你起来以后，就去服事。

六、**早起祷告，然后往前走。**最热闹的晚上之后，主在天未亮时独自祷告，然后往别处去传道。不要被别人的期望留住，求主告诉你：「我是为这事出来的。」

七、**被医治以后，先顺从。**主叫长大麻疯的人不要说话，先去给祭司察看、献上礼物。最好的见证，是一个从里面被洁净、照着诫命生活的生命。

读经问题

1. 马可福音第一句为什么特别称主为「神的儿子」？瑞登堡为什么说承认这一点是信仰的第一步？
2. 约翰的衣服和食物象征圣言的哪一层？你读圣言时，是否也曾觉得它「粗糙」，后来却尝到「野蜜」的甜？
3. 「罪得赦免」按瑞登堡的说法是什么意思？这和你原先的理解有什么不同？
4. 主受洗后立刻被圣灵「催」到旷野。你的生命中有没有类似的经历：一段属灵的好时光之后，紧接着是试探？
5. 第13节的「野兽」和「天使」分别象征什么？在你的试探中，什么是「野兽」，什么是来「伺候」你的？
6. 西门、安得烈、雅各、约翰被呼召的次序说明了什么？为什么「信」必须走向「仁义」？
7. 主为什么不许污鬼和群鬼说话，又不许长大麻疯的人到处传扬？
8. 第29–31节里，从「会堂」到「家」，再到「服事」，代表怎样的属灵过程？
9. 主在天未亮时去旷野祷告。瑞登堡说主的祷告是在什么状态中？你自己的「旷野」在哪里？
10. 长大麻疯的人得了医治却违背主的吩咐。外在的医治与内在的医治有什么分别？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》22、28、29、402、710、716、870、1573、1748、1812、1859、1925、2323、2356、2405、2535、2634、2708、2798、2905、3004、3142、3519、3538、3654、3704、4255、4727、4744、5036、5620、5715、6393、6963、7997、8098、8364、8367、8388、8625、8864、9335、9372、9448、9449、9937、10087、10239
- 《诠释启示录》79、120、204、293、443、447、475、513、514、586、600、612、619、650、653、724、730、820、821、1001
- 《揭秘启示录》55、405、553
- 《正信的基督教》104、144、164、166、301、342、581（链接落在中文网579节页内）、677、684、690、825
- 《新耶路撒冷教义之主篇》18、19、30、41、48、51
- 《天命》114
- 《新耶路撒冷教义之生活篇》103
- 《灵界见闻录》1622

第2章　赦罪的权柄与安息日的主

开篇导读

第一章结束时，主留在旷野，人从各处来就祂。第二章一开头，祂又回到迦百农，回到「房子里」。这一章很紧凑：先是一个瘫子被四个人抬来，从房顶缒下；接着呼召税吏利未，在他家里与税吏和罪人一同坐席；然后有人来问禁食的事，主讲了新郎、新布、新酒；最后是门徒在安息日掐麦穗，主说「安息日是为人设立的」，「人子也是安息日的主」。

细看就会发现，本章的骨架是五次「为甚么」：文士心里议论「这个人为甚么这样说呢？」（7节）；他们问门徒「他和税吏并罪人一同吃喝吗？」（16节）；有人问「你的门徒倒不禁食，这是为甚么呢？」（18节）；法利赛人问「他们在安息日为甚么做不可做的事呢？」（24节）；主自己也反问「你们心里为甚么这样议论呢？」（8节）。第一章是权柄与医治；第二章，权柄开始遇上反对。所以读本章的神迹，不能离开前后的争论；读争论，也不能离开那个被抬来的瘫子和那一桌税吏。主每一次回答，都是在说同一件事：祂来，是要赦罪、医治、与人同席，把人从旧的皮袋里带进新的生命。

西尔弗曼夫妇（Ray & Star Silverman）指出：马太福音要到第九章，读者才知道主有赦罪的权柄；马可福音在第二章就把它摆出来了。马可福音一开口就宣告「神的儿子」，到第二章末，主自称「安息日的主」——这在犹太人听来，只有神自己才配得。克洛斯（John Clowes）把全章的内义概括为：主的人性再次咨询良善与真理的教义，并由此教导圣言的内层；那些真理与良善

还没有完全结合、却在生活上正直的人，寻求结合；主赐下罪的赦免，也就是除去邪恶与伪谬，这与良善和真理的结合原是一回事；败坏的教会不肯承认主的人性有这权柄；主呼召理性的良善，使被扭曲的情感重新与良善和真理相通；接着讲到新旧教会的真理不能相合；最后说安息日的内义，就是主里面神性与人性的合一，所以主自己在至高意义上就是安息日。（这是克洛斯的分段与概括；下面逐节核对瑞登堡本人在哪里直接讲到。）

本章的内义大致可分四段。一、瘫子得赦罪、得医治（1–12节）：「褥子」象征教义，「行走」象征生活——这是瑞登堡本人直接解释本段的要点；主先赦罪，再叫人拿起褥子走，人才能照着教义生活。二、呼召利未，与税吏和罪人同席（13–17节）：瑞登堡说，「税吏和罪人」在这里指领受主的外邦人，「与他们一同吃饭」象征主把天堂的良善归给他们；主称自己为「医生」。三、新郎、新布、新酒（18–22节）：主是新郎，「禁食」象征因缺少真理与良善而哀恸；旧衣服和旧皮袋，是先前代表性教会的真理与律例，容不下主所带来的属灵真理。四、安息日的主（23–28节）：安息日成为在神性事物上受教导的日子；安息日在至高意义上象征主的神性人性，所以「人子也是安息日的主」。

关于瘫子与「罪」，先说一句要紧的话。本章第一个神迹，主对瘫子先说「你的罪赦了」。这很容易被读成：他瘫痪，是因为他犯了罪。经文没有这样说。主自己在别处明说过：「也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。」（约9:3）布鲁斯（William　Bruce）在马太福音的平行经文（太9:2）下也特别提醒：不可像主降世时流行的看法那样（约9:2　门徒的问话就是这种看法），以为每个人的具体疾病都是他具体罪的结果；疾病是普遍败坏的普遍后果，却不一定是某一特定罪的后果；只有主看得见具体的因果。（后人资料，系马太平行。）本书讲「瘫痪＝有心行善却无力

去行」，讲的是每个人都有的属灵光景，是拿来省察自己的，不是给身体瘫痪、行动不便的人下判语。朵尔（Anita S. Dole）说得好：主的医治神迹，是要显明祂医治人灵魂的能力；祂怜悯病人，凡在谦卑、愿意领受的状态中来的，祂都医治。

几个词，先用白话说清楚。**赦罪**：不是把账一笔勾销，而是主把人保守在良善与真理中，不让他陷进邪恶与伪谬；人这时远离并厌恶邪恶，就是悔改。**褥子（床）**：人心思安歇在其中的教义。**人子**：主就神性真理、就圣言而言的称呼。**税吏和罪人**：字面上是被宗教领袖看不起的人；内义上指那些虽不在正统之内、却愿意领受主的人。**新郎**：主；**陪伴之人**：在真理与良善的婚姻中、与主同在的人。**新酒、旧皮袋**：新的属灵真理，与只装得下外在礼仪的旧形式。**安息日**：安息与平安；在至高意义上是主里面神性与人性的合一。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里。每节「内义」一句，多以克洛斯的内义纲要为底本撮述，再以瑞登堡著作核对；克洛斯特有的说法（他的分段、他对个别细节的推想）在「资料」行归为后人。西尔弗曼夫妇的《马可福音内义》和朵尔的主日学课程（第114课《新酒》，正是讲马可福音第二章）是近人著作，本书只用自己的话综述。布鲁斯没有马可福音注释，凡引他的话，都注明是马太福音第9章、第12章的平行经文。克洛斯所注的著作编号，本编都逐一回到中文网原文核对过；编号不符的，在「资料」行注明实际所在的节。

读这一章，可以跟着那个瘫子走：先被抬着，再被缒下，然后听见赦罪的话，最后自己拿起褥子走出去。我们每个人，都在这条路上的某一处。

本章内义一览

第1节　主再次进入迦百农的「房子」：主就人性而言，又来到关于良善与真理的教义之中。

第2节　许多人聚集，主向他们讲道：从这教义教导圣言的内层。

第3节　一个「瘫子」被四个人抬来：有心行善却无力去行的状态，由彼此联结的良善情感和真理思想带到主面前。

第4节　拆了房顶，把瘫子连褥子缒下：要到主面前，须穿透挡路的说服，从较高的状态被放到主面前，连同他所倚靠的教义。

第5节　主见他们的信心，说「你的罪赦了」：除去邪恶与伪谬，与使良善和真理结合，原是一件事。

第6节　文士坐在那里，心里议论：只按字面认识圣言的心思，坐着评判。

第7节　他们说「除了神以外，谁能赦罪呢」：说对了一半——唯有神能赦罪；却不肯承认主的人性就是神性。

第8节　主在灵里知道他们的议论：主凭自己的神性生命看透人心。

第9节　哪一样容易：赦罪与「起来拿褥子行走」，是内外两面的同一件事。

第10节　人子在地上有赦罪的权柄：主就神性真理而言，有拯救人的能力，这能力施行在人最外在的层面。

第11节　起来，拿褥子回家去：照着教义去生活，回到自己的良善里去。

第12节　那人起来，拿着褥子出去，众人归荣耀与神：教义与生活结合了，外在也与内在相符；单纯的人把荣耀归给神。

第13节　主又出到海边，众人就来，祂便教训他们：主也到属世的知识层面去教导人。

第14节　呼召坐在税关上的利未，他就起来跟从：属世生活中的理性，听见呼召就舍己跟从主。

第15节　税吏和罪人与主同席：那些在正统之外、却愿意领受主的人，被引进与主的相通。

第16节　文士和法利赛人见了就挑剔：伪善的良善对这种相通感到绊跌。

第17节　康健的人用不着医生：主来是要保护人脱离邪恶；祂降世特别是为那些需要祂降世才能得救的人。

第18节　有人问禁食：只按外在操练看悔改的心思，不明白主同在的意义。

第19节　新郎同在时，陪伴之人不能禁食：在真理与良善的婚姻中，人是有福的。

第20节　新郎要离开，那日他们就要禁食：良善不再与真理结合时，人因缺少真理与良善而哀恸。

第21节　新布不能补旧衣服：新教会属灵的真理，与旧代表性教会的真理不相称。

第22节　新酒要装在新皮袋里：新的真理需要新的容器，就是主的诫命与新的生活。

第23节　安息日从麦地经过，门徒掐麦穗：安息日成为受教导的日子；人渴慕真理，把它领受过来。

第24节　法利赛人说这是不可做的：只按字面守安息日的心思定罪。

第25节　主问「大卫……你们没有念过吗」：主引人回到圣言本身去看。

第26节　大卫吃了陈设饼：象征主的良善与真理的结合；陈设饼本是安息日摆在主面前的饼。

第27节　安息日是为人设立的：安息日是为人的重生与平安而设，不是捆绑人的规条。

第28节　人子也是安息日的主：主就是安息日本身；安息在至高意义上是祂里面神性与人性的合一。

逐节详解

第1节　过了些日子，耶稣又进了迦百农

1 过了些日子，耶稣又进了迦百农。人听见他在房子里，

内义：主就人性而言，又来到关于良善与真理的教义之中；人听见祂在「房子」里。

「过了些日子。」上一章末，主因那长大麻疯的人到处传扬，「不得再明明地进城，只好在外边旷野地方」（可1:45）。过了些日子，祂又回来了。主不是一直留在旷野；人从各处去就祂，祂也回到城里来。

「又进了迦百农。」克洛斯把第1–2节的内义写成：主的人性再次咨询良善与真理的教义，并由此教导圣言的内层。布鲁斯在马太福音的平行经文（太9:1，那里称迦百农为主「自己的城」）中说：「城」象征教义，主自己的城就是直接关于主本身的教义——承认祂是神、是人的救主；这天上的教义在我们里面，就是主的居所。本编所核资料中未找到瑞登堡对迦百农这个地名的解释，以上是克洛斯与布鲁斯的说法，归为后人资料。

「人听见他在房子里。」马可特别说主在「房子里」，后面又说人把房顶拆了，可见是一所普通的民房。瑞登堡说，在内义上「房子」象征良善，「房顶」象征较高的属灵状态，房子的下部象征较低的、关于真理的状态。（《天堂的奥秘》3652:6）这是他解释太24:17「在房顶上的，不要下来拿家里的东西」时说的，不是解释本节；但本段经文既然一再提到房子、门、房顶，这个对应可以帮助我们读下去（见第4节）。

放进生活：主有时好像离开了，在「旷野」里；过些日子，祂又回到你心里那所「房子」。祂回来的时候，不要只在门外张望。

资料：平行——《天堂的奥秘》3652:6（房顶＝较高的属灵状态，房子＝良善；原段解释太24:17）。后人——克洛斯合1–2节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太9:1（迦百农为主自己的城＝关于主的教义），系平行经文。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

第2节　就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地；耶稣就对他们讲道

2 就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地；耶稣就对他们讲道。

内义：许多人聚集来听；主从这教义教导圣言的内层。

「甚至连门前都没有空地。」第一章末，人从各处到旷野去就祂；现在祂一回城，人又挤满了房子，连门口都站不下。马可很喜欢写这样的拥挤（参1:33「合城的人都聚集在门前」）。

「耶稣就对他们讲道。」原文直译是「对他们讲那道」，也就是讲圣言。主先讲道，后来才行神迹。朵尔说，主的事工有三部分：传道、教导、医治；而肉身的医治，都是祂医治人灵魂之能力的记号。克洛斯的内义说，主在这里教导的是「圣言的内层」。

这一节很短，却定下了本段的次序：先有圣言，后有医治。那个瘫子被抬来的时候，屋里正在讲道。

放进生活：我们常常盼望主先「做点什么」。其实主做的第一件事，常常是对我们「讲道」——叫我们先听见祂的话。

资料：后人——克洛斯合1–2节为一段内义（主教导圣言的内层）；朵尔第114课论主的事工三部分与神迹为记号。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

第3节　有人带着一个瘫子来见耶稣，是用四个人抬来的

3 有人带着一个瘫子来见耶稣，是用四个人抬来的；

内义：一种有心行善却无力去行的状态，由彼此联结的良善情感与真理思想带到主面前。

「瘫子。」克洛斯在本节下只注明：疾病的含义，参第一章30、32、34节。瑞登堡在那里说过，主所医治的疾病象征从各种邪恶和伪谬中得释放（见第一章第32节）。至于「瘫痪」这一种病，瑞登堡没有在解释本节时专门讲它的含义；他在别处把与仁义分离的信比作一侧身体瘫痪的偏瘫，说这病若加重人就会死亡。（《正信的基督教》367:7） 那是一个比喻，不是解释本节，但方向是一致的：知道而不能行，信而没有生命。

布鲁斯在马太福音平行经文（太9:2）中说，瘫痪代表这样一种状态：有行善的意愿，却没有行善的力量；外在与内在不相应，以致心里的想法和意向不能藉着外在显出来。朵尔也说，瘫痪象征「不能行对的事」：我们常常知道什么是对的，也说想去做，却总是做不到——这就是属灵的瘫痪。

再说一次：这是在讲每个人里面都有的属灵光景，不是说身体瘫痪的人在灵性上比别人软弱。经文里的这个人，是真实地躺着、不能自己走路的人；主待他的，是怜悯。

「用四个人抬来的。」他自己来不了，是朋友抬他来的。瑞登堡说，「四」象征结合，因为四是二的倍数，而「二」象征结合。（《天堂的奥秘》9103）　布鲁斯在平行经文中说：抬他来的朋友，就是我们心里最好的情感和理智中最好的思想，它们促使我们、带我们到主面前，求祂除去属灵的疾病。所以「四个人」可以读作：良善与真理彼此联结的力量，把那瘫软的部分抬到主面前（这是按瑞登堡「四＝结合」的原则所作的引申）。

著作原文：《天堂的奥秘》9103

“四”象征结合；因为“四”与“二”有相似的含义，因这个数由“二”产生，是“二”的双倍；“二”象征结合，可参看5194，8423节，因此“四”也象征结合（参1686，8877节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9103节 ›

放进生活：有时候我们自己真走不动，连祷告都祷告不出来。这时，让「四个人」抬你：一段记得的经文、一个代祷的朋友、一份还没熄灭的爱、一个想好起来的念头。能被抬到主面前，就够了。

资料：平行——《正信的基督教》367:7（与仁义分离的信比作偏瘫，比喻，非论本节）；《天堂的奥秘》9103:1（四＝结合）。引申——「四个人」＝良善与真理联结的力量，按「四」的象征所作。后人——克洛斯本节注（疾病含义参1:30、32、34）；布鲁斯《马太福音注释》太9:2（瘫痪＝有意愿而无能力；朋友＝最好的情感与思想），系平行经文；朵尔第114课（瘫痪＝不能行对的事）。

第4节　拆了房顶，把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来

4　因为人多，不得近前，就把耶稣所在的房子，拆了房顶，既拆通了，就把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来。

内义：人群挡路，就从上面穿透；那无力的人连同他所倚靠的教义，被放到主的面前。

「因为人多，不得近前。」挡住瘫子的，不是敌人，而是来听道的人群。克洛斯合第3–4节的内义说：那些真理与良善还没有完全结合、却在生活上正直的人，寻求藉这教义达到二者的结合；这结合非得先除去邪恶和伪谬的说服，并上升到爱与仁义的内层，才能实现。

「拆了房顶，既拆通了。」瑞登堡说，「房顶」象征人较高的属灵状态，也就是在仁义之良善中的状态。（《天堂的奥秘》3652:6）克洛斯所说「上升到爱与仁义的内层」，正与这个对应相合。不能从门进，就从上面进——从较高的地方，被放到主的面前。（瑞登堡是在解释太24:17时讲「房顶」的，用在本节属平行。）

「把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来。」瑞登堡直接引了这一节。他说：《马可福音》中记着，他们拆了耶稣所在的房顶，「就把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来」……主对这些病人说「起来，拿你的床走吧」，象征教义以及照着教义的生活：「床」象征教义，「行走」象征生活。（《诠释启示录》163:7）

著作原文：《诠释启示录》163:7

《马可福音》中记着，他们拆了耶稣所在的房顶，“就把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来”。耶稣说：“或对瘫子说‘你的罪赦了’，或说‘起来！拿你的褥子行走’；哪一样容易呢？……我吩咐你，起来！拿你的褥子回家去吧。”那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了（可2:4, 9, 11, 12）。

主对这些病人说“起来，拿你的床走吧”，象征教义以及照着教义的生活：“床”象征教义，“行走”象征生活

到新教会中文网读《诠释启示录》163节 ›

他也说明为什么「床」象征教义：正如身体躺在自己的床上，心智也安歇在自己的教义中。（《揭秘启示录》137） 这个人是躺在自己的褥子上被缒下来的。他带到主面前的，不只是他的无力，还有他一直躺卧其中的那一套想法。

布鲁斯在平行经文中说，「床」象征人所信靠、并在其中为疲乏的灵魂寻求安息的宗教教义或说服；同一个教义，对一个人可能是活的信，对另一个人却可能只是没有生命的说服。朵尔说得更贴近生活：当我们说「人人都这样」「我改不了我的本性」「换了谁都会这样」时，我们就是躺在自己的「床」上，让别人抬着。

放进生活：被绾到主面前的时候，连你的「褥子」一起带来——你那些借口、你那套为自己开脱的道理。不要先藏起来。主要处理的，正是它。

资料：直接——《诠释启示录》163:7　引可2:4、9、11、12（床＝教义，行走＝生活）；《揭秘启示录》137 引可2:5、9、11、12（床＝教义，心智安歇其中）。平行——《天堂的奥秘》3652:6（房顶＝较高状态，原段解释太24:17）。后人——克洛斯合3–4节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太9:2（床＝所信靠的教义或说服），系平行经文；朵尔第114课（心里的「床」＝借口）。

第5节　耶稣见他们的信心，就对瘫子说：小子，你的罪赦了

5 耶稣见他们的信心，就对瘫子说：「小子，你的罪赦了。」

内义：主看见信心，就赐下罪的赦免；除去邪恶与伪谬，与使良善和真理结合，原是一件事。

「耶稣见他们的信心。」是「他们的」——抬他来的人，也包括他自己。布鲁斯在平行经文中说，这无疑是瘫子和他朋友两方面的信心。朵尔把这列为本课的教义要点之一：人要藉神迹得医治，必须先有信心。主从不用神迹去制造信心；信心在先，医治在后。

「小子。」原文是很亲切的称呼，像对孩子说话。主还没有提病，先叫他「孩子」。

「你的罪赦了。」瑞登堡直接引了这一节，与第9、11、12节放在一起解释「床」的含义：「说你的罪赦了，或说拿你的床走，哪一样容易呢？」可见「床」在这里显然有所象征；「拿着床走」象征在教义中默想，天堂就是这样理解的。（《揭秘启示录》137）

著作原文：《揭秘启示录》137

耶稣对瘫子说：孩子，你的罪赦了。又对文士说：说你的罪赦了，或说拿你的床走，哪一样容易呢？然后说：起来，拿你的床走吧。他就拿起床，从他们面前出去了。（《马可福音》2:5，9，11，12）

这里"床"显然象征某种意义，因为耶稣说："说你的罪赦了，或说拿你的床走，哪一样容易呢?""拿着床走"象征在教义中默想，天堂就是这样理解的。

到新教会中文网读《揭秘启示录》137节 ›

什么是「罪赦了」？瑞登堡说：能被主维持在爱之良善和信仰之真理中，并被阻止陷入邪恶和伪谬，这就是罪得赦免；而这时逃避并厌恶邪恶和伪谬，就是悔改。（《天堂的奥秘》9448）　所以赦罪不是把账一笔勾销、人照旧不变，而是主动手把人从邪恶里拉出来，保守在良善中。克洛斯在本节的内义正是这样说：除去邪恶与伪谬，与使良善和真理结合，原是一件事。

著作原文：《天堂的奥秘》9448

由此可见，罪得赦免是什么意思：能被主维持在爱之良善和信仰之真理中，并被阻止陷入邪恶和伪谬，这就是罪得赦免；而这时逃避邪恶和伪谬，并厌恶它们，就是悔改。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9448节 ›

布鲁斯在平行经文中说：这人来求身体的健康，主却先赐他灵魂的救恩；这只是为恢复他的身体作准备。紧接着，他提醒不可把每个人的具体疾病都看作他具体罪的结果（见开篇）。经文本身也没有说这个人是因罪瘫痪的；主先说赦罪，是让在场的人——也让我们——看见祂真正要做的是什么。

放进生活：主对你说的第一句话，可能不是「你的问题解决了」，而是「孩子，你的罪赦了」。先接受这一句。外面的「起来」，常常是从这一句里长出来的。

资料：直接——《揭秘启示录》137　引可2:5、9、11、12。平行——《天堂的奥秘》9448（罪得赦免＝被主维持在良善与真理中，不陷入邪恶）。后人——克洛斯本节内义（除去邪恶与结合良善真理是一件事）；布鲁斯《马太福音注释》太9:2（先救灵魂；疾病不必归咎具体之罪），系平行经文；朵尔第114课（信心在神迹之先）。

第6节　有几个文士坐在那里，心里议论

6 有几个文士坐在那里，心里议论，说：

内义：只按字面认识圣言、不肯承认主的心思，坐在那里评判。

「有几个文士坐在那里。」文士是抄写、讲解律法的人，按理最懂圣经。别人站着、挤着，他们「坐在那里」。克洛斯合第6–7节的内义说：败坏的教会不肯承认主在祂的人性中有任何除去邪恶与伪谬的权柄，以为这权柄只属于神性。

「心里议论。」他们没有说出口。可是第8节说，主「心中知道他们心里这样议论」。在主面前，心里的话和嘴上的话一样清楚。

本节在一连串争论中排在第一个。第一章里，众人惊奇主「教训他们正像有权柄的人，不像文士」（可1:22）；到这里，文士自己出场了。从这一节开始，本章每一段都有人提出「为甚么」。

放进生活：我们在主面前，有时也是「坐在那里」的——身子在场，心里却在评判：这样说对吗？这样做合规矩吗？主看得见那些没说出口的议论。

资料：后人——克洛斯合6–7节为一段内义（败坏的教会不承认主的人性有赦罪权柄）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释；「文士」的说明据经文与第一章22节。

第7节　这个人为甚么这样说呢？他说僭妄的话了。除了神以外，谁能赦罪呢？

7　「这个人为甚么这样说呢？他说僭妄的话了。除了　神以外，谁能赦罪呢？」

内义：他们承认唯有神能赦罪，却不肯承认主的人性就是神性；于是把真理当作僭妄。

「除了神以外，谁能赦罪呢？」这句话本身是对的。布鲁斯在平行经文中说，文士们知道除了神以外没有人能赦罪，所以说「这个人说僭妄的话了」。他们的前提没错，错在结论：他们不肯承认眼前这一位就是神。

瑞登堡说，人在悔改时应当单单仰望主：若只仰望父上帝，不能得洁净；若为子上帝的缘故仰望父上帝，也不能；若仰望子上帝仅仅作为人，同样不能；因为只有一位上帝，主就是祂，祂的神性和人性是一个位格。（《天命》122）　克洛斯在第10节下引的正是这一段。文士的问题，正是把「神」与「这个人」分开了。

著作原文：《天命》122

但我们必须清楚了解，人在悔改时应当单单仰望主。若只仰望父上帝，他就不能得到洁净；若仰望父上帝是为了子上帝的缘故，也不能得到洁净；若仰望子上帝仅仅作为人，同样不能得到洁净。因为只有一位上帝，而主就是他，他的神性和人性是一个位格，这一点在《新耶路撒冷教义之主篇》中已经阐明。

到新教会中文网读《天命》122节 ›

「他说僭妄的话了。」西尔弗曼夫妇说，在宗教领袖看来，主所用的是一种亵渎神的医治方式：祂赦罪。到本章末，主自称「安息日的主」（28节），在他们听来同样是僭妄（见第28节）。

放进生活：「唯有神能赦罪」——这句话我们也同意。可是当主真的对我们说「你的罪赦了」，我们心里会不会也有一个声音说：不会这么简单吧？那个声音，常常就是心里的文士。

资料：平行——《天命》122（悔改时单单仰望主，神性与人性是一个位格；克洛斯在可2:10下所引）。后人——克洛斯合6–7节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太9:3（文士知道唯神能赦罪），系平行经文；西尔弗曼夫妇论赦罪被视为僭妄。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

第8节　耶稣心中知道他们心里这样议论

8　耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：「你们心里为甚么这样议论呢？

内义：主凭自己的神性生命，看透人心里的思想。

「耶稣心中知道。」和合本作「心中」，原文是「在祂的灵里」。瑞登堡直接引了这一节。他说，「灵」论到主时，指祂自己的神性生命，也就是主自己；所列的经文中就有「耶稣心中（灵里）知道他们心里这样议论」（可2:8）。（《新耶路撒冷教义之主篇》50）

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》50

当“灵”论到主时，指祂自己的神性生命，也就是主自己

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》50节 ›

所以「在灵里知道」，不是像先知那样领受启示，而是主凭自己里面的神性知道。布鲁斯在平行经文中说：主说出他们没有说出口的思想，就是给了他们一个证据，证明祂有赦罪的权柄，证明祂是神——按他们自己的信仰，唯有神能赦罪，也唯有神能鉴察人心。

「你们心里为甚么这样议论呢？」这是本章里主自己问的第一个「为甚么」。祂没有先辩论赦罪的道理，而是先把他们心里的事摆出来。

放进生活：主知道我们心里的每一个议论。这不是叫人害怕的事，倒是叫人放心的事：不必在主面前装，祂早已知道；我们可以直接把那些议论交给祂。

资料：直接——《新耶路撒冷教义之主篇》50 引可2:8（「灵」论到主时＝主自己的神性生命）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太9:4（知人心思为神性之证），系平行经文。

第9节　或对瘫子说「你的罪赦了」，或说「起来！拿你的褥子行走」；哪一样容易呢?

9　或对瘫子说『你的罪赦了』，或说『起来！拿你的褥子行走』；哪一样容易呢?

内义：赦罪与照着教义生活，是内外两面的同一件事；说出来容易，做成却同样只有神能。

「哪一样容易呢？」瑞登堡直接引了这一句。他说：这里「床」显然有所象征，因为耶稣说「说你的罪赦了，或说拿你的床走，哪一样容易呢？」；「拿着床走」象征在教义中默想。（《揭秘启示录》137）《诠释启示录》说得更完整：「床」象征教义，「行走」象征生活。（《诠释启示录》163:7）所以主把两句话并列，并不是随便举例：「罪赦了」是内在的，「拿褥子行走」是外在的；一个是除去邪恶，一个是照着教义生活。

瑞登堡在解释约5:8「起来，拿你的褥子走吧」时也说：「医治病人」象征洁净人，使他脱离邪恶及邪恶所生的伪谬；「褥子」象征教义；「走」象征生活；主所施行的一切疾病医治，都包含洁净人、恢复属灵生命的意义。（《天堂的奥秘》10360:8）那是另一个神迹，但所用的正是同样的话。

著作原文：《天堂的奥秘》10360:8

“医治病人”象征洁净人，使他脱离邪恶及邪恶所生的伪谬；“褥子”象征教义；“走”象征生活。主所施行的一切疾病医治，都包含洁净人、使人脱离邪恶与伪谬的意义，也就是恢复属灵生命的意义

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10360节 ›

布鲁斯在平行经文中说，主没有等文士回答，也不需要回答：能用一句话叫瘫子立刻站起来的，当然也能赦罪。从字面看，说「你的罪赦了」似乎更容易，因为没有人看得见是否真的赦了；说「起来行走」却立刻要见分晓。主偏偏两样都说，也两样都做。

放进生活：「罪赦了」若是真的，就会显在「拿褥子行走」上。我们若说自己蒙了赦免，却仍旧躺在原来的褥子上，就要问：我是真的让主除去了什么，还是只听见了一句好话？

资料：直接——《揭秘启示录》137、《诠释启示录》163:7 皆引可2:9（床＝教义，行走＝生活）。平行——《天堂的奥秘》10360:8（约5:8　同语：医治＝洁净，褥子＝教义，走＝生活）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太9:5，系平行经文。

第10节　但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄

10 但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。」就对瘫子说：

内义：主就神性真理、就圣言而言，有拯救人的能力；这能力施行在人生命的最外层。

「人子。」瑞登堡直接引了这一节。他说：主在论及救赎、拯救、改造和重生时被称为「人子」；主说人子在地上有赦罪的权柄（可2:10），这就是拯救；又说人子是安息日的主（可2:28），因为祂就是圣言。（《新耶路撒冷教义之主篇》27）　本章开头讲人子赦罪（10节），结尾讲人子是安息日的主（28节）——瑞登堡正是把这两节放在同一段里讲的。

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》27

主说，人子在地上有赦罪的权柄（可2:10；路5:24），这就是拯救。又说，人子是安息日的主（太12:8；可2:28；路6:24），因为祂就是圣言——祂那时所教导的正是圣言。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》27节 ›

「赦罪的权柄。」克洛斯在本节下引了《天命》122：人在悔改时应当单单仰望主，因为只有一位上帝，主就是祂；为了使每一个悔改的人单单仰望主，主亲自设立了圣餐，这圣餐确认那些悔改之人的罪得赦免。（《天命》122）赦罪的权柄在主自己，不在别处。

「在地上。」布鲁斯在平行经文中说，「人子」指主作为在最外层中的神性真理，「地」指属世的心智。克洛斯版的译者附注则说，按希腊原文，「在地上」更像是修饰「赦罪」——罪是在地上、也就是在人还活在世上时被赦免的。（这是克洛斯版译者的语法观察，本编照录供参考；和合本作「人子在地上有赦罪的权柄」，经文逐字照录不改。）无论怎样读，意思都指向同一处：主的赦罪不是远在天上的一纸判决，而是落实在人实际的生活里。

「就对瘫子说。」主说完这句话，转过身去对瘫子说话。道理讲完了，接下来是行动。

放进生活：主的赦罪是落在「地上」的——落在你今天的脾气、你明天要做的决定里。不必等到将来某一天才知道是否蒙了赦免；看今天，你是否被保守着不再走回那条路。

资料：直接——《新耶路撒冷教义之主篇》27　引可2:10、28（人子赦罪＝拯救；人子＝圣言）。平行——《天命》122（悔改时单单仰望主；圣餐确认罪得赦免；克洛斯本节注所引）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太9:6（人子＝最外层的神性真理，地＝属世心智），系平行经文；克洛斯版译者附注论「在地上」的语法。

第11节　我吩咐你，起来！拿你的褥子回家去吧

> 11 「我吩咐你，起来！拿你的褥子回家去吧。」

内义：照着教义去生活，回到自己的良善里去。

「我吩咐你。」这是命令，也是能力。主的命令里带着叫人做得到的力量。

「起来！拿你的褥子。」瑞登堡直接引了这一节，说「起来，拿你的床走吧」象征教义以及照着教义的生活。（《诠释启示录》163:7）　先前，是褥子托着他；现在，是他拿着褥子。同一张褥子，位置倒过来了。朵尔说：主先叫人看见自己的过错、愿意得赦免，然后要人凭主所赐的力量，自己站起来，把一直抬着他的那张「床」拿起来，往该走的方向走去。

教义本身没有被丢掉。主没有叫他把褥子扔了，而是叫他拿着走。在内义上，这是说：人不是不要教义，而是不再躺在教义里不动，而是带着教义去生活。

「回家去吧。」瑞登堡在别处说，「房子」象征良善。（《天堂的奥秘》3652:6）这是平行的对应，用在本节属引申：被医治的人，回到自己的家，也就是回到自己的良善、自己的生活里去，在那里照着所领受的去活。

放进生活：今天拿起你的「褥子」——你所知道的那些真理——带着它回家去：回到你的家人、你的工作中。真理在那里被活出来，才是真的站起来了。

资料：直接——《诠释启示录》163:7、《揭秘启示录》137　皆引可2:11。平行——《天堂的奥秘》3652:6（房子＝良善）。引申——「回家」＝回到自己的良善与生活，据「房子」的象征。后人——朵尔第114课（先认罪求赦，再起来拿床行走）。

第12节　那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了

12 那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了，以致众人都惊奇，归荣耀与　神，说：「我们从来没有见过这样的事！」

内义：教义与生活结合了，外在也与内在相符；单纯的人看见，就把荣耀归给神。

「那人就起来，立刻拿着褥子。」瑞登堡直接引了这一节（与可2:4、9、11并列），「那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了」，仍是同一个意思：教义与照着教义的生活。（《诠释启示录》163:7）　（《揭秘启示录》137）　进来的时候，他是被缒下来的；出去的时候，他是自己走出门的——从那个连门前都没有空地的门。

布鲁斯在平行经文中说：「起来行走」就是外在被恢复，与内在相应。瘫痪原是外在不能照着内在的心意去行（见第3节）；现在，里面得了赦免，外面也能行了。

「众人都惊奇，归荣耀与神。」瑞登堡在引路5:24–26（同一神迹）时说，那里众人所满心的「惧怕」，是指神圣的敬畏，就像那些通过信仰的真理被引入爱之良善的人所具有的。（《天堂的奥秘》2826:6）布鲁斯在平行经文中也说：单纯的众人把荣耀归给神，比那些把主的作为归于别处的文士和法利赛人好得多。

著作原文：《天堂的奥秘》2826:6

《路加福音》中说：

耶稣就对瘫子说："起来，拿你的褥子回家去吧！……众人都惊奇，也归荣耀与神，且满心惧怕。（路加福音5:24-26）

这里的"惧怕"是指神圣的敬畏，就像那些通过信仰之真理被引入爱之良善的人所具有的。

（术语核对：中文网此处作「仁义之良善」；拉丁原文为bonum　　amoris（爱之良善），本编改作「爱之良善」。）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2826节 ›

「我们从来没有见过这样的事！」西尔弗曼夫妇说：马太福音讲主的神性怎样一步步被显明；马可福音的重点不同，一开始就确立了主的神性。这一句惊叹，是马可福音第二章的第一个高潮。

放进生活：当你终于在一件事上「起来走了」，不要把功劳归给自己的意志力。像那些单纯的人一样，说一句：这是神的作为。

资料：直接——《诠释启示录》163:7、《揭秘启示录》137　皆引可2:12。平行——《天堂的奥秘》2826:6（引路5:24–26，惧怕＝神圣的敬畏）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太9:5–8（外在恢复与内在相应；单纯的人归荣耀与神），系平行经文；西尔弗曼夫妇论马可开头即确立主的神性。

第13节　耶稣又出到海边去，众人都就了他来，他便教训他们

13 耶稣又出到海边去，众人都就了他来，他便教训他们。

内义：主也到属世的知识层面去，教导一切来就祂的人。

「又出到海边去。」第一章里，主在加利利海边呼召了四个渔夫（可1:16）。瑞登堡说，「水」象征知识，「海」象征知识的积聚。（《天堂的奥秘》28）屋里是讲道，海边也是教训。主不只在「房子」里，也到人的属世知识所在的地方去。（「海」的象征是瑞登堡在解释创1:10时说的，用在本节属平行。）

「众人都就了他来，他便教训他们。」克洛斯把第6–13节合成一段内义：人因此受教导，知道主的人性不像别人的人性，而是神性的人性，因为它有能力在人心里使良善与真理结合，除去邪恶与伪谬，从而把真理的教义提升到与真理的生活相结合。也就是说，瘫子得医治以后，主接着做的，是教导——把刚刚显出来的事讲明白。

这一节也是一个过渡：上一段在屋里，下一段在路上、在税关、在利未家。主「经过」的时候，看见了利未（14节）。

放进生活：主刚刚行了大事，却没有停下来接受称赞，而是又出去教导人。我们经历了主的帮助以后，最好的回应也是继续学习，到主教导的地方去。

资料：平行——《天堂的奥秘》28（海＝知识的积聚，原段解释创1:10）。后人——克洛斯合6–13节为一段内义（主的人性是神性的人性，能把教义提升到与生活结合）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释；西尔弗曼夫妇只叙述经文。

第14节　耶稣看见亚勒腓的儿子利未坐在税关上，就对他说：你跟从我来

14 耶稣经过的时候，看见亚勒腓的儿子利未坐在税关上，就对他说：「你跟从我来。」他就起来，跟从了耶稣。

内义：属世生活中的理性，听见主的呼召，就舍己起来跟从祂。

「利未坐在税关上。」利未是税吏，替罗马人向本国同胞收税，因此被犹太人看不起。朵尔提醒，利未就是马太（太9:9　称他「马太」）；一个人有两个名字并不稀奇，第一章的西门也叫彼得。布鲁斯在马太福音平行经文中说：罗马政权代表属世的理性，向犹太人征收的税代表属世理性向属灵事物索取的服事；主呼召坐在税关上的马太，象征把属灵的部分从理性的辖制下释放出来。克洛斯的内义说：理性的良善被要求顺从主，就顺从了。

「利未」这个名字，在旧约中是雅各第三个儿子的名字。瑞登堡解释那位利未时说，「利未」象征属灵的爱，也就是仁义。（《天堂的奥秘》3875:5）但那是论创世记的利未，不是论马可福音这位税吏；本编只把它当作名字的旁证，不说瑞登堡讲过本节的利未。

「你跟从我来。」瑞登堡直接引了这一节（与可2:15等并列），说「跟随主」就是舍己；舍己就是不被自己引导，乃被主引导；凡逃避并厌恶邪恶、因为它们是罪的人，就舍己。（《诠释启示录》864:5）

著作原文：《诠释启示录》864:5

“在主后面行走”和“跟随祂”是舍己，这是明显的；舍己就是不被自己引导，乃被主引导；凡逃避并厌恶邪恶因为它们是罪的人，就舍己；人厌恶那些时，就被主引导，因为他不是从自己乃从主实行祂的诫命。

到新教会中文网读《诠释启示录》864节 ›

「他就起来，跟从了耶稣。」和第一章的渔夫一样，没有讨价还价。布鲁斯在平行经文中说：主呼召的时候就顺从，是得到属灵祝福的条件。这一节用的是「起来」，和第11、12节瘫子的「起来」是同一个词。一个从褥子上起来，一个从税关上起来。

放进生活：你的「税关」是什么？那个你每天坐着、算计得失的位置。主经过的时候说「你跟从我来」，不是要你先变成好人再来，而是叫你从那里起来。

资料：直接——《诠释启示录》864:5　列可2:14、15　论「跟随主」＝舍己。平行——《天堂的奥秘》3875:5（旧约「利未」＝属灵的爱；论创世记人物，仅作名字旁证）。后人——克洛斯合14–15节为一段内义（理性的良善顺从主）；布鲁斯《马太福音注释》太9:9（税吏、罗马＝属世理性），系平行经文；朵尔第114课（利未即马太）。

第15节　耶稣在利未家里坐席的时候，有好些税吏和罪人与耶稣并门徒一同坐席

15　耶稣在利未家里坐席的时候，有好些税吏和罪人与耶稣并门徒一同坐席；因为这样的人多，他们也跟随耶稣。

> **内义：**那些在正统之外、却愿意领受主的人，被引进与主的相通；主把天堂的良善归给他们。

「有好些税吏和罪人。」瑞登堡直接解释了这一段。他说：主与税吏和罪人一同吃饭，犹太人因此发怨言并绊跌（可2:15、16），是因为外邦人——由「税吏和罪人」来理解——领受了主，汲取了祂的诫命，并照着那些诫命生活；主借此把天堂的良善归给他们，这在灵义上由「与他们一同吃饭」来象征。（《诠释启示录》617:22）

著作原文：《诠释启示录》617:22

【22】主与税吏和罪人一同吃饭，犹太人因此发怨言并绊跌（可2:15， 16；路5:29, 30；7:33–35），是因为外邦人——由“税吏和罪人”来理解——领受了主，汲取了祂的诫命，并照着那些诫命生活；主借此把天堂的良善归给他们，这在灵义上由“与他们一同吃饭”来象征。

到新教会中文网读《诠释启示录》617节 ›

这一句很重要：在这里，「罪人」不是「比别人更坏的人」，而是在旧有宗教体系以外、却真心领受主的人。布鲁斯在马太福音平行经文中也说：「罪人」这个称呼在新约中不总是道德意义，常常只是指那些不严守法利赛人所加添的繁多礼仪的人；税吏被人看不起，也不一定与他们的品行有关，只是因为他们收税的职业。所以和主同席的人，在道德上可能比看不起他们的法利赛人还好。

「一同坐席。」瑞登堡说，「吃」象征交流和结合。（《天堂的奥秘》2187）布鲁斯说：与人同吃，就是藉着良善的相互往来进入相通；主随时迫切要进入税吏和罪人的心，正如祂愿意进入他们的家，接受他们的良善，也把祂自己的良善给他们。

著作原文：《天堂的奥秘》2187

“吃”象征着交流和结合，这也可以从圣经中看出

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2187节 ›

「因为这样的人多，他们也跟随耶稣。」瑞登堡在《诠释启示录》864:5 同样把可2:15 列为「跟随主」的经文。（《诠释启示录》864:5）不只是利未一个人跟从了，一大群人都跟上来了。

放进生活：主愿意坐在利未的桌边。我们的心里，也有一些自己都觉得「上不了台面」的部分。不要把它们挡在门外；请主进来，和它们一同坐席。

资料：直接——《诠释启示录》617:22　引可2:15、16（税吏和罪人＝领受主的外邦人；同吃＝归给天堂的良善）；864:5　列可2:15。平行——《天堂的奥秘》2187（吃＝交流与结合）。后人——克洛斯合14–15节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太9:10–11（「罪人」常非道德之称；同吃＝良善的相通），系平行经文。

第16节　文士和法利赛人看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对他门徒说：他和税吏并罪人一同吃喝吗？

16 法利赛人中的文士（有古卷：文士和法利赛人）看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对他门徒说：「他和税吏并罪人一同吃喝吗？」

> **内义：**伪善的良善看见这种相通，就感到绊跌。

「法利赛人中的文士。」和合本在这里有小注：有古卷作「文士和法利赛人」。法利赛人以严守律法和传统自居。克洛斯合第16–17节的内义说：这种相通，冒犯了那些在伪善之良善中的人，但他们是无故被冒犯的。

「他和税吏并罪人一同吃喝吗？」瑞登堡直接说：主与税吏和罪人一同吃饭，犹太人因此发怨言并绊跌。（《诠释启示录》617:22）　他们没有直接问主，而是去问门徒。西尔弗曼夫妇说：按宗教领袖的标准，罪人是要避开的，被当作被人鄙视、不该来往的人；主却把这一切翻转过来，和他们同吃同喝，好像在婚筵上一样。

布鲁斯在平行经文中描述了四种人对「罪人」的态度：自以为义的人出于轻视而躲避罪人；世俗的人为了名声躲避他们；肉体的人为了享乐与他们混在一起；属灵的人与他们来往，只是为了对他们有益。他说，主是完全的榜样：恨恶罪，却爱罪人。

放进生活：问问自己：我躲开某些人，是因为怕被他们带坏，还是因为觉得自己比他们好？前者有时是智慧，后者就是法利赛人的心。

资料：直接——《诠释启示录》617:22　引可2:15、16（犹太人发怨言并绊跌）。后人——克洛斯合16–17节为一段内义（伪善的良善被冒犯）；布鲁斯《马太福音注释》太9:11（四种人对罪人的态度；恨罪爱罪人），系平行经文；西尔弗曼夫妇论主翻转对罪人的态度。

第17节　康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人

17 耶稣听见，就对他们说：「康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人。」

内义：主是医生，保护人脱离邪恶；祂降世，特别是为了那些若没有祂降世就无法得救的人。

「医生。」瑞登堡直接引了这一节。他说：因为「医治」象征治疗、也象征保护人脱离邪恶，所以主也称自己为「医生」：「健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人悔改。」（太9:12–13；可2:17；路5:31–32）（《天堂的奥秘》8365） 他在另一处说，「医生」指保护者，保护人免受邪恶；「健康的人」指义人，「有病的人」指罪人。（《天堂的奥秘》6502:8）（瑞登堡所引经文带「悔改」二字，与路5:32 相同；和合本马可福音本节作「乃是召罪人」，经文照录。）

著作原文：《天堂的奥秘》8365

因为“医治”有这层含义，主也称自己为“医生”：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人悔改。”（《马太福音》9:12-13；《马可福音》2:17；《路加福音》5:31-32）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8365节 ›

「我来本不是召义人，乃是召罪人。」瑞登堡说，主降世不是为了拯救属天的人，而是为了拯救属灵的人；属灵教会的人，如果主不降世就无法得救，这就是主所说「康健的人用不着医生……我来本不是召义人，乃是召罪人悔改」的含义。（《天堂的奥秘》2661:2） 克洛斯在本节下也说：「义人」是属天的人，「罪人」是属灵的人，在主降临以前不能被提升到天堂。克洛斯所引的那段话（他标为《天堂的奥秘》6427），中文网实际在　6854:2：那些被称为属灵的人，只能在理智部分、而不能在意志部分重生，他们唯独通过主降世而得救。（《天堂的奥秘》6854:2）

著作原文：《天堂的奥秘》2661:2

主降世不是为了拯救属天的人，而是为了拯救属灵的人。上古教会，被称为"人"的教会，是属天的。如果这个教会保持完整，主就不需要以人的身份降生。然而，当这个教会开始衰落时，主预见到属天的教会将从世上完全消失，因此立即预言了主要降临世界，这记载在《创世记》3章15节。

在那个教会时期之后，不再有属天的教会，取而代之的是属灵的教会。古教会，即洪水之后的教会，就是属灵的教会，这在第一卷已多次提到。这个教会，或者说属灵教会的人，如果主不降世就无法得救。这就是主在《马太福音》中所说的话的含义：

康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人悔改。（马太福音9:12，13）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2661节 ›

所以「义人」和「罪人」在这里有两层意思。字面上，主是在回答法利赛人：你们自以为健康，就不觉得需要医生。内义上，主降世是为那些需要祂降世的人；而照瑞登堡的说法，这正是属灵教会的人，也就是今天绝大多数的我们。

「有病的人才用得着。」朵尔说：主唯一帮不了的人，是那些自满到觉得自己不需要祂帮助的人。西尔弗曼夫妇说，主不只是在社交，祂是在包扎伤心的人，向被捆绑的人宣告自由——他们引赛61:1，说那里的「谦卑的人」（anawim）原有谦卑、温柔、因此愿意受教导的意思。

放进生活：不要等自己「好一点」再来见主。医生不是为健康的人预备的。你觉得自己最不像样的时候，正是最有资格去找祂的时候。

资料：直接——《天堂的奥秘》8365　引可2:17（医治＝保护脱离邪恶；主称医生）。平行——《天堂的奥秘》6502:8（引路5:31–32，医生＝保护者，有病＝罪人）、2661:2（引太9:12–13，主降世为救属灵的人）、6854:2（属灵的人唯独藉主降世得救；克洛斯标作　AC 6427，中文网实际在　6854:2）。后人——克洛斯本节注（义人＝属天，罪人＝属灵）；朵尔第114课；西尔弗曼夫妇论赛61:1。

第18节　约翰的门徒和法利赛人禁食，你的门徒倒不禁食，这是为甚么呢?

18 当下，约翰的门徒和法利赛人禁食。他们来问耶稣说：「约翰的门徒和法利赛人的门徒禁食，你的门徒倒不禁食，这是为甚么呢？」

内义：只从外在操练看悔改的心思，不明白主同在时的状态。

「约翰的门徒和法利赛人禁食。」禁食本身是好的。约翰的门徒禁食，是认真预备主的道路；法利赛人禁食，有时是为了叫人看见（参太6:16）。他们放在一起，问的是同一个问题：为什么你的门徒不像我们这样?

瑞登堡说，「禁食」象征哀恸，因为人在哀恸时禁食。（《诠释启示录》375:24）在直接引可2:19–20 的那一段里，他说「禁食」象征因缺少真理与良善而哀恸。（《诠释启示录》1189:2）朵尔说，禁食象征忧伤，特别是在试探中的忧伤；主自己在旷野受试探的四十天也禁食。

西尔弗曼夫妇把这一段与前一段连起来读：在那个时代，悔改是用禁食来表示的，当然不是用吃喝；主却在和税吏、罪人同吃同喝，又说祂在召他们悔改。这在宗教领袖看来，完全说不通。他们说：从此以后，悔改不再是外在的不吃不喝，而是在更高真理的光中省察自己、承认自己的罪、祈求主帮助抵挡邪恶，然后开始新的生活。

克洛斯把第18–21节合为一段内义（见下节）。

放进生活：别人的属灵操练和我们不一样时，我们容易问「为什么他们不……」。先问问：主此刻在他们那里，是在做什么？

资料：平行——《诠释启示录》375:24（禁食＝哀恸）、1189:2（禁食＝因缺少真理与良善而哀恸，引可2:19–20）。后人——克洛斯合18–21节为一段内义；朵尔第114课（禁食＝试探中的忧伤）；西尔弗曼夫妇论新的悔改方式。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节提问的直接解释。

第19节　新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能禁食呢？

19 耶稣对他们说：「新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能禁食呢？新郎还同在，他们不能禁食。

内义：在真理与良善的婚姻中、与主同在的人，是有福的，不能哀恸。

「新郎。」瑞登堡多次直接引这一节，证明主被称为新郎，教会被称为新妇。（《正信的基督教》783） 他说，教会属于主，属灵婚姻是良善与真理的婚姻，因此主称为新郎和丈夫，教会称为新妇和妻子。

著作原文：《正信的基督教》783

783　教会属于主，属灵婚姻是良善与真理的婚姻，因此主称为新郎和丈夫，教会称为新妇和妻子。基督徒从圣言知道这一点，尤其以下经文。约翰论主说：“娶新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着听见新郎的声音，就甚喜乐。”（约3:29）耶稣说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能禁食呢？”（太9:15；可2:19，20；路5:34，35）

到新教会中文网读《正信的基督教》783节 ›

「陪伴之人。」原文直译是「新房之子」或「婚筵之子」。瑞登堡说：那些在主那里真理与良善的婚姻中的人，称为「新郎的陪伴之人」（可2:19；原文亦可作「婚筵之子」）。（《诠释启示录》724:33） 他在解释马太福音的平行经文时说：「陪伴之人」是指那些处于教会真理并接受良善的人，因为来自主的良善就是「新郎」；只要新郎与他们同在，陪伴之人就不哀恸，是指当他们处于与其良善结合的真理中、因而在主那里时，便处于有福和幸福的状态。（《天堂的奥秘》9182:10） 克洛斯在本节下引的正是这一段。

著作原文：《天堂的奥秘》9182:10

“陪伴之人”是指那些处于教会真理并接受良善的人；因为来自主的良善就是“新郎”。“只要新郎与他们同在，陪伴之人就不哀恸”，是指当他们处于与其良善结合的真理中，因而在主那里时，便处于有福和幸福的状态；“当新郎

从他们那里被取去时，他们就要禁食”，是指当良善不再与真理结合时，他们处于不幸的状态。后一状态是教会的末期状态，前一状态则是教会的初期状态。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9182节 ›

「新郎还同在，他们不能禁食。」不是「不必」，而是「不能」。布鲁斯在平行经文中特别注意这一点：只要新郎与他们同在，陪伴之人不是不哀恸，而是不能哀恸。西尔弗曼夫妇说：主称自己为新郎，是在说祂与我们每个人「结婚」，正如神与祂的百姓结婚；这是喜乐的时刻，是筵席，不是禁食的时候。

放进生活：信仰不只是认真和克制。主同在的时候，信仰也是喜乐，是婚筵。如果你的信仰只剩下「禁食」，不妨问问：新郎还在我这里吗？

资料：直接——《正信的基督教》783、《诠释启示录》724:33、1189:2，《揭秘启示录》797，《教义纲要》101　　等皆引可2:19（主为新郎；陪伴之人＝在真理与良善婚姻中的人）。平行——《天堂的奥秘》9182:10（引太9:15；克洛斯本节注所引）。后人——克洛斯合18–21节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太9:15（「不能」哀恸），系平行经文；西尔弗曼夫妇论属天的婚姻。

第20节　但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食

20 但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食。

内义：当良善不再与真理结合时，人就因缺少真理与良善而哀恸。

「新郎要离开他们。」瑞登堡说：「当新郎从他们那里被取去时，他们就要禁食」，是指当良善不再与真理结合时，他们处于不幸的状态；后一状态是教会的末期状态，前一状态则是教会的初期状态。（《天堂的奥秘》9182:10）又说：主在那里称自己为「新郎」，称教会的人为「陪伴之人」；「禁食」象征因缺少真理与良善而哀恸。（《诠释启示录》1189:2）

著作原文：《诠释启示录》1189:2

主在至高之义上由“新郎”来理解，教会由“新妇”来理解，从福音书可以看出，约翰的门徒问禁食的事；耶稣回答说，新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人不能禁食：“但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食”（太9:15；可2:19, 20；路5:34, 35）：

那里主称自己为“新郎”，称教会的人为“陪伴之人”；“禁食”象征因缺少真理与良善而哀恸。

到新教会中文网读《诠释启示录》1189节 ›

克洛斯合第18–21节的内义说：那些在这种情感中领受教会内在真理的人，只要良善与他们的真理结合，就有福、幸福；当他们只有真理而没有良善时，就不幸。

字面上，「新郎要离开他们」指主将被钉十字架。布鲁斯在平行经文中说：每一个基督徒门徒都会经历与主最初的门徒相应的状态；在喜乐地领受与良善真理幸福的结合之间，有一段试炼和忧伤的状态，那时主似乎被取去了，门徒就真的禁食了；这种禁食不是自愿禁绝罪恶的享乐，而是不由自主地失去了良善的快乐；但正如主钉十字架后在更大的荣耀中复活，这试炼之后也会有更高、更喜乐的状态。西尔弗曼夫妇也说：总有一些时候，我们觉得离神很

远，渴慕祂的同在；那就是真正的「禁食」——不是饥饿于饮食，而是饥渴良善与真理。他们引瑞登堡说，「饥饿的灵魂」象征渴望学习信仰的良善与真理。

放进生活：若你正在一段「新郎被取去」的日子——祷告干涩，读经无味——不要以为信仰完了。这是禁食的日子，饥渴本身就是一种祷告。新郎会回来。

资料：直接——《诠释启示录》1189:2、《正信的基督教》783 等引可2:20（禁食＝因缺少真理与良善而哀恸）。平行——《天堂的奥秘》9182:10（引太9:15：新郎被取去＝良善不再与真理结合）。后人——克洛斯合18–21节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太9:15（试炼中主似被取去），系平行经文；西尔弗曼夫妇论属灵的饥渴（其所引《天堂的奥秘》9050:7　论「灵魂」；中文网该段未见「禁食的灵魂」一语，但据英译核对，原段确引赛29:8「他的灵魂仍是禁食的」，说「禁食的灵魂」指渴望学习良善与信仰的真理；未作摘录）。

第21节　没有人把新布缝在旧衣服上

21 没有人把新布缝在旧衣服上，恐怕所补上的新布带坏了旧衣服，破的就更大了。

内义：新教会属灵的真理，与先前代表性教会的真理不相称，不能拿来补缀。

「新布……旧衣服。」瑞登堡直接解释了这一节与下一节。他说：因为「衣服」象征真理，所以主把先前教会的真理比作旧衣服上的一块布，那教会是代表属灵事物的教会；又把新教会的真理比作新衣服上的一块布，这些真理是属灵的真理本身。（《诠释启示录》195:15） 克洛斯在本节下引的就是这一段（他标为《诠释启示录》193，中文网实际在 195:15）。

著作原文：《诠释启示录》195:15

因为“衣服”象征真理，所以主把先前教会的真理比作旧衣服上的一块布，那教会是代表属灵事物的教会；又把新教会的真理比作新衣服上的一块布，这些真理是属灵的真理本身。主又同样把它们比作酒袋，因为“酒”同样象征真理，“皮袋”则是容纳真理的认知。

到新教会中文网读《诠释启示录》195节 ›

「恐怕所补上的新布带坏了旧衣服，破的就更大了。」克洛斯合第21–22节的内义说：这些事在犹太教会中是不为人知的，那教会是代表属灵事物的教会，所以那教会的真理与基督教会的真理——属灵的真理本身——不相合。

布鲁斯在马太福音平行经文中补充了一个细节：「新布」原指刚下织机、还没有经过漂洗的布，象征已经获得、却还没有经过试炼和试探而成全的义；把这样的义补在旧衣服上，就会撕裂它。他又说，旧衣服是旧的、未重生的本性的义，是人用来遮盖属灵败坏的道德外衣；我们不能把新的补一块在旧的上，就算是有了信仰。朵尔说，衣服象征我们用来包裹情感的真理；领受了新真理，旧观念中凡与它不合的，都要让开。

放进生活：我们常想在旧生活上「补一块」信仰：其余照旧，只在某处加一点新东西。主说这样只会撕得更大。新的生命，需要一件新衣服。

资料：直接——《诠释启示录》195:15　引可2:21、22（衣服＝真理；旧衣＝代表性教会的真理）。后人——克洛斯合21–22节为一段内义（本节注标作　AE　193，中文网实际在195:15）；布鲁斯《马太福音注释》太9:16（新布＝未经试炼成全的义；旧衣＝未重生本性的义），系平行经文；朵尔第114课（衣服＝包裹情感的真理）。

第22节　也没有人把新酒装在旧皮袋里

22　也没有人把新酒装在旧皮袋里，恐怕酒把皮袋裂开，酒和皮袋就都坏了；惟把新酒装在新皮袋里。」

内义：新的属灵真理，需要新的容器——主的诫命与照着诫命的新生活；旧的律例容不下它。

「新酒……旧皮袋。」瑞登堡说：圣言中所有的比喻都出于对应，这个比喻也是如此；「酒」象征真理，「陈酒」象征旧教会也就是犹太教会的真理；「皮袋」象征容纳的东西，「旧皮袋」象征犹太教会的律例和典章，「新皮袋」象征主的诫命和吩咐；犹太教会的律例和典章主要是关于献祭和代表性敬拜的，它们与基督教会的真理不相合。（《诠释启示录》376:28）这是他解释太9:17 时说的，克洛斯在本节下所引。

著作原文：《诠释启示录》376:28

圣言中所有的比喻都出于对应，这个比喻也是如此。“酒”象征真理，“陈酒”象征旧教会也就是犹太教会的真理；“皮袋”象征容纳的东西，“旧皮袋”象征犹太教会的律例和典章，“新皮袋”象征主的诫命和吩咐。犹太教会的律例和典章主要是关于献祭和代表性敬拜的，它们与基督教会的真理不相合

到新教会中文网读《诠释启示录》376节 ›

《正信的基督教》直接引了本节：新耶路撒冷，也就是新教会，不能瞬间降下，而是随着前一教会的伪谬被除去，逐渐实现；先前灌输的伪谬若不被根除，新的事物就不能进入。（《正信的基督教》784） 克洛斯把这段标为《正信的基督教》781，中文网实际在 784。

著作原文：《正信的基督教》784

因此，这事不能瞬间完成，而是随着前一教会的伪谬被除去，逐渐实现。先前灌输的伪谬若不被根除，新的事物就不能进入。这先发生在神职人员中，再由他们发生在平信徒中。主说：“没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来。……惟独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。”

到新教会中文网读《正信的基督教》784节 ›

「惟把新酒装在新皮袋里。」《揭秘启示录》说：「新酒」是新约的神性真理，因而是新教会的；「旧酒」是旧约的神性真理，因而是旧教会的。（《揭秘启示录》316:3）

西尔弗曼夫妇说：旧皮袋又硬又脆，失去了弹性，装进还在发酵的新酒，不能随着胀开，就会裂开，酒也漏光了；当时的宗教领袖就像这样干硬的旧皮袋，装不下那会带来新生命的新酒。朵尔说，皮袋象征盛装真理的外在形式；主不曾破坏诫命，祂拨开的是那些妨碍祂事工的人为规条。布鲁斯在平行经文中说：「漂洗」和「发酵」都象征试探，人藉试探被洁净、被成全；我们的外在若不被更新，成为新的内在原则的合适外衣和容器，就站立不住。

这一节为接下来的安息日之争作了预备：法利赛人的安息日规条，正是一只旧皮袋（朵尔语）。

放进生活：西尔弗曼夫妇提了几个问题，值得一个一个问自己：我在哪些方面变得僵硬了？我有哪些陈旧的观念需要被新的真理取代？我的哪些固执态度，已经撑不开新的想法？

资料：直接——《诠释启示录》195:15、《正信的基督教》784　　引可2:22（克洛斯标作TCR　781，中文网实际在　784）。平行——《诠释启示录》376:28（引太9:17，克洛斯所引）；《揭秘启示录》316:3（引太9:17、路5:37）。后人——西尔弗曼夫妇论僵硬的旧皮袋；朵尔第114课（皮袋＝盛装真理的外在形式）；布鲁斯《马太福音注释》太9:17（漂洗与发酵＝试探），系平行经文。

第23节　耶稣当安息日从麦地经过。他门徒行路的时候，掐了麦穗

23 耶稣当安息日从麦地经过。他门徒行路的时候，掐了麦穗。

内义：安息日成为在神性事物上受教导的日子；门徒渴慕真理，把它领受过来，作为自己的滋养。

「当安息日。」瑞登堡直接论到这一节。他说：主降世以后，关于祂的各种表征就终止了；于是这日成为人在神性事物上接受教导的日子，也成为停止劳作、默想救恩与永生之事，以及爱邻舍的日子；这日成为受教导的日子，可以从以下事实看出——主在这日于圣殿和会堂中教导人，祂对得医治的人说「拿你的褥子走吧」，又对法利赛人说门徒可以在安息日掐麦穗吃（太12:1–9；可2:23及以下各节）；这些事在灵义中，都表示人接受教义的教导。（《正信的基督教》301）

著作原文：《正信的基督教》301

然而，主降世以后，关于祂的各种表征就终止了。于是，这日成为人在神性事物上接受教导的日子，也成为停止劳作、默想救恩与永生之事，以及爱邻舍的日子。

这日成为人在神性事物上接受教导的日子，可以从以下事实看出：主在这日于圣殿和会堂中教导人（可6:2；路4:16，31-32；13:10）；祂对得医治的人说：“拿你的褥子走吧”；又对法利赛人说，门徒可以在安息日掐麦穗吃（太12:1-9；可2:23及以下各节；路6:1-6；约5:9-19）。这些事在灵义中，都表示人接受教义的教导。

到新教会中文网读《正信的基督教》301节 ›

请留意：瑞登堡在这一段里，把「拿你的褥子走吧」和「掐麦穗吃」放在一起。本章前后两个场景——瘫子拿褥子、门徒掐麦穗——在他看来说的是同一件事：人领受教义的教导。

「从麦地经过……掐了麦穗。」瑞登堡在别处说，「麦穗」象征容纳良善的真理，穗中的小麦和大麦象征接受真理的良善。（《天堂的奥秘》10669）那是解释出34:21「虽在耕种收割的时候也要安息」时说的，用在本节属平行。布鲁斯在马太福音平行经文中说：麦地是教会的象征，因此也是在重生生命中进入较高阶段的人心的象征；麦穗象征关于良善的知识，吃麦子表示真正领受并据为己有。他还指出，按申23:25，经过邻舍站着的禾稼，可以用手摘穗子，所以门徒并没有违反摩西的律法，只是违反了法利赛人加上去的规条。

著作原文：《天堂的奥秘》10669

“田间未收割的庄稼”象征正在孕育的真理（参9146节），“麦穗”象征容纳良善的真理，“穗中的小麦和大麦”象征接受真理的良善，也象征已被接受的良善。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10669节 ›

克洛斯的内义说：主藉代表的事教导人，当属灵的良善与真理结合时——这结合就是真正的安息日——教会就可以进入一切属世良善与真理的领受和享用。这是克洛斯的说法。西尔弗曼夫妇则说：掐麦穗代表对神性真理的属灵饥渴，而这饥渴正是真正的安息日状态，因为安息日应当是在圣事上受教导、得属灵滋养的日子。他们引瑞登堡说：在主的国里「坐在祂的席上吃喝」，是享受对良善和真理的直接领受。（《天堂的奥秘》3069:3）

放进生活：主日不只是「不做什么」的日子，更是「吃」的日子——掐一把麦穗，读一段经文，让它真正进到你里面去。

资料：直接——《正信的基督教》301　引可2:23　及以下（安息日成为受教导之日；掐麦穗＝接受教义的教导）。平行——《天堂的奥秘》10669（麦穗＝容纳良善的真理，原段解释出34:21）、3069:3（在主席上吃喝＝领受良善与真理，西尔弗曼夫妇所引）。后人——克洛斯本节内义（真正的安息日＝良善与真理结合）；布鲁斯《马太福音注释》太12:1–2（麦地、麦穗；申23:25），系平行经文；西尔弗曼夫妇（掐麦穗＝属灵饥渴）。

第24节　法利赛人对耶稣说：看哪，他们在安息日为甚么做不可做的事呢？

24 法利赛人对耶稣说：「看哪，他们在安息日为甚么做不可做的事呢？」

内义：只按字面守安息日的心思，把这样的自由定为违背秩序。

「看哪。」法利赛人一直在看。第16节他们「看见」主和罪人吃饭，这里又「看哪」。克洛斯的内义说：这种自由被那些只在代表性教会中、因而只按字面理解安息日的人，定为违背秩序。

「为甚么做不可做的事呢？」这是本章第四个「为甚么」。西尔弗曼夫妇说：希伯来经典禁止在安息日生火（出35:3）、挑担（耶17:21），宗教领袖却更进一步，订出繁复的细则；他们不看这些律法背后的属灵含义（例如「不可生火」可以理解为「不要开始动怒」，「不可挑担」可以理解为「不要背着怨恨」），只按字面去守，以致不许人做饭，甚至不许抱孩子。

瑞登堡说：主在世时，使自己的人性与神性本身合一之后，便废除了安息日的代表性敬拜，也就是以色列民所实行的那种安息日敬拜，并使安息日成为教导信仰与爱之教义的日子。（《天堂的奥秘》10360:8）　朵尔也说：主所「违犯」的，只是犹太人对律法的解释；祂和门徒违犯了法利赛人所解释的安息日律法，却从未真正「破坏安息日」。

著作原文：《天堂的奥秘》10360:8

因此，主在世时，使自己的人性与神性本身合一之后，便废除了安息日的代表性敬拜，也就是以色列民所实行的那种安息日敬拜，并使安息日成为教导信仰与爱之教义的日子。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10360节 ›

放进生活：我们也会对别人说「看哪」：看他做的不合规矩。下一次想说这句话之前，先问问：我是在守诫命的精意，还是在守自己加上去的规条？

资料：平行——《天堂的奥秘》10360:8（主废除安息日的代表性敬拜，使其成为受教导之日；原段引约5章）。后人——克洛斯本节内义；西尔弗曼夫妇论法利赛人的细则；朵尔第114课（主只违犯犹太人的解释）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节指控的直接解释。

第25节　经上记着大卫和跟从他的人缺乏饥饿之时所做的事，你们没有念过吗?

25 耶稣对他们说：「经上记着大卫和跟从他的人缺乏饥饿之时所做的事，你们没有念过吗?

内义：主引人回到圣言本身去看；大卫所代表的，正是主自己。

「你们没有念过吗?」法利赛人最会念经，主偏偏问他们「没有念过吗」。布鲁斯在马太福音平行经文中说：主用问句引出这件事，是要在提出这类疑问的人心里激起查考。主回答他们的方法，是叫他们回到圣言。

「大卫。」瑞登堡说，在圣言的内在意义中，提到大卫时，并不是指历史上的大卫，而是指代主。（《天堂的奥秘》1888）　布鲁斯在平行经文中也说，主所引的这件事很贴切，因为它是代表性的，因而是预言主自己的。

著作原文：《天堂的奥秘》1888

这说明在圣经的内在意义中，提到的大卫实际上是指代主。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1888节 ›

「缺乏饥饿之时。」门徒掐麦穗，是因为饿了；大卫吃陈设饼，也是因为饿了。主把两件事放在一起。克洛斯合第25–28节为一段内义（见第28节）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「饥饿」的直接解释；西尔弗曼夫妇把它和前面的麦穗连起来，读作对神性真理的属灵饥渴，并说有时仁义的律——给饥饿的人吃——必须胜过宗教传统。

放进生活：遇到属灵上想不通的事，主的方法常常是：「你没有念过吗？」回到圣言去，答案往往就在那里，只是我们读过却没有读懂。

资料：平行——《天堂的奥秘》1888（圣言中的大卫指代主）。后人——克洛斯合25–28节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太12:3（以问句激起查考；此事代表主自己），系平行经文；西尔弗曼夫妇（属灵饥渴；仁义胜过传统）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

第26节　他当亚比亚他作大祭司的时候，怎么进了神的殿，吃了陈设饼

> 26 他当亚比亚他作大祭司的时候，怎么进了　神的殿，吃了陈设饼，又给跟从他的人吃。这饼除了祭司以外，人都不可吃。」

内义：神性良善把自己传给神性真理，使二者在主的人性中结合；陈设饼本是安息日摆在主面前的饼，象征主的神性人性。

「吃了陈设饼。」瑞登堡说，桌子上「常摆陈设饼」象征在那里、就属天良善而言的主；「饼」在至高意义上象征主，在相对意义上象征从祂而来的爱之良善。（《天堂的奥秘》9545）　更要紧的是，他在论安息日时直接把陈设饼和本章最后两节连在一起：由于安息日象征主的神性人性，所以有命令规定，每逢安息日都要将陈设饼摆列在桌子上（利24:8）；饼表示主的神性人性；因此，主在世时也称自己为安息日的主（太12:7–8；可2:27–28；路6:1–5）。（《天堂的奥秘》10360:7）

著作原文：《天堂的奥秘》9545

“饼”在至高意义上象征主，在相对意义上象征从他而来的爱之良善，因而象征就属天良善而言的主

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9545节 ›

著作原文：《天堂的奥秘》10360:7

【7】由于安息日象征主的神性人性，其中具有上述合一，所以有命令规定，每逢安息日，都要将陈设饼摆列在桌子上（利24:8）。饼表示主的神性人性，这是教会所知道的。因此，主在世时也称自己为安息日的主（太12:7，8；可2:27，28；路6:1—5）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10360节 ›

这样看，主举大卫吃陈设饼的事，不只是找一个「先例」来替门徒辩护。陈设饼是安息日摆上的饼，象征主的神性人性；主引这件事，接着就说「人子也是安息日的主」——那摆在殿里的饼所代表的，正站在他们面前。（这一连结出自《天堂的奥秘》10360:7　的原文；把它用来读本节的上下文，是本编的整理。）

布鲁斯在马太福音平行经文中的解释更细：大卫进神的殿、从供职的祭司手中领受圣饼，代表主的人性中良善与真理的结合；祭司代表神性的爱或良善，君王代表神性的智慧或真理，神的殿代表人性本身；祭司把饼给大卫，表示神性良善把自己传给神性真理；但这不是最后完全的结合，因为主的人性是一步一步得荣耀的。（这是布鲁斯的说法，归为后人。）

「当亚比亚他作大祭司的时候。」撒上21章记载，大卫来到挪伯时，接待他的祭司是亚希米勒；亚比亚他是亚希米勒的儿子，后来作了大祭司（撒上22:20；撒下8:17　等处另有相关记载）。历代解经家对马可这里的说法有不同

的解释。瑞登堡和本编所用的几位后人都没有讨论这一点（布鲁斯讲平行经文时用的是亚希米勒的名字）。本编照录和合本经文，不作调和，只把事实指出来，供读者自己查考。

「这饼除了祭司以外，人都不可吃。」按律法，陈设饼是圣物，只给亚伦和他的子孙在圣处吃（利24:9）。瑞登堡说，亚伦和他的儿子们在圣地吃陈设饼，象征属天之良善的交流、结合和归属。（《天堂的奥秘》2187）大卫在缺乏中吃了，又给跟从他的人吃；主在这里引这事，正是要说：圣物本是为了叫人得生命。

放进生活：主把祂自己当作「饼」给了我们。不要以为圣物只属于少数「够资格」的人；饥饿的人来到主的殿里，祂就把饼给他。

资料：平行——《天堂的奥秘》9545（陈设饼＝就属天良善而言的主）、10360:7（安息日摆陈设饼；饼＝主的神性人性；故主称安息日的主，引可2:27–28）、2187（祭司吃陈设饼＝属天良善的交流）。引申——以 10360:7 把第26节与27–28节相连，属本编整理。后人——克洛斯合25–28节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太12:3–4（祭司＝神性良善，君王＝神性真理，饼＝良善的传递），系平行经文。亚比亚他／亚希米勒一事只作事实说明。

第27节　安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的

27 又对他们说：「安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。

内义：安息日是为人的重生与平安而设，叫人与主联结；不是捆绑人的规条。

「安息日是为人设立的。」瑞登堡直接引了这一节。他说：因为「平安」象征主的神性与神性之人在主内的合一，以及主与天堂、教会的结合，还有主与天堂及教会中接受祂的所有人的结合，所以为了记念这些，安息日被设立，并以安息或平安来命名，成为教会最神圣的象征；主因此自称为「安息日的主」（可2:27–28）。（《天堂与地狱》287:3）

著作原文：《天堂与地狱》287:3

因为“平安”象征着主的神性与神性之人在主内的合一，以及主与天堂、教会的结合，还有主与天堂及教会中接受他的所有人的结合，所以为了记念这些，安息日被设立，并以安息或平安来命名，成为教会最神圣的象征；主因此自称为“安息日的主”（《马太福音》12:8；《马可福音》2:27-28；《路加福音》6:5）。

到新教会中文网读《天堂与地狱》287节 ›

所以「为人设立」，按瑞登堡的意思，不是说安息日可有可无，而是说它是为了把人带进与主的结合与平安里而设的。《天堂的奥秘》10360 说：安息日之前的六个劳作日象征争战的状态，第七日象征安息与联结；所有将要进入天堂的人，都必须先与邪恶及邪恶所生的伪谬争战，这些被除去以后，他们便与主联结，随后得享安息。（《天堂的奥秘》10360:2）

著作原文：《天堂的奥秘》10360:2

主处于争战中的时期和状态，由六个劳作日来象征；合一完成后的状态，则由第七日来象征。这日因安息而称为安息日，因为那时主得享安息。因此，安息日也象征主与天堂、与教会、与天堂天使以及与教会之人的联结。原因在于，所有将要进入天堂的人，都必须先与邪恶及邪恶所生的伪谬争战；当这些邪恶与伪谬被除去时，他们便进入天堂，与主联结，随后得享安息。世间的人也是

如此。众所周知，他们在成为教会之前，也就是在构成教会的良善与真理被植入他们里面之前，必须经历争战，也就是经历试探。这也是说，他们在与主联结、因而得享安息之前，必须经历这些事。由此可见，为什么六个劳作日象征争战的状态，而第七日，也就是安息日，象征安息与联结。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10360节 ›

朵尔说：主说安息日是为人设立的，并不是废掉安息日，而是说明它是为什么而设——让我们放下忙碌，学习认识主，一同敬拜，安息，并做一些平日没有时间做的爱人的事；它应当是一周里最喜乐的一天。西尔弗曼夫妇说：诫命是神开给人的幸福处方，不是限制我们自由的规条；照着服用，就是承认这位神圣医生的智慧——他们把这一点与第17节「医生」的话连在一起。

放进生活：问问自己：我的主日是让我更接近主、更有平安，还是成了一个必须完成的任务？安息日是为你设立的——为了让你安息在主里。

资料：直接——《天堂与地狱》287:3、《天堂的奥秘》10360:7　引可2:27–28（安息日为记念主神性人性的合一与平安而设）。平行——《天堂的奥秘》10360:2（六日争战，第七日安息与联结）。后人——朵尔第114课（安息日为何而设）；西尔弗曼夫妇（诫命是幸福的处方）。克洛斯合25–28节为一段内义。

第28节　所以，人子也是安息日的主

28 所以，人子也是安息日的主。」

内义：主就是安息日本身；安息日在至高意义上象征主里面神性与人性的合一。

「人子也是安息日的主。」瑞登堡在《天堂的奥秘》第85节直接引了这一节，说：第七日之所以是安息日，是因为主自己就是安息日；因此祂还说「人子也是安息日的主」（可2:28）；这表示主是人本身，也是安息日本身；在天和在地从祂而来的国度被称为安息日，或永远的平安与安息。（《天堂的奥秘》85） 克洛斯在本节下引的就是这一段（他标为《天堂的奥秘》10360，实际在第85节）。

著作原文：《天堂的奥秘》85

关于第七日和属天人是第七日或安息日这个事实，是因为主自己就是安息日。因此，他还说：

主是人子和安息日。（马可福音2:28）

这表示主是人本身，也是安息日本身。在天和在地从他而来的国度被称为安息日，或永远的平安与安息。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》85节 ›

他又说：安息日在至高意义上象征主的神性人性，因为主在世时，凭自己的人性与所有地狱争战，征服了它们，同时使诸天堂恢复秩序；经历这劳苦之后，祂使自己的人性与神性合一，也使这人性成为神性良善；因此祂那时得享安息，因为面对神性良善，地狱连口也不敢开。（《天堂的奥秘》10367:7） 克洛斯所引的正是这一段。

著作原文：《天堂的奥秘》10367:7

【7】安息日在至高意义上象征主的神性人性，因为主在世时，凭自己的人性与所有地狱争战，征服了它们，同时使诸天堂恢复秩序。经历这劳苦之后，他使自己的人性与神性合一，也使这人性成为神性良善。因此，他那时得享安息，因为面对神性良善，地狱连口也不敢开。由此可见，为什么安息日在至高意义上表示主的神性人性。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10367节 ›

「人子。」《新耶路撒冷教义之主篇》把本节与第10节放在一起：主说人子在地上有赦罪的权柄，这就是拯救；又说人子是安息日的主，因为祂就是圣言。（《新耶路撒冷教义之主篇》27）《正信的基督教》说：由此可以明白，主为什么说「人子也是安息日的主」；祂既这样说，也就表明，这日曾是祂的表征。（《正信的基督教》301）

克洛斯合第25–28节的内义说：安息日的内义是主的神性与人性的合一，也是主与天堂和教会的联结，最后是一切属天良善与真理的联结；所以主自己在至高意义上就是安息日。这与上面所引瑞登堡的原文相合。西尔弗曼夫妇说：马可福音以「神的儿子」开头，到第二章末，主称自己为「安息日的主」——在宗教领袖听来，这是只有神自己才配得的称呼，因此是僭妄；可是主就是这样宣告的，而且在下一章，祂还要再一次显明自己是安息日的主（可3:1–6）。

本章由此首尾相连：开头，文士说「除了神以外，谁能赦罪呢？」结尾，主说「人子也是安息日的主」。赦罪的是祂，安息日的主也是祂。

放进生活：真正的安息，不在一个日子里，而在一位主里面。当你与心里的邪恶争战累了，记得：祂已经胜了，祂就是安息。到祂那里去。

资料：直接——《天堂的奥秘》85（主就是安息日；克洛斯标作 AC 10360，实际在第85节）、10360:7，《新耶路撒冷教义之主篇》27，《正信的基督教》301，《天堂与地狱》287:3 皆引可2:28。平行——《天堂的奥秘》10367:7（安息日在至高意义上＝主的神性人性；克洛斯所引）。后人——克洛斯合25–28节为一段内义；西尔弗曼夫妇论「安息日的主」之宣告。

生活应用

一、**被抬着也可以来。**瘫子自己来不了，是四个人抬来的。我们走不动的时候，让经文、朋友、记得的爱抬着自己到主面前。

二、**连褥子一起带来。**我们躺卧其中的那套想法和借口，正是主要处理的。不要先藏起来。

三、**先听赦罪的话，再起来行走。**赦罪是主把我们保守在良善里；「拿褥子行走」是照着教义去生活。两样是一件事。

四、**主知道心里的议论。**不必在主面前装，把心里的「为甚么」直接交给祂。

五、**从你的税关上起来。**主呼召的时候，不必先变好才来。舍己，就是不再由自己引导，而由主引导。

六、**与主同席，也愿意与「罪人」同席。**主恨恶罪，却爱罪人。看不起人的心，比被看不起的人离主更远。

七、**有病的人才用得着医生。**最不像样的时候，正是最该去找主的时候。

八、**新郎同在时喜乐，新郎离开时饥渴。**两种状态都属于信仰。干涸的日子里，渴慕本身就是祷告。

九、**新酒要装在新皮袋里。**不要只在旧生活上补一块信仰；问问自己哪里僵硬了，需要被更新。

十、**安息日是为人设立的。**主日是来到主里面安息、受教导、做爱人之事的日子。真正的安息，是主自己。

读经问题

1. 四个人为什么不等人群散了再来，而要拆房顶？这对我们来到主面前有什么提醒？
2. 主为什么先说「你的罪赦了」，然后才说「起来行走」？两句话在内义上是什么关系？
3. 瑞登堡说「床」象征教义，「行走」象征生活。「拿着褥子走」和「躺在褥子上」有什么分别？
4. 文士说「除了神以外，谁能赦罪呢」，这句话对在哪里？错在哪里？
5. 为什么说本章的瘫子不能被理解为「因罪而病」？读这类神迹时，怎样分辨内义与对病人的判断？
6. 瑞登堡说这里的「税吏和罪人」指领受主的外邦人。这对我们怎样看待「圈外人」有什么启发？
7. 新郎同在与新郎离开，你在信仰中各经历过怎样的状态？
8. 你生活中有哪些「旧皮袋」——僵硬的观念或习惯——装不下主所赐的新酒？

9. 主举大卫吃陈设饼的例子，与「人子也是安息日的主」有什么关联？

10. 「安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的」，这句话怎样改变你过主日的方式？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》28、85、1888、2187、2661、2826、3069、3652、3875、6502、6854、8365、9103、9182、9448、9545、10360、10367、10669
- 《诠释启示录》163、195、375、376、617、724、864、1189
- 《揭秘启示录》137、316
- 《天堂与地狱》287
- 《正信的基督教》301、367、783、784
- 《新耶路撒冷教义之主篇》27、50
- 《天命》122

第3章　安息日行善、设立十二门徒与真正的家人

开篇导读

第二章以「人子也是安息日的主」结束。第三章一开头，主就在安息日走进会堂，在那里医好一个枯干了一只手的人。本章由此分成几幕：会堂里的医治与法利赛人的密谋（1–6节）；主退到海边，各地的人涌来，污鬼俯伏喊叫（7–12节）；主上山设立十二个人（13–19节）；回到屋里，亲属说祂癫狂了，从耶路撒冷来的文士说祂靠别西卜赶鬼，主用国、家、壮士的比喻回答，并说出亵渎圣灵永不得赦免的话（20–30节）；最后，主的母亲和弟兄站在外边找祂，祂说「凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了」（31–35节）。

细看本章，会发现马可把几种人放在一起：会堂里窥探的人，从四方挤来要摸祂的人，被祂叫上山、设立为十二个的人，说祂癫狂的亲属，说祂被别西卜附着的文士，以及坐在祂周围听道的人。朵尔（Anita S. Dole）在她讲本章的主日学课程（第115课《十二使徒》，所附经文正是马可福音第三章）里，就是这样问读者的：倘若我们当时在场，会在哪一群里？她说，这要看我们今天在哪一群里。（后人资料，本编综述。）

克洛斯（John　Clowes）把全章的内义概括为：教会中与良善分离的真理，借着主的神性与人性的合一，重新与良善结合；这结合在安息日成就，被代表性教会的人看作违背安息日的圣洁，其实良善与真理的结合正是安息日的圣洁本身；主使祂的人性进入教会的知识，祂除去邪恶与伪谬的全能向四方显

明，连地狱也承认祂的神性能力，祂却不接受地狱的见证；祂出于神性之爱，与那些在祂教会之良善与真理中的人进入相互的联结，把祂神性的见证交给他们，赐他们胜过地狱的权柄；这些良善与真理的各种性质被逐一列出；属世的人却把这真理从良善而来的安排看作无谓、不合情理；败坏的教会把邪恶与伪谬的除去归于地狱；凡否认从主的神性人性发出的神性真理——也就是圣言——的能力、玷污它的良善、歪曲它的真理的，必与主和祂的国度分离；在天上，一切都按属灵的亲缘结合。（这是克洛斯的分段与概括；下面逐节核对瑞登堡本人在哪里直接讲到。）

本章的内义大致可分五段。一、安息日医治枯干的手（1–6节）：瑞登堡直接引本段，说主多次在安息日治病，因为祂所医治的疾病包含属灵的疾病；又说主降世后，安息日成为爱邻舍的日子。二、海边的群众与污鬼（7–12节）：瑞登堡把可3:11列在「神的儿子」指主的人性的经文中。三、上山设立十二个人（13–19节）：瑞登堡直接解释主为何常常上山、为何给西门起名彼得、为何称雅各和约翰为「雷子」。四、别西卜与亵渎圣灵（20–30节）：瑞登堡直接引可3:24、25、27解释「国」与「家」，又直接引可3:28、29，详细讲「干犯圣灵的罪和亵渎」是什么、「干犯人子的话」是什么。五、真正的家人（31–35节）：瑞登堡直接引本段，论主逐步脱去从母亲而来的人性，又论在天上只有属灵的亲缘。

关于疾病与赶鬼，先说一句要紧的话。本章有枯干的手、各样「灾病」、污鬼，还有亲属说主「癫狂了」。内义讲的是这些在圣言中所对应的属灵状态，不是给今天身体残疾、患病或有精神困扰的人下判语。经文没有说那个人的手是因他自己的罪枯干的；朵尔也说，无论那人的病在身体上起因如何，「枯干」一词在内义上指缺少真理的结果。福音书里的「被鬼附」，也不能简

单等同于今天医学上的精神疾病；更不可因一个人患了这类病，就说他里面「有污鬼」。第21节亲属说主「癫狂了」，正好提醒我们：给人贴上「疯了」的标签，往往是看不懂，而不是看透了。

关于亵渎圣灵，也先说清楚。第29节「凡亵渎圣灵的，却永不得赦免」，历来使许多敏感、认真的人害怕：我是不是已经犯了？本编在第28–30节会详细列出瑞登堡著作里的条件。简单说：瑞登堡所讲的这罪，是指否认圣言、否认主的神性，玷污圣言的良善、歪曲它的真理，并且在教义和生活上都证实它；或者是对神圣之事口里说好、心里想恶的伪善；他又说，只有先前承认、相信过真理的人，才能亵渎它，而主极其谨慎地防止人陷入亵渎。他明说，按表象理解圣言的简单人、凭所受的教导相信却仍然好好生活的人，并不亵渎圣灵；他也说，人在试探中会怀疑主的同在和怜悯，这是试探中常有的。所以，不能仅凭一时的怀疑、困惑或害怕自己已经犯了这罪，就认定已陷入这罪；应按著作所列的条件分辨，而不是自行宣判。（这是依据所列原文的归纳；凡属本编牧养上的引申，下文都标明。）

关于母亲和弟兄。第31–35节，主说「谁是我的母亲？谁是我的弟兄？」瑞登堡用这段经文讲主的荣耀化：主逐步脱去从母亲而来的软弱人性，直到不再是她的儿子。这是论主自己的神性，不是看轻马利亚，也不是叫人轻看家人；瑞登堡在同一部书里讲十诫时说，按字义要孝敬父母、顺从他们、感谢他们的恩惠。本编不以血缘或家庭身份判定人的属灵光景；经文所立的标准只有一条：「遵行神的旨意」。

几个词，先用白话说清楚。**枯干的手**：手象征能力；枯干，是有心却无力去行善的状态。**安息日**：主降世后成为受教导、爱邻舍的日子。**山**：爱与仁义的高处。**十二**：信仰与爱的一切。**彼得**：出于良善的真理，或出于仁义的信。**雷子**：出于属天良善的真理。**别西卜**：「苍蝇之主」，象征一切伪谬的神。**圣**

灵：在诸天中的神性真理，也就是圣言的灵义。**人子**：在地上的神性真理，也就是圣言的字义。**弟兄、姊妹、母亲**：在仁义之良善中的人、在出于那良善之真理中的人、由此而成的教会。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》和本书前两章的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里。每节「内义」一句，多以克洛斯的内义纲要为底本撮述，再以瑞登堡著作核对；克洛斯特有的说法在「资料」行归为后人。西尔弗曼夫妇（Ray & Star Silverman）的《马可福音内义》和朵尔的主日学课程（第115课）是近人著作，本书只用自己的话综述。布鲁斯（William Bruce）没有马可福音注释，凡引他的话，都注明是马太福音第10章、第12章的平行经文。克洛斯所注的著作编号，本编都逐一回到中文网原文核对过；编号不符的，在「资料」行注明实际所在的节。本编所核资料中未找到瑞登堡直接解释的经节，本编依据他在别处讲的对应原则推论，在「资料」行标为「引申」，不冒充他本人对该节的解释。

读这一章，可以从那只枯干的手开始问自己：我知道该做的事，却伸不出手来的，是哪一件？

本章内义一览

第1节　主又进了会堂，那里有一个人枯干了一只手：主进入教会的教义之中；那里有与良善分离、因而无力行善的真理。

第2节　众人窥探主在安息日医治不医治，要控告祂：只守外在安息日的心思，等着定罪。

第3节　「起来，站在当中」：主叫那无力的状态显露出来，站到中心。

第4节　安息日行善行恶，救命害命，哪样可以：安息日的圣洁，正在于行善、救人的属灵生命。

第5节　主怒目周围看他们，忧愁他们心刚硬，叫那人伸手，手就复原：主对确信的伪谬的心意；人一照主的话去行，能力就恢复，真理重新与良善结合。

第6节　法利赛人同希律党人商议除灭主：伪谬出于邪恶时，会与平时的敌人联手攻击真理。

第7节　主和门徒退到海边，许多人从加利利跟随：主退到知识的层面，从那里教导愿意跟从的人。

第8节　从犹太、耶路撒冷、以土买、约旦河外、泰尔、西顿来的人：各种状态的人，从内到外、从近到远，都来寻求与主相通。

第9节　吩咐门徒预备小船：主从教义教导人。

第10节　有灾病的都挤进来要摸祂：受苦的人渴望与主相通，从祂领受。

第11节　污鬼俯伏喊「你是神的儿子」：连地狱也不得不承认主的神性能力。

第12节　主再三嘱咐不要把祂显露出来：主不接受地狱的见证。

第13节　主上山，随自己的意思叫人来：主出于神性之爱，从高处呼召人与祂联结。

第14节　设立十二个人，常与祂同在，又差他们传道：信仰与爱的一切，与主联结，并由祂差出去。

第15节　赐他们赶鬼的权柄：赐下胜过邪恶之伪谬的能力。

第16节　西门，起名叫彼得：出于良善的真理是教会的首要。

第17节　雅各和约翰，起名叫半尼其，就是雷子：出于属天良善的真理。

第18节　安得烈、腓力等其余门徒：信仰与爱的其余各种性质。

第19节　卖耶稣的加略人犹大，他们进了一个屋子：教会中也有出卖主的外在之物；一切归入良善之中。

第20节　众人又聚集，连饭也顾不得吃：真理还未按良善排列好，良善就还不能被吸收。

第21节　亲属出来要拉住主，说祂癫狂了：属世的心看这一切不合情理。

第22节　耶路撒冷来的文士说祂靠别西卜赶鬼：败坏的教会把除去邪恶的神性工作归于地狱。

第23节　撒但怎能赶出撒但：伪谬不能赶出伪谬。

第24节　一国自相纷争就站立不住：真理若不一致，就不能站立。

第25节　一家自相纷争就站立不住：良善若不一致，也不能站立。

第26节　撒但若自相攻打，必要灭亡：地狱的伪谬没有自己的能力，分裂就是终结。

第27节　先捆住壮士，才能抢夺他的家：必须先制伏地狱的伪谬和自我之爱，邪恶才能从心里被除去。

第28节　世人一切的罪和亵渎的话都可得赦免：按表象理解圣言字义的错误，可以得赦免。

第29节　亵渎圣灵的永不得赦免：先承认、后否认圣言与主的神性，玷污、歪曲圣言的良善与真理并证实到生活中，使人与天堂分离。

第30节　这话是因为他们说祂被污鬼附着：法利赛人否认主的神性，正是这罪的例子。

第31节　主的母亲和弟兄站在外边叫祂：从母亲而来的人性在外边；主正在脱去它。

第32节　众人坐在主周围，告诉祂母亲和弟兄在外边：在主周围的，是愿意听祂的人。

第33节　谁是我的母亲？谁是我的弟兄：主不再是母亲的儿子；属天的亲缘不是血缘。

第34节　四面看周围坐着的人：在仁义之良善中、在出于那良善之真理中的人，就是祂的家人。

第35节　凡遵行神旨意的人：出于爱遵行诫命的，就是主的弟兄姊妹和母亲。

逐节详解

第1节　耶稣又进了会堂，那里有一个人枯干了一只手

1 耶稣又进了会堂，在那里有一个人枯干了一只手。

内义：主又进入教会的教义之中；那里有与良善分离、因而无力行善的真理。

「耶稣又进了会堂。」「又」字接着第一章（1:21、1:39）：主在安息日进会堂，是祂的常例。克洛斯在本节下说「会堂」见第一章第21节，那里讲的是会堂象征教会的教义。布鲁斯在马太福音的平行经文（太12:9）中说：会堂是教义的象征，主进入会堂，象征祂的神性真理流入教会的教义，就是流入教会成员心里的教义；这流入在处于同一教义、却处于相反生活状态的人身上，产生不同的效果——恶人被激起反对，像法利赛人；良善的人被带进顺服，像那个有病的人。（后人资料，系马太平行。）

「在那里有一个人枯干了一只手。」路加特别说是「右手」（路6:6）。瑞登堡没有逐字解释这只手，但他讲过「手」象征能力。他在《天堂的奥秘》中举耶罗波安的例子：耶罗波安向神人伸手要拿住他，手就枯干了，不能弯回；后来神人为他祷告，手复了原。瑞登堡说，那里的「伸手」象征人自己的能力或自我，而「手」象征和代表能力。（《天堂的奥秘》878:8）　那是另一处经文，所论是自我要冒犯神圣之物，与本节的病人不同；本编只借用「手＝能力」这条对应。

著作原文：《天堂的奥秘》878:8

此处的“伸手”同样象征人自己的力量，或者象征他的自我（这个是亵渎的）。伸手要拿住神人代表人的自我想要冒犯神圣的事物，因此所伸的手就枯干了。不过，因为耶罗波安是偶像崇拜者，所以他还犯不了亵渎之恶，他的手才得以复原。

“手”象征和代表力量，还可从灵界的代表性事物看出。在那里有时会显现出一只手，一只裸露的手臂，足有力量粉碎一个人的骨头，碾尽其中的骨髓，引发的恐惧足以让心消化。事实上，它真的拥有这样的力量。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》878节 ›

瑞登堡直接把本段放在安息日的题目下引用：主多次在安息日治病（太12:10–14；可3:1–6等），因为主所医治的疾病包含属灵的疾病，即源于邪恶的疾病。（《天堂的奥秘》8495:5）　克洛斯合1–6节为一段内义：教会中与良善分离的真理，借着主的神性与人性的合一，重新与良善结合。布鲁斯在平行经文中说：手枯干，是外在的人不肯听从内在的命令；当某种已成习惯的脾气或邪恶，阻碍内在与外在、意愿与生活一致行动时，手就枯干了。朵尔说：手

是能力的象征；东西枯干，是因为缺水，水对应真理；文士和法利赛人隔在百姓和圣言之间，断了真理的供应，人就失去了行善的能力；会堂里那个人，代表那些虔诚、真心想好好生活的人。

著作原文：《天堂的奥秘》8495:5

从以上所述可知，主就是安息日的主（太12:1-9），以及主为何多次在安息日治病（太12:10-14；可3:1-6；路6:6-12，13:10-17，14:1-6；约5:9-18，7:22-23，9:14，16）。因为主所医治的疾病包含属灵的疾病，即源于邪恶（参7337，8364节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8495节 ›

这里要再提醒一次（见开篇）：这些都是内义上的对应，不是说那个人的手是因他自己的罪而枯干的。瑞登堡说主所医治的疾病「包含属灵的疾病」，是说这些神迹指向灵魂的医治；读的时候，是拿来省察自己，不是用来评判身体有残疾的人。

放进生活：枯干的手不在别人身上，在我们自己身上——那件知道该做、也想做，却怎么也伸不出手去做的善事。

资料：直接——《天堂的奥秘》8495:5 列可3:1–6（主多次在安息日治病，因所医治的疾病包含属灵的疾病）。平行——《天堂的奥秘》878:8（手＝能力；原段论耶罗波安的手枯干，所论为自我冒犯神圣，与本节病人不同，只借用对应）。后人——克洛斯合1–6节为一段内义，并指回第一章论会堂；布鲁斯《马太福音注释》太12:9–10（会堂＝教义；手枯干＝外在不听从内在），系平行经文；朵尔第115课（手＝能力；枯干＝缺少真理；病因在身体上如何不论）。

第2节　众人窥探耶稣在安息日医治不医治，要控告祂

2 众人窥探耶稣，在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。

内义：只守外在安息日的心思，不看那人的需要，只等着定罪。

「众人窥探耶稣。」从第6节看，窥探的是法利赛人。他们不是来求医治，也不是来听道，是来找把柄。西尔弗曼夫妇说得很沉痛：宗教领袖对一只枯干的手得医治没有兴趣，他们更关心的是搜集控告主的证据。

「在安息日医治不医治。」按当时的规矩，除非性命危急，安息日不可行医。这只手枯干已久，不是急症；在他们看来，主大可等到明天。布鲁斯在平行经文中说：每一个恶的意图，都想借巧妙的推理达到目的，有些推理甚至打着宗教和美德的名义；法利赛人定罪主在安息日行怜悯的医治，就是这样。他又说，伪谬的推理可以一直走到要毁灭真理的地步——这一点在第6节就显出来了。（后人资料，系马太平行。）

克洛斯说，这医治因为在安息日成就，被代表性教会的人看作违背安息日的圣洁；他们不知道良善与真理的结合正是安息日圣洁的本质。本编所核资料中未找到瑞登堡对「窥探」一词的直接解释；但他说过，主降世以后，安息日成为在神性事物上受教导、也爱邻舍的日子（见第4节所引）。

放进生活：我们也会「窥探」——看别人做好事，先想他是不是违规、有没有私心。这种眼光，往往比那只枯干的手离主更远。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯本段内义（安息日医治被看作违背安息日的圣洁）；布鲁斯《马太福音注释》太12:10（恶意以宗教之名推理），系平行经文；西尔弗曼夫妇论宗教领袖只关心控告。

第3节　耶稣对那人说：「起来，站在当中。」

3 耶稣对那枯干一只手的人说：「起来，站在当中。」

内义：主叫那无力的状态显露出来，站到中心，不再缩在角落。

「起来，站在当中。」主没有悄悄地医治，而是叫这个人站到会堂当中，让所有窥探的人都看见。西尔弗曼夫妇注意到原文「起来」（egeire）一词，也有「醒起」的意思；主是要这个人自己先做点什么，而且就在那些会把这当作「安息日做工」的人面前去做。他们说，这是主给他的第一道命令；第5节「伸出手来」是第二道。

在内义上，「当中」常指最内、最中心之处。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的解释；但从全段看，主叫人站到当中，是把那个无力行善的状态摆到光中，不再藏着。人的软弱若一直缩在角落，就一直不能被医治。

放进生活：主有时会叫你「站在当中」——把你一直遮掩的软弱，摆到祂面前、也摆到信得过的人面前。这不是羞辱，是医治的开始。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——「当中」指中心、最内之处，系本编据一般对应原则所作的说明，非瑞登堡对本节的解释。后人——西尔弗曼夫妇论「起来」原文与两道命令。

第4节　安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢

4　又问众人说：「在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？」他们都不作声。

内义：安息日的圣洁，正在于行善、救人的属灵生命；不行善，就等于行恶。

「在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？」主的问题很尖锐：祂没有问「医治算不算做工」，而是把选择摆成「行善」或「行恶」，「救命」或「害命」。不行善，就不是中立；眼看人受苦而不救，就近乎害命。「命」原文也可译作「魂」或「生命」。

瑞登堡在《正信的基督教》讲第三条诫命时，直接列出可3:1–9：主降世以后，关于祂的各种表征终止了，安息日成为人在神性事物上受教导的日子，也成为停止劳作、默想救恩与永生之事，以及爱邻舍的日子；这日成为爱邻舍的日子，可以从主在安息日所行、所教导的事看出。（《正信的基督教》301）　西尔弗曼夫妇也引这一段，说安息日不只是领受神圣教导的日子，也是遵行主旨意的日子，两样都不可少。

著作原文：《正信的基督教》301

然而，主降世以后，关于祂的各种表征就终止了。于是，这日成为人在神性事物上接受教导的日子，也成为停止劳作、默想救恩与永生之事，以及爱邻舍的日子。

这日成为人在神性事物上接受教导的日子，可以从以下事实看出：主在这日于圣殿和会堂中教导人（可6:2；路4:16，31-32；13:10）；祂对得医治的人说：“拿你的褥子走吧”；又对法利赛人说，门徒可以在安息日掐麦穗吃（太12:1-9；可2:23及以下各节；路6:1-6；约5:9-19）。这些事在灵义中，都表示人接受教义的教导。

这日也成为爱邻舍的日子，可以从主在安息日所行、所教导的事看出（太12:10-14；可3:1-9；路6:6-12；13:10-18；14:1-7；约5:9-19；7:22-23；9:14，16）。

由此可以明白，主为什么说：“人子也是安息日的主。”（太12:8；可2:28；路6:5）祂既这样说，也就表明，这日曾是祂的表征。

到新教会中文网读《正信的基督教》301节 ›

布鲁斯在平行经文中说：主得出的结论是，安息日行善是可以的；按字义说，安息日是受宗教教导、操练仁义的日子，这正是基督徒安息日的写照；这话也适用于作为属天生命状态的安息日，以及天堂本身，因为行善在地上、在天上都是属灵生命的本质。（后人资料，系马太平行。）

「他们都不作声。」他们答不上来，却也不肯认。不作声，不等于被说服。

放进生活：主日不只是「不做什么」的日子，更是「做什么」的日子——听道受教导，也去行一件爱人的事。

资料：直接——《正信的基督教》301　列可3:1–9（安息日成为受教导与爱邻舍的日子）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太12:11–12（安息日行善是属灵生命的本质），系平行经文；西尔弗曼夫妇引同段。

第5节　耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬；那人把手一伸，手就复了原

5　　耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：「伸出手来！」他把手一伸，手就复了原。

内义：主对那确信的伪谬，有怒也有忧愁；人一照主的话伸手，能力就恢复，真理重新与良善结合。

「怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬。」只有马可记下了主的「怒」与「忧愁」（太12:13、路6:10都没有）。怒和忧愁放在一起：主的怒不是恨，而是爱看见人自己把心关上时的痛。

「心刚硬。」克洛斯在本节下引瑞登堡说：「刚硬」论及出于邪恶、被确信的伪谬的状态。瑞登堡说，出于良善的真理在灵和天使那里显为柔软，出于邪恶的伪谬则显为坚硬；伪谬出于邪恶被确信得越深，就越坚硬；天堂之光照在坚硬之物上，就被反射回去，照在柔软之物上，就被接受。（《天堂的奥秘》6359）　原段解释的是创49:7「他们的烈怒当受咒诅」，所论是「残忍」即确信；本编借用其中「确信的伪谬显为坚硬」的说明，系平行。克洛斯又指向《天堂的奥秘》7272（法老的心刚硬，象征出于伪谬之恶的顽梗）。

著作原文：《天堂的奥秘》6359

之所以是残忍，这是从经验得知的：出于良善的真理在灵和天使那里显现并呈现为柔软，而出于邪恶的伪谬则显现为坚硬，并且伪谬出于邪恶被确信得越深，就越坚硬。当通过许多人的确信而被坚信时，那坚硬之物在那里显现如骨头般坚硬。这种坚硬也类似于世上的坚硬之物，会反射光线。因此，当来自主

的天堂之光照在出于邪恶的伪谬所形成的坚硬之物上时，就被反射回去；反之，当来自主的天堂之光照在出于良善的真理所形成的柔软之物上时，就被接受。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6359节 ›

克洛斯还长段引了瑞登堡论「背离」的话：凡处于与内在分离的外在之中的人，都背离神性，因为他们向外、向下看，而不是向内、向上看；内在一关闭，天堂和教会的一切事物对他们就都是幽暗的，所以他们不相信，反而在心里否认。（《天堂的奥秘》10420）　　原段解释出32:7「你的百姓已经败坏了」，与本节同论心的转离，属平行。

著作原文：《天堂的奥秘》10420

凡处于与内在分离的外在之中的人，都背离神性，因为他们向外、向下看，而不是向内、向上看。当人的内在开启，也就是处于天堂中时，他便向内或向上看；但当他的内在关闭，只有外在开启时，他便向外或向下看，因为外在处于世界中。因此，当外在与内在分离时，人就无法被提升，因为天堂所要作用的内在已经关闭，无法接受天堂的作用。由此，天堂和教会的一切事物对他们而言都是幽暗的，所以他们不相信这些事物，反而在心里否认，有些人甚至在口头上也予以否认。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10420节 ›

朵尔说，这里译作「刚硬」的词，含有「心盲」的意思；心盲是自私的意愿拒绝真理。（后人资料。）

「伸出手来！他把手一伸，手就复了原。」一只枯干的手，怎么伸？布鲁斯在平行经文中说：对发命令者的信心，使他努力去顺从，就在努力之中，他领受了照命令去做的能力；遵行主旨意的能力总是赐下的，这能力在尝试使用

它时来到。他又说，两只手对应意愿和理解力两种能力；一只手枯干，表示两者不相应；神性的怜悯除去阻碍，手就复原，「和那只手一样」。西尔弗曼夫妇也说，我们必须「像是凭自己」去伸、去努力，同时承认能力唯独从主而来；他们引瑞登堡《正信的基督教》126：人必须从自己这一方面亲近神，人越亲近神，神就越从祂这一方面进入人里面。（原段论主的人性与神性逐步合一，以此作比；西尔弗曼夫妇把它用在我们身上。）

克洛斯本段内义的落点是：手复原，就是与良善分离的真理重新与良善结合；而这种结合正是安息日的圣洁。

放进生活：别等手先好了再伸。主说「伸出手来」，就照着去伸——去做那件你一直以为自己做不到的善事。能力常常在你伸手的那一刻才来。

资料：平行——《天堂的奥秘》6359（确信的伪谬显为坚硬；原段解释创49:7）、10420（与内在分离的外在背离神性；原段解释出32:7），二者皆克洛斯本节所引；7272（法老心刚硬＝出于伪谬之恶的顽梗），克洛斯所指。后人——克洛斯本段内义（真理与良善重新结合即安息日之圣洁）；布鲁斯《马太福音注释》太12:13（能力在尝试中赐下；两手＝意愿与理解力），系平行经文；西尔弗曼夫妇论「像是凭自己」努力，引《正信的基督教》126（原段论主人性与神性的合一，以人亲近神作比）；朵尔论「刚硬」含心盲之意。「主的怒是爱的痛」系本编据经文「怒」与「忧愁」并列所作的说明。西尔弗曼夫妇又注 AC 18[4]，该段论「渊面」，与所说不合；他们所说「人处于良善中并由主引导，就是安息日」，见《天堂的奥秘》9274（「第七年」或「安息日」表示人处于良善中，并借良善由主引导；已据中文网核对；原段论出23:11），属后人引申。

第6节　法利赛人出去，同希律一党的人商议怎样可以除灭耶稣

6 法利赛人出去，同希律一党的人商议怎样可以除灭耶稣。

内义：伪谬出于邪恶时，会与平时的敌人联手攻击真理。

「法利赛人出去。」他们不是被说服，而是走出去。布鲁斯在平行经文（太12:14）中说：邪恶躲避良善的同在，伪谬躲避真理的同在；恶人在今世是在内里、在来世也在外面，离开主的同在；伪谬的毁灭性与推动它的邪恶成正比——错误可以因意图纯正而被挽回，伪谬却因心里恨恶良善而更具毁灭性。（后人资料，系马太平行。）

「同希律一党的人商议。」希律党人支持希律王室和罗马的统治，法利赛人却恨恶罗马的统治；他们平时是对头。朵尔说，法利赛人去找希律党人，等于承认自己没有正当的办法叫主住口。马太只说法利赛人商议（太12:14），马可特别加上希律党人。本编所核资料中未找到瑞登堡对希律党人的解释。

「除灭耶稣。」马可在第三章开头，就已经让读者看见十字架的影子。安息日救命的是主；在安息日商议害命的，是那些守安息日最严的人。第4节的问题，在这里有了答案。

放进生活：心里的骄傲和私欲，平时互相争吵，一遇到要它们让位的真理，立刻联手。看见自己里面这种「联盟」，就知道真理碰到痛处了。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯将本节归入1–6节与7–12节之间；布鲁斯《马太福音注释》太12:14（邪恶躲避良善的同在），系平行经文；朵尔论希律党人。「安息日救命与害命」的对照系本编据第4节所作的说明。

第7节　耶稣和门徒退到海边去，有许多人从加利利跟随祂

7 耶稣和门徒退到海边去，有许多人从加利利跟随他。

> **内义：**主退到知识的层面，从那里教导愿意跟从的人。

「耶稣和门徒退到海边去。」法利赛人要除灭祂，主没有在会堂里与他们硬碰，而是退去。布鲁斯在平行经文（太12:15）中说：主有神性的能力，却像人一样行事，教导我们要谨慎，不把自己交在仇敌的诡计里；在内义上，当外在的邪恶被激起、积极反对良善时，主就把祂的真理向内收回到心智的内层，为要把人较好的思想和情感吸引过去，在那里继续祂恢复它们的工作。（后人资料，系马太平行。）

「海边。」克洛斯在第7、9节下引瑞登堡说：「海」和「革尼撒勒湖」论到主时，象征真理与良善的总体认知，「船」象征教义；所以主「从船上教训人」，象征祂从教义教导人。克洛斯标作《诠释启示录》514；中文网原文在514:20，那里说主从船上教导、从打鱼的船上拣选门徒、在海上行走，都有象征意义。（《诠释启示录》514:20）　原段所引是太13:1–2、可4:1–2、路5:1–9，没有引本节；本编用于本段，属平行。朵尔说，海象征收存在记忆里的知识；主在海边教导众人，表示祂能借着人记忆中所存的真理带领人进入更好的状态。

著作原文：《诠释启示录》514:20

正如旧约中的一切事物自身含有灵义，福音书和《启示录》中新约的一切事物也是如此；主的一切话语，以及作为和神迹，也都象征神性属天的事物，原因是主从神性说话，并从神性行作为和神迹；因而从最初层通过最末层，并因此而完全。由此可以看出，主从船上教导是有象征意义的

到新教会中文网读《诠释启示录》514节 ›

「有许多人从加利利跟随他。」克洛斯合7–12节为一段内义：主使祂的人性进入教会的知识，祂除去邪恶与伪谬的全能向四方显明，以致各种人都来寻求与祂相通。

放进生活：当正面的冲突只会使人更硬时，主会「退到海边」——从你记得的经文、从你学过的简单真理那里，重新开始教导你。

资料：平行——《诠释启示录》514:20（海与船；主从船上教导有象征意义；原段引太13、可4、路5，未引本节；克洛斯标作 AE 514）。后人——克洛斯合7–12节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太12:15（主退去，把真理收回内层），系平行经文；朵尔第115课（海＝记忆中的知识）。

第8节　从犹太、耶路撒冷、以土买、约旦河外、泰尔、西顿来的人

> 8　还有许多人听见他所做的大事，就从犹太、耶路撒冷、以土买、约旦河外，并泰尔、西顿的四方来到他那里。

内义：各种状态的人，从内到外、从近到远，都来寻求与主相通。

「从犹太、耶路撒冷、以土买、约旦河外，并泰尔、西顿的四方。」马可列出一张地图：南边的犹太和耶路撒冷，更南的以土买，东边的约旦河外，西北的泰尔、西顿。只有北边的加利利在第7节已提过。几乎四面八方都来了。

克洛斯在本节下引瑞登堡论泰尔和西顿：它们是非利士地的最远边界，靠近海边，所以「泰尔」象征内在的知识，「西顿」象征属灵层面的外在知识。（《天堂的奥秘》1201）　原段解释创10:15「迦南生长子西顿」，所论是缺少内在之物时外在知识代替了信仰；本编只借用「泰尔＝内在知识，西顿＝外在知识」的对应，属平行。

著作原文：《天堂的奥秘》1201

“西顿”的象征意义也可以从《圣经》中推罗和西顿的描述中得到证实，它们处于非利士地的最远边界，并且位于海边。因此，推罗代表内在知识，而西顿则代表属灵层面的外在知识。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1201节 ›

「约旦河外。」瑞登堡在解释士5:17时说：教会的外在由约旦河外的地区来象征，它的内在由约旦河内的地区来象征。（《诠释启示录》514:19）　「以土买」即以东；瑞登堡说「以东」象征属天之爱的良善，在反面意义上象征自我之爱的邪恶。（《天堂的奥秘》8314）　这两处都不是解释本节，本编据以推论：来到主那里的，有教会内的（犹太、耶路撒冷），有教会外在的（约旦河外），有原本与以色列为敌的（以土买），也有外邦的知识（泰尔、西顿）。这是引申，不是瑞登堡对本节的解释。克洛斯则指回第一章第5节论犹太和耶路撒冷。

「听见他所做的大事。」他们是因为听见而来。克洛斯的内义说，主的全能向四方显明，各种人都寻求与祂相通。

放进生活：主不只吸引「圈内人」。你心里那些离教会最远、甚至曾经敌对的部分，也可以被祂吸引过来。

资料：平行——《天堂的奥秘》1201（泰尔＝内在知识，西顿＝外在知识；原段解释创10:15；克洛斯所引）。引申——《诠释启示录》514:19（约旦河外＝教会的外在；原段解释士5:17）；《天堂的奥秘》8314（以东正反两义；原段解释出15:15）；据此推论各地象征各种状态，系本编引申。后人——克洛斯本段内义，并指回第一章论犹太与耶路撒冷。

第9节　吩咐门徒叫一只小船伺候着，免得众人拥挤祂

9 他因为人多，就吩咐门徒叫一只小船伺候着，免得众人拥挤他。

内义：主从教义教导人；教义使真理不被拥挤的众人淹没。

「叫一只小船伺候着。」门徒中有渔夫，船是现成的。下一章开头，主就真的「上船坐下」，在海上教训众人（可4:1）。

瑞登堡说，「船只」象征出自圣言的真理和良善的认知，以及教义事物；在严格的意义上，就容器而言，「船只」象征圣言和出自圣言的教义，因为它们包含真理和良善的认知，如同船只包含财宝。（《诠释启示录》514） 他又说，主从船上教导是有象征意义的（见第7节所引）。克洛斯据此说「从船上教训人」象征从教义教导人。本节只说船「伺候着」，还没有上船；但克洛斯把第7、9节合在一起解释。

著作原文：《诠释启示录》514

“船只”之所以象征这些，是因为它们在海上运载财宝作贸易，而圣言中的“财宝”象征真理和良善的认知，这些也就是教义事物。在严格的意义上，就容器而言，“船只”象征圣言和出自圣言的教义，因为圣言和由此而来的教义

包含真理和良善的认知，如同船只包含财宝；而“贸易”——这主要是借着船只进行的——象征为自己获取认知并把它们传达给别人。但当内容被理解为代替容器时，“船只”就象征出自圣言并出自圣言教义的认知。

到新教会中文网读《诠释启示录》514节 ›

「免得众人拥挤他。」人太多，挤得太近，主反而不能教导。朵尔说，众人挤上来，多半是为了自己的病得医治；主预备小船，好在必要时离开他们。

放进生活：心里事情太多、太挤的时候，需要一只「小船」——一段清楚的教义、一条确定的诫命——让主的话在乱中仍然站得住。

资料：平行——《诠释启示录》514:1（船只＝出自圣言的认知与教义；原段解释启8:9）、514:20（主从船上教导有象征意义）。后人——克洛斯合第7、9节论船；朵尔第115课。

第10节　祂治好了许多人，所以凡有灾病的，都挤进来要摸祂

10 他治好了许多人，所以凡有灾病的，都挤进来要摸他。

内义：受苦的人渴望与主相通，从祂那里领受。

「凡有灾病的。」「灾病」原文是「鞭打」，指折磨人的病痛。克洛斯在第10、11节下引瑞登堡说：所谓「被恶鬼附着的灾患」，是那时恶灵加给人的附身和悲惨状态，这些全都象征对应的属灵状态；因为主所行的一切治病都象征属灵的医治，所以主的神迹是神性的。（《诠释启示录》584:5） 原段解释的是路7:21，克洛斯用于本节，属平行。

著作原文：《诠释启示录》584:5

“被恶鬼附着的灾患”所理解的是那时恶灵加给人的附身和悲惨状态，而这些全都象征对应的属灵状态；因为主所行的一切治病都象征属灵的医治；所以主的神迹是神性的；

到新教会中文网读《诠释启示录》584节 ›

请注意这段话的分寸：瑞登堡说的是「那时」恶灵加给人的状态，而且重点在「象征对应的属灵状态」。这不是给今天的病人下判语，不是说凡生病、受苦的人都有恶灵附着。

「都挤进来要摸他。」瑞登堡说，「触摸」象征交流、传递和接受；人的内在会通过外在表现出来，尤其会通过触摸与别人交流；对方的意志与之越一致，接受的程度就越深。（《天堂的奥秘》10130）　原段解释出29:37「凡挨着坛的都成为圣」，本编用于本节，属平行。所以，挤上来要摸主，在内义上是渴望与主相通，从祂领受。

著作原文：《天堂的奥秘》10130

“触摸”之所以象征交流、传递和接受，是因为人的内在会通过外在表现出来，尤其会通过触摸与别人交流，并传递给别人；而对方的意志与之越一致、越能与之合一，接受的程度就越深。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10130节 ›

朵尔却也提醒：这些人连在属世的意义上，想的也是自己，不是彼此，甚至不是主；他们认得自己的苦，就往有应许的地方去求解脱。主仍然医治他们。（后人资料。）

放进生活：只为自己的痛苦来到主面前，也可以。主不嫌弃这样的「摸」；只是不要停在那里——摸到祂之后，也听听祂要说什么。

资料：平行——《诠释启示录》584:5（被恶鬼附着的灾患＝那时恶灵加给人的状态，象征对应的属灵状态；原段解释路7:21；克洛斯标作 AE 584）、《天堂的奥秘》10130（触摸＝交流、传递、接受；原段解释出29:37）。后人——克洛斯合10–11节；朵尔第115课论众人求医。

第11节　污鬼无论何时看见祂，就俯伏在祂面前，喊着说：你是神的儿子

11　　污鬼无论何时看见他，就俯伏在他面前，喊着说：「你是　神的儿子。」

内义：连地狱也不得不承认主的神性能力。

「俯伏在他面前。」污鬼不是来敬拜，是在主面前站不住。朵尔说，这一节表达了福音书里多处显明的真理：地狱和恶灵在主面前站立不住；所以我们在试探中挣扎时，能抵挡邪恶的力量，只来自让主进入我们的思想。（后人资料。）

「你是神的儿子。」瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》论「神的儿子」时，把可3:11列在证明经文中：「神的儿子」所指向的，只能是主在世间所取的人性。（《新耶路撒冷教义之主篇》19:9）

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》19:9

因此，“上帝之子”所指向的，只能是主在世间所取的人性。由此可知，当主受洗时，从天上所说“这是我的爱子，我所喜悦的”（太3:17；可1:11；路3:22），其中的“子”所指的正是这个人性——因为受洗的是祂的人性。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》19节 ›

污鬼说的是真话，为什么主不要？西尔弗曼夫妇引瑞登堡说：人的理解力能被提升到天堂之光中，连许多属于魔鬼群体的灵也能理解天使智慧的奥秘；但这只在他们聆听时，一旦不再聆听，就会忘记，甚至拒绝、否认这些真理。（《圣爱与圣智》243）知道真理，不等于爱真理。

著作原文：《圣爱与圣智》243

我多次观察到一个现象：有些简单的灵，他们除了知道上帝的存在和主曾降生为人之外，几乎一无所知，却能完全理解天使智慧的奥秘，其理解程度几乎与天使相当。不仅是这些简单的灵，就连许多属于魔鬼群体的灵也能做到这一点。然而，这种理解只发生在他们聆听时，而不是在他们独自思考时。

这是因为当他们在聆听时，天堂之光能从上方流入；但当他们独自思考时，只有与他们自身之爱相对应的光才能进入。因此，一旦他们不再聆听这些奥秘，即便曾经理解和领受过，也会立即忘记。特别是那些属于魔鬼群体的灵，更会完全拒绝并否认这些真理。

到新教会中文网读《圣爱与圣智》243节 ›

再说一次（参第一章第23–27节）：福音书里的「污鬼」，不能简单等同于今天医学上的精神疾病。内义要我们省察的，是自己心里那些知道真理、却不肯照着活的部分。

放进生活：能说出「你是神的儿子」还不够。污鬼也能说。问题是：我是在祂面前站不住而喊叫，还是愿意留在祂面前被改变？

资料：直接——《新耶路撒冷教义之主篇》19:9　列可3:11（神的儿子＝主的人性）。平行——《圣爱与圣智》243（魔鬼群体的灵聆听时也能理解真理，事后拒绝；西尔弗曼夫妇所引）。后人——克洛斯合7–12节内义（地狱承认主的神性能力）；朵尔第115课；西尔弗曼夫妇论知道真理不等于爱真理。

第12节　耶稣再三地嘱咐他们，不要把祂显露出来

12 耶稣再三地嘱咐他们，不要把他显露出来。

内义：主不接受地狱的见证。

「再三地嘱咐他们。」这是马可福音里反复出现的情形（1:25、1:34、1:44）。克洛斯的内义只有一句：主不接受地狱的见证。

为什么？西尔弗曼夫妇列出几种常见的解释：一是主要等到复活之后才显明自己是弥赛亚，免得太早招来宗教当局的追杀；二是百姓盼望的是属世的君王，主不愿人把祂当成行神迹的人，因为祂的使命是属灵的。他们说，本书以后每遇到这种情形，都要细看。布鲁斯在马太福音的平行经文（太12:16）中另有一说：对心意良善的人，知识是行善的力量；对心意不良的人，知识是行恶的力量；同一份怜悯，把它赐给良善的人，也向恶人收住。（后人资料，系马太平行。）

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。但他讲过一个相关的原则：神性真理只能被那些先前承认过它的人亵渎；所以主极其谨慎地防止神性的良善与真理被亵渎，对于那种难免会亵渎的人，尽可能地使他远离对真理和良善的承认与信仰。（《天堂的奥秘》3398:2）他也说，天上的回答是：用异象向处于谬误中的人证实真理是危险的，因为他们可能先相信、后否认，从而

亵渎真理。（《天堂与地狱》456:3）　本编据此推论：主不让污鬼、也常不让众人到处宣扬祂，可能与这种保护有关。这是引申，不是瑞登堡对本节的解释；第29节会再讲到这条原则。

放进生活：别急着让人「知道」你信主，更要紧的是让主住在你里面。从私心出来的见证，主宁可它不说。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》3398:2（只有先承认者能亵渎，主因此保护人不轻易承认）、《天堂与地狱》456:3（先信后否认即亵渎），用于本节系本编推论。后人——克洛斯本节内义（主不接受地狱的见证）；西尔弗曼夫妇论「不要告诉人」的几种解释；布鲁斯《马太福音注释》太12:16–17（知识对恶人是定罪之因），系平行经文。

第13节　耶稣上了山，随自己的意思叫人来；他们便来到祂那里

13 耶稣上了山，随自己的意思叫人来；他们便来到他那里。

内义：主出于神性之爱，从高处呼召人与祂联结。

「耶稣上了山。」瑞登堡直接列出可3:13、14，说明主为什么常常上山：从「山」的含义，可以明白主为什么常常上山。（《天堂的奥秘》2708:9）克洛斯在本节下合引《天堂的奥秘》795　与　2708：在上古人那里，「山」象征主，因为他们在山上敬拜主；山既是地上最高的部分，也象征属天的事物，就是爱与仁义的良善。（《天堂的奥秘》795）　795　原段解释创7:19「天下的高山都淹没了」，属平行。

著作原文：《天堂的奥秘》2708:9

同样，从"山"的含义中，我们可以明白为什么主常常上山（马太福音14:23；15:29-31；17:1及后续；28:16，17；马可福音3:13，14；6:46；9:2-9；路加福音6:12，13；9:18；约翰福音6:15）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2708节 ›

著作原文：《天堂的奥秘》795

对他们来说，“山”象征主，他们在高山上敬拜主就是因为它们是地上最高的部分。于是，“山”还象征天堂，被称为“至高”，也就象征爱与仁义，因而象征爱与仁义的良善，这些是属于天堂的事物。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》795节 ›

「随自己的意思叫人来。」是主拣选，不是人自荐。克洛斯的内义说：主出于祂的神性之爱，与那些在祂教会之良善与真理中的人进入相互的联结。「他们便来到他那里」——主叫，人来；联结是相互的。

朵尔说，主在海边教导众人，又上山呼召「祂所要的」；许多人想过好的生活、除掉缺点，却不都想深入思想主和祂的真理；被叫上山的，是那些愿意把思想提升到世俗之上、尽量学习属天生活的人，他们不只关心自己好，也愿意把主的真理和医治带给别人。西尔弗曼夫妇则说，山顶是我们的理解力被开启、最靠近神的时刻；他们引瑞登堡说，主借着信仰的真理在理解力中形成新的意愿。（后人资料。）

放进生活：主也会「随自己的意思」叫你上山——一段安静的时间、一次读经时忽然明白。被叫的时候，就去。

资料：直接——《天堂的奥秘》2708:9　　列可3:13–14（主常常上山，由「山」的含义可明）。平行——《天堂的奥秘》795（山＝主、爱与仁义的良善；原段解释创7:19）；二者皆克洛斯所引。后人——克洛斯合13–15节为一段内义；朵尔第115课（海边众人与山上门徒）；西尔弗曼夫妇论「山顶时刻」。

第14节　祂就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道

14 他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，

内义：信仰与爱的一切，与主联结，并由祂差出去。

「设立十二个人。」瑞登堡说：迄今为止，世人尚未知道「十二」象征信仰的一切；雅各的十二个儿子、以色列的十二支派是这样，主的十二个门徒也是这样；每一个门徒都代表信仰的某些基本和主要方面。（《天堂的奥秘》2089:2）　　在别处他说，十二使徒是在总体上一切爱之良善和信仰之真理。（《天堂的奥秘》9643:4）朵尔所引的正是后一处。

著作原文：《天堂的奥秘》2089:2

【2】迄今为止，世人尚未知道“十二”象征信仰的一切。然而，每当“十二”这个数字在圣经中出现，无论是在历史部分还是预言部分，都没有其它意义。雅各的十二个儿子，及以他们命名的十二个支派，也没有其它意义。同样，主的十二个门徒也是如此。雅各的每一个儿子和每一个门徒都代表了信仰的某些基本和主要方面。雅各的每一个儿子所代表的内容，以及每一个以色列支派所代表的内容，蒙主怜悯，将在《创世纪》第29和30章中讨论，这两章的主题是雅各的众子。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2089节 ›

《诠释启示录》开卷不久就说：人若知道圣言中所有的名字都象征事物，知道主十二门徒的名字象征教会一切真理和良善的总和，又知道「彼得」「雅各」「约翰」象征信、仁义和仁义之善，就能看出圣言中的许多奥秘，例如主为什么给西门起名叫「彼得」，又给雅各和约翰起名叫「半尼其」（可3:16、17）。（《诠释启示录》9）

著作原文：《诠释启示录》9

人若知道圣言中所有的名字都象征事物，知道雅各十二个儿子或十二支派的名字象征教会一切真理和良善的总和，主十二门徒的名字也是如此，又知道“彼得”“雅各”“约翰”象征信、仁义和仁义之善，就能看出圣言中的许多奥秘。例如：主为什么给西门起名叫“彼得”，又给雅各和约翰起名叫“半尼其”，就是“雷子”的意思（可3:16, 17）。

到新教会中文网读《诠释启示录》9节 ›

「要他们常和自己同在，也要差他们去传道。」先「同在」，后「差遣」。布鲁斯在马太福音的平行经文（太10:1）中说：主呼召十二门徒，在内义上是把圣言的良善与真理吸引到与祂最亲密的联结中，赐它们新的能力去传福音、使人的灵魂重生；人从圣言学来、先存在记忆里的真理，渐渐被主召出、提升到更近祂的地方，提升到哪里，就被赐予能力到哪里。（后人资料，系马太平行。）朵尔提醒：「门徒」是学习的人，「使徒」是被差遣的人，我们两样都要做。

瑞登堡在《诠释启示录》273:6 讲「雷」时，附带列出「可3:14, 17」，那里的重点是第17节的「雷子」，见下文。

放进生活：先和主同在，再出去为祂做事。没有「同在」的「差遣」，会变成凭自己去忙。

资料：直接——《诠释启示录》9（门徒之名象征教会一切真理与良善；直接引可3:16–17）。平行——《天堂的奥秘》2089:2（十二＝信仰的一切，主的十二门徒亦然）、9643:4（十二使徒＝一切爱与信仰；朵尔所引）。后人——克洛斯本段内义（把神性的见证交给他们）；布鲁斯《马太福音注释》太10:1（十二门徒＝圣言的良善与真理，被主提升而得能力），系平行经文；朵尔第115课（门徒与使徒）。

第15节　并给他们权柄赶鬼

15 并给他们权柄赶鬼。

内义：主赐下胜过邪恶之伪谬的能力。

和合本这一节只有「并给他们权柄赶鬼」；有些古抄本在前面还有「医病」，所以有的英译作「医病、赶鬼」。本编按和合本经文讲解。

「给他们权柄。」权柄是主给的，不是他们自己的。朵尔说得清楚：他们一切的能力都是主赐的；他们传的福音是主的生平，他们行的神迹是奉主的名、藉主的力行的。布鲁斯在平行经文中也说：门徒行神迹，是奉主的名，那名代表救主的神性人性，一切能力都在其中，他们只是有限的媒介。

「赶鬼。」瑞登堡在解释可16:17「奉我的名赶鬼」时说：「赶鬼」象征除去并弃绝邪恶之伪谬。（《诠释启示录》455:22）西尔弗曼夫妇在本段引了这一句。原段经文是可16:17，与本节同论门徒赶鬼的权柄，属平行。

著作原文：《诠释启示录》455:22

“赶鬼”象征除去并弃绝邪恶之伪谬；“说新方言”象征认信主和从祂而来的教会真理。

到新教会中文网读《诠释启示录》455节 ›

克洛斯的内义说：主赐给他们胜过一切地狱邪恶与伪谬的能力。

放进生活：你心里那些从邪恶生出来的想法——「反正没救了」「别人都对不起我」——主已经给了你赶出它们的权柄。权柄在祂的名里，不在你的力气里。

资料：平行——《诠释启示录》455:22（赶鬼＝除去并弃绝邪恶之伪谬；原段引可16:17；西尔弗曼夫妇所引）。后人——克洛斯本段内义；布鲁斯《马太福音注释》太10:1（门徒奉主名行神迹），系平行经文；朵尔第115课。和合本无「医病」一语，本编按和合本讲解。

第16节　这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得

16 这十二个人有西门（耶稣又给他起名叫彼得），

内义：出于良善的真理是教会的首要，所以彼得列在第一。

「西门（耶稣又给他起名叫彼得）。」瑞登堡直接引可3:13、16、17，说：彼得是使徒中的第一，是因为出于良善的真理是教会的首要；人从世界不知道任何关于天堂、地狱、死后生命、甚至神的事，所以必须学习真理；但必须是出于良善的真理，因为没有良善的真理只是知道事情是这样，直到人照着认知生活，他才成为教会。（《诠释启示录》820:2）　克洛斯在本节下引的正是这一段（他标作 AE 820，实际在820:2）。

著作原文：《诠释启示录》820:2

彼得是使徒中的第一，是因为出于良善的真理是教会的首要；因为人从世界不知道任何关于天堂与地狱的事，也不知道关于死后生命的事，甚至也不知道关于神的事；他属世的光只教导进入眼睛的，因而只教导属世界和属自己的事：他的生命也由此而来；人只在那些中多久，就在地狱中多久。但为要从那里被领出，并被带到天堂，人必须学习真理，那些真理不仅教导有神、有天堂和地狱、有死后的生命，也教导通向天堂的道路。由此可以看出，真理是人借以有教会的首要；但是出于良善的真理；因为没有良善的真理只是事情是这样的认知，单单认知只使人能成为教会；但直到他照认知生活，他才成为教会；

到新教会中文网读《诠释启示录》820节 ›

他又说：主给他起名叫「矶法」，就是磐石；在至高的意义上，「磐石」象征就神性真理而言的主；在相对的意义上，象征从主而来的出于良善的真理，「彼得」也是这样。（同段。）《诠释启示录》第9节也说，「彼得」和「磐石」一样，象征主在出于良善之真理方面，或在出于仁义之信方面（见第14节所引）。

瑞登堡在同节开头（820:1）还说：彼得在相反的意义上，也象征与良善分开的真理，或与仁义分离的信。这提醒我们，第一个被列出的，也是后来三次不认主的那一位。真理是首要的，但只有出于良善时才是。

布鲁斯在平行经文中注意到：三部福音书列十二门徒，次序各有不同，却都把西门放在第一、犹大放在最后，而且都分成每组四人的三组。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：信仰从学习真理开始；但你学到的真理，要落到生活里，才是「磐石」。

资料：直接——《诠释启示录》820:2 引可3:13、16、17（彼得为首，因出于良善的真理是教会的首要；克洛斯标作 AE 820）；820:1（彼得正反两义）；《诠释启示录》9 引可3:16–17。后人——克洛斯本段内义（出于良善的真理是教会的第一原则）；布鲁斯《马太福音注释》太10:2–4（三福音名单皆以西门为首、犹大为末，分三组），系平行经文。

第17节　西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，起名叫半尼其，就是雷子

17　还有西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰（又给这两个人起名叫半尼其，就是雷子的意思），

内义：出于属天良善的真理。

「起名叫半尼其，就是雷子的意思。」只有马可记下这个名字。瑞登堡直接引可3:17说：「雷子」所象征的是出于属天良善的真理；在灵界中也听见雷声，那是出于属天良善的真理从上层诸天降到下层时产生的；那时真理出于良善的光显为闪电，良善本身显为雷，由此而来的真理显为声音的变化；良善——就是人情感或意愿的良善——不说话，只发声，而理解力的真理把那声音分节成词语。（《诠释启示录》821:4）克洛斯在本节下所引即此（他标作 AE 821）。

著作原文：《诠释启示录》821:4

由“雷子”所象征的是出于属天良善的真理；圣言中由“雷”所象征那些，是因为在灵界中也听见雷声，那些雷声是当出于属天良善的真理从上层诸天降到下层时产生的；那时真理出于良善的光本身显为闪电，良善本身显为雷，由此而来的真理本身显为声音的变化；因此圣言中常说“闪电”、“雷轰”和“声

音”，由那些所象征的就是那些：那里良善被听见如同雷，原因是人情感或爱的良善，以及他意愿的良善，不说话，只发声；而人理解力及由此而来的思想的真理，把那声音分节成词语：属天良善与意愿和行动中爱的良善是同一的；先前的还不是属天良善；而这良善借着思想及由此而来的说话产生真理；从这些可以看出雅各和约翰为什么被称为“雷子”。

到新教会中文网读《诠释启示录》821节 ›

《揭秘启示录》另有一句：因为雅各和约翰代表仁义及其行为，而一切对真理和良善的领悟都出于此，所以主称他们为半尼其，就是雷子的意思。（《揭秘启示录》236）　《诠释启示录》第9节则说，「雷子」象征那些出于爱的情感而接受天堂真理的人（见第14节所引）。三处说法角度不同，却指向同一件事：雷是从爱来的真理。

著作原文：《揭秘启示录》236

又因为雅各和约翰代表仁义及其行为，而一切对真理和良善的领悟都出于此，所以主称他们为半尼其，就是雷子的意思（《马可福音》3:17）。

到新教会中文网读《揭秘启示录》236节 ›

字面上，这两兄弟脾气确实火爆：他们曾要求从天上降火烧灭不接待主的撒玛利亚村庄（路9:54）。瑞登堡没有把「雷子」和他们的脾气连起来，本编也不作这样的解释；只说一句：爱的热力若没有被主的真理分节成话语，就只是轰响；被分节之后，才成为教导。

朵尔说，彼得、雅各、约翰代表我们里面的三一：信、仁义、仁义之善；就是心思里的良善、心里的良善、外在行为的良善。她引瑞登堡《诠释启示录》444:11：彼得象征理解中的真理，雅各象征意愿中的真理，约翰象征行为中的真理。

放进生活：真正有力量的话，像雷一样，是从爱里发出来的。说真理之前，先问自己：我是出于爱在说吗？

资料：直接——《诠释启示录》821:4　引可3:17（雷子＝出于属天良善的真理；克洛斯标作AE　821）、《揭秘启示录》236　引可3:17（雅各约翰代表仁义及其行为）、《诠释启示录》9、273:6　引可3:14、17。平行——《诠释启示录》444:11（彼得、雅各、约翰＝理解中、意愿中、行为中的真理；朵尔所引）。后人——克洛斯本段内义；朵尔第115课。「爱的热力须被真理分节」系本编据821:4 所作的说明；两兄弟的脾气与路9:54 的联系，瑞登堡未作，本编不采为解释。

第18节　又有安得烈、腓力、巴多罗买、马太、多马、亚勒腓的儿子雅各、达太，并奋锐党的西门

18 又有安得烈、腓力、巴多罗买、马太、多马、亚勒腓的儿子雅各、和达太，并奋锐党的西门，

内义：信仰与爱的其余各种性质；每一个都有用处。

「安得烈。」瑞登堡说：主首先借着安得烈呼召彼得——由安得烈所象征的是信的顺从——然后呼召雅各和约翰。（《诠释启示录》821:3）　朵尔所引就是这一处。原段直接引可5:37 和太4:21–22、可1:19–20，说明这三位使徒比其余的人更跟从主。

著作原文：《诠释启示录》821:3

因此主首先借着安得烈呼召彼得——由安得烈所象征的是信的顺从——然后呼召雅各和约翰

到新教会中文网读《诠释启示录》821节 ›

其余的人——腓力、巴多罗买、马太、多马、亚勒腓的儿子雅各、达太、奋锐党的西门——本编在瑞登堡著作中未检得对他们个别象征的解释；朵尔也说，著作中没有具体讨论其他使徒。所以本编不为他们一一配上对应，只说：按瑞登堡论「十二」的原则，他们合起来代表信仰与爱的一切（见第14节）。

朵尔在课程中给了一些字面上的资料：腓力是伯赛大人，带拿但业来见主（约1:43–46），又在约14:8　说「求主将父显给我们看」；巴多罗买意为「多买的儿子」，有人认为就是拿但业；马太是那位税吏，写了第一卷福音书；多马是「多疑的多马」（约20:24–29）；达太在别处又称「雅各的儿子犹大」；「奋锐党」是一个严格的派别。这些是一般圣经背景，本编只作参考。

克洛斯的内义说：这些良善与真理的不同性质被逐一列出。布鲁斯在平行经文中说，古时起名不像今天只为区分人，而是表达这人的特质；把十二门徒一一点名，在灵义上就是表达他们所代表之原则的性质。他又说，太10章把门徒两两相连，与主两个两个地差遣他们（可6:7）相合，象征良善与真理是伴侣，每一良善有它的真理，每一真理有它的良善。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：教会里不只有「彼得、雅各、约翰」那样显眼的人；那些名字很少被提起的，在主眼中同样被设立、被差遣。你心里那些不起眼的美德，也是如此。

资料：平行——《诠释启示录》821:3（安得烈＝信的顺从；原段引可5:37、可1:19–20；朵尔所引）。其余诸门徒：本编未检得瑞登堡的个别解释，不虚配对应。后人——克洛斯本段内义；朵尔第115课（使徒的字面背景；著作未讨论其余使徒）；布鲁斯《马太福音注释》太10:2–4（名字表达性质；两两相连＝良善与真理为伴），系平行经文。

第19节　还有卖耶稣的加略人犹大

19 还有卖耶稣的加略人犹大。

内义：教会中也有出卖主的外在之物；它被列在末后。

「卖耶稣的加略人犹大。」马可在名单最后就写明他的结局。瑞登堡说：加略人犹大被主称为「魔鬼」（约6:70），又说撒但入了他，是因为加略人犹大代表犹太人，他们因为在出于邪恶的伪谬中，就出于邪恶称为「魔鬼」，出于伪谬称为「撒但」。（《诠释启示录》740:8）他在别处也说：主的十二门徒一般地代表主的教会，每一个代表它的某种普遍的本质事物，而加略人犹大代表教会在犹太人当中是怎样的。（《诠释启示录》433:37）两处原段都不是解释本节，属平行。

著作原文：《诠释启示录》740:8

【8】加略人犹大被主称为“魔鬼”（约6:70）；

并说魔鬼把意思放在他心里（约13:2）；

以及他吃了那一点之后，撒但就入了他（约13:27；路22:3）：

之所以这样说，是因为加略人犹大代表了犹太人，他们因为在出于邪恶的伪谬中，就出于邪恶称为“魔鬼”，出于伪谬称为“撒但”；因此说“魔鬼……放在……心里”；“放在心里”是放在属于意愿的爱中；并说“吃了那一点之后，撒但就入了他”；“与那一点一同进入他”是进入肚腹；“进入肚腹”是进入思想，而出于邪恶的伪谬属于思想。

到新教会中文网读《诠释启示录》740节 ›

著作原文：《诠释启示录》433:37

因为主的十二门徒一般地代表主的教会，每一个代表它的某种普遍的本质事物，而加略人犹大代表教会在犹太人当中是怎样的。

到新教会中文网读《诠释启示录》433节 ›

朵尔在给青年的课里说：犹大代表古希伯来民族，表示对敬拜外在形式的兴趣；外在的东西只有在被放在首位、又没有真实的内在时，才变成扭曲的。（后人资料。）西尔弗曼夫妇则说：名单从山顶开始，以「卖耶稣的」结束，这是人心从信仰的高处下降到背叛深处的图画。

这里要小心：瑞登堡说犹大「代表」犹太教会的状态，这是代表性的讲法，不是对犹太人这个民族或任何个人的定罪。读这一节，该省察的是自己：在被主拣选、与主同在之后，我心里是否也有一部分，在为别的东西出卖祂？

「他们进了一个屋子。」和合本把这句放在第20节开头。克洛斯把它放在本段末，内义说这些良善与真理的性质，归入良善之中——「屋子」象征良善（见第25节）。

放进生活：主明知犹大会卖祂，仍然拣选他、与他同在、差遣他。主给每个人的机会都是真的。

资料：平行——《诠释启示录》740:8（犹大代表犹太人，因出于邪恶的伪谬而称魔鬼、撒但；朵尔所引）、433:37（十二门徒代表教会，犹大代表犹太人中的教会状态）。后人——克洛斯本段内义；朵尔第115课（犹大＝对外在敬拜的兴趣）；西尔弗曼夫妇论从山顶到背叛。「代表不等于对民族或个人定罪」系本编说明。

第20节　耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至祂连饭也顾不得吃

20 耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他连饭也顾不得吃。

内义：真理还没有从良善排列妥当，良善就还不能被人吸收为己有。

「耶稣进了一个屋子。」从山上下来，回到屋里。「众人又聚集」——第2章开头的情景（2:1–2）又出现了。

「甚至他连饭也顾不得吃。」原文是「他们连饭也不能吃」，包括主和门徒。克洛斯对本节的内义很特别：除非真理在人里面被妥当排列，任何良善都不能被人吸收为己有；而真理只能从良善去排列。这是克洛斯据「吃饭」象征吸收良善所作的推论；本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的解释。瑞登堡确实常说「吃」象征交流、结合与吸收（参第二章第15节所引《天堂的奥秘》2187），但「众人拥挤以致不能吃饭」在内义上指什么，是克洛斯的推想，本编归为后人。

西尔弗曼夫妇的读法较贴近生活：主渴望用天上的饼喂养我们，可是一大群低下的欲望、忧虑和疑惑挤进来，挡住了属灵的食物；这就是我们心思被淹没时的图画。

放进生活：心里「人太多」的时候，连属灵的饭也吃不下。那时不要急着做更多事，先让主把心里的「众人」安顿下来。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯本节内义（真理未从良善排列，良善不能被吸收）；西尔弗曼夫妇论心里的拥挤。「吃」的一般对应见第二章所引《天堂的奥秘》2187，用于本节系克洛斯的推论。

第21节　耶稣的亲属听见，就出来要拉住祂，因为他们说祂癫狂了

21 耶稣的亲属听见，就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了。

内义：属世的心，看这从良善而来的真理之安排，觉得不必要、不合情理。

「耶稣的亲属。」原文直译是「在他旁边的人」，一般理解为家人、亲属；第31节「他的母亲和弟兄」来了，多半就是这一行人。只有马可记下这件事。

「要拉住他，因为他们说他癫狂了。」经文未说明每个人的动机；他们可能出于担心（这是本编的推测）：祂不吃饭、被人群包围、又得罪了耶路撒冷来的人，是不是「失了常」？朵尔说：主的亲属从拿撒勒来，只把祂看作他们中间的一个；我们也常常不相信一个从小认识的人能成为真正伟大的人；当朋友走上一条我们不明白的新路，我们很容易说他「疯了」。她说，本章的教训是：要学会不论人地判断良善与真理，问一句话不是「谁说的」，而是「真不真」。（后人资料。）

克洛斯的内义说：这种从良善而来的真理之安排，被属世的人看作不必要、不一致。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的解释。

这里要特别说清楚两点。第一，经文里说主「癫狂了」的是亲属，经文本身显明他们错了；本编不借这一节对任何人的精神状况下判断。今天被人称为「疯了」的，可能是真的在受精神疾病之苦，需要的是关怀和适当的帮助，不

是道德或属灵上的定罪。第二，本节不是在定罪主的家人。经文只记下他们要来拉住祂、说祂癫狂了，没有说明各人的动机；他们可能出于血亲的关心想把祂带回家（这是推测），马可只是如实记下他们当时不明白。内义上，「亲属」所对应的是我们心里那个属世的、熟悉的、只想照旧过日子的部分——它看主的工作，常觉得太过了。

放进生活：当心里有个声音说「你这样认真信主，太过了吧」，认出它：那是属世的「亲属」，出于关心，却不明白。不必恨它，也不必听它。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯本节内义（属世的人看真理的安排为不必要）；朵尔第115课（亲属只把主看作他们中的一个；不论人地判断真理）。牧养分辨（不借本节判断精神状况；不定罪主的家人）系本编说明。

第22节　从耶路撒冷下来的文士说：他是被别西卜附着；又说：他是靠着鬼王赶鬼

> 22 从耶路撒冷下来的文士说：「他是被别西卜附着」；又说：「他是靠着鬼王赶鬼。」

内义：败坏的教会把除去邪恶与伪谬的神性工作，归于地狱。

「从耶路撒冷下来的文士。」不是本地的文士，而是从宗教中心派来的。亲属说祂「癫狂了」，文士说得更重：祂「被别西卜附着」。

「别西卜。」瑞登堡在解释太12:24–28时说：这里说「撒但」而不说魔鬼，是因为「别西卜」——曾是以革伦的神——所理解的是一切伪谬的神；因为别西卜若解释，是苍蝇之主，而「苍蝇」象征感官之人的伪谬，因而各样伪谬；因此别西卜称为撒但。（《诠释启示录》740:10） 西尔弗曼夫妇和布鲁斯在马太平行经文中都引了这一点。原段经文是马太福音，属平行。

著作原文：《诠释启示录》740:10

这里说“撒但”而不说魔鬼，是因为“别西卜”——曾是以革伦的神——所理解的是一切伪谬的神；因为别西卜若解释，是苍蝇之主，而“苍蝇”象征感官之人的伪谬，因而各样伪谬；因此别西卜称为撒但；

到新教会中文网读《诠释启示录》740节 ›

布鲁斯在平行经文（太12:24）中说：法利赛人无法否认那神迹，也不想躲开它；人不能否认的东西，就去扭曲它；他们不只是否认主有行神迹的能力，而是把祂的神迹——而且是最奇妙、最仁慈的一件——归于鬼的能力本身，这是一切伪谬的总和与本质。（后人资料，系马太平行。）

西尔弗曼夫妇的读法是：伪谬的想法像苍蝇落在腐物上，一个接一个，彼此支持；人一旦决心否认主的神性，转眼就能搜罗上百条理由。

克洛斯的内义说：随之而来的邪恶与伪谬的除去，被败坏的教会的人归于地狱的作用。

放进生活：看见别人身上真实的良善，却硬要说「他一定别有用心」——这正是文士的心思。从小处警醒：别把好的说成坏的。

资料：平行——《诠释启示录》740:10（别西卜＝苍蝇之主，一切伪谬的神；原段解释太12:24–28；西尔弗曼夫妇所引，布鲁斯平行经文亦用此义）。后人——克洛斯本节内义；布鲁斯《马太福音注释》太12:24（把仁慈的神迹归于鬼＝伪谬的总和），系平行经文；西尔弗曼夫妇论伪谬如苍蝇。

第23节　耶稣叫他们来，用比喻对他们说：撒但怎能赶出撒但呢

23 耶稣叫他们来，用比喻对他们说：「撒但怎能赶出撒但呢？

内义：伪谬不能赶出伪谬；只有真理能赶出伪谬。

「耶稣叫他们来。」主没有回避，也没有远远地反驳，而是叫这些指控祂的人到跟前来。

「用比喻对他们说。」这是马可福音第一次说主「用比喻」；下一章就是一整章的比喻。

「撒但怎能赶出撒但呢？」布鲁斯在平行经文（太12:26）中说：伪谬与邪恶不能、即使能也不愿，把我们从它们自己的权势下救出来；只有真理能赶出伪谬，只有良善能赶出邪恶；所以主赶鬼，正显出祂是撒但的仇敌，是世界与灵魂唯一的拯救者。（后人资料，系马太平行。）西尔弗曼夫妇也说：撒但和别西卜在这里代表从地狱来、侵入心思的伪谬想法；伪谬不能赶出伪谬，只有神性真理有能力赶出它。

克洛斯合23–27节为一段内义：地狱的伪谬没有能力；真理、良善、伪谬，若不同心一致，都不能存立。瑞登堡在《天命》中引太12:25　说：在人的内在深处，邪恶及其伪谬与良善及其真理不可能共存；对立的事物无法同时存在于同一处；如果共存，必然先引发冲突和争斗，最终导致毁灭。（《天命》233:2）原段所论是伪善者内外相反的状态，与本段主题相近，属平行。

著作原文：《天命》233:2

人在内在深处，邪恶及其伪谬与良善及其真理不可能共存，这一点理性之人无需过多解释也能明白，因为邪恶与良善互为对立，对立的事物无法同时存在于同一处。每一种邪恶都本能地憎恨良善，而每一种良善也本能地爱护自身、排斥邪恶，因此二者无法共处。如果它们共存，必然先引发冲突和争斗，最终导致毁灭。

到新教会中文网读《天命》233节 ›

放进生活：用一个坏习惯去压另一个坏习惯（用忙碌压住焦虑，用愤怒压住羞愧），就是「用撒但赶撒但」。只有主的真理能真正赶出它们。

资料：平行——《天命》233:2（邪恶与良善不能在内在共存；原段引太12:25，论伪善）。后人——克洛斯合23–27节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太12:26（只有真理能赶出伪谬），系平行经文；西尔弗曼夫妇论伪谬不能赶出伪谬。

第24节　若一国自相纷争，那国就站立不住

24 若一国自相纷争，那国就站立不住；

内义：真理若不一致，就不能站立。

瑞登堡直接引可3:24、25、27，说：其中「国」象征真理，「家」象征良善，而「家」主要象征良善；人的心智也被「家」所象征。（《天堂的奥秘》5023:3）克洛斯在本段下所引即此。

著作原文：《天堂的奥秘》5023:3

【3】人的心智也被“家”所象征，这在同一卷书中也有记载：

凡一国自相分争，就成为荒场；一家自相分争，就必败落。（《路加福音》11:17）

在《马可福音》中也有类似的话：

若一国自相分争，那国就站立不住；一家自相分争，那家就站立不住……没有人能进壮士家里抢夺他的家具，必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。（《马可福音》3:24，25，27）。

其中，“国”象征真理（参1672，2547，4691节），“家”象征良善（参2233，2234，3720，4982节），而“家”主要象征良善。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5023节 ›

他在解释太12:25 时又说：在灵义上，「国」象征教会，「城」和「家」象征教会教义的真理和良善；它们若不和谐一致，就站立不住，反而崩溃。（《诠释启示录》223:19）布鲁斯在平行经文中采用同一解释，并说这也要理解为在人心里最小形式的教会：「家」对应意愿，「城」对应理解力，「国」对应二者合在生活中；每一样都要自身和谐、彼此和谐，才能稳固。（后人资料，系马太平行。）

著作原文：《诠释启示录》223:19

【19】同一卷书中说：

“凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。”（太12:25）

在灵义上，“国”象征教会，“城”和“家”象征教会教义的真理和良善；它们若不和谐一致，就站立不住，反而崩溃。

到新教会中文网读《诠释启示录》223节 ›

放进生活：一个人若相信的一套、行的又是另一套，他的「国」就在自相纷争。求主使你所信的真理彼此一致，也与生活一致。

资料：直接——《天堂的奥秘》5023:3 引可3:24、25、27（国＝真理，家＝良善，心智亦称家；克洛斯所引）。平行——《诠释启示录》223:19（国＝教会，城与家＝教义的真理与良善；原段引太12:25）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太12:25（家＝意愿，城＝理解力，国＝二者在生活中），系平行经文。

第25节　若一家自相纷争，那家就站立不住

25 若一家自相纷争，那家就站立不住。

内义：良善若不一致，也不能站立；人的心若自相分裂，就要倒塌。

瑞登堡在上节所引的同一段说：「家」象征良善，也象征人的心智（见第24节所引5023:3）。克洛斯在本段下引同段的前文：属世心智和理性心智都像一个家，丈夫是良善，妻子是真理，儿女是良善与真理的情感，仆婢是服务和证实它们的快乐与知识；家里若没有这些，就是「空的、打扫干净的」屋子。（《天堂的奥秘》5023:2）　那是同一节的前文（5023:1–2），所引经文是路11:24–26。

西尔弗曼夫妇把「自相纷争的家」读作分裂的心：外面假装相信良善与真理，甚至照着去做，里面却藏着阴暗的动机。他们引瑞登堡《天堂与地狱》68：伪善者说话做事似乎很好，其实都是为了自己。

著作原文：《天堂与地狱》68

这些伪君子表面上说话做事似乎很好，但实际上都是出于自私。他们会像天使一样讨论主、天堂、爱与天堂生活，做出善行，只是为了让自己看起来符合他们的言行，然而内心却别有用心。他们没有真正信仰，也不会真心希望为他人做好事，除非这对自己有益。即使表面上为他人做好事，其实也只是为了显得自己好，因此，这些行为最终还是为了自己。

到新教会中文网读《天堂与地狱》68节 ›

这就和第29节连起来了：瑞登堡说，「说话干犯圣灵」的一种，正是对神圣之事口里说好、心里想恶（见第30节所引《天堂的奥秘》9013）。一个心思分裂到这样地步的人，他的「家」是站立不住的。

放进生活：家要站得住，靠的不是外墙，而是住在里面的人同心。你心里的良善，有没有在彼此争吵？

资料：直接——《天堂的奥秘》5023:3（家＝良善、心智；见上节）。平行——《天堂的奥秘》5023:1–2（家中丈夫妻子儿女仆婢之对应，引路11:24–26；克洛斯所引）；《天堂与地狱》68（伪善者说好做好却全为自己；原段论天堂群体中伪善者被分离；西尔弗曼夫妇所引）。后人——西尔弗曼夫妇论分裂的心。

第26节　若撒但自相攻打纷争，他就站立不住，必要灭亡

26 若撒但自相攻打纷争，他就站立不住，必要灭亡。

> **内义：**地狱的伪谬没有自己的能力；分裂就是它的终结。

「必要灭亡。」原文是「有了终结」。克洛斯合23–27节的内义说：这是永恒的真理——地狱的伪谬没有能力，真理、良善、伪谬，若没有一致，都不能持久。

瑞登堡本人没有逐字解释本节。布鲁斯在平行经文中说：黑暗的国度虽然充满不和，却不会作为一种要毁灭自己原则的力量去攻击自己；但它的不和本身就使它不能持久。（后人资料，系马太平行。）瑞登堡在别处说过：出于属世人谬误的推理，本身其实毫无能力，因为一切能力都在于真理；它们只在人尚未处在出于良善的真理中时显得有很大的能力，对被主重生的人却没有能力。（《诠释启示录》776） 原段论启13:1 兽的「十角」，本编借以说明「伪谬本身没有能力」，属引申。

放进生活：邪恶看起来很强，其实是借来的力量。当你站在主的真理里，它就像糠秕。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《诠释启示录》776:1（伪谬的推理本身毫无能力，一切能力在于真理；原段论启13:1　兽的十角）。后人——克洛斯本段内义；布鲁斯《马太福音注释》太12:26，系平行经文。

第27节　没有人能进壮士家里，抢夺他的家具；必先捆住那壮士

> 27 没有人能进壮士家里，抢夺他的家具；必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。

> **内义：**必须先制伏地狱的伪谬和自我之爱的统治，邪恶及其贪欲才能从心里被除去。

瑞登堡把本节与第24、25节一起直接引用（见第24节所引《天堂的奥秘》5023:3），重点是「家」象征良善与人的心智。他没有逐字解释「壮士」。

克洛斯的内义说：除非神性能力被传递来制伏地狱的伪谬，邪恶及其贪欲就不可能被制伏；地狱伪谬的统治一旦被推翻，邪恶及其贪欲的统治也不能长久。布鲁斯在平行经文（太12:29）中则说：前几节讲伪谬与真理的对立，这一节讲邪恶与良善的对立；「家」是心智，尤其是意愿，「壮士」是自我之爱，他的「家具」是邪恶，就是那爱的对象；若不先用秩序的律——真理——把自我之爱捆住，剥夺它一直以来的统治，对神的爱怎能进入意愿居住、除去那里的邪恶？西尔弗曼夫妇则把被捆住的读作真理：真理被捆住时，心就被伪谬缚住，里面的家被洗劫。三位后人读法不同，本编并列，不作瑞登堡的定论。

瑞登堡在别处说：人与生俱来的遗传邪恶都住在属世人中，除非借着从主借天堂而来的神性真理的流入，否则不被赶出，也就是不被除去。（《诠释启示录》730:42） 西尔弗曼夫妇在本节引了这一段。原段解释「旷野」也象征地狱，属平行。

著作原文：《诠释启示录》730:42

此外，每个人里面的属世人，只要与属灵人分离——重生以前就是这样——就是地狱，原因是人与生俱来的一切遗传邪恶都住在他的属世人中，因而除非借着从主借天堂而来的神性真理的流入，否则不被赶出，也就是不被除去；那流入若不借着属灵人就不进入属世人；因为属世人在世界中，属灵人在天堂中；因此必须先打开属灵人，然后从主借天堂才能除去属世人中的地狱。

到新教会中文网读《诠释启示录》730节 ›

放进生活：想除掉一个具体的坏习惯，往往要先对付它背后那个「壮士」——要面子、要掌控、要舒服的自我之爱。先求主捆住它。

资料：直接——《天堂的奥秘》5023:3　引可3:27（家＝良善、心智；未逐字解释壮士）。平行——《诠释启示录》730:42（遗传邪恶只能借神性真理的流入被除去；原段论旷野；西尔弗曼夫妇所引）。后人——克洛斯本节内义（先制伏地狱伪谬）；布鲁斯《马太福音注释》太12:29（壮士＝自我之爱），系平行经文；西尔弗曼夫妇（被捆的是真理）。三说并列，不作瑞登堡定论。

第28节　我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话都可得赦免

28 我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话都可得赦免；

内义：主的赦免极其宽广；按表象理解圣言字义所犯的错误，都可以得赦免。

「我实在告诉你们。」原文是「阿们，我告诉你们」，这是马可福音第一次记下主这样郑重的开场。

「世人一切的罪和一切亵渎的话都可得赦免。」先听这一句。主在说「永不得赦免」之前，先说「一切的罪」「一切亵渎的话」都可得赦免。这是福音，不是附注。

瑞登堡直接引可3:28、29（同时引太12:31–32、路12:10），说：「干犯圣灵的罪和亵渎」以及「干犯人子的话」象征什么，在教会中尚未为人所知，原因是「圣灵」和「人子」究竟指什么尚未为人所知。「圣灵」所理解的是主就在诸天中的神性真理而言，因而也是属灵之义中的圣言；「人子」所理解的是在地上的神性真理，因而也是属世之义中的圣言。「干犯圣灵的罪和亵渎」是否认圣言，以及玷污圣言本身的良善、歪曲圣言本身的真理；而「干犯人子的话」是按着表象解释圣言的属世之义，就是它的字义。（《诠释启示录》778:3）克洛斯在本段下所引的正是《诠释启示录》778 这一长段。

著作原文：《诠释启示录》778:3

“干犯圣灵的罪和亵渎”，以及“干犯人子的话”象征什么，在教会中尚未为人所知；原因是“圣灵”究竟指什么、“人子”究竟指什么尚未为人所知。“圣灵”所理解的是主就在诸天中的神性真理而言；因而也是属灵之义中的圣言，因为那是天堂中的神性真理；“人子”所理解的是在地上的神性真理，因而也是属世之义中的圣言，因为那是地上的神性真理。当知道“圣灵”和“人子”指什么时，也就知道“干犯圣灵的罪和亵渎”以及“干犯人子的话”象征什么；也因而知道何以干犯圣灵的罪和亵渎不能得赦免，而干犯人子的话却能。“干犯圣灵的罪和亵渎”是否认圣言，以及玷污圣言本身的良善、歪曲圣言本身的真理；而“干犯人子的话”是按着表象解释圣言的属世之义，就是它的字义。

到新教会中文网读《诠释启示录》778节 ›

为什么「干犯人子的话」可以得赦免？瑞登堡说：圣言字义中的事物大多是披着外衣的良善与真理，称为真理的表象；简单人凭信和心不能被提升到那些表象之上，所以按着表象解释圣言并非罪和亵渎——只要不从那些形成原则，并把那些证实到摧毁真正意义上的神性真理的地步。他举例说：人读到

「神的羔羊，除去世人罪孽的」，就简单地相信主为我们的罪受苦、用祂的血救赎我们；这因为是表象的真理，简单人凭信和心这样相信并不被定罪。（《诠释启示录》778:7）

著作原文：《诠释启示录》778:7

又因为圣言字义中的神性真理大多是真理的表象，简单人凭信和心不能被提升到那些之上，所以按着表象解释圣言并非罪和亵渎，只要不从那些形成原则，并把那些证实到摧毁真正意义上的神性真理的地步。例如，人读到这些话：

“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约1:29）

以及：

“因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”（太26:28）

还有：

“米迦勒同他的使者与龙争战……弟兄胜过它，是因羔羊的血……”（启12:7，11）

并从那些简单地相信主为我们的罪受了十字架的苦难，并借着那苦难和祂的血把我们从地狱赎出来；这因为是表象的真理，可以说也可以信，所以简单人凭信和心那样相信并不被定罪。

到新教会中文网读《诠释启示录》778节 ›

马可的「世人」，原文是「人的儿子们」。马太和路加在这里有「凡说话干犯人子的，还可得赦免」一句（太12:32；路12:10），马可没有。瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》合引三卷福音书说：亵渎圣灵，就是亵渎主的神性；干犯人子，就是关于圣言有所干犯，因其错解了圣言的灵义。（《新耶路撒冷教义之主篇》50:2）

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》50:2

人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，惟独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。（太12:31-32；可3:28-30；路12:10）亵渎圣灵，就是亵渎主的神性；干犯人子，就是关于圣言有所干犯，因其错解了圣言的灵义，因为“人子”是指主就圣言而言，如前所述。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》50节 ›

克洛斯的内义合28–30节为一段（见下节）。

放进生活：别从第29节读起。先读第28节：你一切的罪，你曾说过的不敬的话，你对圣言理解上的错误，都在主的赦免之内。

资料：直接——《诠释启示录》778:3　引可3:28–29（圣灵＝诸天中的神性真理、圣言的灵义；人子＝地上的神性真理、圣言的字义；克洛斯所引）、778:7（按表象解释字义并非罪与亵渎，只要不证实到摧毁真义）；《新耶路撒冷教义之主篇》50:2 引可3:28–30（克洛斯标作 Lord 50）。后人——克洛斯合28–30节为一段内义。

第29节　凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪

29 凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。」

内义：先承认、后否认圣言与主的神性，玷污圣言的良善、歪曲它的真理，并在教义和生活上证实它，就使人与天堂分离；按瑞登堡所说，这种亵渎毁坏人的内在，所以不得赦免。

这是全章最沉重的一句，也是最常被误用来惊吓人的一句。下面一条一条按瑞登堡的原文讲，不加，也不减。

一、这罪是什么。瑞登堡说：「干犯圣灵的罪」是否认神性真理，因而否认圣言；「干犯圣灵的亵渎」是玷污圣言本身的良善、歪曲圣言本身的真理。（《诠释启示录》778:6）　否认圣言之所以永不得赦免，是因为否认圣言的人，就否认神、否认主、否认天堂与地狱、否认教会及其一切；他们借着否认解开了与主的一切纽带，就不能不与天堂分离。（《诠释启示录》778:4）　在《天命》里，他说得更具体：在基督教世界中，凡彻底否认主的神性与圣言神圣性，并且将这种否认坚持至生命终结者，这正是「亵渎圣灵之罪」。（《天命》98:3）《正信的基督教》也说：「亵渎圣灵」指亵渎主的神性人性，以及亵渎圣言的神圣性。（《正信的基督教》299）

著作原文：《天命》98:3

【3】在基督教世界中，凡彻底否认主的神性与圣言神圣性，并且将这种否认坚持至生命终结者，也无法获得真正的自由与理性。这正是《马太福音》12:31-32中所说“亵渎圣灵之罪”，此罪在今世与来世都不得赦免。

到新教会中文网读《天命》98节 ›

二、先承认，后否认。瑞登堡在《天堂的奥秘》中说：「说话干犯人子」，指反对尚未植入或铭刻在人的生命中的神性真理；「说话干犯圣灵」，则指反对已经植入或铭刻在人的生命中的神性真理，尤其是论到主自己的神性真理；人一旦承认这种真理，后来却反对或否认它，就是亵渎；这种亵渎会彻底毁坏人的内在，因此经文说，这罪不得赦免。（《天堂的奥秘》9818:27）又说：一个人若先前已经承认并凭信接受圣言，后来却否认它，并由此灭绝它，这就是「亵渎圣灵的罪，不得赦免」。（《天堂的奥秘》9264）

著作原文：《天堂的奥秘》9818:27

“说话干犯人子”，指反对尚未植入或铭刻在人的生命中的神性真理；关于“人子”指神性真理，参9807节。“说话干犯圣灵”，则指反对已经植入或铭刻在人的生命中的神性真理，尤其是论到主自己的神性真理。人一旦承认这种真理，后来却反对或否认它，就是亵渎。这种亵渎会彻底毁坏人的内在，因此经文说，这罪不得赦免。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9818节 ›

著作原文：《天堂的奥秘》9264

一个人若先前已经承认并凭信接受圣言，后来却否认它，并由此灭绝它，这就是“亵渎圣灵的罪，不得赦免”（太12:31）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9264节 ›

请注意这里「不得赦免」的原因：不是主的怜悯有了界限，而是这种亵渎「彻底毁坏人的内在」。按瑞登堡在第二章所讲，罪得赦免就是被主维持在良善与真理中、不陷入邪恶（参第二章第5节所引《天堂的奥秘》9448）；一个人的内在若已被毁坏到不能再接受良善与真理，赦免就无处落脚。

三、只有先承认、相信过的人才能亵渎；主极其谨慎地防止它。瑞登堡说：神性真理只能被那些先前承认过它的人亵渎；正因如此，主极其谨慎地防止神性的良善与真理被亵渎，对于那种难免会亵渎的人，尽可能地使他远离对真理和良善的承认与信仰。（《天堂的奥秘》3398:2）他又说，没有人能亵渎他们不了解的东西。（《天堂的奥秘》1059:3）对教会之外的人而言，否认主并不是亵渎。（《天堂的奥秘》9021）

著作原文：《天堂的奥秘》3398:2

关于真理的亵渎，情况是这样的：神性真理只能被那些先前承认过它的人亵渎，因为他们是通过承认和信仰而进入真理，并因此被引入其中的。当他们后来背离真理时，其印记会持续留在里面；当恶与伪出现时，这印记就会被唤起，因此真理就因与恶伪相连而被亵渎。这种情况发生在谁身上，谁就会不断地承受定罪，也就是他们自己的地狱。当地狱里的人接近善与真的氛围时，他们立即感受到自己的地狱，因为他们进入了他们所憎恨的东西，从而陷入折磨。因此，那些亵渎真理的人总是与折磨他们的东西同在，这种折磨的程度取决于亵渎的程度。正因如此，主极其谨慎地防止神性的善与真被亵渎。他主要通过以下方式来预防：对于那种难免会亵渎的人，尽可能地使他远离对真和善的承认与信仰，因为如前所述，只有先前承认并相信的人才能亵渎。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3398节 ›

四、童年的信、简单的信，不在此列。瑞登堡说：从童年到青年在信中、后来在成年从信中退后的人，并不亵渎，因为童年的信是记忆的信，是师傅在孩子里面的信；成年的信是理解力的信，才是人自己的信。（《诠释启示录》1049:3） 他又在同一段778节中说：那些虽按教会教义和教师相信信是唯一得救途径，或知道那些却既不在内里肯定也不否定，却仍从圣言过良善生活的人，并不亵渎圣灵。（《诠释启示录》778:5） 他还说，一个人犯下错误行为，但没有恶意的想法，这行为不应被视为有罪。（《天堂的奥秘》1327:3） 那里所论是亵渎的条件，本编借以说明：无心之失不是亵渎。

著作原文：《诠释启示录》1049:3

但从童年到青年在信中并在照那信的生活中、后来在成年从信和信的生活中退后的人，并不亵渎，原因是童年的信是记忆的信，是师傅在孩子里面的信；而成年的信是理解力的信，因而是人自己的信。人若从这信退后并生活与之相反，就能亵渎这信，却不能亵渎前者。因为没有任何事物进入人的生命并影响

它，除非那进入理解力并由此进入意愿的；人并不从自己的理解力思想、并从自己的意愿行动，直到他到达成年。在那以前他只从知识思想，只从顺服行动；这并不构成他生命的一部分，因此也不能被亵渎。

到新教会中文网读《诠释启示录》1049节 ›

著作原文：《诠释启示录》778:5

可是那些虽按教会教义和教师相信信是唯一得救途径，或知道那些却既不在内里肯定也不否定，却仍从圣言过良善生活——也就是因为主在圣言中吩咐了——的人则不然；他们并不亵渎圣灵，因为他们不玷污圣言的良善，也不歪曲圣言的真理，因此他们与天堂的天使有联结。

到新教会中文网读《诠释启示录》778节 ›

五、试探中的怀疑不是这罪。瑞登堡说：试探会带来对主的同在、怜悯以及对得救的怀疑；处于试探中的人会在消极和肯定之间摇摆；屈服的人会停留在怀疑中，但得胜的人虽然也处于怀疑之中，却仍然允许自己被希望所鼓舞，坚持肯定的立场。（《天堂的奥秘》2338） 他又说，每一次试探中都涉及对主的同在和怜悯、对拯救的怀疑。（《天堂的奥秘》2334） 所以，试探中心里冒出怀疑主、怀疑圣言的念头，本身不等于「亵渎圣灵」；瑞登堡所讲的条件，是先承认、后否认，并在教义和生活上证实它（见第一、第二点）。至于不由自主闪过的不敬念头，瑞登堡在这里没有专论；本编只能说，不能单凭这样的念头断定一个人已犯此罪，仍须按上述条件分辨。

著作原文：《天堂的奥秘》2338

如前所述，试探会带来对主的同在、怜悯以及对得救的怀疑。在试探中，与人同在的恶灵会强烈地灌输消极的想法，但来自主的善灵和天使会以各种方式驱散这种怀疑，不断维持希望，最终确认肯定的想法。因此，处于试探中的人会在消极和肯定之间摇摆。屈服的人会停留在怀疑中，陷入消极。但得胜的人虽然也处于怀疑之中，却仍然允许自己被希望所鼓舞，坚持肯定的立场。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2338节 ›

六、本编牧养上的引申。以下不是瑞登堡的原话，是本编依据上列原文所作的推论，读者请分辨：不能仅凭一时的怀疑、不由自主闪过的念头，或害怕自己犯了这罪，就认定自己已经陷入这种亵渎；应当按著作所列的条件——认识、意愿以及生活上的证实——来分辨，而不是自行宣判。仍愿归向主的人，可以继续祈求、悔改，并寻求可信赖者的陪伴，有需要时也可寻求适当的专业帮助。任何人都不应拿这一节去判定别人「已经没救了」——瑞登堡所说的内在状态，只有主看得见。

布鲁斯在马太福音的平行经文中另说：主说「今世来世总不得赦免」，在灵义上，「今世」指属世的心智，「来世」指属灵的心智；对字义的错解若在今生没有改正，可以在来生改正，对圣言灵义的侵犯却不能；他又说，较重的罪仍可能在今世被悔改，因而得赦免。（后人资料，系马太平行；最后一句是布鲁斯个人的看法，本编不作瑞登堡的定论。）

「乃要担当永远的罪。」瑞登堡说，那些亵渎真理的人总是与折磨他们的东西同在，折磨的程度取决于亵渎的程度（见上引3398:2）。这是讲一种状态的后果，而这状态的前提，就是上面所列的条件。

放进生活：这一节不是要你检查自己「有没有犯」，而是要你珍重已经认识的真理——不轻慢它，不扭曲它去迎合私欲，也不嘴上说好、心里想恶。若你正为这一节害怕，请回到第28节：主先说的是「一切的罪都可得赦免」。

资料：直接——《诠释启示录》778:4–6　引可3:28–29（否认圣言＝干犯圣灵的罪；玷污良善、歪曲真理＝亵渎；按教导相信却好好生活者不亵渎）。平行——《天堂的奥秘》9818:27（先承认、后否认已植入生命的真理＝亵渎，毁坏内在）、9264（先承认接受圣言后否认＝亵渎圣灵）、3398:2（只有先承认者能亵渎；主谨慎防止）、1059:3、9021（不了解者、教会外者不能亵渎）、1327:3（无恶意之错不算罪；原段论亵渎条件）、2334、2338（试探中的怀疑）；《诠释启示录》1049:3（童年记忆之信退后不是亵渎）；《天命》98:3（彻底否认主神性与圣言神圣性并坚持至生命终结）；《正信的基督教》299。以上原段皆引太12:31–32　　或论亵渎的条件，用于本节属平行。引申——「不可仅凭一时怀疑、闪过的念头或害怕自己犯了这罪就自判已陷此罪，应按认识、意愿与生活上的证实分辨」及不以本节判定他人，系本编依上列条件所作的牧养引申，非瑞登堡原文。后人——克洛斯合28–30节内义；布鲁斯《马太福音注释》太12:31–32（今世来世＝属世与属灵心智；较重之罪或可在今世悔改），系平行经文，后一句为布鲁斯个人看法。

第30节　这话是因为他们说：「他是被污鬼附着的。」

30 这话是因为他们说：「他是被污鬼附着的。」

内义：法利赛人看见主的神性工作，却把它说成出于污鬼，否认主的神性，正是这罪的例子。

「这话是因为他们说。」马可特别加上这一句，把第29节系回当时的情境：主说这话，是针对从耶路撒冷来、亲眼看见祂赶鬼、却说祂「被污鬼附着」的文士。马太和路加都没有这句说明。

瑞登堡在778节中正是举这个例子：若否认主以及祂的神性，正如法利赛人那样——他们说主是靠着别西卜行异能，并有污鬼——因为他们这样否认主和祂的神性，主就说那是干犯圣灵的罪和亵渎，因为是与圣言相对立的（见福音书那些章的前文）。（《诠释启示录》778:4）「并有污鬼」一语，正对应马可此节。

著作原文：《诠释启示录》778:4

试举一例：若否认主以及祂的神性，正如法利赛人那样——他们说主是靠着别西卜行异能，并有污鬼——因为他们这样否认主和祂的神性，主就说那是干犯圣灵的罪和亵渎，因为是与圣言相对立的（见福音书那些章的前文）。因此苏西尼派和亚流派虽然不否认主，却否认祂的神性，也就在天堂之外，不能被任何天使群体所接受。

到新教会中文网读《诠释启示录》778节 ›

另一种形式是伪善。瑞登堡在《天堂的奥秘》中说：那些内在被属灵的诡计，也就是伪善所感染的人，就是「亵渎圣灵」的人；「说话干犯圣灵」，是指对属于主、属于祂的国度和教会，以及属于圣言的事，口中说好，心中却思想恶；外面行善，里面却意愿恶。（《天堂的奥秘》9013:6）克洛斯和西尔弗曼夫妇都引了这一段。西尔弗曼夫妇由此把这罪主要读作伪善，说最坏的伪善就是利用宗教为自己谋利；这是他们的侧重，瑞登堡在778节所讲的「否认圣言、歪曲真理」同样是这罪的内容，本编两样并列。

著作原文：《天堂的奥秘》9013:6

“说话干犯圣灵”，是指对属于主、属于祂的国度和教会，以及属于圣言的事，口中说好，心中却思想恶；外面行善，里面却意愿恶。因为这样，伪谬就隐藏在他们所说的真理里面，邪恶就隐藏在他们所行的良善里面；这就是隐藏的毒液。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9013节 ›

要看清经文所写的情形：这些文士熟悉圣言，亲眼看见主赶鬼、医病，却把这良善的工作说成出于鬼。瑞登堡用这个例子说明否认主的神性；本编不能断定当时每一个人心里的状态，只能说，经文所描写的不是一时的疑惑，而是面对光、却宣称它是暗。朵尔说，亵渎圣灵是不愿承认那定我们罪的真理是从主来的；人处在这种态度里，主就无法接近他、帮助他。这是她给青少年的简化说法，本编作为后人资料引用；瑞登堡本人的条件，见上节。

克洛斯合28–30节的内义说：凡否认从主的神性人性发出的神性真理——就是圣言——的能力、玷污它的本质良善、歪曲它的本质真理的，必然使自己与主和祂的国度的一切联结分离。

放进生活：问自己的不是「我有没有怀疑过」，而是：当我清楚看见某件事是从主来的良善时，我有没有为了自己的好处，硬说它是坏的？在小事上不这样做，就是远离那大罪的路。

资料：直接——《诠释启示录》778:4（法利赛人说主靠别西卜、有污鬼，否认主的神性＝干犯圣灵；对应本节「被污鬼附着」）。平行——《天堂的奥秘》9013:6（伪善＝说话干犯圣灵；原段引太12:31–34；克洛斯、西尔弗曼夫妇所引，克洛斯标作 AC 9013）。后人——克洛斯合28–30节内义；西尔弗曼夫妇（侧重伪善）；朵尔第115课（不愿承认定罪的真理）。克洛斯另列 AC 882，该节论挪亚放出鸽子，不涉此题；当为 AC 8882 之误（8882:2 据英译核对，确引太12:31–32 论干犯圣灵），本编未采为引文。

第31节　当下，耶稣的母亲和弟兄来，站在外边，打发人去叫祂

31 当下，耶稣的母亲和弟兄来，站在外边，打发人去叫他。

内义：从母亲而来的人性在「外边」；主在荣耀化的过程中，正逐步脱去它。

「耶稣的母亲和弟兄来。」马可把这一段和第21节首尾相扣：亲属要来「拉住」祂（21节），中间插进文士的指控（22–30节），现在母亲和弟兄到了。「弟兄」是谁，历来有不同看法（同母兄弟、约瑟前妻之子、或堂表兄弟），经文没有说明，瑞登堡也没有讨论，本编不作判断。

「站在外边，打发人去叫他。」屋里坐满了听道的人，他们站在外边。马可两次说他们在「外边」（31、32节），与第34节「周围坐着的人」相对。

瑞登堡直接引可3:32–35说：主的人性来自于母亲，因此是软弱的，带有遗传的特性；通过试探的斗争，祂战胜并完全驱除了这些，以致没有任何软弱和遗传的特性留存下来，最终甚至没有任何来自母亲的东西；因此，祂完全脱去了母性的部分，不再是她的儿子，正如祂自己在《马可福音》中所说。（《天堂的奥秘》2159）克洛斯在本段下所引的正是这一节。

著作原文：《天堂的奥秘》2159

主的人性来自于母亲，因此是软弱的，带有遗传的特性。通过试探的斗争，他战胜了并完全驱除了这些，以至于没有任何软弱和遗传的特性留存下来，最终甚至没有任何来自母亲的东西。因此，他完全脱去了母性的部分，不再是她的儿子。正如他自己在《马可福音》中所说：

有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉他说：“看哪，你母亲和你弟兄在外边找你。”　耶稣回答说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”　就四面观看那周围坐着的人，说：“看哪，我的母亲，我的弟兄。　凡遵行　神旨意的人就是我的弟兄姐妹和母亲了。”（马可福音3:32-35；马太福音12:46-49；路加福音8:20-21）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2159节 ›

这里要说清楚：瑞登堡这里讲的是主自己的荣耀化——主的人性怎样成为神性——不是对马利亚的轻视。他在《正信的基督教》中讲同一件事时，接着记下他获准与马利亚交谈：她说自己确实是主出生时的母亲，但主成为神后，已经脱去一切从她而来的人性；因此她敬拜祂为自己的神，也不愿有人把祂认作自己的儿子。（《正信的基督教》102）　按这段记载，马利亚自己也敬拜主为神。

著作原文：《正信的基督教》102

主脱去从母亲而来的人性，披上从父而来的神性人性，可以从祂从未亲口称马利亚为母亲这一点看出。经文说：“耶稣的母亲对他说：他们没有酒了。耶稣说：母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”（约2:3-4；“母亲”原文作“妇人”）祂在十字架上时，“见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：母亲，看，你的儿子！又对那门徒说：看，你的母亲！”（约19:26-27；“母亲”原文作“妇人”）另一次，有人告诉祂，祂的母亲和弟兄站在外面，想要见祂。祂回答：“听了上帝之道而遵行的人就是我的母亲，我的弟兄了。”（路8:20-21；参太12:46-50；可3:31-35）由此可见，主称马利亚为“妇人”，并将她托付给约翰照料。虽然其他地方称她为主的母亲，但这称谓并不是主亲口说的。

