《马太福音解经》

周提摩太编译

全文28章 · 深度版 deep HTML（gospel-mt-deep-20261103）
普通字号 / 大字版均适合 A4 纸打印

新教会汉语神学院 · newchurchcn.com
著作汉译

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第1章　耶稣基督的家谱与降生

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

新约的第一页，是一份家谱。很多人读圣经，一翻开马太福音，看见「某某生某某」一长串名字，就跳过去了。可是这份家谱放在新约的最前面，不是偶然的。

旧约的第一卷书，开头讲「天地的来历」（创2:4，原文是「天地的世代」）；新约的第一卷书，开头讲「耶稣基督的家谱」（原文是「耶稣基督的世代之书」）。造天地的那一位，现在亲自生在祂所造的世界里。有解经者说：在道成肉身这件事上，创造主借着出生，取了原本从祂而出的人性；造人的那一位，自己成了人。

这一章字面上讲两件事。第一，从亚伯拉罕到耶稣，三组十四代的家谱（1–17节）。第二，耶稣降生的经过：马利亚从圣灵怀孕，约瑟起初想暗暗休她，天使在梦中向他显现，他醒来就照着吩咐把马利亚娶过来，孩子生下来，起名叫耶稣（18–25节）。

内义上，这一章讲的是一件比任何历史都大的事：神怎样一步一步降到人中间，取了人性。家谱里每一个名字，都代表主在降世以前、在人性里所要经过、所要取得的一种状态；整份家谱讲的，是主人性的形成和荣耀化，也讲我们每个人的重生。瑞登堡说，圣言里讲「生」和「出生」，都是讲属灵的生育，总的来说都关乎良善与真理，因为主作为丈夫、教会作为妻子所生的，无非是良善与真理。（《揭秘启示录》543）

这一章还讲一个最要紧的真理：耶稣不是约瑟的儿子，而是从圣灵成孕的。祂的灵魂就是父的神性本身，祂的人性从马利亚而来。所以祂名叫「以马内利」，就是「神与我们同在」。不是一位神差来另一位神，而是神自己来了。（《正信的基督教》82:2）

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话把意思讲开。讲解融合了新教会历代解经者的心得——克洛斯（John Clowes，biblemeanings 网站所用的就是他的解经）、布鲁斯（William Bruce）、西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、多勒（Anita S. Dole）——但一切以瑞登堡著作为准绳。著作原文放在可点开的方框里。