……

我曾获准与马利亚交谈。她出现在我上方的天界，穿着洁白如丝绸的衣服。她停留片刻，说自己确实是主出生时的母亲，但主成为上帝后，已经脱去一切从她而来的人性。因此，她敬拜祂为自己的上帝，也不愿有人把祂认作自己的儿子，因为祂里面的一切都是神性的。

到新教会中文网读《正信的基督教》102节 ›

西尔弗曼夫妇把「外边」的母亲和弟兄读作主从出生继承来的外在本性；在我们身上，则是那些依附世上快乐、不断要求内在属灵本性「出来」为它服务的外在之人。这是后人的应用，本编保留，但要加一句：这里的「母亲和弟兄」是内义上的象征，不是说主真实的母亲和弟兄是「遗传的邪恶」，更不是说任何人的家人代表邪恶。

放进生活：主会把你从「外边」的拉扯中，带进「里面」去听道。家人的关心常常是真的；但当它要把你从主那里拉走时，你可以温和地留在屋里。

资料：直接——《天堂的奥秘》2159　引可3:32–35（主脱去从母亲而来的软弱人性，不再是她的儿子；克洛斯所引）；《正信的基督教》102　引可3:31–35（主未亲口称马利亚为母亲；马利亚敬拜主为神）。后人——克洛斯合31–35节为一段内义；西尔弗曼夫妇（外边的母亲弟兄＝外在本性），本编注明不可用以评判任何真实的家人。弟兄身份之争，经文与著作皆未明言，本编不作判断。

第32节　有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉祂说：看哪，你母亲和你弟兄在外边找你

32 有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉他说：「看哪，你母亲和你弟兄在外边找你。」

内义：在主周围的，是愿意听祂的人；外边的呼唤，被传进屋里来。

「有许多人在耶稣周围坐着。」他们是坐着的——听道的姿势。第3章开头，会堂里的人是「窥探」的；这里的人是「坐着」的。

「看哪，你母亲和你弟兄在外边找你。」传话的人也许以为，主一听见就会出去。在当时的社会，家人来找，理当先顾家人。

布鲁斯在马太福音的平行经文（太12:46–49）中说：这里也有一个要求，不是出于法利赛人所代表的邪恶与伪谬，而是出于主的母亲和弟兄所代表的属世之良善与真理；主没有顺从他们的要求，而是继续向众人讲道，把属世的观念转为属灵的观念，显明谁才真是祂的母亲和弟兄。（后人资料，系马太平行。）这一点很要紧：布鲁斯说，母亲和弟兄所代表的，不是邪恶，而是「属世的良善与真理」。

瑞登堡本人没有单独解释本节；他把第32–35节一起引用（见第31、33节）。

放进生活：属世的好事——家庭、责任、人情——也会在「外边」叫我们。它们是好的；只是不要让它们把我们从主的话语里叫出去。

资料：瑞登堡未单独解释本节（合引于32–35节，见第31、33节）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太12:46–49（母亲弟兄代表属世的良善与真理，非邪恶），系平行经文；克洛斯合31–35节内义。

第33节　耶稣回答说：谁是我的母亲？谁是我的弟兄

33 耶稣回答说：「谁是我的母亲？谁是我的弟兄？」

> **内义：**主不再是母亲的儿子；属天的亲缘不是血缘。

「谁是我的母亲？谁是我的弟兄？」这是一个问题，不是一句拒绝。主要人重新想一想「家人」是什么意思。

瑞登堡说：主在整个生命过程中，逐渐且持续地将从母亲那里得来的纯粹人性与自己分离并脱去，一直持续到生命的最后时刻，使祂不再是母亲的儿子，而成为神的儿子；祂将从母亲那里得来的所有人性分离并脱去，这从主在福音中的话语清楚可见，接着就引了本段（太12:47–50；可3:32–35；路8:20–21）。（《天堂的奥秘》2649:2）　克洛斯在本段下所引的第二段标作《天堂的奥秘》4649，中文网4649论何利人的族长，与此无关；他所引的文字实际在2649:2。西尔弗曼夫妇所引也是2649:2。

著作原文：《天堂的奥秘》2649:2

我们应当明白，主在整个生命过程中，尤其是在被荣耀化时，逐渐且持续地将从母亲那里得来的纯粹人性部分与自己分离并脱去。这个过程一直持续到生命的最后时刻，使他不再是母亲的儿子，而成为神的儿子。这与他受孕和出生时的情况相同，因此他与父合而为一，他自己就是耶和华。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2649节 ›

《新耶路撒冷教义之主篇》说：主每次亲自开口对母亲说话时，从不称她为「母亲」，而称她为「妇人」；福音书中记载主亲自开口对母亲并论到她的地方只有三次，其中两次称她为「妇人」，一次不认她为母亲——就是本段。（《新耶路撒冷教义之主篇》35:4）　布鲁斯在平行经文中补充：迦拿婚宴上

「妇人」这个称呼是表示尊敬的；主不用「母亲」一词有深刻的属灵理由，一是要教导各世代的教会，主的人性是纯然神性的，不再是马利亚的儿子；二是要教导本段的属灵功课。（后人资料，系马太平行。）

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》35:4

主脱去从母亲而来的人性，穿上从祂内在的神性（即称为父的）而来的人性，这一点也可从以下事实看出：主每次亲自开口对母亲说话时，从不称她为“母亲”，而称她为“妇人”。福音书中记载主亲自开口对母亲并论到她的地方只有三次，其中两次称她为“妇人”，一次不认她为母亲。

两次称她为“妇人”，记载如下：

约翰福音说：“耶稣的母亲对他说：‘他们没有酒了。’耶稣对她说：‘母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。’”（约2:3-4）同一卷书中又说：“耶稣……看见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：‘妇人，看，你的儿子！’又对那门徒说：‘看，你的母亲！’”（约19:26-27）

一次不认她，记载如下：

路加福音说：“有人告诉耶稣说：‘你母亲和你弟兄站在外边，要见你。’耶稣回答说：‘听了上帝之道而遵行的人，就是我的母亲，我的弟兄了。’”（路8:20-21；太12:46-49；可3:31-35）

在其他地方，马利亚被称为“他的母亲”，但那不是出自主自己的口。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》35节 ›

这里还要分辨：主这样说，是因为祂是神，祂的人性要成为神性；这不是给我们一个榜样，叫我们对父母说「你们不是我的家人」。瑞登堡讲十诫时说，第四条诫命按字义就是孝敬父母、顺从他们、亲近他们，并感谢他们的恩惠（见第35节所引《正信的基督教》305）。朵尔也说：主表面上对家人的冷淡，要和第21节他们来的目的一起看。

放进生活：「谁是我的家人？」主这样问，是为要把更多人收进祂的家里，不是要把谁赶出去。

资料：直接——《天堂的奥秘》2649:2　引可3:32–35（主逐渐脱去从母亲而来的人性，不再是她的儿子；克洛斯标作 AC 4649，误，实在2649:2；西尔弗曼夫妇所引同）；《新耶路撒冷教义之主篇》35:4 引可3:31–35（主不称马利亚为母亲）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太12:46–49（「妇人」为尊称；不称母亲的两个理由），系平行经文；朵尔第115课。「此非叫人不认父母」系本编据《正信的基督教》305 所作的分辨。

第34节　就四面观看那周围坐着的人，说：看哪，我的母亲，我的弟兄

34 就四面观看那周围坐着的人，说：「看哪，我的母亲，我的弟兄。

内义：在仁义之良善中、在出于那良善之真理中的人，就是主的家人。

「四面观看。」第5节，主也「怒目周围看」；那是看刚硬的心。这里同一个动作，看的是坐在周围听道的人。马太说主「伸手指着门徒」（太12:49）。

「看哪，我的母亲，我的弟兄。」瑞登堡直接引可3:33–35说：主伸手所指的「门徒」象征凡属于祂教会的人；祂的「弟兄」象征那些从祂而在仁义之良善中的人；「姊妹」象征那些在出于那良善的真理中的人；「母亲」象征出于那些的教会。（《诠释启示录》746:7） 克洛斯所引的正是这一段，他也把本章最后一段内义写成这样。

著作原文：《诠释启示录》746:7

【7】（其三）主称呼那些属于祂教会、在仁义之良善中的人为“弟兄”，从这些可以看出：

福音书中，耶稣“伸手指着门徒，说：‘看哪，我的母亲，我的弟兄。……凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。’”（太12:49，50；可3:33–35）

主伸手所指的“门徒”象征凡属于祂教会的人；祂的“弟兄”象征那些从祂而在仁义之良善中的人；“姊妹”象征那些在出于那良善的真理中的人；“母亲”象征出于那些的教会。

到新教会中文网读《诠释启示录》746节 ›

他又说：「弟兄」之所以象征爱之良善，是因为在天上，除了属灵的亲缘关系，没有别的亲缘关系；那里的人并不因出生而成为弟兄；在那里，人人都凭爱之良善认识别人，联结最紧密的，彼此如同弟兄；其余的人，按照通过良善的联结程度，彼此如同亲戚、如同朋友。（《诠释启示录》46） 原段所引是太12:47–50、路8:19–21，属平行；克洛斯也引了这一段。

著作原文：《诠释启示录》46

“弟兄”之所以象征爱之良善，是因为在天上，除了属灵的亲缘关系，没有别的亲缘关系，因此也没有别的弟兄关系。那里的人并不因出生而成为弟兄；在世上曾是弟兄的，到了那里也互不相识。在那里，人人都凭爱之良善认识别人：联结最紧密的，彼此如同弟兄；其余的人，则按照通过良善的联结程度，彼此如同亲戚、如同朋友。所以，圣言中的“弟兄”象征爱之良善。

到新教会中文网读《诠释启示录》46节 ›

《揭秘启示录》也直接引可3:33–35说：「母亲」象征教会，「弟兄」象征那些处于仁义中的人；因为仁义之良善就是「弟兄」，所以主称那些处于其中的人为弟兄；但没有记载门徒称主为弟兄，因为「弟兄」是从主而来的良善。（《揭秘启示录》32）

这里有一个安慰：在天上，地上的亲人若彼此在良善中相连，仍然可以亲近。布鲁斯在平行经文中说，在地上彼此相关的人在天上确实可以住在一起，但必须以属灵的、而不是属世的亲缘为基础。（后人资料，系马太平行。）这也说明，本节不是叫人看轻地上的家庭，而是说出家庭最深的根基。

放进生活：主今天四面看，看的是谁坐在祂周围。你可以就在那里，被祂称为「我的弟兄」「我的姊妹」。

资料：直接——《诠释启示录》746:7　引可3:33–35（门徒＝教会之人，弟兄＝仁义之良善中的人，姊妹＝出于那良善之真理中的人，母亲＝教会；克洛斯所引）；《揭秘启示录》32　引可3:33–35。平行——《诠释启示录》46（天上只有属灵的亲缘；原段引太12、路8；克洛斯所引）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太12:50（天上以属灵亲缘相聚），系平行经文。

第35节　凡遵行神旨意的人就是我的弟兄姊妹和母亲了

35 凡遵行　神旨意的人就是我的弟兄姊妹和母亲了。」

内义：出于爱或仁义的情感遵行诫命的人，就是主的弟兄、姊妹和母亲。

「凡遵行神旨意的人。」「凡」字把门打开了：不论血缘、出身、过去。瑞登堡说：人的意愿就是他的爱，神的旨意就是神性之爱；所以「遵行神的旨意」在灵义上就是爱神在万有之上，并爱邻舍如同自己；因为爱就是愿意，也就是去做；因此「遵行神的旨意」，是指出于爱或仁义的情感而遵行诫命，也就是照着诫命生活。（《诠释启示录》295:3）　克洛斯在本节下所引即此（他标作 AE 295，所引文字在295:3–4）。原段解释启4:11「万物是因你的旨意被创造而有的」，属平行。

著作原文：《诠释启示录》295:3

因为人的意愿就是他的爱，神的旨意就是神性之爱，所以可以知道“遵行神的旨意”和“遵行父的旨意”在灵义上是什么意思：就是爱神在万有之上，并爱邻舍如同自己。又因为爱就是愿意，所以也就是去做；人爱什么，就愿意什么，愿意什么，也就去做什么。因此，“遵行神的旨意”或“父的旨意”，是指出于爱或仁义的情感而遵行诫命，也就是照着诫命生活。

到新教会中文网读《诠释启示录》295节 ›

「就是我的弟兄姊妹和母亲了。」马可在这里加了「姊妹」，前面只说母亲和弟兄。瑞登堡在《正信的基督教》讲第四条诫命时说：在灵义中，「孝敬父母」表示敬畏并爱神与教会；「父」指神，「母」指教会，因为正如地上的

母亲用属世的食物养育子女，教会也用属灵的食物养育他们；接着就引了可3:33–35。（《正信的基督教》306）　所以「母亲」在这里是教会——在遵行神旨意的人里面成形的教会。

著作原文：《正信的基督教》306

在灵义中，“母”指教会，因为正如地上的母亲用属世的食物养育子女，教会也用属灵的食物养育他们。因此，圣言中有许多地方称教会为“母”。

到新教会中文网读《正信的基督教》306节 ›

紧接着前一节，他讲的是同一条诫命的字义：按属世意义，「孝敬父母」表示尊敬父母、顺从他们、亲近他们，并感谢他们所施的恩惠。（《正信的基督教》305）　灵义不废掉字义。主说遵行神旨意的人是祂的母亲，这不叫人不孝敬地上的母亲；恰恰相反，孝敬父母本身就是神的旨意的一部分。

著作原文：《正信的基督教》305

按属世意义，也就是字义，“孝敬父母”表示尊敬父母、顺从他们、亲近他们，并感谢他们所施的恩惠。

到新教会中文网读《正信的基督教》305节 ›

布鲁斯在平行经文中说：遵行父的旨意，就是出于爱——出于主自己在我们里面的爱——遵守祂的诫命；这句话是对本章一切要求的回答；遵行主旨意的人，不需要神迹，因为遵行会使他们认识真理。朵尔说：我们只有因为诫命是从主来的而遵守它，才与主进入关系。

全章由此首尾相连：开头，主在安息日问「行善行恶，哪样是可以的」；结尾，主说「凡遵行神旨意的人」就是祂的家人。中间，有人窥探，有人密谋，有人说祂癫狂，有人说祂被鬼附；坐在祂周围、愿意遵行神旨意的人，就是祂的家。

放进生活：要成为主的家人，不需要特别的出身或资格。今天照着祂的一条诫命，出于爱去做，你就在祂的家里。

资料：直接——《正信的基督教》306　引可3:33–35（母＝教会，因教会以属灵食物养育人）。平行——《诠释启示录》295:3–4（遵行神旨意＝出于爱或仁义遵行诫命；原段解释启4:11；克洛斯标作 AE 295）；《正信的基督教》305（第四诫字义：孝敬父母）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太12:50（遵行父旨意＝出于主的爱守诫命），系平行经文；朵尔第115课。「灵义不废字义」系本编据305–306 的说明。

生活应用

一、**伸出那只枯干的手。**知道该做却做不到的善事，照主的话去伸手。能力常在伸手时赐下。

二、**安息日是行善的日子。**主日不只是「不做什么」，也是去爱一个具体的人。

三、**当心刚硬的心。**被确信的伪谬会使心变硬。愿意被纠正，心就还柔软。

四、**退到海边也是一种前进。**正面冲突只会使人更硬时，回到简单的经文和真理里，从那里重新开始。

五、**被叫上山，就去。**主随自己的意思呼召人；先和祂同在，再被差遣。

六、**真理要出于良善。**彼得列在第一，因为真理是教会的开端；但只有落到生活里，才是磐石。

七、**不要把好的说成坏的。**文士的罪是从小处开始的：看见真实的良善，却硬说它别有用心。

八、**别用撒但赶撒但。**用一个坏习惯压另一个坏习惯不会成功；求主捆住背后的「壮士」。

九、**先读第28节，再读第29节。**主的赦免宽广；亵渎圣灵有明确的条件。为此害怕的人，需要的是安慰与陪伴，不是恐吓；也不要拿这一节去判定任何人。

十、**家人的关心常是真的，主的家更大。**孝敬父母是神的旨意；遵行神旨意的人，都是主的弟兄姊妹和母亲。

读经问题

1. 主为什么特意在安息日、在会堂当中医治那只枯干的手？「行善行恶，救命害命」这个问题，怎样改变你对主日的理解？
2. 瑞登堡说确信的伪谬显为坚硬。你在哪些事上的「刚硬」，可能拦阻了主的光？
3. 枯干的手怎么「伸」？布鲁斯和西尔弗曼夫妇所说「能力在尝试中赐下」，你有过这样的经验吗？
4. 读到「手枯干」「灾病」「污鬼」时，怎样分辨内义上的省察与对病人的评判？

5. 主为什么不接受污鬼「你是神的儿子」的见证？知道真理与爱真理有什么不同？
6. 主为什么上山设立十二个人？「常和自己同在」与「差他们去传道」的次序有什么意义？
7. 瑞登堡说彼得象征出于良善的真理，雷子象征出于属天良善的真理。这对你说话、传讲真理有什么提醒？
8. 亲属说主「癫狂了」，文士说主「被别西卜附着」。两种反对有什么不同？今天我们会以哪种方式误解主的工作？
9. 瑞登堡说「干犯人子的话」可以得赦免，「亵渎圣灵」永不得赦免。按他所说，两者的区别在哪里？为什么一时的怀疑或害怕不等于这罪？
10. 主说「谁是我的母亲？谁是我的弟兄？」瑞登堡用这段讲主的荣耀化。这与「孝敬父母」的诫命如何并行不悖？
11. 「凡遵行神旨意的人」——这个「凡」字对你意味着什么？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》795、878、1059、1201、1327、2089、2159、2334、2338、2649、2708、3398、5023、6359、8314、8495、9013、9021、9264、9643、9818、10130、10420
- 《诠释启示录》9、46、223、295、433、455、514、584、730、740、746、776、778、820、821、1049
- 《揭秘启示录》32、236
- 《天堂与地狱》68、456
- 《正信的基督教》102、299、301、305、306

- 《新耶路撒冷教义之主篇》19、35、50
- 《天命》98、233
- 《圣爱与圣智》243

第4章　撒种的比喻与平静风浪

开篇导读

第三章结束时，主坐在众人中间，看着周围坐着的人说：「凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。」第四章一开头，主又到了海边，人多得祂只能上船，坐在海里，众人站在岸上。这一章讲的是：主的话怎样被人听见、领受，并在人里面生长。本章分成五段：撒种的比喻（1–9节）；为什么用比喻，以及主自己对这比喻的解释（10–20节）；灯、隐藏的事和量器（21–25节）；种子暗暗生长与芥菜种两个比喻，以及马可对主用比喻讲道的总结（26–34节）；晚上渡海时平静风浪（35–41节）。

本章前后是连着的。撒种的比喻讲四种土。接着，主说灯要放在灯台上，掩藏的事都要显出来，又说「你们所听的要留心」，「有的，还要给他」：听了道以后，要让它照亮自己，并去实行。然后讲种子暗暗生长和芥菜种：种子撒下以后，生长是主的工作，从最小的开始。最后门徒在船上遇到风浪：主看起来在睡觉，祂一斥责，风浪就平静了。这时，撒在门徒心里的道正在经受考验。朵尔（Anita S. Dole）在讲本章的主日学课程（第116课《比喻》，所附经文正是马可福音第四章）里说，全章的意思都集中在第38节：主在船尾枕着枕头睡觉。（后人资料，本编综述。）

克洛斯（John Clowes）把全章的内义概括为：主从良善与真理的知识和由此而来的教义教导人，说明人领受祂的圣言有四种情形；圣言若只照字义、不照灵义被理解，内义就只向那些在仁义之良善和信仰之真理中的人显明，不

向别人显明，以免他们亵渎；真理之光要被举起来引导意愿；邪恶与伪谬、良善与真理终必向各人显明；天上的原则按人怎样向别人施行而赐给人；天国被植入一切领受真理与良善的人里面，不是出于他们自己，而是出于主，但他们要像出于自己那样配合；属灵的良善从小开始增长；教会的人在属世状态中，各种情欲翻腾，主好像不在；当他们进入属灵状态，主平息这些动荡。（这是克洛斯的分段与概括；下面逐节核对瑞登堡本人在哪里直接讲到。）

关于第12节，先说一句要紧的话。「叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白；恐怕他们回转过来，就得赦免。」若只看字面，这像是主故意不让人悔改。瑞登堡不是这样解释的。他在《天堂的奥秘》3898:2 直接引本段说：主用比喻讲话，是要使人不轻易理解圣言的奥秘，以免亵渎它；因为亵渎圣言的，不是不知道奥秘的人，而是已经知道的人。他在《天命》260:2　引本节说：「免得他们回转」，是因为若回转过来，后来又背离，就会亵渎神圣；按天命的律法，人若不能在真理与良善中持守到生命的终了，主就不把他更深地引入其中。他又在《天堂的奥秘》3398:2 说，主极其谨慎地防止神性的良善与真理被亵渎。所以，按著作的语境，比喻不是关门，而是保护：真理以人现在能承受的方式给出，不致使人因明知而背弃，陷入更坏的状态。这里不是说主不愿人悔改，也不是给任何个人或群体下判语。（详见第12节。）

关于第26–29节。种子暗暗生长的比喻只见于马可福音。瑞登堡多次直接引用这段经文（《天堂的奥秘》29:2、5212:4、9587、10124:3，《诠释启示录》864、911:17、1153:5、1153:9　等），本编以这些为直接资料；别的福音书的平行经文不拿来顶替。

关于风浪与惧怕。第35–41节，门徒在风浪中害怕，主说「为甚么胆怯？你们还没有信心吗？」瑞登堡说这代表人处在属世状态时，主好像不在。这是论人在试探中的状态，不是说凡遇到困难、心里害怕的人都没有信心，更不是说人遭遇风浪是因为他属灵上不好。经文也没有说门徒心里每一刻想的是什么；本编凡说到他们内心的，都标明是推测或后人的读法。

几个词，先用白话说清楚。**撒种的**：主。**种子、道**：主的话，也就是真理。**路旁**：不理会真理的心，或伪谬。**石头地**：没有在良善中扎根的真理。**荆棘**：恶欲以及由此而来的伪谬。**好土**：仁义的良善，接受主的话并去实行的心。**灯**：出于良善的真理，以及由此而来的聪明。**量器**：人对邻舍的仁义、对真理与良善的情感有多少、怎样。**神的国**：天堂和主的教会，也就是在人里面的天堂。**芥菜种**：重生开始时最小的真理或良善。**海、风**：在灵义上指地狱，以及从地狱来的流注；**船**：出于圣言的教义。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》和本书前三章的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里。每节「内义」一句，多以克洛斯的内义纲要为底本撮述，再以瑞登堡著作核对；克洛斯特有的说法在「资料」行归为后人。西尔弗曼夫妇（Ray & Star Silverman）的《马可福音内义》和朵尔的主日学课程（第116课）是近人著作，本书只用自己的话综述。布鲁斯（William Bruce）没有马可福音注释，凡引他的话，都注明是马太福音第13章、第5章、第7章、第8章的平行经文。克洛斯所注的著作编号，本编都逐一回到中文网原文核对过；编号不符的，在「资料」行注明实际所在的节。本编所核资料中未找到瑞登堡直接解释的经节，本编依据他在别处讲的对应原则推论，在「资料」行标为「引申」，不冒充他本人对该节的解释。

读这一章，可以先问自己：今天听到的一句主的话，落在我心里的哪一种土上？

本章内义一览

第1节　主又在海边教训人，上船坐在海里，众人站在岸上：主从出于圣言的教义，向一切愿意听的人教导真理与良善的知识。

第2节　主用比喻教训他们许多道理：主以字义包裹灵义来教导人。

第3节　「你们听啊！有一个撒种的出去撒种」：主撒下祂的话，也就是真理。

第4节　落在路旁的，飞鸟来吃尽了：不理会真理的人，伪谬立刻把它夺走。

第5节　落在土浅石头地上，发苗最快：只凭别人的话而信、没有在良善中扎根的真理，一时显得很快。

第6节　日头出来一晒，因为没有根，就枯干了：自我之爱一起来，没有根的真理就被玷污而灭亡。

第7节　落在荆棘里的，被挤住了，不结实：恶欲以及由此而来的伪谬把真理挤住。

第8节　落在好土里的，结实三十倍、六十倍、一百倍：在仁义之良善中领受真理并去行的人，各按其状态结出果实。

第9节　「有耳可听的，就应当听」：明白了还要听从并去行，这才造就教会。

第10节　无人的时候，跟随的人和十二个门徒问比喻的意思：愿意跟从主的人，在里面寻求圣言的内义。

第11节　神国的奥秘叫你们知道，对外人就用比喻：内义向在良善中的人打开，对别人则包在字义里。

第12节　看是看见却不晓得，恐怕他们回转过来：比喻保护人不致明知而背弃、亵渎神圣。

第13节　「你们不明白这比喻吗？」：这比喻是明白一切比喻的钥匙。

第14节　撒种之人所撒的就是道：主撒的是祂的话。

第15节　撒在路旁的，撒但立刻来把道夺去：只存在记忆中、没有进入生活的真理，被邪恶与伪谬夺去。

第16节　撒在石头地上的，立刻欢喜领受：从外在的情感领受真理，起初欢喜。

第17节　心里没有根，遭了患难就跌倒：缺乏仁义的信，在试探中站立不住。

第18节　撒在荆棘里的，就是人听了道：听了道，心里却还长着别的东西。

第19节　世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲把道挤住：属世的忧虑和贪欲把真理挤住，使它不结实。

第20节　撒在好地上的，听道、领受、结实：听、领受、行出来，各按所领受的结出果实。

第21节　灯岂是要放在斗底下、床底下：出于良善的真理之光，不可被属世的意愿盖住，要被举起来照亮全人。

第22节　掩藏的事没有不显出来的：人里面的一切，终必显明。

第23节　「有耳可听的，就应当听」：这一点要留心听从。

第24节　所听的要留心，用甚么量器量给人：领受真理要留心；人怎样以仁义待人，也怎样领受，并且要多给。

第25节　有的还要给他，没有的连所有的也要夺去：在世所培养的良善与真理死后增加；没有培养的，连所知道的也被除去。

第26节　神的国如同人把种撒在地上：天国被植入领受真理与良善的人里面；撒种是人的配合。

第27节　黑夜睡觉，白日起来，种子发芽渐长，人却不晓得：在一切状态中，生长是主的工作，人觉察不到。

第28节　先发苗，后长穗，再结饱满的子粒：重生从知识、到真理、到良善，循序生长。

第29节　谷熟了就用镰刀去割：教会在人里面植入成熟。

第30节　神的国可用甚么比较：主再以比喻说明天国在人里面的生长。

第31节　一粒芥菜种，比地上的百种都小：重生开始时的真理与良善，起初最小。

第32节　长起来比各样的菜都大，长出大枝，飞鸟宿在荫下：真理与良善结合以后增长，理性与属灵的思维在其中安居。

第33节　照他们所能听的，用许多比喻讲道：主照人能承受的程度教导人。

第34节　不用比喻就不讲，没有人的时候讲给门徒听：圣言的内义藏在字义之下，向愿意跟从的人打开。

第35节　当那天晚上，「我们渡到那边去吧」：在主好像远离的状态中，主带人往前走。

第36节　门徒离开众人，把主一同带去，也有别的船同行：带着主和教义，进入新的状态。

第37节　忽然起了暴风，波浪打入船内：属世的情欲与伪谬涌起，就是试探。

第38节　主在船尾枕着枕头睡觉，门徒叫醒祂：在属世状态中主好像不在；人向主呼求。

第39节　主斥责风，向海说「住了吧！静了吧！」：主制伏地狱，平息属世心智的风暴。

第40节　「为甚么胆怯？你们还没有信心吗？」：惧怕在这里象征缺少信靠；主引人看到信心。

第41节　他们大大惧怕，说「这到底是谁」：认出主的神性能力，生出圣洁的敬畏。

逐节详解

第1节　耶稣又在海边教训人，祂只得上船坐下，众人站在岸上

1　耶稣又在海边教训人。有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下。船在海里，众人都靠近海，站在岸上。

内义：主从出于圣言的教义，向一切愿意听的人教导真理与良善的知识。

「耶稣又在海边教训人。」第三章第7节，主已经退到海边；第9节，祂吩咐门徒预备一只小船。现在，祂真的上了船。

瑞登堡直接引本节说：主的一切话语、作为和神迹都有灵义；主从船上教导、从打鱼的船上拣选门徒、在海上行走并平息风，都有象征意义。就主而言，「海」象征总括起来的真理与良善的认知，「船」象征信的教义事物，所以「从船上教导」象征从教义教导。（《诠释启示录》514:20）这段文字所引正是太13:1–2、可4:1–2。克洛斯在本节下指回第三章第7、9节论海与船，所指即此。

著作原文：《诠释启示录》514:20

由此可以看出，主从船上教导是有象征意义的；祂从正在打鱼的船上拣选几个门徒是有象征意义的；主在海上行走到门徒所在的船那里，并从那里平息了风，也是有象征意义的。关于主从船上教导，福音书中记着说：

“耶稣……坐在海边。有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，众人都站在岸上。他用比喻对他们讲许多道理。”（太13:1, 2等；可4:1, 2等）

……

这样做，是因为就主而言，“海”和“革尼撒勒湖”象征总括起来的真理和良善的认知；而“西门的船”象征信的教义事物；因此“从船上教导”象征从教义教导。

到新教会中文网读《诠释启示录》514节 ›

「船在海里，众人都靠近海，站在岸上。」布鲁斯在平行经文（太13:2）中说：众人站在岸上，表示一种能接受真实教义的外在良善的状态，「站」表示积极地思想、要听神性真理的教导。西尔弗曼夫妇也说：理想的情形是，站在岸上、面向大海的人，代表心中的良善仰望主、寻求神性真理。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

放进生活：主今天仍「坐在船上」教导人——从圣言、从清楚的教义。站在岸上听，是一种愿意学的姿态。

资料：直接——《诠释启示录》514:20　引太13:1–2、可4:1–2（主从船上教导＝从教义教导；克洛斯在第三章标作　AE　514）。后人——克洛斯本节指回第三章第7、9节；布鲁斯《马太福音注释》太13:2（站在岸上＝能接受真实教义的外在良善），系平行经文；西尔弗曼夫妇（船在海上＝传讲神性真理；岸上的人＝良善仰望真理）。

第2节　耶稣就用比喻教训他们许多道理

2 耶稣就用比喻教训他们许多道理。在教训之间，对他们说：

内义：主以字义包裹灵义来教导人。

「用比喻教训他们许多道理。」比喻是一个故事，里面藏着另一层意思。上一节所引《诠释启示录》514:20 一并引了本节（「他用比喻对他们讲许多道理」，太13:1–2；可4:1–2等）。

为什么用比喻，主在第11–12节自己解释，本编在那里细讲。这里先说一点：瑞登堡说，圣言的字义由对应构成，为要使属灵和属天的意义同时存在于字义中；所以字义里有些真理不是赤裸呈现，而是被遮盖的，其中许多是为了适应那些思想不超出眼前所见之物的简单人。（《新耶路撒冷教义之圣经篇》51）　原段论圣言没有教义便无从理解，不是解释本节；本编用于本节，属引申。朵尔也引这一节，说这是主用比喻讲话的另一个原因：真理要先以容易把握的形式给人，成为日后理解的根基。

著作原文：《新耶路撒冷教义之圣经篇》51

这是因为圣言的字义由对应构成，如此设计是为了使属灵和属天意义能同时并存于字义之中，使每一个词语都包含并承载它们。正因如此，字义中有些地方的真理并非赤裸呈现，而是被遮盖的——它们被称为真理的表象。其中许多是为了适应那些思维未能超越眼前所见之物的简单人的理解。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之圣经篇》51节 ›

布鲁斯在平行经文（太13:3）中说：这些比喻各有自己的意思，每一个描述一个特定的状态，合起来是一个完整的属灵生命的教导。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：一个比喻读第一遍时只是故事。不要急着丢开它；把它留在心里，它会在你需要的时候打开。

资料：直接——《诠释启示录》514:20　所引经文包括可4:1–2（见第1节）。引申——《新耶路撒冷教义之圣经篇》51（字义由对应构成，许多真理为适应简单人而被遮盖；原段论没有教义便不能理解圣言）。后人——朵尔第116课（真理先以容易把握的形式给人）；布鲁斯《马太福音注释》太13:3（各比喻描述不同状态），系平行经文。

第3节　「你们听啊！有一个撒种的出去撒种」

3 「你们听啊！有一个撒种的出去撒种。

内义：主撒下祂的话，也就是真理。

「你们听啊！」马可在比喻开头记下这一声呼唤，结尾又说「有耳可听的，就应当听」（第9节）。整个比喻是被「听」框起来的。

「有一个撒种的出去撒种。」瑞登堡在《新耶路撒冷教义之生活篇》里直接引这个比喻（路8:5–8；太13:3–8；可4:3–8），说：「撒种的」指主，「种子」指主的道，也就是真理；又说这些含义从主自己的解释中可以清楚看出。（《新耶路撒冷教义之生活篇》90）原段论真理只能扎根在那些恶欲已被主驱散的人里面。克洛斯在第3–8节下所引的，正是这一段（他标作 DLife 90）。

著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》90

“撒种的”指主，“种子”指主的道，也就是真理。落在路旁的，指那些不理会真理的人；落在磐石上的，指那些看重真理却并非为真理本身——即没有深入内心的人；落在荆棘中的，指那些陷于恶欲的人；落在好土里的，指那些从主爱慕圣言中的真理，并从主实行出来、结出果子的人。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之生活篇》90节 ›

瑞登堡在《天堂的奥秘》也直接引第3–9节说：这个比喻讲田地里四种土，象征教会中的四种情况；「种子」象征主的道，也就是信仰的真理，「好土」象征仁义之善，因为人里面的良善能接受主的道。（《天堂的奥秘》3310:2）原段解释创25:27「田野的人」，论「田地」的含义。

著作原文：《天堂的奥秘》3310:2

这个比喻讲述了田地里四种类型的土壤，象征教会中的四种情况。其中，"种子"象征主的道，也就是信仰的真理；"好土"则象征仁义之善。这是因为人内心的善能够接受主的道。"路旁"象征伪谬，"石头地"象征没有在良善中扎根的真理，而"荆棘"则象征邪恶。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3310节 ›

布鲁斯在平行经文中说：主是撒种的，祂在每个时代、每个地方都出去撒种；没有一颗心里没有撒过祂国度的真理；主也从人最早的年岁起，就把祂的真理撒在人心里。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：撒种的先出去。主不等你预备好才撒种；你的工作是让土预备好。

资料：直接——《新耶路撒冷教义之生活篇》90 引可4:3–8（撒种的＝主，种子＝主的道；克洛斯标作 DLife 90，所引文字在90:1）；《天堂的奥秘》3310:2 引可4:3–9（四种土＝教会中四种情况；原段解释创25:27「田野的人」）。后人——克洛斯合第3–8节；布鲁斯《马太福音注释》太13:3（主在每个时代撒种），系平行经文。

第4节　撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了

4 撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；

内义：不理会真理的人，伪谬立刻把它夺走。

「有落在路旁的。」路是被踩硬的地方，种子落上去，进不了土。瑞登堡在上节所引两段都说：「路旁」指那些不理会真理的人，或者说象征伪谬。

「飞鸟来吃尽了。」瑞登堡直接引本节说：因为「天空的飞鸟」象征对真理的理解，因而象征思维，所以也象征相反的事物，例如幻想或伪谬；主自己也把这些幻想和错谬的信念比作鸟；这里「天上的飞鸟」无非是伪谬。（《天堂的奥秘》778）　原段续论创世记第7章「鸟」的含义。他在《诠释启示录》也把「飞鸟来吃尽落在路旁的」（可4:4）列为属地狱之伪谬的例子。（《诠释启示录》1100:22）

著作原文：《天堂的奥秘》778

因为“天空的飞鸟”象征对真理的理解，因而象征思维，所以也象征相反的事物，例如幻想或伪谬。人的思维，也被称为“鸟”，就像“恶人必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物”指的就是幻想和欲望（以赛亚书18:6；耶利米书7:33，16:4，19:7，34:20；以西结书29:5，39:4）。而且，主自己也将这些幻想和错谬的信念比作鸟，他说：

有落在路旁的（种子），被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了。（路加福音8:5；马可福音4:4，15）

此处“天上的飞鸟”无非是伪谬。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》778节 ›

同一种「飞鸟」，到了第32节芥菜种的比喻里，却宿在树枝上，象征理性与属灵的思维（见那里）。同一个象征有正反两义，要看上下文。

布鲁斯在平行经文中说：路旁是被以后多年的错误践踏的心；早年从父母和别人那里得来的良善被践踏，心变硬了，对永生漫不经心。朵尔在课上请孩子们想：我们的心是不是那条被踩硬的路，只想着自己，像恶鸟一样，种子还没沉下去就被叼走了？（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

放进生活：有时一句经文刚听进去，一个念头就飞来了：「这跟我没关系。」认出这只鸟，是保住种子的第一步。

资料：直接——《天堂的奥秘》778　　引可4:4、15（飞鸟＝幻想与伪谬；原段论创7章「鸟」；克洛斯所引）；《诠释启示录》1100:22　列可4:4（飞鸟吃尽路旁的种子＝属地狱的伪谬）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太13:4、19（路旁＝被践踏变硬的心），系平行经文；朵尔第116课。

第5节　有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快

5 有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，

内义：只凭别人的话而信、没有在良善中扎根的真理，一时显得很快。

「土浅石头地。」巴勒斯坦许多地方，薄薄一层土下面就是石头。种子落在那里，很快就冒出来。

瑞登堡直接引第5–6节说：「石头地」象征历史性的信，就是别人在自己里面的信——人相信那是真理，不是因为自己在里面看见了，而是因为他所信赖的人这样说；「土」象征属灵的良善，因为这良善接受真理，就像土接受种子一样。（《诠释启示录》401:35） 原段解释启6:12「日头变黑像毛布」，论「日头」的正反两义；这里所引是太13:5–6，并注明可4:5–6。他在《天堂的奥秘》3310:2 也说，「石头地」象征没有在良善中扎根的真理（见第3节）。

著作原文：《诠释启示录》401:35

“种子”象征出于圣言的真理，或者说人从主所接受的真理，因为后来经上说“人子”是撒种的；“石头地”象征历史性的信，这信是别人在自己里面的信；因为他相信那是真理，不是因为在自己里面看见它，而是因为他所信赖的别人这样说；“土”象征属灵的良善，因为这良善接受真理，就像土接受种子一样；

到新教会中文网读《诠释启示录》401节 ›

「发苗最快。」快不一定是坏事，但这里的快，是因为土不深。下一节就说出原因。

放进生活：信一条真理，若只是因为「老师这么说」，它就还长在石头上。要问自己：我自己看见它是真的吗？我照它活过吗？

资料：直接——《诠释启示录》401:35 引太13:5–6，注可4:5–6（石头地＝历史性的信，土＝属灵的良善；原段解释启6:12「日头」）；《天堂的奥秘》3310:2（石头地＝没有在良善中扎根的真理；见第3节）。后人——克洛斯合第5–6节为一段内义（关心真理却不是为真理本身）。

第6节　日头出来一晒，因为没有根，就枯干了

6 日头出来一晒，因为没有根，就枯干了；

内义：自我之爱一起来，没有根的真理就被玷污而灭亡。

「日头出来一晒。」在圣言里，「太阳」多指主的爱；但这里的太阳把苗晒枯了。瑞登堡在同一段接着说：这里「太阳出来」象征自我之爱，「枯干」象征被玷污并灭亡；按连贯，意思是从幼年借着圣言或讲道植入的真理，当人开始从自己思想时，就被出于自我之爱的贪欲所玷污并灭亡。（《诠释启示录》401:35） 他又说：圣言中的一切固然都是真理，但它们被关于它们的观念以及应用所玷污；因为真理的一切生命都出于属灵的良善，而在处在自我之爱中的人那里，那属灵的心智不能被打开。

著作原文：《诠释启示录》401:35

“太阳出来”象征自我之爱，“枯干”和“枯槁”象征被玷污并灭亡。由此可以看出主那些话按连贯所象征的是什么，就是：从幼年借着圣言或讲道植入的真理，当人开始从自己思想时，就被出于自我之爱的贪欲所玷污并灭亡。

到新教会中文网读《诠释启示录》401节 ›

「因为没有根。」第17节主解释说，「心里没有根，不过是暂时的」。瑞登堡说「没有根」意味着缺乏仁义（《天堂的奥秘》1846:4，见第17节）。

布鲁斯在平行经文中说：晒焦一切青绿之物的，不是天上的太阳，而是他们自己自我之爱的太阳。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：真理开始被用来抬高自己的时候，它就开始枯干了。让真理扎根的，是用它去爱人。

资料：直接——《诠释启示录》401:35（太阳出来＝自我之爱，枯干＝被玷污而灭亡；引太13:5–6，注可4:5–6；见第5节）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太13:5–6（自我之爱的太阳），系平行经文。

第7节　有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了，就不结实

7 有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了，就不结实；

内义：恶欲以及由此而来的伪谬把真理挤住。

「荆棘长起来。」荆棘不是后来才撒进去的，它的根本来就在土里，和种子一起长。

瑞登堡直接引本节和第18–19节说：这里解释了什么是「撒在荆棘里」，因而也解释了什么是「荆棘」；耶利米书中「不要撒种在荆棘中」也有相同含义。（《天堂的奥秘》9144:8）原段解释出22:6「荆棘」，说荆棘是贪欲的伪谬。他在另一处又引同样的经文说：「撒种在荆棘中」，是教导并学习真理，但这些真理被世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲挤住，结不出果实；所以耶利米书接着说，要「将心里的污秽除掉」。（《天堂的奥秘》9272:4）

著作原文：《天堂的奥秘》9272:4

主在马可福音中教导说，“撒种在荆棘中”是教导并学习真理，但这些真理被“世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲”挤住，结不出果实（可4:7，18，19）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9272节 ›

瑞登堡在《天命》里说到一种人：他们爱世界胜过一切，凡会与他们宗教中的错误观念冲突的真理都不接受，对自己说「这与我有什么关系？」于是一听到就拒绝，即便听了，也把它压下去；他们听讲道时，除了几个声音，什么也没留下。他说这些人正是种子落在荆棘中的人（太13:7、22；可4:7、19）。（《天命》278:3）　原段论那些因忙于世俗事务而从不思考自己罪的人。

著作原文：《天命》278:3

这些人是那些热爱世界胜过一切的人，他们拒绝接受任何真理，若这些真理会与他们宗教中的错误观念相冲突。他们对自己说：“这与我有什么关系？这不是我需要思考的事情。”因此，他们一听到这些真理就立刻将其拒绝，即便听到了，也会将其压制下去。这些人几乎在听布道时也采取类似的态度，他们除了记住一些声音之外，什么也没有留下

到新教会中文网读《天命》278节 ›

「就不结实。」马太只说「把它挤住了」，马可加上「就不结实」。荆棘地里的种子发了芽，也长了，只是结不出果子。

放进生活：要结实，不只要撒好种，还要拔荆棘。问一问：在我心里，和主的话一起长的，还有什么？

资料：直接——《天堂的奥秘》9144:8 引可4:7、18、19（原段解释出22:6「荆棘」；克洛斯标作 AC 9144）；9272:4 引可4:7、18、19（撒种在荆棘中＝学了真理却被挤住）；《天命》278:3 引太13:7、22，可4:7、19（原段论不思考自己罪的人；克洛斯标作 DP 278）。后人——克洛斯合第7、18节论荆棘。

第8节　又有落在好土里的，就发生长大，结实有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的

8　又有落在好土里的，就发生长大，结实有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的」；

内义：在仁义之良善中领受真理并去行的人，各按其状态结出果实。

「落在好土里的。」瑞登堡说，「好土」象征仁义之善，因为人里面的良善能接受主的道（第3节所引）。他在《天堂的奥秘》另一处说：除非理性向主的善和真屈服，否则从主而来的流入会被压制、拒绝或歪曲，这正如主所讲的比喻，种子落在路旁、石头地上或荆棘中；但如果理性顺从并信仰主，也就是信仰主的话，理性就如同好土，种子落在其中便能结出丰盛的果实。（《天堂的奥秘》1940:3）　原段解释创16:10「我必使你的后裔极其繁多」。克洛斯标作 AC 1940，中文网所引在1940:3（那里写作可4:3–7）。

著作原文：《天堂的奥秘》1940:3

除非理性向主的善和真屈服，否则那些由主而来的流入，理性可能会压制、拒绝或歪曲它们，特别是当这些流入触及到基于感官的事实性知识时，情况会更为严重。这正如主在《马太福音》第13章3-7节、《马可福音》第4章3-7节、《路加福音》第8章5-7节中所讲的比喻，种子可能落在路旁、石头地上或荆棘中。但如果理性顺从并信仰主，即信仰主的话语，那么理性就如同好土，种子落在其中便能结出丰盛的果实。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1940节 ›

「就发生长大。」马可写的是「发生长大」，然后才「结实」。

「三十倍、六十倍、一百倍。」马太的次序是一百、六十、三十（太13:8），马可是从三十到一百。瑞登堡直接引本节说：「三十」在马可福音中也象征少量，是少量的收成，以及只经过少量努力的事物；这些数字之所以被指定，是因为它们包含所代表的意义。（《天堂的奥秘》2276:6）他在另一处引第8、20节说：这三个数字都是十的倍数，都象征余剩的完满。（《天堂的奥秘》5335:2）「余剩」是主从人幼年起存在人里面的良善与真理。两处说法各有侧重：一处就数目本身说「三十」是少，一处就十的倍数说三者都是余剩的完满。

著作原文：《天堂的奥秘》5335:2

这三个数字，因为都是十的倍数，都象征余剩的完满。因为人只有在完全接受了余剩之后，才能重生，也就是说，才能被允许进入使人重生的属灵争战

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5335节 ›

布鲁斯在平行经文中说：凡结果子的都是真葡萄树的枝子，但有的三十倍，有的六十倍，有的一百倍；这不只是数量的不同，也是品质的不同。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：主没有要求每个人都结一百倍。结三十倍的，也是好土。

资料：直接——《天堂的奥秘》2276:6 引可4:8（三十＝少量；克洛斯所引）；5335:2 引可4:8、20（三十、六十、一百＝余剩的完满）；1940:3 引可4:3–7（理性顺从主就如好土；克洛斯标作 AC 1940）；《揭秘启示录》610 也列可4:8、20 论「六」的含义，未摘录。后人——布鲁斯《马太福音注释》太13:8、23（三种倍数＝不同的品质与程度），系平行经文。

第9节　又说：「有耳可听的，就应当听！」

9 又说：「有耳可听的，就应当听！」

内义：明白了还要听从并去行，这才造就教会。

「有耳可听的，就应当听。」这句话在马可福音第四章出现两次（第9、23节）。

瑞登堡说：主几次说「有耳可听的，就应当听」，《启示录》对七个教会也都这样说，原因是要让每一个属于教会的人知道：知道并明白信的真理与良善，也就是教义，以及知道并明白圣言，并不造就教会；造就教会的是听从，也就是明白并去行。（《诠释启示录》108）原段解释启2:7，所列经文包括可4:9、23。克洛斯在本节下所引即此。

著作原文：《诠释启示录》108

原因在于：要让每一个属于教会的人都知道，知道并明白信的真理与良善，也就是教义，以及知道并明白圣言，并不造就教会；造就教会的是听从，也就是明白并去行。

到新教会中文网读《诠释启示录》108节 ›

瑞登堡又在《诠释启示录》引第20节「那撒在好地上的，就是人听道，又领受，并且结实」说：使人与主联结、从而使人成为属灵之人的，是人这一方的接受；所以主讲这些话的时候大声说：「有耳可听的，就应当听！」（《诠释启示录》239:5）《天堂的奥秘》也说，「耳」和「听」象征接受真理、领悟真理并服从真理，也就是信仰的开始与终结。（《天堂的奥秘》9397:3）

著作原文：《诠释启示录》239:5

因为使人与主联结、从而使人成为属灵之人的，是人这一方的接受，所以主讲这些话的时候，大声说：“有耳可听的，就应当听！”（太13:9；可4:9；路8:8）

到新教会中文网读《诠释启示录》239节 ›

放进生活：听一篇讲道、读一段经文后，问自己的不是「我懂了吗」，而是「我要怎样照着做」。

资料：直接——《诠释启示录》108　列可4:9、23（听＝明白并去行，这才造就教会；原段解释启2:7；克洛斯标作 AE 108）；239:5 引可4:20 并列可4:9（人这一方的接受）；《天堂的奥秘》9397:3、3869:12、9311:3，《揭秘启示录》87　也列可4:9、23，意思相同，未逐一摘录。

第10节　无人的时候，跟随耶稣的人和十二个门徒问祂这比喻的意思

10 无人的时候，跟随耶稣的人和十二个门徒问他这比喻的意思。

内义：愿意跟从主的人，在里面寻求圣言的内义。

「无人的时候。」众人散去，主身边还有两群人：「跟随耶稣的人」和「十二个门徒」。马可在这里不只说十二个门徒，也说「跟随耶稣的人」——上一章末了，正是「周围坐着的人」被主称为祂的弟兄姊妹和母亲（可3:34–35）。

「问他这比喻的意思。」比喻听了，不明白，就来问。布鲁斯在平行经文（太13:10）中说：门徒和众人代表在教会之内和在教会之外的人；向那些凭着良善领受了圣言真实教义、并被引入教会的人，灵义能被打开。西尔弗曼夫妇也把本段与上一章连起来读：在「里面」的，是遵行神旨意的人；在「外面」的，是不那么愿意遵行主旨意的人；主向「里面」的人打开比喻的意思。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。他说，光照只从主而来，临到那些因真理本身而爱真理、并把真理运用于生活的人。（《新耶路撒冷教义之圣经篇》57） 朵尔在本课引这一句来说明为什么主能向亲近的门徒打开比喻：他们愿意离开自己的事去跟从祂。原段论圣言的教义只向蒙主光照的人显明，不是解释本节；本编用于本节，属引申。

著作原文：《新耶路撒冷教义之圣经篇》57

光照只从主而来，且临到那些因真理本身而爱真理，并将真理运用于生活的人；其他人则不能从圣言得光照。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之圣经篇》57节 ›

放进生活：读经读不懂的地方，不要放过，也不要急着下结论。像门徒那样，在安静的时候带着它来问主。

资料：引申——《新耶路撒冷教义之圣经篇》57（光照临到因真理而爱真理并用于生活的人；原段论圣言的教义；朵尔第116课所引）。后人——克洛斯合第10–12节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太13:10（门徒与众人＝教会之内与之外），系平行经文；西尔弗曼夫妇（里面与外面，承接第三章）。

第11节　「神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻」

11 耶稣对他们说：「 神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，

内义：内义向在良善中的人打开，对别人则包在字义里。

「神国的奥秘只叫你们知道。」「叫你们知道」，是赐给他们的，不是他们自己挣来的。

瑞登堡直接引第11–12节说：主以这种方式讲话，目的是使人不轻易理解圣言的奥秘，以免亵渎它；当时的犹太教会已处于荒废状态，如果他们完全理解了这些真理，就会亵渎；这也是主常用比喻讲道的原因。（《天堂的奥秘》3898:2） 原段解释太24章「假基督」等话，说明主论末期的话为何以那样的方式说出；这里所引正是本段。

著作原文：《天堂的奥秘》3898:2

主以这种方式讲话是有其深意的，目的是使人不轻易理解圣言的奥秘，以免亵渎它。当时的犹太教会已处于荒废状态，如果他们完全理解了这些真理，就会亵渎它。这也是为什么主常用比喻来讲道的原因，这一点他在福音书中多次提到：

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3898节 ›

他在《诠释启示录》论「看见」时也列了本段：圣言中不说「理解」而说「看见」，是因为圣言的最外层是属世的，是属灵事物所立足的根基；「看见」在圣言中象征理解。（《诠释启示录》260:2） 在《天堂的奥秘》里，他又说「知道」与「看见」并用时表示领悟，并引本段「叫他们看是看见，却不晓得」为例。（《天堂的奥秘》10155:2） 这两处只解释用词，原段一处解释启4:1「此后我观看」，一处解释出29:46「他们必知道我是耶和华」。

「若是对外人讲。」「外人」直译是「在外面的人」。第三章第31–32节，主的母亲和弟兄「站在外边」。马可用同一个词，把两章连在一起。（本编观察。）这不是说站在外边的人永远在外面；第三章的结论正是：「凡遵行神旨意的人」都在主的家里。

放进生活：内义的门不是靠聪明打开的。愿意去行的人，主会把门打开。

资料：直接——《天堂的奥秘》3898:2 引可4:11–12（主用比喻，使人不轻易理解奥秘，以免亵渎；原段解释太24章；克洛斯在第34节下所引）；《诠释启示录》260:2 列可4:11–12（看见＝理解；原段解释启4:1）；《天堂的奥秘》10155:2 引可4:11–12（知道与看见并用表示领悟；原段解释出29:46）——后两处只解释用词。后人——克洛斯本段内义（内义只向在仁义之良善与信之真理中的人显明，以免亵渎）。「外人」与3:31–32「站在外边」相连，系本编观察。

第12节　「叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白；恐怕他们回转过来，就得赦免」

12　叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白；恐怕他们回转过来，就得赦免。」

> **内义：**比喻保护人不致明知而背弃、亵渎神圣。

这一节最容易被误读。字面上像是说：主用比喻，是为了不让人明白、不让人回转、不让人得赦免。瑞登堡的解释正好相反：主用比喻，是保护。

第一，亵渎只能出于知道并承认过真理的人。上节所引《天堂的奥秘》3898:2 接着说：圣言的亵渎并非来自那些不知道其奥秘的人，而是来自那些已经知道这些真理的人；那些自以为有学问的人，比承认自己无知的人更容易陷入亵渎的危险。

著作原文：《天堂的奥秘》3898:2

圣言的亵渎并非来自那些不知道其奥秘的人，而是来自那些已经知道这些真理的人（参301-303，593，1008，1010，1059，1327，1328，2051，3398，3402节）。更值得注意的是，那些自以为有学问的人比那些承认自己无知的人更容易陷入亵渎的危险。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3898节 ›

第二，「恐怕他们回转过来」是指回转之后又背离。瑞登堡在《天命》里直接引本节（与约12:40、太13:14、路8:10、赛6:9–10　并列）说：这里提到「免得他们回转过来，我就医治他们」，是因为如果他们回转并被医治，他们将亵渎神圣；而根据天命的律法，任何人若不能自始至终持守真信仰与仁义的良善，便不会被主引入其内在，因为若被引入，他们将亵渎神圣。（《天命》260:2）　原段回应一种质疑：有人以犹太民族长存不灭为由反对天命。瑞登堡在那一段开头说，在圣言中「犹太人」象征一切属于教会并承认主的人。本编只取其中论「免得回转」的部分，不据此评判任何民族或个人。

著作原文：《天命》260:2

这里提到“免得他们回转过来，我就医治他们”，是因为如果他们回转并被医治，他们将亵渎神圣。而根据天命的律法（参221-233节），任何人若不能自始至终持守真信仰与仁义的良善，便不会被主引入其内在；因为若被引入，他们将亵渎神圣。

到新教会中文网读《天命》260节 ›

第三，这条律法本身出于主愿意人得救。瑞登堡在《天命》论这条律法时说：人的得救必须通过一定的途径实现，而只有那位既愿意所有人得救、又全能的主，才能按这些途径引导人；这些途径就是天命的法则，其中有一条：只有当一个人能够持守到底时，他才会被内在地引入智慧的真理和爱的良善。（《天命》221） 他接着列出要证明的几点：人可以被引入属灵的智慧，甚至爱属灵的事物，却并没有因此重生；若此后背离、转向相反的方向，就亵渎神圣；这种亵渎是最严重的一种。

著作原文：《天命》221

到那时我们会看到，所谓直接的怜悯其实并不存在，因为人的得救必须通过一定的途径实现，而只有那位既愿意所有人得救、又全能的主，才能按这些途径引导人。主引导人的这些途径，就是天命法则；其中包括这样一条：只有当一个人能够持守到底时，他才会被内在地引入智慧的真理和爱的良善。

（术语核对：中文网此处作「仁爱的良善」，拉丁原文为bona amoris（爱的良善），本编作「爱的良善」。）

到新教会中文网读《天命》221节 ›

第四，主极其谨慎地防止亵渎。瑞登堡在《天堂的奥秘》说：神性真理只能被那些先前承认过它的人亵渎；所以主极其谨慎地防止神性的善与真被亵渎，主要的方式是：对于那种难免会亵渎的人，尽可能使他远离对真与善的承认与信仰。（《天堂的奥秘》3398:2） 原段解释创26:10，不是解释本节；本编用来说明本节的原则，属平行。本书第三章讲第29节亵渎圣灵时已引这一段。

著作原文：《天堂的奥秘》3398:2

关于真理的亵渎，情况是这样的：神性真理只能被那些先前承认过它的人亵渎，因为他们是通过承认和信仰而进入真理，并因此被引入其中的。

……

正因如此，主极其谨慎地防止神性的善与真被亵渎。他主要通过以下方式来预防：对于那种难免会亵渎的人，尽可能地使他远离对真和善的承认与信仰，因为如前所述，只有先前承认并相信的人才能亵渎。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3398节 ›

所以，按著作的语境，第12节不是说主不愿人悔改，或主拦阻人得赦免。它说的是：人若此刻不能在真理中持守，把奥秘赤裸地摆在他面前，他会明知而背弃，落到比不知道更坏的地步；比喻把真理包起来，使他仍能听到字义，却不致亵渎内义。字义本身仍在他面前，仍对他有益。布鲁斯在平行经文中也说：对蓄意、坚决拒绝救恩的人，用比喻向他们讲是一种怜悯；若真理以清楚的光呈现，他们会歪曲并亵渎它；但仍向他们讲，因为圣言对属世的人也有许多间接的益处，而且救恩对所有人都可能，所以向所有人提供，主按各人能承受、最可能得益处的方式把真理给人。朵尔说：承认了真理却拒绝照着去活，比从来没有承认过更糟；所以主把圣言这样赐下，人人都能读，都能明白字

句，得到外在行为的规则，它更深的真理却向那些不会因之得益的人隐藏；主从不强迫人相信，并且尽可能保护我们，不叫我们看见自己还没准备去实行的真理。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

还有一点要说清楚：这节经文和瑞登堡的解释，都不能拿来判定某个具体的人「属于外人」「不能回转」。谁能持守、谁不能，只有主知道。读到这一节而愿意回转的人，正可以回转。

放进生活：若有一条真理你一时看不透，不必焦急。主照你能承受的给你；你能做的，是照已经看见的去行。

资料：直接——《天命》260:2 引可4:12（免得回转＝若回转后背离就会亵渎；原段回应以犹太民族长存质疑天命，引自克洛斯本节，并见 DP 221–233）；《天堂的奥秘》3898:2 引可4:11–12（亵渎只出于知道的人）。平行——《天命》221（只在能持守到底时才被内在地引入；主愿意所有人得救；原段为该律法的总论）；《天堂的奥秘》3398:2（主极其谨慎地防止亵渎；原段解释创26:10；第三章已引）。后人——克洛斯本段内义；布鲁斯《马太福音注释》太13:15（用比喻是一种怜悯；救恩向所有人提供），系平行经文；朵尔第116课（承认后不行更糟；主不强迫人信）。克洛斯另引 SS 60（用错误教义读经、为自己荣耀而证实的人，看也看不见；原段引太13:14–15），未摘录。「不能据此判定具体的人」系本编牧养说明。

第13节　「你们不明白这比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？」

13 又对他们说：「你们不明白这比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？

内义：这比喻是明白一切比喻的钥匙。

「你们不明白这比喻吗？」主没有责备他们来问，却说出这比喻的分量：它是一切比喻的门。马可特别记下这句话，马太、路加都没有。

为什么是这一个？撒种的比喻讲的是人怎样领受主的话。不明白这一点，别的比喻讲什么，都只能落在路旁、石头地或荆棘里。克洛斯在本节的内义里说：若不明白圣言这四种领受，就不可能看见圣言的属灵内义。他还在注释末尾说，本节两处「明白」，原文用的是两个不同的词，后一个指更内在的认识。西尔弗曼夫妇和朵尔也说，这比喻是了解其他比喻的钥匙；朵尔说，主把这比喻的解释记在圣言里，是要作为线索，帮助人明白许多别处讲到撒种、种子、土地的经文。（后人资料。）

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。他在第3节所引《新耶路撒冷教义之生活篇》90 说，撒种比喻的含义「从主自己的解释中可以清楚看出」——主自己解释了这个比喻，这本身就给人一个读别的比喻的范例。这是本编据此所作的引申。

放进生活：读一个比喻，先问它在我里面讲的是哪一种「土」。

资料：引申——据《新耶路撒冷教义之生活篇》90（主自己的解释）推论这比喻是读其他比喻的范例，系本编引申；瑞登堡无直接解释本节。后人——克洛斯本节内义及希腊文注；西尔弗曼夫妇；朵尔第116课。

第14节　撒种之人所撒的就是道

14 撒种之人所撒的就是道。

内义：主撒的是祂的话。

「撒种之人所撒的就是道。」主自己开始解释。瑞登堡直接引第14–20节说：主特意宣告，祂是「撒种的」，「种子」就是祂的话，「地」就是人；接着引第26–28节说，祂用类似的方式描述这些事。（《天堂的奥秘》29:2） 原段解释创1:11–12「地要发生青草」，论人重生的第三个阶段。

著作原文：《天堂的奥秘》29:2

主特意宣告，他是“撒种的”，“种子”就是他的话，“地”就是人（马太福音13:19-23，37-39；马可福音4:14-20；路加福音8:11-16）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》29节 ›

《新耶路撒冷教义之生活篇》90 也说，「撒种的」指主，「种子」指主的道，也就是真理，并说这些含义「从主自己的解释中可以清楚看出（太13:19–23，37；可4:14–20；路8:11–15）」（见第3节）。

放进生活：今天你所读、所听的主的话，是撒种的亲手撒在你心里的。

资料：直接——《天堂的奥秘》29:2 引可4:14–20（撒种的＝主，种子＝祂的话，地＝人；原段解释创1:11–12）；《新耶路撒冷教义之生活篇》90　列可4:14–20。后人——克洛斯合第14–15节为一段内义。

第15节　那撒在路旁的，就是人听了道，撒但立刻来，把撒在他心里的道夺了去

15　那撒在路旁的，就是人听了道，撒但立刻来，把撒在他心里的道夺了去。

> **内义：**只存在记忆中、没有进入生活的真理，被邪恶与伪谬夺去。

「撒但立刻来。」第4节的「飞鸟」，主在这里解释为「撒但」。

瑞登堡直接引本节说：路加福音中论这事说「魔鬼」，马可福音中说「撒但」，原因是「落在路旁的种子」象征只领受在记忆中而不领受在生活中的出于圣言的真理；这真理既被邪恶也被伪谬夺去，所以说「魔鬼」和「撒但」。（《诠释启示录》740:6） 原段解释启12:9「名叫魔鬼，又叫撒但」；他在那里说，「魔鬼」和「撒但」是就邪恶与伪谬而言的地狱。克洛斯在本节下所引即此。

著作原文：《诠释启示录》740:6

《路加福音》中论这事说“魔鬼”，《马可福音》中说“撒但”，原因是“落在路旁的种子”象征只领受在记忆中而不领受在生活中的出于圣言的真理；这真理既被邪恶也被伪谬夺去，所以说“魔鬼”和“撒但”；

到新教会中文网读《诠释启示录》740节 ›

「立刻。」马可常用这个词。这里，道刚撒下，撒但就「立刻」来了。真理若只停在记忆里，留不了多久。

放进生活：听到一句主的话，当天就找一件小事照着做。进入生活的真理，鸟就叼不走了。

资料：直接——《诠释启示录》740:6 引可4:15（路旁的种子＝只在记忆中、不在生活中的真理，被邪恶与伪谬夺去；原段解释启12:9；克洛斯标作 AE 740）；《天堂的奥秘》778 引可4:4、15（飞鸟＝伪谬；见第4节）。

第16节　那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受

16 那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受，

内义：从外在的情感领受真理，起初欢喜。

「立刻欢喜领受。」欢喜本身不是错。问题在下一节：没有根。

瑞登堡在《诠释启示录》401:35 说，「石头地」象征历史性的信，人信它是因为所信赖的人这样说（见第5节）。克洛斯在本节的内义里说：这样领受的真理确实激起外在的喜乐，出于外在的情感，但因为它在意愿里没有地方，就经不起邪恶与伪谬的攻击。（后人资料。）

布鲁斯在平行经文中说：有些人接受观点、领受印象有多快，丢下它们也就有多快；他们的理智多于心，对美有敏锐的欣赏，对有用之事的爱却很小。（后人资料，系马太平行。）这是布鲁斯对一类人的描写；经文没有说每一个起初欢喜的人后来都会跌倒。

放进生活：第一次被一条真理感动时，就问：我愿意为它付出什么？

资料：直接——《天堂的奥秘》1846:4　引可4:16–17（见第17节）。平行——《诠释启示录》401:35（石头地＝历史性的信；引太13:5–6，注可4:5–6；见第5节）。后人——克洛斯合第16–17节为一段内义；布鲁斯《马太福音注释》太13:20–21，系平行经文。

第17节　但他心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了

> 17 但他心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。

内义：缺乏仁义的信，在试探中站立不住。

「为道遭了患难。」瑞登堡直接引第16–17节说：在主的教导中，试探也被称作遭受患难；这里的受苦代表试探；所谓「没有根」意味着缺乏仁义，因为信仰是在仁义中才能生根，缺少这样的根基，人在试探面前便会失败。（《天堂的奥秘》1846:4）　原段解释创15:13「受他们苦待」，论严峻的试探。克洛斯在本节下所引即此。

著作原文：《天堂的奥秘》1846:4

在主的教导中，试探也被称作遭受患难。《马可福音》中说：

那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。（马可福音4:16-17）

显而易见，这里的受苦代表了试探。所谓‘没有根’意味着缺乏仁义，因为信仰是在仁义中才能生根发芽，缺少这样的根基，人在试探面前便会失败。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1846节 ›

「立刻就跌倒了。」「欢喜领受」是立刻的，「跌倒」也是立刻的。

布鲁斯在平行经文中说：没有试探，就养不成任何属天的植物；外在的轻视和反对会使一些人跌倒，内在的试探来临时，他们更容易失败。（后人资料，系马太平行。）这里要分辨：经文讲的是「心里没有根」的人在患难中跌倒，不是说凡在患难中软弱、跌倒过的人都是石头地。患难本身不证明一个人的心是什么样的土；跌倒的人仍可以回到主那里，让根往深处扎。

放进生活：根是向下长的，看不见。爱一个人，做一件不被看见的善事，就是在往下扎根。

资料：直接——《天堂的奥秘》1846:4 引可4:16–17（患难＝试探，没有根＝缺乏仁义；原段解释创15:13；克洛斯标作　AC　1846）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太13:20–21（没有试探养不成属天的植物），系平行经文。「患难不证明人是哪种土」系本编牧养说明。

第18节　还有那撒在荆棘里的，就是人听了道

18 还有那撒在荆棘里的，就是人听了道，

内义：听了道，心里却还长着别的东西。

「就是人听了道。」这一种人听了，也没有像路旁那样马上被夺去，也没有像石头地那样很快枯干。道在他里面长着。

瑞登堡在《天堂的奥秘》两处列举那些坚信只凭信仰就能得救、忽视仁义的人「几乎不予理会」的主的教导，其中都有可4:18–20。（《天堂的奥秘》1017）（《天堂的奥秘》2371:5）这两处只是在长串经文目录中列出本段，表明主论结果子的话属于论仁义的教导，没有逐句解释。

布鲁斯在平行经文中说：这一类人看来不缺能力，而缺耕耘；土地并不贫瘠，长荆棘的土也能长更好的东西；问题在荆棘需要连根拔掉，地要预备好接受好种；他们可能虔诚、好学、堪为榜样，却不省察自己，找出并除去心中与生俱来、后天养成的邪恶。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：荆棘地的人往往是很认真的人。认真读经之外，还要认真省察：我心里有什么需要拔掉？

资料：直接——《天堂的奥秘》9144:8、9272:4　　引可4:7、18、19（见第7、19节）；1017、2371:5 在经文目录中列可4:18–20（主论仁义的教导；未逐句解释）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太13:22（荆棘地缺的是耕耘与省察），系平行经文。

第19节　后来有世上的思虑、钱财的迷惑，和别样的私欲进来，把道挤住了，就不能结实

19 后来有世上的思虑、钱财的迷惑，和别样的私欲进来，把道挤住了，就不能结实。

内义：属世的忧虑和贪欲把真理挤住，使它不结实。

主列出三样：「世上的思虑」「钱财的迷惑」「别样的私欲」。马可多了「别样的私欲」一项。

瑞登堡在第7节所引《天堂的奥秘》9144:8、9272:4 都直接引本节，说这就是「撒在荆棘里」和「荆棘」的意思：真理被教导、被学习，却被这些挤住，结不出果实；所以耶利米书说要「将心里的污秽除掉」。《天命》278:3说，这正是那些爱世界胜过一切、一听到真理就说「这与我有什么关系」的人。

「钱财的迷惑。」布鲁斯在平行经文中提醒：要分辨不信靠的忧虑和单纯忙于属世的事务，分辨正当地追求财富和野心或贪婪的求富；他又说，在属灵的意义上，「这世界」是属世的心智，属于它的财富是宗教的知识；当我们以为宗教的知识就是宗教本身时，这财富就成了迷惑人的。（后人资料，系马太平行。）所以，这节经文不是说有工作、有家业、有钱就是荆棘地。挤住道的，是「思虑」「迷惑」「私欲」。

放进生活：忧虑来的时候，它在跟主的话抢地方。把忧虑说给主听，也是在拔荆棘。

资料：直接——《天堂的奥秘》9144:8、9272:4 引可4:7、18、19；《天命》278:3 引太13:7、22，可4:7、19（见第7节）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太13:22（分辨忧虑与忙碌、正当求财与贪婪；宗教知识被当作宗教本身也是「钱财的迷惑」），系平行经文。

第20节　那撒在好地上的，就是人听道，又领受，并且结实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的

> 20 那撒在好地上的，就是人听道，又领受，并且结实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。」

> **内义：**听、领受、行出来，各按所领受的结出果实。

「听道，又领受，并且结实。」马太说「听道明白了」（太13:23），路加说「持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实」（路8:15），马可说「又领受」。

瑞登堡在《诠释启示录》把这三处并列，并且在马可福音的一句下写道：使人与主联结、从而使人成为属灵之人的，是人这一方的接受（见第9节所引AE 239:5）。他在另一处把这几节与「凡听见我这话就去行的」等经文一同列出，说明主所要的是去行。（《诠释启示录》250:6） 原段解释启3:20「就开门的」，论用心或用生命接受。

著作原文：《诠释启示录》250:6

“撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实。”（太13:23）

《马可福音》中说：

“那撒在好地上的，就是人听道，又领受，并且结实。”（可4:20）

《路加福音》中说：

“那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。”（路8:15）

到新教会中文网读《诠释启示录》250节 ›

「一百倍。」瑞登堡直接列本节说，这里的「百」也表示完全；如果不是这个意思，就不会特意用这个数字。（《天堂的奥秘》2636:6） 第8节所引《天堂的奥秘》5335:2 也引本节，说三十、六十、一百都象征余剩的完满。

《新耶路撒冷教义之生活篇》90 为这个比喻作结说：圣言的真理不能扎根于不理会真理的人，也不能扎根于只在外表而非内心爱真理的人，也不能扎根于陷于恶欲的人，只能扎根于那些恶欲已被主驱散的人。（《新耶路撒冷教义之生活篇》90） 注意这句话的主语：驱散恶欲的是主。人的一方，是不再护着那些荆棘。

著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》90

由此可见，圣言的真理不能扎根于不理会真理的人，也不能扎根于只在外表而非内心爱真理的人，也不能扎根于陷于恶欲的人，只能扎根于那些恶欲已被主驱散的人。在他们里面，种子——即真理——扎根于他们的属灵心智中

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之生活篇》90节 ›

放进生活：听、领受、结实——三步都不能少。今天先做第一步：好好听。

资料：直接——《诠释启示录》239:5、250:6　引可4:20（人这一方的接受；听而去行；原段分别解释启3:17「瞎眼、赤身的」与启3:20「开门」）；《天堂的奥秘》2636:6　　列可4:20（百＝完全）；5335:2　引可4:8、20；《揭秘启示录》610　列可4:8、20；《新耶路撒冷教义之生活篇》90 列可4:14–20（真理只扎根于恶欲被主驱散的人）。后人——克洛斯本节内义（先影响意愿，再影响理解，从而影响生活）。

第21节　「人拿灯来，岂是要放在斗底下，床底下，不放在灯台上吗？」

21 耶稣又对他们说：「人拿灯来，岂是要放在斗底下，床底下，不放在灯台上吗？

> **内义：**出于良善的真理之光，不可被属世的意愿盖住，要被举起来照亮全人。

「人拿灯来。」比喻刚讲完种子，主又讲到灯。种子要长出来，灯要照出来：听进去的道，不是藏起来的。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释，但他解释过马太福音的平行经文。他说：「你们是世上的光……人点灯，不放在斗底下」这话是对门徒说的，门徒总体上象征一切真理和良善；「灯」总体上象征出于良善的真理，以及由此而来的聪明。（《诠释启示录》223:18） 原段解释启3:12「我神城的名」，论「城」象征教义。克洛斯在本节下标作 AE 223，所指正是这一小节；所引是太5:14–15，不是本节。本编用于本节，属平行。

著作原文：《诠释启示录》223:18

这话是对门徒说的，门徒总体上象征一切真理和良善；所以说“你们是世上的光”，因为“光”象征神性真理和由此而来的聪明。因为“你们是世上的光”象征这些，所以接着说：“城造在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下。”“造在山上的城”象征出于爱之良善的教义真理，“灯”总体上象征出于良善的真理，以及由此而来的聪明。

到新教会中文网读《诠释启示录》223节 ›

「放在斗底下，床底下。」「斗」是量粮食的器皿；「床」是躺下休息的地方。马太只说「斗底下」，马可多了「床底下」。克洛斯的内义说：真理之光不应当屈从于人属世意愿的事物，而要被情感高举到理智的心智中，从而引导、指挥意愿。布鲁斯在马太平行经文（太5:15）中说：量器口朝上时，代表心中接受天国真理与恩典的；要把灯放在下面，量器就得翻过来，那时它所代

表的不是接受，而是拒绝和排斥；这样的心中，真理之光一进来，就立刻淹没在自我里。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）「床」，本编不另作对应断言。

西尔弗曼夫妇指出，同一句话在两部福音书里放的位置不同：马太把它放在登山宝训里，紧接着说「叫他们看见你们的好行为」（太5:16），所以重在行善；马可把它放在撒种的比喻之后，重在把真理之光分享出去，像撒种的一样。朵尔则说，灯光要照进我们「家」的每个角落——家就是品格——照出需要扫除的东西。（后人资料。）两种读法都与上下文相合：一个向外，一个向内。

放进生活：今天学到的真理，不要只放在「床底下」舒舒服服地收着。让它照一照自己，也照一照别人走的路。

资料：平行——《诠释启示录》223:18（灯＝出于良善的真理与聪明；原段引太5:14–15，解释启3:12；克洛斯标作　AE　223）。后人——克洛斯本节内义（真理之光不屈从属世意愿）；布鲁斯《马太福音注释》太5:15（量器翻转＝拒绝真理），系平行经文；西尔弗曼夫妇（马可重在传讲，马太重在善行）；朵尔第116课（灯照品格的角落）。瑞登堡无直接解释本节。

第22节　因为掩藏的事，没有不显出来的；隐瞒的事，没有不露出来的

22 因为掩藏的事，没有不显出来的；隐瞒的事，没有不露出来的。

内义：人里面的一切，终必显明。

「掩藏的事，没有不显出来的。」上一节说灯要放在灯台上。这一节说明为什么：一切本来就要显出来。

瑞登堡在《天堂的奥秘》引路12:2–3，并列太10:26、可4:22　说：恶人在被定罪并投入地狱之前要经历许多状态，这在世上是完全不为人知的；人们以为人会立即被定罪或得救，没有过程；但那里有公义掌权，没有人会在自己知道并内心确信自己处于邪恶中、完全无法在天堂存在之前被定罪；他还会被劝诫离弃邪恶。（《天堂的奥秘》7795:2）原段解释出11:9「使我的奇事在埃及地多起来」。克洛斯在本节下所引即此。

著作原文：《天堂的奥秘》7795:2

恶人在被定罪并投入地狱之前要经历许多状态，这在世上是完全不为人知的。人们相信人会立即被定罪或得救，而且这是没有任何过程的。但事实并非如此。那里有公义掌权。没有人会在自己知道并内心确信自己处于邪恶中、完全无法在天堂存在之前被定罪。

……

而且，他还会被劝诫离弃邪恶，但当他因邪恶的主宰而无法做到时，就会逐渐剥夺他通过歪曲真理和伪装良善来作恶的能力，这是从一个阶段到另一个阶段逐步进行的，最后才是定罪和投入地狱。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》7795节 ›

他在《诠释启示录》又说：行为是从主而来还是从人而来，在世上无人能分辨，因为二者在外在形式上显得相似；惟独主分辨；人在世上的生活结束后，就显露那些出于怎样的起源；所列经文也有可4:22。（《诠释启示录》794:3）原段解释启13:5「说夸大亵渎话的口」。

著作原文：《诠释启示录》794:3

行为是从主而来还是从人而来，在世上无人能分辨，因为二者在外在形式上显得相似；惟独主分辨；人在世上的生活结束后，就显露那些出于怎样的起源

到新教会中文网读《诠释启示录》794节 ›

显出来的，不只是恶。克洛斯的内义说：一切邪恶与伪谬，迟早都要向在其中的人显明；一切良善与真理，也同样向在其中的人显明。这句话不是叫人害怕，而是告诉人：没有一件暗中的善被白白放过，也没有一件暗中的恶能永远躲开。朵尔说：今生正是我们看见并除去自己缺点的机会。（后人资料。）

放进生活：既然一切终必显出来，不如现在就让主的灯照进来。现在看见，还来得及改。

资料：直接——《天堂的奥秘》7795:2　列可4:22（无人在自己确知之前被定罪；原段解释出11:9；克洛斯标作 AC 7795）；《诠释启示录》794:3 列可4:22（行为的起源死后显露；原段解释启13:5）。后人——克洛斯本节内义（善恶都要显明）；朵尔第116课。克洛斯另指 HH 462，未摘录。

第23节　「有耳可听的，就应当听！」

23 有耳可听的，就应当听！」

内义：这一点要留心听从。

主第二次说这句话（第一次在第9节）。第一次是在撒种的比喻后面，这一次是在灯和显明的话后面。

第9节所引《诠释启示录》108 和《天堂的奥秘》9397:3 都把本节与第9节一同列出：听，就是明白并去行；「耳」和「听」象征接受真理、领悟真理并服从真理。《揭秘启示录》也说，「听」既象征领悟，也象征顺从，所以主多次说「有耳可听的，就应当听」（所列有可4:9、23）。（《揭秘启示录》87）克洛斯在本节下只说「见上文」。

放进生活：同一句话主说了两次。重要的事，值得听两遍。

资料：直接——《诠释启示录》108；《天堂的奥秘》3869:12、9311:3、9397:3；《揭秘启示录》87（都列可4:9、23；听＝领悟并顺从）。见第9节。后人——克洛斯本节指回前文。

第24节　「你们所听的要留心。你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们，并且要多给你们」

> 24 又说：「你们所听的要留心。你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们，并且要多给你们。

内义：领受真理要留心；人怎样以仁义待人，也怎样领受，并且要多给。

「你们所听的要留心。」上一节说「应当听」，这一节说「所听的要留心」。不只是要听，还要分辨听的是什么。克洛斯在注释末尾说，「留心」原文是「你们要看」，按属灵的观念就是「你们要明白」：凡听到、要让它影响意愿的，都应当先在理解中好好思量。朵尔也把「你们所听的要留心」与种子连起来：有些进入心思的观念不是好种子，若不加思考就接受，它们会和好的一起长起来。（后人资料。）

「你们用甚么量器量给人。」瑞登堡在《诠释启示录》直接引第24–25节，并与太7:1–2、路6:37–38 并列。（《诠释启示录》629:13） 他说：这些话描述对邻舍的仁义，或者说对真理与良善的属灵情感：人在世上处在那仁义或那情感中有多少、是怎样的，死后进入那仁义也就有多少；那多少与品质要在永恒中被充满，由「并且要多给你们」来理解；这要成就在那些实行仁义的人身上；「听的人」象征顺从并行出来的人。（《诠释启示录》629:14） 原段解释启11:1「将神的殿和祭坛……都量一量」，论「量」象征探究事物的品质。克洛斯在本节下所引即此（他标作 AE 629）。

著作原文：《诠释启示录》629:14

这些话这样描述对邻舍的仁义，或者说对真理与良善的属灵情感：人在世上处在那仁义或那情感中有多少、是怎样的，死后进入那仁义也就有多少。不当对良善与真理存恶意，由“不要论断人，免得你们被论断；不要定人的罪，就不被定罪”来理解；对邪恶与伪谬存恶意，人人都可以，但对良善与真理却不可以，因为这些在灵义上就是邻舍。因为所理解的是对邻舍的仁义，所以也说“你们要饶恕人，就必蒙饶恕；你们要给人，就必有给你们的”。称为仁义的属灵情感在死后要按它的多少与品质存留，由“你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们”来理解；那多少与品质要在永恒中被充满，由“并且要多给你们”以及“用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里”来理解；那里的“量器”是情感或仁义的多少与品质，它要在永恒中按世上已有的等级向内增长（见上文所引《天堂与地狱》349节）。这要成就在那些实行仁义的人身上，由“并且要多给你们”来理解；“听的人”象征顺从并行出来的人。

到新教会中文网读《诠释启示录》629节 ›

瑞登堡在那里还指到《天堂与地狱》349：人的情感和渴望的程度，就如同一个容器的容量；容量大的人接受得更多，容量小的人接受得较少。（《天堂与地狱》349）那一节所引是太13:12、路6:38，属平行。

著作原文：《天堂与地狱》349

那些对真理与良善的情感和渴望较少的人，所接受的也较少，但他们会在自己的程度范围内尽可能地接受；而那些情感和渴望较多的人，所接受的也更多。情感和渴望的程度就如同一个容器的容量，可以逐渐增加直至充满。因此，容量大的人接受得更多，容量小的人接受得较少。

到新教会中文网读《天堂与地狱》349节 ›

布鲁斯在马太平行经文（太7:2）中说：这不是全能者任意的安排，而是出于永恒秩序的律；不是主无怜悯地审判人，而是人按里面的状态被审判。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：你给别人的量器，就是你自己领受的量器。用宽一点的量器量给人吧。

资料：直接——《诠释启示录》629:13–14　引可4:24–25（量器＝仁义的多少与品质；「多给」＝在永恒中被充满；「听的人」＝顺从并行的人；原段解释启11:1；克洛斯标作　AE 629）。平行——《天堂与地狱》349（情感如容器的容量；引太13:12、路6:38）。后人——克洛斯本节注（「留心」原文＝你们要看）；朵尔第116课；布鲁斯《马太福音注释》太7:2，系平行经文。克洛斯另引 AC 7298（真理不应在瞬间被强加于人）、AC 9227、AC 6478，原段未引本节，未摘录。

第25节　「因为有的，还要给他；没有的，连他所有的也要夺去」

25 因为有的，还要给他；没有的，连他所有的也要夺去。」

内义：在世所培养的良善与真理死后增加；没有培养的，连所知道的也被除去。

这句话常叫人不安：难道主偏爱已经有的人？朵尔说，这正说明为什么要按上下文读经：这里「有的」，是指不但把好种子接到心里，而且在生活中用它、使它成为自己的人；没有长出健康生命的种子会死，被扣在器皿底下的灯会灭。（后人资料。）

瑞登堡直接列本节说：所有进入来生的人，都会回到他们在世时所过的类似生活中；然后，对于善人，邪恶和伪谬被分离出来，以便主通过良善和真理把他们提升到天堂；对于恶人，良善和真理被分离出来。（《天堂的奥秘》2449:2）原段解释创19:25「倾覆了那些城」。

著作原文：《天堂的奥秘》2449:2

所有进入来生的人都会回到他们在世时所过的类似生活中。然后，对于善人，邪恶和伪谬会被分离出来，以便主通过良善和真理将这些人提升到天堂。但对于恶人，良善和真理会被分离出来，以便那些恶人通过邪恶和伪谬被带入地狱

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2449节 ›

他在《天命》说得更具体：如果一个人在世时生活在邪恶之爱中，他从老师、讲道或圣言中所获得的一切真理都会被剥离；反过来，如果一个人在世时生活在良善之爱中，他在世上听到读到、但未曾真正确认的所有伪谬都会被移除，取而代之的是与其良善本性相符的真理。（《天命》17）

著作原文：《天命》17

如果一个人在世时生活在邪恶之爱中，那么他从老师、讲道或圣言中所获得的一切真理都会被剥离。在这些真理被剥离后，他会像海绵吸水一样，吸收与其邪恶本性相符的伪谬。反过来说，如果一个人在世时生活在良善之爱中，那么他在世上通过听闻和阅读所接受但未曾真正确认的所有伪谬都会被移除，取而代之的是与其良善本性相符的真理。

到新教会中文网读《天命》17节 ›

这里有一个重要的分别。瑞登堡在《揭秘启示录》引本节时说：必须清楚知道，这里指的是内在的恶人和内在的善人；因为内在恶人可以在外表上为善，如同伪善者那样说话行事；内在善人有时也可能在外表上为恶，行恶事、说恶言，但后来悔改，并愿意在真理上受教。（《揭秘启示录》948） 原段解释启22:11。所以，「没有的」不是指犯过错、知识少、或外表不完美的人；「有的」也不是指知道得多的人。

著作原文：《揭秘启示录》948

但必须清楚知道，这里指的是内在的恶人和内在的善人。因为内在恶人可以在外表上为善，如同伪善者那样说话行事；内在善人有时也可能在外表上为恶，行恶事、说恶言，但后来悔改，并愿意在真理上受教。

到新教会中文网读《揭秘启示录》948节 ›

他又说，在来生，良善和真理的知识从恶人那里被分离，一个原因是防止他们亵渎良善和真理，因为亵渎发生在真和善与恶和伪混合时。（《天堂的奥秘》4424）　这与第12节相呼应：「夺去」和「用比喻」一样，背后都有防止亵渎的保护。

放进生活：「有」，是把听到的用出来。今天用出来的一点点，就是将来要被加增的那一份。

资料：直接——《天堂的奥秘》2449:2　列可4:24–25（死后善人去恶，恶人去善；原段解释创19:25；克洛斯所引）；《天命》17 列可4:25；《揭秘启示录》948 列可4:25（指内在的善恶；外表犯错而后悔改的人属善；原段解释启22:11）；《天堂的奥秘》4424 列可4:25（夺去知识以防亵渎）；7770 列可4:24–25（克洛斯在此标作 A.C. 7771，所引内容实在7770）；《诠释启示录》783:6、《天命》227:4、《揭秘启示录》676　也列可4:25，未摘录。后人——朵尔第116课（「有的」＝把真理用在生活中的人）。

第26节　又说：「神的国如同人把种撒在地上」

26 又说：「　神的国如同人把种撒在地上。

内义：天国被植入领受真理与良善的人里面；撒种是人的配合。

从这里开始的第26–29节，只有马可福音记载。瑞登堡多次直接引用这一段。

他在《诠释启示录》说：由「神的国」所理解的是主在诸天和地上的教会；那教会在凡领受真理与良善的人那里，不是从他们自己、乃从主被植入；由「种」所象征的是神性真理，由「把种撒在地上」所象征的是人的作为；其余的象征主的作为；当知道，尽管主作成一切，人从自己什么也不做，祂仍愿

人——就他的觉察而言——好像从自己而行；因为人若不像从自己那样配合，就不会有对真理与良善的领受。（《诠释启示录》911:17）　原段解释启14:15「伸出你的镰刀来收割」。克洛斯在第26–29节下所引即此（他标作　AE 911）。

著作原文：《诠释启示录》911:17

由“神的国”所理解的是主在诸天和地上的教会；那教会在凡领受真理与良善的人那里不是从他们自己、乃从主被植入，由那些话来描述，其中各细节都对应于属灵事物并象征那些；如“人把种撒在地上”，“黑夜睡觉，白日起来”，“这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样”：因为由“种”所象征的是神性真理，由“把种撒在地上”所象征的是人的作为；由“白日和黑夜起来”所象征的是在一切状态中，末了由“用镰刀去割”来象征；其余的象征主的作为，“收成”象征教会在个别和总体上的植入：当知道，尽管主作成一切，人从自己什么也不做，祂仍愿人——就他的觉察而言——好像从自己而行；因为人若不像从自己那样配合，就不会有对真理与良善的领受，因而不会有植入和重生：因为主赐给人意愿；又因为这在人看来好像出于自己，祂就赐给人好像从自己去意愿。

到新教会中文网读《诠释启示录》911节 ›

所以，「人把种撒在地上」，在这个比喻里讲的是人的一方：去学、去做、去撒。比喻其余的部分，讲的是主的一方。

「神的国。」瑞登堡在解释创世记时直接引第26–28节说：「神的国」就普遍意义而言是整个天堂；其次是主的真教会；具体而言，是每一个通过信仰的生活而被重生的人，因为神的国在他里面。（《天堂的奥秘》29:2）

著作原文：《天堂的奥秘》29:2

“神的国”，就普遍意义而言，被理解为整个天堂；次之而言，它表示主的真教会；具体而言，是指拥有真信仰的每一个人，或者说，通过信仰的生活而被重生之人。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》29节 ›

放进生活：撒种是你的事；让种子长，是主的事。不要因为看不见长进，就停止撒种。

资料：直接——《诠释启示录》911:17 引可4:26–29（撒种＝人的作为，其余＝主的作为；人要好像从自己配合；原段解释启14:15；克洛斯标作 AE 911）；《天堂的奥秘》29:2 引可4:26–28（神的国＝天堂、教会、重生的人）。本段为马可独有，以上皆直接引本段。

第27节　黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样

27 黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。

内义：在一切状态中，生长是主的工作，人觉察不到。

「黑夜睡觉，白日起来。」上节所引《诠释启示录》911:17 说：由「白日和黑夜起来」所象征的，是在一切状态中。人有清醒的时候，也有睡着的时候；种子在两种时候都在长。

（瑞登堡在《诠释启示录》1006　论「警醒」时，也在「睡觉」「沉睡」的经文目录中列了可4:26–27，那里的「睡觉」指与属灵分离的属世生活。（《诠释启示录》1006）　那是一处目录式的列举；对这个比喻本身，911:17 的解释是「在一切状态中」。本编以911:17 为准。）

「那人却不晓得如何这样。」瑞登堡在《天堂的奥秘》直接引第26–28节说：主使人保持思考的自由和行动的自由；主借着自由使人转离邪恶、转向良善；祂如此温和而静默地引导，以致人只知道一切似乎都是出于自己；这样，主便在自由中把良善播入并扎根于人生命本身，这良善会存留到永远。（《天堂的奥秘》9587）原段是一组论自由的短节之一。克洛斯也引此节。

著作原文：《天堂的奥秘》9587

主使人保持思考的自由；并且，只要外在约束——即对法律和生命的恐惧，以及对丧失名声、荣誉和利益的恐惧——不加以阻止，主也使人保持行动的自由。然而，主借着自由使人转离邪恶，并借着自由使人转向良善；祂如此温和而静默地引导，以致人只知道一切似乎都是出于自己。这样，主便在自由中把良善播入并扎根于人生命本身；这良善会存留到永远。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9587节 ›

他在《诠释启示录》论天命的法则时又两次引这一节：人从自己里面的感觉和感知，不能知道良善和真理怎样从主流入；若他看见，他就不能从自由按理性好像从自己行动；对他来说，从圣言和教会的教义知道并承认这一点就够了。（《诠释启示录》1153:5）又说：人知道种子怎样生长有什么关系呢，只要他知道怎样耕地耙地、撒种，并当他收割时称颂神就够了。（《诠释启示录》1153:9）

著作原文：《诠释启示录》1153:9

这一切怎样流入和流过，人一无所知；然而他若只知道他需要做什么并做它，他就活着。但主引导人所借着的途径远更复杂和不可解释，无论那些借着地狱的群体并离开那些引导人的途径，还是那些借着天堂的群体并内在地进入那些引导他的途径。因此这就是“风随着意思吹，你不晓得从哪里来，往哪里去”

（约3:8）的意思，也是“这种就发芽渐长，那人却不晓得如何”（可4:27）的意思。再者，人知道种子怎样生长有什么关系呢，只要他知道怎样耕地耙地、撒种，并当他收割时称颂神就够了？

到新教会中文网读《诠释启示录》1153节 ›

他在另一处说：人对自己与天使的联结一无所知，所以以为凡他所意愿和思想的都是从自己；然而一切良善都是流入的；他当相信他不是从自己行良善，尽管他仿佛从自己行那些；主在马可福音所教导的就是这样理解的，接着引第26–27节。（《诠释启示录》864）　原段解释启14:4「羔羊无论往哪里去，他们都跟随他」。

著作原文：《诠释启示录》864

然而一切良善——无论他所思想的，还是他所意愿并由此实行的——都是流入的；又因为他从教会的教义知道这个，就是一切良善都从神而来，所以他当相信他不是从自己行良善，尽管他仿佛从自己行那些。

到新教会中文网读《诠释启示录》864节 ›

西尔弗曼夫妇由此说：门徒不必为别人领受的状态负责，他们的工作只是撒种，其余的主会照管。朵尔在成人部分引《诠释启示录》1153:6 说，种子发芽，我们不知道怎样；凡撒在诚实之心这好土里的真理，都不会不结出收成——若不在今世，就在来世。（后人资料。）

放进生活：你看不见自己的长进，这很正常。瑞登堡说，人若看见了，就不再自由了。继续撒，继续睡，继续起来。

资料：直接——《天堂的奥秘》9587　引可4:26–28（主在自由中温和静默地引导，人不觉察）；《诠释启示录》1153:5、1153:9 引可4:26–29、4:27（人不能感知天命的运作；原段论天命的法则）；864　引可4:26–27（仿佛从自己行善，其实是流入；原段解释启14:4）；

911:17（白日黑夜＝一切状态）。另1006 在目录中列可4:26–27（睡觉＝与属灵分离的属世生活），本编以911:17　对本比喻的解释为准。后人——西尔弗曼夫妇（门徒不为别人的领受负责）；朵尔第116课（引AE 1153:6）。

第28节　地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒

28 地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒；

内义：重生从知识、到真理、到良善，循序生长。

「出于自然的。」原文是「自己」结出果实。地不需要人去拉苗，它自己生长——当然，是主使它生长。

「先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。」瑞登堡直接引第26–29节说：这里「神的国」被比作草、穗子和麦子，代表人通过重生而拥有的天国：「草」代表最初的知识，「穗子」代表由此而来的真理知识，「麦子」代表由此而来的良善。（《天堂的奥秘》5212:4）原段解释创41:5「有七个穗子从一根茎上长出来」。

著作原文：《天堂的奥秘》5212:4

这里"神的国"被比作草、穗子和麦子，代表人通过重生而拥有的天国："草"代表最初的知识，"穗子"代表由此而来的真理知识，"麦子"代表由此而来的良善。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5212节 ›

他在另一处又说：主在马可福音（可4:26–29）以及其他多处，描述了那些照着教会的真理生活、随即使真理成为良善的人，也就是属于属天的天堂的人。（《天堂的奥秘》10124:3）　原段论属天的天堂与属灵的天堂的分别：前者照着真理生活，随即使真理成为良善；后者停留在真理中，把信仰置于生活之上。克洛斯在此标作 AC 10125，中文网所引在10124:3。

著作原文：《天堂的奥秘》10124:3

由此可见，属天的天堂与属灵的天堂中的人有何差别，以及这种差别的性质：前者照着教会的真理生活，随即使真理成为良善；后者则停留在真理中，将信仰置于生活之上。主在马可福音中，以及其他多处，描述了那些照着教会的真理生活、随即使真理成为良善的人，也就是属于属天的天堂的人（可4:26—29）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10124节 ›

两处合起来看：生长有次序——先是知识，然后是真理，最后是良善；而最快的生长，是知道了真理就去照着活，让它直接变成良善。

放进生活：别指望一夜之间结出饱满的子粒。先有苗，后有穗，这是主的次序；你能做的，是知道一条就去行一条。

资料：直接——《天堂的奥秘》5212:4　引可4:26–29（草＝最初的知识，穗子＝真理的知识，麦子＝良善；原段解释创41:5）；10124:3　引可4:26–29（照真理生活、随即使真理成为良善的人＝属天的天堂；克洛斯标作　AC　10125，实在10124:3）。后人——克洛斯合第27–28节为一段内义（交替处于属世与属灵的思维中，重生在不知不觉中完成）。

第29节　谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了

29 谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。」

内义：教会在人里面植入成熟。

「就用镰刀去割。」第26节所引《诠释启示录》911:17　说：「用镰刀去割」也属于「在一切状态中」的人的作为一方；「收成」象征教会在个别和总体上的植入。原段所解释的启14:15「伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了」，正与本节同一个画面。

在紧接的下一小节（911:18），瑞登堡还说：因为这些由「收割」来象征，所以以色列人有两个节期与收割有关，一个是七七节，是初熟的庄稼，另一个是住棚节，是收藏地里的出产；前者象征真理植入良善，后者象征良善的产生，也就是重生。克洛斯把这一小节与911:17 连在一起引用；本编只综述，不另摘录。

「收成的时候到了。」收割在这里不是审判的恐吓，而是成熟的喜乐。《诠释启示录》1153:9 说：人只要知道怎样耕地耙地、撒种，并当他收割时称颂神就够了（见第27节）。

放进生活：收割的时候，记得称颂神。成熟的果子，是祂使它长成的。

资料：直接——《诠释启示录》911:17 引可4:26–29（收成＝教会在个别与总体上的植入；原段解释启14:15）；1153:9（收割时称颂神）。平行——911:18（两个收割的节期＝真理植入良善与良善的产出；未摘录）。后人——克洛斯本节内义（教会在人里面植入，总体与个别）。

第30节　又说：「神的国，我们可用甚么比较呢？可用甚么比喻表明呢？」

30 又说：「　神的国，我们可用甚么比较呢？可用甚么比喻表明呢？

内义：主再以比喻说明天国在人里面的生长。

「我们可用甚么比较呢？」主在这里说「我们」，像是邀请听的人一起想。这种问法只见于马可和路加。

瑞登堡没有单独解释本节；他在《正信的基督教》论自由意志时，用芥菜种「比百种都小，长成以后却比各样的菜都大，且成了树」作例子，所注经文是太13:31–32，并参可4:30–32。（《正信的基督教》499:2）　原段讲的是自然界中种子的生长，用来比喻自由意志，不是解释这个比喻的内义。

放进生活：主问「可用甚么比较」，你也可以问：今天，我的生活里有什么，能让我看见天国是怎样长的？

资料：直接——《正信的基督教》499:2　注「参可4:30–32」（原段以种子生长为自然界的比喻，论自由意志；克洛斯所引）。后人——克洛斯合第30–32节为一段内义。

第31节　好像一粒芥菜种，种在地里的时候，虽比地上的百种都小

31 好像一粒芥菜种，种在地里的时候，虽比地上的百种都小，

> **内义：**重生开始时的真理与良善，起初最小。

「一粒芥菜种。」瑞登堡在《诠释启示录》直接引这一段（太13:31–32；可4:31–32；路13:19）说：「芥菜种」象征人在重生开始时所获得的真理，那真理起初是最小的，因为人那时从属世的思维思想。（《诠释启示录》1100:8） 原段解释启18:2「各样污秽可憎之雀鸟的巢穴」，论「飞鸟」的正反两义。

著作原文：《诠释启示录》1100:8

“芥菜种”象征人在重生开始时所获得的真理，那真理起初是最小的，因为人那时从属世的思维思想；

到新教会中文网读《诠释启示录》1100节 ›

他在《天堂的奥秘》开头解释马太福音的平行经文时又说：这里的「芥菜种」是指成为属灵人以前的良善，它是「百种里最小的」，因为他凭自己行善，而人凭自己所行的一切无非是恶；但在被重生的状态中，有了一点良善的成分，尽管只是「最小的」。（《天堂的奥秘》55） 原段解释创1:28「要生养众多」；所引只有太13:31–32。克洛斯在本节下所引即此，本编用于本节，属平行。

著作原文：《天堂的奥秘》55

这里的“芥菜种”是指成为属灵人以前的良善，它是“百种里最小的”，因为他凭自己行善，而事实上，人凭自己所行的一切无非是恶。但在被重生的状态中，有了一点良善的成分，尽管只是“最小的”。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》55节 ›

一处说是真理，一处说是良善；合起来，就是重生开始时那一点点真理与良善。最小，但它是真的种子。

布鲁斯在马太平行经文中说：圣言讲到人心深深的败坏、讲到重生艰难漫长的劳苦时，我们有时会灰心；芥菜种的比喻正是给人安慰和鼓励的：天国若真的被接进心里，最小的开始也足以保证成功，只要我们坚持下去。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：你里面那一点点想行善的心，哪怕还掺着自我，也不要轻看它。主就是从最小的开始。

资料：直接——《诠释启示录》1100:8 引可4:31–32（芥菜种＝重生开始时最小的真理；原段解释启18:2；克洛斯标作 AE 1100）。平行——《天堂的奥秘》55（芥菜种＝成为属灵人以前的良善；原段解释创1:28，只引太13:31–32；克洛斯所引）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太13:31–32（最小的开始也足够），系平行经文。

第32节　但种上以后，就长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至天上的飞鸟可以宿在它的荫下

32 但种上以后，就长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至天上的飞鸟可以宿在它的荫下。」

内义：真理与良善结合以后增长，理性与属灵的思维在其中安居。

「长起来，比各样的菜都大。」上节所引《诠释启示录》1100:8 接着说：「成了树」象征那真理增长，直到理性从属灵的事物形成；「天上的飞鸟来宿在它的枝上」象征出于真理的理性与属灵思维。

著作原文：《诠释启示录》1100:8

“成了树”象征那真理增长，直到理性从属灵的事物形成；“天上的飞鸟来宿在它的枝上”象征出于真理的理性与属灵思维。

到新教会中文网读《诠释启示录》1100节 ›

《天堂的奥秘》55　　也说：当信仰与爱逐步结合，就不断成长，成为「菜」；当结合完成，就成了「树」；「天上的飞鸟」表示真理或理智方面的事，「来宿在它的枝上」，「枝」象征事实性知识。他在另一处又把可4:32 与但4:12、21 并列说，「空中的飞鸟」象征真理。（《天堂的奥秘》776:6）

「飞鸟。」第4节，飞鸟把路旁的种子吃尽了，象征伪谬；这里，飞鸟宿在树荫下，象征属灵的思维。同一种鸟，正反两义：心里没有树的时候，思想像鸟一样来抢夺种子；树长成了，思想就来这里安歇。西尔弗曼夫妇也说，这里的飞鸟是「更高的思想」，朵尔说是我们游荡的思想在这里找到安歇和庇护。（后人资料。）

「宿在它的荫下。」马太、路加说「宿在它的枝上」，马可说「宿在它的荫下」。本编只指出这个分别，不另作对应断言。

瑞登堡又在《正信的基督教》用这个比喻说明圣言的性质：圣言的任何一处都可以比作一粒种子，长成大树，结出许多种子，又长成园圃，以至无穷；主也用比喻说明圣言的这种性质，所列经文包括可4:31–32。（《正信的基督教》290）原段论圣言处处包含无限。

著作原文：《正信的基督教》290

圣言的任何一处，都可以比作一粒种子：它从土中萌发，长成大树，结出许多种子；这些种子又长成同类的树，众树汇成园圃；园圃中的种子再生出更多园圃，如此延续，以至无穷。

到新教会中文网读《正信的基督教》290节 ›

放进生活：今天在心里种下的一句经文，将来可能成为一棵树，让你乱飞的思想有地方安歇。

资料：直接——《诠释启示录》1100:8 引可4:31–32（成了树＝理性从属灵事物形成；飞鸟＝属灵思维）；《天堂的奥秘》776:6 列可4:32（飞鸟＝真理）；《正信的基督教》290 列可4:31–32（圣言如种子，以至无穷；克洛斯所引）；《揭秘启示录》757 也列可4:32，未摘录。平行——《天堂的奥秘》55（只引太13:31–32；见第31节）。后人——西尔弗曼夫妇（飞鸟＝更高的思想）；朵尔第116课（游荡的思想得安歇）。

第33节　耶稣用许多这样的比喻，照他们所能听的，对他们讲道

33 耶稣用许多这样的比喻，照他们所能听的，对他们讲道。

内义：主照人能承受的程度教导人。

「用许多这样的比喻。」马可只记了几个，其实主讲了许多。

「照他们所能听的。」这四个字，把第11–12节的意思说得很温和：主用比喻，是照人能听的。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。他在第2节所引《新耶路撒冷教义之圣经篇》51 说：字义中许多真理是为了适应简单人的理解而被遮盖的。他又在《天堂的奥秘》说：圣言在外在意义上是「在云中」，原因是人的心智在黑暗中；如果圣言不在云中，几乎没有人能理解，

而且内在意义的神圣事物会被世上的恶人亵渎。（《天堂的奥秘》5922:6）原段解释创45:13「我在埃及一切的荣耀」，论「荣耀」与「云」，所引是太24:30，不是本节；本编用于本节，属平行。朵尔在本课把这一段列在「瑞登堡著作摘录」中。

著作原文：《天堂的奥秘》5922:6

道在外在意义上是"在云中"，原因是人的心智在黑暗中，因此如果道不在云中，几乎没有人能理解，而且内在意义的神圣事物会被世上的恶人亵渎。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5922节 ›

两个原因并存：一是适应——叫简单的人也能明白；二是保护——不叫神圣的事被亵渎。都是为人着想。朵尔说：我们的理解只能随着成长和经历增加，读圣言时，我们只明白自己当时能明白、能运用的那么多；但字义的事实和故事留在心里，以后需要时，主能使我们想起来，并给我们明白它的意思。（后人资料。）

放进生活：主不会一次给你超过你能听的。今天能听多少，就领受多少，并且照着去行。

资料：平行——《天堂的奥秘》5922:6（圣言在云中，为使人能理解、并免被亵渎；原段解释创45:13，论太24:30「云」；朵尔第116课所引）；《新耶路撒冷教义之圣经篇》51（见第2节）。后人——克洛斯合第33–34节为一段内义；朵尔第116课（主照人能理解的程度教导，日后使人想起）。瑞登堡无直接解释本节。

第34节　若不用比喻，就不对他们讲；没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听

34　若不用比喻，就不对他们讲；没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。

内义：圣言的内义藏在字义之下，向愿意跟从的人打开。

「若不用比喻，就不对他们讲。」克洛斯在本节下所引，正是第11–12节已引的《天堂的奥秘》3898:2：主用比喻，是为了使犹太人不明白圣言，以免亵渎；因为不知道奥秘的人不能亵渎圣言，知道的人才能。原段所引是可4:11–12，不是本节；本编用于本节，属平行。

朵尔说：这句话的意思比一般人理解的宽得多——整部圣言都是比喻；它看起来在讲很久以前别人的事，其实是在讲我们。她用拿单对大卫讲的比喻来说明：拿单若一开口就指责大卫，大卫会发怒、为自己辩护；拿单讲了另一个人的故事，大卫立刻定那人的罪；拿单说「你就是那人」，大卫无法不承认。（后人资料。）

「没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。」这呼应第10节：无人的时候，跟随的人和门徒来问。主不是只给一部分人真理，而是给那些来问、愿意跟从的人更多。朵尔说：主后来也开了使徒的心窍，使他们明白摩西的律法、先知的书和诗篇上所写指着祂的话（路24:44–45）。

放进生活：读一段经文，到了某个地方忽然觉得「你就是那人」，那就是主在「没有人的时候」对你讲解。

资料：平行——《天堂的奥秘》3898:2（主用比喻以免亵渎；原段引可4:11–12，不是本节；克洛斯在本节下所引）。后人——朵尔第116课（整部圣言是比喻；拿单的比喻；路24:44–45）；克洛斯合第33–34节内义。瑞登堡无直接解释本节。

第35节　当那天晚上，耶稣对门徒说：「我们渡到那边去吧」

35 当那天晚上，耶稣对门徒说：「我们渡到那边去吧。」

内义：在主好像远离的状态中，主带人往前走。

「当那天晚上。」这一天从海边教训众人开始，讲了撒种、灯、量器、种子和芥菜种。到了晚上，主说要渡海。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。西尔弗曼夫妇说，圣言中提到「晚上」，表示一种「晚上的状态」，也就是灰心的时候；他们引《天堂的奥秘》5962　为证。（后人资料。）本编核对中文网原文：所引意思在5962:2，那里说天堂中的灵和天使有早晨、中午和晚上；晚上是良善与真理从他们那里被移开、主对他们显得更远并被隐藏的时候；所有在天堂的人都经历这些变化，否则不能持续地被完善。（《天堂的奥秘》5962:2）　原段解释创45:24「约瑟打发他弟兄们回去」，不是解释本节；本编用于本节，属平行。

著作原文：《天堂的奥秘》5962:2

天堂中的状态是这样的：灵和天使有早晨、中午和晚上，然后是黎明，再次是早晨，如此继续。他们的早晨是当主临在并以明显的幸福祝福他们时，那时他们在良善的感知中；中午是当他们在真理的光明中时；晚上是当这些从他们那里被移开时，那时主对他们显得更远并被隐藏。所有在天堂中的人都经历和度过这些变化，否则他们不能持续地被完善；

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5962节 ›

这一段说明：「晚上」不是失败的记号，连天使也有晚上；晚上过后有黎明。西尔弗曼夫妇推想门徒这时心里有疑惑、灰心；经文没有说明门徒此时心里的想法，这是他们的读法。

「我们渡到那边去吧。」主说的是「我们」。祂没有叫门徒自己去，而是和他们一起去。

放进生活：在你的「晚上」，主不是离开你，而是对你说：我们一起渡过去。

资料：平行——《天堂的奥秘》5962:2（天使也有晚上：主显得更远而被隐藏；原段解释创45:24；西尔弗曼夫妇标作 AC 5962，所引意思实在5962:2）。后人——克洛斯合第35–37节为一段内义；西尔弗曼夫妇（晚上＝灰心的状态；门徒有疑惑，系其推想）。瑞登堡无直接解释本节。

第36节　门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把祂一同带去；也有别的船和祂同行

36 门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去；也有别的船和他同行。

内义：带着主和教义，进入新的状态。

「耶稣仍在船上。」第1节，主上船坐在海里教训人；现在祂没有下船，门徒就这样把祂带走了。

瑞登堡把本节列入平息风浪一段（太8:23–26；可4:36–40；路8:23–24），说这代表教会之人处在属世状态、尚未处在属灵状态时的状态。（《诠释启示录》514:22）　这一段在下面第37–38节细讲。第1节所引514:20　说「船」象征教义；西尔弗曼夫妇引《诠释启示录》600:7　说「船」象征出于圣言的教义，又引《天堂的奥秘》6385　说船象征来自圣言的教义真理，因为船穿过海和河，运载生活所需之物。（《天堂的奥秘》6385）　前者原段在一小节中引约21:6「把网撒在船的右边」，后者原段解释创49:13「停船的海口」，都属平行。

著作原文：《天堂的奥秘》6385

"船只"之所以象征这些，是因为它们穿越海洋和河流，运载生活所需之物。因为"海洋"和"河流"象征知识和认知，它们所运载的生活所需之物就是教义真理以及来自圣言的真理本身。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6385节 ›

西尔弗曼夫妇说，我们对真理的理解，就是那只小船，本该载着我们安全度过人生的风浪。「别的船和他同行」，瑞登堡和三位后人都没有单独解释，本编不另作断言。

放进生活：出发时把主「一同带去」。你所学的教义是船，主要在船上。

资料：直接——《诠释启示录》514:22　列可4:36–40（见第37–38节）。平行——514:20（船＝教义；见第1节）；《天堂的奥秘》6385（船＝来自圣言的教义真理；原段解释创49:13；西尔弗曼夫妇所引）；《诠释启示录》600:7（船＝出于圣言的教义；该小节引约21:6；西尔弗曼夫妇所引，未摘录）。后人——西尔弗曼夫妇（小船＝对真理的理解）。

第37节　忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水

37 忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。

内义：属世的情欲与伪谬涌起，就是试探。

「忽然起了暴风。」这一章讲了一整天的种子，种子现在要经受风浪。第17节说，有的人「为道遭了患难」就跌倒了；现在，门徒自己遇到了患难。

瑞登堡直接引第37–39节说：主的这个神迹与其余一切神迹一样，包含着天堂的奥秘和教会的内层；这个神迹包含属灵的试探：「暴风大作，波浪打入船内，甚至船要满了水」象征那些试探；「暴风」和「狂风」象征试探，因为它们是伪谬的闯入，或者说心思被伪谬淹没。（《诠释启示录》419:24）原段解释启7:1「叫风不吹」。

著作原文：《诠释启示录》419:24

主的这个神迹与其余一切神迹一样，包含着天堂的奥秘和教会的内层。神性的神迹与非神性的神迹的区别在于：神性的神迹也象征神性的事物，因为其中有神性；而非神性的神迹则什么也不象征，因为其中没有一点神性。而且圣言中对神性神迹的描述，以及其中的每一个细节，都有灵义。这个神迹包含属灵的试探：“暴风大作，波浪打入船内，甚至船要满了水”象征那些试探；当他们极度恐惧时，“耶稣醒了，斥责风，向海说‘住了吧！静了吧！’风就止住，大大地平静了”象征从那些试探中得释放。那里每一个词也都含有灵义，但在这里不是逐一展开的地方；只要知道“暴风”和“狂风”象征试探，因为它们是伪谬的闯入，或者说心思被伪谬淹没；

到新教会中文网读《诠释启示录》419节 ›

他在同一处紧挨着引诗107:23–29「在海上坐船……他使狂风止息，波浪就平静」，说这些话是论试探以及从试探中得释放说的；属灵的试探是借着伪谬闯入思想而发生的，由此有良心的刺痛，以及心思和心的痛苦。（《诠释启示录》419:23） 朵尔在本课也请读者把第38节与诗107:23–30 对照。

著作原文：《诠释启示录》419:23

这些话是论试探以及从试探中得释放说的；“狂风”和由此“扬起的海浪”象征试探；因为属灵的试探是借着伪谬闯入思想而发生的，由此有良心的刺痛，以及心思和心的痛苦；

到新教会中文网读《诠释启示录》419节 ›

《诠释启示录》514:22 说：在属世状态中，属世的情感——也就是出于自我之爱和世界之爱的各种贪欲——兴起，造成各种心神的搅动。（全文见下节。）

这里要分辨：瑞登堡讲的是「属灵的试探」，是伪谬闯入思想、贪欲搅动心神。不是说人生中每一次外在的不顺都是这种试探，也不是说遭遇风浪的人比别人更坏。门徒是跟着主、照主的话上船的，风浪还是来了。

放进生活：风浪来，不一定是你走错了路。门徒正是照主的话渡海的时候遇到了风浪。

资料：直接——《诠释启示录》419:24 引可4:37–39（暴风＝试探，伪谬的闯入；原段解释启7:1）；514:22 列可4:36–40。平行——419:23（诗107：狂风＝试探，止息＝得释放）。后人——朵尔第116课（与诗107对照）。「风浪不一定是走错路」系本编牧养说明。

第38节　耶稣在船尾上，枕着枕头睡觉。门徒叫醒了祂，说：「夫子！我们丧命，你不顾吗？」

38　耶稣在船尾上，枕着枕头睡觉。门徒叫醒了他，说：「夫子！我们丧命，你不顾吗？」

内义：在属世状态中主好像不在；人向主呼求。

「耶稣在船尾上，枕着枕头睡觉。」马可写得很细：在船尾，还有一个枕头。

瑞登堡直接引这一段说：这代表教会之人处在属世状态、尚未处在属灵状态时的状态；在那状态中，主显得好像不在；这种表面上的不在，由「主睡着了」来象征。（《诠释启示录》514:22）　原段解释启8:9「船只也坏了三分之一」，论「船」的含义。克洛斯在第36–39节下所引即此（他标作 AE 514）；西尔弗曼夫妇也引这一段。

著作原文：《诠释启示录》514:22

这代表教会之人处在属世状态、尚未处在属灵状态时的状态；在那状态中，属世的情感——也就是出于自我之爱和世界之爱的各种贪欲——兴起，并造成各种心神的搅动。在那状态中，主显得好像不在；这种表面上的不在，由“主睡着了”来象征；

到新教会中文网读《诠释启示录》514节 ›

「表面上的不在」——瑞登堡的用词很准确：主并没有真的不在，只是「显得好像不在」。朵尔说：只要圣言的字义在我们心里，主就与我们同在；我们在患难和焦虑中以为主不顾我们，只是因为那时对我们来说，祂好像在我们船尾睡着了；其实主不打盹也不睡觉，祂一直看顾我们；是我们对祂的同在和能力睡着了。布鲁斯在马太平行经文中说：在受试探的人心里，外面有患难的时候，里面仍有平安，因为主在灵魂的至内处作它的平安与安全；我们一时可能觉察不到这内里隐秘的平安。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

「夫子！我们丧命，你不顾吗？」马太记的是「主啊，救我们，我们丧命啦」（太8:25），马可记的是一句带着责问的话。经文没有说明门徒此时心里还有什么别的想法；可以说的是，他们害怕了，并且到主那里去，叫醒祂。这本身就是转向主。布鲁斯说：这些试探被允许临到，是要使我们感到危险和自己的软弱，促使我们逃到那唯一能制服人心中愤怒情欲的主那里。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：主好像睡着的时候，就去叫醒祂。「你不顾吗？」这样的话，也可以对主说。

资料：直接——《诠释启示录》514:22　引可4:36–40（主睡着＝属世状态中主表面上的不在；原段解释启8:9；克洛斯标作 AE 514；西尔弗曼夫妇所引）；419:24 引可4:37–39。后人——朵尔第116课（是我们对主的同在睡着了）；布鲁斯《马太福音注释》太8:23–25（外有患难、内有平安；试探使人逃向主），系平行经文。

第39节　耶稣醒了，斥责风，向海说：「住了吧！静了吧！」风就止住，大大地平静了

39 耶稣醒了，斥责风，向海说：「住了吧！静了吧！」风就止住，大大地平静了。

内义：主制伏地狱，平息属世心智的风暴。

「耶稣醒了，斥责风。」上节所引《诠释启示录》514:22 接着说：当他们从属世状态进入属灵状态时，那些搅动就止息，心就安静了；因为当属灵的心智被打开，主通过它流入属世人时，属世人暴风雨般的搅动就被主平息了。

著作原文：《诠释启示录》514:22

但当他们从属世状态进入属灵状态时，那些搅动就止息，心就安静了；因为当属灵的心智被打开，主通过它流入属世人时，属世人暴风雨般的搅动就被主平息了。因为属于自我之爱和世界之爱的情感，以及由此而来的思想和推理，都是从地狱来的——它们是从那里升入属世人的各种欲望——所以这些也由“风”和“海浪”来象征，地狱本身在灵义上由“海”来象征。

到新教会中文网读《诠释启示录》514节 ›

紧接的下一小节直接引本节说：这话若不是借着风和海所理解的是地狱——各种贪欲所造成的心神暴风雨般的搅动是从地狱升起的——就不可能对风和海这样说。（《诠释启示录》514:23） 人不会去「斥责」天气；主斥责风，是因为风背后有东西。

著作原文：《诠释启示录》514:23

这话若不是借着风和海所理解的是地狱——各种贪欲所造成的心神暴风雨般的搅动是从地狱升起的——就不可能对风和海这样说。

到新教会中文网读《诠释启示录》514节 ›

《揭秘启示录》也直接引本节说：这里的「海」象征地狱，「风」象征来自地狱的流注。（《揭秘启示录》343:4） 原段解释启7:1「执掌地上四方的风」。《正信的基督教》又说：主制伏地狱，也由祂平息海上风浪的事来预表；当时祂说「住了吧！静了吧！」这里的「海」与圣言中许多地方一样，表示地狱。（《正信的基督教》123:5） 原段论主借着救赎制伏地狱。克洛斯在第36–39节下也指到这两处。

著作原文：《正信的基督教》123:5

主制伏地狱，也由祂平息海上风浪的事来预表。当时，祂说：“住了吧！静了吧！”（可4:38-39；太8:26；路8:23-24）这里的“海”，与圣言中许多地方一样，表示地狱。

到新教会中文网读《正信的基督教》123节 ›

「大大地平静了。」风暴是「大」的（第37节「暴风」原文是「大风暴」），平静也是「大」的。布鲁斯在马太平行经文中说：称为「大大地平静」，是因为「大」用于爱与良善的状态，一切真正的平安都从那里来；又说，平息心里的风暴，不只是因为主醒了，也因为祂「起来」——在我们心里被高举。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：「住了吧！静了吧！」你可以把这句话带到自己心里的风暴中去，求主对它说。

资料：直接——《诠释启示录》514:22–23 引可4:36–40、4:39（属灵心智开了，主平息属世人的搅动；风和海＝地狱）；《揭秘启示录》343:4 引可4:39（海＝地狱，风＝地狱的流注；原段解释启7:1；克洛斯标作 AR 343）；《正信的基督教》123:5 引可4:38–39（主制伏地狱；克洛斯标作 TCR 123）；《诠释启示录》815:7 列可4:39–41（见第40节）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太8:26（大大地平静＝出于爱的平安；主在心中被高举），系平行经文。

第40节　耶稣对他们说：「为甚么胆怯？你们还没有信心吗？」

40 耶稣对他们说：「为甚么胆怯？你们还没有信心吗？」

内义：惧怕在这里象征缺少信靠；主引人看到信心。

「为甚么胆怯？」瑞登堡直接引本节说：「惧怕」在圣经中有时也表示缺乏信任，或缺乏信仰和爱。（《天堂的奥秘》2826:14） 原段解释创22:12「我知道你是敬畏神的」，论「惧怕」的几种含义；这一小节所讲的，正是「惧怕」作缺乏信任解的那一种。《揭秘启示录》也引本节（与太8:26、路8:25 并列）说：「胆怯的」象征那些没有信仰的人。（《揭秘启示录》891） 原段解释启21:8「惟有胆怯的、不信的」。

著作原文：《天堂的奥秘》2826:14

"惧怕"在圣经中有时也表示缺乏信任，或缺乏信仰和爱。这一点在多处经文中得到了体现：

雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。（以赛亚书43:1，5；44:8）

就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓－叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前，坦然无惧地用圣洁、公义侍奉他。（路加福音1:73-75）

你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。（路加福音12:32）

耶稣对管会堂的说："不要怕，只要信！"（马可福音5:36；路加福音8:49-50）

耶稣说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”（马可福音4：40）

就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！（路加福音12:7）

在这些经文中，"惧怕"实际上表达了不信任，或者没有信仰和爱。

（术语核对：中文网此处作「仁爱」，拉丁原文为amor（爱），不是charitas（仁义），本编作「爱」。）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2826节 ›

《诠释启示录》在论信的一段中列出可4:39–41，说主称门徒为「小信的人」，原因是门徒固然相信主是弥赛亚或基督，是神的儿子，但还不相信祂是全能的神，也不相信耶和华父在祂里面；信使主显现。（《诠释启示录》815:7）　原段解释启13:11「另有一个兽从地中上来」，在那里论信与主的神性。

著作原文：《诠释启示录》815:7

原因是门徒固然相信主是弥赛亚或基督，是神的儿子，是圣言中所写的先知，但他们还不相信祂是全能的神，也不相信耶和华父在祂里面；然而他们信祂是人、不同时是神到什么程度，祂那拥有全能的神性就不能借着信呈现在门徒面前：因为信使主显现，如上所说；

到新教会中文网读《诠释启示录》815节 ›

所以，「你们还没有信心吗？」问的是：你们认识我是谁吗？下一节，门徒就问「这到底是谁」。

这里要小心：瑞登堡说「惧怕」「有时」表示缺乏信任。这是论这段经文中的惧怕，不是说凡感到害怕的人都没有信心。马可写的是「还没有」，这话本身就留着「以后会有」的余地。主问「为甚么」，不是定罪，而是叫人去看。西尔弗曼夫妇说：主要门徒省察惧怕和怀疑的来源；每当我们害怕、怀疑神的同在时，要问自己：为什么？这些风暴从哪里来？（后人资料。）

放进生活：害怕的时候，主问你「为甚么」，不是责备你，而是请你和祂一起看清那风浪从哪里来。

资料：直接——《天堂的奥秘》2826:14　　引可4:40（惧怕＝缺乏信任；原段解释创22:12）；《揭秘启示录》891 引可4:39–40（胆怯的＝没有信仰的人；原段解释启21:8）；《诠释启示录》815:7　列可4:39–41（门徒还不信主是全能的神；信使主显现；原段解释启13:11）。后人——克洛斯本节指向第11章第22节论信心；西尔弗曼夫妇（省察惧怕的来源）。「惧怕不等于无信」系本编据「有时」所作的牧养说明。

第41节　他们就大大地惧怕，彼此说：「这到底是谁，连风和海也听从祂了」

41 他们就大大地惧怕，彼此说：「这到底是谁，连风和海也听从他了。」

内义：认出主的神性能力，生出圣洁的敬畏。

「他们就大大地惧怕。」上一节主问「为甚么胆怯」，这一节他们反而「大大地惧怕」。但这是另一种惧怕：不是怕风浪，而是在主面前的敬畏。原文这里的「惧怕」与上节「胆怯」不是同一个词。（本编观察。）

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯在本节下引《揭秘启示录》论约翰仆倒在主脚前的一段：圣洁的惧怕，有时伴随着心智内在的神圣战栗，有时伴随着寒栗，是在从主而来的生命代替自我生命进入时发生的；自我生命是从自我仰望主，从主而来的生命则是从主仰望主，却又仿佛是从自我仰望。（《揭秘启示录》56） 原段解释启1:17「不要惧怕」，不是解释本节；本编用于本节，属引申。

著作原文：《揭秘启示录》56

圣洁的惧怕（有时伴随着心智内在的神圣战栗，有时伴随着寒栗）是在从主而来的生命代替自我生命进入时发生的。自我生命是从自我仰望主；而从主而来的生命则是从主仰望主，却又仿佛是从自我仰望。

到新教会中文网读《揭秘启示录》56节 ›

「这到底是谁？」第40节所引《诠释启示录》815:7　说，门徒还不相信主是全能的神。现在他们看见风和海都听从祂，问出了这个问题。这一章开头，主坐在船上教训众人；结尾，门徒在船上问：这到底是谁？《正信的基督教》123:5　说，主平息风浪预表祂制伏地狱。能叫风和海听从的，只有神。布鲁斯在马太平行经文中说：从这样的患难和危险中得到属灵的救拔，岂不使虔诚的心惊奇，说「这是怎样的人」？祂岂不必是一位神性的人？（后人资料，系马太平行。）

全章由此首尾相连：主撒下祂的道（第3、14节），道在不同的土里有不同的结局；最后，在风浪中，门徒听见主的话「住了吧！静了吧！」，看见风和海都听从这话。撒在门徒心里的种子，正在这一夜的风浪里经受考验，也在长大。

放进生活：风浪平静之后，别急着回到原来的样子。停下来问：这位叫风和海听从的，是谁？

资料：引申——《揭秘启示录》56（圣洁的惧怕；原段解释启1:17；克洛斯所引）。平行——《诠释启示录》815:7、《正信的基督教》123:5（见第39–40节）。后人——克洛斯本节内义（不要惧怕，全然信靠主、敬拜祂）；布鲁斯《马太福音注释》太8:27（祂必是一位神性的人），系平行经文。两种「惧怕」原文不同，系本编观察。瑞登堡无直接解释本节。

生活应用

一、**看看自己是哪一种土。**路旁、石头地、荆棘、好土，不只是四种人，也可能是同一个人在不同时候、不同事上的四种状态。

二、**让种子进入生活。**只存在记忆里的真理，飞鸟会叼走；照着做了，它才扎根。

三、**往下扎根。**起初的欢喜是好的；根是靠仁义——用真理去爱人——扎下去的。

四、**拔荆棘。**世上的思虑、钱财的迷惑、别样的私欲，会和主的话一起长。认真读经，也要认真省察。

五、**别把灯藏起来。**真理要照进自己心里的角落，也要放在灯台上，照亮别人。

六、**宽一点的量器。**你用什么量器量给人，也用什么量器量给你。「有」的人，是把听到的用出来的人。

七、**撒种是你的事，生长是主的事。**看不见长进，不要停止；主在你睡觉的时候也在使种子长。

八、**不要轻看最小的种子。**一点点想行善的心，一句记住的经文，都可能长成一棵树。

九、**比喻是保护，不是关门。**主照人能听的讲道。读不懂的地方，带着它来问；看见了的，就去行。

十、**风浪中叫醒主。**主好像睡着了，其实一直在船上。害怕的时候，可以对祂说「你不顾吗」；祂会说「住了吧！静了吧！」

读经问题

1. 主说这比喻是「明白一切比喻」的钥匙。为什么是撒种的比喻？
2. 你最近听到的一句主的话，落在了哪一种土上？是什么让它被夺去、枯干或挤住？或者，是什么让它结了果子？
3. 瑞登堡说「石头地」是「历史性的信」——因为别人这样说而相信。你所信的真理中，哪些已经是你自己看见、照着活过的？

4. 第12节「恐怕他们回转过来，就得赦免」，按瑞登堡在《天命》260:2、《天堂的奥秘》3898:2 的解释，是什么意思？为什么说比喻是保护，而不是主不愿人悔改？
5. 灯「放在斗底下、床底下」，在你的生活中可能是什么样子？西尔弗曼夫妇说马可重在传讲，朵尔说灯要照进品格的角落，你怎样看这两种读法？
6. 「你们用甚么量器量给人」与「有的，还要给他」是怎样连在一起的？《揭秘启示录》948　关于「内在的善人」的说明，怎样帮助我们不误用第25节？
7. 种子暗暗生长的比喻只在马可福音里。瑞登堡说人要「好像从自己」配合，同时承认一切是主作成的。这两样怎样在你的生活中同时成立？
8. 芥菜种的「飞鸟」和路旁的「飞鸟」意思相反。同一个象征为什么有正反两义？
9. 「照他们所能听的」——回想一下，有没有一段经文，你多年后才明白？
10. 主在船尾睡觉，瑞登堡说是「表面上的不在」。在你的风浪中，主「好像不在」时，你怎样去「叫醒」祂？
11. 门徒先「胆怯」，后「大大地惧怕」。这两种惧怕有什么不同？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》29、55、776、778、1017、1846、1940、2276、2371、2449、2636、2826、3310、3398、3898、4424、5212、5335、5922、5962、6385、7795、9144、9272、9397、9587、10124、10155
- 《诠释启示录》108、223、239、250、260、401、419、514、629、740、794、815、864、911、1006、1100、1153

- 《揭秘启示录》56、87、343、891、948
- 《天堂与地狱》349
- 《正信的基督教》123、290、499
- 《天命》17、221、260、278
- 《新耶路撒冷教义之圣经篇》51、57
- 《新耶路撒冷教义之生活篇》90

第5章　格拉森被鬼附的人、血漏的女人与睚鲁的女儿

开篇导读

第四章末了，主和门徒在夜里渡海，主平静了风浪，门徒彼此说：「这到底是谁，连风和海也听从祂了？」第五章接着讲：船到了海那边，主上岸以后所行的三件事。本章分成三段：格拉森被污鬼附着的人得释放（1–20节）；管会堂的睚鲁求主救他的小女儿，途中一个患血漏十二年的女人摸主的衣裳得了医治（21–34节）；睚鲁的女儿死了，主叫她起来（35–43节）。

本章前后是连着的。第四章，风和海听从主；第五章，一「群」污鬼听从主，久治不愈的病听从主，连死亡也听从主。主在海那边被众人央求离开；回到这边，又被众人拥挤。被释放的人恳求跟主同去，主却打发他回家去传扬；睚鲁家的事，主却嘱咐不要叫人知道。马可把两个女人的故事套在一起讲：睚鲁的女儿十二岁，那女人患病十二年；主称那女人为「女儿」，随即又有人来报信说「你的女儿死了」。这种「夹叙」是马可惯用的写法，第三章已经见过一次（家人来拿主，夹着文士论别西卜的话）。

克洛斯（John Clowes）把全章的内义概括为：在出于邪恶之伪谬中的人被地狱之灵侵扰，这种侵扰不是人力所能约束的；那些灵被迫在主的临在面前降服，主的临在使他们受苦；他们不肯与人分离，不洁的欲望——特别是贪婪——把他们投入地狱；不思想的人拒绝神性的流入；经历了这种分离的人要把它告诉别人；主应允人为那浸在不洁之爱中的真理之情感所作的祈求；属灵的

爱借着圣言的最末层，传给那些处在与属灵之爱分离的属世之爱中的人；真理之情感借着信得救，被提升进入新的生命。（这是克洛斯的分段与概括；下面逐节核对瑞登堡本人在哪里直接讲到。）

关于「格拉森」和「加大拉」。和合本马可福音5:1作「格拉森人的地方」；和合本路加福音8:26也作「格拉森」，并在括号里注明「有古卷：加大拉」，8:37又作「格拉森」；和合本马太福音8:28作「加大拉人的地方」。克洛斯和西尔弗曼夫妇所用的英译本，本章都作 Gadarenes（加大拉人）；布鲁斯所据的英王钦定本，马太福音8:28作 Gergesenes。朵尔（Anita S. Dole）在课上说：马太福音称那地方的人为 Gergesenes，Gergesa 可能就是神迹实际发生之处，但因为加大拉是那一带的主要城市，那里的人也可以称为加大拉人（这是她的说法，本编不作考证）。本编在所核的瑞登堡著作中文本里检索，没有找到讲到这几个地名中任何一个的段落。所以，本编照录和合本经文，只说明各本用字的实际情形，不判断哪一个读法是原文，也不给地名配上象征。

关于「被鬼附」。经文说那人「被污鬼附着」，主吩咐污鬼出来，鬼说话、求主、进入猪群。这是福音书所记主在世时的一件历史事实。瑞登堡说：从前有一类灵能进入人的身体，占据人的感官，借人的口说话；这类灵已被主投入地狱、完全隔离，所以今天不再有这样的附身。（《天堂与地狱》257）他又说今天仍有「内在的附身」，指的是人心里所怀的邪恶思想，若不是被对失去名誉、利益和受法律惩罚的惧怕约束住，就会公开爆发出来。（《天堂的奥秘》5990）　这两处说的，一是古时外在的附身，一是人自己所爱的邪恶。本编据此提醒：

（一）不要把本章所记的被鬼附，等同于今天医学上的精神疾病，或把患精神疾病、癫痫、情绪困扰的人说成「被鬼附」。生病的人需要的是陪伴、关怀和正当的医治。

（二）不要因为一个人生病、自伤、贫穷、长期受苦，就推论他犯了什么罪，或他里面有什么邪恶。经文没有说那被鬼附的人是怎样的人，也没有说那女人为什么患病、睚鲁的女儿为什么快要死了。本编讲内义时说到「邪恶」「伪谬」，是讲每个人里面都可能有的状态，不是给经文中任何一个受苦的人下判语。

关于血漏的女人和睚鲁的女儿。这两段里有许多细节：血、十二年、十二岁、摸衣裳、能力出去、平平安安、睡着了、拉手、「大利大，古米」、给她东西吃。瑞登堡直接引用过其中几处（摸衣裳、能力出去、信、不要怕、彼得雅各约翰、叫管会堂者的女儿复活），本编以这些为直接资料。其余细节，本编所核资料中未找到瑞登堡对本章直接解释的，本编只讲字义和上下文；后人的象征读法，归在后人名下，不当作瑞登堡的教导，也不硬给每个细节配上象征。

关于死与睡。主说「孩子不是死了，是睡着了」。照经文，那孩子是真的死了（报信的人这样说，众人也因此嗤笑主），主是真的叫她起来，这是主在历史上所行的神迹。瑞登堡说，主所行的神迹，都包含天堂与教会的圣洁事物，叫死人复活象征从死里复活，无论在属世意义上还是在灵义上。（《诠释启示录》899:11）所以本编分两层讲：一层是主所行的历史神迹本身；一层是它用在人重生上的意义。两层都不取消对方。主今天也借医生和药物医治人；本编讲内义，不是叫人把疾病只当作属灵问题，更不是叫人不去就医。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》和本书前四章的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里。每节「内义」一句，多以克洛斯的内义纲要为底本撮述，再以瑞登堡著作核对；克洛斯特有的说法在「资料」行归为后人。西尔弗曼夫妇（Ray & Star Silverman）的《马可福音内义》和朵尔的主日学课程（第117课《神迹》，所附经文正是马可福音第五章）是近人著作，本书只用自己的话综述。布鲁斯（William Bruce）没有马可福音注释，凡引他的话，都注明是马太福音8:28–34、9:18–26 的平行经文。克洛斯所注的著作编号，本编都逐一回到中文网原文核对过；编号不符或原段所论不同的，在「资料」行注明。

读这一章，可以先问自己：在我生命里，有哪一件事是我自己「捆不住」、别人也「医不好」的？我愿不愿意带着它来到主面前？

本章内义一览

第1节　他们来到海那边格拉森人的地方：主进到尚未领受祂的地方。

第2节　一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着主：被地狱之灵侵扰的状态，来到主面前。

第3节　常住在坟茔里，没有人能捆住他：这种侵扰不是人力所能约束的。

第4节　铁链被他挣断，脚镣被他弄碎：外在的捆锁制伏不了里面的力量。

第5节　昼夜在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己：在这种状态中不得安宁，并且受伤害。

第6节　远远地看见耶稣，就跑过去拜他：在主的临在面前俯伏。

第7节　「我与你有甚么相干？不要叫我受苦」：恶灵不能忍受主的临在，因怕失去自己的生命而受苦。

第8节　「污鬼啊，从这人身上出来吧」：主命令那侵扰的灵离开人。

第9节　「我名叫『群』，因为我们多」：侵扰的灵不是一个，而是成群而来。

第10节　再三地求，不要叫他们离开那地方：恶灵不肯与人分离。

第11节　山坡上有一大群猪吃食：与污秽的贪婪相对应的事物。

第12节　「求你打发我们往猪群里」：恶灵求往与自己所爱相对应的地方去。

第13节　猪群闯下山崖，投在海里淹死了：邪恶被分离，归入地狱。

第14节　放猪的逃跑，去城里和乡下报信：这事被传开。

第15节　那人坐着，穿上衣服，心里明白过来；众人就害怕：得了释放的人恢复了自由和理性；旁人却惧怕。

第16节　看见的人把事都告诉了众人：所见的事被说明出来。

第17节　众人央求耶稣离开他们的境界：人还承受不住主更近的临在。

第18节　那从前被鬼附的人恳求和耶稣同在：得了释放的人愿意跟从主。

第19节　「你回家去，将主为你所做的告诉他们」：主差他在自己的生活中作见证。

第20节　他在低加坡里传扬，众人都希奇：见证传开。

第21节　耶稣又渡到那边去，许多人聚集：主回到众人中间，下面的神迹包含天堂与教会的圣事。

第22节　管会堂的睚鲁俯伏在主脚前：承认主的神性而敬拜祂。

第23节　「我的小女儿快要死了，求你去按手在她身上」：为所爱的将要失去而祈求，求主传递生命。

第24节　耶稣和他同去，许多人拥挤祂：主应允，与求告的人同行。

第25节　一个女人患了十二年的血漏：长久的病苦（本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释）。

第26节　在好些医生手里受苦，花尽所有，病势反倒更重：人能尝试的办法都试过了。

第27节　从后头来，杂在众人中间，摸耶稣的衣裳：触摸主的衣裳，就是与神性真理接触。

第28节　「我只摸他的衣裳，就必痊愈」：信神性能力借着主的衣裳传出。

第29节　血漏的源头立刻干了：神性能力被接受，病得了医治。

第30节　耶稣觉得有能力从自己身上出去：触摸象征神性能力的传达与接受。

第31节　门徒说「众人拥挤你」：接触的人很多，领受的是那带着信来摸的。

第32节　耶稣周围观看，要见做这事的女人：主要那领受的人来到祂面前。

第33节　那女人恐惧战兢，俯伏，将实情全告诉祂：在主面前谦卑，说出真相。

第34节　「女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧」：承认主，有信的人得了医治，也得了平安。

第35节　有人来说「你的女儿死了，何必还劳动先生」：人看来已经没有指望。

第36节　「不要怕，只要信」：惧怕在这里象征没有信；主叫人信靠祂。

第37节　只带彼得、雅各、约翰同去：信、仁义和仁义的行为在一起。

第38节　乱嚷，大大地哭泣哀号：面对死亡的哀恸。

第39节　「孩子不是死了，是睡着了」：在主那里，死不是终局。

第40节　他们嗤笑耶稣，耶稣把他们都撵出去：嗤笑里常含轻蔑；主先叫喧嚷离开。

第41节　拉着孩子的手说「大利大，古米」：主借着手传递生命，吩咐她起来。

第42节　那闺女立时起来走，闺女已经十二岁了：从死里复活，进入新的生命。

第43节　嘱咐不要叫人知道，又吩咐给她东西吃：新得的生命需要保守，也需要滋养。

逐节详解

第1节　他们来到海那边格拉森人的地方

1 他们来到海那边格拉森人的地方。

内义：主进到尚未领受祂的地方。

「他们来到海那边。」第四章35节，主说：「我们渡到那边去吧！」中间经过一夜的风浪，现在船到了。海那边是加利利海的东岸，不在加利利，第20节说的「低加坡里」（十个城的地区）就在那一带。这里养着「一大群猪」（第11节），照摩西律法，猪是不洁净的（利11:7）；可见这里多半不是犹太人的地方。（字义背景。）

「格拉森人的地方。」各本的用字，开篇导读已经说明：和合本马可、路加作「格拉森」（路8:26注「有古卷：加大拉」），马太作「加大拉」；英文本或作 Gadarenes，或作 Gergesenes。本编在所核的瑞登堡著作中文本里没有找到这几个地名；本编不给它们配象征。

朵尔说，约旦河以东的地方，象征我们里面还没有接受主的权柄、还没有在圣言的教导下发展起来的那一部分；所以这里讲的是主怎样来到「没有在教会中长大」的人那里，也讲主怎样来到我们里面还没有被宗教触及的那些东西那里。布鲁斯在马太平行经文中也说，那地方的人代表人在主初次来到他那里时，属世心智的状态。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

放进生活：主不只在熟悉的岸边。祂渡过风浪，到「那边」去——到人还没有准备好迎接祂的地方。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释，所核著作中文本检索未见「格拉森」「加大拉」等地名。经文异读据和合本可5:1、路8:26（注「有古卷：加大拉」）、8:37、太8:28　及克洛斯、西尔弗曼夫妇所用英译（Gadarenes）、布鲁斯所据英王钦定本太8:28（Gergesenes）实录；朵尔关于 Gergesa、Gadara 的说法系她本人的说明。后人——朵尔第117课（约旦河东＝尚未接受主权柄的部分）；布鲁斯《马太福音注释》太8:28（属世心智的状态），系平行经文。

第2节　耶稣一下船，就有一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着祂

2 耶稣一下船，就有一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着他。

内义：被地狱之灵侵扰的状态，来到主面前。

「耶稣一下船。」马可又用他常用的「就」：主的脚刚踏上岸，那人就来了。

「被污鬼附着的人从坟茔里出来。」瑞登堡直接引本节和第3、5节（连同太8:28、路8:27），说明「被鬼附的人在坟茔里，并从那里出来」是从何而来的。他的解释与「出于邪恶的伪谬」有关：有人把从圣言得来的知识用来证实邪恶、摧毁教会的纯正真理——尤其是关于主、圣言和死后生命的真理——使这些知识成为死的，这些死的知识在圣言中称为「遗传的传统」。（《诠释启示录》659:6）　原段解释启11:9「又不许把他们的尸首放在坟墓里」，论「坟墓」与「葬埋」的含义。同一段里他说，各种伪谬与邪恶对应于自然界中不洁可憎之物，所以处在这类伪谬与邪恶中的人，在地狱中的居所显为坑和坟墓。（《诠释启示录》659:5）

著作原文：《诠释启示录》659:6

由此也可以看出，“被鬼附的人从坟茔里出来”（太8:28及以下；可5:2，　3，5；路8:27）是从何而来的；就是因为那些被附的人活在世上时处在出于邪恶的伪谬中，或处在出于圣言的知识中，他们却借着把这些知识用来证实邪恶、并用来摧毁教会的纯正真理——尤其是关于主、圣言和死后生命的真理——而使这些知识成为死的；这些死的知识在圣言中称为“遗传的传统”。

到新教会中文网读《诠释启示录》659节 ›

关于这一句说的是谁（修订稿核对）。初稿据克洛斯所录英译 they who possessed　them，把「生前处在伪谬中的」理解为附人的灵。本修订稿核对了拉丁原文和两种完整英译：

拉丁原文（eswedenborg.com 所载拉丁本）：quia illi obsessi, dum vixerunt in mundo, in falsis ex malo fuerunt.....inde erat, quod obsessi a talibus, qui daemones facti sunt, in sepulchris fuerint。obsessi 是被动分词，字面是「那些被附的人」；下半句说他们「被这类已成为鬼的所附」。

Whitehead 英译：those that were obsessed while they lived in the world were in falsities from evil。

Tansley 英译：those who were possessed were, while they lived in the world, in falsities from evil。

所以，中文本「那些被附的人活在世上时处在出于邪恶的伪谬中」与拉丁字面一致；克洛斯的 they who possessed them 不是拉丁字面，只是他的读法。初稿据克洛斯所作的判断不能成立，本修订稿收回。

本编的判读（第二轮修订）。上一轮修订曾因「dum vixerunt in mundo（他们活在世上时）」一语，怀疑上半句是否其实指附人的鬼，列为待核。本轮把全段拉丁原文连同上下文重读，判读如下：上半句说的就是被附的人。理由有四：

一、obsessi 是被动分词，字面就是「被附的人」；两种完整英译和新教会中文网译文都这样译。

二、下半句「inde erat, quod obsessi a talibus, qui daemones facti sunt, in sepulchris fuerint」——「因此，被这类人所附——他们成了鬼——就在坟茔里」。「这类人」（talibus）回指上半句所说那种处在出于邪恶

之伪谬中的人；被附的人是被与自己同类、死后成了鬼的灵所附。上一段（659:5）刚说过「相对应的就彼此结合」（quae correspondent conjungunt），同类相附正合这个道理。

三、接着说「ac ipsi daemones postea in porcos ejecti」——「而鬼自己后来被赶入猪群」。「ipsi daemones（鬼自己）」特意标出主语换成了鬼，可见上半句的主语不是鬼。说鬼入猪群的原因时，「dum vixerunt in mundo」才是指鬼生前的贪财。

四、「dum vixerunt in mundo」用过去时，不足以证明上半句指已死的灵：瑞登堡写书时（1759年前后）谈的是主在世时的人，那些被附的人当时早已去世，用「他们活在世上时」来说也很自然。上一轮所疑的这一点，不能成立。

所以本编照中文网译文与拉丁字面读：福音书中那些被附的人，生前处在出于邪恶的伪谬中，把从圣言得来的知识用来证实邪恶，使之成为死的；所以被同类、已成为鬼的灵所附，住在坟茔里；鬼自己因生前污秽的贪财而被赶入猪群。这是依据原文所作的最可靠判读；瑞登堡这里讲的是福音书中被附者的一般缘由，没有逐一讲马可所记的这一个人。

同时有几点要说清楚：瑞登堡这里说的是主在世时那一种外在附身的对应缘由，他没有讲到马可所记的这一个人；马可也没有写这人从前的生活。瑞登堡又说，这类附身今天已经不再有（见第8节）。所以本编不据这一段对经文中这个人下判语，更不能把它移用到今天任何生病、受苦的人身上。

所以「坟茔」在这里显出的是死的知识与出于邪恶之伪谬的性质：附人的鬼爱的是这些死的、不洁的东西，被附者也是因与之同类才被附。不过马可没有写这个人从前的生活，瑞登堡也只讲一般的缘由；本编不据此对经文中这一个人下判语。

放进生活：读这一节，不要先问「他犯了什么罪」，而要看见：主一上岸，第一个来到祂面前的，就是那个最被捆绑、最被人躲开的人。

资料：直接——《诠释启示录》659:6　引可5:2、3、5（并太8:28及以下、路8:27；原段解释启11:9；克洛斯标作 AE 659）；659:5（坟墓与伪谬邪恶的对应）。修订稿核对：拉丁原文作 illi obsessi（被附的人），Whitehead、Tansley 两种完整英译同；克洛斯 they who possessed them 非拉丁字面。第二轮判读：前句主语为被附的人（obsessi 被动；下句「被这类已成为鬼的人所附」以同类相附说明；再下句以 ipsi daemones 标出主语换成鬼；「生前」用过去时是因瑞登堡写的是主在世时已故之人），理由见正文；瑞登堡只讲一般缘由，未论马可所记这一个人。后人——克洛斯合2–14节，并以第1–2节为「被出于邪恶之伪谬中的地狱之灵侵扰」。

第3节　那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能

3 那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能；

内义：这种侵扰不是人力所能约束的。

「常住在坟茔里。」上节所引《诠释启示录》659:6 一并引了本节。

「没有人能捆住他，就是用铁链也不能。」克洛斯说第3–6节表示：这种侵扰不是人力所能约束的。朵尔说，这样的人尽力约束自己的情欲，想像别人一样过有秩序的生活，邪恶却总是再爆发出来；她又说，这也是我们每个人在某种缠累的罪面前、想单凭自己的力量去胜过它时的写照。布鲁斯在马太平行经文中说，那两个被鬼附的人「极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过」，表现的是一切邪恶对真正属人之物——良善与真理——所怀的仇恨。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

经文只说没有人能捆住他，没有说他心里怎样想、怎样挣扎；朵尔说他「尽力约束自己」，是她的读法。

放进生活：有些捆绑，靠意志、靠规矩、靠别人看管，都捆不住。这不是要我们放弃努力，而是要我们知道：真正的释放来自主。

资料：直接——《诠释启示录》659:6　引可5:3（见第2节）。后人——克洛斯第3–6节内义（不是人力所能约束的）；朵尔第117课（想单凭自己胜过缠累的罪）；布鲁斯《马太福音注释》太8:28（邪恶对良善与真理的仇恨），系平行经文。

第4节　因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了；总没有人能制伏他

4　因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了；总没有人能制伏他。

内义：外在的捆锁制伏不了里面的力量。

马可把上节的话又展开说：不是一次，是「屡次」；不只铁链，还有脚镣；结果是「总没有人能制伏他」。马太和路加都比马可简短；路加只说「他常被人看守，又被铁炼和脚镣捆锁，他竟把锁炼挣断」（路8:29）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。经文也没有说那些捆他的人用心如何；他们可能是为了保护别人，也可能是为了保护他自己，经文都没有说明（推测）。朵尔说，那人挣断铁链，像一个邪恶的人冲破那些为了保护他和别人而设的律法；她同时说这人是「被违背他意愿地附着」。这是她的读法，本编不据此断定那人自己的品格。（后人资料。）

放进生活：外面的捆锁可以暂时拦住一个人，却不能改变他里面。主所做的，不是再加一条更粗的铁链，而是叫那捆绑人的离开。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行经文路8:29　据和合本。后人——克洛斯第3–6节内义；朵尔第117课（挣断铁链的比喻）。捆锁者的动机经文未说明，本编仅作推测并标明。

第5节　他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己

5 他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。

内义：在这种状态中不得安宁，并且受伤害。

「昼夜常在坟茔里和山中喊叫。」第2节所引《诠释启示录》659:6 一并引了本节。「昼夜」「常」，说的是没有停歇。

「又用石头砍自己。」这是马可独有的细节。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一细节的解释。朵尔说，那人有时在山上、有时在坟茔里，意思是他有崇高的思想和决心的时候，也有被最低下的本性控制的时候；他「用石头砍自己」，是照着他所有的标准定自己的罪，因为做不到自己知道是对的事而折磨自己。西尔弗曼夫妇也有相近的读法。（后人资料。）这些都是读法；经文只记下他喊叫、砍自己，没有说他心里想什么。

本编牧养说明：今天若有人伤害自己，首先需要的是安全、陪伴和专业的帮助，不是被说成被鬼附，也不是被说成有罪。这一节让我们看见主的心：祂渡过风浪，就是来到这样一个连自己都在伤害自己的人面前。

放进生活：如果你，或你身边的人，正处在「昼夜喊叫」的痛苦里，请向信得过的人和专业的人求助。主借着人的手帮助人，也借着祂自己的话安慰人。

资料：直接——《诠释启示录》659:6　　引可5:5（见第2节）。后人——克洛斯第3–6节内义；朵尔第117课（山与坟茔＝高时与低时；砍自己＝自我定罪），西尔弗曼夫妇有近似读法；均系后人读法。自伤的牧养说明系本编所加，不是对经文的象征解释。

第6节　他远远地看见耶稣，就跑过去拜祂

6 他远远地看见耶稣，就跑过去拜他，

内义：在主的临在面前俯伏。

「远远地看见耶稣，就跑过去拜他。」这一句马可独有（马太只说「迎着他」，路加说「俯伏在他面前」）。那人是怎样「跑过去拜」的，后人有两种读法。

克洛斯说，第6–8节表示：那些灵被迫在主的临在面前降服，而这临在使他们受苦。布鲁斯在马太平行经文中特别引马可5:6，说这些鬼在主的权能面前卑屈降服，表明主作为人的救赎主完全制伏了黑暗的权势。朵尔则说，从「他远远地看见耶稣，就跑过去拜他」可以知道，这人在本质上是一个好人。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

前一种读法看重下一节鬼的话，后一种看重那人的动作。经文只记下他跑过去、拜主、喊叫。他心里怎样，经文没有说明；本编不替他作断定，也不说他「本是好人」或「本是恶人」。可以确定的是：在主面前，连那群鬼也不能不俯伏。

放进生活：不管你今天是以怎样的状态来到主面前——带着信心，还是带着挣扎——都可以来。在祂面前俯伏，是开始，不是结束。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯第6–8节内义（被迫在主的临在前降服）；布鲁斯《马太福音注释》太8:28 下引可5:6（鬼魔的卑屈降服＝主制伏黑暗权势），系平行经文；朵尔第117课（据本节推断此人本是好人）。几种读法并列，本编不作断定。

第7节　大声呼叫说：「至高神的儿子耶稣，我与你有甚么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦！」

7　大声呼叫说：「至高　神的儿子耶稣，我与你有甚么相干？我指着　神恳求你，不要叫我受苦！」

内义：恶灵不能忍受主的临在，因怕失去自己的生命而受苦。

「至高神的儿子耶稣。」第一章24节，迦百农会堂里的污鬼也说「我知道你是谁，乃是神的圣者」；第三章11节，污鬼一看见主就喊着说「你是神的儿子」。瑞登堡在论「神的儿子」时，列举了太8:29、路8:28 等经文，说「神的儿子」所指的是主在世间所取的人性；他又说承认祂是神的儿子，是信的首要之事。（《新耶路撒冷教义之主篇》19:9）（《正信的基督教》342:2）这两段所列是马太、路加的平行经文，不是马可本节。（平行。）

「不要叫我受苦！」瑞登堡直接引第7–13节说：污鬼被耶稣从附身的人身上赶出时，因为害怕失去生命，就求被送入猪群。（《天堂的奥秘》1742:3）原段解释创14:21「给我性命，财物你自己拿去吧」，论恶灵把自己所爱的视为生命。

著作原文：《天堂的奥秘》1742:3

同样地，当污鬼被耶稣从附身的人身上赶出时，由于害怕失去生命，他们请求被送入猪群（马可福音5:7-13）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1742节 ›

为什么主的临在会叫他们「受苦」？瑞登堡在别处说：邪恶者逃避主的临在，也就是逃避从主而来的良善与真理；当这些流入时，他们就恐惧战兢、痛苦不堪。（《天堂的奥秘》8137）　原段解释出14:17「我便得荣耀」，论法老全军被投入海中，不是解释本节；本编用于本节，属引申。

著作原文：《天堂的奥秘》8137

因为邪恶者逃避主的临在，即逃避从主而来的良善与真理的临在；当这些流入时，他们便恐惧战兢、痛苦不堪，并且在这种临在之下，他们被自己的邪恶与伪谬所包围——因为这些事物会在那时从他们里面爆发出来，围成一圈，挡在中间，以免神性流入并使他们更加痛苦。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8137节 ›

布鲁斯在马太平行经文中也说：主的真理并不是要叫谁痛苦，连最坏的鬼也不是；痛苦是因为他们败坏颠倒的状态与主真理的纯洁和秩序正相对立，好像光照在有病的眼睛上。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：主的临近，对爱光的人是安慰，对怕光的那一部分却是痛苦。当你在主面前觉得「受不了」的时候，问一问：是我里面的哪一部分在喊「不要叫我受苦」？

资料：直接——《天堂的奥秘》1742:3　引可5:7–13（因怕失去生命求入猪群；原段解释创14:21；克洛斯标作 AC 1742）。平行——《新耶路撒冷教义之主篇》19:9、《正信的基督教》342:2（「神的儿子」；所列为太8:29、路8:28）。引申——《天堂的奥秘》8137（邪恶者在主的临在中痛苦；原段解释出14:17）。后人——克洛斯第6–8节内义；布鲁斯《马太福音注释》太8:29（光照在病眼上），系平行经文。

第8节　是因耶稣曾吩咐他说：「污鬼啊，从这人身上出来吧！」

8 是因耶稣曾吩咐他说：「污鬼啊，从这人身上出来吧！」

内义：主命令那侵扰的灵离开人。

马可在这里补了一句解释：鬼喊「不要叫我受苦」，是因为主先已经吩咐它出来。主的话一出，那灵就不能再安然留在人身上。

瑞登堡解释可16:17「奉我的名赶鬼」时说，「赶鬼」象征除去并弃绝邪恶之伪谬（本书第三章15节已引）。（《诠释启示录》455:22）　那是平行的经文。

本章所记的，是主在世时一种外在的附身。瑞登堡说，这类进入人身体的灵已被主投入地狱，今天不再有这样的附身。

著作原文：《天堂与地狱》257

当他们来到人的身边时，并不像其它灵那样与人的思维相连接，而是进入人的身体，并占据身体的所有感官，通过人的口说话，利用他的四肢行动，那时候他们只知道人的一切都是他们自己的。这就是附体的灵。但这些灵已被主投入了地狱，被完全隔离了。因此，今天不再发生这样的附身现象。

到新教会中文网读《天堂与地狱》257节 ›

他在《天堂的奥秘》也说：主预备了不让这样的灵进入灵界，所以今天没有外在的附身；但仍有内在的附身，就是人心里所怀的恶念若不受外在的约束，就会公开爆发出来。

著作原文：《天堂的奥秘》5990

但主预备了，不让这样的灵进入灵界，他们被牢牢关闭在自己的地狱中。因此今天没有外在的附身现象。但仍然有内在的附身，甚至来自地狱和魔鬼的群体。因为恶人思想那些污秽的事，也思想对他人残酷的事，以及反对和恶意对抗神性的事。如果这些思想不被对失去荣誉、利益、名声、法律惩罚和生命的恐惧所约束，就会公开爆发出来，这样的人就会比被附身者更加冲向毁灭他人和亵渎信仰的事物。

但这些外在的约束使他们看起来不像被附身者，然而就内在而言（而不是外在而言），他们确实是被附身的。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5990节 ›

这两段都不是解释本节，而是说明附身这件事本身；本编用于本节，属引申。它们说的「内在的附身」，是人自己所爱、所思想的邪恶，不是疾病。朵尔也提醒老师：要讲清楚主在世时的附身与今天的不同——她说，当时人可能违背自己的意愿被附，今天人只有在自己选择让邪恶的欲望和伪谬的思想控制自己时，才会被「附」。布鲁斯在马太平行经文中有相近的说法。（后人资料。）

放进生活：主的一句话就够了。祂今天吩咐人里面的邪恶离开，常常是借着祂的话来到人心里，叫人看见那是什么，并且愿意让它离开。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《诠释启示录》455:22（赶鬼＝除去并弃绝邪恶之伪谬；原段引可16:17）。引申——《天堂与地狱》257、《天堂的奥秘》5990（古时的外在附身今已不再；内在附身指人所爱的邪恶思想），原段论附

身本身，不是解释本节。后人——朵尔第117课（当时与今天附身的不同）；布鲁斯《马太福音注释》太8:28（今天恶灵附人心智不附身体），系平行经文。本编据此不把被鬼附等同于疾病。

第9节　耶稣问他说：「你名叫甚么？」回答说：「我名叫『群』，因为我们多的缘故」

9　耶稣问他说：「你名叫甚么？」回答说：「我名叫『群』，因为我们多的缘故」；

内义：侵扰的灵不是一个，而是成群而来。

「你名叫甚么？」主问名字。答话的口气很特别：「我名叫『群』，因为我们多。」一句话里，「我」和「我们」都在。路加说：「这是因为附着他的鬼多」（路8:30）。

「群」，这个词原是罗马军队的一个军团。西尔弗曼夫妇说一个军团约有六千人，并留意那人说话时自称「我们」。（后人资料，数字是他们的说明。）

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯说本节表示伪谬是多方面的，而灵是以群体行动的。瑞登堡在别处说：人在试探中，恶灵有时会在灵界结成一种像军队一样的群体，来增强试探的力量；后来这些群体被驱散，就有平静随之而来。（《天堂的奥秘》842:2）原段解释创8:1「神叫风吹过地上，水势渐落」，不是解释本节；本编用于本节，属引申。

著作原文：《天堂的奥秘》842:2

情况是这样的，对于一个处于试探中的人，当试探的群体或众“水”减弱时，恶灵有时会在灵界中形成一种集结或群体，类似于军队，以增强试探的力量，并激发类似的情感。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》842节 ›

朵尔对孩子们说：没有一个试探是单独来的；人若一心要做明知是错的事，就会被引诱去做许多别的错事来达到目的，比如说谎、欺骗，甚至伤害自己所爱的人。（后人资料。）

放进生活：我们常以为自己只有「一个」问题。其实一个邪恶背后常有一群。好消息是：主一句话，一群都得离开。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》842:2（试探中恶灵结成如军队的群体；原段解释创8:1）。平行经文路8:30　据和合本。后人——克洛斯本节内义（伪谬多方面，灵以群体行动）；西尔弗曼夫妇（军团约六千人，自称「我们」）；朵尔第117课（没有试探单独来）。

第10节　就再三地求耶稣，不要叫他们离开那地方

10 就再三地求耶稣，不要叫他们离开那地方。

内义：恶灵不肯与人分离。

「再三地求。」鬼求的是「不要叫他们离开那地方」。路加记作：「鬼就央求耶稣，不要吩咐他们到无底坑里去」（路8:31）。

瑞登堡在论「无底坑」时引了路加的这一句和随后进入猪群的事（路8:31、33，太8:32），说「无底坑」和「海的深处」象征有出于邪恶的伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱。（《诠释启示录》538:13）　原段解释启9:1「无底坑」；所引是路加、马太的平行经文，不是马可本节。（平行。）

著作原文：《诠释启示录》538:13

同书别处又说：附着那人的鬼央求耶稣，不要吩咐他们到无底坑里去；于是祂许他们进入猪群（路8:31, 33；太8:32）。

……

在这些地方，“无底坑”和“海的深处”也象征有出于邪恶的伪谬、也从那里发出这类伪谬的地狱

到新教会中文网读《诠释启示录》538节 ›

第7节所引《天堂的奥秘》1742:3　说，那些灵是「因为害怕失去生命」才求入猪群的：在他们看来，离开自己所占据、所爱的东西，就是失去生命。克洛斯说第10–14节表示：那些灵不愿与人分离，而不洁的情欲，特别是贪婪，把他们投入地狱。（后人资料。）

放进生活：邪恶不会轻易走。它会「再三地求」，求你给它留一个地方。认出这种声音，是与它分开的开始。

资料：直接——《天堂的奥秘》1742:3 引可5:7–13（见第7节；所论「因怕失去生命而求」涉及本节的央求，未专论「那地方」）。平行——《诠释启示录》538:13（无底坑、海的深处＝出于邪恶之伪谬的地狱；所引为路8:31、33，太8:32；原段解释启9:1；克洛斯在第13节下标作 AE 538）。后人——克洛斯第10–14节内义。

第11节　在那里山坡上，有一大群猪吃食

11 在那里山坡上，有一大群猪吃食；

内义：与污秽的贪婪相对应的事物。

「有一大群猪。」第13节说「猪的数目约有二千」。猪在摩西律法中是不洁净的（利11:7），这里却成群地养着，可见这是外邦人的地区（见第1节）。

瑞登堡说，猪的生活方式与贪婪相对应（第7节所引《天堂的奥秘》1742:3）。他在论贪婪者的地狱时，用他所见的说明：那地狱在脚下深处，从那里发出的气味像屠宰场里猪的气味，那里是贪婪者的居所。（《天堂的奥秘》939）　原段属创世记第8章之后论贪婪者地狱的一段见闻（938节起；第7节所引 AC 1742:3 也指向939节）。他又说，贪婪中不仅有对世界的爱，还有最污秽的自我之爱，所以在来世他们显现在猪群中。（《天堂的奥秘》4751:2）　原段解释创37:26「藏了他的血有什么益处呢」。这两段都不是解释本节；用于本节，属引申，但与1742:3 直接所说的一致。

著作原文：《天堂的奥秘》939

那些极端贪婪的人的思维观念会转变成多么肮脏的幻想，这可以从他们的地狱中看出来，这个地狱位于脚下深处。从那里散发出的蒸汽就像从屠宰场的猪身上散发出的气体一样；那里是贪婪者的居所。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》939节 ›

后人的读法有所不同。朵尔说，猪代表「贪婪的感官享受」，就是满足肉体欲望而不顾别的；布鲁斯在马太平行经文中说，「猪」代表人性中感官的部分，离理性「很远」。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）瑞登堡对本段直接所说的是「污秽的贪婪」「贪财」；本编以此为主，后人所说的感官享受，可以看作同一类低下之爱的不同侧面。

放进生活：贪婪看起来很「平常」，不像别的罪那样吓人。可是瑞登堡说，它是最低下的自我之爱。看看自己：有什么东西，是我一想到要失去就像要失去生命一样？

资料：直接——《天堂的奥秘》1742:3（猪的生活方式与贪婪相对应；见第7节）。引申——《天堂的奥秘》939（贪婪者的地狱如猪的气味；克洛斯所引1742原段指向此节）、4751:2（贪婪者在来世显现在猪群中；原段解释创37:26）。后人——朵尔第117课（猪＝贪婪的感官享受）；布鲁斯《马太福音注释》太8:30（猪＝感官部分），系平行经文。

第12节　鬼就央求耶稣说：「求你打发我们往猪群里，附着猪去。」

12 鬼就央求耶稣说：「求你打发我们往猪群里，附着猪去。」

内义：恶灵求往与自己所爱相对应的地方去。

「求你打发我们往猪群里。」鬼不求留在人身上了，因为主已经命令它出来；它求的是去一个与自己相合的地方。

瑞登堡直接说：那些鬼（原段称附人的是「已经成了鬼的」那一类灵）之所以被「赶入猪群」，是因为它们活在世上时处在污秽的贪财中，而这正是「猪」所对应并由此所象征的。（《诠释启示录》659:6）

著作原文：《诠释启示录》659:6

他们被“赶入猪群”，是因为他们活在世上时处在污秽的贪财中，而这正是“猪”所对应并由此所象征的；他们“投在海里”，是因为这里的“海”象征地狱。

到新教会中文网读《诠释启示录》659节 ›

他在《天堂的奥秘》里说得更具体：在肉体生命中深陷于肮脏贪婪的人，在来生中似乎生活得如同在猪群中一般，因为猪的生活方式与贪婪相对应，对他们而言格外令人愉快。

著作原文：《天堂的奥秘》1742:3

在肉体生命中深陷于肮脏贪婪之中的人，在来生中似乎生活得如同在猪群中一般。这是因为猪的生活方式与贪婪相对应，对他们而言这种生活方式似乎格外令人愉快，这一点可以从相应的经验（参939节）中得到印证。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1742节 ›

所以，按瑞登堡，鬼求入猪群，不是偶然的选择：它们去的是与自己所爱相对应的地方。照拉丁原文，这一句说进入猪群的是「鬼自己」（ipsi daemones），所以这里的「贪财」是那些鬼生前的状态；不是在说那个被附的人贪财（参第2节修订稿的核对）。

放进生活：人里面的邪恶被主赶出时，常常会去找一个「低一点」的地方躲：不在这件事上，就在那件事上。主不只要它离开我们心里高处的位置，也要它离开整个人。

资料：直接——《诠释启示录》659:6（入猪群＝生前处在污秽的贪财中；海＝地狱；所引经文为太8:31–33，并在同段列可5:2、3、5）；《天堂的奥秘》1742:3　引可5:7–13。后人——克洛斯第10–14节内义（不洁的情欲，特别是贪婪）。

第13节　耶稣准了他们，污鬼就出来，进入猪里去。于是那群猪闯下山崖，投在海里，淹死了。猪的数目约有二千

13　耶稣准了他们，污鬼就出来，进入猪里去。于是那群猪闯下山崖，投在海里，淹死了。猪的数目约有二千。

内义：邪恶被分离，归入地狱。

「耶稣准了他们。」主准许，不是主造成那恶。布鲁斯在马太平行经文中说：在神性的天命中，主只容许较小的恶以防止更大的恶，并尽可能从所容许的恶中带出良善；恶灵自己的欲望与神的容许，目的正相反，却一同成就了有益的结果。（后人资料，系马太平行。）

「投在海里，淹死了。」瑞登堡在论罪的赦免时说：赦罪不是将罪根除、抹去，而是将罪移开、使其分离；这可以比作主将鬼赶入猪群，猪随后冲入海中；这里以及圣言其他地方的「海」表示地狱。（《正信的基督教》614:3）克洛斯在第2–14节下引了这一段。第12节所引《诠释启示录》659:6　也说这里的「海」象征地狱。

著作原文：《正信的基督教》614:1-3

从以上所说的可以看出，赦罪不是将罪根除、抹去，而是将罪移开，使其分离。

……

这也可以比作主将鬼赶入猪群，猪随后冲入海中；这里以及圣言其他地方的“海”表示地狱。

到新教会中文网读《正信的基督教》614节 ›

《正信的基督教》这一段的要点值得留意：主所做的不是把邪恶「抹掉」，好像从来没有过，而是把它从人身上移开、分离出去。西尔弗曼夫妇也说：猪群一下子冲进海里，但这是一个包含内在真理的故事；圣言的能力赶出邪恶，不是一下子，而是稳定地、逐步地，直到它离我们很远，好像被带下山崖、淹在海里。（后人资料。）这与瑞登堡所说赦罪是「移开」「分离」，并且要借着重生逐渐成就，是一致的。

「猪的数目约有二千。」这数字只有马可记下。本编所核资料中未找到瑞登堡对它的解释，本编不给它配象征。

本编牧养说明：有人读到这里，最先关心的是猪和猪的主人。朵尔说，今天许多人读这个故事，更关心猪的命运而不是那人的得医治，也许是我们这个物质社会的特征；西尔弗曼夫妇说猪的主人蒙受了很大的经济损失。（后人资料。）经文没有评论猪主人的损失，也没有说主怎样看待它；本编不替经文补出道德评判，只指出：一个人从捆绑中得释放，在主眼中是极大的事。

放进生活：主赦罪，是把罪从你身上「移开」。这需要时间，也需要你不再把它找回来。

资料：直接——《正信的基督教》614:3 引本段（赦罪＝移开分离，可比作鬼入猪群冲入海中；海＝地狱；614:1 为本段主旨；克洛斯标作 TCR 614）；《诠释启示录》659:6（海象征地狱；见第12节）。「二千」在本编所核资料中未找到瑞登堡的解释。后人——布鲁斯《马太福音注释》太8:31–32（容许较小的恶以防更大的恶），系平行经文；西尔弗曼夫妇（逐步赶出邪恶；猪主人的损失）；朵尔第117课（更关心猪的命运）。

第14节　放猪的就逃跑了，去告诉城里和乡下的人。众人就来，要看是甚么事

14 放猪的就逃跑了，去告诉城里和乡下的人。众人就来，要看是甚么事。

内义：这事被传开。

「放猪的就逃跑了。」放猪的人看见了这一切。他们先逃跑，然后去报信。「城里和乡下的人」都听见了，于是众人来看。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。布鲁斯在马太平行经文中说：放猪的人虽然被这场灾祸吓坏了，却也因这神迹而惊奇；他们进城时并没有只顾自己的损失，而忘了讲那被鬼附的人遇见了什么。（后人资料，系马太平行。这是布鲁斯对他们心情的推想，经文只说他们逃跑、报信。）

放进生活：主所行的事，连只是「看见」的人也会去讲。问题是：我们讲的时候，讲的是损失，还是那人得了释放？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯第14–18节内义（不思想的人拒绝神性的流入）；布鲁斯《马太福音注释》太8:33（放猪者的惊奇与报信），系平行经文，其对心情的描写属推想。

第15节　他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附的，坐着，穿上衣服，心里明白过来，他们就害怕

15 他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附的，坐着，穿上衣服，心里明白过来，他们就害怕。

内义：得了释放的人恢复了自由和理性；旁人却惧怕。

「坐着，穿上衣服，心里明白过来。」三个词，和第3–5节正好相对：从前没有人能捆住他，现在他「坐着」；路加说他从前「许久不穿衣服」（路8:27），现在他「穿上衣服」；从前他昼夜喊叫、砍自己，现在他「心里明白过来」。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯在第15、16、18节下引《揭秘启示录》756：「鬼魔」象征邪恶的欲望，也象征歪曲真理的欲望；鬼魔如同欲望，有多种类型。（《揭秘启示录》756）　原段解释启18:2「成了鬼魔的住处」，论巴比伦，不是解释本节；本编只用它说明「鬼」在灵义上指什么，属引申。它说的是在地狱里成为鬼魔的那些灵，不是说被附的人。

瑞登堡在论人被主释放时说：地狱借恶灵流入人，是要强制和支配人；当主从它们的统治和枷锁中使人得释放、得重生时，人就被主借着天使温柔地引导，不再有枷锁和统治。（《天堂的奥秘》905）　原段解释创8:16「出方舟」象征自由，不是解释本节；西尔弗曼夫妇在本章引了这一段，本编用于本节，属引申。

著作原文：《天堂的奥秘》905

因此，当主从他们的统治和枷锁中使人得释放时，战斗就会爆发；当他被解放，即被重生时，他将被主通过天使如此温柔地引导，以至于不再有任何枷锁和统治；通过愉悦和幸福被引导，被爱，被珍视。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》905节 ›

朵尔说：「坐着」表示一种安定的状态，在这里是安全与平安的状态；「穿上衣服」表示被供给了适合他状态的真理；「心里明白过来」表示恢复了运用理性和自由选择的能力。布鲁斯在马太平行经文中也说，主的救赎，就是把人从地狱压倒性的权势下救出来，恢复属灵的自由。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

「他们就害怕。」经文没有说他们怕什么。可能是怕这样大的能力，也可能是怕再有损失（推测）。下面第17节，他们就央求主离开。

放进生活：一个人得了主的释放，样子常常很安静：坐着，穿着衣服，心里明白。主所做的大事，不一定轰轰烈烈，却叫人回到自己。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《揭秘启示录》756（鬼魔＝邪恶的欲望；原段解释启18:2；克洛斯在第15、16、18节下所引）；《天堂的奥秘》905（主使人脱离恶灵的统治而得自由；原段解释创8:16；西尔弗曼夫妇所引）。平行经文路8:27　　据和合本。后人——朵尔第117课（坐着、穿衣、明白＝安定、真理、理性与自由）；布鲁斯《马太福音注释》太8:28（救赎＝恢复属灵自由），系平行经文。众人所怕何事，经文未说明。

第16节　看见这事的，便将鬼附之人所遇见的和那群猪的事都告诉了众人

16 看见这事的，便将鬼附之人所遇见的和那群猪的事都告诉了众人；

内义：所见的事被说明出来。

看见的人讲了两件事：那人怎样得释放，猪群怎样了。两件事是一起发生的，讲的人也一起讲了。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。布鲁斯在马太平行经文中说，放猪的人与猪的主人，在灵义上的关系如同思想与情感：情感「占有」，思想「看守」心里所占有的东西；把这事告诉城里的人，表示把它传给情感。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：同一件事，可以讲成「我们失去了什么」，也可以讲成「一个人得了什么」。我们讲主的作为时，要两样都诚实地讲出来。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——布鲁斯《马太福音注释》太8:33（放猪者与主人＝思想与情感），系平行经文；克洛斯第14–18节内义。

第17节　众人就央求耶稣离开他们的境界

17 众人就央求耶稣离开他们的境界。

内义：人还承受不住主更近的临在。

「众人就央求耶稣离开。」主刚刚释放了一个人，众人却请祂走。经文没有说明他们每个人的动机；他们可能出于害怕（第15节），可能因为损失了猪群，也可能两样都有（推测）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。他在别处说：主临在于所有人那里，但临在得近或远，取决于他们接受了多少从主而来的良善；临在若超过了接受的限度，就会引起痛苦和战抖；主借着使祂的临在适应人的接受程度，使人复苏。（《诠释启示录》80） 原段解释启1:17「不要惧怕」，不是解释本节；本编用于本节，属引申。

著作原文：《诠释启示录》80

主确实临在于全宇宙所有人那里，但临在得近或远，取决于他们对从祂而来、借着真理而有的良善接受了多少。因为主临在于天使、灵和人那里，就是临在于良善中。所以，他们从主所得的良善有多少、是什么样的，主的临在就有多少、是什么样的。临在若是超过了接受的限度，就会引起痛苦和战抖；但通过适应接受程度，人就得以复苏。

到新教会中文网读《诠释启示录》80节 ›

照这个原则，众人请主离开，未必是他们都恨主；也可以是他们还承受不住。主也真的离开了（第18节），没有勉强他们。布鲁斯在马太平行经文中说：他们没有动武，只是央求；他们代表那些看主多是权能而不是良善、因惧怕而不是因爱来敬拜祂、想到祂临近就不安而不是得安慰的人。克洛斯说第14–18节表示不思想的人拒绝神性的流入。西尔弗曼夫妇说，主临近而要赶出污鬼时，有时要我们失去一些低下的快乐，我们还没有准备好这样悔改，就像猪主人一样请祂离开。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

放进生活：主不勉强人。若我请祂「离开」我生命中的某个地方，祂可能真的会先离开那里。但祂留下了一个见证人（第19–20节）。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《诠释启示录》80（临在超过接受限度则痛苦战抖，主使临在适应接受；原段解释启1:17）。后人——克洛斯第14–18节内义；布鲁斯《马太福音注释》太8:34（看主为权能而非良善），系平行经文；西尔弗曼夫妇（失去低下快乐而请主离开）。众人动机经文未说明，本编所列皆推测。

第18节　耶稣上船的时候，那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在

18 耶稣上船的时候，那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在。

内义：得了释放的人愿意跟从主。

「恳求和耶稣同在。」本章有三次「恳求」或「央求」：鬼央求进入猪群（第10、12节），众人央求主离开（第17节），这人恳求和主同在。三种恳求，三种心。

这里的「同在」，和第三章14节主设立十二个使徒「要他们常和自己同在」是同一个说法（本编观察）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。西尔弗曼夫妇说：船对应心智中装载教义理解的部分；主不让他上船，意思是现在不是教义的时候，而是见证的时候；以后会有时间发展对教义的理解，但不是现在。（后人资料。）他们为「船＝教义」所引的《诠释启示录》514，本书第四章第1节已引（主从船上教导＝从教义教导）。（《诠释启示录》514:20）

放进生活：想跟主走，是对的。但主可能先差你回到最熟悉的地方去。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《诠释启示录》514:20（船＝教义；见本书第四章第1节；西尔弗曼夫妇所引 AE 514）。后人——西尔弗曼夫妇（不让上船＝见证而非教义的时候）；克洛斯第18–21节内义（经历了分离的人要告诉别人）。与3:14「同在」的对照系本编观察。

第19节　耶稣不许，却对他说：「你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。」

19 耶稣不许，却对他说：「你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。」

内义：主差他在自己的生活中作见证。

「耶稣不许。」主不许他同去，却给了他一件事去做。

「你回家去，到你的亲属那里。」在本书前几章，主多次嘱咐被医治的人或污鬼不要声张（1:25、34、44，3:12）。这里却相反：主吩咐他去说。西尔弗曼夫妇也特别指出这一点。这个外邦地区，主刚被请离开，祂却在那里留下了一个见证人。（后人资料与本编观察。）

西尔弗曼夫妇说：「家」原文是 οἶκον，意思是住处；「亲属」原文是σους，意思是「你自己的」；所以也可以读成「回到你自己的住处去」——先让这经历沉到心里，记住它。（后人资料。）

「将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你。」主没有说「我为你做的」，而说「主为你所做的」。下一节，那人去传的却是「耶稣为他做了何等大的事」。西尔弗曼夫妇说，在那人心里，「主」就是耶稣，耶稣就是主。（后人资料。）这与瑞登堡一再说的一致：主耶稣就是那位神。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

放进生活：见证不一定要在讲台上。回家，到亲人那里，把主怎样怜悯你，照实讲出来。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——西尔弗曼夫妇（与先前「不要声张」的对照；οἶκον、σουʂ　的字义；「主」与「耶稣」）；克洛斯第18–21节内义。与1:25、34、44，3:12 的对照系本编观察。

第20节　那人就走了，在低加坡里传扬耶稣为他做了何等大的事，众人就都希奇

20　那人就走了，在低加坡里传扬耶稣为他做了何等大的事，众人就都希奇。

内义：见证传开。

「那人就走了。」他不能跟主上船，却顺服了主的话。

「在低加坡里。」「低加坡里」意思是「十城」，是加利利海东南一带的地区（字义背景）。主说的是「回家去，到你的亲属那里」，他却在一个更大的地区传扬。经文没有说这是不是违背了主的意思；照上下文，主吩咐他传，他也传了，只是传得比「家」更远（本编观察）。

「众人就都希奇。」第17节，众人央求主离开；现在，听了这人的见证，众人都希奇。主离开了，祂的作为却借着一个人留在那里。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

放进生活：被主释放的人，常常成了最有力的见证。不是因为他会讲道，而是因为大家都知道他从前是什么样子。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯第18–21节内义；西尔弗曼夫妇（「主」与「耶稣」，见第19节）。「低加坡里」字义及与第19节的对照系本编观察。

第21节　耶稣坐船又渡到那边去，就有许多人到祂那里聚集；祂正在海边上

21 耶稣坐船又渡到那边去，就有许多人到他那里聚集；他正在海边上。

内义：主回到众人中间，下面的神迹包含天堂与教会的圣事。

「又渡到那边去。」主回到加利利这边。第17节那边的人请祂离开；这边「许多人到他那里聚集」。路加说：「众人迎接他，因为他们都等候他」（路8:40）。

瑞登堡直接引本节到本章末（可5:21至末），说：从死里复活——无论在属世意义上还是在灵义上——由主所叫活的死人来代表并象征，例如叫拉撒路复活、叫拿因城寡妇的儿子复活，以及叫管会堂者的女儿复活；因为主所行的

一切神迹都包含天堂与教会的圣洁事物，并由此象征这些，所以那些神迹是神性的。（《诠释启示录》899:11）　原段解释启14:13「在主里面而死的人有福了」，论复活进入永生。

著作原文：《诠释启示录》899:11

从死里复活——无论在属世意义上还是在灵义上——也由主所叫活的死人来代表并由此象征，如叫拉撒路复活（约11:11–44）；

叫拿因城寡妇的儿子复活（路7:11–18）；

以及叫管会堂者的女儿复活（可5:21至末）。因为主所行的一切神迹，以及圣言中所描述的一切神迹，都包含着天堂与教会的圣洁事物，并由此象征那些；因此那些神迹是神性的，并与非神性的神迹有别。

到新教会中文网读《诠释启示录》899节 ›

这一段给下面整段经文定了读法：睚鲁女儿的复活，首先是一件真实的事（属世意义上的复活），同时又象征灵义上的复活。两层都在。朵尔在课末所引《新耶路撒冷教义之圣经篇》17 也说：死人复活象征那些在灵性上将要死亡的人将得生命；圣言所记的一切神迹，其本身都包含关乎主、天和教会的事。（《新耶路撒冷教义之圣经篇》17）

放进生活：主所行的神迹是真的，它的意义也是真的。读这一段，既要相信主有叫死人复活的能力，也要问：我里面有什么是主要叫它活过来的？

资料：直接——《诠释启示录》899:11　引可5:21至末（叫管会堂者的女儿复活＝属世与灵义上的复活；神迹包含天堂与教会的圣事；原段解释启14:13）。引申——《新耶路撒冷教义之圣经篇》17（死人复活＝灵性将死者得生命；朵尔第117课所引）。平行经文路8:40 据和合本。后人——克洛斯第21–23节内义（为浸在不洁之爱中的真理之情感祈求）。

第22节　有一个管会堂的人，名叫睚鲁，来见耶稣，就俯伏在祂脚前

22 有一个管会堂的人，名叫睚鲁，来见耶稣，就俯伏在他脚前，

内义：承认主的神性而敬拜祂。

「管会堂的。」第三章开头，主在会堂里医治枯干一只手的人，法利赛人就和希律一党商议怎样除灭祂（3:6）。现在，一个管会堂的人来「俯伏在他脚前」。马可记下了他的名字：睚鲁。

「俯伏在他脚前。」瑞登堡在论主的「脚」时直接引本节：因为主的教会在诸天之下，也就是在主的脚下，所以被称为主的「脚凳」；因此敬拜者俯伏在主脚前（太28:9；可5:22；路8:41；约11:32）。（《揭秘启示录》49）　原段解释启1:15「脚好像在炉中锻炼光明的铜」。他在《新耶路撒冷教义之主篇》也直接引本节，说主被称为主和神，这一点也可从众人敬拜祂、俯伏在祂面前看出。（《新耶路撒冷教义之主篇》41）

著作原文：《揭秘启示录》49

因此，敬拜者俯伏在主脚前（《马太福音》28:9；《马可福音》5:22；《路加福音》8:41；《约翰福音》11:32）

到新教会中文网读《揭秘启示录》49节 ›

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》41

这一点也可从众人敬拜祂、俯伏在祂面前看出（太9:18；14:33；15:25；28:9；可1:40；5:22；7:25；路17:15-16；约9:38）。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》41节 ›

朵尔说，在显要的犹太人中，接受主为弥赛亚的很少；除了睚鲁，还有尼哥底母和亚利马太的约瑟；处在显要位置的人，要做出明知不受欢迎的根本改变，并不容易。西尔弗曼夫妇也说，睚鲁代表我们里面那没有完全对「耶稣可能是神」这个想法关上门的部分。（后人资料。）经文没有说睚鲁原先怎样看主，也没有说他来之前心里经过怎样的挣扎；他来，可能是因为女儿病危，别无出路（推测），后人的这些说法都是读法。

放进生活：俯伏在主脚前，不论你是谁、有什么地位，都是一样的姿势。

资料：直接——《揭秘启示录》49　引可5:22（俯伏在主脚前，因教会是主的脚凳；原段解释启1:15）；《新耶路撒冷教义之主篇》41　引可5:22（敬拜俯伏表明祂是主和神）。后人——朵尔第117课（显要者接受主之难）；西尔弗曼夫妇（睚鲁代表未完全关门的部分）。睚鲁的内心经文未说明。

第23节　再三地求祂，说：「我的小女儿快要死了，求你去按手在她身上，使她痊愈，得以活了。」

23 再三地求他，说：「我的小女儿快要死了，求你去按手在她身上，使她痊愈，得以活了。」

内义：为所爱的将要失去而祈求，求主传递生命。

「再三地求。」和第10节鬼「再三地求」是同样的说法，所求的却完全不同。

「我的小女儿快要死了。」马可说「快要死了」；马太说「我女儿刚才死了」（太9:18）。路加说她是独生女儿，约有十二岁（路8:42）。

「求你去按手在她身上。」瑞登堡在论「按手」时引马太的平行经文（太9:18–19、25）：管会堂的说「求你去按手在她身上，她就必活了」，耶稣进去拉着闺女的手，闺女便起来了；他说「按手」象征传达、转交与接受。（《天堂的奥秘》10023:6） 原段解释出29:10「亚伦和他儿子要按手在公牛的头上」。这是平行经文。

著作原文：《天堂的奥秘》10023:6

按手既象征传达、转交与接受，就可以理解福音书中的按手意味着什么。一个管会堂的人来见耶稣，说：“我女儿刚才死了，求你去按手在她身上，她就必活了。”耶稣进去，拉着闺女的手，闺女便起来了（太9:18—19，25）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10023节 ›

「我的小女儿。」瑞登堡在多处说，圣言中的「女儿」象征情感，或象征良善（如《天堂的奥秘》489–491、2362）。（《天堂的奥秘》490） （《天堂的奥秘》2362） 这些段落解释的是诗篇第45篇、创19:8 等处的「女儿」，不是本节；西尔弗曼夫妇和克洛斯用这些来解释睚鲁的女儿，代表我们里面所爱、所珍惜的、快要失去的情感。布鲁斯在马太平行经文中也说，女儿是对良善之情感的代表。（引申与后人资料。）这可以作为应用，但不要因此忘了：经文里是一个真实的父亲，为一个真实的、快要死的孩子求主。

克洛斯在本节下还引了《天堂的奥秘》5726，那一段讲的是总体上疾病和死亡的起源：死亡只能来自罪恶，邪恶阻塞了人体最微小的管道。（《天堂的奥秘》5726）　那是论人类疾病总的来源，不是解释本节，更不是说某一个病人是因为他自己或他父母的某种罪而生病。本编牧养说明：经文没有说这孩子为什么病，也没有说睚鲁家有什么过错。孩子病重，父亲求主——这本身就是信靠，不是羞耻。

放进生活：为你所爱的人祷告，可以像睚鲁那样直接：「求你来，按手在她身上。」

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《天堂的奥秘》10023:6（按手＝传达、转交与接受；所引为太9:18–19、25；原段解释出29:10）。引申——《天堂的奥秘》490、2362（女儿＝良善、情感；原段解释诗45、创19:8）。克洛斯所引《天堂的奥秘》5726　论人类疾病总的来源，本编不据此推论任何个人之罪。平行经文太9:18、路8:42　据和合本。后人——西尔弗曼夫妇（垂死的女儿＝快要失去的情感）；布鲁斯《马太福音注释》太9:18（女儿＝对良善的情感），系平行经文。

第24节　耶稣就和他同去。有许多人跟随拥挤祂

24 耶稣就和他同去。有许多人跟随拥挤他。

内义：主应允，与求告的人同行。

「耶稣就和他同去。」没有一句多余的话，主就起身同去。

「有许多人跟随拥挤他。」这一句是下面故事的伏笔：在拥挤的人群里，有一个人要摸主的衣裳（第27节）。马可在这里打断了睚鲁的故事，插进那女人的事，讲完了再回到睚鲁（第35节）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。布鲁斯在马太平行经文中说：不要把医治血漏的事看作打断管会堂者女儿的故事，或看作一件偶然、孤立的事；在灵义中一切都是相连而成系列的。克洛斯说本节表示人的祈求被主听见。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

就字义说，这一「打断」也有它的分量：睚鲁在等，女儿在等，主却停下来找一个摸祂衣裳的人。等到主再走时，报信的人来了（第35节）。

放进生活：主有时在去你家的路上停下来。那不是祂忘了你，而是祂在拥挤中照顾另一个人；祂也没有不去你家。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯本节内义（祈求蒙应允）；布鲁斯《马太福音注释》太9:23–24 前论两事相连成系列，系平行经文。夹叙在字义上的作用系本编观察。

第25节　有一个女人，患了十二年的血漏

25 有一个女人，患了十二年的血漏，

内义：长久的病苦（本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释）。

「患了十二年的血漏。」照摩西律法，女人若在经期以外患多日的血漏，她在患病的日子都是不洁净的，她所躺的、所坐的、摸她的人也都不洁净（利15:25–27）。所以，这病不只是身体的痛苦，也使她在宗教和日常生活中被隔开。（字义背景。）

「十二年。」睚鲁的女儿「已经十二岁了」（第42节）。这女人患病的年数，恰是那女孩活着的年数。马可让两个故事借这个数字连在一起，这是字义上清楚的。

这一节的「血」和「十二」，本编所核资料中都未找到瑞登堡对本节的解释。后人有几种读法：克洛斯说，「血漏」象征爱之良善的亵渎，并引《天堂的奥秘》9014　为据；朵尔说，血对应在心中流通的真理，失血表示真理不断流失；布鲁斯在马太平行经文中说，血漏象征与属灵之爱分离的属世之爱。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

本编核对：克洛斯所引的《天堂的奥秘》9014，相关一句在9014:5，解释的是撒下3:29 大卫咒诅约押家「不断有患漏症的」，说「患漏症的」象征爱之良善的亵渎；原段论的是用诡计杀害邻舍者的定罪。（《天堂的奥秘》9014:5）那里的经文和这里不同，所论的人也不同。把它移来解释这女人，是克洛斯的推演，不是瑞登堡对本节的解释。经文里的这女人带着信来到主面前，得了医治，被主称为「女儿」；本编不采用「亵渎」一类的说法来描述她，也不把她的病说成她的罪。

「十二」，瑞登堡在许多地方说它象征「一切」，如「十二」象征信仰的一切（《天堂的奥秘》2089，解释创17:20「十二个族长」）。（《天堂的奥秘》2089）　克洛斯、朵尔在第42节都用这个意思。本编不在本节给「十二年」配上象征，只指出它在字义上把两个故事连起来。

放进生活：十二年是很长的时间。如果你也带着一个很久的痛苦，这一节告诉你：主看见了这样的人。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。《天堂的奥秘》9014:5（「患漏症的」＝爱之良善的亵渎）解释撒下3:29，克洛斯移用于本节，本编不采为对此妇人的解释；《天堂的奥秘》2089（十二＝信仰的一切；原段解释创17:20），本编不用于本节。律

法背景据利15:25–27。后人——克洛斯第25–35节内义及所引 AC 9014；朵尔第117课（失血＝真理流失）；布鲁斯《马太福音注释》太9:20（与属灵之爱分离的属世之爱），系平行经文。

第26节　在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的，一点也不见好，病势反倒更重了

> 26 在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的，一点也不见好，病势反倒更重了。

> **内义：**人能尝试的办法都试过了。

这一节马可写得最详细：「好些医生」「许多的苦」「花尽了她所有的」「一点也不见好」「反倒更重了」。路加只说「在医生手里花尽了他一切养生的，并没有一人能医好他」（路8:43）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯说第26–29节表示：除了信靠圣言的最末层、与主的人性结合以外，没有别的办法。朵尔说，这女人代表那些知道自己的生命之血在流失、却不明白怎样或为什么，并且试过各种医治办法都没有用的单纯良善的人。（后人资料。）

本编牧养说明：这一节写的是那个时代、那一个女人的遭遇，不是在说医生和医治没有用。主今天也借医生、药物和照顾病人的人施行怜悯。本节不能拿来劝人放弃就医，也不能拿来责备求医的人「没有信心」。经文所显明的是：这女人经历了一切人力所能做的之后，仍然没有放弃，她来到了主面前。

放进生活：试过了很多办法仍然没有好，不等于没有指望。继续求医，也继续把你的病带到主面前；这两样并不冲突。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行经文路8:43　据和合本。后人——克洛斯第26–29节内义；朵尔第117课（试尽办法的单纯良善者）。本编牧养说明：本节不作反对医治之用。

第27节　她听见耶稣的事，就从后头来，杂在众人中间，摸耶稣的衣裳

27 她听见耶稣的事，就从后头来，杂在众人中间，摸耶稣的衣裳，

内义：触摸主的衣裳，就是与神性真理接触。

「她听见耶稣的事。」信是从听来的；她先听见。

「从后头来，杂在众人中间。」照第25节所说的律法背景，她公开来到人前是困难的；经文没有说她为什么从后头来，她可能是怕被人认出，也可能是不敢当面求主（推测）。布鲁斯在马太平行经文中说，她从后面来，在灵义上表示深感自己不配，只能借圣言对主有外在模糊的觉知。（后人资料，系马太平行。）

「摸耶稣的衣裳。」瑞登堡直接引本节到第30节（可5:27–30）说：主按手在人身上或触摸他们，象征神性能力的传达与接受；这在下面的经文中尤其清楚：一个女人从后面摸耶稣的衣裳，心里说「我只摸他的衣裳，就必痊愈」，她的病立刻好了，耶稣也顿时觉得有能力从自己身上出去。（《天堂的奥秘》10023:7）

著作原文：《天堂的奥秘》10023:7

显然，主在这些人身上按手或触摸他们，象征神性能力的传达与接受。这一点在以下经文中尤其清楚：一个女人从后面摸耶稣的衣裳，心里说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”她的病立刻好了，耶稣也顿时觉得有能力从自己身上出去（可5:27—30）。路加福音同样记载，一个女人摸耶稣的衣裳后得了医治；耶稣说：“总有人摸我，因我觉得有能力从我身上出去”（路8:44，46）。路加福音还说，众人都想要摸耶稣，因为有能力从他身上发出来，医好了他们（路6:19）。由此可见，用手或指头触摸象征什么。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10023节 ›

要注意：马可这里说的是「衣裳」。马太和路加说她摸的是「衣裳繸子」（太9:20；路8:44）。本节下面所引瑞登堡论「繸子」的话，所据是马太、路加的经文。

放进生活：她只是「摸」，没有说话，也没有求。有时候，人能做的只是伸出手。主知道。

资料：直接——《天堂的奥秘》10023:7　引可5:27–30（触摸＝神性能力的传达与接受；原段解释出29:10）。平行经文太9:20、路8:44　据和合本。后人——布鲁斯《马太福音注释》太9:22（从后面来＝自觉不配），系平行经文。妇人从后头来的原因经文未说明，本编仅作推测。

第28节　意思说：「我只摸祂的衣裳，就必痊愈。」

28 意思说：「我只摸他的衣裳，就必痊愈。」

> **内义：**信神性能力借着主的衣裳传出。

「我只摸他的衣裳。」这是她心里的话。马可让我们听见她心里所想的，这在经文中是明说的，不是推测。

瑞登堡论「主的衣服」时直接引本节和第27、30节：因为「主的衣服」象征神性真理，所以那些摸了祂衣裳繸子的人都得了医治（太9:20、21；可5:27、28、30；6:56；路8:44）。（《诠释启示录》195:19） 原段解释启3:4「未曾污秽自己衣服的」，论「衣服」象征真理。这一段把马可本节一并列在「衣裳繸子」之下；马可本节的原文只说「衣裳」。

著作原文：《诠释启示录》195:19

由此可以看出，圣言别处所说的“主的衣服”象征什么。

……

因为“主的衣服”象征神性真理，所以那些摸了祂衣裳繸子的人都得了医治（太9:20, 21；可5:27, 28, 30；6:56；路8:44）。

到新教会中文网读《诠释启示录》195节 ›

论「繸子」，瑞登堡引马太的平行经文说：患血漏的妇人摸了主的衣裳繸子，就得了医治，这象征救恩从处于最末端的神性发出；因为从神性而来的良善与真理，在最末端具有力量和能力。（《天堂的奥秘》9917:3） 原段解释出28:33「袍子周围底边上」。这是马太、马可6:56 的经文，用于本节是平行。

著作原文：《天堂的奥秘》9917:3

患血漏的妇人摸了主的衣裳繸子，就得了医治（太9:20，22）；凡摸他衣裳繸子的人，也都得了医治（太14:36；可6:56）。这象征救恩从处于最末端的神性发出。因为从神性而来的良善与真理，在最末端具有力量和能力（参9836节），回应也从那里发出（参9905节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9917节 ›

西尔弗曼夫妇说：想摸主的外衣，代表相信圣言字义的教导里有医治的能力；字义好比外衣，是我们能触到神、也被神触到的最外层。他们引《天堂的奥秘》9372:8（论施洗约翰的衣服：「衣服」论及圣言时象征处于最末形式的神性真理）和《新耶路撒冷教义之圣经篇》50（主在字义中最显著地临在）。朵尔说，主的衣服是圣言的字义，繸子是十诫。（后人资料。）这几种读法与瑞登堡所说「主的衣服＝神性真理」「繸子＝最末端」相合；但「繸子＝十诫」是朵尔的说法，本编所核资料中未见瑞登堡对本段这样说。

放进生活：圣言最简单的一句话，就是主的「衣裳」。带着信去摸它，能力会从主那里出来。

资料：直接——《诠释启示录》195:19　引可5:27、28、30（主的衣服＝神性真理，故摸的人得医治；原段解释启3:4）。平行——《天堂的奥秘》9917:3（繸子＝最末端，救恩从最末端的神性发出；所引为太9:20、22，太14:36，可6:56；原段解释出28:33）。后人——西尔弗曼夫妇（外衣＝字义；所引 AC 9372:8、SS 50）；朵尔第117课（衣服＝字义，繸子＝十诫）。马可本节作「衣裳」不作「繸子」，系据和合本经文。

第29节　于是她血漏的源头立刻干了；她便觉得身上的灾病好了

29 于是她血漏的源头立刻干了；她便觉得身上的灾病好了。

内义：神性能力被接受，病得了医治。

「立刻干了。」十二年的病，一摸就好。「她便觉得身上的灾病好了」：她自己身体里知道。下一节，主也「心里觉得」。两边都「觉得」。

第27节所引《天堂的奥秘》10023:7 一并引了本节：她的病立刻好了，象征神性能力的传达与接受。

「血漏的源头。」西尔弗曼夫妇所录英译作 the fountain of her blood（她血的泉源）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「血」或「源头」的解释；克洛斯、朵尔的象征读法见第25节。本编不在这里另配象征。

「灾病」，西尔弗曼夫妇所录英译作 scourge（鞭打、苦难），第34节主所说「你的灾病痊愈了」，英译也用这个词。这是字义上的说明。

放进生活：主的医治有时你自己先知道，别人还没看出来。

资料：直接——《天堂的奥秘》10023:7 引可5:27–30（见第27节）。「血」「源头」在本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释，后人读法见第25节。「源头」「灾病」的英译据西尔弗曼夫妇所录经文。

第30节　耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来，说：「谁摸我的衣裳？」

30 耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来，说：「谁摸我的衣裳？」

> **内义：**触摸象征神性能力的传达与接受。

「有能力从自己身上出去。」第27节所引《天堂的奥秘》10023:7、第28节所引《诠释启示录》195:19 都直接引了本节。

为什么「摸」就能传递？瑞登堡在解释出29:37「凡挨着坛的都成为圣」时说：「触摸」象征交流、传递和接受，因为人的内在会通过外在表现出来，尤其会通过触摸与别人交流；对方的意志与之越一致、越能与之合一，接受的程度就越深。（《天堂的奥秘》10130） 同一段里他引了路加的平行经文：一个患血漏的女人摸了耶稣的衣裳缝子，血漏立刻止住；耶稣说「总有人摸我，因我觉得有能力从我身上出去」（路8:44–48）。（《天堂的奥秘》10130:7） 《诠释启示录》79 也引了同一段路加经文（路8:43–46）。（《诠释启示录》79） 克洛斯在第25–35节下引的是 AC 10130，所引经文是路加的。

著作原文：《天堂的奥秘》10130

“触摸”之所以象征交流、传递和接受，是因为人的内在会通过外在表现出来，尤其会通过触摸与别人交流，并传递给别人；而对方的意志与之越一致、越能与之合一，接受的程度就越深。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10130节 ›

「谁摸我的衣裳？」主不是不知道能力到了哪里；祂要那人站出来（第32–33节）。经文没有说主问这话时心里怎样想；布鲁斯在马太平行经文中说，主「转过来」看她，表示她先在外在领受的，现在要在内在领受。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：主知道每一次带着信的触摸。没有一次被祂忽略。

资料：直接——《天堂的奥秘》10023:7、《诠释启示录》195:19　　引可5:30（见第27–28节）。平行——《天堂的奥秘》10130:7（引路8:44–48；原段解释出29:37；克洛斯标作AC 10130）、《诠释启示录》79（引路8:43–46；原段解释启1:17）。引申——《天堂的奥秘》10130:1（意志越一致，接受越深）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太9:22（转过来＝从外在领受到内在领受），系平行经文。

第31节　门徒对祂说：「你看众人拥挤你，还说『谁摸我』吗？」

31 门徒对他说：「你看众人拥挤你，还说『谁摸我』吗？」

内义：接触的人很多，领受的是那带着信来摸的。

门徒的话很合常理：这么多人挤着，谁没有碰到祂？马可把这句话照样记下来。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。上节所引《天堂的奥秘》10130:1　说：对方的意志与之越一致，接受的程度就越深。照这个原则，同样是碰到主，有人只是被人群推着，有人是带着信伸手；领受的就不同。这是本编依原则的引申。

西尔弗曼夫妇也问：许多人拥挤主，为什么只有一个人得了医治？他们说，能力不断从主的圣言发出，如同光和热不断从太阳发出；许多人读圣言，只有一些人领受它医治的能力，不是因为能力时有时无，而是因为我们不总是处在能领受它的信的状态。（后人资料。）

放进生活：在教会里、在圣经旁边「挤着」，和带着信去「摸」，是两回事。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》10130:1（见第30节）。后人——西尔弗曼夫妇（众人拥挤而只一人得医治）。

第32节　耶稣周围观看，要见做这事的女人

32 耶稣周围观看，要见做这事的女人。

内义：主要那领受的人来到祂面前。

「周围观看。」马可常写主「周围观看」（3:5、34）。在这里，主的眼睛在人群里找一个人。

和合本作「要见做这事的女人」：叙述者让读者知道是谁，主也要她自己出来（本编观察）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。布鲁斯在马太平行经文中说，圣经讲主「看见」一个人，在灵义上表示祂的智慧进入人的理解，给人内在的觉知。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：主不只是要医好你，祂还要见你。医治之后，还有相遇。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——布鲁斯《马太福音注释》太9:22（主看见＝智慧进入理解），系平行经文。「周围观看」的对照系本编观察。

第33节　那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战兢，来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉祂

33 那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战兢，来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。

内义：在主面前谦卑，说出真相。

「恐惧战兢。」经文没有说明她为什么害怕。她可能怕因自己的病（照律法是不洁的）摸了主而受责备，也可能是因为在自己身上发生了这样大的事而敬畏（推测）。第17节所引《诠释启示录》80 说，凡从自我的生命突然进入某种属灵生命的人，起初都会惧怕。那是一般的原则，本编不据此断定她当时的心。

「来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。」她没有偷偷走掉。她来了，俯伏，把一切都说了。克洛斯说第33–34节表示：谦卑带来平安。（后人资料。）

放进生活：在主面前，可以把「实情全告诉他」，包括你的病、你的害怕、你偷偷做的事。祂接下来说的话，是「女儿」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《诠释启示录》80（突然进入属灵生命者起初惧怕；见第17节），只作一般原则。后人——克洛斯第33–34节内义（谦卑带来平安）。妇人害怕的原因经文未说明，本编所列皆推测。

第34节　耶稣对她说：「女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧！你的灾病痊愈了。」

34 耶稣对她说：「女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧！你的灾病痊愈了。」

内义：承认主，有信的人得了医治，也得了平安。

「女儿。」主称她为「女儿」（马太、路加同记）。这时，睚鲁的女儿还在家里等着。

「你的信救了你。」瑞登堡直接引本节和第36节说：主医治病人时，常提到他们的信心；这是因为人首先必须承认主是世人的救主，没有这种承认，就无法从天堂接受任何真理和良善；他们的信在于相信祂是那位要来到世上的神子，并且有医治和拯救的能力；主在世时医治各种疾病，也都象征属灵生命得医治。（《天堂的奥秘》10083）　　原段解释出29:24「在耶和华面前摇一摇」。

著作原文：《天堂的奥秘》10083

主医治病人时，常提到他们的信心，并说照着他们的信心给他们成全（太8:10—13；9:2，22，27—29；13:57—58；15:28；21:21—22，31—32；可5:34，36；10:49，52；16章；路8:9，48—50；17:19；18:42—43）。这是因为，人首先必须承认主是世人的救主；若没有这种承认，就无法从天堂接受任何真理和良善，因而也无法有信仰。这种承认既是首要的，也是最根本的。因此，主来到世上医治病人时，询问他们是否有信心，使他们能够承认他；有信

心的人就得了医治。他们的信心在于相信他是那位要来到世上的神子，并且有医治和拯救的能力。主在世时医治各种疾病，也都象征属灵生命得医治，即人获得救恩（参8364，9031节末尾，9086节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10083节 ›

瑞登堡在《诠释启示录》引马太的平行经文（太9:20–22）时又说：病人借以得医治的信，是那时所谓「历史性的信」，就是相信主是全能的；这信在先，后来人从圣言学习真理、照真理生活时，它就成为得救之信。（《诠释启示录》815:4） 原段解释启13:11　另一个兽，论与生活分离的信。这是平行经文。

著作原文：《诠释启示录》815:4

借着这信——病人借它得医治——所理解的不是别的信，是称为历史性的信，那信在那时也是行奇迹的；因此许多人借着那信在那时行了奇迹：那信就是相信主是全能的，因为祂能凭自己行奇迹；因此祂也容许人对祂敬拜，与旧约的众先知不同，他们不受敬拜。但这历史性的信完全在先，然后同样的信才成为得救之信；因为那时人那里的历史性的信成为得救之信，是当人从圣言学习真理、并照那些真理生活的时候。

到新教会中文网读《诠释启示录》815节 ›

这两段合起来看：这女人的信，是承认主有神性的能力；这信叫她得了医治。瑞登堡同时说，真正的得救之信，还包括照着真理生活。本节说的是她得医治的那一刻，不是说信只是一时的认定。

「平平安安地回去吧。」克洛斯的英译本注明，这里原文的意思是「进入平安里去」。（后人资料，系克洛斯本的译注。）本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「平安」的解释。

放进生活：主叫你「平平安安地回去」，不只是病好了，而是关系也好了：你被祂认了，被称为「女儿」或「儿子」。

资料：直接——《天堂的奥秘》10083　引可5:34、36（承认主为首要；医病象征属灵生命得医治；原段解释出29:24；克洛斯标作 AC 10083，西尔弗曼夫妇标作10083:5–6，中文网此节不分小节）。平行——《诠释启示录》815:4（医治之信为历史性的信，照真理生活时成为得救之信；所引为太9:20–22；原段解释启13:11）。后人——克洛斯本节「进入平安」译注；克洛斯第33–34节内义。「女儿」的称呼对照系本编观察。

第35节　还说话的时候，有人从管会堂的家里来，说：「你的女儿死了，何必还劳动先生呢？」

35 还说话的时候，有人从管会堂的家里来，说：「你的女儿死了，何必还劳动先生呢？」

内义：人看来已经没有指望。

「还说话的时候。」主刚对那女人说完「女儿……平平安安地回去吧」，就有人来对睚鲁说「你的女儿死了」。两个「女儿」，一个刚得医治，一个刚刚死了。西尔弗曼夫妇也特别指出这一点。（后人资料。）

「何必还劳动先生呢？」报信的人的意思很清楚：人已经死了，主再来也没有用了。经文没有说他们是出于体贴还是出于失望；他们可能只是觉得不该再麻烦主（推测）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。第21节所引《诠释启示录》899:11　讲的是整段（可5:21至末）。克洛斯说第35–43节表示：真理的情感借着信得救。（后人资料。）

放进生活：「何必还劳动先生呢？」——这句话，有时是别人对我们说的，有时是我们心里对自己说的。下一节，主没有理会这句话。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释；整段见《诠释启示录》899:11（第21节）。后人——克洛斯第35–43节内义；西尔弗曼夫妇（两个女儿）。报信者的心情经文未说明。

第36节　耶稣听见所说的话，就对管会堂的说：「不要怕，只要信！」

36 耶稣听见所说的话，就对管会堂的说：「不要怕，只要信！」

内义：惧怕在这里象征没有信；主叫人信靠祂。

「耶稣听见所说的话。」主听见了，却没有接受它作结论。

「不要怕，只要信！」瑞登堡直接引本节说：「惧怕」在圣经中有时表示缺乏信任，或缺乏信仰和爱；耶稣对管会堂的说「不要怕，只要信」（可5:36；路8:49–50）就是一例。（《天堂的奥秘》2826:14）原段解释创22:12「现在我知道你是敬畏神的」，论「惧怕」的不同含义。他在《揭秘启示录》也直接引本节，说「胆怯的」象征那些没有信仰的人。（《揭秘启示录》891）原段解释启21:8「惟有胆怯的、不信的」。

著作原文：《天堂的奥秘》2826:14

"惧怕"在圣经中有时也表示缺乏信任，或缺乏信仰和爱。这一点在多处经文中得到了体现：

……

耶稣对管会堂的说："不要怕，只要信！"（马可福音5:36；路加福音8:49-50）

……

在这些经文中，"惧怕"实际上表达了不信任，或者没有信仰和爱。

（术语核对：中文网此处作「仁爱」，拉丁原文为amor（爱），不是charitas（仁义），本编作「爱」。）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2826节 ›

著作原文：《揭秘启示录》891

“胆怯的”象征那些没有信仰的人，这从以下经文可知：

耶稣对门徒说：“你们为什么胆怯？你们这小信的人哪！”（《马太福音》8:26；《马可福音》4:39-40；《路加福音》8:25）

耶稣对管会堂的说：“不要怕，只要信！你的女儿就必得救。”（《路加福音》8:49-50；《马可福音》5:36）

到新教会中文网读《揭秘启示录》891节 ›

第34节所引《天堂的奥秘》10083 也直接引了本节：主医治时询问人的信心，好让人承认祂。瑞登堡在引路加的平行经文（路8:50、55）时说：对主的信医治了他们，第一是因为他们承认祂的神性全能，承认祂是神。（《诠释启示录》815:5）

要注意瑞登堡说的是「有时」：「惧怕」不总是指没有信。第二章12节众人的「惊奇」、第四章41节门徒的「大大地惧怕」，就是另一种惧怕（敬畏）。本节主对一个刚听见女儿死讯的父亲说「不要怕」，不是责备他软弱，而是叫他在最怕的时候仍然信靠主。本编不据此说凡是害怕的人都没有信心。

放进生活：「不要怕，只要信。」主没有说「不要哭」，也没有说「你应该早点来」。祂只说：信。

资料：直接——《天堂的奥秘》2826:14　　引可5:36（惧怕有时＝缺乏信任；原段解释创22:12）；《揭秘启示录》891　引可5:36（胆怯的＝没有信仰的；原段解释启21:8）；《天堂的奥秘》10083　　引可5:34、36（见第34节）。平行——《诠释启示录》815:5（引路8:50、55，信使人得医治的三个原因）。后人——克洛斯本节内义及所引 AC 10083。

第37节　于是带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随祂

37 于是带着彼得、雅各、和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随他。

内义：信、仁义和仁义的行为在一起。

「彼得、雅各和雅各的兄弟约翰。」这是马可福音里第一次，主只带这三个门徒同去。以后在登山变像（9:2）和客西马尼（14:33），也是这三个人。

瑞登堡直接引本节说：一般说来，彼得、雅各和约翰代表信、仁义和仁义的行为；因此他们三人比其余的更跟从主；因此《马可福音》说「于是带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随他」。（《诠释启示录》820）　他接着又说：这三人在一起时，代表这些如同一体，因为没有仁义就没

有真正的信，没有行为就没有真正的仁义。（《诠释启示录》821:2）　并再次直接引本节。（《诠释启示录》821:3）820 属解释启13:11 一段之后的续论，821 解释启13:12；两处都附论彼得、雅各、约翰的代表，不是解释马可本节的专段。

著作原文：《诠释启示录》820

一般说来，彼得、雅各和约翰代表了信、仁义和仁义的行为；因此他们三人比其余的更跟从主；因此《马可福音》中说：

“于是带着彼得、雅各，和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随他。”（可5:37）

到新教会中文网读《诠释启示录》820节 ›

著作原文：《诠释启示录》821:2

也说了“彼得”、“雅各”和“约翰”象征信、仁义和仁义的行为，按其次序；因此可知，当他们在一起时，他们代表那些如同一体：说如同一体，因为没有仁义就没有真正的信，没有行为就没有真正的仁义。

到新教会中文网读《诠释启示录》821节 ›

西尔弗曼夫妇引同一处说：要叫一个快死的情感重新活过来，我们需要这三样。（后人资料。）

放进生活：到「死亡」面前去，主带的是信、仁义和行为，三样一起。只带一样，是不够的。

资料：直接——《诠释启示录》820:1、821:2–3　　引可5:37（彼得、雅各、约翰＝信、仁义、仁义的行为，三者如同一体；克洛斯标作 AE 820，西尔弗曼夫妇标作 AE 821:2）。后人——克洛斯第36–37节内义；西尔弗曼夫妇。

第38节　他们来到管会堂的家里；耶稣看见那里乱嚷，并有人大大地哭泣哀号

38 他们来到管会堂的家里；耶稣看见那里乱嚷，并有人大大地哭泣哀号，

内义：面对死亡的哀恸。

「乱嚷，并有人大大地哭泣哀号。」马太说那里「有吹手，又有许多人乱嚷」（太9:23）。照当时的习俗，有人死了，家里会请人吹奏、哀哭（字义背景）。一个十二岁的孩子死了，哭泣是自然的。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。布鲁斯在马太平行经文中说：吹手和乱嚷的人，代表那一群属世和世俗的情感和思想，它们拦阻主的爱与真理的神性生命在魂里运行。西尔弗曼夫妇说，这些哀哭的人代表我们心里一大群抱怨和不满，喧嚷得几乎要把柔和的情感闷死。克洛斯说第38–40节表示属世的情感必须被除去。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）

本编牧养说明：这些是内义上的读法，说的是人心里的「喧嚷」。不要据此说哀哭的人是坏人，或说为亲人去世而哭是没有信心。主在拉撒路的坟前也哭了（约11:35）。经文所记的哀哭，在字义上是真实的悲伤。

放进生活：悲伤可以哭。主进到哀哭的家里来，不是来责备眼泪，而是来带来生命。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行经文太9:23　据和合本。后人——克洛斯第38–40节内义（属世情感须除去）；布鲁斯《马太福音注释》太9:23（吹手与乱嚷＝属世世俗的情感思想），系平行经文；西尔弗曼夫妇（哀哭＝心中抱怨的喧嚷）。牧养说明系本编所加。

第39节　进到里面，就对他们说：「为甚么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。」

39 进到里面，就对他们说：「为甚么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。」

内义：在主那里，死不是终局。

「孩子不是死了，是睡着了。」先看字义。照经文，这孩子是真的死了：报信的人说「你的女儿死了」（第35节）；下一节众人「嗤笑」主，路加说是「因为晓得女儿已经死了」（路8:53）。主说「睡着了」，不是说医学上她还活着，而是说：在祂那里，这死不是终局，她要醒过来。约翰福音里，主说「我们的朋友拉撒路睡了」，随后明明地告诉门徒「拉撒路死了」（约11:11–14），也是同样的说法。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。他在别处讲十个童女的比喻时说：「打盹」和「醒来」象征人活在世上的属世生命，以及死后开始的属灵生命。（《新耶路撒冷教义之圣经篇》17） 原段论主以对应说话，所解释的是太25:1–12。

著作原文：《新耶路撒冷教义之圣经篇》17

“打盹”和“醒来”象征人活在世上的属世生命，以及死后开始的属灵生命

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之圣经篇》17节 ›

他在另一处又说：「警醒」是指从主接受属灵的生命，「睡着」是指过没有属灵生活的属世生活。（《诠释启示录》187:2）　原段解释启3:2「你要警醒」，所引是可13:35–37。

著作原文：《诠释启示录》187:2

“警醒”是指从主接受生命，这生命就是属灵生命；“睡着”是指过没有属灵生活的属世生活。

到新教会中文网读《诠释启示录》187节 ›

这两处都不是解释本节，本编用于本节，属引申。而且两处「睡」的意思不全一样：前一处，睡与醒是世上的生命和死后的生命；后一处，睡是没有属灵生命的状态。所以本编分两层说：

就主所行的历史神迹说，这孩子真的死了，主真的叫她活过来，回到她父母身边。朵尔说，主叫她在这个世界里醒过来；当我们最后一次睡去，祂叫我们在另一个世界醒来。（后人资料。）这与第一处的意思相合。

就重生的应用说，人里面的良善和真理有时像是死了，其实是「睡着了」，主能叫它醒过来。布鲁斯在马太平行经文中说：属灵的死有两种程度，主所说的「睡」，是比「死」更外在、更不坚固的状态；那女孩所代表的，是心里对良善的情感没有死，只是睡着了。朵尔也说，主这句话准确地表达了睚鲁的状态：良善与真理的遗存还没有完全被毁。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）这些是应用。不能反过来说：凡身体死了的人，在灵性上都只是「睡着」，或都是「死」的；也不能拿属灵的意义取消这孩子真实的死和真实的复活。

放进生活：面对死亡，主的话是「睡着了」。面对你里面像死了的爱，主的话也是「睡着了」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《新耶路撒冷教义之圣经篇》17（打盹与醒来＝世上的属世生命与死后的属灵生命；原段解释太25:1–12）；《诠释启示录》187:2（睡着＝没有属灵生活的属世生活；原段解释启3:2，所引可13:35–37）。整段见《诠释启示录》899:11（第21节）。平行经文路8:53、约11:11–14　　据和合本。后人——朵尔第117课（死如睡，在另一世界醒来；睚鲁的状态）；布鲁斯《马太福音注释》太9:24（两种程度的属灵死亡），系平行经文。

第40节　他们就嗤笑耶稣。耶稣把他们都撵出去，就带着孩子的父母和跟随的人进了孩子所在的地方

40 他们就嗤笑耶稣。耶稣把他们都撵出去，就带着孩子的父母和跟随的人进了孩子所在的地方，

内义：嗤笑里常含轻蔑；主先叫喧嚷离开。

「他们就嗤笑耶稣。」刚才还在哭的人，转眼就笑。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯在本节下引《天堂的奥秘》2216：笑来自理性的情感；属天的和属灵的良善不笑，而是用别的方式在面容、言语和举止中表达它的愉悦；笑里常含有某种轻蔑，虽不明显，却隐藏在里面。（《天堂的奥秘》2216）　原段解释创18:15「你实在笑了」，论撒拉的笑，不是解释本节；本编用于本节，属引申。

著作原文：《天堂的奥秘》2216

笑声中包含许多东西，通常有某种轻蔑，虽然不明显，但仍然隐藏着，并且很容易与内心的欢乐区分开来，后者也会产生类似笑声的东西。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2216节 ›

「耶稣把他们都撵出去。」主没有和他们争辩，只是叫他们出去。西尔弗曼夫妇引《天堂的奥秘》842:2（本章第9节已引）：恶灵被驱散以后，混乱动荡的状态结束，就有平静随之而来，这是一切恢复秩序的开始。布鲁斯在马太平行经文中说：把众人撵出去，就是除去那些喧嚷的世俗情感，它们使人心不适合领受主的灵平安的影响。（后人资料；布鲁斯系马太平行。）（《天堂的奥秘》842:2）

本编牧养说明：西尔弗曼夫妇说恶灵借着这些哀哭的人工作。这是他们对内义的读法，不是说那家里哭的、笑的人是被恶灵操纵的坏人。经文只说他们嗤笑，主把他们撵出去。

「带着孩子的父母和跟随的人。」进去的只有五个人：父亲、母亲、彼得、雅各、约翰。

放进生活：主要做一件大事以前，常常先叫屋里安静下来。也许你也需要请一些声音「出去」，好让主进到「孩子所在的地方」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》2216（笑常含轻蔑；原段解释创18:15；克洛斯所引）；842:2（恶灵被驱散后归于平静；原段解释创8:1；西尔弗曼夫妇所引，见第9节）。后人——克洛斯第38–40节内义；西尔弗曼夫妇（撵出哀哭者）；布鲁斯《马太福音注释》太9:25（撵出＝除去喧嚷的世俗情感），系平行经文。

第41节　就拉着孩子的手，对她说：「大利大，古米！」（翻出来就是说：「闺女，我吩咐你起来！」）

41 就拉着孩子的手，对她说：「大利大，古米！」（翻出来就是说：「闺女，我吩咐你起来！」）

内义：主借着手传递生命，吩咐她起来。

「拉着孩子的手。」第23节睚鲁求主「按手在她身上」。主进去，拉着她的手。第23节所引《天堂的奥秘》10023:6（引太9:25）说，「按手」象征传达、转交与接受。

「大利大，古米！」这是亚兰语，马可照原音记下，又翻译出来：「闺女，我吩咐你起来！」马可福音有几处这样保留主所说的亚兰语原话（如7:34「以法大」）。本编所核资料中未找到瑞登堡对这两个词的解释。

路加记这件事说：「耶稣拉着他的手，呼叫说：女儿，起来吧！他的灵魂便回来，他就立刻起来了」（路8:54–55）。瑞登堡在论「灵」时引了路加这一段：「灵」在一般意义上与人的呼吸生命有关；「她的灵魂便回来」就是一例。（《诠释启示录》183:5）（《天堂的奥秘》9818:9）（《新耶路撒冷教义之主篇》47）这是平行经文。

著作原文：《诠释启示录》183:5

《路加福音》中说，耶稣拉着死了的女孩的手，“呼叫说：女儿，起来吧！她的灵魂便回来，她就立刻起来了”（路8:54, 55）

到新教会中文网读《诠释启示录》183节 ›

克洛斯在本节下引《天堂的奥秘》2362，说「闺女」象征良善或真理的情感（原段解释创19:8，见第23节）。布鲁斯在马太平行经文中说，主拉着她的手，表示借着祂神性人性的能力传递新的生命，而「手」是心智最末的层面。（后人资料与引申；布鲁斯系马太平行。）

放进生活：主对死了的孩子说话，好像她能听见。祂对你里面像死了的东西说话，也是这样：「我吩咐你起来。」

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《天堂的奥秘》10023:6（拉手、按手＝传达；所引为太9:18–19、25；见第23节）；《诠释启示录》183:5、《天堂的奥秘》9818:9、《新耶路撒冷教义之主篇》47（皆引路8:54–55「灵魂便回来」，灵＝呼吸的生命）。引申——《天堂的奥秘》2362（闺女＝情感；原段解释创19:8；克洛斯所引）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太9:25（拉手＝借神性人性传递新生命），系平行经文。亚兰语的说明据和合本经文本身。

第42节　那闺女立时起来走。他们就大大地惊奇；闺女已经十二岁了

42 那闺女立时起来走。他们就大大地惊奇；闺女已经十二岁了。

内义：从死里复活，进入新的生命。

「立时起来走。」不是慢慢恢复，是「立时」；不只是活过来躺着，是「起来走」。第21节所引《诠释启示录》899:11 说，这件事代表并象征从死里复活，无论在属世意义上还是在灵义上。

「闺女已经十二岁了。」马可在故事最后才告诉读者她的年纪。这个数字和第25节那女人患病的「十二年」相同，把两个故事连在一起（见第25节）。

克洛斯在本节下说「十二」象征真理与良善之知识的丰满，并引《天堂的奥秘》2089 等处。（《天堂的奥秘》2089） 那一段解释的是创17:20「他必生十二个族长」，说「十二」象征信仰的一切。朵尔说：女儿象征情感，「十二」在整本圣经中是一切良善与真理合为一体的象征；所以睚鲁代表那些受过教导、仍关心真正的良善与真理、并认识到自己快要完全失去它的人。（后人资料。）

著作原文：《天堂的奥秘》2089

“他必生十二个首领”象征信仰中的主要诫命，这些诫命属于仁义。从“十二”的意义来看，它象征信仰的一切

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2089节 ›

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「十二岁」的解释。本编列出上面一段，只说明克洛斯所据的是什么，不把「十二岁＝信仰的一切」当作瑞登堡对本节的解释。

「大大地惊奇。」布鲁斯在马太平行经文中说：那闺女「起来」，不只表示被主叫醒的人回到以前的生命，而是进入一个新的、更高的生命。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：主叫人「起来」以后，还叫人「走」。新的生命是要活出来的。

资料：直接——《诠释启示录》899:11（引可5:21至末，所论「叫女儿复活」涉及本节「立时起来走」；未专论「十二岁」「惊奇」，见第21节）。引申——《天堂的奥秘》2089（十二＝信仰的一切；原段解释创17:20；克洛斯所引），本编不作为对本节「十二岁」的解释。后人——克洛斯本节内义（被提升进入新生命；十二＝真理与良善之知识的丰满）；朵尔第117课（十二＝一切良善与真理）；布鲁斯《马太福音注释》太9:25（起来＝进入更高的新生命），系平行经文。

第43节　耶稣切切地嘱咐他们，不要叫人知道这事，又吩咐给她东西吃

43 耶稣切切地嘱咐他们，不要叫人知道这事，又吩咐给她东西吃。

内义：新得的生命需要保守，也需要滋养。

「不要叫人知道这事。」这和第19节正相反：在格拉森，主吩咐那人去说；在这里，主嘱咐他们不要说。马可没有解释为什么。本书前几章（1:44，3:12）已经说过主嘱咐不要声张的几种可能；第三章12节所引的瑞登堡著作，论的是主保护人不致亵渎神圣，用于那里也属引申。西尔弗曼夫妇说：在马可福音里，「说」还是「不说」，是一个比在马太福音里更主要的主题；马太记这件事，没有这一句嘱咐。（后人资料。）一个孩子死而复活，这事其实很难不被人知道；主的嘱咐，可能也是要保护这个孩子和这个家，不让她成为众人围观的对象（推测）。

「又吩咐给她东西吃。」先看字义：她是真的活过来了，有身体，会饿，需要吃饭。主在行了极大的神迹之后，想到的是一件很平常的事。路加也记下了「耶稣吩咐给他东西吃」（路8:55）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「东西吃」的解释。西尔弗曼夫妇引《天堂的奥秘》8562：处在属灵生命中的人，渴望从那些被称为属天的食物和饮料，就是信仰的良善与真理，得着滋养，正如处在属世生命中的人从属世的食物和饮料得着滋养一样。（《天堂的奥秘》8562）原段解释出17:1「百姓没

有水喝」，不是解释本节。朵尔也说，这吩咐表示属灵生命一旦被唤起，就需要被喂养。克洛斯说本节表示：不是所有人都能作这种承认，要等到真理的情感与良善的情感结合。（后人资料与引申。）

著作原文：《天堂的奥秘》8562

处于属灵生命中的人，渴望从那些被称为属天食物和饮料的事物（即信仰的良善与真理）得着滋养，正如处于属世生命中的人从属世的食物和饮料得着滋养一样。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8562节 ›

所以本编分两层说：在字义上，主照顾一个刚活过来的孩子的身体；在应用上，新得的属灵生命也需要每天的滋养。两层都是真的。

放进生活：被主唤起的心，第二天还要吃饭。每天读一点圣言，照着行一点，就是「给她东西吃」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》8562（属灵生命渴望属天的食物；原段解释出17:1；西尔弗曼夫妇所引）。平行经文路8:55　据和合本。后人——克洛斯本节内义；西尔弗曼夫妇（「说」与「不说」的主题，马太无此嘱咐）；朵尔第117课（新生命需喂养）。嘱咐不要叫人知道的原因经文未说明，本编所列皆推测；参本书第一章44节、第三章12节。

生活应用

一、**主渡过风浪，到「那边」去。**祂来找的，常常是最被捆绑、最被人躲开的人。不要以为有谁离主太远。

二、**分清人和捆绑人的东西。**本章的「污鬼」「群」「猪」，讲的是邪恶的性质；那个被附的人，是被释放的对象。看见别人受苦，先看见一个需要帮助的人。

三、**不要把病当作罪，也不要把病当作鬼附。**生病、自伤、长久受苦的人，需要陪伴、关怀和正当的医治。求医和求主，并不冲突。

四、**邪恶常常成「群」，也常常「再三地求」留下来。**认出它的声音，把它带到主面前；主一句话，一群都得离开。

五、**赦罪是「移开」。**主把邪恶从你身上分离出去，像猪群投在海里。不要再把它找回来。

六、**主不勉强人。**有人请主离开，祂就离开；但祂留下了见证人。被主释放的人，回到家里，把主怎样怜悯你照实讲出来。

七、**带着信去摸主的「衣裳」。**圣言最简单的一句话，就是主的衣裳。在教会里「挤着」和带着信伸手去摸，是两回事。

八、**医治之后还有相遇。**主不只要医好那女人，还要见她，称她为「女儿」，叫她平平安安地回去。

九、**「不要怕，只要信。」**在最坏的消息面前，主的话只有这一句。

十、**带着信、仁义和行为，一起到「死亡」面前去。**

十一、**悲伤可以哭；主进到哀哭的家里来，带来生命。**

十二、**新得的生命要喂养。**主叫人起来、走，又吩咐给她东西吃。每天的圣言和每天的行善，就是属灵的饭食。

读经问题

1. 本章三件事——释放被鬼附的人、医好血漏的女人、叫睚鲁的女儿复活——和第四章末风和海听从主，是怎样连起来的?
2. 和合本马可、路加作「格拉森」，马太作「加大拉」。为什么本编不给这些地名配上象征？读经时遇到这样的异读，你会怎样处理?
3. 《诠释启示录》659:6 说被附的人「活在世上时处在出于邪恶的伪谬中」。拉丁原文、两种完整英译和克洛斯的摘录各怎样说？为什么本编仍不据此给经文中这个人或今天受苦的人下判语?
4. 瑞登堡说古时那种进入人身体的附身今天已经不再有，又说今天有「内在的附身」。这两样各指什么？为什么不能把今天的精神疾病说成被鬼附?
5. 「我名叫『群』，因为我们多。」在你的生活中，有没有一件事，看起来是一个问题，其实背后是一群?
6. 《正信的基督教》614 说赦罪不是把罪抹掉，而是把罪移开、分离。这与猪群投在海里的画面怎样相合?
7. 众人央求主离开，被释放的人恳求和主同在。主为什么不许他同去，却差他回家?
8. 马可说那女人摸的是主的「衣裳」，马太、路加说是「衣裳繸子」。瑞登堡怎样解释主的衣服？他论「繸子」的话，所据是哪些经文?
9. 许多人拥挤主，只有一个人得了医治。《天堂的奥秘》10130 说接受的程度取决于什么?
10. 克洛斯用《天堂的奥秘》9014 解释「血漏」，那一段原来解释的是什么经文？为什么本编不把它用在这女人身上?
11. 「不要怕，只要信。」瑞登堡说「惧怕」有时表示缺乏信任。为什么说「有时」？第二章、第四章还有哪些不同的「惧怕」？

12. 主说「孩子不是死了，是睡着了」。这孩子是真的死了吗？主所行的历史神迹，和它用在重生上的意义，怎样同时成立？
13. 主在格拉森吩咐人去传扬，在睚鲁家却嘱咐不要叫人知道。你怎样理解这两种不同的吩咐？
14. 主叫那闺女起来以后，吩咐给她东西吃。被主唤起的心，需要什么样的「饭食」？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》490、842、905、939、1742、2089、2216、2362、2826、4751、5726、5990、8137、8562、9014、9818、9917、10023、10083、10130
- 《诠释启示录》79、80、183、187、195、455、514、538、659、815、820、821、899
- 《揭秘启示录》49、756、891
- 《天堂与地狱》257
- 《正信的基督教》342、614
- 《新耶路撒冷教义之主篇》19、41、47
- 《新耶路撒冷教义之圣经篇》17

第6章　家乡的厌弃、差遣门徒、约翰被斩、五饼二鱼与海上行走

开篇导读

第五章末了，主在睚鲁家里叫那闺女起来，吩咐给她东西吃。第六章接着记几件事，人对主的态度一件比一件不同。本章分成六段：主回到家乡，在会堂里教训人，家乡的人却厌弃祂（1–6节）；主差遣十二个门徒两个两个地出去（7–13节）；希律听见主的名声，马可借此补叙施洗约翰怎样被斩（14–29节）；使徒回来，主带他们到旷野地方去，在那里用五个饼、两条鱼使五千人吃饱（30–44节）；主上山祷告，夜里在海面上走，到门徒的船那里（45–52节）；到了革尼撒勒，凡摸主衣裳繸子的人都好了（53–56节）。

本章前后是连着的。家乡的人「不信」，主在那里不得行甚么异能（5–6节）；门徒出去传道，却赶出许多的鬼、治好许多病人（13节）。希律「乐意听」约翰，却终于斩了他（20、27节）。主在旷野用饼喂饱众人，门徒「不明白那分饼的事，心里还是愚顽」（52节）。到了本章末了，革尼撒勒的人只求摸主的衣裳繸子（56节）。

克洛斯（John Clowes）把全章的内义概括为：教会中对主的智慧与能力起了疑惑；主和从祂而来的神性真理，在教会以内反不如在教会以外被人从心里接受；然而神性真理仍须传开，一切在良善与真理中的人都从主得着能力，胜过相反的邪恶与伪谬；在邪恶与伪谬中的人，即使外面承认圣言，到了受试

探时也会否认圣言、毁坏圣言；在属灵昏暗的状态中，主用从祂而来的真理与良善供养人；主的临在和流入达到教会最末层、不平安的人那里。这是克洛斯的纲要，本编按节拆开，在每节「资料」行注明。

关于家乡的人和主的亲属。第3节提到「马利亚的儿子」和雅各、约西、犹大、西门，又提到「他妹妹们」。经文说「他们就厌弃他」，说的是家乡的人。经文没有说主的母亲和这些弟兄、妹妹当时在会堂里说了什么，也没有说他们怎样看主。本编不据这一段给主的亲属，或给任何人的家人下判语。主说「先知除了本地、亲属、本家之外，没有不被人尊敬的」（4节），讲的是先知在熟悉他的人中间常常不被尊敬，不是说凡亲属都是坏的。按瑞登堡，这里的「先知」指主就神性真理、也就是圣言而言（见第4节）。布鲁斯在马太平行经文中把「本地」「本家」读作属世心智的理解与意愿；这是后人的读法，用来省察自己，不是用来评断别人的家庭。

关于差遣十二个门徒时带什么。三卷福音书的字句不一样，本编照和合本原文列出来，不作调和：

马可福音6:8–9：「行路的时候不要带食物和口袋，腰袋里也不要带钱，除了拐杖以外，甚么都不要带；只要穿鞋，也不要穿两件褂子」。

马太福音10:9–10：「腰袋里不要带金银铜钱；行路不要带口袋；不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖」。

路加福音9:3：「行路的时候，不要带拐杖和口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子」。

所以，拐杖，马可说可以带，马太和路加说不要带；鞋，马可说要穿，马太说不要带，路加没有提；褂子，三卷都说不要两件。瑞登堡在《天堂的奥秘》9942:12　说门徒可以带一件褂子、一双鞋、一根拐杖，所列经文是可6:8–9 和路9:2–3。照和合本，路9:3 写的是「不要带拐杖」，所以这一点在和合本里只有马可的字句支持。核对拉丁原文：瑞登堡在这一段所引的马太作复数「baculos」（几根杖），他把「两件褂子、两双鞋、两根杖」解为真理一半归主、一半归己，再说马可与路加9:2–3表明可以带一件褂子、一双鞋、一根杖。他所据路9:3的拉丁字句，见于《天堂的奥秘》4677:8　　所引：「neque baculos」，也是复数（几根杖）。公认经文（Stephanus 1550，英王钦定本所据）路9:3同作复数「ῥαβδους」（钦定本　staves）；今天通行的校勘本作单数「ῥαβδον」（和合本「拐杖」）。可见在瑞登堡所用的经文里，马太、路加禁止的是「几根杖」，而他说可以带一根，并引马可与路加为证；和合本的路9:3则作单数。本编照录这一差别，也不替三卷福音书做调和。（详见第8–9节。）

关于施洗约翰被斩。第14–29节，马可补叙约翰怎样被斩。这段里有许多细节：希律的生日、筵席、希罗底的女儿跳舞、起誓、「国的一半」、约翰的头、盘子。本编在瑞登堡著作中文本里检索，只找到他直接引第20节（「义人」「圣人」）；其余细节，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。本编讲这一段时，以字义和上下文为主，后人的读法点名归属，并说明它们彼此不同。有几点先说清楚：

（一）经文说希罗底「怀恨」约翰、「想要杀他」，又说女儿去问母亲、照母亲的话求约翰的头。这是马可记下的这几个人的行为。本编不据此对女人、对跳舞，或对任何一类人下判语。布鲁斯在马太平行经文中用了「不择手

段的女人」「迷惑人的」「邪恶的女人」一类说法，本编不采用这类措辞；西尔弗曼夫妇则明说，希律和希罗底的故事「不是在比较男人和女人」，而是讲每个人里面的理解与意愿。

（二）马可和马太在一处记得不一样：马太说「希律就想要杀他，只是怕百姓」（太14:5）；马可说「希罗底怀恨他，想要杀他，只是不能；因为希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他」（可6:19–20）。本编照各自的经文说，不替两处调和。

（三）女儿进去跳舞的时候心里想什么，希律起誓时心里想什么，经文没有说明。本编不替他们补心理。

关于五饼二鱼。这件神迹四卷福音书都记了。瑞登堡在《诠释启示录》430:15　直接引可6:37–44，说「每一件事连同数目本身都有象征」：「五千人」是凡属于教会、处在出于良善的真理中的人，「饼」是良善，「鱼」是属世人的真理，「吃饱」是从主而来的属灵滋养，「十二篮零碎」是丰丰富富、完完全全的真理与良善的认知。他在《诠释启示录》548:9　又说「五」与大数目连用时象征少，「十二篮子零碎」象征丰满。他也在《天堂的奥秘》5291:7说：这些既是历史，人很难相信其中的数目有象征，但每一件事都在神的天命下发生，为要代表神性的事。所以，本编把五饼二鱼当作主在历史上真实所行的神迹，同时讲它的内义。至于「二十两银子」「一帮一帮」「一百一排、五十一排」「两条鱼」的「两」，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释；「青草」是克洛斯据《揭秘启示录》401　的一般说法补上的（那一段解释启8:7，不引本节）。还有一处字句要注意：瑞登堡在430:15　说「五千人，连妇女孩子在外」，这是马太14:21　的说法；马可6:44　只说「吃饼的男人共有五千」。

关于主在海面上走。瑞登堡在《诠释启示录》514:21　直接引太14:24–33和可6:48–52，说「海」象征天堂和教会的最末层，「主在海上行走」象征主的临在和流入甚至达到那里，「四更天」象征教会的最初状态，即黎明，风被平息象征在先那不平安的属世状态得了安静。马可有两句是马太没有的：一句是主「意思要走过他们去」（48节），一句是门徒「不明白那分饼的事，心里还是愚顽」（52节）。这两句，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。本编先按马可的上下文讲字义，引申处标明；彼得在水面上走只见于马太，本章不讲。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》和本书前五章的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里，引文个别术语依本编统一，原文可循链接核对。每节「内义」一句，多以克洛斯的内义纲要为底本撮述，再以瑞登堡著作核对；克洛斯特有的说法在「资料」行归为后人。西尔弗曼夫妇（Ray & Star Silverman）的《马可福音内义》第六章和朵尔的主日学课程第118课（所附经文正是马可福音第六章）是近人著作，本书只用自己的话综述。布鲁斯（William Bruce）没有马可福音注释，凡引他的话，都注明是马太福音13:53–58、10:5–15、14:1–36　的平行经文。「资料」行的「直接」，只限实际引到本节、并且所论涉及本节要点的段落；所核资料中找不到的，写「本编所核资料中未找到直接解释」，不断言瑞登堡从未讲过。

读这一章，可以先问自己：主的话来到我面前时，我是因为太熟悉而厌弃它，像希律那样「乐意听」却不肯放下一件事，还是像那些门徒，吃饱了却「不明白那分饼的事」？

本章内义一览

第1节　耶稣离开那里，来到自己的家乡：主来到人只按属世观念认识祂的地方。

第2节　安息日在会堂里教训人，众人希奇祂的智慧和异能从哪里来：主教导人，人却对祂的智慧和能力的来源起了疑惑。

第3节　这不是那木匠吗？他们就厌弃他：只按属世的出身看主，因而跌倒。

第4节　先知除了本地、亲属、本家之外，没有不被人尊敬的：主和从祂而来的神性真理，在最熟悉的地方反不被尊重。

第5节　不得行甚么异能，只按手治好几个病人：主的能力照人接受的程度显出来。

第6节　诧异他们不信，就往周围乡村教训人：不信拦阻主的工作，主却往别处去教导。

第7节　叫十二个门徒来，两个两个地差遣，赐权柄制伏污鬼：主差遣受教的人去教导，赐他们胜过邪恶的能力。

第8节　不要带食物、口袋、钱，只带拐杖：良善与真理不可当作出于自己，只倚靠从主而来的真理的能力。

第9节　只要穿鞋，不要穿两件褂子：真理只有一个来源，不可一半归主、一半归自己。

第10节　进了人的家，就住在那里：与接受主的人同处。

第11节　不接待的地方，把脚上的尘土跺下去：不让被定罪的东西附在自己身上；明知而弃绝的，比无知的更重。

第12节　门徒出去传道，叫人悔改：一切教导，都从悔改开始。

第13节　赶出许多的鬼，用油抹了许多病人：借爱与仁义的良善使人得医治。

第14节　希律听见主的名声，说是约翰从死里复活：在邪恶与伪谬中的人，也听见主，只是按自己的想法去解释。

第15节　有人说是以利亚，有人说是先知：人对主有种种看法，都承认祂与圣言有关。

第16节　希律说：是我所斩的约翰，他复活了：被自己压下的真理，又在心里出现。

第17节　希律为希罗底的缘故拿住约翰，锁在监里：为了自己所爱的，把圣言的责备关起来。

第18节　约翰说：你娶你兄弟的妻子是不合理的：圣言的字义直接指出违反神性秩序的事。

第19节　希罗底怀恨他，想要杀他，只是不能：受责备的恶不只要关住真理，还要除掉它。

第20节　希律知道约翰是义人、是圣人，敬畏他、乐意听他：理解上承认圣言是公义、圣洁的，外面也乐意听。

第21节　希律的生日摆设筵席：在属世的欢乐中。

第22节　希罗底的女儿跳舞，王许她随意求：在欢乐中，理解向所喜爱的让步。

第23节　王起誓，就是国的一半也给：轻许的誓言把人捆住。

第24节　女儿问母亲，母亲说：施洗约翰的头：恶的意图要的是除去圣言的权柄。

第25节　女儿急忙进去，要立时把约翰的头放在盘子里：所求的立刻要成为事实。

第26节　王甚忧愁，但因起誓和同席的人，不肯推辞：明知不对，仍因顾全誓言与脸面而照行。

第27节　差护卫兵在监里斩了约翰：圣言在这样的心里被除去。

第28节　头放在盘子里给女子，女子给母亲：恶所求的，回到它的起头那里。

第29节　约翰的门徒把尸首领去，葬在坟墓里：爱圣言的人仍尊重它、保存它。

第30节　使徒聚集到耶稣那里，将所做所传的告诉祂：受差遣的人回到主那里交账。

第31节　主叫他们暗暗地到旷野地方去歇一歇：在看似荒凉的状态中，与主同在、得安息。

第32节　他们坐船暗暗地往旷野地方去：同上。

第33节　众人从各城步行跑到那里：渴慕真理的心不肯离开主。

第34节　主怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人，就教训他们许多道理：主怜悯在良善中却缺少引导的人，用真理教导他们。

第35节　天已经晚了，这是野地：在昏暗、荒凉的状态中。

第36节　请叫众人散开，自己买吃的：属世的想法看不出在这状态里怎样得供养。

第37节　你们给他们吃吧；可以去买二十两银子的饼吗？：主要借门徒供养众人，属世的估算却觉得不可能。

第38节　有多少饼？五个饼，两条鱼：人所有的良善与真理只是少许。

第39节　叫众人一帮一帮地坐在青草地上：使人按次序安顿下来，预备领受。

第40节　一百一排、五十一排地坐下：同上。

第41节　望着天祝福，擘开饼，递给门徒，也把鱼分给众人：主把自己的神性传给人，借良善与真理与人联结。

第42节　他们都吃，并且吃饱了：从主而来的属灵滋养。

第43节　收拾碎饼碎鱼，装满十二个篮子：由此得着丰满的真理与良善的认知。

第44节　吃饼的男人共有五千：凡在教会中、处在出于良善之真理中的人。

第45节　主催门徒上船先渡到伯赛大，等祂叫众人散开：门徒被差往前，众人被打发回去。

第46节　辞别了他们，就往山上去祷告：主独自上山祷告。

第47节　船在海中，耶稣独自在岸上：门徒在海上，主好像不在。

第48节　因风不顺摇橹甚苦；四更天，主在海面上走，意思要走过他们去：在不平安的属世状态中，主的临在临近，像黎明来到。

第49节　门徒以为是鬼怪，喊叫起来：主临近时，人一时认不出祂来。

第50节　主说：你们放心！是我，不要怕：主亲自说话，叫人认出祂。

第51节　主上了船，风就住了；他们心里十分惊奇：主一进来，不平安的状态就安静了。

第52节　因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽：刚经历过的，人还没有真正明白。

第53节　渡过去，到革尼撒勒，靠了岸：主和门徒又来到众人中间。

第54节　一下船，众人认得是耶稣：人认出主来。

第55节　跑遍那一带，把病人用褥子抬到主那里：凡有需要的，都被带到主面前。

第56节　求只摸主的衣裳繸子，凡摸着的都好了：救恩从主在最末层中的神性发出，借着最外在的接触传到人。

逐节详解

第1节　耶稣离开那里，来到自己的家乡；门徒也跟从他

1 耶稣离开那里，来到自己的家乡；门徒也跟从他。

内义：主来到人只按属世观念认识祂的地方。

「耶稣离开那里。」「那里」是睚鲁的家（5:38–43）。马可没有说主的家乡是哪里，只说「自己的家乡」；第3节众人提到祂的母亲、弟兄、妹妹「在我们这里」。马太在平行经文中也只说「来到自己的家乡」（太13:54）。

「门徒也跟从他。」上一章，主只许彼得、雅各、约翰进睚鲁的家（5:37）；这里众门徒都跟着。下文第7节，主就要差遣他们出去。

克洛斯把第1–3节合为一段，说表示「教会中对主的智慧与能力的来源起了疑惑」。布鲁斯在马太平行经文中说：主「来到自己的家乡」，是指主来到我们心里幼年时认识祂的地方——那时我们对祂的观念虽然恭敬，却是属世的，只把祂看作人，还不认识祂是神；主回来，是要在旧的会堂里讲新的道理，把更高的观念放进早年的宗教观念里。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：你最早认识主的那些观念，是宝贵的起点，却不一定是终点。主会「回到家乡」，在你熟悉的地方讲你从前没有听懂的话。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合1–3节为一段内义（教会中对主智慧与能力之来源起疑惑）；布鲁斯《马太福音注释》太13:53–54（家乡＝幼年对主的属世观念），系平行经文。

第2节　到了安息日，他在会堂里教训人。众人听见，就甚希奇，说：「这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是甚么智慧？他手所做的是何等的异能呢？

2　到了安息日，他在会堂里教训人。众人听见，就甚希奇，说：「这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是甚么智慧？他手所做的是何等的异能呢？

内义：主教导人，人却对祂的智慧和能力的来源起了疑惑。

「到了安息日，他在会堂里教训人。」瑞登堡论第三条诫命时直接引本节说：主降世以后，关于祂的各种表征就终止了，安息日成了人在神性事物上受教导的日子；主在安息日于圣殿和会堂中教导人（可6:2），就表明这一点。（《正信的基督教》301）

著作原文：《正信的基督教》301

然而，主降世以后，关于祂的各种表征就终止了。于是，这日成为人在神性事物上接受教导的日子，也成为停止劳作、默想救恩与永生之事，以及爱邻舍的日子。

这日成为人在神性事物上接受教导的日子，可以从以下事实看出：主在这日于圣殿和会堂中教导人（可6:2；路4:16，31-32；13:10）；祂对得医治的人说：“拿你的褥子走吧”；又对法利赛人说，门徒可以在安息日掐麦穗吃（太12:1-9；可2:23及以下各节；路6:1-6；约5:9-19）。这些事在灵义中，都表示人接受教义的教导。

到新教会中文网读《正信的基督教》301节 ›

「这人从哪里有这些事呢？」众人没有否认主的智慧，也没有否认祂手所做的异能；他们问的是「从哪里」。布鲁斯在马太平行经文中说：这个问题本身可以正当地问，只是要找到真实的答案——主自己说「我凭着自己不能做甚么」「住在我里面的父做他自己的事」。（后人资料，系马太平行。）

马可在本节说「他手所做的」异能。前一章，主拉着睚鲁女儿的手叫她起来（5:41）；下文第5节，主「按手在几个病人身上」。

放进生活：读圣言时觉得「这话真有智慧」，还不够；还要问：这智慧从哪里来？承认它从主来，才会照着去做。

资料：直接——《正信的基督教》301:1　　引可6:2（安息日成为在神性事物上受教导的日子；原段论第三条诫命）。后人——克洛斯合1–3节；布鲁斯《马太福音注释》太13:54（问「从哪里」本可正当，须找真答案），系平行经文。

第3节　这不是那木匠吗？不是马利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？」他们就厌弃他（厌弃他：原文是因他跌倒）。

3　这不是那木匠吗？不是马利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？」他们就厌弃他（厌弃他：原文是因他跌倒）。

内义：只按属世的出身看主，因而跌倒。

「这不是那木匠吗？」马太作「这不是木匠的儿子吗？」（太13:55）马可说主自己是「那木匠」，马太说祂是「木匠的儿子」。两处字句不同，本编照各自经文读。本编所核瑞登堡著作中文本里，没有找到对「木匠」一词用在主身上的解释；著作中「木匠」多出现在以赛亚书论造偶像的经文里，与本节语境不同，本编不拿来用。

「马利亚的儿子。」瑞登堡说：主曾经是马利亚的儿子，这是真的；但主借着救赎的工作，脱去了从母亲而来的人性，披上了从父而来的神性人性，所以说祂如今仍是马利亚的儿子，就不符合真理了。（《正信的基督教》102）这段话不是解释本节，本编借它说明：家乡的人所认得的，是主从马利亚而来、和他们一样的那一面；这在当时是真实的，只是不是全部。（本编引申。）

「雅各、约西、犹大、西门……他妹妹们。」经文只列出名字，说他们「在我们这里」。说「这不是……吗」的是家乡的人；主的亲属本人在这一段里没有说话。第3章21节、31–35节曾记主的亲属来「拉住他」、站在外边找祂，那是另一件事；本节没有说他们厌弃主。本编不据本节对主的亲属下判语。

「他们就厌弃他。」和合本小字注明：原文是「因他跌倒」。他们不是因为主说错了什么，而是因为太认得祂的家世，就在祂身上「跌倒」了。布鲁斯在马太平行经文中说：这是属世心智照外表判断主和圣言的倾向——圣言也像主在地上时一样，披着属世的身体，就是它的字义；只照字义判断圣言的人，就像只照外面的人性判断主的人。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：对一个人、一段经文太熟悉，有时反而叫我们看不见里面的东西。读到一段「早就会背」的经文时，试着像第一次读那样再读一次。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《正信的基督教》102:1（主曾是马利亚的儿子，后脱去从母亲而来的人性；不是解释本节）。后人——克洛斯合1–3节；布鲁斯《马太福音注释》太13:55–57（照外表判断主与圣言），系平行经文。「木匠」「马利亚的儿子」两处，可6:3 与太13:55 字句不同，照录。

第4节　耶稣对他们说：「大凡先知，除了本地、亲属、本家之外，没有不被人尊敬的。」

4　耶稣对他们说：「大凡先知，除了本地、亲属、本家之外，没有不被人尊敬的。」

> **内义：**主和从祂而来的神性真理，在最熟悉的地方反不被尊重。

瑞登堡两次直接引这句话（连同太13:57、路4:24），证明主就是那位先知。（《新耶路撒冷教义之主篇》15:3） 他在《正信的基督教》又说：古时的先知表示教会从圣言所得的教义，主是圣言本身，所以祂作为先知本身，借着十字架上的受难，预表犹太教会如何对待圣言。（《正信的基督教》129）

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》15:3

主就是那位先知，从以下经文可以清楚看出：耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”（太13:57；可6:4；路4:24）

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》15节 ›

他在《天堂的奥秘》论「先知」时也列了本节：那先知就是主，这是那时的犹太人和外邦人都知道的；「先知」象征施教者，抽象地说象征教义，因而也象征主就圣言或神性真理而言。（《天堂的奥秘》9188:8）

著作原文：《天堂的奥秘》9188:8

那先知就是主，这是教会所知道的，也为那时的犹太人和外邦人所知道，这可见于马太福音21:11，路加福音1:76，7:16，13:33，马可福音6:4。当人不是为自己和世界，而是为良善和真理本身而读圣言时，就由主受教，因为那时他们蒙光照；但当人为自己和世界而读时，就变得盲目。“先知”象征施教者；抽象地离开人位来看，则象征教义（参2534，7269节），因而也象征主就圣言或神性真理而言。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9188节 ›

所以，按瑞登堡，本节说的「先知」首先是主自己，就祂是神性真理、是圣言而言。「不被人尊敬」，是说从主而来的真理，在最熟悉它的地方反被轻看。克洛斯说本节表示：主和从祂而来的神性真理，在教会以内反不如在教会以外被人从心里接受；他引《天堂的奥秘》5256　论信主的外邦人在来世只敬拜主（那一段不引本节）。这是克洛斯的读法。

「本地、亲属、本家。」马可三样都列出来，马太只说「本地本家」（太13:57），路加只说「家乡」（路4:24）。布鲁斯把「本地」「本家」读作属世心智的理解与意愿：圣言的真理起初只是存在记忆里的知识，和其他属世的知识放在一起，所以不被看重；要等到被提升到更高的思想和目的里，才得着当得的尊敬。（后人资料，系马太平行。）这里的「亲属」，本编所核资料中未找到瑞登堡的解释，不给它配象征。

放进生活：主的话在你心里有没有「尊位」？还是和新闻、工作、各种知识堆在一起，一样地被翻过去？

资料：直接——《新耶路撒冷教义之主篇》15:3、《正信的基督教》129:1　引可6:4（连太13:57、路4:24；主是那位先知）；《天堂的奥秘》9188:8　列可6:4（先知＝施教者、教义，主就圣言而言；原段解释出22:18）。后人——克洛斯第4–5节内义（教会以内反不如以外接受；所引 AC 5256 不引本节）；布鲁斯《马太福音注释》太13:57（本地本家＝属世心智的理解与意愿），系平行经文。「亲属」本编所核资料中未找到解释。

第5节　耶稣就在那里不得行甚么异能，不过按手在几个病人身上，治好他们。

5 耶稣就在那里不得行甚么异能，不过按手在几个病人身上，治好他们。

> **内义：**主的能力照人接受的程度显出来。

「不得行甚么异能。」马可说「不得行」，马太说「不多行」（太13:58），并说是「因为他们不信」。两处字句不同，本编照录。克洛斯说第4–5节表示：主和从祂而来的神性真理在教会以内少被从心里接受，所以神性的全能在那里的运行就受了限制。

「按手在几个病人身上，治好他们。」瑞登堡在论「按手」时直接列了本节：按手象征传达、转交与接受。（《天堂的奥秘》10023:6）

著作原文：《天堂的奥秘》10023:6

按手既象征传达、转交与接受，就可以理解福音书中的按手意味着什么。一个管会堂的人来见耶稣，说：“我女儿刚才死了，求你去按手在她身上，她就必活了。”耶稣进去，拉着闺女的手，闺女便起来了（太9:18—19，25）。耶稣按手在瞎子的眼睛上，瞎子便看清楚了（可8:25）。有人带一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他按手在那人身上；耶稣领他离开众人，用指头探他的耳朵，又摸他的舌头，那人的耳朵就开了（可7:32—33，35）。另有一个女人被病鬼附着，腰弯得一点直不起来；耶稣用手按着她，她便立刻直起腰来（路13:11，13）。耶稣也按手在病人身上，治好了他们（可6:5）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10023节 ›

所以，即使在不信的地方，主仍把自己的能力传给那几个领受的人。经文没有说这几个病人信不信，也没有说其余的人为什么没有来；本编不替他们补出原因。

瑞登堡论马太平行经文（太13:57–58）时说：主不能在门徒中间、也不能在自己家乡多行奇迹，是因为人信主到什么程度只是人、不同时是神，祂那全能的神性就到什么程度不能借着信显现。（《诠释启示录》815:7）　这一段所引是马太，主要讲门徒「小信」，本编作平行经文用。

著作原文：《诠释启示录》815:7

耶稣来到自己的家乡，那里的人就厌弃祂；耶稣说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”他们不信，祂在那里就不多行异能。（太13:57, 58）

主称门徒为“小信的人”，当他们不能奉祂的名行奇迹时，又因他们的不信而不能在自己的家乡行奇迹，原因是门徒固然相信主是弥赛亚或基督，是神的儿子，是圣言中所写的先知，但他们还不相信祂是全能的神，也不相信耶和华父在祂里面；然而他们信祂是人、不同时是神到什么程度，祂那拥有全能的神性就不能借着信呈现在门徒面前

到新教会中文网读《诠释启示录》815节 ›

放进生活：主不是不愿意，是我们没有接。哪怕只有「几个病人」肯伸手，主的手也按在他们身上。

资料：直接——《天堂的奥秘》10023:6　列可6:5（按手＝传达、转交与接受；原段解释出29:10）。平行——《诠释启示录》815:7（所引太13:57–58，信主只是人，神性全能就不能借信显现；原段解释启13:11）。后人——克洛斯第4–5节内义（神性全能的运行受限制）。可6:5「不得行」与太13:58「不多行」字句不同，照录。

第6节　他也诧异他们不信，就往周围乡村教训人去了。

6 他也诧异他们不信，就往周围乡村教训人去了。

> **内义：**不信拦阻主的工作，主却往别处去教导。

「他也诧异他们不信。」福音书另一处记主「希奇」，是希奇百夫长的信（太8:10）；这里说主「诧异」的是不信。主为什么「诧异」，经文没有进一步说明，本编不替主补出心情。

为什么主不在不信的地方多行神迹，好叫他们信？瑞登堡说：神迹强迫人相信，而强迫来的信不会持久；信和仁义必须在自由中植入，才能被吸收、保留下来。（《天堂的奥秘》7290） 这段话原解释出7:9「你们行神迹吧」，不是解释本节；西尔弗曼夫妇在讲本节时引了这一段。本编用它说明：主不用神迹去强迫家乡的人，属原则引申。

著作原文：《天堂的奥秘》7290

神迹强迫人相信，而强迫来的信仰不会持久，反而会消散。敬拜的内在事物，即信仰和仁义，必须在自由中被植入，这样才能被吸收，以这种方式被吸收的才会保留。而在强迫中被植入的则停留在人的外在中，在内在之外，因为进入人的内在的只能通过理智的观念，即理性，因为那里接受的土壤是被光照的理性。因此，今天不再行神迹。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》7290节 ›

「就往周围乡村教训人去了。」主没有因为家乡不接待就停下来，而是往别处去教导。下一节，主就差遣十二个门徒出去。

放进生活：别人不接受你所传的真理时，不要强迫，也不要停下来。主的做法是：照旧教导，往别处去。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》7290（神迹强迫人信，强迫的信不持久；原段解释出7:9；西尔弗曼夫妇所引）。后人——克洛斯第6–7节内义（神性真理仍须在教会中传开）；西尔弗曼夫妇（主不强迫人信）。

第7节　耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个地出去，也赐给他们权柄，制伏污鬼；

7　耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个地出去，也赐给他们权柄，制伏污鬼；

内义：主差遣受教的人去教导，赐他们胜过邪恶的能力。

「叫了十二个门徒来，差遣他们。」瑞登堡直接引本节和第30节说：主的「门徒」表示在教义的良善与真理上蒙主教导的人；「使徒」表示受教之后再去教导他人的人。（《揭秘启示录》79）他在同一段说，「使徒」不是指使徒本人，而是指一切教导教会之良善与真理的人，抽象地说，就是教义的良善与真理本身。

著作原文：《揭秘启示录》79

主的门徒，表示在教义的良善与真理上蒙主教导的人；而使徒则表示受教之后再去教导他人的人。因为经上说：

耶稣差遣他的十二个门徒去传扬神的国……使徒回来，将所做的事告诉耶稣。（《路加福音》9:1，2，10；《马可福音》6:7，30）

到新教会中文网读《揭秘启示录》79节 ›

所以本节是一个转折：第3章14节主「设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道」；到这里，他们被「差遣」出去了。下文第30节，马可就称他们为「使徒」。

「两个两个地。」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「两个两个」的解释。朵尔说，两个两个地去，是要用爱和智慧两样去接近人。这是朵尔的读法。

「赐给他们权柄，制伏污鬼。」克洛斯说第6–7节表示：一切在良善与真理中的人，都从主的神性人性得着能力，胜过一切相反的邪恶与伪谬。权柄是主「赐给」的，不是门徒自己的。

放进生活：被主教导，是为了去服事。你所学到的真理，有没有哪一条，今天可以用来帮助一个人？

资料：直接——《揭秘启示录》79:1　引可6:7、30（连路9:1、2、10；门徒＝蒙主教导的人，使徒＝受教后去教导人的人；原段解释启2:2）。后人——克洛斯第6–7节内义（从主得胜过邪恶与伪谬的能力）；朵尔第118课（两个两个＝爱与智慧）。「两个两个」本编所核资料中未找到瑞登堡的解释。

第8节　并且嘱咐他们：「行路的时候不要带食物和口袋，腰袋里也不要带钱，除了拐杖以外，甚么都不要带；

8　并且嘱咐他们：「行路的时候不要带食物和口袋，腰袋里也不要带钱，除了拐杖以外，甚么都不要带；

内义：良善与真理不可当作出于自己，只倚靠从主而来的真理的能力。

瑞登堡两处直接引本节和下节。一处在《天堂的奥秘》4677:8，说：因为神性真理是独一无二的，就是出于神性良善的真理，所以门徒被差遣去传福音时，被命令不要带两件外衣；他在那里把路加、马可、马太三处经文并列。（《天堂的奥秘》4677:8）　另一处在《天堂的奥秘》9942:12，所引是太10:9–10，他解释说：

著作原文：《天堂的奥秘》9942:12

这些吩咐代表：凡从主获得良善与真理的人，都不应以为自己拥有任何出于自己的良善与真理；他们一切的良善与真理都来自主。“十二门徒”代表一切从主获得良善与真理的人；抽象地说，代表一切从主而来的爱之良善与信仰之真理（参3488，3858节末，6397节）。“腰袋里带金银铜钱”和“带口袋”，象征以为良善与真理出于自己，而非出于主；“褂子”“鞋”和“拐杖”则象征从主而来的真理与良善。其中，“褂子”象征较内在的真理，也就是从属天之物发出的真理；“鞋”象征较外在的真理，也就是自然层面的真理（参1748，6844节）；“拐杖”象征真理的能力（参4876，4936，6947，7011，7026节）。

“两件褂子”，以及两双鞋、两根拐杖，象征一面承认真理及其能力来自主，一面又认为它们出于自己。门徒可以带一件褂子、一双鞋和一根拐杖，这一点可从马可福音和路加福音的记载看出（可6:8—9；路9:2—3）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9942节 ›

照这一段：「带钱」「带口袋」，象征以为良善与真理出于自己；「褂子」「鞋」「拐杖」，象征从主而来的真理与良善——褂子是较内在的真理，鞋是较外在的真理，拐杖是真理的能力。「两件褂子」、两双鞋、两根拐杖，象征一面承认真理及其能力出于主，一面又认为它们出于自己。

关于拐杖，要照经文如实说。马可说「除了拐杖以外，甚么都不要带」；马太说「也不要带鞋和拐杖」（太10:10）；路加说「不要带拐杖和口袋」（路9:3）。瑞登堡在上面这段里说门徒可以带一根拐杖，所列经文是可6:8–9 和路9:2–3。照和合本，路加9:3 说的是「不要带拐杖」，所以「可以带一根拐杖」在和合本里只有马可的字句支持。他在《天堂的奥秘》4677:8　所引的路加经文，中文本也作「不要带拐杖」。瑞登堡所据的拉丁经文在这里是单数还是复数，本编没有核到；克洛斯所录英译作 neither staves（复数）。本编只把这些差别列出来，不替三卷福音书调和，也不替瑞登堡补出理由。

「食物」，马可说不要带；马太10:9–10　没有说食物，路加9:3　说不要带食物。瑞登堡在别处说「饼」象征爱的良善（见第41节所引《天堂的奥秘》5405:2 所列各节）；但他在上面两段里没有逐一解释本节的「食物」，本编不另配象征。

布鲁斯在马太平行经文中说：金、银、铜表示人从主所能领受的三个层次的良善，带在腰袋里，就是把这些当作自己的；又说这吩咐照字面已不适用于今天的传道人，可见必有字面以外的意思。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：你帮助人时所倚靠的，是自己的口才、经验、资源，还是主的话？主只许门徒带一根「拐杖」：真理的能力是主的。

资料：直接——《天堂的奥秘》4677:8　引可6:8–9（连路9:2–3、太10:9–10；神性真理独一，故不带两件外衣；原段解释创37:3）；《天堂的奥秘》9942:12　列可6:8–9（钱、口袋＝以为良善与真理出于自己；褂子、鞋、拐杖＝从主而来的真理与良善及其能力；原段所引主为太10:9–10，解释出28:39）。后人——克洛斯第8–9节内义；布鲁斯《马太福音注释》太10:9–10（金银铜＝三层良善；字面不适用于今日），系平行经文。拐杖、鞋、食物三卷福音书字句不同，照和合本列出，不作调和。

第9节　只要穿鞋，也不要穿两件褂子」；

9 只要穿鞋，也不要穿两件褂子」；

内义：真理只有一个来源，不可一半归主、一半归自己。

瑞登堡在上节所引两段里一并解释本节：「鞋」象征较外在的真理，也就是属世层面的真理；「褂子」象征较内在的真理；「两件褂子」象征一面承认真理出于主，一面又认为出于自己。（《天堂的奥秘》9942:12） 他在《天堂的奥秘》4677:8 说得更简短：神性真理是独一无二的，就是出于神性良善的真理，所以门徒被命令不要带两件外衣。（《天堂的奥秘》4677:8）

著作原文：《天堂的奥秘》4677:8

因为神性真理是独一无二的，即来自神性良善的真理，所以当十二门徒被差遣去传福音时，也被命令不要带两件外衣，

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4677节 ›

「只要穿鞋。」马可说「只要穿鞋」，马太说「也不要带鞋」（太10:10），路加9:3 没有提鞋。瑞登堡在别处说，「鞋」所象征的，要看它是论到谁：论到良善时取好的意思，论到邪恶时取坏的意思。（《天堂的奥秘》1748） 照9942:12，这里的「鞋」是从主而来的较外在的真理。

克洛斯说第8–9节表示：他们受教导，知道一切良善与真理都不出于自己，而唯独出于主；又因为神性真理只有一个，就是出于神性良善的，所以他们要从那源头取得内在与外在的真理，不可一部分归给主、一部分归给自己。

放进生活：你所明白的真理，哪一部分是你心里暗暗当作「我自己想出来的」？把那一件「褂子」也交还给主。

资料：直接——《天堂的奥秘》9942:12（鞋＝较外在的真理，褂子＝较内在的真理，两件＝一半归主一半归己；列可6:8–9）；《天堂的奥秘》4677:8　引可6:8–9（神性真理独一，故不带两件外衣）。旁证——《天堂的奥秘》1748（鞋的意义看所论对象而定；原段解释创14:23）。后人——克洛斯第8–9节内义。「鞋」三卷福音书字句不同，照录。

第10节　又对他们说：「你们无论到何处，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。

10 又对他们说：「你们无论到何处，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。

内义：与接受主的人同处。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。瑞登堡解释路加的平行经文「无论进哪一家，就住在那里，也从那里起行」（路9:4）说：这是指与那些以信仰和爱接受主的人享有天堂的交往；因为在天堂，同属一个群体的人也住在一所房子里，他们处于相似的良善之中。（《天堂的奥秘》9927:5）

著作原文：《天堂的奥秘》9927:5

“进一家，住在那里，也从那里起行”，是指与那些以信仰和爱接受主的人享有天堂的交往。因为在天堂，同属一个群体的人也住在一所房子里，并在那里出入；他们处于相似的良善之中。良善不相似的人却不能这样相处；即使他们进入，也不是从门进去，而是从别处进去。若不知道这些词所象征的事，就无法明白门徒为何要住在所进的那一家，并从那里起行。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9927节 ›

马可的字句是「住在那里，直到离开那地方」，路加是「住在那里，也从那里起行」，意思相近，字句不同。克洛斯在本节下引《天堂的奥秘》9150、3128，说「房屋」象征教会、其中的良善，也象征人和他的心智（这两段不引本节）。

放进生活：主吩咐门徒「住在那里」，不要东挑西拣。找到一处肯接待主的话的地方，就安心在那里服事。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《天堂的奥秘》9927:5（所引路9:4，进一家住在那里＝与以信和爱接受主的人有天堂的交往；原段解释出28:35）。后人——克洛斯第10–11节内义；克洛斯所引 AC 9150、3128（房屋＝教会、良善、人与心智；不引本节）。

第11节　何处的人不接待你们，不听你们，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土跺下去，对他们作见证。」

11 何处的人不接待你们，不听你们，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土跺下去，对他们作见证。」

内义：不让被定罪的东西附在自己身上；明知而弃绝的，比无知的更重。

瑞登堡多次直接引本节。他说：「尘土」象征被定罪之物，「跺下脚上的尘土」象征定罪；这里的「门徒」不是指门徒本人，而是指教会的一切事物，因而是信仰与仁义的一切事物；「不接待」「不听」象征拒绝信仰的真理和仁义的良善。（《天堂的奥秘》7418）

著作原文：《天堂的奥秘》7418

因为这是所象征的，所以主吩咐门徒，如果不被接待，就要跺下脚上的尘土。福音书中如此记着：

凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢。"（《马太福音》10:14-15；又见《马可福音》6:11；《路加福音》9:5，10:10-12）

这里的"门徒"不是指门徒，而是指教会的一切事物，因而是信仰与仁义的一切事物（参2089，2129，2130，3354，3858，3913，6397节）。"不接待"和"不听"象征拒绝信仰的真理和仁义的良善。"跺下脚上的尘土"象征定罪。"所多玛和蛾摩拉所受的比那城还容易受"，是因为"所多玛和蛾摩拉"是指那些过着邪恶生活、却对主和圣言一无所知、因而无法接受的人。由此可见，这里所指的不是不接待门徒的房屋或城市，而是指那些在教会之内却不过信仰生活的人。任何人都能看出，整座城不可能仅仅因为没有接待门徒、没有立即承认他们所传的新教义就被定罪。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》7418节 ›

请注意这段末了的一句：任何人都能看出，整座城不可能仅仅因为没有接待门徒、没有立即承认他们所传的新教义就被定罪。所以，按瑞登堡，这句话不是叫门徒去咒诅不接待他们的人家或城市，而是讲在教会之内却不过信仰生活的人自己所处的状态。

他在《天堂的奥秘》1748:3　又说：「脚上的尘土」与「鞋」有类似的意义，因为脚底象征最低的属世层面，尤其指出于邪恶与伪谬的不洁；当时是充满代表的时代，所以门徒被吩咐这样做。（《天堂的奥秘》1748:3）

著作原文：《天堂的奥秘》1748:3

这里的”脚上的尘土“与”鞋子“有类似的象征意义，因为”脚底“象征最低级的自然层面，尤其指源自恶与伪的不洁。由于当时正处于充满象征意义的时代，天堂的奥秘被认为隐藏在这些象征性的行为中，而不是在明确的真理中，所以他们被吩咐要这样做。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1748节 ›

他在解释马太平行经文时说得更具体：门徒被吩咐离开时跺下脚上的尘土，是免得那被定罪的东西附着在他们身上；在灵界里，善人来到恶人那里，邪恶只搅扰他对应于脚掌的最末部分，当他转身离开时，就显出好像把脚上的尘土跺掉一样，这是他已得释放、而邪恶附着在那些处在邪恶中之人身上的记号。（《诠释启示录》365:8）（所引是太10:12–14，平行经文。）

著作原文：《诠释启示录》365:8

免得那时被那家或那城里的邪恶和伪谬所伤害，他们受命“离开的时候要把脚上的尘土跺下去”，这象征免得那被定罪的东西因此附着在他们身上；因为“脚上的尘土”象征被定罪的东西。人里面最末的部分，也就是属世的感官部分，对应于脚掌；又因为邪恶附着在这感官部分上，所以在那些处于教会代表性事物中的人那里——当时大多数人都是这样——人若不接待真理的教义，他们就把脚上的尘土跺下去。在灵界里，当某个善人来到恶人那里时，邪恶从恶人流入，多少搅扰他；不过这只搅扰对应于脚掌的最末部分。因此，当他们转身离开时，就显出好像把脚上的尘土向后跺掉一样，这是他们已经得释放、而邪恶附着在那些处在邪恶中之人身上的一个记号。

到新教会中文网读《诠释启示录》365节 ›

「对他们作见证。」和合本马可本节到此为止。瑞登堡几处所引都连着下面一句「当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢」（太10:15；他在《天堂的奥秘》2220:4　等处列入可6:11）。他说：所多玛和蛾摩拉指那些过着邪恶生活、却对主和圣言一无所知的人；那些被主教导教会的真理与良善、却仍弃绝并否认它们的人，所行的比所多玛更坏。（《诠释启示录》653:9）

著作原文：《诠释启示录》653:9

主论到那些门徒在其中宣讲祂的降临或福音却不被接受的城，也说了同样的话，《马太福音》中说：

“凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢！”（太10:14, 15；可6:11；路10:10–12）

因为除了那些处在自我之爱中的人以外，没有人内在地弃绝教会的圣物、并否认主的神性；那些处在世界之爱以及由此而来之邪恶中的人，也能弃绝教会的圣物，却不是内在地，也就是不是出于心里的证实。

到新教会中文网读《诠释启示录》653节 ›

放进生活：传讲真理被拒绝时，不要把那份「尘土」带在身上——不要怀恨，也不要一路记着。至于别人怎样，交给主。

资料：直接——《天堂的奥秘》7418　引可6:11（尘土＝被定罪之物，跺尘土＝定罪；门徒＝教会的一切；整城不因不接待门徒被定罪；原段解释出8:16）；《天堂的奥秘》1748:3 引可6:11（脚上的尘土＝出于邪恶与伪谬的不洁；原段解释创14:23）；《诠释启示录》653:9、《天堂的奥秘》2220:4 列可6:11（明知而弃绝比所多玛更坏；所多玛＝自我之爱的邪恶）。平行——《诠释启示录》365:8（所引太10:12–14，跺尘土＝免得被定罪之物附着；西尔弗曼夫妇所引）。后人——克洛斯第10–11节内义（未在意愿中接受，失去永生；明知而行恶者比无知者更难推诿）。

第12节　门徒就出去传道，叫人悔改；

12 门徒就出去传道，叫人悔改，

内义：一切教导，都从悔改开始。

瑞登堡多处直接引本节，证明主和门徒所传的是悔改。他在《天命》里说：基督教世界所有教会的共同信仰是，人应当自我省察，察看并承认自己的罪，然后停止犯罪；这也是神性真理，从圣言中命令人悔改的经文可以看出，其中就有「耶稣差遣门徒，他们出去传道，叫人悔改」（可6:12）。（《天命》114:3）

著作原文：《天命》114:3

由此可见，基督教世界所有教会的共同信仰是：人应当自我省察，察看并承认自己的罪，然后停止犯罪，否则不是得救，而是被定罪。

到新教会中文网读《天命》114节 ›

他在《正信的基督教》说明「实际的悔改」是什么，也列了本节：（《正信的基督教》528）

著作原文：《正信的基督教》528

实际的悔改，就是省察自己，认识、承认自己的罪，向主祈求，并开始新的生活。

到新教会中文网读《正信的基督教》528节 ›

《新耶路撒冷教义之主篇》18:4 也引本节，论主和门徒都曾宣讲悔改和罪得赦免。（《新耶路撒冷教义之主篇》18:4）

马可在第1章记施洗约翰「传悔改的洗礼」（1:4），又记主说「你们当悔改，信福音」（1:15）；到这里，门徒出去所传的也是悔改。下一段马可就讲那位传悔改的约翰怎样被斩。克洛斯说第12–13节表示：真理的本质生命在于弃绝邪恶的爱，从而拒绝地狱的流入，接受天上之爱的良善，代替那不合秩序的东西。

放进生活：悔改不是一时的难过，而是「省察自己，认识、承认自己的罪，向主祈求，开始新的生活」。今天可以从哪一件小事开始?

资料：直接——《天命》114:3、《正信的基督教》528:1、《新耶路撒冷教义之主篇》18:4引可6:12（门徒传悔改；实际的悔改是省察、承认、祈求、新生活）。后人——克洛斯第12–13节内义（真理的生命在于弃绝邪恶的爱）；西尔弗曼夫妇（悔改与自我省察）。

第13节　又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。

13 又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。

内义：借爱与仁义的良善使人得医治。

「用油抹了许多病人。」瑞登堡直接引本节说：因为「油」象征爱和仁义之善，属灵上有病的人是借着它得医治的，所以经上说主的门徒「用油抹了许多病人，治好他们」。（《诠释启示录》375:43）他在《天堂的奥秘》论「橄榄油」时也引本节，说油既象征仁义之良善，病人也用油膏抹而得医治。（《天堂的奥秘》9780:8）

著作原文：《诠释启示录》375:43

因为“油”象征爱和仁义之善，属灵上有病的人是借着它得医治的，所以经上说主的门徒“用油抹了许多病人，治好他们”（可6:13）。

到新教会中文网读《诠释启示录》375节 ›

他又说明了字义上的一面：以油膏抹自己或别人，是当时的习俗；所用的不是膏立祭司、君王的圣膏油，而是普通的油；普通的油象征爱之良善所带来的喜乐与福祉，圣膏油则象征神性良善。（《天堂的奥秘》9954:20） 《揭秘启示录》779　　也把本节列在用普通油膏抹、表达喜乐和善意的习俗之下。（《揭秘启示录》779）

著作原文：《天堂的奥秘》9954:20

由此可见，以油膏抹自己或别人，是当时的习俗。不过，所用的不是膏立祭司、君王以及膏抹祭坛、会幕的圣膏油，而是普通的油。普通的油象征爱之良善所带来的喜乐与福祉；圣膏油则象征神性良善。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9954节 ›

所以，本节可以同时这样读：字义上，门徒照当时的习俗用普通的油抹病人，病人真的得了医治，这是主借门徒所行的；内义上，「油」象征爱之良善（《天堂的奥秘》9954，网站中文作「爱之良善」，英文 good of love），属灵上的病借着它得医治；克洛斯本节内义作「爱与仁义的良善」，属后人归纳。本编不据此说今天的病人只要抹油、不必就医，也不说病人是因为缺少爱和良善才生病。

「赶出许多的鬼。」第5章已经说过：福音书所记的被鬼附，是主在世时的一种外在附身，本编不把它等同于今天的精神疾病（见第5章导读）。

放进生活：属灵的医治，常常不是靠一句正确的话，而是靠「油」——实实在在的爱和善意。今天对一个受苦的人，你能带去哪一点「油」？

资料：直接——《诠释启示录》375:43、《天堂的奥秘》9780:8　引可6:13（油＝爱和仁义的良善，属灵上的病借它得医治）；《天堂的奥秘》9954:20、《揭秘启示录》779　列可6:13（用普通油膏抹是当时习俗，象征爱之良善的喜乐与福祉）。后人——克洛斯第12–13节内义；克洛斯所引 AE 375。

第14节　耶稣的名声传扬出来。希律王听见了，就说：「施洗的约翰从死里复活了，所以这些异能由他里面发出来。」

14 耶稣的名声传扬出来。希律王听见了，就说：「施洗的约翰从死里复活了，所以这些异能由他里面发出来。」

内义：在邪恶与伪谬中的人，也听见主，只是按自己的想法去解释。

「耶稣的名声传扬出来。」上一段，门徒出去传道、赶鬼、治病；主的名声就传到希律那里。马可称他为「希律王」，马太称他为「分封的王希律」（太14:1）。这个希律不是主降生时那位希律王（太2章），西尔弗曼夫妇和朵尔都指出他是那位希律的儿子。

「施洗的约翰从死里复活了。」这是希律的说法，不是马可的说法。经文没有说希律是怎样得出这个结论的，本编不替他补心理。

克洛斯把第14–16节合为一段，说表示：在邪恶与伪谬中的人也得着关于主的教导，外面承认主是圣言、有全能。约翰代表什么，瑞登堡说得很清楚：施洗约翰所代表的与以利亚相同，以利亚代表就圣言而言的主，或者说从主而

来的圣言，约翰也一样。（《诠释启示录》619:16） 这段话不是解释本节（原段解释启10:9），本编借它说明下文约翰被斩一段的背景：按瑞登堡，约翰代表圣言，特别是圣言的最末层，也就是字义。

著作原文：《诠释启示录》619:16

因为施洗约翰所代表的与以利亚相同；所以也说“以利亚已经来了”，所理解的是约翰。以利亚代表就圣言而言的主，或者说从主而来的圣言；约翰也一样。

到新教会中文网读《诠释启示录》619节 ›

放进生活：听见主的名声，和认识主，是两回事。希律听见了，却只能用自己心里那件放不下的事来解释。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《诠释启示录》619:16（约翰代表的与以利亚相同，即从主而来的圣言；原段解释启10:9；西尔弗曼夫妇所引）。后人——克洛斯合14–16节为一段内义（在邪恶与伪谬中的人外面承认主）；布鲁斯《马太福音注释》太14:1–2，系平行经文；西尔弗曼夫妇、朵尔第118课（此希律是前一希律之子）。

第15节　但别人说：「是以利亚。」又有人说：「是先知，正像先知中的一位。」

15　但别人说：「是以利亚。」又有人说：「是先知，正像先知中的一位。」

内义：人对主有种种看法，都承认祂与圣言有关。

「是以利亚」「是先知」。这些是众人对主的看法。下文第8章28节，门徒告诉主，人说祂是施洗的约翰、是以利亚、是先知里的一位；彼得却说「你是基督」。

瑞登堡说：以利亚、以利沙、摩西、施洗约翰，都代表主的神性真理，也就是圣言。（《天堂的奥秘》9372:2） 本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释；所以本节只能这样说：众人的几种说法，都把主和以利亚、先知——也就是和圣言——连在一起，却都还没有认出祂是谁。（本编按上下文与原则引申。）

放进生活：说主「是一位先知」「是一位好老师」，都不算错，却还不够。你心里对主的认识，停在哪一步？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》9372:2（摩西、以利亚、以利沙、施洗约翰都代表圣言；原段解释出24:1）。后人——克洛斯合14–16节。可8:28 上下文对读。

第16节　希律听见却说：「是我所斩的约翰，他复活了。」

16 希律听见却说：「是我所斩的约翰，他复活了。」

内义：被自己压下的真理，又在心里出现。

「是我所斩的约翰。」希律自己说出了「我所斩」。马可用这句话转入下文的补叙（17–29节）：约翰是怎样被斩的。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。按上一节所引，约翰代表圣言；那么「我所斩的约翰，他复活了」可以这样引申：人以为已经除掉的那句圣言，又在他心里出现。这是本编的引申，不是瑞登堡的话。布鲁斯在马太平行经文中称希律为「有罪的分封王」。（后人资料，系马太平行；希律心里怎样，经文没有直接说明。）

放进生活：圣言里有一句话，你曾经把它「关起来」，后来又一次一次地想起来吗？它不是来定你的罪，是还在叫你。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——本编据《诠释启示录》619:16（约翰代表圣言）引申。后人——克洛斯合14–16节；布鲁斯《马太福音注释》太14:1–3，系平行经文。

第17节　先是希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，差人去拿住约翰，锁在监里，因为希律已经娶了那妇人。

17 先是希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，差人去拿住约翰，锁在监里，因为希律已经娶了那妇人。

内义：为了自己所爱的，把圣言的责备关起来。

「先是。」从本节起，马可回头补叙约翰被斩以前的事。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节和下面几节（17–19、21–29节）的直接解释；下面的内义一句，按克洛斯和其他后人的读法撮述，并在「资料」行注明。

克洛斯把第17–19节合为一段，说表示：他们先前已经强暴了圣言，因为圣言责备了他们邪恶的贪欲。布鲁斯在马太平行经文中说：希律这样加重的罪，代表教会中良善与真理被完全玷污；希律「拿住」约翰，表示意愿反对神性真理，「锁上」表示理解反对，「下在监里」表示二者在生活中的最终结果。（后人资料，系马太平行。）

经文的字义是：希律娶了他兄弟腓力的妻子希罗底，约翰为此责备他，希律就把约翰下在监里。马可说这是「为……希罗底的缘故」，但第20节又说希律「敬畏他，保护他」。两句话都在马可里，本编不把罪责全推给一个人，也不替希律开脱。

放进生活：圣言指出你的一件事时，你会不会想办法把那句话「锁起来」——不再读那一段，不再想那件事？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合17–19节为一段内义（圣言因责备邪恶的贪欲而受强暴）；布鲁斯《马太福音注释》太14:3（拿住、锁上、下监＝意愿、理解、生活三方面反对神性真理），系平行经文。

第18节　约翰曾对希律说：「你娶你兄弟的妻子是不合理的。」

18 约翰曾对希律说：「你娶你兄弟的妻子是不合理的。」

内义：圣言的字义直接指出违反神性秩序的事。

「是不合理的。」约翰的话很直接。马太作「你娶这妇人是不合理的」（太14:4）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。布鲁斯说，约翰的见证代表圣言定罪那违反神性秩序和人类幸福的罪。西尔弗曼夫妇说，约翰代表圣言的字义，这里所说的就是十诫中「不可奸淫」一条：人的理解起初能看出这是公义的律法。（后人资料。）

放进生活：圣言的字义，有时就像约翰的话一样，不绕弯子。不要因为它说得直，就嫌它不合时宜。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合17–19节；布鲁斯《马太福音注释》太14:4（圣言定罪违反神性秩序的罪），系平行经文；西尔弗曼夫妇（约翰＝圣言字义；不可奸淫）。

第19节　于是希罗底怀恨他，想要杀他，只是不能；

19 于是希罗底怀恨他，想要杀他，只是不能；

内义：受责备的恶不只要关住真理，还要除掉它。

「希罗底怀恨他，想要杀他。」马可这样记；马太则说「希律就想要杀他，只是怕百姓」（太14:5）。两卷书各记一面，本编照录，不替两处调和。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人对希罗底的读法不一样：

西尔弗曼夫妇说，希律代表每个人里面的理解，希罗底代表每个人里面的意愿；败坏的意愿不只要把真理关起来，还要把它毁掉。他们特别说明，这「不是在比较男人和女人」，而是讲每个人里面的理解与意愿。朵尔说，希律

代表心思中的自我利益原则，希罗底代表心里的自我之爱。布鲁斯在马太平行经文中把希罗底的女儿读作意愿中的邪恶情感、母亲读作邪恶败坏的意愿，并用了「不择手段的女人」「邪恶的女人」一类说法。（后人资料。）

本编的分寸是：经文记的是希罗底这一个人的行为；后人的读法讲的是每个人心里的意愿和爱，男人女人都一样。本编不据此对女人、妻子、母亲或任何一类人下判语，也不采用布鲁斯那些带性别色彩的措辞。

「只是不能。」下一节说明原因：希律敬畏约翰，保护他。

放进生活：心里那个被责备的爱，会不会「怀恨」那句责备它的圣言？认出这一点，不是去怪别人，而是看见自己。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合17–19节；西尔弗曼夫妇（希罗底＝每个人里面的意愿，不是比较男女）；朵尔第118课（希罗底＝心里的自我之爱）；布鲁斯《马太福音注释》太14:5–8，系平行经文，其带性别色彩的措辞本编不采用。可6:19 与太14:5 记谁想杀约翰不同，照录。

第20节　因为希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就多照着行（有古卷：游移不定），并且乐意听他。

20 因为希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就多照着行（有古卷：游移不定），并且乐意听他。

内义：理解上承认圣言是公义、圣洁的，外面也乐意听。

「约翰是义人，是圣人。」瑞登堡直接引本节说：「圣洁」是指真理，「公义」是指良善，这从圣经中二者同时提到的地方可以看出，其中就有「希律知道约翰是义人，是圣人」。（《揭秘启示录》173）

著作原文：《揭秘启示录》173

由此可以确定，"圣洁真实的"是指主的神性真理。"圣洁"是指真理，"公义"是指良善，这从圣经中同时提到二者的地方可以看出，例如：

行义的，叫他仍旧行义；为圣的，叫他仍旧为圣。（《启示录》22:11）

你的道途义哉、诚哉！万圣之王啊。（《启示录》15:3）

以圣洁公义事奉他。（《路加福音》1:74-75）

希律知道约翰是义人，是圣人。（《马可福音》6:20）

到新教会中文网读《揭秘启示录》173节 ›

他在《诠释启示录》又列本节说：先知被称为「圣的」，是因为在灵义上他们是指神性真理。（《诠释启示录》204:6）

著作原文：《诠释启示录》204:6

天使、先知和使徒之所以被称为“圣的”，是因为在灵义上他们是指神性真理；耶路撒冷之所以被称为“圣城”，是因为在灵义上它是指教义真理方面的教会。天使在圣言中被称为“圣的”，见太25:31；可8:38；路9:26；先知被称为“圣的”，见可6:20

到新教会中文网读《诠释启示录》204节 ›

所以本节的「义人」「圣人」不是随口的称赞：按瑞登堡，「义」论到良善，「圣」论到真理；约翰作为先知被称为「圣」，是因为先知代表神性真理。克洛斯在本节下也引了这一层（AC　4167、9119、9283），并说本节表示：他们在理解上承认圣言的圣洁，并在它的诫命中有外在的喜乐。

「就多照着行（有古卷：游移不定）。」和合本在这里注明有古卷作「游移不定」。两种读法意思不同，本编不据任何一种作内义解释，只照录和合本经文和小注。

「乐意听他。」希律「敬畏他」「保护他」「乐意听他」，这是马可明说的。他乐意听，却没有放下约翰所责备的那件事。朵尔说，自我利益承认宗教的力量，也怕它；西尔弗曼夫妇说，理解能被提升，看见真理，但若意愿没有一同被提升，理解就会被拉回到意愿的层次。（后人资料。）

放进生活：「乐意听」道，是好的开始。但如果有一句话我始终只是「乐意听」，却不照着做，它就会被别的东西压下去。

资料：直接——《揭秘启示录》173:1　引可6:20（圣洁指真理，公义指良善；原段解释启3:7）；《诠释启示录》204:6　列可6:20（先知称「圣」，因在灵义上指神性真理；原段解释启3:7）。后人——克洛斯第20节内义及所引 AC 4167、9119、9283；朵尔第118课；西尔弗曼夫妇（理解与意愿）。「游移不定」古卷异文照录，不作解释。

第21节　有一天，恰巧是希律的生日，希律摆设筵席，请了大臣和千夫长，并加利利作首领的。

21 有一天，恰巧是希律的生日，希律摆设筵席，请了大臣和千夫长，并加利利作首领的。

内义：在属世的欢乐中。

「恰巧是希律的生日。」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「生日」「筵席」的解释，不给它们配象征。布鲁斯说，「生」象征里面所意图的在外面成为实际，「庆祝生日」表示情感的喜乐状态，使心容易顺从那生出来的东西。这是布鲁斯在马太平行经文中的读法。（后人资料。）

「大臣和千夫长，并加利利作首领的。」马可列出三种客人，马太只说「众人」（太14:6）。下文第26节说，希律「因同席的人」不肯推辞。

克洛斯把第21–29节合为一段，说表示：直到对伪谬的情感作用在属世的快乐上，引他们入歧途，从而试探他们否认圣言，并因此毁坏圣言。

放进生活：人在最高兴、最多人捧场的时候，最容易许下不该许的事。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合21–29节为一段内义（对伪谬的情感作用在属世快乐上，引人否认并毁坏圣言）；布鲁斯《马太福音注释》太14:6（生日＝情感的喜乐使心顺从），系平行经文。

第22节　希罗底的女儿进来跳舞，使希律和同席的人都欢喜。王就对女子说：「你随意向我求甚么，我必给你」；

22　希罗底的女儿进来跳舞，使希律和同席的人都欢喜。王就对女子说：「你随意向我求甚么，我必给你。」

内义：在欢乐中，理解向所喜爱的让步。

「希罗底的女儿进来跳舞。」马可没有记这女儿的名字，也没有说她跳舞时心里想什么。本编不替她补心理，也不据本节对跳舞本身下判语。瑞登堡著作中提到「跳舞」的地方不少，但本编所核资料中未找到他对本节的解释；布鲁斯说，跳舞在最亵渎和最神圣的礼仪中都有，它的性质取决于它所要促成的目的，它象征情感的欢乐，无论是好的还是坏的。（后人资料，系马太平行。）

「王就对女子说：你随意向我求甚么，我必给你。」说这话的是希律。布鲁斯说：当理解对意愿说「你随意求，我必给你」，结果必是有罪而可悲的。西尔弗曼夫妇也是这样读：旧的意愿管辖理解，就是「希罗底管辖希律」。（后人资料。）这两种读法都把这一段读成每个人里面理解与意愿的关系，不是读成男女之间的事。

放进生活：心里有没有一个时刻，你对自己所喜爱的东西说「随你要什么，我都给」？那正是要停下来的时候。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合21–29节；布鲁斯《马太福音注释》太14:6–7（跳舞＝情感的欢乐，性质取决于目的；理解向意愿让步），系平行经文；西尔弗曼夫妇（意愿管辖理解）。

第23节　又对他起誓说：「随你向我求甚么，就是我国的一半，我也必给你。」

23 又对她起誓说：「随你向我求甚么，就是我国的一半，我也必给你。」

内义：轻许的誓言把人捆住。

「起誓。」「就是我国的一半。」马太只说「希律就起誓，应许随她所求的给她」（太14:7），没有「国的一半」这句。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。布鲁斯说，起誓象征证实，无论在良善中还是在邪恶中；证实属于理解，「同意是危险的，证实却是致命的」。朵尔则从字义讲出一个教训：不要轻率许诺。（后人资料。）

放进生活：「我一定要」「我绝不」，说出口之前，先问一问：这是出于主的话，还是出于一时的高兴?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——布鲁斯《马太福音注释》太14:7（起誓＝证实，证实属于理解），系平行经文；朵尔第118课（不可轻率许诺）。「国的一半」马太无，照录。

第24节　他就出去对他母亲说：「我可以求甚么呢？」他母亲说：「施洗约翰的头。」

24 她就出去对她母亲说：「我可以求甚么呢？」她母亲说：「施洗约翰的头。」

内义：恶的意图要的是除去圣言的权柄。

「我可以求甚么呢？」女儿去问母亲。马太作「女儿被母亲所使」（太14:8）。经文没有说女儿是否明白自己求的是什么，本编不替她补心理。

「施洗约翰的头。」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「头」的解释。布鲁斯说：恶的意愿向理解要的，就是把那责备它的真理交给它——否认、弃绝圣言本身，剥夺它在生活上的一切权柄，这就是「给施洗约翰的头」。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：心里那个被责备的爱，要的常常不只是「少听一点」，而是要那句话从此不再有权柄。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合21–29节；布鲁斯《马太福音注释》太14:8（约翰的头＝剥夺圣言在生活上的权柄），系平行经文。

第25节　他就急忙进去见王，求他说：「我愿王立时把施洗约翰的头放在盘子里给我。」

25 她就急忙进去见王，求他说：「我愿王立时把施洗约翰的头放在盘子里给我。」

内义：所求的立刻要成为事实。

「急忙」「立时」，马可连用两个表示快的词；马太作「请把施洗约翰的头放在盘子里，拿来给我」（太14:8）。

「放在盘子里。」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「盘子」的解释，不给它配象征。布鲁斯说：一切器皿象征知识或记忆知识；真理被放进伪谬的记忆知识里，就成了伪谬，最高的真理也被变成最低、最致命的伪谬。这是布鲁斯的读法。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：被责备的心，常常要「立时」把事情了结。慢一点，给良心留一点时间。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合21–29节；布鲁斯《马太福音注释》太14:8（盘子＝器皿＝记忆知识），系平行经文。

第26节　王就甚忧愁；但因他所起的誓，又因同席的人，就不肯推辞，

26 王就甚忧愁；但因他所起的誓，又因同席的人，就不肯推辞，

内义：明知不对，仍因顾全誓言与脸面而照行。

「王就甚忧愁。」这是马可明说的。希律不愿意，却照做了，原因经文也明说了：「因他所起的誓，又因同席的人」。马太同样记「王便忧愁」（太14:9）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。布鲁斯说：人在罪上新走一步，很少没有内疚；理解可以看出一件事是错的，却仍同意、仍去做，因为它先已像起了誓一样把自己捆在败坏的意愿上；「同席的人」是那些因共享同一良善或邪恶而联在一起的。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：「甚忧愁」而仍照做，是许多人都有过的经验。忧愁本身还不是悔改；在照做之前停下来，才是。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合21–29节；布鲁斯《马太福音注释》太14:9（明知是错仍同意；同席的人），系平行经文。

第27节　随即差一个护卫兵，吩咐拿约翰的头来。护卫兵就去，在监里斩了约翰，

27　随即差一个护卫兵，吩咐拿约翰的头来。护卫兵就去，在监里斩了约翰，

内义：圣言在这样的心里被除去。

「在监里斩了约翰。」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

瑞登堡解释主论施洗约翰的另一段话时说：主说「以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他」，门徒才明白这是指着约翰；这句话象征圣言虽然教导他们主将要来，他们却不愿理解，反为自己的统治而解释圣言，从而消灭其中的神性；「人子也将要这样受他们的害」，象征他们也将这样对待神性真理本身。（《天堂的奥秘》9372:7）这段所引是太17:10–13，不是本节；本编放在这里，因为它是瑞登堡论人怎样「任意待」约翰的话。（平行经文，原则引申。）

著作原文：《天堂的奥秘》9372:7

“以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他”，象征圣言虽然教导他们主将要来，他们却仍不愿理解，反而为了有利于自己的统治而解释圣言，从而消灭其中的神性。“人子也将要这样受他们的害”，象征他们也将以同样的方式对待神性真理本身。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9372节 ›

布鲁斯在马太平行经文中说：约翰被斩，代表圣言的内在与外在被分开，二者因此都被毁坏；又说约翰代表成文的圣言，主就是成了肉身的圣言，弃绝成文的圣言，总在弃绝成了肉身的圣言之先。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：约翰「在监里」被斩，没有人看见。圣言在人心里被除去，往往也是这样：没有公开的宣告，只是悄悄地不再算数。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《天堂的奥秘》9372:7（所引太17:10–13，人任意待约翰＝为自己的统治解释圣言，消灭其中的神性；原段解释出24:1）。后人——克洛斯合21–29节；布鲁斯《马太福音注释》太14:10（斩首＝圣言内外分开；弃绝成文圣言在先），系平行经文。

第28节　把头放在盘子里，拿来给女子，女子就给他母亲。

28 把头放在盘子里，拿来给女子，女子就给她母亲。

内义：恶所求的，回到它的起头那里。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。布鲁斯说：那意图本是母亲的，经过几个人手完成以后，又回到她那里；一个出于意愿的邪恶意图付诸行动，又得了意愿的认可，这个圈子就完成了，它就完全成了「我们自己的」。他又说：在主的律法之下，恨就是杀人；实际上否认圣言的任何一条大原则，在属灵上就是做了同样的事。（后人资料，系马太平行。）

本编取布鲁斯这两句关于每个人自己的话；他同段对希罗底个人的贬称，本编不采用。

放进生活：一件坏事做成了，若心里还认可它，它就成了自己的。若心里不认可它、为它悔改，它就可以被移开。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合21–29节；布鲁斯《马太福音注释》太14:11（恶的意图回到起头而成为己有；否认圣言原则即属灵上的杀害），系平行经文。

第29节　约翰的门徒听见了，就来把他的尸首领去，葬在坟墓里。

29 约翰的门徒听见了，就来把他的尸首领去，葬在坟墓里。

内义：爱圣言的人仍尊重它、保存它。

「约翰的门徒。」第2章18节曾记「约翰的门徒」禁食。这里他们来领尸首。马太还记他们「就去告诉耶稣」（太14:12），马可没有这一句。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯把第29–30节合为一段，说表示：那些在良善与真理中的人，相反地，把圣言应用在心和生活的重生上，因此能接近主、与主相通。布鲁斯说：约翰的门徒领尸首去埋葬，代表在前一个教会完全败坏时，圣言仍被保存，使它纯正的真理能在新教会中重新恢复。西尔弗曼夫妇说，我们更高的本性仍以敬畏和尊荣对待圣言的字义。（后人资料。）

放进生活：即使圣言在世上被轻看，你仍可以像约翰的门徒那样：尊重它，保存它，把它带到主面前。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合29–30节为一段内义（在良善与真理中的人把圣言用于重生）；布鲁斯《马太福音注释》太14:12（圣言被保存以待新教会），系平行经文；西尔弗曼夫妇（尊重圣言字义）。

第30节　使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道全告诉他。

30 使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道全告诉他。

内义：受差遣的人回到主那里交账。

「使徒。」马可在这里称他们为「使徒」。瑞登堡直接引本节和第7节说：主的门徒，表示在教义的良善与真理上蒙主教导的人；而使徒则表示受教之后再去教导他人的人（见第7节所引）。（《揭秘启示录》79）　他在《诠释启示录》100:3　　也引路加的平行经文（路9:1、2、10）说：门徒被称为「使徒」，是因为他们被差遣去传讲主和祂的国度；「十二使徒」象征教会的真理本身。（《诠释启示录》100:3）

著作原文：《诠释启示录》100:3

主的门徒被称为“使徒”，是因为他们被差遣去传讲主和祂的国度。这一点从《路加福音》可以看出：耶稣差遣十二个门徒去宣传神国的道；使徒回来，将所做的事告诉耶稣；耶稣就对他们讲论神国的道（路9:1, 2, 10, 11）。

同一卷书中又说：“到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。”（路6:13）

到新教会中文网读《诠释启示录》100节 ›

「将一切所做的事、所传的道全告诉他。」他们出去时是主差遣的，回来也向主交账。克洛斯在本节下引《揭秘启示录》348，说「十二使徒」和十二支派一样，象征教会的一切，特别是一切出于主、在爱之良善所生的教义真理中的人（那一段不引本节）。

放进生活：做完一件服事，回到主面前「全告诉他」：做了什么，说了什么，哪里做得好，哪里做得不好。

资料：直接——《揭秘启示录》79:1　引可6:30（连6:7、路9:1、2、10；使徒＝受教后去教导人的人）。平行——《诠释启示录》100:3（所引路9:1、2、10、11；门徒称使徒因被差遣；原段解释启2:2）。后人——克洛斯合29–30节；克洛斯所引 AR 348（不引本节）。

第31节　他就说：「你们来，同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。」这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有工夫。

31 他就说：「你们来，同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。」这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有工夫。

内义：在看似荒凉的状态中，与主同在、得安息。

「到旷野地方去。」瑞登堡在论「旷野」时直接列了本段（可6:31–36）：从「旷野」的含义，可以明白为什么主多次「退到旷野」。（《天堂的奥秘》2708:9）同段之首说，「住在旷野」象征相对模糊的状态。

著作原文：《天堂的奥秘》2708:9

从"旷野"的含义中，我们也可以明白为什么主多次"退到旷野"（马太福音4:1；15:32至末尾；马可福音1:12，13，35，45；6:31-36；路加福音4:1；5:16；9:10及后续；约翰福音11:54）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2708节 ›

瑞登堡在同一段列出许多主「退到旷野」的经文，没有逐一解释本节；所以本编只说到这一步：按他的说法，「旷野」论到人，是一种相对模糊、看似荒凉的状态。克洛斯说第31–32节表示：他们受教导知道，爱与仁义的天上良善，若不借着真理表面上的荒凉，就不能被归为己有。这是克洛斯的读法。

「歇一歇。」「连吃饭也没有工夫。」主看见他们太忙，叫他们来「同我」歇一歇。本编所核资料中未找到瑞登堡对「歇一歇」的直接解释。西尔弗曼夫妇说：在属灵的路上，有许多来来往往的事，我们需要安静的时间，读圣言、默想，使魂苏醒。（后人资料。）

放进生活：主叫门徒歇一歇，是「同我」歇一歇。忙碌的服事之后，留一段时间单单与主同在。

资料：直接——《天堂的奥秘》2708:9　列可6:31–36（主退到旷野；旷野＝相对模糊的状态；原段解释创21:20）。后人——克洛斯合31–32节为一段内义（天上的良善借真理表面的荒凉归为己有）；西尔弗曼夫妇（安静与默想）。「歇一歇」本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。

第32节　他们就坐船，暗暗地往旷野地方去。

32 他们就坐船，暗暗地往旷野地方去。

内义：同上。

「坐船。」这是本章第一次提到船。下文第45节，主又催门徒上船。

本节与上节相连，见上节所引《天堂的奥秘》2708:9（列可6:31–36）。马太记主「上船从那里独自退到野地里去」，是在听见约翰被斩以后（太14:13）；马可把这次退到旷野放在使徒回来之后。两卷书记的次序不同，本编照录。布鲁斯在马太平行经文中说：主有时离开我们，是要我们跟随祂；祂退到我们心里的旷野，是要我们在那里看见祂的能力，在人力与属世资源都用尽的地方，看见祂的良善更加显明。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：主有时带你到一个「旷野地方」：熟悉的支持都不在了。那不一定是被撇下，可能是被带去歇一歇，也被带去看见主怎样供养。

资料：直接——《天堂的奥秘》2708:9　列可6:31–36（见第31节）。后人——克洛斯合31–32节；布鲁斯《马太福音注释》太14:13（主退到心里的旷野），系平行经文。可6:31–32与太14:13 所记退到旷野的缘由次序不同，照录。

第33节　众人看见他们去，有许多认识他们的，就从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到了。

33 众人看见他们去，有许多认识他们的，就从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到了。

内义：渴慕真理的心不肯离开主。

「从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到了。」马可这一句写得很生动：主和门徒坐船，众人在岸上步行，还先到了。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯把第33–34节合为一段，说表示：在这时候，对真理的情感重新被激起，神性的怜悯也临到一切在这情感中的人。布鲁斯在马太平行经文中说：跟随主，就是跟随祂真理的教导，效法祂的榜样；「从各城步行出来」，是出于真理的教义过属世顺从的生活。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：众人「步行」，比坐船的还先到。靠自己的脚一步一步往主那里去，不会白走。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合33–34节为一段内义（对真理的情感重新被激起）；布鲁斯《马太福音注释》太14:13（步行跟随＝出于教义过顺从的生活），系平行经文。

第34节　耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。

34　耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。

内义：主怜悯在良善中却缺少引导的人，用真理教导他们。

「如同羊没有牧人一般。」瑞登堡论「羊」的含义时，把本节和太9:36、约10章等经文一同列出，说那里「羊」象征那些在仁义之良善中的人，在抽象之义中象征仁义的良善。（《诠释启示录》1154）这是列举性的引用，他没有逐一解释本节。

著作原文：《诠释启示录》1154

又从“羊”的含义可以看出：它们是仁义的良善，从圣言中凡提到它们的一切地方都可以清楚看出（如下文：太7:15；9:36；10:5，　6，　16；12:10–12；15:21–29；18:12，　13；25:31–41；26:31；可6:34；14:27；约10:1–18，　26–31；21:15–17；并先知书中多处）：那里“羊”象征那些在仁义之良善中的人；因此在抽象之义中“羊”象征仁义的良善。

到新教会中文网读《诠释启示录》1154节 ›

「没有牧人。」这句话出自旧约。摩西求耶和华立一个人治理会众，「免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般」（民27:17）。瑞登堡解释那一句说：「在他们面前出入」，是指引导他们，使他们在生命的一切状态中都能仰望并跟随他。（《天堂的奥秘》9927:4）这一段不是解释本节；本编借它说明「牧人」所做的是引导。（原则引申。）

著作原文：《天堂的奥秘》9927:4

“在他们面前出入”，是指引导他们，使他们在生命的一切状态中都能仰望并跟随他。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9927节 ›

「就怜悯他们……于是开口教训他们许多道理。」主怜悯他们，所做的第一件事是「教训他们」。马太在平行经文中记主「治好了他们的病人」（太14:14），路加记主「对他们讲论神国的道，医治那些需医的人」（路9:11）；马可在这里只说教训。布鲁斯在马太平行经文中说：主作为神性的人，本身就是怜悯，说祂「动了怜悯」，是指祂的怜悯感动了我们，在我们里面生出悔改和谦卑。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：主的怜悯，常常先以「教训」的方式临到。你有没有在一段经文里，感到主是在怜悯你?

资料：直接——《诠释启示录》1154　列可6:34（羊＝在仁义之良善中的人；列举性引用；原段解释启18:13）。引申——《天堂的奥秘》9927:4（民27:17　　没有牧人的羊＝缺少引导；原段解释出28:35）。后人——克洛斯合33–34节（神性的怜悯临到在真理情感中的人）；布鲁斯《马太福音注释》太14:14（主的怜悯感动人），系平行经文。马可此处只记教训，马太、路加并记医治，照录。

第35节　天已经晚了，门徒进前来，说：「这是野地，天已经晚了，

35 天已经晚了，门徒进前来，说：「这是野地，天已经晚了，

内义：在昏暗、荒凉的状态中。

「这是野地。」本节的「野地」，就是第31–32节的「旷野地方」。瑞登堡在《天堂的奥秘》2708:9 所列的经文是可6:31–36（见第31节），本节在其中；他在那里说「旷野」象征相对模糊的状态。

「天已经晚了。」门徒说了两次。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「天晚」的直接解释。布鲁斯在马太平行经文中说：门徒的提议，描写已重生的人仍在模糊的真理认识中的状态，这由「晚上」来象征。（后人资料，系马太平行。）

克洛斯把第35–37节上半合为一段，说表示：在属灵昏暗和荒凉的状态中，主借着从自己传出的真理与良善供养他们。

放进生活：「天已经晚了」「这是野地」，门徒说的是实话。在你自己的「野地」里，也可以先照实说出来，然后听主怎样说。

资料：直接——《天堂的奥秘》2708:9 列可6:31–36（旷野；见第31节）。后人——克洛斯合35–37节上半为一段内义（在属灵昏暗荒凉中主供养人）；布鲁斯《马太福音注释》太14:15（晚上＝模糊的认识），系平行经文。「天晚」本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。

第36节　请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买甚么吃。」

36 请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买甚么吃。」

内义：属世的想法看不出在这状态里怎样得供养。

「自己买甚么吃。」门徒的提议是合理的：天晚了，地方荒凉，众人需要吃的。经文没有说门徒提议时心里怎样，本编不替他们补心理。

本节仍在《天堂的奥秘》2708:9 所列的可6:31–36 之内（见第31节），但瑞登堡没有在那里解释「买吃的」。本编所核资料中未找到他对本节的直接解释。布鲁斯在马太平行经文中说：「往乡村里去」是指人以为必须从外在的路去取得良善，「自己买」是指凭自己的力量；他们像旷野里的以色列，转向埃及，而不是仰望天。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：「叫他们自己去想办法」，有时是合理的建议；但主可能正要在这里做一件你想不到的事。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释（本节在 AC 2708:9 所列 6:31–36 内，但该段未论买食物）。后人——克洛斯合35–37节上半；布鲁斯《马太福音注释》太14:15（往乡村、自己买＝从外在凭己力取得良善），系平行经文。

第37节　耶稣回答说：「你们给他们吃吧。」门徒说：「我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？」

37 耶稣回答说：「你们给他们吃吧。」门徒说：「我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？」

内义：主要借门徒供养众人，属世的估算却觉得不可能。

「你们给他们吃吧。」瑞登堡在《诠释启示录》430:15 直接引可6:37–44（连太14:15–21、路9:12–17、约6:9–13），解释整件神迹（见第42–44节所引）。他在那一段没有逐一解释本节「你们给他们吃」这句话。

瑞登堡论马太、约翰的平行经文时说：行这神迹，是因为主先前教导了他们，他们领受了祂的教义并归给了自己，这就是他们属灵地吃了；因此属世的吃食随之而来，从天堂流入他们，如同吗哪流入以色列人那样。（《诠释启示录》617:4）（所引是太14:15–22、约6:5、13、23，平行经文；克洛斯在第35–45节下引这一段。）这正接上第34节：主先「教训他们许多道理」，然后才喂饱他们。

著作原文：《诠释启示录》617:4

行这神迹，是因为主先前教导了他们，他们领受了祂的教义并归给了自己；这就是他们属灵地吃了；因此属世的吃食随之而来，也就是从天堂流入他们，如同吗哪流入以色列人那样，他们自己并不知道；因为主若愿意，属灵的食物——这对灵和天使来说也是真实的食物——就转变为属世的，正如每天早晨转变为吗哪一样。

到新教会中文网读《诠释启示录》617节 ›

「二十两银子的饼。」本编所核资料中未找到瑞登堡对「二十两银子」的解释，不给这个数目配象征。克洛斯说本节下半表示：这在属世人看来是不可能的。

放进生活：主说「你们给他们吃吧」，不是要你凭自己的力量算出够不够，而是要你把所有的带到祂面前。

资料：直接——《诠释启示录》430:15　引可6:37–44（整段神迹；见第42–44节；未专论「你们给他们吃」「二十两银子」）。平行——《诠释启示录》617:4（所引太14:15–22、约6:5、13、23，先受教导即属灵地吃，属世之食随之而来；原段解释启10:9；克洛斯所引）。后人——克洛斯第35–37节上半、第37节下半（属世人看为不可能）。「二十两银子」本编所核资料中未找到解释。

第38节　耶稣说：「你们有多少饼？可以去看看。」他们知道了，就说：「五个饼，两条鱼。」

38 耶稣说：「你们有多少饼，可以去看看。」他们知道了，就说：「五个饼，两条鱼。」

内义：人所有的良善与真理只是少许。

「五个饼，两条鱼。」瑞登堡直接引可6:38–43 说：「五」这个数目跟在或前面有一个也用数目标出的大数量时，象征少和少数；收拾的「十二篮子零碎」象征丰满。（《诠释启示录》548:9）

著作原文：《诠释启示录》548:9

因为那数目象征某种东西以及一方之全部，所以当它跟在或前面有一个也用数目标出的大数量时，它也象征少和少数；因为那时一方之全部相对来说就是少：

如《以赛亚书》中：

“一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑。”（赛30:17）

《摩西五经》中，在咒诅之中说五个人要追赶一百人，一百人要追赶一万人（利26:8）：

福音书中，主用五个饼和两条鱼使五千人吃饱（太14:15–22；可6:38–43；路9:13–16；约6:13）：

那时他们收拾了“十二篮子零碎”，象征丰满，因而象征充分的教导和充分的祝福。

到新教会中文网读《诠释启示录》548节 ›

他在《天堂的奥秘》5291 也列了本段（可6:38 及以下），并说：这些既是历史事件，人很难相信其中的数目有象征，然而这些数目中隐藏着奥秘，每一个事件都在神的天命下发生，为要代表神圣的事物。（《天堂的奥秘》5291:6）　　那一段原解释创41:34「征收埃及地的五分之一」，论「五」与「十」一样，与主储存在人里面的「余剩」有关。

著作原文：《天堂的奥秘》5291:6-7

还有在历史事件中，主用五个饼和两条鱼喂饱了五千人，并吩咐他们按百人和五十人一组坐下。吃完后，收拾剩下的零碎装满了十二篮。（参《马太福音》14:15-21；《马可福音》6:38及以下；《路加福音》9:12-17；《约翰福音》6:5-13）

【7】在这些经文中，由于它们是历史事件，人们很难相信这些数字具有象征意义。例如，五千人、五个饼、两条鱼、百人和五十人的分组，以及十二篮零碎的数字，表面上看似仅仅是历史记载。然而，这些数字中隐藏着奥秘。每一个事件都在神的天命下发生，其目的是为了代表神圣的事物。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5291节 ›

至于「饼」和「鱼」各指什么，见第41–44节所引《诠释启示录》430:15、340:23。「两条鱼」的「两」，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释；朵尔说「二」表示为了功用的知识，这是朵尔的读法。布鲁斯在马太平行经文中说，饼和鱼在这里象征良善与真理的余剩（他并说约翰福音中带五个饼两条鱼的「孩童」，象征储存余剩的内在属世层面）。（后人资料。）

「可以去看看。」主叫门徒先去看看自己有多少。克洛斯把第38–43节合为一段，说表示：借着自我省察，使内在的良善与真理得着正当的安排，又同时有从神性良善而来的祝福，与属世人的相通就打开了。

放进生活：主问「你们有多少？去看看」。不要说「我什么都没有」，也不要高估自己；照实去看，然后带到主面前。

资料：直接——《诠释启示录》548:9　引可6:38–43（五与大数连用＝少；十二篮＝丰满；原段解释启9:5）；《天堂的奥秘》5291:6–7　列可6:38　及以下（数目在历史事实中也有象征，都在天命下发生；原段解释创41:34）。后人——克洛斯合38–43节为一段内义（借自我省察使内在良善与真理得正当安排）；朵尔第118课（二＝为功用的知识）；布鲁斯《马太福音注释》太14:16–17（饼和鱼＝余剩），系平行经文。「两」本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。

第39节　耶稣吩咐他们，叫众人一帮一帮地坐在青草地上。

39 耶稣吩咐他们，叫众人一帮一帮地坐在青草地上。

内义：使人按次序安顿下来，预备领受。

「一帮一帮地坐在青草地上。」瑞登堡《诠释启示录》548:9　所引的可6:38–43 包括本节，430:15 所引的可6:37–44 也包括本节；但两段都没有逐一解释「一帮一帮」「青草地」。本编所核资料中未找到他对这两处的直接解释。

克洛斯在本节下引《揭秘启示录》401，说「青草」象征在属世之人里面首先生长出来的良善与真理。那一段原解释启8:7「一切的青草也被烧了」，说「青草」象征在人里面首先生长出来的教会或信仰的良善与真理；它不引本节。本编把它当作克洛斯的引申，不作为瑞登堡对本节的直接解释。

布鲁斯在马太平行经文中说：「草」象征最低一类的知识，众人坐在草上，代表真理在知识中得着安排。西尔弗曼夫妇则说，主叫众人坐在青草地上，会叫熟悉经文的人想起诗篇23篇「他使我躺卧在青草地上」。朵尔说，坐在青草地上，表示我们要花时间有次序地思想主所给的。（后人资料，几种读法各有侧重。）

放进生活：主喂饱人以前，先叫人「坐下」。在读经、祷告之前，先让心安静、坐定。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释（本节在 AE 430:15、548:9 所引范围内，但两段未论「一帮一帮」「青草」）。引申——《揭秘启示录》401（青草＝首先生长出来的良善与真理；原段解释启8:7；克洛斯所引，不引本节）。后人——克洛斯合38–43节；布鲁斯《马太福音注释》太14:19（草＝最低的知识），系平行经文；西尔弗曼夫妇（诗23篇）；朵尔第118课（有次序地思想）。

第40节　众人就一排一排地坐下，有一百一排的，有五十一排的。

40 众人就一排一排地坐下，有一百一排的，有五十一排的。

内义：同上。

「有一百一排的，有五十一排的。」瑞登堡在《天堂的奥秘》5291:7 提到「百人和五十人的分组」，说这些数目表面上看似只是历史记载，然而其中隐藏着奥秘（见第38节所引）。他在那里没有说明「一百」「五十」各指什么，本编所核资料中也未找到他对本节这两个数目的直接解释，所以不替它们配上具体的象征。

朵尔说，「一百」「五十」表示属灵的状态参与其中，只要我们能回应主的流入。这是朵尔的读法。

「一排一排」，是马可的写法；马太没有记分组，路加记「叫他们一排一排地坐下，每排大约五十个人」（路9:14），约翰没有记分组。本编照录。

放进生活：主的供养不是乱的。在你的生活里，有没有哪一件事需要「排一排」，好叫主所给的能好好分下去?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。旁证——《天堂的奥秘》5291:7（提到百人、五十人的分组，说其中有奥秘，未说明所指）。后人——克洛斯合38–43节；朵尔第118课（百与五十＝属灵状态的参与）。各福音书记分组不同，照录。

第41节　耶稣拿着这五个饼，两条鱼，望着天祝福，擘开饼，递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人。

41 耶稣拿着这五个饼，两条鱼，望着天祝福，擘开饼，递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人。

内义：主把自己的神性传给人，借良善与真理与人联结。

「祝福。」瑞登堡直接引本节说：主对祂赐给门徒和众人的饼、酒和鱼祝福，象征祂把自己的神性传给他们，从而借着良善和真理与他们联结；「饼和酒」象征属灵之人里面的良善和真理，「鱼」象征属世之人里面的良善和真理。（《诠释启示录》340:23）

著作原文：《诠释启示录》340:23

主对祂赐给门徒和众人的饼、酒和鱼祝福（太14:15，19，21，22；15:32，36；26:26，27；可6:41；8:6，7；14:22，23；路9:16；22:19；24:30），象征祂把自己的神性传给他们，从而借着良善和真理与他们联结；这良善和真理是“饼和酒”所象征的，也是“鱼”所象征的。“饼和酒”象征属灵之人里面的良善和真理，“鱼”象征属世之人里面的良善和真理。

到新教会中文网读《诠释启示录》340节 ›

「擘开饼。」瑞登堡又引本节说：在古教会中，掰饼被理解为共用一个饼，「饼」是爱的良善，所以主给饼时要掰开。（《天堂的奥秘》5405:2）

著作原文：《天堂的奥秘》5405:2

因为这个仪式在古教会中被接受并成为庄严的礼仪，所以掰开本身也被理解为成为共用一个饼；关于"饼"是爱的良善，可参见第276，680，1798，2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976节；因此主给饼时要掰开，如经上所说：

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5405节 ›

所以，「擘开饼，递给门徒，摆在众人面前」可以这样读：主把自己的良善分给人，使许多人共享同一个良善。克洛斯也在本节下引《诠释启示录》340。

「望着天。」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「望着天」的直接解释。布鲁斯在马太平行经文中说，「望着天祝福」代表属灵心智被打开，主的神性之爱借着它降下，赐福给我们所获得的良善与真理；主把饼递给门徒，再由门徒分给众人，代表祂的良善借着天堂和教会传下来，适应人不同的接受状态。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：主所赐的，要「分」才有。今天你从圣言得着的一点良善，可以分给谁？

资料：直接——《诠释启示录》340:23　引可6:41（祝福＝传出神性、借良善与真理联结；鱼＝属世之人里面的良善与真理；原段解释启5:12）；《天堂的奥秘》5405:2　引可6:41（擘开＝共用一个饼；饼＝爱的良善；原段解释创42:2）。后人——克洛斯第41节下所引AE 340；布鲁斯《马太福音注释》太14:19（望天＝属灵心智被打开；经门徒分给众人＝经天堂与教会传下），系平行经文。

第42节　他们都吃，并且吃饱了。

42 他们都吃，并且吃饱了。

内义：从主而来的属灵滋养。

瑞登堡在《诠释启示录》430:15　直接引可6:37–44，说：「吃饱」是从主而来的属灵滋养。（《诠释启示录》430:15）

著作原文：《诠释启示录》430:15

人若不晓得“十二”象征一切，也就无法知道主用五个饼、两条鱼使五千人吃饱，连妇女孩子在外，剩下的零碎装满十二个篮子，这话所象征的奥秘是什么（太14:15–21；可6:37–44；路9:12–17；约6:9–13）：

那里的每一件事连同数目本身都有象征；“五千人，连妇女孩子在外”象征凡属于教会、处在出于良善的真理中的人，“男人”是处在真理中的人，“妇女孩子”是处在良善中的人；“饼”是良善，“鱼”是属世人的真理；“吃饱”是从主而来的属灵滋养；“十二篮零碎”象征由此而来的、丰丰富富、完完全全的真理与良善的认知。

到新教会中文网读《诠释启示录》430节 ›

这一段说得很明白：「那里的每一件事连同数目本身都有象征」。所以，按瑞登堡，「他们都吃，并且吃饱了」，在字义上是众人真的吃饱了，这是主在历史上所行的神迹；在内义上，是人从主得着属灵的滋养。布鲁斯在马太平行经文中说，这神迹和吗哪的神迹性质相同；饼和鱼不是一次变出所需的数量再分发，而是在吃的时候增多，表明属灵的良善在使用中增多。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：属灵的饭食，也要「吃」才会饱：读了的话，要放进生活里去。

资料：直接——《诠释启示录》430:15 引可6:37–44（吃饱＝从主而来的属灵滋养；原段解释启7:4）；参《诠释启示录》548:9（见第38节）。后人——克洛斯合38–43节；布鲁斯《马太福音注释》太14:20（属灵良善在使用中增多），系平行经文。

第43节　门徒就把碎饼碎鱼收拾起来，装满了十二个篮子。

43 门徒就把碎饼碎鱼收拾起来，装满了十二个篮子。

内义：由此得着丰满的真理与良善的认知。

「十二个篮子。」瑞登堡两处直接解释这一句：「十二篮零碎」象征由此而来的、丰丰富富、完完全全的真理与良善的认知（430:15，见上节所引）；「十二篮子零碎」象征丰满，因而象征充分的教导和充分的祝福（548:9，见第38节所引）。（《诠释启示录》430:15）（《诠释启示录》548:9）他在430:15　开头说，人若不晓得「十二」象征一切，就无法知道这话所象征的奥秘。

「碎饼碎鱼。」马可说收拾的是「碎饼碎鱼」，马太、路加只说「零碎」，约翰说「零碎」并记主吩咐「把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的」（约6:12）。本编照录，不另配象征。

布鲁斯在马太平行经文中说：属灵上，吃得越多，剩下的越多；篮子是盛食物的器皿，象征意愿中的事物。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：主所赐的，用完了还有剩。你从前得着的恩典，有没有「收拾起来」，好在以后的日子里再用？

资料：直接——《诠释启示录》430:15（十二篮零碎＝丰满完全的真理与良善的认知；十二＝一切）、548:9（十二篮子＝丰满、充分的教导与祝福），均引本节所在经段。后人——克洛斯合38–43节，并在第43节下引 AE 548；布鲁斯《马太福音注释》太14:20（篮子＝意愿中的事物），系平行经文。

第44节　吃饼的男人共有五千。

44 吃饼的男人共有五千。

> **内义：**凡在教会中、处在出于良善之真理中的人。

「五千。」瑞登堡在430:15 说：「五千人，连妇女孩子在外」象征凡属于教会、处在出于良善的真理中的人，「男人」是处在真理中的人，「妇女孩子」是处在良善中的人（见第42节所引）。（《诠释启示录》430:15）

这里有一处字句要如实说明：「连妇女孩子在外」是马太14:21　的话；和合本马可本节只说「吃饼的男人共有五千」，没有提妇女孩子。瑞登堡在430:15 把四卷福音书合在一起说，所用的是马太的字句。本编照马可经文读本节，「妇女孩子」一句的解释属于马太平行经文，不加在马可本节上。

瑞登堡在548:9　又说「五」与大数目连用时象征少（见第38节）；本节的「五千」与第38节的「五个饼」相对。本编所核资料中未找到他把「五千」这个数目单独解释为什么的话，所以本编不另说。

放进生活：被喂饱的，是「凡在出于良善的真理中的人」。主的饭桌不是为少数人预备的。

资料：直接——《诠释启示录》430:15 引可6:37–44（五千人＝凡属教会、处在出于良善之真理中的人；男人＝在真理中的人）。「连妇女孩子在外」系太14:21　字句，马可本节无，不加在本节。后人——克洛斯第43–44节内义（天上的良善与真理在一切丰满中归给一切在出于良善之真理中的人）。

第45节　耶稣随即催门徒上船，先渡到那边伯赛大去，等他叫众人散开。

45 耶稣随即催门徒上船，先渡到那边伯赛大去，等他叫众人散开。

内义：门徒被差往前，众人被打发回去。

「随即催门徒上船。」马可和马太都用了「催」字（太14:22）。为什么要「催」，经文没有说明；约翰福音记众人要来强逼主作王，主就独自上山去了（约6:15），这是约翰的记载，马可没有说。本编不把约翰的说法补进马可，也不替主补出用意。

「伯赛大。」瑞登堡著作中提到伯赛大的几处，是论主责备哥拉汛、伯赛大的话（太11:21 等）和伯赛大的瞎子（可8:22 以下），不是本节。本编所核资料中未找到他对本节「伯赛大」的解释，不给这个地名配象征。

克洛斯说本节表示：他们受教导去获取真理与良善的知识，为要从主的神性人性在较低的层面里更好地恢复秩序。布鲁斯在马太平行经文中说：主、门徒、众人在这里分开了——主独自在山上，门徒在海上，众人回家；这样的状态改变虽然痛苦，却在天命的引导之下，是有益的。（后人资料。）

放进生活：主有时「催」你往前去，自己却好像留在后面。那不是撇下你，而是另一段功课的开始。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯第45节内义；布鲁斯《马太福音注释》太14:22（主、门徒、众人分开＝在天命下有益的状态改变），系平行经文。约6:15 众人要强逼主作王，系约翰记载，不补入马可。

第46节　他既辞别了他们，就往山上去祷告。

46 他既辞别了他们，就往山上去祷告。

> **内义：**主独自上山祷告。

「往山上去祷告。」瑞登堡在《天堂的奥秘》2708:9　说，从「山」的含义，我们可以明白为什么主常常上山，所列经文中有可6:46。（《天堂的奥秘》2708:9）他在那里没有解释本节「祷告」。

著作原文：《天堂的奥秘》2708:9

同样，从"山"的含义中，我们可以明白为什么主常常上山（马太福音14:23；15:29-31；17:1及后续；28:16，17；马可福音3:13，14；6:46；9:2-9；路加福音6:12，13；9:18；约翰福音6:15）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2708节 ›

「辞别了他们。」克洛斯在译注中说，这里「叫众人散开」（45节）和「辞别」（46节）在希腊原文是两个不同的词，前者用于众人，后者用于门徒。这是克洛斯的说明，本编未另核希腊原文。

克洛斯说本节表示：这事成就以后，就有与神性良善更充分的相通与结合。布鲁斯在马太平行经文中说：主真是人，也真是神，祂独自整夜祷告是真实的人的情感；这教导我们，无论生活多么有用、无辜，仍要不时把心提升到世上的事以上，独自与神同在。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：主喂饱了五千人以后，没有留下来接受称赞，而是上山祷告。做完一件大事，先回到主面前。

资料：直接——《天堂的奥秘》2708:9　列可6:46（主常常上山，从「山」的含义可明白；未专论祷告；原段解释创21:20）。后人——克洛斯第46节内义及译注（散开与辞别两词不同，本编未核希腊原文）；布鲁斯《马太福音注释》太14:23，系平行经文。

第47节　到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上；

47 到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上；

内义：门徒在海上，主好像不在。

「船在海中，耶稣独自在岸上。」马可把两处并列：门徒在海中，主在岸上。马太作「到了晚上，只有他一人在那里」（太14:23），说的是在山上。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释；他在《诠释启示录》514:21 所引的可6:48–52 从下一节开始。克洛斯把第47–51节合为一段（见下节）。西尔弗曼夫妇把这一次和第4章35–41节的平静风浪相比：那一次主在船上睡着，这一次主好像完全不在，试探在更深的层次上。（后人资料。）

放进生活：你在「海中」，主「在岸上」。距离是真的，但下一节说：主「看见」了。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合47–51节为一段内义；西尔弗曼夫妇（与4:35–41 对照，主好像完全不在）。

第48节　看见门徒因风不顺，摇橹甚苦。夜里约有四更天，就在海面上走，往他们那里去，意思要走过他们去。

48 看见门徒因风不顺，摇橹甚苦。夜里约有四更天，就在海面上走，往他们那里去，意思要走过他们去。

> **内义：**在不平安的属世状态中，主的临在临近，像黎明来到。

「在海面上走。」瑞登堡直接引本段（太14:24–33；可6:48–52）说：这里的细节都象征神性属灵的事物，只是在字面上并不显明。（《诠释启示录》514:21）

著作原文：《诠释启示录》514:21

这里的细节也都象征神性属灵的事物，只是在字面上并不显明；例如海、主在海上行走、祂来到门徒那里的四更天，以及船、耶稣上船、并从那里平息了风和海浪，等等。至于这些所象征的属灵事物，这里不必逐一说明；只需说明：“海”象征天堂和教会的最末层，因为在诸天最外的边界上有海；“主在海上行走”象征主的临在和流入甚至达到那些地方，并因而使那些在天堂最末层中的人有从神性而来的生命；他们从神性而来的生命，由“主在海上行走”来代表；他们模糊而动摇的信，由“彼得在海上行走，开始下沉”，但被主拉住而得救来代表；圣言中的“行走”也象征生活。这件事发生在“四更天”，象征教会的最初状态，那时是黎明，早晨将到；因为那时良善开始通过真理行动，那时就是主的降临。其间“海被风搅动”，而主“平息了风”，象征在先的属世生命状态，那状态是不平安的，仿佛暴风雨般的；但当临近早晨的状态来到时——这是人里面教会的最初状态——因为那时主临在于爱之良善中，心就安静了。

到新教会中文网读《诠释启示录》514节 ›

照这一段：「海」象征天堂和教会的最末层；「主在海上行走」象征主的临在和流入甚至达到那里，使在天堂最末层中的人有从神性而来的生命；圣言中的「行走」也象征生活；「四更天」象征教会的最初状态，那时是黎明，早

晨将到，良善开始借真理行动，那时就是主的降临；「海被风搅动」，是在先那不平安、仿佛暴风雨般的属世生命状态。这一段里论彼得的话，所据是马太14:28–31，马可没有记彼得在水面上走，本编不用在马可本节上。

「看见门徒……摇橹甚苦。」主在岸上，却「看见」了。这是马可明说的。

「意思要走过他们去。」这一句只见于马可。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一句的直接解释；514:21 解释的是主在海上行走、来到门徒那里，没有讲「要走过」。几种后人资料也没有专门解释这一句。所以本编分两层说：

上下文：马可说主「往他们那里去」，又说「意思要走过他们去」；接着说门徒「以为是鬼怪，就喊叫起来」，主「连忙对他们说」话，并「到他们那里，上了船」（49–51节）。经文没有说主为什么「意思要走过」，也没有说主后来为什么改为上船。本编不替主补出心意。

引申：按瑞登堡，主在海上行走是主的临在和流入；人在不平安的状态中，主的临在已经临近，人却未必认得出来（下一节）。这是本编按514:21 和本段上下文所作的引申，不是对「要走过」一句的直接解释。

布鲁斯在马太平行经文中说：「四更」这个数目和「二」一样象征联结。这与瑞登堡在514:21　对「四更天」的解释（教会的最初状态、黎明）侧重不同，本编以瑞登堡的直接解释为准，布鲁斯的说法列为后人资料。

放进生活：「摇橹甚苦」的时候，主看见了。最黑的时候往往离黎明不远。

资料：直接——《诠释启示录》514:21　引可6:48–52（连太14:24–33；海＝天堂和教会的最末层，在海上行走＝主的临在和流入，行走＝生活，四更天＝教会的最初状态、黎明，风浪＝在先不平安的属世状态；原段解释启8:9）。「意思要走过他们去」本编所核资料中

未找到瑞登堡的直接解释，按上下文与引申分开说明。后人——克洛斯合47–51节为一段内义（主的临在和流入传给在教会最末层、不平安状态中的人）；布鲁斯《马太福音注释》太14:24–25（四更＝联结），系平行经文。

第49节　但门徒看见他在海面上走，以为是鬼怪，就喊叫起来；

49 但门徒看见他在海面上走，以为是鬼怪，就喊叫起来；

内义：主临近时，人一时认不出祂来。

「以为是鬼怪。」本节在514:21 所引的可6:48–52 之内，但瑞登堡在那里没有解释「鬼怪」和「喊叫」。本编所核资料中未找到他对本节的直接解释。

布鲁斯在马太平行经文中说：门徒看见了，却没有认出；在试探中，心在理解的昏暗里，真理被看见了，却没有被明白，甚至被误解，被看成吓人的幻影，而不是安慰人的实在。他也提醒：讲这一节的灵义时，不可把它当作不是历史事实而略过。（后人资料，系马太平行。）

门徒心里那一刻怎样，经文只说「以为是鬼怪」「喊叫起来」。本编不再替他们补出别的心理。

放进生活：主来的样子，有时不是你预想的样子。先不要喊「鬼怪」，听一听祂说什么。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释（本节在 AE 514:21 所引范围内，该段未论「鬼怪」）。后人——克洛斯合47–51节；布鲁斯《马太福音注释》太14:26（看见却没有认出；不可略过字义的历史事实），系平行经文。

第50节　因为他们都看见了他，且甚惊慌。耶稣连忙对他们说：「你们放心！是我，不要怕！」

50 因为他们都看见了他，且甚惊慌。耶稣连忙对他们说：「你们放心！是我，不要怕！」

内义：主亲自说话，叫人认出祂。

「他们都看见了他。」马可说「都」看见了——不是一个人眼花。

「你们放心！是我，不要怕！」瑞登堡在514:21 引了约翰福音的平行经文「是我，不要怕」（约6:20），但没有逐一解释这句话。本编所核资料中未找到他对本节的直接解释。「是我」，西尔弗曼夫妇所据的英译作 I am；本编只照和合本作「是我」，不据英译另作发挥。

「不要怕。」第5章36节，主对睚鲁说「不要怕，只要信」。克洛斯说第47–51节表示：主的临在和流入传给在教会最末层、因而处在不平安状态中的人。布鲁斯在马太平行经文中说：一句话就把最深的惧怕变成最高的喜乐。（后人资料。）

放进生活：在惊慌中，先听主这三句话：「放心」「是我」「不要怕」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释（AE 514:21 引约6:20「是我，不要怕」，未作解释）。后人——克洛斯合47–51节；布鲁斯《马太福音注释》太14:27，系平行经文；西尔弗曼夫妇所据英译作 I am，本编不据以发挥。

第51节　于是到他们那里，上了船，风就住了；他们心里十分惊奇。

51 于是到他们那里，上了船，风就住了；他们心里十分惊奇。

内义：主一进来，不平安的状态就安静了。

「上了船，风就住了。」瑞登堡在514:21　说：海被风搅动，而主平息了风，象征在先的属世生命状态，那状态是不平安的，仿佛暴风雨般的；但当临近早晨的状态来到时，因为那时主临在于爱之良善中，心就安静了（见第48节所引）。（《诠释启示录》514:21）同一段之前一小段（514:20）又说，主从船上教导、主在海上行走到门徒的船那里并从那里平息了风，都是有象征意义的；「船」在那里象征出于圣言的教义。（《诠释启示录》514:20）

著作原文：《诠释启示录》514:20

由此可以看出，主从船上教导是有象征意义的；祂从正在打鱼的船上拣选几个门徒是有象征意义的；主在海上行走到门徒所在的船那里，并从那里平息了风，也是有象征意义的。

到新教会中文网读《诠释启示录》514节 ›

「他们心里十分惊奇。」这是马可明说的。下一节说明为什么。

第4章39节，主斥责风，风就止住；那一次主「醒了」，这一次主「上了船」。本编所核资料中未找到瑞登堡对这两次平静风浪之异同的解释。克洛斯说第51–52节表示：在真理与良善的知识中的人与主结合，恢复平静，虽然他们的信还软弱。（后人资料。）

放进生活：请主「上你的船」。主在哪里，风就在哪里住了。

资料：直接——《诠释启示录》514:21 引可6:48–52（风被平息＝不平安的属世状态在临近早晨时安静）；514:20（主从船上教导、在海上行走并平息风都有象征；原段解释启8:9）。后人——克洛斯合51–52节为一段内义（信虽软弱，仍与主结合、恢复平静）。

第52节　这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽。

52 这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽。

内义：刚经历过的，人还没有真正明白。

「这是因为。」马可把门徒的「惊奇」（51节）和「不明白那分饼的事」连在一起。这一句只见于马可；马太在平行经文中记船上的人拜主，说「你真是神的儿子了」（太14:33）。两卷书记的结尾不同，本编照录，不替两处调和。

「心里还是愚顽。」本节在瑞登堡《诠释启示录》514:21　所引的可6:48–52 之内，但他在那里没有解释这一句。本编所核资料中未找到他对本节的直接解释。

上下文：马可在第8章又记主问门徒：「你们的心还是愚顽吗？……我擘开那五个饼分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？」（8:17–19）所以本节的「不明白那分饼的事」，在马可里是要和第8章连起来读的。经文没有说门徒「不明白」的是哪一点，本编不替他们补出。

引申：朵尔说，我们像门徒一样，连最近经历过的主的能力也容易忘记，主要再一次显出来；他并引《诠释启示录》514:22　　和《正信的基督教》126「在试探中人表面上好像被撇下独自一人，其实不然」。布鲁斯在马太平行经文第16–17节下也说门徒那时「心还是刚硬」，所以没有领会主的意思。西尔弗曼夫妇说，门徒学得慢、忘得快，主却有无限的忍耐。（后人资料。）

本编的分寸：「心里还是愚顽」是马可对门徒那时状态的说明，不是对他们整个人的定论；下文他们仍被主带领、教导。本编不据此说他们不信，也不据此给今天读经不明白的人下判语。

放进生活：经历了主的恩典，却「不明白」，这是门徒有过的，也是我们常有的。不要因此灰心；主还会再教一次。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释（本节在 AE 514:21 所引范围内，该段未论「心里愚顽」）。上下文——可8:17–21。后人——克洛斯合51–52节（信还软弱）；朵尔第118课（容易忘记主的能力；所引 AE 514:22、TCR 126）；布鲁斯《马太福音注释》太14:16–17（门徒心还刚硬），系平行经文；西尔弗曼夫妇。可6:52 与太14:33 结尾不同，照录。

第53节　既渡过去，来到革尼撒勒地方，就靠了岸。

53 既渡过去，来到革尼撒勒地方，就靠了岸，

内义：主和门徒又来到众人中间。

「革尼撒勒地方。」瑞登堡在《诠释启示录》514:20　　说，就主而言，「海」和「革尼撒勒湖」象征总括起来的真理和良善的认知（见第51节所引一段的前文）；那里所论是路加5:1「耶稣站在革尼撒勒湖边」，不是本节的「革尼撒勒地方」。本编所核资料中未找到他对本节的直接解释，所以只把514:20当作旁证。

布鲁斯在马太平行经文中说，革尼撒勒代表与良善相连的属世的真理情感；这是他据地理和支派分地所作的推论（后人资料，系马太平行）。克洛斯把第53–56节合为一段，说表示：邪恶与伪谬更多地被作用，借着在最低层与主相通而得洁净。

放进生活：主刚平静了风浪，船一靠岸，又是满满的人和需要。属灵的安静，是为了再去服事。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。旁证——《诠释启示录》514:20（就主而言，海和革尼撒勒湖＝总括的真理和良善的认知；所论为路5:1）。后人——克洛斯合53–56节为一段内义（借在最低层与主相通而得洁净）；布鲁斯《马太福音注释》太14:34（革尼撒勒＝与良善相连的属世真理情感），系平行经文。

第54节　一下船，众人认得是耶稣，

54 一下船，众人认得是耶稣，

内义：人认出主来。

「众人认得是耶稣。」前面海上的门徒「以为是鬼怪」（49节），这里岸上的众人一下就「认得」。马可把两处写得很近。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。布鲁斯在马太平行经文中说，革尼撒勒的人这样热切，无疑是喂饱众人那件神迹的影响；这表明人里面接受了主的良善与真理，就生出愿意除去外在邪恶的心。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：认得主，不一定要先懂很多；有时只是在需要的时候，一眼就知道「是祂」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合53–56节；布鲁斯《马太福音注释》太14:35–36，系平行经文。

第55节　就跑遍那一带地方，听见他在何处，便将有病的人用褥子抬到那里。

55 就跑遍那一带地方，听见他在何处，便将有病的人用褥子抬到那里。

内义：凡有需要的，都被带到主面前。

「用褥子抬到那里。」第2章记四个人用褥子抬一个瘫子来见主（2:3–4）；这里是许多人把病人「用褥子」抬到主那里。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释，也不给「褥子」另配象征。

「跑遍那一带地方，听见他在何处。」经文说的是众人的热切，没有说病人生的是什么病，也没有说为什么生病。本编不据此对任何病人下判语。

放进生活：你身边有没有一个人，自己走不到主面前？你能不能做那个「抬褥子」的人？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯合53–56节。

第56节　凡耶稣所到的地方，或村中，或城里，或乡间，他们都将病人放在街市上，求耶稣只容他们摸他的衣裳繸子；凡摸着的人就都好了。

56 凡耶稣所到的地方，或村中，或城里，或乡间，他们都将病人放在街市上，求耶稣只容他们摸他的衣裳繸子；凡摸着的人就都好了。

内义：救恩从主在最末层中的神性发出，借着最外在的接触传到人。

「摸他的衣裳繸子。」瑞登堡直接引本节（连太14:36）说：凡摸他衣裳繸子的人都得了医治，这象征救恩从处于最末端的神性发出；因为从神性而来的良善与真理，在最末端具有力量和能力。（《天堂的奥秘》9917:3）

著作原文：《天堂的奥秘》9917:3

患血漏的妇人摸了主的衣裳繸子，就得了医治（太9:20，22）；凡摸他衣裳繸子的人，也都得了医治（太14:36；可6:56）。这象征救恩从处于最末端的神性发出。因为从神性而来的良善与真理，在最末端具有力量和能力（参9836节），回应也从那里发出（参9905节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9917节 ›

他在《诠释启示录》79 和《天堂的奥秘》10130:7 也列了本节，说「摸」和「用手摸」象征把自己所有的传给并转移给对方，也象征从对方接受。（《诠释启示录》79）（《天堂的奥秘》10130:7）

著作原文：《诠释启示录》79

此外，“用手摸”象征把自己所有的传给并转移给对方，也象征从对方接受。

到新教会中文网读《诠释启示录》79节 ›

所以，本节可以这样读：主「衣裳的繸子」是祂衣服最外边的部分；按瑞登堡，救恩恰恰从那「最末端」发出。克洛斯在本节下引《天堂的奥秘》9917，并说衣裳的「边」在以赛亚书6:1　等处象征最末层的神性真理，如同圣言的字义。西尔弗曼夫妇说，摸主衣裳的繸子，代表借着实行宗教最简单、最外在的事——就是十诫——而得属灵的医治。（后人资料。）

第5章那血漏的女人摸的是主的「衣裳」（5:27），马太、路加作「衣裳繸子」；本节马可明说「衣裳繸子」，与马太14:36 相同。

「凡摸着的人就都好了。」这是主在历史上所行的医治。内义是救恩从主在最末层的神性发出；本编不据此说今天的病人只要「摸」就必定痊愈，也不说没有痊愈的人是因为信得不够。

放进生活：圣言最简单的一句话，就是主的「衣裳繸子」。今天照着那最简单的一句去做，就是伸手去摸。

资料：直接——《天堂的奥秘》9917:3 引可6:56（连太14:36；救恩从最末端的神性发出；原段解释出28:33）；《诠释启示录》79、《天堂的奥秘》10130:7　引可6:56（摸＝传给并转移、也接受；原段分别解释启1:17、出29:37）。后人——克洛斯第53–56节内义及所引 AC 9917；西尔弗曼夫妇（繸子＝宗教最简单外在的事、十诫）；布鲁斯《马太福音注释》太14:36（摸繸子＝借圣言最低的真理握住主），系平行经文。

生活应用

一、**太熟悉，也会跌倒。**家乡的人太认得主的家世，就在祂身上跌倒了。对一段早就会背的经文，也要像第一次读那样再读。

二、**不要拿这一段去评断别人的家人。**主说先知在本地、亲属、本家不被尊敬，讲的是人常见的状况。用它来省察自己心里对主只有属世观念的那一部分，不用来给谁的家庭下判语。

三、**主不强迫人信。**家乡不信，主不在那里多行神迹，却往别处去教导。传讲真理被拒绝时，不要强迫，也不要停下来。

四、**一根拐杖。**良善与真理不是我们自己的，真理的能力是主的。服事时，不要一半靠主、一半靠自己。

五、**三卷福音书的差异照实读。**拐杖、鞋、褂子，三处字句不同；约翰被斩、门徒的结局，马可和马太也记得不同。读经时把差别照实摆出来，不急着替它们调和，也不因此动摇。

六、**跺下尘土，不带在身上。**被拒绝时，不要怀恨，也不要一路记着；别人怎样，交给主。

七、**油，就是实实在在的爱。**属灵的医治靠爱之良善；身体的病，也要照常求医。

八、**不要「乐意听」却不肯放下。**希律乐意听约翰，却没有放下约翰所责备的那件事，后来在高兴的时候、在众人面前，许下了收不回的誓。

九、**这一段讲的是每个人的心，不是男人女人。**后人把希律和希罗底读作人里面的理解和意愿；这一点男人女人都一样，不可拿来对女人、母亲或跳舞的人下判语。

十、**做完服事，回到主面前「全告诉他」，再同主歇一歇。**

十一、**把你那「五个饼、两条鱼」带到主面前。**人所有的只是少许；主祝福、擘开、分下去，众人都吃饱，还剩十二篮。

十二、**摇橹甚苦时，主看见了。**主的临在常在最黑、最不平安的时候临近；听祂说「放心！是我，不要怕！」

十三、**经历了恩典却不明白，主还会再教。**门徒「不明白那分饼的事」，主没有因此撇下他们。

十四、**伸手摸主的衣裳缝子。**照着圣言最简单的一句去做，就是摸着了主。

读经问题

1. 家乡的人说「这不是那木匠吗？」他们没有否认主的智慧和异能，为什么还是「厌弃」祂？为什么本编不据本段给主的亲属下判语？
2. 瑞登堡说本节的「先知」首先指主自己，就祂是神性真理、是圣言而言。这样读第4节，和只照字面读，有什么不同？
3. 马可说主在家乡「不得行甚么异能」，马太说「不多行异能」。《天堂的奥秘》7290 说神迹为什么不能用来强迫人信？

4. 差遣十二个门徒时，马可、马太、路加对拐杖、鞋、褂子各怎样说？瑞登堡在《天堂的奥秘》9942:12 怎样解释？为什么本编只把差别列出来，不作调和？

5. 《天堂的奥秘》7418　说，整座城不可能仅仅因为没有接待门徒就被定罪。那么「跺下脚上的尘土」按瑞登堡指的是什么？

6. 门徒「用油抹了许多病人」。瑞登堡怎样同时说明这件事的字义（当时的习俗）和内义（爱之良善，《天堂的奥秘》9954）？

7. 约翰被斩一段里，瑞登堡直接解释的只有哪一节？其余的细节，本编为什么只列后人的读法，并且说明它们彼此不同？

8. 马可说希罗底想要杀约翰，马太说希律想要杀他。两处经文怎样各自读，而不必调和？

9. 西尔弗曼夫妇说，希律和希罗底的故事「不是在比较男人和女人」。他们把这两个人读作什么？为什么本编不采用带性别色彩的措辞？

10. 《诠释启示录》430:15　说五饼二鱼「每一件事连同数目本身都有象征」。五千人、饼、鱼、吃饱、十二篮各指什么？为什么本编不把「妇女孩子在外」一句加在马可6:44 上？

11. 「二十两银子」「一百一排、五十一排」「青草地」，本编为什么没有给它们配上瑞登堡的象征？

12. 《诠释启示录》514:21　怎样解释海、在海上行走、四更天和风被平息？马可独有的「意思要走过他们去」，本编为什么分「上下文」和「引申」两层说？

13. 「他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽。」把这一句和马可8:17–21 连起来读，你看见什么？

14. 摸主「衣裳繸子」的人都好了。《天堂的奥秘》9917:3　　说救恩从哪里发出？这对你怎样读圣言的字义有什么启发？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》1748、2708、4677、5291、5405、7290、7418、9188、9372、9780、9917、9927、9942、9954、10023、10130
- 《诠释启示录》79、100、204、340、365、375、430、514、548、617、619、653、815、1154
- 《揭秘启示录》79、173、779
- 《正信的基督教》102、129、301、528
- 《新耶路撒冷教义之主篇》15、18
- 《天命》114

第7章　洗手的遗传与里面的污秽、叙利腓尼基妇人、耳聋舌结的人

开篇导读

第六章末了，革尼撒勒的人把病人放在街市上，凡摸着主衣裳缝子的都好了。第七章一开头，场面变了：从耶路撒冷来的法利赛人和文士，看见门徒「用俗手」吃饭，就来质问。本章分成四段：洗手的遗传与神的诫命（1–13节）；从里面出来的才污秽人（14–23节）；主到泰尔、西顿的境内，一个希腊妇人、属叙利腓尼基族，为被污鬼附着的小女儿求主（24–30节）；主回到加利利海，在低加坡里境内医好一个耳聋舌结的人（31–37节）。

四段是连着的。前两段讲「洁净」不在手上、不在杯罐上，也不在入口的食物上，而在人的心里（6、21节）。后两段，主先到外邦人的地方，接着医好一个不能听、不能说清楚的人。瑞登堡在《天堂的奥秘》3147:10　直接引马可福音7:1–23，说没有人借洗涤仪式在内在上成为洁净，那些仪式只是代表属灵的洁净；他在《诠释启示录》622:5 直接解释7:18–21，说从外面进入思想、却不进入意愿的，不归给人；他在《天堂的奥秘》9231:2、7784:3　　直接引7:26–28，说「儿女」指在教会以内的人，「狗」指在教会以外的人；他在《诠释启示录》455:21　直接解释7:33–35，说耳朵被开通象征对真理的领悟和顺从，舌结被解开象征对主和教会真理的认信。

克洛斯（John Clowes）把全章的内义概括为：属于败坏教会的人，在人的教训和外在洁净上一丝不苟，在内在洁净和神的要求上却漫不经心；因此他们的敬拜只成了外在、假冒为善的；主判断人，不凭人嘴里所承认的教义，而凭他心里和生活中的意图；在教会以外却信主的人，求主救他们脱离地狱的伪谬，起初似乎不被理会，终于蒙应允；不在真理的理解中、因而难以认信主的人，被主恢复对真理的领悟和认信的能力。这是克洛斯的纲要，本编按节拆开，在每节「资料」行注明。

关于「法利赛人和犹太人」。第3–4节是马可插在叙事中的一段说明（和合本用括号标出），讲当时洗手、洗浴、洗杯罐铜器的规矩。主责备的，是「离弃神的诫命，拘守人的遗传」（8节）。瑞登堡在几处说到「以色列民族」「犹太民族」把神圣全归于外在形式；他是在讲那时代表性教会的状态，以及主当面责备的那种作法。本编引他的话时只取他论「外在与内在」的部分，不把这些话扩大成对哪一个民族的评断，也不用来评断今天的犹太人。照克洛斯、西尔弗曼夫妇和布鲁斯的读法，法利赛人和文士所代表的，是每个人心里只看外在、不顾内在的那一部分。

关于第19节「这是说，各样的食物都是洁净的」。和合本把这一句放在括号里，读作马可的说明。各种译本在这里断句不同，本编只据实际看到的文本说明，不另作希腊文分析：

英王钦定本（KJV）作「……and goeth out into the draught, purging all meats?」，把「洁净各样的食物」接在「落到茅厕里」后面，仍是主的话。新英王钦定本（NKJV）作「thus purifying all foods?」，并加脚注说：NU 本（即现代校勘本）把末一短语另作马可的评注，意思是耶稣已宣告

各样的食物都是洁净的。英文标准译本（ESV）、新国际译本（NIV）都把这一句放进括号，作「Thus he declared all foods clean」「In saying this, Jesus declared all foods clean」。（以上据 Bible Gateway 实读。）

瑞登堡所引的拉丁经文作「in latrinam ejicitur, expurgantem omnes cibos」（落到茅厕里，洁净各样的食物），他在《诠释启示录》622:5 照这样解释：说「肚腹」使「各样的食物都洁净」，是因为「肚腹」象征理解力的思想，「食物」象征一切属灵的滋养，理解力的思想把污秽与洁净分开，这样使之洁净。（拉丁原文与 Whitehead、Tansley 英译据 eswedenborg.com 实读，见第19节。）克洛斯所录英译也作 purging all meats，并在译者注中照这一读法发挥；布鲁斯在马太平行经文的注释中也引马可的这一句。所以，本编照录和合本的字句与括号，讲解时把两种读法分开说明：和合本这样标点，读作马可的说明；瑞登堡按他所据的经文，把这一句读作说「肚腹」的话，并据此讲内义。哪一种是原文的本义，本编不下结论。

关于叙利腓尼基妇人和「狗」的比喻。经文的场景是：主进了一家，不愿意人知道；一个妇人的小女儿被污鬼附着，她来俯伏在主脚前；马可说明她「是希腊人，属叙利腓尼基族」（26节）。主说：「让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。」妇人回答：「主啊，不错；但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。」主说：「因这句话，你回去吧；鬼已经离开你的女儿了。」瑞登堡直接引这段，说这里「儿女」指在教会以内的人，「狗」指在教会以外的人（《天堂的奥秘》9231:2、7784:3）；他也说明，那时在教会以外的外邦人被犹太人称为「狗」。这是他对当时用语的说明，也是对比喻内义的解释，不是对哪一个民族或哪一类人的贬称。本编讲这一段时：

（一）不据此对外邦人、对叙利腓尼基人或希腊人，或对女人下判语。经文所记的，是这妇人为女儿俯伏求主、照实回答，主因她这句话赶出了鬼。

（二）主说这话时心里怎样想，妇人听了心里怎样想，经文没有说明。布鲁斯说主「似乎不理会」她，是为了加深她的恳切；又说主说这话时语气中「必有许多温柔」。这些是布鲁斯的推想，本编注明归属，不当作经文的意思。

（三）马可和马太记得不一样：马太说她是「迦南妇人」（太15:22），记了主「一言不答」、门徒请主打发她走、主说「我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去」（太15:23–24），末了说「妇人，你的信心是大的」（太15:28）；马可没有记这些，却有「让儿女们先吃饱」（27节）和「因这句话」（29节）。本编照各自的经文说，不替两处调和。

关于耳聋舌结的人。这件事只有马可记载（马太15:29–31 只概括记主医好许多瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的人）。瑞登堡直接解释这件神迹的有：《诠释启示录》455:21（聋子、哑巴、耳朵开通、舌结解开）、《天堂的奥秘》6989（聋子）、9397:3（耳、听、「以法大」）、7430（手指）、10023:6（按手）、9311:5（众人的称赞）。「吐唾沫」「领他离开众人，到一边去」「望天叹息」「嘱咐他们不要告诉人」，本编所核资料中未找到瑞登堡单独的解释；本编按上下文讲，不硬配象征。

还有一点要先说清楚：瑞登堡说「聋子」在灵义上象征不领会真理、因而不顺从的人，这是讲神迹所代表的属灵状态。他在《天堂的奥秘》6989　说，圣言中的「聋子」也指不知道信仰真理的外邦人，因为他们没有圣言；一受教导，就接受并照着去行；所以代表性教会禁止「咒骂聋子」（利19:14）。本编不把身体上的耳聋、不能说话或任何身体障碍，等同于道德上的缺陷、缺少信心或灵性低下；用这段经文，是省察自己心里对真理「听不见」「说不出」的地方，不是评断任何有身体障碍的人。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》和本书前六章的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里，引文个别术语依本编统一，原文可循链接核对。每节「内义」一句，多以克洛斯的内义纲要为底本撮述，再以瑞登堡著作核对；克洛斯特有的说法在「资料」行归为后人。西尔弗曼夫妇（Ray & Star Silverman）的《马可福音内义》第七章是近人著作，本书只用自己的话综述。朵尔的主日学课程，第118课所附经文是马可福音第六章，第119课是马可福音第十章，本编没有找到以马可福音第七章为本的课，本章不用朵尔。布鲁斯（William Bruce）没有马可福音注释，凡引他的话，都注明是马太福音15章的平行经文。「资料」行的「直接」，只限实际引到本节、并且所论涉及本节要点的段落；所核资料中找不到的，写「本编所核资料中未找到直接解释」，不断言瑞登堡从未讲过。

读这一章，可以先问自己：我在意的，是手洗了没有，还是心里出来的是什么？主的话来到我面前时，我是像那妇人一样连「碎渣儿」也肯领受，还是像那耳聋舌结的人，需要主亲手开我的耳朵？

本章内义一览

第1节　法利赛人和文士从耶路撒冷来，到耶稣那里聚集：在教会的教义上有地位的人，来察看主和祂的门徒。

第2节　看见门徒用俗手，就是没有洗的手，吃饭：只看外在的洁净，不看内在。

第3节　法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭：外在的洗涤只是代表，人不能借它在内在上成为洁净。

第4节　从市上来若不洗浴也不吃饭，还有洗杯、罐、铜器等规矩：把洁净放在外在的器皿上。

第5节　你的门徒为甚么不照古人的遗传，用俗手吃饭呢：问的是人的生活要照什么而「行」。

第6节　以赛亚的预言：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我：嘴唇上的敬拜，心里却没有。

第7节　将人的吩咐当作道理教导人，拜我也是枉然：用人的教训代替神的真理，敬拜就成了空的。

第8节　离弃神的诫命，拘守人的遗传：外在的规矩放在神的诫命之上。

第9节　你们诚然是废弃神的诫命，要守自己的遗传：为了守自己的，就把神的诫命推开。

第10节　摩西说：当孝敬父母；咒骂父母的必治死他：圣言吩咐爱主和教会，在字义上就是孝敬父母。

第11节　人若对父母说：我所当奉给你的已经作了各耳板：借着「供献」的名义，逃避当尽的爱。

第12节　以后你们就不容他再奉养父母：人的规矩实际上拦阻了人去行善。

第13节　承接遗传，废了神的道，还做许多这样的事：用人的传统使圣言失效。

第14节　耶稣又叫众人来，说：你们都要听我的话，也要明白：主要每一个人用理解去听。

第15节　从外面进去的不能污秽人，惟有从里面出来的乃能污秽人：进入思想而不被意愿接受的，不归给人。

第16节　有耳可听的，就应当听：要接受、领悟并顺从真理。

第17节　进了屋子，门徒问这比喻的意思：离开众人，在更内在的地方向主求明白。

第18节　你们也是这样不明白吗？凡从外面进入的，不能污秽人：从外面进入思想的，本身不能使人污秽。

第19节　不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里：不被意愿接受的，被分开、被扔出去。

第20节　从人里面出来的，那才能污秽人：出于意愿的，才是人自己的。

第21节　从人心里发出恶念、苟合：恶从意愿发出，先成为恶念，再成为恶行。

第22节　偷盗、凶杀、奸淫、贪婪……骄傲、狂妄：从心里出来的各样恶。

第23节　这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人：使人污秽的，是从意愿出来的恶。

第24节　往泰尔、西顿的境内去，进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住：主到教会以外的地方去。

第25节　一个妇人的小女儿被污鬼附着，她来俯伏在主脚前：出于谦卑的心在主面前敬拜、求告。

第26节　这妇人是希腊人，属叙利腓尼基族，她求耶稣赶出那鬼：在教会以外的人，也向主求救。

第27节　让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃：主的良善先给教会以内的人，那时在教会以外的人被称为「狗」。

第28节　主啊，不错；但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿：承认主的话，仍求领受哪怕最少的一份。

第29节　因这句话，你回去吧；鬼已经离开你的女儿了：主应允她的话。

第30节　她回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了：所求的已经成就。

第31节　离了泰尔，经过西顿，从低加坡里境内来到加利利海：主又回到加利利。

第32节　有人带着一个耳聋舌结的人来，求他按手：把不能领会真理、难以认信的状态带到主面前。

第33节　领他到一边，用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头：主亲自用神性的能力触摸人。

第34节　望天叹息，说：以法大！就是说：开了吧：主命令人的耳朵开通。

第35节　耳朵开了，舌结解了，说话也清楚了：人领悟并顺从真理，也能认信主。

第36节　嘱咐他们不要告诉人，他们越发传扬：同上，主的作为传开了。

第37节　他所做的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话：受教、接受、顺从的人，归荣耀给主。

逐节详解

第1节　有法利赛人和几个文士从耶路撒冷来，到耶稣那里聚集。

1 有法利赛人和几个文士从耶路撒冷来，到耶稣那里聚集。

内义：在教会的教义上有地位的人，来察看主和祂的门徒。

「从耶路撒冷来」。马可说法利赛人和「几个文士」是从耶路撒冷来的，马太也说「有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣」（太15:1）。第3章22节也提到「从耶路撒冷下来的文士」说主是靠着鬼王赶鬼。本节没有说他们来做什么，只说他们「到耶稣那里聚集」，下一节说他们「看见」门徒用俗手吃饭。他们来的用意，经文没有说明，本编不替他们补出。

瑞登堡在《天堂的奥秘》3147:10 直接引马可福音7:1–23 整段，说明没有人借洗涤仪式在内在上成为洁净（见第3节）；但他没有在那里单独解释本节「从耶路撒冷来」「聚集」这些字。布鲁斯在马太平行经文中说：文士和法利赛人在灵义上指处在伪谬与邪恶中的人；他们来自耶路撒冷，表示他们代表处在教会内在教义中的人，而处在教会教义中的人也能抵挡真理。（后人资料，系马太平行。）

西尔弗曼夫妇指出，在马可福音里，主行了大神迹之后，紧接着常有宗教领袖起来抵挡：主赦免瘫子的罪，文士心里说祂说僭妄的话（2:6–7）；主在安息日医好枯干一只手的人，法利赛人就商议怎样除灭祂（3:6）；这里，主刚在革尼撒勒医好许多人（6:53–56），法利赛人却留意门徒的手洗了没有。他们说，更要紧的是问自己：我里面是什么，叫我只盯着别人「没有洗的手」，却看不见主所行的神迹？

放进生活：当你急着挑别人做法上的毛病时，先问一问：今天主在我身边做了什么好事，我看见了没有？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释（《天堂的奥秘》3147:10 引可7:1–23 全段，所论是洗涤不能使人内在洁净，未论本节「从耶路撒冷来」「聚集」）。后人——克洛斯第1–6节内义（败坏教会的人看重人的教训与外在洁净）；布鲁斯《马太福音注释》太15:1（文士和法利赛人＝处在伪谬与邪恶中的人；耶路撒冷＝教会的内在教义），系平行经文；西尔弗曼夫妇（神迹之后紧接抵挡；省察自己）。

第2节　他们曾看见他的门徒中有人用俗手，就是没有洗的手，吃饭。

2 他们曾看见他的门徒中有人用俗手，就是没有洗的手，吃饭。

内义：只看外在的洁净，不看内在。

「俗手，就是没有洗的手」。马可自己解释了「俗手」这个词：就是没有洗的手。门徒吃饭前没有按规矩洗手，法利赛人和文士看见了。

瑞登堡在《正信的基督教》671 直接引本节和第3、4、14、15节，说身体的洗濯表示人的灵的洗濯；在以色列教会中，教会的内在事物由外在事物来代表。（《正信的基督教》671） 他在《天堂的奥秘》10235:2 解释出30:18「你要用铜做洗濯盆」时，也引马太23:25–27 并「另参可7:2–8」，说那些仪式是代表内在事物的外在形式；在他们的教会中，真正神圣的是内在事物，而不是脱离内在事物的外在形式。（《天堂的奥秘》10235:2）

著作原文：《天堂的奥秘》10235:2

由此再次可见，以色列民族所遵行的那些仪式，是代表内在事物的外在形式。在他们的教会中，真正神圣的是内在事物，而不是脱离内在事物的外在形式。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10235节 ›

所以，照瑞登堡，洗手本身不是错；它在那时是一种代表，代表人的灵要从邪恶与伪谬中得洁净。错在把代表当成了本体：手洗了，就以为人洁净了；手没有洗，就以为人污秽了。西尔弗曼夫妇也说，主没有否定洗手作为卫生习惯的用处，祂要人分清什么是不可少的，什么是可有可无的。

放进生活：外在的规矩和习惯本身可以是好的。要问的是：我是不是把它当成了洁净本身，却忘了它要我去洗的，是我的心？

资料：直接——《正信的基督教》671:1 引可7:1–4、14–15（身体的洗濯表示灵的洗濯；以色列教会中内在事物由外在事物表象）；《天堂的奥秘》10235:2　另参可7:2–8（仪式是代表内在事物的外在形式；神圣在内在事物，不在脱离内在的外在形式；原段解释出30:18，所引主为太23:25–27）。后人——克洛斯第1–6节内义；西尔弗曼夫妇（洗手作为卫生习惯有用，但不是本质）。

第3节　（原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；

3 （原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；

内义：外在的洗涤只是代表，人不能借它在内在上成为洁净。

第3–4节是马可插入的说明，和合本用括号标出。马太在平行经文中没有这段说明（太15:2 只记法利赛人问「因为吃饭的时候，他们不洗手」）。

瑞登堡在《正信的基督教》671　先列出几处经文，说明「洗」在圣言里指从邪恶中得洁净：「耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救」（耶4:14）；「你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行」（赛1:16）。接着他引本段：

著作原文：《正信的基督教》671

身体的洗濯表示人的灵的洗濯；在以色列教会中，教会的内在事物由外在事物表象。这一点可以从主的话看出：“法利赛人和文士看见他的门徒中有人用俗手，就是没有洗的手，吃饭，就责备他们；原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。”主对他们与众人说：“你们都要听我的话，也要明白。从外面进去的不能污秽人，惟有从里面出来的乃能污秽人。”（可7:1-4，14-15；太15:2，11，17-20）

到新教会中文网读《正信的基督教》671节 ›

他在《天堂的奥秘》3147:10　列出摩西律法中许多洗濯的规定——亚伦和他的儿子在会幕门口用水洗、进会幕前洗手洗脚、患漏症者摸过的东西要洗、器皿要过水——然后说：

著作原文：《天堂的奥秘》3147:10

从这些可以看出，没有人通过洗涤仪式在内在上变得洁净或纯洁，而只是代表纯洁或灵性上的洁净，原因如上所述。事实确实如此，正如主自己明确教导（马太福音15:1-20；马可福音7:1-23）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3147节 ›

「若不仔细洗手就不吃饭」。和合本作「仔细洗手」；克洛斯所录英译作 wash their hands up to the wrist（洗到手腕），并在译者注中说，英王钦定本作　oft（常常），学者对这个词的意思有不同解释。本编照录和合本，不另作原文分析。

放进生活：读到摩西律法里那么多「洗」的规定，不要只觉得繁琐。每一样外在的洗，都在指向同一件事：「洗去心中的恶」。

资料：直接——《正信的基督教》671:1 引可7:1–4、14–15（身体的洗濯表示灵的洗濯）；《天堂的奥秘》3147:10 引可7:1–23（没有人借洗涤仪式在内在上成为洁净，只是代表属灵的洁净；原段解释创24:32「拿水来洗他的脚」）。后人——克洛斯第1–6节内义；克洛斯译者注（「仔细」一词各译不同，照录和合本，不作分析）。

第4节　从市上来，若不洗浴也不吃饭；还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。）

4　从市上来，若不洗浴也不吃饭；还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。）

内义：把洁净放在外在的器皿上。

「从市上来，若不洗浴也不吃饭」。瑞登堡在《天堂的奥秘》10239:3　直接列了本节：

著作原文：《天堂的奥秘》10239:3

全身的洗濯称为洗礼，这可从马可福音中的记载看出来（可7:4）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10239节 ›

照这一段，第4节的「洗浴」指全身的洗濯，瑞登堡把它和洗礼连起来讲：洗礼也是一种代表，代表主洁净人、使人重生（10239节标题）。这一点，本编照他的话说，不另作字源分析。

「洗杯、罐、铜器等物」。瑞登堡在《天堂的奥秘》5120:7　直接引第4、8、9节，列在论「杯」的经文中。（《天堂的奥秘》5120:7）　他在《诠释启示录》475:6　引马太23:25–26「洗净杯盘的外面」，接着说主责备门徒不洗手时所教导的也相同（列可7:1–23），并解释「杯」和「盘」：

著作原文：《诠释启示录》475:6

犹太人和法利赛人责备主的门徒吃饭前不洗手时，主所教导的也相同；祂教导说，那并不污秽人，从心里发出来的一切恶才污秽人（太15:1，2，19，20；可7:1–23；路11:38，　39）。由此可以看出，犹太人从未因洗濯而从属灵的污秽——也就是从心里发出的邪恶——中成圣并洁净，因为这些邪恶住在内层；它们与附着在身体上的污秽在世上毫无共同之处。经上说“先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了”；因为人的外在不能洁净，除非内在先洁净，外在是借着内在洁净的。

到新教会中文网读《诠释启示录》475节 ›

又说：杯是盛酒的器皿，盘是盛食物的器皿；「杯」「盘」象征领受真理和良善的人的内层和外层。（《诠释启示录》475:6）　照这样读，洗杯、罐、铜器，在内义上是只顾领受真理与良善的「器皿」外面干净，里面装的是什么却不顾。

放进生活：一个人可以把聚会、读经、祷告的「器皿」擦得很亮。主看的是器皿里面装的是什么。

资料：直接——《天堂的奥秘》10239:3　　列可7:4（全身的洗濯称为洗礼；原段解释出30:19）；《天堂的奥秘》5120:7　　引可7:4、8–9（列于论「杯」诸经文；原段解释创40:11）；《诠释启示录》475:6　列可7:1–23（洗濯不能使人从心里出来的邪恶中洁净；杯与盘＝内层与外层；外在借内在洁净；原段解释启7:14，所引主为太23:25–26）。后人——克洛斯第1–6节内义。

第5节　法利赛人和文士问他说：「你的门徒为甚么不照古人的遗传，用俗手吃饭呢？」

5　法利赛人和文士问他说：「你的门徒为甚么不照古人的遗传，用俗手吃饭呢？」

内义：问的是人的生活要照什么而「行」。

「你的门徒为甚么不照古人的遗传」。和合本译作「不照……吃饭」。瑞登堡在《诠释启示录》97 论「行走」象征生活时，直接列了本节；他所引的拉丁经文作「Quare discipuli non ambulant secundum traditionem seniorum?」，ambulant 就是「行走」（中文本括注：原文直译是「你的门徒为什么不照古人的遗传而行」）。（《诠释启示录》97）　他在《揭秘启示录》167:2 也把本节列在「行走」的经文中：

著作原文：《揭秘启示录》167:2

"行走"象征生活，"与神同行"象征与神一同生活，因为从神而活

到新教会中文网读《揭秘启示录》167节 ›

所以，按瑞登堡，法利赛人问的不只是吃饭的手续，而是生活照什么而行：照「古人的遗传」，还是照神的诫命。下面几节，主的回答正是从这里说起。

「用俗手吃饭」。克洛斯把第1–6节读作：属于败坏教会的人，在人的教训和外在洁净上一丝不苟，对内在的洁净和神的要求却漫不经心。

放进生活：你每天「行」的，是照着什么？是习惯、别人的眼光、家里传下来的规矩，还是主的话？

资料：直接——《诠释启示录》97 列可7:5（拉丁经文作 ambulant「行」；行走＝生活；原段解释启2:1，拉丁原文据 eswedenborg.com 实读）；《揭秘启示录》167:2 列可7:5（行走＝生活，与神同行＝从神而活；原段解释启3:4）。后人——克洛斯第1–6节内义。

第6节　耶稣说：「以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的。如经上说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。

6　耶稣说：「以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的。如经上说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。

内义：嘴唇上的敬拜，心里却没有。

主引的是以赛亚书29:13。瑞登堡至少三处直接引本节。在《正信的基督教》517，他论只在口头上承认自己是罪人并不是悔改，说：

著作原文：《正信的基督教》517

让嘴唇发出呼喊，配合呼出的气息，举目、举手向天，有什么比这更容易？

主在马可福音中说的，正是这种情形：“以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的。如经上说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。”（可7:6）

到新教会中文网读《正信的基督教》517节 ›

在《正信的基督教》452，他论伪仁义，列在主责备假冒为善的话中。（《正信的基督教》452）　在《灵界见闻录》4650，他记述与一些犹太人谈「内在的人」：起初他们以为用规定的外在敬拜敬拜神就够了；有人对他们说，里面也必须像外面一样在神面前谦卑，并用舞台上的演员作比喻——外面在扮国王的人面前极其谦卑，心里却瞧不起他；又引了这句经文，他们就明白心必须同在，这就是内在。（《灵界见闻录》4650）　这一段记的是与几个人的谈话，那几个人后来说「现在知道什么是内在的人了」；本编引它，只为说明「嘴唇」与「心」的分别。

「假冒为善之人」。照这几段，「假冒为善」不是指某一类人，而是指嘴唇与心分开：外面有敬拜的样子，里面没有。布鲁斯在马太平行经文中说：「口」和「嘴唇」象征思想，因为它们是表达思想的器官；「心」象征意愿；意愿或爱远离神，嘴唇上的事奉就只是空的。（后人资料，系马太平行。）

马可和马太在这里次序不同：马可先引以赛亚的话（6–7节），再讲各耳板（9–13节）；马太先讲「供献」（太15:3–6），再引以赛亚的话（太15:7–9）。本编照马可的次序讲。

放进生活：祷告时嘴里说的，心里是不是也在？若心里不在，先承认这一点，求主把心带回来。

资料：直接——《正信的基督教》517:1　引可7:6（只在口头上认罪不是悔改；嘴唇的呼喊不出于心）；《正信的基督教》452:1 引可7:6（伪仁义）；《灵界见闻录》4650 引「这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我」（记事中只说「圣言里写着」，未指明哪卷；拉丁本方括号并列赛29:13、太15:8、可7:6，方括号出处通常为编者所补，中文网照列；本编作同一经句的旁引，不算专解马可；外在若与内在分开就显得可笑；心必须同在）。后人——克洛斯第6–9节内义（敬拜成了外在的、假冒为善的）；布鲁斯《马太福音注释》太15:7–9（口与嘴唇＝思想，心＝意愿），系平行经文。马可与马太次序不同，照录。

第7节　他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。

7 他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。

内义：用人的教训代替神的真理，敬拜就成了空的。

「他们将人的吩咐当作道理教导人」。瑞登堡在《天堂的奥秘》4926:5 解释以赛亚书22:9「你们看见大卫城的破口很多，便聚集下池的水」时，直接列了马可福音7:1–13：

著作原文：《天堂的奥秘》4926:5

"大卫城的破口"象征教义中的伪谬；"下池的水"象征那些用来破坏圣言中真理的传统（《马太福音》15:1-6；《马可福音》7:1-13）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4926节 ›

照这一段，「人的吩咐」「遗传」在内义上，就是那些用来破坏圣言中真理的传统。它们不是凭空出现的，而是从圣言的字义旁边一层层加出来的，终于盖过了圣言本身。克洛斯在本章引《诠释启示录》659，说圣言中那些被人用来证实邪恶、毁坏教会真理的「死的知识」，就称为「遗传」；那一段原是

解释路8:27 被鬼附的人住在坟茔里，不是解释本节。（克洛斯所录英译在那里作 they who were obsessed by devils，指「被鬼附的人」，与本书第5章修订稿所核的拉丁原文一致。）

「所以拜我也是枉然」。布鲁斯在马太平行经文中说：我们所教导、所遵行的若只是人的吩咐——出于自己属世的私欲和世俗的精明——敬拜就成了虚空。（后人资料，系马太平行。）

放进生活：你所坚持的某一条「规矩」，是圣言说的，还是后来人加上去的？两样都可以有，但不可让后者盖过前者。

资料：直接——《天堂的奥秘》4926:5　列可7:1–13（「下池的水」＝用来破坏圣言中真理的传统；原段解释创38:29，所引为赛22:9）。后人——克洛斯第6–9节内义；克洛斯所引《诠释启示录》659（死的知识称为遗传；原段解释启11:9 并论路8:27，不引本节）；布鲁斯《马太福音注释》太15:9（人的吩咐＝属世的私欲与世俗的精明），系平行经文。

第8节　你们是离弃　神的诫命，拘守人的遗传」；

8 你们是离弃　神的诫命，拘守人的遗传」；

内义：外在的规矩放在神的诫命之上。

「你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传」。瑞登堡在《天堂的奥秘》5120:7 直接引本节和第4、9节：「你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传。就如洗罐和杯的事，你们还做许多这样的事」。（《天堂的奥秘》5120:7） 他在同一号前一小节解释马太23:25–26　说：「杯」象征人的外在，「酒」象征人的内在；只培养信仰的真理而没有它的良善，就是「洗净杯的外面」。

著作原文：《天堂的奥秘》5120:6

因为"杯子或酒杯"象征所盛装的内容，"酒"象征所盛装的东西，因此"杯"象征人的外在，"酒"象征人的内在，所以主说：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。（《马太福音》23:25-26；《路加福音》11:39）

这里在内在意义上"杯"也是指信仰真理。培养这真理而没有其良善，就是"洗净杯的外面"，更何况当内在充满虚伪、诡诈、仇恨、报复、残忍时，那么信仰真理就只在外在人中，在内在人中完全没有。而培养和灌输信仰的良善，使真理在内在人中与良善结合，那时伪谬也被接受为真理，这就是“先洗净杯的里面，外面也就干净了"的含义。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5120节 ›

这一小节解释的是马太23:25–26，本编作平行经文用，说明本节的「洗罐和杯」与「离弃神的诫命」为什么连在一起：只顾外面，里面的良善就被放下了。

和合本第8节末了作「拘守人的遗传」；瑞登堡在5120:7 所引的中文本多出「就如洗罐和杯的事，你们还做许多这样的事」一句，这是他所据经文的字句（克洛斯所录英译也作 the washing of pots and cups，西尔弗曼夫妇所录作 the rinsing of pots and cups）。和合本第8节没有这一句，本编照录和合本，不补入经文。

放进生活：「拘守」两个字很重。有时我们把一样习惯守得很紧，正是因为不想去面对神的诫命要我们改的地方。

资料：直接——《天堂的奥秘》5120:7　引可7:4、8–9（列于论「杯」诸经文；原段解释创40:11）。平行——《天堂的奥秘》5120:6（所引太23:25–26：杯＝外在，酒＝内在；只培养真理而无良善＝洗净杯的外面）。后人——克洛斯第6–9节内义。瑞登堡所引第8节多出「洗罐和杯」一句，和合本无，照录和合本。

第9节　又说：「你们诚然是废弃　神的诚命，要守自己的遗传。

9 又说：「你们诚然是废弃　神的诚命，要守自己的遗传。

内义：为了守自己的，就把神的诚命推开。

「你们诚然是废弃神的诚命」。「诚然」一词，克洛斯所录英译作　Full well；他在译者注中说，有学者认为这是反语，他自己则认为是指法利赛人为保全自己的遗传而表现的「精明」。这是克洛斯的说明，本编照录归属，不另作原文分析。

瑞登堡在《天堂的奥秘》5120:7　直接引了本节（见第8节）。克洛斯在这一节下引《天堂的奥秘》4926（即上文第7节所引4926:5）：「大卫城的破口」是教义中的伪谬，「下池的水」是犹太人借以破开圣言真理的遗传。照这样读，第8节说「离弃」，第9节说「废弃」，第13节说「废了」，一节比一节重：先是放下，再是推开，最后是使神的道失效。

「要守自己的遗传」。经文说「自己的」。人所守的遗传，常常不是别人的，而是自己的。

放进生活：当神的一条诫命和你自己的方便冲突时，你是不是曾经替自己找了一条「合理」的规矩?