本章内义一览

第1节 圣言通篇讲的，都是从主而来的信与爱的属灵产物——属灵的「生」与「世代」；主的人性怎样形成、怎样荣耀化，就是这「家谱」的内义。

第2节 亚伯拉罕、以撒、雅各是爱的三层：属天的爱、属灵的爱、外在人里的爱；犹大是属天的教会，「他的弟兄」合起来是教会的一切。

第3节 他玛代表属灵和属天事物的代表性教会；法勒斯代表信，谢拉代表仁义：表面上信在先，其实仁义（良善）才是长子。

第4–5节 这两节的名字，著作没有逐一解释，只归入第一组「属天的」产物；喇合窗口的朱红线，是记念应许的记号。

第6节 「耶西的根」是赐下纯真良善的主；大卫王代表就神性真理而言的主，属天的一组到此完满；「乌利亚的妻子」却显出人类正往下滑。

第7节 所罗门代表就属天和属灵两个国度而言的主；在他之后国度分裂，第二组「属灵的」开始，教会一步步败落。

第8–10节 所罗门以后的列王好坏交替，总的方向往下：教会逐渐背离、亵渎圣物（这些王名，著作没有逐一解释）。

第11节 被迁到巴比伦：教会彻底的荒废；巴比伦是出于自我之爱、凌驾于圣物之上的统治欲。

第12–15节 被掳以后的一组是最外在、属世的层面；人类到了最黑暗的时候，主正要在这最低的地方降生（这些名字，著作没有逐一解释）。

第16节 家谱沿约瑟（真理）排列，却不说「约瑟生耶稣」：主不是约瑟的儿子，是从马利亚生的。

第17节 三组都是十四代：十四由七而来，象征神圣；这一切都是至圣的。

第18节 主就人性而言，由神性在母亲马利亚里面成孕；马利亚因而代表教会就良善而言，正要与它自己的真理结合。

第19节 教会的真理（约瑟）起初不能领会这事，想要与它的良善分离。

第20节 教会的真理在模糊的状态（梦中）从圣言受教：所怀的是从神性来的，不要怕，只管与良善结合。

第21节 主要取人性，作为救人脱离地狱的方法；祂名叫耶稣，就是神性良善、救主，要救人脱离罪本身。

第22节 这一切都照着圣言所预言的成就了；在先知里说话的是主自己。

第23节 童女（对真正真理的情感）怀孕生子：主的人性；祂名叫以马内利，表示这人性的品质是神性：神与我们同在。

第24节 于是光照随之而来（醒了），教会中良善与真理结合（把妻子娶过来）。

第25节 一切救恩都被承认是从主的神性人性而来；祂是头生的，名叫耶稣。

逐节详解

第1节　亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱

1 亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱：

内义：圣言通篇讲的，都是从主而来的信与爱的属灵产物——属灵的「生」与「世代」；主的人性怎样形成、怎样荣耀化，就是这「家谱」的内义。

「家谱」，希腊原文是「世代之书」，或「出生之书」。马太福音的第一个字就是「书」。我们正要读一本书，不是普通的书，是讲耶稣基督的书。

在圣言里，「生」不只是身体的生，也是心里的生。我们常说一个念头「产生」了，一份感情「生出来」了。人的意愿和理解，也会生出孩子：感情是意愿的孩子，思想是理解的孩子；而且也是一代接一代。有解经者说：圣言的内义讲的，正是这种属灵的生与世代。瑞登堡说，圣言里的「生产和出生」象征属灵的生产和出生，总的来说都关乎良善与真理。（《揭秘启示录》543）

▸看著作原文：《揭秘启示录》543

原因在于，圣言中的"生产和出生"象征属灵的生产和出生，这一切总体上都关乎良善与真理（参535节）。因为主作为丈夫、教会作为妻子所生的，无非是良善与真理。

到本站读《揭秘启示录》543节 ›

那么，「耶稣基督的家谱」讲的是什么？讲的是主的人性里面，怎样一代一代地「生」出神性的良善和真理，直到祂的人性完全成为神性。有解经者说：主的家谱，讲的是在祂里面神性的情感和思想——也就是神性的良善和真理——相继受孕、相继出生；正是借着神性在人性里一次又一次地出生，人性最后成了神性。这就是主的「荣耀化」。我们的重生也是这样，好像一幅小的图画：从出生开始，一直到生命的终点，甚至到永远。

「耶稣基督」。这两个名字放在一起，大多数人只当作一个人的名字。瑞登堡说，天使听到「耶稣」，就领会到神性良善；听到「基督」，就领会到神性真理；两个合在一起，就是良善与真理的神性结合，也就是天上婚姻里的一切神性。（《天堂的奥秘》3004） （《天堂的奥秘》3005） 「耶稣」的意思是「拯救」、「救主」，一切拯救都出于主的慈爱怜悯，就是神性良善；「基督」的意思是「受膏者」、「弥赛亚」、「王」，代表神性真理。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3004

有学识的人知道"耶稣"表示救主，"基督"表示受膏者，因此他们能获得一些更深层的理解。

然而，这些理解仍然不及天使在天堂中从这些名字所直接领受的深度。对天使而言，这些名字有着更加神圣的含义。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。

到本站读《天堂的奥秘》3004节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3005

3005　在内在意义上，耶稣代表神性良善，而基督代表神性真理。这一点可以从圣经中的许多地方得到证实。

"耶稣"之所以象征神性良善，是因为这个名字意味着拯救、救赎和救主。这些概念本质上就是神性良善，因为所有的救赎都源于主的慈爱和怜悯，也就是神性良善。只有通过接受这种神性良善，救赎才能实现。

"基督"之所以象征神性的真理，是因为这个称号意味着弥赛亚、受膏者和王。关于弥赛亚、受膏者和王如何代表神性真理，我们将在后面的内容中详细解释。

到本站读《天堂的奥秘》3005节 ›

「大卫的子孙，亚伯拉罕的后裔。」为什么先说大卫，后说亚伯拉罕？在家谱里，亚伯拉罕在先，大卫在后；可是这里先提大卫。在圣言里，亚伯拉罕代表属天的爱，就是最深的爱；大卫代表神性真理。瑞登堡说，天使读到亚伯拉罕、以撒、雅各的时候，心里想的不是这几个人，而是他们所代表的东西：亚伯拉罕代表属天的爱，以撒代表属灵的爱，雅各代表同样的爱在外在人里面。（《天堂的奥秘》1025:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1025:2

【2】类似地，在圣经中的其它地方，当提及“种”，如亚伯拉罕、以撒或雅各的种时，它象征爱或仁义。“亚伯拉罕”象征属天的爱，“以撒”象征属灵的爱，这些都属于内在人；而“雅各”象征同样的爱，但是属于外在人。因此，不仅在先知书中，而且在历史书中，圣经的历史在天堂中并不是按字面意义理解的，而是理解为它们所象征的意义。圣经不仅是为人类写的，也是为天使们写的。当人阅读圣经，只理解字面意义时；天使们不理解字面意义，只理