资料：直接——《天堂的奥秘》5120:7　引可7:8–9（原段解释创40:11）；《天堂的奥秘》4926:5　列可7:1–13（遗传＝破坏圣言真理的传统；克洛斯在本节下所引）。后人——克洛斯第6–9节内义；克洛斯译者注（Full well 的解释，照录归属，不作分析）。

第10节　摩西说：『当孝敬父母』；又说：『咒骂父母的，必治死他。』

10 摩西说：『当孝敬父母』；又说：『咒骂父母的，必治死他。』

内义：圣言吩咐爱主和教会，在字义上就是孝敬父母。

「摩西说」。瑞登堡两处直接列了本节，都是讲「摩西」的代表。他在《天堂的奥秘》6752:7 说：

著作原文：《天堂的奥秘》6752:7

之所以说"摩西的律法"，是因为"摩西"代表主关于律法，也就是关于圣经，在较广义上关于历史书部分的圣经。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6752节 ›

接着他列出约7:19、22–23，可7:10，可10:3–4，说明属于主的事被归给摩西。（《天堂的奥秘》6752:7）他在《诠释启示录》937 也把本节列在「摩西」的经文中。（《诠释启示录》937）所以，按瑞登堡，「摩西说」在内义

上是说「圣言说」。主在这里把「摩西说」和「你们倒说」（11节）对立起来：一边是圣言，一边是人的遗传。马太平行经文作「神说」（太15:4），本编照录。

「当孝敬父母；咒骂父母的，必治死他」。前一句是十诫中的一条（出20:12；申5:16），后一句西尔弗曼夫妇指出出自出21:17，主把两句连在一起说。瑞登堡在《正信的基督教》论这条诫命（他依自己的分法称为第四条诫命）时说，按字义，孝敬父母是尊敬他们、顺从他们、亲近他们，感谢他们的恩惠；在灵义上：

著作原文：《正信的基督教》306

在灵义中，“孝敬父母”表示敬畏并爱上帝与教会。在这意义中，“父”指上帝，祂是所有人的父；“母”则指教会。

到新教会中文网读《正信的基督教》306节 ›

这一段解释的是十诫，不是解释本节，本编作原则引申用。布鲁斯在马太平行经文中也说：神吩咐儿女孝敬的父母，在灵义上是主和教会，抽象地说是神性之爱和神性之智。（后人资料，系马太平行。）

照瑞登堡的这两层，本节先有字义，再有灵义：字义上，奉养父母是神的诫命，主在这里正是维护这一点；灵义上，是敬畏并爱主和教会。两层不是彼此取代，而是一个在另一个里面。

放进生活：孝敬父母，在字面上是实实在在的供养、尊重和陪伴。不要用「我在服事神」来替自己免去这一份。

资料：直接——《天堂的奥秘》6752:7　列可7:10（摩西代表主就律法即圣言而言；原段解释出2:10）；《诠释启示录》937　列可7:10（摩西象征旧约的圣言；原段论启15:3「摩西的歌」中的「摩西」）。引申——《正信的基督教》305–306（孝敬父母的字义与灵义：父＝神，母＝教会；原段解释十诫，不引本节）。后人——克洛斯第10–14节内义（神性之爱与智慧当高过一切）；西尔弗曼夫妇（后一句出自出21:17）；布鲁斯《马太福音注释》太15:4（父母＝主与教会、神性之爱与神性之智），系平行经文。

第11节　你们倒说：『人若对父母说：我所当奉给你的，已经作了各耳板』（各耳板就是供献的意思），

11 你们倒说：『人若对父母说：我所当奉给你的，已经作了各耳板』（各耳板就是供献的意思），

内义：借着「供献」的名义，逃避当尽的爱。

「各耳板」，马可在括号里自己解释了：「各耳板就是供献的意思」。马太平行经文不用这个词，只说「已经作了供献」（太15:5）。

「各耳板」一词和这条遗传，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释；他在《诠释启示录》120:3、433:32 和《天堂的奥秘》4926:5 引第1–13（14）节，所论是用遗传歪曲圣言，没有单独讲「各耳板」。所以本节只照字义和上下文讲，后人的读法点名归属。

照字义：一个人对父母说，我本来该拿来供养你们的，已经作了「各耳板」，就是已经献给神了；照下一节，这样以后，人就「不容他再奉养父母」。布鲁斯在马太平行经文中说明当时的作法：凡献给圣殿的就是神圣的，不能挪作别用；于是不孝的儿女可以推说，父母本可从他们得的好处，已经是

「各耳板」，是许给宗教用的，虽然还没有真的献上。（后人资料，系马太平行。）他接着讲内义：当我们把本该献给神的爱与智慧，拿来服事自己，又借宗教的名义逃避神律法的要求时，就使神的诫命失效，甚至是拿宗教来替罪作辩护。

克洛斯把第10–14节读作：神性之爱与神性之智本当高过一切，败坏教会的人却把自己高举在这些之上。

放进生活：有没有哪一份你本该给家人、给身边人的爱和时间，被你用一个「属灵」的理由挡掉了？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「各耳板」的直接解释（《诠释启示录》120:3、433:32、《天堂的奥秘》4926:5　引可7:1–13/14，所论是遗传歪曲圣言，未单论本节）。后人——克洛斯第10–14节内义；布鲁斯《马太福音注释》太15:5–6（各耳板的当时作法；借宗教名义逃避神律法的要求），系平行经文。马可作「各耳板」并自释，马太作「供献」，照录。

第12节　以后你们就不容他再奉养父母。

12 以后你们就不容他再奉养父母。

内义：人的规矩实际上拦阻了人去行善。

「以后你们就不容他再奉养父母」。经文说「你们……不容他」：不只是那个人自己不肯，而是那条遗传、那些教导遗传的人，不许他再去奉养。这条规矩原是借着「献给神」的名义立起来的，结果却拦住了神的诫命所要的那件善事。

本节本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。照上下文，第12节是第11节的结果，也是第13节「废了神的道」的具体例子。马太平行经文作「他就可以不孝敬父母」（太15:6），说的是同一件事，字句不同。

西尔弗曼夫妇说，主说这话，是因为宗教领袖一直在挑主的错，而主正在遵行父的旨意；他们也告诉百姓，人若把一份礼物献给圣殿，就可以免去奉养父母的责任。这是他们的说明。

放进生活：一条规矩若叫人不能去做明明白白的善事，就要停下来问一问：这真是神的意思吗?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯第10–14节内义；西尔弗曼夫妇（借献给圣殿免去奉养父母的责任）。马太平行经文作「他就可以不孝敬父母」（太15:6），字句不同，照录。

第13节　这就是你们承接遗传，废了　神的道。你们还做许多这样的事。」

13 这就是你们承接遗传，废了　神的道。你们还做许多这样的事。」

内义：用人的传统使圣言失效。

「这就是你们承接遗传，废了神的道」。瑞登堡几处直接引到本节所在的一段，所论正是本节的要点：用遗传歪曲圣言。《天堂的奥秘》4926:5 说「下池的水」象征那些用来破坏圣言中真理的传统，列可7:1–13（见第7节）。《诠释启示录》433:32　说「他们的遗传歪曲了圣言」，列太15:1–6　和可7:1–

14。（《诠释启示录》433:32）《诠释启示录》120:3 在解释「会堂」象征教义时，也说当时把一切敬拜放在外在的事上，又用自己编造的传统歪曲圣言，列太15:6–9 和可7:1–13。（《诠释启示录》120:3）

这两段《诠释启示录》中，有些话是对当时整个民族的概括评语。本编不摘录这些评语，只取其中与本节相关的一点：遗传能使圣言失效。照导读所说，本编不把它们扩大成对任何民族的评断。

「你们还做许多这样的事」。主举的只是一个例子。瑞登堡在《天堂的奥秘》7318 举出许多「歪曲真理」的例子，例如说「罪可以像污垢被水洗去一样被洗净」，说「只有在教会内的人才能得救」；那一段不引本节，本编只作引申：「废了神的道」不只是古时的事，凡借推理叫圣言的真理失效的，都属于「这样的事」。（《天堂的奥秘》7318）

放进生活：你所听惯的某一句「属灵的说法」，是在帮你行圣言，还是在替你免去圣言的要求？

资料：直接——《天堂的奥秘》4926:5　列可7:1–13（传统破坏圣言中的真理；原段解释创38:29）；《诠释启示录》433:32　列可7:1–14（因遗传歪曲圣言；原段解释启7:5）；《诠释启示录》120:3　列可7:1–13（用自己编造的传统歪曲圣言；原段解释启2:9）。本编不摘录这两段中对整个民族的概括评语。引申——《天堂的奥秘》7318（歪曲真理的诸例；原段解释出7:18，不引本节）。后人——克洛斯第10–14节内义。

第14节　耶稣又叫众人来，对他们说：「你们都要听我的话，也要明白。

14 耶稣又叫众人来，对他们说：「你们都要听我的话，也要明白。

> **内义：**主要每一个人用理解去听。

「耶稣又叫众人来」。主刚才是对法利赛人和文士说话（6–13节），现在转向众人。马太也记「耶稣就叫了众人来，对他们说：你们要听，也要明白」（太15:10）。

瑞登堡在《正信的基督教》671　所引的经文中包括本节：「主对他们与众人说：『你们都要听我的话，也要明白。从外面进去的不能污秽人，惟有从里面出来的乃能污秽人。』」（可7:14–15）他在那里所论的，是身体的洗濯表示灵的洗濯（见第3节）；他没有在那里另外解释本节的「听」和「明白」。（《正信的基督教》671）

克洛斯在本节下引《揭秘启示录》564，说新教会不接受「理解要被拘禁在信仰的顺从之下」这一教条，主张教会的真理必须在理性的光中被看见，才被相信。那一段解释启12:16，不引本节；把它挂在本节下面，是克洛斯的引申。本编照录归属：主说「也要明白」，正是要人用理解去领会，不是只要人照着做。

「听」与「明白」，瑞登堡在别处常连着讲：「耳」和「听」象征接受真理、领悟真理并顺从真理（见第16节）。

放进生活：读到主一句不容易懂的话时，不要只是默默接受，也不要轻轻放过。求主叫你「明白」。

资料：直接（引文含本节）——《正信的基督教》671:1　引可7:14–15，所论是从外面进去的不能污秽人、身体的洗濯表示灵的洗濯；未另论本节「听」「明白」。引申——克洛斯所引《揭秘启示录》564（真理要在理性的光中被看见；原段解释启12:16，不引本节）。后人——克洛斯第10–14节内义。

第15节　从外面进去的不能污秽人，惟有从里面出来的乃能污秽人。」（有古卷加：

15 从外面进去的不能污秽人，惟有从里面出来的乃能污秽人。」（有古卷加：

内义：进入思想而不被意愿接受的，不归给人。

这一句是本章的中心。瑞登堡多处直接引本节。在《天堂的奥秘》4151:6，他说：有些刚从世界进入来生的灵说，邪恶和伪谬既然都是流入的，就不该归咎于他们；他们得到的回答是：他们之所以把这些归为己有，是因为他们相信自己的思维和意愿都出于自己。

著作原文：《天堂的奥秘》4151:6

如果他们相信事物的真实情况，他们就不会将这些归为己有。因为那样他们也会相信所有的良善和真理都来自主，而如果他们这样相信，他们就会让自己被主引导，从而处于一个完全不同的状态。这样，即使邪恶进入他们的思维和意愿，也不会影响他们，因为从他们里面出来的不会是邪恶而是良善。正如主在福音书中所说的：

从外面进去的不能污秽人，惟有从里面出来的乃能污秽人。（《马可福音》7:15）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4151节 ›

在《天堂的奥秘》6308:2，他说：从恶灵流入思维的邪恶，人若不接受，就丝毫不会伤害人；人若接受，把它从思维转移到意愿中，就使它成为自己的了。他说，这就是主在马可福音7:14–23 所教导的（见第20节）。

照这几段，「从外面进去的」在内义上不是只指食物，而是一切从外面——从所见、所闻、记忆、世界，也从恶灵——流入人思想中的东西。它们进来，人不能完全挡住；它们本身不叫人污秽。叫人污秽的，是人把它接进意愿、当作自己的，再从那里「出来」。

西尔弗曼夫妇也说：进入心思的，不定我们的罪；但我们若欢迎一个不洁的念头，拥抱它、享受它，它就成了我们的一部分，从思想进入意愿；这就是使人污秽的。

放进生活：一个不好的念头闪过，不必惊慌，也不必自责到底。要紧的是：你有没有留它住下来?

资料：直接——《天堂的奥秘》4151:6　引可7:15（相信良善与真理出于主的人，邪恶进入思维和意愿也不影响他们；原段解释创31:32）；《正信的基督教》671:1　引可7:14–15；《天堂的奥秘》6308:2 引可7:14–23（从恶灵流入思维的邪恶，人不接受就不伤害人；原段论流注）。后人——克洛斯第15节内义（主判断人，不凭嘴里承认的教义，而凭心里和生活中的意图）；西尔弗曼夫妇（念头进入意愿才使人污秽）。

第16节　有耳可听的，就应当听！）

16 有耳可听的，就应当听！）

内义：要接受、领悟并顺从真理。

和合本在第15节末注明「有古卷加」，第16节「有耳可听的，就应当听！」放在括号里。瑞登堡所据的经文有这一节：他在《天堂的奥秘》9397:3论「耳」和「听」时，把可7:16 列在主屡次说的这句话中：

著作原文：《天堂的奥秘》9397:3

因为“耳”和“听”象征接受真理、领悟真理并服从真理，也就是信仰的起始和终结，所以主屡次说：“有耳可听的，就应当听。”（太11:15；13:9，43；可4:9，23；7:16；路14:35）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9397节 ›

所以，按瑞登堡，「有耳可听的，就应当听」是叫人接受真理、领悟真理、顺从真理；他说，这也是「信仰的起始和终结」。本节和第4章9、23节说的是同一句话。本章末了主医好一个耳聋的人（32–35节），瑞登堡在同一小节接着就讲那件神迹（见第34节）。

克洛斯说本节表示：主判断人的这一原则，应当被好好留意。

放进生活：主说「应当听」，不是说「可以听」。今天读到的这一节，你打算怎样「听」进去，又怎样照着行?

资料：直接——《天堂的奥秘》9397:3　列可7:16（耳与听＝接受、领悟并顺从真理，信仰的起始和终结；原段解释出24:7）。后人——克洛斯第16节内义。和合本注本节为「有古卷加」，照录。

第17节　耶稣离开众人，进了屋子，门徒就问他这比喻的意思。

17 耶稣离开众人，进了屋子，门徒就问他这比喻的意思。

> **内义：**离开众人，在更内在的地方向主求明白。

「耶稣离开众人，进了屋子」。马太记的是「彼得对耶稣说：请将这比喻讲给我们听」（太15:15），没有说进了屋子；马可说是「门徒」问，地点是「屋子」。马可第4章10节也记主「无人的时候」，跟随祂的人问祂比喻的意思，主就给他们讲解（4:34）。

「这比喻」。主在第15节说的话，马可称为「比喻」。

本节本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。克洛斯把第17–20节读作：任何良善或邪恶，只要还只在理解的思想里，就不归给人，直到它在人的意愿或爱里得了地位，并从那里进入思想和行为。布鲁斯在马太平行经文中说，主问门徒「你们到如今还不明白吗？」（太15:16）是要唤起他们反省、省察自己，好使他们能明白地领受所求的知识。（后人资料，系马太平行。）

照上下文读，众人听到的是比喻，门徒在屋子里得着讲解。这和第4章的次序相同。

放进生活：主的话在聚会中听了，回到「屋子」里，在安静中再问主：这句话是什么意思？对我是什么意思？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释（《天堂的奥秘》3147:10、《诠释启示录》475:6　引可7:1–23，《天堂的奥秘》6308:2　引可7:14–23，均未论本节「进了屋子」「问比喻」）。后人——克洛斯第17–20节内义；布鲁斯《马太福音注释》太15:15–16（主的问话唤起门徒的反省），系平行经文。马可作「门徒」「进了屋子」，马太作「彼得」，照录。

第18节　耶稣对他们说：「你们也是这样不明白吗？岂不晓得凡从外面进入的，不能污秽人，

18 耶稣对他们说：「你们也是这样不明白吗？岂不晓得凡从外面进入的，不能污秽人，

内义：从外面进入思想的，本身不能使人污秽。

「你们也是这样不明白吗？」主问门徒的这一句，本编所核资料中未找到瑞登堡的单独解释；本编不替门徒补出心里的想法，也不替主补出语气。

「凡从外面进入的，不能污秽人」。瑞登堡在《诠释启示录》622:5　直接引第18–21节，下一节详细讲。他在《灵界见闻录》1869　也用到这句话（原记事未注出处，中文网括注太15:11、可7:18　来自拉丁本方括号）：凡在对主的信仰里的人，恶不归算给他们，因为主把他们持守在信仰里，那恶是恶灵所激起的；「因此凡进来的，并不污秽人」（太15:11；可7:18）。（《灵界见闻录》1869）

这一段是瑞登堡早年的记录，说得很简短。他在《天堂的奥秘》6204　说得更完整：进入思维的恶不会伤害人，因为来自地狱之灵的恶虽然持续注入，也被天使持续驱逐；但恶一进入意志就伤害人。他又说，恶进入意志有几种方式：在思维中停留不去、主动同意，尤其是付诸行动并从中得快乐。（《天堂的奥秘》6204）　那一段不引本节，克洛斯在本节附近引用，本编作原则引申。

放进生活：试探进来时，你可以说：「这不是我。」但若你一再把它请回来、和它商量、照它去做，它就成了你的。

资料：直接——《诠释启示录》622:5 引可7:18–21（见第19节；原段解释启10:10）；《灵界见闻录》1869　用「凡进去的，并不污秽人」一语（原句未注出处；拉丁本方括号列太15:11、可7:18，中文网照列；措辞更近太15:11，本编作旁引；在对主的信仰里的人，恶灵所激起的恶不归算给他们）。引申——《天堂的奥秘》6204（进入思维的恶不伤害人，进入意志才伤害人；恶进入意志的几种方式；不引本节，克洛斯所引）。后人——克洛斯第17–20节内义。「你们也是这样不明白吗」本编所核资料中未找到单独解释。

第19节　因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里。（这是说，各样的食物都是洁净的）」；

19 因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里。（这是说，各样的食物都是洁净的）」；

内义：不被意愿接受的，被分开、被扔出去。

这一节有两件事要分开说：一是瑞登堡对本节的直接解释，二是本节末一句的读法。

一、瑞登堡的解释。他在《诠释启示录》622:5　先引第18–21节，然后说：

著作原文：《诠释启示录》622:5

这些话当这样理解：凡从所见或所闻流入理解力之思想、却不流入意愿之情感的伪谬与邪恶，都不能感染并沾污人；因为人的理解力的思想，若不出于他意愿的情感，就不在人里面而在人外面；因此不归给人

……

因为从外在进入思想的伪谬与邪恶是从地狱进入的，若不被人意愿的情感所领受，就被扔回地狱，所以说“落到茅厕里”；因为“茅厕”象征地狱；原因是地狱中的一切都是污秽的，又因为那里的人是从天堂被扔出的——天堂在形式上如同一个人，因此称为大人，也对应于人的一切；而地狱因此对应于从大人或天堂的肚子所排出的；因此地狱在灵义上由“茅厕”来理解。

到新教会中文网读《诠释启示录》622节 ›

照这一段：「肚腹」对应理解力的思想；「心」象征人意愿的情感；只有成为人情感或意愿的，才归给人。从外面进入思想、却没有被意愿领受的，就被分开、扔出去，像肚腹所接受的落到茅厕里一样；「茅厕」象征地狱。他在《诠释启示录》580:2–3　讲马太平行经文（太15:11、17–19）时也说：「入口的」在灵义上是从记忆、从世界进入思想的一切；进入思想却不同时进入意愿的，不能污秽人；又说，人里面的污秽之物若不涌现到思想中，在那里被看见、承认、分辨并弃绝，人就不能从邪恶以及由此而来的伪谬中得洁净。（《诠释启示录》580:3）　这是平行经文，本编用来补足：念头进到思想里，正是被看见、被弃绝的机会。

二、末一句的读法。和合本作「（这是说，各样的食物都是洁净的）」，放在括号里，读作马可的说明。瑞登堡所引的拉丁经文，这里作：

「...sed in ventrem, et in latrinam ejicitur, expurgantem omnes cibos」

Whitehead 英译作「and is cast out into the draught purging all foods」，Tansley 英译作「and is cast out into the draught, purging all foods」。（拉丁原文与两种英译据　eswedenborg.com《诠释启示录》622 页面实读。）也就是说，他所据的经文把这一句接在「落到茅厕里」后面，读作「洁净各样的食物」。他就照这一读法解释：

著作原文：《诠释启示录》622:5

之所以说肚子“使各样的食物都洁净”，是因为“肚子”象征理解力的思想，如上文所说，而“食物”象征一切属灵的滋养，理解力的思想就是把污秽与洁净分开、并这样使之洁净的。

到新教会中文网读《诠释启示录》622节 ›

所以，按瑞登堡，本节末一句在内义上是说：理解力的思想把污秽与洁净分开，凡属灵的滋养都借此得洁净。克洛斯所录英译也作　purging　all meats，他在译者注中说：一个被拒绝、被扔出的念头，不但不污秽人，反倒有助于洁净人，就像一剂药增强消化，使身体更洁净健壮——这是克洛斯的发挥。布鲁斯在马太平行经文中也引马可这一句，说各样的良善借心思的这番操练得到洁净；理解力像蒸馏器，情感在其中被洁净。（后人资料，系马太平行。）

和合本、英王钦定本、新英王钦定本、英文标准译本、新国际译本在这里怎样标点，导读已经列出。本编照录和合本的字句和括号，不改动经文；讲内义时说明瑞登堡所据读法，不在两种读法之间下结论，也不另作希腊文分析。

两种读法其实指向同一个方向：字义上，食物进到肚腹，不进到心，所以不能使人污秽；内义上，进到思想的，不进到意愿，就被分开、扔出。

放进生活：心里冒出的一个念头，是你认识自己的机会：看清它，承认它，把它扔出去。这样，它反倒成了洁净你的一步。

资料：直接——《诠释启示录》622:5　引可7:18–21（肚腹＝理解力的思想，心＝意愿的情感；进入思想而不进入意愿的被分开扔出；茅厕＝地狱；拉丁经文作 expurgantem omnes cibos，「肚腹使各样的食物都洁净」＝理解力的思想把污秽与洁净分开；原段解释启10:10；拉丁原文与 Whitehead、Tansley 英译据 eswedenborg.com 实读）。平行——《诠释启示录》580:2–3（所引太15:11、17–19；入口的＝从记忆和世界进入思想的；污秽须涌现到思想中被看见、弃绝；原段解释启9:19）。后人——克洛斯第17–20节内义及译者注（purging all meats）；布鲁斯《马太福音注释》太15:17–18（引可7章此句；理解力如蒸馏器），系平行经文。末一句和合本标点与瑞登堡所据读法不同，照录和合本，两说并列，不下结论。

第20节　又说：「从人里面出来的，那才能污秽人；

20 又说：「从人里面出来的，那才能污秽人；

内义：出于意愿的，才是人自己的。

「从人里面出来的，那才能污秽人」。瑞登堡在《天堂的奥秘》6308:2 直接引第14–23节：

著作原文：《天堂的奥秘》6308:2

但是，从恶灵流入思维的邪恶，如果人不接受它，就丝毫不会伤害人。因为如果人接受它，并将它从思维转移到意愿中，那么他就使它成为自己的了。这时，他就靠近了地狱之灵的阵营，远离了天堂的天使。这就是主在《马可福音》中所教导的：进入人里面的，不能使人污秽，但从人里面出来的才能使人污秽，因为这些是从心里，也就是从意愿里出来的。（《马可福音》7:14-23）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6308节 ›

他在《天堂的奥秘》7437　解释出8:20「看哪，他出来往水边去」时，说「出来」在灵义上指从邪恶思想到伪谬，也指从恶意而来的恶行，并列可7:20–23（见第21节）。（《天堂的奥秘》7437）

所以，「从里面出来」不是指一个念头经过心里，而是指人从自己的意愿里发出来的：先是思想，后是言语和行为。瑞登堡在《天堂的奥秘》8910　讲马太平行经文时说，凡人所意愿的，只要外在约束不阻止，就会发为言语和行为；这些外在约束就是对法律、名誉、荣誉、利益和生命损失的恐惧。（《天堂的奥秘》8910:3）

放进生活：我们常以为「我没有做出来，就没事」。主说的「出来」，是从心里出来。若只是怕被人知道才没有做，那恶还在心里。

资料：直接——《天堂的奥秘》6308:2　引可7:14–23（人接受恶、把它从思维转移到意愿中，就成了自己的）；《天堂的奥秘》7437　列可7:20–23（「出来」＝从邪恶思想到伪谬，也指从恶意而来的恶行；原段解释出8:20）；《诠释启示录》622:5　引可7:18–21。平行——《天堂的奥秘》8910:3（所引太15:11、17–19；外在约束不阻止就发为言行；原段解释出20:17）。后人——克洛斯第20–23节内义。

第21节　因为从里面，就是从人心里，发出恶念、苟合、

21 因为从里面，就是从人心里，发出恶念、苟合、

内义：恶从意愿发出，先成为恶念，再成为恶行。

「因为从里面，就是从人心里」。马可先说「从里面」，再解释是「从人心里」。瑞登堡在《诠释启示录》622:5　引到这里，说「心」象征人意愿的情感（见第19节）。他在《天堂的奥秘》7437 说：

著作原文：《天堂的奥秘》7437

因为邪恶属于意愿，是内在的，在它之外是伪谬，因为伪谬属于认知，从而属于思维。这就是"出来"在灵义上的含义，也指从恶意而来的恶行，如《马可福音》7:20-23

到新教会中文网读《天堂的奥秘》7437节 ›

「发出恶念」。马可所列的第一项是「恶念」，马太也是「恶念」（太15:19）。布鲁斯在马太平行经文中说，「恶念」（他注明也可作「恶的推理」）是第一类，表示意愿和理解因自我之爱与世界之爱而败坏；其余各项都从这里来。（后人资料，系马太平行。）照瑞登堡在7437所说的次序，邪恶在意愿里，伪谬在思维里，从恶意又发出恶行；「恶念」排在第一，与这个次序相合。这是本编的引申，不是瑞登堡对「恶念」一词的单独解释。

「苟合」。瑞登堡在《诠释启示录》433:32 说，圣言中的「淫乱」和「奸淫」所理解的是歪曲真理和玷污良善（那一段引可7:1–14，未逐项解释本节所列的恶）。克洛斯在本节下注作《天堂的奥秘》3535，说「凶杀」「奸淫」各指什么；3535　　原段论属世真理的顺从，与此不合。经核，他所说的意思见（《天堂的奥秘》5135:10）：「凶杀」指毁坏良善的邪恶，「奸淫」指被歪曲的真理——那一段解释的是启9:21，不是本节，本编只作词义参考。

放进生活：「恶念」不是从外面来的那一闪念，而是心里愿意了以后，思想替它找理由、做计划。在这一步停下来。

资料：直接——《天堂的奥秘》7437　列可7:20–23（邪恶属于意愿、是内在的，伪谬属于思维；出来＝从恶意而来的恶行；原段解释出8:20）；《诠释启示录》622:5　引可7:18–21（心＝意愿的情感）；《天堂的奥秘》6308:2　　引可7:14–23。引申——《诠释启示录》433:32（淫乱和奸淫＝歪曲真理和玷污良善；列可7:1–14，未逐项解释本节）。后人——克洛斯第20–23节内义（克洛斯所注　AC　3535　与原段不合；经核其说见《天堂的奥秘》5135:10，原段论启9:21，仅作词义参考）；布鲁斯《马太福音注释》太15:19（恶念为第一类），系平行经文。

第22节　偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄。

22 偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄。

内义：从心里出来的各样恶。

马可在这里一共列了十三样：恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄（21–22节）。马太只列了七样：恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟（太15:19）；马太有「妄证」，马可没有；马可的「贪婪」「邪恶」「诡诈」「淫荡」「嫉妒」「骄傲」「狂妄」，马太没有。本编照两处经文的字句列出，不调和。

瑞登堡直接引到本节的，是《天堂的奥秘》7437（列可7:20–23）和6308:2（列可7:14–23），所论是这些恶都从意愿出来；他没有在那里逐一解释马可所列的十三样。本编所核资料中，未找到他对马可所独有各项（贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、骄傲、狂妄）的逐项解释，所以本编不逐项配象征。

他在《天堂的奥秘》8910 讲马太平行经文时说：

著作原文：《天堂的奥秘》8910:6

因为贪欲是从邪恶意志而来，因而是从这样的心而来；并且从心或意志出来的，是“凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟”，照主在马太福音15:19中的话说；因此，这些正是前面十诫中所包含的事。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8910节 ›

也就是说，主所列从心里出来的恶，正是十诫所禁止的那些恶；而一切贪欲的邪恶都从自我之爱和世界之爱涌出。这一段解释的是出20:17「不可贪恋」，所引为马太15:19，本编作平行经文用。

克洛斯在第20–23节的内义纲要中，把马可的各项逐一讲成属灵的意思（例如对天上良善与真理的一切抵挡、理性能力的败坏、良善的玷污、真理的歪曲、仁义的毁坏等）。这是克洛斯的纲要，不是瑞登堡的逐项解释，本编只概述，归属克洛斯。

和合本的「嫉妒」，克洛斯、西尔弗曼夫妇所录英译都作 an evil eye / a wicked eye；本编照录和合本，不作原文分析。

放进生活：慢慢读这十三样，不要读成别人的清单。哪一样是你今天在心里看见的?

资料：直接——《天堂的奥秘》7437　列可7:20–23、6308:2　列可7:14–23（这些恶都从意愿出来；未逐项解释）。平行——《天堂的奥秘》8910:6（所引太15:19；从心里出来的正是十诫所含的恶；贪欲从自我之爱与世界之爱涌出；原段解释出20:17）。马可独有各项本编所核资料中未找到逐项解释。后人——克洛斯第20–23节内义（逐项属灵意义，系克洛斯纲要）。马可十三项与马太七项字句不同，照录。

第23节　这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。」

23 这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。」

内义：使人污秽的，是从意愿出来的恶。

「这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人」。马可用这一句收束。马太的收束不同：「这都是污秽人的；至于不洗手吃饭，那却不污秽人」（太15:20），把话带回洗手的事上。

瑞登堡在《天堂的奥秘》6308:2、7437　　直接引到本节（见第20、21节）。他在《天堂的奥秘》8910:2 讲马太平行经文时说：

著作原文：《天堂的奥秘》8910:2

因此，进入人的思想、却不通过思想进入意志的东西，并不玷污人；玷污人的，乃是通过思想进入意志的东西。这些东西之所以玷污人，是因为它们于是被归给他，成为他自己的

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8910节 ›

这一段原解释出20:17，所引为马太，本编作平行经文用。克洛斯说第23节表示：这些恶使人在神眼中不洁，因为它们出于爱。

回头看第1–23节：法利赛人从「没有洗的手」说起，主一步一步把话带到「人心里」。手、杯、罐、铜器、食物，都在外面；遗传、规矩也在外面。主没有说外面的事全不要紧——祂维护了奉养父母这一条极实在的外面的诫命——祂说的是：洁净与污秽的源头在里面。

放进生活：今天若只能做一件「洁净」的事，不要先去洗杯洗罐。去看一看你心里正在出来的那一样恶，把它带到主面前。

资料：直接——《天堂的奥秘》6308:2　引可7:14–23、7437　列可7:20–23（恶从意愿出来，使人污秽）。平行——《天堂的奥秘》8910:2（所引太15:11、17–19；进入思想而不进入意志的不玷污人；原段解释出20:17）。后人——克洛斯第23节内义。马太的收束（太15:20）与马可不同，照录。

第24节　耶稣从那里起身，往泰尔、西顿的境内去，进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住。

24 耶稣从那里起身，往泰尔、西顿的境内去，进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住。

内义：主到教会以外的地方去。

「往泰尔、西顿的境内去」。泰尔、西顿在加利利西北的海边，是外邦人的地方。马太也记主「退到泰尔、西顿的境内去」（太15:21）。

主为什么到这里来，经文没有说明。瑞登堡在《诠释启示录》50 论地名象征事物时，有一句一般性的话：圣言所记载的人都被领到具有象征意义的地方去，好让一切都象征属灵的事；「甚至主自己也为同样的原因去这类地方，比如去加利利、泰尔和西顿、耶路撒冷」。（《诠释启示录》50）这一段没有引本节，本编作原则引申：主到泰尔、西顿，不只是走了一段路，这地方本身也有所代表。

「泰尔」「西顿」代表什么，瑞登堡在《天堂的奥秘》1201　解释创10:15「西顿」时说：

著作原文：《天堂的奥秘》1201

因此，推罗代表内在知识，而西顿则代表属灵层面的外在知识。在《耶利米书》中提到：

日子将到，要毁灭一切非利士人，剪除帮助推罗，西顿所剩下的人。原来耶和华必毁灭非利士人，就是迦斐托海岛余剩的人。（耶利米书47:4）

其中“非利士人”象征对信仰和仁义认知的事实性知识。“推罗”象征内在知识，而“西顿”则象征属灵层面的外在知识。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1201节 ›

（中文本此处作「推罗」，与和合本本章的「泰尔」是同一地方。）这一段不引本节，本编作原则引申。布鲁斯在马太平行经文中也说泰尔、西顿代表对属灵事物、对良善与真理的内在和外在的知识；他又说，它们位于非利士地的边界、靠近海，所以象征相对外在的知识，而福音书的时候那里住的是外邦人。（后人资料，系马太平行。）克洛斯在本节下也指回第3章8节对泰尔、西顿的解释。

「进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住」。这两句是马可独有的，马太没有。主为什么「不愿意人知道」，经文没有说明；西尔弗曼夫妇推想主是想避开人群歇一歇，这是他们的推想。本编所核资料中未找到瑞登堡对这两句的解释，本编不替主补出用意。「却隐藏不住」是事实：下一节，一个妇人就「听见耶稣的事」来了。

放进生活：主到了「教会以外」的地方，仍有人听见祂、来找祂。不要以为主只在你熟悉的地方。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《诠释启示录》50（主也为代表的缘故去加利利、泰尔和西顿等地；原段解释启1:9，不引本节）；《天堂的奥秘》1201（推罗＝内在知识，西顿＝属灵层面的外在知识；原段解释创10:15，不引本节）。后人——克洛斯第24–26节内义；布鲁斯《马太福音注释》太15:21（泰尔、西顿＝内在与外在的知识），系平行经文；西尔弗曼夫妇（推想主想歇一歇，系推想）。「不愿意人知道」「隐藏不住」马可独有，未找到解释。

第25节　当下，有一个妇人，她的小女儿被污鬼附着，听见耶稣的事，就来俯伏在他脚前。

25 当下，有一个妇人，她的小女儿被污鬼附着，听见耶稣的事，就来俯伏在他脚前。

内义：出于谦卑的心在主面前敬拜、求告。

「她的小女儿被污鬼附着」。马可说是「小女儿」，第30节说是「小孩子」；马太说「我女儿被鬼附得甚苦」（太15:22）。

「就来俯伏在他脚前」。瑞登堡在《诠释启示录》77 解释启1:17「就仆倒在他脚前」时说：

著作原文：《诠释启示录》77

> 说是出于心里的谦卑，是因为发自内心、在神性面前的谦卑，会使人这样俯伏下去。一切情感，不论是什么样的，在身体上都有与之对应的姿态；人内里处在某种情感中时，身体就仿佛自然而然地随之作出这些姿态。在人面前的谦卑，会使人按对方的身份弯腰；在神性面前的谦卑，却使人全身俯伏。
>
> 到新教会中文网读《诠释启示录》77节 ›

他在这一号末了说，主在世时，人们也曾俯伏在祂脚前敬拜祂，所列经文中有可7:25–26。（《诠释启示录》77） 所以，按瑞登堡，这妇人俯伏在主脚前，代表出于心里的谦卑，在神性面前敬拜。

「被污鬼附着」。经文说的是她的小女儿。本编照本书前几章的做法：不据此对这孩子、这母亲或这一家下道德判语。瑞登堡说，那种附体的灵已被主投入地狱，今天不再发生这样的附身现象（见本书第5章）。（《天堂与地狱》257） 今天的身心疾病，照常求医。

克洛斯把第24–26节读作：在教会以外、却信主的人，求主救他们脱离地狱的伪谬。西尔弗曼夫妇和布鲁斯都把她的「女儿」读作人里面的一种情感：西尔弗曼夫妇说是渴望得医治的情感；布鲁斯在马太平行经文中说是对真理的情感，出于不纯正的根基，就是一个心意良善却未受教导之人的情感。这是后人的读法，彼此措辞不同，本编照录归属。

放进生活：你为一个心爱的人求主时，是不是也像她一样，俯伏在主面前，把这件事交给祂？

资料：直接——《诠释启示录》77　列可7:25–26（仆倒在脚前＝出于心里谦卑的敬拜；原段解释启1:17）。后人——克洛斯第24–26节内义；西尔弗曼夫妇（女儿＝渴望得医治的情感）；布鲁斯《马太福音注释》太15:22（女儿＝出于不纯正根基的对真理的情感），系平行经文。马可作「小女儿」「污鬼」，马太作「女儿被鬼附得甚苦」，照录。

第26节　这妇人是希腊人，属叙利腓尼基族。她求耶稣赶出那鬼离开她的女儿。

26 这妇人是希腊人，属叙利腓尼基族。她求耶稣赶出那鬼离开她的女儿。

内义：在教会以外的人，也向主求救。

「这妇人是希腊人，属叙利腓尼基族」。马可写明她的身份：是希腊人，属叙利腓尼基族。马太称她为「迦南妇人」（太15:22）。两处说法不同，本编照录，不调和。

瑞登堡两处直接列了本节，所论都是「希腊」在圣言中的象征。他在《揭秘启示录》34 解释约翰在拔摩海岛上时说：

著作原文：《揭秘启示录》34

而“海岛”象征那些离神的敬拜较远、但仍能接近并受光照的族群。“希腊”也有类似的象征。

……

“希腊”也有类似的象征，虽不如此明显，因圣经中仅在《但以理书》8:21；10:20；11:2；《约翰福音》12:20；《马可福音》7:26等处提到。

到新教会中文网读《揭秘启示录》34节 ›

他在《诠释启示录》50 也说，「海岛」象征将要接受教义真理的民族，圣言中的「希腊」也象征这样的民族，所列经文中有「可7:26及以下」。（《诠释启示录》50）所以，按瑞登堡，这妇人是「希腊人」，代表离教会较远、却能接近并受光照、将要接受真理的人。这是一个指向接受的象征，不是贬称。

「她求耶稣赶出那鬼离开她的女儿」。瑞登堡在《天堂的奥秘》9231:2 引本节和下一节（可7:26–27），讲「狗」的意思（见第27节）。

这妇人不是以色列人，却来求主。经文只记她做了什么、说了什么；本编不替她补出心理，也不据她的族属、性别作任何判断。

放进生活：你有没有觉得自己离主很「远」？瑞登堡说，「海岛」「希腊」代表离得较远、却仍能接近并受光照的人。远，不是不能来。

资料：直接——《揭秘启示录》34　列可7:26（海岛＝离神的敬拜较远、但仍能接近并受光照的族群，希腊也有类似象征；原段解释启1:9）；《诠释启示录》50 列可7:26 及以下（海岛与希腊＝将要接受教义真理的民族；原段解释启1:9）；《天堂的奥秘》9231:2　引可7:26–27（见第27节）。后人——克洛斯第24–26节内义（教会以外却信主的人求主拯救）。马可作「希腊人，属叙利腓尼基族」，马太作「迦南妇人」，照录。

第27节　耶稣对她说：「让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。」

27 耶稣对她说：「让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。」

内义：主的良善先给教会以内的人，那时在教会以外的人被称为「狗」。

这一节要特别小心地读。

先照经文说场景。主在一家人里面。说「儿女」「饼」「狗」，是一幅家里吃饭的画面：桌上的饼先给儿女吃饱，不拿去丢给狗。马可多了「让儿女们先吃饱」一句，马太没有（太15:26 作「不好拿儿女的饼丢给狗吃」）。

再照瑞登堡说内义。瑞登堡两处直接解释这一节。他在《天堂的奥秘》9231:2 说：

> **著作原文：《天堂的奥秘》9231:2**
>
> 他们被称为“狗”，这一点可由主对那希利尼、属叙利非尼基族的妇人所说的话看出；她的女儿被鬼附得甚苦，主说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”她却说：“主啊，不错；但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿”（太15:26，27；可7:26，27）。这里的“狗”象征教会以外的人，而“儿女”象征教会以内的人，这是明显的。
>
> 到新教会中文网读《天堂的奥秘》9231节 ›

他在《天堂的奥秘》7784:3　也说：「这里『儿女』指那些在教会之内的人，『狗』指那些在教会之外的人。」（见第28节）

所以，按瑞登堡，本节的「儿女」和「狗」不是在说人的价值高低，而是在说一个人在教会以内还是以外：在教会以内，有圣言、有真理与良善的认知；在教会以外，还没有。他在9231:2 同一小节的前文也说明了这个比喻的来历：那时在教会以外、处在伪谬中的外邦人被犹太人称为「狗」，并被看作最卑贱的人。这是他对当时用语的说明。本编照录这一说明，但不把它当作主对这个妇人、对外邦人或对任何民族的轻视，更不据此给今天任何一群人贴上标签。

瑞登堡在7784:3 也说「狗」在不同上下文里意思不同：可以指教会中最低下的人，可以指在教会之外的人，在反面意义上也指完全在信仰之外并亵渎信仰的人；而在这一段，他明说是「在教会之外的人」。本编只用他在这一段所说的意思，不把别处的反面意义套在这妇人身上。

主说这话时的心意。主为什么这样说，经文没有说明。布鲁斯在马太平行经文中说：照字面，这话听起来有些刺耳，但主是照着对应的神圣语言用这个名称，「没有任何责备的意思，更没有轻视」；他又说，主说这话时语气里必有许多温柔。西尔弗曼夫妇说，主是在给这妇人一个机会，显出她真实的心意。这些是后人的推想或读法，本编注明归属，不当作经文所记的事实。

「让儿女们先吃饱」。马可独有的「先」字，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。照上下文，「先」字表示次序，不表示拒绝：下一节，妇人正是从这里接着说的。

放进生活：读到这一节，不要急着为主辩护，也不要急着替妇人不平。先照经文看清这幅画：桌子、儿女、饼、桌子底下的狗。再看下一节，妇人怎样回答。

资料：直接——《天堂的奥秘》9231:2 引可7:26–27（狗＝教会以外的人，儿女＝教会以内的人；那时外邦人被犹太人称为狗；原段解释出22:31）；《天堂的奥秘》7784:3　引可7:27–28（同上；原段解释出11:7）。后人——克洛斯第27–30节内义（因他们不在教会以内，起初似不被理会）；布鲁斯《马太福音注释》太15:26（照对应用此名称，无责备、轻视之意；语气温柔，系推想），系平行经文；西尔弗曼夫妇（给她机会显出心意，系读法）。「先吃饱」马可独有，本编所核资料中未找到直接解释。

第28节　妇人回答说：「主啊，不错；但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。」

28　　妇人回答说：「主啊，不错；但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。」

内义：承认主的话，仍求领受哪怕最少的一份。

「主啊，不错」。妇人没有否认主的话，她就着这幅画往下说：「但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。」马可说「在桌子底下」「孩子们的碎渣儿」；马太说「狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿」（太15:27）。两处字句不同，本编照录。

瑞登堡在《天堂的奥秘》7784:3　　直接引第27–28节（他所引的是马太15:26–28，又注「又见可7:27–28」），然后说：

著作原文：《天堂的奥秘》7784:3

这里"儿女"指那些在教会之内的人，"狗"指那些在教会之外的人。同样，"狗来舔拉撒路的疮"（《路加福音》16:21）也是如此。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》7784节 ›

他把这节和路加福音16:21「狗来舔拉撒路的疮」放在一起，说那里的「财主」在内义上指在教会之内、富有真理和良善之知识的人。（《天堂的奥秘》7784:3）　他在《天堂的奥秘》9231:3　接着讲路加福音16:19–21，说拉撒路「想要吃财主桌子上掉下来的零碎充饥」，象征他渴望从那些在教会以内、拥

有丰富真理的人那里学习少许真理；又说「来舔他疮的狗」，是指那些在教会以外、却处于良善中的人，尽管这良善还不是真正的信仰之良善。（《天堂的奥秘》9231:3）那一小节讲的是路16章，不是本节；本编作平行经文用，它有两点可以帮助读本节：桌上掉下的「零碎」是渴望学到的少许真理；「狗」在这里指在教会以外、却处于良善中的人，不是贬义。

「碎渣儿」本身在本节的意思，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。布鲁斯在马太平行经文中说：满足于碎渣儿，就是满足于主所赐最小的怜悯；桌上的饼象征属灵的良善，掉下来的碎渣儿象征属世心智中的良善，有属灵的来源；这正适合妇人的状态。西尔弗曼夫妇说，碎渣儿是神性之爱的碎渣儿，虽然只是碎渣儿，里面却有无限的祝福。（均为后人读法。）

这妇人的回答，经文没有说是出于什么心情。本编只看她说了什么：她承认了主的话（「不错」），又求那一份最小的。

放进生活：你肯不肯说「主啊，不错」，同时仍然求？承认自己不配，和不再求，是两件事。

资料：直接——《天堂的奥秘》7784:3 引太15:26–28 并注「又见可7:27–28」（儿女＝教会之内，狗＝教会之外；连路16:21；原段解释出11:7）；《天堂的奥秘》9231:2 引可7:26–27（原段解释出22:31）。平行——《天堂的奥秘》9231:3（所论为路16:19–21：想吃财主桌上的零碎＝渴望从教会以内的人学习少许真理；舔疮的狗＝在教会以外却处于良善中的人；克洛斯在本节下所引）。后人——克洛斯第27–30节内义；布鲁斯《马太福音注释》太15:27（碎渣儿＝属世心智中的良善），系平行经文；西尔弗曼夫妇（神性之爱的碎渣儿）。「碎渣儿」本节本编所核资料中未找到直接解释。马可与马太字句不同，照录。

第29节　耶稣对她说：「因这句话，你回去吧；鬼已经离开你的女儿了。」

29 耶稣对她说：「因这句话，你回去吧；鬼已经离开你的女儿了。」

内义：主应允她的话。

「因这句话，你回去吧；鬼已经离开你的女儿了」。马可说主「因这句话」应允她；马太说主说「妇人，你的信心是大的！照你所要的，给你成全了吧」（太15:28）。

本节本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。瑞登堡在《诠释启示录》815:5　讲马太平行经文时，把迦南妇人列在主医治人时要求「信」的一串例子中（太15:22–28）。（《诠释启示录》815:5）　这是马太的字句，本编作平行经文用，不把「你的信心是大的」加到马可的经文上。

西尔弗曼夫妇专门讲了这一处差别：马太着重信主的神性，所以说是因她「信心大」；马可说是因她「这句话」，表示信心的成长要从有信心进到说出、承认信心。这是他们的读法。克洛斯说第27–30节表示：他们的求告终于蒙应允，脱离地狱的伪谬，因为他们被看出是处在以仁义为根基的信中。

「鬼已经离开你的女儿了」。主没有到她家里去，女儿不在面前。经文没有说主怎样做成这事。

放进生活：你说出口的那一句「主啊，不错；但是……」，主听见了。不要小看你在祷告中那一句真实的话。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《诠释启示录》815:5（所引太15:22–28，列于主要求「信」的诸例；原段解释启13:11）。后人——克洛斯第27–30节内义（因处在以仁义为根基的信中而蒙应允）；西尔弗曼夫妇（马可「因这句话」与马太「信心是大的」之别，系读法）。马可作「因这句话」，马太作「你的信心是大的」，照录，不调和。

第30节　她就回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了。

30 她就回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了。

内义：所求的已经成就。

「她就回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了」。马太只说「从那时候，她女儿就好了」（太15:28）；马可记了妇人回家所看见的。

西尔弗曼夫妇在讲本节时说马可也记了「那时候」女儿就好了；照和合本，马可没有「那时候」这几个字，这是马太的字句。本编照录和合本。

本节本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释，「床」在本节也不另配象征。照上下文：妇人照主的话「回去」，回到家里，看见主所说的已经成了。

放进生活：主的话说出来时，你不一定看见；照着回去，才看见它已经成就了。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯第27–30节内义；西尔弗曼夫妇（其说马可亦记「那时候」，与和合本不合，未采用）。马太作「从那时候，她女儿就好了」，照录。

第31节　耶稣又离了泰尔的境界，经过西顿，就从低加坡里境内来到加利利海。

31 耶稣又离了泰尔的境界，经过西顿，就从低加坡里境内来到加利利海。

内义：主又回到加利利。

「耶稣又离了泰尔的境界，经过西顿，就从低加坡里境内来到加利利海」。马可记了一条路线：从泰尔往北经过西顿，再到低加坡里境内，来到加利利海。马太只说「耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下」（太15:29）。低加坡里，第5章20节已经出现过：那被鬼附的人得医治后，「就走了，在低加坡里传扬耶稣为他做了何等大的事」。

瑞登堡在《天堂的奥秘》6989 引马可福音7:31–37 整段，讲的是聋子（见第32节）；他没有在那里解释本节的路线。「西顿」「低加坡里」在本节的意思，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。

布鲁斯在马太平行经文中说：主从处在良善与真理之外在知识中的人那里，转向处在较内在状态中的人；上山坐下，是爱的象征。（后人资料，系马太平行；马可本节没有「上山坐下」。）克洛斯说第31–36节表示：不在真理的理解中、因而不在顺从中的人，被主恢复对真理的领悟。

放进生活：主走了一大圈，经过外邦人的地方，又回到海边。祂的路线不是我们排定的，但每一站都有人等着祂。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释（《天堂的奥秘》6989　引可7:31–37，所论是聋子，未论本节路线）。后人——克洛斯第31–36节内义；布鲁斯《马太福音注释》太15:29（从外在知识转向较内在的状态），系平行经文。马可记泰尔—西顿—低加坡里—加利利海，马太作「来到靠近加利利的海边，就上山坐下」，照录。

第32节　有人带着一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他按手在他身上。

32 有人带着一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他按手在他身上。

内义：把不能领会真理、难以认信的状态带到主面前。

「有人带着一个耳聋舌结的人来见耶稣」。是别人带他来的。经文没有说这人自己求什么，也没有说他信不信；本编不替他补出。

「耳聋」。瑞登堡在《天堂的奥秘》6989　解释出4:11「或聋子」时说，「聋子」象征不领会真理、因而不顺从的人，因为「听」对应于领会和顺从。他接着说：

著作原文：《天堂的奥秘》6989

这里的"聋子"是指那些因主降世而进入接受信仰之真理的状态，即领会这些真理并顺从它们的人。主所医治的聋子也象征他们（《马可福音》7:31-37；9:25）。因为聋子象征这样的人，所以在那些建立了代表性教会的人那里，禁止"咒骂聋子，也不可将绊脚石放在瞎子面前"（《利未记》19:14）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6989节 ›

这一段要读完整。瑞登堡说，圣言中的「聋子」也指不知道信仰真理的外邦人——不是因为他们不好，而是因为他们没有圣言；当他们受教导后，就接受这些真理，照着生活。主所医治的聋子也象征他们。正因为聋子代表这样的人，代表性教会禁止「咒骂聋子」。所以，按瑞登堡，「聋子」在灵义上是一个将要领受、将要被开通的状态，不是一个被定罪的状态。

「舌结」。瑞登堡在《诠释启示录》455:21 说，主所医治的「又聋又哑的人」，「又哑的人」象征那些因此难以认信主和教会真理的人（见第35节）。他在同号前文解释以赛亚书32:4「结巴人的舌必说话通快」时说，「结巴人」所理解的是那些难以领会教会真理的人，他们必出于情感认信这些真理。（《诠释启示录》455:19）

「求他按手在他身上」。瑞登堡在《天堂的奥秘》10023:6　直接引本节和第33、35节：

著作原文：《天堂的奥秘》10023:6

按手既象征传达、转交与接受，就可以理解福音书中的按手意味着什么。

……

有人带一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他按手在那人身上；耶稣领他离开众人，用指头探他的耳朵，又摸他的舌头，那人的耳朵就开了（可7:32—33，35）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10023节 ›

关于身体障碍。本节和第37节说的是一个身体上耳聋、说话不清的人。瑞登堡讲的是这件神迹所代表的属灵状态。本编不把身体上的耳聋、不能说话或任何身体障碍，等同于道德上的缺陷、缺少信心或灵性低下；也不据此说今天有这些障碍的人是在某种属灵的问题中。瑞登堡在6989　所引的利未记19:14，正是禁止人轻慢聋子和瞎子。

放进生活：你认识的人中，有没有谁对真理「听不见」？不要咒骂，也不要放弃；像这些人一样，把他带到主面前。

资料：直接——《天堂的奥秘》6989　引可7:31–37（聋子＝不领会真理因而不顺从；也指没有圣言、受教导后就接受的外邦人；禁止咒骂聋子；原段解释出4:11）；《天堂的奥秘》10023:6　引可7:32–33、35（按手＝传达、转交与接受；原段解释出29:10）；《诠释启示录》455:21　引可7:33–35（又哑的人＝难以认信主和教会真理的人；原段解释启7:9）。原则——《诠释启示录》455:19（赛32:4　结巴人＝难以领会教会真理的人）。后人——克洛斯第31–36节内义。

第33节　耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，

33 耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，

内义：主亲自用神性的能力触摸人。

「耶稣领他离开众人，到一边去」。为什么要领到一边去，经文没有说明；本编所核资料中未找到瑞登堡对这一句的单独解释，本编不替主补出用意。第8章23节，主医治伯赛大的瞎子时，也「拉着瞎子的手，领他到村外」。

「就用指头探他的耳朵」。瑞登堡在《天堂的奥秘》7430 解释出8:19「这是神的手段」（原文是「神的手指」）时说，「手指」象征来自神性的能力，因为手指属于手，而「手」象征能力；他接着说：

著作原文：《天堂的奥秘》7430

耶稣把一个耳聋舌结的人从众人中领到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头（《马可福音》7:32-33），这也是神性能力的代表。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》7430节 ›

他在《天堂的奥秘》9397:3 也说，主医治一个聋子时，「就用指头探他的耳朵」，并说「以法大」（见第34节）。

「吐唾沫抹他的舌头」。瑞登堡在7430　引了这一句，把它和「用指头探他的耳朵」一起说成「神性能力的代表」；本编所核资料中未找到他对本节「唾沫」的单独解释。他在《诠释启示录》239:19–20　讲过主用唾沫的另两件神迹：约9:6「用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上」，他说那「泥」象征借着圣言字义中的真理而改造；可8:23「吐唾沫在他眼睛上」，他说所象征的与「用唾沫和泥」相似。（《诠释启示录》239:20）那两处是别的神迹，不是本节；本编只作平行经文提一提，不把那里的解释直接搬到本节的「舌头」上。

「抹他的舌头」，《天堂的奥秘》10023:6　作「又摸他的舌头」，所论是「触摸」象征传达、转交和接受（见第32节）。

克洛斯、西尔弗曼夫妇都没有单独解释「唾沫」；西尔弗曼夫妇说，主用祂的灵触摸我们的舌头，我们就得着正确的话可说。这是他们的读法。

放进生活：主没有远远地说一句话就走开，祂把人领到一边，亲手触摸他不能用的地方。你不能「听」、不能「说」的地方，也可以交给祂摸。

资料：直接——《天堂的奥秘》7430　引可7:32–33（手指＝来自神性的能力；探耳、抹舌也是神性能力的代表；原段解释出8:19）；《天堂的奥秘》9397:3 引可7:32–35（用指头探耳；原段解释出24:7）；《天堂的奥秘》10023:6　　引可7:32–33、35（触摸＝传达与接受）。平行——《诠释启示录》239:19–20（所论为约9:6、可8:23　用唾沫的神迹；原段解释启3:17）。「领他离开众人」「唾沫」本节本编所核资料中未找到单独解释。后人——克洛斯第31–36节内义；西尔弗曼夫妇（主用灵触摸舌头）。

第34节　望天叹息，对他说：「以法大！」就是说：「开了吧！」

> 34 望天叹息，对他说：「以法大！」就是说：「开了吧！」

内义：主命令人的耳朵开通。

「望天叹息」。瑞登堡在《诠释启示录》455:21 引第33–35节时引了这一句，但他所解释的是聋子、哑巴、耳朵、舌头；「望天」「叹息」本节本编所核资料中未找到他的单独解释。主为什么叹息，经文没有说明，本编不替主补出心情。第6章41节，主分饼前也「望着天」。

「以法大！就是说：开了吧！」马可保留了主所说的原话，又自己翻出来。瑞登堡在《天堂的奥秘》9397:3 直接引了这句：

著作原文：《天堂的奥秘》9397:3

又因为“聋子”或“不能听的人”在属灵意义上象征那些没有真理之信仰的人，这是因为他们没有真理的知识，因而也不能领悟真理（参6989，9209节），所以主医治一个聋子时，就用指头探他的耳朵，并说：“以法大！”就是说：“开了吧！”他的耳朵就立刻开了（可7:32-35）。主的一切神迹都包含并象征教会的状态（参8364，9086节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9397节 ›

照这一段，主说「开了吧」，是对一个没有真理之信仰的状态说的：因为他没有真理的知识，所以不能领悟真理；主开他的耳朵，就是使他能接受、领悟并顺从真理。瑞登堡在同一小节前文说，这也就是「信仰的起始和终结」（见第16节）。

放进生活：「以法大」是一个命令，也是一个应许。把你心里关着、听不进主话的那一处，带到主面前，求祂说：「开了吧。」

资料：直接——《天堂的奥秘》9397:3　引可7:32–35（聋子＝没有真理之信仰的人；以法大＝开了吧；神迹象征教会的状态；原段解释出24:7）；《诠释启示录》455:21 引可7:33–35（原段解释启7:9）。「望天」「叹息」本编所核资料中未找到单独解释。后人——克洛斯第31–36节内义；西尔弗曼夫妇（主叫我们向祂敞开心思）。

第35节　他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。

35 他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。

内义：人领悟并顺从真理，也能认信主。

「他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了」。瑞登堡在《诠释启示录》455:21 直接引第33–35节，然后说：

著作原文：《诠释启示录》455:21

主的神迹因为是神性的，所以都包含并象征天堂和教会的事物；因此它们是对疾病的医治，这些医治象征对属灵生命种种疾病的医治（见《天堂的奥秘》7337、8364、9032节）。“聋子”象征那些不在对真理的理解中、因而也不在顺从中的人；“又哑的人”象征那些因此难以认信主和教会真理的人；被主开通的“耳朵”象征对真理的领悟和顺从；被主解开舌结的“舌头”象征对主和教会真理的认信。

到新教会中文网读《诠释启示录》455节 ›

所以，按瑞登堡：「耳朵开了」，是领悟真理、顺从真理；「舌结解了」，是能认信主、认信教会的真理。次序是先听，后说。克洛斯在本节下引同一号，又接着讲可16:17「说新方言」、徒2:3–4「舌头如火焰」，说那也象征出于真理之爱认信主（那是《诠释启示录》455 号同一段的内容）。

西尔弗曼夫妇说，这里是一个人身上的两样医治：先是能听，再是能说；他们把本章三段连起来读：先要有不被私心污秽的清洁的灵（1–23节），再有那妇人坚定的认信（24–30节），最后是耳朵开了、舌头解了，能听见圣言、存在心里，再传扬好消息（31–37节）。这是他们的读法。

「说话也清楚了」。和合本作「清楚」，克洛斯所录英译作 spoke plainly，西尔弗曼夫妇所录作 spoke rightly；本编照录和合本，不作原文分析。

放进生活：先求主开你的耳朵，再求主解你的舌头。真理听进去了，话才说得清楚。

资料：直接——《诠释启示录》455:21 引可7:33–35（神迹象征属灵生命种种疾病的医治；聋子＝不在对真理的理解与顺从中；又哑的人＝难以认信；耳朵开通＝领悟和顺从真理；舌头解开＝认信主和教会真理；原段解释启7:9）；《天堂的奥秘》9397:3　引可7:32–35；《天堂的奥秘》10023:6　引可7:32–33、35。后人——克洛斯第31–36节内义；西尔弗曼夫妇（先听后说；三段相连，系读法）。

第36节　耶稣嘱咐他们不要告诉人；但他越发嘱咐，他们越发传扬开了。

36 耶稣嘱咐他们不要告诉人；但他越发嘱咐，他们越发传扬开了。

内义：主的作为传开了。

「耶稣嘱咐他们不要告诉人；但他越发嘱咐，他们越发传扬开了」。马可多次记主嘱咐人不要传扬：医好长大麻风的（1:44–45）、叫睚鲁的女儿起来以后（5:43）。这里和第1章那次一样，越嘱咐越传开。马太在平行经文中没有记这件事（西尔弗曼夫妇也指出这一点）。

主为什么嘱咐他们不要告诉人，经文没有说明。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释；本编不替主补出用意，也不评断那些传扬的人。

克洛斯把第36–37节读作：神性的怜悯和全能激起众人的敬拜。西尔弗曼夫妇说，在马可福音里，谁有资格传扬好消息是一个大主题：做过悔改这内在功夫的人，特别适合把福音告诉别人，像那被赶出「群」鬼的格拉森人（5:19–20）。这是他们的读法。

放进生活：主的作为本身会传开。我们要留意的，是自己听不听主的嘱咐。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释（《天堂的奥秘》6989　引可7:31–37，所论是聋子，未论本节嘱咐）。后人——克洛斯第36–37节内义（神性的怜悯与全能激起众人的敬拜）；西尔弗曼夫妇（马太未记此事；传扬好消息的主题）。

第37节　众人分外希奇，说：「他所做的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话。」

37 众人分外希奇，说：「他所做的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话。」

内义：受教、接受、顺从的人，归荣耀给主。

「众人分外希奇，说：他所做的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话」。瑞登堡在《天堂的奥秘》9311:5 直接引了本节：

著作原文：《天堂的奥秘》9311:5

“聋子”表示那些不知道信仰的真理、因而不能照着这些真理生活的人（参6989节）；“听见”表示受教、接受并顺服。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9311节 ›

他在同一小节接着引太7:24–26「凡听见我这些话就去行的」，说「听见话语」是学习并知道来自主的信仰诫命，「实行」是照着这些诫命生活。（《天堂的奥秘》9311:5）

众人的话让人想起以赛亚书35:5–6「那时，瞎子的眼必睁开；聋子的耳必开通。那时，瘸子必跳跃像鹿；哑巴的舌头必能歌唱」。瑞登堡在《天堂的奥秘》6989　引了以赛亚书35:5，说那里的聋子指因主降世而进入接受信仰之真理状态的人；他在《诠释启示录》455:20 解释以赛亚书35:6，说「哑巴」象征那些因对真理的无知而不能认信主的人，「必能歌唱」象征出于对真理之聪明的喜乐。（《诠释启示录》455:20）众人本身有没有想到以赛亚书，经文没有说；本编只是把这两处经文并读。

瑞登堡在《天堂的奥秘》7337 论神迹时说：

著作原文：《天堂的奥秘》7337

主自己在世时所行的一切神迹，也都象征教会未来的状态。例如，瞎子的眼睛得开、聋子的耳朵得听、哑巴的舌头能说、瘸子能行走、残疾的和麻风病人得医治，这些都象征那些以瞎子、聋子、哑巴、瘸子、残疾的、麻风病人为代表的人将接受福音，在灵性上得医治，这是通过主降临世界实现的。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》7337节 ›

这一段不引本节，本编作原则引申。它说的是「那些以瞎子、聋子、哑巴……为代表的人」将接受福音、在灵性上得医治；它不是说身体上瞎眼、耳聋、不能说话的人在灵性上比别人差。

放进生活：「他所做的事都好。」回头看今天，主在你身上做了什么？说出来。

资料：直接——《天堂的奥秘》9311:5　引可7:37（聋子＝不知道信仰的真理因而不能照着生活的人；听见＝受教、接受并顺服；原段解释出23:22）；《天堂的奥秘》6989　引可7:31–37。原则——《诠释启示录》455:20（赛35:6　哑巴＝因对真理无知而不能认信主的人；原段解释启7:9）；《天堂的奥秘》7337（主所行一切神迹象征教会未来的状态；原段解释出7:22，不引本节）。后人——克洛斯第36–37节内义。以赛亚书35:5–6　系本编并读，经文未说众人想到它。

生活应用

一、**手洗了，心呢？**外在的规矩和习惯本身可以是好的。危险在于把它当成洁净本身。每一样外在的「洗」，都在指向「洗去心中的恶」（耶4:14）。

二、**嘴唇与心。**主引以赛亚的话：「这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。」祷告、唱诗、认罪时，求主把心带回来。

三、**分清神的诫命和人的遗传。**两样都可以有，但不可让后者盖过前者。一条规矩若叫人不能去做明明白白的善事，就要停下来问：这真是神的意思吗？

四、**不要借「属灵」的名义免去爱。**「各耳板」的问题，不是献给神不好，而是借献给神的名义，不再奉养父母。服事神，不能用来替自己免去对家人、对身边人的爱。

五、**一个念头不等于你。**从外面进到思想里的，本身不使人污秽。不必为一闪而过的念头惊慌；要紧的是不留它住下来，不和它商量，不照它去做。

六、**看清它，弃绝它。**瑞登堡说，人里面的污秽若不涌现到思想中，在那里被看见、承认、弃绝，人就不能得洁净。冒出来的恶念，正是认识自己、把它扔出去的机会。

七、**慢慢读那十三样。**恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄——不要读成别人的清单。

八、**离主「远」，不是不能来。**那妇人在外邦人的地方，却听见主、来俯伏在主脚前。

九、**「主啊，不错；但是……」**承认自己不配，和不再求，是两件事。她承认主的话，仍然求那最小的一份。

十、**不要用这段经文贴标签。**「儿女」和「狗」，按瑞登堡，说的是在教会以内还是以外，不是人的价值高低；本编不据此评断任何民族、外邦人或女人。

十一、**把「听不见」的人带到主面前。**不要咒骂，也不要放弃。

十二、**身体的障碍不是灵性的缺陷。**这段神迹的内义，是讲每个人心里对真理「听不见」「说不出」的地方，不是评断任何有身体障碍的人。

十三、**先听，后说。**求主开你的耳朵，再求主解你的舌头。

十四、**「他所做的事都好。」**回头看今天主在你身上做的，说出来。

读经问题

1. 法利赛人和文士看见门徒「用俗手」吃饭。瑞登堡在《天堂的奥秘》3147:10　和《正信的基督教》671　怎样说明洗濯的意义？洗手本身错在哪里，还是不错？
2. 第5节的「不照古人的遗传」，瑞登堡所引的拉丁经文作「行」。把这一问读作「生活照什么而行」，和只读作「吃饭的手续」，有什么不同？
3. 主引以赛亚的话「这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我」。《正信的基督教》517 怎样用这句话说明悔改？
4. 「各耳板」是什么意思？本编为什么说本编所核资料中未找到瑞登堡对这个词的直接解释？布鲁斯在马太平行经文中怎样讲它的内义？
5. 「摩西说：当孝敬父母」。瑞登堡在《天堂的奥秘》6752:7　说「摩西」代表什么？在《正信的基督教》306　又说「孝敬父母」在灵义上表示什么？两层怎样并存？
6. 《诠释启示录》622:5 怎样解释「肚腹」「心」「茅厕」？为什么从外面进入思想的不归给人？
7. 第19节末一句，和合本放在括号里，读作「这是说，各样的食物都是洁净的」；瑞登堡所据的拉丁经文作「洁净各样的食物」，说的是「肚腹」。他按这一读法怎样解释？为什么本编两说并列，不下结论，也不另作希腊文分析？
8. 马可列了十三样从心里出来的恶，马太列了七样。两处有哪些不同？《天堂的奥秘》8910 说这些恶和十诫是什么关系？
9. 《天堂的奥秘》9231:2、7784:3　说「儿女」和「狗」各指什么？瑞登堡说那时外邦人被犹太人称为「狗」，这是对什么的说明？为什么本编不据此评断任何民族或女人？

10. 《天堂的奥秘》9231:3　　说「来舔拉撒路疮的狗」指什么人？这对你读第27–28节有什么帮助？

11. 马可说主「因这句话」应允妇人，马太说「你的信心是大的」。西尔弗曼夫妇怎样读这个差别？为什么本编不替两处调和？

12. 《诠释启示录》455:21　怎样解释聋子、哑巴、耳朵开通、舌结解开？本编为什么不给「唾沫」「领到一边」「望天叹息」硬配象征？

13. 瑞登堡在《天堂的奥秘》6989　说圣言中的「聋子」也指什么人？他所引利未记19:14 说明什么？为什么本编强调不把身体障碍等同于道德缺陷？

14. 「他所做的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话。」《天堂的奥秘》9311:5 说「听见」表示什么？你今天怎样「听见」主的话？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》1201、3147、4151、4926、5120、5135、6204、6308、6752、6989、7318、7337、7430、7437、7784、8910、9231、9311、9397、10023、10235、10239
- 《诠释启示录》50、77、97、120、239、433、455、475、580、622、815、937
- 《揭秘启示录》34、167
- 《天堂与地狱》257
- 《正信的基督教》306、452、517、671
- 《灵界见闻录》1869、4650

第8章　四千人吃饱、求神迹与两种酵、伯赛大的瞎子、彼得认主与舍己背十字架

开篇导读

第七章末了，主在低加坡里境内医好一个耳聋舌结的人，众人说：「他所做的事都好。」第八章分成六段：七个饼使四千人吃饱（1–10节）；法利赛人求神迹（11–13节）；船上只有一个饼时，主嘱咐门徒防备法利赛人的酵和希律的酵（14–21节）；在伯赛大，主分两次医好一个瞎子（22–26节）；在凯撒利亚·腓立比的路上，彼得说「你是基督」（27–30节）；主第一次明说人子必须受苦、被杀、过三天复活，彼得劝阻，被主责备，主接着讲舍己、背十字架、丧掉生命和救了生命（31–38节）。

这几段前后相连。本章开头是饼，第14–21节也说到饼，主要门徒「记得」两次分饼和收拾零碎的数目；紧接着一个瞎子先看不清楚、后来「样样都看得清楚了」；然后门徒被问「你们说我是谁」。瑞登堡直接解释本章经文的段落，主要有：《诠释启示录》257:9（七个饼、七筐与「七」的意义）、706:8（求神迹）、239:20（伯赛大的瞎子）、740:11（彼得被称为「撒但」）、122:4、864:5、893:3 与《新耶路撒冷教义之生活篇》99（舍己、十字架、生命）、222:7（淫乱罪恶的世代）、200:5（父的荣耀与圣天使）。其余各节，凡本编所核资料中未找到他直接解释的，都在「资料」行写明。

克洛斯（John Clowes）把全章的内义概括为：良善与真理的传递，以及借此而有的结合，在主与祂的教会之间完成，这是出于神性的怜悯；属于败坏教会的人只求在理解上被说服，却不顾意愿中爱与仁义的良善，这是做不到的，也使人与主分离；主借着与祂人性的相通，使教会中缺少真理之理解的人恢复理解，先使他们离开伪谬的原则，再传给他们内在的真理，于是理智的视力逐步恢复；属教会的人要明白主的人性不同于别人的人性；那些自认只要信的人反对主受试探的教义；人应当承认一切良善与真理都出于主的神性人性，求主除去自我之爱，忍受除去它所必需的试探。这是克洛斯的纲要，本编按节拆开，在每节「资料」行注明。

四千人与五千人是两件事。马可记了两次分饼。第6章：五个饼、两条鱼，「吃饼的男人共有五千」，收拾的零碎装满了「十二个篮子」（可6:38–44）。本章：七个饼、几条小鱼，「人数约有四千」，收拾的零碎有「七筐子」（8:5–9）。主自己在第19–20节把两次分开问：五个饼分给五千人，装满多少篮子？「十二个。」七个饼分给四千人，装满多少筐子？「七个。」和合本在两处分别用「篮子」和「筐子」。本编讲第8章时，只用说到七个饼、七筐、四千人的资料：瑞登堡《诠释启示录》257:9　直接说到「四千人吃七个饼得饱，又剩下七筐满满的零碎（太15:34–38；可8:5–9）」，是在讲「七」的意义；讲五千人的《诠释启示录》430:15、548:9，本编只在第19节回顾时引用，不移到四千人身上。「四千」这个数目本身，本编所核资料中未找到瑞登堡对这次分饼的直接解释；布鲁斯在马太平行经文里说「四」和「二」一样象征结合，是他的读法，本编注明归属。马太记这一次时说「除了妇女孩子，共有四千」（太15:38），马可只说「人数约有四千」，本编不把马太的字句补进马可。

求神迹与两种「酵」。第11节明说法利赛人「盘问耶稣，求他从天上显个神迹给他们看，想要试探他」。「试探」是经文的字，本编照录；他们心里还有什么别的打算，经文没有说，本编不猜。瑞登堡在《诠释启示录》706:8　直接解释第11–12节，所论的重点不是法利赛人的心思，而是「为什么不给」：若从天上明明地启示给他们，他们被说服而承认、相信，之后仍要弃绝，那就是亵渎。第15节的「酵」，马可写的是「法利赛人的酵和希律的酵」；马太写的是「法利赛人和撒都该人的酵」，并说明那是指他们的「教训」（太16:6、12）；路加写的是「法利赛人的酵，就是假冒为善」（路12:1）。瑞登堡在《天堂的奥秘》7906　　引马太的那两节，说「酵」象征伪谬的教义；在《天命》284　　引路12:1，说「酵」象征恶之伪。这些都是平行经文。「希律的酵」，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释；西尔弗曼夫妇把法利赛人读作宗教方面、希律读作政治方面的败坏，是他们的读法，本编注明归属，不把它说成瑞登堡的教义。

伯赛大的瞎子是马可特有的记载。只有马可记这件事，也只有这里记主分两次医好一个人。瑞登堡在《诠释启示录》239:20 逐项解释了第22–25节，本编按他实际说了的，一项一项列出：领他到村外，是因为「伯赛大」象征因不接受主而被定罪；「吐唾沫在他眼睛上」，他说所象征的与上文约翰福音第9章「用唾沫和泥」相似——这是瑞登堡自己把两处并提，本编照录，也只到他说的这一步为止，不把约翰福音第9章「生来是瞎眼的」「西罗亚池子」等别的细节搬到这里；主「摸」他的眼睛，象征主出于神性光照他；「看见人好像树木，并且行走」，象征从字义而来的、对真理笼统而模糊的觉察，「树木」象征认知，「行走」象征生活；后来「样样都看得清楚了」，象征受了主的教导和光照之后明白真理。拉丁原文所引经文，在「吐唾沫在他眼睛上」之后用了省略号，第一次「按手在他身上」没有单独解释；第26节「连这村子你也不

要进去」，这一段也没有讲到。这两处本编都照实注明「本编所核资料中未找到」。（拉丁原文与 Whitehead 英译据 eswedenborg.com 实读，见第23–25节。）

彼得：认主与被斥。第29节彼得说「你是基督」；第32–33节，他「拉着他，劝他」，主责备他说：「撒但，退我后边去吧！」瑞登堡在《诠释启示录》740:11 直接解释这两节：「彼得」在代表的意义上象征信；信可以是真理的信，也可以是伪谬的信，「如这里」，所以彼得被称为撒但；他说彼得代表两种意义上的信，就是出于仁义的信和没有仁义的信。《诠释启示录》820:8 在马太的平行经文上也这样说。可见按瑞登堡，「彼得」所代表的随状态而不同：认主是基督的时候，代表从主而来、出于良善的真理（《诠释启示录》820:4、《正信的基督教》342:2，都是马太平行经文）；拦阻主受苦的时候，代表与仁义分离的信；《诠释启示录》746:14 又说，彼得「回头以后」，象征从主而来的出于仁义的信。他也明说，这里的「彼得」所理解的「不是彼得本人」（《诠释启示录》411:12）。所以本编不把彼得这个人等同于邪恶，也不把一次被斥当作他整个人的定论。布鲁斯在马太平行经文中也说，主这句严厉的话「要理解为针对那种想法，而不是针对那个人」。马可没有马太的「你是有福的」「这磐石」「天国的钥匙」，也没有「你是绊我脚的」（太16:17–19、23），本编不把这些补入马可。

舍己、背十字架，不是忍受虐待，也不是拒绝医治。瑞登堡多处直接解释第34–37节：「舍己」是「弃绝出于自我的邪恶」（《诠释启示录》122:4），是「不被自己引导，乃被主引导」（864:5）；「十字架」是试探，是人与从遗传而来的、附在自己身上的邪恶和伪谬争战，「他的十字架」就是人的自我，人当与之争战（893:3；《新耶路撒冷教义之生活篇》99）；要丧掉的「生命」是人自我的生命（《新耶路撒冷教义之生活篇》99），即爱自己和世

界胜过一切（《揭秘启示录》556）。他还明说，以为跟从主就必须变卖财物、忍受十字架的人，是错了（《诠释启示录》122:4）；在试探中，是主为人争战（《天堂的奥秘》8159）；人当先照顾身体，好使健全的心智居于健全的身体中（《正信的基督教》406）。本编照这些原文讲第34–37节：所要舍的，是自己心里的恶，不是要人留在被人伤害的处境里，也不是要人放弃求医、放弃照顾自己的身体。正在受伤害的人，离开危险、寻求帮助，和背十字架并不相违。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》和本书前七章的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里，引文个别术语依本编统一，原文可循链接核对。每节「内义」一句，多以克洛斯的内义纲要为底本撮述，再以瑞登堡著作核对；克洛斯特有的说法在「资料」行归为后人。西尔弗曼夫妇（Ray & Star Silverman）的《马可福音内义》第八章是近人著作，本书只用自己的话综述。朵尔的主日学课程，第118课所附经文是马可福音第六章，第119课是马可福音第十章，本编没有找到以马可福音第八章为本的课，本章不用朵尔。布鲁斯（William Bruce）没有马可福音注释，凡引他的话，都注明是马太福音15:32–16:28 的平行经文。「资料」行的「直接」，只限实际引到本节、并且所论涉及本节要点的段落；所核资料中找不到的，写「本编所核资料中未找到直接解释」，不断言瑞登堡从未讲过。

读这一章，可以先问自己：主给过我的「饼」，我还记得吗？我看人、看事，是不是还像「人好像树木」？当主问「你们说我是谁」，我怎样回答？当主说到受苦，我是不是也想拉住祂？

本章内义一览

第1节　又有许多人聚集，没有甚么吃的，耶稣叫门徒来：缺少属灵滋养的人，被主看见。

第2节　我怜悯这众人，他们同我在这里已经三天，也没有吃的了：出于神性的怜悯，主顾念那些跟随祂、受祂教导的人。

第3节　我若打发他们饿着回家，就必在路上困乏，因为其中有从远处来的：没有滋养，人在生活的路上就站立不住。

第4节　在这野地，从哪里能得饼：在缺少良善与真理的状态中，看起来似乎不可能。

第5节　你们有多少饼？七个：先问人手中有什么；「七」象征神圣与完满。

第6节　吩咐众人坐在地上，拿着七个饼祝谢了，擘开，递给门徒：主借着门徒把良善传给众人。

第7节　又有几条小鱼，耶稣祝了福，也摆在众人面前：属世之人里面的良善与真理也蒙祝福。

第8节　众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，有七筐子：在神圣中领受得满足。

第9节　人数约有四千，耶稣打发他们走了：一切领受的人；领受了，再回到生活中去。

第10节　随即同门徒上船，来到大玛努他境内：主与门徒转到另一处。

第11节　法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神迹，想要试探他：要求一个从天上来的见证，好叫自己被说服。

第12节　耶稣心里深深地叹息：没有神迹给这世代看：强迫的说服若再被弃绝，就是亵渎，所以不给。

第13节　他就离开他们，又上船往海那边去了：主离开只求被说服、不愿领受的状态。

第14节　门徒忘了带饼，船上除了一个饼，没有别的食物：门徒以为缺乏。

第15节　你们要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵：要警醒，不让伪谬渗进良善里。

第16节　他们彼此议论说：这是因为我们没有饼吧：只照字面去想。

第17节　你们还不省悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗：主唤醒理解。

第18节　有眼睛，看不见吗？有耳朵，听不见吗？也不记得吗：不愿意理解，就是有眼却看不见。

第19节　五个饼分给五千人，收拾的零碎装满了多少篮子？十二个：要记得主先前的丰满供应。

第20节　七个饼分给四千人，收拾的零碎装满了多少筐子？七个：要记得主在神圣中的供应。

第21节　你们还是不明白吗：主仍在引人明白。

第22节　来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他：不明白真理的人，被带到主面前。

第23节　拉着瞎子的手，领他到村外，吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上：主领人离开不接受祂的状态，用圣言字义中的真理开始改造他。

第24节　我看见人了，他们好像树木，并且行走：从字义而来的、对真理笼统而模糊的觉察。

第25节　随后又按手在他眼睛上，他就复了原，样样都看得清楚了：受主教导和光照之后，明白真理。

第26节　打发他回家，说：连这村子你也不要进去：不再回到先前的状态。

第27节 往凯撒利亚·腓立比村庄去，在路上问门徒：人说我是谁：主引人思想祂是谁。

第28节 有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，有人说是先知里的一位：只把主当作一位有限的人。

第29节 你们说我是谁？彼得回答说：你是基督：承认主就是基督，这是教会的首要。

第30节 耶稣就禁戒他们，不要告诉人：这真理还不能被正确地领受。

第31节 人子必须受许多的苦，被弃绝，并且被杀，过三天复活：神性真理在世上被怎样对待；主借试探得胜，荣耀祂的人性。

第32节 耶稣明明地说这话，彼得就拉着他，劝他：没有仁义的信不能接受主受苦。

第33节 撒但，退我后边去吧！你不体贴神的意思，只体贴人的意思：与仁义分离的信，看不见十字架是对地狱的全胜。

第34节 若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我：弃绝出于自我的邪恶，经受试探，被主引导。

第35节 凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命：放下自我的生命，得着属灵的生命。

第36节 人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢：属世的一切与永恒的生命相比，毫无价值。

第37节 人还能拿甚么换生命呢：除了主的救赎，没有什么能赎回人的生命。

第38节 凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的：歪曲圣言的状态；人子在父的荣耀里，同圣天使降临。

逐节详解

第1节　那时，又有许多人聚集，并没有甚么吃的。耶稣叫门徒来，说：

1 那时，又有许多人聚集，并没有甚么吃的。耶稣叫门徒来，说：

内义：缺少属灵滋养的人，被主看见。

「那时，又有许多人聚集」。「又」字接着第6章：那一次众人也是跟着主到了野地，天色已晚，没有吃的（6:35–36）。这一次也是「没有甚么吃的」，但有几处不同：这一次是主先「叫门徒来」，先开口说话；上一次是门徒先来，请主叫众人散开，自己去买吃的（6:35–36）。

本节的「许多人」「没有甚么吃的」，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。瑞登堡在《诠释启示录》617:4 引马太的平行经文，讲这两次分饼：

著作原文：《诠释启示录》617:4

主用五个饼和两条鱼给五千男人——妇女孩子在外——吃饱，吃完后收拾零碎装满了十二篮子（太14:15–22；约6:5，13，23）；又用七个饼和几条小鱼给四千人吃饱（太15:32及以下）——这些也可以归到这里。行这神迹，是因为主先前教导了他们，他们领受了祂的教义并归给了自己；这就是他们属灵地吃了；因此属世的吃食随之而来，也就是从天堂流入他们，如同吗哪流入以色列人那样，他们自己并不知道；

到新教会中文网读《诠释启示录》617节 ›

这一段解释启10:9，引的是马太（「太15:32及以下」），本编作平行经文。它说出一个前后的次序：主先教导，人领受了祂的教义，这就是属灵地「吃」；属世的吃食随后而来。照这个次序读，「又有许多人聚集」，是众人已经跟着主、听了主；「没有甚么吃的」，是在属世的层面上缺乏——主看见了这缺乏。

克洛斯把第1–10节合为一段内义：良善与真理的传递，以及借此而有的结合，在主与教会之间完成。这是他的纲要。西尔弗曼夫妇注意到，上一次是门徒催主打发众人走，这一次门徒安静，是主先开口；他们由此读出门徒有了长进（见第5节）。这是他们的读法。

放进生活：你此刻缺什么？主比你先看见。

资料：平行——《诠释启示录》617:4 引太15:32 及以下（主先教导、人属灵地吃，属世的吃食随后；原段解释启10:9）。克洛斯此处所注 AE 627 原注号码有误，经核应为 AE 617（617:3 论属灵地吃，引太4:4「人活着不是单靠食物」；617:4 即本节所引）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「许多人聚集」「没有甚么吃的」的直接解释。后人——克洛斯第1–10节内义；西尔弗曼夫妇（与第6章对照）。

第2节　「我怜悯这众人；因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。

2 「我怜悯这众人；因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。

内义：出于神性的怜悯，主顾念那些跟随祂、受祂教导的人。

「我怜悯这众人」。克洛斯在第2–3节下的内义是：这是出于神性的怜悯。本节「怜悯」，本编所核资料中未找到瑞登堡针对本节的直接解释。

「他们同我在这里已经三天，也没有吃的了」。「三天」，本编所核资料中未找到瑞登堡在本节下的直接解释；他在《天堂的奥秘》2788:4　论「三」时，所列的是主「第三天」复活等经文（见第31节），不引本节。布鲁斯在马太平行经文（太15:32）下说：「三天」描写一个完整的状态；众人已被主带着经过一轮在理解上的教导和舍己——由「没有吃的」所指——如今到了饥渴慕义、将要被良善与真理充满的时候。这是布鲁斯的读法，与第1节所引《诠释启示录》617:4「先教导、后得食」的次序相合，本编注明归属。

「同我在这里」，是众人留在主身边。主不是在他们不认识祂的时候给饼，而是在他们跟随祂三天之后。

放进生活：跟随主而一时觉得「没有吃的」，不一定是被撇下。主说：「我怜悯这众人。」

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「怜悯」「三天」的直接解释。平行——布鲁斯《马太福音注释》太15:32（三天＝完整的状态；没有吃的＝经过教导与舍己），系平行经文。参《诠释启示录》617:4（见第1节）。后人——克洛斯第2–3节内义（出于神性的怜悯）。

第3节　我若打发他们饿着回家，就必在路上困乏，因为其中有从远处来的。」

3 我若打发他们饿着回家，就必在路上困乏，因为其中有从远处来的。」

> **内义：**没有滋养，人在生活的路上就站立不住。

「我若打发他们饿着回家，就必在路上困乏」。「路」和「行走」，瑞登堡多处说象征生活（见第24节《诠释启示录》239:20　所列的「行走」象征生活）；本节的「路上困乏」，本编所核资料中未找到他的直接解释。照上下文：众人终究要「回家」，回到各自的生活中去；主不愿他们饿着走。

「因为其中有从远处来的」。这一句只有马可记（太15:32　只说「恐怕在路上困乏」）。「远处来的」指谁，经文没有说明，本编所核资料中也未找到瑞登堡的解释。有人读作外邦人，但本节没有这样说，本编不下这个判断。

放进生活：在回到日常生活之前，先领受主的饼。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。「从远处来的」为马可独有字句，未配象征。引申——「行走」象征生活（《诠释启示录》239:20　所附注，见第24节）。后人——克洛斯第2–3节内义。

第4节　门徒回答说：「在这野地，从哪里能得饼，叫这些人吃饱呢？」

4 门徒回答说：「在这野地，从哪里能得饼，叫这些人吃饱呢？」

> **内义：**在缺少良善与真理的状态中，看起来似乎不可能。

「在这野地，从哪里能得饼，叫这些人吃饱呢？」门徒的问题，照字面是实际的：野地里没有饼。

克洛斯在本节下引《揭秘启示录》546，论圣言中的「旷野」：

著作原文：《揭秘启示录》546

圣言中的"旷野"象征：

（1）被荒废的教会，或圣言的一切真理都被歪曲的教会，正如主降临时犹太人中的教会；（2）没有真理的教会，因为没有圣言，正如主时代正直的外邦人中的教会；（3）试探的状态，在这状态中人仿佛没有真理，因为被引发试探的恶灵包围，他们仿佛从人那里夺走真理。

到新教会中文网读《揭秘启示录》546节 ›

这一段解释启12:6，不引本节，是克洛斯的引申。照这三层意义，「野地」可以是没有真理的地方，也可以是人在试探中仿佛失去真理的状态。克洛斯的内义纲要说：这在先前缺少良善与真理的人看来似乎不可能。

门徒上一次已经看见五个饼使五千人吃饱，这一次仍问「从哪里能得」。主后来在第17–21节提起这件事。门徒这样问时心里怎样想，经文没有说明，本编不加推测。

放进生活：在「野地」里，先别问「从哪里能得」，先问主「你要我拿出什么」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《揭秘启示录》546（旷野＝被荒废的教会、没有真理的教会、试探的状态；原段解释启12:6，克洛斯所引，不引本节）。后人——克洛斯第4节内义。

第5节　耶稣问他们说：「你们有多少饼？」他们说：「七个。」

5 耶稣问他们说：「你们有多少饼？」他们说：「七个。」

内义：先问人手中有什么；「七」象征神圣与完满。

「你们有多少饼？」他们说：「七个。」主先问门徒手里有什么，再用它来喂饱众人，两次分饼都是这样（6:38）。

瑞登堡在《诠释启示录》257:9 直接说到本次分饼的数目：

著作原文：《诠释启示录》257:9

因为“七”和“七次”象征一切和完满，所以才有以下这些命令：要用七天“充满他们的手”，也就是为他们承接圣职（出29:35）；

……

从“七”这个数字的含义，就可以知道创造的七日（创1章）象征什么；也可以知道四千人吃七个饼得饱，又剩下七筐满满的零碎（太15:34–38；可8:5–9）象征什么。

到新教会中文网读《诠释启示录》257节 ›

照这一段，「七」象征一切和完满；他说从「七」的含义，就可以知道「四千人吃七个饼得饱，又剩下七筐满满的零碎」象征什么。他在这里只点出要从「七」去明白，没有再逐项展开。克洛斯在第5、6、8节下引的也是这一段。

上一次是「五个饼」。瑞登堡在《诠释启示录》548:9　说那里的「五」跟大数连用，象征「少」（见第19节）。本编把两处分开讲，不说「七个饼」就是「五个饼」加了两个。西尔弗曼夫妇读出一种前后的长进：上一次门徒只能拿出「一点点爱」（五个饼），这一次拿出的是「七」，象征安息、圣洁，人在主里安息、完全信靠祂；这是他们的读法。布鲁斯在马太平行经文里也说，第二次所描写的是比第一次更进一步的状态；「七」比「十二」更圣，与安息日的良善更有关系。这也是他的读法。

放进生活：数一数你手里的「饼」。不多，也拿出来交给主。

资料：直接——《诠释启示录》257:9　引可8:5–9（七＝一切和完满；由此可知四千人吃七个饼、剩七筐象征什么；原段是论「七」之意义的专段）。后人——克洛斯第5、6、8节下引 AE 257；西尔弗曼夫妇（七＝圣洁与安息；与五个饼对照读出长进）；布鲁斯《马太福音注释》太15:32–38（七＝神圣而完满；第二次是更进一步的状态），系平行经文。

第6节　他吩咐众人坐在地上，就拿着这七个饼祝谢了，擘开，递给门徒，叫他们摆开，门徒就摆在众人面前。

6　他吩咐众人坐在地上，就拿着这七个饼祝谢了，擘开，递给门徒，叫他们摆开，门徒就摆在众人面前。

内义：主借着门徒把良善传给众人。

「他吩咐众人坐在地上」。上一次是「叫众人一帮一帮地坐在青草地上」（6:39）；这一次只说「坐在地上」。本节「坐在地上」，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释；克洛斯的内义纲要说，是进入内在安息的状态，离开各种贪求，这是他的读法。

「就拿着这七个饼祝谢了，擘开，递给门徒，叫他们摆开，门徒就摆在众人面前」。瑞登堡在《天堂的奥秘》5405:2 直接引本节，论「擘饼」：

著作原文：《天堂的奥秘》5405:2

因为这个仪式在古教会中被接受并成为庄严的礼仪，所以掰开本身也被理解为成为共用一个饼；关于"饼"是爱的良善，可参见第276，680，1798，2165，2177，3464，3478，3735，3813，4211，4217，4735，4976节；因此主给饼时要掰开，如经上所说：

耶稣拿着这五个饼，两条鱼，望着天祝福，擘开饼，递给门徒。（《马太福音》14:19；《马可福音》6:41；《路加福音》9:16）

耶稣拿着这七个饼和几条小鱼，祝谢了，擘开，递给门徒，门徒又分给众人。（《马太福音》15:36；《马可福音》8:6）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5405节 ›

他在《天堂的奥秘》9416:2 也把本节列在主擘饼的经文中：

著作原文：《天堂的奥秘》9416:2

主擘饼也代表同样的事（太14:19；15:36；26:26；可6:41；8:6；14:22；路9:16；22:19；24:30，31，35）。因此，圣言中的“二”也象征联结（参5194，8423节）；

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9416节 ›

照这两段：「饼」是爱的良善；「擘开」，是使饼成为众人共用的；主擘饼，代表主与人的联结。在《诠释启示录》340:23，他又把本节和下一节列在主对饼和鱼「祝福」的经文中（见第7节）。

上一次马可写「祝福」（6:41），这一次写「祝谢」。两个词的分别，本编所核资料中未找到瑞登堡的解释，本编不另配象征。

饼从主手里到门徒手里，再到众人面前。主不越过门徒，门徒也不越过主。

放进生活：你从主领受的，有没有「摆在众人面前」？

资料：直接——《天堂的奥秘》5405:2 引可8:6（擘开＝共用一个饼；饼＝爱的良善；原段解释创42:2）；《天堂的奥秘》9416:2　列可8:6（主擘饼代表联结；原段解释出24:12）；《诠释启示录》340:23　列可8:6–7（见第7节）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「坐在地上」及「祝谢」与「祝福」之别的直接解释。后人——克洛斯第6节内义（进入内在安息、离开贪求，借圣言以感恩领受）。

第7节　又有几条小鱼；耶稣祝了福，就吩咐也摆在众人面前。

7 又有几条小鱼；耶稣祝了福，就吩咐也摆在众人面前。

内义：属世之人里面的良善与真理也蒙祝福。

「又有几条小鱼；耶稣祝了福，就吩咐也摆在众人面前」。上一次是「两条鱼」（6:38），这一次是「几条小鱼」。

瑞登堡在《诠释启示录》340:23 直接把本节列入：

著作原文：《诠释启示录》340:23

【23】主对祂赐给门徒和众人的饼、酒和鱼祝福（太14:15, 19, 21, 22；15:32, 36；26:26, 27；可6:41；8:6, 7；14:22, 23；路9:16；22:19；24:30），象征祂把自己的神性传给他们，从而借着良善和真理与他们联结；这良善和真理是“饼和酒”所象征的，也是“鱼”所象征的。“饼和酒”象征属灵之人里面的良善和真理，“鱼”象征属世之人里面的良善和真理。

到新教会中文网读《诠释启示录》340节 ›

照这一段：主对饼和鱼祝福，象征祂把自己的神性传给他们，借着良善和真理与他们联结；「饼和酒」象征属灵之人里面的良善和真理，「鱼」象征属世之人里面的良善和真理。

「几条小鱼」的「小」，本编所核资料中未找到瑞登堡的单独解释。克洛斯的内义纲要说，这时良善与真理的「知识」也被归给人。他在这里用的是「知识」（scientifics）一词，是他对「鱼」的读法，与瑞登堡说「鱼」象征属世之人里面的良善和真理相近。

马可在这里把饼和鱼分开记：先饼，后鱼，两次都祝福。主不但喂养人的属灵部分，也顾到人属世的部分。

放进生活：日常生活里的知识、手艺、习惯，也可以拿到主面前，求主祝福。

资料：直接——《诠释启示录》340:23 列可8:6–7（祝福＝传出神性、借良善与真理联结；鱼＝属世之人里面的良善与真理；原段解释启5:12）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「小鱼」之「小」的单独解释。后人——克洛斯第7节内义。

第8节　众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，有七筐子。

8 众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，有七筐子。

内义：在神圣中领受得满足。

「众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，有七筐子」。瑞登堡在《诠释启示录》257:9　说到的正是这一句：「四千人吃七个饼得饱，又剩下七筐满满的零碎」，要从「七」的意义去明白（见第5节）。照那里，「七」象征一切和完满。

「吃饱」，瑞登堡在《诠释启示录》430:15 讲五千人那一次时说，是从主而来的属灵滋养；那一段引的是可6:37–44，本编只作平行。

「七筐子」与第6章的「十二个篮子」，数目不同，盛零碎的器具和合本也用了不同的字。主在第19–20节自己把两次分开问。瑞登堡在本节下没有比较「筐子」和「篮子」，本编也不为两个字另配象征。

克洛斯在第8–9节下的内义是：全然领受一切属天的良善。布鲁斯在马太平行经文里说，这一次剩下的零碎「照字面少了，照灵义却多了」，因为「七」比「十二」更圣。这是布鲁斯的读法。

放进生活：主给的不止够用。吃饱之后，还有「剩下的」——你会把它收拾起来吗？

资料：直接——《诠释启示录》257:9　引可8:5–9（见第5节）。平行——《诠释启示录》430:15 引可6:37–44（吃饱＝从主而来的属灵滋养）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「筐子」与「篮子」之别的解释。后人——克洛斯第8–9节内义；布鲁斯《马太福音注释》太15:37（七筐在灵义上多于十二篮），系平行经文。

第9节　人数约有四千。耶稣打发他们走了，

9 人数约有四千。耶稣打发他们走了，

内义：一切领受的人；领受了，再回到生活中去。

「人数约有四千」。马可只说「约有四千」；马太说「吃的人，除了妇女孩子，共有四千」（太15:38）。本编照马可的字句讲，不补「除了妇女孩子」。

「四千」这个数目，瑞登堡在《诠释启示录》257:9　只把它和「七个饼」「七筐」并提，所解释的是「七」；本编所核资料中未找到他对这一次「四千」的单独解释。他在《诠释启示录》430:15　解释「五千人」时，说的是第6章那一次，本编不把那里的解释移到这里。布鲁斯在马太平行经文里说，「四」和「二」一样，象征结合，就是意愿与理解、良善与真理的结合；这是他的读法，本编注明归属。

「耶稣打发他们走了」。吃饱了的人被打发回家，回到第3节所说的「路上」。

放进生活：领受之后，主打发你回到日常生活里。不要把属灵的「吃饱」只留在聚会中。

资料：平行——《诠释启示录》257:9（只论「七」，见第5节）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本次「四千」的单独解释；第6章「五千」的解释（AE　430:15）未移用。马太「除了妇女孩子」未补入。后人——克洛斯第8–9节内义；布鲁斯《马太福音注释》太15:32–38（四＝结合），系平行经文。

第10节　随即同门徒上船，来到大玛努他境内。

10 随即同门徒上船，来到大玛努他境内。

内义：主与门徒转到另一处。

「随即同门徒上船，来到大玛努他境内」。马太在平行经文作「来到马加丹的境界」（太15:39）。「大玛努他」是什么地方，经文没有说明，本编所核资料中也未找到瑞登堡的解释。布鲁斯在马太平行经文里讲「马加丹」，把它和抹大拉的马利亚相连，说它象征属世的良善；这是他对马太所用地名的读法，马可的地名不同，本编不移用。

克洛斯把第10–11节合读：属于败坏教会的人，只求在理解上被说服，不顾意愿中的良善（见第11节）。照马可的叙事，主一到那里，法利赛人就出来了。

放进生活：吃饱之后，接下来可能就是质问。不必惊讶。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。马太作「马加丹」（太15:39），布鲁斯对「马加丹」的读法因地名不同未移用。后人——克洛斯第10–11节内义。

第11节　法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神迹给他们看，想要试探他。

11 法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神迹给他们看，想要试探他。

> **内义：**要求一个从天上来的见证，好叫自己被说服。

「法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神迹给他们看，想要试探他」。经文用了三个动词：「盘问」「求」「试探」。本编照这些字讲；法利赛人心里另有什么打算，经文没有说明，本编不推测。

瑞登堡在《诠释启示录》706:8 直接引第11–12节：

著作原文：《诠释启示录》706:8

这里“兆头”象征见证，使人可以清楚地知道、承认并相信主就是他们按先知的预言所期待的弥赛亚和神的儿子，这一点从祂“心里深深地叹息说：‘这世代为甚么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看’”可以看出。原因是，倘若从天上把这事向他们清楚地启示或说明，他们由此被说服而承认并相信，之后仍要弃绝；而在承认和信之后再弃绝，就是亵渎，亵渎者的命运在地狱中是一切中最糟的。

到新教会中文网读《诠释启示录》706节 ›

（中文本这一段把「神迹」译作「兆头」，指的是同一个词。）照这一段，「从天上显个神迹」，所求的是一个见证：让人可以清楚地知道、承认并相信主就是他们按先知所期待的弥赛亚。瑞登堡在同一节前面（706:2）分辨「兆头」与「奇事」：

著作原文：《诠释启示录》706:2

从这些可以看出，在埃及、后来在以色列人当中所行的神迹被称为“兆头和奇事”：“兆头”因为它们作证并说服，“奇事”因为它们激动并使人惊骇；不过二者也一致，因为激动并使人惊骇的也作证并说服，正如激动意愿的也说服理解力，或者说推动情感的也借着说服推动思想。

到新教会中文网读《诠释启示录》706节 ›

照这一段，「兆头」作证并说服，关乎理解与信；「奇事」激动人、使人惊骇，关乎意愿与情感。克洛斯在本节下引的就是这两段的英译，他的内义纲要说：属于败坏教会的人只求在理解上被说服，不顾意愿中爱与仁义的良善。

瑞登堡在《揭秘启示录》598 也把本节列在犹太人、文士和法利赛人「向主求神迹，好知道祂是基督」的经文中。（《揭秘启示录》598）

「从天上」，克洛斯在本节下另引《天堂的奥秘》8930，说西奈山被称为「天」。《天堂的奥秘》8930 是另一短段（论「你要向以色列众子这样说」），与克洛斯所引不合；据英译核对，他所说的话见于紧接的 8931（「西奈山……在这里被称为『天』」），克洛斯所注当为 8931。这一段没有引马可，本编不用。

放进生活：你是不是也在等主先给一个「从天上来的」证明，才肯照祂的话去行？

资料：直接——《诠释启示录》706:8 引可8:11–12（兆头＝见证，使人承认主是弥赛亚；原段解释启12:1）；《揭秘启示录》598 列可8:11–12（原段解释启13:13）。原则——《诠释启示录》706:2（兆头关乎理解与信，奇事关乎意愿与情感）。后人——克洛斯第10–11节内义；克洛斯所引 AC 8930（「从天上」）当为 8931（已据英译核对），未引马可，未用。

第12节　耶稣心里深深地叹息，说：「这世代为甚么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看。」

12　耶稣心里深深地叹息，说：「这世代为甚么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看。」

内义：强迫的说服若再被弃绝，就是亵渎，所以不给。

「耶稣心里深深地叹息」。瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》50 把本节列在「灵」论到主时的经文中：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》50

当“灵”论到主时，指祂自己的神性生命，也就是主自己，从以下经文可以看出：

……

耶稣心中（灵里）知道他们心里这样议论。（可2:8）耶稣被圣灵感动就欢乐。（路10:21）耶稣说了这话，心里（灵里）忧愁。（约13:21）耶稣心里（灵里）深深地叹息。（可8:12）

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》50节 ›

照这一段，「心里」（灵里）深深地叹息，是主自己的神性生命里的叹息。主叹息时心里具体想什么，经文没有说明，本编不另加描写。

「这世代为甚么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看。」瑞登堡在《诠释启示录》706:8　直接解释不给的原因（见第11节方框）：倘若从天上把这事向他们清楚地启示，他们被说服而承认、相信，之后仍要弃绝；承认和相信之后再弃绝，就是亵渎，亵渎者的命运最糟。拉丁原文同样以 profanare（亵渎）说明这原因（据 eswedenborg.com 实读）。所以，按瑞登堡，「不给」是保护，不是拒人于门外。

他在《天命》133 也讲神迹的效果：

著作原文：《天命》133

然而，神迹对善人和恶人产生的效果截然不同：善人不寻求神迹，但他们相信圣言中记载的神迹；即使听到某个神迹，也不会特别在意，只是把它视为确认他们信仰的一个微小证据，因为他们的思考源于圣言，也就是源于主，而不是源于神迹。

……

恶人则完全不同；他们确实可以通过神迹被驱使而被迫产生信仰，甚至表现出敬拜和虔诚，但这种状态只能维持很短时间。因为他们内在的邪恶虽然被暂时封闭，但这些邪恶的欲望及其快乐仍在持续影响着他们外在的敬拜和虔诚。为了挣脱这种束缚并爆发出来，他们就开始质疑那神迹，最终将其贬为戏弄、技巧或纯粹的自然现象，从而重返他们的邪恶生活。

到新教会中文网读《天命》133节 ›

这一段不引本节，本编作原则引申。它说的是神迹对人的作用，不是给哪一个人定性。西尔弗曼夫妇也引这一段和《正信的基督教》501，说神迹带着强迫的力量，会毁坏属灵事上的自由；今天更大的「神迹」是人里面的改变。这是他们的综述。

马太的平行经文多了「除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看」（太16:4；又见太12:39），马可只说「没有神迹给这世代看」。本编照马可讲，不把「约拿的神迹」补进来。

放进生活：主不用强迫的方式叫你信。祂给你的是自由。

资料：直接——《诠释启示录》706:8　引可8:11–12（不给神迹，因被说服后再弃绝就是亵渎）；《新耶路撒冷教义之主篇》50　　列可8:12（灵里叹息＝主自己的神性生命）。原则——《天命》133（神迹对善人与恶人的不同效果；不引本节）。后人——克洛斯第12–14节内义；西尔弗曼夫妇（引 DP 133、TCR 501）。马太「约拿的神迹」未补入。

第13节　他就离开他们，又上船往海那边去了。

13 他就离开他们，又上船往海那边去了。

内义：主离开只求被说服、不愿领受的状态。

「他就离开他们，又上船往海那边去了」。本节本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。克洛斯把第12–14节合为一段内义：这是不可能的，所以令主不悦，造成分离，也使人不留意神性怜悯的良善。

布鲁斯在马太平行经文（太16:4「耶稣就离开他们去了」）下劝人警醒：不要让这「离开」成为永远的。这是他的劝勉。照经文，主是离开了「他们」，没有说主从此不再向这些人说话；马可后文主仍与法利赛人对答（10:2；12:13）。

放进生活：主离开一个争论，不是离开你。你可以跟着祂上船。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯第12–14节内义；布鲁斯《马太福音注释》太16:4，系平行经文。

第14节　门徒忘了带饼；在船上除了一个饼，没有别的食物。

14 门徒忘了带饼；在船上除了一个饼，没有别的食物。

内义：门徒以为缺乏。

「门徒忘了带饼；在船上除了一个饼，没有别的食物」。「除了一个饼」是马可独有的细节（太16:5 只说「忘了带饼」）。这「一个饼」指什么，经文没有说明，本编所核资料中也未找到瑞登堡的解释。有人把它读作主自己，但本节没有这样说，本编不下这个判断，只照字面记下：门徒手里并不是什么都没有。

布鲁斯在马太平行经文里说：「忘了带饼」，是人疏忽了为自己预备灵魂赖以得饱的属灵良善。这是他的读法。

放进生活：你说「我什么都没有」的时候，手里也许还有「一个饼」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释；「一个饼」为马可独有字句，未配象征。后人——布鲁斯《马太福音注释》太16:5（忘了带饼＝疏忽了属灵良善），系平行经文。

第15节　耶稣嘱咐他们说：「你们要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵。」

15 耶稣嘱咐他们说：「你们要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵。」

内义：要警醒，不让伪谬渗进良善里。

「你们要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵」。马可这一节的「希律」，在马太是「撒都该人」（太16:6）；路加只说「法利赛人的酵，就是假冒为善」（路12:1）。三处字句不同，本编照马可讲，不替三处调和。

「酵」：瑞登堡在《天堂的奥秘》7906 直接引马太的平行经文：

著作原文：《天堂的奥秘》7906

“酵”象征伪谬，可从经文中提到“酵”、“有酵之物”以及“无酵饼”、“未发酵之物”的地方看出。如在《马太福音》中，耶稣说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。”门徒后来才明白，祂不是说防备饼的酵，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训（16:6，12）。那里“酵”显然象征伪谬的教义。

……

关于有酵之物和无酵之物，应当知道：人里面真理从伪谬中的洁净，若不经过所谓的“发酵”，即伪谬与真理、真理与伪谬的争战，是绝不能实现的。但争战发生之后，真理得胜，伪谬就如渣滓沉淀下去，真理便得以洁净，正如酒经过发酵后澄清，渣滓沉到底部。这种发酵，即争战，主要发生在人的状态转变

之时，即当他开始出于仁义的良善而行，而不是像先前那样出于信仰的真理而行。因为当人出于信仰的真理而行时，状态尚未洁净；但当出于仁义的良善而行时，就洁净了——那时他是出于意志而行，先前则只是出于理智。

属灵的争战或试探，在灵义上就是“发酵”，因为那时伪谬试图与真理结合，但真理拒绝它们，最终将它们像渣滓一样抛到底部，从而使真理澄清。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》7906节 ›

这一段解释出12:19「在你们各家中不可有酵」，引的是马太16:6、12，本编作平行经文。他在《天命》284　　引路12:1，说圣言中的「酵」象征「恶之伪」：

著作原文：《天命》284

如果善在此过程中获胜，那么恶及其伪谬便会被移至一旁，类似于渣滓沉到容器的底部；善则如同经过发酵后变得醇厚的美酒，或清澈的烈酒。然而，如果恶获胜，那么善及其真理便会被移至一旁，变得浑浊且阴暗，如同未经发酵的酒或烈酒。这里的发酵之比喻是因为圣言中的“酵”象征着恶之伪（《何西阿书》7:4；《路加福音》12:1；以及其它地方）。

到新教会中文网读《天命》284节 ›

克洛斯在本节下引《天堂的奥秘》2342，说「酵」象征玷污属天和属灵事物的邪恶和伪谬：

著作原文：《天堂的奥秘》2342

为了确保这些事物不被污染和亵渎，就用"无酵饼"来象征纯净；因为"酵"象征邪恶和伪谬，它们会玷污属天和属灵的事物。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2342节 ›

这一段解释创19:3「烤无酵饼」，不引本节，本编作原则引申。

照这几段，「法利赛人的酵」，按马太平行经文，就是伪谬的教义；它像酵一样，一点点就能渗进整团面里。瑞登堡在7906　还说到「酵」的另一面：人里面真理从伪谬中被洁净，要经过「发酵」，就是真理与伪谬的争战。主在这里说的是「防备」。

「希律的酵」：本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。西尔弗曼夫妇读作当时政治体系的败坏，与法利赛人所代表的宗教体系的败坏并列，再往内说，是每个人生活中要防备的属灵与世俗的败坏。这是他们的读法，本编注明归属，不说成瑞登堡的教义，也不据此推断希律或法利赛人个人的心思。

克洛斯在译者注中指出，「谨慎」「防备」在希腊文是两个与眼睛「看」有关的词，一个更内在，一个更外在。本编转述他的说明，不另作希腊文分析。

放进生活：一点点的偏见、一句被歪曲的「真理」，也会慢慢发起来。求主叫你看得出来。

资料：平行——《天堂的奥秘》7906　引太16:6、12（酵＝伪谬的教义；发酵＝真理与伪谬的争战；原段解释出12:19）；《天命》284　引路12:1（酵＝恶之伪）。引申——《天堂的奥秘》2342（酵＝邪恶和伪谬；原段解释创19:3，克洛斯所引，不引本节）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「希律的酵」的直接解释。后人——克洛斯第15节内义及译者注；西尔弗曼夫妇（法利赛人＝宗教、希律＝政治的败坏）；布鲁斯《马太福音注释》太16:5–6，系平行经文。

第16节　他们彼此议论说：「这是因为我们没有饼吧。」

16 他们彼此议论说：「这是因为我们没有饼吧。」

内义：只照字面去想。

「他们彼此议论说：『这是因为我们没有饼吧。』」主说的是「酵」，门徒想到的是「饼」。本节本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。

马太在这里多记一句：后来「门徒这才晓得他说的不是叫他们防备饼的酵，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训」（太16:12）。马可没有这一句，只记主接下去的追问，到第21节以「你们还是不明白吗」结束。本编照马可的次序讲，不把马太的「这才晓得」补到马可里。

克洛斯把第16–22节合为一段内义：恶中之恶，就是在理解上有真理的光，却把它和意愿中爱与仁义的良善分开。布鲁斯在马太平行经文里说，主要把门徒的心思引向他们还没有预备好领会的更高的事。

放进生活：主的话你若只听到字面，不妨停下来问：主是不是在说比这更深的事？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。马太「这才晓得」（太16:12）未补入。后人——克洛斯第16–22节内义；布鲁斯《马太福音注释》太16:7，系平行经文。

第17节　耶稣看出来，就说：「你们为甚么因为没有饼就议论呢？你们还不省悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？

17　耶稣看出来，就说：「你们为甚么因为没有饼就议论呢？你们还不省悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？

> **内义：**主唤醒理解。

「耶稣看出来，就说：『你们为甚么因为没有饼就议论呢？你们还不省悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？』」

瑞登堡在《天堂的奥秘》2701:4 直接引第17–18节：

著作原文：《天堂的奥秘》2701:4

【4】《马可福音》中说：

耶稣看出来，就说：“你们还不省悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？你们有眼睛，看不见吗？有耳朵，听不见吗？也不记得吗？（马可福音8:17-18）

这里显明，不愿意理解和不相信就是"有眼睛却看不见"。在《路加福音》中，耶稣论到耶路撒冷城，说：

巴不得你在这日子知道关系你平安的事；无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。（路加福音19:41-42）

《马可福音》中还说：

这是主所做的，在我们眼中看为希奇。（马可福音12:11）

"向眼睛隐藏"和"在眼中看为希奇"实际上是指对事物的理解，这一点从"眼睛"一词的含义中可以看出，甚至在日常用语中也常有这样的用法，这是众所周知的。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2701节 ›

他在《天堂的奥秘》3869:6 也引这两节：

著作原文：《天堂的奥秘》3869:6

这一真理在《马可福音》中也得到了印证：

耶稣看出来，就说：你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不省悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？你们有眼睛，看不见吗？有耳朵，听不见吗？（《马可福音》8:17-18）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3869节 ›

照2701:4，「不愿意理解和不相信」，就是「有眼睛却看不见」。主问的不是门徒带没带饼，而是他们明不明白。

「你们的心还是愚顽吗？」第6章末了，马可已经说门徒「不明白那分饼的事，心里还是愚顽」（6:52）。马可在3:5、6:52　　也说到人心里刚硬、愚顽；本节的「愚顽」，本编所核资料中未找到瑞登堡的单独解释。克洛斯在本节下也只是指回他在第3:5节的注释。西尔弗曼夫妇说，两处的「心里愚顽」都是门徒还认不出主神性的全部。这是他们的读法。

主责备门徒，用的是问句。经文没有说门徒因此被弃；下文主仍带着他们走，仍问他们（27、29节）。

放进生活：「你们还不省悟吗？」主这样问你，是因为祂还在等你明白。

资料：直接——《天堂的奥秘》2701:4 引可8:17–18（不愿理解、不相信＝有眼却看不见；原段解释创21:19）；《天堂的奥秘》3869:6　引可8:17–18（看见与听见并提）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「愚顽」的单独解释。后人——克洛斯第16–22节内义；西尔弗曼夫妇（参6:52）。

第18节　你们有眼睛，看不见吗？有耳朵，听不见吗？也不记得吗？

18 你们有眼睛，看不见吗？有耳朵，听不见吗？也不记得吗？

> **内义：**不愿意理解，就是有眼却看不见。

「你们有眼睛，看不见吗？有耳朵，听不见吗？也不记得吗？」瑞登堡在第17节所引两段里直接解释了这一句。他在《诠释启示录》260:2　也把本节列在「看也看不见，听也听不见」的经文中：

著作原文：《诠释启示录》260:2

“他们看也看不见，听也听不见。”（太13:13–15；可4:11，12；8:17，18；赛6:9, 10；结12:2）

此外还有许多别的地方，不必引用，因为人人都知道“看见”是指理解，这从各处日常说话的习惯也看得出来：人们说“我看出这事是这样”或“不是这样”，意思就是我理解。

到新教会中文网读《诠释启示录》260节 ›

照这一段，圣言中的「看见」就是理解。所以「有眼睛，看不见」，是能理解却不去理解；「有耳朵，听不见」，按瑞登堡在别处所说（见第7章第16节），是不接受、不顺从。

「也不记得吗？」马太把「不记得」连在下一句（太16:9「不记得那五个饼……」）。「记得」，本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的单独解释。照上下文，主要门徒记得的，就是下面两节所说的两次分饼。西尔弗曼夫妇在这里讲「健忘」：门徒很容易忘记主为他们行过的事，因此在信与疑之间摆动。这是他们的读法。

放进生活：今天主为你做过什么？写下来，免得「不记得」。

资料：直接——《天堂的奥秘》2701:4、3869:6（见第17节）；《诠释启示录》260:2 列可8:17–18（看见＝理解；原段解释启4:1）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「也不记得吗」的单独解释。后人——西尔弗曼夫妇（健忘）。

第19节　我擘开那五个饼分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？」他们说：「十二个。」

19 我擘开那五个饼分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？」他们说：「十二个。」

内义：要记得主先前的丰满供应。

「我擘开那五个饼分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？」他们说：「十二个。」主自己把两次分饼分开问。本节回顾的是第6章那一次，瑞登堡对那一次的直接解释，本编在第6章已引，这里只作回顾：

著作原文：《诠释启示录》548:9

【9】因为那数目象征某种东西以及一方之全部，所以当它跟在或前面有一个也用数目标出的大数量时，它也象征少和少数；因为那时一方之全部相对来说就是少：

如《以赛亚书》中：

“一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑。”（赛30:17）

《摩西五经》中，在咒诅之中说五个人要追赶一百人，一百人要追赶一万人（利26:8）：

福音书中，主用五个饼和两条鱼使五千人吃饱（太14:15–22；可6:38–43；路9:13–16；约6:13）：

那时他们收拾了“十二篮子零碎”，象征丰满，因而象征充分的教导和充分的祝福。

到新教会中文网读《诠释启示录》548节 ›

著作原文：《诠释启示录》430:15

【15】人若不晓得“十二”象征一切，也就无法知道主用五个饼、两条鱼使五千人吃饱，连妇女孩子在外，剩下的零碎装满十二个篮子，这话所象征的奥秘是什么（太14:15–21；可6:37–44；路9:12–17；约6:9–13）：

那里的每一件事连同数目本身都有象征；“五千人，连妇女孩子在外”象征凡属于教会、处在出于良善的真理中的人，“男人”是处在真理中的人，“妇女孩子”是处在良善中的人；“饼”是良善，“鱼”是属世人的真理；“吃饱”是从主而来的属灵滋养；“十二篮零碎”象征由此而来的、丰丰富富、完完全全的真理与良善的认知。

到新教会中文网读《诠释启示录》430节 ›

照这两段：「五」跟大数连用，象征少；「十二篮子零碎」象征丰满，就是充分的教导和祝福。这两段引的是马可第6章（可6:37–44、38–43），不引本节；本编放在这里，是因为主在本节亲自提起那一次。

门徒答得很准：「十二个。」数目他们记得。主接下去问的，是他们明不明白（21节）。

放进生活：你记得主给过你多少，也要问：我明白它的意思吗？

资料：平行（回顾第6章）——《诠释启示录》548:9　引可6:38–43（五＝少；十二篮＝丰满；原段解释启9:5）；《诠释启示录》430:15　引可6:37–44（十二篮零碎＝丰满完全的真理与良善的认知；原段解释启7:4）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯第19–20节内义（爱与仁义的良善及其因分施而增多，永远不可忘记）；西尔弗曼夫妇（数目记得、意义不明白）。

第20节　「又擘开那七个饼分给四千人，你们收拾的零碎装满了多少筐子呢？」他们说：「七个。」

20 「又擘开那七个饼分给四千人，你们收拾的零碎装满了多少筐子呢？」他们说：「七个。」

内义：要记得主在神圣中的供应。

「又擘开那七个饼分给四千人，你们收拾的零碎装满了多少筐子呢？」他们说：「七个。」这一次回顾的是本章第1–9节。瑞登堡在《诠释启示录》257:9 说，从「七」的意义就可以知道这次分饼象征什么（见第5节方框）；本节本身，本编所核资料中未找到他的直接解释。

主把两次并排问，两次的数目不同：五个饼、五千人、十二篮；七个饼、四千人、七筐。主没有在这里解释数目，只接着问「你们还是不明白吗」。本编按瑞登堡已说的，「十二」与「七」都与丰满、完满有关（见第19节与第5节）；两次之间的关系，瑞登堡没有在所核段落中比较，布鲁斯和西尔弗曼夫妇读作一次比一次更进一步的状态，是他们的读法。

克洛斯把第19–20节合为一段内义：爱与仁义的良善，以及它因分施而增多，永远不可忘记。

放进生活：把主两次的供应都记下来，不要混成一次，也不要只记得数目。

资料：参《诠释启示录》257:9（见第5节）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释，也未找到他对两次分饼数目的比较。后人——克洛斯第19–20节内义；布鲁斯《马太福音注释》太16:10 及太15:32–38，系平行经文；西尔弗曼夫妇。

第21节　耶稣说：「你们还是不明白吗？」

21 耶稣说：「你们还是不明白吗？」

内义：主仍在引人明白。

「耶稣说：『你们还是不明白吗？』」马可在这里结束这一段，没有记门徒怎样回答。本节本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。

马太的平行经文在这之后有「门徒这才晓得」（太16:12）；马可没有。马可紧接着记伯赛大的瞎子：先看不清，再看清楚（22–26节）。两段放在一起，经文没有说明它们的关系；西尔弗曼夫妇把医治瞎子读作对「你们有眼睛，看不见吗」「你们还是不明白吗」的回答：主是一步一步地领人走出属灵的瞎眼。这是他们的读法，本编注明归属。

放进生活：还不明白，不是终点。主问「还是不明白吗」，下一步就要摸你的眼睛。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——西尔弗曼夫妇（以22–26节作为对本节的回答）；克洛斯第16–22节内义。

第22节　他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。

22 他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。

内义：不明白真理的人，被带到主面前。

「他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他」。瑞登堡在《诠释启示录》239:20　直接引第22–25节，逐项解释（见第23–25节）。他先说一个总的原则：

著作原文：《诠释启示录》239:20

这些话包含什么，也唯有借着圣言的内义，也就是灵义才能明白。不明白这种意义的人，所看到的只是事情就是这样发生的，或许还会用纯属感官的方式去想它。但主在世上所说的一切话、所行的一切事，都按次序包含着从至高到最低的属灵之事，因而是完满的；一切神迹和对神迹的描述也是如此。主所医治的“瞎子”，象征属灵上瞎眼的人，就是不知道、不明白真理的人。这个瞎子被领到“伯赛大”村外，是因为“伯赛大”象征因不接受主而被定罪。主“吐唾沫在他眼睛上”，所象征的与上文“用唾沫和泥”相似；后来主“按手在他眼睛上”，象征主出于神性光照他。正因如此，瞎子起初看见“人……好像树木，并且行走”，这象征从字义而来的对真理笼统而模糊的觉察；因为“树木”也象征认知，“行走”象征生活。后来主再摸他，他就“样样都看得清楚了”，这象征他在受主教导和光照之后明白了真理。这些话里面包含着这种意义，天使所领悟的就是这种意义。

……

（“伯赛大”村象征因不接受主而被定罪，这从《马太福音》第11章第21节和《路加福音》第10章第13节可以看出；“摸”象征相通和传递，这里因为摸的是眼睛，所以象征光照，见上文第79节；“树木”象征认知，见《天堂的奥秘》2722、2972、7692节；“行走”象征生活，见519、1794、8417、8420节，又见上文第97节。）

到新教会中文网读《诠释启示录》239节 ›

（Whitehead　英译所引经文作「我看见树木好像人行走」，译者加注说明希腊文作「人好像树木」；拉丁原文作 homines quod sicut arbores ambulantes，与和合本一致。拉丁原文标注经文出处作 viii. 22–27，中文本作22–25。以上据 eswedenborg.com 实读。）

照这一段，主所医治的「瞎子」，象征属灵上瞎眼的人，就是不知道、不明白真理的人。紧接的下一小节，他又说：

著作原文：《诠释启示录》239:21

【21】此外，主所医治的一切“瞎子”，都是指那些处在无知中、接受主并借着圣言受主光照的人；一般而言，主的一切神迹都象征属于天堂和教会的事，因而象征属灵的事。正因如此，祂的神迹是神性的；因为从最初的事物出发而行，并在最外层的事物中把它们呈现出来，这正是神性的作为。由此可见，主所医治的“瞎子”象征什么（这些记载见太9:27–31；12:22；20:29–34；21:14；可10:46–52；路7:21–23；18:35–43）。

到新教会中文网读《诠释启示录》239节 ›

他在《天堂的奥秘》6990　说，「瞎子」也象征生活在对信仰之真理的无知中的外邦人，一受教导就接受信仰，并把可8:22–26 列在其中：

著作原文：《天堂的奥秘》6990

从"瞎子"的象征意义也可以看出，它象征因缺乏知识而没有信仰，因为瞎子就是看不见的人。在圣言中，"瞎子"也象征生活在对信仰之真理的无知中的外邦人，因为他们生活在教会之外，但当他们接受教导后，就会接受信仰（参2383节）。主所医治的瞎子也象征他们（《马太福音》9:27-31；12:22；20:29及以下；21:14；《马可福音》8:22-26；10:46及以下；《路加福音》18:35及以下；《约翰福音》9:1及以下）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6990节 ›

「求耶稣摸他」：瑞登堡在本段附注中说，「摸」象征相通和传递，这里摸的是眼睛，所以象征光照（见上方框）。他在《揭秘启示录》55　也把可8:22–26　列在主用手触摸病人的经文中，说主借手的触摸与人相通。（《揭秘启示录》55）

这里要先说清楚：瑞登堡说「瞎子」象征不明白真理的人，是在讲神迹所代表的属灵状态。本编不把身体上的失明等同于道德上的缺陷或缺少信心，也不用这段经文评断任何视障者；今天眼睛有病，照常求医。

放进生活：你身边有没有一时「看不见」的人？把他带到主面前，求主摸他，而不是责备他。

资料：直接——《诠释启示录》239:20　引可8:22–25（拉丁原文标作　viii. 22–27，所引字句实止于第25节；瞎子＝属灵上瞎眼、不知道不明白真理的人；原段解释启3:17「瞎眼」）；《诠释启示录》239:21（主所医治的一切瞎子＝处在无知中、接受主并借圣言受光照的人）；《天堂的奥秘》6990　列可8:22–26（瞎子＝在信仰真理上无知、受教就接受的外邦人；原段解释出4:11）；《揭秘启示录》55　列可8:22–26（摸＝相通；原段解释启1:17）。后人——克洛斯第22节下引　AE　239；第22–26节内义（借着与主人性的相通，使缺少真理之理解的人恢复理解）。

第23节　耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：「你看见甚么了？」

23　耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：「你看见甚么了？」

内义：主领人离开不接受祂的状态，用圣言字义中的真理开始改造他。

这一节有五个动作：拉着瞎子的手；领他到村外；吐唾沫在他眼睛上；按手在他身上；问他「你看见甚么了」。本编按瑞登堡在《诠释启示录》239:20实际说到的，逐项列出（原文见第22节方框）。

一、**领他到村外。**瑞登堡说：领他到伯赛大村外，是因为「伯赛大」象征因不接受主而被定罪；他所据的是太11:21、路10:13「伯赛大啊，你有祸了」。这是讲地名在圣言中的象征，不是对当时住在那里的人逐个下判语。（关于太11:21 的「伯赛大」，他在《诠释启示录》637:13 说那是因不接受神性真理而当有的哀恸。（《诠释启示录》637:13））

二、**拉着瞎子的手。**本段没有单独解释「拉着手」。瑞登堡说「摸」象征相通和传递（见第22节）；「拉着手」是否属于同一意义，本编所核资料中未找到他的明说，本编不另作断言。

三、**吐唾沫在他眼睛上。**瑞登堡说，这「所象征的与上文『用唾沫和泥』相似」。这里的「上文」，就是同一节前一小节所解释的约翰福音9:6。他在那里说：

著作原文：《诠释启示录》239:19

用唾沫在地上和成的“泥”，象征借着圣言字义中的真理而改造（“地”是指有圣言的教会；“泥”是指塑造的最外层神性；“抹在瞎子的眼睛上”，是借此赐下对真理的理解）

到新教会中文网读《诠释启示录》239节 ›

拉丁原文作 significat simile quod supra（象征与上文相似的），Whitehead 英译作 has the same signification（据 eswedenborg.com 实读）。所以，把本节的「唾沫」和约翰福音第9章的「用唾沫和泥」并提，是瑞登堡自己的话；本编照录，并只到他所说的这一步：唾沫抹在眼上，与那里「借着圣言字义中的真理而改造」「借此赐下对真理的理解」相似。约翰福音第9章其余的细节——「生来是瞎眼的」「西罗亚池子」「洗」——瑞登堡没有说本节也有，本编不搬过来。马可这里没有「泥」，也没有「池子」。

四、**按手在他身上。**瑞登堡所引拉丁经文在「吐唾沫在他眼睛上」之后用了省略号，中文本也作「……」；这第一次「按手在他身上」，本段没有单独解释。他接着说的「后来主『摸』他的眼睛，象征主出于神性光照他」，紧接着就说「正因如此，瞎子起初看见人好像树木」——照这个次序，这一「摸」是在瞎子第一次看见之前。本编照录这一次序，不另替第一次按手配一个与之不同的意义。

五、**问他：「你看见甚么了？」**本编所核资料中未找到瑞登堡对这一问的单独解释。照经文，主问了，瞎子照实回答（24节）。

西尔弗曼夫妇说「伯赛大」的意思是「网的家」，读作人被错误想法缠住的状态；主拉着人的手领他出来；「唾沫」从主口中出来，象征神口里的话。这些是他们的读法，地名词义和「唾沫＝神口中的话」都不是瑞登堡在此处的解释，本编注明归属。

放进生活：主常常先把人「领到村外」——离开原来那个看不见祂的环境——再开始医治。

资料：直接——《诠释启示录》239:20　引可8:22–25（领到村外＝伯赛大象征因不接受主而被定罪；吐唾沫＝与约9:6「用唾沫和泥」所象征的相似；摸眼睛＝出于神性光照）；《诠释启示录》239:19（约9:6 泥＝借圣言字义中的真理而改造）；《诠释启示录》152:13 列可8:23、25（开瞎子的眼＝教导还不知道真理却渴慕真理的人；原段解释启2:18）。参《诠释启示录》637:13（太11:21 伯赛大）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「拉着手」、第一次「按手在他身上」及「你看见甚么了」的单独解释。后人——克洛斯第23节内义（先使他们离开伪谬的原则，再传给内在的真理）；西尔弗曼夫妇（伯赛大＝网的家；唾沫＝神口中的话）。

第24节　他就抬头一看，说：「我看见人了；他们好像树木，并且行走。」

24 他就抬头一看，说：「我看见人了；他们好像树木，并且行走。」

内义：从字义而来的、对真理笼统而模糊的觉察。

「他就抬头一看，说：『我看见人了；他们好像树木，并且行走。』」瑞登堡在《诠释启示录》239:20　直接解释这一句（见第22节方框）：瞎子起初看见「人……好像树木，并且行走」，象征从字义而来的对真理笼统而模糊的

觉察；「树木」象征认知，「行走」象征生活。他为「树木」象征认知注引《天堂的奥秘》2722、2972、7692，为「行走」象征生活注引519、1794、8417、8420。

所以，按瑞登堡，这一阶段不是「什么都没看见」，而是看见了，却笼统、模糊：看见「认知」，看见它们在「生活」中走动，还分不清楚。这是人刚开始从圣言的字义明白真理时的状态。

瑞登堡在第23节所说的主「摸」他的眼睛，是在这一句之前（见第23节第四项）。所以按他的读法，这模糊的看见，已经是主光照的结果，只是还没有完全。

克洛斯在译者注中说，这一句在希腊文用了两个「看」字，一个较外在，一个较内在，中间有「因为」相连；他认为两个「看」字都应在译文中保留。本编转述他的说明，不另作希腊文分析。他的内义纲要说：理智的视力逐步恢复，先是对真理的觉察，后是对良善的情感。这是他的纲要。

西尔弗曼夫妇用眼睛从黑暗进入光明需要适应来说明：人不能一下子从漆黑进到正午。他们把这用在待人上：我们看人看不清楚时，容易误会别人的动机、误判别人的作为，需要「再看一次」。这是他们的应用。

放进生活：读圣言读得模模糊糊，不要放弃。「人好像树木」也是看见了——主还要再摸你一次。

资料：直接——《诠释启示录》239:20　引可8:22–25（人好像树木并且行走＝从字义而来对真理笼统而模糊的觉察；树木＝认知；行走＝生活）。后人——克洛斯第24–25节内义及译者注（两个「看」字）；西尔弗曼夫妇（逐步适应光；再看一次）。

第25节　随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。

25 随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。

内义：受主教导和光照之后，明白真理。

「随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了」。瑞登堡在《诠释启示录》239:20 说：后来主再摸他，他就「样样都看得清楚了」，这象征他在受主教导和光照之后明白了真理（见第22节方框）。

他在《天堂的奥秘》10023:6 论「按手」时，直接引本节：

著作原文：《天堂的奥秘》10023:6

按手既象征传达、转交与接受，就可以理解福音书中的按手意味着什么。一个管会堂的人来见耶稣，说：“我女儿刚才死了，求你去按手在她身上，她就必活了。”耶稣进去，拉着闺女的手，闺女便起来了（太9:18—19，25）。耶稣按手在瞎子的眼睛上，瞎子便看清楚了（可8:25）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10023节 ›

在《诠释启示录》152:13，他把可8:23、25 列在主医治瞎子的经文中：

著作原文：《诠释启示录》152:13

“开瞎子的眼”，是教导那些还不知道真理、却仍渴慕真理的人，也就是外邦人。主医治瞎子（太9:27–29；20:29–34；21:14；可8:23，25；路18:35–43；约9:1–21）也象征同样的事；因为主所行的一切神迹，都包含属于教会和天堂的事，所以这些神迹是神性的

到新教会中文网读《诠释启示录》152节 ›

照这几段：按手象征传达；主再按手，人就从「笼统而模糊」到「样样都看得清楚」；开瞎子的眼，是教导那些还不知道真理、却仍渴慕真理的人。

这件事分两次，是马可特有的记载。瑞登堡的解释也照两次来讲：先是从字义来的模糊觉察，后是受教导和光照之后的明白。他没有说第一次是失败，也没有说主的能力不够；本编也不这样读。

放进生活：明白真理常常是分两步、甚至许多步的。每一步都是主亲手做的。

资料：直接——《诠释启示录》239:20　引可8:22–25（看得清楚＝受主教导和光照后明白真理）；《天堂的奥秘》10023:6　引可8:25（按手＝传达、转交与接受；原段解释出29:10）；《诠释启示录》152:13　列可8:23、25。后人——克洛斯第24–25节内义；西尔弗曼夫妇（「抬头」才完全看见）。

第26节　耶稣打发他回家，说：「连这村子你也不要进去。」

26 耶稣打发他回家，说：「连这村子你也不要进去。」

内义：不再回到先前的状态。

「耶稣打发他回家，说：『连这村子你也不要进去。』」瑞登堡在《诠释启示录》239:20　所引经文止于第25节，本节本编所核资料中未找到他的直接解释（《天堂的奥秘》6990 把可8:22–26 整段列入，但未论本节）。

照第23节瑞登堡对「伯赛大」的说明，主先把他领出那村子；本节主又说「连这村子你也不要进去」。两节在字面上前后相应。西尔弗曼夫妇读作：不要回到「网的家」，就是不要回到先前被错误想法缠住的心思中；他们又说，这人被嘱咐不要告诉人，是因为视力恢复代表理解被医治，还不是意愿的重生。这些是他们的读法。和合本本节只有「连这村子你也不要进去」；西尔弗曼夫妇所据英译另有「也不要告诉村子里的任何人」，本编照和合本讲，不补这一句。

主「打发他回家」。被医治的人回到自己的家，回到日常生活中。

放进生活：看清楚之后，不要再走回那个让你看不见的地方。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释；《天堂的奥秘》6990　列可8:22–26　未论本节。后人——西尔弗曼夫妇（不再回到网的家；理解被医治尚非意愿重生）；克洛斯第26节内义（这种觉察与情感不能传给不渴慕真理与良善的人）。英译本「也不要告诉」一句和合本无，未补入。

第27节　耶稣和门徒出去，往凯撒利亚·腓立比村庄去；在路上问门徒说：「人说我是谁？」

27 耶稣和门徒出去，往凯撒利亚·腓立比村庄去；在路上问门徒说：「人说我是谁？」

内义：主引人思想祂是谁。

「耶稣和门徒出去，往凯撒利亚·腓立比村庄去；在路上问门徒说：『人说我是谁？』」马太作「耶稣到了凯撒利亚·腓立比的境内，就问门徒说：『人说我—（有古卷没有我字）—人子是谁？』」（太16:13）马可说是「在路上」问的。

「凯撒利亚·腓立比」，本编所核资料中未找到瑞登堡的解释。西尔弗曼夫妇说那里在黑门山一带，地势远高于伯赛大的平原，读作人在属灵觉知较高的状态中被主问「你们说我是谁」。这是他们的读法。

瑞登堡在《正信的基督教》342:2 引马太的平行经文，所论正是这一问：

著作原文：《正信的基督教》342:2

主说，要将祂的教会建造在这磐石上，也就是建造在“祂是上帝的儿子”这一真理及对它的承认之上，因为“磐石”表示真理，也表示就神性真理而言的主。因此，人若不承认祂是上帝的儿子这一真理，他里面就没有教会。所以，前面说，这是信靠耶稣基督的首要之事，因而是信仰在其源头上的形态。

到新教会中文网读《正信的基督教》342节 ›

这一段引的是太16:13、16–18，本编作平行经文。照这一段，承认主是神的儿子，是信仰的首要之事。马可的彼得只说「你是基督」（29节），没有「是永生神的儿子」，也没有「磐石」；本编在第29节再讲。

克洛斯把第27–28节合为一段内义：属教会的人要探问主的人性，不把它和别人的人性混同。

放进生活：别人怎样说主，你知道。主今天也在「路上」问你。

资料：平行——《正信的基督教》342:2 引太16:13、16–18（承认主是神的儿子是信仰的首要）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节及「凯撒利亚·腓立比」的直接解释。后人——克洛斯第27–28节内义；西尔弗曼夫妇（地势高处）。

第28节　他们说：「有人说是施洗的约翰；有人说是以利亚；又有人说是先知里的一位。」

28 他们说：「有人说是施洗的约翰；有人说是以利亚；又有人说是先知里的一位。」

内义：只把主当作一位有限的人。

「他们说：『有人说是施洗的约翰；有人说是以利亚；又有人说是先知里的一位。』」马太多一个「耶利米」（太16:14）。第6章第14–15节，众人和希律对主的猜测也是这几样。

本节本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。布鲁斯在马太平行经文下说：这些猜测出自当时教会中的人；在灵义上，「先知」象征出于圣言的教义，「施洗约翰」象征教会中的圣言，却不是那成了肉身的道本身；这些看法，连最高的一种，都把主当作一位有限的人；而且所猜的都是从前在地上活过的人，就是「在死人中找活人」。克洛斯的纲要说，这是把主的人性和别人的人性混同。这是两位后人的读法，本编注明归属。

这些答案都带着尊敬：约翰、以利亚、先知，都是圣言中受尊重的人。经文没有说这些人存心贬低主。本编不把他们说成恶意。

放进生活：「一位伟大的老师」「一位先知」——这样说主，对吗？够吗？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——布鲁斯《马太福音注释》太16:13–14（先知＝出于圣言的教义；约翰＝教会中的圣言；诸看法都使主成为有限的），系平行经文；克洛斯第27–28节内义。

第29节　又问他们说：「你们说我是谁？」彼得回答说：「你是基督。」

29 又问他们说：「你们说我是谁？」彼得回答说：「你是基督。」

内义：承认主就是基督，这是教会的首要。

「又问他们说：『你们说我是谁？』彼得回答说：『你是基督。』」瑞登堡在《天堂的奥秘》3008 把本节列在「基督」这个称号的经文中：

著作原文：《天堂的奥秘》3008

关于"基督"这个称号与"弥赛亚""受膏者"和"国王"是同义的，可以从以下圣经经文中得到证实：

……

耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“是神所立的基督。”（路加福音9:20；马可福音8:29）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3008节 ›

（这里所录的经文字句是路9:20「是神所立的基督」，后面注明也见可8:29；马可本节的字句是「你是基督」。）照这一段，「基督」和「弥赛亚」「受膏者」「国王」同义。

在马太的平行经文里，瑞登堡多处解释彼得的认信。《诠释启示录》411:12 说：

著作原文：《诠释启示录》411:12

这里的“彼得”所理解的不是彼得本人，而是从主而来的神性真理（正如上面所引的那些地方）。因为主的众门徒合在一起代表教会，每一个门徒又代表教会的某一方面：彼得代表教会的真理，雅各代表教会的良善，约翰代表行为上的良善，也就是善行；

到新教会中文网读《诠释启示录》411节 ›

他在《诠释启示录》820:4　说，因为从主而来的出于良善的真理是教会的首要，由「彼得」来象征，所以主是在彼得「承认主是弥赛亚或基督、是永生神的儿子时」对他说那些话。（《诠释启示录》820:4）这些都引太16:15–19，本编作平行经文。

照这几段：按瑞登堡，「彼得」在代表的意义上象征从主而来的真理与信；彼得说「你是基督」时，所代表的是出于良善的真理对主的承认。瑞登堡说「这里的『彼得』所理解的不是彼得本人」，所以本编讲的是彼得这时所代表的，不是给彼得这个人打分。

马可在这里没有马太的「是永生神的儿子」「你是有福的」「我要把我的教会建造在这磐石上」「天国的钥匙」（太16:16–19）。这些话，瑞登堡在马太经文上有详细解释（如上引），本编只作平行，不补入马可，也不说马可「省略」了什么。

放进生活：主问「你们说我是谁」，不是问你读过什么，是问你承认什么。

资料：直接（列引）——《天堂的奥秘》3008　列可8:29（基督＝弥赛亚、受膏者、王）。平行——《诠释启示录》411:12、820:4、《正信的基督教》342:2、《诠释启示录》9:2　引太16:15–19　或其中数节（彼得＝从主而来出于良善的真理、信；所指不是彼得本人；承认主是神的儿子是信仰首要）。后人——克洛斯第29节内义（教会的信仰教导主的人性就是永恒的道，因而是神性的）；布鲁斯《马太福音注释》太16:15–18，系平行经文。马太独有字句未补入。

第30节　耶稣就禁戒他们，不要告诉人。

30 耶稣就禁戒他们，不要告诉人。

内义：这真理还不能被正确地领受。

「耶稣就禁戒他们，不要告诉人。」马太作「当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督」（太16:20）。本节本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。

马可多次记主嘱咐人不要传扬（如1:44；3:12；5:43；7:36）。布鲁斯在马太平行经文下说：时候还没有到，这真理还不能被属世之人正确而有益地领受。克洛斯的纲要说：这真理只能被那些在良善与真理中的人领受。这些是后人的读法；主为什么这时禁戒，经文没有说明。本编不替主补出理由，也不推测彼得的心思。

放进生活：有些真理要先在自己里面长成，然后才说出来。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——布鲁斯《马太福音注释》太16:20（真理尚不能被属世之人正确领受），系平行经文；克洛斯第30节内义。

第31节　从此，他教训他们说：「人子必须受许多的苦，被长老、祭司长，和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。」

31 从此，他教训他们说：「人子必须受许多的苦，被长老、祭司长，和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。」

内义：神性真理在世上被怎样对待；主借试探得胜，荣耀祂的人性。

「从此，他教训他们说」。马可用「从此」把彼得的认信和主第一次明说受难连在一起。马可后来还记了两次（9:31；10:33–34）。

瑞登堡在《天堂的奥秘》2813 直接引本节：

著作原文：《天堂的奥秘》2813

当主来到世上时，神性真理不再被人们认可，因此主就是从这方面经历并承受了试探。在主里面，神性真理被称为”人子“，而神性良善被称为”神子“。主多次提到人子将要受苦，但从未说神子会受苦。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2813节 ›

他在《天堂的奥秘》9807:10 也引本节：

著作原文：《天堂的奥秘》9807:10

经上多处说人子将要受苦并被杀（太17:12，22；20:18；26:2，24，45；可8:31；9:12，31）。这包含的意思是：人们就是这样对待神性真理，因而也是这样对待主，因为主就是神性真理。主自己也说：“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9807节 ›

在《诠释启示录》63:10　他说了同样的意思：经上说人子将要受害、被杀（可8:31 等），象征他们会这样对待神性真理，因而这样对待主。（《诠释启示录》63:10）《新耶路撒冷教义之主篇》24　把本节列在主论及受难时被称为「人子」的经文中：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》24

24 主在论及受难时被称为“人子”，从以下经文可以看出：

耶稣对门徒说：“看哪，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，又交给外邦人，将他戏弄、鞭打、吐唾沫在他脸上，并要杀害他；第三日他要复活。”（可10:33-34）其他预言自己受难的地方也是如此（太20:18-19；可8:31；路9:22）。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》24节 ›

照这几段：「人子」是就神性真理而言的主；「人子必须受许多的苦，被弃绝，并且被杀」，在内义上是说那时人们怎样对待神性真理。瑞登堡在《天堂的奥秘》2813　还说，主在神性真理方面受了试探，在神性良善方面不受试探，所以说「人子」要受苦，从未说「神子」要受苦。克洛斯在本节下所引的《天堂的奥秘》2814　接着讲：在主的神性人身里经历试探的神性真理，还带着真理的表象；主的人性得荣耀之后，神性真理超越一切表象，不再受任何试探。（《天堂的奥秘》2814）

「被长老、祭司长，和文士弃绝」。马可列出三类人。本节「长老、祭司长、文士」各指什么，瑞登堡在这里没有分别解释；本编照经文列出，不把这三类人等同于今天任何群体。

「过三天复活」。瑞登堡在《天堂的奥秘》2788:4　把可8:31　列在主「第三天」复活的经文中，并说由此可见数字「三」有属灵意义：

著作原文：《天堂的奥秘》2788:4

但在第三天的清早，他复活了（马可福音16:1-4；路加福音24:7）。这一点也可见于其它福音书（马太福音16:21；17:22-23；20:18-19；马可福音8:31；9:31；10:33-34；路加福音18:33；24:46）。从这些记载，尤其是主在第三天复活这一事实中，我们可以看出数字三具有象征性和属灵意义。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2788节 ›

他在《诠释启示录》9:2　说「三」或「三次」象征完满，直到终结（《诠释启示录》9:2）；本节「过三天」与「第三天」的字面分别，本编所核资料中未找到他的解释，不另作讨论。

「必须」：主的受难不是意外。瑞登堡在《天堂的奥秘》2816　引马太的平行经文说，主允许自己经受试探，直到最后的十字架试探，是为了除去一切纯属人的，直到只剩下神性（见第32节）。

放进生活：主不是在没有路的时候才走上十字架。祂「明明地」说了，自己走过去。

资料：直接——《天堂的奥秘》2813　引可8:31（人子＝神性真理；神性真理受试探，神性良善不受；原段解释创22:9）；《天堂的奥秘》9807:10、《诠释启示录》63:10　列可8:31（人子受害＝人们这样对待神性真理）；《新耶路撒冷教义之主篇》24　列可8:31；《天堂的奥秘》2788:4　列可8:31（第三天复活；三有属灵意义）。引申——《天堂的奥秘》2814（得荣耀前后的神性真理；克洛斯所引）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「长老、祭司长、文士」分别的解释。后人——克洛斯第31节内义（主的试探与借此使人性得荣耀）；布鲁斯《马太福音注释》太16:21，系平行经文。

第32节　耶稣明明地说这话，彼得就拉着他，劝他。

32 耶稣明明地说这话，彼得就拉着他，劝他。

内义：没有仁义的信不能接受主受苦。

「耶稣明明地说这话」。「明明地」只有马可记。主不是用比喻，是直说。

「彼得就拉着他，劝他」。马太记了彼得的话：「主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。」（太16:22）马可没有记彼得说了什么，只说他「拉着他，劝他」。本编照马可讲，不补马太的话，也不替彼得补出心理活动。

瑞登堡在《诠释启示录》740:11 直接引第32–33节（见第33节方框），说那些在没有仁义的信中的人，因主甘愿被钉十字架而绊跌。他在《天堂的奥秘》2816 引马太的平行经文：

著作原文：《天堂的奥秘》2816

从内在含义来看，这表示主的神性引导其人性经历最严重的试探。这里的"亚伯拉罕"指的是主的神性，而试探达到了力量的极限。这意味着主允许自己经受试探，目的是要驱除一切纯粹人性的东西，直到只剩下神性。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2816节 ›

这一段解释创22:10，引的是太16:21–23，本编作平行经文。照这一段，主所要经历的试探，正是为了除去一切纯属人的东西，直到只剩下神性。彼得「劝他」，劝的正是这件事。

经文说彼得「劝他」，用的是责备的词（和合本「劝」）；彼得是不是出于爱护、出于害怕，经文没有说明，本编不推测。按瑞登堡，这里要看的不是彼得的动机，而是他这时所代表的：与仁义分离的信（《诠释启示录》820:1 说「彼得」也指出于仁义的信，反面指与仁义分离的信），看不出十字架是什么。

放进生活：当主的路要经过受苦时，你心里是不是也有一个声音想「拉着祂」？

资料：直接——《诠释启示录》740:11　引可8:32–33（见第33节）。平行——《天堂的奥秘》2816　引太16:21–23（主允许自己经受试探直到十字架，为除去一切纯属人的；原段解释创22:10）。马太所记彼得的话未补入。后人——克洛斯第32–33节内义（自认只要信的人反对这教义）；布鲁斯《马太福音注释》太16:22（彼得此时代表理智上的信，就是唯信），系平行经文。

第33节　耶稣转过来，看着门徒，就责备彼得说：「撒但，退我后边去吧！因为你不体贴　神的意思，只体贴人的意思。」

33 耶稣转过来，看着门徒，就责备彼得说：「撒但，退我后边去吧！因为你不体贴　神的意思，只体贴人的意思。」

内义：与仁义分离的信，看不见十字架是对地狱的全胜。

「耶稣转过来，看着门徒，就责备彼得说：『撒但，退我后边去吧！因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。』」「看着门徒」只有马可记：主转过来，眼睛看着众门徒，才责备彼得。

瑞登堡在《诠释启示录》740:11 直接解释：

著作原文：《诠释启示录》740:11

主对彼得说这些话，是因为“彼得”在代表的意义上象征信；又因为信既是真理的信，也是伪谬的信，如这里，所以彼得称为撒但，因为如上所说，“撒但”是伪谬所从出的地狱。彼得在两种意义上代表信，就是出于仁义的信，以及没有仁义的信；而没有仁义的信是伪谬的信：那些在没有仁义的信中的人，也因主甘愿被钉十字架而绊跌；因此也称为“绊脚的”。因为十字架的受难是主最后的试探，以及对一切地狱的完全得胜，也是祂的神性与神性人性的完全合一，而那些在伪谬之信中的人不知道这些，所以主说：“你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”

到新教会中文网读《诠释启示录》740节 ›

（这段所引经文是马太的字句，含「你是绊我脚的」；马可本节没有这一句。拉丁原文注出处作 Matth. xvi. 22, 23; Marc. viii. [32,] 33，并说 Petrus repraesentabat fidem in utroque sensu——彼得在两种意义上代表信。据 eswedenborg.com 实读。）

他在《诠释启示录》820:8 讲马太的平行经文，也说：

著作原文：《诠释启示录》820:8

引述这一切，是为要知道：福音书中由“彼得”在代表的意义上所象征的是从主而来的出于良善的真理，以及出于仁义的信；在相反的意义上也是与良善分开的真理——那本身是伪谬——以及与仁义分离的信——那本身不是信。

到新教会中文网读《诠释启示录》820节 ›

照这两段，按瑞登堡：

一、「彼得」在代表的意义上象征信。信有两种：出于仁义的信，没有仁义的信。

二、主称彼得为「撒但」，是「如这里」——在这一刻，彼得所代表的是伪谬的信，也就是与仁义分离的信。「撒但」是伪谬所从出的地狱。

三、这不是彼得永远的身份。同一位作者在《诠释启示录》746:14 说，彼得「回头以后」，象征从主而来的出于良善的真理、出于仁义的信：

著作原文：《诠释启示录》746:14

因为福音书圣言中的“彼得”所理解的是出于良善的真理，因而也是出于仁义的信：但那里的“彼得”所理解的是与仁义分离的信；因为刚才在前面对他说：“西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心”（第31、32节）；

然后又对他说：“我告诉你，彼得，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我”（第34节）：

没有仁义的信也是这样：而“回头以后的彼得”象征从主而来的出于良善的真理，或从主而来的出于仁义的信；因此说“你回头以后，要坚固你的弟兄”。

到新教会中文网读《诠释启示录》746节 ›

所以，同一个彼得，在第29节认主时、在第33节被斥时、在「回头以后」，所代表的不同。瑞登堡又说「这里的『彼得』所理解的不是彼得本人」（见第29节）。本编据此：不把彼得这个人等同于撒但，不把一次被斥当作他整个人的定论。布鲁斯在马太平行经文里也说：主的话严厉，表明彼得的错有多重；但「这要理解为针对那种想法，而不是针对那个人」。

「退我后边去吧」。瑞登堡在本段没有单独解释「后边」。他在《天堂的奥秘》2019　说「在……之后」是随从的意思，把可8:34「跟从我」列在其中（见第34节）。「退我后边」与「跟从我」原文是否同一用语，本编不作希腊文分析。

「你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」瑞登堡的解释是：十字架的受难是主最后的试探、对一切地狱的完全得胜，也是祂的神性与神性人性的完全合一，在伪谬之信中的人不知道这些，所以主说这话。

放进生活：心里那个只「体贴人的意思」的声音，主要它「退到后边去」，而不是要你恨你自己。

资料：直接——《诠释启示录》740:11 引可8:32–33（彼得代表信，有出于仁义的信与没有仁义的信；此处为伪谬的信，故称撒但；原段解释启12:9）。平行——《诠释启示录》820:8 引太16:21–23（彼得在相反意义上＝与仁义分离的信）；《诠释启示录》746:14 引路22:31–32（彼得回头以后＝出于仁义的信；原段解释启12:10）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「退我后边」之「后边」的单独解释。后人——克洛斯第32–33节内义；布鲁斯《马太福音注释》太16:23（针对想法而非针对人），系平行经文；西尔弗曼夫妇（彼得的反应代表人里面想不经属灵功夫就长进的部分）。

第34节　于是叫众人和门徒来，对他们说：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。

34 于是叫众人和门徒来，对他们说：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。

内义：弃绝出于自我的邪恶，经受试探，被主引导。

「于是叫众人和门徒来」。马太说「耶稣对门徒说」（太16:24）；马可说主把众人和门徒一同叫来。下面的话不是只对少数人说的。

「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。」瑞登堡多处直接解释本节。

一、**「舍己」**。《诠释启示录》122:4：

著作原文：《诠释启示录》122:4

“舍己”是指弃绝出于自我的邪恶。

“凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。”（路14:27）

耶稣对那富有的少年人说：“你还缺少一件：去变卖你所有的……你还要来跟从我。”（可10:21）（原文此处还有“背着十字架”一语。）

这在灵义上是说：他要弃绝犹太教义中的伪谬，接受从主而来的真理教义，并要经受伪谬的攻击和试探。所以，那些以为想跟从主的人就必须变卖自己的财物、忍受十字架的人，是错了。

到新教会中文网读《诠释启示录》122节 ›

《诠释启示录》864:5：

著作原文：《诠释启示录》864:5

“在主后面行走”和“跟随祂”是舍己，这是明显的；舍己就是不被自己引导，乃被主引导；凡逃避并厌恶邪恶因为它们是罪的人，就舍己；人厌恶那些时，就被主引导，因为他不是从自己乃从主实行祂的诫命。

到新教会中文网读《诠释启示录》864节 ›

照这两段：「舍己」是弃绝出于自我的邪恶，是不被自己引导，乃被主引导；凡因为邪恶是罪而逃避它、厌恶它的人，就是舍己。瑞登堡也明说，以为跟从主就必须变卖自己的财物、忍受十字架的人，是错了。

二、**「十字架」**。《诠释启示录》893:3：

著作原文：《诠释启示录》893:3

至于试探——这里由“忍耐”也理解那些——是那些从主领受真正仁义的人所经受的属灵试探；因为他们必须与各人从遗传而来所固有的邪恶争战，有些人也必须与从幼年从师傅和传道人关于唯信所吸取的伪谬争战；这些伪谬和那些邪恶借着试探的争战被除去。这由下列地方中的“十字架”来理解：耶稣说，“不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。”（太10:38；路14:27）

耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”（太16:24；可8:34；路9:23）这些地方中由“十字架”所理解的是试探，由“跟从主”所理解的是承认祂的神性并实行祂的诫命；这由“跟从主”来理解，见上文第864节。由“十字架”所理解的是试探，是因为人从遗传而来所附着的邪恶及由此而来的伪谬，在属世人成为属灵人时侵扰并这样折磨他们；又因为那些侵扰并折磨的邪恶及由此而来的伪谬除非借着试探就不能被驱散，所以那些由“十字架”来象征：因此主说他们“当舍己，背起他的十字架”，也就是弃绝自我；“他的十字架”是人的自我，人当与之争战。

到新教会中文网读《诠释启示录》893节 ›

《新耶路撒冷教义之生活篇》99：

著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》99

“十字架”指试探（参太10:38；16:24；可10:21；路14:27）；“生命”指人自我的生命（参太10:39；16:25；路9:24；尤其约12:25），也就是“肉体”的生命，这生命是无益的（约6:63）。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之生活篇》99节 ›

照这两段：「十字架」是试探，就是人与从遗传而来附在自己身上的邪恶和伪谬争战；「他的十字架」是人的自我，人当与之争战。《天堂的奥秘》10490:4　讲马太10:38　也说，「十字架」是指人在试探中的状态（引的是马太，本编作平行）。（《天堂的奥秘》10490:4）

三、**谁在争战。**瑞登堡在《天堂的奥秘》8159　引本节的平行经文（拉丁原文在太10:38–39 之后注作「Marc. viii 31 ad fin.」，即可8:31 至章末，本节在其中；中文本把它放在太16:24–25 之后，作「《马可福音》8:31」，漏了「至章末」）后说：

著作原文：《天堂的奥秘》8159

但要知道，在试探中，不是人争战，而是唯独主为人争战，尽管这看似出自人。当主为人争战时，人在一切事上都得胜。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8159节 ›

西尔弗曼夫妇也引《天堂的奥秘》1692:2：唯独主在试探之战中的人里面争战并得胜。（《天堂的奥秘》1692:2）

四、**「跟从我」**。《诠释启示录》893:3　说「跟从主」是承认祂的神性并实行祂的诫命；《天堂的奥秘》2019　　说「在……之后」是随从，并列入本节。（《天堂的奥秘》2019）

这一节不是什么意思。照上面这些原文，「十字架」是人里面与自己的恶争战，不是别人加在你身上的伤害；「舍己」是不再让自我之爱引导，不是让别人支配你、伤害你。西尔弗曼夫妇也说，人所经受的这种苦，不是由外面世界的事带来的，而是在人的内心里，邪恶与伪谬抗拒被认出、被胜过时产生的。所以本编明白说：

（一）正在遭受家庭暴力、虐待、欺凌或任何伤害的人，不要把「背十字架」理解成留在那里忍受。离开危险、寻求帮助、报警、找可靠的人，都不违背这一节。

（二）「舍己」不是不顾自己的身体。瑞登堡说，人当先用食物和衣服照顾自己的身体，目的是使健全的心智居于健全的身体中（《正信的基督教》406、《天堂的奥秘》6936，见下框）（《天堂的奥秘》6936）。有病照常求医，按时服药，听医生的话。

著作原文：《正信的基督教》406

但人应当怎样作自己的邻舍，可以用以下比喻说明。每个人都应给身体提供食物，这是首先要做的事；但目的是使健全的心智居于健全的身体中。

到新教会中文网读《正信的基督教》406节 ›

（三）「试探」不是人自己去找苦吃。瑞登堡说，在试探中是主为人争战。

克洛斯的纲要说：人应当承认一切良善与真理都出于主的神性人性，求主除去自我之爱，忍受除去它所必需的试探。他在本节下引《新耶路撒冷教义之生活篇》99、《诠释启示录》864、893，并指出《天道》187–201　专论试探（已据新教会中文网《天道》核对：187节起论灵性的试探，201节论主受试探）。

放进生活：今天有哪一个「我想要」，你可以拿到主面前，求祂来引导？这是你的十字架——不是别人的拳头，也不是你的病。

资料：直接——《诠释启示录》122:4 引可8:34（舍己＝弃绝出于自我的邪恶；以为必须变卖财物、忍受十字架是错的；原段解释启2:10）；《诠释启示录》864:5 引可8:34（舍己＝不被自己引导乃被主引导；原段解释启14:4）；《诠释启示录》893:3 引可8:34（十字架＝试探，人当与自我争战；跟从主＝承认祂的神性并实行诫命；原段解释启14:12）；《新耶路撒冷教义之生活篇》99 引可8:34–35；《天堂的奥秘》2019 列可8:34（在……之后＝随从；原段解释创17:7）；《天堂的奥秘》8159（引太16:24–25，中文本注作可8:31；试探中唯主为人争战；原段解释出14:10）。平行——《天堂的奥秘》10490:4　引太10:34–38（十字架＝试探中的状态）。原则——《正信的基督教》406、《天堂的奥秘》6936（先照顾身体，使健全的心智居于健全的身体中）。后人——克洛斯第34节内义；西尔弗曼夫妇（苦在内心而非外面世界；引　AC　1692:2、7166、8403）；布鲁斯《马太福音注释》太16:24，系平行经文。关于虐待、医疗的说明为本编牧养说明。

第35节　因为，凡要救自己生命（或译：灵魂；下同）的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。

35 因为，凡要救自己生命（或译：灵魂；下同）的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。

内义：放下自我的生命，得着属灵的生命。

「因为，凡要救自己生命（或译：灵魂；下同）的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。」和合本在这里注明「生命」或译「灵魂」，下同（36、37节）。

瑞登堡在《新耶路撒冷教义之生活篇》99 直接引第34–35节（见第34节方框），说「生命」指人自我的生命，也就是「肉体」的生命。这里的「肉体」，照上下文是指人自我的生命（他引约6:63「肉体是无益的」）；本编不把它读作人的身体。

他在《揭秘启示录》556 引第35–37节：

著作原文：《揭秘启示录》556

"爱惜性命"象征爱自己和爱世界，因为"性命"象征人自己的生命，这是每个人生来就有的，就是爱自己和世界胜过一切。所以"不爱惜性命"象征不爱自己和世界胜过主以及属主的事。

到新教会中文网读《揭秘启示录》556节 ›

在《诠释启示录》750:5，他说「灵魂」象征人灵的生命，称为属灵的生命，并引第35–37节：

著作原文：《诠释启示录》750:5

（其三）“灵魂”象征人灵的生命，称为他的属灵生命，从这些可以看出：

……

耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢？人还能拿甚么换生命呢？”（太16:24–26；可8:35–37；路9:24, 25）

到新教会中文网读《诠释启示录》750节 ›

照这几段，这一句里有两种「生命」：要丧掉的，是人生来就有的、爱自己和世界胜过一切的自我的生命；要救的，是属灵的生命。布鲁斯在马太平行经文下说得很清楚：所救的和所丧的不是同一个生命；救了自私和贪世之爱的生命，就丧掉了爱主爱邻舍的生命；为主丧掉属肉体、属世的生命，就得着属灵和永恒的生命。

「为我和福音」。「和福音」只有马可有（太16:25「为我」）。瑞登堡在《诠释启示录》612:8 正是用本节说明「福音」：

著作原文：《诠释启示录》612:8

【8】因为“传佳音”象征宣告主的降临，所以在至高之义上，“福音”象征主自己就祂的降临、审判以及对信徒的拯救而言，如下列《马可福音》中的经文：耶稣说，

“凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。”（可8:35；10:29, 30）

耶稣对门徒说：

“你们往普天下去，传福音给万民听。”（可16:15）

到新教会中文网读《诠释启示录》612节 ›

照这一段，在至高之义上，「福音」象征主自己，就祂的降临、审判和对信徒的拯救而言。所以「为我和福音」，按瑞登堡，所指的都是主。他在《揭秘启示录》839、《正信的基督教》113:7 也把本节列在「神国的福音」的经文中。（《揭秘启示录》839）（《正信的基督教》113:7）西尔弗曼夫妇注意到马可多了「和福音」，读作也要为传扬福音、包括自我省察和悔改而放下自己的生命。这是他们的读法。

「丧掉生命」不是叫人伤害自己，也不是轻看身体的性命。瑞登堡在《诠释启示录》750:5　同一段里还引主的话：主来不是要灭人的性命，是要救人的性命（路9:56）。

放进生活：你最想「保住」的是什么？是爱主爱人的生命，还是「我」的那一套？

资料：直接——《新耶路撒冷教义之生活篇》99　引可8:34–35（生命＝人自我的生命）；《揭秘启示录》556 引可8:35–37（性命＝爱自己和世界；原段解释启12:11）；《诠释启示录》750:5　引可8:35–37（灵魂＝属灵的生命；原段解释启12:11）；《诠释启示录》612:8 引可8:35（福音＝主自己；原段解释启10:7）；《揭秘启示录》839、《正信的基督教》113:7　列可8:35。后人——布鲁斯《马太福音注释》太16:25（所救所丧不是同一生命），系平行经文；西尔弗曼夫妇（「和福音」）；克洛斯第35–37节内义（与主有生命的结合，价值无限高于一切暂时的良善）。

第36节　人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢?