解内在意义。人类阅读时所持有的物质、世俗和肉体的观念，在天使那里变成了属灵和属天的观念。就像当人读到亚伯拉罕、以撒和雅各时，天使们并不关注这些人物本身，而是关注他们所代表和象征的深层含义。

到本站读《天堂的奥秘》1025节 ›

或许可以这样体会：主降世，是先以真理来到我们这里，再借着真理引我们到爱里。所以先说「大卫的子孙」：祂是王，是真理；再说「亚伯拉罕的后裔」：祂里面是爱，是最深的良善。瑞登堡说，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，愿意被称为「大卫的子孙」；可是当主脱去从母亲而来的人性、穿上从父而来的神性人性时，祂就不再是大卫的子孙了。（《诠释启示录》205:6） 这就是为什么主后来问法利赛人：「大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？」（太22:45）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》205:6

【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。

到本站读《诠释启示录》205节 ›

有解经者提醒说：一开始，耶稣还不是被看作道成肉身的神，而是被看作和别人一样生在地上的人——人中间的一个人，有祖先，有家族。马太福音的读者先认识一个「大卫的子孙」，慢慢地，才在这个人身上认出神来。我们认识主，常常也是这样。

放进生活：你的心里，也有一份「家谱」。从小到大，父母的爱、老师的话、读过的经文、经过的难处，一代一代地在你里面「生」出东西来。有些是好的，有些是坏的。主要做的，就是在这一切里面，生出新的生命来。

资料：克洛斯以本节为「圣言通篇论述出于主的信与爱的属灵产物」；布鲁斯论创世记「天地的世代」与马太「耶稣基督的世代」、属世的生对应属灵的生、主的家谱讲神性良善与真理在祂里面相继出生；西尔弗曼论「书」字，以及耶稣先被看作人中的一个人。

第2节　亚伯拉罕生以撒；以撒生雅各；雅各生犹大和他的弟兄

2 亚伯拉罕生以撒；以撒生雅各；雅各生犹大和他的弟兄；

内义：亚伯拉罕、以撒、雅各是爱的三层：属天的爱、属灵的爱、外在人里的爱；犹大是属天的教会，「他的弟兄」合起来是教会的一切。

这一长串名字，在天上是怎样读的？有解经者说：在天堂里，圣言没有字面意义，只有纯属灵的意义；家谱里的每一个名字，都被一个纯属灵的真理代替，在天使心里是清楚明亮的观念。我们在世上，看属灵的事比较笼统，所以只能抓住几个主要的意思。我们就这样，抓几个主要的意思。

先说「生」。有解经者注意到一个细节：这份家谱里，每一代都说「生」，原文的意思是「使之受孕」、「生出（作父亲的）」，重点在「受孕」，不在「出生」。在属灵上，人心里先被种下良善与真理，好比受孕；后来在生活里活出来，才是真正的出生。所以，这份家谱讲的，主要是主在幼年和成长的时候，在祂里面「种下」的东西。

种下什么？在圣言里有一个特别的说法，叫「余剩」。瑞登堡说，余剩是人从婴儿期到一生终了，由主赋予的一切良善与真理的情感状态；主把它们储存在人里面，以备将来使用。他在别处说，主尽可能把婴儿期的良善和真理向内收回，存放在内在的属世层里以备使用，这些在圣言里叫作「余剩」；如果邪恶偷了它们，用来证实邪恶与伪谬，余剩就被耗尽了。（《天堂的奥秘》5135:4）人生来没有任何良善，满带遗传的邪恶；一切良善都是从外面流进来的，比如爱父母、爱保姆、爱同伴，这都出于纯真，是主借着天上最纯洁的纯真与平安流进来的。（《天堂的奥秘》1906）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》1906:1-2

关于什么是余剩，在第468，530，560-561，660-661，798，1050节中已有说明和展示，它们是人从婴儿期到生命结束期间由主赋予的所有善和真的情感状态，这些状态被存储在人里面以备他死后生命所用。因为人的所有生命状态在来生将会依次出现，并且那时将通过主所赋予的善和真的状态来调节。因此，人在尘世生活中接收到的余剩越多，或者说获得的善与真越多，他的其它状态在返回时就会显得更加愉悦和美好。这一现象，如果人们仔细思考，便能理解。人出生时本没有任何善，完全沾满了遗传的罪恶，所有的善都是外来流入的，如爱父母、保姆、伙伴等，这源自于纯真。这些善是由主通过天堂中最纯洁的纯真与平安流入的。因此，当人还是婴儿时，他便开始充满了这些品质。