36 人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢?

内义：属世的一切与永恒的生命相比，毫无价值。

「人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢？」瑞登堡在《诠释启示录》328:19　注出第36–37节（所引字句为太16:26，见第37节方框），在《诠释启示录》750:5、《揭秘启示录》556 也引这两节（见第35节）。

克洛斯在本节下引《天堂的奥秘》8939。中文网该节解释出20:24「我必到你那里赐福给你」，其中第2小节引马太的平行经文：

著作原文：《天堂的奥秘》8939:2

属世的赐福相对于属天的赐福，也就是永恒的赐福，毫无价值；关于这一点，主在马太福音中这样教导：“人若赚得全世界，却赔上自己的灵魂，有什么益处呢？”（16:26）但处于世俗和尘世事物中的人不理解这句话，因为世俗和尘世事物会窒息它，使人甚至不相信有永生。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8939节 ›

这一段引的是太16:26，本编作平行经文。照这一段，属世的赐福——财富和尊荣——与永恒的赐福相比，毫无价值；但沉浸在世俗和尘世事物中的人不明白这一点，因为这些事物会窒息它。

照第35节所引，「生命」是属灵的生命。「赚得全世界」，按布鲁斯在马太平行经文下的说法，「世界」指对世界的爱；要放下的生命是自我之爱，二者合起来构成整个属世的人。这是他的读法。

瑞登堡没有说财富和尊荣本身是恶；他在《天堂的奥秘》8939　　所比较的，是暂时的与永恒的。本编也不据此劝人放弃正当的工作和收入。

放进生活：今天你为「赚得」而花的力气，有没有「赔上」什么？

资料：直接——《诠释启示录》328:19、750:5，《揭秘启示录》556　引可8:36–37。平行——《天堂的奥秘》8939:2　　引太16:26（属世的赐福比起永恒的毫无价值；原段解释出20:24；克洛斯所引）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太16:26，系平行经文；克洛斯第35–37节内义；西尔弗曼夫妇。

第37节　人还能拿甚么换生命呢?

37 人还能拿甚么换生命呢?

内义：除了主的救赎，没有什么能赎回人的生命。

「人还能拿甚么换生命呢？」瑞登堡在《诠释启示录》328:19 引的是马太16:26 的字句，并注出可8:36–37（拉丁原文作 Marc. viii. [36,] 37）：

著作原文：《诠释启示录》328:19

《马太福音》中说：

“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢？人还能拿甚么换生命呢？”（太16:26；可8:36，37）（本书拉丁原文作“人还能拿甚么作为足够的赎价来赎自己的灵魂呢”）

这里“赎价”是指从定罪中解救出来。

到新教会中文网读《诠释启示录》328节 ›

（拉丁原文作 quid dabit homo pretium sufficiens redemptionis animae suae，Whitehead 英译作 what price shall a man give sufficient for the redemption of his soul；据 eswedenborg.com 实读。中文本括注已说明。）

照这一段，瑞登堡所引马太16:26 的经文读作「人还能拿什么作为足够的赎价来赎自己的灵魂」（他注出可8:36–37，视为同一句），「赎价」是指从定罪中解救出来。他在同一节下文说，主救赎人类，就是把人从地狱、从不断由地狱涌起的邪恶与伪谬中解救出来；这是借主制服地狱、荣耀祂的人性而成的。照这样读，人自己拿不出赎价；能赎回人生命的，是主。

和合本作「拿甚么换生命」，与瑞登堡所据经文的「赎价」用语不同，本编照录和合本，讲解时注明他的读法。

放进生活：你拿不出什么来换你的生命。主已经为你付上了。

资料：直接——《诠释启示录》328:19 引太16:26 并注可8:36–37（赎价＝从定罪中解救；原段解释启5:9）；参《诠释启示录》750:5、《揭秘启示录》556（见第35节）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太16:26，系平行经文。

第38节　凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。」

38 凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。」

内义：歪曲圣言的状态；人子在父的荣耀里，同圣天使降临。

「凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的」。瑞登堡多处引本节的「淫乱罪恶的世代」。《诠释启示录》222:7:

著作原文：《诠释启示录》222:7

因为文士和法利赛人正是玷污圣言之良善、歪曲圣言之真理的人，因而也是玷污、歪曲教会的人；而属灵意义上的“奸淫”，就是玷污良善、歪曲真理（见上文第141、161节）。所以主称那个民族为“淫乱罪恶的世代”（可8:38）。

到新教会中文网读《诠释启示录》222节 ›

他在《诠释启示录》433:32、《揭秘启示录》134、350:5、《正信的基督教》314、《新耶路撒冷教义之生活篇》79 也引本节，意思相同：属灵意义上的「奸淫」「淫乱」，就是玷污良善、歪曲真理，特别是歪曲圣言。（《诠释启示录》433:32）（《揭秘启示录》134）（《揭秘启示录》350:5）（《正信的基督教》314）（《新耶路撒冷教义之生活篇》79）

这里要说清楚：瑞登堡在这些段落中说，主这样称呼「那个民族」，是讲那时犹太教会玷污、歪曲圣言的状态。本编引他的话时只取他论「淫乱＝歪曲圣言」的部分，不把这些话扩大成对哪一个民族的评断，也不用来评断今天的犹太人；同样，本节的「淫乱」在这里也不是讲哪一个人的婚姻或性的事。克洛斯、西尔弗曼夫妇也都把这「世代」读作每个人心里可能歪曲圣言的状态。

「把我和我的道当作可耻的」，本编所核资料中未找到瑞登堡针对「当作可耻」的单独解释。

「人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候」。瑞登堡在《诠释启示录》200:5 直接引这一句：

著作原文：《诠释启示录》200:5

因为“父”象征神性良善，“天使”象征神性真理，所以主也说：

“人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候……”（路9:26；太16:27）

主在这里把祂的荣耀称为“父和天使的荣耀”，因为祂说的是“在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里”；别处又说“在父的荣耀里，同着天使”，还有别处说“在自己的荣耀里，同着天使”。如《马可福音》中说：

“人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候……”（可8:38）

到新教会中文网读《诠释启示录》200节 ›

《诠释启示录》852:12：

著作原文：《诠释启示录》852:12

【12】因为父与神的儿子是一，所以主说，祂来施行审判时要“在他父的荣耀里”降临（可8:38；路9:26），并“在他荣耀里”降临（太25:31）；

又说祂有“天上地下所有的权柄”（太28:18）。

到新教会中文网读《诠释启示录》852节 ›

《天堂的奥秘》9229:6：

著作原文：《天堂的奥秘》9229:6

【6】由此可以看出，为什么天使被称为圣者（太25:31；可8:38；路9:26；诗149:1；但8:13）；先知也被称为圣者（路1:70）；使徒也如此（启18:20）。这并不是说他们由自己而圣洁，而是由主而圣洁；唯有主是圣洁的，圣洁也唯独来自他。因为“天使”象征真理，由于他们是从主而来之真理的接受者（参1925，4085，4295，4402，7268，7873，8192，8301节）；“先知”象征借圣言从主而来的真理教义（参2534，7269节）；“使徒”象征一切总括起来从主而来的信之真理与良善（参3488，3858末，6397节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9229节 ›

照这几段：「父」象征神性良善，「天使」象征神性真理；因为父与子是一，所以主说祂要「在他父的荣耀里」降临；天使被称为「圣」，不是因他们自己而圣，乃是因主而圣。他在《揭秘启示录》629 也把本节列在论主的「荣耀」的经文中。（《揭秘启示录》629）西尔弗曼夫妇在这里引《诠释启示录》130:4：说人子「同着众天使」，不是说天使要与主一同做这些事，而是唯独主借着祂的神性真理来做，因为天使凭自己没有任何能力。（《诠释启示录》130:4）

马太的平行经文作「人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临；那时候，他要照各人的行为报应各人」（太16:27），马可本节没有「照各人的行为报应各人」，本编不补入。和合本马可福音第9章第1节「我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前……」属于下一章，本编留到第9章讲。

放进生活：在别人面前，你会不会羞于承认你信主、照主的话生活？主说：「我的道」——要在生活里认它，而不是只在心里。

资料：直接——《诠释启示录》222:7 引可8:38（淫乱罪恶的世代＝玷污圣言之良善、歪曲真理；原段解释启3:12）；《诠释启示录》433:32、《揭秘启示录》134、350:5、《正信的基督教》314、《新耶路撒冷教义之生活篇》79　同引；《诠释启示录》200:5　引可8:38（父＝神性良善，天使＝神性真理；原段解释启3:5）；《诠释启示录》852:12　引可8:38（父与子是一；原段解释启14:1）；《天堂的奥秘》9229:6　列可8:38（天使因主而圣；原段解释出22:31）；《揭秘启示录》629　列可8:38（原段论荣耀）；《天堂的奥秘》8302、9820:2，《诠释启示录》204:6 同列（天使称为圣）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「当作可耻的」的单独解释。后人——克洛斯第38节下引 TCR 314、AR 134、AE 222、AR 629；西尔弗曼夫妇（引 AE 130:4）。马太「照各人的行为报应」未补入。

生活应用

一、**主先看见你的缺乏。**「我怜悯这众人。」不用等你开口，主已经看见你「没有甚么吃的」。

二、**拿出你手里的「饼」。**主问的是「你们有多少」。不多也拿出来，交给主，由祂祝谢、擘开、分出去。

三、**两次分饼不要混成一次。**五个饼、五千人、十二篮；七个饼、四千人、七筐。记得主每一次给的，也记得每一次不一样。

四、**不要等「从天上来的神迹」。**主不用强迫的方式叫人信。照祂已经说的去行，比等一个证明更要紧。

五、**防备「酵」。**一点点伪谬、一句被扭曲的「真理」，也会发起整团面。读圣言、听讲道，都求主叫你分辨。

六、**不要只照字面想。**主说「酵」，门徒想到「饼」。主的话若听不懂，不要急着下结论，也不要放过，求主叫你明白。

七、**写下主为你做过的事。**「也不记得吗？」常常回想，免得在下一次缺乏时又慌了。

八、**模模糊糊也是看见。**「人好像树木」不是失败，是主医治的第一步。读经读不清楚，求主再摸一次。

九、**不再回到看不见主的地方。**「连这村子你也不要进去。」离开那些叫你看不见主的环境和习惯。

十、**回答「你们说我是谁」。**不是别人怎么说，是你怎么承认。

十一、**不要给彼得、也不要给自己贴「撒但」的标签。**按瑞登堡，「彼得」所代表的随状态而不同；主责备的是那种想法，不是那个人。你心里那个只「体贴人的意思」的声音，交给主，叫它「退到后边去」；你仍然是主的门徒。

十二、**舍己，是不让自我引导。**每一次因为恶是罪而不做，就是舍己。

十三、**十字架是心里的争战，不是别人的拳头。**正在受伤害的人，离开危险、寻求帮助，和背十字架并不相违。

十四、**照顾你的身体。**有病照常求医，按时服药。瑞登堡说，人当先照顾身体，使健全的心智居于健全的身体中。

十五、**在争战中，是主为你争战。**不必凭自己的力量硬撑。

十六、**所丧的和所得的不是同一个生命。**放下「我」的那一套，得着爱主爱人的生命。

十七、**不以主和主的道为耻。**在生活中承认祂。

读经问题

1. 第6章五个饼、五千人、十二篮，本章七个饼、四千人、七筐。主在第19–20节怎样把两次分开问？《诠释启示录》257:9　说要从哪一个数目去明白这一次分饼？为什么本编不把第6章对「五千」的解释移到「四千」上？
2. 《诠释启示录》617:4 说主先做什么、众人才得着属世的食物？这对你读第1–2节「同我在这里已经三天」有什么帮助？
3. 《天堂的奥秘》5405:2、9416:2　说「擘饼」象征什么？主为什么经门徒把饼摆在众人面前？
4. 《诠释启示录》340:23 说「饼」和「鱼」各象征什么？
5. 法利赛人「求他从天上显个神迹」。《诠释启示录》706:8　说主为什么不给？这和猜测法利赛人的动机有什么不同？
6. 《诠释启示录》706:2 怎样分辨「兆头」与「奇事」？《天命》133 说神迹对善人和恶人有什么不同的效果？
7. 马可写「法利赛人的酵和希律的酵」，马太写「法利赛人和撒都该人的酵」，路加写「法利赛人的酵，就是假冒为善」。《天堂的奥秘》7906、《天命》284　说「酵」象征什么？为什么本编说「希律的酵」在所核资料中未找到瑞登堡的直接解释？
8. 《天堂的奥秘》2701:4　说「有眼睛，看不见」是什么意思？你在什么事上「有眼却看不见」？

9. 《诠释启示录》239:20　怎样逐项解释伯赛大的瞎子：领到村外、吐唾沫、摸眼睛、人好像树木并且行走、样样都看得清楚？哪几处本编注明「未找到单独解释」？

10. 瑞登堡说本节的「唾沫」与约翰福音第9章「用唾沫和泥」相似。他说到哪一步？为什么本编不把约翰福音第9章其余的细节搬过来？

11. 瞎子分两次才看清楚。按瑞登堡，第一次「看见人好像树木」象征什么？这对你读圣言有什么安慰？

12. 《天堂的奥秘》3008　说「基督」与哪些称号同义？马可的彼得说「你是基督」，马太的彼得还说了什么？本编为什么不把马太的话补入马可？

13. 《诠释启示录》411:12 说这里的「彼得」所理解的是谁？

14. 《天堂的奥秘》2813　说为什么经上说「人子」要受苦，而从未说「神子」要受苦？

15. 《诠释启示录》740:11　　说彼得为什么被称为「撒但」？《诠释启示录》746:14 说彼得「回头以后」象征什么？为什么本编不把彼得等同于邪恶？

16. 《诠释启示录》122:4、864:5、893:3 怎样解释「舍己」「十字架」「跟从主」？《诠释启示录》122:4 说哪一种理解「是错了」？

17. 为什么本编说「背十字架」不是忍受虐待，也不是拒绝医治？《正信的基督教》406 怎样说照顾身体？

18. 《新耶路撒冷教义之生活篇》99、《揭秘启示录》556　　说第35节的「生命」指什么？所丧的和所救的是不是同一个生命？

19. 「为我和福音」，「和福音」只有马可有。《诠释启示录》612:8　说「福音」在至高之义上象征什么？

20. 《诠释启示录》328:19 所据的经文怎样读第37节？「赎价」指什么？

21. 《诠释启示录》222:7 说「淫乱罪恶的世代」指什么？为什么本编不据此评断任何民族?

22. 《诠释启示录》200:5 说「父的荣耀」与「圣天使」各象征什么?

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》1692、2019、2342、2701、2788、2813、2814、2816、3008、3869、5405、6936、6990、7906、8159、8939、9229、9416、9807、10023、10490
- 《诠释启示录》9、63、122、130、152、200、222、239、257、260、328、340、411、430、433、548、612、617、637、706、740、746、750、820、852、864、893
- 《揭秘启示录》55、134、350、546、556、598、629、839
- 《正信的基督教》113、314、342、406
- 《新耶路撒冷教义之主篇》24、50
- 《天命》133、284
- 《新耶路撒冷教义之生活篇》79、99

第9章　登山变像、医治被鬼附的孩子、谁为大与盐的教训

开篇导读

第八章末了，主说：「凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。」和合本把紧接着的一句话排作第九章第1节：「站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见　神的国大有能力临到。」第九章分成几段：六天以后，主带三个门徒上高山，在他们面前变了形像（2–8节）；下山时嘱咐他们不要告诉人，又答以利亚的问题（9–13节）；山下门徒不能赶出一个孩子身上的哑巴鬼，主赶出了它（14–29节）；主第二次说人子要被杀、复活（30–32节）；门徒在路上争论谁为大，主领一个小孩子来（33–37节）；约翰说有人奉主的名赶鬼，「不跟从我们」（38–41节）；末了是「跌倒」、砍手脚、去掉眼睛、「虫是不死的，火是不灭的」与「盐」的教训（42–50节）。

瑞登堡直接引到本章的段落相当多，集中在几处：变像（2–8节）有《诠释启示录》64:2、594:2、405:25、195:18、67、624:22、799:19、820:5、677:8、706:10，《揭秘启示录》24、45，《正信的基督教》261，《新耶路撒冷教义之圣经篇》98等；以利亚与施洗约翰（11–13节）有《诠释启示录》624:22、83，《天堂的奥秘》5620:12、2813；被鬼附的孩子（17–25节）有《诠释启示录》556:16–17、815:5，《天堂的奥秘》6988:2、6989；争大与接待小孩子（34–37节）有《天堂的奥秘》3417:2、5236:3，《诠释启示录》155:5；一杯水（41节）有《天堂的奥秘》5120:4，《诠释启示录》695:11、960:12；磨石（42节）有《诠释启示录》1182:3，《揭秘启示录》791，《天

堂的奥秘》10303:6；手、脚、眼与地狱之火（43–48节）有《天堂的奥秘》4302:6、9051:2、5890、8481、1861:11，《揭秘启示录》49，《诠释启示录》152:12、504:17，《天堂与地狱》570；盐（49–50节）有《天堂的奥秘》9207:3、10300:2、2455:2，《揭秘启示录》122。也有不少节和细节，在本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释，各节资料行逐一注明。

克洛斯（John Clowes）把全章的内义概括为：主向那些在信、仁义和仁义之行中的人显明祂的神性人性，以及从祂发出的、历史的和先知的全部神性真理；这样的人渴望圣言住在自己里面，却不知怎样成就，直到从字义受教，要听从那就是神性真理的主；主的人性借着试探的争战得荣耀；主为那些因地狱的影响而失去对真理之觉察的人施行拯救；属世之人想要高抬自己，真理却教导人因谦卑、因促进别人的益处才为大，纯真当被高举；人不当凭外在的宗派或名称被论断；凡弃绝纯真的就与主分离；一切真正的良善渴慕真理，一切真正的真理渴慕良善，人当存这渴慕、彼此和睦。这是他的纲要，本编在各节作「内义」一句的底本，再以瑞登堡著作核对。

变像：衣服、摩西以利亚、云彩与声音。瑞登堡在《诠释启示录》64:2 逐项解释了变像：主带「彼得、雅各、约翰」，因为他们代表教会的信、仁义和仁义之行；「高山」象征天堂；「脸面」象征内层，「日头」是神性之爱；「衣裳」和「光」象征从主发出的神性真理；「摩西」象征历史部分的圣言，「以利亚」象征预言部分的圣言；「光明的云彩」象征含有内义的字义圣言；「从云彩里出来的声音」象征出自圣言的神性真理，「爱子」是祂的神性人性。《正信的基督教》261 与《新耶路撒冷教义之圣经篇》98 说，主在变像时向门徒显明祂作为终极中的圣言是怎样的。瑞登堡所引的经文多半是马太的字

句（「脸面明亮如日头」「光明的云彩」「我所喜悦的」）；马可没有这些字，本编讲马可时只按马可的经文，不把马太独有的字补进来，用马太字句的解释注明是平行经文。

以利亚与施洗约翰。门徒问「文士为甚么说以利亚必须先来」。主说「以利亚已经来了」。瑞登堡在《诠释启示录》624:22　直接解释第11–13节：施洗约翰被称为以利亚，「不是说他就是以利亚本人，而是说他代表与以利亚相同的事物，也就是圣言」。本编照这句话讲，不把约翰说成以利亚本人再来，也不另立别的说法。马太写明「门徒这才明白耶稣所说的是指着施洗的约翰」（太17:13），马可没有这一句，本编注明。

被鬼附的孩子与「信不足」。这是本章最需要小心的一段。第一，经文写的是「哑巴鬼附着」「聋哑的鬼」，症状有摔倒、口中流沫、咬牙切齿、身体枯干、抽疯；马太的平行经文作「害癫痫的病」（太17:15）。本编讲的是经文所记的这一件事与它的内义，不作医学判断，也不把今天的癫痫或任何疾病等同于鬼附。今天有这类症状的人，应当照常就医、按医嘱服药；祷告与就医并不相违。瑞登堡自己说，那种灵进入人身体、借人口说话的附体，今天已不再发生（《天堂与地狱》257）。第二，不归罪患者。瑞登堡在《诠释启示录》556:17 说：「那灵是这样的，而被附着的人并不是这样的。」第三，不归罪父亲。父亲说「我信！但我信不足，求主帮助」，主随即赶出那鬼；瑞登堡在《诠释启示录》815:5　引这两节，所讲的是信「承认」并「注视」主的全能，没有一句责备父亲。主说「不信的世代」，瑞登堡在《诠释启示录》815:7（马太平行）与556:17　都讲到是门徒因不信而不能赶出。同书815:10　又说，按神性秩序，并不是人只要有信，凡他所求的就都必得着。所以本编绝不说「病不好是因为信心不够」。

祷告与禁食。第29节照本书和合本底本逐字照录：「非用祷告（有古卷加：禁食二字），这一类的鬼总不能出来（或译：不能赶他出来）。」括号里的话是和合本自己的注。异文的实况，本编只引一个可以查证的来源：Bible Gateway 所载《SBL希腊文新约》（SBLGNT）此节正文只有「祷告」，校勘注说 WH、NIV 同，Treg 与 RP 加「和禁食」；同站所载1550年 Stephanus 公认经文（TR1550）有「和禁食」。本编不判断哪一读法为原文，只说明和合本的注有这个来历。瑞登堡的著作中，本编所核资料未找到他引用或解释可9:29。

争大、接待孩子、不跟从我们的人。瑞登堡在《天堂的奥秘》3417:2 直接引第34节：门徒起初以为天国像地上的国，以为尊大和优越；天上的快乐却在于谦卑和服事人。《诠释启示录》155:5　引第35节，解释「服事」「用人」。《天堂的奥秘》5236:3 引第36–37节：「小孩子」象征纯真，接受纯真的就是接受主。第38–40节「不跟从我们」的人，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释，只用他论仁义使不同教义的人成为一个教会的原则（《天堂的奥秘》2385:5，西尔弗曼夫妇所引），注明是引申。

砍手、砍脚、去掉眼睛，地狱、虫与火：绝不是叫人伤害身体。瑞登堡多次直接说这几句不可照字面去做。《天堂的奥秘》9051:2：「人人都知道，即使眼叫人跌倒，也不可把眼剜出来；也没有人只有一只眼进入神的国。」同书10061:5（马太平行）：叫人跌倒，「也不是要人真的剜眼或砍手，因为这样做并不能使人得救」。《揭秘启示录》49　　论第45节：「这里不是指真正的脚，而是指自然层面的人。」按他的解释，「手」「脚」「眼」指意愿、属世层面和理解；要砍掉的是心里所愿的恶、所想的恶。「地狱之火」是自我之爱和尘世之爱及其欲望（《天堂与地狱》570），「虫」是伪谬带来的折磨（《天堂的奥秘》8481）。同时，瑞登堡说神「不将任何人投入地狱，也不发

怒」（《天堂与地狱》545），「主不仅不会将人带入地狱，反而尽力将人从地狱中解救出来」（547）；人在死后「是自己投入地狱，而非主」（547）。本编讲这几节时，只讲内义和原著所说的条件，不加别的恐吓。若读者此刻有伤害自己的念头，请立即告诉身边可信的人，联系医生或当地的紧急求助电话。

「用火当盐腌」与「盐失了味」。瑞登堡在《天堂的奥秘》9207:3、10300:2　直接解释第49–50节：「用火腌」是良善对真理的渴望，「用盐腌」是真理对良善的渴望，「失了味的盐」是没有对良善之渴望的真理，「里面有盐」就是有这种渴望；10300:2　又说「必用火当盐腌各人」指每个人都应出于真正的爱而有所渴望。他所引的经文含有和合本放在注里的「凡祭物必用盐腌」；本编经文照和合本，原著这一句的解释注明来历。本编只用这些实际对应，不另凑数字或象征。

经文字句。本章经文照本书和合本底本逐字照录。另以　Bible　Gateway　和合本简体（CUVS）第九章对照：该页为旧字形本，作「暗暗的」「甚麼」「他（指它）」等，第29节注作「有古卷在此有：禁食二字」「或作：不能赶出他去来」，第49节注作「有古卷在此有」；本书底本作「暗暗地」「甚么」「它」「有古卷加」「或译：不能赶他出来」。书中照底本，未用该页字形替换。和合本第43–46节的分节，是把「你缺了肢体进入永生……」排作第44节，「你瘸腿进入永生……」排作第46节；瑞登堡所用的经文在第44、46节另有「在那里，虫是不死的，火是不灭的」一句（《天堂的奥秘》8481　作「可9:44，46，48」），SBLGNT　校勘注同样记　Treg、RP　有此两句。本编照和合本，原著这一引法在第48节注明。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》和本书前八章的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里，引文个别术语依本编统一，原文可循链接核对。每节「内义」一句，多以克洛斯的内义纲要为底本撮述，再以瑞登堡著作核对；克洛斯特有的说法在「资料」行归为后人。西尔弗曼夫妇（Ray & Star Silverman）的《马可福音内义》第九章是近人著作，本书只用自己的话综述其要点，不照译长段。朵尔（Anita S. Dole）的查经课程中，第109课「变像」所据是马太福音17:1–13，第118课为马可福音第6章、第119课为马可福音第10章，本编所核未见以马可福音第9章为本的课，本章不用朵尔。布鲁斯（William　Bruce）只有马太福音注释，本章所引他论太17:1–18:9 的话，一律注明是平行经文。「资料」行的「直接」，限于瑞登堡实际引到本节、并且所论涉及本节要点；只在一串经文号中列出本节的，注明「列引」；区间引用而未论到本节要点的，不标直接。

读这一章，可以先问自己：我有没有过「在这里真好」的时刻？下山以后，我还听不听「你们要听他」？我在什么事上说过「我信，但我信不足」？我在路上争的是什么？

本章内义一览

第1节　有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到：有人要真实地领受信，看见主在天堂和教会中掌权。

第2节　过了六天，耶稣带着彼得、雅各、约翰上了高山，在他们面前变了形像：在信、仁义和仁义之行中的人，被提升到天堂的状态，看见主的神性人性。

第3节　衣服放光，极其洁白：从主发出的神性真理，就是圣言。

第4节　有以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话：先知的圣言与历史的圣言，都论到主。

第5节　我们在这里真好！可以搭三座棚：渴望出于爱之良善敬拜主，让圣言住在自己里面。

第6节　彼得不知道说甚么才好，因为他们甚是惧怕：神性流入内层时的圣洁敬畏。

第7节　有一朵云彩来遮盖他们，有声音从云彩里出来：这是我的爱子，你们要听他：字义的圣言遮盖着内义；从圣言发出的见证是，主就是神性真理。

第8节　门徒忽然周围一看，不再见一人，只见耶稣：主自己是圣言的一切。

第9节　人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人：这还不能被属世的心智领受。

第10节　门徒将这话存记在心，彼此议论「从死里复活」是甚么意思：存记而尚未明白。

第11节　文士为甚么说以利亚必须先来：圣言预言主的降临。

第12节　以利亚固然先来复兴万事；经上指着人子说，他要受许多的苦被人轻慢：神性真理被弃绝。

第13节　以利亚已经来了，他们也任意待他：圣言教导了他们，他们却照自己的意思解释圣言。

第14节　有许多人围着门徒，又有文士和他们辩论：山下的状态，在争辩中。

第15节　众人一见耶稣，都甚希奇，就跑上去问他的安：主一来到，众人转向祂。

第16节　你们和他们辩论的是甚么：主问人在争论什么。

第17节　我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着：为那些被伪谬拦阻、不能说出真理的人求主。

第18节　鬼捉弄他，口中流沫，咬牙切齿，身体枯干；你的门徒却是不能：为伪谬猛烈争战的灵；门徒还不能驱散它。

第19节　嗳！不信的世代啊，把他带到我这里来吧：主责备不信，同时叫人把受苦的带到祂面前。

第20节　他一见耶稣，鬼便叫他重重地抽疯：主的同在临近时，地狱的搅扰显得更猛烈。

第21节　他得这病有多少日子呢？从小的时候：主问，父亲答；经文没有把原因归给任何人。

第22节　鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他；求你怜悯我们，帮助我们：求主怜悯。

第23节　你若能信，在信的人，凡事都能：信是承认主的全能，并注视祂。

第24节　我信！但我信不足，求主帮助：承认自己的信不足，转向主求助。

第25节　你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去：主赶出不愿觉察、不愿理解真理的灵。

第26节　那鬼喊叫，使孩子大大地抽了一阵疯，就出来了；孩子好像死了一般：最后的搅扰之后，看似一切都失去了。

第27节　耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了：主亲自扶人起来。

第28节　门徒暗暗地问：我们为甚么不能赶出他去呢：门徒求问自己不能的原因。

第29节　非用祷告，这一类的鬼总不能出来：唯有仰望主，这类的恶才能被赶出。

第30节　他们经过加利利，耶稣不愿意人知道：主专心教导门徒。

第31节　人子将要被交在人手里，被杀以后，过三天他要复活：神性真理被人弃绝，主借试探得胜而荣耀。

第32节　门徒却不明白这话，又不敢问他：属世之人对这教训不明白。

第33节　来到迦百农，你们在路上议论的是甚么：主问人心里在争什么。

第34节　门徒不作声，因为他们在路上彼此争论谁为大：起初以为天国像地上的国，在于尊大。

第35节　若有人愿意作首先的，他必作众人末后的，作众人的用人：天上的大在于谦卑和服事。

第36节　领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来：主把纯真放在中间。

第37节　凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；接待我的，乃是接待那差我来的：接受纯真，就是接受主，因为主是一切纯真的源头。

第38节　我们看见一个人奉你的名赶鬼，就禁止他，因为他不跟从我们：以是否属于自己一群来论断人。

第39节　不要禁止他；没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我：不凭外在名称论断人。

第40节　不敌挡我们的，就是帮助我们的：不与主作对的，就在主这一边。

第41节　凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，他不能不得赏赐：出于爱真理而教导、实行真理，必有天堂的快乐。

第42节　凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里：败坏那些承认主的人，比不知道良善与真理更坏。

第43节　倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来：意愿中的恶，要从意愿中除去。

第44节　你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去：宁可舍掉那恶，进入天堂的生命。

第45节　倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来：与属灵层面对抗的属世层面，若要破坏真理，就当弃绝。

第46节　你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里：宁可停在单纯的良善中。

第47节　倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它：思想中的恶，不容它进来。

第48节　在那里，虫是不死的，火是不灭的：伪谬的折磨与邪恶之爱的折磨。

第49节　因为必用火当盐腌各人：每个人都当出于真正的爱，有良善对真理的渴望。

第50节　盐本是好的，若失了味，可用甚么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦：真理当有对良善的渴望；由此而有平安。

逐节详解

第1节　耶稣又对他们说：「我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见　神的国大有能力临到。」

1　耶稣又对他们说：「我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见　神的国大有能力临到。」

内义：有人要真实地领受信，看见主在天堂和教会中掌权。

「站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见　神的国大有能力临到」。这句话在马太接着「人子要在他父的荣耀里」（太16:27–28），路加也接在同样的话后面（路9:27）；和合本马可把它排作第九章第1节，紧接下面「过了六天」的变像。本编照和合本分章。

瑞登堡在《天堂的奥秘》3863:13 直接引本节与路9:27：

著作原文：《天堂的奥秘》3863:13

当主说"我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见神的国"（《路加福音》9:27；《马可福音》9:1）时，"看见神的国"象征着对信仰的真实领受。这种属灵的"看见"超越了肉眼的视觉，指向对神性真理的内在认知和接受。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3863节 ›

这一段的原段解释创29:32「耶和华看见」，把「看见神的国」解为属灵的看见，不是肉眼的看见。「神的国」是什么，瑞登堡在《揭秘启示录》553列出本节，说「神的国」就是唯独主在天堂和教会中掌权（《揭秘启示录》553）；《揭秘启示录》839、《正信的基督教》113:7　也把本节列在「神国的福音」诸经文中（《揭秘启示录》839）（《正信的基督教》113:7）。

「没尝死味」「大有能力临到」这两个说法，本编所核资料中未找到瑞登堡在本节下的单独解释。布鲁斯在马太平行经文（太16:28）下说：主使一些属天的东西存留在每个人心里，借着这些，主在第二次降临时进入人心、建立祂的国。这是布鲁斯的读法，系平行经文。

放进生活：「看见神的国」不必等到将来某一天。当你真心承认主、照祂的话去行，祂就在你里面掌权。

资料：直接——《天堂的奥秘》3863:13 引可9:1 与路9:27（看见神的国＝对信仰的真实领受；原段解释创29:32「耶和华看见」）。列引——《揭秘启示录》553、839，《正信的基督教》113:7（神的国＝唯独主在天堂和教会中掌权）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「没尝死味」「大有能力临到」的单独解释。平行——布鲁斯《马太福音注释》太16:28，系平行经文。后人——克洛斯第1–2节内义。

第2节　过了六天，耶稣带着彼得、雅各、约翰暗暗地上了高山，就在他们面前变了形像，

2　过了六天，耶稣带着彼得、雅各、约翰暗暗地上了高山，就在他们面前变了形像，

内义：在信、仁义和仁义之行中的人，被提升到天堂的状态，看见主的神性人性。

「耶稣带着彼得、雅各、约翰暗暗地上了高山，就在他们面前变了形像」。瑞登堡在《诠释启示录》64:2　引太17:1–5、可9:2–8、路9:28–36，逐项解释：

著作原文：《诠释启示录》64:2

主带着“彼得、雅各和约翰”，是因为他们代表教会的信、仁义和仁义的行为。“上了高山”，是因为“山”象征天堂。

到新教会中文网读《诠释启示录》64节 ›

同书405:25　直接引本节（「太17:1；可9:2」），说「山」象征神性之爱的神性良善，神性真理从这良善发出：

著作原文：《诠释启示录》405:25

当祂变了形像时，祂显为从神性良善而来的神性真理，因为“祂的脸面如日头”代表神性良善，“祂的衣服洁白如光”代表神性真理；显现的“摩西和以利亚”象征圣言，圣言就是从神性良善而来的神性真理。

到新教会中文网读《诠释启示录》405节 ›

「变了形像」是什么，瑞登堡在几处说法一致：《正信的基督教》261 与《新耶路撒冷教义之圣经篇》98 说，主作为终极中的圣言是什么样子，祂在变像时向门徒显明了；《新耶路撒冷教义之主篇》35:6 说，主荣耀的人性是什么样，祂在变像时向他们显明了（《正信的基督教》261）（《新耶路撒冷教义之主篇》35:6）。

著作原文：《新耶路撒冷教义之圣经篇》98

“成为肉身”就是成为最终层面的圣言。祂作为最终层面的圣言是什么样子，在变像时向门徒显明了（太17:2及下文；可9:2及下文；路9:28及下文）。那里说摩西和以利亚在荣耀中显现——“摩西和以利亚”象征圣言（参第48节）。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之圣经篇》98节 ›

「过了六天」，本编所核资料中未找到瑞登堡在本节下的解释；他论「六」与「六日」多处是在创世记和出埃及记的语境，没有引到本节，本编不移用。布鲁斯在太17:1 下说，「六天」指在安息和平安之前的劳苦与舍己的状态，这些预备的状态就是前一章所讲的；这是布鲁斯的读法，系平行经文。「暗暗地」（马太同作「暗暗地」），本编所核资料中也未找到单独解释。

为什么只带三个门徒？瑞登堡只说他们代表信、仁义和仁义之行（《诠释启示录》64:2；《天堂的奥秘》3750，见64:3　所注）。本编不在这上面推论其余九个门徒怎样。

放进生活：主不是在你最强的时候才显明祂自己；信、仁义、仁义之行三样一起，人就能被带到「高山」上。

资料：直接——《诠释启示录》64:2（彼得雅各约翰＝信、仁义、仁义之行；高山＝天堂；原段解释启1:13「身穿长衣」，所引太17:1–5　为主，含可9:2–8）；《诠释启示录》405:25 引可9:2（山＝神性之爱的神性良善；原段解释启6:14）；《新耶路撒冷教义之圣经篇》98、《正信的基督教》261（变像中主显为终极中的圣言）；《新耶路撒冷教义之主篇》35:6（显明荣耀的人性）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节「过了六天」「暗暗地」的解释。平行——布鲁斯《马太福音注释》太17:1–2（六天＝劳苦与舍己的预备状态），系平行经文。后人——克洛斯第1–2节内义。

第3节　衣服放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白。

3 衣服放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白。

内义：从主发出的神性真理，就是圣言。

「衣服放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白」。马太写「脸面明亮如日头，衣裳洁白如光」（太17:2），马可只写衣服，没有写脸面，并且多了「地上漂布的」一句。瑞登堡在《诠释启示录》195:18　并引三卷，直接引了本节马可的字句：

著作原文：《诠释启示录》195:18

由此可以看出，“衣服”用在主身上时象征什么，就是象征从祂发出的神性真理。因为它象征神性真理，所以也象征圣言，因为圣言是在地上和天上从主而来的神性真理。主在彼得、雅各和约翰面前变了形像时，祂的“衣服”就代表这一点。

到新教会中文网读《诠释启示录》195节 ›

同书67 也直接引本节，并加注：

著作原文：《诠释启示录》67

同样，经上说主变像时“衣服放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白”（可9:3；“极其洁白”，原文直译是“极其洁白如雪”）。

到新教会中文网读《诠释启示录》67节 ›

这里有一个经文的差别要说明：瑞登堡所用的经文在「极其洁白」后有「如雪」二字（《天堂的奥秘》2576:19 所引本节也作「如雪一般」）；和合本没有。Bible Gateway 所载 SBLGNT 正文无「如雪」，校勘注记 RP 有「如雪」。本编经文照和合本，不补「如雪」；瑞登堡借「雪」所说的「最终事物中的真理」，本编只在这里作为他所据经文的解释介绍。

「放光」「洁白」，瑞登堡在《天堂的奥秘》5319、《诠释启示录》196:2、《天堂与地狱》129 等处都说，洁白和光辉是从主所发出的光而来的，那光就是神性真理（《天堂的奥秘》5319）（《诠释启示录》196:2）（《天堂与地狱》129）。「地上漂布的，没有一个能漂得那样白」，本编所核资料中未找到瑞登堡的单独解释；照上下文，这句话说的是这洁白不是地上任何人工能造成的。

放进生活：读圣言时，有时字句忽然「放光」。那光不是从你自己来的，是从主来的。

资料：直接——《诠释启示录》195:18（主的衣服＝从祂发出的神性真理，也就是圣言；原段解释启3:4）、67（引可9:3，所据经文有「如雪」，拉丁作 candida valde ut nix；《天堂的奥秘》2576:19 拉丁作 alba valde sicut nix，均已实读；原段解释启1:14）；《天堂的奥秘》2576:19、5319，《天堂与地狱》129，《揭秘启示录》166:5，《诠释启示录》196:2、283:8（衣服放光＝神性真理）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「地上漂布的」一句的单独解释。经文——和合本无「如雪」，照录；SBLGNT 校勘注 RP 有。后人——克洛斯第3–4节内义。

第4节　忽然，有以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话。

4 忽然，有以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话。

内义：先知的圣言与历史的圣言，都论到主。

「有以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话」。瑞登堡在《诠释启示录》624:22 直接引本节与第5节：

著作原文：《诠释启示录》624:22

那里的“摩西和以利亚”所理解的是历史圣言和先知圣言，“摩西”是历史圣言，“以利亚”是先知圣言；这是因为主改变形像时，把祂自己显为诸天中神性真理所有的那种形态。

到新教会中文网读《诠释启示录》624节 ›

《诠释启示录》64:2、《正信的基督教》261、《新耶路撒冷教义之圣经篇》98 说法相同：「摩西」象征历史的圣言，「以利亚」象征先知的圣言。他们「和耶稣说话」，路加记明是「谈论他去世的事」（路9:31）；布鲁斯在马太平行经文下据此说，这表示全部圣言，历史的和先知的，都论到主和祂人性的荣耀。这是布鲁斯的话，系平行经文；马可没有记他们谈什么，本编不补。

瑞登堡在《灵界见闻录》1636　另记一条：灵界里有异象时，常取用人物来表示事物，「三个门徒看见以利亚和摩西也一样」（《灵界见闻录》1636）。这是他个人见闻记录中的一条，本编只录他的话，不据以推论变像的经过。

马可把「以利亚」写在「摩西」前面，马太、路加都是「摩西、以利亚」。这个次序，本编所核资料中未找到瑞登堡的解释，不配象征。

放进生活：读旧约的历史和先知书，不要当作与主无关的古书。它们都在「和耶稣说话」。

资料：直接——《诠释启示录》624:22 引可9:4–5（摩西＝历史圣言，以利亚＝先知圣言；主在变像中显为诸天中神性真理的形态；原段解释启10:11「你必……再说预言」）；《诠释启示录》64:2，《正信的基督教》261，《新耶路撒冷教义之圣经篇》98（同）。另参——《灵界见闻录》1636（取用人物表示事物，个人见闻记录）。本编所核资料中未找到瑞登堡对马可「以利亚同摩西」次序的解释。平行——布鲁斯《马太福音注释》太17:3，系平行经文。后人——克洛斯第3–4节内义；西尔弗曼夫妇（全部圣言彼此「说话」）。

第5节　彼得对耶稣说：「拉比（就是夫子），我们在这里真好！可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。」

5　彼得对耶稣说：「拉比（就是夫子），我们在这里真好！可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。」

内义：渴望出于爱之良善敬拜主，让圣言住在自己里面。

「拉比（就是夫子），我们在这里真好！可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚」。瑞登堡在《诠释启示录》799:19 直接引本节，解释「帐幕」：

著作原文：《诠释启示录》799:19

“帐幕”也象征就其良善而言的教会，或教会的良善，在下列地方也一样：

耶和华必在他们中间设立帐幕，在他们中间行走，作他们的神（利26:11, 12）；这些是祝福中的话：

主在彼得、雅各、约翰面前改变形像之后，彼得说：“主啊，我们在这里真好！你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”（太17:4；可9:5；路9:33）

到新教会中文网读《诠释启示录》799节 ›

同书820:5　论彼得时也直接引到这件事，说「彼得」象征从主而来的出于良善的真理，并说：

著作原文：《诠释启示录》820:5

当主变了形像时，他与主说到要搭三座棚（太17:1–5；可9:2–8；路9:28–36）。那时主代表圣言，那是神性真理；由“帐棚”所象征的是出于爱之良善及由此而来的真理对主的敬拜。

到新教会中文网读《诠释启示录》820节 ›

按这两段，「搭三座棚」在内义上是敬拜，是要让教会的良善有一个居所。照字面，彼得的提议没有被采纳（下一节说他「不知道说甚么才好」，第7节云彩就来了），但瑞登堡在这两段里没有责备这个提议，只解释它所象征的。本编也不评断彼得的提议对错。

「拉比（就是夫子）」，马可用「拉比」，马太作「主啊」，路加作「夫子」。这一称呼，本编所核资料中未找到瑞登堡在本节的解释。「我们在这里真好」，本编所核资料中也未找到他的单独解释；布鲁斯在马太平行经文下说，这是每一个重生之人在圣言中看见主时的心声，三座棚象征在意愿、理解和生活中为主预备居所；这是布鲁斯的读法，系平行经文。

放进生活：「在这里真好」的时刻，是要你把那一刻的光带进日常的生活里，在那里为主「搭棚」。

资料：直接——《诠释启示录》799:19 引可9:5（帐幕＝就其良善而言的教会；原段解释启13:6「帐幕」）、820:5　　引可9:2–8（彼得＝出于良善的真理；帐棚＝出于爱之良善的敬拜；原段为论使徒彼得的专段）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「拉比」及「在这里真好」的单独解释。平行——布鲁斯《马太福音注释》太17:4，系平行经文。后人——克洛斯第5–6节内义；西尔弗曼夫妇（想要那一刻延续）。

第6节　彼得不知道说甚么才好，因为他们甚是惧怕。

6 彼得不知道说甚么才好，因为他们甚是惧怕。

> **内义：**神性流入内层时的圣洁敬畏。

「彼得不知道说甚么才好，因为他们甚是惧怕」。瑞登堡在《诠释启示录》677:8 列出本节（「太17:5–7；可9:6」），讲圣言中的「惧怕」：

著作原文：《诠释启示录》677:8

当神性流入并充满头部内层时，抓住、激动并震动那些内层的圣洁战兢，被称为“害怕”、“恐怖”、“惧怕”

……

从这些地方可以断定，圣言中的“恐怖”和“惊惶”所理解的是因这类令人惊奇之事的流入——也与喜乐相连——而来的各种心智动荡。

到新教会中文网读《诠释启示录》677节 ›

照这一段，变像时的「惧怕」，是神性临近时的圣洁战兢，不是恐吓，也常与喜乐相连。

「不知道说甚么才好」，马可说明了原因：「因为他们甚是惧怕」。经文只说到这里，彼得心里还有什么想法，经文没有说明，本编不加推测。布鲁斯在太17:4 下据路加「不知道所说的是甚么」（路9:33），读作彼得是在比自己的思想更高的影响下说话；这是他根据路加的读法，系平行经文，本编注明归属而不移入马可。

放进生活：在主面前一时说不出话，不必慌。敬畏与喜乐可以同时在心里。

资料：直接——《诠释启示录》677:8　列可9:6（惧怕＝神性流入内层时的圣洁战兢，常与喜乐相连；原段解释启11:13「都恐惧」）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「不知道说甚么才好」的单独解释。平行——布鲁斯《马太福音注释》太17:4（据路9:33），系平行经文。后人——克洛斯第5–6节内义。

第7节　有一朵云彩来遮盖他们；也有声音从云彩里出来，说：「这是我的爱子，你们要听他。」

7　有一朵云彩来遮盖他们；也有声音从云彩里出来，说：「这是我的爱子，你们要听他。」

内义：字义的圣言遮盖着内义；从圣言发出的见证是，主就是神性真理。

「有一朵云彩来遮盖他们；也有声音从云彩里出来，说：『这是我的爱子，你们要听他。』」瑞登堡在《诠释启示录》594:2　引太17:1–5　与可9:2–7，解释「云」：

著作原文：《诠释启示录》594:2

文字中的圣言则由“遮盖门徒、门徒进入其中的云彩”来代表；因为圣言中的门徒代表教会，那时和后来的教会单单在出于字义的真理中；又因为启示与答复是借着最末层中的神性真理做成的，如上一节所说，而这真理就是圣言字义所有的那种真理，所以有“声音从云彩里出来，说：‘这是我的爱子，你们要听他’”；也就是说，祂自己就是神性真理或圣言。

到新教会中文网读《诠释启示录》594节 ›

《揭秘启示录》24　　也直接引本节，说法相同（《揭秘启示录》24）：「云」是圣言的字义，字义包含并遮盖属灵意义；「从云彩里的声音」是从圣言而来。

「这是我的爱子」，瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》19:9 引本节，说这里的「子」是主在世所取的人性（《新耶路撒冷教义之主篇》19:9）；《诠释启示录》64:2 说「爱子」象征祂的神性人性。《诠释启示录》706:10 又直接引本节，把它与门徒求兆头相对照：

著作原文：《诠释启示录》706:10

至于从天上来的见证——也就是兆头——的确给了三个门徒，彼得、雅各、约翰，从主的变形可以看出，那时他们看见了祂的荣耀，也听见从天上有声音说：“这是我的爱子，你们要听他。”（可9:7；路9:35；太17:5）

到新教会中文网读《诠释启示录》706节 ›

马太在这句话中多了「我所喜悦的」，并说是「一朵光明的云彩」（太17:5）。马可没有这两处。瑞登堡在64:2 讲「光明的云彩」是「含有内义的字义圣言」，那是解马太的字；本编讲马可时只说「云彩」，不补「光明的」，也不补「我所喜悦的」。

「你们要听他」。按上面所引，这是说：从此以后，听主，就是听神性真理本身。

放进生活：圣言的字义有时像云，遮住了光。但声音正是从云彩里出来的。不要因为看不透就离开字义，要在字义里「听他」。

资料：直接——《诠释启示录》594:2　引可9:2–7（云彩＝文字中的圣言；从云彩来的声音＝祂就是神性真理；原段解释启10:1「披着云彩」）；《揭秘启示录》24　引可9:7（同；原段解释启1:7「驾云降临」）；《新耶路撒冷教义之主篇》19:9（爱子＝主在世所取的人性）；《诠释启示录》706:10　引可9:7（从天上来的见证给了三个门徒；原段解释启12:1「天上现出大异象」）；另列——《正信的基督教》342:1、776。马太独有「光明的」「我所喜悦的」未补入。后人——克洛斯第7节内义；西尔弗曼夫妇（云彩与光照）。

第8节　门徒忽然周围一看，不再见一人，只见耶稣同他们在那里。

8 门徒忽然周围一看，不再见一人，只见耶稣同他们在那里。

内义：主自己是圣言的一切。

「门徒忽然周围一看，不再见一人，只见耶稣同他们在那里」。瑞登堡在《诠释启示录》64:2 等处所引的变像经文区间包含本节，但所论没有单独讲到本节，本编不标直接。

克洛斯的内义纲要说：主在这时被看见是他们里面圣言的一切。布鲁斯在太17:8　下说：门徒的属灵视力关闭后，他们看见耶稣如常时在他们中间的样子；在属灵意义上，摩西和以利亚为祂作见证，祂自己才是那唯一真实的见证，是圣言的一切。这是布鲁斯的读法，系平行经文。

「同他们在那里」这几个字，马太没有（太17:8　作「只见耶稣在那里」）。异象过去了，主还在。经文只记了这一点，本编不再加意义。

放进生活：灵里「高山」的时刻过去，看不见摩西、以利亚，也看不见光了，主却还「同你在那里」。

资料：区间——《诠释启示录》64:2，《揭秘启示录》45，《新耶路撒冷教义之主篇》35:6 所引含可9:2–8，未单独论本节。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——布鲁斯《马太福音注释》太17:8，系平行经文。后人——克洛斯第8节内义；西尔弗曼夫妇（只看见耶稣）。

第9节　下山的时候，耶稣嘱咐他们说：「人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。」

9　下山的时候，耶稣嘱咐他们说：「人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。」

内义：这还不能被属世的心智领受。

「下山的时候，耶稣嘱咐他们说：『人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。』」《正信的基督教》85:2 所列变像经文的区间是「可9:2–13」，包含本节，但没有论到这句嘱咐，本编不标直接。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

布鲁斯在马太平行经文下说：门徒代表属灵心智的情感和觉察，众人代表属世心智的情感和觉察；主的人性那时还没有荣耀到能把这真理带进属世心智的理解，所以要等到人子从死里复活。这是布鲁斯的读法，系平行经文。西尔弗曼夫妇注意到，这是马可第一次给「不要告诉人」加上期限，他们读作：人在自己生命中经历「从死里复活」之前，还不能为它作见证。这是他们的读法。

放进生活：有些属灵的经历，先存在心里，不急着说出来。等它真正在生活里「复活」了，再说也不迟。

资料：区间——《正信的基督教》85:2（可9:2–13，未论本节）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——布鲁斯《马太福音注释》太17:9，系平行经文。后人——克洛斯第9–10节内义；西尔弗曼夫妇（第一次加上期限）。

第10节　门徒将这话存记在心，彼此议论「从死里复活」是甚么意思。

10 门徒将这话存记在心，彼此议论「从死里复活」是甚么意思。

内义：存记而尚未明白。

「门徒将这话存记在心，彼此议论『从死里复活』是甚么意思」。这一节只有马可记。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释；《诠释启示录》36:4 所引变像区间为「可9:1–11」，所论是「云」，未论本节。

经文说他们「存记在心」，又「彼此议论」，没有说他们明白了。他们为什么不明白，经文没有说明，本编不推测。克洛斯的内义纲要说：这只有借着对主神性人性的信才能看见。这是他的纲要。

放进生活：不明白的话，也先「存记在心」。存着，主会在合适的时候叫你明白。

资料：区间——《诠释启示录》36:4（可9:1–11，论「云」，未论本节）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。本节为马可独有。后人——克洛斯第9–10节内义；西尔弗曼夫妇。

第11节　他们就问耶稣说：「文士为甚么说以利亚必须先来？」

11 他们就问耶稣说：「文士为甚么说以利亚必须先来？」

内义：圣言预言主的降临。

「文士为甚么说以利亚必须先来？」文士的说法来自玛拉基书：「看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。」（玛4:5）瑞登堡在《诠释启示录》624:22 直接引第11–13节，并引玛4:5–6：

著作原文：《诠释启示录》624:22

又因为施洗约翰同样代表就圣言而言的主，所以他被称为以利亚；从《玛拉基书》可以看出：

“看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”（玛4:5, 6）

也明明说约翰就是以利亚（太11:14；17:10–12；可9:11–13）；不是说他就是以利亚本人，而是说他代表与以利亚相同的事物，也就是圣言。

到新教会中文网读《诠释启示录》624节 ›

《天堂的奥秘》5620:12　也直接引第11–13节，说施洗约翰代表主关于圣言、就是在地上的神性真理，正如以利亚一样，所以他就是「那要来的以利亚」（《天堂的奥秘》5620:12）。

本编照瑞登堡这句话读：约翰被称为「以利亚」，是因为他代表与以利亚相同的事，也就是圣言；不是以利亚本人再来。为什么「必须先来」，同段接着说：圣言教导主要降临世上，所以约翰被差在前面（624:22）。

放进生活：主来之前，常有「以利亚」先来——是圣言里的一句话，提醒你预备。

资料：直接——《诠释启示录》624:22 引可9:11–13（约翰被称为以利亚，代表与以利亚相同的事，即圣言，「不是说他就是以利亚本人」；原段解释启10:11）；《天堂的奥秘》5620:12 引可9:11–13（约翰代表主关于圣言；原段解释创43:11「乳香、蜂蜜取一点」）。后人——克洛斯第11–13节内义（引《天堂的奥秘》9372）；布鲁斯《马太福音注释》太17:10，系平行经文。

第12节　耶稣说：「以利亚固然先来复兴万事；经上不是指着人子说，他要受许多的苦被人轻慢呢?

12 耶稣说：「以利亚固然先来复兴万事；经上不是指着人子说，他要受许多的苦被人轻慢呢?

内义：神性真理被弃绝。

「以利亚固然先来复兴万事；经上不是指着人子说，他要受许多的苦被人轻慢呢?」瑞登堡在《诠释启示录》83 直接引本节后半：

著作原文：《诠释启示录》83

所以主在讲到自己受难时，称自己为“人子”，也就是神性真理（见上文第63节）。

……

《马可福音》中：“经上……指着人子说，他要受许多的苦，被人轻慢”（可9:12）。

到新教会中文网读《诠释启示录》83节 ›

原段在这两段之间说，神性真理被当时的犹太人弃绝，主所说的话他们一句也不承认。按瑞登堡的用法，这是讲当时的犹太教会如何对待圣言中的神性真理（代表层次），本编不据此评判任何民族或个人。

《天堂的奥秘》2813 也引本节与第31节，并说：

著作原文：《天堂的奥秘》2813

在主里面，神性真理被称为”人子“，而神性良善被称为”神子“。主多次提到人子将要受苦，但从未说神子会受苦。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2813节 ›

所以本节「人子」要「受许多的苦被人轻慢」，按瑞登堡，是说神性真理在世上被弃绝、被轻视。

「复兴万事」，瑞登堡在《天堂的奥秘》9372:7 引太17:11 时录了「并要复兴万事」，但他解释的是后面「以利亚已经来了……竟任意待他」一句（见第13节），没有单独解释「复兴万事」。本编所核资料中未找到他对这几个字的解释。布鲁斯在太17:11–13 下说，「复兴万事」是在人心里先形成以后可以借重生发展成熟的一切状态的雏形；这是布鲁斯的读法，系平行经文。

放进生活：主的话在你心里被「轻慢」的时候，也是「人子受苦」。

资料：直接——《诠释启示录》83　引可9:12（人子＝神性真理，被弃绝；原段解释启1:18「我曾死过」）；《天堂的奥秘》2813　引可9:12、31（经上说人子受苦，从未说神子受苦；原段解释创22:9「绑了以撒」）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「复兴万事」的单独解释。平行——布鲁斯《马太福音注释》太17:11–13，系平行经文。后人——克洛斯第11–13节内义。

第13节　我告诉你们，以利亚已经来了，他们也任意待他，正如经上所指着他的话。」

13 我告诉你们，以利亚已经来了，他们也任意待他，正如经上所指着他的话。」

内义：圣言教导了他们，他们却照自己的意思解释圣言。

「以利亚已经来了，他们也任意待他，正如经上所指着他的话」。马太的平行经文作「人却不认识他，竟任意待他」（太17:12）。瑞登堡在《天堂的奥秘》9372:7 解释马太这句：

著作原文：《天堂的奥秘》9372:7

“以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他”，象征圣言虽然教导他们主将要来，他们却仍不愿理解，反而为了有利于自己的统治而解释圣言，从而消灭其中的神性。“人子也将要这样受他们的害”，象征他们也将以同样的方式对待神性真理本身。“人子”是主的神性真理（参2803，2813，3704节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9372节 ›

这是解释马太的平行经文，本编作平行经文用；马可没有「人却不认识他」，本编不补。《诠释启示录》83 也引太17:12，说法相同（见第12节）。

马太接着说「门徒这才明白耶稣所说的是指着施洗的约翰」（太17:13）。马可没有这一句，但第11–13节的问答本身，瑞登堡在《诠释启示录》624:22已明说指约翰（见第11节）。「正如经上所指着他的话」指经上哪一处，经文没有说明，本编所核资料中也未找到瑞登堡的解释。

放进生活：照自己有利的意思解释圣言，就是「任意待」那先来的以利亚。

资料：直接——《诠释启示录》624:22（可9:11–13，见第11节）。平行——《天堂的奥秘》9372:7　解释太17:10–13（任意待他＝为有利于自己的统治而解释圣言，消灭其中的神性；原段解释出24:1「耶和华对摩西说」），克洛斯所引。本编所核资料中未找到瑞登堡对「正如经上所指着他的话」所指经文的解释。后人——克洛斯第11–13节内义。

第14节　耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论。

14 耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论。

内义：山下的状态，在争辩中。

「耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论」。山上是光明的云彩和声音，山下是众人围着、文士辩论。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

克洛斯把第14–15节的内义写作：教会中对良善与真理，特别是对主的人性，有许多探问。布鲁斯在马太平行经文（太17:14–17）下提到拉斐尔的画《变容》把山上的荣光与山下这孩子画在一起，说山下所见，正是主降世所要救拔的人类处境；这是布鲁斯的读法，系平行经文。马太没有记文士辩论，这是马可的细节，本编照录，不配象征。

辩论的是什么，经文下一节由主发问，但没有记答案。本编不替文士和门徒补出辩论的内容。

放进生活：从「山上」下来，常常立刻遇到争论。先别急着加入，看主怎样做。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。「文士和他们辩论」为马可细节，未配象征。平行——布鲁斯《马太福音注释》太17:14–17，系平行经文。后人——克洛斯第14–15节内义。

第15节　众人一见耶稣，都甚希奇，就跑上去问他的安。

15 众人一见耶稣，都甚希奇，就跑上去问他的安。

内义：主一来到，众人转向祂。

「众人一见耶稣，都甚希奇，就跑上去问他的安」。这一节只有马可记。众人为什么「甚希奇」，经文没有说明。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释，「希奇」「跑上去」均未配象征。

有人读作主下山时脸上还有光，像摩西下西乃山那样；马可没有这样说，本编不采这个推测。

放进生活：争论之中，一看见主，心就转向祂。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。本节为马可独有；众人「甚希奇」的原因经文未说明，未加推测。后人——克洛斯第14–15节内义。

第16节　耶稣问他们说：「你们和他们辩论的是甚么？」

16 耶稣问他们说：「你们和他们辩论的是甚么？」

内义：主问人在争论什么。

「耶稣问他们说：『你们和他们辩论的是甚么？』」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

主问，不是因为不知道。经文接下来记的不是文士或门徒的回答，而是一个父亲开口。克洛斯的内义纲要说：于是有人为那些因地狱的影响而失去对真理之觉察和理解的人求助（第16–18节上）。这是他的纲要。

放进生活：主也这样问你：你和别人争的是什么？很多时候，真正要说的，不是争论的题目，而是心里那个需要帮助的「孩子」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯第16–18节上内义。

第17节　众人中间有一个人回答说：「夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。

17 众人中间有一个人回答说：「夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。

内义：为那些被伪谬拦阻、不能说出真理的人求主。

「众人中间有一个人回答说：『夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。』」瑞登堡在《诠释启示录》556:16 直接引第17、18、25节：

著作原文：《诠释启示录》556:16

《马可福音》中，有人对耶稣说：

“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。”耶稣对那鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去！”（可9:17, 18, 25）

……

人若不晓得圣言的灵义，可能以为之所以说“咬牙”，只是因为他们发怒并意图行恶，那时他们咬紧牙齿；但之所以说“咬牙”，是因为所理解的是借着伪谬摧毁真理的企图和行为；圣言中这样说，是因为“牙齿”象征最外层中的伪谬，“咬牙”象征为伪谬猛烈争战；那企图和行为也是出于对应。

到新教会中文网读《诠释启示录》556节 ›

《天堂的奥秘》6988:2 列出第17–30节，说主所医治的「哑巴」也象征外邦人，他们因主降世而从伪谬及由此而来的邪恶中得到释放：

著作原文：《天堂的奥秘》6988:2

被主医治的"哑巴"也象征外邦人，他们因主降世而从伪谬及由此而来的邪恶中得到释放；如福音书中的"哑巴"：

看哪，有人带着一个被鬼附的哑巴来见他，鬼被赶出去，哑巴就说出话来。（《马太福音》9:32-33）

有人把一个被鬼附着、又瞎又哑的人带到耶稣那里，他就医治了他，以致那又瞎又哑的人既能说话又能看见。（《马太福音》12:22）

马可福音中那个也被鬼附的"哑巴"也是如此。（《马可福音》9:17-30）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6988节 ›

同书6988　开头说，「哑巴」所指的「表达」不是声音或言语，而是对主的承认和对主的信仰的宣讲。按这两段，「哑巴鬼」在内义上是拦阻人承认主、说出真理的东西。

这里要清楚说明：瑞登堡讲的是圣言中「哑巴」「聋子」的属灵对应，用来省察每个人自己；不是说今天不能说话、听不见的人，或患有任何疾病的人，在属灵上比别人差。马太的平行经文作「他害癫痫的病很苦」（太17:15）。本编不把今天的癫痫或任何疾病等同于鬼附，也不作医学判断；有类似症状的人，应当就医。

「我带了我的儿子到你这里来」。父亲亲自把儿子带来。经文没有一句责备他。

放进生活：为你所爱、却正在受苦的人，把他带到主面前；也带到医生那里去。两样都是爱。

资料：直接——《诠释启示录》556:16 引可9:17–18、25（牙齿＝最外层的伪谬，咬牙＝为伪谬猛烈争战；原段解释启9:8「牙齿像狮子的牙齿」）；《天堂的奥秘》6988:2　　列可9:17–30（哑巴＝因主降世而从伪谬中得释放的外邦人；原段解释出4:11「谁使人成为哑巴」）。另列——《新耶路撒冷教义之主篇》48（可9:17–29 列在「折磨人的地狱之灵」诸经文中）。马太作「害癫痫的病」，本编不把疾病等同鬼附。后人——克洛斯第16–18节上内义。

第18节　无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。」

18 无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。」

内义：为伪谬猛烈争战的灵；门徒还不能驱散它。

「无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。」瑞登堡在《诠释启示录》556:17 接着第16小节，直接解释这个灵、这个孩子和门徒：

著作原文：《诠释启示录》556:17

主所赶出的那聋哑的鬼也是这样的；因为一切灵都出于人类；那灵是出于那一类人的：他们曾猛烈地为伪谬反对真理而争战；因此被他附着的人“口中流沫，咬牙切齿”；主称他为“聋哑的”，是因为他不愿觉察并理解真理，因为

“聋子”和“哑巴”象征那些人。又因为他顽强固执地反对真理，并在伪谬中证实自己，所以门徒不能把他赶出去；因为他所为之争战的伪谬，那时还不能被他们驱散，他们那时还不是那样的人；因此主也为此责备门徒。那灵是这样的，而被附着的人并不是这样的，由“那鬼捉弄他”、以及“被附着的人身体枯干”、并且主对那鬼说“再不要进去”来象征。

到新教会中文网读《诠释启示录》556节 ›

这一段有三点，本编照原文说：

一、「咬牙切齿」等，说的是那附着的「灵」的性质——它出于曾为伪谬反对真理而猛烈争战的那一类人。

二、「那灵是这样的，而被附着的人并不是这样的。」被附的孩子不是那恶的来源。拉丁原文作 *spiritus talis fuerit, et obsessus ab illo non talis*，Whitehead 英译作 the one obsessed by him was not such，本编实读。所以本编讲这一段，绝不把恶归到孩子身上，也不归到任何受苦的人身上。

三、门徒「不能」，瑞登堡说是因为那时他们「还不是那样的人」，还不能驱散那灵所为之争战的伪谬，「因此主也为此责备门徒」。

放进生活：你身边若有人正在受苦，先记住：「被附着的人并不是这样的。」受苦的人不是恶。

资料：直接——《诠释启示录》556:17（聋哑的鬼出于为伪谬猛烈争战的那一类人；「那灵是这样的，而被附着的人并不是这样的」；门徒还不能驱散，主为此责备门徒；拉丁、Whitehead 实读）、556:16（见第17节）。后人——克洛斯第18节下内义（这些只有与神性源头结合才能被影响）；西尔弗曼夫妇（下山之后失去能力）。

第19节　耶稣说：「嗳！不信的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。」

19 耶稣说：「嗳！不信的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。」

内义：主责备不信，同时叫人把受苦的带到祂面前。

「嗳！不信的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。」马太作「这又不信又悖谬的世代」（太17:17），马可只有「不信的」。

主这话对谁说？马可写「耶稣说」，接在父亲说门徒「却是不能」之后。瑞登堡在《诠释启示录》815:7 讲马太的平行经文：

著作原文：《诠释启示录》815:7

当门徒不能医治癫痫病的人时，耶稣说：“嗳！这又不信又悖谬的世代啊，我在你们这里要到几时呢？”耶稣就治好了他；又对门徒说，他们不能治好他，是因为他们的不信。（太17:14以下）

……

主称门徒为“小信的人”，当他们不能奉祂的名行奇迹时，又因他们的不信而不能在自己的家乡行奇迹，原因是门徒固然相信主是弥赛亚或基督，是神的儿子，是圣言中所写的先知，但他们还不相信祂是全能的神，也不相信耶和华父在祂里面；然而他们信祂是人、不同时是神到什么程度，祂那拥有全能的神性就不能借着信呈现在门徒面前：

到新教会中文网读《诠释启示录》815节 ›

这是解释马太的平行经文，本编作平行经文用。按这一段和第18节所引556:17，瑞登堡把不信与门徒「不能」相连；他没有把这话解为责备那位父亲，也没有把它解为责备那孩子。

「把他带到我这里来吧」。责备之后，主立刻叫人把孩子带来。布鲁斯在马太平行经文下说，主在审判中记念怜悯，责备之后立刻说「把他带到我这里来」，显出祂的慈悲；他又把「不信」与「悖谬」分别归于缺少真理与缺少良善——后一个字马可没有。这是布鲁斯的读法，系平行经文。

放进生活：主的责备不是为了赶走人。祂说完「要到几时呢」，接着说的是「带到我这里来」。

资料：平行——《诠释启示录》815:7　解释太17:14　以下（门徒不能医治是因为他们的不信；他们信主是弥赛亚，还不信祂是全能的神；原段解释启13:11）；布鲁斯《马太福音注释》太17:14–17，系平行经文。参《诠释启示录》556:17（见第18节）。本编所核资料中未找到瑞登堡对可9:19 字句的直接解释。后人——克洛斯第19节内义。

第20节　他们就带了他来。他一见耶稣，鬼便叫他重重地抽疯，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。

20 他们就带了他来。他一见耶稣，鬼便叫他重重地抽疯，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。

内义：主的同在临近时，地狱的搅扰显得更猛烈。

「他们就带了他来。他一见耶稣，鬼便叫他重重地抽疯，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释；《天堂的奥秘》6988:2 所列第17–30节的区间包含本节，未单独论述。

克洛斯的内义纲要说：主的同在越近、越要得胜，试探的争战就越激烈。这是他的纲要。西尔弗曼夫妇也说，那邪灵一感到主的同在，就猛烈反应。这是他们的读法。

经文记的是一个孩子在众人面前发作。本编不在这些症状上配象征，也不据此判断今天发作的病人。照顾正在抽搐的人，应当照医护人员所教的方法保护他的安全，并及时求医。

放进生活：越靠近主，心里的反抗有时越大。那不一定是退步。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释（《天堂的奥秘》6988:2　区间含本节，未论述）。症状未配象征。后人——克洛斯第20节内义；西尔弗曼夫妇。

第21节　耶稣问他父亲说：「他得这病有多少日子呢？」回答说：「从小的时候。

21　耶稣问他父亲说：「他得这病有多少日子呢？」回答说：「从小的时候。

内义：主问，父亲答；经文没有把原因归给任何人。

「耶稣问他父亲说：『他得这病有多少日子呢？』回答说：『从小的时候。』」这一问一答只有马可记。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

经文只记了「从小的时候」，没有说为什么。本编不替经文补原因：不说是父母的罪，也不说是孩子的罪。上节所引《诠释启示录》556:17 已明说：被附着的人「并不是这样的」。

克洛斯的内义纲要（第21–24节）说：从重生的初期就开始，有时借意愿中恶的欲望，有时借理解中伪谬的诱惑；但都是为显明神性的怜悯，以及根基于这怜悯的正确之信的全能。这是他的纲要，讲的是人内在的重生，不是讲这家人。

放进生活：主先问「多少日子了」。祂愿意听你讲你的长久的难处。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。本节为马可独有；经文未说明得病的原因，本编不归因于父母或孩子。参《诠释启示录》556:17（见第18节）。后人——克洛斯第21–24节内义。

第22节　鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做甚么，求你怜悯我们，帮助我们。」

22 鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做甚么，求你怜悯我们，帮助我们。」

内义：求主怜悯。

「鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做甚么，求你怜悯我们，帮助我们。」马太作「屡次跌在火里，屡次跌在水里」（太17:15）。

「火」「水」，本编所核资料中未找到瑞登堡在本节下的解释。布鲁斯在马太平行经文下把「火」读作恶、「水」读作伪谬，并说：那些被恶灵附着的人，对他们所做的事是没有责任的（Those possessed by evil spirits were not responsible for what they did）。这是布鲁斯的话，系平行经文。克洛斯在本节下引《灵界见闻录》96，说恶灵不断设法把人推进死亡的危险，善灵和天使靠着主不断救人；那是瑞登堡见闻录中的一条，没有引到本节，本编只记克洛斯所引，不据以解释今天的任何意外或疾病。

「你若能做甚么，求你怜悯我们，帮助我们」。父亲说「我们」，把自己和儿子放在一起求。西尔弗曼夫妇把「你若能」读作父亲对主的能力还不全然信靠；这是他们的读法。本编只照经文说：父亲在门徒不能之后，仍来求主怜悯。

放进生活：不必等信心很大才求主。「求你怜悯我们」，这句话就够了。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——布鲁斯《马太福音注释》太17:14–17（火＝恶，水＝伪谬；被附的人对所做的事没有责任），系平行经文。后人——克洛斯第21–24节内义（引《灵界见闻录》96，不引本节）；西尔弗曼夫妇（「你若能」）。

第23节　耶稣对他说：「你若能信，在信的人，凡事都能。」

23 耶稣对他说：「你若能信，在信的人，凡事都能。」

> **内义：**信是承认主的全能，并注视祂。

「耶稣对他说：『你若能信，在信的人，凡事都能。』」瑞登堡在《诠释启示录》815:5 直接引第17、23、24节，讲为什么对主的信医治了人：

著作原文：《诠释启示录》815:5

《马可福音》中，当门徒不能医治某人被哑巴鬼附着的女儿时，耶稣对那人说：“你若能信，在信的人，凡事都能。”孩子的父亲就喊着说：“我信！但我信不足，求主帮助。”他就得了医治。（可9:17, 23, 24）

……

对主的信医治了他们，有三个原因：第一，他们承认祂的神性全能，并承认祂是神：第二，信是承认，并从承认而来注视；凡从承认而来的注视都使对方在自己面前显现，这在灵界是常见的；因此这里从对主之全能的承认而来的注视，就是他们在主所要建立的新教会中首先要注视主的；由此可以看出那里由信所理解的是什么：第三，主所医治的一切疾病都代表、并由此象征与那些属世疾病相对应的属灵疾病；而属灵疾病除非由主、并且借着注视祂的神性全能、以及借着生活上的悔改，就不能得医治；

到新教会中文网读《诠释启示录》815节 ›

这里所引的中文本作「被哑巴鬼附着的女儿」。拉丁原文作 *filiam*（女儿）；Whitehead 英译加注说，影印本作 filiam（女儿），应为 filium（儿子）。马可经文明说是「儿子」，本编照经文，原著这一字的出入记在检查记录。

同书815:4　说，那时医治病人的信是「历史性的信」，就是相信主是全能的；这信在先，然后才借着学习圣言的真理、照着生活而成为得救之信（《诠释启示录》815:4）。

「在信的人，凡事都能」。这句话不可读成「只要信，凡事都必照我所求的成就」。瑞登堡在《诠释启示录》815:10　论马太17:20「没有一件不能做的事」时说：

著作原文：《诠释启示录》815:10

这些当按不同于字句的方式来理解，从这一点可以看出：对门徒说，“他们若有信心像一粒芥菜种，就能把山和桑树从原处拔起投在海里”，以及“凡他们所求的都必得着”；然而按神性秩序，并不是只要人有信，凡他所求的就都必得着；也不是他们要把山和树从原处拔起投在海里：但这里由“信”所理解的是从主而来的信；因此也称为“神的信”；凡在从主而来的信中的人，所求的无非是有益于主的国度和有益于自己得救的；其余的他不愿意；因为他心里说，为什么求那些没有这样用处的呢？因此他不能在求什么时有神的信或从主而来的信，除非主赐他去求的。甚至天堂的天使也不可能意愿别的，因而也不可能求别的；若求别的，就不能有信以为必得着。

到新教会中文网读《诠释启示录》815节 ›

所以本编不说：病没有好，是因为病人或家人信心不够。

放进生活：信，先是承认主是全能的，并且仰望祂。至于结果怎样，交给祂的智慧。

资料：直接——《诠释启示录》815:5　引可9:17、23–24（对主的信医治人的三个原因：承认神性全能；信是承认并注视；疾病代表属灵的疾病，借注视主的全能与生活上的悔改得医治；原段解释启13:11）。中文本「女儿」随拉丁　　filiam（拉丁原文已实读：alicujus

filiam habentem spiritum mutum），Whitehead 注应为「儿子」，本编照经文。参——《诠释启示录》815:4（历史性的信在先）；平行——815:10　解释太17:20（按神性秩序，不是凡人所求的都必得着）。后人——克洛斯第21–24节内义；西尔弗曼夫妇。

第24节　孩子的父亲立时喊着说（有古卷：立时流泪地喊着说）：「我信！但我信不足，求主帮助。」

24 孩子的父亲立时喊着说（有古卷：立时流泪地喊着说）：「我信！但我信不足，求主帮助。」

内义：承认自己的信不足，转向主求助。

「孩子的父亲立时喊着说（有古卷：立时流泪地喊着说）：『我信！但我信不足，求主帮助。』」和合本括号里的注说有古卷作「流泪地」。瑞登堡所用的经文正有这几个字：《诠释启示录》815 拉丁原文引本节作 *exclamans pater pueri cum lachrymis dixit, Credo Domine*（孩子的父亲流泪喊着说：主啊，我信），本编实读；SBLGNT 校勘注也记 RP 有「流泪」与「主啊」。本编经文照和合本正文与注，不另改动。

瑞登堡在815:5 引了这句话，接着只说「他就得了医治」（见第23节），没有评断父亲「信不足」。本编也不评断。经文记的是：父亲先说「我信」，又照实说「我信不足」，并求主帮助；主随即赶出了那鬼（第25节）。

克洛斯的内义纲要把第21–24节归于神性的怜悯与根基于这怜悯的正确之信的全能。西尔弗曼夫妇说，父亲是含着泪说这话的。这是他们的读法。

放进生活：「我信，但我信不足」，是诚实的祷告，不是失败。主听这样的祷告。

资料：直接——《诠释启示录》815:5 引可9:24（见第23节；拉丁所引有 cum lachrymis「流泪」与 Domine「主啊」，与和合本注「有古卷」相合）。经文——和合本正文与注照录；SBLGNT 校勘注 RP 有「流泪」「主啊」。本编所核资料中未找到瑞登堡对「信不足」的单独评断。后人——克洛斯第21–24节内义；西尔弗曼夫妇。

第25节　耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼，说：「你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去！」

25 耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼，说：「你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去！」

内义：主赶出不愿觉察、不愿理解真理的灵。

「耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼，说：『你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去！』」瑞登堡在《诠释启示录》556:16–17　直接引本节（见第17、18节）：主称它为「聋哑的」，是因为它不愿觉察并理解真理；主对那鬼说「再不要进去」，与「被附着的人并不是这样的」相连。

《天堂的奥秘》6989 也列出本节，讲「聋子」：

著作原文：《天堂的奥秘》6989

这里的"聋子"是指那些因主降世而进入接受信仰之真理的状态，即领会这些真理并顺从它们的人。主所医治的聋子也象征他们（《马可福音》7:31-37；9:25）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6989节 ›

「看见众人都跑上来」，只有马可记。主为什么这时斥责，经文没有说明，本编所核资料中也未找到瑞登堡的解释。

「再不要进去」。主不只赶出，也关上门。

放进生活：主赶出的，是那「不愿听、不愿说」真理的灵；被它捆绑的人，主是要释放的。

资料：直接——《诠释启示录》556:16–17 引可9:25（聋哑＝不愿觉察、理解真理；「再不要进去」；见第17–18节）；《天堂的奥秘》6989　列可9:25（聋子＝因主降世而接受信之真理的人；原段解释出4:11「或聋子」）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「看见众人都跑上来」的解释。后人——克洛斯第25–26节内义；西尔弗曼夫妇。

第26节　那鬼喊叫，使孩子大大地抽了一阵疯，就出来了。孩子好像死了一般。以致众人多半说：「他是死了。」

> 26 那鬼喊叫，使孩子大大地抽了一阵疯，就出来了。孩子好像死了一般。以致众人多半说：「他是死了。」

内义：最后的搅扰之后，看似一切都失去了。

「那鬼喊叫，使孩子大大地抽了一阵疯，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人多半说：『他是死了。』」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

克洛斯的内义纲要说：这不是没有地狱的猛烈反抗，以致看似它们得胜、毁灭了对良善与真理的一切觉察和理解，其实这只是表象。这是他的纲要。经文自己也只说「好像」死了，众人「多半说」他死了；下一节说明他没有死。

放进生活：一场大争战之后，人有时觉得自己「好像死了一般」。经文说的是「好像」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——克洛斯第26–27节内义（看似地狱得胜，只是表象）。

第27节　但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了。

27 但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了。

内义：主亲自扶人起来。

「但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了。」马太只说「从此孩子就痊愈了」（太17:18），马可记了主拉手、扶起。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释，「拉着他的手」「扶他起来」均未配象征。

这一节与马可第5章主拉着睚鲁女儿的手（可5:41）、第1章主拉着彼得岳母的手（可1:31）用的是相近的动作；本编只指出经文的相近，不据此另立解释。

放进生活：「他就站起来了」，是因为主先拉着他的手。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。「拉着他的手，扶他起来」为马可细节，未配象征。后人——克洛斯第26–27节内义；西尔弗曼夫妇。

第28节　耶稣进了屋子，门徒就暗暗地问他说：「我们为甚么不能赶出他去呢？」

28　　耶稣进了屋子，门徒就暗暗地问他说：「我们为甚么不能赶出他去呢？」

内义：门徒求问自己不能的原因。

「耶稣进了屋子，门徒就暗暗地问他说：『我们为甚么不能赶出他去呢？』」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

马太在这里记主回答：「是因你们的信心小」，接着讲芥菜种和挪山（太17:19–20）。瑞登堡在《诠释启示录》815:7、405:53　论到这一处（见第19、23节），说门徒以为他们能凭自己的信、因而凭自己行异能，然而这样的事是凭从主而来的信、因而凭主成就的（《诠释启示录》405:53）。这是马太的平行经文，马可在这里没有「信心小」与芥菜种的话，本编不补入马可。

门徒是「进了屋子」「暗暗地」问。他们没有在众人面前争辩，而是私下问主。

放进生活：自己做不到的时候，私下去问主：为什么我不能？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《诠释启示录》815:7、405:53　论太17:19–20（凭从主而来的信，不凭自己；原段405解释启6:14），马太「信心小」、芥菜种未补入马可。后人——克洛斯第28–29节内义。

第29节　耶稣说：「非用祷告（有古卷加：禁食二字），这一类的鬼总不能出来（或译：不能赶他出来）。」

29 耶稣说：「非用祷告（有古卷加：禁食二字），这一类的鬼总不能出来（或译：不能赶他出来）。」

内义：唯有仰望主，这类的恶才能被赶出。

「非用祷告（有古卷加：禁食二字），这一类的鬼总不能出来（或译：不能赶他出来）。」本节照本书和合本底本逐字照录，括号里的话是和合本自己的注。

关于「禁食」的异文。本编只说可以查证的：Bible Gateway 所载 SBLGNT 正文此节只有「祷告」，校勘注记 WH、NIV 同，Treg、RP 加「和禁食」；同站所载 TR1550 有「和禁食」。马太的平行经文和合本作「若不祷告、禁食，他就不出来」（太17:21）。本编不判断哪一种读法为原文。瑞登堡著作中，本编所核资料未找到他引用或解释可9:29；所以本节没有「直接」资料。

「祷告」与「禁食」的对应。克洛斯在本节下引《揭秘启示录》278：「祈祷」是指祷告之人的信仰之事和仁义之事，因为祈祷若无这些，就不是祈祷，只是空洞的声音（《揭秘启示录》278）；又引《诠释启示录》1189:2：「禁食」象征因缺少真理与良善而哀恸（《诠释启示录》1189:2）。西尔弗曼夫妇引《诠释启示录》730:41，英译作：「禁食」象征苦难，如试探争战中的那种苦难；该小节论的是主在旷野禁食四十昼夜受试探（《诠释启示录》730:41）。这几段都不引可9:29，是引申。布鲁斯在马太平行经文下说，祷告

是内在之人向神仰望，禁食是外在之人转离世界，也就是坚定地不去做恶的意向想要发泄的事；而这是人凭自己做不到的，所以要与仰望主相连。这是布鲁斯的读法，系平行经文。

本编在这里要清楚说明：本节所讲的是内义上「这一类的鬼」怎样被赶出。今天有病的人，祷告不能代替就医，祷告的人也不要因为病没有立刻好，就以为是自己「祷告不够」。病人在身体衰弱时，也不要为了「禁食」而损害健康；瑞登堡说，每个人都应给身体提供食物，目的是使健全的心智居于健全的身体中（《正信的基督教》406）。

放进生活：有些心里的恶，靠决心赶不走。仰望主——「祷告」，并且停下那恶想要做的事——这是赶出它的路。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对可9:29　的引用或解释。经文——和合本正文与注照录；SBLGNT 正文无「禁食」，校勘注 Treg、RP 有；TR1550 有。引申——《揭秘启示录》278（祈祷＝信仰之事与仁义之事；原段解释启5:8，克洛斯所引）；《诠释启示录》1189:2（禁食＝因缺少真理与良善而哀恸；原段解释启18:23，克洛斯所引）、730:41（论主在旷野禁食四十昼夜受试探，西尔弗曼夫妇所引英译句「禁食象征苦难」；原段解释启12:6）；《正信的基督教》406（应给身体提供食物）。平行——布鲁斯《马太福音注释》太17:21，系平行经文。后人——克洛斯第28–29节内义；西尔弗曼夫妇。

第30节　他们离开那地方，经过加利利；耶稣不愿意人知道。

30 他们离开那地方，经过加利利；耶稣不愿意人知道。

内义：主暗暗地经过，专心教导门徒。

「他们离开那地方，经过加利利；耶稣不愿意人知道。」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

「耶稣不愿意人知道」的原因，下一节自己说明：「因为他教训门徒」。本编不另加理由。布鲁斯在马太平行经文（太17:22）下把「加利利」读作属世层面；这是布鲁斯的读法，系平行经文，本编不据以解释马可此节。克洛斯把第30–31节合为一段内义：所以主忍受了那些争战，从而荣耀了祂的人性，就是使之成为神性。

放进生活：有些时候，主带你离开人群，是为了单单教导你。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。「不愿意人知道」的原因按下节经文说明。平行——布鲁斯《马太福音注释》太17:22，系平行经文，未用于马可。后人——克洛斯第30–31节内义。

第31节　于是教训门徒，说：「人子将要被交在人手里，他们要杀害他；被杀以后，过三天他要复活。」

31 于是教训门徒，说：「人子将要被交在人手里，他们要杀害他；被杀以后，过三天他要复活。」

内义：神性真理在世上要被弃绝，但第三天必复活。

「于是教训门徒说：『人子将要被交在人手里，他们要杀害他；被杀以后，过三天他要复活。』」这是马可所记第二次预言受难（第一次在可8:31）。《天堂的奥秘》2813 直接引本节与第12节，说经上多次说「人子」将要受苦，但从未说「神子」会受苦，因为在主里面，神性真理被称为「人子」（《天堂的奥秘》2813）（见第12节方框）。

「过三天他要复活」。《天堂的奥秘》2788:4　列出本节，与马太16:21、17:22–23　等一同说明主在第三天复活，并说由此可见「三」有象征的、属灵的意义；同书2788　开头说，「到了第三日」象征一个阶段的完成，以及圣化的开始：

著作原文：《天堂的奥秘》2788:4

但在第三天的清早，他复活了（马可福音16:1-4；路加福音24:7）。这一点也可见于其它福音书（马太福音16:21；17:22-23；20:18-19；马可福音8:31；9:31；10:33-34；路加福音18:33；24:46）。从这些记载，尤其是主在第三天复活这一事实中，我们可以看出数字三具有象征性和属灵意义。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2788节 ›

放进生活：主说的不只是「他们要杀害他」，也说「他要复活」。听祂的话，要听完。

资料：直接——《天堂的奥秘》2813　引可9:12、31（人子＝神性真理，经上说人子受苦，从未说神子受苦；原段解释创22:9「绑了以撒」）。列引——《天堂的奥秘》2788:4　列可9:31（第三天＝一个阶段的完成与圣化的开始；原段解释创22:4「到了第三日」）。后人——克洛斯第30–31节内义。

第32节　门徒却不明白这话，又不敢问他。

32 门徒却不明白这话，又不敢问他。

内义：属世的心不明白，也不敢问。

「门徒却不明白这话，又不敢问他。」马太作「门徒就大大地忧愁」（太17:23），马可记的是「不明白」和「不敢问」。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

克洛斯的内义纲要说：这是一个很少被理解的教义，因为属世的人对它感到惊恐。这是他的纲要。门徒为什么「不敢问」，经文没有说明，本编不替他们补心理。

放进生活：不明白的时候，可以问。主没有因为门徒不明白而离开他们。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。「不敢问」的原因经文未说明。后人——克洛斯第32节内义。

第33节　他们来到迦百农。耶稣在屋里问门徒说：「你们在路上议论的是甚么？」

33　他们来到迦百农。耶稣在屋里问门徒说：「你们在路上议论的是甚么？」

内义：主在家里问人，在路上心里所想的。

「他们来到迦百农。耶稣在屋里问门徒说：『你们在路上议论的是甚么？』」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

马可第2章也记主在迦百农「在房子里」（可2:1）。这一次，主「在屋里」问门徒在「路上」议论什么。本编只照录这两处地点，不配象征。

放进生活：一天走完，主在「屋里」问你：路上你心里在议论什么？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。「迦百农」「屋里」「路上」未配象征。后人——克洛斯第33–34节内义。

第34节　门徒不作声，因为他们在路上彼此争论谁为大。

34 门徒不作声，因为他们在路上彼此争论谁为大。

内义：属世的人以为天国的大，就是在人之上。

「门徒不作声，因为他们在路上彼此争论谁为大。」《天堂的奥秘》3417:2 直接列出本节，说门徒起初对天国的想法，就是世上的尊大和优越：

著作原文：《天堂的奥秘》3417:2

门徒们起初对天国也持同样观点，只想到像世上一样的尊大和优越（马太福音18:1；马可福音9:34；路加福音9:46）

……

因为那时他们还不明白天上的快乐不在于尊大和优越，而在于谦卑和服事他人，不是要成为最大的，而是要成为最小的，正如主所教导的：

你们中间最小的，他便为大。（路加福音9:48）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3417节 ›

瑞登堡在这里说的是「那时他们还不明白」，不是说门徒从此就是这样的人。克洛斯在本节下引《天堂的奥秘》1594，讲爱自己里面藏着对一切不服从它的人的恨，而互相之爱是愿意服事所有的人（《天堂的奥秘》1594）；那一段没有引本节，是克洛斯所配的引申。克洛斯第33–34节的纲要说：属世的人急于在爱自己中高举自己，而不是自觉一无所有而降卑。

「门徒不作声」。经文只记他们不作声和他们争论的内容，没有说他们是羞愧还是别的心情，本编不补。

放进生活：心里若在比「谁为大」，就看看主在问什么。不作声，也是一个开始。

资料：直接——《天堂的奥秘》3417:2　列可9:34（门徒起初以为天国的尊大如世上；天上的快乐在于谦卑和服事他人；原段解释创26:17「在基拉耳谷支搭帐棚」）。引申——《天堂的奥秘》1594（爱自己与互相之爱；克洛斯所引，不引本节）。后人——克洛斯第33–34节内义。

第35节　耶稣坐下，叫十二个门徒来，说：「若有人愿意作首先的，他必作众人末后的，作众人的用人。」

35 耶稣坐下，叫十二个门徒来，说：「若有人愿意作首先的，他必作众人末后的，作众人的用人。」

内义：在天上为首的，是服事众人的。

「耶稣坐下，叫十二个门徒来，说：『若有人愿意作首先的，他必作众人末后的，作众人的用人。』」瑞登堡在《诠释启示录》155:5 直接列出本节：

著作原文：《诠释启示录》155:5

整个天堂分为两个国度：一个国度里，是处在属天之爱的良善中的天使；另一个国度里，是处在属灵之爱的良善，也就是处在仁义中的天使。主的属天国度称为祂的“祭司职分”，属灵国度称为祂的“君王职分”（见《天堂与地狱》24、226节）。论到属天国度里的人，用“服事”一词；论到属灵国度里的人，则用“作仆人”一词。由此可见，下面这些经文中的“服事”“用人”，以及“作仆人”“仆人”，各象征什么：

耶稣对门徒说：“你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。”（太20:26–28；23:11, 12；可9:35；路22:24–27）

……

因为“服事”是用在爱之良善上的，所以说“要事奉他（原文直译是‘服事耶和华’），要爱耶和华的名”；也因此论到主时说，祂要“进前伺候他们”。由此可见，“服事”象征一切出于爱之良善所做的事，因而象征爱之良善。

到新教会中文网读《诠释启示录》155节 ›

这一段说，论到属天国度里的人用「服事」，论到属灵国度里的人用「作仆人」；「服事」象征一切出于爱之良善所做的事。马可这一节说的是「作众人的用人」。

「耶稣坐下，叫十二个门徒来」。主坐下来郑重地教导。「坐下」本编未配象征。

放进生活：今天在哪里可以做一个「用人」？从那里开始，就是在天国里往前走。

资料：直接——《诠释启示录》155:5 列可9:35（服事＝出于爱之良善所做的事；属天国度与属灵国度用词之别；原段解释启2:19「服事和信」）。后人——克洛斯第35节下引同段。

第36节　于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说：

36 于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说：

内义：主把天真放在中间。

「于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说：」瑞登堡在《天堂的奥秘》5236:3 直接引第36–37节（见第37节方框）：「小孩子」所表示的是纯真。

「叫他站在门徒中间」「又抱起他来」，后一个动作只有马可记。本编所核资料中未找到瑞登堡对「抱起他来」的单独解释。克洛斯的纲要说：永恒的真理教导人，人唯有借着愿意促进别人良善的谦卑才成为大，天真因此应当被高举在其他一切良善之上。

本编在这里也照字面说：主亲手抱起一个真实的孩子。内义不取消对孩子的实际爱护。

放进生活：争「谁为大」的时候，看看主放在中间的是谁。

资料：直接——《天堂的奥秘》5236:3　引可9:36–37（见第37节）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「抱起他来」的单独解释。后人——克洛斯第36–37节内义。

第37节　「凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。」

37 「凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。」

内义：接待天真，就是接待主，也就是接待差主来的。

「『凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。』」《天堂的奥秘》5236:3：

著作原文：《天堂的奥秘》5236:3

于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说：“凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。”（马可福音9:36-37，路加福音9:47-48）

这里通过"小孩子"所表示的是纯真，凡接受纯真的，就是接受主，因为主是一切纯真的源头；任何人都能看出，"为主的名接待小孩子"并不是接待小孩子本身，因此这里所表示的是天堂的事物。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5236节 ›

「那差我来的」。瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》20 把本节列在说到「差」和「被差」的经文中，并说主「被父差到世上」，意思是祂由父耶和华所成孕：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》20

由于“上帝之子”所指的是主在世间所取的人性——即神性之人性，因此便可明白，主多次说祂“被父差到世上”以及祂“从父出来”是什么意思。祂“被父差到世上”，意思是祂由父雅威所成孕。因为“被差”和“被父所差”并非指别的，从所有那些地方都可以看出——祂也说祂要行父的旨意和父的工。这些工就是：制伏地狱、荣耀祂的人性、教导圣言、建立新教会。这些事若非借着由雅威成孕、由童女所生的人性，即若非上帝成为人，便无法成就。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》20节 ›

《天堂的奥秘》6831　　也列出本节，说「被差遣者」在希伯来语中就是「使者」，主在神性人性方面被称为「使者」（《天堂的奥秘》6831）。

瑞登堡在5236:3 说，「为主的名接待小孩子」不是接待小孩子本身，所表示的是天堂的事物。这是讲内义；本编不据此说接待真实的孩子不要紧。经文明说主抱起了一个孩子。

放进生活：接待一个孩子，接待自己心里那一点点的天真，都是「为主的名」接待。

资料：直接——《天堂的奥秘》5236:3　引可9:36–37（小孩子＝纯真，接待纯真就是接待主，因为主是一切纯真的源头；原段解释创41:12「希伯来的少年人」）。列引——《新耶路撒冷教义之主篇》20　列可9:37（被父差来＝由父耶和华所成孕）；《天堂的奥秘》6831　列可9:37（被差遣者＝使者；原段解释出3:2，克洛斯所引）。《新耶路撒冷教义之主篇》译文作「雅威」，方框照录，正文作「耶和华」。后人——克洛斯第36–37节内义。

第38节　约翰对耶稣说：「夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。」

38　约翰对耶稣说：「夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。」

内义：门徒以「不跟从我们」来拦阻别人。

「约翰对耶稣说：『夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。』」本编所核资料中未找到瑞登堡对第38–40节的直接引用或解释（平行的路9:49–50 也未找到）。

约翰的理由是「他不跟从我们」——不是「他不跟从你」。这是经文本身的话。

本编引申。《天堂的奥秘》2385:5 讲古教会时说，教会遍布多国，教义和仪式各不相同，但因为仁义是共同的本质，仍是一个教会；那时每个人看到他人都会说：

著作原文：《天堂的奥秘》2385:5

如果所有人都能这样被主治理，如同一个人的身体，他们就会像身体的各个肢体和器官。尽管形态和功能各不相同，但都依赖于同一颗心脏，所有部分都以各种不同的形式依赖于它。那时，无论他的教义和外在崇拜采取何种形式，每个人看到他人时都会说：“这是我的弟兄；我看到他敬拜主，是个好人。"

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2385节 ›

这一段没有引本节，是西尔弗曼夫妇所配的引申。克洛斯第38–40节的纲要说：人不应按外在的宣认、或所属的宗教派别来论断，而应按他是否真诚地因恶是得罪主的罪而反对它、弃绝它来看。这是他的纲要。

放进生活：别人「奉主的名」做好事，不跟我们一伙，也不要禁止。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对可9:38–40　的直接引用或解释；路9:49–50　也未找到。引申——《天堂的奥秘》2385:5（仁义为共同本质时，各教义各仪式仍是一个教会；「这是我的弟兄」；原段解释创19:11，西尔弗曼夫妇所引）。后人——克洛斯第38–40节内义；西尔弗曼夫妇。

第39节　耶稣说：「不要禁止他；因为没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我。

39 耶稣说：「不要禁止他；因为没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我。

内义：凡奉主的名行善的，不会轻易转而毁谤主。

「耶稣说：『不要禁止他；因为没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我。』」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

「奉我名」。克洛斯在第41节下引《揭秘启示录》81：圣言中主的「名」不是指祂的名字本身，而是指一切用以敬拜祂的事物，在普遍意义上指宗教的一切（《揭秘启示录》81）。那一段没有引本节，是引申。按这个对应，「奉我名行异能」说的是凭着敬拜主、照着主的教导做事，而不只是口里用这个名字。

主没有说这个人在哪里错了，只说「不要禁止他」。

放进生活：判断一个人，不先问「他是不是我们的人」，先看他是不是照主的话在做。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《揭秘启示录》81（名＝一切用以敬拜主的事物；原段解释启2:3，克洛斯所引）。后人——克洛斯第38–40节内义。

第40节　不敌挡我们的，就是帮助我们的。

40 不敌挡我们的，就是帮助我们的。

内义：不敌对的，就是站在一起的。

「『不敌挡我们的，就是帮助我们的。』」本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

克洛斯在本节下引《诠释启示录》137，讲来世中凡在地狱里的都敌对主、凡在天堂里的都与主同在；但那一段没有引可9:40，本编不采作本节资料。马太12:30　主说「不与我相合的，就是敌我的」，瑞登堡在《正信的基督教》137:12 一段记述中引了这句话，那里的语境是论斥责毁谤；本编不把那句话与本节硬作调和，只照两处经文各自的话。

马可本节说的是「我们」：「不敌挡我们的，就是帮助我们的」。主把那位不跟从门徒的人，也算在「我们」里面。

放进生活：别人和我们不完全一样，只要不是敌挡主，就当作同路的人。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。不采——《诠释启示录》137（克洛斯所引，原段未引可9:40）。参——《正信的基督教》137:12 引太12:30（语境为斥责毁谤），未与本节调和。后人——克洛斯第38–40节内义。

第41节　凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。」

41 凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。」

内义：出于一点仁义、为真理的缘故施予的，必得天上的快乐。

「『凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。』」瑞登堡至少在三处直接引本节。《天堂的奥秘》5120:4：

著作原文：《天堂的奥秘》5120:4

凡因你们是属基督，给你们一杯水喝，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。（《马可福音》9:41）

"因我的名给一杯水喝"是指出于微小的仁义在信仰真理上进行教导。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5120节 ›

《诠释启示录》695:11 与960:12：

著作原文：《诠释启示录》695:11

这些话所理解的也是：凡出于情感听见、领受并教导真理的人，将领受天堂的快乐，因为真理及其情感是从主而来的，因而为主的缘故，也因而为真理的缘故；

到新教会中文网读《诠释启示录》695节 ›

著作原文：《诠释启示录》960:12

由“因我的名——就是你们属基督——给一杯水喝”所象征的是出于对真理的爱、因而出于主教导真理，同样实行那；为了真理本身而对真理的爱，由“奉主的名给人一杯水”来理解；由“基督”也理解就其神性真理而言的主。

到新教会中文网读《诠释启示录》960节 ›

「不能不得赏赐」。《天堂的奥秘》8002:8 列出本节，说明主多次说行善的在天上有赏赐，是因为人在重生之前不能不想到赏赐：

著作原文：《天堂的奥秘》8002:8

主之所以多次说行善的人在天上有赏赐（如《马太福音》5:11-12；6:1-2，16；10:41-42；20:1-16；《马可福音》9:41；《路加福音》6:23，35；14:14；《约翰福音》4:36），是因为人在重生之前不能不思想赏赐。但重生之后，若人想到为赏赐而行善，他就会愤慨，因为他在行善中感到快乐和幸福，而不是在报偿中。赏赐在灵义中是指仁义之情感的快乐

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8002节 ›

《揭秘启示录》526 也列出本节，说「赏赐」就是对良善与真理之爱的情感所带来的喜乐（《揭秘启示录》526）。

放进生活：一杯水不大。出于一点真实的爱，为主的缘故给出去，就不白给。

资料：直接——《天堂的奥秘》5120:4　引可9:41（一杯水＝出于微小的仁义在信仰真理上教导；原段解释创40:11）；《诠释启示录》695:11（出于情感领受并教导真理的人得天堂的快乐；原段解释启11:18）、960:12（出于对真理的爱、因而出于主教导真理并实行；原段解释启16:1）引可9:41。列引——《天堂的奥秘》8002:8（重生之前不能不想赏赐；赏赐＝仁义之情感的快乐；原段解释出12:45）；《揭秘启示录》526（原段解释启11:18）。后人——克洛斯第41节内义。

第42节　「凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里。

42 「凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里。

内义：败坏那些承认主的人，比不知道良善与真理更坏。

「凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里。」瑞登堡在《诠释启示录》1182:3 直接引本节：

著作原文：《诠释启示录》1182:3

“使信耶稣的一个小子跌倒”象征败坏那些承认主的人；“倒不如把大磨石拴在颈项上”象征对他更好的是不知道任何良善与真理，只知道邪恶与伪谬；这就是“驴的磨石”（原文直译）；“拴在颈项上”是拦截使他不知道良善与真理；“沉在深海里”象征被投入地狱；这对他更好，是因为知道良善与真理却败坏那些就是亵渎。

到新教会中文网读《诠释启示录》1182节 ›

《揭秘启示录》791 与《天堂的奥秘》10303:6 也引本节：「磨石」象征对圣言真理的探究和确认，在反面意义上象征对圣言真理的玷污；「海」象征地狱（《揭秘启示录》791）（《天堂的奥秘》10303:6）。《诠释启示录》538:13 把本节列在「海的深处」象征地狱的经文中（《诠释启示录》538:13）。

这里要清楚说明两点。第一，瑞登堡讲的是属灵的败坏——知道良善与真理，却去败坏承认主的人。第二，这不取消字面上的意思：本节说的是「信我的一个小子」，主在前面刚刚抱起一个孩子（第36节）。伤害、利用、欺骗孩子和弱小的人，在世上就是大恶；保护他们是每个人的责任。本编不把「扔在海里」读成叫人对任何人施加刑罚。

放进生活：别让自己的话和行为，绊倒一个正在信主的「小子」——孩子，或者初信的人。

资料：直接——《诠释启示录》1182:3　引可9:42（使小子跌倒＝败坏承认主的人；磨石拴在颈项上＝不如不知道良善与真理；沉在海里＝被投入地狱；知道而败坏就是亵渎；原段解释启18:21）；《揭秘启示录》791（磨石＝被玷污的圣言真理，海＝地狱；原段解释启18:21）、《天堂的奥秘》10303:6（原段解释出30:36）、《诠释启示录》538:13（原段论无底坑）引可9:42。平行——《天堂的奥秘》9755　引太18:6（克洛斯所引）。后人——克洛斯第42节内义。

第43节　倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来；

43 倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来；

> **内义：**意愿中的恶，要从意愿中除去。

「倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来；」首先要说：这句话绝不是叫人伤害自己的身体。瑞登堡在马太的平行经文下说得很直接。《天堂的奥秘》10061:5：

著作原文：《天堂的奥秘》10061:5

人人都能知道，这里的“眼”和“右手”并非指身体的眼和右手；叫人跌倒，也不是要人真的剜眼或砍手，因为这样做并不能使人得救。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10061节 ›

《诠释启示录》600:8 也论马太的平行经文：

著作原文：《诠释启示录》600:8

谁都能从“若叫人跌倒就当剜出眼睛、砍下右手”这话看出，主所说的“右眼”和“右手”并不是指右眼和右手；但因为灵义上的“眼”象征属于理解力及由此而来之思想的一切，“右手”象征属于意愿及由此而来之情感的一切，所以可以看出，“若右眼叫你跌倒，就剜出来”象征若思想邪恶，就当把它从思想中弃绝；“若右手叫你跌倒，就砍下来”象征若意愿邪恶，就当把它从意愿中除去。

到新教会中文网读《诠释启示录》600节 ›

这两段都是解释马太5:29–30，本编作平行经文用。马可本节只说「一只手」，没有说「右手」。本编所核资料中未找到瑞登堡对可9:43「手」字的直接解释；《天堂的奥秘》1861:11 与《天堂与地狱》570 把第43–49节作为一个整段列出（见第44、48节）。

按这两段，要「砍下来」的，是意愿里那叫人跌倒的恶，不是身体的任何部分。

若读者此刻有伤害自己的念头，请立即告诉身边可信的人，联系医生或当地的紧急求助电话。圣言里没有一句话要你伤害自己。

放进生活：今天心里想去做的哪一件恶事，需要「砍下来」——不去做？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对可9:43「手」字的直接解释。平行——《天堂的奥秘》10061:5　解释太5:29–30（并非身体的眼和手；真的剜眼砍手并不能使人得救；原段解释出29:20）；《诠释启示录》600:8　解释太5:29–30（右手＝意愿；若意愿邪恶，就当从意愿中除去；原段解释启10:2，克洛斯所引）。列引——《天堂的奥秘》1861:11、《天堂与地狱》570　列可9:43–49。后人——克洛斯第43–46节内义；西尔弗曼夫妇（不是要人伤害身体）。

第44节　你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。

44 你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。

内义：宁可舍掉那恶，进入天堂的生命。

「你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。」

「进入永生」。《天堂的奥秘》5890　说，「使活」和「生命」在圣言中常指属灵的生命，「进入永生」是指进入天堂，并列出第43、45、47节：

著作原文：《天堂的奥秘》5890

在这些地方，"使活"和"生命"明显是指属灵的生命，就是天堂中的生命，这生命也简单地被称为生命，如：

引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。（《马太福音》7:14）

在别处"进入永生"是指进入天堂（《马太福音》18:8，9；19:17；《马可福音》9:43，45，47；《约翰福音》5:24）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5890节 ›

「地狱」「不灭的火」。《天堂与地狱》570　列出第43–49节，说地狱之火表示自我之爱和尘世之爱及其欲望：

著作原文：《天堂与地狱》570

地狱之火表示自我之爱和尘世之爱（或爱自己和爱世界），也表示从这两种爱所延伸出来的所有欲望。因为欲望是爱的持续状态，人爱什么，就持续渴求什么。这也是人的快乐所在，因为当人得偿所愿时，就感到快乐。人心的快乐没有其它来源。因此，地狱之火包括从自我之爱和尘世之爱这两个源头所涌出的所有欲望和快乐。

到新教会中文网读《天堂与地狱》570节 ›

「缺了肢体」。克洛斯第43–46节的纲要说：宁可在单纯的良善中而没有真正的真理，也胜过知道什么是善、什么是真，却与之相反。这是他的纲要；瑞登堡直接讲到的，是下面第45–46节的「瘸腿」。本编要说明：这里的「缺了肢体」是内义上舍掉那恶，不是说身体残缺的人在属灵上较低；也不是说身体健全是一种罪。

放进生活：舍掉一样你喜欢的恶，看起来是「缺了」什么；其实是进入「生命」。

资料：列引——《天堂的奥秘》5890　列可9:43、45、47（进入永生＝进入天堂；原段解释创45:5）；《天堂与地狱》570　　列可9:43–49（地狱之火＝自我之爱和尘世之爱及其欲望）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「缺了肢体」的单独解释。和合本把「你缺了肢体……」排作第44节，瑞登堡所用经文的第44节是「虫是不死的」一句（见第48节）。后人——克洛斯第43–46节内义。

第45节　倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来；

45 倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来；

内义：与属灵层面对抗的属世层面，若要破坏真理，就当弃绝。

「倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来；」瑞登堡在《揭秘启示录》49直接引这一句（连同下节）：

著作原文：《揭秘启示录》49

因人的自然层面由“脚”来象征，而若未洗净（即未洁净），就会败坏一切，所以主说：“倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来；你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里。”（《马可福音》9:45）这里不是指真正的脚，而是指自然层面的人。

到新教会中文网读《揭秘启示录》49节 ›

同一段前面说：自然层面是这样洁净的——当人逃避那属灵层面所看见、并当逃避的邪恶时，自然层面就得洁净。所以「砍下来」，是不让那与属灵对抗的属世之心去破坏真理；不是对身体做什么。

放进生活：「脚」带你走到哪里？若有一条路总叫你跌倒，就别再走那条路。

资料：直接——《揭秘启示录》49　引可9:45（「这里不是指真正的脚，而是指自然层面的人」；原段解释启1:15）；《天堂的奥秘》4302:6　引可9:45（见第46节）。列引——《诠释启示录》504:17　列可9:45、47；《天堂的奥秘》5890（见第44节）。后人——克洛斯第43–46节内义。

第46节　你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里。

46 你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里。

内义：宁可停在单纯的良善中。

「你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里。」和合本把这一句排作第46节；瑞登堡引作「可9:45」，与上节合为一句。《天堂的奥秘》4302:6：

著作原文：《天堂的奥秘》4302:6

这里"若使人跌倒就要砍下来的脚"象征不断与灵性层面对抗的自然层面，如果它试图破坏真理，就必须将其毁除。这意味着，当自然人与灵性事物相抵触时，宁可保持在单纯的良善中，即使这意味着对真理的认识不完全。这就是"瘸腿进入永生"所表示的意思。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4302节 ›

同书4302 开头讲雅各「大腿瘸了」（创32:25），说那里的「瘸」象征一种特殊的属灵状态：虽然还没有达到纯正真理的层次，但已具备了能够容纳纯正真理的基础真理（《天堂的奥秘》4302）。

本编再说一次：「瘸腿」在这里是内义的说法。身体有残疾的人，不因此在属灵上较低；肢体健全的人，也不因此较高。

放进生活：不是什么都明白了才能进天国。在单纯的良善里，照你所知道的去行。

资料：直接——《天堂的奥秘》4302:6　引可9:45（瑞登堡所用分节；脚＝不断与属灵层面对抗的属世层面；瘸腿进入永生＝宁可保持在单纯的良善中；原段解释创32:25「他的大腿就瘸了」）。参——《揭秘启示录》49（见第45节）。和合本此句为第46节，原著引作第45节。后人——克洛斯第43–46节内义。

第47节　倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它；你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。

47 倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它；你只有一只眼进入　神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。

内义：思想中的恶，不容它进来。

「倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它；你只有一只眼进入　神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。」瑞登堡在《天堂的奥秘》9051:2 直接引本节：

著作原文：《天堂的奥秘》9051:2

不知道圣言中“眼”指理智的人，就无法知道主在福音书中论到眼时所说的话象征什么，如这些话：“若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来；你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱的火里。”（太5:29；可9:47）人人都知道，即使眼叫人跌倒，也不可把眼剜出来；也没有人只有一只眼进入神的国。“右眼”象征关于主的信仰之伪谬；这才是必须剜出来的。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9051节 ›

《诠释启示录》152:12 也直接引本节：

著作原文：《诠释启示录》152:12

这里的“眼睛”同样不是指眼睛，而是指在思想的理解力：“叫你跌倒的右眼”是思想邪恶的理解力；“剜出来丢掉”是不容许这样的东西进来，而是把它弃绝；“只有一只眼”是不思想邪恶、只思想真理的理解力；因为理解力能够思想真理，它若思想邪恶，那是出于邪恶的意愿。

到新教会中文网读《诠释启示录》152节 ›

两段所引的经文都带「右眼」，是与马太5:29 合引。马可本节说的是「一只眼」。

「只有一只眼」，按152:12，是不思想邪恶、只思想真理的理解力。这不是说失去视力的人在属灵上较低。

放进生活：一个念头开始叫你跌倒时，不容它住下来，就是「去掉它」。

资料：直接——《天堂的奥秘》9051:2　引太5:29、可9:47（人人都知道不可把眼剜出来；右眼＝关于主的信仰之伪谬；原段解释出21:24「以眼还眼」）；《诠释启示录》152:12　引太5:29、18:9、可9:47（眼＝思想的理解力；剜出来＝不容它进来；原段解释启2:18）。列引——《诠释启示录》504:17、《天堂的奥秘》5890。后人——克洛斯第47–48节内义（引 AC 9051、2701、4402 等）。

第48节　在那里，虫是不死的，火是不灭的。

48 在那里，虫是不死的，火是不灭的。

内义：伪谬的折磨与邪恶之爱的折磨。

「在那里，虫是不死的，火是不灭的。」《天堂的奥秘》8481：

著作原文：《天堂的奥秘》8481

有两个因素构成地狱，正如有两个因素构成天堂。构成天堂的两个因素是良善与真理，构成地狱的两个因素是邪恶与伪谬。因此，天堂中这两个因素产生幸福，地狱中这两个因素产生折磨。地狱中由伪谬带来的折磨被比作虫，由邪恶带来的折磨被比作火。

如《以赛亚书》：“我所要造的新天新地，怎样在我面前长存，你们的后裔和你们的名字也必照样长存。每逢月朔、安息日，凡有血气的必来在我面前下拜；他们必出去观看那些违背我人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血气的都必憎恶他们。”（赛66:22-24）

主在《马可福音》中也说：“在那里，虫是不死的，火是不灭的。”（可9:44，46，48）那里的“虫”和“火”指地狱。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8481节 ›

瑞登堡引作「可9:44，46，48」，因为他所用的经文在第44、46、48节都有这一句；和合本只在第48节有（参开篇导读「经文字句」）。

「火」是什么？《天堂与地狱》570 说，地狱之火是自我之爱和尘世之爱及其欲望（见第44节方框）。

谁把人放在那里？瑞登堡在同书中说：

著作原文：《天堂与地狱》547

人里面的恶就是他里面的地狱；因为无论说恶还是地狱，都是一样的。既然人是自己恶的原因，所以也是他自己将自己带入地狱，而非主；主不仅不会将人带入地狱，反而尽力将人从地狱中解救出来，只要人不愿意并喜爱停留在他的恶中。

人的意愿和爱在死后都会保留（参470-484节）；在世上愿意并喜爱恶的人，在来世也会愿意并喜爱同样的恶，那时他不再允许自己被引离恶；因此，陷入恶中的人就与地狱相连，而且实际上就他的灵而言已经在那里了，死后他别无所求，只想在他的恶所在之处；所以，人在死后是自己投入地狱，而非主。

到新教会中文网读《天堂与地狱》547节 ›

本编讲到「虫」和「火」，只讲原著的内义和条件：那是人自己所爱的恶和所信的伪谬带来的折磨；主尽力把人从那里救出来。本编不加别的恐吓。

放进生活：那「不死的虫」，是自己不肯放下的伪谬；那「不灭的火」，是自己不肯放下的恶爱。放下它们，主正在帮你。

资料：直接——《天堂的奥秘》8481 引可9:44、46、48（瑞登堡所用分节，拉丁作 ix 44, 46,　48，已实读；虫＝伪谬带来的折磨，火＝邪恶带来的折磨；原段解释出16:20「就生虫」）。列引——《天堂与地狱》570、《天堂的奥秘》1861:11　列可9:43–49。引申——《天堂与地狱》545、547、548（主不将任何人投入地狱，人自己投入）。后人——克洛斯第47–48节内义（引 AC 8481、HH 570、571、575 等）。

第49节　因为必用火当盐腌各人。（有古卷加：凡祭物必用盐腌。）

49 因为必用火当盐腌各人。（有古卷加：凡祭物必用盐腌。）

内义：每个人都当出于真正的爱，有良善对真理的渴望。

「因为必用火当盐腌各人。（有古卷加：凡祭物必用盐腌。）」和合本括号里的注说有古卷加「凡祭物必用盐腌」。瑞登堡所用的经文正有这一句。SBLGNT 正文没有，校勘注记 Treg、RP 有；TR1550 有。本编经文照和合本正文与注。

《天堂的奥秘》10300:2：

著作原文：《天堂的奥秘》10300:2

知道“盐”象征真理与良善结合的渴望，就能明白主在马可福音中的话：“因为必用火当盐腌各人。凡祭物必用盐腌。盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐。”（可9:49，50）“必用火当盐腌各人”指每个人都应出于真正的爱而有所渴望；“凡祭物必用盐腌”指一切敬拜中都应有出于真正的爱的渴望；“盐失了味”指这种渴望出于真正的爱以外的其他爱；“里头应当有盐”指应有真理趋向良善的渴望。关于“火”象征爱（参4906，5071节末，5215，6314，6832，10055节）；关于“祭物”泛指敬拜（参922，6905，8680，8936节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10300节 ›

同书9207:3：

著作原文：《天堂的奥秘》9207:3

“用火腌”是良善对真理的渴望；“用盐腌”是真理对良善的渴望；“失了味的盐”是没有对良善之渴望的真理；“里面有盐”就是有这种渴望。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9207节 ›

两段读法相通：「火」象征爱，「用火当盐腌各人」是每个人都应出于真正的爱而有所渴望，也就是良善对真理的渴望。这里的「火」与上节地狱的「火」是同一个字的正反两面：上节是恶爱，本节是真正的爱。瑞登堡没有把本节读作人人都要受火刑或受苦。

放进生活：你所爱的良善，是不是在渴望真理？去学一样主的话，好把这份爱做对。

资料：直接——《天堂的奥秘》10300:2　引可9:49–50（用火当盐腌各人＝每个人都应出于真正的爱而有所渴望；凡祭物必用盐腌＝一切敬拜中都应有出于真正的爱的渴望；原段解释出30:35「加上盐」；拉丁引文有 omne sacrificium sale salietur，已实读）；9207:3 引可9:49–50（拉丁同有此句）（用火腌＝良善对真理的渴望，用盐腌＝真理对良善的渴望；原段解释出22:24）。经文——和合本正文与注照录；SBLGNT 正文无「凡祭物必用盐腌」，校勘注　Treg、RP　有；TR1550　有。克洛斯所注出处「AC　6207」，其引文实见 9207:3（原注号码有误，已核正）。后人——克洛斯第49–50节内义。

第50节　盐本是好的，若失了味，可用甚么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。」

50 盐本是好的，若失了味，可用甚么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。」

> **内义：**真理当有对良善的渴望；由此而有平安。

「盐本是好的，若失了味，可用甚么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。」

「盐」是什么？《天堂的奥秘》10300:2　说：「盐失了味」指这种渴望出于真正的爱以外的其他爱；「里头应当有盐」指应有真理趋向良善的渴望（见第49节方框）。9207:3 说：「失了味的盐」是没有对良善之渴望的真理。

同书10300:3 用路加与马太的平行经文说明「失了味」的是什么：

著作原文：《天堂的奥秘》10300:3

“盐失了味”指从人自己发出的渴望，也就是出于自我之爱和尘世之爱的渴望。这种渴望就是失了味的盐，毫无用处。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10300节 ›

《天堂的奥秘》2455:2 说「盐」有正反两面：正面代表对真理的热爱，反面是真理中良善的荒废，并列出可9:49–50（《天堂的奥秘》2455:2）。《揭秘启示录》122　引第49–50节说：「这里的『盐』是指对真理的渴望」（《揭秘启示录》122）。

「彼此和睦」。本编所核资料中未找到瑞登堡对「彼此和睦」一语在本节下的直接解释。**本编引申：**《诠释启示录》365:2　说，对圣言的理解一丧失，教会里就会生出纷争，因为人里面若没有良善，圣言就不能被理解（《诠释启示录》365:2）；《天堂与地狱》286　说，天堂中的平安源自每位天使内善与

真的结合（《天堂与地狱》286）。这两段都不引本节。按这两段，「里头有盐」——真理渴望良善——与「彼此和睦」相连；这正接上本章门徒在路上争论谁为大（第34节）。

本编不把「盐」的化学性质、数目或盐约（利2:13）再配到本节上；那些是克洛斯所引的旁证。

放进生活：争论多的时候，问一问：我所持的真理，是不是还渴望良善？有了这份渴望，和睦才有根。

资料：直接——《天堂的奥秘》10300:2、9207:3　　引可9:50（见第49节）；《揭秘启示录》122　引可9:49–50（盐＝对真理的渴望；原段解释启2:17）。列引——《天堂的奥秘》2455:2　　列可9:49–50（盐的正反两义；原段解释创19:26）。平行——《天堂的奥秘》10300:3 解释路14:33–35、太5:13（失了味的盐＝从人自己发出的渴望）。引申——《诠释启示录》365:2（失去对圣言的理解就生纷争；原段解释启6:4）、《天堂与地狱》286（平安源自善与真的结合）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「彼此和睦」在本节下的直接解释。后人——克洛斯第49–50节内义（引 AR 306、HH 284、290、AE 365）；西尔弗曼夫妇。

生活应用

一、**看过山上的光，也要下山。**彼得想搭三座棚留在山上；主带门徒下山，山下有一个受苦的孩子。

二、**只听主的话。**「你们要听他。」摩西和以利亚都不见了，只见耶稣。圣言的字句和先知书都指向祂。

三、**受苦的人不是恶。**瑞登堡说：「那灵是这样的，而被附着的人并不是这样的。」不把疾病当作鬼附，不归罪家长或病人；有病就医，同时把人带到主面前。

四、**「我信，但我信不足，求主帮助。」**这是诚实的祷告。信，是承认主是全能的，并仰望祂；结果交给祂的智慧。

五、**祷告不代替就医。**「非用祷告」讲的是内义上赶出那类的恶；身体的病，照医生的话治。

六、**天上的大，是服事。**谁愿意作首先的，就作众人的用人。

七、**接待孩子，也接待自己心里的天真。**保护真实的孩子；不绊倒一个初信的人。

八、**不以「跟不跟我们」论断人。**凡奉主的名做好事的，不要禁止。

九、**一杯水不小。**出于一点真实的爱，为主的缘故给出去。

十、**砍掉的是恶，不是身体。**手、脚、眼说的是意愿、属世层面和思想。若有伤害自己的念头，请立即求助。

十一、**主不把人投入地狱。**「虫」和「火」是自己不肯放下的伪谬和恶爱；主尽力把人从那里救出来。

十二、**里头要有盐。**真理要渴望良善，良善要渴望真理；由此才有彼此和睦。

读经问题

1. 马可只写主的衣服「放光，极其洁白」，没有写脸面。《诠释启示录》64:2、195:18、405:25 说主的「衣服」象征什么？64:2 为什么说「山」象征天堂？
2. 《诠释启示录》624:22　说摩西与以利亚各代表什么？他们在马太、马可、路加中各说什么？哪些细节只有路加记？
3. 彼得说要搭三座棚。《诠释启示录》799:19、820:5 说「帐幕」象征什么？马可说彼得「不知道说甚么才好」，本编为什么不替他补心理？
4. 《诠释启示录》594:2、706:10　怎样解释「云彩」和「从云彩里出来的声音」？
5. 「以利亚已经来了」。《天堂的奥秘》9372:7、《诠释启示录》624:22　怎样说以利亚与施洗约翰的关系？按这两段，两人所代表的怎样相通？
6. 《诠释启示录》556:17　说那「聋哑的鬼」与被附的孩子有什么不同？这对你怎样看待受苦的人有什么帮助？
7. 马太作「害癫痫的病」。本编为什么不把今天的癫痫或任何疾病等同于鬼附？
8. 《诠释启示录》815:5　说对主的信医治人有哪三个原因？815:10　说为什么不是凡人所求的都必得着？
9. 父亲说「我信！但我信不足」。瑞登堡有没有评断他？经文接着记了什么？
10. 第29节的「禁食」，和合本怎样注？SBLGNT 与 TR1550 怎样读？为什么本编说本节没有瑞登堡的「直接」资料？
11. 《天堂的奥秘》3417:2　说门徒起初以为天国的「大」是什么？《诠释启示录》155:5 说「服事」象征什么？

12. 《天堂的奥秘》5236:3　　说「小孩子」象征什么？为什么接待它就是接待主？为什么本编说内义不取消对真实孩子的爱护？
13. 第38–40节在所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。《天堂的奥秘》2385:5 的「这是我的弟兄」怎样帮助你读这一段？为什么这是引申？
14. 《天堂的奥秘》5120:4、8002:8 说「一杯水」和「赏赐」各是什么？
15. 《诠释启示录》1182:3　说「使小子跌倒」与「磨石」各象征什么？为什么说知道而败坏就是亵渎？
16. 《天堂的奥秘》9051:2、10061:5　和《揭秘启示录》49　怎样说砍手、砍脚、剜眼不可照字面去做？
17. 和合本第44、46节与瑞登堡所引的「可9:44，46，48」有什么不同？《天堂的奥秘》8481 说「虫」和「火」各是什么？
18. 《天堂与地狱》545、547 说谁把人投入地狱？
19. 《天堂的奥秘》10300:2 说「用火当盐腌各人」「凡祭物必用盐腌」各是什么意思？这里的「火」和第48节的「火」有什么不同？
20. 「盐失了味」是什么？「里头有盐」怎样与「彼此和睦」相连？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》1594、2385、2455、2788、2813、3417、3863、4302、5120、5236、5319、5620、5890、6831、6988、6989、8002、8481、9051、9207、9372、10061、10300、10303
- 《诠释启示录》64、67、83、152、155、195、196、365、405、538、556、594、600、624、677、695、706、730、799、815、820、960、1182、1189

- 《揭秘启示录》24、49、81、122、278、526、553、791、839
- 《天堂与地狱》129、286、547、570
- 《正信的基督教》113、261、406
- 《新耶路撒冷教义之主篇》19、20、35
- 《新耶路撒冷教义之圣经篇》98
- 《灵界见闻录》1636

第10章　论婚姻、祝福小孩子、财主与针眼、服事与赎价、巴底买得看见

开篇导读

第九章末了，主在迦百农的屋里说：「你们里头应当有盐，彼此和睦。」第十章一开头，主「从那里起身，来到犹太的境界并约旦河外」，此后一路往耶路撒冷去：第32节明说「他们行路上耶路撒冷去」，第46节到了耶利哥，第十一章就进了耶路撒冷。这一章是路上的一章。路上依次有五件事：法利赛人问休妻（1–12节），有人带小孩子来（13–16节），一个人跑来问永生、忧忧愁愁地走了（17–31节），主第三次预言受难，雅各、约翰求坐左右（32–45节），瞎子巴底买得看见、在路上跟随耶稣（46–52节）。

瑞登堡直接引到本章的段落，按几处集中：论婚姻（2–9节）有《天堂的奥秘》162、3875:7、4434:9、6752:7，《天堂与地狱》372，《诠释启示录》555:14、725:3；论小孩子（13–16节）有《天堂的奥秘》164、5608:4、10023:8、10130:7，《天堂与地狱》281；论那问永生的人（17–22节）有《新耶路撒冷教义之生活篇》66、《诠释启示录》893:4、934:2；论百倍（29–30节）有《天堂的奥秘》2636:5、4843:5、10248:12，《诠释启示录》724:5；论受难预言、杯和洗、左右（32–40节）有《诠释启示录》655:10、893:5，《天堂的奥秘》4539:3、5120:12、9305、9511；论赎价（45节）有《诠释启示录》328:22，《新耶路撒冷教义之主篇》27。第10节、第26–27节、第32节

上半，以及巴底买一段的各个细节，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释；巴底买一段只有《诠释启示录》239:21 把可10:46–52 列在「主所医治的瞎子」之中。

克洛斯（John Clowes）对本章各段写了内义大纲，并在第45节以前各段注出所参照的瑞著节号；第46–52节只有大纲，没有注。新教会的西尔弗曼（Ray and Star Silverman）有《马可福音内义》第十章；朵尔（Anita S. Dole）的主日学课程第119课「小孩子」（Little Children）正是以马可福音第十章为经文的一课。本编对这三家都实际读过。布鲁斯（William Bruce）的《马太福音注释》只有马太，本编用到他的地方都是太19–20章，明说是平行经文。三家的话都是后人的理解，本编把它们和瑞登堡本人的话分开写。

婚姻与休妻：先说清楚三件事。第一，瑞登堡确实说婚姻是神圣的。《天堂的奥秘》10174：「婚姻是神圣的，伤害婚姻就是伤害神圣之物。」《天堂的奥秘》162 说一夫一妻的法则来自天堂的婚姻；《天堂与地狱》372 说「神配合的，人不可分开」意指良善与真理不应被分离。本编照这些原文讲，不另加自己的婚姻观。第二，马可这一段没有马太的「若不是为淫乱的缘故」（太19:9）一语。瑞登堡在《婚姻之爱》255、468 讨论离婚的唯一理由时引的是马太19:9，那是平行经文，本编不拿它去改马可的字句，也不替马可补上。第三，这几节经文不是叫人留在暴力和危险之中。瑞登堡在《婚姻之爱》234节起把「分离」（separatio，即分居）与「离婚」分开讨论（（《婚姻之爱》234）：「分离无非出于婚后渐渐生出的冷淡，或出于婚后显露、同样也生出冷淡的种种原因；离婚则出于奸淫」）；252节列出「合法分离的第一条原因，是心智的缺陷」，所列各项中有「好争讼、殴打、报复、作恶」；他并说：「这里所谓合法的原因，不是指法庭上的，而是指对配偶另一方而言合法的」（（《婚姻之爱》252））。凡在婚姻或家庭中受到殴打、威胁、控制的

人，第一件事是让自己和孩子安全，向可信的亲友、教会、医院、警方和当地的家暴援助机构求助。本编讲这几节的内义，不是要任何人为了「不可分开」而忍受伤害。（以上《婚姻之爱》引文照录新教会中文网译文；这几段论分离与离婚，没有引马可本段，属原则性旁证。）

财主与针眼：本编不用「小城门」之说。常听人说耶路撒冷有一个叫「针眼」的小城门，骆驼要卸下货、跪着才能钻过去。西尔弗曼的马可注释也转述了这个说法，并自己说「不论这故事是真的还是传说」。这个说法本编在瑞登堡著作和所核其他资料中都没有找到出处，不采用。瑞登堡直接讲「骆驼穿过针的眼」时说：「骆驼」象征一般的认知，「针眼」象征属灵真理（《天堂与地狱》365:3，引的是马太19:24的平行经文）。他同时在《天堂与地狱》357–365 一再说：财富本身不是罪，人可以正当地取得财富，富人和穷人一样能进天堂；叫人离开天堂的，是心里所爱、所倚靠、所固着的东西。

受难、杯、洗与赎价：不是父发怒、子代受罚。瑞登堡在《诠释启示录》328:3 直接反驳这样的教义：「被他们称为父的神性本身把整个人类从自己面前弃绝了，主借着十字架的受难使人与父和好」，他说「这条教义违背神性本身」，「因为神性本身从不把任何人从自己面前弃绝。祂爱所有的人」。同节第22分节解释第45节的「赎价」：「为要使人从地狱中被赎回、得解救」。《正信的基督教》126 说十字架上的受难是主最后一次试探，是使祂的人性得荣耀、与父的神性合一的途径，「而不是救赎本身」。本章的「杯」与「洗」，瑞登堡解释为试探，以及借着试探而有的荣耀化和重生（《诠释启示录》893:5）。

巴底买：事实与内义。巴底买是一个真实的瞎子，坐在路旁讨饭，喊着求主，主叫他来，他得看见了。这是经文所记的事实，本编照字义讲。瑞登堡说主所医治的瞎子，在内义上是「那些处在无知中、接受主并借着圣言受主光照的人」（《诠释启示录》239:21）。这里的「瞎」是属灵上的看不见真理，人人都有；不是说今天眼睛看不见的人在道德上或属灵上比别人差。

经文字句。本章经文照本书和合本底本逐字照录。另以 Bible Gateway 和合本简体（CUVS）第十章对照：该页为旧字形本，作「甚麼」「作」（做）「的」（地）「姐妹」「後」「阿」「罢」等，并且不用引号；字句没有实质差别。几处原文异读，本编只引可查证的来源（Bible Gateway 上的 SBLGNT 及其校勘注、TR1550），只为解释瑞登堡所引的字句与和合本为何不同，不评定哪个正确：第7节「与妻子连合」，SBLGNT 注明韦斯科特—霍特（WH）本无此语；第21节「背起十字架」，和合本无，SBLGNT 注明 RP 本有，瑞登堡的引文（《新耶路撒冷教义之生活篇》66）也有；第24节「倚靠钱财的人」，和合本有，SBLGNT 注明 WH、NIV 底本无；朵尔课程的编者注说「瑞登堡没有在任何地方引过这一节」；第29节撇下的亲人，和合本无「妻子」，SBLGNT 注明 RP 本有，《诠释启示录》724:5 中译本也注明拉丁原文列有「妻子」。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》和本书前九章的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里，引文个别术语依本编统一（charity 作「仁义」，evil 与 falsity 作「邪恶」与「伪谬」），出处链接到中文译本原段。每节末尾的「资料」说明分「直接」（原段引了本节并解释它）、「列引」（原段只把本节列在一串经文中）、「平行」（马太、路加的

同一件事）、「引申」（原段没有引本节，本编借来说明）和「后人」（克洛斯、西尔弗曼、朵尔、布鲁斯等）。没有找到资料的地方，就写「本编所核资料中未找到」。

读这一章，可以问自己：我拿什么问题去「试探」主？我肯不肯像小孩子一样被引导？我最舍不得放下的是什么？我想坐在主的左右，还是愿意服事人？我坐在路旁的时候，敢不敢喊？

本章内义一览

第1节　耶稣起身来到犹太的境界并约旦河外，又照常教训众人：主从更内的状态出来，向愿意领受的人教导。

第2节　法利赛人问休妻可以不可以，要试探他：只看律法外在的人，拿婚姻的事来试探主。

第3节　摩西吩咐你们的是甚么：主引他们回到圣言自己的话。

第4节　摩西许人写了休书便可以休妻：律法的外在因百姓的状态而有许可。

第5节　摩西因为你们的心硬，所以写这条例：许可出于外在人的状态，不是起初的秩序。

第6节　从起初创造的时候，神造人是造男造女：起初的秩序是真理与良善两样成为一。

第7节　人要离开父母，与妻子连合：真理离开旧有的出处，与良善相连。

第8节　二人成为一体，不再是两个人：良善与真理结合，就不再是两样。

第9节　神配合的，人不可分开：主所结合的良善与真理，人不可拆开。

第10节　到了屋里，门徒就问他这事：私下的追问。

第11节　凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子：撇下与自己相配的良善而另取，就是败坏。

第12节　妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫：两方面一样。

第13节　有人带着小孩子来，门徒责备那些人：天真要来就近主，却常被拦阻。

第14节　耶稣看见就恼怒，说让小孩子到我这里来：在神国的，正是天真的人。

第15节　凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去：没有天真，没有人能进天堂。

第16节　抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福：主把能力传给天真的人，他们也领受。

第17节　有一个人跑来跪下，问当做甚么才可以承受永生：从自己去行的人来问主。

第18节　你为甚么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的：一切良善单单从主而来。

第19节　诫命你是晓得的：照十诫生活，避恶如罪。

第20节　这一切我从小都遵守了：外在的遵守。

第21节　耶稣看着他，就爱他；你还缺少一件：心离开所有的、与恶争战、承认主。

第22节　他脸上变了色，忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多：心固着在所有的上面。

第23节　有钱财的人进神的国是何等地难：难处在于所爱的。

第24节　小子，倚靠钱财的人进神的国是何等地难：难在倚靠。

第25节　骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易：靠认知的人难进属灵真理。

第26节　这样谁能得救呢：门徒分外希奇。

第27节　在人是不能，在神却不然：得救是主的工作。

第28节　我们已经撇下所有的跟从你了：彼得说门徒已经撇下。

第29节　为我和福音撇下房屋、弟兄、姊妹、父母、儿女、田地：撇下属于自我的。

第30节　今世得百倍，并且要受逼迫，在来世必得永生：领受完全的属灵良善，经过试探，得着永生。

第31节　在前的将要在后，在后的将要在前：天上的次序与人看的相反。

第32节　他们行路上耶路撒冷去，耶稣在前头走：主向祂最后的争战去。

第33节　人子将要被交给祭司长和文士，交给外邦人：神性真理在教会中被弃绝。

第34节　戏弄、吐唾沫、鞭打、杀害，过了三天要复活：真理被歪曲亵渎，主的人性却完全荣耀化。

第35节　雅各、约翰说，我们无论求你甚么，愿你给我们做：门徒仍以属世的国为念。

第36节　要我给你们做甚么：主让人说出所求的。

第37节　一个坐在你右边，一个坐在你左边：求高位与权能。

第38节　我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗：试探，以及借试探而有的重生。

第39节　我所喝的杯，你们也要喝：门徒也要经历试探。

第40节　坐在我的左右，乃是为谁预备的，就赐给谁：天堂出于怜悯赐给在生活良善中的人。

第41节　那十个门徒就恼怒雅各、约翰：争大使人彼此恼怒。

第42节　外邦人有尊为君王的治理他们：出于爱自己的管辖。

第43节　谁愿为大，就必作你们的用人：天上的大是服事。

第44节　谁愿为首，就必作众人的仆人：越在前越服事。

第45节　人子来要服事人，并且要舍命作多人的赎价：主为救人脱离地狱而争战到底。

第46节　瞎子巴底买坐在路旁讨饭：在无知中、知道自己缺乏的人。

第47节　他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧：听见了就向主求怜悯。

第48节　有许多人责备他，他却越发大声喊着：拦阻反而使呼求更恳切。

第49节　耶稣就站住，说叫过他来：主停下来呼召。

第50节　瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里：放下原有的，起来就近主。

第51节　要我为你做甚么？我要能看见：所求的是能看见。

第52节　你的信救了你了；他立刻看见，就在路上跟随耶稣：得光照，并跟随主。

逐节详解

第1节　耶稣从那里起身，来到犹太的境界并约旦河外。众人又聚集到他那里，他又照常教训他们。

1　耶稣从那里起身，来到犹太的境界并约旦河外。众人又聚集到他那里，他又照常教训他们。

内义：主从更内的状态出来，向愿意领受的人教导。

上一章的事发生在加利利、迦百农。现在主「从那里起身」，到「犹太的境界并约旦河外」。马太的平行经文作「离开加利利，来到犹太的境界约但河外」（太19:1）。众人又聚集到祂那里，祂「又照常教训他们」。「照常」是马可的字，说教训众人是主一向的作为。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的地名的直接解释。克洛斯的大纲说，本节讲主从属世的知识中「起来」，向那些愿意受教的人教导。朵尔的课程说，「犹太」代表意愿。布鲁斯在马太的平行经文里也解释「犹太」和「约但河外」，那是马太的平行经文和他本人的理解。本编只记下这些说法，不把它们算作瑞登堡对本节的解释。

放进生活：主照常教训人。我是不是只在有难处的时候才去听？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太19:1–2；布鲁斯《马太福音注释》太19:1–2，系平行经文与其本人理解。后人——克洛斯第1节内义大纲；朵尔第119课（「犹太」代表意愿）。

第2节　有法利赛人来问他说：「人休妻可以不可以？」意思要试探他。

2 有法利赛人来问他说：「人休妻可以不可以？」意思要试探他。

内义：只看律法外在的人，拿婚姻的事来试探主。

法利赛人来问，不是为了学，经文明说「意思要试探他」。马太的平行经文作「人无论甚么缘故都可以休妻吗」（太19:3），马可只问「可以不可以」。

瑞登堡在《天堂的奥秘》4434:9 把可10:2–8 列为一例，说圣言里关于婚姻的律法对应于天堂的婚姻，「只娶一个妻子」的教导就是这样：

著作原文：《天堂的奥秘》4434:9

地上所有通过真正婚姻之爱的结合都对应于天堂的婚姻，即善与真的结合，因此圣言中关于订婚和婚姻的律法完全对应于天堂婚姻的灵性律法。例如"只娶一个妻子"的教导（《马可福音》10:2-8；《路加福音》16:18），这是因为在天堂的婚姻中，良善只能与其对应的真理结合，真理只能与其对应的良善结合。若良善与非其对应的真理结合，良善将无法存在，反而会被分散而消亡。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4434节 ›

原段接着说，在属灵的教会中「妻子」象征良善、「丈夫」象征真理，在属天的教会中则反过来。可见瑞登堡讲男女所象征的，是属灵的对应，不是把某一性别定为某一种品质的高下。《新耶路撒冷教义之主篇》9 也把可10:2–4 列在「律法」指摩西五经的经文中。

放进生活：我问信仰上的问题，是为了明白，还是为了替自己已经想好的答案找支持?

资料：列引——《天堂的奥秘》4434:9（列可10:2–8，原段论婚姻律法对应天堂的婚姻，即良善与真理的结合）；《新耶路撒冷教义之主篇》9（列可10:2–4，原段论「律法」）。平行——太19:3。后人——克洛斯第2–4节内义；西尔弗曼。

第3节　耶稣回答说：「摩西吩咐你们的是甚么？」

3 耶稣回答说：「摩西吩咐你们的是甚么？」

内义：主引他们回到圣言自己的话。

主不先说自己的意见，而问：「摩西吩咐你们的是甚么？」瑞登堡在《天堂的奥秘》6752:7 直接引第3–4节，说「摩西」代表就律法、也就是就圣言而言的主，所以属于主的事被归给摩西：

著作原文：《天堂的奥秘》6752:7

之所以说"摩西的律法"，是因为"摩西"代表主关于律法，也就是关于圣经，在较广义上关于历史书部分的圣经。因此，属于主的事被归给摩西

……

在同一福音书中:"耶稣对他们说：'摩西吩咐你们的是什么？'他们说：'摩西许人写了休书便可以休妻'"（《马可福音》10:3-4）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6752节 ›

原段在讲出埃及记2章摩西的事。照这一段，主问「摩西吩咐你们的是甚么」，是把人引回圣言。

放进生活：遇到难题，我先问的是「别人怎么说」，还是「圣言怎么说」？

资料：直接——《天堂的奥秘》6752:7（引可10:3–4，「摩西」代表就律法即圣言而言的主；原段论出2章）。列引——《新耶路撒冷教义之主篇》9。后人——克洛斯第2–4节内义。

第4节　他们说：「摩西许人写了休书便可以休妻。」

4 他们说：「摩西许人写了休书便可以休妻。」

内义：律法的外在因百姓的状态而有许可。

他们答：「摩西许人写了休书便可以休妻。」主在下一节说这是「许」，不是起初的样子。瑞登堡在《天堂的奥秘》10603 说，古时没有多妻，是「因这个民族的缘故，才准许人娶多个妻子……也准许他们因各种缘故休妻」，所以才有这些律法进入圣言的外在；那段引的是马太19:8：

著作原文：《天堂的奥秘》10603:5

也是因这个民族的缘故，才准许人娶多个妻子，这在古时是全然没有的；也准许他们因各种缘故休妻。因此，才制定了关于这类婚姻和离婚的律法，否则这些律法不会进入圣言的外在。所以，主将这部分外在归于摩西，并说这是“因为你们的心硬”才准许的（太19:8）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10603节 ›

这一段是克洛斯为第5节所注的瑞著。

放进生活：被「允许」的事，不一定就是好的。我有没有拿「这是可以的」来代替「这是对的」？

资料：平行——《天堂的奥秘》10603:5（引太19:8，论多妻与休妻是因百姓状态而准许）；原段论出34:1「凿出两块石版」。列引——《天堂的奥秘》6752:7（引可10:3–4）。后人——克洛斯第5节所注 AC 10603。

第5节　耶稣说：「摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们；

5 耶稣说：「摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们；

内义：许可出于外在人的状态，不是起初的秩序。

「心硬」是什么？瑞登堡在《天堂的奥秘》162　直接引第5–9节解释：上古教会的人一夫一妻，以婚姻代表天堂的婚姻；后代成了外在人，开始娶多个妻子，「主将其称为『心硬』，在此背景下，摩西才允许他们娶多个妻子」：

著作原文：《天堂的奥秘》162

天堂的婚姻是所有地上婚姻的根源和模式；其本质是，只有一个主和一个天堂，或者一个以主为首的教会；因此婚姻的法则是一夫一妻制；当如此时，他们就代表了天堂的婚姻，并成为天堂人的典范。该法则不仅启示给了上古教会中的人，甚至还刻写于他们的内心。因此，那时一个人只有一个妻子，组成一个家庭。但是，当他们的后代不再是内在人，成为外在人，就开始娶多个妻子。正因上古教会之人通过他们的婚姻来代表天堂的婚姻，婚姻之爱对他们来

说就如同天堂和天堂的幸福。后来，当教会衰败了，他们不再在婚姻之爱中感受到幸福，而在多妻之间的快乐中寻找幸福，这是外在人的秉性。主将其称为“心硬”，在此背景下，摩西才允许他们娶多个妻子，正如主自己所教导的：

摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们；但从起初创造的时候，神造人是造男造女。因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的，人不可分开。（马可福音10:5-9）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》162节 ›

这里要照原文说：瑞登堡在这一段把「心硬」说成外在人的状态，把摩西的许可连到多妻一事上。朵尔的课程也引了这一段。本编不把这一节扩大成对任何具体家庭的评判。

放进生活：我心里有没有「硬」的地方，是只肯照外面的规矩来、不肯让主改变里面的?

资料：直接——《天堂的奥秘》162（引可10:5–9，「心硬」为外在人的状态；婚姻的法则是一夫一妻，源于天堂的婚姻）。平行——《天堂的奥秘》10603:5（太19:8）。后人——朵尔第119课引 AC 162；克洛斯第5节内义。

第6节　但从起初创造的时候，　神造人是造男造女。

6 但从起初创造的时候，　神造人是造男造女。

内义：起初的秩序是真理与良善两样成为一。

主越过摩西的许可，回到「起初创造的时候」。瑞登堡在《诠释启示录》725:3 直接引第6、8节，说这些话「不仅当属世地理解，也当属灵地理解」：

著作原文：《诠释启示录》725:3

这些也如同圣言的每一细节一样，不仅当属世地理解，也当属灵地理解；若不也属灵地理解，就无人知道“男和女”或丈夫和妻子“不再是两个人，乃是一体的了”象征什么（创2:24也一样）：在灵义上这里的“男和女”同上文一样象征真理与良善；因而也象征真理的教义——也就是生活的教义——以及真理的生活——也就是教义的生活；这两样将不是二而是一，因为真理在人里面若没有生活的良善就不成为真理，良善在任何人里面若没有教义的真理也不成为良善；因为良善若不借着真理就不成为属灵良善，而属灵良善才是良善，没有那良善的属世良善则不然：当那些为一时，真理就是良善的，良善就是真理的；这合一由“一体”所理解

到新教会中文网读《诠释启示录》725节 ›

「不仅……也……」这几个字要留意：瑞登堡没有说字面上的夫妻不重要，而是说字面上的婚姻之外，还有属灵的意思。《诠释启示录》555:14 也引第6–9节，说「男」象征属于理解力的真理，「女」象征属于意愿的良善，创世记头两章讲的是人的重生。克洛斯注第6–8节为「AR　725」，《揭秘启示录》725 论的是启17:4 大淫妇的衣服，与本节无关；与本节相合的是《诠释启示录》725（725:3 确引可10:6、8，已核），克洛斯所注当是笔误。

放进生活：我明白的道理和我所爱、所做的，是两样，还是一样？

资料：直接——《诠释启示录》725:3（引可10:6，8，男女象征真理与良善，当属世也当属灵地理解；原段论启12:5「男孩子」）；《诠释启示录》555:14（引创2:23–24与可10:6–9）。平行——太19:4。后人——克洛斯第6–8节内义，所注「AR 725」当为 AE 725（已核）。

第7节　因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。

7 因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。

内义：真理离开旧有的出处，与良善相连。

瑞登堡在《天堂的奥秘》3875:7 直接引第5–9节，说「连合」这样的字表达婚姻之爱：

著作原文：《天堂的奥秘》3875:7

婚姻之爱通过“连合””系恋“（与“联合”同一词）这样的词语表达，这在以下经文中可以清楚地看出：

因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。（《创世记》2:24）

耶稣回答说：“摩西因为你们心硬，所以写这条例给你们；但从起初创造的时候，神造男造女。因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。所以神配合的，人不可分开。”（《马可福音》10:5-9；《马太福音》19:5）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3875节 ›

原段末了说，这字在内在意义上表示一种属灵的结合，就是仁义的结合（该句中译本用词与本编统一术语不同，故不录入原文框）。

《诠释启示录》555:14 解释「人要离开父母，与妻子连合」，说这象征真理将成为良善的，两者成为一体的良善：

著作原文：《诠释启示录》555:14

“人要离开父母，与妻子连合”象征真理将成为良善的，并因此两者将成为一体的良善；这由“二人成为一体”来象征

到新教会中文网读《诠释启示录》555节 ›

字句：SBLGNT　校勘注说，「与妻子连合」一语　WH　本没有，Tregelles、NIV 底本、RP 本有；和合本有。本编照和合本。

放进生活：离开父母，不是不爱父母。我有没有让一些旧习惯、旧想法挡在我和我所爱的良善中间?

资料：直接——《天堂的奥秘》3875:7（引可10:5–9，「连合」表达婚姻之爱；原段论创29:34）；《诠释启示录》555:14（引可10:6–9）。异文——SBLGNT　校勘注（WH　无「与妻子连合」）。后人——克洛斯第6–8节内义。

第8节　既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。

8 既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。

内义：良善与真理结合，就不再是两样。

「二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。」瑞登堡在《天堂与地狱》372　引了这几句（马太与马可并列），说良善与真理在天使或人里面结合时，就不再是两个，而是一个，所以天上的配偶不称为两位天使，而称为一位天使：

著作原文：《天堂与地狱》372

当善与真在天使或人里面结合时，它们不再是两个独立的实体，而是完全合一，因为此时，善就是真，真也是善。这种结合就像一个人思考他所愿意的，并愿意他所思考的一样。在这种情况下，思维和意愿合二为一，共同构成一个完整的心智。思维为意愿赋予形式，而意愿则为思维带来愉悦。这也正是为什么在天堂中的配偶不被称为两位天使，而是被称为一位天使的原因。这正是主在话语中所表达的，他说：

那起初造人的，是造男造女，并且说：因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体了。所以，神配合的，人不可分开。这话不是人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受。（《马太福音》19:4-6，11；《马可福音》10:6-9；《创世记》2:24）

这段话描述了天使所在的天堂婚姻，以及善与真的结合。“神配合的，人不可分开”意指善与真不应被分离。

到新教会中文网读《天堂与地狱》372节 ›

这一段的比方很好懂：一个人想他所愿意的，又愿意他所想的，思想和意愿就合成一个心。

放进生活：我和我最亲近的人，是在一起过日子的两个人，还是在思想和心愿上越来越合一？

资料：直接——《天堂与地狱》372（引太19:4–6，11与可10:6–9）；《诠释启示录》725:3（引可10:6，8）。后人——克洛斯第6–8节内义；朵尔第119课（婚姻表象良善与真理的结合）。另：《灵界见闻录》5124、6055 引及本节，为日记性质，本编未据以立论。

第9节　所以，　神配合的，人不可分开。」

9 所以，　神配合的，人不可分开。」

内义：主所结合的良善与真理，人不可拆开。

「所以，神配合的，人不可分开。」瑞登堡在《天堂与地狱》372（见上节）说这一句「意指善与真不应被分离」；在《天堂的奥秘》162（见第5节）说这是婚姻的法则一夫一妻的根据。他也说婚姻是神圣的：

著作原文：《天堂的奥秘》10174

由此可见，婚姻是神圣的，伤害婚姻就是伤害神圣之物；因此，通奸是亵渎之事。因为婚姻之爱的愉悦从天堂降下，通奸的愉悦则从地狱升起。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10174节 ›

这是瑞登堡对婚姻神圣的直接说法，本编照录。同时要照第一段导读所说的再说一次：瑞登堡本人在《婚姻之爱》252　　把「好争讼、殴打、报复、作恶」等心智缺陷列入合法分离的原因：

著作原文：《婚姻之爱》252

因为婚姻之爱是心智的结合；因此若一方的心智与另一方背道而驰，那结合就解散，爱也随之消褪。哪些缺陷造成分离，从下列列举可以看出；其中大部分是：癫狂、狂乱、精神错乱、实际的愚笨与痴呆、失忆、严重的歇斯底里；极端的愚拙，以致毫无对良善与真理的觉察；极端固执，不服从公义与公平；极爱喋喋不休，除了轻贱与琐事之外什么也不说；无法遏制地要泄漏家中隐秘，又好争讼、殴打、报复、作恶、偷窃、说谎、欺诈、亵渎；不顾婴孩；放纵、

奢华、过度挥霍、醉酒、污秽、不贞；沉迷于魔法与戏法；不敬虔；此外还有许多。这里所谓合法的原因，不是指法庭上的，而是指对配偶另一方而言合法的；房屋上的分离，也很少由法官裁定。

到新教会中文网读《婚姻之爱》252节 ›

「人不可分开」不是要受害的人留在暴力之下。在暴力中，拆毁婚姻的正是施暴的人。

放进生活：我有没有在自己里面，把明白的道理和实际的生活「分开」了？

资料：直接——《天堂与地狱》372；《天堂的奥秘》162（引可10:5–9）。引申——《天堂的奥秘》10174（婚姻神圣，未引本节；克洛斯为第11–12节所注）。后人——朵尔第119课；西尔弗曼。原则旁证——《婚姻之爱》234、252（合法分离的原因含殴打等；新教会中文网译文；未引本节）。

第10节　到了屋里，门徒就问他这事。

10 到了屋里，门徒就问他这事。

内义：私下的追问。

这一节是马可独有的：主在众人面前回答了法利赛人，门徒到了屋里又问。马可常写主在屋里向门徒单独讲解（可4:10，7:17，9:28）。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的解释。西尔弗曼说，主每次带门徒到一边去，都是要让他们看见祂的话里面的意思，这是他本人的读法。

放进生活：听过的道理，我会不会回到「屋里」再问一问主？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。本节为马可独有。后人——克洛斯第10–12节内义；西尔弗曼。

第11节　耶稣对他们说：「凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子；

11 耶稣对他们说：「凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子；

内义：撇下与自己相配的良善而另取，就是败坏。

马可这里没有「若不是为淫乱的缘故」一语；马太有（太19:9）。本编照马可的字句讲，不替马可补上，也不拿马太去改马可。

瑞登堡没有直接引马可这一节。他论离婚，引的是马太19:9：（《婚姻之爱》255）标题是「奸淫是离婚的原因」，并说为这缘故而休「乃是心智完全的分离，称为离婚；至于其余因各自原因而来的休，乃是分离」；（《婚姻之爱》468）说「这种完全分开或离婚的唯一原因是放荡，照着主的训诫（太19:9）」。这两段都是马太的平行经文，本编只作行内说明，不设原文框。

内义方面，瑞登堡在《天堂的奥秘》4434:9（第2节已引）说，良善只能与其对应的真理结合，若与不对应的真理结合，良善就会被分散而消亡。照这一段，「休妻另娶」在内义上是撇下与自己相配的良善，另取别的。克洛斯为第11–12节注了《天堂的奥秘》9961、10174、2750。

经文的字面说的是休妻另娶的人「辜负他的妻子」，是指那主动撇下另娶的一方。它不是对被撇下的人、受伤害的人的指责。

放进生活：我有没有为了一时的方便，撇下自己知道是对的东西?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太19:9；《婚姻之爱》255、468（引太19:9，论离婚唯一原因；新教会中文网译文，行内引用）。引申——《天堂的奥秘》4434:9（列可10:2–8，良善只能与对应的真理结合）。后人——克洛斯第11–12节所注 AC 9961、10174、2750。

第12节　妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了。」

12 妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了。」

内义：两方面一样。

「妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了。」这一句马太没有，是马可独有的。西尔弗曼指出，当时妻子在法律上很少有结束婚姻的权力，这一句在当时是新的；他又说这一句的重点不在社会改革，而在内义。这是他本人的理解。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。

照第8–9节所引的原文，良善与真理要结合为一，这对两方面一样。

放进生活：我要求对方的，我自己是否也同样做到?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。本节为马可独有。后人——西尔弗曼（当时妻子无权离婚之说，系其本人理解）；克洛斯第11–12节内义。

第13节　有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。

13 有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。

内义：天真要来就近主，却常被拦阻。

「有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们。」马太作「要耶稣给他们按手祷告」（太19:13）。瑞登堡在《天堂的奥秘》10130:7 直接引第13、16节，说「触摸」象征交流、传递和接受：

著作原文：《天堂的奥秘》10130:7

圣言中有许多经文表明，“触摸”象征交流、传递和接受。

……

马可福音说，有人带着小孩子来见耶稣，要他摸他们；耶稣便抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福（可10:13，16）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10130节 ›

原段论出29:37「凡挨着坛的都成为圣」。《诠释启示录》79 也引第13、16节，原段论启1:17「他用右手按着我」，说按手象征从主而来的生命。

经文没有说门徒为什么责备带孩子来的人，本编不替他们补理由。

放进生活：我有没有拦阻过一个想就近主的人，因为我觉得他「太小」「不够格」？

资料：直接——《天堂的奥秘》10130:7（引可10:13，16，「摸」象征交流、传递和接受；原段论出29:37）；《诠释启示录》79（引可10:13，16；原段论启1:17）。平行——太19:13。后人——克洛斯第13–17节内义；朵尔第119课。

第14节　耶稣看见就恼怒，对门徒说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在　神国的，正是这样的人。

14 耶稣看见就恼怒，对门徒说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在　神国的，正是这样的人。

内义：在神国的，正是天真的人。

马可写主「看见就恼怒」，这是马可独有的。主的话是：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在神国的，正是这样的人。」瑞登堡在《天堂的奥秘》164　　直接引第14–16节，说除非有一些天真，没有人可以被接纳进天堂：

著作原文：《天堂的奥秘》164

但是，当源于主的仁义和纯真被注入到自我时，就显得佳美动人。仁义和纯真是移除人的邪恶和伪谬的：它们不仅使这些错误得以原谅，还几乎使之消失；正如人人都可以在婴儿中看到的，当他们彼此相爱和爱他们的父母时，并同时显出婴儿的纯真，那时恶和伪不仅不显现，而且还显得可爱。由此可知，除非有一些纯真，否则没有人可以被接纳进天堂；正如主所说：

让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在神国度的，正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国度的，若不像小孩子，断不能进去。于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。（马可福音10:14-16）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》164节 ›

《天堂的奥秘》5608:4 也直接引第14–16节，说「小孩子」象征天真：

著作原文：《天堂的奥秘》5608:4

事情确实如此，"婴孩"或”小孩子“所象征的是纯真，这在《马可福音》中可以看出：

耶稣对门徒说："让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为神国正是这样的人的。我实在告诉你们，凡不像小孩子一样接受神国的，断不能进去。"于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。（《马可福音》10:14-16；《路加福音》18:15-17；《马太福音》18:3）

这里"婴孩"象征纯真，这是可以确定的，因为婴孩具有纯真，而且天堂中的纯真显现如婴孩的样子。没有人能进入天堂，除非他具有某种程度的纯真，见第4797节。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5608节 ›

《天堂与地狱》281　引第14–15节，说天真是一切良善的本质，良善只在含有天真的程度上才是良善，所以没有天真的人不能进入天堂。（这一段中译本用词与本编统一术语不同，故不设原文框。）中译本把　innocence　译作「纯真」，本编行文作「天真」，指同一个字。

主「恼怒」，经文没有说明主心里的其他情形，本编不另加。

放进生活：我心里还有没有一处地方，是愿意被主引导、不靠自己的?

资料：直接——《天堂的奥秘》164（引可10:14–16）；《天堂的奥秘》5608:4（引可10:14–16，「小孩子」象征天真；原段论创43:8「我们的婴孩」）；《天堂与地狱》281（引可10:14–15；中译用词与统一术语不同，仅行内引用）。平行——太19:14。后人——克洛斯第13–17节所注　AC　154、164、4797、2305、5608、3519；朵尔第119课；西尔弗曼。

第15节　我实在告诉你们，凡要承受　神国的，若不像小孩子，断不能进去。」

15 我实在告诉你们，凡要承受　神国的，若不像小孩子，断不能进去。」

内义：没有天真，没有人能进天堂。

「凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。」这一节瑞登堡引得最多。《天堂的奥秘》3994:2 说凡把功德放在良善里的人，看自己而不看主，所以良善里要有天真：

著作原文：《天堂的奥秘》3994:2

因此，除非一个人拥有某种纯真的成分，否则无法进入天堂。正如主所言：

我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。（马可福音10:15；路加福音18:17）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3994节 ›

《天堂的奥秘》3519:6 说主是借着天真进入人的：

著作原文：《天堂的奥秘》3519:6

原因是耶和华或主不能向任何人显现，即使是天使，除非那看见他的人处于纯真的状态。因此，主一来到，人就被带入纯真的状态，因为主是通过纯真进入的，在天堂的天使们也是如此。所以，若不具有某种程度的纯真，就没有人能进入天堂，正如主在这些经文中所说的：

凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。（马太福音18:3；马可福音10:15；路加福音18:17）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3519节 ›

《天堂的奥秘》2780　也引本节，说天真是影响爱与信一切方面的普遍情感。

像小孩子，不是幼稚。这里最要紧的是分清楚。瑞登堡在《天堂的奥秘》2305 说：

著作原文：《天堂的奥秘》2305

有些人认为纯真等同于婴儿期，因为主曾说过，天国属于这样的孩子，并且那些不变得像孩子一样的人，不能进入天国。但是这样认为的人并不了解圣经的内在意义，因此也不知道婴儿期真正意味着什么。“婴儿期”被理解为聪明和智慧的纯真，这种纯真是承认他们的生命完全来自于主，并且主是他们唯一的父亲。人之所以为人，是因为真理的聪明和良善的智慧，而这些唯独从主那里得到。在圣经中被称为婴儿期的纯真，只有在智慧中才能存在和居住。越是有智慧的人，他就越纯真。因此，主是纯真本身，因为他是智慧本身。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2305节 ›

《天堂与地狱》277　说婴儿的天真「只是外在的形式」，因为他们的心智尚未形成；278 说「智慧的纯真是真正的纯真」：

著作原文：《天堂与地狱》278

智慧的纯真是真正的纯真，因为它是内在的，是心智本身的纯真，因而也是意愿与理智的纯真；在意愿和理智中有纯真时，也就有智慧，因为智慧属于意愿与理智。因此，天堂的教导是，纯真蕴含于智慧之内，天使有多智慧，就有多纯真；这一点可通过那些处于纯真状态的人不会将任何善归功于自己，而是接收良善并将其归功于主这个事实看出。他们希望蒙主引导，而不是由他们自己引导。

到新教会中文网读《天堂与地狱》278节 ›

《天堂的奥秘》4797　也说，人重生并得着智慧时，婴儿期的外在天真转变为内在的天真。（这一段中译本用词与本编统一术语不同，不设原文框。）朵尔的课程把天真说成「愿意被主引导」，所据是《天堂与地狱》276–283。所以「像小孩子」不是要人退回幼稚、不明白、不负责任，而是不把良善归给自己，愿意被主引导。

放进生活：我做了一件好事，心里第一个念头是「我做得不错」，还是「这是主给的」？

资料：直接——《天堂的奥秘》3994:2（引可10:15；原段论创30:32）；3519:6（引可10:15；原段论创27:9「山羊羔」）；2780（引可10:15；原段论创22:3「清早起来」）；4797（引太18:3与可10:15；中译用词与统一术语不同，仅行内）。引申——《天堂的奥秘》2305；《天堂与地狱》277、278（论婴儿的天真与智慧的天真，未引本节）。平行——路18:17；太18:3。后人——朵尔第119课（天真即愿意被主引导，引 HH 276–283）；克洛斯第15节所注 AC 1453。

第16节　于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。

16 于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。

内义：主把能力传给天真的人，他们也领受。

「于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。」「抱着」是马可独有的字。瑞登堡在《天堂的奥秘》10023:8　直接引本节，说按手在小孩子身上象征神性能力的传达与接受：

著作原文：《天堂的奥秘》10023:8

按手在小孩子和婴孩身上也有同样的含义。有人带着小孩子来见耶稣，要他给他们按手；耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在天国的，正是这样的人。”随后，他给他们按手（太19:13—15）。耶稣又抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福（可10:16）。这里按手在小孩子和婴孩身上，同样象征神性能力的传达与接受；借着这一能力，人内在的生命得医治，也就是得救。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10023节 ›

原段论出29:10「亚伦和他儿子要按手在公牛的头上」。

内义讲的是天真，但这不取消字面上主对真实孩子的爱。主抱起孩子、为他们祝福，这一幕本身就是教会怎样对待孩子的样子。

放进生活：我身边的孩子，在我这里得到的是祝福，还是被嫌烦？

资料：直接——《天堂的奥秘》10023:8（引可10:16，按手象征神性能力的传达与接受；原段论出29:10）；《天堂的奥秘》10130:7、5608:4、164；《诠释启示录》79。平行——太19:15。后人——克洛斯第13–17节内义。

第17节　耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：「良善的夫子，我当做甚么事才可以承受永生？」

17 耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：「良善的夫子，我当做甚么事才可以承受永生？」

内义：从自己去行的人来问主。

这人「跑来，跪在他面前」，问：「良善的夫子，我当做甚么事才可以承受永生？」马太写他是「少年人」（太19:20），路加写他是「官」（路18:18），马可只说「一个人」，到第22节才说他「产业很多」。

「承受永生」，瑞登堡在《天堂的奥秘》2658:5　列可10:17，说「继承」用于人时，是从主那里接受生命，也就是接受永生或天堂：

著作原文：《天堂的奥秘》2658:5

在圣经中，当"世袭拥有"和"继承"用于人时，它们意味着从主那里接受生命，因此是指接受永生或天堂，因为只有那些接受主的生命的人才能接受天堂

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2658节 ›

他问的是「我当做甚么事」。瑞登堡在《新耶路撒冷教义之生活篇》66 直接引第17–22节，整段讲这个人（见第21节）。

放进生活：我问「我该做什么」的时候，是想靠自己做够，还是想领受主的生命？

资料：直接——《新耶路撒冷教义之生活篇》66（引可10:17–22）；《诠释启示录》934:2（列太19:16–22、可10:17–22、路18:18–23，并解释）；《诠释启示录》893:4（引可10:17–21）。列引——《天堂的奥秘》2658:5（列可10:17，「承受」是接受主的生命；原段论创21:10）。平行——太19:16；路18:18。后人——克洛斯第17–22节内义；西尔弗曼。

第18节　耶稣对他说：「你为甚么称我是良善的？除了　神一位之外，再没有良善的。

18 耶稣对他说：「你为甚么称我是良善的？除了　神一位之外，再没有良善的。

内义：一切良善单单从主而来。

「你为甚么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。」这句话不是主否认自己。瑞登堡在《诠释启示录》934:2　解释这一段时，正好讲到这一句：

著作原文：《诠释启示录》934:2

由“变卖一切所有的”所象征的是他当离开他的宗教事物——那些是遗传的遗传（他是犹太人），也当离开他自己的属己——那些是爱自己和世界过于神，并这样引导自己；由“跟从主”所象征的是单单承认祂，并被祂引导；因此主也说：“你为甚么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的”；由“背起他的十字架”所象征的是与出于自我的邪恶和伪谬争战。

到新教会中文网读《诠释启示录》934节 ›

照这一段，「除了神一位之外，再没有良善的」和「跟从主」连在一起：承认主，一切良善都从祂而来。原段开头说，出于人的行为不是良善，唯有从主在人那里做成的才是。

马太的平行经文和合本正文作「你为甚么以善事问我呢？只有一位是善的」，小字注「有古卷：你为甚么称我是良善的？除了神以外，没有一个良善的」（太19:17）。马可没有这个分歧。

放进生活：我心里有没有把哪一样良善当作「是我自己的」？

资料：直接——《诠释启示录》934:2（列太19:16–22、可10:17–22、路18:18–23，并引「你为甚么称我是良善的」一句解释；原段论启15:2「站在玻璃海上」）。平行——太19:17（和合本有异文小注）。后人——克洛斯第17–22节内义。

第19节　诫命你是晓得的：不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；不可亏负人；当孝敬父母。」

19 诫命你是晓得的：不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；不可亏负人；当孝敬父母。」

内义：照十诫生活，避恶如罪。

主列的诫命：「不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；不可亏负人；当孝敬父母。」「不可亏负人」是马可独有的。

《诠释启示录》934:2 说，行为要成为良善，有两个必要条件：

著作原文：《诠释启示录》934:2

第一，当承认主的神性，也承认祂就人性而言是天地的神，并且凡是良善的一切良善都从祂而来：第二，人当照十诫生活，禁戒那里所规定的那些邪恶；如禁戒拜别神，禁戒亵渎神的名，禁戒偷盗，禁戒奸淫，禁戒杀人，禁戒作假见证，禁戒贪恋别人的产业和所有物。这两个是必要条件，好让人做成的行为是良善的。原因是，一切良善单单从主而来，并且主不能进入人并引导他，只要那些邪恶作为罪尚未被除去；因为那些是地狱的，甚至就是人那里的地狱；若不除去地狱，主就不能进入并打开天堂。

到新教会中文网读《诠释启示录》934节 ›

主先列诫命，正是第二个条件；下面第21节说的「跟从我」，是第一个条件。克洛斯为本节注了《揭秘启示录》490、《诠释启示录》894、《天堂的奥秘》2634，都是论照诫命生活的段落，没有引本节。

放进生活：十诫里，有哪一条是我觉得「我早就做到了」，其实只做到外面的?

资料：直接——《诠释启示录》934:2（两个必要条件：承认主的神性、照十诫生活）；《新耶路撒冷教义之生活篇》66。平行——太19:18–19；路18:20。后人——克洛斯第19节所注 AR 490、AE 894、AC 2634。

第20节　他对耶稣说：「夫子，这一切我从小都遵守了。」

20 他对耶稣说：「夫子，这一切我从小都遵守了。」

内义：外在的遵守。

「夫子，这一切我从小都遵守了。」主没有说他在撒谎。瑞登堡在《新耶路撒冷教义之生活篇》66 说：「经上说耶稣爱他，是因为他说从小遵守了这些诫命。」本编不评断他的心，经文只记他这样说。

放进生活：守了规矩，是开始，不是结束。我有没有以为守了外面的就够了？

资料：直接——《新耶路撒冷教义之生活篇》66（引可10:17–22）；《诠释启示录》893:4（引可10:17–21）。平行——太19:20；路18:21。后人——克洛斯第20、22节所注　　AE 893。

第21节　耶稣看着他，就爱他，对他说：「你还缺少一件：去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。」

21 耶稣看着他，就爱他，对他说：「你还缺少一件：去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。」

内义：心离开所有的、与恶争战、承认主。

「耶稣看着他，就爱他。」这是马可独有的话。主先爱他，再告诉他缺少的。瑞登堡在《新耶路撒冷教义之生活篇》66 直接解释这一节：

著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》66

经上说耶稣爱他，是因为他说从小遵守了这些诫命。但他缺少三样：没有将心从财富中移开，没有与贪恋争战，还没有承认主为上帝。因此主说“变卖一切所有的”，所指的就是将心从财富中移开；“背起十字架”，所指的就是与贪恋争战；“跟从我”，所指的就是承认主为上帝。主是用对应来说这些话的

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之生活篇》66节 ›

瑞登堡所引的经文里有「背起十字架」，和合本没有。SBLGNT 校勘注说 RP 本有「ἄρας τὸν σταυρόν」（背起十字架）；《诠释启示录》122:4 中译本也注明「原文此处还有『背着十字架』一语」。本编照和合本，只在讲解中说明瑞登堡所据的经文。

《诠释启示录》893:4　说，「变卖他所有的，分给穷人」在灵义上是疏远并弃绝自己的自我，「分给穷人」是行仁义的行为；「财富」在灵义上象征对良善与真理的认知，在那个人那里则是遗传的传统。《新耶路撒冷教义之生活篇》99 列可10:21，说「十字架」指试探。

要紧的是，瑞登堡明说不可把这句话当作人人都必须变卖财物的命令。《诠释启示录》122:4：

著作原文：《诠释启示录》122:4

这在灵义上是说：他要弃绝犹太教义中的伪谬，接受从主而来的真理教义，并要经受伪谬的攻击和试探。所以，那些以为想跟从主的人就必须变卖自己的财物、忍受十字架的人，是错了。

到新教会中文网读《诠释启示录》122节 ›

放进生活：主看着我，也爱我。我「还缺少一件」的那一件，可能是什么？

资料：直接——《新耶路撒冷教义之生活篇》66（缺少三样）；《诠释启示录》893:4（原段论启14:12）；《诠释启示录》122:4（引可10:21，原段论启2:10）；《诠释启示录》934:2。列引——《新耶路撒冷教义之生活篇》99（列可10:21，十字架指试探）；《天堂的奥秘》8159。异文——SBLGNT 校勘注（RP 有「背起十字架」）。平行——太19:21。后人——克洛斯第21节所注 AE 122；《灵界见闻录》3503 亦论此节（日记，未据以立论）。

第22节　他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。

22 他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。

内义：心固着在所有的上面。

「他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。」经文给的理由只有一个：「因为他的产业很多。」照《新耶路撒冷教义之生活篇》66，他所缺的第一样，是「没有将心从财富中移开」。问题不在产业多，而在他的心离不开。

经文没有记他后来怎样，本编不替他下结局。

放进生活：如果主要我放下一样东西，我会「忧忧愁愁地走」的，是哪一样？

资料：直接——《新耶路撒冷教义之生活篇》66（引可10:17–22，「变卖一切所有的」指将心从财富中移开）；《诠释启示录》934:2。平行——太19:22；路18:23。后人——克洛斯第20、22节所注 AE 893；朵尔第119课（不是责备财富，而是倚靠财富）。

第23节　耶稣周围一看，对门徒说：「有钱财的人进　神的国是何等地难哪！」

23 耶稣周围一看，对门徒说：「有钱财的人进　神的国是何等地难哪！」

内义：难处在于所爱的。

「耶稣周围一看」是马可的字。「有钱财的人进神的国是何等地难哪！」瑞登堡在《天堂与地狱》357–365 专论天堂里的富人和穷人。他在357 说：

著作原文：《天堂与地狱》357

通过与天使的深入交流和亲身体验，我确信，富人和穷人一样，都有机会进入天堂。一个人不会因为财富的多寡而被排斥在天堂之外，也不会因为贫穷而被自动接纳。天堂里既有富人，也有穷人，而且许多富人享受着比穷人更显赫的荣耀和更大的幸福。

到新教会中文网读《天堂与地狱》357节 ›

358　说人「完全可以合法地积累财富和物质财产，只要不是通过欺诈或不正当手段」，「也不必将所有财产都施舍给穷人，除非这是出于内心的真挚愿望」。364 说贫穷也和财富一样，都可能使人远离天堂：

著作原文：《天堂与地狱》364

穷人进入天堂并非因为贫穷，而是因为他们的生活。无论是富人还是穷人，他们的生活方式都会决定他们的命运。没有人会因为贫穷或富有而得到特殊的恩待；那些过着善良生活的人被天堂接纳，而那些过着邪恶生活的人则被拒之门外。事实上，贫穷和财富一样，都可能使人远离天堂。

到新教会中文网读《天堂与地狱》364节 ›

这几段都没有引本节，是引申。按这几段，「难」不在钱财本身，而在人所爱的。

放进生活：我拿钱财做什么？它是我手里用来服事人的东西，还是我心里倚靠的东西？

资料：引申——《天堂与地狱》357、358、364（论富人与穷人，未引本节）。平行——太19:23；路18:24。后人——克洛斯第23–24节所注 HH 357、358–365；朵尔第119课。

第24节　门徒希奇他的话。耶稣又对他们说：「小子，倚靠钱财的人进　神的国是何等地难哪！

24 门徒希奇他的话。耶稣又对他们说：「小子，倚靠钱财的人进　神的国是何等地难哪！

内义：难在倚靠。

门徒希奇。主称他们「小子」，又说：「倚靠钱财的人进神的国是何等地难哪！」这一句和合本有「倚靠钱财的人」。SBLGNT　校勘注说，Tregelles 和 RP 本有「τους̀ πεποιθοτας̀ ἐπι῾χρημασιν」（倚靠钱财的人），WH 和 NIV 底本没有。朵尔课程的编者注说，KJV 以后多数译本省去这一语，「瑞登堡没有在任何地方引过这一节」。本编所核也是如此。

「倚靠」二字与上节所引《天堂与地狱》的意思相合：叫人难进天国的，是心里所倚靠的。布鲁斯在马太的平行经文也说，问题「不在拥有财富，而在倚靠财富」；那是马太的平行经文，又是他本人的话。

放进生活：如果明天收入少了一半，我心里的平安还剩多少？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。异文——SBLGNT　校勘注；朵尔第119课编者注（瑞登堡未引此节）。引申——《天堂与地狱》357–364。平行——布鲁斯《马太福音注释》太19:23–24，系平行经文。后人——克洛斯第23–24节内义。

第25节　骆驼穿过针的眼，比财主进　神的国还容易呢。」

25 骆驼穿过针的眼，比财主进　神的国还容易呢。」

内义：靠认知的人难进属灵真理。

「骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。」瑞登堡在《天堂与地狱》365:3 解释这一句，引的是马太19:24：

著作原文：《天堂与地狱》365:3

这里的“财主”可以从两个层面来理解：在自然层面上，财主指那些财富丰富且心系财富的人；而在灵性层面上，财主指那些拥有广泛的事实性和信仰性知识的人，这些知识和学识被视为灵性上的财富。然而，这些人试图依靠自己的聪明才智进入天堂或理解教会的奥秘，这违背了神性的秩序。因此，主说骆驼穿过针的眼比财主进入神的国还容易。在这个意义上，“骆驼”象征事实性和信仰性知识，“针眼”象征属灵的真理。

到新教会中文网读《天堂与地狱》365节 ›

照这一段，「财主」在属世的层面指富有又心系财富的人，在属灵的层面指有许多认知、却想靠自己的聪明进天堂的人。《天堂的奥秘》2781 也说「骆驼」象征普遍的认知。

本编不用「针眼是一道小城门」之说（见开篇导读）。字面上，骆驼穿不过针眼，主用的是一个人人都懂的「不能」的比方；下一节门徒的反应「这样谁能得救呢」，正说明他们听懂了是「不能」。

放进生活：我是否以为自己懂得多，就离天国近？

资料：平行——《天堂与地狱》365:3（引太19:24，「骆驼」象征认知，「针眼」象征属灵真理）。引申——《天堂的奥秘》2781（骆驼象征普遍认知；原段论创22:3「备上驴」）。列引——《灵界见闻录》2609 引及本节（日记，未据以立论）。后人——克洛斯第25节所注 HH 365、AC 2781、1164、113、3048；布鲁斯（太19:24，骆驼为认知、针眼为属灵真理，不提城门）；西尔弗曼转述「针眼门」传说，本编不采用。

第26节　门徒就分外希奇，对他说：「这样谁能得救呢？」

26 门徒就分外希奇，对他说：「这样谁能得救呢？」

内义：门徒分外希奇。

「这样谁能得救呢？」门徒的问题很实在：如果连看起来蒙福的人都难，谁还能？本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。

放进生活：我有没有把「得救」想成某一种人才配？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太19:25；路18:26。后人——克洛斯第26–27节内义。

第27节　耶稣看着他们，说：「在人是不能，在　神却不然，因为　神凡事都能。」

27　耶稣看着他们，说：「在人是不能，在　神却不然，因为　神凡事都能。」

内义：得救是主的工作。

「耶稣看着他们」，马可第二次写主「看着」（参第21节）。「在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。」本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。照第18节所引《诠释启示录》934:2，一切良善单单从主而来，主借着人除去邪恶而进入，这与本节的「在神却不然」意思相合，是引申。

这一节也不是说人什么都不必做。照《新耶路撒冷教义之生活篇》66　和《诠释启示录》934:2，人要避恶如罪、与恶争战、承认主；但能做成的，是主。

放进生活：哪一件事我已经承认「在我是不能」？我有没有把它交给主？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《诠释启示录》934:2。平行——太19:26；路18:27。后人——克洛斯第26–27节内义；布鲁斯太19:26（平行）。

第28节　彼得就对他说：「看哪，我们已经撇下所有的跟从你了。」

28 彼得就对他说：「看哪，我们已经撇下所有的跟从你了。」

内义：彼得说门徒已经撇下。

彼得说：「看哪，我们已经撇下所有的跟从你了。」马太还接着记彼得问「将来我们要得甚么呢」（太19:27），马可没有这一问。

《诠释启示录》820:5　说「彼得」象征从主而来的出于良善的真理，并把「可10:28以下」列在彼得「被主教导」的经文中。这是列引。

放进生活：我为主放下过什么？我放下以后，心里是在算账，还是在跟从？

资料：列引——《诠释启示录》820:5（列「可10:28以下」，彼得象征从主而来的出于良善的真理；原段论彼得）。平行——太19:27；路18:28。后人——克洛斯第28–31节所注 AE 724、AC 4843。

第29节　耶稣说：「我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父母、儿女、田地，

29　耶稣说：「我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父母、儿女、田地，

内义：撇下属于自我的。

「人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父母、儿女、田地。」「和福音」是马可独有的。瑞登堡在《天堂的奥秘》4843:5 直接引第29–30节：

著作原文：《天堂的奥秘》4843:5

如果我们只从字面意义来理解这段经文，可能会认为这里说的"房屋、弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地"就是指实际的物质事物和人际关系。但从属灵的角度来看，这些词语象征着人原本拥有的属世倾向和执着。主教导我们要放下这些，转而接受属于主的属灵和属天的事物。这种转变需要通过属灵的试探来实现，这就是经文中所说的"逼迫"的真实含义。显然，当经文说到人若撇下母亲会得到百倍的母亲时，并不是指实际的母亲数量会增加，这同样适用于弟兄姐妹等其它关系。这些都是在描述一个从属世层面向属灵层面转化的过程。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4843节 ›

《诠释启示录》724:5　　也引这两节（中译本注明拉丁原文列有「妻子」），并且说得更清楚：主并不愿意人恨恶父母、妻子、儿女、弟兄姐妹：

著作原文：《诠释启示录》724:5

这一点从主并不愿意人恨恶父亲和母亲，也不恨恶妻子，也不恨恶儿女，也不恨恶弟兄姐妹可以清楚看出，因为那将违背从天堂植入各人的属灵之爱——也就是父母对儿女以及儿女对父母的爱，也违背婚姻之爱——也就是丈夫对妻子以及妻子对丈夫的爱，以及互爱——也就是弟兄姐妹之间的爱

到新教会中文网读《诠释启示录》724节 ›

所以这一节不是叫人抛弃家人、不顾父母儿女。照瑞登堡，要撇下的是属于人自我的那些爱和由此而来的邪恶与伪谬。布鲁斯在马太的平行经文也说：撇下这些是本分，撇下属世的亲人却是罪；那是平行经文和他本人的话。

放进生活：我为了「事奉」而冷落家人过吗？主要我撇下的，是自我，不是他们。

资料：直接——《天堂的奥秘》4843:5（引可10:29–30；原段论创38:11他玛）；《诠释启示录》724:5（引太19:29与可10:29–30；原段论启12:5）。异文——SBLGNT 校勘注（RP有「或妻子」）。平行——太19:29；布鲁斯太19:29（平行，其本人语）。后人——克洛斯第28–31节内义。

第30节　没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姊妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。

30 没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姊妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。

内义：领受完全的属灵良善，经过试探，得着永生。

「没有不在今世得百倍的……并且要受逼迫，在来世必得永生。」「并且要受逼迫」是马可独有的。

「百倍」，瑞登堡在《天堂的奥秘》2636:5 说象征完全：

著作原文：《天堂的奥秘》2636:5

福音书中也有类似的用法：

凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。（马太福音19:29；马可福音10:29-30）

这里的"百倍"同样象征完全

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2636节 ›

上节所引《天堂的奥秘》4843:5 说，得「百倍的母亲」不是母亲的数目增加，所得的是属灵和属天的事物；「逼迫」是属灵的试探。「来世」，《天堂的奥秘》10248:12 直接引本节，说「世代」指死后直到永远的生命：

著作原文：《天堂的奥秘》10248:12

第五，“世代”还指死后直到永远的生命。马可福音说：“在今世得百倍……在来世必得永生”（可10:30）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10248节 ›

所以本节要排除的，是交易式的读法：以为为主撇下多少，今生就按数目换回多少房屋田地。经文明说「在今世」就得百倍，这是真实的应许；照 4843:5，今世所得的是人撇下自己所有之后，从主领受的属灵和属天的事物，这在今生就开始，并且是「完全」的（2636:5）。主同时把「受逼迫」放进同一句里：这份丰盛是在试探中领受的，不是免除试探的保证。

放进生活：我跟从主，心里暗暗等的是什么回报？

资料：直接——《天堂的奥秘》4843:5；《天堂的奥秘》10248:12（引可10:30，「世代」指死后的生命；原段论出30:21「永远的定例」）。列引——《天堂的奥秘》2636:5（列太19:29、可10:29–30，「百倍」象征完全；原段论创21:5「一百岁」）；《诠释启示录》186:8（列可10:30–31，「永生」即得救）。平行——太19:29；路18:30。后人——克洛斯第30节所注 AC 4121、AE 934；布鲁斯（「百倍」是完全的象征）。

第31节　然而，有许多在前的，将要在后，在后的，将要在前。」

31 然而，有许多在前的，将要在后，在后的，将要在前。」

> **内义：**天上的次序与人看的相反。

「然而，有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。」瑞登堡在《天堂的奥秘》5164:2 列本节，说在主的国里，那些最大的、最内在的，比别人更是仆人：

著作原文：《天堂的奥秘》5164:2

实际上，在主的王国即天堂中，那些最大的，即最内在的，比其他人更是仆人，因为他们处于最大的顺服中，并且比其他人更加谦卑

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5164节 ›

《天堂的奥秘》2027:3 说，那些在心里想着自己的优越、要在天堂为大的人，就是想要在前却在后的。《天堂的奥秘》3417:3 也列本节，说天上的快乐来自谦卑和服事人（该段中译本用词与本编统一术语不同，不设原文框）。

放进生活：我心里排的「前后」，和主排的一样吗？

资料：列引——《天堂的奥秘》5164:2（列可10:31、10:44；原段论创40:20）；2027:3（列可10:31；原段论创17:7）；3417:3（列可10:31，42–45；中译用词与统一术语不同，仅行内）。平行——太19:30；20:16。后人——克洛斯第31节所注 AC 1877、450、2027。

第32节　他们行路上耶路撒冷去。耶稣在前头走，门徒就希奇，跟从的人也害怕。耶稣又叫过十二个门徒来，把自己将要遭遇的事告诉他们说：

32　他们行路上耶路撒冷去。耶稣在前头走，门徒就希奇，跟从的人也害怕。耶稣又叫过十二个门徒来，把自己将要遭遇的事告诉他们说：

内义：主向祂最后的争战去。

「他们行路上耶路撒冷去。耶稣在前头走，门徒就希奇，跟从的人也害怕。」主在前头走，门徒希奇、跟从的人害怕，这几句是马可独有的。经文没有说他们希奇什么、怕什么，本编不补。

《诠释启示录》655:10 把可10:32–34 与太20:18–19 并列解释，所解释的是第33–34节的话（见下）。本节前半的细节，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。

放进生活：主走在我前头的时候，我是害怕，还是跟着？也许两样都有。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节前半的直接解释；《诠释启示录》655:10　列可10:32–34，所释为第33–34节。平行——太20:17；路18:31。后人——克洛斯第32–34节内义。

第33节　「看哪，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人。

33 「看哪，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人。

内义：神性真理在教会中被弃绝。

「看哪，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人。」

《天堂的奥秘》4539:3　列可10:33，说往耶路撒冷去称为「上」，因为耶路撒冷是迦南地最内在之处，象征向更内的层次进展：

著作原文：《天堂的奥秘》4539:3

同样，从四周的地方到耶路撒冷，以及在耶路撒冷中到神的殿，也用“上”来表达（《列王纪上》12:27-28；《列王纪下》20:5，8；《马太福音》20:18；《马可福音》10:33；《路加福音》18:31；以及其它多处）。耶路撒冷被视为迦南地的最内在之处

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4539节 ›

《新耶路撒冷教义之主篇》24 直接引第33–34节，说主论及受难时称自己为「人子」：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》24

主那时称自己为“人子”，是因为祂所受的，正如那些人对圣言所做的一样

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》24节 ›

《天堂的奥秘》2813　说，主里面的神性真理称为「人子」，神性良善称为「神子」；主多次说人子要受苦，从未说神子要受苦。这一段引的是马太20:18–19（平行）。

放进生活：在我里面，主的话有没有也被「交给」别的东西去定罪？

资料：直接——《新耶路撒冷教义之主篇》24（引可10:33–34）；《诠释启示录》655:10（列可10:32–34并解释；原段论启11:8）。列引——《天堂的奥秘》4539:3（列可10:33，「上」耶路撒冷；原段论创35:1）。平行——《天堂的奥秘》2813（引太20:18–19；原段论创22:9）。后人——克洛斯第32–34节内义。

第34节　他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活。」

34 他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活。」

内义：真理被歪曲亵渎，主的人性却完全荣耀化。

「他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活。」这是主第三次预言受难（参8:31，9:31），也是最详细的一次。

这些事在字面上都真实发生了。瑞登堡在《诠释启示录》655:10 讲它们的灵义：

著作原文：《诠释启示录》655:10

这些话的灵义是：神性真理在那单单教义伪谬和生活邪恶掌权的教会中将被亵渎，它的真理将被歪曲，它的良善将被摧毁。“人子”象征神性真理，也就是圣言；“耶路撒冷”象征单单伪谬和邪恶掌权的教会；“祭司长和文士”象征对良善的玷污和对真理的歪曲，两者都出于地狱之爱；“定他死罪，交给外邦人”象征把神性真理和神性良善判定给地狱，并交给由此而来的邪恶与伪谬；“外邦人”象征来自地狱、摧毁教会良善的邪恶；“戏弄，鞭打，钉十字架”象征对教会和圣言之真理的亵渎、歪曲和败坏，以及对良善的玷污和摧毁（如上所说）；“第三日他要复活”象征主人性的完全荣耀化。

到新教会中文网读《诠释启示录》655节 ›

本节在马可作「过了三天」；SBLGNT 校勘注说 RP 本作「第三日」（τῇ τριτῇ ἡμέρᾳ），瑞登堡所引也作「第三日」。

放进生活：我有没有戏弄过、轻看过圣言里我不喜欢的话？

资料：直接——《诠释启示录》655:10；《新耶路撒冷教义之主篇》24（引可10:33–34）。异文——SBLGNT 校勘注（「过了三天」/RP「第三日」）。平行——太20:19；路18:32–33。后人——克洛斯第32–34节内义。

第35节　西庇太的儿子雅各、约翰进前来，对耶稣说：「夫子，我们无论求你甚么，愿你给我们做。」

35 西庇太的儿子雅各、约翰进前来，对耶稣说：「夫子，我们无论求你甚么，愿你给我们做。」

内义：门徒仍以属世的国为念。

「夫子，我们无论求你甚么，愿你给我们做。」马太写的是他们的母亲来求（太20:20），马可写雅各、约翰自己来求。

瑞登堡在《天堂的奥秘》3857:6 直接引第35–37节，说门徒虽然跟随主，仍按世上的王国去想天国：

著作原文：《天堂的奥秘》3857:6

即便在反复聆听主讲解天堂的真理之后，门徒们仍然用世俗王国的框架来理解天堂，想象那里有等级制度：最上层是圣父，其次是圣子，然后是十二使徒依次排列。这种世俗思维导致了雅各和约翰请求在天堂中坐在主的左右（《马可福音》10:35-37）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3857节 ›

瑞登堡没有因此贬低门徒，他说主「总是根据人的理解程度来传达真理」。

放进生活：我有没有先要主答应，再告诉主我要什么？

资料：直接——《天堂的奥秘》3857:6（引可10:35–37、41、42–45；原段论创29:31）；6393:2（引可10:35–45；原段论创49:15）；8573（引可10:35–37；原段论出17:4「摩西呼求」）。平行——太20:20。后人——克洛斯第35–37节所注　AC　3354、2129、3857等。

第36节　耶稣说：「要我给你们做甚么？」

36 耶稣说：「要我给你们做甚么？」

内义：主让人说出所求的。

「要我给你们做甚么？」主不先答应，而是问。第51节主问巴底买的也是同一句话：「要我为你做甚么？」两处相对，一处求高位，一处求能看见。这是本编对经文本身的对照，不是瑞登堡的话。

放进生活：如果主今天问我「要我为你做甚么」，我会怎么说？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。与第51节的对照为本编观察。后人——克洛斯第35–37节内义。

第37节　他们说：「赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。」

37　他们说：「赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。」

内义：求高位与权能。

「赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。」瑞登堡在《天堂的奥秘》3387:4 直接引第35、37、40节：

著作原文：《天堂的奥秘》3387:4

西庇太的儿子雅各和约翰进前来，说：“赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”耶稣说：“只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。”（马可福音10:35，37，40）

由此可见门徒对主的王国是何等肤浅的理解，以为不过是坐在右边和左边。因为他们有这样的概念，主也就按照他们的理解力回答，也就是按照他们所见的表象回答。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3387节 ›

《诠释启示录》687:10　说「坐在右边」所理解的是全能，并把可10:37、40 的「坐在右边和左边」列在其后。

《天堂的奥秘》8573 也引第35–37节，讲的是「代求」：单纯的人以为主坐在父旁边为罪人求情，瑞登堡说这是按照人的思维观念说的，正如门徒按世上的国去想天国：

著作原文：《天堂的奥秘》8573

凡不明白代求的人，只能想象主不断向父祷告，为那些虔诚祈求并承诺悔改的罪人代求。单纯的人甚至想，主坐在父旁边，与祂谈论罪人，求父将那人赐给祂，使他进入祂的国度，得享永恒的幸福。许多人关于代求都有这种观念——圣言中说主会为他们求父。但谁看不出这是按照人的思维观念说的？因为那时的人，正如今天许多人一样，只能按照世上的国度来想象天国，观念就从此而来。这从主的使徒们明显可见：雅各和约翰求主让他们一个坐在祂右边、一个坐在祂左边（可10:35-37）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8573节 ›

放进生活：我想要的「右边」是什么？是位置，还是与主同在？

资料：直接——《天堂的奥秘》3387:4（引可10:35，37，40；原段论创26:7）；8573（引可10:35–37；论代求的观念）；8705:2（引可10:37，41；原段论出18:19）；1812:2（引可10:37，43–45；原段论创15:6）。列引——《诠释启示录》687:10（列可10:37，40；原段论启11:16）。平行——太20:21。后人——克洛斯第35–37节内义。

第38节　耶稣说：「你们不知道所求的是甚么，我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？」

38 耶稣说：「你们不知道所求的是甚么，我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？」

内义：试探，以及借试探而有的重生。

「你们不知道所求的是甚么。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？」马可有「杯」又有「洗」，和合本马太只有「杯」（太20:22）。

瑞登堡在《诠释启示录》893:5 直接解释第38–40节：

著作原文：《诠释启示录》893:5

由“喝主所喝的杯”所象征的与刚才上文由“十字架”所象征的相同，就是经受试探；由“主所受的洗”所象征的是借着试探重生；但主所喝的杯与他们所要喝的杯之间有差别，如同主的试探与人的试探之间有差别；主的试探是最重的，并且是对抗一切地狱的，因为主借着容许进入自己的试探征服了一切地狱；而人的试探是对抗从地狱在他们那里的邪恶与伪谬，在那些中主争战，人只对抗若干痛苦；主所受的洗与人所要受的洗之间也有同样的差别，如同荣耀化与重生之间有差别；主借着试探从自己的能力荣耀化了祂的人性，而人被重生不是从自己的能力，乃从主，因为由“洗”所象征的是借着试探重生，而由“主的洗”所象征的是借着试探荣耀化祂的人性。

到新教会中文网读《诠释启示录》893节 ›

《天堂的奥秘》5120:12　也直接引第38–39节，说「杯」是指试探，「洗礼」象征重生，而重生是借着属灵争战实现的：

著作原文：《天堂的奥秘》5120:12

由此可见，"杯"是指试探，因为试探是通过邪恶借助伪谬与良善和真理争战而产生的，因为"洗礼"象征重生，而重生是通过属灵争战实现的，因此洗礼同时也象征试探。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5120节 ›

所以这里的「杯」不是父发怒要倒给子的刑罚。照《诠释启示录》893:5，主的杯是祂对抗一切地狱的试探，主借此征服了地狱，并荣耀化了祂的人性。

放进生活：我现在面对的难处里，有没有一部分正是我要「喝的杯」？我是一个人在喝，还是知道主在其中争战？

资料：直接——《诠释启示录》893:5（引可10:38–40；原段论启14:12）；《天堂的奥秘》5120:12（引可10:38–39；原段论创40:11）；《诠释启示录》960:9（引太20:22–23、可10:38–39，杯象征试探；原段论启16:2）。平行——太20:22。后人——克洛斯第38–39节所注 AC 1725、AE 893；布鲁斯太20:22（杯与洗为内外的试探，平行）。

第39节　他们说：「我们能。」耶稣说：「我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受；

39 他们说：「我们能。」耶稣说：「我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受；

内义：门徒也要经历试探。

他们说「我们能」。主没有说他们说错了，只说：「我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受。」照《诠释启示录》893:5，主所喝的杯与门徒所要喝的杯有差别：主的试探是对抗一切地狱的，人的试探是对抗从地狱在他们那里的邪恶与伪谬，在那些争战中「主争战，人只对抗若干痛苦」。主的洗是荣耀化，人的洗是重生；人重生「不是从自己的能力，乃从主」。

放进生活：我说过「我能」，后来才知道自己不能。主并没有因此离开我。

资料：直接——《诠释启示录》893:5；《天堂的奥秘》5120:12（引可10:38–39）；《诠释启示录》960:9。平行——太20:23。后人——克洛斯第38–39节内义。

第40节　只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。」

40 只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。」

内义：天堂出于怜悯赐给在生活良善中的人。

「只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。」马太作「乃是我父为谁预备的」（太20:23），马可没有「我父」。

瑞登堡在《天堂的奥秘》9305 直接引本节，解释「预备」：

著作原文：《天堂的奥秘》9305

这也从“预备”的象征可知，当论及由“迦南地”所象征的天堂时，它表示出于怜悯将天堂赐给那些处于生活和信仰良善的人

……

因为“预备”天堂，就是预备那些将被引入天堂的人；因为天堂是照着人的预备，也就是照着对良善的接受而被赐予的。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9305节 ›

《天堂的奥秘》9511 也直接引本节，说「右边」象征属天之爱的良善，就是对主之爱的良善；「左边」象征属灵之爱的良善，就是对邻之爱的良善：

著作原文：《天堂的奥秘》9511

凡在这些良善中的人，就是马可福音中所谓“坐在主右边和左边”的人：“只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。”（可10:40）“赐给那些为之预备的人”，象征出于怜悯赐给那些在生命与信仰之良善中的人（参9305节），也就是赐给那些在属天良善和属灵良善中的人。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9511节 ›

照这两段，「不是我可以赐的」不是主没有权柄，而是天堂照着人对良善的接受而赐予，不是凭请求得的座位。

放进生活：我想要天上的位置，还是想要成为能住在天上的那种人？

资料：直接——《天堂的奥秘》9305（引可10:40；原段论出23:20）；9511（引可10:40；原段论出25:19）；3387:4（引可10:35，37，40）。平行——太20:23。后人——克洛斯第40节所注 AC 9305、9511；西尔弗曼。

第41节　那十个门徒听见，就恼怒雅各、约翰。

41 那十个门徒听见，就恼怒雅各、约翰。

内义：争大使人彼此恼怒。

「那十个门徒听见，就恼怒雅各、约翰。」《天堂的奥秘》3857:6 说其他门徒「对此心生不满」，8705:2　　说其余门徒「心生嫉妒，彼此争论谁为最大」，都是说门徒还按地上的国去想天国。十个门徒恼怒，恼的也是同一件事。

放进生活：别人想要位置让我生气的时候，是不是因为我也想要?

资料：直接——《天堂的奥秘》3857:6（引可10:41）；8705:2（引可10:37，41）。平行——太20:24。后人——克洛斯第41–45节内义。

第42节　耶稣叫他们来，对他们说：「你们知道，外邦人有尊为君王的，治理他们，有大臣操权管束他们。

42 耶稣叫他们来，对他们说：「你们知道，外邦人有尊为君王的，治理他们，有大臣操权管束他们。

内义：出于爱自己的管辖。

「你们知道，外邦人有尊为君王的，治理他们，有大臣操权管束他们。」主没有说世上不该有治理，而是说「只是在你们中间，不是这样」（下节）。

《天堂的奥秘》9039:2 举例说，有人相信天堂的荣耀在于统治许多人，若照主的这几句话（可10:42–44）去解释圣言，就会放下这种观念：

著作原文：《天堂的奥秘》9039:2

但如果他在充分审视之后，根据主的话来解释这些经文，即：谁愿为大，就必作小的；谁愿为首，就必作众人的仆人（太20:26-28；可10:42-44；路22:24-27），那么，当他消灭自己关于天堂荣耀和快乐在于统治许多人的信仰时，就不会损害自己的属灵生命。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9039节 ›

放进生活：我手里有一点权柄的时候，是用来「管束」人，还是用来帮人？

资料：列引——《天堂的奥秘》9039:2（列可10:42–44；原段论出21:21）；6393:2（引可10:35–45）。平行——太20:25；路22:25。后人——克洛斯第41–45节内义。

第43节　只是在你们中间，不是这样。你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；

43　只是在你们中间，不是这样。你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；

内义：天上的大是服事。

「只是在你们中间，不是这样；你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人。」《天堂的奥秘》6393:2 直接引第35–45节，说天堂的幸福：

著作原文：《天堂的奥秘》6393:2

然而天堂的幸福却是不想掌权、不想受他人服侍，而是想服侍他人、想作最小的

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6393节 ›

《天堂的奥秘》1812:2 引第37、43–45节，说主在一切试探的争战中，从不因爱自己或为了自己而战，「而是为了整个宇宙中的所有人」：

著作原文：《天堂的奥秘》1812:2

然而，在所有的试探之战中，主从未因自我之爱或为了自己而战，而是为了整个宇宙中的所有人。因此，他的目标不是为了在天堂中成为最大的——这与神性之爱相违背，他几乎是为了成为最小的，只要其他人得以成就并获救。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1812节 ›

放进生活：今天谁需要我服事？我能不能不让人知道就去做？

资料：直接——《天堂的奥秘》6393:2（引可10:35–45）；1812:2（引可10:37，43–45）。列引——《天堂的奥秘》3417:3（中译用词与统一术语不同，仅行内）。平行——太20:26；路22:26。后人——克洛斯第41–45节内义。

第44节　在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。

44 在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。

内义：越在前越服事。

「在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。」第43节说「作你们的用人」，本节说「作众人的仆人」，范围更大。《天堂的奥秘》5164:2 引本节，说在天堂中最大的、最内在的，比其他人更是仆人（见第31节）。《天堂的奥秘》1419 引第44–45节，说属天之爱是「不以自我为中心，而是将自己视为属于所有人」：

著作原文：《天堂的奥秘》1419

属天之爱在于不以自我为中心，而是将自己视为属于所有人，乐于将一切所拥有的奉献给他人。这正是天堂之爱的本质所在。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1419节 ›

放进生活：我愿意为「众人」服事，还是只服事我喜欢的人？

资料：直接——《天堂的奥秘》1419（引可10:44–45；原段论创12:2「叫你的名为大」）；5164:2（引可10:44）；3441:4（引可10:44–45；原段论创26:24）。平行——太20:27。后人——克洛斯第45节所注 AC 1419。

第45节　因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。」

45 因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。」

内义：主为救人脱离地狱而争战到底。

「因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。」

服事。主称自己为服事人的，《诠释启示录》409:4、《揭秘启示录》3:2、《天堂的奥秘》3441:4　都引了这一句，说主就神性人性而言、就神性真理而言称为「仆人」，因为祂服事人、教导人。

舍命。《诠释启示录》750:4　引本节，说这里的「命」（原文「灵魂」）是指身体的生命。

赎价。这是本章最要照原著讲的一句。瑞登堡在《诠释启示录》328:22 直接解释：

著作原文：《诠释启示录》328:22

由此现在可以看出，主所说的“人子来……要舍命，作多人的赎价”（太20:28；可10:45）应当怎样理解，就是：为要使人从地狱中被赎回、得解救。因为十字架的受难是最后的争战和完全的胜利，主借此制伏了地狱，并荣耀化了祂的人性

到新教会中文网读《诠释启示录》328节 ›

同一节开头，瑞登堡驳斥把「赎价」「用血买」解释为父弃绝人类、子用受难使人与父和好的教义：

著作原文：《诠释启示录》328:3

所以他们就根据字义定出这样一条教会教义：被他们称为父的神性本身把整个人类从自己面前弃绝了，主借着十字架的受难使人与父和好，因此凡主为之代求的人都得救。凡理解力受过光照的人，谁看不出这条教义违背神性本身呢？

因为神性本身从不把任何人从自己面前弃绝。祂爱所有的人，所以愿意所有人都得救。此外，说神性要靠流血才能和好，要看见自己儿子所受的十字架之苦才肯施怜悯，因而怜悯是由此而来、不是出于祂自己，这也违背神性本身。

到新教会中文网读《诠释启示录》328节 ›

《正信的基督教》126 说：

著作原文：《正信的基督教》126

十字架上的受难，是主作为最大先知所经历的最后一次试探，也是使祂的人性得荣耀、与父的神性合一的途径，而不是救赎本身。

……

前文已经说明，救赎就是制伏地狱，并使天堂恢复秩序；人性得荣耀，则是主的人性与父的神性合一。这合一借着十字架上的受难得以完全成就。

到新教会中文网读《正信的基督教》126节 ›

所以照瑞登堡，「赎价」不是付给发怒之父的代价。救赎是主制伏地狱、使天堂恢复秩序，人因此从地狱中被赎回、得解救；十字架的受难是主最后的试探和完全的胜利。《新耶路撒冷教义之主篇》27 引本节，说主论及救赎和拯救时称为「人子」。《天堂的奥秘》1419（见上节）说「人子来舍命作多人的赎价」表达的是主「渴望将所有属于他的赐给人类」。

放进生活：主为我争战到底，不是为了平息谁的怒气，而是为了把我从捆绑我的东西里救出来。我还有什么，是不肯让祂救我出来的?

资料：直接——《诠释启示录》328:22（引太20:28、可10:45，「赎价」即使人从地狱中被赎回、得解救；原段论启5:9「用自己的血买了人来」）；328:3（同段，驳斥父弃绝人类、子使之和好的教义）；《新耶路撒冷教义之主篇》27（引可10:45）；《诠释启示录》750:4（引可10:45，「命」指身体的生命；原段论启12:11）；《天堂的奥秘》1419、

1812:2、3441:4；《诠释启示录》409:4（原段论启6:15）；《揭秘启示录》3:2（原段论启1:1）。引申——《正信的基督教》126（未引本节，论受难非救赎本身）。列引——《正信的基督教》709（列可10:45于圣餐一章）。平行——太20:28。后人——克洛斯第45节所注 AC 1419、AE 328；西尔弗曼引 AE 328:15。

第46节　到了耶利哥；耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个讨饭的瞎子，是底买的儿子巴底买，坐在路旁。

46　到了耶利哥；耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个讨饭的瞎子，是底买的儿子巴底买，坐在路旁。

内义：在无知中、知道自己缺乏的人。

「到了耶利哥。耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个讨饭的瞎子，是底买的儿子巴底买，坐在路旁。」马太写有两个瞎子（太20:30），路加写在「将近耶利哥的时候」（路18:35），马可写出他的名字和父亲的名字。三卷福音书记的细节不同，本编照马可讲，不去调和。

先说字面：巴底买是一个真实的人，眼睛看不见，只能坐在路旁讨饭。这是他的处境，不是他的罪。主后来医治的，也是他真实的眼睛。

再说内义。瑞登堡在《诠释启示录》239:21 把可10:46–52 列在「主所医治的瞎子」的经文中：

著作原文：《诠释启示录》239:21

此外，主所医治的一切“瞎子”，都是指那些处在无知中、接受主并借着圣言受主光照的人；一般而言，主的一切神迹都象征属于天堂和教会的事

到新教会中文网读《诠释启示录》239节 ›

这是对一切医治瞎子的记载的总说，不是逐节解释巴底买。《诠释启示录》584:5　也说，主「开恩叫好些瞎子能看见」，象征祂赐给那些处在真理无知中的人明白教义的真理（引的是路7:21）。这里的「瞎」是属灵上的看不见，人人都可能有；不是说今天眼睛看不见的人在道德上或属灵上比别人差。

「耶利哥」，《诠释启示录》458:10 说象征「真理之良善，也就是生活之善」，原段没有引本节，是引申。布鲁斯在马太的平行经文说「耶利哥」象征教导，那是他本人的读法。

放进生活：我在哪一件事上「坐在路旁」，自己看不清，只能等?

资料：列引——《诠释启示录》239:21（列可10:46–52，主所医治的瞎子象征处在无知中、接受主并借着圣言受光照的人；原段论启3:17「瞎眼、赤身的」）。引申——《诠释启示录》584:5（引路7:21）；458:10（「耶利哥」象征真理之良善，未引本节；原段论启7:9「棕树枝」）。平行——太20:29–30；路18:35；布鲁斯太20:29–34（平行，其本人读法）。后人——克洛斯第46–52节内义大纲（无注）；朵尔第119课；西尔弗曼。

第47节　他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：「大卫的子孙耶稣啊！可怜我吧！」

47　他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：「大卫的子孙耶稣啊！可怜我吧！」

内义：听见了就向主求怜悯。

「他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：『大卫的子孙耶稣啊！可怜我吧！』」他看不见，是「听见」的。他称主为「大卫的子孙」，这在马可是第一次。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。《诠释启示录》205:6　说，因为大卫代表就神性真理而言的主，所以主愿意被称为「大卫的子孙」；原段又说，主荣耀化以后就不再是大卫的子孙了。这一段没有引本节，是引申。

字句：SBLGNT　作「Ναζαρηνός」，RP　本作「Ναζωραῖος」，都译作「拿撒勒的」。

放进生活：我没有「看见」的时候，有没有凭「听见」的去求？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《诠释启示录》205:6（「大卫的子孙」，未引本节；原段论启3:7「大卫的钥匙」）。列引——《诠释启示录》239:21。平行——太20:30；路18:38。后人——克洛斯第46–52节内义大纲。

第48节　有许多人责备他，不许他作声。他却越发大声喊着说：「大卫的子孙哪，可怜我吧！」

48　有许多人责备他，不许他作声。他却越发大声喊着说：「大卫的子孙哪，可怜我吧！」

内义：拦阻反而使呼求更恳切。

「有许多人责备他，不许他作声。他却越发大声喊着说：『大卫的子孙哪，可怜我吧！』」人群责备他，经文没有说为什么。上一段是门徒责备带小孩子来的人（第13节），这里是众人责备瞎子。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。

放进生活：有人叫我「别出声」的时候，我会停下不求了吗？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。与第13节的对照为本编观察。平行——太20:31；路18:39。后人——克洛斯第46–52节内义大纲。

第49节　耶稣就站住，说：「叫过他来。」他们就叫那瞎子，对他说：「放心，起来！他叫你啦。」

49 耶稣就站住，说：「叫过他来。」他们就叫那瞎子，对他说：「放心，起来！他叫你啦。」

内义：主停下来呼召。

「耶稣就站住，说：『叫过他来。』他们就叫那瞎子，对他说：『放心，起来！他叫你啦。』」刚才责备他的人，现在对他说「放心」。主没有自己走过去，而是叫人去叫他。这几句「放心，起来！他叫你啦」是马可独有的。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。

放进生活：我能不能做那个对别人说「放心，起来！他叫你啦」的人？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。本节对话为马可独有。平行——太20:32；路18:40。后人——克洛斯第46–52节内义大纲。

第50节　瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。

50 瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。

内义：放下原有的，起来就近主。

「瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。」这是马可独有的细节。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的解释。朵尔的课程说，巴底买「丢下衣服」是放下自己原有的想法；这是她的解释，不是瑞登堡的。本编所核瑞著中，「丢下衣服」一语只见于《天堂的奥秘》5009，那里讲约瑟把衣服丢在主人妻子手里逃出来，意思与本节不同，所以不借用。

字句：SBLGNT 作「ἀναπηδήσας」（跳起来），RP 本作「ἀναστας」（站起来）。

放进生活：我走向主的时候，身上还披着什么不肯丢下？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——朵尔第119课（丢下衣服即放下自己的想法，系其解释）。异文——SBLGNT 校勘注。说明——AC 5009 有「丢下衣服」一语，语境为创39:13，意思不同，不借用。

第51节　耶稣说：「要我为你做甚么？」瞎子说：「拉波尼（就是夫子），我要能看见。」

51 耶稣说：「要我为你做甚么？」瞎子说：「拉波尼（就是夫子），我要能看见。」

内义：所求的是能看见。

「耶稣说：『要我为你做甚么？』瞎子说：『拉波尼（就是夫子），我要能看见。』」这和第36节主问雅各、约翰的是同一句话。他们求的是左右的座位；巴底买求的是「能看见」。

照《诠释启示录》239:21，主所医治的瞎子在内义上是借着圣言受主光照的人。

放进生活：如果主问我「要我为你做甚么」，我会不会求「我要能看见」？

资料：列引——《诠释启示录》239:21（列可10:46–52）。与第36节的对照为本编观察。平行——太20:33；路18:41。后人——克洛斯第46–52节内义大纲。

第52节　耶稣说：「你去吧！你的信救了你了。」瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。

52 耶稣说：「你去吧！你的信救了你了。」瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。

内义：得光照，并跟随主。

「耶稣说：『你去吧！你的信救了你了。』瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。」主叫他「去吧」，他却「在路上跟随耶稣」。这「路」就是往耶路撒冷去的路（第32节）。第17节那个人「走了」，本节这个人「跟随」。

「你的信救了你了」，瑞登堡在《诠释启示录》815　讲过对主的信怎样医治人（本书第九章已引），那几段没有引本节。本节的「信」，经文没有说明他信的内容，只记他呼求、起来、求看见、跟随。

放进生活：我看见了一点以后，是「去」做自己的事，还是在路上跟着主?

资料：列引——《诠释启示录》239:21（列可10:46–52）。引申——《诠释启示录》815（论信医治人，未引本节，前几章已引）。平行——太20:34；路18:42–43。后人——克洛斯第46–52节内义大纲；布鲁斯太20:34（平行，「他们跟随」）。

生活应用

一、**婚姻里的良善与真理。**瑞登堡说婚姻是神圣的，「神配合的，人不可分开」意指良善与真理不应被分离（《天堂与地狱》372）。这首先是对自己里面说的：我所明白的和我所爱、所做的，要成为一。

二、**安全先于一切。**这一章不是叫人忍受殴打、威胁和控制。瑞登堡本人把「好争讼、殴打、报复、作恶」等列入合法分离的原因（《婚姻之爱》252）。遇到暴力的人，先保护自己和孩子，向可信的人和机构求助。

三、**像小孩子，不是幼稚。**天真是愿意被主引导，不把良善归给自己（《天堂与地狱》278、280）。人可以很有学问、很有能力，同时很天真。

四、**主看着我，也爱我。**那个人缺少的，《新耶路撒冷教义之生活篇》66说是三样：心离开财富，与贪恋争战，承认主。主先爱他，再告诉他。

五、**钱财不是罪，倚靠才是难处。**瑞登堡说富人和穷人一样能进天堂，贫穷也会使人远离天堂（《天堂与地狱》357、364）。要问的是：我所爱的、所倚靠的是什么。

六、**撇下的是自我，不是家人。**主并不愿意人恨恶父母、妻子、儿女（《诠释启示录》724:5）。「百倍」是完全，不是回报率：今世就从主领受属灵的丰盛，同时也有「逼迫」。

七、**杯是试探，不是刑罚。**主喝的杯是对抗一切地狱的试探；我们的杯，是在主的争战中经过的「若干痛苦」（《诠释启示录》893:5）。

八、**大是服事。**天堂的幸福是想服事人、想作最小的（《天堂的奥秘》6393:2）。

九、**赎价是救出来。**主舍命作多人的赎价，是要使人从地狱中被赎回、得解救；不是父发怒、子代受罚（《诠释启示录》328:3、22）。

十、**喊，起来，跟随。**巴底买听见就喊，被拦阻就更大声，被叫就丢下衣服起来，看见了就在路上跟随。

读经问题

1. 法利赛人问休妻，经文说「意思要试探他」。主为什么先问「摩西吩咐你们的是甚么」？《天堂的奥秘》6752:7 说「摩西」代表什么?
2. 《天堂的奥秘》162 怎样解释「心硬」？10603:5 说摩西为什么许人休妻?
3. 《诠释启示录》725:3 说「男和女」「一体」当怎样理解? 为什么说「不仅当属世地理解，也当属灵地理解」？

4. 《天堂的奥秘》4434:9　说属灵教会与属天教会中「丈夫」「妻子」所象征的有什么不同？这对你理解男女的象征有什么帮助？
5. 《天堂与地狱》372 怎样解释「神配合的，人不可分开」？
6. 马可第11–12节与马太19:9 有什么不同？本编为什么不替马可补上「若不是为淫乱的缘故」？
7. 瑞登堡在《婚姻之爱》234、252 怎样区分「离婚」与「分离」（分居）？他列出哪一类与暴力有关的理由？为什么本编说这几节不是叫人留在危险中？
8. 《天堂的奥秘》10130:7、10023:8 说「摸」和「按手」各象征什么？
9. 《天堂的奥秘》2305 和《天堂与地狱》277–278 怎样分别婴儿的天真和智慧的天真？「像小孩子」为什么不是幼稚？
10. 《新耶路撒冷教义之生活篇》66　说那个人缺少哪三样？分别对应主的哪三句话？
11. 《诠释启示录》934:2 说行为要成为良善有哪两个必要条件？「你为甚么称我是良善的」怎样与「跟从主」相连？
12. 《诠释启示录》122:4 说那些以为跟从主就必须变卖财物的人怎样？
13. 《天堂与地狱》357、358、364　怎样说富人和穷人？「倚靠钱财」这几个字在异文上有什么情况？
14. 《天堂与地狱》365:3　说「骆驼」「针眼」各象征什么？本编为什么不用「小城门」之说？
15. 《天堂的奥秘》4843:5 与《诠释启示录》724:5 说撇下的「父母、儿女」是什么？主是否要人恨恶家人？
16. 《天堂的奥秘》2636:5 说「百倍」象征什么？第30节的「受逼迫」为什么重要？

17. 《诠释启示录》655:10　　怎样解释受难预言中的「祭司长和文士」「外邦人」「第三日复活」？

18. 《天堂的奥秘》3857:6、8573　说雅各、约翰为什么求坐左右？3387:4　说「坐在右边」是什么？

19. 《诠释启示录》893:5 说「杯」和「洗」各象征什么？主的杯与门徒的杯有什么差别？

20. 《天堂的奥秘》9305、9511　　怎样解释「为谁预备的，就赐给谁」和「左右」？

21. 《天堂的奥秘》6393:2、1812:2 说天堂的幸福是什么？主为谁争战？

22. 《诠释启示录》328:3、22 与《正信的基督教》126 怎样说「赎价」与十字架的受难？为什么说这不是父发怒、子代受罚？

23. 《诠释启示录》239:21　说主所医治的瞎子象征什么？为什么本编说这不是把看不见的人看作有道德缺陷？

24. 第36节与第51节主问了同一句话。雅各、约翰和巴底买各求什么？

25. 第17–22节的那个人「走了」，第52节的巴底买「跟随」。你在哪一边？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》162、164、1419、1812、2305、2636、2658、3387、3519、3857、3875、3994、4434、4539、4843、5120、5164、5608、6393、6752、8573、9039、9305、9511、10023、10130、10174、10248、10603
- 《诠释启示录》122、239、328、555、655、724、725、893、934
- 《天堂与地狱》278、357、364、365、372

· 《正信的基督教》126
· 《新耶路撒冷教义之主篇》24
· 《新耶路撒冷教义之生活篇》66
· 《婚姻之爱》234、252、255、468

第11章　论骑驴驹进城、无花果树、洁净圣殿、信与饶恕、权柄的质问

开篇导读

第十章末了，瞎子巴底买得看见，「就在路上跟随耶稣」。那条路就是上耶路撒冷的路。第十一章，主到了耶路撒冷城外的橄榄山，骑着驴驹进城。马可把以后几天写得很清楚：第一天进城，进了圣殿，「周围看了各样物件」，天晚了就出城往伯大尼去（1–11节）；第二天出伯大尼，看见无花果树，进殿赶出做买卖的人（12–19节）；第三天早晨，看见无花果树连根枯干，主论信、祷告与饶恕，又在殿里被祭司长、文士和长老质问权柄（20–33节）。

瑞登堡直接引到本章的段落，集中在几处：进城（1–11节）有《天堂的奥秘》2781:8、9212:4，《诠释启示录》31:7、340:8、405:24，《揭秘启示录》166:6；无花果树（12–14、20–21节）有《诠释启示录》386:29、403:21、109:6，《天堂的奥秘》885:2，《正信的基督教》527:2；洁净圣殿（15–17节）有《诠释启示录》840:4、325:10、410:8；信与祷告、饶恕（22–26节）有《诠释启示录》405:53、815:10、325:8、411:15。第16、18、19节，第27–33节权柄的质问，以及第2–6节解驴驹的各个细节，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。

克洛斯（John Clowes）对本章各段写了内义大纲，第33节以前大多注出所参照的瑞著节号；第30–33节只注「见第一章第4节」。西尔弗曼（Ray and Star Silverman）有《马可福音内义》第十一章。朵尔（Anita S. Dole）的

主日学课程第120课「棕枝主日」（Palm Sunday）正是以马可福音第十一章为经文的一课，本编实际读过。布鲁斯（William Bruce）的《马太福音注释》只有马太，本编用他的地方都是太21章，明说是平行经文。后人的话都和瑞登堡本人的话分开写，只用白话撮述，不大段翻译。

驴驹：照马可，只有一匹。马可写的是「一匹驴驹……是从来没有人骑过的」，路加和约翰也只写驴驹。马太写的是「一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处」（太21:2）。瑞登堡讲主进城，有时引马太（《天堂的奥秘》9212:4 引太21:1、7–8，讲「骑在母驴和驴驹上」），有时引约翰（2781:8 引约12:12–16，只有驴驹），并把马可11章列在后面。本编讲马可，只讲驴驹，不把马太的「驴和驴驹」移进马可；凡引到「母驴」的原段，都注明那是马太的经文。同样，「棕树枝」是约翰的字（约12:13），马可写的是「田间的树枝」，本编也不替马可换字。

无花果树：瑞登堡怎样解释，本编怎样用。「因为不是收无花果的时候」，主却对树说「永没有人吃你的果子」，这是许多人读不懂的地方。瑞登堡在《诠释启示录》386:29、403:21 直接解释：不明白圣言有灵义的人，会以为主是饿了、出于恼怒才这样做；其实这件事是一个代表，「无花果树」象征教会在属世良善方面的状态，「叶子」是字义上的真理，没有「果子」就是没有生活的良善；「不是收无花果的时候」，所指的是新教会尚未开始。原段把这一点具体落在当时的「犹太教会」，即那时那个代表性教会的状态。这是瑞登堡对那时教会状态的解释；本编不把它推到任何民族、任何病人或任何具体的人身上。瑞登堡自己在《天堂的奥秘》885:2 也把它推到一切人身上：「那些声称知道信仰的真理却没有仁义之善的人，只是『无花果树的叶子』，并且会枯萎。」读这一段，是要省察自己。

洁净圣殿：分三层说。第一层是历史：主在圣殿里赶出做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，又不许人拿着器具从殿里经过。经文没有记那些人心里怎样想，也没有记主心里怎样想，本编都不补。第二层是对应：瑞登堡在《诠释启示录》840:4　说，「做买卖的人」象征从圣物为自己谋利的人，「兑换银钱之人的桌子」是从圣的真理谋利，「卖鸽子之人的凳子」是从圣的良善谋利。这是对应，不是给当时某个商贩定罪。第三层是今天的应用：朵尔说，人若借宗教为自己谋利，自己心里的「殿」就需要洁净。

移山与祷告：不是包治疾病，也不是必应的承诺。瑞登堡在《诠释启示录》815:10 直接说：「按神性秩序，并不是只要人有信，凡他所求的就都必得着。」他解释「山」是对自己和世界的爱，「海」是地狱，移山入海是借着从主而来的信，把这些邪恶之爱投入地狱（405:53、815:10）。所以这几节不是说信心够了病就一定好，也不是说没有得医治的人信心不够。病人应当就医；没有得医治的人，经文没有说他们有罪，瑞登堡在这里也没有这样说。

饶恕：不等于取消安全界线或法律责任。第25–26节说「若想起有人得罪你们，就当饶恕他」。瑞登堡说，主一直在赦免人，因为祂就是怜悯，但罪只有在人照着诫命生活、远离邪恶时才真正被除去（《天堂的奥秘》8393）；他又说，惩罚作恶的人，也可以是出于仁义，为的是改正他，「同时也是为了保护其他人免受伤害」（2417:7）；爱仇敌、善待恶人，「在于教导他们，也在于用适当的方法改正他们」（9174:4）。所以饶恕是心里不存报复和恨，不是要受伤害的人回到危险里，也不是替加害的人取消他在法律上应负的责任。

权柄的质问：照实际经文。祭司长、文士和长老问「你仗着甚么权柄做这些事」。主反问约翰的洗礼从哪里来。他们「彼此商议」的话，经文记下来了：说从天上来，就要被问为什么不信；说从人间来，又怕百姓。最后他们答「我们不知道」，主也不告诉他们。本编只照经文所记的说，不替他们或主补

别的心思。这一段，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释；他论约翰的洗礼的段落（《正信的基督教》688、690），和论主不轻易显明奥秘、免得被亵渎的段落（《天堂的奥秘》3898:2），本编只作引申。

经文字句。本章经文照本书和合本底本逐字照录。另以 Bible Gateway 和合本简体（CUVS）第十一章对照：该页为旧字形本，作「甚麼」「作」（做）「的」（地）「後」「乾」「於」「他」（指它）等，并且不用引号；字句没有实质差别。几处原文异读，本编只引 Bible Gateway 上 SBLGNT 的校勘注，只为说明瑞登堡所引的字句与和合本为何不同，不评定哪个正确：第8节，SBLGNT 作「从田间砍下」，RP 本作「从树上砍下树枝，铺在路上」；第10节，RP 本在「我祖大卫之国」后多「奉主名来的」；第26节，和合本有，小字注「有古卷无此节」，SBLGNT 注明 RP 本有、WH 等本无；瑞登堡在《诠释启示录》405:53 引了第24–26节，可见他所据的经文有这一节。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》和本书前十章的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里，引文个别术语依本编统一（charity 作「仁义」，evil 与 falsity 作「邪恶」与「伪谬」），出处链接到中文译本原段。每节末尾的「资料」说明分「直接」（原段引了本节并解释它）、「列引」（原段只把本节列在一串经文中）、「平行」（马太、路加、约翰的同一件事）、「引申」（原段没有引本节，本编按原则借来说明）和「后人」（克洛斯、西尔弗曼、朵尔、布鲁斯等）。没有找到资料的地方，写「本编所核资料中未找到」，这是就本编所核而言，不是断言瑞登堡全部著作都没有。

读这一章，可以问自己：我心里有没有一匹「从来没有人骑过」的驴驹，可以解开牵到主那里？我是满树叶子，还是有果子？我心里的殿，是祷告的殿，还是做买卖的地方？我心里有没有一座挡在路上的山？我是不是还有一个人没有饶恕，或者把饶恕误当作必须回到危险中？

本章内义一览

第1节　将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里：主出于神性之爱往教会去。

第2节　必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来：理性要被解开，带到主面前顺服。

第3节　主要用它：理性被主所用。

第4节　看见驴驹拴在门外街道上，就把它解开：照主的话找到，解开。

第5节　站着的人说：你们解驴驹做甚么：有反问。

第6节　门徒照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们牵去：照主的话回答，就得通过。

第7节　把衣服搭在驴驹上，耶稣就骑上：真理归服于主，主骑上，作审判者和君王。

第8节　许多人把衣服、田间的树枝铺在路上：一切真理与认知都铺在主的路上。

第9节　和散那！奉主名来的是应当称颂的：承认并荣耀主。

第10节　那将要来的我祖大卫之国是应当称颂的：承认主借神性真理掌权。

第11节　进了圣殿，周围看了各样物件，天色已晚，出城往伯大尼去：主察看教会的一切，那时教会已到晚上。

第12节　第二天从伯大尼出来，耶稣饿了：主渴望教会中有良善。

第13节　无花果树有叶子，找不着果子，因为不是收无花果的时候：只有字义的真理，没有生活的良善；新教会尚未开始。

第14节　从今以后，永没有人吃你的果子：这样的状态不再结出良善。

第15节　赶出殿里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子：把借圣物谋利的从教会中赶出。

第16节　不许人拿着器具从殿里经过：马可独有，经文未说明缘由。

第17节　我的殿必称为万国祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了：教会本是敬拜之处，却成了亵渎之处。

第18节　祭司长和文士想法子要除灭耶稣，却又怕他：对主的敌意。

第19节　每天晚上，耶稣出城去：主不住在那城里。

第20节　早晨看见无花果树连根都枯干了：没有良善的，连根都不再有生命。

第21节　彼得说：你所咒诅的无花果树已经枯干了：门徒看见了。

第22节　你们当信服神：从主而来的信。

第23节　对这座山说：你挪开此地，投在海里：借从主而来的信，把自我之爱投入地狱。

第24节　凡你们祷告祈求的，只要信是得着的，就必得着：从主而求的，就得着。

第25节　站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他：祷告出于仁义的生活。

第26节　你们若不饶恕人，天上的父也不饶恕你们：不肯放下恨，恶就不能从自己身上除去。

第27节　他们又来到耶路撒冷，祭司长和文士并长老进前来：主在殿里行走，掌教的人前来。

第28节　你仗着甚么权柄做这些事：质问主的权柄。

第29节　我要问你们一句话：主反问。

第30节　约翰的洗礼是从天上来的，是从人间来的：洗礼的来源。

第31节　我们若说从天上来，他必说：你们为甚么不信他呢：他们自己的推算。

第32节　若说从人间来，却又怕百姓：怕人。

第33节　我们不知道；我也不告诉你们：不肯承认的人，主不向他们显明。

逐节详解

第1节　耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里；耶稣就打发两个门徒，

1　耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里；耶稣就打发两个门徒，

内义：主出于神性之爱往教会去。

「伯法其」「伯大尼」都在耶路撒冷东边的橄榄山一带。瑞登堡在《诠释启示录》405:24　说，「橄榄山」象征神性之爱，主「从那里往耶路撒冷去受苦」，可11:1 列在其中：

著作原文：《诠释启示录》405:24

祂也是从那里往耶路撒冷去受苦（太21:1；26:30；可11:1；14:26；路19:29，37；21:37；22:39）；由此象征祂出于神性之爱行作一切事，因为“橄榄山”象征那爱；因为主在世上所行的一切都是代表性的，祂所说的一切都是象征性的。主在世时处在代表和象征中，为的是祂可以处在天堂和教会的最外层中，同时又处在它们的最初中，并由此从最初治理和安排最外层，并从最初通过最外层治理和安排一切中间层；代表和象征是在最外层中。

到新教会中文网读《诠释启示录》405节 ›

这一段说的是：主在世上所行的一切都是代表性的，所以连祂从哪里出发都有意义。《诠释启示录》638:16、《揭秘启示录》336、493　也都把可11:1列在「从那山去耶路撒冷受难」的经文中。

「伯法其」「伯大尼」两个地名，本编所核资料中未找到瑞登堡的解释。布鲁斯在马太的平行经文说「伯法其」意思是「无花果之家」，象征最低一层的爱，那是他本人的读法，又是马太的平行经文。

放进生活：主往我里面来，是出于爱。我迎接祂，是出于什么？

资料：列引——《诠释启示录》405:24（列可11:1，「橄榄山」象征神性之爱；原段论启6:14）；638:16（原段论启11:4）；《揭秘启示录》336、493。平行——太21:1；路19:29；布鲁斯太21:1（「伯法其」之说，平行，其本人读法）。后人——克洛斯第1–2节内义；朵尔第120课。

第2节　对他们说：「你们往对面村子里去，一进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开，牵来。

2　对他们说：「你们往对面村子里去，一进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开，牵来。

内义：理性要被解开，带到主面前顺服。

「必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开，牵来。」马可只写一匹驴驹。瑞登堡在《天堂的奥秘》2781:8　说，主选择这种方式进城，不仅因为这是最高士师和君王的骑乘方式，也是为了应验教会的预表；那里引的是约翰的记载（只有驴驹），并把马可11:1–12 列在后面：

著作原文：《天堂的奥秘》2781:8

“骑驴”象征自然的服从，“骑母驴的小驴”象征理性的服从。“母驴之子”与“骡”有相似的含义，这在《创世记》49:11的解释中已经提到。主选择这种方式进城，不仅因为这是最高士师和君王的骑乘方式，也是为了应验教会的预表

……

其它福音书中也有类似的记载（马可福音11:1-12；路加福音19:28-41）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2781节 ›

按这一段，「驴驹」（母驴的小驴）象征理性的服从。《诠释启示录》31:7 也说，不知道这些代表意义的人，会以为主骑驴驹是卑微和屈辱，其实是君王的威荣（见第7节）。

「从来没有人骑过的」是马可和路加的细节，瑞登堡没有专门解释。朵尔说，这是指只有主能完全驾驭的属世理性；那是她的解释。

放进生活：我的理性，是拴在那里任凭它自己，还是愿意被解开，牵到主面前？

资料：列引——《天堂的奥秘》2781:8（列可11:1–12，「骑母驴的小驴」象征理性的服从；原段论创22:3「备上驴」）；《诠释启示录》31:7（列可11:1–11；原段论启1:6）。平行——太21:2（马太作「驴和驴驹」，本编不移入马可）；路19:30。后人——克洛斯第1–2节内义；朵尔第120课（「没有人骑过」）；布鲁斯太21:2（平行）。

第3节　若有人对你们说：『为甚么做这事？』你们就说：『主要用它。』那人必立时让你们牵来。」

3　若有人对你们说：『为甚么做这事？』你们就说：『主要用它。』那人必立时让你们牵来。」

内义：理性被主所用。

「若有人对你们说：『为甚么做这事？』你们就说：『主要用它。』」本节的「主要用它」，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。克洛斯的大纲说，属世人的成见若起来反对，就要用「恢复神性秩序必须有这样的流入」去说服它。布鲁斯在马太的平行经文说，心里若有声音问「为什么解这驴驹」，主的一句「主要用它」就够了。这两条都是后人的理解。

字句：SBLGNT　本节末了有「πάλιν」（再），意思是那人必立时把它「送回这里」；RP 本没有这个字。和合本作「那人必立时让你们牵来」。

放进生活：主要用我的什么？我有没有问「为什么」问得太久？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太21:3；路19:31；布鲁斯太21:3（平行）。异文——SBLGNT 校勘注（πάλιν）。后人——克洛斯第3节内义。

第4节　他们去了，便看见一匹驴驹拴在门外街道上，就把它解开。

4 他们去了，便看见一匹驴驹拴在门外街道上，就把它解开。

内义：照主的话找到，解开。

「他们去了，便看见一匹驴驹拴在门外街道上，就把它解开。」「门外街道上」是马可独有的细节。英文 KJV 作「在两条路交会之处」（where two ways met），朵尔的课程据此说，这代表人在两条路之间选择：自己的路和主的路。和合本作「街道」，本编照和合本，只把朵尔的话记作她依英文译本的读法，不把它当作马可原文的意思，也不借用《天堂的奥秘》2851:3「理性心智有两条通路」一段来配本节，因为那一段没有引本节。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。

放进生活：主说「必看见」，门徒去了就看见。我照主的话去做的时候，是不是常常发现事情就在那里？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人——朵尔第120课（据　KJV「两条路交会之处」，系其读法）；克洛斯第4–6节内义。说明——AC 2851:3 论「两条通路」，未引本节，不借用。

第5节　在那里站着的人，有几个说：「你们解驴驹做甚么？」

5 在那里站着的人，有几个说：「你们解驴驹做甚么？」

内义：有反问。

「在那里站着的人，有几个说：『你们解驴驹做甚么？』」经文没有说这些人是谁、为什么问，本编不补。克洛斯说这是属世人的成见起来反对，那是他的大纲。

放进生活：我心里也有「站在那里的人」在问：你这是做什么？我怎么回答？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——路19:33。后人——克洛斯第4–6节内义。

第6节　门徒照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们牵去了。

6 门徒照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们牵去了。

内义：照主的话回答，就得通过。

「门徒照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们牵去了。」门徒没有自己想理由，就照主所说的回答。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。

放进生活：遇到反问的时候，我是用自己的道理争，还是照主的话说？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——路19:34。后人——克洛斯第4–6节内义。

第7节　他们把驴驹牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。

7 他们把驴驹牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。

内义：真理归服于主，主骑上，作审判者和君王。

「他们把驴驹牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。」

瑞登堡在《诠释启示录》31:7　解释主为什么骑驴驹进城（太21:1–8、可11:1–11 等并列）：

著作原文：《诠释启示录》31:7

原因在于，骑驴和驴驹是最高审判官和君王的标志。这一点可以从以下经文看出：

“我心倾向以色列的首领……骑白驴的……”（士5:9, 10）

“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到……犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。”（创49:10, 11）

骑驴和驴驹既然是这样的标志，所以士师骑白驴（士5:9，10），士师的儿子们骑驴驹（士10:4；12:14）；君王本人加冕时骑骡子（王上1:33），王的儿子们也骑骡子（撒下13:29）。不知道“马”“骡子”“驴驹”在代表意义上象征什么的人，会以为主骑驴驹象征卑微和屈辱；其实它象征的是君王的威荣。所以，百姓那时也宣告主为王，并把衣服铺在路上。

到新教会中文网读《诠释启示录》31节 ›

「衣服」，《揭秘启示录》166:6　直接列可11:7–8，说门徒把衣服搭在驴驹上、百姓把衣服铺在路上，都与「衣服」象征真理有关。《天堂的奥秘》9212:4 说得更细：门徒代表主的教会在真理和良善方面的状态，他们的衣服代表真理本身，把衣服搭上去，代表一切真理都服在主之下：

著作原文：《天堂的奥秘》9212:4

门徒把自己的衣服搭在母驴和驴驹上，代表一切真理都服在主之下，归属于主这位最高审判者和君王。因为门徒代表主的教会在真理和良善方面的状态（参2129，3488，3858节末，6397节），他们的衣服则代表真理本身

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9212节 ›

这一段引的是马太21:1、7–8，所以原文说「母驴和驴驹」；马可只有驴驹，本编照马可讲。

放进生活：我所明白的真理，是用来抬高自己，还是「搭」上去让主骑？

资料：直接——《揭秘启示录》166:6（列可11:7–8并解释衣服；原段论启3:4）。平行——《天堂的奥秘》9212:4（引太21:1，7–8，列可11:1–12；原段论出22:26「拿邻舍的衣服作当头」）；《诠释启示录》31:7（列可11:1–11）；195:17（列可11:7–8；原段论启3:4）。后人——克洛斯第7–8节所注 AC 2781、9212、AR 166；朵尔第120课。

第8节　有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来，铺在路上。

8 有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来，铺在路上。

内义：一切真理与认知都铺在主的路上。

「有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来，铺在路上。」瑞登堡在《天堂的奥秘》9212:4（引马太的平行经文，列马可）说：

著作原文：《天堂的奥秘》9212:4

众人把衣服铺在路上，也象征同样的事；他们还把树枝铺在路上。之所以铺在路上，是因为“路”象征教会之人受引导所凭借的真理（参627，2333，3477节）。他们又铺上树枝，是因为“树”象征对真理和良善的觉知与认知（参2682，2722，2972，4552，7692节），因此“树枝”象征真理本身。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9212节 ›

马可写的是「田间的树枝」，没有说是棕树。「棕树枝」是约翰的字（约12:13）；瑞登堡在《诠释启示录》458:5 解释约翰的「棕树枝」，那是约翰的平行经文，本编不移入马可。

字句：SBLGNT 作「从田间砍下」，RP 本作「从树上砍下树枝，铺在路上」。和合本作「把田间的树枝砍下来」。

放进生活：我日常凭着过日子的那些原则，有没有「铺」在主的路上，让主走过？

资料：直接——《揭秘启示录》166:6（列可11:7–8）。平行——《天堂的奥秘》9212:4（引太21:8，列可11:1–12）；《诠释启示录》458:5（约12:13「棕树枝」，约翰平行，不移入马可）。异文——SBLGNT 校勘注。后人——克洛斯第7–8节内义；朵尔第120课（树枝象征日常生活的原则）。

第9节　前行后随的人都喊着说：和散那（和散那：原有求救的意思，在此乃是称颂的话）！奉主名来的是应当称颂的！

> 9　前行后随的人都喊着说：和散那（和散那：原有求救的意思，在此乃是称颂的话）！奉主名来的是应当称颂的！

内义：承认并荣耀主。

「前行后随的人都喊着说：和散那（和散那：原有求救的意思，在此乃是称颂的话）！奉主名来的是应当称颂的！」括号里的是和合本自己的注。

瑞登堡在《诠释启示录》340:8　直接引第9–10节（与太21:9、约12:12–13并列），解释「应当称颂」：

著作原文：《诠释启示录》340:8

“奉主名来的是应当称颂的”，象征祂受荣耀，因为一切神性真理和神性良善都出于祂。“主的名”象征人用来敬拜祂的一切；又因为这一切都关系到爱之良善和信之真理，所以“主的名”象征这些。

到新教会中文网读《诠释启示录》340节 ›

所引的经文作「和散那归于大卫的子孙」，是马太的字句；马可作「和散那！奉主名来的是应当称颂的」，没有「归于大卫的子孙」。《诠释启示录》102:3 也引马太21:9，说「主的名」不只是名字，而是对主的爱与信。

放进生活：我口里的「和散那」，是求救，还是称颂？两样都可以是真的。

资料：直接——《诠释启示录》340:8（列太21:9、可11:9–10、约12:12–13并解释；原段论启5:13）。平行——《诠释启示录》102:3（引太21:9，论「主的名」；原段论启2:3）。后人——克洛斯第9–10节所注 AE 102、340；朵尔第120课（「和散那」即「求你拯救」）。

第10节　那将要来的我祖大卫之国是应当称颂的！高高在上和散那！

10 那将要来的我祖大卫之国是应当称颂的！高高在上和散那！

内义：承认主借神性真理掌权。

「那将要来的我祖大卫之国是应当称颂的！高高在上和散那！」「我祖大卫之国」是马可独有的字句。《诠释启示录》340:8（见上节）直接把本节与第9节一起引用。《揭秘启示录》839 把可11:10 列在「主的名」指主自己的经文中。

「大卫」，瑞登堡在《诠释启示录》850:4　说，圣言中由大卫所代表的，是就君王职分——就是神性真理——而言的主；那一段引的是撒迦利亚书和马太的平行经文，没有引本节，是引申。

字句：SBLGNT　校勘注说，RP　本在「我祖大卫之国」后多「奉主名来的」。

放进生活：我盼望的「国」，是主的国，还是一个合我心意的国?

资料：直接——《诠释启示录》340:8（列可11:9–10）。列引——《揭秘启示录》839（列可11:10；灵界见闻段）。引申——《诠释启示录》850:4（大卫代表就君王职分即神性真理而言的主；原段论启14:1）。异文——SBLGNT 校勘注。后人——克洛斯第9–10节内义。

第11节　耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。天色已晚，就和十二个门徒出城，往伯大尼去了。

11 耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。天色已晚，就和十二个门徒出城，往伯大尼去了。

内义：主察看教会的一切，那时教会已到晚上。

「耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。天色已晚，就和十二个门徒出城，往伯大尼去了。」马太、路加都写主进城后当天就洁净圣殿；马可写主当天只是「周围看了」，第二天才赶出做买卖的人。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的细节的直接解释。《诠释启示录》31:7 把可11:1–11 列在一起讲进城；《天堂的奥秘》2781:8、9212:4 列的是11:1–12。克洛斯的大纲说，教会的一切都在主的察看之下，即使到了教会的末期、主不能再住在其中的时候。朵尔说，「周围看了」以后的三件事——洁净圣殿、无花果树、权柄的质问——分别代表主进入人心以后对人的动机、行为和思想的省察。这些都是后人的理解。

放进生活：主进了我心里的殿，「周围看了各样物件」。我愿意让祂看哪里，不愿意让祂看哪里？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节细节的直接解释；列引——《诠释启示录》31:7（列可11:1–11）；《天堂的奥秘》2781:8、9212:4（列可11:1–12）。平行——太21:10–11、17。后人——克洛斯第11节内义；朵尔第120课。

第12节　第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了。

12 第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了。

内义：主渴望教会中有良善。

「第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了。」字面上，主是真的饿了，主的人性是真实的。瑞登堡在《诠释启示录》386:29 直接引第12–14、20节，说不明白圣言灵义的人，可能以为主是因饥饿而对无花果树发怒；同书403:21 说明「饿了」的内义：

著作原文：《诠释启示录》403:21

主是在回城、并且饿了的时候看见无花果树并说这话的，因为“耶路撒冷城”象征教会，而就主而言的“饿了”象征渴望教会中有良善

到新教会中文网读《诠释启示录》403节 ›

放进生活：主渴望在我身上找到的，是什么？

资料：直接——《诠释启示录》386:29（引可11:12–14，20；原段论启6:8「饥荒」）；403:21（引太21:18–19，列可11:12–14；原段论启6:13）。平行——太21:18。后人——克洛斯第12–14节所注 AE 386、403；西尔弗曼。

第13节　远远地看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着甚么。到了树下，竟找不着甚么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。

13 远远地看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着甚么。到了树下，竟找不着甚么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。

内义：只有字义的真理，没有生活的良善；新教会尚未开始。

「远远地看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着甚么。到了树下，竟找不着甚么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。」「因为不是收无花果的时候」是马可独有的一句，也是最难的一句。

瑞登堡在《诠释启示录》386:29 直接解释：

著作原文：《诠释启示录》386:29

不知道圣言的一切都包含灵义的人，可能以为主因饥饿而对无花果树发怒，才做了这件事；但这里的“无花果树”并不是指无花果树，而是指在属世良善方面的教会

……

经上还说“因为不是收无花果的时候”，这所指的是新教会尚未开始

到新教会中文网读《诠释启示录》386节 ›

原段在「在属世良善方面的教会」之后接着说，「具体来说是犹太教会」，也就是当时那个代表性教会的状态（见开篇导读）。「叶子」，同段说象征出于圣言字义的真理；《天堂的奥秘》885:2　说「叶子」代表与信仰相关的教义或真理，又说：

著作原文：《天堂的奥秘》885:2

一个已荒废的教会就是知道真理但又不愿理解。那些声称知道信仰的真理却没有仁义之善的人，只是“无花果树的叶子”，并且会枯萎。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》885节 ›

《正信的基督教》527:2　　把「叶子茂盛却不结果子的无花果树（可11:13）」比作那些从圣言知道许多、也教导别人，却不省察自己、看不见自己里面有罪的人。

所以「不是收无花果的时候」，在瑞登堡的解释里，不是说主不讲理；字面上那时确实不是收果子的季节，而内义说的是新的教会还没有开始。

放进生活：我心里的「叶子」很多——知道很多，说得很多。果子在哪里？

资料：直接——《诠释启示录》386:29（引可11:12–14，20，解释「不是收无花果的时候」）；《天堂的奥秘》885:2（引太21:20、可11:13–14；原段论创8:11「叶子」）；《正信的基督教》527:2（列可11:13；原段论自我省察）；《诠释启示录》109:6（引太21:19、列可11:13–14，20；原段论启2:7）。平行——太21:19；《天堂的奥秘》217（引太21:19；原段论创3:7）；9337:2（引太21:18–19；原段论出23:30）。后人——克洛斯第13节所注AE 386、AR 17、TCR 527；朵尔第120课引 AC 885；西尔弗曼引 TCR 527、AE 386:29、AC 217。

第14节　耶稣就对树说：「从今以后，永没有人吃你的果子。」他的门徒也听见了。

14 耶稣就对树说：「从今以后，永没有人吃你的果子。」他的门徒也听见了。

内义：这样的状态不再结出良善。

「耶稣就对树说：『从今以后，永没有人吃你的果子。』他的门徒也听见了。」「门徒也听见了」是马可的字，为第20–21节作伏笔。

这句话是不是主在发怒？瑞登堡在《诠释启示录》403:21 直接回答：

著作原文：《诠释启示录》403:21

不知道“无花果树”的象征、也不知道这无花果树指那民族中的教会的人，只会以为主是因为饿了、出于恼怒才这样做的；其实并不是因为这个缘故

……

因为主所行的一切神迹都包含并象征属于天堂和教会的事物，所以那些神迹是神性的

到新教会中文网读《诠释启示录》403节 ›

同段解释「从今以后，你永不结果子」，说那状态不再行出从属灵源头而来的属世良善。原段在这里又说这是要象征当时「犹太民族」中教会的性质；本编照录原文的意思，但不把它推到任何民族今天的成员，或任何具体的人身上（见开篇导读）。

布鲁斯在马太的平行经文也说，那位温柔忍受罪人残酷对待的主，不可能向一棵无知的树发怒；那是平行经文和他本人的话。

放进生活：主说的不是「我恨你」，而是「这样下去，不会有果子」。我听得出这两者的分别吗？

资料：直接——《诠释启示录》403:21（引太21:18–19，列可11:12–14）；386:29；《天堂的奥秘》885:2（引可11:13–14）。平行——太21:19；布鲁斯太21:19（平行，其本人语）。后人——克洛斯第12–14节内义；朵尔第120课。

第15节　他们来到耶路撒冷。耶稣进入圣殿，赶出殿里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子；

15 他们来到耶路撒冷。耶稣进入圣殿，赶出殿里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子；

内义：把借圣物谋利的从教会中赶出。

「他们来到耶路撒冷。耶稣进入圣殿，赶出殿里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。」

先说历史：经文所记的就是这些动作。经文没有说那些人心里怎样，也没有说主心里怎样，本编不补；也不在这里另加关于当时圣殿市场的背景考证。

再说对应。瑞登堡在《诠释启示录》840:4 直接解释本节：

著作原文：《诠释启示录》840:4

这里由“做买卖的人”所象征的是那些从圣物为自己谋利的人，由“兑换银钱之人的桌子”所象征的是那些从圣的真理谋利的人，由“卖鸽子之人的凳子”所象征的是那些从圣的良善谋利的人：因此后来又说他们“把殿当作贼窝了”；“贼”是那些掠夺教会真理与良善、并由此为自己谋利的人。

到新教会中文网读《诠释启示录》840节 ›

这是「做买卖的人」「桌子」「凳子」在内义上所象征的，不是对当时某一个商贩的为人下判断。

最后说今天的应用。朵尔说，人若去教会是为了让人以为自己好，或为了结交对自己有利的人，就是在用宗教为自己谋利。按瑞登堡这一段，要问的是：我有没有借圣言的真理或良善，为自己谋利?

放进生活：我信仰里有没有一张「桌子」，是在悄悄换算对自己有什么好处?

资料：直接——《诠释启示录》840:4（列太21:12、可11:15、路19:45并解释；原段论启13:17「不得做买卖」）。平行——太21:12；路19:45；约2:14–16（约翰所记在主传道初期）。后人——布鲁斯《马太福音注释》太21:12（马太平行；他把洁净圣殿读作代表主从自己的人性中除去残余的遗传邪恶与软弱。这是后人在代表层次上的读法，讲的是主荣耀祂人性的过程——瑞登堡说主借救赎的作为脱去从母亲而来的人性，见《正信的基督教》102——不是说历史上主有罪行，也不是瑞登堡对本节的解释；瑞登堡在840:4　解释本节，讲的是教会中借圣物谋利的人）；克洛斯第15节所注 AE 840；朵尔第120课；西尔弗曼。

第16节　也不许人拿着器具从殿里经过；

16 也不许人拿着器具从殿里经过；

内义：马可独有，经文未说明缘由。

「也不许人拿着器具从殿里经过。」这一句只有马可有。经文没有说主为什么不许，本编不补理由。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的解释。克洛斯的大纲说，这是指不许人用属世的知识玷污教会的真理；那是他的读法，所据不明，只记在这里。

放进生活：有没有一些东西，我只是「拿着经过」主的殿，从来没有停下来敬拜?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。本节为马可独有。后人——克洛斯第15–16节内义大纲（未注瑞著）。

第17节　便教训他们说：「经上不是记着说：我的殿必称为万国祷告的殿吗？你们倒使它成为贼窝了。」

17 便教训他们说：「经上不是记着说：我的殿必称为万国祷告的殿吗？你们倒使它成为贼窝了。」

内义：教会本是敬拜之处，却成了亵渎之处。

「经上不是记着说：我的殿必称为万国祷告的殿吗？你们倒使它成为贼窝了。」主引的是以赛亚书56:7和耶利米书7:11。

瑞登堡在《诠释启示录》325:10　直接引这句话（与太21:13、路19:46　并列）：

著作原文：《诠释启示录》325:10

“主的殿”象征教会，“祷告”象征教会中的敬拜，“贼窝”象征对教会和敬拜的亵渎。

到新教会中文网读《诠释启示录》325节 ›

同书410:8 解释耶利米书「贼窝」，接着引福音书这句：

著作原文：《诠释启示录》410:8

“贼窝”象征出于教义伪谬的生活之邪恶，“称为我名下的殿”象征教会，那里有出于借着教义真理的生活之良善的敬拜；“殿”是教会，“耶和华的名”是敬拜所凭藉的一切，因而良善和真理，后者是教义的，前者是生命的。有出于教义伪谬的生活之邪恶的教会之所以被称为“贼窝”，是因为“山洞”象征那个，而“贼”是指那些从圣言偷窃真理、加以歪曲并应用到伪谬和邪恶上、从而灭绝它们的人。

到新教会中文网读《诠释启示录》410节 ›

瑞登堡所引的是马太、路加的字句「我的殿必称为祷告的殿」。马可多「万国」二字（与以赛亚书56:7 相同）。这「万国」二字，本编所核资料中未找到瑞登堡的专门解释。

放进生活：「贼」偷的是圣言的真理，拿去为自己的邪恶辩护。我有没有用一节经文替自己想做的事开脱?

资料：直接——《诠释启示录》325:10（列太21:13、可11:17、路19:46并解释；原段论启5:8）；410:8（同列；原段论启6:15「藏在山洞」）。「万国」二字未找到专门解释。平行——太21:13；路19:46；赛56:7；耶7:11。后人——克洛斯第17节所注 AE 410、325；朵尔第120课；布鲁斯太21:13（平行）。

第18节　祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希奇他的教训。

18 祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希奇他的教训。

内义：对主的敌意。

「祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希奇他的教训。」经文给了两个原因：他们「怕他」，「因为众人都希奇他的教训」。本编不另加别的动机。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。克洛斯的大纲说，这是渴望毁灭属天之爱与仁义的一切生命的那一面。西尔弗曼说，人想要「洁净殿」的时候，心里那些不肯离开的东西会起来反抗。这些是后人的读法。

放进生活：主的话叫我不舒服的时候，我心里有没有一个声音想「除灭」它？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——路19:47–48。后人——克洛斯第18节内义；西尔弗曼。

第19节　每天晚上，耶稣出城去。

19 每天晚上，耶稣出城去。

内义：主不住在那城里。

「每天晚上，耶稣出城去。」瑞登堡在《揭秘启示录》336、493　和《诠释启示录》405:24 说，因为「橄榄山」象征神性之爱，所以主白天在殿里教训人，夜里出城在橄榄山住宿；那几段引的是路加21:37，没有引本节，是引申：

著作原文：《揭秘启示录》336

因为"橄榄山"象征神性之爱，所以主白天在圣殿里教训人，夜里出城，在橄榄山住宿。

到新教会中文网读《揭秘启示录》336节 ›

马可第11节说主往伯大尼去，伯大尼就在橄榄山上。

放进生活：主天天来教导，晚上「出城去」。我是不是在祂来的时候才想起祂?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《揭秘启示录》336（引路21:37，橄榄山象征神性之爱；原段论启6:14）；493；《诠释启示录》405:24。平行——路21:37。后人——克洛斯第19–21节内义。

第20节　早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。

20 早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。

内义：没有良善的，连根都不再有生命。

「早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。」马太写树「立刻枯干了」（太21:19），马可写第二天早晨才看见「连根都枯干」。

瑞登堡在《诠释启示录》386:29 直接引本节，说那里不会再有出于教会的属世良善，是由「无花果树连根都枯干了」来象征。《诠释启示录》403:21 说：「枯干」象征不再有任何良善，也不再有任何真理。《天堂的奥秘》9337:2 讲马太的平行经文说：

著作原文：《天堂的奥秘》9337:2

由此可见，所谓信仰的果子，就是信仰的首要之物；没有果子的信仰，也就是没有生活良善的信仰，不过是叶子。因此，人若是一棵枝叶茂盛却没有果子的树，就是那枯干并被砍下来的无花果树。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9337节 ›

放进生活：一个人什么时候会「连根」枯干？是只有叶子、从来不结果子太久了。我还在结果子吗？

资料：直接——《诠释启示录》386:29（引可11:20）；109:6（列可11:20）。平行——《天堂的奥秘》9337:2（引太21:18–19）；《诠释启示录》403:21；太21:19–20。后人——克洛斯第19–21节内义；布鲁斯太21:20（平行）。

第21节　彼得想起耶稣的话来，就对他说：「拉比，请看！你所咒诅的无花果树已经枯干了。」

21 彼得想起耶稣的话来，就对他说：「拉比，请看！你所咒诅的无花果树已经枯干了。」

内义：门徒看见了。

「彼得想起耶稣的话来，就对他说：『拉比，请看！你所咒诅的无花果树已经枯干了。』」这是马可独有的话，由彼得说出来。「咒诅」是彼得的字。

《诠释启示录》820:5　说「彼得」象征从主而来的出于良善的真理，又把可11:21、23、24　列在彼得「被主教导」的事中：「论从主而来的出于良善的真理的能力，那由那些有对神之信的人的能力来理解。」这是列引。

主怎样回答彼得，见下一节：主没有讲咒诅，而是讲信。朵尔也指出这一点，说可见咒诅无花果树不是一时的发作。

放进生活：我看见别人「枯干」的时候，是幸灾乐祸，还是像主一样讲信?

资料：列引——《诠释启示录》820:5（列可11:21，23，24；原段论彼得）。平行——太21:20。后人——朵尔第120课；克洛斯第19–21节内义。

第22节　耶稣回答说：「你们当信服　神。

22 耶稣回答说：「你们当信服　神。

内义：从主而来的信。

「耶稣回答说：『你们当信服神。』」克洛斯在译注里说，希腊原文直译是「神的信」，不只是信神，也是从神而来的信。

瑞登堡在《诠释启示录》405:53 直接解释第22–23节：

著作原文：《诠释启示录》405:53

不知道天堂奥秘和圣言灵义的人，可能以为主说这话，不是论到得救之信，而是论到另一种所谓历史性的、行异能的信；其实主说这话是论到得救之信，这信与仁义合而为一，并且完全从主而来，所以主称这信为“信服神”的信

到新教会中文网读《诠释启示录》405节 ›

《新耶路撒冷教义之生活篇》17　把「有上帝信心的人」（可11:22）列在「信主并从主行善的人」的称呼中，那一段讲的是人不能凭自己行真正的善。

放进生活：我的信，是我自己鼓起来的，还是从主领受的?

资料：直接——《诠释启示录》405:53（引可11:22–23、太17:20；原段论启6:14「山岭」）；815:10（引可11:22–24；原段论启13:11）。列引——《新耶路撒冷教义之生活篇》17（列可11:22）。平行——太21:21。后人——克洛斯第22–23节所注　AE　405、815及其译注（「神的信」）；朵尔第120课。

> **第23节　我实在告诉你们，无论何人对这座山说：『你挪开此地，投在海里！』他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。**

23 我实在告诉你们，无论何人对这座山说：『你挪开此地，投在海里！』他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。

内义：借从主而来的信，把自我之爱投入地狱。

「我实在告诉你们，无论何人对这座山说：『你挪开此地，投在海里！』他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。」

瑞登堡在《诠释启示录》405:53 接着解释「山」与「海」：

著作原文：《诠释启示录》405:53

又因为主借着这信——也就是从祂而来的仁义之信——除去从自我之爱和世界之爱发出的一切邪恶，并把它们投入它们所来自的地狱，所以祂说：“无论何人对这座山说：你挪开，投在海里！就必给他成了”；因为“山”象征那些爱的邪恶，“海”象征地狱；所以“对山说：你挪开”象征除去那些邪恶，“投在海里”象征投入它们所来自的地狱。因为“山”和“海”有这样的象征，所以古人论到信的能力时，就有了这种常用的说法；并不是说那能力能把地上的大山投入海里，而是说它能把从地狱而来的邪恶赶出去。

到新教会中文网读《诠释启示录》405节 ›

《诠释启示录》815:10 先直接说清楚这句话不可照字面理解：

著作原文：《诠释启示录》815:10

这些当按不同于字句的方式来理解，从这一点可以看出：对门徒说，“他们若有信心像一粒芥菜种，就能把山和桑树从原处拔起投在海里”，以及“凡他们所求的都必得着”；然而按神性秩序，并不是只要人有信，凡他所求的就都必得着；也不是他们要把山和树从原处拔起投在海里

到新教会中文网读《诠释启示录》815节 ›

所以这一节不是应许人凭信心可以挪动地上的山，也不是应许人凭信心可以得着任何一件想要的事。要挪开的「山」，是自己里面对自己和世界的爱。

放进生活：挡在我和主之间的那座「山」，叫什么名字？

资料：直接——《诠释启示录》405:53；815:10（引可11:22–24）。列引——《诠释启示录》820:5（列可11:23）。引申——《正信的基督教》209（圣言真理的能力在灵界推翻山岭，未引本节）。平行——太21:21；太17:20；路17:6。后人——克洛斯第22–23节内义；朵尔第120课（「山」是挡在属灵进步路上的自私）；布鲁斯太21:21（平行）。

第24节　所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得着的，就必得着。

24 所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得着的，就必得着。

内义：从主而求的，就得着。

「所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得着的，就必得着。」

这一节最容易被读成「只要信得够，求什么都必得着」。瑞登堡在《诠释启示录》815:10 直接解释第22–24节，说的正相反：

著作原文：《诠释启示录》815:10

但这里由“信”所理解的是从主而来的信；因此也称为“神的信”；凡在从主而来的信中的人，所求的无非是有益于主的国度和有益于自己得救的；其余的他不愿意；因为他心里说，为什么求那些没有这样用处的呢？因此他不能在求什么时有神的信或从主而来的信，除非主赐他去求的。

到新教会中文网读《诠释启示录》815节 ›

《诠释启示录》325:8 直接引第24–25节：

著作原文：《诠释启示录》325:8

这里的“祷告”“祈求”在灵义上，也是指爱和仁义的生活。因为对于处在爱和仁义生活中的人，主会赐给他们该求什么；所以他们所求的无非是良善的东西，这也就为他们成就。

到新教会中文网读《诠释启示录》325节 ›

《诠释启示录》411:15 也引本节，说若出于仁义之信祈求，就不是从自己祈求，而是从主祈求。

本节不是包治疾病或必应的承诺。照这几段，所求的「无非是有益于主的国度和有益于自己得救的」；有许多求的事没有照所求的成就，本编不把它说成是因为人信得不够。本书第九章已说明，瑞登堡在《诠释启示录》815:10 说并不是凡人所求的都必得着。有病的人应当就医；为病得医治而祷告是好的，但没有得医治，不是罪的证据，也不是信心不足的证据。

放进生活：我今天的祷告里，有多少是「求主照我的意思」，有多少是「求主赐我该求的」？

资料：直接——《诠释启示录》815:10（引可11:22–24）；325:8（引可11:24–25；原段论启5:8）；405:53（引可11:24–26）；411:15（引可11:24；原段论启6:16）。列引——《揭秘启示录》951（列可11:24；原段论启22:14）；《诠释启示录》820:5。平行——太21:22；太7:8；路11:9。后人——克洛斯第24节所注　AE　325；朵尔第120课（真信包括顺服，所求的是主能赐的）；布鲁斯太21:22（平行：真祷告只求合神旨意的）。

第25节　你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。

25 你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。

内义：祷告出于仁义的生活。

「你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。」

《诠释启示录》325:8（见上节）说，因为祈祷出于仁义的生活并与这生活相称，所以为了使祈祷得以成就，又说「若想起有人得罪你们，就当饶恕他」。《诠释启示录》405:53 说，主在这里随后的话正说明「信服神」的信是与仁义合而为一的信。

「在天上的父」，《诠释启示录》254:3　　列可11:25–26，说「在天上的父」指神性良善。

饶恕是什么？瑞登堡说主一直在赦免，罪的除去却在于人的生活：

著作原文：《天堂的奥秘》8393

主不断赦免人的罪，因为祂本身就是怜悯。但罪仍附着于人，无论他以为罪已被赦免与否；罪只有通过照着信仰的诫命生活才能被除去。人照着那些诫命生活多少，罪就被除去多少；罪被除去多少，它们就被赦免多少。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8393节 ›

饶恕不等于取消安全界线或法律责任。瑞登堡在《天堂的奥秘》2417:7说，即使惩罚恶人，也可以是出于仁义：

> **著作原文：《天堂的奥秘》2417:7**
>
> 即使在惩罚恶人时，也存在着仁义。这是因为惩罚的目的是出于纠正恶人的热忱，同时也是为了保护其他人免受伤害。
>
> 到新教会中文网读《天堂的奥秘》2417节 ›

《天堂的奥秘》9174:4 说，爱仇敌、善待恶人，「在于教导他们，也在于用适当的方法改正他们」。这两段都没有引本节，是引申。按这两段，饶恕是自己心里放下报复和恨；它不要求受伤害的人回到危险里，也不取消加害的人应负的法律责任。在暴力、虐待中的人，应先求安全，向可信的人和机构求助。

放进生活：有没有一个人，我一想起就站不稳祷告？我能不能先在心里放下报复，同时守住该守的界线？

资料：直接——《诠释启示录》325:8（引可11:24–25）；405:53（引可11:24–26）。列引——《诠释启示录》254:3（列可11:25–26，「在天上的父」指神性良善；原段论启3:21）。引申——《天堂的奥秘》8393（罪的赦免在于生活；原段为出埃及记第16章章首论悔改与罪之赦免的教义段）；2417:7（惩罚恶人中也有仁义，为保护他人；原段论创19:17）；9174:4（爱仇敌在于教导与改正；原段论出22:14）；9014:3（罪的赦免不是擦去；原段论出21:14；中译用词与统一术语不同，仅行内）。平行——太6:14–15。后人——克洛斯第25–26节内义及所注　NJHD　167；朵尔第120课（本节对应主祷文「免我们的债」）；西尔弗曼。

第26节　你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。（有古卷无此节）」

26 你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。（有古卷无此节）」

内义：不肯放下恨，恶就不能从自己身上除去。

「你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。（有古卷无此节）」括号里的是和合本自己的注。SBLGNT　校勘注说，RP　本有这一节，WH、Tregelles、NIV　底本没有。瑞登堡在《诠释启示录》405:53　引的是第24–26节，可见他所据的经文有这一节。

这句话不是说父像人一样「你不饶恕，我也不饶恕」。照上节所引《天堂的奥秘》8393，主一直在赦免，因为祂就是怜悯；罪被除去多少，就被赦免多少。一个人心里紧紧抱着恨不肯放，恨本身就是不肯被除去的恶。这是照该段原则所作的说明，原段没有引本节。

放进生活：我心里抱着的那个恨，是在伤害对方，还是在捆住我自己？

资料：直接——《诠释启示录》405:53（引可11:24–26）。列引——《诠释启示录》254:3（列可11:25–26）。引申——《天堂的奥秘》8393。异文——和合本注；SBLGNT　校勘注。平行——太6:15。后人——克洛斯第25–26节内义。

第27节　他们又来到耶路撒冷。耶稣在殿里行走的时候，祭司长和文士并长老进前来，

27 他们又来到耶路撒冷。耶稣在殿里行走的时候，祭司长和文士并长老进前来，

内义：主在殿里行走，掌教的人前来。

「他们又来到耶路撒冷。耶稣在殿里行走的时候，祭司长和文士并长老进前来。」马太写的是主「正教训人的时候」（太21:23），马可写主「在殿里行走」。祭司长、文士、长老三类人一同出现，在马可这是受难预言里提到的那几类人（可8:31）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一段（27–33节）的直接解释。朵尔说，这是人自满的心在主进来时的反应：「凭什么有人告诉我该怎样？」布鲁斯在马太的平行经文说，祭司和长老代表心里起来质疑神性权柄的不信。这些都是后人的读法。

放进生活：主在我心里「行走」的时候，我心里有谁「进前来」质问祂？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太21:23；路20:1；布鲁斯太21:23（平行，其本人读法）。后人——克洛斯第27–33节内义；朵尔第120课；西尔弗曼。

第28节　问他说：「你仗着甚么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？」

28 问他说：「你仗着甚么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？」

内义：质问主的权柄。

「问他说：『你仗着甚么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？』」「这些事」，照上下文，就是进城、洁净圣殿、在殿里教训人这几天的事。布鲁斯在马太的平行经文说，他们不问主的教训和作为怎样，只问祂有没有权利去做。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。

放进生活：我有没有对主的话说「这是谁说的」，好避开「这话对不对」？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太21:23；路20:2；布鲁斯太21:23（平行）。后人——克洛斯第27–33节内义；朵尔第120课。

第29节　耶稣对他们说：「我要问你们一句话，你们回答我，我就告诉你们我仗着甚么权柄做这些事。

29 耶稣对他们说：「我要问你们一句话，你们回答我，我就告诉你们我仗着甚么权柄做这些事。

内义：主反问。

「耶稣对他们说：『我要问你们一句话，你们回答我，我就告诉你们我仗着甚么权柄做这些事。』」主没有拒绝回答，而是先问一句。朵尔说，主常用这样的方法回答文士和法利赛人。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。

放进生活：主有时不直接回答我的问题，而反问我一句。那一句，往往是我该先回答的。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太21:24；路20:3。后人——朵尔第120课；克洛斯第27–33节内义。

第30节　约翰的洗礼是从天上来的？是从人间来的呢？你们可以回答我。」

30 约翰的洗礼是从天上来的？是从人间来的呢？你们可以回答我。」

内义：洗礼的来源。

「约翰的洗礼是从天上来的？是从人间来的呢？你们可以回答我。」「你们可以回答我」是马可独有的一句。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。他论约翰的洗礼，在《正信的基督教》690 说：

著作原文：《正信的基督教》690

约翰的洗礼表象外在人的洁净；今日基督徒的洗礼，则表象内在人的洁净，也就是重生。因此，经上说，约翰用水施洗，主用圣灵与火施洗；约翰的洗礼也被称为悔改的洗礼

到新教会中文网读《正信的基督教》690节 ›

同书688 说，借着约翰的洗礼，道路得到预备，使主降临世间。这两段没有引本节，是引申。按这两段，主问约翰的洗礼从哪里来，就是问他们肯不肯承认那预备主来的悔改。布鲁斯在马太的平行经文说，约翰代表圣言，主是成了肉身的道；承认约翰的洗礼从哪里来，仍是认识主权柄从哪里来的条件。克洛斯第30–33节只注「见第一章第4节」。

放进生活：我承认悔改是「从天上来的」吗？还是觉得那只是人的说法？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《正信的基督教》690（约翰的洗礼表象外在人的洁净，称为悔改的洗礼）；688（约翰的洗礼预备主的道路）。平行——太21:25；路20:4；布鲁斯太21:25（平行，其本人读法）。后人——克洛斯第30–33节（「见第一章第4节」）。

第31节　他们彼此商议说：「我们若说『从天上来』，他必说：『这样，你们为甚么不信他呢？』

31 他们彼此商议说：「我们若说『从天上来』，他必说：『这样，你们为甚么不信他呢？』

内义：他们自己的推算。

「他们彼此商议说：『我们若说「从天上来」，他必说：「这样，你们为甚么不信他呢？」』」经文把他们商议的话记下来了。他们推算的是怎样回答对自己有利，而不是哪个是真的。这是经文自己显出来的，本编不另加。

克洛斯在译注里指出，原文他们「说」用的字和主「说」用的字不同，他以为主所用的字表示更内在的话。这是他本人对希腊文的观察。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。

放进生活：我回答主的问题，是在想「哪个是真的」，还是在想「哪个答案对我有利」？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太21:25；路20:5。后人——克洛斯译注（第31节用字）。

第32节　若说『从人间来』，却又怕百姓，因为众人真以约翰为先知。」

32 若说『从人间来』，却又怕百姓，因为众人真以约翰为先知。」

内义：怕人。

「若说『从人间来』，却又怕百姓，因为众人真以约翰为先知。」马可在这里把他们的话断开，直接写出「却又怕百姓」。路加写的是「百姓都要拿石头打死我们」（路20:6），马可没有这一句。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。朵尔说，人心里都承认美德胜过恶行、无私胜过自私；若否认，就站到常理之外；若承认，就等于承认它的权柄，并且定了自己的罪。这是她的读法。

放进生活：我做决定的时候，怕的是人，还是在乎什么是真的？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太21:26；路20:6。后人——朵尔第120课。

第33节　于是回答耶稣说：「我们不知道。」耶稣说：「我也不告诉你们我仗着甚么权柄做这些事。」

33 于是回答耶稣说：「我们不知道。」耶稣说：「我也不告诉你们我仗着甚么权柄做这些事。」

内义：不肯承认的人，主不向他们显明。

「于是回答耶稣说：『我们不知道。』耶稣说：『我也不告诉你们我仗着甚么权柄做这些事。』」他们说「不知道」，是经文刚记下他们商议之后说的；主也不告诉他们。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。他在《天堂的奥秘》3898:2 说主讲话有时使人不轻易理解圣言的奥秘，「以免亵渎它」，并说亵渎「并非来自那些不知道其奥秘的人，而是来自那些已经知道这些真理的人」：

著作原文：《天堂的奥秘》3898:2

主以这种方式讲话是有其深意的，目的是使人不轻易理解圣言的奥秘，以免亵渎它

……

圣言的亵渎并非来自那些不知道其奥秘的人，而是来自那些已经知道这些真理的人

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3898节 ›

这一段讲的是马太24章和主用比喻的缘故，没有引本节，是引申。布鲁斯在马太的平行经文也说，主不告诉他们，是为了不让真理被亵渎；那是平行经文和他本人的话。

主没有说「我没有权柄」，祂只是不告诉不肯承认的人。祂的权柄从哪里来，下一章的比喻会讲到。

放进生活：我说「我不知道」的时候，是真的不知道，还是不想知道？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》3898:2（主不轻易显明奥秘，以免亵渎；原段论太24章内义）。平行——太21:27；路20:7–8；布鲁斯太21:27（平行，其本人语）。后人——克洛斯第27–33节内义；朵尔第120课。

生活应用

一、**解开驴驹。**主说「主要用它」。我们的理性，被拴着是没有用处的，任它自己跑也不安全；牵到主面前，让主骑上，它就有了用处。

二、**真理铺在路上。**门徒把衣服搭上，众人把衣服和树枝铺在路上（《天堂的奥秘》9212:4）。我所明白的，是用来装饰自己，还是让主走过？

三、**叶子与果子。**「那些声称知道信仰的真理却没有仁义之善的人，只是『无花果树的叶子』」（《天堂的奥秘》885:2）。这句话是对每一个读的人说的，不是对别人。

四、**主不是在发怒。**无花果树一段，瑞登堡说不是主饿了发怒（《诠释启示录》386:29、403:21）。主说的是：这样下去，不会有果子。

五、**心里的殿。**做买卖的人、桌子、凳子，象征借圣物谋利（《诠释启示录》840:4）。去教会、读圣言、服事，我是在敬拜，还是在换算好处?

六、**山是自我之爱。**移山入海，是借着从主而来的信，把自己里面对自己和世界的爱投入地狱（《诠释启示录》405:53）。

七、**祷告不是开处方。**「按神性秩序，并不是只要人有信，凡他所求的就都必得着」（《诠释启示录》815:10）。生病就医，为病祷告，没有得医治不等于信心不足。

八、**饶恕与界线。**饶恕是放下报复和恨；惩罚恶人、保护别人，也可以出于仁义（《天堂的奥秘》2417:7）。饶恕不要求人回到危险里，也不取消法律责任。

九、**问对问题。**祭司长他们问「谁给你权柄」，主反问「约翰的洗礼从哪里来」。主问我的那一句，我先回答了吗?

读经问题

1. 马可写的是一匹驴驹，马太写的是驴和驴驹。《天堂的奥秘》2781:8　与 9212:4 各引的是哪一卷福音书? 本编为什么不把「母驴」移入马可?

2. 《诠释启示录》31:7 说骑驴驹象征什么？为什么说那不是卑微和屈辱？

3. 「门外街道上」，和合本与 KJV 的译法有什么不同？朵尔的「两条路」读法所据是什么？

4. 《天堂的奥秘》9212:4　说门徒的「衣服」、路上的「衣服」和「树枝」各象征什么？马可写的是「田间的树枝」，为什么本编不换成「棕树枝」？

5. 《诠释启示录》340:8 说「奉主名来的是应当称颂的」象征什么？瑞登堡所引的字句与马可第9–10节有什么不同？

6. 马可第11节主只「周围看了各样物件」就出城了。马太、路加的次序有什么不同？

7. 《诠释启示录》386:29、403:21　怎样解释主「饿了」、无花果树「只有叶子」和「不是收无花果的时候」？

8. 瑞登堡说有人会以为主是出于恼怒咒诅那树，他怎样回答？

9. 《天堂的奥秘》885:2 与《正信的基督教》527:2 怎样把无花果树推到每一个人身上？为什么本编说不把它推到任何民族或具体的人？

10. 《诠释启示录》840:4 说「做买卖的人」「兑换银钱之人的桌子」「卖鸽子之人的凳子」各象征什么？为什么本编说这不是给当时的商贩定罪？

11. 《诠释启示录》325:10、410:8 怎样解释「祷告的殿」和「贼窝」？马可的「万国」二字瑞登堡有没有专门解释？

12. 《诠释启示录》405:53 怎样解释「山」和「海」？815:10 为什么说这几句不可照字面理解？

13. 《诠释启示录》815:10、325:8 说什么样的人「所求的无非是有益于主的国度和有益于自己得救的」？为什么本编说没有得医治不是信心不足的证据？

14. 《天堂的奥秘》8393 说罪的赦免是什么？2417:7、9174:4 说惩罚恶人、爱仇敌怎样也出于仁义？这对你理解「饶恕」有什么帮助？
15. 和合本第26节的小注说什么？瑞登堡所据的经文有没有这一节？
16. 祭司长、文士和长老问「你仗着甚么权柄」。主为什么反问约翰的洗礼？《正信的基督教》688、690 怎样说约翰的洗礼？
17. 第31–32节经文怎样记他们彼此商议？他们为什么答「我们不知道」？
18. 《天堂的奥秘》3898:2 说亵渎从哪里来？这对你理解第33节有什么帮助？为什么这是引申？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》885、2417、2781、3898、8393、9212、9337
- 《诠释启示录》31、325、340、386、403、405、410、815、840
- 《揭秘启示录》336
- 《正信的基督教》690

第12章　论恶园户、凯撒的物、复活与婚姻、最大的诫命、大卫的主、寡妇的两个小钱

开篇导读

第十一章末了，祭司长、文士和长老问主「你仗着甚么权柄做这些事」，主反问约翰的洗礼，他们答「我们不知道」。第十二章紧接着，主仍在圣殿里，「用比喻对他们说」。这一章几乎全是问答：主讲恶园户的比喻（1–12节）；法利赛人和希律党的人问纳税给凯撒（13–17节）；撒都该人问复活的事（18–27节）；一个文士问哪一条诫命第一要紧（28–34节）；然后主自己发问：基督怎么是大卫的子孙（35–37节）；最后主警告人防备文士，又指给门徒看一个穷寡妇投了两个小钱（38–44节）。

瑞登堡直接引到本章的段落，集中在几处：恶园户（1–12节）有《诠释启示录》315:22、417:12，《天堂的奥秘》2658:4、2701:4、4599:2，另有多处列引；复活与婚姻（18–27节）有《婚姻之爱》41（以路加的字句为本，列可12:18–27）；第一要紧的诫命（28–34节）有《天堂的奥秘》9050:4、36、2921:5，《诠释启示录》750:6；大卫的主（35–37节）有《诠释启示录》687:8，《新耶路撒冷教义之主篇》35:5，《天堂的奥秘》2649:3。纳税给凯撒（13–17节）、两个小钱（41–44节）两段，本编所核资料中未找到瑞登堡引马可本节加以解释的段落；能找到的是马太、路加平行经文的引用，或不引本节的原则。

克洛斯（John Clowes）对本章各段写了内义大纲，并在各段注出参照的瑞著节号。西尔弗曼（Ray and Star Silverman）有《马可福音内义》第十二章。朵尔（Anita S. Dole）：本编核了她的课程总目，她讲马可福音的课（第113–122课）从第十一章「棕枝主日」直接跳到第十四章「圣餐」，本编所核资料中未找到她讲第十二章的课，本章不引朵尔。布鲁斯（William Bruce）只有《马太福音注释》，本章只用他讲太21:33–46、22:15–46、23章的话，都注明是马太平行经文。

恶园户：比喻说的是教会，不是给哪个民族定罪。瑞登堡在《诠释启示录》315:22　直接解释这个比喻，说它「是论到在犹太人中间建立的教会说的」，描述当时那教会怎样借着传统、把圣言套用在自己身上，歪曲了从圣言得来的真理。这是瑞登堡所说比喻在历史上所指的对象。但他在《揭秘启示录》650　也说，「葡萄园」象征拥有圣言、借圣言认识主的教会，并且在那里明说「此处象征基督徒教会」。可见在他的解释里，葡萄园和园户说的是任何一个有圣言的教会和教会里的人。本编照录原文所说的历史所指，但不把这个比喻推成对今天任何民族、任何宗教群体或任何具体的人的集体审判。要问的是：我自己是不是那个不肯交果子的园户。

爱子：不是父发怒罚子。比喻里的园主「末后又打发他去，意思说：『他们必尊敬我的儿子』」。园主打发爱子，是盼望他们尊敬，不是要儿子去受罚。杀爱子的是园户，不是园主。瑞登堡在《诠释启示录》315:22 说「爱子」是指就神性真理而言的主；他在《诠释启示录》328:3　又说，「神性本身从不把任何人从自己面前弃绝」，说神性要靠流血才能和好、要看见儿子受苦才肯施怜悯，「这也违背神性本身」。那一段讲的是启示录5:9，不是本节，本编借来作引申。

凯撒的物：不从对应推出现代政治方案。主说「凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神」。本编所核资料中未找到瑞登堡引这一节加以解释的段落。克洛斯的大纲和布鲁斯（马太平行）都说：外在的人带着世界的「像」，当服从道德和民事生活的法则；内在的人带着天堂的「像」，当服从属灵生活的法则。西尔弗曼还说，这几句话为后来「政教分离」立下了根基——这是他本人的看法，本编不采用。本编不据这一节提出任何政教关系、税制或对某个政府的立场；只讲经文所记的问答，和后人说的内外之别。

复活与婚姻：分清经文里的质问和瑞登堡的解释。撒都该人「常说没有复活的事」，他们设了一个七兄弟娶一个妇人的问题。主的回答有两层：人从死里复活，「也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样」；神「不是死人的神，乃是活人的神」。瑞登堡在《婚姻之爱》41　说，主在这里教了两件事：人死后复活；在天上「不嫁娶」。他说这里的「嫁娶」是指属灵的婚姻，就是与主结合；这结合在世上成就，在世上成就了，在天上也就成就了，所以在天上不再嫁娶。他在《天堂与地狱》382b　又说，天堂中存在的是心智的结合，「实际上不应该被称作嫁娶」。这是从两个角度讲同一段经文：前一段讲「嫁娶」在灵义上是与主结合，这结合在世上成就；后一段讲天堂里配偶之间的结合是心智的结合，所以不称为地上那样的嫁娶。两段并不互相抵触，本编分别照录；也不把它们说成是对撒都该人那个问题的字面裁决。

第一要紧的诫命：心、性、意、力的分辨要有来源。瑞登堡在《天堂的奥秘》9050:4 引本段（拉丁原文把太22:37、可12:30、32、路10:27 合为一句引出），把「心」「性」「力」「意」四样分开解释；在《诠释启示录》750:6 引第30、33节，只把「心」和「灵魂（性）」分开解释，说「尽力」和「尽

意」象征「超乎一切」。两段细分的方法不同，本编两段都列出来，不另造第三种细分。爱邻舍照本编统一用词作「仁义」，依据是瑞登堡自己的话：「对邻舍的爱（这爱被称为仁义）」（《天道》9）。

大卫的主：只依著作。主问：「大卫既自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？」瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》35:5、《诠释启示录》205:6、《天堂的奥秘》2649:3 说：主脱去从母亲而来的人性，穿上从父而来的神性人性，所以就荣耀了的人性而言，祂不再是大卫的子孙。本编只按这几段讲，不另加。

文士与寡妇：不把奉献写成逼穷人交出生计。主警告人防备那些「侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告」的文士；接着就指给门徒看一个穷寡妇「把她一切养生的都投上了」。经文没有说寡妇心里怎样想，也没有说主叫别人照样做，本编都不补。瑞登堡在马太、路加的平行经文说「侵吞寡妇的家产」象征剥夺渴慕真理之人的真理（《天堂的奥秘》4844:10）；但内义不取消字面上的意思：欺压寡妇本身就是主所责备的恶。《天堂与地狱》357 说，天堂是为所有过着信仰和爱的生活的人而设的（拉丁原文 vitam fidei et amoris；中文网作「信仰和仁义生活」），无论他们是富人还是穷人。所以本编不说富人因为富就不得救，也不说穷人因为穷就得救，更不把这段经文用来要求贫穷的人献上养生的钱。

经文字句。本章经文照本书和合本底本逐字照录。另以 Bible Gateway 和合本简体（CUVS）第十二章对照：该页为旧字形本，作「後」「於」「麼」「罢」「那」（哪）「他」（她）「馀」「作」（做）等，不用引号，并且把「凯撒」作「该撒」；本编照底本作「凯撒」，字句没有实质差别。几处原文异读，本编只引 Bible Gateway 上 SBLGNT 的校勘注，只为说明瑞登堡所引字句与和合本为何不同，不评定哪个正确：第4节，RP 本多「用石头

打」；第23节，「当复活的时候」RP 本有、WH 等本无；第30节末，RP 本多「这是第一要紧的诫命」；第33节，SBLGNT 作「尽心、尽智、尽力」，RP 本多「尽性」——瑞登堡在《天堂的奥秘》9050:4 所引的第33节有「尽性」。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》和本书前十一章的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里，引文个别术语依本编统一（charity 作「仁义」，evil 与 falsity 作「邪恶」与「伪谬」），出处链接到中文译本原段。每节末尾的「资料」说明分「直接」（原段引了本节并解释它）、「列引」（原段只把本节列在一串经文中）、「平行」（马太、路加的同一件事）、「引申」（原段没有引本节，本编按原则借来说明）和「后人」（克洛斯、西尔弗曼、布鲁斯等）。没有找到资料的地方，写「本编所核资料中未找到」，这是就本编所核而言，不是断言瑞登堡全部著作都没有。

读这一章，可以问自己：主交给我的葡萄园，果子交了没有？我心里有没有说「产业就归我们了」的声音？我拿主的话去问问题，是为了明白，还是为了陷害？我爱主，是不是用整个心志？我爱邻舍，是不是愿他得着真正的益处？

本章内义一览

第1节　有人栽了一个葡萄园，租给园户，就往外国去了：主设立有圣言的教会，交给人照管，看起来好像不在场。

第2节　到了时候，打发一个仆人，要收葡萄园的果子：主借圣言提醒人，把良善的果子归给主。

第3节　园户打了仆人，叫他空手回去：人歪曲圣言的真理，使它失去良善。

第4节　打伤他的头，并且凌辱他：真理被进一步扭曲、轻慢。

第5节　杀了一个，又打、又杀好些仆人：真理被弃绝，直到完全。

第6节　末后打发他的爱子：神性真理亲自来到，盼望人尊敬。

第7节　这是承受产业的，我们杀他，产业就归我们了：人想把属主的一切据为己有。

第8节　杀了他，丢在园外：弃绝主，也弃绝出于祂的一切真理。

第9节　园主要来除灭园户，将葡萄园转给别人：不结果子的状态终结，教会交给能结果子的人。

第10节　匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头：被弃绝的神性真理，成了教会的根基。

第11节　这是主所做的，在我们眼中看为希奇：这在理解中显为奇妙。

第12节　他们想要捉拿他，只是惧怕百姓：心里有敌意，却被外在的约束拦住。

第13节　打发法利赛人和希律党的人，要就着他的话陷害他：借主的话设陷阱。

第14节　你是诚实的，不看人的外貌；纳税给凯撒可以不可以：口里说真话，心里却要陷害。

第15节　耶稣知道他们的假意：主看出伪善。

第16节　这像和这号是谁的：外在的人带着世界的像。

第17节　凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神：外在与内在各守其分。

第18节　撒都该人常说没有复活的事：不信死后生命的人来问。

第19节　摩西写着：兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后：引律法来设问。

第20节　弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有留下孩子：经文所设的情形。

第21节　第二个、第三个也是这样：同样的情形一再出现。

第22节　那七个人都没有留下孩子；末了那妇人也死了：问题推到极处。

第23节　当复活的时候，她是哪一个的妻子：用今世的眼光问来世。

第24节　你们错了，因为不明白圣经，不晓得神的大能：错在不明白圣言，也不认识主的能力。

第25节　人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样：与主的结合在世上成就，天上不再嫁娶。

第26节　我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神：主是神性本身与神性人性。

第27节　神不是死人的神，乃是活人的神：人死后仍然活着。

第28节　一个文士问：诫命中哪是第一要紧的：问一切教导的核心。

第29节　以色列啊，你要听，主我们神是独一的主：主就是那独一的神。

第30节　你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神：以意志、理解和由此发出的一切爱主。

第31节　其次就是要爱人如己：爱主与爱邻舍不可分开。

第32节　神是一位，除了他以外再没有别的神：承认独一的神。

第33节　爱神爱人，就比一切燔祭和各样祭祀好的多：内在的爱胜过外在的仪式。

第34节　你离神的国不远了：承认这教导的人，正在往天国的路上。

第35节　文士怎么说基督是大卫的子孙：问主的人性究竟是怎样的。

第36节　主对我主说，你坐在我的右边：神性本身对神性人性说话，主借神性真理制服地狱。

第37节　大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙：荣耀了的人性不再是大卫的子孙。

第38节　防备文士，他们好穿长衣，喜爱人在街市上问安：防备借真理夸耀自己。

第39节　喜爱会堂里的高位，筵席上的首座：贪求尊位。

第40节　侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告：剥夺渴慕真理之人的真理，却装作虔诚。

第41节　耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱：主看每个人怎样奉献。

第42节　一个穷寡妇投了两个小钱：所给的很少。

第43节　这穷寡妇投的比众人更多：主不按数目衡量。

第44节　他们是自己有余，她是自己不足：主看的不是多少，经文没有叫穷人照样交出生计。

逐节详解

第1节　耶稣就用比喻对他们说：「有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。

1　耶稣就用比喻对他们说：「有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。

> **内义：**主设立有圣言的教会，交给人照管，看起来好像不在场。

「耶稣就用比喻对他们说：『有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。』」主是对上一章问祂权柄的祭司长、文士和长老说的（11:27），所以第12节说「他们看出这比喻是指着他们说的」。

「葡萄园」是什么？瑞登堡在《揭秘启示录》650　把这个比喻（可12:1–9）列在一串讲葡萄园的经文里，说：

著作原文：《揭秘启示录》650

“葡萄园”象征拥有圣言、并借圣言认识主的教会，因此此处象征基督徒教会

到新教会中文网读《揭秘启示录》650节 ›

「楼」是什么？《天堂的奥秘》4599:2 引太21:33、列可12:1：

著作原文：《天堂的奥秘》4599:2

这里的"葡萄园"代表属灵的教会，"上等的葡萄树"代表属灵的善，而"在园中盖了一座塔楼"则象征真理的内在事物。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4599节 ›

《诠释启示录》922:7　讲马太的平行经文，说「篱笆」象征守护，免受来自地狱的出于邪恶的伪谬；「压酒池」象征它有属灵的良善；「盖了一座楼」象征从那良善而来、仰望天堂的内层真理。「就往外国去了」，布鲁斯在马太的平行经文说，这只是表面上的不在场，是说人被留在自由中，自己负起责任——那是他的读法。

放进生活：主交给我的葡萄园是什么？我有没有把「主好像不在」当作可以随意的理由？

资料：直接——《天堂的奥秘》4599:2（引太21:33，列可12:1；原段论创35:21「以得塔」）；1306:3（列可12:1，楼与压酒池属于敬拜和保护；原段论创11:4「塔」）。列引——《揭秘启示录》650（列可12:1–9；原段论启14:19）；《诠释启示录》919（列可12:1–9；原段同）；《天堂的奥秘》1069:5（列可12:1–13；原段论创9:20）；9139:5（同列；原段论出22:5）。平行——太21:33；路20:9；《诠释启示录》922:7（引太21:33–41；原段论启14:20）；布鲁斯太21:33（平行，其本人读法）。后人——克洛斯第1节内义及所注 AC 4314、1069、AE 922、AR 651、AC 1306；西尔弗曼。

第2节　到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。

2 到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。

内义：主借圣言提醒人，把良善的果子归给主。

「到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。」瑞登堡在《诠释启示录》315:22　直接解释这个比喻（引路20:10–15，列可12:2–9）：

著作原文：《诠释启示录》315:22

那人所栽的“葡萄园”，象征处在真理中的教会；他三次打发的“仆人”，是指借着摩西和众先知赐给他们的圣言。

到新教会中文网读《诠释启示录》315节 ›

原段在这一句之前先说，这些话「是论到在犹太人中间建立的教会说的」——这是比喻在历史上所指的对象，本编照录，但不推到任何民族今天的成员身上（见开篇导读）。

「果子」是什么？克洛斯的大纲说，主不断要在人心里结出爱与仁义的良善，又借圣言教导人，这良善要承认是主所赐，归还给赐的那一位。布鲁斯在马太的平行经文也说：仆人就是圣言的真理，按时提醒我们是管家；单用嘴承认不够，要在行为上承认。这两位都是后人。

放进生活：主今天借圣言的哪一句话来「收果子」？我交得出来吗？

资料：直接——《诠释启示录》315:22（引路20:10–15，列可12:2–9；原段论启5:6「像是被杀过的」）。列引——《天堂的奥秘》2788:10（列可12:2、4–6，三次打发；原段论创22:4「第三日」）；《诠释启示录》532:5（同列；原段论数字「三」）。平行——太21:34；路20:10；布鲁斯太21:34（平行）。后人——克洛斯第2节内义；西尔弗曼（仆人是先知）。

第3节　园户拿住他，打了他，叫他空手回去。

3 园户拿住他，打了他，叫他空手回去。

内义：人歪曲圣言的真理，使它失去良善。

「园户拿住他，打了他，叫他空手回去。」《诠释启示录》315:22 接着解释：

著作原文：《诠释启示录》315:22

他们“打了”仆人、“打伤”他们、叫他们“空手回去”并推出葡萄园外，象征他们歪曲并颠倒了那里的真理（“叫他们空手回去，推出葡萄园外”，象征他们使圣言失去了它的良善和真理）。

到新教会中文网读《诠释启示录》315节 ›

「空手回去」，就是圣言到了人那里，没有带回任何果子。

放进生活：我读圣言时，有没有把一句不合我意的话「打」一顿，改成合我意的意思?

资料：直接——《诠释启示录》315:22。平行——太21:35；路20:10。后人——克洛斯第3–5节内义（歪曲、弃绝、伪造真理）；布鲁斯太21:35（平行：打一个是歪曲，杀一个是弃绝，用石头打是伪造）。

第4节　再打发一个仆人到他们那里。他们打伤他的头，并且凌辱他。

4 再打发一个仆人到他们那里。他们打伤他的头，并且凌辱他。

内义：真理被进一步扭曲、轻慢。

「再打发一个仆人到他们那里。他们打伤他的头，并且凌辱他。」SBLGNT 校勘注说，RP 本在这里多「用石头打」；和合本照 WH 等本，没有这几个字。路加写的是「也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去」（路20:11）。

瑞登堡在《诠释启示录》315:22　把第2–9节作为一段解释，没有逐一讲「打伤他的头」。本编所核资料中未找到他对这几个字的专门解释。克洛斯把第3–5节合在一起，说在真理的知识中却没有真理之生命的人，会歪曲、弃绝或伪造真理。

放进生活：我对圣言的哪一部分，是一直「凌辱」它、看轻它的?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对「打伤他的头，并且凌辱他」的专门解释。直接——《诠释启示录》315:22（整段解释第2–9节）。列引——《天堂的奥秘》2788:10；《诠释启示录》532:5（可12:2，4–6）。异文——SBLGNT　校勘注（RP　多「用石头打」）。平行——路20:11；太21:35–36。后人——克洛斯第3–5节内义。

第5节　又打发一个仆人去，他们就杀了他。后又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。

5　又打发一个仆人去，他们就杀了他。后又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。

内义：真理被弃绝，直到完全。

「又打发一个仆人去，他们就杀了他。后又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。」仆人一个接一个被打发去，园主一再给机会。

瑞登堡在《诠释启示录》315:22 说为什么打发三次：

著作原文：《诠释启示录》315:22

之所以说三次，是因为“三”象征完满和完全。

到新教会中文网读《诠释启示录》315节 ›

《天堂的奥秘》2788:10、《诠释启示录》532:5 也把「三次打发仆人，后来又打发儿子」（可12:2，4–6）列在「三」象征完满的经文里。

放进生活：主一次又一次差真理来到我这里。我是不是一直在等「下一个仆人」，而不肯回应眼前这一个？

资料：直接——《诠释启示录》315:22。列引——《天堂的奥秘》2788:10；《诠释启示录》532:5（列可12:2，4–6）。平行——太21:36；路20:12。后人——克洛斯第3–5节内义；布鲁斯太21:36（平行：主按人的状态差来更合适的真理）。

第6节　园主还有一位是他的爱子，末后又打发他去，意思说：『他们必尊敬我的儿子。』

6　园主还有一位是他的爱子，末后又打发他去，意思说：『他们必尊敬我的儿子。』

内义：神性真理亲自来到，盼望人尊敬。

「园主还有一位是他的爱子，末后又打发他去，意思说：『他们必尊敬我的儿子。』」「还有一位」「爱子」，是马可的字（马太没有「爱子」）。

「爱子」是谁？《诠释启示录》315:22 说：

著作原文：《诠释启示录》315:22

“爱子”是指就神性真理而言的主，因此祂也被称为“道”（圣言）。

到新教会中文网读《诠释启示录》315节 ›

照经文，园主打发爱子，「意思说：他们必尊敬我的儿子」。经文说的是盼望，不是惩罚；杀爱子的是园户，不是园主。所以这一节不能读成父向人发怒、要儿子去受罚。瑞登堡在《诠释启示录》328:3 讲启示录5:9「用自己的血买了人来」时说：

著作原文：《诠释启示录》328:3

因为神性本身从不把任何人从自己面前弃绝。祂爱所有的人，所以愿意所有人都得救。此外，说神性要靠流血才能和好，要看见自己儿子所受的十字架之苦才肯施怜悯，因而怜悯是由此而来、不是出于祂自己，这也违背神性本身。

到新教会中文网读《诠释启示录》328节 ›

那一段没有引本节，是引申。

放进生活：主来到我这里，是「盼望我尊敬」，不是来罚我。我是这样认识祂的吗?

资料：直接——《诠释启示录》315:22（「爱子」是就神性真理而言的主）。列引——《天堂的奥秘》2788:10；《诠释启示录》532:5（列可12:6）。引申——《诠释启示录》328:3（神性从不弃绝人，不是靠流血才肯施怜悯；原段论启5:9）。平行——太21:37；路20:13；布鲁斯太21:37（平行：子是在人性中的神自己）。后人——克洛斯第6–8节内义；西尔弗曼。

第7节　不料，那些园户彼此说：『这是承受产业的。来吧，我们杀他，产业就归我们了！』

7　不料，那些园户彼此说：『这是承受产业的。来吧，我们杀他，产业就归我们了！』

内义：人想把属主的一切据为己有。

「不料，那些园户彼此说：『这是承受产业的。来吧，我们杀他，产业就归我们了！』」

「承受产业的」，瑞登堡在《天堂的奥秘》2658:4　讲创世记21:10「不可与我的儿子以撒一同承受产业」时，列可12:7：

著作原文：《天堂的奥秘》2658:4

这里使用的词强调了因继承权而拥有的意思，这突出了主的神性之人是唯一的拥有者和继承人。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2658节 ›

「产业就归我们了」，克洛斯说，是把一切良善和真理归给自己，而不归给它们的神性源头。布鲁斯在马太的平行经文说：最激起人里面属世欲望的，就是要它承认功德和所有权都属于主；「产业就归我们了」，就是把义当作自己的，而不承认主是我们的义。这些是后人的话。

放进生活：我做成的好事，我心里有没有一个声音在说「这是我的」？

资料：列引——《天堂的奥秘》2658:4（列太21:33、37、38，可12:7，路20:14；原段论创21:10）。平行——太21:38；路20:14；布鲁斯太21:38（平行）。后人——克洛斯第7节所注 AC 2658 及第6–8节内义。

第8节　于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。

8 于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。

内义：弃绝主，也弃绝出于祂的一切真理。

「于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。」马可的次序是先杀了，再丢在园外；马太、路加是先推出园外，再杀了（太21:39；路20:15）。

《诠释启示录》315:22 解释（所引为路加的次序）：

著作原文：《诠释启示录》315:22

他们“把他推出葡萄园外，杀了”，象征他们不仅弃绝祂本身，也弃绝出于祂的一切神性真理。

到新教会中文网读《诠释启示录》315节 ›

布鲁斯在马太的平行经文说，「拿住他」是从意志里弃绝，「推出园外」是从理解里弃绝，「杀了」是从整个心思和生活里弃绝；那是他就马太的次序说的。

放进生活：我有没有把主的某一句话「丢在园外」，不让它进入我的生活？

资料：直接——《诠释启示录》315:22（引路20:15，列可12:2–9）。平行——太21:39；路20:15；布鲁斯太21:39（平行）。后人——克洛斯第6–8节内义；西尔弗曼。

第9节　这样，葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。

9　这样，葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。

内义：不结果子的状态终结，教会交给能结果子的人。

「这样，葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。」在马可，问和答都是主自己说的；马太写的是听的人自己回答（太21:41）。

瑞登堡没有专门解释这一节。《诠释启示录》919　与《揭秘启示录》650 都把可12:1–9 列为葡萄园象征教会的经文。克洛斯说，「转给别人」是这样的人在审判的日子失去一切真理的知识，那知识转给处在良善中的人。布鲁斯在马太的平行经文说，在灵界没有人是被审判的，直到他不但被定罪，而且自己明白自己的状态；每个人都可说是自己审判自己。这是他的读法。

本编不把「除灭那些园户」读成对任何民族、任何宗教群体或任何具体的人的集体审判。瑞登堡在《揭秘启示录》650　明说葡萄园也象征基督徒教会；所以这一节首先是对每一个有圣言、却不交果子的人说的，包括读这本书的人。

放进生活：主若今天来问我的葡萄园，我交得出什么？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的专门解释。列引——《诠释启示录》919（列可12:1–9）；《揭秘启示录》650（同）。平行——太21:40–41、43；路20:15–16；布鲁斯太21:40–41（平行，其本人读法；其中论当时犹太教会受审判一语本编不采）。后人——克洛斯第9节内义及所注 AC 4747（已核：4747:3 说主建立新教会，不是在教会内部的人中间，而是在外邦人中间；克洛斯用于「把葡萄园转给别人」，属后人应用）。

第10节　经上写着说：匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。

10 经上写着说：匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。

内义：被弃绝的神性真理，成了教会的根基。

「经上写着说：匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。」主引的是诗篇118:22。

瑞登堡在《诠释启示录》417:12　引诗118:22，列太21:42、可12:10–11、路20:17–18，说：

著作原文：《诠释启示录》417:12

“房角石”象征天堂和教会所建基其上的一切神性真理，因而象征一切根基；又因为根基是房屋或圣殿所倚靠的最末层，所以它象征一切。因为“房角石”象征教会所建基其上的一切，所以经上说“我在锡安放一块石头……宝贵的房角石，稳固根基”，又说“为房角石”和“为根基石”。又因为“房角石”象征教会所建基其上的一切神性真理，所以它也象征主在神性人性方面，因为一切神性真理都是从祂发出的。

到新教会中文网读《诠释启示录》417节 ›

同段说，弃绝那石头的「匠人」，「是指那些属于教会的人」，在那里是指当时的犹太教会。本编照录原文，但「匠人」首先是指「属于教会的人」，是每一个自以为在建造教会的人都要省察的（见开篇导读）。《揭秘启示录》342:6 也把这句列在「房角石」的经文里。

放进生活：我建造自己的生活时，有没有把主的某一句话当作「没用的石头」丢在一边？

资料：直接——《诠释启示录》417:12（引诗118:22，列太21:42、可12:10–11、路20:17–18；原段论启7:1「地的四角」）。列引——《揭秘启示录》342:6（列可12:10；原段论启7:1）。平行——太21:42；路20:17；诗118:22；《天堂的奥秘》6426:2（引诗118:22–23、路20:17–18；原段论创49:24）；布鲁斯太21:42（平行）。后人——克洛斯第10–11节内义。

第11节　这是主所做的，在我们眼中看为希奇。这经你们没有念过吗？」

11 这是主所做的，在我们眼中看为希奇。这经你们没有念过吗？」

内义：这在理解中显为奇妙。

「这是主所做的，在我们眼中看为希奇。这经你们没有念过吗？」

瑞登堡在《天堂的奥秘》2701:4　讲创世记21:19「神开了她的眼睛」时，直接引这一节：

著作原文：《天堂的奥秘》2701:4

《马可福音》中还说：

这是主所做的，在我们眼中看为希奇。（马可福音12:11）

"向眼睛隐藏"和"在眼中看为希奇"实际上是指对事物的理解，这一点从"眼睛"一词的含义中可以看出，甚至在日常用语中也常有这样的用法，这是众所周知的。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2701节 ›

克洛斯在译注里指出，希腊原文「这」和「希奇」都是阴性，可见所指的是阴性名词「头块石头」。这是他本人对原文的观察。

放进生活：主所做的事，我是用「眼睛」——理解——去看，还是只是听过就算了？

资料：直接——《天堂的奥秘》2701:4（引可12:11；原段论创21:19）。列引——《诠释启示录》417:12（列可12:10–11）。平行——太21:42；诗118:23；《天堂的奥秘》6426:2（引诗118:23）。后人——克洛斯第10–11节内义及译注（第11节阴性）。

第12节　他们看出这比喻是指着他们说的，就想要捉拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。

12 他们看出这比喻是指着他们说的，就想要捉拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。

内义：心里有敌意，却被外在的约束拦住。

「他们看出这比喻是指着他们说的，就想要捉拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。」经文记了三件事：他们看出比喻是指着他们说的；他们想要捉拿主；他们惧怕百姓，就离开了。本编不另加他们的动机。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。克洛斯说，这是歪曲、伪造真理的人想要毁灭它，却被外在的约束拦住。布鲁斯在马太的平行经文说，人被指出罪来，往往不是谦卑，而是被激怒；又说我们心里的「祭司和法利赛人」也常起来反对责备，只是被较好的情感拦住。西尔弗曼引《天堂的奥秘》7975说，「百姓」象征那些彼此顺服、以仁义相待的人，又把他们说成我们心里愿意听主的那一部分。这些都是后人的读法。

放进生活：主的话说中我的时候，我是想「捉拿」它，还是让它说下去？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太21:45–46；路20:19；布鲁斯太21:45–46（平行）。后人——克洛斯第12节内义；西尔弗曼（引　AC　7975、4269）。

第13节　后来，他们打发几个法利赛人和几个希律党的人到耶稣那里，要就着他的话陷害他。

13 后来，他们打发几个法利赛人和几个希律党的人到耶稣那里，要就着他的话陷害他。

内义：借主的话设陷阱。

「后来，他们打发几个法利赛人和几个希律党的人到耶稣那里，要就着他的话陷害他。」「他们」照上下文，是第12节那些看出比喻是指着他们说的人。经文直接写出来意：「要就着他的话陷害他」。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节（以及第13–17节这一段）的直接解释。克洛斯的大纲说，处在伪善敬拜中的人外表敬重圣言，向它求问的却只是外在人在道德和民事生活上的规矩。布鲁斯在马太的平行经文说，法利赛人的门徒代表与教会相反的伪谬原则，希律党代表与之相连的邪恶——那是他的读法。

放进生活：我向主的话发问，是为了明白，还是想找一句话来支持我已经决定的事？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太22:15–16；路20:20；布鲁斯太22:15–16（平行，其本人读法）。后人——克洛斯第13–15节内义；西尔弗曼。

第14节　他们来了，就对他说：「夫子，我们知道你是诚实的，甚么人你都不徇情面；因为你不看人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。纳税给凯撒可以不可以？

14 他们来了，就对他说：「夫子，我们知道你是诚实的，甚么人你都不徇情面；因为你不看人的外貌，乃是诚诚实实传　神的道。纳税给凯撒可以不可以？

内义：口里说真话，心里却要陷害。

「他们来了，就对他说：『夫子，我们知道你是诚实的，甚么人你都不徇情面；因为你不看人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。纳税给凯撒可以不可以？』」

他们说的话本身是真的：主确实诚实，不看人的外貌，诚诚实实传神的道。但上一节经文已经说了他们的来意。布鲁斯在马太的平行经文说，真理常常出自心里否认它的人之口；又说「外貌」（直译是「脸」）指理解，「心」指意志，主不看人的脸，而看人的心——那是他的读法。

问题怎样设成陷阱？西尔弗曼和布鲁斯都说：若答可以纳税，就得罪不愿向外邦政权纳税的百姓；若答不可以，就会被罗马政府控告。这是对当时情形的说明，经文本身只记了问题。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

放进生活：我说给主听的好话，和我心里的打算，是一致的吗？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太22:16–17；路20:21–22；布鲁斯太22:16–17（平行）。后人——克洛斯第13–15节内义；西尔弗曼。

第15节　我们该纳不该纳？」耶稣知道他们的假意，就对他们说：「你们为甚么试探我？拿一个银钱来给我看！」

15 我们该纳不该纳？」耶稣知道他们的假意，就对他们说：「你们为甚么试探我？拿一个银钱来给我看！」

内义：主看出伪善。

「我们该纳不该纳？」耶稣知道他们的假意，就对他们说：『你们为甚么试探我？拿一个银钱来给我看！』」「假意」是经文自己的字（马太作「恶意」，路加作「诡诈」）。本编只照经文说他们有假意，不另猜他们心里还想什么。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。克洛斯在这里注了《天堂的奥秘》10122，那一段讲伪善是怎样的：

著作原文：《天堂的奥秘》10122:4

想要邪恶的人仍能讲真理、行善事，是出于伪善；真理和良善不过是供他利用的手段。如果这些手段不再可用，而他又可以自由行事，他便会随自己的意志之所好，陷入种种邪恶，并运用理智为之辩护。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10122节 ›

那一段原是讲出埃及记29:36，没有引本节，是引申。

放进生活：主知道我的「假意」。我能不能在祂面前不必假装？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》10122:4（伪善是以真理和良善为手段；原段论出29:36）；9013:4（伪善即口里虔诚、心里不虔；原段论出21:14）。平行——太22:18–19；路20:23–24。后人——克洛斯第15节所注　AC 10122、9013 及内义。

第16节　他们就拿了来。耶稣说：「这像和这号是谁的？」他们说：「是凯撒的。」

16　他们就拿了来。耶稣说：「这像和这号是谁的？」他们说：「是凯撒的。」

内义：外在的人带着世界的像。

「他们就拿了来。耶稣说：『这像和这号是谁的？』他们说：『是凯撒的。』」主没有直接回答该纳不该纳，而是叫他们拿出一个银钱，自己说出上面是谁的像和号。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯的大纲说：圣言借象征教导，外在的人带着它所为之受造的世界的像，所以当受道德和民事生活法则的约束；内在的人带着天堂的像，所以当受属灵生活法则的约束。布鲁斯在马太的平行经文几乎用同样的话说。这是后人的读法，本编记在这里，作为对「像」的一种理解。

放进生活：我身上哪些东西带着「凯撒的像」——属于这个世界的秩序和责任？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太22:19–21；路20:24。后人——克洛斯第16–17节内义；布鲁斯太22:18–22（平行）。

第17节　耶稣说：「凯撒的物当归给凯撒，　神的物当归给神。」他们就很希奇他。

17 耶稣说：「凯撒的物当归给凯撒，　神的物当归给　神。」他们就很希奇他。

内义：外在与内在各守其分。

「耶稣说：『凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。』他们就很希奇他。」

本编所核资料中未找到瑞登堡引这一节加以解释的段落。后人的说法有三种：

1. 克洛斯（大纲）和布鲁斯（马太平行）：外在的人当服从道德和民事生活的法则，内在的人当服从属灵生活的法则。布鲁斯又说，宗教因此教导人顺服并支持所在的政府，以维持秩序，同时把顺服和事奉归给神，因为神是属灵秩序的源头。
2. 西尔弗曼：主的回答是「两样都要遵守」；外在的生活要受民法管理，内在的生活要受属灵律法管理。他引《天堂的奥秘》3913:4说外在人要从属于内在人的目的。他又说这几句话为后来的「政教分离」立下了根基——这是他本人的看法，本编不采用。
3. 瑞登堡《天堂的奥秘》3913:4（西尔弗曼所引，原段讲创世记30:3「使女辟拉」，没有引本节）：

著作原文：《天堂的奥秘》3913:4

从这些事实可以看出，自然人的状态与属灵人的状态因目的的不同而彼此对立，但它们仍然可以结合。这种结合发生在外在人的事物从属于并服务于内在人的目的时。因此，为了使人成为属灵人，必须使外在人的事物服从于内在人的目的。也就是说，必须脱去以自己和世界为目的的事物，而穿上以邻舍和主的王国为目的的事物。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3913节 ›

本编只到此为止：不从「像」「号」「银钱」的对应推出任何现代政治方案——政教关系、税收制度、对某一个政府的效忠或反对——经文和瑞登堡的著作在本节都没有讲这些。

「他们就很希奇他」，经文只记了希奇，没有说他们因此改变了心意。

放进生活：我有没有把「神的物」也交给了「凯撒」——把只该属于主的心，交给了世上的东西?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》3913:4（外在人当从属于内在人的目的；原段论创30:3；西尔弗曼所引）。平行——太22:21–22；路20:25–26。后人——克洛斯第16–17节内义；布鲁斯太22:18–22（平行）；西尔弗曼（「政教分离」之说本编不采）。

第18节　撒都该人常说没有复活的事。他们来问耶稣说：

18 撒都该人常说没有复活的事。他们来问耶稣说：

内义：不信死后生命的人来问。

「撒都该人常说没有复活的事。他们来问耶稣说：」经文先交代撒都该人是怎样的人：他们「常说没有复活的事」。

瑞登堡在《天堂的奥秘》1200　讲创世记10:15「迦南」象征没有内在的外在敬拜时，列了可12:18–28，说当时许多人甚至否认复活：

著作原文：《天堂的奥秘》1200

人若如此，就不会相信死后生命，否定属灵和属天的事物。这样的人通常沉迷于世俗欲望，尤其是那些被贪婪所困的人，他们的生活完全围绕着物质和肉体。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1200节 ›

原段在这里说的是当时「许多犹太人」，并把这种只有外在、没有内在的敬拜也推到出入「教堂」的人身上——就是说，这不是某一个民族的事，凡只有形式、不信死后生命的敬拜都是这样。本编照这个意思用，不把它推到任何民族今天的成员身上。

放进生活：我嘴里说相信永生，可是我的日子，是不是过得好像死后什么都没有？

资料：列引——《天堂的奥秘》1200（列太22:23–33、可12:18–28、路20:27–41；原段论创10:15「迦南」）。平行——太22:23；路20:27。后人——克洛斯第18节所注 AC 1200 及第18–23节内义；布鲁斯太22:23（平行：在灵义上否认复活就是否认重生）；西尔弗曼。

第19节　「夫子，摩西为我们写着说：『人若死了，撇下妻子，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。』

19 「夫子，摩西为我们写着说：『人若死了，撇下妻子，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。』

内义：引律法来设问。

「『夫子，摩西为我们写着说：「人若死了，撇下妻子，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。」』」他们引的是申命记25:5–6。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。《婚姻之爱》41 把撒都该人的问题（路20:27–38、太22:23–32、可12:18–27）整段引出，作为解释主的回答的依据（见第25节）。布鲁斯在马太的平行经文说，在代表性的教会中有「为兄弟立后」的律法，是要代表人在重生过程中，良善与真理有时要经历多次外在的结合和分开，才有真正的结合——那是他的读法。

放进生活：我有没有引一条经文，是为了驳倒别人，而不是为了明白？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。列引——《婚姻之爱》41（引路20:27–38，列太22:22–31〔中文网译文照原书如此标注；和合本对应为22:23–32〕、可12:18–27）。平行——太22:24；路20:28；申25:5–6；布鲁斯太22:23–30（平行）。后人——克洛斯第18–23节内义。

第20节　有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有留下孩子。

20 有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有留下孩子。

内义：经文所设的情形。

「有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有留下孩子。」这是撒都该人设的情形。经文没有说这是不是真事。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的专门解释。布鲁斯在马太的平行经文说，在灵义上「七」不是一个数目，而是一种性质，指完全和圣洁；一个有过七个丈夫、最后没有孩子就死了的妇人，代表一种良善，和各样真理结合过，却没有真正的结合，没有属灵的后代——那是他的读法。

放进生活：我心里有没有一种热心，换了一个又一个的计划，却从来没有结出果子？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的专门解释。列引——《婚姻之爱》41。平行——太22:25；路20:29。后人——布鲁斯太22:23–30（平行，其本人读法）；克洛斯第18–23节内义。

第21节　第二个娶了她，也死了，没有留下孩子。第三个也是这样。

21 第二个娶了她，也死了，没有留下孩子。第三个也是这样。

内义：同样的情形一再出现。

「第二个娶了她，也死了，没有留下孩子。第三个也是这样。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的专门解释。经文只是把第20节的情形重复，把问题推下去。

放进生活：同样的失败一再出现，我是从中学到了什么，还是只是一再重复？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的专门解释。列引——《婚姻之爱》41。平行——太22:26；路20:30–31。后人——克洛斯第18–23节内义。

第22节　那七个人都没有留下孩子；末了，那妇人也死了。

22 那七个人都没有留下孩子；末了，那妇人也死了。

内义：问题推到极处。

「那七个人都没有留下孩子；末了，那妇人也死了。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的专门解释。布鲁斯在马太的平行经文说，若人只从经验增加愚昧而不增加智慧，到最后，那热心本身也会死去，留下一颗因失望而刚硬的心——那是他就马太平行经文作的属灵应用。

放进生活：我心里有没有一样东西，因为一再落空而渐渐「死了」？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的专门解释。列引——《婚姻之爱》41。平行——太22:27；路20:32。后人——布鲁斯太22:23–30（平行）；克洛斯第18–23节内义。

第23节　当复活的时候，她是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。」

23 当复活的时候，她是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。」

内义：用今世的眼光问来世。

「当复活的时候，她是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。」SBLGNT　　校勘注说，「当复活的时候」中的「当……复活」（ὅταν ἀναστῶσιν）RP 本有，WH 等本没有；和合本有。

撒都该人本来不信复活。西尔弗曼说，他们设这个问题，是要证明来世的说法荒谬；布鲁斯在马太的平行经文也说，那个「不可能把每个妻子归还给她自己丈夫」的难题，是要显出相信不朽的荒谬。这是二位对来意的说明；经文只记了问题，以及第18节「常说没有复活的事」。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的专门解释。

放进生活：我想到永生时，是不是只能用今世的样子去想？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的专门解释。列引——《婚姻之爱》41。异文——SBLGNT　校勘注。平行——太22:28；路20:33。后人——西尔弗曼；布鲁斯太22:23–30（平行）。

第24节　耶稣说：「你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得　神的大能吗?

24 耶稣说：「你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得　神的大能吗?

内义：错在不明白圣言，也不认识主的能力。

「耶稣说：『你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得神的大能吗?』」主指出两个错误的根源：不明白圣经；不晓得神的大能。

瑞登堡在《婚姻之爱》41 先照录路加的整段问答，然后说：

著作原文：《婚姻之爱》41

主借这些话教导了两件事：第一，人死后复活；第二，天堂中不娶也不嫁。人死后复活，是由以下这些话表明的：神不是死人的神，而是活人的神；亚伯拉罕、以撒和雅各都是活的。此外，关于财主在地狱、拉撒路在天堂的比喻，也表明了这一点（路16:22—31）。

到新教会中文网读《婚姻之爱》41节 ›

第26–27节讲第一件，第25节讲第二件。

克洛斯的大纲说，他们的困惑出于无知，因为他们没有借着重生把圣言的神性真理与良善接纳到心和生活里。布鲁斯在马太的平行经文说，「不晓得神的大能」是说神性之爱也不能把伪谬变成真理、把邪恶变成良善——那是他的读法。

放进生活：我的「错」，是因为不明白圣言，还是因为不相信主能做成祂所说的？

资料：直接——《婚姻之爱》41（新教会中文网译文；以路加20:27–38的字句为本，列太22:22–31〔原书标注如此〕、可12:18–27；原段标题「主说复活以后『不娶也不嫁』，所指的是属灵的婚姻」）。平行——太22:29；路20:34。后人——克洛斯第24节内义；布鲁斯太22:29（平行）。

第25节　人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。

25 人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。

内义：与主的结合在世上成就，天上不再嫁娶。

「人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。」

先分清楚经文。撒都该人问的是：七兄弟娶过的那个妇人，复活后归谁。主的回答没有照他们的问题去分配她，而是说复活的人「不娶也不嫁，乃像天上的使者一样」。马可的字句比路加短；路加多「这世界的人有娶有嫁」，又多「惟有算为配得那世界……的人」「因为他们不能再死，和天使一样，既是复活的人，就为神的儿子」（路20:34–36）。

瑞登堡怎样解释。《婚姻之爱》41 主要引的是路加的字句（路加比马可多「这世界的人有娶有嫁」「因为他们不能再死」等句）。该节第2段说：

著作原文：《婚姻之爱》41:2

第二件事，即天堂中不娶也不嫁，是由以下这些话表明的：“惟有算为配得那世界，与从死里复活的人，也不娶也不嫁。”这里所指的婚姻不是别的，正是属灵的婚姻；这一点从紧接着的话可以清楚看出：“因为他们不能再死，和天使一样；既是复活的人，就为神的儿子。”属灵的婚姻是指与主结合；这种结合在地上成就，而既在地上成就，也就在天堂成就了。因此，在天堂不再重新娶嫁。

到新教会中文网读《婚姻之爱》41节 ›

同书44节是一段记事（Memorabilia）：新来的灵问「天堂中不娶也不嫁」，天上的天使回答：

著作原文：《婚姻之爱》44:10

天堂中与地上一样，有婚姻；但在那里，只有处于良善与真理之婚姻中的人才有婚姻，也只有这样的人才是天使。因此，那些话所指的是属灵的婚姻，也就是良善与真理的婚姻。这种婚姻在地上成就，而不是在死后成就，所以也不是在天堂成就。正如经上所说，那五个愚拙的童女虽然也受邀赴婚筵，却不能进去，因为她们没有良善与真理的婚姻；她们没有油，只有灯。油表示良善，灯表示真理；娶嫁则表示进入天堂，那里有这婚姻。

到新教会中文网读《婚姻之爱》44节 ›

《天堂与地狱》382b 说的是天堂里的婚姻本身：

著作原文：《天堂与地狱》382

由于天堂中没有嫁娶，因此那里的两位配偶并不被称为丈夫和妻子，而是作为对方的伴侣。这一称呼源于天使对两个心智合二为一的理念，并使用一种彼此相属的词汇来表达这一关系。由此，我们可以更深入地理解主在《路加福音》中关于嫁娶的教导（20:35-36）。

到新教会中文网读《天堂与地狱》382节 ›

同段前面说，天堂中存在的是心智的结合，「实际上不应该被称作嫁娶」，地上的婚姻则同时是属灵的和肉体的结合。

本编怎样用。这几段是从两个角度讲：《婚姻之爱》41 与44:10 讲经文所说的「嫁娶」在灵义上是属灵的婚姻，就是与主结合，这结合在世上成就；《天堂与地狱》382b　讲天堂中配偶之间的结合是心智的结合，不称为嫁娶，并且明说是要帮助理解路加20:35–36。两段可以并读，不互相抵触。本编两段都照录，也不从中推出经文和著作都没有讲的结论（例如对再婚、守寡的规定）。

西尔弗曼说，主是迁就撒都该人有限的理解，只告诉他们有来世，「还不是时候」讲婚姻的永存——这是他本人的看法。布鲁斯在马太的平行经文说，这不是说天上没有婚姻，而是说在天上不能有婚姻，除非人在世上已经处在良善与真理的婚姻中。这些是后人的话。

放进生活：我今天在世上，是不是已经在与主结合？还是想等到死后再说？

资料：直接——《婚姻之爱》41:2（新教会中文网译文；以路加字句为本，列可12:18–27）；《婚姻之爱》44:10（记事中天使对「天堂中不娶也不嫁」的解释，未注经文出处；克洛斯所注 CL 44，已据中文网核对）。平行——《天堂与地狱》382b（引路20:35–36；原段论天堂中的婚姻）；路20:34–36；太22:30；布鲁斯太22:23–30（平行）。列引——《灵界见闻录》5124（列太22:30、可12:25、路20:35–36；本编未据以立论）。后人——克洛斯第25节内义及所注 CL 41、44（均已核）；西尔弗曼（引 CL 41、50）。

第26节　论到死人复活，你们没有念过摩西的书荆棘篇上所载的吗？　神对摩西说：『我是亚伯拉罕的　神，以撒的　神，雅各的　神。』

26 论到死人复活，你们没有念过摩西的书荆棘篇上所载的吗？　神对摩西说：『我是亚伯拉罕的　神，以撒的　神，雅各的　神。』

内义：主是神性本身与神性人性。

「论到死人复活，你们没有念过摩西的书荆棘篇上所载的吗？神对摩西说：『我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。』」主引的是出埃及记3:6，就是荆棘中火焰的那一段。

《婚姻之爱》41　说，人死后复活，是由神「不是死人的神，乃是活人的神」，以及亚伯拉罕、以撒、雅各都活着来证明的。

「亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神」，瑞登堡在《天堂的奥秘》6847讲出埃及记3:6 的同一句话时说：

著作原文：《天堂的奥秘》6847

6847 "是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神"象征神性本身和神性人性，因而象征主。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6847节 ›

那一段讲的是出埃及记，没有引本节；同一句话，本编作引申。布鲁斯在马太的平行经文说，在灵义上亚伯拉罕、以撒、雅各是从主而来、在人里面的属天、属灵、属世的原则——那是他的读法。

放进生活：主是「我的神」，是现在活着与我同在的神，还是只是古人的神？

资料：直接——《婚姻之爱》41（新教会中文网译文）。引申——《天堂的奥秘》6847（同一句话，原段论出3:6）。平行——太22:31–32；路20:37；出3:6；布鲁斯太22:31–32（平行）。后人——克洛斯第26节所注 AC 1893、6847 及第26–27节内义。

第27节　神不是死人的　神，乃是活人的　神。你们是大错了。」

27 神不是死人的　神，乃是活人的　神。你们是大错了。」

内义：人死后仍然活着。

「神不是死人的神，乃是活人的神。你们是大错了。」「你们是大错了」是马可独有的结语。

瑞登堡在《天堂的奥秘》10597 讲马太的平行经文：

著作原文：《天堂的奥秘》10597

圣言教导，人死后仍然活着。例如，神不是死人的神，而是活人的神（太22:31—32）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10597节 ›

《天命》324:5　引路加20:36、38：关于复活，上帝是「活人的上帝，不是死人的上帝」。《婚姻之爱》41 也说，主借这句话证明人死后复活。

克洛斯在这里注了《天道》223–228，这是《天道》论「复活」的一章（新教会中文网有此书中文译文）。该章首节说：

著作原文：《天道》223

人类被造时，其内在本质被赋予了不朽的特性，因为人能够相信上帝，也能够爱上帝。通过信仰和爱，人可以与上帝结合，而与上帝结合就意味着拥有永恒的生命。

到新教会中文网读《天道》223节 ›

该章228节列出「圣言教导人死后仍然活着」的经文，第一处就是本节的马太平行经文「神不是死人的神，乃是活人的神」（太22:32）。克洛斯所注的范围与此相合；那是平行经文，不是引马可本节。

放进生活：我所爱的已经离世的人，在主那里是「活人」。我能不能带着这个盼望，而不是只带着失去？

资料：直接——《婚姻之爱》41（新教会中文网译文）。平行——《天堂的奥秘》10597（引太22:31–32；原段为出埃及记第34章章首论人的内在与复活的教义段）；《天命》324:5（引路20:36，38）；太22:32；路20:38；《天道》228（列太22:32）。后人——克洛斯第27节所注　NJHD　223–228（《天道》论复活一章，已据中文网核对）；布鲁斯太22:31–32（平行：复活是指灵魂，不是指身体）。

第28节　有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他说：「诫命中哪是第一要紧的呢？」

28 有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他说：「诫命中哪是第一要紧的呢？」

内义：问一切教导的核心。

「有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他说：『诫命中哪是第一要紧的呢？』」马可写这个文士「晓得耶稣回答的好」才来问；马太写的是一个律法师「要试探耶稣」（太22:35）。经文在马可没有说他来试探，本编不补。

瑞登堡在《天堂的奥秘》344 列可12:28–35：

著作原文：《天堂的奥秘》344

信仰，或者学识、知识和信仰的教义，如果不照着去行，有什么用呢？所教导第一要紧的，是仁义（马可福音12:28-35；马太福音22:35-40）；这是一切教导的目标和核心。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》344节 ›

放进生活：我读圣言时，最先找的是什么？是一切教导的核心，还是可以辩论的细节？

资料：列引——《天堂的奥秘》344（列可12:28–35、太22:35–40；原段论创4:2「亚伯是牧羊的，该隐是种地的」）；2037（列可12:28–35；原段论创17:10）；1200（列可12:18–28）。平行——太22:34–36；路10:25–27。后人——克洛斯第28–30节内义；布鲁斯太22:34–36（平行）；西尔弗曼。

第29节　耶稣回答说：「第一要紧的就是说：『以色列啊，你要听，主—我们　神是独一的主。

29 耶稣回答说：「第一要紧的就是说：『以色列啊，你要听，主—我们神是独一的主。

内义：主就是那独一的神。

「耶稣回答说：『第一要紧的就是说：「以色列啊，你要听，主—我们神是独一的主。」』」这一句只有马可有（马太、路加都从「你要尽心」开始）；主引的是申命记6:4。

瑞登堡在《天堂的奥秘》2921:5 直接引第29–30节，说新约里用「主」代替旧约的「耶和华」：

著作原文：《天堂的奥秘》2921:5

在新约圣经的话语中，主被用来代替耶和华，这一点可以从《马可福音》中明显看出：

耶稣回答说：“所有诫命中第一要紧的是：'以色列啊，你要听，主-我们的神是独一的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。'”（马可福音12:29-30）

……

这些话在摩西五经中是这样说的：

以色列啊，你要听！耶和华我们的神是独一的耶和华。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。（申命记6:4-5）

在这里可以看出，主被用来代替耶和华。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2921节 ›

《新耶路撒冷教义之主篇》45 的标题是：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》45

上帝是独一的，并且主就是那位上帝。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》45节 ›

同节第2小段第一条证据就是可12:29–30。《正信的基督教》81 也用这一节说明旧约的耶和华在新约称为主。

放进生活：我所爱的神，是一位，还是被我分成了几位？

资料：直接——《天堂的奥秘》2921:5（引可12:29–30、申6:4–5；原段论创23:6）；《新耶路撒冷教义之主篇》45:2（引可12:29–30）；《正信的基督教》81（引可12:29–30）；《天堂的奥秘》4766:3（引可12:29–31；原段论创37:30）。平行——申6:4；太22:37。后人——克洛斯第28–30节内义；布鲁斯太22:41–46（平行，说马可所记「以色列啊，你要听」把诫命与主是谁连在一起）。

第30节　你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主—你的　神。』

30 你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主—你的　神。』

> **内义：**以意志、理解和由此发出的一切爱主。

「『你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主—你的神。』」马可有四样：心、性、意、力（马太三样：心、性、意；申命记三样：心、性、力）。SBLGNT校勘注说，RP 本在本节末多「这是第一要紧的诫命」。

这四样怎样分？瑞登堡有两处直接引本节，细分的方法不一样，本编分开列出：

《天堂的奥秘》9050:4 把四样分开。拉丁原文这里只有一句合引：「你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神」（ex toto corde tuo, et in tota anima tua, et toto robore tuo ac cogitatione tua），所注出处是太22:37、可12:30、32、路10:27；中文网的译文把这几处经文分别录出。下面是他对四样的解释：

著作原文：《天堂的奥秘》9050:4

“心”指爱之生命，“性（命）”指信仰之生命；“力”指由爱之生命发出的事物，也就是由心或意志发出的事物；“意”指由信仰之生命发出的事物，也就是由灵魂或被照亮的理智发出的事物。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9050节 ›

《诠释启示录》750:6（引太22:37、可12:30、33、路10:27）只把「心」和「灵魂（性）」分开，「力」和「意」合在一起说：

著作原文：《诠释启示录》750:6

“尽心尽性爱耶和华神”所理解的是用全部意愿和全部理解力，以及用全部的爱和全部的信；因为“心”象征爱和意愿，“灵魂”象征信和理解力；“心”之所以象征那两样，就是爱和意愿，是因为人的爱就是他的意愿；“灵魂”之所以也象征两样，就是信和理解力，是因为信就是理解力；“心”和“灵魂”之所以象征那些，是因为人的心对应于爱的良善——那是他的意愿，肺的灵魂对应于信的真理——那是人的理解力：“尽力”和“尽意”象征超乎一切。

到新教会中文网读《诠释启示录》750节 ›

两段都说「心」是爱和意志，「性」（灵魂）是信和理解；对「意」和「力」，前一段分开解释，后一段只说「超乎一切」。本编不另造第三种细分。

《天堂的奥秘》6138:3 直接引本节说，对主的爱不是来自人，而是来自主自己，所以「全心、全性、全意和全力」作为接受器官，都将属于主，就是完全的顺服。

放进生活：我爱主，是只用「心」——感情，还是也用「性」「意」「力」——我的理解、我的思想、我的行动?

资料：直接——《天堂的奥秘》9050:4（拉丁合引太22:37、可12:30、32、路10:27　为一句；原段论出21:23「以命偿命」）；《诠释启示录》750:6（拉丁合引太22:37、可12:30、33、路10:27　为一句；原段论启12:11）；《天堂的奥秘》6138:3（引可12:30；原段论创47:19）；2930:2（列可12:29–30；原段论创23:8）。引申——《天堂的奥秘》9936:4（申6:5「尽心、尽性、尽力」，「尽力」是运用外在人中属于意志和理智的一切；原段论出28:38）。异文——SBLGNT　校勘注。平行——太22:37；路10:27；申6:5。后人——克洛斯第30节所注 AE 750、AC 9050、9936、HH 19 等；布鲁斯太22:37–40（平行：爱神就是爱祂的良善与真理，就是去行）。

第31节　其次就是说：『要爱人如己。』再没有比这两条诫命更大的了。」

31 其次就是说：『要爱人如己。』再没有比这两条诫命更大的了。」

内义：爱主与爱邻舍不可分开。

「其次就是说：『要爱人如己。』再没有比这两条诫命更大的了。」主引的是利未记19:18。

瑞登堡在《天堂的奥秘》36 直接引第29–31节：

著作原文：《天堂的奥秘》36

人们当顺从的第一要紧的教导是对主的爱和对邻舍的爱，不在这些爱中的，就不在信仰之中。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》36节 ›

「爱人如己」的「爱」是什么？瑞登堡在《天堂的奥秘》10787 说（那一段没有引本节，是引申）：

著作原文：《天堂的奥秘》10787

爱邻舍就是愿同胞、祖国、教会和主的国度得益处，并因此为他们行善，不是为了自己，求别人看见或求取功德，而是出于对良善的情感。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10787节 ›

照本编统一用词，这种对邻舍的爱称为「仁义」（瑞登堡说「对邻舍的爱（这爱被称为仁义）」，《天道》9；10787　本段原文用的是「爱」）。照这一段，爱邻舍是愿他得着真正的益处并为他行善；这不等于凡事顺着对方，也不要求人放弃该有的判断（参《正信的基督教》459:13–15，见第43节）。布鲁斯在马太的平行经文也说，我们可能爱一个人爱到害了他，像溺爱孩子那样。

放进生活：我爱邻舍，是愿他得着真正的益处，还是只是要他喜欢我？

资料：直接——《天堂的奥秘》36（引可12:29–31；原段在创1章释义中，论将信仰与爱分离）；4766:3（引可12:29–31）；4776（列可12:29–31；原段论创37:33；中译用词与统一术语不同，仅行内）。引申——《天堂的奥秘》10787（爱邻舍就是愿同胞、祖国、教会和主的国度得益处；原段为「论星空深处所见的第六颗星球」）。平行——太22:39–40；利19:18。另有《天堂的奥秘》9210:2（列可12:28–31）、《揭秘启示录》681（列可12:30、33）、《正信的基督教》6:3（列可12:29）也引及这一段；已据英译核对确有所引，均为列引，不据以立论；《灵界见闻录》1770、2473、4077、4832　引及，为日记性质，未据以立论。列引——《天堂的奥秘》9383:2（引太22:37–40，列可12:29–31；原段论出24:3）；10307:2（列可12:30–31；原段论出30:37）。后人——克洛斯第31节内义（爱别人里面从主而来的良善与真理，如同爱自己里面的）；布鲁斯太22:37–40（平行）；西尔弗曼（两条诫命不可分开）。

第32节　那文士对耶稣说：「夫子说，　神是一位，实在不错；除了他以外，再没有别的　神；

32 那文士对耶稣说：「夫子说，　神是一位，实在不错；除了他以外，再没有别的　神；

内义：承认独一的神。

「那文士对耶稣说：『夫子说，神是一位，实在不错；除了他以外，再没有别的神；』」文士重复了主所说的「独一的主」，又加上「除了他以外，再没有别的神」（参申4:35）。

《天堂的奥秘》9050:4 引了第32–33节，见下节。本编所核资料中未找到瑞登堡对「神是一位」这一句的专门解释；他讲「神是独一的」，见上文第29节所引《新耶路撒冷教义之主篇》45。克洛斯在这里注了几段，说神在位格和本质上都是独一的，祂里面有三一，就是主耶稣基督。据英译核对：《揭秘启示录》42 确有「神在位格和本质上都是独一的，祂里面有三一，这神就是主」一语；《诠释启示录》1097　的续论（论亚他那修信经）讲思想一位神就向人开天堂；克洛斯所注《揭秘启示录》469　也已核：该段说「小书卷」象征圣言中主是天地之神、祂的人性是神性的教义，并引该书序言「整个天堂，地上整个教会，以及一切宗教，都建立在对神的正确观念之上」。这些段落都没有引本节，属引申。

放进生活：我说「神是一位」，是在口里说，还是我的生活只事奉一位？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对「神是一位」的专门解释。列引——《天堂的奥秘》9050:4（拉丁所注出处有可12:32，与第30节合为一句；未论「神是一位」）。引申——《新耶路撒冷教义之主篇》45。后人——克洛斯第32节所注　AR　42、469、AE　1097（已核，均未引本节）。

第33节　并且尽心、尽智、尽力爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀好的多。」

33 并且尽心、尽智、尽力爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀好的多。」

> **内义：**内在的爱胜过外在的仪式。

「并且尽心、尽智、尽力爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀好的多。」和合本这里是三样：尽心、尽智、尽力。SBLGNT 校勘注说，RP 本在「尽智」之后多「尽性」。中文网《天堂的奥秘》9050:4 的译文录有本节全句，其中有「尽性」：

著作原文：《天堂的奥秘》9050:4

又说：“除了他以外，再没有别的神；并且尽心、尽智、尽性、尽力爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀好得多。”（可12:32，33）

（术语核对：这一句是中文网译文按圣经补录的。拉丁原文在这里没有单独引可12:33，只把太22:37、可12:30、32、路10:27 合为一句：ex toto corde tuo, et in tota anima tua, et toto robore tuo ac cogitatione tua（尽心、尽性、尽力、尽意）。所以不能据此说瑞登堡所用的可12:33　有「尽性」，也不能据此判断他所据经文这一节的词序。）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9050节 ›

「燔祭和各样祭祀」，瑞登堡在《天堂的奥秘》922:2　讲（引耶7:21–23 并列太22:35–40）：

著作原文：《天堂的奥秘》922:2

听或服从“声音”就是遵从律法，而一切律法都与以下诫命有关：爱神高于一切，爱邻舍如己，这些是律法和先知一切道理的总纲（马太福音22:35-40；7:12）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》922节 ›

那一段讲的是创世记8:20 挪亚献燔祭，没有引本节，是引申。

放进生活：我有没有把「做礼仪」当作已经爱了主?

资料：列引——《诠释启示录》750:6（拉丁所注出处有可12:33，与第30节合为一句）；《天堂的奥秘》9050:4（中文网译文录有本节全句，拉丁原文未单独引本节，见方框说明）；《正信的基督教》697:6（列可12:30，33；灵界见闻中一位发言者所引）。引申——《天堂的奥秘》922:2（燔祭与律法的总纲；原段论创8:20）。异文——SBLGNT 校勘注（RP　多「尽性」）。平行——撒上15:22；何6:6。后人——克洛斯第33节所注　AC 10829、AE 33、AC 922、8680；西尔弗曼。

第34节　耶稣见他回答的有智慧，就对他说：「你离　神的国不远了。」从此以后，没有人敢再问他甚么。

34 耶稣见他回答的有智慧，就对他说：「你离　神的国不远了。」从此以后，没有人敢再问他甚么。

内义：承认这教导的人，正在往天国的路上。

「耶稣见他回答的有智慧，就对他说：『你离神的国不远了。』从此以后，没有人敢再问他甚么。」这一段只有马可有：文士和主彼此称许，主说他「离神的国不远了」。经文没有说他后来怎样，本编不补。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这一节的直接解释。克洛斯说，这教导连在败坏教会中的人也会认同，主因此宣告他们正在往天堂前进的路上；「神的国」见第一章第14–15节。西尔弗曼说，这人的理解是对的，「不远」是因为他还要照着所信的去活，才能经历神的国——那是他的读法。

放进生活：我离神的国「不远」，可是还差那一步：照着我所明白的去行。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太22:46；路20:40。后人——克洛斯第32–34节内义及第34节注（见1:14–15）；西尔弗曼。

第35节　耶稣在殿里教训人，就问他们说：「文士怎么说基督是大卫的子孙呢?

35 耶稣在殿里教训人，就问他们说：「文士怎么说基督是大卫的子孙呢?

内义：问主的人性究竟是怎样的。

「耶稣在殿里教训人，就问他们说：『文士怎么说基督是大卫的子孙呢?』」这一次是主发问。

瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》35:5　引太22:41–46、可12:35–37、路20:41–44、诗110:1，说：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》35:5

由此可知，主就荣耀的人性而言，既非马利亚之子，也非大卫之子。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》35节 ›

《诠释启示录》205:6　说主为什么愿意被称为大卫的子孙，又为什么不再是：

著作原文：《诠释启示录》205:6

正因为大卫代表就神性真理而言的主，所以主愿意生在大卫家，也愿意被称为“大卫的子孙”“大卫的根，又是他的后裔”，以及“耶西的根”。但当主脱去从母亲而来的人性，穿上从父而来的人性，也就是神性人性时，祂就不再是大卫的子孙了。

到新教会中文网读《诠释启示录》205节 ›

《正信的基督教》102 也用这一段经文说明同样的事。

放进生活：我心里的主，是一个只比我好一点的人，还是神性人性的主？

资料：直接——《新耶路撒冷教义之主篇》35:5（引太22:41–46，列可12:35–37、路20:41–44；原段论主逐渐脱去从母亲所承袭的人性）；《正信的基督教》102（同上）；《天堂的奥秘》2649:3（引太22:41–46，列可12:35–37；原段论创21:8）。另有《天堂的奥秘》1725:3、2162:10、10061:3，《诠释启示录》298:8，《新耶路撒冷教义之主篇》51:5 也引及这段经文（已据英译核对，各段确引可12:36）；均为列引，不据以立论。平行——太22:41–42；路20:41；《诠释启示录》205:6（引太22:42–45、路20:41–44；原段论启3:7「大卫的钥匙」）。后人——克洛斯第35–38节所注 AE 205、TCR 102、AC 2649 等；布鲁斯太22:41–46（平行）；西尔弗曼。

第36节　大卫被圣灵感动，说：主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。

36 大卫被圣灵感动，说：主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。

内义：神性本身对神性人性说话，主借神性真理制服地狱。

「大卫被圣灵感动，说：主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。」主引的是诗篇110:1。

瑞登堡在《诠释启示录》687:8　　直接解释这一节（引路20:42–43、可12:36、诗110:1）：

著作原文：《诠释启示录》687:8

“主对我主说”象征神性本身——称为父——对神性人性——也就是子——说；“你坐在我的右边”象征借着神性真理而来的神性权能或全能；“等我使你仇敌作你的脚凳”象征直到地狱被征服并制服，恶人被投入其中，“仇敌”是地狱，因而也是恶人，“脚凳”象征诸天之下最低的区域，地狱在其下；因为主在世上时是全能的神性真理，祂借着它征服并制服了地狱。

到新教会中文网读《诠释启示录》687节 ›

《新耶路撒冷教义之主篇》14:8 也说「坐在右边」指全能，「仇敌」指地狱（列可12:36）。

放进生活：我里面那些起来反对主的「仇敌」，主正在把它们放在脚下。我是站在主那一边，还是替它们辩护？

资料：直接——《诠释启示录》687:8（引可12:36；原段论启11:16）。列引——《新耶路撒冷教义之主篇》14:8（引诗110:1，列可12:36）。平行——太22:43–44；路20:42–43；诗110:1。后人——克洛斯第36节所注 AE 298、687、AC 3162、2162；西尔弗曼（引 AE 687:8）；布鲁斯太22:41–46（平行：原文是「耶和华对我的主说」）。

第37节　大卫既自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？」众人都喜欢听他。

37 大卫既自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？」众人都喜欢听他。

内义：荣耀了的人性不再是大卫的子孙。

「大卫既自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？」众人都喜欢听他。」

《天堂的奥秘》2649:3 引了这段经文之后说：

著作原文：《天堂的奥秘》2649:3

因此，就肉身而言，他也不再是大卫的子孙了。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2649节 ›

同段前文讲主在十字架上也不称马利亚为母亲，而称「妇人」。这些都是瑞登堡说明主脱去从母亲而来的人性的证据；本编只照这些段落讲，不另加。

「众人都喜欢听他」，经文只记众人喜欢听。西尔弗曼引《天堂与地狱》364 说，「众人」可以指我们里面单纯信靠主的那一部分——那是他的读法。

放进生活：我喜欢听主的话吗？还是只喜欢听合我意的？

资料：直接——《天堂的奥秘》2649:3（列可12:35–37）；《新耶路撒冷教义之主篇》35:5；《正信的基督教》102。平行——太22:45–46；路20:44。后人——克洛斯第35–38节内义；西尔弗曼（引 HH 364）。

第38节　耶稣在教训之间，说：「你们要防备文士；他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，

38 耶稣在教训之间，说：「你们要防备文士；他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，

内义：防备借真理夸耀自己。

「耶稣在教训之间，说：『你们要防备文士；他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，』」主说的是「防备」——经文没有说主恨他们，也没有说文士都是这样；主说的是「好穿长衣游行」的那些文士所做的事。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。他在《天堂的奥秘》9825:3 讲马太的平行经文（太23:5–6）：

著作原文：《天堂的奥秘》9825:3

马太福音论到文士和法利赛人，说他们所做的一切事“都是要叫人看见”，并且“衣裳的繸子做长了”（太23:5—6）。“把衣裳的繸子做长”象征夸耀地谈论真理，只为让人听见、看见。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9825节 ›

马太说的是「衣裳的繸子」，马可说的是「长衣」，字不同，所以这是平行经文的引用。

放进生活：我讲论真理，是为了帮助人，还是为了让人看见我懂？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《天堂的奥秘》9825:3（引太23:5–6；原段论出28:31「外袍」）；《诠释启示录》395:11（引太23:5；原段论启6:11）；太23:5–7；路20:46。后人——克洛斯第38–40节内义；西尔弗曼；布鲁斯太23章（平行）。

第39节　又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座。

39 又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座。

内义：贪求尊位。

「又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯的大纲把第38–40节合在一起，说要防备那些在传达良善与真理上求居首位、要被人看为比别人更好更聪明的人。「会堂」见第一章第21节。

放进生活：我在教会里，是在找服事的位置，还是在找「首座」？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太23:6–7；路20:46。后人——克洛斯第38–40节内义及第39节注（见1:21）；西尔弗曼。

第40节　他们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告。这些人要受更重的刑罚！」

40 他们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告。这些人要受更重的刑罚！」

> **内义：**剥夺渴慕真理之人的真理，却装作虔诚。

「他们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告。这些人要受更重的刑罚！」

瑞登堡在《天堂的奥秘》4844:10 讲马太、路加的平行经文（太23:14；路20:47）：

著作原文：《天堂的奥秘》4844:10

其内在意义是：出于情感教导真理，并通过真理引导无知者趋向良善，又通过良善引导有知识者趋向真理。这样，他们就在属灵意义上善待了寄居的、孤儿和寡妇。

……

因为剥夺他人的良善与真理，并为了自己的尊荣和利益而据为己有，这也在咒诅之列，所以主说：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告，所以要受更重的刑罚。（《马太福音》23:14；《路加福音》20:47）

"侵吞寡妇的家产"表示剥夺那些渴慕真理之人的真理，而教导他们伪谬。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4844节 ›

这一段先说，以色列人要在外在上善待寄居的、孤儿和寡妇，并以此代表内在的仁义。所以内义不取消字面：字面上，欺压寡妇、侵吞她们的家产，本身就是主所责备的恶；内义上，「寡妇」是渴慕真理的人，剥夺他们的真理也是同样的恶。本编两层都保留。

「更重的刑罚」，《天堂的奥秘》9857:10 把可12:40 列在「审判」象征得救或定罪的经文里。

放进生活：我有没有利用别人的软弱、信任或依赖，而嘴里还说着虔诚的话？

资料：平行——《天堂的奥秘》4844:10（引太23:14、路20:47；原段论创38:11「寡妇」）；《诠释启示录》1121:2（列太23:14、路20:47；原段论启18:7）。列引——《天堂的奥秘》9857:10（列可12:40；原段论出28:15）。平行——太23:14；路20:47。后人——克洛斯第38–40节内义；西尔弗曼（引 AC 4844:10）；布鲁斯太23:14（平行：寡妇是在良善中渴慕真理的人）。

第41节　耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱。

41　耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱。

内义：主看每个人怎样奉献。

「耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱。」经文说主「看众人怎样投」——看的是「怎样」，不只是「多少」。经文没有责备财主投钱。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯的大纲说，主出于神性之爱察看每个人敬拜的性质：是出于理解中真理的知识，还是出于意志中对真理的渴望。

财主投得多，并不因此就有罪；穷人投得少，也不因此就蒙悦纳。瑞登堡在《天堂与地狱》357 说（那一段没有引本节，是引申）：

著作原文：《天堂与地狱》357

他们知道，天堂是为所有过着信仰和爱的生活的人而设的，无论他们是富人还是穷人。

（术语核对：中文网此处作「仁义」，拉丁原文为vitam fidei et amoris（信与爱的生活），本编作「爱」。）

到新教会中文网读《天堂与地狱》357节 ›

放进生活：主今天坐在「银库对面」看我。祂看的是我投了多少，还是我怎样投？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂与地狱》357（天堂为一切过信仰与爱的生活的人而设，不论贫富）。平行——路21:1；《正信的基督教》459:9（引路21:1–3，见第43节）。后人——克洛斯第41–42节内义及第41节注（见10:20、22）；西尔弗曼。

第42节　有一个穷寡妇来，往里投了两个小钱，就是一个大钱。

42 有一个穷寡妇来，往里投了两个小钱，就是一个大钱。

内义：所给的很少。

「有一个穷寡妇来，往里投了两个小钱，就是一个大钱。」「就是一个大钱」是马可给读者的换算。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯在这里注了《天堂的奥秘》9198，那一段讲出埃及记22:22「寡妇」：

著作原文：《天堂的奥秘》9198

“寡妇”是指没有真理却仍渴望真理的良善。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9198节 ›

那一段没有引本节，是引申；而且它说的是「寡妇」在圣言中的象征，不是这位寡妇心里在想什么。经文没有写她心里怎样，本编不猜。

放进生活：我心里有没有一样「寡妇」般的东西——没有依靠，却仍然渴望真理?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》9198（「寡妇」象征处在良善中却没有真理、但仍渴望真理的人；原段论出22:22）。平行——路21:2。后人——克洛斯第42节所注 AC 9198；西尔弗曼（引 CL 325）。

第43节　耶稣叫门徒来，说：「我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。

43 耶稣叫门徒来，说：「我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。

内义：主不按数目衡量。

「耶稣叫门徒来，说：『我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。』」主特地「叫门徒来」，要他们看见。

瑞登堡在《正信的基督教》459（一则灵界见闻）里，有一位发言者引了路加的平行经文（路21:1–3），说：

著作原文：《正信的基督教》459:9

仁义本身，不是按照人的地位，以及由此获得的职分高低来衡量，而是按照促成行为的情感有多深厚来衡量。

到新教会中文网读《正信的基督教》459节 ›

这是灵界见闻中一位发言者的话。同一则见闻末了，瑞登堡自己陈述的意见是：

著作原文：《正信的基督教》459:13

我的意见是：仁义就是在一切行为与职分中，出于对公义的爱，凭着判断而行。但这种爱不能来自别处，只能来自主上帝拯救者。

到新教会中文网读《正信的基督教》459节 ›

他接着说，人也可能借着善行作恶，例如给贫困的强盗钱让他去买剑（459:14）。所以照这一则见闻，「更多」不在于给了多少，而在于出于什么、是否按公义和判断而行。

放进生活：主说「更多」，不是按数目。我有没有因为自己给得少而以为不算数，或因为给得多而以为一定算数？

资料：平行——《正信的基督教》459:9（灵界见闻中一位发言者引路21:1–3）；459:13–14（同一则见闻中瑞登堡本人陈述的意见）；路21:3。后人——克洛斯第43–44节内义；西尔弗曼。

第44节　因为，他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。」

44 因为，他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。」

内义：主看的不是多少，经文没有叫穷人照样交出生计。

「因为，他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。」

经文说了两件事：财主是从「有余」中拿出来；寡妇是在「不足」中，把「一切养生的」都投上了。经文**没有**说主吩咐别人照样把养生的钱都交出去，也没有说她这样做是因为有人要她这样做，更没有说她的动机是什么。本编不补。

上文第40节，主刚责备文士「侵吞寡妇的家产」。所以这一段不能用来要求贫穷、依靠他人生活的人献上养生的钱，也不能用来替任何向穷人索取奉献的做法辩护。照《天堂与地狱》357（见第41节），一个人能不能进天堂，不在于他富或穷，而在于他是否过着信仰和爱的生活。

克洛斯的大纲说，出于意志中对真理之渴望的敬拜，比出于理解中真理知识的敬拜更蒙主悦纳。西尔弗曼说，寡妇代表我们里面没有真理却渴望真理的状态，她愿意为得着智慧献上一切——这是二位就内义说的，不是对那位寡妇心里的推测。

放进生活：主看见的是「不足」中的心。我能不能在自己的「不足」里，把心交给主，而不是只把「有余」的交出来？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂与地狱》357。平行——路21:4；《正信的基督教》459:9、13。后人——克洛斯第43–44节内义；西尔弗曼（引 CL 325）。

生活应用

一、**交果子。**葡萄园是主交给我们照管的，《诠释启示录》315:22 说「葡萄园」象征处在真理中的教会；至于「果子」是爱与仁义的良善，那是克洛斯大纲的说法（见第2节），315:22　本段没有这样解释果子。比喻首先是对每一个有圣言的人说的，包括我们自己（《揭秘启示录》650）。

二、**爱子不是来受罚的。**园主打发爱子，「意思说：他们必尊敬我的儿子」。神性「从不把任何人从自己面前弃绝」（《诠释启示录》328:3）。

三、**产业不归我们。**「产业就归我们了」，是把属主的良善和真理据为己有。我们所做成的好事，都要承认是从主来的。

四、**被弃的石头。**我们丢在一边的那句经文，可能正是主要用来作根基的（《诠释启示录》417:12）。

五、**凯撒与神。**主的回答不是一套政治方案。后人说外在的人要守世上的秩序，内在的人要归给神；本编只说到这里。要问的是：我有没有把只该属于神的心，交给了别的东西。

六、**复活与婚姻。**主说神「不是死人的神，乃是活人的神」。《婚姻之爱》41 说与主的结合在世上成就；《天堂与地狱》382b 说天堂中配偶之间是心智的结合，不称为嫁娶。这是两个角度，可以并读。

七、**用整个人爱主。**心、性、意、力，瑞登堡有两种分法（《天堂的奥秘》9050:4；《诠释启示录》750:6）。共同的是：爱主不只是感情，也是理解、思想和行动。

八、**爱人如己。**爱邻舍是愿他得着真正的益处并为他行善（《天堂的奥秘》10787），不是凡事顺着他，也不放弃判断。

九、**大卫的主。**荣耀了的人性不再是大卫的子孙（《新耶路撒冷教义之主篇》35:5）。我们所敬拜的主，是神性人性的主。

十、**防备借真理夸耀。**长衣、问安、高位、首座，都可以变成显扬自己的方法（《天堂的奥秘》9825:3）。

十一、**保护寡妇。**欺压寡妇本身就是恶；剥夺渴慕真理之人的真理也是恶（《天堂的奥秘》4844:10）。教会要保护软弱的人，不是向她们索取。

十二、**两个小钱。**主不按数目衡量；但经文没有叫穷人交出养生的钱。贫富不决定救恩（《天堂与地狱》357）。

读经问题

1. 《诠释启示录》315:22　说恶园户的比喻在历史上是论到什么说的？《揭秘启示录》650　又说「葡萄园」此处象征什么？为什么本编说这个比喻不是对任何民族的集体审判？

2. 「篱笆」「压酒池」「楼」各象征什么？哪一段是直接引马可、哪一段是马太平行?
3. 三次打发仆人为什么是「三」？《诠释启示录》315:22、《天堂的奥秘》2788:10 怎样说?
4. 园主打发爱子时「意思说」什么？为什么本编说这不能读成父发怒罚子？《诠释启示录》328:3 怎样说?
5. 「这是承受产业的……产业就归我们了」，《天堂的奥秘》2658:4　怎样解释「承受产业」？
6. 《诠释启示录》417:12 说「房角石」象征什么？「匠人」是谁?
7. 第13–17节，本编所核资料中有没有找到瑞登堡直接解释？克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼各怎样说？本编为什么不采用「政教分离」之说?
8. 撒都该人设的问题，和主的回答，有什么不同？《婚姻之爱》41　说主在这里教了哪两件事?
9. 《婚姻之爱》41 与《天堂与地狱》382b 各从什么角度讲「不娶也不嫁」？两段怎样可以并读?
10. 《天堂的奥秘》9050:4　与《诠释启示录》750:6　怎样分「心、性、意、力」？两段有什么不同?
11. 马可的第29节比马太多了哪一句？《天堂的奥秘》2921:5　　说新约里的「主」代替了什么?
12. 第33节和合本是「尽心、尽智、尽力」，瑞登堡所引的有什么不同?
13. 《新耶路撒冷教义之主篇》35:5、《诠释启示录》205:6 怎样解释主为什么不再是大卫的子孙？《诠释启示录》687:8 怎样解释「主对我主说」？
14. 《天堂的奥秘》4844:10 怎样解释「侵吞寡妇的家产」？为什么本编说内义不取消字面?

15. 《正信的基督教》459　那一则灵界见闻中，引两个小钱的是谁？瑞登堡本人陈述的意见是什么？

16. 为什么本编说第41–44节不能用来要求贫穷的人献上养生的钱？《天堂与地狱》357 怎样说贫富与天堂？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》36、344、922、1200、2649、2658、2701、2921、3913、4599、4844、6847、9050、9198、9825、10122、10597、10787
- 《诠释启示录》205、315、328、417、687、750
- 《揭秘启示录》650
- 《天堂与地狱》357、382
- 《正信的基督教》459
- 《新耶路撒冷教义之主篇》35、45
- 《婚姻之爱》41、44
- 《天道》223

第13章　论圣殿被拆毁、末期的预兆、荒凉可憎、人子驾云降临、无花果树、警醒

开篇导读

第十二章末了，主在圣殿银库对面，指给门徒看那个穷寡妇。第十三章一开始，「耶稣从殿里出来」，门徒指着圣殿的石头和殿宇给祂看。主说将来「没有一块石头留在石头上」；到了橄榄山上，彼得、雅各、约翰和安得烈暗暗地问：「甚么时候有这些事呢？这一切事将成的时候有甚么预兆呢？」这一章就是主的回答，常被称为「橄榄山讲论」：先说不要被迷惑、不要惊慌（5–13节），再说「那行毁坏可憎的」和逃走（14–23节），再说日月星辰与人子驾云降临（24–27节），然后是无花果树的比方（28–31节），末了是「那日子，那时辰，没有人知道」和看门的要警醒（32–37节）。

本章所用资料。瑞登堡直接引到本章的段落很多。直接引马可第13章、并在该段解释的有：《天堂的奥秘》34（第18–19节）、2009:12、3703:23、6767:4、8902:13、9666:4、10184:2、10184:5、2576:14、10134:13、1050:3；《诠释启示录》102:3、122:3、187:2、315:21、325:7、402:1、405:24、405:34、612:6、684:7、710:7、734:24；《揭秘启示录》158；《新耶路撒冷教义之主篇》51:4；《天命》231:9；《正信的基督教》190。此外，瑞登堡在《天堂的奥秘》创世记第26–34章各章之前，逐句解释了**马太福音**第24章（3353–3356、3486–3489、3650–3655、3751–3757、3897–3901、4056–4060、4229–4231、4332–4335、4422–4424节）。他在 3353 节说，

这些预言「记载在《马太福音》24章，《马可福音》13章和《路加福音》21章中」，但他逐句解释的是马太的字句。本编用这些段落时，一律标为「平行」，并说明马太与马可的字句有什么不同。

克洛斯（John Clowes）对本章每一段都写了内义大纲，并在各节注出所参照的瑞著节号；他注的多半是上述马太第24章的段落。西尔弗曼（Ray and Star Silverman）有《马可福音内义》第十三章，主要从个人重生来读。朵尔（Anita S. Dole）：本编核了她的课程总目，她讲马可福音的课（第113–122课）从第十一章「棕枝主日」直接跳到第十四章「圣餐」，马太部分也没有第24章的课；本编所核资料中未找到她讲马可13章的课。布鲁斯（William Bruce）《马太福音注释》第24章只作马太平行用；他在注太24:36时提到了可13:32「子也不知道」，本编照实注明那是他在马太注释中说的话。

三个层次：教会的终结、主的降临、个人的状态。这一章最容易读错的，是把三件事混在一起。照瑞登堡：

1. **教会的终结。**「世代的终结」不是可见世界的毁灭。《天堂的奥秘》3353说，许多人以为最后审判时「地球将被焚烧，日月将被摧毁，星辰将消失」，但「最后审判实际上就是教会」的终结和另一个教会的开始。《诠释启示录》706:13 说，「主的降临」是新教会的开始，「世界的末了」是旧教会的终结。《天堂的奥秘》3354、3487–3488、3652、3754 把这一章所描述的分成教会败坏的几个相继状态。
2. **主的降临。**「人子驾云降临」，《诠释启示录》36:2、《天堂的奥秘》2135、《新耶路撒冷教义之主篇》26 说，「云」是圣言的字义，「荣耀」是圣言的内义；主的降临是在圣言中、借内义启示祂自己，不是肉身显现在天空的云上。

3. **个人的状态。**《天堂的奥秘》34　　解释第18–19节说：「“逃走”是指末期，也是每个人的死期」；《诠释启示录》187:2　解释第35–37节说，这些话所指的「是人临死时在爱和信方面的状态」；《天堂的奥秘》5376:12 说「荒凉」对正在重生的人是「暂时失去真理的状态」。所以这一章也可以读到每一个人身上，但这是原著自己给出的一层，本编在各节分别注明是哪一层，不把一层的话当作另一层的结论。

历史的事件。这一章字面上说到圣殿被拆毁、门徒被交给公会、在会堂里受鞭打。瑞登堡在《教义纲要》73　说，马太24章、马可13章、路加21章的话「都不是描述耶路撒冷及其圣殿被毁，而是依次序描述基督徒教会中连续变化的状态」；他在《天堂的奥秘》4057　也把耶路撒冷的毁灭算作一个教会的终结。本编照这两处说：字面所记有历史的一面，但瑞登堡读这几章的重点是教会的状态。经文中被交给公会、被鞭打的门徒，以及他们所受的苦，本编照经文的字面如实保留，不把它们只说成比喻；也不从「交给公会」「会堂」推出对任何民族的集体论断。

不从这一章算日期，也不拿现代事件配预言。主说「打仗和打仗的风声」「地震、饥荒」。瑞登堡在《诠释启示录》734:24 说，这些象征「关于真理的争论和纷争」、「邪恶将与邪恶争战」、「不再有任何良善与真理的认知」、「教会的状态将改变」。所以本编不把任何一场历史上或今天的战争、地震、饥荒、疫病说成「应验了这节经文」，也不据此推算主降临的日子。瑞登堡自己在《诠释启示录》36:2 和《揭秘启示录》191 里说，他所说的世代终结就在他写作的时代，主借着打开圣言的内义而降临；这是他对自己时代的陈述，本编照录，不从中推出任何日期。

马太有、马可没有的细节。马可13章与马太24章大同小异，但下面这些只在马太：「在安息日」逃走（太24:20）；「闪电从东边发出」与「尸首在哪里，鹰也必聚在哪里」（太24:27–28）；「人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭」（太24:30；和合本在可13:26　的小注里注出马太的「地上的万族」）；「用号筒的大声」（太24:31）；挪亚的日子与推磨（太24:37–41）；「先知但以理所说的」（太24:15；马可的部分抄本也有，和合本马可没有）。瑞登堡解释马太时讲到这些字句，本编用到时都注明是马太的字句，不把它们移进马可。反过来，有几处只在马可：第9–13节的「交给公会」「在会堂里受鞭打」（马太在第10章）；第32节的「子也不知道」（这个词组今天的希腊文本马太24:36　也有，但瑞登堡所引的马太没有）；第33–37节「看门的」比喻。

怀孕的、奶孩子的、冬天。第17–18节，瑞登堡在《诠释启示录》710:7 和《天堂的奥秘》34、3755–3756 有解释：「怀孕的」「奶孩子的」象征刚接受爱之良善和那良善之真理的人，「冬天」象征没有爱的生命。这是对应的解释，不是在说怀孕、哺乳的妇女本身有什么问题。字面上，主是在怜惜逃难时最难的人；本编照这两层讲，不对妇女、母亲或任何人的身体状况作道德上的判断。

子也不知道。第32节「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道」。本编所核资料中未找到瑞登堡对「子也不知道」这一句的直接解释。他在《天堂的奥秘》4334 解释的是马太24:36 的字句（所引没有「子也不知道」）：「日子」和「时辰」不是时间，而是教会在良善与真理方面的状态。他在《新耶路撒冷教义之主篇》35:3 讲过主在世时的「降卑的状态」和「得荣耀的状态」：在前一种状态中，「祂向父祷告，如

同向另一位说话」。本编把这一段作为原则引申列出，但那一段没有说第32节属于哪一种状态；本编不替他下结论，也不另造一种说法去「解决」这里的张力。克洛斯的译注和布鲁斯的马太注释各有一种读法，本编标为后人。

警醒不是恐慌。主四次说「要谨慎」，三次说「要警醒」。瑞登堡在《诠释启示录》187:2　说「“警醒”是指从主接受生命」；在《诠释启示录》194说，按字面，「作恶被归于耶和华，也就是主；但在灵义上，意思却是：祂不向任何人作恶，而是人自己害自己」。所以本编不把「警醒」写成对审判的焦虑、对日期的紧张或对灾难的恐惧。各节「放进生活」都是本编按原著所作的引申，不超过原著所说。

经文字句。本章经文照本书和合本底本逐字照录。另以 Bible Gateway 和合本简体（CUVS）第十三章对照：该页为旧字形本，作「麼」「後」「豫兆」「儆醒」「暗暗的」，不用引号；第29节小注底本作「或译」，CUVS 作「或作」。字句没有实质差别。几处原文异文只作说明：第8节 RP 本在「饥荒」后多「和扰乱」；第11节 RP 本多「也不要预想」；第14节 RP 本多「先知但以理所说的」；第18节 RP 本作「叫你们逃走的事」（和合本作「这些事」）；第33节 RP 本多「和祈祷」（和合本有「祈祷」，与 RP 相合）。见 SBLGNT 校勘注。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》和本书前十二章的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里，引文个别术语依本编统一（charity 作「仁义」，evil 与 falsity 作「邪恶」与「伪谬」），出处链接到 newchurchcn.com 中文译本。每节末的「资料」注分列：直接（原段引本节并解释）、列引（原段只列出本节）、平行（原段讲马太或路加的平行经

文）、引申（原段没有引本节，按原则引用）、后人（克洛斯、西尔弗曼、布鲁斯等）。克洛斯所注而本编没有逐一核过原段的节号，另外注明「未核」，不算作有效依据。

读这一章，可以问自己：我看重的是殿宇的石头，还是殿里的主？有人说「看哪，基督在这里」，我凭什么分辨？我的心里有没有「冬天」？主说「要警醒」，我是在恐慌里等，还是在接受祂的生命？

本章内义一览

第1节　门徒说：请看，这是何等的石头！何等的殿宇！：人看重教会外表的宏伟。

第2节　将来没有一块石头留在石头上，不被拆毁：教会的真理若离开良善，教会必全然荒废。

第3节　耶稣在橄榄山上对圣殿而坐，四个门徒暗暗地问：主出于神性之爱，向教会中的人讲论教会的终结。

第4节　甚么时候有这些事？有甚么预兆？：问旧教会的终结和新教会的开始。

第5节　你们要谨慎，免得有人迷惑你们：教会中的人要提防伪谬。

第6节　有好些人冒我的名来，说：我是基督：有人把伪谬说成是神性真理。

第7节　你们听见打仗和打仗的风声，不要惊慌：关于真理的争论起来，但末期还没有到。

第8节　民要攻打民，国要攻打国；多处地震、饥荒：邪恶与邪恶相争、伪谬与伪谬相争，良善与真理的认知失落，教会的状态改变。

第9节　人要把你们交给公会，在会堂里受鞭打：持守真理的人要被伪谬的教义拘禁和攻击。

第10节　福音必须先传给万民：在教会终结以前，主降临的福音要先传出去。

第11节　说话的不是你们，乃是圣灵：受攻击时，倚靠从主而来的神性真理，不倚靠自己的聪明。

第12节　弟兄要把弟兄送到死地：伪谬毁灭良善，邪恶毁灭真理。

第13节　为我的名被众人恨恶；忍耐到底的，必然得救：因教义被厌恶，持守到底的人得救。

第14节　那行毁坏可憎的站在不当站的地方；在犹太的应当逃到山上：觉察教会荒废时，持守在爱之良善中。

第15节　在房上的，不要下来拿家里的东西：在良善中的人，不要回到先前的状态。

第16节　在田里的，也不要回去取衣裳：在真理中的人，不要回头去取别的真理。

第17节　怀孕的和奶孩子的有祸了：刚接受良善和真理的人，在那时有失去它们的危险。

第18节　应当祈求，叫这些事不在冬天临到：不要在没有爱的状态里离开。

第19节　那些日子必有灾难：伪谬掌权，侵扰真理。

第20节　若不是主减少那日子，没有一个得救的：主终结旧教会、建立新教会，好叫人能得救。

第21节　看哪，基督在这里，基督在那里，你们不要信：不要信那些说这是神性真理、其实不是的教义。

第22节　假基督、假先知显神迹奇事：用圣言证实伪谬的人，和制造伪谬教义的人，以强烈的说服迷惑人。

第23节　你们要谨慎，凡事我都预先告诉你们了：主劝人谨慎。

第24节　日头要变黑了，月亮也不放光：对主的爱和对邻舍的仁义不再显现。

第25节　众星要从天上坠落，天势都要震动：良善与真理的认知灭亡，教会的根基动摇。

第26节　看见人子有大能力、大荣耀，驾云降临：主在圣言的字义中借内义启示祂自己。

第27节　差遣天使，把选民从四方招聚了来：主借良善与真理把人聚集起来，建立新教会。

第28节　从无花果树学个比方：新教会起初从外在的良善开始。

第29节　看见这些事成就，也该知道人子近了：这些事显明时，就知道旧教会的终结和新教会的开始近了。

第30节　这世代还没有过去，这些事都要成就：（原著只解释马太的字句，见本节。）

第31节　天地要废去，我的话却不能废去：旧教会的内外都要过去，主的话长存。

第32节　那日子，那时辰，没有人知道：教会在良善与真理方面的状态，只有主知道。

第33节　你们要谨慎，警醒祈祷：为自己从主接受属灵的生命，祈祷是这生命的外在。

第34节　一个人离开本家，把权柄交给仆人，吩咐看门的警醒：（本编所核资料中未找到瑞登堡直接解释，见本节。）

第35节　或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨：人在爱和信方面的各种状态。

第36节　恐怕他忽然来到，看见你们睡着了：不要只过没有属灵生活的属世生活。

第37节　我对你们所说的话，也是对众人说：要警醒！：这话是对每一个人说的。

逐节详解

第1节　耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说：「夫子，请看，这是何等的石头！何等的殿宇！」

1　耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说：「夫子，请看，这是何等的石头！何等的殿宇！」

内义：人看重教会外表的宏伟。

「耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说：『夫子，请看，这是何等的石头！何等的殿宇！』」主刚在殿里称许了那个穷寡妇；门徒出来时，看到的是殿的石头和建筑。经文只记门徒的话，没有说他心里怎样想，本编不补。

瑞登堡在《揭秘启示录》191　　把第1–2节（太24:1–2、列可13:1–5、路21:5–7）列在讲「殿」的经文里，说：

著作原文：《揭秘启示录》191

此处的"殿"象征当今的教会，殿的毁坏用"没有一块石头留在石头上"来表示，象征那教会的终结，那时不再有任何真理存留。当门徒与主谈论圣殿时，主预言了那教会相继的状态，直到其终结，即"世代的完结"；"世代的完结"是指教会的末期，就是今日。那座殿被彻底毁坏，正是代表这一点。

到新教会中文网读《揭秘启示录》191节 ›

那一段说的「今日」，是瑞登堡写作的时代；本编不从这里推算任何日期。克洛斯的大纲说，教会的状态不能从教会中人所承认的真理的外表来判断，因为真理若离开仁义之良善，教会就要荒废。

放进生活：我看教会，看的是建筑、规模、名声，还是其中的良善与真理？

资料：列引——《揭秘启示录》191（列太24:1–2、可13:1–5、路21:5–7；原段论启3:12「在我神殿中作柱子」）；《诠释启示录》220:9（同上，见第2节）。平行——太24:1；路21:5。后人——克洛斯第1–2节内义；西尔弗曼（殿与人心）；布鲁斯太24:1–2（平行：石头是构成教会的真理）。

第2节　耶稣对他说：「你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。」

2　耶稣对他说：「你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。」

内义：教会的真理若离开良善，教会必全然荒废。

「耶稣对他说：『你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。』」

瑞登堡在《诠释启示录》220:9 讲马太的平行经文（太24:1–2，列可13:1–5）：

著作原文：《诠释启示录》220:9

殿里“没有一块石头留在石头上，不被拆毁”，象征教会全然毁坏、荒废；“石头”也象征教会的真理。正因为它象征这一点，所以福音书作者在那几章里讲的都是教会逐渐荒废的过程。

到新教会中文网读《诠释启示录》220节 ›

「拆毁」是不是指世界的毁灭？《天堂的奥秘》3353　是瑞登堡开始逐句解释马太24章时写的：

著作原文：《天堂的奥秘》3353

大多数人认为，当最后审判来临时，可见的世界万物都将毁灭：地球将被焚烧，日月将被摧毁，星辰将消失，之后将出现新天新地。他们从先知的启示中得到这种看法，因为这些事情在其中被提及。但实际情况并非如此，这可从先前论述最后审判的内容中得知（参900，931，1850，2117-2133节）。由此可见，最后审判实际上就是教会在一个民族中的终结和在另一个民族中的开始。当人们不再承认主，或者说当信仰消失时，这种终结和开始就会发生。当没有仁义时，就既无承认也无信仰，因为信仰只存在于那些有仁义的人中。教会的终结和转移是显而易见的，这从主自己在福音书中关于末日或世界末了的教导和预言中可以看出，这些记载在《马太福音》24章，《马可福音》13章和《路加福音》21章中。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3353节 ›

他在《教义纲要》73 又说：

著作原文：《教义纲要》73

马太福音第24章，马可福音第13章，路加福音第21章出现过的类似话语，都不是描述耶路撒冷及其圣殿被毁，而是依次序描述基督徒教会中连续变化的状态，直至末期，走向终结

到新教会中文网读《教义纲要》73节 ›

字面上，耶路撒冷的圣殿后来确实被拆毁了；瑞登堡在《天堂的奥秘》4057　也把这件事算作一个教会的终结。但他读这一章的重点，是教会相继的状态。

放进生活：我心里那座「殿」，若只剩下堆砌起来的教义，没有良善，主说它要被拆毁，好叫祂重新建造。

资料：列引——《诠释启示录》220:9（引太24:1–2，列可13:1–5；原段论启3:12）；《天堂的奥秘》3353（马太24章逐句解释的开头，明说马可13章同论）；《教义纲要》73（明说马太24、马可13、路加21同论，列可13:26–27）。平行——《天堂的奥秘》4057（教会的几次终结）；太24:2；路21:6。后人——克洛斯第2节所注　AE　220、AC　3353，又注 TCR　174、AE　391:4（已据中文网核对：两段都引太24:2「没有一块石头留在石头上」，说所拆毁的是教会，主在他们中间被全然否认；平行经文）；西尔弗曼（引 AR 669、TCR 342）；布鲁斯太24:2（平行）。

第3节　耶稣在橄榄山上对圣殿而坐，彼得、雅各、约翰，和安得烈暗暗地问他说：

3　耶稣在橄榄山上对圣殿而坐，彼得、雅各、约翰，和安得烈暗暗地问他说：

内义：主出于神性之爱，向教会中的人讲论教会的终结。

「耶稣在橄榄山上对圣殿而坐，彼得、雅各、约翰，和安得烈暗暗地问他说：」马可记下了四个人的名字，马太只说「门徒」（太24:3）。本编所核资料中未找到瑞登堡对这四个名字在本节的专门解释。

「橄榄山」，瑞登堡在《诠释启示录》405:24 直接列出本节：

著作原文：《诠释启示录》405:24

祂也是在那里与门徒讲论祂的降临和世代的终结，也就是最后的审判（太24:3；可13:3）。祂也是从那里往耶路撒冷去受苦（太21:1；26:30；可11:1；14:26；路19:29，　37；21:37；22:39）；由此象征祂出于神性之爱行作一切事，因为“橄榄山”象征那爱；

到新教会中文网读《诠释启示录》405节 ›

《天堂的奥秘》10261:10　也说「橄榄山在圣殿对面（可13:3；太24:3）」，并说橄榄山象征「神性属天良善」。《天堂的奥秘》3354　解释马太时说，「对门徒说表示对所有属于教会的人说」（见第5节）。

放进生活：主讲教会的终结，是坐在「橄榄山」上讲的——出于爱，不是出于怒气。我听这一章时，能不能先记得这一点？

资料：直接——《诠释启示录》405:24（列太24:3、可13:3；原段论启6:14「山岭海岛都被挪移」）；《天堂的奥秘》10261:10（列可13:3；原段论出30:24「橄榄油」）。列引——《诠释启示录》638:16；《揭秘启示录》336、493；《新耶路撒冷教义之主篇》14:5（均列可13:3）。平行——太24:3；路21:7。后人——克洛斯第3节所注 AE 405；西尔弗曼；布鲁斯太24:3（平行）。

第4节　「请告诉我们，甚么时候有这些事呢？这一切事将成的时候有甚么预兆呢？」

4　「请告诉我们，甚么时候有这些事呢？这一切事将成的时候有甚么预兆呢？」

内义：问旧教会的终结和新教会的开始。

「『请告诉我们，甚么时候有这些事呢？这一切事将成的时候有甚么预兆呢？』」马可记的问题是「这些事」「这一切事」；马太记作「你降临和世界的末了有甚么预兆呢？」（太24:3）。

瑞登堡在《诠释启示录》706:13 引的是马太的问法，并列出本节：

著作原文：《诠释启示录》706:13

“主的降临”和“世界的末了”象征新教会的开始和先前教会的终结；“主的降临”是新教会的开始，“世界的末了”是旧教会的终结；

到新教会中文网读《诠释启示录》706节 ›

马可的问法里没有「降临」「世界的末了」这些字；本编在这里用706:13，是因为瑞登堡把三卷福音书的这一问并列。他在同段又说，主在那几章里「借着纯粹的对应」教导门徒，所以「一切都是兆头，也就是见证」。

放进生活：我问「甚么时候」，是想知道日期，还是想知道我自己处在什么状态？

资料：列引——《诠释启示录》706:13（引太24:3，列可13:4、路21:7；原段论启12:1「大异象」）；《揭秘启示录》532、598（列可13:4）。平行——太24:3；路21:7。后人——克洛斯第3–6节内义，第4节所注 AE 706、36、594、870，AC 1843，又注 AR 519、658、750（已核：「完结」「发尽」「应验」象征教会的荒凉与终结，AR 519 引太24:3；词义，平行）；西尔弗曼；布鲁斯太24:3（平行）。

第5节　耶稣说：「你们要谨慎，免得有人迷惑你们。

5 耶稣说：「你们要谨慎，免得有人迷惑你们。

内义：教会中的人要提防伪谬。

「耶稣说：『你们要谨慎，免得有人迷惑你们。』」这是主回答的第一句：不是先说日期，而是先说「要谨慎」。

瑞登堡在《天堂的奥秘》3354 解释马太的平行经文（太24:4–7）：

著作原文：《天堂的奥秘》3354

对门徒说表示对所有属于教会的人说，因为十二门徒代表这些人（参2089，2129，2130节），所以说：你们要谨慎，免得有人迷惑你们。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3354节 ›

同段说，这是「教会败坏的第一个状态，就是当人们开始不再知道什么是良善什么是真理，而是彼此争论这些事，由此产生伪谬」。

放进生活：主的第一句话是「要谨慎」。我最容易被什么迷惑：说得动听的话，还是合我心意的话？

资料：平行——《天堂的奥秘》3354（解释太24:3–7）；太24:4；路21:8。列引——《天堂的奥秘》1843:2（列可13:3–37，说末期仁义和信仰将变得稀缺；原段论创15:13）。后人——克洛斯第3–6节内义；西尔弗曼；布鲁斯太24:4–5（平行）。

第6节　将来有好些人冒我的名来，说：『我是基督』，并且要迷惑许多人。

6 将来有好些人冒我的名来，说：『我是基督』，并且要迷惑许多人。

内义：有人把伪谬说成是神性真理。

「『将来有好些人冒我的名来，说「我是基督」，并且要迷惑许多人。』」

瑞登堡在《诠释启示录》102:3 直接引路加和马可的这一节：

著作原文：《诠释启示录》102:3

“冒我的名来”，说“我是”，就是传讲伪谬，却说那是真理，以此迷惑人。

到新教会中文网读《诠释启示录》102节 ›

同段说，「耶稣」是指在神性良善方面的主，「基督」是指在神性真理方面的主，所以「不是基督」就是指不是神性的真理，而是伪谬。《诠释启示录》734:24 也直接引第6–8节，说那些「冒祂的名来」的人，「象征将有人说这是神性真理，其实是被歪曲的真理」。

放进生活：有人说「这就是主的意思」，我能不能先回到圣言里看看，是不是真的？

资料：直接——《诠释启示录》102:3（引路21:8、可13:6；原段论启2:3「为我的名」）；734:24（引太24:5–7、可13:6–8、路21:8–11；原段论启12:7「天上就有了争战」）。列引——《揭秘启示录》500（列可13:6–7）；《灵界见闻录》1083（列可13:6、21–22，日记性质，未据以立论）。平行——太24:5；路21:8。后人——克洛斯第6节所注　AE　734、684；西尔弗曼；布鲁斯太24:5（平行）。

第7节　你们听见打仗和打仗的风声，不要惊慌。这些事是必须有的，只是末期还没有到。

7　你们听见打仗和打仗的风声，不要惊慌。这些事是必须有的，只是末期还没有到。

内义：关于真理的争论起来，但末期还没有到。

「『你们听见打仗和打仗的风声，不要惊慌。这些事是必须有的，只是末期还没有到。』」主说的是「不要惊慌」。

瑞登堡在《诠释启示录》734:24 直接解释这一句：

著作原文：《诠释启示录》734:24

“听见打仗和打仗的风声”象征将有关于真理的争论和纷争，以及由此而来的歪曲；

到新教会中文网读《诠释启示录》734节 ›

《天堂的奥秘》10455:3　也列出第7–8节，说若不知道圣言中的「争战」象征属灵的争战，就不能明白「福音书论述教会末期时所记述的争战」。所以本编不把这一节读成某一场历史上或今天的战争的预告。主说「不要惊慌」，也不是叫人对世上真实的战争和苦难漠不关心；这里讲的是不要因此以为「末期」已经到了。

放进生活：听见争论，我是惊慌，还是安静下来，回到主的话里？

资料：直接——《诠释启示录》734:24（引可13:6–8）。列引——《天堂的奥秘》10455:3（列可13:7–8；原段论出32:17「营中有争战的声音」）；《揭秘启示录》500。平行——《天堂的奥秘》3354（太24:6）；太24:6；路21:9。后人——克洛斯第7节内义及所注　AC 2120（已据英译核对：该段说主在太24:7、29，路21:25 论末期的每一细节都有内义，未引马可）；又注　AC　2547（已核：「国」象征教义的真理，反面为伪谬，引太24:7「民要攻打民，国要攻打国」，指邪恶与邪恶相争、伪谬与伪谬对抗；平行）；所引「打仗、饥荒、地震不指自然界中的事，而指灵界中相对应的事」一段，克洛斯注作　L.J.　13，经核实为《最后的审判》73（引太24:6–7；平行）；西尔弗曼（属灵的争战）；布鲁斯太24:6（平行：不是列国之间的政治战争，而是教会中的属灵争战）。

第8节　民要攻打民，国要攻打国；多处必有地震、饥荒。这都是灾难（灾难：原文是生产之难）的起头。

8　民要攻打民，国要攻打国；多处必有地震、饥荒。这都是灾难（灾难：原文是生产之难）的起头。

内义：邪恶与邪恶相争、伪谬与伪谬相争，良善与真理的认知失落，教会的状态改变。

「『民要攻打民，国要攻打国；多处必有地震、饥荒。这都是灾难的起头。』」和合本小注：「灾难：原文是生产之难」。

瑞登堡在《诠释启示录》734:24 接着解释：

著作原文：《诠释启示录》734:24

“民要攻打民，国要攻打国”象征邪恶将与邪恶争战，伪谬将与伪谬争战；因为邪恶彼此从不一致，伪谬彼此也从不一致，这就是教会彼此分裂、并生出那么多异端的原因；“民”象征在邪恶中的人，“国”象征在伪谬中的人，教会从他们而来；“必有饥荒、地震”象征不再有任何良善与真理的认知，并且因着将要感染的伪谬，教会的状态将改变；

到新教会中文网读《诠释启示录》734节 ›

同段又说，「饥荒」是失去良善与真理的认知，「地震」是教会的改变。《天堂的奥秘》3355 解释马太的平行经文：

著作原文：《天堂的奥秘》3355

"地震"在内在意义上是指教会状态的改变。这可从"地"表示教会得知（参566，662，1066，1068，1262，1733，1850，2117，2118，2928节），也可从"震动"表示状态的改变得知，这里特指教会相关事物的改变，即良善与真理的状态改变。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3355节 ›

「这都是灾难的起头」，《天堂的奥秘》3488　说，这句话所说的是第一个败坏阶段：人们失去了对良善和真理的认识，转而为此争论。小注说「灾难」原文是「生产之难」；本编所核资料中未找到瑞登堡对「生产之难」这个字义的解释。西尔弗曼以「新生的阵痛」来读这一段，是他的读法。

本节说的「民」「国」，照原著是在邪恶中的人和在伪谬中的人，不是指地上任何一个民族或国家。本编不拿任何真实的地震、饥荒、疫病来配这节经文。

放进生活：我心里有没有「邪恶与邪恶相争」——几种私欲彼此打架，却没有一样是爱？

资料：直接——《诠释启示录》734:24（引可13:6–8）；386:8、400:13（原段分别论启6:8「饥荒」、6:12「地大震动」；引太24:7–8、可13:8、路21:11，并注明马可作「地震、饥荒」）。列引——《天堂的奥秘》10455:3；《揭秘启示录》323、331（列可13:8）。平行——《天堂的奥秘》3355、3488（太24:7–8）；太24:7–8；路21:10–11。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「和扰乱」）。后人——克洛斯第8节内义；西尔弗曼（新生的阵痛）；布鲁斯太24:7–8（平行）。

第9节　但你们要谨慎；因为人要把你们交给公会，并且你们在会堂里要受鞭打，又为我的缘故站在诸侯与君王面前，对他们作见证。

9　但你们要谨慎；因为人要把你们交给公会，并且你们在会堂里要受鞭打，又为我的缘故站在诸侯与君王面前，对他们作见证。

内义：持守真理的人要被伪谬的教义拘禁和攻击。

「『但你们要谨慎；因为人要把你们交给公会，并且你们在会堂里要受鞭打，又为我的缘故站在诸侯与君王面前，对他们作见证。』」这一节马太放在第10章（太10:17–18）。字面上，门徒后来确实受过这样的苦（参徒4–5章）。

瑞登堡在《诠释启示录》122:3　把本节和马太、路加的经文列在一起，先说：

著作原文：《诠释启示录》122:3

人若知道“主的门徒”是指一切处在从主而来、出于良善之真理中的人，在抽象意义上是指出于良善的真理本身；又知道“被魔鬼下在监里”是指处在出于邪恶之伪谬中的人设法夺去他们的真理，在抽离人物的意义上是指真理被伪谬拘禁、俘虏

到新教会中文网读《诠释启示录》122节 ›

《诠释启示录》120:3　　列出本节，说「会堂」象征教义，人在会堂里施教，也在会堂里裁决教义上的争执。

放进生活：主说「要谨慎」，也说这是「作见证」。我持守真理时受到反对，能不能不以恶报恶，只作见证？

资料：直接——《诠释启示录》122:3（引太10:17–18、列可13:9；原段论启2:10「下在监里」）。列引——《诠释启示录》120:3（列可13:9；原段论启2:9「撒但一会」）。平行——太10:17–18；太24:9；路21:12–13。后人——克洛斯第9节内义；西尔弗曼；布鲁斯太24:9（平行）。

第10节　然而，福音必须先传给万民。

10 然而，福音必须先传给万民。

内义：在教会终结以前，主降临的福音要先传出去。

「『然而，福音必须先传给万民。』」

瑞登堡在《诠释启示录》612:6 引马太24:14 并列出本节：

著作原文：《诠释启示录》612:6

当教会的终结临近时，将传扬主降临的福音，主自己在福音书中也预言了：

“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”（太24:14；可13:10）

到新教会中文网读《诠释启示录》612节 ›

马太说「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到」；马可只说「福音必须先传给万民」。

放进生活：在一切「末期」的话中间，主先说的是「福音」——好消息。我读这一章，有没有听见这好消息？

资料：列引——《诠释启示录》612:6（引太24:14，列可13:10；原段论启10:7）。平行——太24:14。后人——克洛斯第10节内义（这些良善与真理要先让一切在良善中的人知道）；西尔弗曼；布鲁斯太24:14（平行）。

第11节　人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说甚么；到那时候，赐给你们甚么话，你们就说甚么；因为说话的不是你们，乃是圣灵。

11 人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说甚么；到那时候，赐给你们甚么话，你们就说甚么；因为说话的不是你们，乃是圣灵。

> **内义：**受攻击时，倚靠从主而来的神性真理，不倚靠自己的聪明。

「『人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说甚么；到那时候，赐给你们甚么话，你们就说甚么；因为说话的不是你们，乃是圣灵。』」

瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》51:4 列出本节：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》51:4

圣灵就是从主而来的神性真理，从以下经文也可以看出：

人带你们到会堂，……不要思虑怎样分诉，说什么话；因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。（路12:11-12；21:14；可13:11）

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》51节 ›

他在《正信的基督教》146 也提到本节（参可13:11），并提醒：

著作原文：《正信的基督教》146

然而，必须谨慎，不可将讲道时所感受到的热忱，一概视为内在的神性运行。因为持异端和伪谬教义的人，也有同样的热忱，有时甚至更加炽烈。

到新教会中文网读《正信的基督教》146节 ›

所以「说话的乃是圣灵」，不是说人一感到激动，所说的就都是圣灵的话；照 Lord 51:4，圣灵是从主而来的神性真理。本节也不是叫人不必学习、不必预备；主说的是在被拉去交官的时候「不要预先思虑」。

放进生活：受到质问时，我是急着替自己辩护，还是安静下来，让主的真理说话？

资料：列引——《新耶路撒冷教义之主篇》51:4（列可13:11；原段论圣灵就是神性真理）；《正信的基督教》146（参可13:11；原段论圣灵在教士里面的运行）。平行——太10:19–20；路12:11–12；21:14–15。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「也不要预想」）。后人——克洛斯第11节内义（受伪谬侵扰时求问神性真理，不倚靠自己的聪明）；西尔弗曼。

第12节　弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要起来与父母为敌，害死他们；

12 弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要起来与父母为敌，害死他们；

内义：伪谬毁灭良善，邪恶毁灭真理。

「『弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要起来与父母为敌，害死他们；』」字面上，这是信主的人在逼迫中可能遭遇的事。

瑞登堡有四处直接引本节（《天堂的奥秘》3703:23、6767:4、8902:13，《诠释启示录》315:21）。《诠释启示录》315:21 说：

著作原文：《诠释启示录》315:21

世代的终结是教会的最后时期，那时伪谬要毁灭真理，邪恶要毁灭良善。这里的“弟兄”“父亲”和“儿女”，不是指弟兄、父亲和儿女，而是指伪谬与真理、良善与邪恶。

到新教会中文网读《诠释启示录》315节 ›

《天堂的奥秘》8902:13　说，「杀害」象征剥夺属于信仰与仁义的真理与良善，因而剥夺灵性生命。

这一节不是叫人与家人为敌，也不是说家庭冲突是信心的记号。如果有人在家中受到暴力或威胁，首先要求得安全，向可信的人和机构求助。

放进生活：我里面有没有一样「伪谬」，正在慢慢害死我原有的良善？

资料：直接——《诠释启示录》315:21（引可13:12；原段论启5:6「被杀的羔羊」）；《天堂的奥秘》6767:4（引可13:12；原段论出2:14「难道你要杀我吗」）；8902:13（引可13:12；原段论出20:13「不可杀人」）；3703:23（引可13:12–13；原段论创28:13「父亲」）。列引——《诠释启示录》724:6（列可13:12；原段论启12:5）；《揭秘启示录》543（列可13:12）。平行——太10:21；路21:16。后人——克洛斯第12–13节内义及所注 AC 6767、AE 724；西尔弗曼。

第13节　并且你们要为我的名被众人恨恶。惟有忍耐到底的，必然得救。」

13 并且你们要为我的名被众人恨恶。惟有忍耐到底的，必然得救。」

内义：因教义被厌恶，持守到底的人得救。

「『并且你们要为我的名被众人恨恶。惟有忍耐到底的，必然得救。』」

「为我的名」是什么意思？瑞登堡在《天堂的奥秘》2009:12 列出本节：

著作原文：《天堂的奥秘》2009:12

这里“因我的名”显然是指因教义。名字本身并不能做什么，而是名字所包含的，即所有的仁义与信仰

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2009节 ›

「忍耐到底」，《天命》231:9 引马太10:22 和本节：

著作原文：《天命》231:9

主在《马太福音》中还教导说，真正悔改归向善与真的人，要持守到底：

惟有忍耐到底的，必然得救。（《马太福音》10:22；《马可福音》13:13）

到新教会中文网读《天命》231节 ›

那一段的上下文，是主怎样防止人认识真理以后又背离，以致亵渎。所以「忍耐到底」说的是持守所接受的良善与真理，不是叫人留在受虐待、受伤害的处境中「忍耐」。

放进生活：我持守的是主的名所包含的仁义与信仰，还是只是一个名号？

资料：直接——《天堂的奥秘》2009:12（列太10:22、24:9–10、可13:13；原段论创17:5「名」）；《天命》231:9（引太10:22、可13:13；原段论亵渎）；《天堂的奥秘》3703:23（引可13:12–13）。平行——太10:22；24:9，13；路21:17–19。后人——克洛斯第13节内义及所注 DP 231；西尔弗曼；布鲁斯太24:13（平行）。

第14节　「你们看见那行毁坏可憎的，站在不当站的地方（读这经的人须要会意）。那时，在犹太的，应当逃到山上；

14　「你们看见那行毁坏可憎的，站在不当站的地方（读这经的人须要会意）。那时，在犹太的，应当逃到山上；

> **内义：**觉察教会荒废时，持守在爱之良善中。

「『你们看见那行毁坏可憎的，站在不当站的地方（读这经的人须要会意）。那时，在犹太的，应当逃到山上；』」马太作「站在圣地」，并说是「先知但以理所说的」（太24:15）；和合本马可只说「站在不当站的地方」，SBLGNT 校勘注说 RP 本也有「先知但以理所说的」。

瑞登堡在《诠释启示录》405:34 直接引本节：

著作原文：《诠释启示录》405:34

在那些章节中，主描述了教会相继的荒废，但这是用纯粹的对应来描述的。“你们看见那行毁坏可憎的”象征当门徒——也就是那些处在出自良善之真理中的人——觉察到教会被荒废时；这发生在不再有真理、因为不再有良善的时候，或者说不再有信、因为不再有仁义的时候；“那时，在犹太的，应当逃到山上”象征那些属于主教会的人应当持守在爱之良善中；“犹太”象征主的教会，“山”象征爱之良善；“逃到山上”指持守在这些良善中；

到新教会中文网读《诠释启示录》405节 ›

他在同段说，若不借着灵义来阐明，这些话「几乎什么也不能知道」。本节说的「犹太」，照这一段象征主的教会；《天堂的奥秘》795:5 说「此处的“犹太”象征已荒废的教会」。两段都是讲教会的状态，不是讲住在犹太地的人。

这一节还可以读到个人身上。瑞登堡在《天堂的奥秘》5376:12 列出本节，说：

著作原文：《天堂的奥秘》5376:12

由此可见，“荒凉”是指那些正在被重生之人暂时失去真理的状态，而对于那些未被重生之人，则是真理的完全丧失。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5376节 ›

所以对正在重生的人，「荒凉」可以是一段暂时的状态，不是被弃绝的记号。

放进生活：当我觉察到心里的爱冷了、真理模糊了，主说「逃到山上」——回到爱里去，不要在荒凉之处停留。

资料：直接——《诠释启示录》405:34（引可13:14、太24:15–17；原段论启6:14）。列引——《天堂的奥秘》795:5（列可13:14；原段论创7:19「山」）；5376:12（列可13:14；原段论创41章末「饥荒遍及全地」）；《诠释启示录》1045:4（列可13:14「可憎之事」）。平行——《天堂的奥秘》3652、3653（太24:15–16）；太24:15–16；路21:20–21；但9:27。异文——SBLGNT　校勘注。后人——克洛斯第14–17节内义及所注　AC　3652（已核），又注　AC　1876、1888、2762（已核：圣言中的人名、地名在天上只留下所代表的事；以利亚、以利沙等名都表示实事；是读「犹太」「山」等名称的一般原则，未引本节）；西尔弗曼（引 AC 2452:4）；布鲁斯太24:15–16（平行）。

第15节　在房上的，不要下来，也不要进去拿家里的东西；

15 在房上的，不要下来，也不要进去拿家里的东西；

内义：在良善中的人，不要回到先前的状态。

「『在房上的，不要下来，也不要进去拿家里的东西；』」马可比马太多「也不要进去」。

瑞登堡在《天堂的奥秘》10184:2 列出本节：

著作原文：《天堂的奥秘》10184:2

马太福音中的“房顶”就是这个意思：“那时，在房上的，不要下来拿家里的东西”（太24:17；可13:15；路17:31）。这段话论及教会的末期。“在房上”象征人处于良善中的状态；“下来拿家里的东西”象征返回先前的状态

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10184节 ›

同一节第5小段把马太、马可、路加三处并列（马可的字句照录为「在房上的，不要下来，也不要进去拿家里的东西」），说其中隐藏着一个奥秘。《诠释启示录》405:34 则说「在房上的」象征处在纯正真理中的人应当持守在这些真理中（见上节）。两段的讲法有差别：前者说「房上」是良善的状态，后者说是出于纯正真理的聪明。本编两说并列。

放进生活：主已经把我带到「房上」，我还想下去拿什么旧东西？

资料：直接——《天堂的奥秘》10184:2（引太24:17，列可13:15、路17:31；原段论出30:3「坛的上面」）；10184:5（引可13:15–16）；《诠释启示录》405:34。平行——《天堂的奥秘》3653（太24:17）；太24:17；路17:31。后人——克洛斯第15节内义，第15–16节所注 AC 3650、10184，又注 AC 8505、9274（已核：两段都讲太24:15–18「在房上的不要下来……在田里的不要回去取衣裳」一类的话；平行）；原注 AC 2554（论亚比米勒）不合，经核应为《天堂的奥秘》2454（引路17:31–32「在房上的……在田里的……要回想罗得的妻子」；平行）；又注 AC 8516（原段论吗哪与安息日、从真理行事与从良善行事之别，未论此段，属旁及，不用）；西尔弗曼；布鲁斯太24:17（平行）。

第16节　在田里的，也不要回去取衣裳。

16 在田里的，也不要回去取衣裳。

> **内义：**在真理中的人，不要回头去取别的真理。

「『在田里的，也不要回去取衣裳。』」

瑞登堡在《天堂的奥秘》2576:14 列出本节：

著作原文：《天堂的奥秘》2576:14

同样，主论及世代的终结时说"不要回去取衣裳（马太福音24:18；马可福音13:16），这里"衣裳"也象征真理（参2454节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2576节 ›

《天堂的奥秘》3653　解释马太的平行经文，把逃到山上、在房上的、在田里的分为三类人（在对主之爱中的、在对邻舍之仁义中的、在对真理之情感中的）。克洛斯的大纲照这一段，说在真理之良善中的人，不要回头去取真理的教义。

放进生活：我已经在「田里」作工，有没有又想回去，换一件更合心意的「衣裳」？

资料：直接——《天堂的奥秘》10184:5（引可13:15–16）。列引——《天堂的奥秘》2576:14（列可13:16；原段论创20:16「遮羞的」）。平行——《天堂的奥秘》3653（太24:18）；太24:18；路17:31。后人——克洛斯第16节内义及所注　AC　368、2971、3196（已核：「田地」象征教义、教会及其良善；词义）；西尔弗曼；布鲁斯太24:18（平行）。

第17节　当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！

17 当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！

内义：刚接受良善和真理的人，在那时有失去它们的危险。

「『当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！』」字面上，逃难的时候，怀孕的和带着婴孩的最难逃走；主这句话首先是怜惜。

瑞登堡在《诠释启示录》710:7 列出本节：

著作原文：《诠释启示录》710:7

那些章论的是世界的末了，所理解的是教会的终结，那时有最后的审判：因此那时为之哀叹的“怀孕的”和“奶孩子的”，所理解的是那时接受爱之良善以及那良善之真理的人；“怀孕的”是接受爱之良善的人，“奶孩子的”是接受那良善之真理的人，因为所吮的“乳”象征出于爱之良善的真理；之所以说“他们有祸了”，是因为那些接受的人不能保守良善与真理，因为那时地狱占优势并夺走那些，由此就有亵渎；

到新教会中文网读《诠释启示录》710节 ›

《天堂的奥秘》3755　讲马太的平行经文，说「怀孕」象征孕育属天之爱的良善，「奶孩子」象征纯真的状态。这是对应的解释，说的是人里面刚刚接受的良善和真理，不是对怀孕、哺乳的妇女本身作任何判断。

放进生活：我心里刚刚生出来的一点良善，需要保护。在「那些日子」，我有没有给它安全的地方？

资料：直接——《诠释启示录》710:7（列太24:19、可13:17、路21:23；原段论启12:2「怀了孕」）；721:14（列可13:17；原段论启12:4）。平行——《天堂的奥秘》3755、3756（太24:19）；太24:19；路21:23。后人——克洛斯第17节内义及所注 AE 710，又注 AR 416（已核：「祸哉」象征对人里面邪恶及其不幸状态的哀叹；词义）；西尔弗曼（引 AE 710、721）；布鲁斯太24:19（平行）。

第18节　你们应当祈求，叫这些事不在冬天临到。

18 你们应当祈求，叫这些事不在冬天临到。

内义：不要在没有爱的状态里离开。

「『你们应当祈求，叫这些事不在冬天临到。』」马太多「或是安息日」（太24:20），马可没有。

瑞登堡在《天堂的奥秘》34 直接引本节和下一节：

著作原文：《天堂的奥秘》34

没有信仰以及缺乏爱的信仰也被主比作冬天，他在《马可福音》预言世代的终结时说：

你们应当祈求，叫这些（逃走的）事不在冬天临到，因为在那些日子必有灾难。（马可福音13:18，19）

“逃走”是指末期，也是每个人的死期。“冬天”是指没有爱的生命。“有灾难”的“日子”是指没有爱的生命在来世之中悲惨的状态。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》34节 ›

这一段把这句话读到两个层次：「末期」和「每个人的死期」。中译本在经文中补了「（逃走的）」，与 SBLGNT 校勘注所说 RP 本「叫你们逃走的事」相合；和合本作「这些事」。

《天堂的奥秘》3756　解释马太时说，「冬天」象征因自我之爱占据内心而对良善产生的厌恶。马太的「在安息日逃走」，那一段另有解释，因马可没有这几个字，本编不移入。

放进生活：主叫我「祈求」，不是叫我恐惧。我求的是：在我离开今生以前，心里不是冬天。

资料：直接——《天堂的奥秘》34（引可13:18–19；原段论创1:16「发光体」）。平行——《天堂的奥秘》3756（太24:20）；太24:20。异文——SBLGNT 校勘注（RP 作「叫你们逃走的事」）。后人——克洛斯第18节内义，第18–19节所注　AC　34；西尔弗曼（引　AC 3755:2）；布鲁斯太24:20（平行）。

第19节　因为在那些日子必有灾难，自从　神创造万物直到如今，并没有这样的灾难，后来也必没有。

19 因为在那些日子必有灾难，自从　神创造万物直到如今，并没有这样的灾难，后来也必没有。

内义：伪谬掌权，侵扰真理。

「『因为在那些日子必有灾难，自从神创造万物直到如今，并没有这样的灾难，后来也必没有。』」

瑞登堡在《诠释启示录》47 引马太24章并列出本节：

著作原文：《诠释启示录》47

“世代的末了”是指教会的最后时期；又因为那时伪谬要掌权，抗拒真理，所以说他们要陷在患难里，而且是从世界的起头没有过的大患难。

到新教会中文网读《诠释启示录》47节 ›

同段说，「患难」象征受伪谬侵扰，因为处在真理中的心智，在真理与伪谬彼此争战时受伪谬折磨，「属灵的患难没有别的来源」。《揭秘启示录》33也这样说。

本编不把这「灾难」说成某一场历史或今天的灾祸，也不用它来渲染恐惧。

放进生活：我的心里有没有一场真理和伪谬的争战？主说那是「灾难」，也说那日子要减少（下节）。

资料：列引——《诠释启示录》47（引太24:9、21、29，列可13:19、24；原段论启1:9「患难」）；《揭秘启示录》33（同上；原段论启1:9）。直接——《天堂的奥秘》34（引可13:18–19）。平行——《天堂的奥秘》3755（太24:21）；太24:21；路21:23。后人——克洛斯第19节内义（亵渎是最高程度的荒废）；西尔弗曼；布鲁斯太24:21（平行）。

第20节　若不是主减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为主的选民，他将那日子减少了。

20 若不是主减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为主的选民，他将那日子减少了。

> **内义：**主终结旧教会、建立新教会，好叫人能得救。

「『若不是主减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为主的选民，他将那日子减少了。』」

「凡有血气的」是谁？《天堂的奥秘》1050:3 列出本节：

著作原文：《天堂的奥秘》1050:3

这些与每个人在一起的余剩，被称为“在所有肉体中活的灵魂”。“所有肉体”表示每一个人，乃至整个人类，这一点可以从圣经中对肉体的多处描述中明确看出（参574节），例如：

若不减少那日子，所有肉体总没有一个得救的。（马太福音24:22；马可福音13:20）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1050节 ›

「减少那日子」，《正信的基督教》182 讲马太的平行经文：

著作原文：《正信的基督教》182

这一章论述的是世代的终结，也就是现今教会的终结。因此，“减少那日子”是指终结旧教会，建立新教会。

到新教会中文网读《正信的基督教》182节 ›

所以「减少那日子」照原著不是缩短日历上的日子，也不是可以拿来计算的时间。

放进生活：主减少那日子，是为了救人。我在试探里觉得日子太长时，能不能记得祂是为救我而作工？

资料：列引——《天堂的奥秘》1050:3（列太24:22、可13:20；原段论创9章「所有肉体中的一切活物」）。平行——《正信的基督教》182（引太24:21–22；原段论主若不建立新教会就无人能得救）；《天堂的奥秘》3755（太24:22）；太24:22。后人——克洛斯第20节内义及所注 TCR 180–182，又注 AR 829、TCR 598、AC 6666（已核：三段都引太24:21–22「若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救」，论今日教会的末了与主再次制伏地狱；平行）；西尔弗曼（试探的日子减少）；布鲁斯太24:22（平行）。

第21节　那时若有人对你们说：『看哪，基督在这里』，或说：『基督在那里』，你们不要信！

21　那时若有人对你们说：『看哪，基督在这里』，或说：『基督在那里』，你们不要信！

内义：不要信那些说这是神性真理、其实不是的教义。

「『那时若有人对你们说：「看哪，基督在这里」，或说：「基督在那里」，你们不要信！』」

瑞登堡在《诠释启示录》684:7 直接引第21–23节：

著作原文：《诠释启示录》684:7

这些话所理解的，不是将有人起来自称基督或诸基督，而是那些将要歪曲圣言、并说这个或那个是神性真理——其实不是——的人；那些用圣言证实伪谬的人，由“假基督”来理解；那些炮制教义伪谬的人，由“假先知”来理解。

到新教会中文网读《诠释启示录》684节 ›

同段说，那两章（马太24、马可13）论述教会相继的荒废，因而论述圣言的歪曲。照这一段，本节不是叫人去找出今天哪一个人是「假基督」，而是叫人分辨教义：说「这是神性真理」的，是不是真的出于圣言。

放进生活：有人说「基督在这里」，我会不会先看是谁说的，而不是看所说的是否合乎圣言？

资料：直接——《诠释启示录》684:7（引太24:4–5、23–24，可13:21–23；原段论启11:15「世上的国成了我主和主基督的国」）；《天堂的奥秘》3010（引太24:4–5、23–24，可13:21–22；原段为论「耶稣」「基督」之名的一组段落，见下节）。平行——《天堂的奥秘》3900（太24:23）；太24:23；路17:23。后人——克洛斯第21–23节内义及所注　AC 3004、3005、3008、3009；西尔弗曼；布鲁斯太24:23（平行）。

第22节　因为假基督、假先知将要起来，显神迹奇事，倘若能行，就把选民迷惑了。

22 因为假基督、假先知将要起来，显神迹奇事，倘若能行，就把选民迷惑了。

内义：用圣言证实伪谬的人和制造伪谬教义的人，以强烈的说服迷惑人。

「『因为假基督、假先知将要起来，显神迹奇事，倘若能行，就把选民迷惑了。』」

瑞登堡在《天堂的奥秘》3010 引马太并列出第21–22节：

著作原文：《天堂的奥秘》3010

在这里，"假基督"象征那些并非神性的真理，或伪谬的教导，而“假先知”则是指那些传播这些伪谬教导的人（参2534节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3010节 ›

「神迹奇事」，《诠释启示录》706:2 列出本节，说「兆头」是为了作证并说服，「奇事」是为了震撼并使人惊骇，由此产生强烈的说服。《揭秘启示录》598 也说，这里的「奇事」象征证明伪谬是真理。所以本节不是叫人怕看见什么神迹，而是叫人不要因为某种说法令人震撼，就把它当作真理。

放进生活：一种说法越是令我震撼，我越要问：这是出于圣言，还是只是说服力强?

资料：直接——《天堂的奥秘》3010（列可13:21–22）。列引——《天堂的奥秘》2534:5（列可13:22，「假先知」是传播错谬教导的人；原段论创20:7「先知」）；《诠释启示录》706:2（列可13:22；原段论启12:1）；《揭秘启示录》598（列可13:22；原段论启13:13「大奇事」）。平行——太24:24。后人——克洛斯第21–23节内义；西尔弗曼；布鲁斯太24:24（平行）。

第23节　你们要谨慎。看哪，凡事我都预先告诉你们了。」

23 你们要谨慎。看哪，凡事我都预先告诉你们了。」

内义：主劝人谨慎。

「『你们要谨慎。看哪，凡事我都预先告诉你们了。』」

本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释（《诠释启示录》684:7 把第21–23节一同引出）。他在《天堂的奥秘》3900:5 解释马太的平行经文：

著作原文：《天堂的奥秘》3900:5

"看哪，我预先告诉你们了"象征对谨慎的劝诫，即要当心防备，因为在假先知中，“有披着羊皮，里面却是残暴的狼"（《马太福音》7:15）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3900节 ›

主「预先告诉」，是要人谨慎，不是要人恐慌。

放进生活：主已经预先告诉了我。我能不能因此安心，而不是因此害怕？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。列引——《诠释启示录》684:7（引可13:21–23）。平行——《天堂的奥秘》3900:5（太24:25）；太24:25。后人——克洛斯第21–23节内义；西尔弗曼；布鲁斯太24:25（平行）。

第24节　「在那些日子，那灾难以后，日头要变黑了，月亮也不放光，

24 「在那些日子，那灾难以后，日头要变黑了，月亮也不放光，

内义：对主的爱和对邻舍的仁义不再显现。

「『在那些日子，那灾难以后，日头要变黑了，月亮也不放光，』」

瑞登堡在《揭秘启示录》53 把本节列在讲「太阳」的经文里：

著作原文：《揭秘启示录》53

这些经文中的“太阳”不是指世上的太阳，而是指天使天堂中的太阳，即主的神性之爱与神性智慧。当人处于伪谬和邪恶中时，就说这些“昏暗”、“黑暗”、“遮蔽”、“变黑”。因此，主论到世代的末了（即教会的最后时期）时所说的话，也是这个意思：

到新教会中文网读《揭秘启示录》53节 ›

《天堂的奥秘》2495:2 直接引马太和马可的这两节，说「日头」并非指实际的太阳，而是象征对主的爱和对邻舍的仁义，「月亮」象征源于这爱和仁义的信仰，「众星」象征良善与真理的知识。《天堂的奥秘》4060:3 讲马太时又说，天上的太阳和月亮，也就是主，「从不变暗，也不失去光芒」，是陷在自我之爱和尘世之爱中的人「给自己带来这种黑暗」，如同云层遮住了世上的太阳。

放进生活：我觉得主「变黑了」，其实可能是我心里的云遮住了祂。

资料：直接——《天堂的奥秘》2495:2（引太24:29、可13:24–25；原段为创世记第20章章首论圣言的内义；中译用词与统一术语不同，仅行内）。列引——《揭秘启示录》53（列可13:24–25；原段论启1:16「面貌如同烈日」）；51、413；《诠释启示录》72:4、401:14、526:4（均列可13:24或24–25）。平行——《天堂的奥秘》4060（太24:29）；太24:29；路21:25。后人——克洛斯第24–25节内义及所注 AC 3353、4060 等；西尔弗曼；布鲁斯太24:29（平行）。

第25节　众星要从天上坠落，天势都要震动。

25 众星要从天上坠落，天势都要震动。

内义：良善与真理的认知灭亡，教会的根基动摇。

「『众星要从天上坠落，天势都要震动。』」

瑞登堡在《诠释启示录》402 说：

著作原文：《诠释启示录》402

这象征良善和真理的认知灭亡了。这一点从“星辰”的含义可以看出：“星辰”是良善和真理的认知（上文已说明，见第72节）；又从“坠落于地”的含义可以看出：“坠落于地”是灭亡，因为星辰一旦坠落于地就灭亡了。同样的事也由“众星要从天上坠落”来象征（太24:29；可13:25）。

到新教会中文网读《诠释启示录》402节 ›

「天势都要震动」，《天堂的奥秘》4060:4 讲马太的平行经文：

著作原文：《天堂的奥秘》4060:4

"天势都要震动"则表示教会的根基，当这些根基灭亡时，就称其"震动和摇动"。这是因为地上的教会是天堂的根基，主通过诸天向教会之人所具有的良善与真理的流注最终在此终止。因此，当教会之人处于如此悖谬的状态，以至于不再接受良善与真理的流注时，就称"天势要震动"。为此，主总是眷顾着，使教会中始终保有一些余剩，当旧教会灭亡时，就建立新教会。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4060节 ›

同一句末了说，主「总是眷顾着，使教会中始终保有一些余剩」。所以这一节在原著里不是只有毁灭；在旧的根基动摇时，主保守余剩，建立新的。

放进生活：我心中某些「星」坠落了——一些我以为知道的真理不再发光。主是不是正在给我新的根基？

资料：列引——《诠释启示录》402（列太24:29、可13:25；原段论启6:13「天上的星辰坠落于地」）；518:2（列可13:25；原段论启8:10）；《揭秘启示录》373（列可13:25–26「能力」）。平行——《天堂的奥秘》4060:4（太24:29）；太24:29；路21:25–26。后人——克洛斯第24–25节内义；西尔弗曼；布鲁斯太24:29（平行）。

第26节　那时，他们（马太二十四章三十节是地上的万族）要看见人子有大能力、大荣耀，驾云降临。

26　那时，他们（马太二十四章三十节是地上的万族）要看见人子有大能力、大荣耀，驾云降临。

内义：主在圣言的字义中借内义启示祂自己。

「『那时，他们（马太二十四章三十节是地上的万族）要看见人子有大能力、大荣耀，驾云降临。』」和合本小注所说「地上的万族」是马太的字句；马太还有「人子的兆头要显在天上」「地上的万族都要哀哭」，马可都没有。

瑞登堡在《诠释启示录》36:2 直接列出本节：

著作原文：《诠释启示录》36:2

那里所论述的“世代的末了”，是指教会的最后时期；那时主的降临，是指在圣言中通过内义启示祂自己，以及从祂而来的神性真理。除了在圣言中，主不在别处启示祂自己；在圣言中，也只通过内义启示。“能力”和“荣耀”也象征内义上的圣言。

到新教会中文网读《诠释启示录》36节 ›

《天堂的奥秘》2135　也说：「至今无人知道“天云”是什么意思，但向我揭示的是，这仅指圣经的字面意义，而“能力和荣耀”指的是圣经的内在意义。」《新耶路撒冷教义之主篇》26 说，「驾着天上的云降临」是指「圣言的开启，并显明圣言单单论及主」。

《诠释启示录》36:2　同段的括号里，瑞登堡说这一切在他的时代已经应验，主已经借着启示圣言的内义而降临。这是他对自己时代的陈述，本编照录；不据此推算任何日期，也不把「驾云降临」读成可以在天空中等候的景象。

放进生活：主今天怎样「降临」到我这里？祂借着圣言来，在字义的「云」里，显出内义的「荣耀」。

资料：直接——《诠释启示录》36:2（引太24:30，列可13:26、路21:27；原段论启1:7「驾云降临」）；《天堂的奥秘》2135（列可13:26；原段为创世记第18章章首论最后审判与圣言之云）。列引——《新耶路撒冷教义之主篇》26；《揭秘启示录》24、897；《诠释启示录》594:3、870:2；《天堂的奥秘》2813:3、4391:3、8106；《正信的基督教》121:2、182、764:3；《教义纲要》73（均列可13:26）。平行——太24:30；路21:27。后人——克洛斯第26节内义及所注　AE　594；又注《新耶路撒冷教义之圣经篇》112、《正信的基督教》271（已据英译核对：两段都说预言中当今教会末期会有黑暗，未引本节）；又注　AC 10574、10604:3（已核：前者说摩西求看「耶和华的荣耀」象征在外在中感知内在的神性真理；后者引太24:29–30「驾着天上的云降临」，说天使对这些话的领会与人不同；词义与平行）；西尔弗曼（主降临是爱，不是怒气）；布鲁斯太24:30（平行）。

第27节　他要差遣天使，把他的选民，从四方（方：原文是风），从地极直到天边，都招聚了来。」

27 他要差遣天使，把他的选民，从四方（方：原文是风），从地极直到天边，都招聚了来。」

内义：主借良善与真理把人聚集起来，建立新教会。

「『他要差遣天使，把他的选民，从四方（方：原文是风），从地极直到天边，都招聚了来。』」马太作「用号筒的大声」「从天这边到天那边」（太24:31）；马可没有号筒，作「从地极直到天边」。

瑞登堡在《天堂的奥秘》9666:4 直接引本节：

著作原文：《天堂的奥秘》9666:4

马可福音说：“他要差遣天使，把他的选民，从四方，从地极直到天边，都招聚了来。”（可13:27）“地极”和“天边”表示教会一切外在和内在的事物。“地”象征教会的外在，“天”象征教会的内在

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9666节 ›

《诠释启示录》418:5　引马太并列出本节，说「将选民从四方……都招聚了来」象征新教会的建立，「选民」是那些处在爱之良善和信中的人，「四方的风」是良善与真理的一切状态。那一段所说「用号筒的大声的使者」象征关于主的福音，是马太的字句。

放进生活：主要从「四方」把人招聚起来。我是不是太快断定谁不在祂所招聚的人中间？

资料：直接——《天堂的奥秘》9666:4（引可13:27；原段论出26:28「中闩」）。列引——《诠释启示录》418:5（引太24:31，列可13:27；原段论启7:1「四方的风」）；《教义纲要》73。平行——《天堂的奥秘》4060（太24:31）；太24:31。后人——克洛斯第27节内义（借天使流入的神圣良善与真理而有的拣选，建立新教会）及所注 AC 4056–4060；西尔弗曼；布鲁斯太24:31（平行）。

第28节　「你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。

28 「你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。

内义：新教会起初从外在的良善开始。

「『你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。』」上一章前面，主咒诅了一棵只有叶子没有果子的无花果树（11:13–14、20–21）；这里的无花果树是「发嫩长叶」，预示夏天。

瑞登堡在《诠释启示录》403:15 引路加并列出第28–29节：

著作原文：《诠释启示录》403:15

这里讲的是世代的终结，也就是最后的审判；它前面的预兆被一一列举，由“这些事起头”来理解；那时新教会将要开始，而这教会起初是外在的，由“你们看无花果树和各样的树；它发芽的时候”来象征。主说了这个比喻或比

拟，是因为“无花果树”象征外在教会，“树”象征真理和良善的认知；那时近了的“神的国”象征主的新教会；因为在最后审判的时候，旧教会灭亡，新教会开始。

到新教会中文网读《诠释启示录》403节 ›

《天堂的奥秘》4231　　解释马太的平行经文，说无花果树代表「自然之善」，树枝象征情感，叶子代表真理；「当主建立新教会时，最先显现的是自然之善」。他又说，这自然之善「并非指人与生俱来的良善」，而是借着对良善与真理的知识逐渐获得的。

放进生活：新的开始往往先从外面看得见的小事发出来——「发嫩长叶」。我能不能珍惜这些开头，不急着要果子？

资料：列引——《诠释启示录》403:15（引路21:28–31，列太24:32、可13:28–29；原段论启6:13「无花果树」）；《揭秘启示录》936（列可13:28「叶子」；原段论启22:2）。平行——《天堂的奥秘》4231（太24:32）；太24:32；路21:29–30。后人——克洛斯第28节内义及所注 AC 885、4229–4232、AE 403（其第28–29节注中另有 AC 3479，见第30节）；西尔弗曼（「发嫩」＝新教会的人柔和）；布鲁斯太24:32（平行）。

第29节　这样，你们几时看见这些事成就，也该知道人子（人子：或译　神的国）近了，正在门口了。

29　这样，你们几时看见这些事成就，也该知道人子（人子：或译　神的国）近了，正在门口了。

内义：这些事显明时，就知道旧教会的终结和新教会的开始近了。

「『这样，你们几时看见这些事成就，也该知道人子（人子：或译神的国）近了，正在门口了。』」和合本小注说「人子」或译「神的国」；希腊原文这里只有「近了」，没有主语。路加作「神的国近了」（路21:31）。

瑞登堡在《天堂的奥秘》4231:2 解释马太的平行经文：

著作原文：《天堂的奥秘》4231:2

主说"这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了"，这句话指的是：当第29-31节中所预言的事，以及关于无花果树的预言所象征的事情发生时，就表明教会的终结、最后审判和主的降临即将来到。这意味着旧教会将被废除，新教会将被建立。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4231节 ›

同一句末了说，「正在门口」是因为「自然之善及其真理就像门口一样，是人在经历灵性重生并成为教会成员时最先接受的」。所以这一节既说教会，也说每一个正在重生的人。

放进生活：主「正在门口了」。我的门开着吗？

资料：列引——《诠释启示录》403:15（列可13:29）。平行——《天堂的奥秘》4231:2（太24:33）；太24:33；路21:31。后人——克洛斯第29节内义；西尔弗曼；布鲁斯太24:33（平行）。

第30节　我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。

30 我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。

内义：（原著只解释马太的平行字句，见下。）

「『我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。』」

本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。他在《天堂的奥秘》4231:2　解释马太的平行经文（太24:34）时说，这句话「特指犹太民族，预言他们不会像其它民族那样完全消失」，又在　4231:3　说，这与「保存圣言有着密切关联」。他在《天堂的奥秘》10497　也引了太24:34，论一种敬拜要延续到教会的终结。克洛斯的大纲就照这两处写。

本编照实记下原著对马太字句的这个读法，并说明：这是讲一个民族的保存与圣言的保存，不是对这个民族、或今天任何民族的成员作论断；也不能由「这世代」去推算主降临的年数。这一节的字句在马可，原著的解释在马太，本编不把它说成瑞登堡对马可本节的结论。

放进生活：主说「这些事都要成就」。我不必去算「这世代」有多少年，只要看我自己的这一生，主的话有没有成就在我里面。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。平行——《天堂的奥秘》4231:2–3（太24:34；原段为创世记第32章章首解释马太24:32–35）；10497（引太24:34；原段论出32:6「次日」）；太24:34；路21:32。后人——克洛斯第30节内义及所注AC　10497（克洛斯注作「太24:34；可13:30」，原段只引马太）；西尔弗曼；布鲁斯太24:34（平行）。克洛斯又注　AC　3479（已核：该段【3】说犹太民族得以存留至今，「应验了主在马太福音24:34的预言」；这是平行经文，克洛斯据此把「这世代」读作犹太民族，是后人的读法，本编不据以立论）。

第31节　天地要废去，我的话却不能废去。」

31 天地要废去，我的话却不能废去。」

内义：旧教会的内外都要过去，主的话长存。

「『天地要废去，我的话却不能废去。』」

瑞登堡在《正信的基督教》190 直接引本节：

著作原文：《正信的基督教》190

耶稣说：“天地要废去，我的话却不能废去。”（可13:31）

主的话是真理，也是生命，因为祂自己就是真理与生命，正如祂在约翰福音中所教导的

到新教会中文网读《正信的基督教》190节 ›

《新耶路撒冷教义之圣经篇》2　也引本节，同样说「主的话就是生命」。「天地要废去」，《天堂的奥秘》4231:3 解释马太的平行经文：

著作原文：《天堂的奥秘》4231:3

"天地要废去，我的话却不能废去"这句话包含着深刻的属灵含义："天"象征教会的内在层面，而"地"象征教会的外在层面。这预言表明旧教会的内在和外在形式都将消逝，但主的圣言将永远长存。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4231节 ›

《诠释启示录》304:57 也说，「天地要废去」象征教会逐渐衰落，「而不是可见的天和可居住的地如此」。

放进生活：我所依靠的许多东西都会过去。主的话不会过去——我有没有把它放在我生命的中心?

资料：直接——《正信的基督教》190（引可13:31；原段论圣言是神性真理）；《新耶路撒冷教义之圣经篇》2（引可13:31）。列引——《诠释启示录》304:57（列太24:35、可13:31、路16:17；原段论启5:3）；《灵界见闻录》2339（列可13:31，日记性质，未据以立论）。平行——《天堂的奥秘》4231:3（太24:35）；太24:35；路21:33。后人——克洛斯第31节内义；西尔弗曼；布鲁斯太24:35（平行）。

第32节　「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。

32 「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。

内义：教会在良善与真理方面的状态，只有主知道。

「『但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。』」

本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节、特别是「子也不知道」一句的直接解释。他在《天堂的奥秘》4334 解释的是马太24:36（他所引的马太没有「子也不知道」）：

著作原文：《天堂的奥秘》4334

"但那日子，那时辰，没有人知道"这句经文实际上是在描述教会在良善与真理方面的状态，这种状态无论在地上还是在天上都不会向任何人显明。这里的"日子"和"时辰"并非指字面意义上的时间概念，而是象征着良善与真理的状态。在圣言中，"时间"一词象征着状态，这一点在多处经文中都有记载。同样，"日子"也具有这种象征意义，而"时辰"则特指某种特定的状态。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4334节 ›

所以照这一段，「那日子，那时辰」不是日历上的日期，而是教会的状态。这一点可以用在马可本节的前半；「子也不知道」一句，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释。

原著讲过主在世时的两种状态。《新耶路撒冷教义之主篇》35:3（原则引申，那一段没有引本节）：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》35:3

因此祂在世时有两个状态，称为降卑或虚己的状态，以及得荣耀或与称为父的神性合一的状态。降卑的状态，在于祂处于从母亲而来的人性之中，并视其程度而定；得荣耀的状态，在于祂处于从父而来的人性之中，并取决于其程度。在降卑的状态中，祂向父祷告，如同向另一位说话；在得荣耀的状态中，祂与父说话，如同与祂自己。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》35节 ›

那一段没有说本节属于这两种状态中的哪一种。本编只把这一段列出来，供读者知道原著怎样讲主的神性与人性；不据此断定本节的意思，也不另造一种说法去消解这里的张力。

后人的读法：克洛斯的译注说，「惟有父知道」的「惟有」原文是 εἰ μή（除非），指子不知道，「除非祂是父」，也就是照着祂的人性得荣耀的程度而知道。布鲁斯在注马太24:36 时提到马可的这一句，说「父」是无限的神性之爱，「子」是无限的神性智慧，在终结时教会中不再有真理留下，所以「没有什么可让神性智慧知道」。这两种都是后人的解释，不是瑞登堡本人对本节的解经，本编不采为结论。

放进生活：主说「没有人知道」。我不必去打听，也不必害怕不知道；我要做的是下一节：警醒祈祷。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。平行——《天堂的奥秘》4334（太24:36；原段为创世记第33章章首解释马太24:36–41）。引申——《新耶路撒冷教义之主篇》35:3（主在世时降卑与得荣耀的两种状态）；《正信的基督教》104。列引——《天堂的奥秘》1843:2。后人——克洛斯第32节内义及译注；布鲁斯太24:36（马太注释中提到可13:32，其读法）；西尔弗曼（我们不能知道自己属灵成长的确切时刻）。

第33节　你们要谨慎，警醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。

33 你们要谨慎，警醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。

内义：为自己从主接受属灵的生命，祈祷是这生命的外在。

「『你们要谨慎，警醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。』」SBLGNT 校勘注说「和祈祷」RP 本有，WH 等本没有；和合本有「祈祷」。

瑞登堡在《诠释启示录》325:7 引路加并列出本节：

著作原文：《诠释启示录》325:7

“时时警醒”象征为自己获得属灵的生命（见上文第187节）；所以又说“常常祈求”，因为祈祷是这种生命的果效，也就是它的外在部分，而这外在部分的价值取决于它在多大程度上出于生命；因为二者是一体的，如同灵魂和身体，如同内在和外在。

到新教会中文网读《诠释启示录》325节 ›

所以照原著，「警醒」不是不睡觉、也不是紧张地等候，而是从主接受属灵的生命；「祈祷」的价值，在于它多大程度上出于这生命。

放进生活：我的祷告，是出于我的生活，还是代替了我的生活?

资料：列引——《诠释启示录》325:7（引路21:36，列可13:33；原段论启5:8「众圣徒的祈祷」）。平行——路21:36。异文——SBLGNT 校勘注。后人——克洛斯第33节内义及所注AE　325，第33节译注（「谨慎」原文是「你们要看」）；西尔弗曼（看门人：关门与开门）。

第34节　这事正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派各人当做的工，又吩咐看门的警醒。

34 这事正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派各人当做的工，又吩咐看门的警醒。

内义：主把认识真理与良善的能力交给教会中的每一个人。

「『这事正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派各人当做的工，又吩咐看门的警醒。』」这个「看门的」比喻只在马可；马太在相近的地方讲的是另外几个比喻（太24:45–25:30）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。他在《天堂的奥秘》4424 说到马太24章第42节以下（家主、仆人等比喻）：

著作原文：《天堂的奥秘》4424

主上面引用的话在内在意义上包含什么，无需解释就能明白，因为主在那里不是通过代表性和象征性的方式说话，而是通过比喻的方式。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4424节 ›

那一段讲的是马太的字句，但它提醒读者：比喻不必像对应那样逐字拆解。本编因此不替「本家」「外邦」「看门的」各造一个对应。

克洛斯的大纲说，主把从圣言而来的真理与良善的认知交给教会中的一切人，又给他们觉察这些、保守这些免受伤害的能力。西尔弗曼说「看门的」要在地狱的意念涌来时关门，在天堂的意念流入时开门。这是二位的读法。西尔弗曼又说，「离开本家」只是看起来如此，主其实从未离开我们。

放进生活：主把「各人当做的工」交给了我。我知道我的那一份是什么吗？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《天堂的奥秘》4424（太24:42起诸比喻；原段为创世记第34章章首）；太24:45；25:14；路12:36–38；19:12–13。后人——克洛斯第34节内义；西尔弗曼。

第35节　所以，你们要警醒；因为你们不知道家主甚么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨；

35　所以，你们要警醒；因为你们不知道家主甚么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨；

内义：人在爱和信方面的各种状态。

「『所以，你们要警醒；因为你们不知道家主甚么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨；』」马可列出夜间的四个时辰。

瑞登堡在《诠释启示录》187:2 直接引第35–37节：

著作原文：《诠释启示录》187:2

不知道圣言内义的人，会以为这里是指最后的审判，每个人都应当为此作好准备；但这里所指的，是人临死时在爱和信方面的状态，因为那时也就是他受审判的时候。“晚上”“半夜”和“鸡叫”象征这些状态：“晚上”象征信和仁义逐渐止息的状态，这是人开始自作判断、把幼年所吸收的东西熄灭的时候；“半夜”象征毫无信和仁义的状态；“鸡叫”或“黎明”象征信和仁义开始的状态，这是人爱真理、并爱借着真理而有的改造的时候。人死时处在什么状态，就留在什么状态，并照着那状态受审判。

到新教会中文网读《诠释启示录》187节 ›

《天堂的奥秘》10134:13　也引本节，说「鸡叫的时候象征教会最后的状态」，又说马可这一节表明「鸡叫时分与黎明相连」，「由此可以明白“早晨”象征什么」。照 AE 187:2，这一节说的是每个人临死时的状态；这是原著给出的个人一层。

放进生活：我现在是在「晚上」「半夜」，还是「鸡叫」「早晨」？主不论何时来，都愿意我在「早晨」里。

资料：直接——《诠释启示录》187:2（引可13:35–37；原段论启3:2「你要警醒」）；《天堂的奥秘》10134:13（引可13:35；原段论出29:39「早晨」与「黄昏」）。列引——《揭秘启示录》158（列可13:35–37）。平行——太24:42；路12:38。后人——克洛斯第35节所注 AE 187、194；又「参见 L.J. 13」：《最后的审判》13 原段与本节不合，不用（他在第7节下所引同号，实为该书73节，见第7节）；西尔弗曼（罗马的四更）。

第36节　恐怕他忽然来到，看见你们睡着了。

36 恐怕他忽然来到，看见你们睡着了。

内义：不要只过没有属灵生活的属世生活。

「『恐怕他忽然来到，看见你们睡着了。』」

「睡着」是什么？瑞登堡在《揭秘启示录》158 列出第35–37节：

著作原文：《揭秘启示录》158

就其本身而言，属世的生命，也就是没有灵性生命的生命，无非就是睡眠；但有灵性生命在其中的属世生命，才是警醒。

到新教会中文网读《揭秘启示录》158节 ›

「忽然来到」会不会是主要来惩罚人？瑞登堡在《诠释启示录》194　解释启3:3「我几时临到，你也决不能知道」：

著作原文：《诠释启示录》194

“时辰”是指人将要死去的时刻，也指他那时的状态；“不知道”那时辰，就是对它一无所知。经上说“我几时临到”，也就是“如同贼一样”临到。在字义上，这是指主要这样来到；但在灵义上，却是指邪恶和伪谬要偷走他们从圣言得来的认知。因为在圣言的字义中，作恶被归于耶和华，也就是主；但在灵义上，意思却是：祂不向任何人作恶，而是人自己害自己

到新教会中文网读《诠释启示录》194节 ›

那一段没有引本节，本编作为引申。照这两段，「忽然来到」不是要吓唬人，而是说人不知道自己的时刻，所以现在就要过属灵的生活。

放进生活：我不必害怕主「忽然来到」；我要怕的是自己一直「睡着」，过着没有属灵生活的日子。

资料：直接——《诠释启示录》187:2（引可13:35–37）。列引——《揭秘启示录》158（列可13:35–37；原段论启3:2「要警醒」）。引申——《诠释启示录》194（启3:3「如同贼一样」；原段说主不向任何人作恶）。平行——太24:42–44；路12:39–40。后人——克洛斯第35节所注 AE 194；西尔弗曼。

第37节　我对你们所说的话，也是对众人说：要警醒！」

37 我对你们所说的话，也是对众人说：要警醒！」

> **内义：**这话是对每一个人说的。

「『我对你们所说的话，也是对众人说：要警醒！』」主是对四个门徒说的（第3节），末了说这话「也是对众人说」。

《诠释启示录》187:2 引了这一节之后说：

> **著作原文：《诠释启示录》187:2**
>
> “警醒”是指从主接受生命，这生命就是属灵生命；“睡着”是指过没有属灵生活的属世生活。
>
> 到新教会中文网读《诠释启示录》187节 ›

《天堂的奥秘》3354　解释马太时也说，「对门徒说表示对所有属于教会的人说」（见第5节）。

放进生活：「要警醒」是对我说的。今天，我从主接受了什么生命？

资料：直接——《诠释启示录》187:2（引可13:35–37）。列引——《揭秘启示录》158。平行——《天堂的奥秘》3354。后人——克洛斯第35–37节内义（众人都要使心智向真理之光敞开）；西尔弗曼。

生活应用

一、**殿与殿里的主。**门徒看的是石头，主看的是殿里有没有良善与真理（《诠释启示录》220:9）。我看重的，是教会外表的宏伟，还是里面的生命？

二、**三个层次。**这一章讲教会的终结、主在圣言中的降临，也讲每个人的状态（《天堂的奥秘》3353、34；《诠释启示录》36:2、187:2）。读的时候，先分清是哪一层。

三、**不要惊慌，也不要算日子。**「打仗」「地震」「饥荒」照原著是教会状态的对应（《诠释启示录》734:24）。不把今天的新闻当作这一章的应验，也不推算主降临的日子。

四、**分辨「基督在这里」。**假基督、假先知是用圣言证实伪谬、制造伪谬教义的人（《诠释启示录》684:7）。分辨的办法，是回到圣言，不是看说得多震撼。

五、**说话的乃是圣灵。**圣灵是从主而来的神性真理（《新耶路撒冷教义之主篇》51:4），不是一时的激动（《正信的基督教》146）。

六、**家中的「弟兄」与「父母」。**第12节照原著说的是良善与真理被伪谬与邪恶毁灭（《诠释启示录》315:21），不是叫人与家人为敌。在家中受到暴力或威胁的人，先求安全，向可信的人和机构求助。

七、**逃到山上。**觉察心里荒凉时，回到爱之良善里去（《诠释启示录》405:34）。对正在重生的人，荒凉可以是暂时的（《天堂的奥秘》5376:12）。

八、**保护刚生出来的良善。**「怀孕的」「奶孩子的」说的是刚接受的良善与真理（《诠释启示录》710:7），不是对任何妇女作判断。

九、**不在冬天逃走。**「冬天」是没有爱的生命（《天堂的奥秘》34）。祈求的意思，是愿自己的心不是冬天。

十、**日月变黑是云遮住了。**主从不变暗，是人给自己带来黑暗（《天堂的奥秘》4060:3）。

十一、**主在圣言中来。**驾云降临，是主在圣言的字义中借内义启示祂自己（《诠释启示录》36:2）。

十二、**警醒是接受生命。**「警醒」是从主接受属灵的生命（《诠释启示录》187:2）；主「不向任何人作恶」（《诠释启示录》194）。警醒不是焦虑和恐慌。

以上各条都是本编按所引原著作的引申。

读经问题

1. 《天堂的奥秘》3353　怎样说最后审判？《教义纲要》73　说马太24、马可13、路加21 描述的是什么？
2. 本编说这一章有三个层次。原著哪几段讲教会的终结？哪几段讲主的降临？哪几段讲个人的状态？
3. 《诠释启示录》706:13　说「主的降临」和「世界的末了」各象征什么？马可第4节的问法与马太有什么不同？
4. 《诠释启示录》102:3 怎样解释「冒我的名来，说我是基督」？
5. 《诠释启示录》734:24　说「打仗」「民攻打民」「饥荒」「地震」各象征什么？为什么本编不拿现代事件配这几节？
6. 第9节和第12节，字面上的逼迫和原著的内义，本编怎样两层都保留？
7. 《新耶路撒冷教义之主篇》51:4　说圣灵是什么？《正信的基督教》146　提醒什么？

8. 《诠释启示录》405:34 和《天堂的奥秘》10184:2 对「在房上的」讲法有什么不同?
9. 《天堂的奥秘》5376:12 说「荒凉」对正在重生的人和未重生的人有什么不同?
10. 《诠释启示录》710:7 怎样解释「怀孕的和奶孩子的」? 为什么本编说这不是对妇女的判断?
11. 《天堂的奥秘》34 说「逃走」和「冬天」指什么? 这一段读到了哪两个层次?
12. 马太24章有哪些字句是马可13章没有的? 本编为什么不把它们移入马可?
13. 《诠释启示录》684:7 说「假基督」「假先知」所理解的是什么人?
14. 《诠释启示录》36:2、《天堂的奥秘》2135 怎样解释「驾云降临」?
15. 《天堂的奥秘》9666:4 怎样解释「从地极直到天边」?
16. 《天堂的奥秘》4231 说无花果树「发嫩长叶」象征什么? 「正在门口」又是什么意思?
17. 第30节「这世代」，原著解释的是哪一卷的字句? 本编怎样处理?
18. 第32节「子也不知道」，本编所核资料中有没有找到瑞登堡的直接解释? 《新耶路撒冷教义之主篇》35:3 讲什么? 为什么本编不据此下结论?
19. 《诠释启示录》187:2 说「晚上」「半夜」「鸡叫」各象征什么? 「警醒」和「睡着」各是什么?
20. 《诠释启示录》194 怎样说主「不向任何人作恶」? 这对我们读「要警醒」有什么帮助?

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》34、1050、2009、2576、3010、3353、3354、3355、3900、4060、4231、4334、4424、5376、9666、10184
- 《诠释启示录》36、47、102、122、187、194、220、315、325、402、403、405、612、684、706、710、734
- 《揭秘启示录》53、158、191
- 《正信的基督教》146、182、190
- 《新耶路撒冷教义之主篇》35、51
- 《天命》231
- 《教义纲要》73

第14章　论伯大尼膏主、犹大、设立圣餐、客西马尼、被捉拿、大祭司审问、彼得不认主

开篇导读

第十三章，主在橄榄山上讲论教会的终结，末了说：「要警醒！」第十四章就进入受难的那一周的最后两天：逾越节和除酵节前两天，祭司长和文士设计要捉拿祂（1–2节）；在伯大尼长大麻疯的西门家里，一个女人把至贵的香膏浇在祂头上（3–9节）；犹大去见祭司长（10–11节）；门徒预备逾越节的筵席，主说有一个同吃的人要卖祂，并拿起饼和杯设立圣餐（12–26节）；往橄榄山去的路上，主预言门徒都要跌倒、彼得要三次不认祂（27–31节）；在客西马尼祷告，门徒三次睡着（32–42节）；犹大用亲嘴作暗号，主被捉拿，门徒都逃走，一个少年人丢了麻布赤身逃走（43–52节）；主在大祭司和公会面前受审，承认「我是」，被定为该死，受人吐唾沫、蒙脸、拳打（53–65节）；彼得在院子里三次不认主，鸡叫两遍，他想起主的话就哭了（66–72节）。这是马可福音最长的一章。本编照全书体例逐节单列，不因篇幅而合并或压缩。

本章所用资料。瑞登堡直接引本章并在该段解释的，以圣餐（22–25节）、客西马尼（32–41节）、大祭司审问（61–64节）和彼得不认主（29–31、66–72节）最多：如《天堂的奥秘》10011:2（第3、8节）、6135:4、5120:5、5120:12、2813、2819、7166、1787:2、4763:7、10134:13；《诠释启示录》329:4、329:6、659:19、701:13、960:9–10、1145:9、36:2、687:9、820:8；《正信的基督教》703–708、716、730、104；《新耶路撒冷

教义之主篇》12、27:2；《新耶路撒冷教义之圣经篇》49　等。另有一些段落只把本章的节号列在一串经文里，本编标为「列引」。瑞登堡解释马太第26章、路加第22章、约翰第12–13、18章平行经文的段落，本编标为「平行」，并逐节说明马可的字句与它们有什么不同。

克洛斯（John　Clowes）对本章写了逐段内义大纲，并在注释中摘引了许多瑞著段落；本编凡用到的都回到原段核过；所注号码已逐条回新教会中文网原段核对，号码有误的注明正处，与所说不合的注明不用，核对明细见书末核对记录。克洛斯的大纲有好几处写「犹太民族」如何如何，这是他依瑞著代表义所写的大纲，本编不照搬成对一个民族的结论（见下）。西尔弗曼（Ray and Star Silverman）《马可福音内义》第十四章主要从个人重生来读。朵尔（Anita　S.　Dole）的第121课「圣餐」正是讲马可福音第14章，本编实际读了全课（含给不同年龄的讲法和所附《正信的基督教》726　　摘录）。布鲁斯（William Bruce）《马太福音注释》第26章只作马太平行用。

伯大尼的女人。马可只说「有一个女人」，没有说她的名字，也说「有几个人心中很不喜悦」，没有说是谁。约翰福音（约12:1–8）说那是马利亚，说话的是犹大，地点在拉撒路的家，时间在逾越节前六日，膏的是脚；马太（太26:6–13）说「门徒看见就很不喜悦」。朵尔的课和布鲁斯的注释都照约翰把她认作马利亚、把说话的人认作犹大。本编在马可各节只讲马可所记的，约翰和马太的人物信息只作说明，不当作马可已经说了的事。

香膏的价钱和穷人。「这香膏可以卖三十多两银子周济穷人」「常有穷人和你们同在，要向他们行善随时都可以」。主没有说周济穷人不重要；祂说的是「随时都可以」。瑞登堡在《正信的基督教》425–427 说，施舍穷人、帮助

有需要的人是仁义的「恩益善举」，「确实有许多益处」，又说圣言所说的穷人「不仅指字面上的这些人」。本编照这两面讲，不把这几节写成轻看救济，也不把讲救济的人一概说成假冒为善。

犹大。瑞登堡在几处说，加略人犹大在代表的意义上代表当时犹太人中的教会状态（《诠释启示录》433:37、740:8；《天堂的奥秘》4751:3）。但他也一再说，代表「不在于代表人，而在于代表灵性的事物本身」，「这种代表性与个人是完全抽象分离的」（《天堂的奥秘》4208:3、1361:4）。所以本编讲犹大时分两层：经文所记他的行为照字面保留；他所代表的，是任何教会、任何人都会有的一种状态——知道主、同主吃饭，却把主「交出去」。本编不推测犹大内心的动机（马可没有说，马太说到银钱，约翰说他是贼，这些都只作说明），也不从代表义推出他个人永远的结局。第21节「那人不生在世上倒好」，本编所核资料中未找到瑞登堡对马可这一句的解释；布鲁斯和西尔弗曼各有说法，本编标为后人。

圣餐：饼、杯、血、约。第22–25节是本章的中心。瑞登堡在《正信的基督教》698–752　整章论圣餐，在《诠释启示录》329　用了很长的篇幅解释「血」。他的意思可以分三层说：照属世的意义，主的肉与血、饼与酒「表示十字架的受难，人应当记念这事」（《正信的基督教》704、709）；照属灵的意义，肉与饼是主神性之爱的神性良善，血与酒是从这良善发出的神性真理，「吃」「喝」是领受并归为己有，从而与主结合（《诠释启示录》329:2；《正信的基督教》702）；「约」象征结合，所以称为「立约的血」（《诠释启示录》329:6、701:13）。主「全然临在于圣餐」（《正信的基督教》716）。瑞登堡明确否认「父上帝因向人类发怒」而要子承担定罪、以平息祂

的愤怒的说法（《正信的基督教》132）；他说「主不是在祂的血里与人同在，而是在祂的神性里与人同在」（《诠释启示录》329:3）。本编照这些原段写，不用「父怒子代刑」的框架。

客西马尼：真实的试探与人性的得荣耀。瑞登堡说，主一生都在与地狱争战，「最后的试探，则描述为祂在客西马尼园和十字架上所受的苦难」（《新耶路撒冷教义之主篇》12）；客西马尼是「最深层的试探」之一（《天堂的奥秘》2819），主在那里「经历了绝望」（《天堂的奥秘》1787:2；7166）；「杯」象征试探（《天堂的奥秘》5120:12；《诠释启示录》960:9）。同时他说，受苦的「不是主的神性，而是祂的人性」，主借这些试探使人性与父的神性合一（《正信的基督教》126），这是「凭自己的能力」（《天堂的奥秘》3381:2）；在「虚己状态」中，主「向父祷告」（《正信的基督教》104，此处引可14:32–39）。本编不把这苦难淡化成表演，也不把「杯」说成父要虐待子：瑞登堡说「神并不试探任何人」（《天堂的奥秘》2768），试探的起因是地狱和人里面的邪恶。主的神性与人性在这里怎样同时成立，本编只照原段陈述，不另造说法去消解。

门徒睡着、彼得不认主、少年人赤身。彼得在代表义上象征信，他三次不认主，瑞登堡解释为教会末期「因为没有仁义」而没有对主的信（《天堂的奥秘》10134:13；《诠释启示录》9:2、820:8）。这是代表义，不是给彼得这个人下定论；马可在复活的清晨特别说「告诉他的门徒和彼得」（可16:7）。门徒睡着、少年人丢了麻布赤身逃走，本编所核资料中未找到瑞登堡对马可这几节的直接解释。少年人只见于马可。朵尔说「有可能」是马可本人，那是她转述的一种推测；本编不采用，也不给他编身份。

审问、暴力与民族。大祭司问「你是那当称颂者的儿子基督不是」，主说「我是」，又说人子要坐在权能者的右边、驾着天上的云降临（61–62节）；大祭司撕开衣服，众人定祂该死，有人吐唾沫、蒙脸、拳打（63–65节）。瑞登堡在《诠释启示录》412:17、83 和《天堂的奥秘》4763:7 说，受难的这些细节代表当时的教会怎样对待圣言、对待神性真理。本编照录这层代表义，但不把它读成对犹太民族或任何民族的集体定罪；瑞登堡把同样的「教会的终结」也用在基督徒教会身上（见第十三章所引《教义纲要》73）。经文所记的暴力，本编照字面如实保留，不渲染，也不淡化。

经文字句。本章经文照本书和合本底本逐字照录。另以 Bible Gateway 和合本简体（CUVS）第十四章对照：该页为旧字形本，作「麼」「後」「於」「儆醒」「罢」「夥」，第6、8节「她」作「他」，第41节小注作「或作麼」（底本作「或译吗？」）；第3节「长大麻疯」一字在该页显示为无法辨认的字符；第56节该页作「作见证告他」，底本作「作假见证告他」——希腊文此处是「作假见证」，本书照底本。几处原文异文只作说明：第19节 RP 本多「又有一个说：是我吗」；第22节 RP 本多「吃」（和合本有「吃」，与 RP 相合）；第24节 RP 本作「新约的血」（和合本作「立约的血」）；第27节 RP 本多「今夜因我」；第45节 RP 本作「拉比，拉比」；第68节「鸡就叫了」WH 本没有（和合本有，与「鸡叫两遍」相应）；第70节 RP 本多「你的口音也相像」。见 SBLGNT 校勘注。

读法说明：本书沿用《马太福音解经》和本书前十三章的体例。每一节先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开；讲解以以马内利·瑞登堡的著作为准绳，著作原文摘录放在可点开的方框里，引文个别术语依本编统一（charity 作「仁义」，evil 与 falsity 作「邪恶」与「伪谬」），出处链接到 newchurchcn.com 中文译本。每节末的「资料」注分列：直接（原段引

本节并解释）、列引（原段只列出本节）、平行（原段讲马太、路加或约翰的平行经文）、引申（原段没有引本节，按原则引用）、后人（克洛斯、西尔弗曼、朵尔、布鲁斯等）。克洛斯、西尔弗曼所注的节号，本编都回到新教会中文网原段核过：相合的照所核层次列出，号码有误而找到正处的注明「原注……，经核应为……」，原段不合的注明不用。

读这一章，可以问自己：我肯不肯把最贵重的东西浇在主身上？主说「你们中间有一个要卖我」，我问的是「是他吗」，还是「是我吗」？我在领圣餐时想到的是什么？在我自己的客西马尼，我能不能说「不要从我的意思」？我睡着了吗？鸡叫的时候，我想起主的话了吗？

本章内义一览

第1节　过两天是逾越节；祭司长和文士想法子用诡计捉拿耶稣：在纪念得救的时候，败坏的教义却想除灭主。

第2节　当节的日子不可，恐怕百姓生乱：他们只顾外面的顾虑。

第3节　一个女人打破玉瓶，把至贵的香膏浇在耶稣头上：出于爱的良善，全然献给主。

第4节　有几个人心中很不喜悦：只看外面的人，以为这是浪费。

第5节　这香膏可以卖三十多两银子周济穷人：他们以外在的善行衡量对主的爱。

第6节　由她吧！她在我身上做的是一件美事：主接纳出于爱的敬拜。

第7节　常有穷人和你们同在，只是你们不常有我：向邻舍行善随时可以，向主的爱要在此时献上。

第8节　她是为我安葬的事把香膏预先浇在我身上：主的人性将要得荣耀。

第9节　无论在甚么地方传这福音，也要述说这女人所做的：出于爱的敬拜要在教会中被记念。

第10节　十二门徒之中，加略人犹大去见祭司长：在教会里，也有把主交出去的状态。

第11节　他们听见就欢喜，应许给他银子：主被看作可以买卖的东西。

第12节　除酵节的第一天，门徒问：要往哪里去预备：为主的临在和得救作预备。

第13节　必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他：跟从盛着真理的认知。

第14节　对那家的主人说：客房在哪里：寻找受教的地方。

第15节　他必指给你们摆设整齐的一间大楼：心里预备好的较高之处。

第16节　所遇见的正如耶稣所说的：照主的话去做，就看见主的话成就。

第17节　到了晚上，耶稣和十二个门徒都来了：在晚上，主与教会的一切同在。

第18节　你们中间有一个与我同吃的人要卖我了：与主相交的人中，也会有出卖主的。

第19节　他们就忧愁起来，一个一个地问：是我吗：每个人省察自己。

第20节　是十二个门徒中同我蘸手在盘子里的那个人：出卖主的，正是与主最亲近的那一个。

第21节　人子必要去世，正如经上所写；卖人子的人有祸了：经上的话要成就；出卖神性真理的状态是可悲的。

第22节　耶稣拿起饼来，擘开，递给他们，说：这是我的身体：主把祂神性之爱的良善赐给人。

第23节　又拿起杯来，祝谢了，递给他们；他们都喝了：主把从祂而来的神性真理赐给人。

第24节　这是我立约的血，为多人流出来的：借着领受神性真理，人与主结合。

第25节　我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新的那日子：新教会与天堂的真理，要在主的国里完全领受。

第26节　他们唱了诗，就出来，往橄榄山去：出于内心喜乐的认信，向着爱之良善去。

第27节　你们都要跌倒了；我要击打牧人，羊就分散了：神性真理被弃绝，信的人一时都失散。

第28节　但我复活以后，要在你们以先往加利利去：（本编所核资料中未找到瑞登堡直接解释，见本节。）

第29节　彼得说：众人虽然跌倒，我总不能：信相信自己站得住。

第30节　鸡叫两遍以先，你要三次不认我：教会的末期，没有仁义，也就没有对主的信。

第31节　彼得却极力地说：我就是必须和你同死，也总不能不认你：离开仁义的信，仍坚持说它信。

第32节　他们来到一个地方，名叫客西马尼：主进入最后的试探。

第33节　带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过：主带着信、仁义和仁义的行为，进入最深的试探。

第34节　我心里甚是忧伤，几乎要死；你们要警醒：试探到了绝望的地步。

第35节　他就稍往前走，俯伏在地，祷告：在虚己的状态里，主向父祷告。

第36节　阿爸！父啊！求你将这杯撤去；然而，不要从我的意思：在最深的试探中，主的人性降服，与神性合一。

第37节　见他们睡着了，就对彼得说：西门，你睡觉吗：主看见信睡着了。

第38节　总要警醒祷告，免得入了迷惑；心灵固然愿意，肉体却软弱了：要在试探中争战，并承认力量从主而来。

第39节　耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样：试探一次又一次。

第40节　又来见他们睡着了，他们也不知道怎么回答：人仍在属世的状态里，答不上来。

第41节　第三次来；时候到了，人子被卖在罪人手里了：试探到了完满，神性真理被交在伪谬与邪恶手里。

第42节　起来！我们走吧。那卖我的人近了：主迎向最后的争战。

第43节　犹大来了，并有许多人带着刀棒：毁坏真理的伪谬和毁坏良善的邪恶一起来到。

第44节　我与谁亲嘴，谁就是他：用亲爱的记号作捉拿的暗号。

第45节　犹大到耶稣跟前，说：拉比，便与他亲嘴：（本编所核资料中未找到瑞登堡直接解释，见本节。）

第46节　他们就下手拿住他：神性真理被强力拿住。

第47节　有一个拔出刀来，削掉了大祭司仆人一个耳朵：（本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释，见本节。）

第48节　你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗：用伪谬和邪恶对待神性真理。

第49节　我天天同你们在殿里，你们并没有拿我；但这事成就，为要应验经上的话：圣言所写的必要成就。

第50节　门徒都离开他，逃走了：信的人一时都失散。

第51节　有一个少年人，赤身披着一块麻布，跟随耶稣：（本编所核资料中未找到瑞登堡直接解释，见本节。）

第52节 他却丢了麻布，赤身逃走了：（本编所核资料中未找到瑞登堡直接解释，见本节。）

第53节 他们把耶稣带到大祭司那里：神性真理被带到败坏的教会面前受审。

第54节 彼得远远地跟着，和差役一同坐在火光里烤火：信远远地跟着主。

第55节 祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，却寻不着：在神性真理里找不到可以定罪的。

第56节 有好些人作假见证告他，只是他们的见证各不相合：伪谬彼此不相合。

第57节 又有几个人站起来作假见证告他：伪谬继续攻击真理。

第58节 我要拆毁这人手所造的殿，三日内另造一座不是人手所造的：主人性的荣耀化被歪曲成罪状。

第59节 他们就是这么作见证，也是各不相合：伪谬不能成立。

第60节 大祭司起来站在中间，问：你甚么都不回答吗：败坏的教会逼问神性真理。

第61节 耶稣却不言语；大祭司又问：你是那当称颂者的儿子基督不是：问主是不是神性真理本身。

第62节 我是。你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临：主就神性真理而言有全能，并要在圣言中启示祂自己。

第63节 大祭司就撕开衣服：他以为主是在违背圣言。

第64节 你们已经听见他这僭妄的话了；他们都定他该死的罪：神性真理被判为当灭。

第65节 有人吐唾沫在他脸上，蒙着他的脸，用拳头打他：神性真理受到亵渎和歪曲。

第66节 彼得在下边院子里；来了大祭司的一个使女：信在低处受试。

第67节　你素来也是同拿撒勒人耶稣一伙的：被问到是否属于主。

第68节　彼得却不承认；于是出来，到了前院，鸡就叫了：第一次否认，末期的征兆开始显出。

第69节　那使女又对旁边站着的人说：这也是他们一党的：再一次被指认。

第70节　彼得又不承认；你真是他们一党的！因为你是加利利人：第二次否认。

第71节　彼得就发咒起誓地说：我不认得你们说的这个人：完全的否认。

第72节　鸡叫了第二遍；彼得想起耶稣的话，就哭了：末期临到时，人想起主的话而悔痛。

逐节详解

第1节　过两天是逾越节，又是除酵节，祭司长和文士想法子怎么用诡计捉拿耶稣，杀他。

1　过两天是逾越节，又是除酵节，祭司长和文士想法子怎么用诡计捉拿耶稣，杀他。

内义：在纪念得救的时候，败坏的教义却想除灭主。

「过两天是逾越节，又是除酵节。」逾越节纪念以色列人出埃及、灭命的越过他们的家；除酵节接着七日，只吃无酵饼。瑞登堡在《天堂的奥秘》10655　解释出埃及记34:18「你要守除酵节」，说这节期象征「为脱离邪恶及出于邪恶的伪谬而敬拜和感恩」，又说：

著作原文：《天堂的奥秘》10655:2

关于这个节期，应当知道，它主要象征主的人性得荣耀，因此也象征对此的纪念和感恩。因为主使自己的人性得荣耀，并征服了地狱，人才能脱离邪恶并得救。主借着与地狱争战，并不断战胜它们，使自己的人性得荣耀。最后的争战和胜利发生在十字架上，因此，他在那时完全得了荣耀。主自己也在约翰福音中教导了这一点：“他既出去，耶稣就说：‘如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快地荣耀他。’”（约13:31，32）

同一福音书中又说：“耶稣说了这话，就举目望天，说：‘父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你……父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。’”（约17:1，5）

路加福音中说：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路24:26）“荣耀人子”就是使人性成为神性。显然，这些话都是论到他在十字架上的受难而说的。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10655节 ›

那一段没有引马可本节，本编作为引申：马可把受难放在逾越节和除酵节的日子里，照这段，这节期本身就是指着主人性的得荣耀。

「祭司长和文士想法子怎么用诡计捉拿耶稣，杀他。」在同一个纪念得救的节期里，带领敬拜的人却想用诡计除掉主。字面上，这是当时宗教领袖的谋算；本编不从这里推出对任何民族的论断。

放进生活：越是敬拜的时候，我心里有没有一个「祭司长和文士」，在盘算怎样把主的话「不声不响」地挪开？

资料：引申——《天堂的奥秘》10655:1–2（原段论出34:18「除酵节」）。平行——太26:1–5；路22:1–2；约11:47–53。后人——克洛斯第1节内义（「在纪念得救的时候，犹太民族想要除灭那神性人性」，此为克洛斯依代表义所写的大纲）及所注　AC　2342、10655（已核：AC 2342 论创19:3「烤无酵饼」）；西尔弗曼（「诡计」原文 δοῦλος；祭司长象征私欲，文士象征伪谬的想法）；布鲁斯太26:1–5（平行）。

第2节　只是说：「当节的日子不可，恐怕百姓生乱。」

2 只是说：「当节的日子不可，恐怕百姓生乱。」

内义：他们只顾外面的顾虑。

「只是说：『当节的日子不可，恐怕百姓生乱。』」他们不是因为节期神圣才住手，而是怕百姓。照字面，这是政治上的顾虑。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯的大纲说，他们「只是因为顾到自己的外在考虑」才没有动手。西尔弗曼说，他们本来连在逾越节杀害主也考虑过，只是怕百姓生乱。

后来的事是：主正是在节期中被拿、被钉。人所以为的「时候不对」，没有拦住要成就的事。

放进生活：我做或不做一件事，是因为它对不对，还是因为怕别人怎么看？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:5。异文——SBLGNT 校勘注（WH 作 γαρ「因为」，RP 作 δε「但」，和合本「只是」与 RP 相近；另有词序小异）。后人——克洛斯第2节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:5（平行）。

第3节　耶稣在伯大尼长大麻疯的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一玉瓶至贵的真哪哒香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。

3　耶稣在伯大尼长大麻疯的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一玉瓶至贵的真哪哒香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。

内义：出于爱的良善，全然献给主。

「耶稣在伯大尼长大麻疯的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一玉瓶至贵的真哪哒香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。」

瑞登堡在《天堂的奥秘》10011　解释出埃及记29:7「倒在他头上膏他」时，直接引了本节和第8节：

著作原文：《天堂的奥秘》10011:2

马可福音也记载，一个女人打破盛着真哪哒香膏的玉瓶，把香膏浇在耶稣的头上；耶稣说：“她是为我安葬的事把香膏预先浇在我身上”（可14:3，8）。由此也可见，膏头意味着膏全身。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10011节 ›

那一段说，膏祭司的油「从头顶流到身上」，所以膏头就是膏全身；本节和第8节主说的「浇在我身上」也是这样。

「香膏」是什么？瑞登堡在《诠释启示录》375:7　说「油」象征爱之良善（那一段没有引本节，本编作为引申）：

著作原文：《诠释启示录》375:7

谁都能看出，使人成圣的不是油本身，而是“油”所象征的，就是从主而来的对主之爱的良善；

到新教会中文网读《诠释启示录》375节 ›

《诠释启示录》684:8　又说，主被称为「基督」「弥赛亚」「受膏者」，是因为祂里面有「神性之爱的神性良善」，这由「膏」来代表（见第61节）。

「打破玉瓶」——她不是倒出一点，而是把瓶子打破，全部倒出来。马可没有说这女人是谁。约翰说她是马利亚，在拉撒路的家，膏的是脚（约12:1–3）；那是约翰所记，本编不把它当作马可已经说了的事。「长大麻疯的西门」，马可只记了这个名字，本编所核资料中未找到瑞登堡对这一细节的解释，也不另配内义。

放进生活：我献给主的，是剩下的一点，还是「打破玉瓶」，把最贵重的全倒出来？

资料：直接——《天堂的奥秘》10011:2（引可14:3、8；原段论出29:7「倒在他头上膏他」）。引申——《诠释启示录》375:7（「油」象征爱之良善；原段论启6:6「油和酒不可糟蹋」）；684:8（「受膏者」；原段论启11:15）。平行——太26:6–7；约12:1–3；另参路7:36–38（情节不同）。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「和」打破；「浇在……头上」RP　多介词　κατα；玉瓶的冠词有别；与和合本意思无别）。后人——克洛斯第3节内义

（「借神性良善更内在地流入人性，为试探作预备」）及所注 AE 375（已核）；西尔弗曼（她承认耶稣为王；膏抹是承认君王）；朵尔第121课（照约翰认作马利亚）；布鲁斯太26:6–7（平行）。

第4节　有几个人心中很不喜悦，说：「何用这样枉费香膏呢?

4 有几个人心中很不喜悦，说：「何用这样枉费香膏呢?

内义：只看外面的人，以为这是浪费。

「有几个人心中很不喜悦，说：『何用这样枉费香膏呢?』」

马可说「有几个人」，马太说「门徒」（太26:8），约翰说是犹大（约12:4）。三处所记不同，本编照实记下，不把约翰的「犹大」读进马可。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯的大纲说，在只看外在良善与真理的人看来，这样做显得不必要，他们以为神性良善可以不论各人领受的能力，同样传给所有的人。布鲁斯说，这是教会只用理智去看敬拜时的问法：「这样浪费有什么用?」

放进生活：别人为主做的事，我是不是很快就算出它「值不值」?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:8；约12:4–5。异文——SBLGNT　校勘注（RP　多「说」）。后人——克洛斯第4–5节内义；布鲁斯太26:8（平行）；西尔弗曼（假冒为善）。

第5节　这香膏可以卖三十多两银子周济穷人。」他们就向那女人生气。

5 这香膏可以卖三十多两银子周济穷人。」他们就向那女人生气。

内义：他们以外在的善行衡量对主的爱。

「这香膏可以卖三十多两银子周济穷人。」他们就向那女人生气。希腊文是「三百多个银币（第纳流）」。西尔弗曼说，这几乎是一年的工钱。

他们说的话本身并不错：周济穷人是好事。瑞登堡在《正信的基督教》426 说到施舍穷人等「恩益善举」（那一段没有引本节，本编作为引申）：

著作原文：《正信的基督教》426

这些善举确实有许多益处，尤其是施舍穷人和乞讨者。因为男孩、女孩、男女仆人，以及一切心思单纯的人，都能借这些善举逐渐进入仁义。

它们是仁义的外在形式，人借这些形式，逐渐学习履行仁义的职分。它们是仁义的初步实践，如同尚未成熟的果实。

后来，这些人若借着对仁义与信仰的正确认识而逐渐完善，这些善举就成为成熟的果实。那时，他们再看从前出于单纯之心所做的事，就不再将它们看作功德，而只看作本分。

到新教会中文网读《正信的基督教》426节 ›

所以问题不在于他们想到穷人，而在于他们拿这个去「向那女人生气」，把她对主的爱当成浪费。

放进生活：我有没有拿一件好事，去压住别人的另一件好事？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《正信的基督教》425–426（仁义的恩益善举，施舍穷人）。平行——太26:9；约12:5。异文——SBLGNT 校勘注（RP　无「这香膏」，「三百银币」词序不同）。后人——克洛斯第4–5节内义；西尔弗曼（三百银币约一年工钱）；布鲁斯太26:9（平行）。

第6节　耶稣说：「由她吧！为甚么难为她呢？她在我身上做的是一件美事。

6 耶稣说：「由她吧！为甚么难为她呢？她在我身上做的是一件美事。

内义：主接纳出于爱的敬拜。

「耶稣说：『由她吧！为甚么难为她呢？她在我身上做的是一件美事。』」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯的大纲说，主教导他们：为最后的争战和得胜作预备，需要更内在的情感和神性良善的流通。西尔弗曼说，「在我身上」很要紧：善要从主开始，也要为主而做，所以她做的是「一件美事」。

放进生活：主说「由她吧」。我能不能也不去「难为」那些用自己的方式爱主的人？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:10；约12:7。后人——克洛斯第6节内义；西尔弗曼；朵尔第121课；布鲁斯太26:10（平行）。

第7节　因为常有穷人和你们同在，要向他们行善随时都可以；只是你们不常有我。

7　因为常有穷人和你们同在，要向他们行善随时都可以；只是你们不常有我。

内义：向邻舍行善随时可以，向主的爱要在此时献上。

「因为常有穷人和你们同在，要向他们行善随时都可以；只是你们不常有我。」马可比马太多了一句「要向他们行善随时都可以」。

主没有说不必管穷人；祂说「随时都可以」。瑞登堡在《正信的基督教》427 说到圣言里的「穷人」（那一段没有引本节，本编作为引申）：

著作原文：《正信的基督教》427

因此，圣言所说的穷人、有需要的人、寡妇与孤儿，不仅指字面上的这些人，也指在属灵意义上处于相应状态的人。

“穷人”表示缺少真理与良善知识的人

到新教会中文网读《正信的基督教》427节 ›

请注意他说「不仅指字面上的这些人」：字面上的穷人仍然是穷人，帮助他们仍然是善事。

「只是你们不常有我」——主在世的日子快完了。西尔弗曼说，就灵性说，主一直与我们同在；就肉身说，祂快要被带走了。布鲁斯说，有两种穷人：缺少世上财物的，和缺少天上财富的；还有我们里面的「穷人」，就是我们自己贫乏的能力。

放进生活：帮助穷人「随时都可以」——我今天做了吗？主「不常有」——我今天把爱献给祂了吗？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《正信的基督教》427（「穷人」的属灵意义；原段论仁义的恩益善举）。平行——太26:11；约12:8。异文——SBLGNT　校勘注（「向他们」各本格位不同）。后人——西尔弗曼；布鲁斯太26:11（平行，两种穷人）；朵尔第121课（引太23:23：外在的善行不可忽略，但不是第一要紧的）。

第8节　她所做的，是尽她所能的；她是为我安葬的事把香膏预先浇在我身上。

8 她所做的，是尽她所能的；她是为我安葬的事把香膏预先浇在我身上。

内义：主的人性将要得荣耀。

「她所做的，是尽她所能的；她是为我安葬的事把香膏预先浇在我身上。」

瑞登堡在《诠释启示录》659:19 直接引本节，解释「葬埋」：

著作原文：《诠释启示录》659:19

就人而言，“葬埋”既象征复活，也象征重生，所以就主而言，它象征祂人性的荣耀化；因为主荣耀化了——也就是使成为神性——祂的全部人性，因此第三日祂带着荣耀化的、也就是成为神性的人性复活。若不是如此，就没有人能复活进入生命；因为人复活进入生命唯独出于主，并且是出于祂把神性与祂的人性联合，而从这联合——严格地说，从荣耀化——人才有拯救；这就是主论到那把香膏浇在祂头上的女人所说的话所包含的：

到新教会中文网读《诠释启示录》659节 ›

《天堂的奥秘》10011:2 也引本节，说膏头就是膏全身（见第3节）。

所以照原著，「为我安葬」不只是说主快死了，更是说祂的人性将要得荣耀，第三日带着荣耀化的人性复活。

「尽她所能的」——她没有能力拦住要发生的事，但她做了她能做的。

放进生活：我常因为做不到更多，就什么也不做。主说「她所做的，是尽她所能的」。

资料：直接——《诠释启示录》659:19（引太26:12、可14:8、约12:7；原段论启11:9「不许放在坟墓里」）；《天堂的奥秘》10011:2（引可14:3、8）。平行——太26:12；约12:7。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「她」，「我的身体」词序不同）。后人——克洛斯第7–8节内义及所注 AC 3016（已核：「埋葬」代表复活，因为代表完全脱去旧的状态；原段论创24:1，引申）；朵尔第121课（主在这里又告诉门徒祂要死了）；布鲁斯太26:12（平行）。

第9节　我实在告诉你们，普天之下，无论在甚么地方传这福音，也要述说这女人所做的，以为记念。」

9　我实在告诉你们，普天之下，无论在甚么地方传这福音，也要述说这女人所做的，以为记念。」

内义：出于爱的敬拜要在教会中被记念。

「我实在告诉你们，普天之下，无论在甚么地方传这福音，也要述说这女人所做的，以为记念。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯的大纲说，这应当在教会中被认识、被带着情感记念。西尔弗曼说，她的故事是一个长久的提醒：对主的爱要在先，并充满对邻舍的爱。

这女人没有留下名字（在马可），但她所做的被记念。

放进生活：我希望被记住的，是我的名字，还是我为主做的事？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:13。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「这」福音）。后人——克洛斯第9节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:13（平行）。

第10节　十二门徒之中，有一个加略人犹大去见祭司长，要把耶稣交给他们。

10 十二门徒之中，有一个加略人犹大去见祭司长，要把耶稣交给他们。

内义：在教会里，也有把主交出去的状态。

「十二门徒之中，有一个加略人犹大去见祭司长，要把耶稣交给他们。」马可特别说「十二门徒之中」。紧接在女人膏主之后，马太、马可都这样排列。

瑞登堡在《诠释启示录》433:37、740:8 和《天堂的奥秘》4751:3 说，加略人犹大在代表的意义上代表当时犹太人中教会的状态。但他也说明，代表与个人是分开的（那一段没有引本节，本编作为原则引申）：

著作原文：《天堂的奥秘》1361:4

正如之前提到的，在代表性事物中，重点不在于个人，而是反映被代表的事物，这种代表性与个人是完全抽象分离的，就像与被献祭的牛、小牛、羔羊、倾洒在祭坛周围的血，甚至祭坛本身也是抽象分离的。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1361节 ›

所以本编不从「犹大代表什么」去断定犹大这个人里面是什么，也不从这里推出对任何民族的论断。马可没有说犹大为什么去，本编也不推测。马太说到银钱（太26:15），约翰说他是贼（约12:6），这些都只作说明。西尔弗曼先说「我们不能知道犹大的动机」，随后推测他也许盼望主趁这时起来建立地上的国；那是西尔弗曼的推测，本编不采用。

放进生活：犹大是「十二门徒之中」的一个。我不必去猜别人心里怎样，只要问：我里面有没有一个想把主「交出去」的地方？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》1361:4（代表与个人分开；原段论代表的起源）；4208:3（原段论创31:53）。列引——《诠释启示录》433:37（原段论启7:5）；740:8（引约6:70、13:2、27）；《天堂的奥

秘》4751:3（引约6:70；原段论创37:26）。平行——太26:14–15；路22:3–4。异文——SBLGNT　校勘注（「加略人」拼法各本不同；「交给他们」RP　作「把他交出」）。后人——克洛斯第10–11节内义（主的功德被那民族轻看，此为克洛斯的代表义大纲）；西尔弗曼（对犹大动机的推测，他自己也说「我们不能知道犹大的动机」）；朵尔第121课；布鲁斯太26:14–16（平行）。

第11节　他们听见就欢喜，又应许给他银子；他就寻思如何得便把耶稣交给他们。

11　他们听见就欢喜，又应许给他银子；他就寻思如何得便把耶稣交给他们。

内义：主被看作可以买卖的东西。

「他们听见就欢喜，又应许给他银子；他就寻思如何得便把耶稣交给他们。」马可只说「银子」，没有说数目；「三十块钱」是马太所记（太26:15）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯的大纲把第10–11节合说：主的功德以及祂所成就的救赎与拯救被看得很轻，所以祂被弃绝。

「寻思如何得便」——不是一时冲动，而是在找机会。

放进生活：我有没有在「寻思如何得便」，把我知道该做的事一拖再拖，等一个方便的时候把它放下？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:15–16；路22:5–6。异文——SBLGNT　校勘注（词序小异）。后人——克洛斯第10–11节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:15–16（平行）。

第12节　除酵节的第一天，就是宰逾越羊羔的那一天，门徒对耶稣说：「你吃逾越节的筵席要我们往哪里去预备呢？」

12 除酵节的第一天，就是宰逾越羊羔的那一天，门徒对耶稣说：「你吃逾越节的筵席要我们往哪里去预备呢？」

内义：为主的临在和得救作预备。

「除酵节的第一天，就是宰逾越羊羔的那一天，门徒对耶稣说：『你吃逾越节的筵席要我们往哪里去预备呢？』」

瑞登堡在《天堂的奥秘》7867　解释出埃及记12:11「这是耶和华的逾越节」（那一段没有引本节，本编作为引申）：

著作原文：《天堂的奥秘》7867

“这是耶和华的逾越节”象征主的临在，以及从主而来的拯救。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》7867节 ›

他在《天堂的奥秘》7997　又说，逾越节的晚餐代表天堂中关于良善与真理的联合。

门徒问「要我们往哪里去预备」——他们知道该预备，却要主告诉他们在哪里。

放进生活：我是在自己选的地方「预备」，还是问主：要我往哪里去预备？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》7867（原段论出12:11）；7997（原段论出12章逾越节的晚餐）；10655:2（见第1节）。平行——太26:17；路22:7–9。后人——克洛斯第12节内义及所注　AC　7867、7836、7997（已核：7836 论出12:4，7997 论逾越节晚餐）；西尔弗曼（旧的逾越节与新的逾越节）；朵尔第121课；布鲁斯太26:17（平行）。

第13节　耶稣就打发两个门徒，对他们说：「你们进城去，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他。

13 耶稣就打发两个门徒，对他们说：「你们进城去，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他。

内义：跟从盛着真理的认知。

「耶稣就打发两个门徒，对他们说：『你们进城去，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他。』」这个细节，马可和路加有（路22:10），马太没有。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。他在《天堂的奥秘》3068 解释创世记24:14、17 利百加的「水罐」（那一段没有引本节，本编作为原则引申）：

著作原文：《天堂的奥秘》3068

水罐或水桶之所以代表事实性知识，是因为"水"象征真理（参680，739，2702节）。水罐是盛水的容器，就像事实性知识是容纳真理的载体。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3068节 ›

照这个原则，「拿着一瓶水的人」可以读作盛着真理的认知；但瑞登堡没有这样解释本节，本编只作引申，不当作原著的结论。西尔弗曼和朵尔都说，这表示要跟从真理，跟从主在圣言中所给的真理；朵尔又说「两个门徒」表示意愿与理解要同行（她在讲五饼二鱼的课里这样说）。

放进生活：我是自己找房子，还是跟着「拿水的人」，跟着主的话走？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》3068（原段论创24:14「水罐」）。平行——路22:10。后人——克洛斯第13–16节内义（教会被引向神性真理，再由真理引向神性良善）；西尔弗曼；朵尔第121课；布鲁斯太26:18（平行，马太无此细节）。

第14节　他进哪家去，你们就对那家的主人说：『夫子说：客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。』

14 他进哪家去，你们就对那家的主人说：『夫子说：客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。』

内义：寻找受教的地方。

「他进哪家去，你们就对那家的主人说：『夫子说：客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。』」

瑞登堡在《诠释启示录》706:12　解释路加2:7「客店里没有地方」时，列出本节：

著作原文：《诠释启示录》706:12

“客店”象征受教之处；（“客店”也象征此，路10:34；22:11；可14:14；以及其他地方；）

到新教会中文网读《诠释启示录》706节 ›

本节的「客房」，希腊文与路加2:7的「客店」是同一个字（καταλυμα）。主出生时「客店里没有地方」；到这里，主自己问「客房在哪里」。

放进生活：我心里有没有一间「客房」，是留给主来教导我的?

资料：列引——《诠释启示录》706:12（列路10:34、22:11、可14:14；原段论启12:1「天上现出大异象」中所引路2:7）。平行——太26:18；路22:11。异文——SBLGNT　校勘注（RP　无「我的」客房）。后人——克洛斯第14节所注　AE　706（已核）、AC　7867（已核）、AC 7836、7997（已核）；西尔弗曼；朵尔第121课。

第15节　他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里为我们预备。」

15 他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里为我们预备。」

内义：心里预备好的较高之处。

「他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里为我们预备。」「大楼」是楼上的大房间。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。西尔弗曼说，「楼上的大房间」是我们心里为主预备的地方，是心智中较高的部分，要用圣言的真理「摆设整齐」；他所引的瑞著段落说，古人把人的心智比作房屋，把其中的事物比作房间。朵尔第121课的「基本对应」把「楼上的房间」列为「灵魂较高的层面」，又说我们都有这间楼上的房，却常常把它关着不用，也不去「摆设」它。这是二位的读法。

「摆设整齐」——房子是现成预备好的，门徒还要「在那里为我们预备」。主预备了，人也要预备。

放进生活：我心里那间「楼上的房」，这一阵子是关着，还是打扫好了、摆设整齐了？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——路22:12。后人——西尔弗曼（论房屋与较高之处；所引 AC 7353、2148 已核：7353 说「卧房的内室」象征心智的内层；2148 说圣言以在上的事物表达内在的事物，如举目望天；引申）；朵尔第121课；克洛斯第13–16节内义。

第16节　门徒出去，进了城，所遇见的正如耶稣所说的。他们就预备了逾越节的筵席。

16 门徒出去，进了城，所遇见的正如耶稣所说的。他们就预备了逾越节的筵席。

内义：照主的话去做，就看见主的话成就。

「门徒出去，进了城，所遇见的正如耶稣所说的。他们就预备了逾越节的筵席。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。第11章主打发两个门徒去牵驴驹，「他们去了，便看见」（可11:4）；这里也是「所遇见的正如耶稣所说的」。朵尔在课里也把这两次打发两个门徒并列。

放进生活：我有没有一次照主的话去做，然后发现「正如祂所说的」？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:19；路22:13。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「他的」门徒）。后人——克洛斯第13–16节内义；朵尔第121课。

第17节　到了晚上，耶稣和十二个门徒都来了。

17 到了晚上，耶稣和十二个门徒都来了。

内义：在晚上，主与教会的一切同在。

「到了晚上，耶稣和十二个门徒都来了。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。瑞登堡在《天堂的奥秘》6000:5　解释马太26:31「今夜」说，主「乐意在夜间被捕」，象征神性真理那时对人处在夜的黑暗中（见第27节）；《天堂的奥秘》2089:2、《诠释启示录》206:3　说，主的十二门徒代表信仰的一切、教会的一切真理和良善（引申）。

西尔弗曼说，那时还是「晚上」，还不是黑夜：犹大还有时间悔改。这是他的读法。

放进生活：夜要来了，主仍与「十二个」坐在一起，连那要卖祂的也在其中。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》2089:2（十二象征信仰的一切）；《诠释启示录》206:3（十二门徒代表教会的一切真理和良善）；《天堂的奥秘》6000:5（太26:31「今夜」，见第27节）。平行——太26:20；路22:14。后人——克洛斯第17–18节内义（预言主被那民族弃绝，此为克洛斯的框架）；西尔弗曼。

第18节　他们坐席正吃的时候，耶稣说：「我实在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人要卖我了。」

18 他们坐席正吃的时候，耶稣说：「我实在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人要卖我了。」

内义：与主相交的人中，也会有出卖主的。

「他们坐席正吃的时候，耶稣说：『我实在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人要卖我了。』」「与我同吃的人」，马可特别记下这句，正应了诗篇41:9「吃过我饭的……也用脚踢我」（约翰在约13:18引了这句）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。《新耶路撒冷教义之主篇》11 和《正信的基督教》262 列出约13:18「同我吃饭的人用脚踢我」，作为「经上的话必须应验」的例子（见第21、49节）。

主说「你们中间有一个」，没有指名。克洛斯的大纲说，这是预言主将被弃绝。西尔弗曼说，主没有指着犹大责怪，而是给每个人认罪的机会。

放进生活：我常与主「同吃」——读祂的话、领圣餐、祷告。主说「你们中间有一个」，这句话我能不能让它落在我自己身上？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《新耶路撒冷教义之主篇》11:1、《正信的基督教》262（列约13:18）；太26:21；路22:21；约13:21。异文——SBLGNT 校勘注（「耶稣说」词序）。后人——克洛斯第17–18节内义；西尔弗曼；朵尔第121课；布鲁斯太26:21（平行）。

第19节　他们就忧愁起来，一个一个地问他说：「是我吗？」

19 他们就忧愁起来，一个一个地问他说：「是我吗？」

内义：每个人省察自己。

「他们就忧愁起来，一个一个地问他说：『是我吗？』」RP　本在这里多「又有一个说：是我吗」，和合本没有。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯的大纲说，这在那些处于良善与真理中的人心里激起自我省察。朵尔在第121课里对这一节讲得最多：门徒们没有彼此怀疑地互相看，而是各人「忧愁」，问「是我吗」；她说，在圣餐设立之前先有这样的谦卑，这是我们来领圣餐时的样式：问自己「我里面有什么软弱，可能使我出卖主？」；她又在课末说，这一章的教训是给自称有信仰的人的，要「不指着别人，而是在每一点上诚恳地问：是我吗？」西尔弗曼也说，主把逾越节的筵席变成了一个悔改、省察的时候。

瑞登堡在《正信的基督教》722　说，配领圣餐的是具有对主的信仰与对邻舍的仁义、因而已经重生的人（引申）。

放进生活：听见有人出卖主，我第一个问的是「是谁」，还是「是我吗」？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《正信的基督教》722（配领圣餐的人）。平行——太26:22；约13:22。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「又有一个说：是我吗」）。后人——克洛斯第19节内义；朵尔第121课；西尔弗曼。

第20节　耶稣对他们说：「是十二个门徒中同我蘸手在盘子里的那个人。

> 20 耶稣对他们说：「是十二个门徒中同我蘸手在盘子里的那个人。

内义：出卖主的，正是与主最亲近的那一个。

「耶稣对他们说：『是十二个门徒中同我蘸手在盘子里的那个人。』」

马可在这里没有指出是谁；同盘蘸手的，当时可能不止一人。约翰说主把一点饼蘸了递给犹大（约13:26），马太说犹大问「是我吗」，主说「你说的是」（太26:25）。这些都是马太、约翰所记，马可没有。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯的大纲说，他们由此看出，弃绝主是出于自我之爱，这种爱不分辨神性的能力和人的能力。这是克洛斯的读法。

放进生活：离主最近的地方，也是最需要警醒的地方。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:23–25；约13:26。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「回答」，WH 作「同一个盘子」）。后人——克洛斯第20节内义；布鲁斯太26:23（平行）。

第21节　人子必要去世，正如经上指着他所写的；但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好。」

21 人子必要去世，正如经上指着他所写的；但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好。」

内义：经上的话要成就；出卖神性真理的状态是可悲的。

「人子必要去世，正如经上指着他所写的；但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好。」

前半句，瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》11 和《正信的基督教》262 列出，作为主说「经上的话必须应验」的例子之一（列引；见第49节）。

后半句「那人不生在世上倒好」，本编所核资料中未找到瑞登堡对马可这一句的直接解释。后人有两种读法：布鲁斯在注马太时说，这「祸」是永远的毁灭，并说犹大也代表那些认识真理、却为自己的私利而亵渎真理的人；西尔弗曼说，这指的是开始了新生命、又回到旧路上去的人，知道真理、接受了，又退回去，比从来不知道更糟，他称之为「亵渎」。这两种都是后人的读法，本编不采为原著对本节的结论，也不据此断定犹大个人永远的结局。

瑞登堡在《正信的基督教》720 论到不配领受圣餐的人时说（那一段没有引本节，本编作为原则引申）：

著作原文：《正信的基督教》720

但不可认为，主会向不配领受的人关闭天堂。在人今世生命结束以前，祂不会向任何人这样做。关闭天堂的是人自己，是他拒绝信仰、过邪恶生活的结果。然而，人始终被保持在可以悔改、转变的状态中，因为主永远临在，催促人接受祂。

到新教会中文网读《正信的基督教》720节 ›

照这段，主的「有祸了」不是主关上门；关门的是人自己。至于某一个人最后怎样，原著在这里没有说，本编也不替它说。

放进生活：主说「有祸了」，是在警告，也是在痛惜。我不去断定别人的结局，只求自己不要关上门。

资料：列引——《新耶路撒冷教义之主篇》11:1、《正信的基督教》262（列可14:21、49，「经上的话必须应验」）。引申——《正信的基督教》720（原段论不配领受圣餐的人）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「那人不生在世上倒好」的直接解释。平行——太26:24；路22:22。异文——SBLGNT 校勘注（RP 无「因为」，多「是」）。后人——克洛斯第21节内义；布鲁斯太26:24（平行，「永远的毁灭」是他的读法）；西尔弗曼（亵渎）。西尔弗曼在第17–21节所引 DP 258、233:4 与 CL 71:2 已据中文网核对（258 说领圣餐前要省察自己、承认罪、悔改、远离罪并开始新生活；233:4 说良善若在邪恶除去之前引入，人会离开良善回到邪恶，这是最严重的亵渎之种；CL 71:2 说任何爱都不能达到纯净，主首先看重属于意志的意图）；属他的个人应用。

第22节　他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就擘开，递给他们，说：「你们拿着吃，这是我的身体」；

22 他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就擘开，递给他们，说：「你们拿着吃，这是我的身体」；

内义：主把祂神性之爱的良善赐给人。

「他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就擘开，递给他们，说：『你们拿着吃，这是我的身体。』」

瑞登堡在《正信的基督教》704　直接引了本节到第24节，先讲属世的一层：

著作原文：《正信的基督教》704

凡从天堂得到光照的人，都能在内心觉察，这里的“肉”不是指肉，“血”也不是指血；两者在属世意义上表示十字架的受难，人应当记念这事。

到新教会中文网读《正信的基督教》704节 ›

接着讲属灵的一层。《天堂的奥秘》6135:4 直接引本节：

著作原文：《天堂的奥秘》6135:4

由此可知，在圣餐中的身体所理解的不是别的，就是主对全人类的神性之爱。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6135节 ›

《正信的基督教》702 把饼与酒一同说明：

著作原文：《正信的基督教》702

主的肉与饼，表示祂爱的神性良善，以及仁义的一切良善；主的血与酒，表示祂智慧的神性真理，以及信仰的一切真理；吃则表示归为己有。

到新教会中文网读《正信的基督教》702节 ›

「吃」是什么意思？《诠释启示录》146:2 也直接引本节：

著作原文：《诠释启示录》146:2

吃这饼，就是借着爱与祂联结；因为如上所说，“吃”象征据为己有并与之联结，而爱就是属灵的联结。

到新教会中文网读《诠释启示录》146节 ›

《正信的基督教》716　又说「主全然临在于圣餐，无论就祂荣耀的人性，还是就祂人性所由出的神性而言」，并引了本节和第23–24节；所以照原著，饼和酒不是只让人想起一个不在场的主，主自己在其中。

请注意《正信的基督教》704　的次序：属世的意义是「记念」十字架的受难，这一层对一切人都是真的；属灵的意义是主的爱与智慧，「吃」是把它归为己有。《正信的基督教》709　说，单纯的人可以照属世的意义领受，记念主的受难和祂的爱；这样也蒙福。

放进生活：领圣餐时，我只是「记念」，还是也在「吃」——把主的爱接到我的生活里来？

资料：直接——《正信的基督教》704（引太26:26–28、可14:22–24）；702；716（引可14:22–24）；709；《天堂的奥秘》6135:4（引可14:22；原段论创47:18「身体」）；《诠释启示录》146:2（引可14:22；原段论启2:17「隐藏的吗哪」）。平行——太26:26；路22:19；林前11:23–24。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「吃」，和合本有「吃」）。后

人——克洛斯第22–24节内义及所注 AE 329、AC 6135（已核）；又注 AC 4217（已核：有圣言的教会如人体的心肺；旁及，与本节关系间接）、AC 10033:2（已核：「血」象征神性真理，见第24节）；原注 AC 9112 不合，经核应为《天堂的奥秘》9412:6（「擘饼递给他们」象征在信仰的良善与真理上教导他们，主借此显现；原段论路24:29–31，并说到圣餐）；西尔弗曼（引《正信的基督教》711）；朵尔第121课（饼表示良善）；布鲁斯太26:26（平行）。

第23节　又拿起杯来，祝谢了，递给他们；他们都喝了。

23 又拿起杯来，祝谢了，递给他们；他们都喝了。

内义：主把从祂而来的神性真理赐给人。

「又拿起杯来，祝谢了，递给他们；他们都喝了。」马可说「他们都喝了」，马太记的是主的吩咐「你们都喝这个」（太26:27）。在马可，连那要卖主的也在「都喝了」之中。

《天堂的奥秘》5120:5　直接引本节和第24节，说经上在这里说「杯」而不说「酒」，并说明圣餐所代表的：

著作原文：《天堂的奥秘》5120:5

属灵教会与属天教会的区别在于：前者处于对邻舍的爱中，后者处于对主的爱中。圣餐的设立是为了代表和象征主对全人类的爱，以及人对主的回应之爱。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5120节 ›

所以，杯不只是主给人的，也包含人对主的回应。「祝谢了」——在马可，饼是「祝了福」，杯是「祝谢了」。

放进生活：主递过来的，我「都喝了」吗？还是只拣我想要的那一部分真理？

资料：直接——《天堂的奥秘》5120:5（引太26:27–28、可14:23–24；原段论创40:11「法老的杯」）。另见《诠释启示录》960:10（列引）。平行——太26:27；路22:20；林前11:25。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多冠词「这」杯）。后人——克洛斯第22–24节所注 AC 5120、3464（已核：3464 说「井」象征圣言、「水」象征真理，在从圣言字义所得的一切教义中都含有内在真理）；朵尔第121课（酒表示属灵真理）；布鲁斯太26:27（平行）。

第24节　耶稣说：「这是我立约的血，为多人流出来的。

24 耶稣说：「这是我立约的血，为多人流出来的。

内义：借着领受神性真理，人与主结合。

「耶稣说：『这是我立约的血，为多人流出来的。』」马可没有马太的「使罪得赦」（太26:28）；《正信的基督教》703 所引是马太的话。和合本作「立约的血」，RP 本作「新约的血」。

什么是「立约的血」？《诠释启示录》329:6 直接引本节：

著作原文：《诠释启示录》329:6

因为“血”象征从主发出的神性真理，而人领受这真理就与主联结，所以血被称为“立约的血”，因为“约”象征联结。

到新教会中文网读《诠释启示录》329节 ›

同一段接着引出埃及记24章摩西把血一半洒在坛上、一半洒在百姓身上，说这代表主与人的联结。《诠释启示录》329:3 说：

著作原文：《诠释启示录》329:3

凡凭健全理性思考的人，谁看不出主不是在祂的血里与人同在，而是在祂的神性里与人同在呢？这神性就是爱的良善和信的良善，为人所领受。

到新教会中文网读《诠释启示录》329节 ›

「为多人流出来的」——这当然是指十字架。但瑞登堡不把它讲成父上帝要求流血来平息怒气。《正信的基督教》132 说：

著作原文：《正信的基督教》132:2

然而，凡理智受到圣言启明而保持健全的人，都能看出，上帝就是怜悯本身与慈悲本身，因为祂是爱本身与良善本身，而爱与良善就是祂的本质。因此，若说怜悯本身或良善本身会向人发怒，将人定罪，同时仍保持自己的神性本质，就是自相矛盾。

到新教会中文网读《正信的基督教》132节 ›

他在《新耶路撒冷教义之主篇》15 说「十字架的受难并非除罪，而是担当罪孽」，又说「担当罪孽」是指承受严厉的试探，忍受当时荒废的教会对圣言、因而对主所做的一切（15:2）；《正信的基督教》126　　说，受难是主的「最后一次试探」，是使人性得荣耀的途径，「而不是救赎本身」。所以「立约的血」照原著是结合的血：主所发出的神性真理，被人在信仰和生活中领受，人就与主相连。《正信的基督教》730 称圣餐为这约的印记。

放进生活：「约」是两方面的。主已经把血「流出来」，我有没有在生活里领受祂的真理，好叫这约成为结合？

资料：直接——《诠释启示录》329:6（引可14:24；原段论启5:9「用自己的血」）；329:3（同段）；701:13（列引；原段论启11:19「约柜」）；《正信的基督教》703（引马太含「使罪得赦」）、730。引申——《正信的基督教》132:1–2（反对「父发怒、子承受定罪」的说法；原段论救赎）；126；《新耶路撒冷教义之主篇》15:1–2。平行——太26:28；路22:20；林前11:25；出24:8。异文——SBLGNT 校勘注（RP 作「新约的血」，WH 无「新」）。后人——克洛斯第24节所注 AE 701、329（已核）；西尔弗曼（引《天道》210；已据新教会中文网核对，210是论圣餐一章的首节：「圣餐由主所设立，其目的在于通过圣餐使教会与天堂结合，从而与主结合」）；布鲁斯太26:28（平行，「新约」写在心上）。

第25节　我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在　神的国里喝新的那日子。」

25 我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在　神的国里喝新的那日子。」

内义：新教会与天堂的真理，要在主的国里完全领受。

「我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新的那日子。」马可说「在神的国里」，马太说「在我父的国里同你们」（太26:29）。

《正信的基督教》708 列出本节：

著作原文：《正信的基督教》708

他们将在天国中与主一同喝新的“葡萄汁”，表示新教会与新天堂的真理

到新教会中文网读《正信的基督教》708节 ›

《诠释启示录》329:4 引马太和马可的这几节，说：

著作原文：《诠释启示录》329:4

因为“酒”是指滋养属灵生命的神性真理，所以主对他们说：“我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”由此可见，这里所指的是属灵之物。

到新教会中文网读《诠释启示录》329节 ›

所引是马太的「我父的国」；马可作「神的国」，意思相同。

「不再喝……直到……喝新的那日子」——这是在离别时的应许：会有一个「新」的日子。

放进生活：主说「直到……那日子」。今天的饼和杯，是向那新的日子去的路上的食物。

资料：直接——《正信的基督教》708（列太26:29、可14:25、路22:18）；《诠释启示录》329:4（引太26:26–29并列可14:22–25）。平行——《天堂的奥秘》5113:14、3069:3（引太26:29）；太26:29；路22:18。后人——克洛斯第25节所注 AC 5113、TCR 708、AC 3069、TCR 709（已核）；西尔弗曼；布鲁斯太26:29（平行）。

第26节　他们唱了诗，就出来，往橄榄山去。

26 他们唱了诗，就出来，往橄榄山去。

> **内义：**出于内心喜乐的认信，向着爱之良善去。

「他们唱了诗，就出来，往橄榄山去。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。《诠释启示录》326:10说「唱歌」象征什么（那一段没有引本节，本编作为引申）：

著作原文：《诠释启示录》326:10

因为“唱歌”象征出于内心喜乐的认信，所以在这些经文中两样都提到，“认信”和“歌唱”，“认信”和“歌”，“歌唱的声音”和“认信的声音”。

到新教会中文网读《诠释启示录》326节 ›

「橄榄山」，第十三章第3节已引《诠释启示录》405:24：主坐在橄榄山上，象征主在神性之爱的良善中。主在受难的前夜「唱了诗」，然后往那山去。

放进生活：在最难的那一夜之前，他们唱诗。我在难处之前，还能唱吗？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《诠释启示录》326:10（原段论启5:9「唱新歌」）；405:24（橄榄山，见第十三章第3节）。平行——太26:30。后人——克洛斯第26节所注　AC　8339（已核：古时内心的喜乐以歌唱和跳舞表达出来；原段论出15:20，引申）；西尔弗曼；布鲁斯太26:30（平行）。

第27节　耶稣对他们说：「你们都要跌倒了，因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。

27 耶稣对他们说：「你们都要跌倒了，因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。

内义：神性真理被弃绝，信的人一时都失散。

「耶稣对他们说：『你们都要跌倒了，因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。』」所引是撒迦利亚书13:7。RP　　本作「你们今夜都要因我跌倒」。

瑞登堡在《天堂的奥秘》6000:5 解释马太的平行经文（太26:31、34）：

著作原文：《天堂的奥秘》6000:5

主乐意在夜间被捕，象征神性真理对他们来说处在夜的黑暗中，来自邪恶的伪谬占据了真理的位置。"彼得在那夜三次不认主"也代表教会的末期，那时信仰的真理虽然被教导，却不被相信，这个时期就是夜，因为主在人心中完全被否认。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》6000节 ›

这是平行段落，马可本节没有「今夜」（和合本）。照这段，「跌倒」「分散」是主被弃绝时，信的人一时失散的状态。主先告诉他们，然后在下一节说「但我复活以后」。

放进生活：主早知道我会跌倒，仍然先告诉我，也先应许我复活以后的事。

资料：平行——《天堂的奥秘》6000:5（引太26:31、34；原段论创46:2「夜间的异象」）；7668（原段论出10:11，涉亚13:7）；太26:31；约16:32。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「今夜因我」）。后人——克洛斯第26–28节内义及所注 AC 6000（已核）；西尔弗曼；布鲁斯太26:31（平行）。

第28节　但我复活以后，要在你们以先往加利利去。」

28 但我复活以后，要在你们以先往加利利去。」

内义：（本编所核资料中未找到瑞登堡直接解释。）主在复活以后要先往加利利去，与门徒重聚。

「但我复活以后，要在你们以先往加利利去。」第16章第7节天使说：「你们可以去告诉他的门徒和彼得，说：他在你们以先往加利利去。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释，也未找到他对「加利利」在这一句中的直接解释，本编不另配内义。克洛斯的大纲把第26–28节合说：主出于神性之爱，预言旧教会的末时和新教会的开始。这是克洛斯的读法。

就字面说，这一节很要紧：主在说门徒要跌倒的同一口气里，就说了重聚。

放进生活：主先说「你们都要跌倒」，紧接着说「我要在你们以先」。祂在我失败以前，就已经在前面等我。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:32；可16:7。后人——克洛斯第26–28节内义。

第29节　彼得说：「众人虽然跌倒，我总不能。」

29 彼得说：「众人虽然跌倒，我总不能。」

内义：信相信自己站得住。

「彼得说：『众人虽然跌倒，我总不能。』」

瑞登堡在《诠释启示录》820:8　把彼得三次不认主的整段经文，连本节到第31节、第54节、第66–72节都列出来：

著作原文：《诠释启示录》820:8

从这些可以看出，由“彼得”也象征与仁义分离的信；如同彼得三次不认主时也一样（太26:69–75；可14:29–31, 54, 66–72；路22:33, 34, 50, 51, 55–62；约13:36–38；18:16–18, 25–27）；

到新教会中文网读《诠释启示录》820节 ›

这一段是在讲「彼得」在福音书中代表什么：正面是出于仁义的信，反面是与仁义分离的信。这是代表义；彼得这个人后来蒙主恢复（约21:15–19），本编不把代表义当作对他个人的判断。

「众人虽然跌倒，我总不能」——这话把自己放在众人之上。

放进生活：我最有把握的地方，常常是我最需要谦卑的地方。

资料：列引——《诠释启示录》820:8（列可14:29–31、54、66–72；原段是解释启13章时插入的一段，论福音书中「彼得」所代表的）。平行——太26:33；路22:33；约13:37。后人——克洛斯第29–31节内义；西尔弗曼；朵尔第121课（我们也常怕或羞于为对的事站出来）；布鲁斯太26:33（平行）。

第30节　耶稣对他说：「我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以先，你要三次不认我。」

30 耶稣对他说：「我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以先，你要三次不认我。」

内义：教会的末期，没有仁义，也就没有对主的信。

「耶稣对他说：『我实在告诉你，就是今天夜里，鸡叫两遍以先，你要三次不认我。』」「鸡叫两遍」只有马可这样记；马太、路加、约翰都只说「鸡叫以先」。

瑞登堡在《天堂的奥秘》10134:13 直接解释马可的「鸡叫两遍」：

著作原文：《天堂的奥秘》10134:13

知道圣言内在意义的人，可以明白彼得在鸡叫以前三次不认主，以及马可福音所说鸡叫两遍以前三次不认主，包含什么意义（太26:34，74—75；可14:30，68，72；路22:34，60—61；约18:27）。彼得代表教会的信仰，或者说，就信仰而言的教会。鸡叫的时候象征教会最后的状态，这段时间也称为鸡叫时分；三次不认主，象征教会终结时对主的彻底否认。关于彼得代表教会的信仰，因而代表就信仰而言的教会，参创世记第十八章和第二十二章的序言，以及3750，4738节；关于主对彼得所说的话象征教会终结时对主的否认，参

6000，6073节末尾，以及10087节。因为一旦不再有信仰，主就被否认；而一旦不再有仁义，也就不再有信仰。“三”象征完全（参2788，4495，7715，8347，9198，9488，9489节），所以经文说彼得将三次不认主。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10134节 ›

他特别提到「马可福音所说鸡叫两遍以前三次不认主」，并在同段说「一旦不再有仁义，也就不再有信仰」。他没有单独解释为什么是「两遍」；本编不另配内义。

放进生活：信靠什么站得住？瑞登堡说，没有仁义，信就站不住。我的信里，有对人的爱吗？

资料：直接——《天堂的奥秘》10134:13（引太26:34、可14:30、68、72等；原段论出29:39「早晨……黄昏」）。平行——《天堂的奥秘》6000:5；《诠释启示录》9:2、250:7（引太26:34）；《天堂的奥秘》2788:10；太26:34；路22:34；约13:38。异文——SBLGNT 校勘注（「今天夜里」RP 作「在这夜里」，词序小异）。后人——克洛斯第30节所注 AE 9、250、NJHD 122（均已核；[[hd 122]] 说主的十二使徒代表教会在信仰与仁义上的一切，彼得三次不认主象征教会末期信仰消失）；西尔弗曼；布鲁斯太26:34（平行）。

第31节　彼得却极力地说：「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」众门徒都是这样说。

31 彼得却极力地说：「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」众门徒都是这样说。

内义：离开仁义的信，仍坚持说它信。

「彼得却极力地说：『我就是必须和你同死，也总不能不认你。』众门徒都是这样说。」马可说「极力地说」，又说「众门徒都是这样说」——不只彼得。

《诠释启示录》820:8 在列出这一段之后说：

著作原文：《诠释启示录》820:8

引述这一切，是为要知道：福音书中由“彼得”在代表的意义上所象征的是从主而来的出于良善的真理，以及出于仁义的信；在相反的意义上也是与良善分开的真理——那本身是伪谬——以及与仁义分离的信——那本身不是信。

到新教会中文网读《诠释启示录》820节 ›

本编所核资料中未找到瑞登堡对彼得「极力地说」的单独解释。西尔弗曼说，这是人在顺境中的高调承诺，到了试探中才看出自己的软弱。朵尔说，这一事件也教导我们自己的软弱和时时需要主的引导与力量。

放进生活：我向主许过的愿，有多少是「极力地说」出来的？我需要的不是更大声，而是更依靠祂。

资料：列引——《诠释启示录》820:8（同第29节）。平行——太26:35；路22:33；约13:37。异文——SBLGNT 校勘注（RP 作「越发极力地说」）。后人——克洛斯第29–31节内义；西尔弗曼；朵尔第121课；布鲁斯太26:35（平行）。

第32节　他们来到一个地方，名叫客西马尼。耶稣对门徒说：「你们坐在这里，等我祷告。」

32 他们来到一个地方，名叫客西马尼。耶稣对门徒说：「你们坐在这里，等我祷告。」

内义：主进入最后的试探。

「他们来到一个地方，名叫客西马尼。耶稣对门徒说：『你们坐在这里，等我祷告。』」

瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》12 列出马可本段（14:32–42）：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》12

教会有众所周知的事：主战胜了死亡——即地狱——并且后来带着荣耀升入天堂。但尚未为人所知的是：主是通过争战，即试探，战胜了死亡即地狱，并同时通过这些争战荣耀了祂的人性；而十字架的受难是最后的争战，即最后的试探，主借此得胜并得了荣耀。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》12节 ›

同一段接着说：「最后的试探，则描述为祂在客西马尼园和十字架上所受的苦难」，「关于主在客西马尼园的试探，见……马可福音14:32-42」。照原著，客西马尼不是主在演一场戏，而是真实的争战，是「与地狱的争战」。

「客西马尼」的名字（意为「榨油处」），本编所核资料中未找到瑞登堡的解释，不另配内义。

放进生活：主说「你们坐在这里，等我祷告」。在别人的客西马尼里，我能不能至少坐在旁边，陪着？

资料：列引——《新耶路撒冷教义之主篇》12:1（列可14:32–42）。另见《正信的基督教》104（列可14:32–39，见第35节）。平行——太26:36；路22:39–40；约18:1。后人——克洛斯第32–42节所注 AC 1787、8164（已核：8164 论灵性试探的顶点伴随绝望，并说「主在客西马尼园和受十字架之苦时的最后试探就是如此」）；西尔弗曼；朵尔第121课；布鲁斯太26:36（平行）。

第33节　于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，

33 于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，

内义：主带着信、仁义和仁义的行为，进入最深的试探。

「于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过。」

为什么是这三个人？瑞登堡在《诠释启示录》206:3　说（那一段论彼得的钥匙，没有引本节，本编作为引申）：

著作原文：《诠释启示录》206:3

主的十二个门徒代表教会的一切真理和良善的总和：彼得代表真理或信，雅各代表仁义，约翰代表仁义的行为。

到新教会中文网读《诠释启示录》206节 ›

《诠释启示录》821:5　　在说到彼得、雅各、约翰三人时列出本节（列引）。

「惊恐起来，极其难过」——马可用的字很重。瑞登堡在《天堂的奥秘》7166 直接引本节到第36节：

著作原文：《天堂的奥秘》7166

试探增强到绝望的地步，这从主在客西马尼园的试探可以清楚看出（《马太福音》26:38-39；《马可福音》14:33-36；《路加福音》22:44）。以及之后在十字架上（《马太福音》27:46），试探被带到绝望的状态。主所受的试探是信徒试探的典范。因此主说，凡愿意跟从主的人，就当背起他的十字架（《马太福音》10:38，16:24）。因为主得荣耀是人重生的典范（参3138，3212，3296，3490，4402，5688节）。而重生主要是通过试探来完成的。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》7166节 ›

「主所受的试探是信徒试探的典范」——主的苦难是真的，所以祂明白我们的苦难。

放进生活：主「惊恐」「难过」。我在惊恐难过时，不必以为自己没有信心；主自己也经过这里。

资料：直接——《天堂的奥秘》7166（引太26:38–39、可14:33–36、路22:44；原段论出5:22「为何打发我去呢」）。列引——《诠释启示录》821:5（原段论启13:12）。引申——《诠释启示录》206:3（三门徒的代表义；原段论启3:7「大卫的钥匙」）；另参《天堂的奥秘》2819（列可14:33–36）。平行——太26:37；路22:41。后人——克洛斯第33节内义；西尔弗曼；朵尔第121课；布鲁斯太26:37（平行）。

第34节　对他们说：「我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，警醒。」

34 对他们说：「我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，警醒。」

内义：试探到了绝望的地步。

「对他们说：『我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，警醒。』」

瑞登堡在《天堂的奥秘》1787 先讲试探的普遍性质（原段论创15:1「亚伯兰，你不要惧怕」）：

著作原文：《天堂的奥秘》1787

每一次试探都伴随着一定程度的绝望感，如果没有这种感觉，那么它就不算是一场试探，因此安慰之词随后而来。那些处于试探中的人会感受到焦虑，这种焦虑会导致对结果的绝望。试探的本质就是如此。对于那些对胜利有坚定信念的人而言，他们不会感到焦虑，从而也就不处于试探之中。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1787节 ›

接着他直接引马可本段：

著作原文：《天堂的奥秘》1787:2

主因承受了极端严酷和残忍的试探，不可避免地经历了绝望，但他以自己的力量战胜并消除了这些绝望。在客西马尼园的试探中，主的经历便清楚体现了这一点。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1787节 ›

他在下文引了马可14:33–41。所以照原著，「几乎要死」的忧伤是真实的绝望感，而主「以自己的力量战胜并消除了这些绝望」。

「警醒」——第13章末主说了三次「警醒」，这里又说。

牧养提醒：原著讲的是试探中的绝望感，不是说读者陷在绝望或想到轻生时应当独自承受。若你正在这样的处境里，请尽快告诉你信任的人，并寻求专业的帮助。

放进生活：在我自己「甚是忧伤」的时候，我能不能像主一样说出来，而不是装作没事？

资料：直接——《天堂的奥秘》1787:1–2（引路22:40–44、太26:36–44、可14:33–41；原段论创15:1）。另见《天堂的奥秘》7166（见第33节）；2819。平行——太26:38。后人——克洛斯第32–42节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:38（平行）。

第35节　他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：「倘若可行，便叫那时候过去。」

35 他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：「倘若可行，便叫那时候过去。」

内义：在虚己的状态里，主向父祷告。

「他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：『倘若可行，便叫那时候过去。』」马可在这里先用叙述说「便叫那时候过去」，下一节才是直接的话。

瑞登堡在《正信的基督教》104 列出马可14:32–39：

著作原文：《正信的基督教》104

虚己状态也是祂在父面前谦卑的状态。在这一状态中，祂向父祷告，说自己遵行父的旨意，并将一切所行、所说的都归于父。祂向父祷告，见于多处经文（太26:39，44；可1:35；6:46；14:32-39；路5:16；6:12；22:41-44；约17:9，15，20）；祂遵行父的旨意，见于约4:34；5:30；祂将一切所行、所说的归于父，见于约8:26-28；12:49-50；14:10。祂在十字架上甚至呼喊：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”（太27:46；可15:34）若不处于这虚己状态，祂就不能承受十字架的苦难。

到新教会中文网读《正信的基督教》104节 ›

同一段说，与「虚己状态」相对的是「荣耀状态，就是祂的神性与人性合一的状态」。照原著，主在客西马尼「向父祷告」不是做样子，而是在虚己状态中真实的祷告；主的神性与人性的关系，原著用「虚己」与「荣耀」两种状态来说明。

「俯伏在地」——本编所核资料中未找到瑞登堡对这个动作的单独解释。

放进生活：主俯伏在地。我在祷告中，肯不肯这样低下来？

资料：列引——《正信的基督教》104（列可14:32–39；原段论主的虚己状态与荣耀状态）。直接——《天堂的奥秘》1787:2（引可14:33–41）。平行——太26:39；路22:41。后人——克洛斯第35–36节内义；西尔弗曼；朵尔第121课；布鲁斯太26:39（平行）。

第36节　他说：「阿爸！父啊！在你凡事都能；求你将这杯撤去。然而，不要从我的意思，只要从你的意思。」

36 他说：「阿爸！父啊！在你凡事都能；求你将这杯撤去。然而，不要从我的意思，只要从你的意思。」

内义：在最深的试探中，主的人性降服，与神性合一。

「他说：『阿爸，父啊！在你凡事都能；求你将这杯撤去。然而，不要从我的意思，只要从你的意思。』」「阿爸」只有马可保留了亚兰语。

「杯」是什么？瑞登堡在《天堂的奥秘》5120:12 直接引本节：

著作原文：《天堂的奥秘》5120:12

因为"杯"如同酒一样，在相反意义上象征导致邪恶的伪谬，以及出于邪恶的伪谬，因此"杯"也象征试探，因为试探发生在伪谬与真理争战，进而邪恶与良善争战的时候。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》5120节 ›

《诠释启示录》960:9 也直接引本节：

著作原文：《诠释启示录》960:9

“杯”或“爵”象征试探，从下列可以看出：福音书中，耶稣对西庇太的儿子说：“你们不知道所求的是甚么；我将要喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受。”（太20:22, 23；可10:38, 39）

但那些见上文（第893节）已解释。同一些福音书中，耶稣对彼得说：“……我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”（约18:11）耶稣在客西马尼说：“倘若可行，求你叫这杯离开我。”（太26:39, 42, 44；可14:36；路22:42）

到新教会中文网读《诠释启示录》960节 ›

《正信的基督教》704　　说，照属世的意义，主「将十字架的受难称为『杯』」，引了本节。

那么，是父要给子这杯吗？瑞登堡在《天堂的奥秘》2768　说（原段论创22:1「神试验亚伯拉罕」，本编作为引申）：

著作原文：《天堂的奥秘》2768

但从内在意义来看，神并不试探任何人。相反，只要不会导致更大的邪恶，神就会尽可能地帮助人摆脱试探。神始终关注如何引导受试探者走向良善。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2768节 ›

所以照原著，这杯的苦来自地狱的攻击和伪谬与邪恶的争战，不是父要虐待子。「不要从我的意思，只要从你的意思」，《天堂的奥秘》3381:2 在解释马太的平行经文时说：

著作原文：《天堂的奥秘》3381:2

但因为耶和华或父在他里面，或他在父里面且父在他里面（约翰福音14:10, 11），所以"听从耶和华的声音"象征主凭自己的能力通过试探将神性与人性结合

到新教会中文网读《天堂的奥秘》3381节 ›

原著在这里同时说了两件事：主向父祷告、降服；而父在祂里面，祂是「凭自己的能力」。本编照原段并列，不另造说法去消解。

放进生活：「然而，不要从我的意思」——这是我一生最难、也最要紧的一句祷告。

资料：直接——《天堂的奥秘》5120:12（引路22:42、太26:39、42、44、可14:36；原段论创40:11）；《诠释启示录》960:9（引可14:36；原段论启16:1「七碗」）；《正信的基督教》704（列可14:36）。引申——《天堂的奥秘》2768（原段论创22:1）。平行——《天堂的奥秘》3381:2（引太26:39、42）；8179（引太26:39等）；太26:39；路22:42；约18:11。异文——SBLGNT　校勘注（「这杯」词序小异）。后人——克洛斯第36节所注AC　3381（已核）；西尔弗曼（我们的「杯」）；朵尔第121课（这杯不是肉身的苦）；布鲁斯太26:39（平行，肉身的死是杯，灵性的死是那苦汁，这是他的说法）。

第37节　耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说：「西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？

37 耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说：「西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？

内义：主看见信睡着了。

「耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说：『西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？』」马可在这里叫他「西门」，不叫「彼得」。

本编所核资料中未找到瑞登堡对门徒睡着的直接解释。《天堂的奥秘》1787:2 所引马可14:33–41 包括这一节，但用省略号带过，没有单独解释。西尔弗曼引《诠释启示录》443:3–4 和《灵界见闻录》6024 说，意志若不进入行动就「睡着了」；那是他所引的原则，用在本节是他的读法。

马可叫他「西门」。在第3章第16节，主给西门起名叫「彼得」；这里又回到他原来的名字。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一称呼的解释，不另配内义。

放进生活：主问「不能警醒片时吗」，语气里有失望，也有体谅（见下节「心灵固然愿意」）。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:40；路22:45。后人——克洛斯第37节内义；西尔弗曼（引 AE 443:3、《灵界见闻录》6024，已核：前者说「西缅」象征顺从，信在人顺从并遵行诫命时才成为信；后者说意愿若不转成行为就不会被打开，单凭思想打不开它；引申）；布鲁斯太26:40（平行）。

第38节　总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。」

38 总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。」

内义：要在试探中争战，并承认力量从主而来。

「总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。」

怎样「警醒祷告」？瑞登堡在《天堂的奥秘》8179　说，试探中的人不可只依靠祷告而松手（原段论出14:15，引太26:39；本编作为平行与引申）：

著作原文：《天堂的奥秘》8179

在试探的争战中，人应当好像凭自己一样去争战，但仍需承认并相信这是从主而来的（参8176节）。如果人不好像凭自己一样去争战，那么从主通过天堂流入的良善与真理就不会被归于他。但当人好像凭自己一样去争战，却仍相信这是从主而来时，那些事物就被归于他。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》8179节 ›

同一段末了说，出于神性的祷告，是照主在客西马尼的话，「愿主的旨意，而非自己的旨意成就」。

「心灵固然愿意，肉体却软弱了」，《天堂的奥秘》9818:7　把马太26:41列在一串经文里（列引平行），本编所核资料中未找到他对这句的直接解释。

《天堂的奥秘》2819 在总结试探的性质时说：

著作原文：《天堂的奥秘》2819

在经历试探时，人可能会感到主的远离，但实际上，主此时更加亲近（参840节）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2819节 ›

放进生活：「警醒」是争战，「祷告」是承认力量从主来。两样都要。

资料：平行——《天堂的奥秘》8179（引太26:39、42、44；原段论出14:15）；9818:7（列太26:41）；太26:41；路22:46。直接——《天堂的奥秘》2819（列可14:33–36；本段为试探性质的总结）。后人——克洛斯第38节所注　AC　2768（已核）；西尔弗曼；朵尔第121课；布鲁斯太26:41（平行）。

第39节　耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样，

39 耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样，

内义：试探一次又一次。

「耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样。」

《天堂的奥秘》1787:2 所引马可14:33–41 正以这句结尾：「耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样」（见第34节）。原段说这是主经历绝望、又以自己的力量战胜的例证。

马太记了第二次祷告的话「这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全」（太26:42），马可只说「与先前一样」。

放进生活：同样的祷告说第二遍、第三遍，不是信心不够；主自己也是这样。

资料：直接——《天堂的奥秘》1787:2（引可14:33–41，含本节）。平行——太26:42、44。后人——克洛斯第39–43节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:42（平行）。

第40节　又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦；他们也不知道怎么回答。

40　又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦；他们也不知道怎么回答。

内义：人仍在属世的状态里，答不上来。

「又来，见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦；他们也不知道怎么回答。」「他们也不知道怎么回答」只有马可记下。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯的大纲把第39–43节合说：主这样经过一连串的试探，直到完满。马可第9章第6节登山变像时说彼得「不知道说甚么才好」，两处用词相近。

放进生活：被主看见我又睡着了，我答不上来。主仍然回来看我。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:43。异文——SBLGNT 校勘注（RP 作「又回来」，词序不同）。后人——克洛斯第39–43节内义；西尔弗曼。

第41节　第三次来，对他们说：「现在你们仍然睡觉安歇吧（吧：或译吗？）！够了，时候到了。看哪，人子被卖在罪人手里了。

41 第三次来，对他们说：「现在你们仍然睡觉安歇吧（吧：或译吗？）！够了，时候到了。看哪，人子被卖在罪人手里了。

内义：试探到了完满，神性真理被交在伪谬与邪恶手里。

「第三次来，对他们说：『现在你们仍然睡觉安歇吧（吧：或译吗？）！够了，时候到了。看哪，人子被卖在罪人手里了。』」

《天堂的奥秘》2813　直接引本节，解释为什么说「人子」受苦（原段论创22:9「绑了他的儿子以撒」）：

著作原文：《天堂的奥秘》2813

当主来到世上时，神性真理不再被人们认可，因此主就是从这方面经历并承受了试探。在主里面，神性真理被称为”人子“，而神性良善被称为”神子“。主多次提到人子将要受苦，但从未说神子会受苦。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2813节 ›

《正信的基督教》126 说明这苦难的意义（本编作为引申）：

著作原文：《正信的基督教》126

结合正是借着试探而成就的。人在试探中，看似被撇下，独自面对，其实并非如此，因为这时上帝最深切地临在于人的内在，暗中扶持他。因此，人若在试探中得胜，就会在最内在的层面与上帝结合。主在十字架上的试探中得胜，也就在最内在的层面与父上帝完全合一。

到新教会中文网读《正信的基督教》126节 ›

同段说：「受苦的不是主的神性，而是祂的人性」。

「第三次」——《天堂的奥秘》10134:13　　说「三」象征完全（见第30节）。

和合本在「睡觉安歇吧」下注「或译吗？」，这一句可以读作命令，也可以读作问句；本书照录。

放进生活：主说「够了，时候到了」，然后起来迎上去（下节）。我在等的那个「时候」，是不是也已经到了？

资料：直接——《天堂的奥秘》2813（引可14:41；原段论创22:9）；《天堂的奥秘》1787:2（引可14:33–41）。引申——《正信的基督教》126。平行——太26:45；《天堂的奥秘》2813 同引太26:45。异文——SBLGNT 校勘注（WH 多冠词，小异）。后人——克洛斯第39–43节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:45（平行）。

第42节　起来！我们走吧。看哪，那卖我的人近了！」

> 42 起来！我们走吧。看哪，那卖我的人近了！」

内义：主迎向最后的争战。

「起来！我们走吧。看哪，那卖我的人近了。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。《新耶路撒冷教义之主篇》12 说，受难是「最后的争战」，主借此完全战胜地狱（见第32节）。

「我们走吧」——祂没有逃，也没有等人来拖祂。约翰福音第10章第18节说：「没有人夺我的命去，是我自己舍的」，《天堂的奥秘》3381:2 和《正信的基督教》126 都引了这句。

放进生活：试探过后，主说「起来」。祷告不是为了躲开要来的事，而是为了能起来迎上去。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《新耶路撒冷教义之主篇》12:1；《天堂的奥秘》3381:2、《正信的基督教》126（引约10:18）。平行——太26:46；约18:4。后人——克洛斯第39–43节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:46（平行）。

第43节　说话之间，忽然那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和文士并长老那里与他同来。

43 说话之间，忽然那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和文士并长老那里与他同来。

内义：毁坏真理的伪谬和毁坏良善的邪恶一起来到。

「说话之间，忽然那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和文士并长老那里与他同来。」马可又一次说「十二个门徒里的」。

瑞登堡在《诠释启示录》1145:9 直接引本节和第48节：

著作原文：《诠释启示录》1145:9

因为“刀”象征毁坏真理的伪谬，“木”象征毁坏良善的邪恶，所以按祭司长的吩咐：“有一大群人带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里来，同着犹大”（太26:47；可14:43, 48；路22:52）。

到新教会中文网读《诠释启示录》1145节 ›

同一段接着说，这是因为受难的一切细节都代表当时的教会怎样毁坏良善与真理（原文说「代表犹太人毁坏良善与真理的一切事物」）。本编照录这层代表义；它说的是一个教会在荒废时对待圣言的状态，不是对一个民族的集体定罪。马可在本节把来人归于「祭司长和文士并长老」，也就是当时的宗教当局。

放进生活：刀和棒，是伪谬和邪恶。我拿什么去对待主的话——是用来「拿住」它，还是让它来拿住我？

资料：直接——《诠释启示录》1145:9（引太26:47、可14:43、48、路22:52；原段论启18:12「各样香木」）。平行——太26:47；路22:47；约18:2–3。异文——SBLGNT 校勘注（RP　　多「加略人」与「许多」人，作「立刻」εὐθεώς）。后人——克洛斯第43节内义（克洛斯以「犹太民族」为题，本编不照搬）及所注 AE 1145（已核）；西尔弗曼；布鲁斯太26:47（平行）。

第44节　卖耶稣的人曾给他们一个暗号，说：「我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住，牢牢靠靠地带去。」

44 卖耶稣的人曾给他们一个暗号，说：「我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住，牢牢靠靠地带去。」

内义：用亲爱的记号作捉拿的暗号。（本编所核资料中未找到瑞登堡直接解释。）

「卖耶稣的人曾给他们一个暗号，说：『我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住，牢牢靠靠地带去。』」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节和下节「亲嘴」的直接解释。克洛斯的大纲把第44–45节合说：他们只与主有外在的联系，没有内在的结合。布鲁斯在注马太时说，这亲嘴是假冒为善的写照。这都是后人的读法。

马可没有说犹大当时心里怎样，本编也不推测；经文所记的是行为：用表示亲爱的记号，作捉拿的暗号。

放进生活：用亲爱的样子去做背离的事，这在我身上会是什么样子？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:48。异文——SBLGNT 校勘注（「带去」RP 用另一时态）。后人——克洛斯第44–45节内义；布鲁斯太26:48–49（平行）；西尔弗曼。

第45节　犹大来了，随即到耶稣跟前，说：「拉比」，便与他亲嘴。

45 犹大来了，随即到耶稣跟前，说：「拉比」，便与他亲嘴。

内义：（本编所核资料中未找到瑞登堡直接解释。）

「犹大来了，随即到耶稣跟前，说：『拉比』，便与他亲嘴。」RP　本作「拉比，拉比」。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释，本编不另配内义；克洛斯的读法见上节。马太记主对他说「朋友，你来要做的事，就做吧」（太26:50），路加记主说「你用亲嘴的暗号卖人子吗」（路22:48），马可都没有记；在马可，主对犹大没有说一句话。

放进生活：叫一声「拉比」，亲一下，不等于跟随。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:49–50；路22:47–48。异文——SBLGNT 校勘注（RP 作「对他说：拉比，拉比」；作「立刻」εὐθέως）。后人——克洛斯第44–45节内义；布鲁斯太26:49（平行）。

第46节　他们就下手拿住他。

46 他们就下手拿住他。

内义：神性真理被强力拿住。

「他们就下手拿住他。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。第43节所引《诠释启示录》1145:9 说，受难的一切细节都代表教会怎样对待良善与真理。约翰福音记载，来人一听主说「我就是」，就退后倒在地上（约18:6）；那是约翰所记，马可没有。

马可说得很短：「下手拿住他」。第12章第12节祭司长等「想要捉拿耶稣，但惧怕百姓」，第14章第1节「想法子怎么用诡计捉拿」，到这里终于拿住了。

放进生活：主让自己被「拿住」。祂不是没有能力，而是选择了这条路（约10:18）。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:50；约18:12。异文——SBLGNT　校勘注（RP　作「下手在他身上」）。后人——克洛斯第46节内义；西尔弗曼。

第47节　旁边站着的人，有一个拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。

47 旁边站着的人，有一个拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。

内义：（本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。）

「旁边站着的人，有一个拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。」

四福音所记不同，本编照实记下：马可只说「旁边站着的人，有一个」，没有说是谁，也没有记主说什么；马太说是「跟随耶稣的人」中有一个，主说「收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下」（太26:51–52）；路加记主「摸那人的耳朵，就把他治好了」（路22:50–51）；约翰才说动刀的是西门彼得，仆人名叫马勒古，削掉的是右耳（约18:10）。马可的这一节，本编不把约翰的名字读进来。

瑞登堡在《诠释启示录》131:17 解释马太的平行经文：

著作原文：《诠释启示录》131:17

由此可见主对彼得所说的话象征什么：

“凡动刀的，必死在刀下。”（太26:51, 52）

意思是说：相信伪谬的人，必因伪谬而灭亡。

到新教会中文网读《诠释启示录》131节 ›

这是平行段落：那句话马可没有记；原段说「主对彼得所说的话」，用的是约翰的指认。《天堂的奥秘》10130:7　列出路加22:51「耶稣摸了那人的耳朵，把他治好了」，作为「触摸」象征交流的例子（平行）。克洛斯的大纲读作：他们不再顺从圣言的真理，而在自己所信的伪谬中灭亡；这是克洛斯的读法。

放进生活：用刀去保护主，结果伤了人。我为信仰「出手」的时候，用的是什么？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。平行——《诠释启示录》131:17（引太26:51–52；原段论启2:12「两刃的利剑」）；《天堂的奥秘》10130:7（列路22:51）；太26:51–54；路22:49–51；约18:10–11。异文——SBLGNT　校勘注（「耳朵」RP 用另一形式 ὠτιόν）。后人——克洛斯第47节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:51–52（平行）。

第48节　耶稣对他们说：「你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？

48 耶稣对他们说：「你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？

内义：用伪谬和邪恶对待神性真理。

「耶稣对他们说：『你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？』」

《诠释启示录》1145:9 引了本节（见第43节）：「刀」象征毁坏真理的伪谬，「木」（棒）象征毁坏良善的邪恶。

「如同拿强盗」——第11章第17节主说，祭司长等把殿「当作贼窝」；在这里，他们反把主当作强盗来拿。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一对照的解释，只作字面上的提示。

放进生活：主问「如同拿强盗吗」。当我用强硬的手段对待主的话，我是不是把真理当作了要防的贼?

资料：直接——《诠释启示录》1145:9（引可14:43、48）。平行——太26:55；路22:52。后人——克洛斯第48节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:55（平行）。

第49节　我天天教训人，同你们在殿里，你们并没有拿我。但这事成就，为要应验经上的话。」

49 我天天教训人，同你们在殿里，你们并没有拿我。但这事成就，为要应验经上的话。」

内义：圣言所写的必要成就。

「我天天教训人，同你们在殿里，你们并没有拿我。但这事成就，为要应验经上的话。」

瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》11　和《正信的基督教》262　列出本节，作为主说「经上的话必须应验」的例子（列引）。《新耶路撒冷教义之主篇》11 开头说：「主成全了律法的一切，意思是祂成全了圣言的一切」。

「我天天……同你们在殿里」——第11–12章所记的就是这些日子。他们白天不拿，夜里带着刀棒来。

放进生活：主说「为要应验经上的话」。在一切混乱中，祂仍然知道这是什么路。

资料：列引——《新耶路撒冷教义之主篇》11:1、《正信的基督教》262（列可14:21、49）。平行——太26:55–56；路22:53。后人——克洛斯第49–50节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:56（平行）。

第50节　门徒都离开他，逃走了。

50 门徒都离开他，逃走了。

内义：信的人一时都失散。

「门徒都离开他，逃走了。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。第27节主说「我要击打牧人，羊就分散了」，这里应验了。《天堂的奥秘》6000:5 解释马太的平行经文，说主在夜间被捕，象征神性真理那时对他们处在夜的黑暗中（见第27节，平行）。

就在几个小时以前，他们说「我就是必须和你同死，也总不能不认你。众门徒都是这样说」（第31节）。

放进生活：我也曾在一夜之间，从「总不能」变成「逃走了」。主在复活以后，仍然回来找这些人。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。平行——《天堂的奥秘》6000:5（太26:31）；太26:56。异文——SBLGNT　校勘注（词序小异）。后人——克洛斯第49–50节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:56（平行）。

第51节　有一个少年人，赤身披着一块麻布，跟随耶稣，众人就捉拿他。

51 有一个少年人，赤身披着一块麻布，跟随耶稣，众人就捉拿他。

内义：（本编所核资料中未找到瑞登堡直接解释。）

「有一个少年人，赤身披着一块麻布，跟随耶稣，众人就捉拿他。」这一段（51–52节）只见于马可。

本编所核资料中未找到瑞登堡对这两节的直接解释，也不知道这少年人是谁。本编不给他编身份，也不另配内义。

后人有几种说法：朵尔在第121课说，这件事只有马可记载，「有可能」这少年人就是马可本人，「有些注释家」提出过这个看法；她又说，「麻布」象征真理，「赤身」象征缺少真理。西尔弗曼说，那块麻布是这少年人「最后一点真理」，他丢下它，就是在属灵上赤身。克洛斯的大纲则沿用他「犹太民族」的框架，读作他们连圣言外在的真理也脱去了，以致没有什么能遮盖他们属世的邪恶与伪谬。这三种都是后人的读法，本编只作记录，不采为本节的结论。

西尔弗曼所引的原则，瑞登堡在《天堂的奥秘》1073 论创世记9:21「赤着身子」时说过：

著作原文：《天堂的奥秘》1073

信仰的真理被比喻为遮盖仁义之善的衣服，因为仁义是本体，真理因此是衣服；或者同样的，仁义是灵魂，信仰的真理就像遮盖灵魂的身体。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1073节 ›

这段讲的是挪亚醉酒赤身，不是讲本节；列在这里，只是为了让读者看到后人读法所依据的原则原文。

放进生活：经文没有告诉我们他是谁。我们只看见：有一个人想跟随，一被抓就逃了。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。后人所引原则——《天堂的奥秘》1073（原段论创9:21）；《诠释启示录》240:4（原段论启3:17「赤身」，西尔弗曼所引）。平行——无（只见于马可）。异文——SBLGNT 校勘注（RP 作「有一个少年人」εἷς τις，「跟随」用另一字，并多「那些少年人」捉拿他）。后人——朵尔第121课（马可本人之说是她转述的推测）；西尔弗曼；克洛斯第51–52节内义。

第52节　他却丢了麻布，赤身逃走了。

52 他却丢了麻布，赤身逃走了。

内义：（本编所核资料中未找到瑞登堡直接解释。）

「他却丢了麻布，赤身逃走了。」RP 本多「从他们那里」逃走了。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释，不另配内义。后人读法见第51节。

就字面说，第50节「门徒都离开他，逃走了」，这里连最后一个跟着的人也逃走了；主独自被带去。马可第16章第5节，坟墓里有「一个少年人……穿着白袍」；两处都用「少年人」这个字；本编所核资料中未找到瑞登堡对这两处关系的解释，只作字面记录。

放进生活：连最后一个人也走了。主独自走下去，为的是不让任何一个人永远独自。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——无（只见于马可）。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「从他们那里」）。后人——见第51节。

第53节　他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士都来和大祭司一同聚集。

53 他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士都来和大祭司一同聚集。

内义：神性真理被带到败坏的教会面前受审。

「他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士都来和大祭司一同聚集。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。《诠释启示录》655:10说，主预言自己要被交给「祭司长和文士」，「祭司长和文士」象征对良善的玷污和对真理的歪曲（那一段引可10:32–34，见第64–65节）。马可没有记大祭司的名字（马太作该亚法，太26:57；约翰先说亚那，约18:13）。

放进生活：审判主的，是最懂经的人。懂经不等于认识主。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《诠释启示录》655:10（见第64–65节）。平行——太26:57；路22:54；约18:13、24。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「与他」）。后人——克洛斯大纲（第53节经文列在第51–52节一组之后，无单独内义）；西尔弗曼；布鲁斯太26:57（平行）。

第54节　彼得远远地跟着耶稣，一直进入大祭司的院里，和差役一同坐在火光里烤火。

54 彼得远远地跟着耶稣，一直进入大祭司的院里，和差役一同坐在火光里烤火。

内义：信远远地跟着主。

「彼得远远地跟着耶稣，一直进入大祭司的院里，和差役一同坐在火光里烤火。」

《诠释启示录》820:8　把本节列在彼得三次不认主的经文中（见第29节，列引）：彼得在反面的意义上象征与仁义分离的信。

「远远地跟着」「烤火」——本编所核资料中未找到瑞登堡对这两个细节的直接解释。西尔弗曼引《天堂的奥秘》8918（「远」不是指空间，而是指离开从主神性而来的良善与真理）和《诠释启示录》468（火与爱相应）来读：彼得远远跟着，在敌人的火旁取暖；这是西尔弗曼的读法。至少就字面说，彼得还在跟着，他进了院子。

放进生活：我是「远远地跟着」吗？跟着，却保持一个安全的距离？

资料：列引——《诠释启示录》820:8（列可14:54）。平行——太26:58；路22:54–55；约18:15–18。后人——西尔弗曼（引 AC 8918，已核：「远远地站着」象征远离内在事物；原注 AE 468 与所说不合，经核「火象征爱」见《揭秘启示录》468；引申）；克洛斯第54–60节内义；布鲁斯太26:58（平行）。

第55节　祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，要治死他，却寻不着。

55 祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，要治死他，却寻不着。

内义：在神性真理里找不到可以定罪的。

「祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，要治死他，却寻不着。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。次序是先定了「要治死他」，再去「寻找见证」。

放进生活：我有时也是先定了结论，再去找经文来支持。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:59–60。后人——克洛斯第54–60节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:59（平行）。

第56节　因为有好些人作假见证告他，只是他们的见证各不相合。

56 因为有好些人作假见证告他，只是他们的见证各不相合。

> **内义：**伪谬彼此不相合。

「因为有好些人作假见证告他，只是他们的见证各不相合。」Bible Gateway 和合本简体此节作「作见证告他」，无「假」字；底本作「作假见证告他」，与希腊文「作假见证」（ἐψευδομαρτυρουν）相合，本书照底本。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。《正信的基督教》323 解释第八诫「不可作假见证」的属天意义（那一段没有引本节，本编作为引申）：

> **著作原文：《正信的基督教》323**
>
> 在天义中，“作假见证”表示亵渎主与圣言，由此将真理本身逐出教会，因为主就是真理本身，圣言也是如此。
>
> 到新教会中文网读《正信的基督教》323节 ›

同段说「主既是真理本身，祂也说自己作见证」。在这里，那真理本身站着，被人作假见证。

放进生活：伪谬总是「各不相合」，真理却是一致的。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《正信的基督教》323（原段论第八诫）。平行——太26:60。经文——CUVS　缺「假」字，本书照底本。后人——克洛斯第54–60节内义；西尔弗曼。

第57节　又有几个人站起来作假见证告他，说：

> 57 又有几个人站起来作假见证告他，说：

内义：伪谬继续攻击真理。

「又有几个人站起来作假见证告他，说：」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。马太说「末后有两个人前来」（太26:60），马可说「又有几个人」。

放进生活：第一批作假见证的不成，又来了一批。攻击真理的声音常常一批接一批。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:60。后人——克洛斯第54–60节内义。

第58节　「我们听见他说：『我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的。』」

58 「我们听见他说：『我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的。』」

内义：主人性的荣耀化被歪曲成罪状。

「『我们听见他说：我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的殿。』」马可特别有「人手所造」与「不是人手所造」的对比，马太没有。

瑞登堡在《天堂的奥秘》2788:3 列出本节，与约翰2:19–21 一同引：

著作原文：《天堂的奥秘》2788:3

需要理解的是，在圣经的内在含义中，"三天"和"第三天"表达的是相同的意思，这一点在以下经文中的"三"和"第三"也同样适用：

耶稣对犹太人说："你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。"……他这话是以他的身体为殿。（约翰福音2:19-21；马太福音26:61；马可福音14:58；15:29）

众所周知，主确实在第三天复活了。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2788节 ›

约翰说：「但耶稣这话是以他的身体为殿」（约2:21）。所以照原著所引，「三日内另造」指的是主的身体，第三日复活；见证人把它说成一句要拆圣殿的狂言。

主在第十三章第2节说过圣殿要被拆毁；见证人把两件事混在一起了。

放进生活：主要在三日内建造的，是「不是人手所造的殿」。我心里也需要这样一座殿。

资料：列引——《天堂的奥秘》2788:3（引约2:19–21并列太26:61、可14:58、15:29；原段论创22:4「第三日」）。平行——太26:61；约2:19–21；另参可15:29。后人——克洛斯第58节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:61（平行）。

第59节　他们就是这么作见证，也是各不相合。

59 他们就是这么作见证，也是各不相合。

内义：伪谬不能成立。

「他们就是这么作见证，也是各不相合。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。照当时的律法，要两三个见证人的话一致才能定案（申19:15）；马可两次说「各不相合」（56、59节）。

放进生活：攻击主的见证各不相合，所以审判者只好亲自来问（下节）。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——无（马可特有句）。后人——克洛斯第54–60节内义。

第60节　大祭司起来站在中间，问耶稣说：「你甚么都不回答吗？这些人作见证告你的是甚么呢？」

60 大祭司起来站在中间，问耶稣说：「你甚么都不回答吗？这些人作见证告你的是甚么呢？」

内义：败坏的教会逼问神性真理。

「大祭司起来站在中间，问耶稣说：『你甚么都不回答吗？这些人作见证告你的是甚么呢？』」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

放进生活：面对假见证，主不辩。我常常急着为自己辩护。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太26:62。后人——克洛斯第60–62节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:62（平行）。

第61节　耶稣却不言语，一句也不回答。大祭司又问他说：「你是那当称颂者的儿子基督不是？」

61 耶稣却不言语，一句也不回答。大祭司又问他说：「你是那当称颂者的儿子基督不是？」

内义：问主是不是神性真理本身。

「耶稣却不言语，一句也不回答。大祭司又问他说：『你是那当称颂者的儿子基督不是？』」

主的沉默，本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。《新耶路撒冷教义之主篇》12 在另一处语境中引以赛亚书53:7「他……在受苦的时候却不开口」，说明主没有向门徒启示更多关于祂试探的事（见第32节）；本编不把它直接用在本节。

「当称颂者」，瑞登堡在《诠释启示录》340:8 直接引了本节：

著作原文：《诠释启示录》340:8

“奉主名来的是应当称颂的”，象征祂受荣耀，因为一切神性真理和神性良善都出于祂。

到新教会中文网读《诠释启示录》340节 ›

「神的儿子基督」，《诠释启示录》684:8　　列出本节，并解释「基督」「受膏者」：

著作原文：《诠释启示录》684:8

又因为“神之子”也象征神性真理，如刚才所说，所以有时称祂为“基督，神的儿子”（如太26:63；可14:61；路4:41；22:66及以下；约6:69；11:26，27；20:31）。总之，主在世上时被称为“基督”、“弥赛亚”、“受膏者”和“王”，是因为唯独在祂里面有神性之爱的神性良善，神性真理从它发出；

到新教会中文网读《诠释启示录》684节 ›

这与第3节女人膏主的头相连：「基督」就是「受膏者」。

放进生活：大祭司问对了问题——「你是……基督不是？」这也是每个人迟早要回答的问题。

资料：直接——《诠释启示录》340:8（引可14:61；原段论启5:12「应当称颂」）。列引——《诠释启示录》684:8（列太26:63、可14:61；原段论启11:15「我主和主的基督」）；另见《揭秘启示录》289、520，《正信的基督教》342:2，《天堂的奥秘》3008（本编所核，作补充）。平行——太26:63；路22:67。异文——SBLGNT　　校勘注（「一句也不回答」词序不同）。后人——克洛斯第60–62节内义；西尔弗曼；朵尔第121课（主明白承认自己是弥赛亚）；布鲁斯太26:63（平行）。

第62节　耶稣说：「我是。你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。」

62 耶稣说：「我是。你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。」

> **内义：**主就神性真理而言有全能，并要在圣言中启示祂自己。

「耶稣说：『我是。你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。』」马可作「我是」，马太作「你说的是」（太26:64），路加作「你们所说的是」（路22:70）。

瑞登堡多处直接引本节。《新耶路撒冷教义之主篇》27:2 只引了马可：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》27:2

称祂为“右边的人”，是因为主从神性真理——也就是圣言——得着权能；当祂成全了全部圣言时，神性权能便属乎祂。因此祂也曾说，他们要看见人子坐在那权能者的右边（可14:62）。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》27节 ›

《诠释启示录》687:9：

著作原文：《诠释启示录》687:9

“坐在权能者的右边”象征主在征服地狱并荣耀了祂的人性之后，对诸天与地的神性全能；“驾着天上的云降临”象征借着诸天中的神性真理；因为主把祂的人性与神性本身联合之后，神性真理就从祂发出，祂自己与天使并与人同在于神性真理中，因为祂在圣言中，圣言是神性真理，神性全能在其中并从它而来。

到新教会中文网读《诠释启示录》687节 ›

《新耶路撒冷教义之圣经篇》49 说，主说这话，是在祂「即将通过十字架的受难来成全圣言其余的内容时」：

著作原文：《新耶路撒冷教义之圣经篇》49

“人子”是主就圣言而言；“天上的云”是圣言的字义；“坐在上帝的右边”是藉着圣言的全能（参可16:19）。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之圣经篇》49节 ›

《诠释启示录》36:2 又说，「驾着天上的云降临」，是指在圣言中启示关于祂自己的神性真理（见第十三章第26节）。

「我是」——希腊文 ἐγώ εἰμι。西尔弗曼把它读作神的名号「我是」（出3:14）；本编所核瑞登堡段落中未见他对马可这两个字单独解释，这里作后人读法记录。

放进生活：被审的那一位，说审判者将要看见祂坐在权能的右边。在我的生活里，谁坐在右边？

资料：直接——《新耶路撒冷教义之主篇》27:2（只引可14:62）；《诠释启示录》687:9（引太26:64、可14:62、路22:69；原段论启11:16「坐在宝座上」）；36:2（引太26:64、可14:62；原段论启1:7）；《新耶路撒冷教义之圣经篇》49（引太26:64、可14:62）。另见《新耶路撒冷教义之主篇》19:8，《揭秘启示录》24，《诠释启示录》906:2，《天堂的奥秘》8281:2（本编所核，作补充）。平行——太26:64；路22:69–70；但7:13；诗110:1。后人——克洛斯第60–62节内义及第62节所注 AE 687、AE 906、SS 49、AC 9807（已核：9807【5】引太24:27、30「人子……驾着天上的云降临」，指教会末期神性真理的揭示；平行）；西尔弗曼（「我是」为神的名号）；朵尔第121课；布鲁斯太26:64（平行）。

第63节　大祭司就撕开衣服，说：「我们何必再用见证人呢？

63 大祭司就撕开衣服，说：「我们何必再用见证人呢？

内义：他以为主是在违背圣言。

「大祭司就撕开衣服，说：『我们何必再用见证人呢？』」

瑞登堡在《天堂的奥秘》4763:7 直接引本节和第64节：

著作原文：《天堂的奥秘》4763:7

当主承认自己是基督、是神的儿子时，大祭司撕裂了自己的衣服，说“他亵渎了神！”（《马太福音》26:63-65；《马可福音》14:63，64）。这意味着大祭司认为主是在违背圣言，也就是违背神性真理。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》4763节 ›

同段说，撕裂衣服本是因神性真理的失落而哀悼的表示，「衣服」象征教会的真理。照原著，大祭司的举动出于他的认定：他认为主在违背圣言。原著在这里说的是他「认为」，本编不进一步推测他的内心。

放进生活：大祭司为维护圣言而撕衣，却定了圣言本身的罪。我维护的，是主，还是我对主的理解？

资料：直接——《天堂的奥秘》4763:7（引太26:63–65、可14:63–64；原段论创37:29「就撕裂衣服」）。平行——太26:65；另参王下2:12。后人——克洛斯第63–64节所注 AC 4763、10536（已核：10536　　说在来世天使和灵都显为穿着与自己真理相应的衣服；词义）；西尔弗曼（引 AC 4763:7）；布鲁斯太26:65（平行）。

第64节　你们已经听见他这僭妄的话了。你们的意见如何？」他们都定他该死的罪。

64 你们已经听见他这僭妄的话了。你们的意见如何？」他们都定他该死的罪。

内义：神性真理被判为当灭。

「你们已经听见他这僭妄的话了。你们的意见如何？」他们都定他该死的罪。

《天堂的奥秘》4763:7　引了本节（见第63节）：大祭司认为主是在违背圣言。

《诠释启示录》655:10 解释主预言自己受难的话「他们要定他死罪」（可10:33，那一段没有引本节，本编作为列引同义经文的引申）：

著作原文：《诠释启示录》655:10

“定他死罪，交给外邦人”象征把神性真理和神性良善判定给地狱，并交给由此而来的邪恶与伪谬；

到新教会中文网读《诠释启示录》655节 ›

「他们都定他」——马可说「都」。马太没有这个字。

放进生活：一群人「都」同意，不等于对。

资料：直接——《天堂的奥秘》4763:7（引可14:63–64）。引申——《诠释启示录》655:10（原段引可10:32–34，论启11:8）。平行——太26:65–66；路22:71。异文——SBLGNT　　校勘注（词序小异）。后人——克洛斯第63–66节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:66（平行）。

第65节　就有人吐唾沫在他脸上，又蒙着他的脸，用拳头打他，对他说：「你说预言吧！」差役接过他来，用手掌打他。

65 就有人吐唾沫在他脸上，又蒙着他的脸，用拳头打他，对他说：「你说预言吧！」差役接过他来，用手掌打他。

内义：神性真理受到亵渎和歪曲。

「就有人吐唾沫在他脸上，又蒙着他的脸，用拳头打他，对他说：『你说预言吧！』差役接过他来，用手掌打他。」

经文所记的暴力，本编照字面保留。主在第10章第34节就预言过「吐唾沫在他脸上」。《诠释启示录》655:10 解释那段预言：

著作原文：《诠释启示录》655:10

“戏弄，鞭打，钉十字架”象征对教会和圣言之真理的亵渎、歪曲和败坏，以及对良善的玷污和摧毁（如上所说）；

到新教会中文网读《诠释启示录》655节 ›

瑞登堡在《诠释启示录》412:17 直接引本节，说蒙住主的脸、打祂、吐唾沫在祂脸上，代表当时的人「就圣言、教会和敬拜而言是怎样的」（原文以「犹太民族」为题）；83 也有同样的意思。本编照录这层代表义，同时说明：这里讲的是一个荒废的教会怎样对待圣言，不是对任何民族、更不是对今天任何人群的集体定罪。瑞登堡把「教会的终结」同样用在基督徒的教会身上（第十三章所引《教义纲要》73）。本编所核资料中未找到他把本节的这几个动作明文用于基督徒教会的段落，这里的连接是本编的引申。

「蒙着他的脸」「你说预言吧」——他们嘲弄的是主作先知。《新耶路撒冷教义之主篇》15:2–3 说，主「就是那位先知」，祂忍受了教会对圣言所做的一切。

放进生活：他们蒙住主的脸，叫祂「说预言」。当我不想听主的话时，我也会想办法把祂的脸蒙起来。

资料：直接——《诠释启示录》412:17（引太26:67、可14:65、路22:64；原段论启6:16，带民族性表述）；83（原段论启1:18，本编所核，作补充）。引申——《诠释启示录》655:10（原段引可10:32–34）；《新耶路撒冷教义之主篇》15:2–3。平行——太26:67–68；路22:63–65。异文——SBLGNT 校勘注（「接过他来」RP 作「打」ἔβαλλον，词序小异）。后人——克洛斯第65节所注 AE 412、AE 83（已核）；布鲁斯太26:67（平行，重复 AE 412 之意）；西尔弗曼。

第66节　彼得在下边院子里；来了大祭司的一个使女，

66 彼得在下边院子里；来了大祭司的一个使女，

内义：信在低处受试。

「彼得在下边院子里；来了大祭司的一个使女，」马可说「在下边」，因为审问在楼上。

《诠释启示录》820:8　　把第66–72节列在彼得不认主的经文中（见第29节，列引）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「在下边院子里」和「使女」的单独解释，不另配内义。克洛斯的大纲把第66节到章末合说：主连那些处于唯信而无仁义的人也否认了。西尔弗曼提醒读者注意「下边」这个字，说信在这里降到了最低点。这些是后人的读法。

楼上，主承认「我是」；楼下，彼得就要说「我不认得」。马可把两件事放在一起。

放进生活：主在楼上为真理受审，我在楼下院子里会说什么？

资料：列引——《诠释启示录》820:8（列可14:66–72）。平行——太26:69；路22:55–56；约18:16–17。异文——SBLGNT　校勘注（「在下边院子里」词序小异）。后人——克洛斯第66–72节内义；西尔弗曼；布鲁斯太26:69（平行）。

第67节　见彼得烤火，就看着他，说：「你素来也是同拿撒勒人耶稣一伙的。」

67 见彼得烤火，就看着他，说：「你素来也是同拿撒勒人耶稣一伙的。」

内义：被问到是否属于主。

「见彼得烤火，就看着他，说：『你素来也是同拿撒勒人耶稣一伙的。』」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。「烤火」已见第54节。「看着他」——使女不是在问，是在指认。

放进生活：别人看着我，说「你是跟耶稣的」，我心里先想到的是什么？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。列引——《诠释启示录》820:8。平行——太26:69；路22:56；约18:17。异文——SBLGNT 校勘注（词序小异）。后人——克洛斯第66–72节内义；西尔弗曼。

第68节　彼得却不承认，说：「我不知道，也不明白你说的是甚么。」于是出来，到了前院，鸡就叫了。

68　彼得却不承认，说：「我不知道，也不明白你说的是甚么。」于是出来，到了前院，鸡就叫了。

内义：第一次否认，末期的征兆开始显出。

「彼得却不承认，说：『我不知道，也不明白你说的是甚么。』于是出来，到了前院，鸡就叫了。」

「鸡就叫了」这一句，WH 本和 NIV 没有，RP、Tregelles 和 NA 本有；和合本有，与第30、72节的「鸡叫两遍」「鸡叫了第二遍」相应。

瑞登堡在《天堂的奥秘》10134:13　把本节与第30、72节一同列出（见第30节，直接），并在同段末了说：

著作原文：《天堂的奥秘》10134:13

约翰福音表明，这事发生在黎明、早晨将到之时（约18:28）。马可福音也表明，鸡叫时分与黎明相连：“所以，你们要警醒；因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨。”（可13:35）由此可以明白“早晨”象征什么。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10134节 ›

照这段，「鸡叫」象征教会最后的状态，又与黎明、早晨相连：末了之后，新的早晨要来。

放进生活：第一次否认之后，鸡叫了。我有没有听见那第一声？

资料：直接——《天堂的奥秘》10134:13（列可14:30、68、72）。列引——《诠释启示录》820:8。平行——太26:70–71；路22:57；约18:17。异文——SBLGNT 校勘注（「鸡就叫了」WH、NIV　无，Treg、RP、NA　有；「我不知道，也不明白」用字小异）。后人——克洛斯第66–72节内义；西尔弗曼。

第69节　那使女看见他，又对旁边站着的人说：「这也是他们一党的。」

69 那使女看见他，又对旁边站着的人说：「这也是他们一党的。」

内义：再一次被指认。

「那使女看见他，又对旁边站着的人说：『这也是他们一党的。』」马可说是同一个使女，马太说是「另一个使女」（太26:71），路加说是「另一个人」（路22:58）。各福音所记不同，本编照实记下。

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

放进生活：指认一次比一次公开。退一步，下一步就更难站住。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。列引——《诠释启示录》820:8。平行——太26:71；路22:58；约18:25。异文——SBLGNT 校勘注（词序与用字小异）。后人——克洛斯第66–72节内义。

第70节　彼得又不承认。过了不多的时候，旁边站着的人又对彼得说：「你真是他们一党的！因为你是加利利人。」

70 彼得又不承认。过了不多的时候，旁边站着的人又对彼得说：「你真是他们一党的！因为你是加利利人。」

内义：第二次否认。

「彼得又不承认。过了不多的时候，旁边站着的人又对彼得说：『你真是他们一党的！因为你是加利利人。』」RP　　本多「你的口音也相像」（参太26:73）。

本编所核资料中未找到瑞登堡对「加利利人」在本节的直接解释，不另配内义。

放进生活：人从我说话的方式就能认出我是谁的人。我的口音里，有主的样子吗?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。列引——《诠释启示录》820:8。平行——太26:72–73；路22:58–59；约18:25–26。异文——SBLGNT 校勘注（RP 多「你的口音也相像」）。后人——克洛斯第66–72节内义；西尔弗曼。

第71节　彼得就发咒起誓地说：「我不认得你们说的这个人。」

71 彼得就发咒起誓地说：「我不认得你们说的这个人。」

内义：完全的否认。

「彼得就发咒起誓地说：『我不认得你们说的这个人。』」

《天堂的奥秘》10134:13 说「三次不认主，象征教会终结时对主的彻底否认」（见第30节）。《诠释启示录》9:2 也说（原段解释马太的平行经文）：

著作原文：《诠释启示录》9:2

知道“彼得”象征信，还能看出第二个奥秘：主为什么对他说，鸡叫以先，他要三次不认主；后来这事也果然应验了（太26:34以下）。这象征：在教会的末期，人不会再有对主的信，因为已经没有仁义了。原来，“鸡叫”和“黎明”一样，象征教会的末期（见10134节）；“三”或“三次”象征完满，直到终结

到新教会中文网读《诠释启示录》9节 ›

本编所核资料中未找到瑞登堡对「发咒起誓」的单独解释，不另配内义。「这个人」——彼得连主的名字都不提了。

这是代表义：彼得代表信，代表的是教会的一种状态。彼得这个人后来蒙主恢复，主复活后特别说「告诉他的门徒和彼得」（可16:7）。

放进生活：否认常从「我不知道」开始，到「我不认得这个人」结束。

资料：平行——《诠释启示录》9:2（引太26:34；原段论启1:1）；250:7（引太26:34；原段论启3:20）；太26:74；路22:60；约18:27。直接——《天堂的奥秘》10134:13。列引——《诠释启示录》820:8。后人——克洛斯第66–72节内义及第72节所注　AC　6000、10134、2788、6073、4495（已核：6073 说彼得三次不认主，「在夜里」意味着教会的末期，那时不再有仁义，「三次」意味着那时已经完全如此；4495 说「第三天」象征持续至终结）；西尔弗曼；布鲁斯太26:74（平行）。

第72节　立时鸡叫了第二遍。彼得想起耶稣对他所说的话：「鸡叫两遍以先，你要三次不认我。」思想起来，就哭了。

72 立时鸡叫了第二遍。彼得想起耶稣对他所说的话：「鸡叫两遍以先，你要三次不认我。」思想起来，就哭了。

内义：末期临到时，人想起主的话而悔痛。

「立时鸡叫了第二遍。彼得想起耶稣对他所说的话：『鸡叫两遍以先，你要三次不认我。』思想起来，就哭了。」

《天堂的奥秘》10134:13　直接列出本节（见第30、68节）：鸡叫时分象征教会最后的状态，又与黎明相连。

「思想起来，就哭了」——希腊文 ἐπιβαλών 一字难解。克洛斯在译注中说，这字也可能是「蒙着头（脸）」，读者可自行取舍。本编照和合本「思想起来」，异解只作记录。

本编所核资料中未找到瑞登堡对彼得「哭了」的直接解释，不另配内义。布鲁斯在注马太时说，这是悔改的眼泪；这是后人的读法。西尔弗曼在这里只引了经文，没有另加解释。马太说「他就出去痛哭」（太26:75），路加还记了「主转过身来看彼得」（路22:61），马可没有。

马可的故事在这里没有结束：第16章第7节天使说「告诉他的门徒和彼得」。彼得的哭不是终局。

放进生活：鸡叫的时候，我想起主的话了吗？想起来就哭，是心还没有死；主正在那里等我回来。

资料：直接——《天堂的奥秘》10134:13（列可14:30、68、72）。平行——《天堂的奥秘》6000:5；《诠释启示录》9:2；太26:75；路22:61–62；约18:27。异文——SBLGNT 校勘注（RP 无「立时」，「鸡叫两遍……三次不认我」词序各本不同）。后人——克洛斯第72节所注 AC 6000、6073、10134、2788、4495，及他对 ἐπιβαλών 的译注；西尔弗曼；布鲁斯太26:75（平行，悔改）；朵尔第121课。

生活应用

一、**打破玉瓶。**膏头就是膏全身（《天堂的奥秘》10011:2），油是从主而来的爱之良善（《诠释启示录》375:7）。献给主的，不是剩下的一点。

二、**救济穷人随时可以。**主说「要向他们行善随时都可以」。施舍穷人是仁义的善举，「确实有许多益处」（《正信的基督教》426），圣言所说的穷人也「不仅指字面上的这些人」（《正信的基督教》427）。对主的爱和对邻舍的爱不必互相压制。

三、**不替别人判结局。**犹大的代表义说的是一种状态，代表与个人是分开的（《天堂的奥秘》1361:4、4208:3）；在人今世的生命结束以前，主不向任何人关闭天堂（《正信的基督教》720）。我只问「是我吗」。

四、**领圣餐时想什么。**单纯的人可以记念主的受难和祂的爱（《正信的基督教》709）；更深一层，饼是主的爱，杯是主的真理，吃喝是归为己有（《正信的基督教》702）。圣餐包含整个天堂与教会（《正信的基督教》711），主全然临在其中（716）。

五、**约是结合。**「立约的血」是神性真理，人领受它就与主结合（《诠释启示录》329:6）；上帝是怜悯本身，不是要用血来平息怒气（《正信的基督教》132:2）。

六、**真实的试探。**主在客西马尼经历了绝望，并以自己的力量胜过（《天堂的奥秘》1787:2）；主的试探是我们试探的典范（7166）。在试探中，人可能觉得主远离，其实主更加亲近（2819）。

七、**神不试探人。**「杯」是试探（《天堂的奥秘》5120:12），试探的起因是地狱和人里面的邪恶，不在于神（2768）。

八、**警醒祷告。**要好像凭自己一样去争战，同时承认力量从主而来（《天堂的奥秘》8179）；祷告的心是「愿主的旨意成就」。

九、**信不能离开仁义。**彼得不认主，象征没有仁义也就没有信（《天堂的奥秘》10134:13；《诠释启示录》9:2、820:8）。我的信里，要有对人的爱。

十、**鸡叫是末了，也连着早晨。**鸡叫时分与黎明相连（《天堂的奥秘》10134:13）。跌倒之后想起主的话，是新的开始。

十一、**不把受难读成民族的罪。**受难的细节代表一个荒废的教会怎样对待圣言（《诠释启示录》1145:9、412:17）。这面镜子是给每一个自称有信仰的人照的。

十二、**无源之处不硬填。**门徒睡着、少年人赤身、彼得的哭，本编所核资料中未找到瑞登堡的直接解释，后人读法只作参考。

以上各条都是本编按所引原著作的引申。若你正处在类似第34节所说的绝望之中，请向信任的人和专业机构求助，不必独自承受。

读经问题

1. 《天堂的奥秘》10011:2　和《诠释启示录》659:19　怎样解释「浇在我头上」「为我安葬」？马可、马太、约翰所记的伯大尼膏主有什么不同?
2. 《正信的基督教》426–427 怎样讲施舍穷人？为什么本编说第5–7节不是轻看救济?
3. 《天堂的奥秘》1361:4、4208:3　怎样说代表与个人的关系？这对我们读犹大有什么帮助?
4. 第21节「那人不生在世上倒好」，本编所核资料中找到瑞登堡的直接解释了吗？布鲁斯和西尔弗曼各怎样读？本编为什么不采用?
5. 《诠释启示录》706:12 怎样解释「客店」「客房」？
6. 《正信的基督教》704 说圣餐的属世意义是什么？702 说属灵意义是什么？709 给单纯的人什么劝告?
7. 《天堂的奥秘》6135:4、《诠释启示录》146:2 怎样解释「这是我的身体」和「吃」？

8. 《诠释启示录》329:3、329:6　怎样解释「血」和「立约的血」？《正信的基督教》132:2 反对什么说法?
9. 马可第24–25节的字句与马太有什么不同（「使罪得赦」「新」「父的国」「神的国」）？
10. 《天堂的奥秘》10134:13　　怎样解释「鸡叫两遍」和「三次不认」？「早晨」又象征什么?
11. 《新耶路撒冷教义之主篇》12　和《正信的基督教》126　怎样说十字架的受难？126 说受苦的是什么?
12. 《天堂的奥秘》1787、7166　怎样说主在客西马尼的绝望？2819　说试探中的人感到什么、实际又是怎样?
13. 《天堂的奥秘》5120:12、《诠释启示录》960:9　怎样解释「杯」？《天堂的奥秘》2768 怎样说神与试探的关系?
14. 《正信的基督教》104 怎样说主的虚己状态和荣耀状态？主「向父祷告」在这里怎样理解?
15. 《天堂的奥秘》2813 为什么说受苦的是「人子」？
16. 《诠释启示录》1145:9　怎样解释「刀棒」？本编怎样处理同段「代表犹太人」的话?
17. 第47节四福音所记有什么不同？本编为什么不在马可这一节写出彼得和马勒古的名字?
18. 第51–52节的少年人，本编所核资料中有瑞登堡的解释吗？朵尔、西尔弗曼、克洛斯各怎样说?
19. 《天堂的奥秘》2788:3 怎样解释「三日内另造」？
20. 《诠释启示录》340:8、684:8 怎样解释「当称颂者」「基督」？

21. 《新耶路撒冷教义之主篇》27:2、《诠释启示录》687:9、《新耶路撒冷教义之圣经篇》49　怎样解释「坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临」？马可的「我是」与马太的「你说的是」有什么不同？

22. 《天堂的奥秘》4763:7 怎样解释大祭司撕开衣服？

23. 《诠释启示录》655:10、412:17　怎样解释吐唾沫、蒙脸、拳打？为什么本编说这不是民族的集体罪？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》1073、1361、1787、2768、2788、2813、2819、3068、3381、4763、5120、6000、6135、7166、7867、8179、10011、10134、10655
- 《诠释启示录》9、131、146、206、326、329、340、375、655、659、684、687、706、820、960、1145
- 《正信的基督教》104、126、132、323、426、427、702、704、708、720
- 《新耶路撒冷教义之主篇》12、27
- 《新耶路撒冷教义之圣经篇》49

第15章　论彼拉多审问、巴拉巴、荆棘冠冕、钉十字架、遍地黑暗、幔子裂开、约瑟安葬

开篇导读

第十四章末了，主在大祭司和公会面前承认「我是」，被定为该死；彼得在院子里三次不认主。第十五章从「一到早晨」开始：公会把耶稣捆绑，交给彼拉多（1节）；彼拉多问「你是犹太人的王吗」，主答「你说的是」，此后不再回答（2–5节）；节期释放囚犯的常例，众人在祭司长挑唆下要释放巴拉巴，喊「把他钉十字架」，彼拉多释放巴拉巴，将耶稣鞭打了，交给人钉十字架（6–15节）；兵丁在衙门院里给祂穿紫袍、戴荆棘冠冕、戏弄祂（16–20节）；古利奈人西门被勉强背十字架（21节）；到了各各他，没药调和的酒祂不受，祂被钉在十字架上，衣服被拈阄分了，罪状写着「犹太人的王」，两个强盗同钉（22–28节）；过路的人、祭司长和文士、同钉的人都讥诮祂（29–32节）；从午正到申初遍地黑暗，申初主大声喊「以罗伊！以罗伊！拉马撒巴各大尼？」，有人以为祂叫以利亚，有人拿醋给祂喝（33–36节）；耶稣大声喊叫，气就断了，殿里的幔子从上到下裂为两半，百夫长说「这人真是神的儿子」（37–39节）；妇女们远远观看（40–41节）；到了晚上，亚利马太的约瑟求了耶稣的身体，用细麻布裹好，安放在磐石中凿出来的坟墓里，滚过一块石头挡住墓门，两个马利亚看见安放的地方（42–47节）。本编照全书体例逐节单列。

本章所用资料。瑞登堡直接引本章并在该段解释的，集中在几处：荆棘冠冕和打头（《诠释启示录》577:4、627:15，引可15:17、19）；没药调和的酒和醋（《诠释启示录》519:2、627:15，引可15:23、36；《揭秘启示录》410:2）；时辰（《天堂的奥秘》2788:4，引可15:25、33、34、37；《诠释启示录》532:5）；两个强盗（《诠释启示录》600:6，引可15:27）；黑暗（《天堂的奥秘》1839:11；《诠释启示录》526:6，引可15:33）；「我的神，我的神，为甚么离弃我」（《正信的基督教》104，列可15:34）；殿里的幔子（《天堂的奥秘》2576:5、9670:4、4772；《诠释启示录》220:5，引可15:38）。另有一些段落只把本章的节号列在一串经文里，如《新耶路撒冷教义之主篇》12（列可15:22–38 为「祂在十字架上的试探」）、11 与《正信的基督教》262（列可15:28），本编标为「列引」。瑞登堡解释马太第27章、约翰第18–19章平行经文的段落，如分衣服（《诠释启示录》64:4、195:21；《天堂的奥秘》9093:5、9942:13）、「犹太人的王」（《天堂的奥秘》9144:10；《诠释启示录》31:3、684:4）、受难时的地震和百夫长（《诠释启示录》400:14）、「我的上帝！为什么离弃我」（《正信的基督教》126），本编标为「平行」，并逐节说明马可的字句与它们有什么不同。

克洛斯（John Clowes）对本章写了逐段内义大纲，并在注释中摘引了不少瑞著段落；本编凡用到的都回到原段核过；所注号码已逐条回新教会中文网原段核对，号码有误的注明正处，与所说不合的注明不用，核对明细见书末核对记录。西尔弗曼（Ray and Star Silverman）《马可福音内义》第十五章主要从个人重生来读。朵尔（Anita S. Dole）的第122课「钉十字架」正是讲马可福音第15章，本编实际读了全课。布鲁斯（William Bruce）《马太福音注释》第27章只作马太平行用。

审判不是一个民族的罪。瑞登堡解释受难的细节时，常说「犹太人」怎样对待主，又说这代表他们怎样对待圣言（如《诠释启示录》627:15、519:2、577:4）。但他也说，受难所记的一切「都象征对神性真理的戏弄，因而象征对圣言的歪曲与玷污」（627:15），「在灵义上都象征那时教会……的状态」（519:2）；代表「与个人是完全抽象分离的」（《天堂的奥秘》1361:4、4208:3，见第十四章）。所以本编讲祭司长、群众、兵丁、过路的人时只讲两层：经文所记的行为照字面保留；他们所代表的，是任何教会、任何人心里都会有的状态。本编不把这些话写成一个民族或任何人群的集体罪，也不从代表义推出任何人的永远结局。克洛斯的大纲多处写「犹太教会」，布鲁斯写「犹太的掌权者」，本编照录为后人的说法，不照搬成对一个民族的结论。

不编人的内心。马可说了几处人心里的事：彼拉多「觉得希奇」（5节）、「原晓得祭司长是因为嫉妒」（10节）、「要叫众人喜悦」（15节）、「诧异耶稣已经死了」（44节），约瑟「放胆」（43节）。本编照这些字句讲，不再往里加。西尔弗曼推想彼拉多也许不愿意定罪、也许良心受了触动，朵尔推想犹大期待主救自己，这些都是他们的推想，本编只作说明，不采用。

马可与别的福音书不同之处，照实保留。马可没有犹大后悔吊死、彼拉多洗手和「他的血归到我们」（太27:3–10、24–25），没有希律审问（路23:6–12），没有把苇子放在祂右手里（太27:29），没有「哀哭的妇女」和「父啊，赦免他们」（路23:27–34），没有一个强盗悔改（路23:39–43；马可说同钉的人「也是讥诮他」），没有「我渴了」「成了」和牛膝草（约19:28–30），没有地震、磐石崩裂、圣徒复活（太27:51–53），没有枪扎肋旁、血和水流出（约19:34），也没有尼哥底母和香料（约19:39；香料在马可是16:1妇女所买）。马可在十字架上只记了一句话：「以罗伊！以罗伊！拉马撒巴各大尼？」马可独有的有：西门是「亚历山大和鲁孚的父亲」（21节），「巳初」

钉十字架（25节），彼拉多诧异并问百夫长（44–45节）。本编在各节只讲马可所记的，别的福音书只作说明，不硬调和。瑞登堡有几段把几卷福音书的记载放在一起讲（如《诠释启示录》532:5 把约翰的「成了」与可15:37 并列，600:6 讲两个强盗时用了路加悔改的一个），本编在相关各节说明。

「我的神，我的神，为甚么离弃我」。瑞登堡说，主在世上有虚己和荣耀两种状态；在虚己状态中，祂向父祷告，「甚至在十字架上呼喊：『我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？』因为在虚己状态中，祂感觉神性仿佛不在」（《正信的基督教》104–105）。十字架的受难「是主在世上所经历的最后一次试探」；「人在试探中，看似被撇下……其实并非如此，因为这时上帝最深切地临在」；「受苦的不是主的神性，而是祂的人性」（126）。所以本编照原著讲：这呼喊是真实的试探，受苦是真实的；它不是父发怒、子替人受罚——瑞登堡明说「将十字架上的受难本身视为救赎，是教会的根本性伪谬」，并反对把神说成发怒要人平息（《正信的基督教》132）。

救赎与十字架。瑞登堡说救赎「就是这三件事」：制伏地狱、使天堂恢复秩序、建立新的教会（《正信的基督教》115、118）；十字架的受难「是最后的争战」，主借此「完全战胜了地狱，并完全荣耀了祂的人性」（《新耶路撒冷教义之主篇》12）。所以他说「救赎与十字架上的受难，必须清楚区分」，又紧接着说：「虽然是两件不同的事，却在使人得救这件事上合而为一。因为主借着十字架上的受难，与父完全合一，从而成为永远的救赎者」（《正信的基督教》127）。本编照这完整的意思讲，不说十字架不重要，也不把受难本身说成救赎。

无源之处不硬填。巴拉巴、古利奈人西门和他的两个儿子、紫袍、鞭打、各各他、罪状牌子在马可的字句、以利亚、百夫长的话、妇女的名字、约瑟、细麻布、磐石中的坟墓，本编所核资料中大多未找到瑞登堡对马可这些细节的直接解释；有平行或原则的，本编标明；没有的，后人的读法只作说明，不另配内义。

本章内义一览

第1节　一到早晨，公会把耶稣捆绑，交给彼拉多：败坏的教会把神性真理捆绑起来，交给只凭外在判断的心。

第2节　你是犹太人的王吗？你说的是：主承认自己是神性真理，是王。

第3节　祭司长告他许多的事：出于自我之爱的教义，向神性真理加上许多指控。

第4节　你甚么都不回答吗：外在的心要神性真理为自己辩护。

第5节　耶稣仍不回答，彼拉多觉得希奇：主在受苦的时候不开口。

第6节　每逢这节期，释放一个囚犯：节期的常例，交给众人所求。

第7节　巴拉巴和作乱的人一同捆绑，曾杀过人：经文所记的一个杀过人的作乱者。

第8节　众人上去求巡抚照常例办：众人要求照常例。

第9节　你们要我释放犹太人的王给你们吗：神性真理摆在众人面前，让他们选择。

第10节　他原晓得祭司长是因为嫉妒：经文点明了动机，本编不再加添。

第11节　祭司长挑唆众人，宁可释放巴拉巴：掌权者挑动众人，宁可要恶而不要真理。

第12节　你们所称为犹太人的王，我怎么办他呢：外在的心把决定交给众人。

第13节　把他钉十字架：完全弃绝。

第14节　他做了甚么恶事呢？他们便极力地喊：理由问不出来，喊声却越来越大。

第15节　彼拉多要叫众人喜悦，释放巴拉巴，将耶稣鞭打了：迎合众人的判断，放走邪恶，交出真理。

第16节　兵丁把耶稣带进衙门院里，叫齐了全营的兵：受难的一切都象征对神性真理的戏弄。

第17节　给他穿上紫袍，戴上荆棘冠冕：以侮辱对待神性真理与神性智慧。

第18节　恭喜，犹太人的王啊：口称为王，实是嘲笑。

第19节　拿苇子打他的头，吐唾沫，屈膝拜他：弃绝并戏弄对真理的理解与神性智慧。

第20节　戏弄完了，脱了紫袍，仍穿上他自己的衣服，带他出去：戏弄完毕，带去钉十字架。

第21节　古利奈人西门被勉强背十字架：经文所记的一个过路人。

第22节　到了各各他地方：十字架上的试探开始。

第23节　没药调和的酒，他却不受：与邪恶之伪谬混杂的真理，主不接受。

第24节　钉在十字架上，拈阄分他的衣服：字义上的圣言被拆散。

第25节　巳初的时候：第三个时辰，十字架上的最后试探开始。

第26节　罪状写的是犹太人的王：被这样对待的，正是神性真理。

第27节　两个强盗和他同钉，一右一左：所指与绵羊和山羊相同。

第28节　他被列在罪犯之中：经上的话都应验了（有古卷无此节）。

第29节　过路的人辱骂他，摇着头：嘲笑「三日又建造起来」的话。

第30节　可以救自己，从十字架上下来吧：要主离开争战，用外在的证据显出自己。

第31节　他救了别人，不能救自己：一生的试探与得胜，正是为了救别人。

第32节　下来叫我们看见，就信了；同钉的人也讥诮他：要看见才信，连同钉的也讥诮。

第33节　从午正到申初，遍地都黑暗了：整个教会中只有邪恶与伪谬。

第34节　我的神！我的神！为甚么离弃我：虚己状态中最后的试探，感觉神性仿佛不在。

第35节　看哪，他叫以利亚呢：连呼求神的话也听错了。

第36节　海绒蘸满了醋，绑在苇子上：被歪曲的真理，由最末层的伪谬支撑着。

第37节　耶稣大声喊叫，气就断了：最后的争战完成，人性得了荣耀。

第38节　殿里的幔子从上到下裂为两半：主的人性与神性本身合一，通向神性的路打开了。

第39节　百夫长说：这人真是神的儿子：在十字架下承认祂是神的儿子。

第40节　妇女远远观看：经文所记跟随的人仍在那里。

第41节　在加利利跟随他、服事他的那些人：从起初跟随服事的，直到末了。

第42节　到了晚上，是预备日，安息日的前一日：时候的记载。

第43节　亚利马太的约瑟，等候神国的，放胆求耶稣的身体：经文所记的一个等候神国的人。

第44节　彼拉多诧异耶稣已经死了，便叫百夫长来问：死是真实的，有人查问过。

第45节　就把耶稣的尸首赐给约瑟：身体交给了等候神国的人。

第46节　用细麻布裹好，安放在磐石中凿出来的坟墓里，滚过一块石头挡住墓门：埋葬象征复活与重生。

第47节　两个马利亚看见安放他的地方：她们看见了地方。

逐节详解

第1节　一到早晨，祭司长和长老、文士、全公会的人大家商议，就把耶稣捆绑，解去交给彼拉多。

1　一到早晨，祭司长和长老、文士、全公会的人大家商议，就把耶稣捆绑，解去交给彼拉多。

内义：败坏的教会把神性真理捆绑起来，交给只凭外在判断的心。

「一到早晨，祭司长和长老、文士、全公会的人大家商议，就把耶稣捆绑，解去交给彼拉多。」

马可说「全公会的人」，是第十四章夜里审问的延续：夜里已经定了祂该死（14:64），早晨是商议怎样交给巡抚。瑞登堡说，福音书中所记关于主受难的一切细节，「在灵义上都象征那时教会分别相对于主和圣言的状态；因为主就是圣言，因为祂是神性真理」（《诠释启示录》519:2，原文见第23节）。这一句给全章定了读法：被捆绑、被交出去的，在灵义上是神性真理。

本编所核资料中未找到瑞登堡对「捆绑」「交给彼拉多」的直接解释。克洛斯的大纲说，这是败坏的教会用诡诈去毁灭神性人性；布鲁斯说「捆绑」是使圣言受制于人，彼拉多代表属世的理性（马太平行，后人）。朵尔说彼拉多代表在心里掌权的伪谬、会让步的理性。这些本编标为后人。马可没有犹大后悔吊死的事（太27:3–10）。

放进生活：我是不是先在心里「商议」好了，再把主的话「捆绑」起来，交给一个只看外面的判断？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。原则——《诠释启示录》519:2（受难一切细节都象征教会对主与圣言的状态；原段论启8:11「茵蔯」）。平行——太27:1–2；路23:1；约18:28。异文——SBLGNT　校勘注（「一到早晨」SBL　作　εὐθυς πρωϊ，RP 作 εὐθεώς ἐπι῾το῾πρωϊ；「交给」后 RP 多冠词；与和合本意思无别）。后人——克洛斯第1–2节内义；布鲁斯太27:1–2（平行）；朵尔第122课；西尔弗曼。

第2节　彼拉多问他说：「你是犹太人的王吗？」耶稣回答说：「你说的是。」

2 彼拉多问他说：「你是犹太人的王吗？」耶稣回答说：「你说的是。」

内义：主承认自己是神性真理，是王。

「彼拉多问他说：『你是犹太人的王吗？』耶稣回答说：『你说的是。』」

瑞登堡在《天堂的奥秘》3008:2　　论「基督」与「弥赛亚」「受膏者」「王」同义时，引了马太的这一问一答，并列可15:2　和路23:3（列引）。在《诠释启示录》31:3，他引约翰福音彼拉多与主的对话（约18:37–38），说「王」是指就神性真理而言的主：

著作原文：《诠释启示录》31:3

在圣言中，“王”是指就神性真理而言的主，这从主自己对彼拉多所说的话可以看出：

“彼拉多就对他说：‘这样，你是王吗？’耶稣回答说：‘你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。’彼拉多说：‘真理是什么呢？’”（约18:37, 38）

从彼拉多“真理是什么呢”这一问可以看出，他明白主是把真理称为“王”。可是他是外邦人，对圣言一无所知，无法受教而明白神性真理是从主而来的，也无法明白主自己就是神性真理。

到新教会中文网读《诠释启示录》31节 ›

那是约翰所记的对话；马可没有「我为此而生……特为给真理作见证」和「真理是什么呢」，本编作平行引用。瑞登堡又说，主在圣经中被描绘为既是君王也是祭司：

著作原文：《天堂的奥秘》1728

主在圣经中被描绘为既是君王也是祭司，其中“君王”象征真理的神圣，“祭司”象征良善的神圣。前者关乎神圣的属灵层面，后者则关乎神圣的属天层面。作为君王，主以神性真理统治一切；作为祭司，主依据神性良善行使他的职责。神性真理确立宇宙的秩序，这秩序的法则皆为永恒之真理；神性良善则构成这一秩序的本质，秩序的一切都是基于怜悯。这两个方面都被用来描述主的属性。若只有神性真理而无神性良善，则无人得救，因为真理本身会将每个人定罪至地狱。而基于怜悯的神性良善，却能使人们从地狱提升至天堂。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1728节 ›

这一段原是论麦基洗德「他是祭司」（创14:18），本编作引申：被审问「你是王吗」的，是以神性真理统治一切的主；而这真理里面有怜悯。

「你说的是」——马可记主只答了这一句，此后就不再回答（5节）。

放进生活：我承认主是「王」，是承认祂的真理在我生活里有统治的权柄吗?

资料：列引——《天堂的奥秘》3008:2（引太27:11，列可15:2、路23:3；原段论「基督」称号）。平行——《诠释启示录》31:3（引约18:37–38；原段论启1:6「使我们成为国民，作祭司」，原文直译「君王和祭司」）；《诠释启示录》684:4（「犹太人的王」，引太27:11、29、37；原段论启11:15）。引申——《天堂的奥秘》1728（王与祭司；原段论创14:18）。平行——太27:11；路23:3；约18:33–37。异文——SBLGNT 校勘注（SBL 作现在式 αὐτῷ λέγει，RP 作过去式 εἶπεν αὐτῷ；克洛斯译注讨论两词的分别；与和合本意思无别）。后人——克洛斯第2节内义及所注 AC 1728、AE 31、AC 2015:10（已核：君王代表主的神性真理，祭司代表祂的神性良善）；布鲁斯太27:11（平行）。西尔弗曼在此所引 TCR 403–404（三种爱的从属：天堂之爱为首还是世界之爱为首）、AC 8819:2（人里面有什么，就从什么来看神）、6832、DLW 1（爱是人的生命）、DP 101:3（来世间的是生活）已据中文网核对；属他的个人应用。

第3节　祭司长告他许多的事。

3 祭司长告他许多的事。

内义：出于自我之爱的教义，向神性真理加上许多指控。

「祭司长告他许多的事。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。马可没有说告的是哪些事（路23:2　列了三项）。克洛斯的大纲把第3–5节读为：那些在无知之伪谬中的人被引去查问，又被种种歪曲所困惑。朵尔说祭司长代表自我之爱。本编标为后人。

放进生活：心里对主的话有「许多」指控时，我有没有停下来，看看这些指控是从哪一种爱里出来的?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太27:12；路23:2。后人——克洛斯第3–5节内义；朵尔第122课；布鲁斯太27:12（平行）。

第4节　彼拉多又问他说：「你看，他们告你这么多的事，你甚么都不回答吗?」

4　　彼拉多又问他说：「你看，他们告你这么多的事，你甚么都不回答吗?」

内义：外在的心要神性真理为自己辩护。

「彼拉多又问他说：『你看，他们告你这么多的事，你甚么都不回答吗？』」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。SBLGNT　校勘注：RP 作「他们作见证告你」（καταμαρτυροῦσιν），SBL　　作「他们告你」（κατηγοροῦσιν）。布鲁斯和西尔弗曼都从这一问讲属世的理性想要证据；本编标为后人。

放进生活：我是不是常常要主先「回答」我的种种疑问，才肯听祂？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太27:13。异文——SBLGNT 校勘注（RP「作见证告」；「问」的时态 ἐπηρώτα/ἐπηρώτησεν）。后人——克洛斯第3–5节内义；西尔弗曼；布鲁斯太27:13（平行）。

第5节　耶稣仍不回答，以致彼拉多觉得希奇。

5 耶稣仍不回答，以致彼拉多觉得希奇。

内义：主在受苦的时候不开口。

「耶稣仍不回答，以致彼拉多觉得希奇。」

瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》12 说，主没有向门徒启示更多关于祂试探的事，「因为经上在以赛亚书中说：『他被欺压，在受苦的时候却不开口……』（赛53:7）」。那一段讲的是福音书为什么少写主的试探，不是解释彼拉多面前的沉默；本编作引申：主在受审时不为自己辩护，与「受苦的时候却不开口」是同一个样子。

「彼拉多觉得希奇」，马可只说到这里，本编不推测他希奇之外还想了什么。

放进生活：被误会的时候，我能不能像主一样，不急着用许多话为自己辩护？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《新耶路撒冷教义之主篇》12:1（引赛53:7「不开口」；原段论受难是最后的争战，本编第22节引）。平行——太27:14。后人——克洛斯第3–5节内义；西尔弗曼（推想彼拉多的心思，本编不采用）；布鲁斯太27:14（平行）。西尔弗曼论彼拉多所引 TCR 620（没有真理就不能重生）、AC 977（重生的人有良心，未重生的人没有真正的良心）已核；属他的个人应用。

第6节　每逢这节期，巡抚照众人所求的，释放一个囚犯给他们。

6 每逢这节期，巡抚照众人所求的，释放一个囚犯给他们。

内义：节期的常例，交给众人所求。

「每逢这节期，巡抚照众人所求的，释放一个囚犯给他们。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。马可说是「照众人所求的」，约翰说是「你们有个规矩」（约18:39）。SBLGNT　校勘注：SBL　作「他们所求的」ὃν παρῃτοῦντο，RP 作 ὅνπερ ᾐτοῦντο，意思相近。

放进生活：我心里有哪些「常例」，到了要紧的时候，会替我作出不该作的选择？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太27:15；约18:39。异文——SBLGNT　校勘注（关系代词与动词形式）。后人——克洛斯第6–16节内义；布鲁斯太27:15（平行）。

第7节　有一个人名叫巴拉巴，和作乱的人一同捆绑。他们做乱的时候，曾杀过人。

> 7　有一个人名叫巴拉巴，和作乱的人一同捆绑。他们做乱的时候，曾杀过人。

内义：经文所记的一个杀过人的作乱者。

「有一个人名叫巴拉巴，和作乱的人一同捆绑。他们做乱的时候，曾杀过人。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对巴拉巴的任何解释。马可说他「和作乱的人一同捆绑」，路加说他「因在城里作乱杀人」下了监（路23:19），约翰说「这巴拉巴是个强盗」（约18:40）。朵尔说释放巴拉巴代表放出邪恶；布鲁斯说这是选择邪恶；本编标为后人，不另配内义。SBLGNT　校勘注：RP　作「一同作乱的」συστασιαστῶν，SBL 作「作乱的」στασιαστῶν。

放进生活：经文没有说的，我不替它说；但我可以问自己：我心里有没有一个「曾杀过人」的东西，常被我放出来？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的解释。平行——太27:16；路23:19；约18:40。异文——SBLGNT　校勘注（συστασιαστῶν/στασιαστῶν）。后人——朵尔第122课（巴拉巴＝放出的邪恶）；布鲁斯太27:16（平行）；西尔弗曼。

第8节　众人上去求巡抚，照常例给他们办。

8 众人上去求巡抚，照常例给他们办。

内义：众人要求照常例。

「众人上去求巡抚，照常例给他们办。」

「上去」，SBLGNT 和 WH 作 ἀναβαίς（上去），与和合本同；RP 作 ἀναβοήσας（喊着），并多一个「常」字（ἀεί，「照他常为他们所行的」）。两种读法意思都通，本编照和合本讲，异文照实记下。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

放进生活：「众人」一起要求的，未必就是对的；我会不会因为是大家要的，就跟着上去求？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。异文——SBLGNT　　校勘注（ἀναβαὶς「上去」/RP ἀναβοήσας「喊着」；RP 加 ἀεὶ）。后人——克洛斯第6–16节内义；西尔弗曼（众人＝心里一群欲望）。

第9节　彼拉多说：「你们要我释放犹太人的王给你们吗？」

9 彼拉多说：「你们要我释放犹太人的王给你们吗？」

内义：神性真理摆在众人面前，让他们选择。

「彼拉多说：『你们要我释放犹太人的王给你们吗？』」

马可这里和第12节都让彼拉多称祂为「犹太人的王」；马太作「称为基督的耶稣」（太27:17、22）。「王」象征神性真理（《诠释启示录》31:3，见第2节；《天堂的奥秘》9144:10，见第26节）。本编作原则引申：这一问，是把神性真理摆在众人面前，由他们选择。

放进生活：真理摆在我面前让我选的时候，我选的是什么？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。原则——《诠释启示录》31:3（「王」＝神性真理）。平行——太27:17；约18:39。后人——克洛斯第6–16节内义；布鲁斯太27:17（平行）。

第10节　他原晓得，祭司长是因为嫉妒才把耶稣解了来。

10 他原晓得，祭司长是因为嫉妒才把耶稣解了来。

内义：经文点明了动机，本编不再加添。

「他原晓得，祭司长是因为嫉妒才把耶稣解了来。」

这是马可自己说出的：彼拉多「原晓得」，祭司长是「因为嫉妒」。本编照字面保留，不再推测彼拉多晓得之后心里怎样想，也不把「嫉妒」扩大到祭司长以外的人。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。布鲁斯在马太平行处讲「嫉妒」（后人）。

放进生活：我抵挡一个真理，有没有可能只是因为嫉妒那说出它的人？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太27:18。后人——布鲁斯太27:18（平行）；克洛斯第6–16节内义。

第11节　只是祭司长挑唆众人，宁可释放巴拉巴给他们。

11 只是祭司长挑唆众人，宁可释放巴拉巴给他们。

内义：掌权者挑动众人，宁可要恶而不要真理。

「只是祭司长挑唆众人，宁可释放巴拉巴给他们。」

马可说是「祭司长挑唆众人」。朵尔在讲给老师的话里特别说，要讲清楚实际定主的罪的是大祭司；西尔弗曼说祭司长挑动心里的一群欲望。本编照经文保留「挑唆」的主语，不把它扩大成一切百姓的罪。克洛斯的大纲把第6–16节读为：借着这样的歪曲，人宁可要出于自我的聪明，而不要神性智慧（后人）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

放进生活：心里那「挑唆」的声音一来，我是不是宁可放走巴拉巴，也不留下主?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太27:20。后人——克洛斯第6–16节内义；朵尔第122课；西尔弗曼。

第12节　彼拉多又说：「那么样，你们所称为犹太人的王，我怎么办他呢？」

12 彼拉多又说：「那么样，你们所称为犹太人的王，我怎么办他呢？」

内义：外在的心把决定交给众人。

「彼拉多又说：『那么样，你们所称为犹太人的王，我怎么办他呢？』」

SBLGNT 校勘注：WH 和 NIV 底本没有「你们要」（θελετε）一词，有的抄本作「你们要我怎么办……」。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

放进生活：我是不是常把「我怎么办祂」这个问题交给周围的人来答？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太27:22；路23:20。异文——SBLGNT 校勘注（θελετε 有无）。后人——克洛斯第6–16节内义。

第13节　他们又喊着说：「把他钉十字架！」

13 他们又喊着说：「把他钉十字架！」

内义：完全弃绝。

「他们又喊着说：『把他钉十字架！』」

瑞登堡在《诠释启示录》83:1　说，主被钉十字架，在内义上象征祂被弃绝；那一段讲「我曾死过」（启1:18），本编作原则引申，原文见第37节。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一喊声的直接解释。

放进生活：心里那一声「钉他」，有时就是一句「这和我没关系」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。原则——《诠释启示录》83:1（钉十字架象征被弃绝；原段论启1:18）。平行——太27:22；路23:21；约19:6。后人——克洛斯第6–16节内义。西尔弗曼论巴拉巴与众人所引 AC 2077（主出于对全人类的爱不断与地狱作战）、AC 842:2（试探中恶灵成群集结）、TCR 498:2（没有外在约束，社会与人类都不能存在）已核；属他的个人应用。

第14节　彼拉多说：「为甚么呢？他做了甚么恶事呢？」他们便极力地喊着说：「把他钉十字架！」

14 彼拉多说：「为甚么呢？他做了甚么恶事呢？」他们便极力地喊着说：「把他钉十字架！」

内义：理由问不出来，喊声却越来越大。

「彼拉多说：『为甚么呢？他做了甚么恶事呢？』他们便极力地喊着说：『把他钉十字架！』」

彼拉多问「他做了甚么恶事」，没有得到回答，只得到更大的喊声。SBLGNT 校勘注：RP 作 περισσοτέρως（更加），SBL 作 περισσῶς（极力）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

放进生活：我反对一件事，说得出它「做了甚么恶事」吗？还是只会喊得更大声？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太27:23；路23:22–23。异文——SBLGNT　　校勘注（περισσῶς/περισσοτέρως）。后人——克洛斯第6–16节内义。

第15节　彼拉多要叫众人喜悦，就释放巴拉巴给他们，将耶稣鞭打了，交给人钉十字架。

15 彼拉多要叫众人喜悦，就释放巴拉巴给他们，将耶稣鞭打了，交给人钉十字架。

内义：迎合众人的判断，放走邪恶，交出真理。

「彼拉多要叫众人喜悦，就释放巴拉巴给他们，将耶稣鞭打了，交给人钉十字架。」

马可说彼拉多「要叫众人喜悦」，本编照这句保留，不再推想他别的心思。马可没有彼拉多洗手、说「流这义人的血，罪不在我」，也没有「他的血归到我们和我们的子孙身上」（太27:24–25）；瑞登堡在《天堂的奥秘》9127:6、9262:7　和《诠释启示录》475:16　解释马太这几句，那是马太的经文，本编不读进马可。

「鞭打」，瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》24 说，主论及受难时称自己为「人子」，所引经文就有「戏弄、鞭打、吐唾沫」（可10:33–34）：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》24

主那时称自己为“人子”，是因为祂所受的，正如那些人对圣言所做的一样——这一点前面已有多处说明。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》24节 ›

他在《诠释启示录》122:4　也说，主任凭自己被鞭打、被钉十字架，象征圣言中的神性真理也被这样对待（原段论启2:10）。本编作原则引申：被鞭打的是作为「人子」，也就是作为圣言之真理的主。

放进生活：为了「叫众人喜悦」，我放走过什么，又交出过什么？

资料：原则——《新耶路撒冷教义之主篇》24:1（「人子」受鞭打等，引可10:33–34）；《诠释启示录》122:4（被鞭打、钉十字架象征圣言被这样对待；原段论启2:10）。平行——太27:24–26（洗手与「他的血」，马可没有；瑞著 AC 9127:6、9262:7、AE 475:16论马太这几句，不用于本节）；路23:24–25；约19:1、16。后人——克洛斯第6–16节内义；朵尔第122课（彼拉多＝让步的理性）；西尔弗曼（推想彼拉多的良心，不采用）；布鲁斯太27:26（平行）。

第16节　兵丁把耶稣带进衙门院里，叫齐了全营的兵。

16 兵丁把耶稣带进衙门院里，叫齐了全营的兵。

内义：受难的一切都象征对神性真理的戏弄。

「兵丁把耶稣带进衙门院里，叫齐了全营的兵。」

从这一节到第20节，是兵丁的戏弄。瑞登堡在《诠释启示录》627:15 引了这一段的马可经文（可15:19、36），先说了一个总原则：

著作原文：《诠释启示录》627:15

但当知道，凡论到主受难所记的一切，都象征对神性真理的戏弄，因而象征对圣言的歪曲与玷污；因为主在世上时就是神性真理本身，也就是教会中的圣言。

到新教会中文网读《诠释启示录》627节 ›

他又在《诠释启示录》64:4 解释约翰所记分衣服的兵丁，说「兵丁」象征「属于教会、本应为神性真理而战的人」（平行，见第24节）。本编作引申：叫齐了「全营的兵」，可以照这原则读为，本应为真理争战的力量，全都转过来戏弄真理。

马可说「衙门」（πραιτωρίον），并解释那是「院里」（αὐλῆ）。

放进生活：我心里本应为真理争战的力量，有没有被叫齐了，转去嘲笑真理？

资料：原则——《诠释启示录》627:15（受难一切象征对神性真理的戏弄；引可15:19、36；原段论启11:1「苇子」）。平行——《诠释启示录》64:4（「兵丁」，引约19:23–24；原段论启1:13）。平行——太27:27；约19:2。后人——克洛斯第16–21节内义；西尔弗曼（兵丁＝地狱的仇恨）；布鲁斯太27:27（平行）。

第17节　他们给他穿上紫袍，又用荆棘编做冠冕给他戴上，

17 他们给他穿上紫袍，又用荆棘编做冠冕给他戴上，

内义：以侮辱对待神性真理与神性智慧。

「他们给他穿上紫袍，又用荆棘编做冠冕给他戴上，」

瑞登堡在《诠释启示录》577:4 直接引本节和第19节：

著作原文：《诠释启示录》577:4

犹太人把荆棘冠冕戴在主的头上，又打祂的头（太27:29, 30；可15:17, 19；约19:2），象征他们以这样的侮辱对待神性真理与神性智慧本身；因为圣言——它是神性真理，其中有神性智慧——被他们用遗传的传统以及套用到自己身上的做法加以歪曲和玷污，他们这样想要一位把他们高举于天下万民之上的王；又因为主的国度不是地上的而是天上的，所以他们把圣言中论到祂的一切都歪曲了，并嘲笑论到祂的预言。这就是“把荆棘冠冕戴在祂头上”以及“打祂的头”所代表的。

到新教会中文网读《诠释启示录》577节 ›

这一段原是论启12:1「头戴十二星的冠冕」，说「头」象征聪明。段中说「犹太人」，是在讲那时教会怎样用遗传与自己的爱歪曲圣言；本编照原文保留，不把它读成一个民族的罪（见开篇导读）。《天堂的奥秘》9144:10　解释约翰所记的荆棘冠冕，说它代表「神性真理被欲望的伪谬所窒息」（平行，见第26节）。

「紫袍」，马可和约翰作紫袍（约19:2），马太作「朱红色袍子」（太27:28）。瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》16:7　提到约翰所记的「鞭打、戴上荆棘冠冕、穿上紫袍之后，彼拉多说：『你们看这个人！』」，说「人」象征教会、「人的儿子」象征教会的真理，因而象征圣言（平行，那是约翰的经文，马可没有「你们看这个人」）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「紫袍」本身的直接解释，不另配内义。

放进生活：我把主的话戴在头上、挂在嘴上，里面却编进了荆棘吗？

资料：直接——《诠释启示录》577:4（引太27:29–30、可15:17、19、约19:2；原段论启12:1）。平行——《天堂的奥秘》9144:10（荆棘冠冕，引约19:2–5；原段论出22:6「烧着荆棘」）；《新耶路撒冷教义之主篇》16:7（紫袍、「你们看这个人」，引约19:1、5）。平行——太27:28–29；约19:2。异文——SBLGNT 校勘注（ἐνδιδύσκουσιν/RP ἐνδυόυσιν

「穿上」）。后人——克洛斯第16–21节内义及所注 AE 577（已核）、AC 9144（已核）；朵尔第122课（荆棘冠冕＝在源头上歪曲真理）；布鲁斯太27:28–29（平行：朱红袍＝剥去字义的意义，荆棘＝欲望的伪谬）；西尔弗曼。

第18节　就庆贺他说：「恭喜，犹太人的王啊！」

18 就庆贺他说：「恭喜，犹太人的王啊！」

内义：口称为王，实是嘲笑。

「就庆贺他说：『恭喜，犹太人的王啊！』」

「犹太人的王」象征神性真理（《天堂的奥秘》9144:10，见第26节）。他们口里称王，是嘲笑：瑞登堡在《诠释启示录》577:4　说，因为主的国度不是地上的而是天上的，所以他们「嘲笑论到祂的预言」（原文见第17节）。SBLGNT　校勘注：RP　作「王」带冠词（ὁ　βασιλευς），SBL　作呼格βασιλεῦ，意思无别。

放进生活：我嘴上称主为王，心里却在等一位照我的意思作王的吗?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。原则——《诠释启示录》577:4（见第17节）；《天堂的奥秘》9144:10（「犹太人的王」问安，引约19:3）。平行——太27:29；约19:3。异文——SBLGNT 校勘注（βασιλεῦ/RP ὁ βασιλευς）。后人——克洛斯第16–21节内义。

第19节　又拿一根苇子打他的头，吐唾沫在他脸上，屈膝拜他。

19 又拿一根苇子打他的头，吐唾沫在他脸上，屈膝拜他。

内义：弃绝并戏弄对真理的理解与神性智慧。

「又拿一根苇子打他的头，吐唾沫在他脸上，屈膝拜他。」

瑞登堡在《诠释启示录》627:15 直接引本节：

著作原文：《诠释启示录》627:15

“苇子”象征最末层中的伪谬（如上文所说），“打头”象征弃绝并戏弄对真理的理解与神性智慧（“主的头”象征那智慧）；

到新教会中文网读《诠释启示录》627节 ›

要注意：瑞登堡这一段开头说「他们把苇子放在主的右手里，后来拿那苇子打祂的头（太27:29，　30；可15:19）」。把苇子放在祂右手里，是马太所记；马可只说「拿一根苇子打他的头」。所以本节只用这一段对「苇子」和「打头」的解释，不把「放在右手里」读进马可。同段又说「向祂跪拜来戏弄祂」，与本节「屈膝拜他」相合。

「吐唾沫在他脸上」，瑞登堡在《诠释启示录》655:10 和 412:17 有解释（第十四章第65节已引），本编不重复。

放进生活：我是不是一面「屈膝拜」主，一面用自己最末层的歪理去「打」祂的智慧？

资料：直接——《诠释启示录》627:15（引太27:29–30、可15:19；原段论启11:1）；《诠释启示录》577:4（列可15:19，见第17节）。参见——《诠释启示录》655:10、412:17（吐唾沫，第十四章第65节）。平行——太27:29–30（苇子放在右手里，马可没有）；约19:3。后人——克洛斯第16–21节内义；布鲁斯太27:29–30（平行）。西尔弗曼所引　AC 695（地狱中的人以彼此折磨为最大的快乐）、AE　1013:2（地狱中人恨恶主，因而是杀人本身）已核；他借此说兵丁戏弄所代表的，属他的读法。

第20节　戏弄完了，就给他脱了紫袍，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。

20 戏弄完了，就给他脱了紫袍，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。

内义：戏弄完毕，带去钉十字架。

「戏弄完了，就给他脱了紫袍，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。SBLGNT 校勘注：SBL 作「他自己的衣服」（τὰ ἱμάτια αὐτοῦ），有的抄本作 τὰ ἴδια ἱμάτια，意思相同。「带他出去」，约翰说「耶稣背着自己的十字架出来」（约19:17），马可接着说是西门背的（21节）。

放进生活：戏弄的人走了，主还是穿着「自己的衣服」——祂的真理没有因为被嘲笑而变成别的样子。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太27:31；约19:16–17。异文——SBLGNT 校勘注（αὐτοῦ/τα ἴδια）。后人——克洛斯第16–21节内义；布鲁斯太27:31（平行）。

第21节　有一个古利奈人西门，就是亚历山大和鲁孚的父亲，从乡下来，经过那地方，他们就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。

21 有一个古利奈人西门，就是亚历山大和鲁孚的父亲，从乡下来，经过那地方，他们就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。

内义：经文所记的一个过路人。

「有一个古利奈人西门，就是亚历山大和鲁孚的父亲，从乡下来，经过那地方，他们就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对古利奈人西门、亚历山大和鲁孚的任何解释。说出西门是「亚历山大和鲁孚的父亲」的，只有马可（太27:32；路23:26都没有）；约翰说「耶稣背着自己的十字架出来」（约19:17），没有提西门。朵尔在问答中也注明「但参看约19:17」。本编照马可所记讲，不调和，也不替西门和他的儿子配内义。

瑞登堡在《诠释启示录》122:4　解释主所说「背起他的十字架来跟从我」（太16:24；可8:34），说那在灵义上是弃绝伪谬、接受从主而来的真理，并经受伪谬的攻击和试探。那一段讲的是门徒背自己的十字架，不是解释西门；

本编只作原则引申：跟从主，是在试探中背起十字架。西尔弗曼从这里讲人人都被要求背十字架；克洛斯的大纲在这里说对「良善之真理」施暴；本编标为后人。

放进生活：被「勉强」背起来的担子，也可能就是我跟从主的路。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的解释。原则——《诠释启示录》122:4（「背起他的十字架」，引太16:24、可8:34；原段论启2:10）。平行——太27:32；路23:26；约19:17（耶稣自己背十字架，不同）。后人——克洛斯第21节内义；西尔弗曼；朵尔第122课问答；布鲁斯太27:32（平行：在城外行刑）。

第22节　他们带耶稣到了各各他地方（各各他翻出来就是髑髏地），

22 他们带耶稣到了各各他地方（各各他翻出来就是髑髏地），

内义：十字架上的试探开始。

「他们带耶稣到了各各他地方（各各他翻出来就是髑髏地），」

瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》12 说受难是最后的争战，并把本章第22–38节列为「祂在十字架上的试探」：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》12

主来到世间，为要制伏地狱并荣耀祂的人性；十字架的受难是最后的争战，主借此完全战胜了地狱，并完全荣耀了祂的人性。

……

关于祂在十字架上的试探，见马太福音27:33-56、马可福音15:22-38、路加福音23:33-49及约翰福音19:17-37。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》12节 ›

所以从这一节到第38节，照瑞登堡的话，是主「最后的试探」。「各各他」这地名，瑞登堡只在《诠释启示录》519:2　所引的马太经文里出现，没有解释；本编所核资料中未找到瑞登堡对「各各他」「髑髅地」的解释，不另配内义。西尔弗曼说髑髅地是没有神的空虚，布鲁斯讲城外与地狱，本编标为后人。SBLGNT 校勘注：SBL 作 Γολγοθᾶν，RP 作 Γολγοθᾶ。

放进生活：主的最后争战是在「髑髅地」，在最没有生命的地方。我最荒凉的地方，祂也去过。

资料：列引——《新耶路撒冷教义之主篇》12:1（列可15:22–38　　为「十字架上的试探」）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「各各他」的解释。平行——太27:33；路23:33；约19:17。异文——SBLGNT　　校勘注（Γολγοθᾶν/Γολγοθᾶ；「翻出来」分词形式）。后人——西尔弗曼（空虚）；布鲁斯太27:33（平行）；克洛斯第22–26节内义。

第23节　拿没药调和的酒给耶稣，他却不受。

23 拿没药调和的酒给耶稣，他却不受。

内义：与邪恶之伪谬混杂的真理，主不接受。

「拿没药调和的酒给耶稣，他却不受。」

瑞登堡在《诠释启示录》519:2 直接引本节和第36节：

著作原文：《诠释启示录》519:2

福音书中所记关于主受难的一切细节，在灵义上都象征那时教会分别相对于主和圣言的状态；因为主就是圣言，因为祂是神性真理，犹太人对待圣言或神性真理，就像对待主一样（关于这一点，见上文第64、195节）。他们给主“苦胆调和的醋”——也称为“没药调和的酒”——象征圣言中的神性真理在犹太民族那里是怎样的，就是与邪恶之伪谬混杂，因而完全被歪曲和玷污；所以祂不肯喝。

到新教会中文网读《诠释启示录》519节 ›

这一段原是论启8:11「这星名叫茵蓓」，说茵蓓象征「与邪恶之伪谬混杂的真理」。段中说「犹太民族那里」的伪谬，与「正直的外邦人那里」的伪谬对照；本编照原文保留，并按瑞登堡同段的总原则，读为一个教会的状态，不读成一个民族的定罪（见开篇导读）。《揭秘启示录》410:2　同样把「苦胆调和的酒」「没药调和的酒」（太27:34；可15:23）列为伪谬与真理混杂的例子（直接列引）。

要注意马可与马太的不同：马太说是「苦胆调和的酒」，主「尝了，就不肯喝」（太27:34）；马可说是「没药调和的酒」，主「却不受」，没有说尝。瑞登堡在这一段把两者并列为同一件事。同段后半讲约翰所记的醋、牛膝草、「我渴了」，马可没有，本编不读进本节（见第36节）。SBLGNT　校勘注：RP 多「喝」（πιεῖν）字。

放进生活：别人递给我的「真理」，若掺了出于恶意的歪曲，我能不能像主一样「不受」？

资料：直接——《诠释启示录》519:2（引太27:33–34、48、可15:23、36、约19:28–29；原段论启8:11）；《揭秘启示录》410:2（列太27:34、可15:23；原段论启8:11）。平行——太27:34（苦胆、尝了）。异文——SBLGNT 校勘注（RP 加 πιεῖν；关系代词）。后人——克洛斯第22–26节内义及所注 AE 519、AR 410（已核）；西尔弗曼（被私利变酸的真理，引 AE 519:2）；朵尔第122课（注明此段依据马太而非马可）。

第24节　于是将他钉在十字架上，拈阄分他的衣服，看是谁得甚么。

24 于是将他钉在十字架上，拈阄分他的衣服，看是谁得甚么。

内义：字义上的圣言被拆散。

「于是将他钉在十字架上，拈阄分他的衣服，看是谁得甚么。」

瑞登堡解释分衣服的段落，都是解释马太和约翰的经文（太27:35；约19:23–24；诗22:18），其中以约翰所记「里衣没有缝儿」为重点。《天堂的奥秘》9093:5 说：

著作原文：《天堂的奥秘》9093:5

祂的衣服代表外在形式中的真理，里衣代表内在形式中的真理；分祂的衣服代表犹太人驱散信仰真理。“衣服”象征外在形式中的真理，可参看前文（参2576，5248，5954，6918节）；“里衣”象征内在形式中的真理（参4677节）。外在形式中的真理，就是圣言字义中的真理；内在形式中的真理，就是圣言属灵意义中的真理。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9093节 ›

《诠释启示录》64:4 和 195:21 说，被分了的「衣服」象征字义上的圣言，「里衣」象征内义上的圣言，「分」象征拆散和歪曲，所以暴行是施加在字义上的圣言，而不是灵义上的圣言；《天堂的奥秘》9942:13 说，里衣没有被撕开，象征圣言的内在真理无法被驱散。这些段落都是平行，本编不把「里衣」读进马可：马可只说「拈阄分他的衣服，看是谁得甚么」，没有里衣，也没有「分为四分」和「这要应验经上的话」。

所以本节照这些平行段落所共有的部分讲：「衣服」是外在形式中的真理，也就是圣言的字义；「拈阄分」是拆散它。朵尔说，这像各宗派各取圣言中的一些经文；本编标为后人。SBLGNT 校勘注：SBL 作「他们钉他……分」（σταυροῦσιν αὐτὸν και），RP 作「钉了他以后，就分」（σταυρώσαντες αὐτὸν）。

放进生活：我是不是只「拈阄」拿走圣言里对我有利的那一块，把整件衣服拆散了？

资料：平行——《天堂的奥秘》9093:5（引诗22:18、太27:35、约19:23–24；原段论出21:35「平分价值」）；《诠释启示录》64:4（引约19:23–24；原段论启1:13）；195:21（引约19:23–24；原段论启3:4）；《天堂的奥秘》9942:13（引约19:23–24；原段论出28:39）。平行——太27:35；路23:34；约19:23–24。异文——SBLGNT 校勘注（σταυροῦσιν αὐτὸν και/RP σταυρώσαντες）。后人——克洛斯第22–26节内义及所注 AC 9093（已核）、AC 3812（已核，原段论创29:14，未用）；西尔弗曼（引 AC 9942:13、AE 64:4）；朵尔第122课；布鲁斯太27:35（平行）。

第25节　钉他在十字架上是巳初的时候。

25 钉他在十字架上是巳初的时候。

内义：第三个时辰，十字架上的最后试探开始。

「钉他在十字架上是巳初的时候。」

「巳初」，原文是「第三时」（ὥρα τριτη）。只有马可记了钉十字架的时辰；约翰说彼拉多审问时「约有午正」（约19:14，原文「第六时」），与马可不同，本编照实保留，不作调和。瑞登堡在《天堂的奥秘》2788:4 直接引本节：

著作原文：《天堂的奥秘》2788:4

同样，主也是在一天的第三个小时（上午九点）经历了最后的试探，即十字架的试探（马可福音15:25）。三小时后，也就是第六个小时（正午十二点），黑暗笼罩了全地（路加福音23:44）。又过了三小时，到第九个小时（下午三点），一切就结束了（马可福音15:33，34，37）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2788节 ›

这一段原是论创22:4「到了第三日」，说「三」象征完整的、到了末了的一段时期。段中括号里的「上午九点」「正午十二点」「下午三点」是中译本加的说明。《诠释启示录》532:5　在「三」的用例里也列了「耶稣在第三时被钉十字架（可15:25）」（直接列引）。

放进生活：主的争战有它的「时辰」。我的试探也有开始和末了，不会没有尽头。

资料：直接——《天堂的奥秘》2788:4（引可15:25、33、34、37，路23:44；原段论创22:4）；《诠释启示录》532:5（列可15:25；原段论数字「三」）。平行——约19:14（时辰不同）。后人——克洛斯第22–26节内义；西尔弗曼（第三时＝盲目）。

第26节　在上面有他的罪状，写的是：「犹太人的王。」

26 在上面有他的罪状，写的是：「犹太人的王。」

内义：被这样对待的，正是神性真理。

「在上面有他的罪状，写的是：『犹太人的王。』」

瑞登堡解释约翰所记荆棘冠冕和「犹太人的王」的问安时，也讲到十字架上的牌子：

著作原文：《天堂的奥秘》9144:10

他们这样向祂问安所说的“犹太人的王”，象征神性真理；因为圣言中的“王”象征来自神性的真理

……

也可看出十字架上的牌子“拿撒勒人耶稣，犹太人的王”（约19:19，20）象征什么，即神性真理或圣言，在外观上成了这样，

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9144节 ›

这是约翰的经文（约19:19–20，牌子上是「拿撒勒人耶稣，犹太人的王」）；马可的罪状只有「犹太人的王」五个字。本编作平行引用：写在十字架上的「王」，是神性真理；它「在外观上成了这样」。《诠释启示录》31:3 引约翰所记祭司长要改字、彼拉多说「我所写的，我已经写上了」（约19:21–22），《诠释启示录》684:4　　列「十字架上写着：犹太人的王」（太27:37），都是平行。马可没有改字的事。

放进生活：别人看为「罪状」的，有时正是真理本身。我会不会因为它被写成罪状，就不认它？

资料：平行——《天堂的奥秘》9144:10（引约19:2–5、19–20；原段论出22:6）；《诠释启示录》31:3（引约19:19–22；原段论启1:6）；684:4（列太27:37；原段论启11:15）。平行——太27:37；路23:38；约19:19–22。后人——克洛斯第26节内义（他们自己作证弃绝了神性真理）及所注 AC 9144（已核）；布鲁斯太27:37（平行）。

第27节　他们又把两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。（有古卷加：

27 他们又把两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。（有古卷加：

内义：所指与绵羊和山羊相同。

「他们又把两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。（有古卷加：」

瑞登堡在《诠释启示录》600:6 直接列本节：

著作原文：《诠释启示录》600:6

主被钉十字架时，一边一个的“两个强盗”（太27:38；可15:27；路23:39–43）所理解的，与“绵羊”和“山羊”所理解的相同；所以对那承认主的一个说，他“今日要同主在乐园里了”。

到新教会中文网读《诠释启示录》600节 ›

这一段原是论启10:2「右脚踏海，左脚踏地」，前文讲右与左。要注意：段中「对那承认主的一个说，他今日要同主在乐园里了」，是路加所记（路23:39–43）。马可没有一个强盗悔改；马可说「那和他同钉的人也是讥诮他」（32节），马太也说两个强盗都讥诮祂（太27:44）。所以本节只用这一段的前半：一右一左的两个强盗，所指与「绵羊」和「山羊」相同（太25:33），也就是在审判时被分开的两种人。本编不把路加所记的悔改读进马可。布鲁斯在马太平行处说，两个强盗是有仁义的信与没有仁义的信；朵尔说强盗是伪谬；本编标为后人。

放进生活：在主的十字架两边，是两种人；我在哪一边，不是看我站得多近，而是看我怎样对待祂。

资料：直接——《诠释启示录》600:6（列太27:38、可15:27、路23:39–43；原段论启10:2）；此段所说悔改的强盗出于路加，马可没有。平行——太27:38、44；路23:32–33、39–43；约19:18。后人——克洛斯第27–28节内义及所注　AE　600（已核）；布鲁斯太27:38（平行）；朵尔第122课；西尔弗曼。

第28节　这就应了经上的话说：他被列在罪犯之中。）

28 这就应了经上的话说：他被列在罪犯之中。）

内义：经上的话都应验了（有古卷无此节）。

「这就应了经上的话说：他被列在罪犯之中。）」

这一节在和合本里放在括号中，注明「有古卷加」。SBLGNT　校勘注：WH 和 NIV 底本没有这一节，Tregelles 和 RP 有。本编照和合本保留，异文照实记下。

所引的经文是以赛亚书53:12。瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》11　和《正信的基督教》262　论「主成全了圣言的一切」时，列了这一节（列引；第十四章第49节已引《新耶路撒冷教义之主篇》11）。路加记主亲口说过这句话（路22:37）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「被列在罪犯之中」的进一步解释。

放进生活：经上的话在主身上「应了」；我对经上的话，是只读，还是让它在我身上也应验？

资料：列引——《新耶路撒冷教义之主篇》11:1、《正信的基督教》262:1（列可15:28；原段论主成全圣言的一切）。引经——赛53:12。平行——路22:37。异文——SBLGNT　校勘注（WH、NIV 无第28节；Treg、RP 有）；和合本括号注「有古卷加」。后人——克洛斯第27–28节内义。

第29节　从那里经过的人辱骂他，摇着头说：「咳！你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，

29 从那里经过的人辱骂他，摇着头说：「咳！你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，

内义：嘲笑「三日又建造起来」的话。

「从那里经过的人辱骂他，摇着头说：『咳！你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，』」

瑞登堡在《天堂的奥秘》2788:3　解释「三日内另造一座」时，列了本节（第十四章第58节已引）：「三日」象征完全，主说的是荣耀祂的人性。过路的人用这句话来辱骂，正是把主论到荣耀化的话当作笑柄。SBLGNT 校勘注：「三日又建造起来」词序各本不同。克洛斯的大纲把第29–33节读为极度的轻慢与亵渎（后人）。

放进生活：我有没有把主关于「三日」的应许，当作一句不可能的话来摇头?

资料：列引——《天堂的奥秘》2788:3（列可15:29；原段论创22:4，第十四章第58节已引）。平行——太27:39–40。异文——SBLGNT　校勘注（词序）。后人——克洛斯第29–33节内义；布鲁斯太27:39–40（平行：过路人、祭司长、强盗分别对应伪谬、邪恶与两者）。

第30节　可以救自己，从十字架上下来吧！」

30 可以救自己，从十字架上下来吧！」

内义：要主离开争战，用外在的证据显出自己。

「可以救自己，从十字架上下来吧！」

马可这里没有马太的「你如果是神的儿子」（太27:40）。瑞登堡在《正信的基督教》342:3　引马太所记的「你若是上帝的儿子，就从十字架上下来吧」，把这话与魔鬼在旷野的试探（太4:3、6）并列（平行，那是马太的字

句）。本编作引申：「下来吧」与旷野的「你若是……可以跳下去」是同一种试探，要主离开争战，用外在的奇事显出自己。朵尔说十字架上的试探之一，就是想下来强迫人相信，但主不能强迫人的自由；这是她的读法，本编标为后人。SBLGNT 校勘注：SBL 作「下来」分词 καταβας，RP 作「并且下来」και᾽καταβα。

放进生活：试探常常说：「你若真信，就该看见一个立刻的结果。」主没有下来。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。平行——《正信的基督教》342:3（引太27:29、34、40，并太4:3、6；原段论信仰的首要之事是承认祂是上帝的儿子）。平行——太27:40。异文——SBLGNT 校勘注（καταβας/RP και᾽καταβα）。后人——朵尔第122课（不能强迫信）；西尔弗曼；克洛斯第29–33节内义。

第31节　祭司长和文士也是这样戏弄他，彼此说：「他救了别人，不能救自己。

31 祭司长和文士也是这样戏弄他，彼此说：「他救了别人，不能救自己。

内义：一生的试探与得胜，正是为了救别人。

「祭司长和文士也是这样戏弄他，彼此说：『他救了别人，不能救自己。』」

戏弄的话说对了一半：祂确实救了别人。瑞登堡在《天堂的奥秘》1690说，主的一生是不断的试探和得胜，直到十字架：

著作原文：《天堂的奥秘》1690

主从童年直至在世的最后一刻，一直在经历不断的试探和得胜，旧约中有多处提及这一点。这些试探并未因旷野中的试探而结束，《路加福音》中记载：

魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。（路加福音4:13）

耶稣不断经受到试探，直至十字架受难，也就是直到他在世界上的生命结束。这表明，耶稣在世的一生，从他童年开始，就是不断经历试探和不断得胜的过程。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1690节 ›

这一段原是论创14:10「其余的人都往山上逃跑」。同段末了说「最后的胜利是他在十字架上为仇敌祷告」，那是路加所记（路23:34），马可没有，本编不用于本节。本编作引申：主「不能救自己」，因为祂一生的争战，都是为了拯救人；祂不从十字架上下来，不是没有能力，而是这争战要打到底。这里讲的是试探与得胜，不是说父要祂受罚。

放进生活：别人笑我「救不了自己」的时候，我能不能记得：爱有时就是不先救自己?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。引申——《天堂的奥秘》1690:1（主一生不断的试探与得胜；原段论创14:10；同段「为仇敌祷告」出于路加，不用）。平行——太27:41–42；路23:35。后人——克洛斯第29–33节内义；朵尔第122课；西尔弗曼。

第32节　以色列的王基督，现在可以从十字架上下来，叫我们看见，就信了。」那和他同钉的人也是讥诮他。

32 以色列的王基督，现在可以从十字架上下来，叫我们看见，就信了。」那和他同钉的人也是讥诮他。

内义：要看见才信，连同钉的也讥诮。

「以色列的王基督，现在可以从十字架上下来，叫我们看见，就信了。」那和他同钉的人也是讥诮他。」

「叫我们看见，就信了」——要先看见外在的证据才肯信。SBLGNT 校勘注：RP 在「信」后多「他」（αὐτῷ），在「以色列」前多冠词。「那和他同钉的人也是讥诮他」：马可没有说哪一个悔改（见第27节）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

放进生活：我是不是也说：「主若先照我的意思做，我就信」？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太27:42–44；路23:35–43（一个强盗悔改，马可没有）。异文——SBLGNT 校勘注（RP 加 αὐτῷ、冠词 τοῦ；συν̀ 有无）。后人——克洛斯第29–33节内义；西尔弗曼。

第33节　从午正到申初，遍地都黑暗了。

33 从午正到申初，遍地都黑暗了。

内义：整个教会中只有邪恶与伪谬。

「从午正到申初，遍地都黑暗了。」

瑞登堡在《诠释启示录》526:6 直接引本节：

著作原文：《诠释启示录》526:6

主被钉十字架时，“从午正到申初，遍地都黑暗了”（太27:45；可15:33；路23:44–49），所象征的也相同。“遍地黑暗”所代表的是：整个教会中只有邪恶以及由此而来的伪谬，以及伪谬以及由此而来的邪恶；“三个时辰”也象征完整和全然。福音书中论到主受难所记载的一切细节，自身都隐藏着天堂的奥秘，并象征神性属天的事物，这些唯有靠内在的灵义才能显明。

到新教会中文网读《诠释启示录》526节 ›

这一段原是论启8:12「日月星的三分之一黑暗了」。《天堂的奥秘》1839:11 也直接引本节：

著作原文：《天堂的奥秘》1839:11

末期的伪谬，也就是前文提到的“黑暗”，或者说“大黑暗的恐惧”，通过耶稣受难时从”从午正到申初，遍地都黑暗了“来象征性表示；那时”日头变黑了”也表明当时既无爱也无信仰（马太福音27:45；马可福音15:33；路加福音23:44-45）。

（术语核对：中文网此处作「仁爱」，拉丁原文为nullus amor seu nulla fides（没有爱，也就是没有信），本编作「爱」。）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1839节 ›

这一段原是论创15:12「大黑暗的恐惧落在他身上」，讲教会末期的状态。段中「日头变黑了」是路加所记（路23:45），马可没有，所以本节只用「遍地都黑暗了」象征伪谬这一层。《诠释启示录》401:15　也引路加讲「日头变黑」（平行）。时辰的意思，见第25节《天堂的奥秘》2788:4：从第六时到第九时，又是「三」。

放进生活：黑暗不是主不在，而是光被挡住了。我心里「遍地黑暗」的时候，问问是什么挡住了光。

资料：直接——《诠释启示录》526:6（引太27:45、可15:33、路23:44–49；原段论启8:12）；《天堂的奥秘》1839:11（引太27:45、可15:33、路23:44–45；原段论创15:12）；《天堂的奥秘》2788:4、《诠释启示录》532:5（时辰，见第25节）。平行——《诠释启示录》401:15（引路23:44–45；原段论启6:12）。平行——太27:45；路23:44–45。异文——SBLGNT 校勘注（连接词）。后人——克洛斯第33节内义及所注 AE 526、AC 1839、AE 401（已核）、AR 413（已核，原段论启8:12，未引受难）；西尔弗曼（引 AE 526:6、摩8:9）；布鲁斯太27:45（平行）。

第34节　申初的时候，耶稣大声喊着说：「以罗伊！以罗伊！拉马撒巴各大尼？」（翻出来就是：我的　神！我的　神！为甚么离弃我？）

34　申初的时候，耶稣大声喊着说：「以罗伊！以罗伊！拉马撒巴各大尼？」（翻出来就是：我的　神！我的　神！为甚么离弃我？）

内义：虚己状态中最后的试探，感觉神性仿佛不在。

「申初的时候，耶稣大声喊着说：『以罗伊！以罗伊！拉马撒巴各大尼？』（翻出来就是：我的　神！我的　神！为甚么离弃我？）」

这是马可在十字架上所记主的唯一一句话。瑞登堡在《正信的基督教》104 列本节（第十四章第35节已引），说主在虚己状态中向父祷告，「祂在十字架上甚至呼喊：『我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？』（太27:46；可15:34）若不处于这虚己状态，祂就不能承受十字架的苦难」。紧接着的105节说：

著作原文：《正信的基督教》105

主也按照这一秩序，使祂从母亲所取的属世人性成为神性人性。因此，祂向父祷告，遵行父的旨意，将一切所行、所说的归于父，甚至在十字架上呼喊：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”因为在虚己状态中，祂感觉神性仿佛不在。

到新教会中文网读《正信的基督教》105节 ›

《正信的基督教》126 引马太同一句话，说这是最后的试探：

著作原文：《正信的基督教》126

这合一借着十字架上的受难得以完全成就，是因为这是主在世上所经历的最后一次试探。结合正是借着试探而成就的。人在试探中，看似被撇下，独自面对，其实并非如此，因为这时上帝最深切地临在于人的内在，暗中扶持他。因此，人若在试探中得胜，就会在最内在的层面与上帝结合。主在十字架上的试探中得胜，也就在最内在的层面与父上帝完全合一。

主在十字架上感到自己被撇下，可以从祂的呼喊看出：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”（太27:46）祂又说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。”（约10:18）由此可见，受苦的不是主的神性，而是祂的人性；祂借着这受难，使人性与神性达到最内在、最完全的合一。

到新教会中文网读《正信的基督教》126节 ›

所以照瑞登堡的话，这呼喊有三层意思：第一，它是真实的——「感觉神性仿佛不在」，受苦的是祂的人性。第二，它是试探——在试探中「看似被撇下」，其实神「最深切地临在」。第三，它是荣耀化的途径——借着这最后的试探，人性与神性达到「最内在、最完全的合一」。瑞登堡没有说这是父向子发怒、离弃祂以代替人受罚；他明说那是伪谬（《正信的基督教》132，见第十四章第24节）。

瑞登堡在《天堂的奥秘》1820 论主的试探时说：

著作原文：《天堂的奥秘》1820

这种疑问从字面上反映了试探的本质；在试探中的人会对最终目的产生怀疑。这一目的是爱，而恶灵和魔鬼则试图挑战这种爱，使人的目标变得不确定，爱得越深，人的目标不确定性就越大。如果所追求的目标不被置于疑虑乃至绝望之中，那么试探就不会形成；对结果的确信是通往胜利的前提，也是胜利的体现。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》1820节 ›

这一段原是论创15:8「我怎能知道我会继承它呢」，说那是「对主的爱的试探」；本编作引申：爱越深，试探中的疑问就越深，直到像是绝望。主在客西马尼的绝望，见第十四章第34节《天堂的奥秘》1787。

马可的字句：「以罗伊」是亚兰语（马太作「以利」）；SBLGNT　校勘注：「拉马」各本作 λεμα῾ λαμα῾或 λιμα῾ RP 多「说」（λεγων），「离弃我」词序不同。这是诗22:1 的话；西尔弗曼由诗篇第22篇推想主那时心里在想什么，那是他的推想，本编不采用。

放进生活：若我也到了觉得「神离弃我」的地步，主曾在那里，并且说出了这句话；这句话本身，仍是向「我的神」说的。若你正处在这样的绝望之中，请向信任的人和专业机构求助，不必独自承受。

资料：列引——《正信的基督教》104:1（列太27:46、可15:34；原段论虚己与荣耀两种状态，第十四章第35节已引）。原则——《正信的基督教》105:1（同一论题的续段，说到十字架上的呼喊，未注经节）。平行——《正信的基督教》126:1（引太27:46；原段论受难是最后的试探与荣耀化，不是救赎本身）；《天堂的奥秘》2788:4（列可15:34，见第25节）。引申——《天堂的奥秘》1820:1（原段论创15:8，主对爱的试探）。参见——《正信的基督教》132（第十四章第24节）；《天堂的奥秘》1787（第十四章第34节）。引经——诗22:1。平行——太27:46（「以利」）。异文——SBLGNT　校勘注（λεμα/λαμα/λιμα；RP 加 λεγων；词序；时辰词序）。后人——克洛斯第34节内义（主似被撇下，借与神性完全合一而荣耀祂的人性）及所注 TCR 126（已核）；西尔弗曼（引 AC 1820、TCR 126；诗22推想，不采用）；朵尔第122课（绝望是因人不愿得救——她的读法）；布鲁斯太 27:46（平行：只有人性能感到被离弃，引 TCR 126）。西尔弗曼所引 AC 9231:5（引诗 22:16，「犬类」指毁坏信仰之良善的人）、AC　5828（「撕裂」指良善被邪恶与伪谬毁灭）、DP 241、AC 250（「女人的种要伤蛇的头」是主降世的第一个预言）、AC 2694（从绝望转向帮助的希望）已核；诗22篇与创3:15　是瑞登堡所论的经文，用于本节是他的读法。

第35节　旁边站着的人，有的听见就说：「看哪，他叫以利亚呢！」

35 旁边站着的人，有的听见就说：「看哪，他叫以利亚呢！」

内义：连呼求神的话也听错了。

「旁边站着的人，有的听见就说：『看哪，他叫以利亚呢！』」

「以罗伊」被听成了「以利亚」。瑞登堡在《诠释启示录》83:1 说「以利亚」象征圣言（引太17:12「以利亚已经来了，人却不认识他」；原段论启1:18，原文见第37节）。本编作引申：他们听见的是「以利亚」，却不知道站在面前的就是圣言本身。本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。SBLGNT 校勘注：SBL 作 Ἴδε，RP 作 Ἰδού，都是「看哪」。

放进生活：别人向神的呼求，我是不是常常听错，听成了别的？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。原则——《诠释启示录》83:1（「以利亚」象征圣言；引太17:12；原段论启1:18）。平行——太27:47。异文——SBLGNT　校勘注（Ἴδε/Ἰδού）。后人——克洛斯第35–36节内义（伪谬在最末层占了上风）。

第36节　有一个人跑去，把海绒蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝，说：「且等着，看以利亚来不来把他取下。」

36 有一个人跑去，把海绒蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝，说：「且等着，看以利亚来不来把他取下。」

内义：被歪曲的真理，由最末层的伪谬支撑着。

「有一个人跑去，把海绒蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝，说：『且等着，看以利亚来不来把他取下。』」

瑞登堡在《诠释启示录》627:15 直接引本节：

著作原文：《诠释启示录》627:15

又因为他们拿醋给主喝——醋象征被歪曲的——所以他们把蘸满醋的海绒绑在“苇子”上，苇子象征最末层中的伪谬，也就是支撑着的伪谬。

到新教会中文网读《诠释启示录》627节 ›

《诠释启示录》519:2　也引本节（原文见第23节），但它讲的「醋」，与约翰所记牛膝草和「我渴了」「耶稣尝了那醋」连在一起，读为正直外邦人那里出于无知的伪谬，被主接受。马可没有牛膝草，没有「我渴了」，也没有说主喝了没有。所以两段对「醋」的读法，本编都照原文保留：627:15 讲「醋」象征被歪曲的、「苇子」象征最末层中的伪谬；519:2　的另一层读法依靠约翰的经文，本编作说明，不当作马可本节已有的内容。

「且等着，看以利亚来不来」——马太说是「其余的人」说的（太27:49），马可说是递醋的人自己说的。SBLGNT　校勘注：「有一个人」各本作 τις και᾽ τις 或 εἷς και᾽

放进生活：我递给人的，是蘸满了醋的「真理」吗？我有没有一面「帮忙」，一面「等着看」？

资料：直接——《诠释启示录》627:15（引太27:48、可15:36；原段论启11:1）；《诠释启示录》519:2（引太27:48、可15:36、约19:28–29；原段论启8:11，见第23节）。平行——太27:48–49；约19:28–30（牛膝草、「我渴了」，马可没有）。异文——SBLGNT　校勘注（τις και/τις/εἷς και; RP　加　τε）。后人——克洛斯第35–36节内义；西尔弗曼；朵尔第122课（注明 AE 519:2 依据马太，牛膝草出于约翰）。

第37节　耶稣大声喊叫，气就断了。

37 耶稣大声喊叫，气就断了。

内义：最后的争战完成，人性得了荣耀。

「耶稣大声喊叫，气就断了。」

马可只说「大声喊叫，气就断了」，没有说喊的是什么；路加记作「父啊，我将我的灵魂交在你手里」（路23:46），约翰记作「成了」（约19:30）。瑞登堡在《诠释启示录》532:5 把「祂说『成了』，就断了气」（太27:45；可15:33，37；约19:30）放在一起列，「成了」是约翰的字句，本编不读进马可。《天堂的奥秘》2788:4　说到第九个时辰「一切就结束了」，引可15:37（见第25节）。

主的死是什么？瑞登堡在《诠释启示录》899:14 说：

著作原文：《诠释启示录》899:14

因为主从母亲所取的一切人性，都借着试探、最终借着死，从自己弃绝了；并借着穿上从祂里面神性本身而来的人性，荣耀化了自己，也就是使祂的人性成为神性

到新教会中文网读《诠释启示录》899节 ›

这一段原是论启14:13「在主里面而死的人有福了」。他在《诠释启示录》400:14 解释马太所记受难时的地震，说：

著作原文：《诠释启示录》400:14

因为主借着祂在客西马尼和十字架上所忍受的最后试探，战胜了地狱，把那里和诸天中的一切都整理得有秩序，也使祂的人性得了荣耀，也就是使它成为神性；

到新教会中文网读《诠释启示录》400节 ›

这是马太的平行段落（马可没有地震），但这一句讲的是受难本身。由此可以看出救赎与受难的关系：救赎是制伏地狱、整顿诸天（《正信的基督教》115、118，见开篇导读）；受难是最后的试探，主借此得胜，并荣耀了祂的人性。瑞登堡说这两者要区分，又说：

著作原文：《正信的基督教》127

然而，救赎与十字架上的受难，虽然是两件不同的事，却在使人得救这件事上合而为一。因为主借着十字架上的受难，与父完全合一，从而成为永远的救赎者。

到新教会中文网读《正信的基督教》127节 ›

所以本编不说十字架只是一件小事，也不说受难本身就是救赎。主的死是真实的（第44–45节彼拉多还查问过），在天堂的理解中，它是人性的洁净和荣耀化。《诠释启示录》83:1 说，主被钉十字架，在内义上又象征祂被弃绝：

著作原文：《诠释启示录》83

这里“我曾死过”在内义上就是这个意思，而在字义上则是指祂被钉十字架。主被钉十字架，在内义上也象征同样的事，就是祂被犹太人弃绝，并受到那样的对待。因为主在世时，就是神性真理本身；而神性真理被犹太人彻底弃绝了，所以身为神性真理的主也就容许自己被钉十字架。

到新教会中文网读《诠释启示录》83节 ›

段中说神性真理「被犹太人彻底弃绝」，本编照原文保留，读法见开篇导读。

放进生活：主走完了最后的争战。我的争战也不是白费的；在主里面，死去的旧我，正是新生命的开始。

资料：直接——《天堂的奥秘》2788:4（引可15:37，见第25节）；《诠释启示录》532:5（引太27:45、可15:33、37、约19:30；「成了」出于约翰）。引申——《诠释启示录》899:14（主的死与埋葬＝人性的洁净与荣耀化；原段论启14:13）；《诠释启示录》83:1（钉十字架象征被弃绝；原段论启1:18）。平行——《诠释启示录》400:14（引太27:51、54；原段论启6:12「地大震动」）。原则——《正信的基督教》127:1（救赎与受难的区分与合一）；115、118（救赎三件事）。平行——太27:50；路23:46；约19:30。后人——克洛斯第37节内义（完全被弃绝）；西尔弗曼；朵尔第122课（受难不是代替受罚）；布鲁斯太27:50（平行）。

第38节　殿里的幔子从上到下裂为两半。

38 殿里的幔子从上到下裂为两半。

内义：主的人性与神性本身合一，通向神性的路打开了。

「殿里的幔子从上到下裂为两半。」

瑞登堡多处直接引本节。《天堂的奥秘》2576:5：

著作原文：《天堂的奥秘》2576:5

它象征主进入了神性本身，驱散了所有表象，同时通过他成为神性之人，为人类开启了通向神性本身的道路。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2576节 ›

这一段原是论创20:16「这是你眼睛的遮盖」，前文讲理性真理是灵性真理的「遮盖」。《天堂的奥秘》9670:4：

著作原文：《天堂的奥秘》9670:4

主被钉十字架时，圣殿的幔子裂为两半（太27:51；可15:38；路23:45），这象征主的荣耀化。因为主在世时，使自己的人性成为神性真理；离开世界时，又使自己的人性成为神性良善，此后神性真理由神性良善发出（参9199，9315节末）。神性良善就是至圣所。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9670节 ›

这一段原是论出26:31「你要织幔子」，说幔子是联结至内层天堂与其次一层天堂的媒介。《诠释启示录》220:5　也说，幔子裂为两半「象征主的神性人性与祂的神性本身合一」（原段论启3:12「神殿」）。《天堂的奥秘》4772又说，幔子裂开象征古教会和犹太教会的外在事物被揭示出来，基督教会的本质也随之显明（原段论创37:32）；《天堂的奥秘》9093:5　说「分为两半」象征完全的驱散（见第24节）。

几段合起来：幔子裂开，在至高之义上是主的荣耀化——人性与神性本身合一；对人来说，是通向神性的路打开了，外在的遮盖不再挡住里面的事。马太在这里接着记了地震、磐石崩裂、圣徒复活（太27:51–53），马可都没有；瑞登堡对马太这几件事的解释（《诠释启示录》400:14、659:15；《天堂的奥秘》2916:4），本编不读进马可。SBLGNT 无校勘注。

放进生活：通向主的路不再被幔子挡住。我还在自己挂起的哪一层幔子后面？

资料：直接——《天堂的奥秘》2576:5（引太27:51、可15:38、路23:45；原段论创20:16）；9670:4（同引；原段论出26:31）；《诠释启示录》220:5（同引；原段论启3:12）；《天堂的奥秘》4772:1（同引；原段论创37:32）；9093:5（列可15:38；见第24节）。平行——太27:51–53（地震、磐石、圣徒，马可没有）；路23:45。后人——克洛斯第38节内义及所注 AE 400、AC 2576、AC 4772、AE 392（已核：放在柜里的两块版称为「见证」，「见证」象征主自己；克洛斯据此说幔内的法柜象征主的神性人性）；朵尔第122课（幔子＝主有限的人性；引　AE　220:5）；布鲁斯太27:51（平行：必死之幔被撕开）；西尔弗曼。西尔弗曼所引 AC 8254（对主真正的敬拜在于仁义的生活）、AE 325:3（祈祷与香象征出于属灵良善的敬拜）已核；属他的个人应用。

第39节　对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫（有古卷没有喊叫二字）断气，就说：「这人真是　神的儿子！」

39 对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫（有古卷没有喊叫二字）断气，就说：「这人真是　神的儿子！」

内义：在十字架下承认祂是神的儿子。

「对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫（有古卷没有喊叫二字）断气，就说：『这人真是　神的儿子！』」

马可的百夫长是因为「看见耶稣这样喊叫断气」就说了这话；马太说百夫长和看守的人「看见地震并所经历的事，就极其害怕」（太27:54），路加记作「这真是个义人」（路23:47）。瑞登堡在《诠释启示录》400:14 引了马太的这一节，那一段讲的是地震（平行）；本编所核资料中未找到瑞登堡对马可百夫长这句话的直接解释。

「这样喊叫」，SBLGNT 校勘注：WH 和 NA 没有「喊叫」（κραξας），Tregelles、NIV 和 RP 有，与和合本括号注相合。百夫长的话，词序各本不同（「这人真是神的儿子」）。

瑞登堡在《正信的基督教》342 说，信仰的首要之事是承认主是上帝的儿子（原段未引本节；本编作原则引申）。克洛斯的大纲说，这使那些在单纯良善中的人确信祂人性的神性；朵尔说百夫长代表承认耶稣是神的理性；布鲁斯说代表外邦世界；西尔弗曼说代表新教会的人。这些本编标为后人。

放进生活：别人都在讥诮的时候，有一个人看见了，就说出来。我在十字架下看见的是什么？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《诠释启示录》400:14（引太27:54；原段论启6:12）。原则——《正信的基督教》342:1（承认祂是上帝的儿子）。平行——太27:54；路23:47。异文——SBLGNT 校勘注（WH、NA 无 κραξας；词序）；和合本括号注。后人——克洛斯第39节内义；朵尔第122课；布鲁斯太27:54（平行）；西尔弗曼。

第40节　还有些妇女远远地观看；内中有抹大拉的马利亚，又有小雅各和约西的母亲马利亚，并有撒罗米，

40 还有些妇女远远地观看；内中有抹大拉的马利亚，又有小雅各和约西的母亲马利亚，并有撒罗米，

内义：经文所记跟随的人仍在那里。

「还有些妇女远远地观看；内中有抹大拉的马利亚，又有小雅各和约西的母亲马利亚，并有撒罗米，」

马可记了三个名字：抹大拉的马利亚、小雅各和约西的母亲马利亚、撒罗米。马太作「西庇太两个儿子的母亲」（太27:56），没有撒罗米这名字；约翰说站在十字架旁边的有耶稣的母亲、她的姊妹、革罗罢的妻子马利亚和抹大拉的马利亚（约19:25）。各卷所记不同，本编照马可保留，不把几处的名单合成一张。

本编所核资料中未找到瑞登堡对马可这些妇女或她们名字的解释。《诠释启示录》400:14 和 899:14 提到抹大拉的马利亚，都是讲复活的早晨或约翰所记的「不要摸我」（平行，不是本节）。西尔弗曼说经文中的女性代表怜悯；布鲁斯说妇女代表意志，三个马利亚代表三种情感；朵尔说她们代表单纯的情感。这些是他们的读法；本编不以性别配内义，只作说明。SBLGNT 校勘注：名字的拼法各本有别（Μαριά/Μαριαμ́, Ἰωσῆτος/Ἰωσῆ）。

放进生活：主最黑暗的时候，「远远地观看」的人也没有离开。我能不能至少留在那里？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的解释。平行——太27:55–56；路23:49；约19:25–27（名单不同）。异文——SBLGNT　校勘注（Μαριαὰ；Ἰωσῆτος/Ἰωσῆ；RP　加ἦν、τοῦ）。后人——克洛斯第40–41节内义（一切良善的情感都从主而来）；西尔弗曼（以性别配义，不采用）；布鲁斯太27:55–56（平行，同上不采用）；朵尔第122课。

第41节　就是耶稣在加利利的时候，跟随他、服事他的那些人，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女在那里观看。

41 就是耶稣在加利利的时候，跟随他、服事他的那些人，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女在那里观看。

内义：从起初跟随服事的，直到末了。

「就是耶稣在加利利的时候，跟随他、服事他的那些人，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女在那里观看。」

马可说她们「在加利利的时候」就「跟随他、服事他」。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。SBLGNT 校勘注：Tregelles 和 RP 在开头多「也」（καιʼ）。

放进生活：从「加利利」一路跟到「耶路撒冷」——我对主的跟随，是只在顺利的时候，还是一直到末了？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太27:55；路8:2–3、23:49。异文——SBLGNT 校勘注（καιʼ）。后人——克洛斯第40–41节内义。

第42节　到了晚上，因为这是预备日，就是安息日的前一日，

42 到了晚上，因为这是预备日，就是安息日的前一日，

内义：时候的记载。

「到了晚上，因为这是预备日，就是安息日的前一日，」

马可自己解释了「预备日」：「就是安息日的前一日」。瑞登堡在《天堂的奥秘》8495　说，安息日「在至高意义上，代表主里面神性与神性人性的合一」（原段论出16:23，未引本节）。本编只作原则说明：主的受难与埋葬，正在安息日的前一日；本编所核资料中未找到瑞登堡把这个时间与本节连起来讲，不再引申。SBLGNT　校勘注：Tregelles　作　προς　σαββατον（两个字），其余作一个字 προσαββατον。

放进生活：争战之后有安息。我正在「安息日的前一日」吗?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。原则——《天堂的奥秘》8495:1（安息日的至高意义；原段论出16:23）。平行——太27:57、62；路23:54；约19:31、42。异文——SBLGNT　校勘注（προσαββατον/προς　σαββατον）。后人——克洛斯第42–43节内义（一切引向良善的真理）。

第43节　有亚利马太的约瑟前来，他是尊贵的议士，也是等候神国的。他放胆进去见彼拉多，求耶稣的身体；

43 有亚利马太的约瑟前来，他是尊贵的议士，也是等候　神国的。他放胆进去见彼拉多，求耶稣的身体；

内义：经文所记的一个等候神国的人。

「有亚利马太的约瑟前来，他是尊贵的议士，也是等候　神国的。他放胆进去见彼拉多，求耶稣的身体；」

马可说约瑟是「尊贵的议士」，「等候神国的」，「放胆」进去。马太说他是「一个财主……也是耶稣的门徒」（太27:57），路加说他「素来没有附从」议会的谋算（路23:50–51），约翰说他「因怕犹太人，就暗暗地作耶稣的门徒」（约19:38）。各卷所记不同，本编照马可保留。「放胆」是马可的字，本编不再推测他放胆以前心里怎样。

本编所核资料中未找到瑞登堡对亚利马太的约瑟的任何解释。西尔弗曼说约瑟代表每个人里面的良善和对圣言的敬重；朵尔说约瑟的细麻布代表从神而来的真理；布鲁斯在马太平行处讲财主和门徒；本编标为后人。SBLGNT 校勘注：SBL 作「来了」分词 ἐλθὼν，RP 作「他来了」ἦλθεν。

放进生活：「等候神国的」人，在最难的时候「放胆」站了出来。我等候神国，是安静地等，还是也肯为主做一件要胆量的事？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的解释。平行——太27:57–58；路23:50–52；约19:38。异文——SBLGNT 校勘注（ἐλθὼν/RP ἦλθεν；冠词）。后人——克洛斯第42–43节内义；西尔弗曼；朵尔第122课；布鲁斯太27:57（平行）。

第44节　彼拉多诧异耶稣已经死了，便叫百夫长来，问他耶稣死了久不久。

44 彼拉多诧异耶稣已经死了，便叫百夫长来，问他耶稣死了久不久。

内义：死是真实的，有人查问过。

「彼拉多诧异耶稣已经死了，便叫百夫长来，问他耶稣死了久不久。」

这一节和下一节只有马可记了。马可说彼拉多「诧异」，本编照字面保留，不再推想。SBLGNT 校勘注：「死了久不久」的「久」，NIV 和 RP 作 παλαι（早已），WH 和 Tregelles 作 ἤδη（已经）。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。

这两节在经文里有一个作用：主的死是有人查问、证实过的。瑞登堡说受苦的是主的人性（《正信的基督教》126，见第34节），主「愿意受死，并在第三天复活」（《诠释启示录》899:14，见第37节）；本编据此说，主的死是真实的死。

放进生活：主的死是真实的。我不必把祂的受苦想成一场看起来像的戏。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。原则——《正信的基督教》126；《诠释启示录》899:14。平行——无（马可独有）。异文——SBLGNT　校勘注（παλαι/ἤδη）。后人——克洛斯第44–47节内义（在天上良善中的人寻求重生）。

第45节　既从百夫长得知实情，就把耶稣的尸首赐给约瑟。

45 既从百夫长得知实情，就把耶稣的尸首赐给约瑟。

内义：身体交给了等候神国的人。

「既从百夫长得知实情，就把耶稣的尸首赐给约瑟。」

「尸首」，SBLGNT 校勘注：SBL、WH、Tregelles、NIV 作 πτῶμα（尸首），RP 作 σῶμα（身体）。第43节约瑟求的是「身体」（σῶμα），彼拉多给的，在多数抄本是「尸首」（πτῶμα）。本编照实记下，所核资料中未找到瑞登堡对这个字的解释，不另配内义。

放进生活：别人眼中只是一具「尸首」，在等候神国的人手里，是要好好安放的「身体」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——无（马可独有；参太27:58；路23:52；约19:38）。异文——SBLGNT 校勘注（πτῶμα/RP σῶμα）。后人——克洛斯第44–47节内义。

第46节　约瑟买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好，安放在磐石中凿出来的坟墓里，又滚过一块石头来挡住墓门。

46 约瑟买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好，安放在磐石中凿出来的坟墓里，又滚过一块石头来挡住墓门。

内义：埋葬象征复活与重生。

「约瑟买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好，安放在磐石中凿出来的坟墓里，又滚过一块石头来挡住墓门。」

瑞登堡解释「埋葬」和「坟墓」时说，天使理解圣言时没有坟墓或死亡的概念。《天堂的奥秘》2916：

著作原文：《天堂的奥秘》2916

不仅象征复活，也象征重生。重生可以被视为人的第一次复活，因为在这个过程中，旧的自我死去，新的自我诞生。通过重生，人从死亡状态转变为生命状态。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2916节 ›

这一段原是论创23:4「给我坟墓的产业」，没有引本节；本编作原则引申。《诠释启示录》659 也说「葬埋」象征苏醒进入生命并复活（第十四章第8节已引659:19）。所以本编只照原则说：主的埋葬，在灵义上指向复活。

「石头」。瑞登堡在《诠释启示录》687:18 讲坟墓门口的石头，那是复活早晨天使把石头滚开的事（太28:2；约20:12；可16:5）：

著作原文：《诠释启示录》687:18

因为放在坟墓前、被天使辊开的“石头”象征神性真理，因而象征圣言，它被犹太人所封闭，却被主所打开。

到新教会中文网读《诠释启示录》687节 ›

《诠释启示录》400:14 也说，石头象征神性真理，「这真理被犹太人用遗传的传统歪曲了」，并引马太所记祭司长和法利赛人「封了石头」（太27:66）。这两段讲的都是复活时石头被挪开，或马太所记的封石；马可本节只说约瑟「滚过一块石头来挡住墓门」，没有封石和看守（马太独有）。所以本编作平行说明：挡住墓门的那块石头，到第十六章要被挪开；本节不作进一步的配义。

「细麻布」「磐石中凿出来的坟墓」：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节这两个细节的直接解释。瑞登堡在别处说「细麻」象征出于神性的真理（如《天堂的奥秘》5319:2，原段论创41:42），但那里的「细麻」（希伯来文 שֵׁשׁ，指精细的麻）和本节约瑟所买的「细麻布」（σινδών，与14:51少年人所披的是同一个字）不是同一个词，本编不据此配义。朵尔说细麻布是神性在属世层面的真理，磐石中的坟墓和大石头是在只知字义的人看来的圣言；布鲁斯说细麻布是字义的真正真理，大石头是圣言的字义；本编标为后人。

香料：马可这一节没有香料。约翰说尼哥底母带了没药和沉香（约19:39–40）；马可的香料在16:1，是妇女在安息日过后买的。本编不把约翰的香料读进本节。

SBLGNT　　校勘注：RP　　在「细麻布」后多「和」，「安放」作 κατεθηκεν；「坟墓」WH 作 μνημάτι，其余作 μνημειῷ。

放进生活：主被安放在坟墓里，石头挡住了门。我心里那被挡住的地方，不是结局，而是等候复活的地方。

资料：引申——《天堂的奥秘》2916:1（埋葬象征复活与重生；原段论创23:4）；《诠释启示录》659:1（葬埋；原段论启11:9）。平行——《诠释启示录》687:18（石头被滚开，引太28:2、约20:12、可16:5；原段论启11:16「坐」）；400:14（封石，引太27:66、28:2；原段论启6:12）。本编所核资料中未找到瑞登堡对「细麻布」「磐石中凿出来的坟墓」的直

接解释；《天堂的奥秘》5319:2「细麻」原文用词不同，不用。平行——太27:59–61、66；路23:53；约19:38–42（尼哥底母与香料，马可没有）；《天堂的奥秘》10252:6（引约19:39–40、路23:55–56：主的身体用香料膏抹、以细麻布裹好，在至高意义上象征主的神性生活临在于感官层面，也象征祂身体的复活；原段论出30:23。所引是约翰与路加，马可本节只有细麻布、没有香料，本编不据此给马可补细节；第16章第1节已用此段）。异文——SBLGNT 校勘注（RP 加 και；κατεθηκεν；μνημάτι/μνημειῳ）。后人——克洛斯第44–47节内义及所注 AC 2916、2299（已核：2299 记孩童以坟墓的观念表现主的复活及其人性与神性的结合；引申）；朵尔第122课；布鲁斯太27:59–60（平行）；西尔弗曼。

第47节　抹大拉的马利亚和约西的母亲马利亚都看见安放他的地方。

47 抹大拉的马利亚和约西的母亲马利亚都看见安放他的地方。

内义：她们看见了地方。

「抹大拉的马利亚和约西的母亲马利亚都看见安放他的地方。」

两个马利亚「看见安放他的地方」——所以到第十六章，她们知道往哪里去。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。克洛斯的大纲把第47节读为：那些在真理情感中的人承认主在感官层面也有神性的生命，并承认祂身体的复活（后人）。西尔弗曼说她们是等候的情感（后人）。SBLGNT　校勘注：Ἰωσῆτος/Ἰωσῆ；「安放」RP 作现在式 τιθεται。

放进生活：在最暗的那一天，她们记住了地方。我记得主安放在哪里吗？复活的早晨，我知道往哪里去吗？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——太27:61；路23:55。异文——SBLGNT 校勘注（Ἰωσῆτος/Ἰωσῆ；τεθειται/τιθεται）。后人——克洛斯第47节内义；西尔弗曼。

生活应用

一、**被交出去的是真理。**受难的一切细节，都象征神性真理和圣言怎样被对待（《诠释启示录》627:15、519:2）。读这一章，先问的是：我怎样对待主的话？

二、**不把审判读成一个民族的罪。**祭司长、群众、兵丁、过路的人，所代表的是任何教会、任何人心里都会有的状态（开篇导读；《天堂的奥秘》1361:4、4208:3）。这面镜子是给我自己照的。

三、**不替人编心思。**马可说了彼拉多「希奇」「晓得」「要叫众人喜悦」「诧异」，说了祭司长「嫉妒」，说了约瑟「放胆」；经文没有说的，我不替它说。

四、**荆棘冠冕与苇子。**以侮辱对待神性智慧，用最末层的歪理去「打」它（《诠释启示录》577:4、627:15）。我能不能察觉自己什么时候在这样做？

五、**不受掺杂的酒。**与邪恶之伪谬混杂的真理，主不接受（《诠释启示录》519:2）。我也可以分辨，什么话里掺了恶意。

六、**整件的衣服。**「衣服」是圣言的字义，拈阄分它是把它拆散（《天堂的奥秘》9093:5）。读经时，我不只拿走对自己有利的一块。

七、**主没有下来。**「可以救自己，从十字架上下来吧」，是要主离开争战（对照《正信的基督教》342:3　所引马太的话）。主一生的试探与得胜，都是为了救人（《天堂的奥秘》1690）。

八、**「为甚么离弃我」。**这是真实的受苦，是虚己状态中最后的试探，「感觉神性仿佛不在」（《正信的基督教》105）；其实在试探中，神最深切地临在（126）。这不是父向子发怒（132）。

九、**救赎与十字架。**救赎是制伏地狱、整顿诸天、建立教会（《正信的基督教》115、118）；受难是最后的争战与荣耀化（《新耶路撒冷教义之主篇》12）。两者要区分，却「在使人得救这件事上合而为一」（《正信的基督教》127）。

十、**幔子裂开。**主的人性与神性本身合一，通向神性的路打开了（《天堂的奥秘》2576:5、9670:4）。我不必再站在幔子外面。

十一、**埋葬指向复活。**在天使的理解里，埋葬是复活与重生（《天堂的奥秘》2916）。挡住墓门的石头，不是结局。

十二、**无源之处不硬填。**巴拉巴、西门、各各他、百夫长、妇女、约瑟、细麻布，本编所核资料中大多未找到瑞登堡的直接解释；后人读法只作参考。

以上各条都是本编按所引原著作的引申。若你正处在类似第34节所说的绝望之中，请向信任的人和专业机构求助，不必独自承受。

读经问题

1. 《诠释启示录》519:2、627:15 怎样说受难一切细节的总原则？本编为什么说这不是一个民族的集体罪？
2. 马可第5、10、15、44节说了彼拉多心里的哪些事？本编为什么不采用西尔弗曼对彼拉多的推想？
3. 第8节「上去」和「喊着」两种读法有什么不同？
4. 本编所核资料中找到瑞登堡对巴拉巴的解释了吗？朵尔和布鲁斯各怎样读？
5. 《诠释启示录》577:4 怎样解释荆棘冠冕和打头？马可的「紫袍」和马太的「朱红色袍子」有什么不同？
6. 《诠释启示录》627:15　怎样解释「苇子」和「打头」？为什么本编说「把苇子放在右手里」不能读进马可？
7. 马可说西门是谁？约翰怎样说十字架是谁背的？本编为什么不作调和？
8. 《诠释启示录》519:2　怎样解释「没药调和的酒」和「醋」？马可第23、36节和马太、约翰所记有什么不同？
9. 《天堂的奥秘》9093:5、9942:13　怎样解释分衣服和里衣？马可有没有「里衣」？
10. 《天堂的奥秘》2788:4　怎样解释第三、第六、第九时？马可的「巳初」和约翰19:14 的时辰有什么不同？
11. 《诠释启示录》600:6 怎样解释两个强盗？段中悔改的强盗出于哪一卷福音书？马可第32节怎样说？
12. 第28节为什么在和合本里放在括号中？

13. 《诠释启示录》526:6、《天堂的奥秘》1839:11　怎样解释「遍地都黑暗了」？

14. 《正信的基督教》104、105、126　怎样解释「我的神，我的神，为甚么离弃我」？这和「父发怒、子受罚」的说法有什么不同？

15. 《天堂的奥秘》1820 怎样说爱与试探中的疑问？

16. 《正信的基督教》115、118、127 怎样说救赎与十字架的受难？两者怎样区分，又怎样合而为一？

17. 《诠释启示录》532:5 把哪一句约翰的话和可15:37 放在一起？马可第37节记了主喊的什么吗？

18. 《天堂的奥秘》2576:5、9670:4 与《诠释启示录》220:5 怎样解释殿里的幔子裂开？

19. 马可的百夫长看见什么才说「这人真是神的儿子」？第39节的「喊叫」有什么异文？

20. 本编为什么不采用以性别给第40–41节的妇女配内义？

21. 马可第43–45节关于约瑟和彼拉多的记载，与别的福音书有什么不同？第45节「尸首」有什么异文？

22. 《天堂的奥秘》2916、《诠释启示录》687:18　怎样解释坟墓和石头？本编为什么说马可第46节没有香料？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》1690、1728、1820、1839、2576、2788、2916、9093、9144、9670
- 《诠释启示录》31、83、400、519、526、577、600、627、687、899

- 《正信的基督教》105、126、127
- 《新耶路撒冷教义之主篇》12、24

第16章　论妇女往坟墓、白衣少年、主复活、向门徒显现、普传福音、信而受洗、神迹随着、坐在神的右边

开篇导读

第十五章末了，主被安放在磐石中凿出来的坟墓里，一块石头挡住墓门，两个马利亚看见安放的地方。第十六章从「过了安息日」开始：三个妇女买了香膏，七日的第一日清早、出太阳的时候来到坟墓（1–2节）；她们担心谁给她们滚开石头，却见那很大的石头已经滚开了（3–4节）；她们进了坟墓，看见一个穿白袍的少年人坐在右边，他说：「他已经复活了，不在这里」，又叫她们去告诉门徒和彼得，祂在他们以先往加利利去（5–7节）；她们从坟墓逃跑，甚么也不告诉人，因为她们害怕（8节）。接着是通常称为「长结尾」的第9–20节：主先向抹大拉的马利亚显现，门徒不信（9–11节）；又变了形像向两个往乡下去的门徒显现，其余的门徒也不信（12–13节）；后来向十一个门徒显现，责备他们不信，差他们往普天下去传福音，说信而受洗的必然得救，信的人必有神迹随着（14–18节）；主被接到天上，坐在神的右边，门徒到处宣传福音，主和他们同工（19–20节）。本编照全书体例逐节单列。

复活的事实与重生的应用，分两层讲。瑞登堡说，主「以整个身体复活了。这是任何人所不能的，因为人只有灵复活」（《新耶路撒冷教义之主篇》35:9；《正信的基督教》170　　引可16:5–6）；他又说主在第三天早晨复活，「不仅具有历史意义，还在特殊和个别层面上象征着重生之人心灵中每天、每时每刻都在发生的复活」（《天堂的奥秘》2405:8）。所以本编每节先照字面

讲经文所记的事，再照原著讲它在人重生中的意思；两层不互相取代：讲重生的应用，不等于说复活只是一个比喻；讲复活的事实，也不替任何人的内心下结论。

本章所用资料。瑞登堡直接引本章并在该段解释的有：清早与复活（《天堂的奥秘》2405:8、10134:12；《正信的基督教》764:2，引可16:2、9）；坟墓里的天使和白衣（《诠释启示录》298:13、687:18、677:8；《天堂与地狱》180；《天堂的奥秘》2576:2、7601:4、9814:2，引可16:5）；整个身体复活（《正信的基督教》170，引可16:5–6）；妇女的害怕（《诠释启示录》677:8，引可16:5–6、8）；「凡受造的」（《正信的基督教》573、687；《天堂的奥秘》46、780，引可16:15）；信而受洗（《天堂的奥秘》10392、9032:2；《正信的基督教》685；《诠释启示录》815:11，引可16:15–16）；神迹随着（《诠释启示录》706:14、455:22、581:6、815:9；《天堂的奥秘》9013:5；《揭秘启示录》598，引可16:17–18、20）；坐在神的右边（《诠释启示录》1087:4、298:9、687:10；《新耶路撒冷教义之主篇》35:10；《天堂的奥秘》9422:3；《新耶路撒冷教义之圣经篇》49；《正信的基督教》136，引可16:19）；门徒称祂为「主」（《天堂的奥秘》2921:6，列可16:19–20）。《灵界见闻录》857　在记述与一个灵的谈话时也引了可16:16。瑞登堡解释马太第28章、路加第24章、约翰第20章平行经文的段落（如《诠释启示录》400:14、746:8；《天堂的奥秘》10252:6），本编标为「平行」。

克洛斯（John Clowes）对本章写了逐段内义大纲，并在注释中摘引了不少瑞著段落；本编凡用到的都回到原段核过；所注号码已逐条回新教会中文网原段核对，号码有误的注明正处，与所说不合的注明不用，核对明细见书末核对记录。西尔弗曼（Ray and Star Silverman）《马可福音内义》第十六章从个人重生来读，并认为照内义看第9–20节是不可缺少的。朵尔（Anita S.

Dole）的课程中，本编所核资料中未找到专讲马可第16章的一课；她的第146课「复活」讲约翰第20章，顺带提到可16:1、5、9，本编读了全课，只作后人参考。布鲁斯（William Bruce）《马太福音注释》第28章只作马太平行用。

第9–20节（长结尾）的经文传承。和合本把第9–20节作为正文印出，本编照和合本完整保留，每节逐字照录，与第1–8节同样逐节详解。经文传承上，下列几点有具体来源可查：（一）保存马可福音结尾的两部重要四世纪希腊文抄本——西乃抄本和梵蒂冈抄本——马可福音都在16:8结束，梵蒂冈抄本在16:8之后留了一栏空白（Head 文）。（二）五至十五世纪抄成的希腊文马可福音抄本，百分之九十九以上有第9–20节（Head 文）。（三）有些抄本在16:8之后附一段很短的「短结尾」（SBLGNT 称「中间结尾」），在一些见证中与第9–20节并存（Head 文：found with the Longer Ending in an interesting range of witnesses）；华盛顿抄本在16:14之后另有一段（通称「弗利尔附言」）（Snapp 文）。（四）早期教父方面：二世纪末的爱任纽在《驳异端》第3卷第10章明说「马可在他福音书的末了说」，所引就是16:19；四世纪的优西比乌在答马里努斯的书信中转述说，「精确的抄本」在16:8结束（Head 文）。查斯丁、塔提安是否已知这一段，Snapp 与 Head 判断不同，本编不下结论。（五）现代校勘本处理不一：SBLGNT 正文止于16:8，其后以「马可福音的其他结尾」列出中间结尾和长结尾，都放在双方括号里；其校勘注记 WH、NA 止于16:8，Tregelles、RP 接第9–20节，NIV 有中间结尾和第9–20节。（六）学者对第9–20节是否属于马可福音原本看法分歧：例如 Head 认为马可福音在16:8结束，第9–20节不属原本；Snapp 认为马可写作在16:8中断，他的同工把马可先前另写的材料（即第9–20节）附在书末，然后才开始流传，所以最早的版本已含第9–20节，仍属原本和正典。本编不在这件事上自立一种正典结论，只照实说明。来源：SBLGNT 马可16章（https://www.biblegateway.com/passage/?

search=Mark%2016&version=SBLGNT ）；Peter M. Head, “A Case against the Longer Ending of Mark”（https://textandcanon.org/a-case-against-the-longer-ending-of-mark/ ）；James Snapp Jr., “A Case for the Longer Ending of Mark”（https://textandcanon.org/a-case-for-the-longer-ending-of-mark/ ）；爱任纽《驳异端》3.10（英译：https://www.newadvent.org/fathers/0103310.htm ）。

瑞登堡怎样用这一段。瑞登堡多次直接引第9、15–20节，并作为主的话来解释（见上列各段）；他在《天堂的奥秘》10325　列「四福音书，即马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音」为圣言的书卷。本编所核资料中未找到瑞登堡讨论这一段抄本问题的话。所以本编既不说瑞登堡没有引用这一段，也不替他对经文学的问题下结论。他解释这几节的层次，本编在各节标明：第15节的「凡受造的」，他读为一切能够重生的人；第16节的「信」和「受洗」，他读为承认主并接受真理、被主借真理重生，明说外在的洗礼离开信不能成就什么；第17–18节的神迹，他说那些在本质上是属灵的对应，各有属灵的意思，又说「行奇迹的信」只是最初的信；第19节的「坐在神的右边」，他读为借着人性而有的神性全能。

拿蛇、喝毒、按手——安全说明。第18节「手能拿蛇；若喝了甚么毒物，也必不受害」，瑞登堡解释为免受地狱的恶意和狡诈伤害（《诠释启示录》706:14、581:6；《天堂的奥秘》9013:5）；他又说神迹「强迫人相信，而强迫来的信仰不会持久」（《天堂的奥秘》7290）。本编明说：这几句话**绝不是**要人去拿毒蛇、喝毒物来证明信心，那是拿生命冒险，也是试探神（参太4:7）。「手按病人，病人就必好了」，瑞登堡解释为借着与主相通，从「称

为罪孽与罪的属灵疾病中康复」（《诠释启示录》706:14）；这是讲属灵的疾病，**不是**说身体的病就是罪，也**不是**说病没有好是因为信心不够。为病人按手祷告不能代替医疗；生病时请就医，照医嘱用药。

信、洗、定罪。「信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪」（16节）。瑞登堡说，天使理解为「凡承认主并得到重生的人，必然得救」，「不信主的人，即使受过洗，也不能重生；离开对主的信仰，洗礼本身不能成就什么」（《正信的基督教》685）。外在的洗礼是重生的象征和记念，内在的是重生的生命；两层要分开，也要相连。瑞登堡又说，生在教会以外的人「不认识主并非他们的过错」，他们也能得救（《天堂与地狱》318；《天命》330:6）。所以本编不据这一节断定任何一个没有受洗的人永远的结局；照瑞登堡的说法，人得救与否，在于他的生命，不在于他有没有经过外在的仪式。

坐在神的右边。瑞登堡说，「坐在右边」，「不是指坐在身旁，而是指上帝借着祂在世上所取的人性所拥有的全能」（《正信的基督教》136:4）；这是一则见闻，前文记述多数人照字面以为是子坐在父的身旁（136:2），瑞登堡的回答否定了这种理解。主复活时脱去了从母亲所取的人性，穿上从祂里面神性所出的人性（《新耶路撒冷教义之主篇》35:1），整个人性得了荣耀，「甚至荣耀到末层」（《诠释启示录》1087:4）。所以本编讲第19节，不讲成两位神并坐。

与别的福音书不同之处，照实保留。马可第1–8节是三个妇女、一个坐在右边的少年人、要告诉「门徒和彼得」、往加利利去、她们因害怕甚么也不告诉人。马太是两个马利亚、地大震动、天使滚开石头坐在上面、看守的兵（太28:1–10）；路加是两个穿发光衣服的人、妇女把事告诉十一个使徒（路24:1–11）；约翰是抹大拉的马利亚、两个天使一个在头一个在脚、彼得和另一个门徒跑到坟墓（约20:1–18）。第9–20节所记的几次显现，与约翰（约20:14–

18）、路加（以马忤斯路上，路24:13–35；向十一个门徒显现，路24:36–43）、马太（大使命，太28:16–20）、路加和使徒行传（升天，路24:50–51；徒1:9–11）有相近之处，但字句和细节不同。本编在各节只讲马可所记的，别的福音书只作说明，不硬调和，也不把它们的细节读进马可。

无源之处不硬填。香膏的购买、「谁给我们滚开石头」、「和彼得」、加利利、抹大拉的马利亚和她身上的七个鬼、两个人往乡下去、「不信」、十一个门徒坐席，本编所核资料中大多未找到瑞登堡对马可这些细节的直接解释；有平行或原则的，本编标明；没有的，后人的读法只作说明，不另配内义。

本章内义一览

第1节　过了安息日，三个妇女买了香膏要去膏耶稣：爱主的心要尽最后的一份心意；香料象征神性生活在最末层的临在和复活。

第2节　七日的第一日清早，出太阳的时候：主是早晨，新教会兴起；在重生的人里面每日都有复活。

第3节　谁给我们把石头从墓门滚开呢：人自己挪不开那挡住的。

第4节　那石头原来很大，却已经滚开了：挡住通向主之路的，主已除去。

第5节　一个少年人坐在右边，穿着白袍：从主而来的智慧，穿着真理。

第6节　他已经复活了，不在这里：主带着得了荣耀的整个人性复活。

第7节　去告诉门徒和彼得，他在你们以先往加利利去：主在前面，召回所有跟从祂的人。

第8节　她们又发抖又惊奇，因为害怕：神性临近时圣洁的战兢。

第9节　耶稣复活了，先向抹大拉的马利亚显现：主在早晨复活，先向被祂释放的人显现。

第10节　她去告诉那些正哀恸哭泣的人：先领受的人去告诉别人。

第11节　他们听见耶稣活了，却是不信：悲伤中的心还不能接受。

第12节　耶稣变了形像，向两个人显现：主按人所能认识的样子显现。

第13节　其余的门徒也是不信：不信还在继续。

第14节　责备他们不信，心里刚硬：刚硬的心是不容纳良善的心。

第15节　往普天下去，传福音给凡受造的听：福音传给一切能够重生的人。

第16节　信而受洗的，必然得救：承认主、被主重生的，必然得救。

第17节　奉我的名赶鬼，说新方言：借从主而来的教义除去伪谬，认信主的真理。

第18节　拿蛇、喝毒也不受害、按手病人就好：被主保守，不受地狱恶意的伤害；借与主相通，从属灵的疾病中得医治。

第19节　被接到天上，坐在神的右边：主借着荣耀了的人性而有神性的全能。

第20节　门徒到处宣传福音，主和他们同工：主自己作工，证实所传的道。

逐节详解

第1节　过了安息日，抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚并撒罗米，买了香膏要去膏耶稣的身体。

1　过了安息日，抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚并撒罗米，买了香膏要去膏耶稣的身体。

内义：爱主的心要尽最后的一份心意；香料象征神性生活在最末层的临在和复活。

「过了安息日，抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚并撒罗米，买了香膏要去膏耶稣的身体。」

马可说妇女是「过了安息日」才买香膏（路加说她们在安息日以前就预备了，路23:56；约翰说尼哥底母已经带了香料，约19:39–40）。各卷所记不同，本编照马可保留。

瑞登堡解释约翰和路加所记安葬时的香料，说：

著作原文：《天堂的奥秘》10252:6

主的身体也曾用这些香料膏抹，再以细麻布裹好；这是犹太人的殡葬习俗（参约19:39-40；路23:55-56）。但必须知道，圣言中论及主的事都应从至高的意义来理解。因此，这些事象征主的神性生活在感官层面中的临在；感官生命是身体本有的生命。这些事也象征他身体的复活。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10252节 ›

这一段原是论出30:23「流质的没药」，所引是约19:39–40　和路23:55–56，不是本节；本编作平行引用：妇女带来的香料，照这原则，指向主神性生活在最末层的临在和祂身体的复活。本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节「买了香膏」的直接解释。《天堂的奥秘》2788:4 说主「在第三天的清早，他复活了（马可福音16:1-4……）」（列引，见第2节）。

三个妇女的名字与15:40　相同（第十五章第40节）。朵尔第146课说，妇女们爱的是主自己，所以要为祂作最后能作的事；西尔弗曼、布鲁斯从妇女讲情感；本编照第十五章的做法，不以性别配内义，只作说明。SBLGNT　校勘注：「抹大拉的马利亚」冠词各本不同；RP 无「雅各的」前的冠词。

放进生活：以为一切都结束了的时候，我还愿不愿意为主尽最后的一份心意?

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《天堂的奥秘》10252:6（香料与细麻布，引约19:39–40、路23:55–56；原段论出30:23）。列引——《天堂的奥秘》2788:4（列可16:1–4；原段论创22:4）。平行——太28:1；路23:56–24:1；约19:39–40、20:1。异文——SBLGNT　校勘注（冠词）。后人——克洛斯第1–2节内义；朵尔第146课（约20，顺及可16:1）；西尔弗曼；布鲁斯太28:1（平行）。

第2节　七日的第一日清早，出太阳的时候，她们来到坟墓那里，

2 七日的第一日清早，出太阳的时候，她们来到坟墓那里，

内义：主是早晨，新教会兴起；在重生的人里面每日都有复活。

「七日的第一日清早，出太阳的时候，她们来到坟墓那里，」

瑞登堡在《天堂的奥秘》2405:8 直接引本节和第9节：

著作原文：《天堂的奥秘》2405:8

这就是为什么主在第三天早晨复活如此重要（马可福音16:2，9；路加福音24:1；约翰福音20:1）。这一事件不仅具有历史意义，还在特殊和个别层面上象征着重生之人心灵中每天、每时每刻都在发生的复活。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》2405节 ›

这一段原是论创19:15「天明了」，前文说「早晨」在至高意义上象征主自己和祂的降临，又象征新教会的兴起，「在普遍意义上……在特殊意义上……在个别意义上」。《正信的基督教》764:2 也说：

著作原文：《正信的基督教》764:2

主是早晨，所以祂也在清早从坟墓复活，为要开创新教会（可16:2，9）。

到新教会中文网读《正信的基督教》764节 ›

这一段原是论主的第二次降临与新教会（启22:16「明亮的晨星」）。两段都先承认这是一件历史的事，再讲它在教会和人心里的意思，这正是本章两层读法的根据。

「出太阳的时候」——马可说太阳已经出来；约翰说「天还黑的时候」（约20:1），马太说「天快亮的时候」（太28:1）。本编照实保留。SBLGNT 校勘注：「七日的第一日」写法各本不同。

放进生活：主的复活不只是很久以前的一个早晨。每当爱和信的良善在我心里运行，那一刻就是祂的早晨。

资料：直接——《天堂的奥秘》2405:8（引可16:2、9、路24:1、约20:1；原段论创19:15）；《正信的基督教》764:2（引可16:2、9；原段论主的降临）；《天堂的奥秘》2788:4、《诠释启示录》532:5（列引；532:5　已据英译核对确列可16:2，原段论数字）。平行——太28:1；路24:1；约20:1。异文——SBLGNT 校勘注（τῇ μιᾷ τῶν/μιᾷ τῶν/RP τῆς μιᾶς）。后人——克洛斯第1–2节内义及所注 TCR 764（已核）、AC 2405（已核）；布鲁斯太28:1（平行：安息日与主的荣耀化）。

第3节　彼此说：「谁给我们把石头从墓门滚开呢？」

3 彼此说：「谁给我们把石头从墓门滚开呢？」

内义：人自己挪不开那挡住的。

「彼此说：『谁给我们把石头从墓门滚开呢？』」

只有马可记了妇女路上的这句话。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。瑞登堡说坟墓门口的石头象征神性真理，也就是圣言，它被封闭，却被主打开（《诠释启示录》687:18、400:14，见第4–5节）。本编作原则引申：她们担心的，正是人自己挪不开的东西。SBLGNT 校勘注：「从墓门」的介词，Tregelles 作 ἀπο῾

放进生活：我心里也常问「谁给我挪开这块石头」。去的路上就问，也还是去了。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。原则——《诠释启示录》687:18、400:14（石头，见第4、5节）。平行——无（马可独有）。异文——SBLGNT　校勘注（ἐκ/ἀπο）。后人——克洛斯第3–5节内义（一切伪谬被除去）。

第4节　那石头原来很大，她们抬头一看，却见石头已经滚开了。

4 那石头原来很大，她们抬头一看，却见石头已经滚开了。

内义：挡住通向主之路的，主已除去。

「那石头原来很大，她们抬头一看，却见石头已经滚开了。」

马可没有说是谁滚开了石头；马太说「有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面」（太28:2）。瑞登堡解释马太这一节说：

著作原文：《诠释启示录》400:14

“天使把石头从门口滚开，坐在上面”，象征主除去了一切拦阻通向祂之路的伪谬，并打开了神性真理；

到新教会中文网读《诠释启示录》400节 ›

这是马太的平行段落（原段论启6:12「地大震动」），段中的地震和天使坐在石头上，马可都没有。本编只用「石头被滚开」这一层：拦阻通向主之路的伪谬被除去，神性真理被打开。马可说「她们抬头一看」，石头「已经」滚开了——是她们到了以后才看见的。SBLGNT　　校勘注：「已经滚开」RP、NIV 作 ἀποκεκυλισται，WH、Tregelles 作 ἀνακεκυλισται。

放进生活：我以为最难的那一块，主往往在我到以前就已经挪开了；我要做的，是「抬头一看」。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对马可本节的直接解释。平行——《诠释启示录》400:14（引太28:1–2；原段论启6:12）。平行——太28:2；路24:2；约20:1。异文——SBLGNT　校勘注（ἀποκεκυλισται/ἀνακεκυλισται）。后人——克洛斯第3–5节内义及所注 AE 687（已核）；布鲁斯太28:2（平行：石头＝圣言的字义）；朵尔第146课。

第5节　她们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐。

5 她们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐。

内义：从主而来的智慧，穿着真理。

「她们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐。」

马可说「一个少年人」；马太说「主的使者」（太28:2–5），路加说「两个人，衣服放光」（路24:4），约翰说「两个天使……一个在头，一个在脚」（约20:12）。瑞登堡把马可的少年人读为天使，多处直接引本节。《诠释启示录》298:13：

著作原文：《诠释启示录》298:13

因为“右手”用在天使和人身上时，是指他们出于神性良善、借着从主发出的神性真理而有的智慧和聪明，所以撒迦利亚看见“有主的使者站在香坛的右边”（路1:11）；在主曾躺过的坟墓里，也看见一位天使“坐在右边”（可16:5, 6）；

到新教会中文网读《诠释启示录》298节 ›

这一段原是论启5:1「坐宝座的右手中」。《天堂与地狱》180 说，天使在世上被看见时也穿着衣服，如在主坟墓旁边所见的天使，「衣服代表真理，我们可从中洞察出智慧」（引可16:5）；《天堂的奥秘》2576:2、7601:4、9814:2 也引本节，说天使的外在表现在衣服上，从衣服就可以知道他们是什么样的。

《诠释启示录》687:18 讲坟墓里的天使：

著作原文：《诠释启示录》687:18

这些异象是主荣耀化以及借着祂被引入天堂的代表；因为放在坟墓前、被天使辊开的“石头”象征神性真理，因而象征圣言，它被犹太人所封闭，却被主所打开。（“石头”象征真理，在至高之义上象征神性真理，见上文第417节；又见《天堂与地狱》534节。）又因为“坟墓”——尤其是主所在的坟墓——在灵义上象征复活，也象征重生，而“天使”在圣言中象征神性真理，所以天使显为坐着，一个在头，一个在脚；“在头的天使”象征最初事物中的神性真理，“在脚的天使”象征最末事物中的神性真理，两者都从主发出；而当神性真理被领受时，重生就成就，也就有复活。

到新教会中文网读《诠释启示录》687节 ›

要注意：这一段说「一个在头，一个在脚」，是约翰所记（约20:12）；马可只有一个少年人，「坐在右边」。所以本节只用这一段的总意：坟墓里所见的，是主荣耀化的代表，坟墓象征复活和重生。段中「被犹太人所封闭」一语，本编照原文保留，读法同第十五章导读。

这个少年人与14:51–52 那个披着细麻布、赤身逃走的少年人，用的是同一个字（νεανίσκος），本编所核资料中未找到瑞登堡把两处连起来讲的话，不作连接。

放进生活：我在「坟墓」里——在最失望的地方——也可能遇见从主而来的智慧，穿着白衣，坐在右边。

资料：直接——《诠释启示录》298:13（引可16:5–6；原段论启5:1）；《天堂与地狱》180（引可16:5）；《天堂的奥秘》2576:2（引可16:5；原段论创20:16）、7601:4（原段论出9:31「麻」）、9814:2（原段论出28:2）；《诠释启示录》687:18（引约20:12、可16:5；原段论启11:16）。平行——太28:2–5；路24:3–5；约20:11–12。后人——克洛斯第3–5节内义及所注 AC 2576、HH 180（已核）；又注 HH 73–77、311–316、432–444（已核：每个天使都是完整的人形；天堂与地狱都来自人类〔311 节中文网暂缺译文，据英译〕；人就内在而言是灵）、AC 10536（已核：天使和灵显为穿着与自己真理相应的衣服）；另注 AC 4576 与原段（论迦南地）不合，当为同注的 AC 2576:2（引太28:3、可16:5，坟墓中所见的天使）；朵尔第146课（引 AE 687:18）；布鲁斯太28:3（平行）。

第6节　那少年人对她们说：「不要惊恐！你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里。请看安放他的地方。

6　那少年人对她们说：「不要惊恐！你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里。请看安放他的地方。

内义：主带着得了荣耀的整个人性复活。

「那少年人对她们说：『不要惊恐！你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里。请看安放他的地方。」

瑞登堡在《正信的基督教》170 引本节和第5节：

著作原文：《正信的基督教》170

此外，祂复活时，带着完整的人性身体，包括肉与骨，离开坟墓，这与其他所有人都不同（太28:1-8；可16:5-6；路24:1-3；约20:11-15）。祂又亲自向门徒证明，说：“你们看我的手、我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路24:39）

由此，凡愿意的人都可以确信，主的人性是神性的。因此，在祂里面，上帝是人，人也是上帝。

到新教会中文网读《正信的基督教》170节 ›

这一段原是论神性三一是在上帝成为肉身时在主里面形成的。《新耶路撒冷教义之主篇》35:9 也说，主「死后第三日以整个身体复活了。这是任何人所不能的，因为人只有灵复活，身体并不复活」，并说主借墓中的天使宣告此事（原文见第12节注）。所以本编照原著说：主的复活是真实的事，而且与人死后的复活不同——祂没有把身体的任何部分留在坟墓里（又见《天堂的奥秘》10252:6，第1节）。

「那钉十字架的」——被钉的和复活的是同一位。「请看安放他的地方」——15:47　两个马利亚看见了安放的地方，现在请她们看，那地方空了。布鲁斯说「安放的地方」是主为我们所受的卑微状态，在圣言中可以看见，却「祂不在这里」（马太平行，后人）。SBLGNT 无校勘注。

放进生活：「你们寻找那钉十字架的……他已经复活了。」我寻找主，若只在十字架和坟墓那里找，祂说：不在这里。

资料：直接——《正信的基督教》170:1（引太28:1–8、可16:5–6、路24:1–3、约20:11–15、路24:39；原段论神性三一）。原则——《新耶路撒冷教义之主篇》35:9（以整个身体复活）。平行——太28:5–6；路24:5–6。后人——克洛斯第6–7节内义（主的人性成为神性，常与他们同在）；布鲁斯太28:6（平行）；西尔弗曼。

第7节　你们可以去告诉他的门徒和彼得，说：『他在你们以先往加利利去。在那里你们要见他，正如他从前所告诉你们的。』」

7　你们可以去告诉他的门徒和彼得，说：『他在你们以先往加利利去。在那里你们要见他，正如他从前所告诉你们的。』」

内义：主在前面，召回所有跟从祂的人。

「你们可以去告诉他的门徒和彼得，说：『他在你们以先往加利利去。在那里你们要见他，正如他从前所告诉你们的。』」」

「正如他从前所告诉你们的」，指14:28「但我复活以后，要在你们以先往加利利去」。「和彼得」只有马可有；彼得在14:72　哭了以后，这是他的名字最后一次出现。本编所核资料中未找到瑞登堡对「和彼得」的解释，不推测彼得那时的心情。

瑞登堡解释马太平行的「告诉我的弟兄，叫他们往加利利去」（太28:10）说：

著作原文：《诠释启示录》746:8

这里的“弟兄”也理解门徒，他们象征凡属于教会、在仁义之良善中的人。

到新教会中文网读《诠释启示录》746节 ›

这一段原是论启12:10「控告我们弟兄的」，本编作平行引用。「加利利」，瑞登堡在《诠释启示录》447:5　解释「外邦人的加利利」（太4:15；赛9:1），说那象征教会在那些处在生活之善、并领受真理的外邦人中间建立（原段论启7:6–8；未引本节）；西尔弗曼引这一段来读本节。本编作原则引申，标明那是另一处经文。

放进生活：跌倒过的人也被点名召回。主已经在前面，我只要往祂说的地方去。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《诠释启示录》746:8（引太28:10、约20:17；原段论启12:10）。原则——《诠释启示录》447:5（「外邦人的加利利」，引太4:13–17；原段论启7:6–8）。参见——可14:28。平行——太28:7、10。后人——克洛斯第6–7节内义；西尔弗曼（引 AE 447:5、535:3，AE 443:5、AC 6344:5 论彼得；均已核：「磐石」象征真理和信，在反面象征伪谬和非信）；布鲁斯太28:7（平行）。

第8节　她们就出来，从坟墓那里逃跑，又发抖又惊奇，甚么也不告诉人，因为她们害怕。

8　她们就出来，从坟墓那里逃跑，又发抖又惊奇，甚么也不告诉人，因为她们害怕。

内义：神性临近时圣洁的战兢。

「她们就出来，从坟墓那里逃跑，又发抖又惊奇，甚么也不告诉人，因为她们害怕。」

瑞登堡在《诠释启示录》677:8 直接引本节和第5–6节：

著作原文：《诠释启示录》677:8

此外：妇女进了坟墓，看见一个年轻人坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐（可16:5，6）。妇女从坟墓出来时，又害怕又吃惊，大大地惊奇，同时又大大地喜乐；她们什么也不告诉人，因为她们害怕；因此耶稣对她们说：“不要害怕！……告诉我的弟兄。”（太28:8，　10；可16:8）往以马忤斯去的两个门徒对耶稣说：“有几个妇女使我们惊奇。”（路24:22）从这些地方可以断定，圣言中的“恐怖”和“惊惶”所理解的是因这类令人惊奇之事的流入——也与喜乐相连——而来的各种心智动荡。

到新教会中文网读《诠释启示录》677节 ›

这一段原是论启11:13「其余的都恐惧」，说「当神性流入并充满头部内层时」的圣洁战兢称为害怕、恐怖、惧怕。要注意：段中「同时又大大地喜乐」和「耶稣对她们说：不要害怕……告诉我的弟兄」是马太所记（太28:8、10）；马可只说「又发抖又惊奇，甚么也不告诉人，因为她们害怕」，没有喜乐，也没有说她们后来去告诉了。路加说她们把这一切事告诉了十一个使徒（路24:9）。本编照马可保留，不调和。

西乃抄本和梵蒂冈抄本这两部四世纪希腊文抄本，马可福音在这一节结束；早期教父对第9–20节的引用另见开篇导读。希腊原文最后一个字是　γάρ（「因为」）：「她们害怕，因为」。SBLGNT 校勘注：「发抖」前的连接词 RP 作 δὲ。SBLGNT 正文在本节结束，其后以双方括号另列「中间结尾」和第9–20节。

放进生活：遇见主的大事，人先是发抖，说不出话来。那不是失败，是圣洁的战兢；话会在以后说出来。

资料：直接——《诠释启示录》677:8（引可16:5–6、8，太28:8、10，路24:22；原段论启11:13）。平行——太28:8；路24:8–9。异文——SBLGNT 校勘注（γαρ/RP δε；WH、NA 止于此，Treg、RP 接9–20，NIV 有中间结尾及9–20）；SBLGNT 正文止于此，另以双方括号列中间结尾与长结尾；西乃、梵蒂冈抄本止于此（Head　文）。后人——克洛斯第8–9节内义（她们不敢宣扬，直到主亲自显现）；西尔弗曼（引 AR 56 论圣洁的惧怕；已核：圣洁的惧怕是在从主而来的生命代替自我生命进入时发生的）；布鲁斯太28:8（平行）。克洛斯又注「Continuation of Last Judgement, 36」，即《最后的审判（续）》36（已核：属世的人不能看见属灵的人，属灵的人也不能看见属世的人；引申）。西尔弗曼论第9–20节不可缺少时引 AC 1468、2953（已核：前者论「妻子」象征与良善相连的真理，后者说内在意义由话语的序列构成观念）——这只是一般原则，不能用来裁定抄本问题。

第9节　在七日的第一日清早，耶稣复活了，就先向抹大拉的马利亚显现。（耶稣从她身上曾赶出七个鬼。）

9　在七日的第一日清早，耶稣复活了，就先向抹大拉的马利亚显现。（耶稣从她身上曾赶出七个鬼。）

内义：主在早晨复活，先向被祂释放的人显现。

「在七日的第一日清早，耶稣复活了，就先向抹大拉的马利亚显现。（耶稣从她身上曾赶出七个鬼。）」

本节是长结尾的第一节（见开篇导读）。瑞登堡在《天堂的奥秘》10134:12 直接引本节：

著作原文：《天堂的奥秘》10134:12

又因为主是东方和早晨，一切属天之爱都从他而来，所以他在七日的第一日早晨复活（可16:9）。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10134节 ›

这一段原是论出29:39「早晨要献这一只羊羔」，说「早晨」在至高意义上象征主，并由此象征从主而来的对主之爱。《天堂的奥秘》2405:8 和《正信的基督教》764:2 也同时引本节和第2节（见第2节）。

「先向抹大拉的马利亚显现」——约翰也记主先向她显现（约20:14–18），但细节不同，本编不混入。「耶稣从她身上曾赶出七个鬼」，路加也记了（路8:2）。本编所核资料中未找到瑞登堡对这一句的直接解释。瑞登堡在别处说，「七」在圣言中象征全部、完整（如《揭秘启示录》10），但他那里解释「七个比自己更恶的鬼」（太12:45）是论亵渎，与本节的语境完全不同，本编不把那一层用在马利亚身上。经文的重点是：她是被主释放的人。西尔弗曼说她是「一生多半在罪中的女人」，那是后来的传统，马可和路加都没有这样说，本编不采用，也不从「七个鬼」推断她的为人。SBLGNT 校勘注：「从她身上」的介词 RP 作 ἀφ’。

放进生活：主复活后先向被祂释放的人显现。我从什么里面被释放过？那就是我认识复活之主的地方。

资料：直接——《天堂的奥秘》10134:12（引可16:9；原段论出29:39）；《天堂的奥秘》2405:8、《正信的基督教》764:2（见第2节）。原则——「七」＝全部（《揭秘启示录》10，原段论启1:4；语境不同，不移用「亵渎」义）。平行——约20:14–18；路8:2。异文——SBLGNT 校勘注（παρ’/ἀφ’）；第9–20节的传承见开篇导读。后人——克洛斯第8–9节内义（向谦卑悔改的人显现）；西尔弗曼（论七个鬼，引 AC 5268:2〔已核：「七」既象征神圣，又象征亵渎〕、AR 10；又引 AE 586、AR 458〔已核：「鬼魔」象征邪恶的贪欲〕；其「罪妇」之说不采用）；朵尔第146课（顺及可16:9）。

第10节　她去告诉那向来跟随耶稣的人；那时他们正哀恸哭泣。

10 她去告诉那向来跟随耶稣的人；那时他们正哀恸哭泣。

内义：先领受的人去告诉别人。

「她去告诉那向来跟随耶稣的人；那时他们正哀恸哭泣。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。「那向来跟随耶稣的人」正在「哀恸哭泣」——马可照实记下他们的悲伤。主在14:27　说过「你们都要跌倒了」；跌倒以后，他们仍聚在一起哀哭。本编不推测这时各人心里的情形。

放进生活：哀哭的人中间，也可能有人带来好消息。我在别人的哀伤里，能不能作那个去告诉的人？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——约20:18（马利亚告诉门徒）；路24:9–10。后人——克洛斯第10–15节内义（仍有怀疑，直到向受过真理教义教导的人显现）；西尔弗曼。西尔弗曼注作《邀请新教会》57　的一段（主借良善迎接真理），新教会中文网书目未收此书；据英译（Buss）核第57节及40–61节，均未找到这段话，不用。

第11节　他们听见耶稣活了，被马利亚看见，却是不信。

11 他们听见耶稣活了，被马利亚看见，却是不信。

内义：悲伤中的心还不能接受。

「他们听见耶稣活了，被马利亚看见，却是不信。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。路加也记门徒以为妇女的话是「胡言」（路24:11），细节不同。第11、13、14节三次说「不信」，长结尾把门徒的不信记得很清楚，没有为他们遮掩。本编作原则引申：瑞登堡说，信必须在自由中被植入，才能留存（《天堂的奥秘》7290，见第18节）；主没有强迫他们，而是一次又一次显现。

放进生活：我听见了好消息却不信，主不因此撇下我；祂再来。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。原则——《天堂的奥秘》7290:1（信须在自由中植入；见第18节）。平行——路24:11。后人——克洛斯第10–15节内义；西尔弗曼（论不信与悔改；所引 TCR 510 已核：真正使教会在人里面形成的是实际的悔改；另引《灵界见闻录》3667，原段论偶然之事属主的天意，与所引「罪若不从心里悔改就不得赦免」不合，不用）。

第12节　这事以后，门徒中间有两个人往乡下去。走路的时候，耶稣变了形像，向他们显现。

12 这事以后，门徒中间有两个人往乡下去。走路的时候，耶稣变了形像，向他们显现。

内义：主按人所能认识的样子显现。

「这事以后，门徒中间有两个人往乡下去。走路的时候，耶稣变了形像，向他们显现。」

路加详记了以马忤斯路上的两个门徒（路24:13–35），马可只有一句；本编不把路加的对话、擘饼读进本节。「变了形像」（ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ，「以另一个形像」）只有马可这样说。本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》35:10 论主复活后的身体说：

著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》35:10

如今祂的身体不再是物质的，而是神性的、实质的；因此祂在门徒所在的门都关了时，来到他们中间（约20:19，26）；并且显现之后，又隐没了（路24:31）。

到新教会中文网读《新耶路撒冷教义之主篇》35节 ›

所引是约翰和路加的经文，本编作平行引用：主复活后的身体不再是物质的，所以门徒不能照往常的样子认出祂。本编不据此解释「另一个形像」是什么样子。

放进生活：主有时以我不认得的样子与我同行。走在「往乡下去」的平常路上，也可能遇见祂。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——《新耶路撒冷教义之主篇》35:10（引路24:31、41–43、约20:19、26；下文直接引可16:19）。平行——路24:13–35。后人——克洛斯第10–15节内义；西尔弗曼。

第13节　他们就去告诉其余的门徒；其余的门徒也是不信。

13 他们就去告诉其余的门徒；其余的门徒也是不信。

内义：不信还在继续。

「他们就去告诉其余的门徒；其余的门徒也是不信。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。路加说那两个人回到耶路撒冷，十一个使徒对他们说「主果然复活」（路24:33–34）；马可说「其余的门徒也是不信」。两卷不同，本编照马可保留，不调和。

放进生活：别人告诉我的见证，我也常常不信。不信不是终点；第14节主亲自来了。

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。平行——路24:33–35（记述不同，不调和）。后人——克洛斯第10–15节内义；西尔弗曼。

第14节　后来，十一个门徒坐席的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些在他复活以后看见他的人。

14 后来，十一个门徒坐席的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些在他复活以后看见他的人。

内义：刚硬的心是不容纳良善的心。

「后来，十一个门徒坐席的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些在他复活以后看见他的人。」

本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。「心里刚硬」，瑞登堡在解释结2:4「心里刚硬」时说：

著作原文：《诠释启示录》412:32

“心里刚硬”象征那些不容纳良善的人，因而也指那些处在邪恶中的人，因为哪里不容纳良善，哪里就有邪恶进入。圣言中的“心”也象征爱之良善，“刚硬的心”所象征的与“石心”相同，就是不容纳爱之良善之处；而“肉心”则是容纳之处。

到新教会中文网读《诠释启示录》412节 ›

那是以西结书的经文（原段论启6:16），本编作原则引申。马可在本书里多次说门徒「心里还是愚顽」（6:52；8:17）；这里主责备的，是他们不信那些看见祂的人。本编不据此说门徒是恶人，主责备了他们，接着就差遣他们（15节）。

SBLGNT 校勘注：「后来」RP 无 δε；WH 在「复活」后有「从死里」。据 Snapp 文，华盛顿抄本在本节之后另有一段话（「弗利尔附言」），和合本和 SBLGNT 都没有。

放进生活：主责备我不信，是为了差遣我，不是为了撇下我。我心里哪一处还不容纳良善？

资料：本编所核资料中未找到瑞登堡对本节的直接解释。原则——《诠释启示录》412:32（引结2:4；原段论启6:16）。参见——可6:52；8:17。平行——路24:36–43；约20:19–23。异文——SBLGNT 校勘注（δε；ἐκ νεκρῶν）；华盛顿抄本附言（据 Snapp 文，https://textandcanon.org/a-case-for-the-longer-ending-of-mark/ ）。后人——克洛斯第10–15节内义（所注第3:5节「心硬」）；西尔弗曼。

第15节　他又对他们说：「你们往普天下去，传福音给万民（万民：原文是凡受造的）听。

15 他又对他们说：「你们往普天下去，传福音给万民（万民：原文是凡受造的）听。

内义：福音传给一切能够重生的人。

「他又对他们说：『你们往普天下去，传福音给万民（万民：原文是凡受造的）听。」

和合本的小注说「万民」原文是「凡受造的」。瑞登堡正是从这个字解释本节。《正信的基督教》573：

著作原文：《正信的基督教》573

由此可以明白，主对门徒所说的话是什么意思：“你们往普天下去，传福音给万民（受造物）听。”（可16:15）这里的“受造物”，指所有能够重生的人（另参启3:14；林后5:16-17）。

到新教会中文网读《正信的基督教》573节 ›

这一段原是论「创造」也表示重生。《天堂的奥秘》46 也说：

著作原文：《天堂的奥秘》46

有福音传给他们的那些人被称为“受造的”，因为他们需要重新受造：

你们往普天下去，传福音给凡受造的听。（马可福音16:15）

到新教会中文网读《天堂的奥秘》46节 ›

（原段论创1:24–25 的动物）《正信的基督教》687 又说「受洗者，也就是重生者，由『受造者』（可16:15；罗8:19-21）……表示」；《天堂的奥秘》780 说新受造的就是重生的人。所以照瑞登堡，「凡受造的」不是只指某一个民族或某一种人，而是指一切能够重生的人。马太的大使命（太28:19–20）有「使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗」，马可没有，本编不混入。

放进生活：福音是给「凡受造的」——给每一个还能被重新创造的人，包括我。

资料：直接——《正信的基督教》573:1（引可16:15；原段论「创造」＝重生）；《天堂的奥秘》46:1（引可16:15；原段论创1）；《正信的基督教》687:1（引可16:15、罗8:19–21；原段论洗礼与重生）；《诠释启示录》815:11（引可16:15–16）。原则——《天堂的奥秘》780。列引——《诠释启示录》342、《揭秘启示录》290（均论启5:13「一切被造之物」，以可16:15「凡受造的」为同义，指重生的人）；《诠释启示录》513:21（论启8:9「受造之物」＝人的情感与思想，引可16:15）；《诠释启示录》612:8、《揭秘启示录》478（论启10:7「福音」＝宣告主的降临，引可16:15）；《揭秘启示录》405:5（论「鱼」，列可16:15）；《正信的基督教》113:7（灵界见闻中列可16:15，福音＝神的国近了）。以上已据英译／拉丁核对各段确引可16:15 及所在语境，均为列引，不据以立论。平行——太28:19–20。后人——克洛斯第15–16节内义（宣告神成为肉身），所注 TCR 573、687、AC 46（已核）；西尔弗曼；布鲁斯太28:19（平行）。

第16节　信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。

16 信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。

> **内义：**承认主、被主重生的，必然得救。

「信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。」

瑞登堡多次直接解释本节。《天堂的奥秘》10392：

著作原文：《天堂的奥秘》10392

由此可以明白主在马可福音中所说的话：“信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”（可16:16）“信的”是指承认主，并通过圣言接受来自他的神性真理的人；“受洗的”是指主通过这些真理使之重生的人。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》10392节 ›

《天道》208　也引本节，解释几乎逐字相同：「"信的"是指承认主，并通过圣言从主那里接受神性真理的人；"受洗的"是指通过这些真理被主重生的人」（《天道》208）。（克洛斯在本节注了《天道》206–208。）

《正信的基督教》685　论洗礼的三项功用（入教会、认识承认主、得重生）时说：

著作原文：《正信的基督教》685

所以，施行洗礼、在圣言中读到洗礼，或提及洗礼时，在场的天使所理解的不是外在的洗礼，而是重生。主说：“信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”（可16:16）天使理解为，凡承认主并得到重生的人，必然得救。

因此，地上的基督教各教会也将洗礼称为重生的洗。基督徒应当知道，不信主的人，即使受过洗，也不能重生；离开对主的信仰，洗礼本身不能成就什么。

到新教会中文网读《正信的基督教》685节 ›

《诠释启示录》815:11 说「信」不只是敬拜和尊崇：

著作原文：《诠释启示录》815:11

“信主”所象征的不仅是敬拜并尊崇祂，也是从祂生活；而当照从祂而来的圣言生活时，就是从祂生活；因此“信祂”是相信祂使人重生，并赐那些被祂重生的人永生。

到新教会中文网读《诠释启示录》815节 ›

《天堂的奥秘》9032:2 也引本节，说「受洗」在内义中象征重生，「不信的，必被定罪」是因为这样的人不能重生；「洗礼是重生的象征，也就是被引入教会的象征」。

所以本编分两层：外在的洗礼是一个设立的仪式，是重生的象征和记念，瑞登堡并没有轻看它（《正信的基督教》677–685 有专章论洗礼）；内在的是重生的生命——承认主，照祂的真理生活，被祂重生。「必被定罪」照瑞登堡，是指拒绝主、不愿被重生的人不能重生，不是指某一个人因为没有经过某个仪式就被定罪。

至于生在教会以外、没有机会认识主、也没有受洗的人，瑞登堡说：

著作原文：《天堂与地狱》318

然而，仅从以下事实就能知道这些人也能得救：主的怜悯是普遍的，即对每一个人都有效；他们和教会内的人一样都是人（而教会内的人相对来说数量很少）；他们不认识主并非他们的过错。

到新教会中文网读《天堂与地狱》318节 ›

《天命》330:6　也说：「任何人得救，并不是因为主对他是已知的，而是因为他按照主的诫命生活」。所以本编不据本节断定任何具体的、没有受洗的人永远的结局。《灵界见闻录》857　记述与一个灵的谈话时也引了本节，那是见闻记录，本编不作教义根据。

放进生活：我受过洗，还要问：我承认主吗？我照祂的话生活吗？我愿意被祂重生吗？不要拿这一节去判断别人。

资料：直接——《天道》208（引可16:16；「信的」是承认主、通过圣言从主接受神性真理的人，「受洗的」是通过这些真理被主重生的人；克洛斯所注　NJHD　206–208，已据中文网核对）；《天堂的奥秘》10392:1（引可16:16）；《正信的基督教》685:1（引可16:16）；《诠释启示录》815:11（引可16:15–16）；《天堂的奥秘》9032:2（引可16:16；段中并论爱与仁义之良善的一句不入框，以免术语换写失真）。原则——《天堂与地狱》318；《天命》330:6（教会以外的人得救）；《正信的基督教》677（洗礼的第一项功用）。列引——《灵界见闻录》857（见闻对话，不作教义依据）。平行——约3:18、36；太28:19。后人——克洛斯第15–16节内义（天堂向信而悔改的人打开），所注　TCR　685（已核）；西尔弗曼（「信」先是承认，后是照着生活；神不定任何人的罪）；布鲁斯太28:19（平行：洗礼是重生的记号和记念）。

第17节　信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言；

17 信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言；

内义：借从主而来的教义除去伪谬，认信主的真理。

「信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言；」

瑞登堡在《诠释启示录》706:14 直接解释本节到第20节：

著作原文：《诠释启示录》706:14

这些虽然是奇事，却仍称为“兆头”，因为它们见证主施行那些事的神性权能；因此说“主和他们同工，用神迹随着”。若应用于恶人，就会称为奇事；因为在恶人那里，那些事只使人惊骇、震撼心灵，却不说服人去相信。在善人那里则不然；对他们来说，同样的事是说服人去相信的见证；因此也称为“兆头”，并说“信的人必有神迹随着他们”。

……

例如“奉主的名赶鬼”之所以产生效果，是因为“主的名”在属灵的理解上是出于圣言、从主而来的一切教义，“鬼”是各样伪谬，那些借着出于圣言、从主而来的教义被赶出，也就是被移除；“说新方言”之所以产生效果，是因为“新方言”是为新教会预备的教义；

到新教会中文网读《诠释启示录》706节 ›

这一段原是论启12:1「天上现出大异象」。《诠释启示录》455:22 也说：

著作原文：《诠释启示录》455:22

“赶鬼”象征除去并弃绝邪恶之伪谬；“说新方言”象征认信主和从祂而来的教会真理。

到新教会中文网读《诠释启示录》455节 ›

（原段论启7:9「各国、各族、各民、各方」）所以照瑞登堡，这些兆头「在其本质和起源上是属灵的」，各有属灵的对应：「奉主的名」是出于圣言、从主而来的教义，「鬼」是伪谬，「新方言」是新教会的教义和对主的认信。这是瑞登堡对这几节所作的属灵解释，不是说这些外在的事今天必定照样发生（见第18、20节）。

SBLGNT 校勘注：「随着」的动词和语序各本不同；「新」字 NIV、RP 有，WH、Tregelles 无。

放进生活：我身上「随着」的兆头，是不是出于从主而来的真理，把伪谬赶出去，使我能用新的话认信祂？

资料：直接——《诠释启示录》706:14（引可16:17–18、20；原段论启12:1）；《诠释启示录》455:22（引可16:17、徒2:3–4；原段论启7:9）。列引——《揭秘启示录》598（列可16:17–18、20；原段论启13:13）。平行——徒2:3–4。异文——SBLGNT 校勘注（παρακολουθήσει/ἀκολουθήσει；καιναῖς 有无）。后人——克洛斯第17–18节内义（伪谬的原则被赶出，接受新教会的教义），所注 AE 706（已核）；西尔弗曼（内在的兆头）。

第18节　手能拿蛇；若喝了甚么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。」

18　手能拿蛇；若喝了甚么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。」

内义：被主保守，不受地狱恶意的伤害；借与主相通，从属灵的疾病中得医治。

「手能拿蛇；若喝了甚么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。』」

《诠释启示录》706:14 接着说：

著作原文：《诠释启示录》706:14

“拿蛇”是因为“蛇”象征就其恶意而言的地狱，因而他们可以免受其侵扰而安全；“喝了毒物也不受害”是因为地狱的恶意不会感染他们；“手按病人就好了”是因为借着与天堂、因而与主的相通和联结，他们从称为罪孽与罪的属灵疾病中康复；门徒按手对应于与主的相通和联结，因而对应于借着祂的神性权能移除罪孽。

到新教会中文网读《诠释启示录》706节 ›

《天堂的奥秘》9013:5 也引本节：

著作原文：《天堂的奥秘》9013:5

但那些由主保守在真理之信和良善之生命中的人，不能被他们的毒液伤害，因为他们处在来自主的光中；

到新教会中文网读《天堂的奥秘》9013节 ›

（原段论出21:14「设计谋杀」）《诠释启示录》581:6 说，「践踏蛇」象征「藐视并轻看地狱群类的欺诈、狡诈和邪术」（引路10:19、可16:18）。所以照瑞登堡，本节讲的是被主保守的人不受地狱恶意和狡诈的伤害。

安全说明。这一节**绝不是**叫人去拿毒蛇、喝毒物来证明自己的信心。那样做是拿生命冒险，也是试探主你的神（太4:7，主在旷野拒绝从殿顶跳下）。瑞登堡说神迹强迫人相信，对处在内在敬拜中的人是有害的：

著作原文：《天堂的奥秘》7290

但在那些处于内在敬拜中的人那里，即在仁义和信仰中的人那里，不行神迹，因为神迹对他们是有害的。神迹强迫人相信，而强迫来的信仰不会持久，反而会消散。敬拜的内在事物，即信仰和仁义，必须在自由中被植入，这样才能被吸收，以这种方式被吸收的才会保留。

到新教会中文网读《天堂的奥秘》7290节 ›

（原段论出7:9「你们行神迹吧」；该段前后有论以色列民的话，本编不引）

按手与医病。瑞登堡解释「手按病人就好了」，是「从称为罪孽与罪的属灵疾病中康复」，「门徒按手对应于与主的相通和联结」。这是讲属灵的疾病。本编不据此说身体的病是罪的结果，也不说病没有好是因为病人或为他祷告的人信心不够；西尔弗曼也把「疾病是神的惩罚」一类说法举为本节「毒物」（错误的教导）的例子（后人）。为病人按手祷告不能代替医疗：生病请就医，照医嘱治疗；祷告和陪伴可以与医疗同行。

SBLGNT 校勘注：「拿蛇」前，WH、Tregelles、NIV 有「并且用手」（και ἐν ταῖς χερσιν），RP 只有「蛇」。

放进生活：主保守我不被诡诈和恶意伤害；我不去试探祂。我为病人祷告，也劝他好好就医。

资料：直接——《诠释启示录》706:14（引可16:17–18、20）；《天堂的奥秘》9013:5（引可16:17–18、路10:19、赛11:8；原段论出21:14）；《诠释启示录》581:6（引可16:18、路10:19；原段论启9:19）。原则——《天堂的奥秘》7290:1（神迹强迫人相信；原段论出7:9）。参见——太4:7。异文——SBLGNT 校勘注（και ἐν ταῖς χερσιν）。牧养说明——不实践、不试探神、不代替医疗、不归罪病者，为本编说明。后人——克洛斯第17–18节内义（免受地狱侵害，属灵的病得医治），所注 AC 9013，及 AE 414（「站得住」＝忍受并存活）、AE 97（「行走」＝生活）（均已核；词义）；西尔弗曼（蛇＝诡诈，毒＝错误的教导，引 AE 706:14；又引 AC 5719，已核：蔑视圣言、不爱邻舍的人对应血液的病变）。

第19节　主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在　神的右边。

19 主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在　神的右边。

内义：主借着荣耀了的人性而有神性的全能。

「主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在　神的右边。」

瑞登堡多次直接解释本节。《诠释启示录》1087:4:

著作原文：《诠释启示录》1087:4

这就是：“坐在神的右边”（可16:19）的意思。“神的右边”是指神性全能，“坐在神的右边”是指借着人性在那全能中。主带着甚至荣耀到末层的人性升到天堂，祂在《路加福音》中见证：“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的”（路24:39）。这话主是在祂复活前不久说的。“肉和骨”是人体的末层，它的力量依赖那些。

到新教会中文网读《诠释启示录》1087节 ›

这一段原是论启17:17，前文说主取了人性，成为神性真理，借这人性整顿天堂和地狱，「这是主来到世界的主要原因，也是使祂的人性成为神性的原因」。

《正信的基督教》136　是一则见闻：一处学府讨论「被接到天上，坐在上帝的右边」（可16:19）是什么意思，多数人以为是子坐在父的身旁（136:2）。瑞登堡回答说：

著作原文：《正信的基督教》136:4

不是指坐在身旁，而是指上帝借着祂在世上所取的人性所拥有的全能。借着这人性，祂如今处于最初层面，也处于最末层面；借着这人性，祂进入地狱，制伏并征服了地狱；借着这人性，祂使天堂恢复秩序；借着这人性，祂救赎了人和天使，并且永远施行拯救。

到新教会中文网读《正信的基督教》136节 ›

《诠释启示录》687:10 说「“坐”所理解的是存在，“坐在右边”所理解的是全能」；《天堂的奥秘》9422:3 说论到主时，「坐在权能者的右边」表示「永远长存的神性全能」；《新耶路撒冷教义之主篇》35:10　说主「以这样的身体被接升天，坐在上帝的右边」，「“坐在上帝的右边”是指神性的全能」；《新耶路撒冷教义之圣经篇》49 说「坐在上帝的右边」是藉着圣言的全能（参可16:19）。

所以本编照原著说：被接到天上的，是主带着荣耀了的整个人性（《诠释启示录》1087:4「甚至荣耀到末层的人性」）；「坐在神的右边」不是另一位神坐在父旁边，而是神借着这人性的全能。

放进生活：我向主祷告，不是向一位坐在神旁边的代求者，而是向那位借着自己的人性施行一切权能的神。

资料：直接——《诠释启示录》1087:4（引可16:19、路24:39；原段论启17:17）；《正信的基督教》136:1、2、4（见闻，引可16:19）；《诠释启示录》687:10（引可16:19；原段论启11:16）；《天堂的奥秘》9422:3（引可16:19；原段论出24:14）；《新耶路撒冷教义之主篇》35:10（引可16:19、路24:51）；《新耶路撒冷教义之圣经篇》49:1（参可16:19）。原则——《诠释启示录》298:9（右手＝全能）；《新耶路撒冷教义之主篇》35:1（脱去从母所承袭的人性）。平行——路24:50–51；徒1:9–11。异文——SBLGNT　校勘注（「耶稣」RP　无）。后人——克洛斯第19–20节内义（承认主在人性方面的神性全能），所注 AE 1087、SS 49，以及 AE 288、345、678:4（「荣耀」＝神性真理，「尊贵」＝神

性良善）、AC 9315（主在世时使自己的人性成为神性，引约16:28）（均已核）；原注 AE 34（论「阿们」）不合，当为 AE 33（「荣耀」是天上的神性真理）；原注 AC 9316 当为 9315；西尔弗曼（引 DP 263、AC 1607:2；已核：主就神性与人性「坐在上帝的右边」，意味着祂是全能的）；布鲁斯太28:18（平行：一切权柄赐给人性）。

第20节　门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿们！

20　门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿们！

内义：主自己作工，证实所传的道。

「门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿们！」

《诠释启示录》706:14 所引就包括本节，并说这些「仍称为『兆头』，因为它们见证主施行那些事的神性权能；因此说『主和他们同工，用神迹随着』」（见第17节）。《诠释启示录》815:9　引第17–20节，说那里所指的是「行奇迹的信」：

著作原文：《诠释启示录》815:9

行奇迹的信也是那些要建立新教会之人所拥有的最初的信：那信也是今日基督教界一切人最初的信；因此主所行的奇迹被记述下来，也被宣讲：因为一切人最初的信都是历史性的信，后来当人借着生活成为属灵的时，它就成为得救之信；因为首先当相信主是天地的神，是全能、无所不在、无所不知、无限的，并与父为一；这些当被知道，并且只被知道到什么程度，它们就是历史性的，

而历史性的信使主显现，因为那信是从祂神性的品质而来对主的注视；然而那信并不拯救，直到人过信的生活——就是仁义；因为那时他意愿并行他所信的，而意愿和行是爱的事，爱把信所使之显现的那位联结起来。

到新教会中文网读《诠释启示录》815节 ›

（原段论启13:11–12；段中前一句有论「犹太民族」的话，本编不引）所以照瑞登堡，初期教会的神迹是为了建立教会时最初的信；信要成为得救之信，在于人过信的生活，就是仁义。《揭秘启示录》598 说「奇事」象征对真理的证明，并列可16:17–18、20。

《天堂的奥秘》2921:6 说，门徒在复活后总是称祂为「主」（列可16:19、20），因为主在最后的试探之后，把神性与人性完全结合了。马可福音在这一节以「主和他们同工」结束。和合本「阿们」，SBLGNT 校勘注只有 RP 有 Ἀμήν。

放进生活：传道的是我，作工的是主。我所说的道，要由主在我生活里的工作来证实。

资料：直接——《诠释启示录》706:14（引可16:17–18、20）；《诠释启示录》815:9（引可16:17–20；原段论启13）。列引——《揭秘启示录》598（列可16:17–18、20）；《天堂的奥秘》2921:6（列可16:19–20；原段论创23:6）。异文——SBLGNT 校勘注（Ἀμήν 仅 RP）。后人——克洛斯第19–20节内义；西尔弗曼（引 HH 230，已核：天使本身完全没有能力，他们所有的能力都来自于主；又引 AR 224、TCR 571，已核：凡悔改并信靠主的人都能被改造和重生，改造与重生随悔改而来）。

生活应用

一、**复活的事实与每日的复活**：主以整个身体复活，是任何人所不能的（《新耶路撒冷教义之主篇》35:9）；祂的复活也在重生的人里面「每天、每时每刻」发生（《天堂的奥秘》2405:8）。我承认这件事实，也让它在我生活里成为早晨。

二、**挡住的石头**：我常常在去的路上担心「谁给我滚开石头」。主已经除去拦阻通向祂之路的伪谬（《诠释启示录》400:14）。我还是要去，到了要抬头看。

三、**跌倒的人被点名**：「告诉门徒和彼得」。跌倒过的人没有被撇下。我也不定别人的罪，主还在前面召他们。

四、**不信与刚硬**：门徒三次不信，主责备他们，又差遣他们。刚硬的心是不容纳良善的心（《诠释启示录》412:32）；我求主使我的心能容纳良善。

五、**信、洗与生活**：外在的洗礼是重生的记号，内在的是重生的生命（《正信的基督教》685）。我自己要承认主，照祂的话生活；我不拿这一节去判断任何人的永远结局（《天堂与地狱》318）。

六、**兆头与安全**：信的人身上的兆头，照瑞登堡是属灵的：伪谬被赶出，用新的话认信主，不被地狱的恶意伤害（《诠释启示录》706:14）。我绝不拿蛇、喝毒来试探主；为病人祷告，也劝他就医；不把病归咎于病人。

七、**主在右边，主同工**：「坐在神的右边」是主借着荣耀了的人性而有的全能，不是两位神并坐（《正信的基督教》136:4）。我所做的，是主和我同工。

读经问题

1. 马可说三个妇女「过了安息日」买香膏，「出太阳的时候」来到坟墓；这与别的福音书有什么不同？本编为什么不调和这些不同？
2. 瑞登堡怎样说主的复活既是历史的事，又象征重生之人心里每天的复活（《天堂的奥秘》2405:8）？两层为什么不能互相取代？
3. 「告诉门徒和彼得」只有马可有。本编为什么不推测彼得这时的心情？
4. 马可在16:8　结束时，妇女「甚么也不告诉人，因为她们害怕」。《诠释启示录》677:8 怎样解释这种害怕？段中哪些细节属于马太？
5. 第9–20节的经文传承是怎样的情况？本编为什么照和合本完整保留，又不自立一种正典结论？
6. 瑞登堡怎样解释「凡受造的」和「信而受洗」？外在的洗礼与内在的重生是什么关系？为什么不能据此断定某一个没有受洗的人的结局？
7. 瑞登堡说「拿蛇」「喝毒」「按手」在本质上是属灵的对应；为什么这些话绝不是叫人去冒险或试探神，也不是说病人有罪？
8. 「坐在神的右边」照《正信的基督教》136:4 是什么意思？为什么不是两位神并坐？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》46、2405、7290、9013、10134、10252、10392
- 《诠释启示录》298、400、412、455、677、687、706、746、815、1087
- 《天堂与地狱》318

- 《正信的基督教》136、170、573、685、764
- 《新耶路撒冷教义之主篇》35
- 《天道》208

附录　待核索引

版本：全书修订初稿·第二轮修订（revision-v2，待编译者审阅）；生成日期：2026年11月6日（北京时间）。本索引不是定稿结论。第一轮（revision-v1）索引原样保留在 revision-v1 中。

一、本轮结果一览

- 第一轮列为「待核」的后人原注号码　109　条，本轮以新教会中文网（newchurchcn.com）全站公开译本为首要来源逐条读了原段：
  - 已核支持 94 条；
  - 号码错但找到正处 11 条（正文写作「原注……经核应为……」）；
  - 读到不符　3　条（已读原段，与后人所述不合，正文注明，不作依据）；
  - 仅无关旁引 1 条；
  - 来源站不可达 0 条；真正语义歧义 0 条。
- 107 条在网站读到中文原段；HH 311 网站该节为「（缺）」、INV 57（《邀请新教会》）网站未收，这 2 条用 eswedenborg 英译核对。
- 这些号码问题都出在后人解经书的标注上，多为相邻号或书名缩写之误；不表示瑞登堡著作或本书正文有大量错误。
- 逐条的书名 § 、网站链接、中文原段摘、对照与处理位置，见　`records/AUDIT-LOG-v2.md`。

二、第一轮 8 个待审问题的处理

#	位置	项目	本轮处理
1	第5章 1–20节	AE 659:6 所指	已据拉丁原文判读：被鬼附的是人；四条理由写入正文「本编的判读（第二轮修订）」。

2	第12章 18–27节	CL 41/44	网站《婚姻之爱》有全文；第24、25节改用网站原文框（41、41:2、44:10），自译撤下。
3	第10章	CL 252 等	改用网站原文框与用词（234、252、255、468）。
4	全书	自撰讲解中的「仁义」	192 句逐句按所挂出处核对，改 8 处；见 `records/TERM-AUDIT-renyi-prose-v2.md`。
5	全书	网站补入经文与原著引用	729 个「直接」出处对英译核过；改 SD 4650、SD 1869 两处（连 v1 的 AC 9050:4 共 3 例）。
6	第4章 § 七、第5章 § 九	前轮号码更正	51 个号码回网站原段复核，全部相合，无需改动。
7	第16章	INV 36 / INV 57	INV 36 实为《最后的审判（续）》36（相合）；INV 57 为《邀请新教会》57，读到不符，已注明。
8	第16章 9–20节	长结尾资料	逐条对 Head、Snapp、SBLGNT、爱任纽 3.10 原文核过；改 2 处措辞。

单列（格式限制，不属教义问题）：docx 未在 Microsoft Word 中实际打开查看（本环境没有 Word），只用 LibreOffice 渲染检查。

三、号码错、读到不符与无关旁引（15 条）

#	章	所出	原注	判定	正处	说明
1	1	西尔弗曼	AC 3919:5	号码错但找到正处	《天堂的奥秘》3519:5	西尔弗曼标 AC 3919:5（辟拉怀孕段，不合）；「无残疾的羔羊＝纯真」见 AC 3519（含【5】出埃及逾越节羔羊、【3】羔羊＝内在纯真）
4	3	西尔弗曼（v1误标克洛斯）	AC 18:4	号码错但找到正处	《天堂的奥秘》9274	西尔弗曼标 AC 18[4]（论「渊面」，不合）；「人在良善中并由主引导＝安息日」见 AC 9274、9279、10360:5，并互指8495、8510、8890、8893
5	7	克洛斯	AC 3535	号码错但找到正处	《天堂的奥秘》5135:10	克洛斯标 AC 3535（论属世真理的顺从，不合）；「凶杀＝毁坏良善的邪恶，奸淫＝被歪曲的真理」见 AC 5135:10（原段论启9:21，非论可7:21）
6	7	克洛斯	DP 30	读到不符	—	DP 30 论主在世上的天堂称为教会，与克洛斯所述「恶从思想进入意志即进入心」无关；克洛斯该处所引正文实为 AE 622:5（引可7:18–21）
7	8	克洛斯	AE 627	号码错但找到正处	《诠释启示录》617:3	克洛斯标 AE 627（论苇子丈量，不合）；「人活着不是单靠食物」见 AE 617:3（引太4:4；路4:4；申8:3）
17	13	克洛斯	AC 2554	号码错但	《天堂的奥秘》2454	

				找到正处		克洛斯标 AC 2554（论亚比米勒，不合）；「在房上的……在田里的……要回想罗得的妻子」见 AC 2454（引路17:31–32）
18	13	克洛斯	AC 8516	仅无关旁引	—	原段只以「田」比喻记忆中的真理，未论可13:15–16或太24；与该节无直接关系
27	13	克洛斯	LJ 13	号码错但找到正处	《最后的审判》73	克洛斯标 L.J. 13（论神的作为反映无限，不合）；「饥荒、地震……不指自然界，而指灵界中相对应的事」见《最后的审判》73（引太24:6–7）
36	14	克洛斯	AC 9112	号码错但找到正处	《天堂的奥秘》9412:6	克洛斯标 AC 9112（英译本该号为「仁义教导」插页，不合）；「擘饼递给他们＝在信仰的良善与真理上教导，主借此显现」见 AC 9412:6（原段论路24:30–31及圣餐）
49	14	西尔弗曼	AE 468	号码错但找到正处	《揭秘启示录》468	西尔弗曼标 AE 468（论「直到永永远远」，不合）；「人因爱而温暖，因失去爱而冷淡」见 AR 468（书名缩写错）
84	16	克洛斯	AE 34	号码错但找到正处	《诠释启示录》33	克洛斯标 AE 34（论「阿们」，不合）；「荣耀」＝神性真理见 AE 33（AE 678 亦自指 33、345）
88	16	克洛斯	AC 9316	号码错但找到正处	《天堂的奥秘》9315	克洛斯标 AC 9316（不合）；「主在世时使人性成为神性」并引约16:28 见 AC 9315
90	16	克洛斯	AC 4576	号码错但找到正处	《天堂的奥秘》2576:2	克洛斯标 AC 4576（论迦南地，不合）；「坟墓中看见的天使」并引太28:3、可16:5 见 AC 2576:2（v1底稿亦列 AC 2576）
100	16	西尔弗曼	SD 3667	读到不符	—	西尔弗曼所引「罪若不从心里悔改就不得赦免」不见于 SD 3667（该段论偶然之事属主的天命）；本轮在《灵界见闻录》中文本内亦未找到对应句
104	16	西尔弗曼	INV 57	读到不符	—	《邀请新教会》不在中文网所收书目中，改核英译（Buss）：第57节只说主同在、人可去迎见主，西尔弗曼所引「主借良善迎接真理」一段不在其中；在第40–61节也没有找到这段

四、真实残余（本轮未能或不宜作结论的）

- 第5章 AE 659:6：本编按拉丁语法与上下文作了判读，并写明理由；这是本编判读，审阅者可再确认，但不再作为待核问题悬置。

- 自撰讲解中「仁义」的检查，是按每句所挂出处逐句核对，不等于对每一句神学表述都作了穷尽的拉丁语义研究。
- 《灵界见闻录》拉丁本方括号内的经文出处，本编按通常体例视为编者所补；这一体例判断没有逐页对照手稿影印。
- HH 311 在网站上没有中文译文（显示「（缺）」），书中链接点开只能看到这一提示，原文请看英译。
- 《邀请新教会》网站未收，INV 57 只用英译（Buss）核对。
- docx 未在 Word 中实测（见上，格式限制）。

本编以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考克洛斯（John Clowes）、西尔弗曼夫妇（Ray & Star Silverman）、朵尔（Anita S. Dole）等人的马可福音解经；布鲁斯（William Bruce）只有马太福音注释，凡引用均注明为平行经文。仅供免费阅读与个人学习，请勿出售或作商业用途。

编译：周提摩太