【2】随着孩子逐渐长大，他童年时期的良善、纯真与平安的状态逐步退去。随着他越来越多地融入这个世界，他就越多地沉溺于乐趣和欲望之中，进而走向邪恶，童年时期的天堂般的良善开始逐渐淡出，但这些美好品质仍旧存在，并通过它们来调节人后来形成的以及自己获取的状态；没有这些美好品质，人就无法真正成为人。因为如果没有这些良善的情感状态来调节，那些由欲望或邪恶形成的状态将会变得比任何动物都要恶劣。这些良善的状态，即所谓的“余剩”，是由主赋予并植入人的本性中的，尽管人自己可能对此毫无察觉。

到本站读《天堂的奥秘》1906节 ›

有解经者把这份家谱和「余剩」连起来讲：人从婴儿到童年，被主引入天堂，在属天的天使中间，保守在纯真里；到了童年，在属灵的天使中间，保守在彼此的仁义里；再长大一些，开始学习真理，在最外层天堂的天使中间。这三个阶段好比三组十四代：从亚伯拉罕起的一组，是属天的余剩；从大卫起的一组，是属灵的余剩；从被迁巴比伦起的一组，是属世的余剩。主像每一个人一样，从婴孩起经过这一切预备的阶段，只是祂所得的余剩是从圣言而来的纯粹良善与真理，本身就是神性的。

「亚伯拉罕生以撒；以撒生雅各。」前面说过，亚伯拉罕代表属天的爱，以撒代表属灵的爱，雅各代表外在人里面同样的爱。（《天堂的奥秘》1025:2）这是爱的三层，从最里面到最外面。

「雅各生犹大和他的弟兄。」犹大在圣言里象征属天的教会。（《天堂的奥秘》1228:2）为什么家谱特别提「他的弟兄」？瑞登堡说，「十二」象征一切，「十二支派」象征教会的一切要素，就是真理与良善、信与仁义。（《天堂的奥秘》3858:3）主的家族从犹大而出，可是祂来是为了整个教会、为了所有的人。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3858:3

既然"十二"象征着一切事物，那么"十二支派"就象征着教会的一切要素，即真理与良善，或说信仰与仁义。"十二使徒"同样象征着教会的一切要素

到本站读《天堂的奥秘》3858节 ›

资料：克洛斯以2–6节为三类产物中的第一类「属天的」；布鲁斯论天上怎样读家谱、「生」重在受孕、余剩与三组十四代（属天、属灵、属世的余剩）、主所得的余剩本身是神性的；亚伯拉罕、以撒、雅各的意义见《天堂的奥秘》1025节（西尔弗曼引）。

第3节　犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉

3 犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉；法勒斯生希斯仑；希斯仑生亚兰；

内义：他玛代表属灵和属天事物的代表性教会；她所生的法勒斯代表信，谢拉代表仁义：表面上信像是在先，其实仁义（良善）才是长子。

「犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉。」这是家谱里第一次提到女人的名字。他玛的事记在创世记38章，是一段很不光彩的故事：犹大把她当作妓女，与她同寝。可是瑞登堡说，「名叫他玛」象征教会的品质，就是代表属灵和属天事物的代表性教会；在那一章里，他玛代表教会的内在本质，犹大和他的三个儿子代表教会的外在形式。（《天堂的奥秘》4831）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》4831

象征教会的品质，即代表属灵和属天事物的代表性教会。这一含义源于"名字"的象征意义（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3421节）。在本章中，他玛代表着一个将在犹大后裔中建立的、具有属灵和属天特质的代表性教会。

到本站读《天堂的奥秘》4831节 ›

瑞登堡又说，他玛所生的两个儿子，象征教会的两个本质要素：法勒斯代表信，谢拉代表仁义；他们出生的经过象征一个重要的真理：表面上看信好像居首位，其实仁义才是教会真正的长子。（《天堂的奥秘》4812）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》4812

4812 他玛所生的儿子们象征着教会的两个本质要素：信仰和仁义。其中法勒斯代表信仰，谢拉代表仁义。他们的出生过程象征着一个重要真理：虽然表面上看信仰似乎居首位，但实际上仁义才是教会的真正长子。

到本站读《天堂的奥秘》4812节 ›

出生的经过是这样的：谢拉先伸出手来，收生婆在他手上拴了一根朱红线；他又把手收回去，法勒斯先出来了，所以起名叫「法勒斯」，意思是「破口」（创38:27–30）。瑞登堡说，「法勒斯」这名字象征真理与良善表面上的分离；后来谢拉出来，象征其实良善在先：人重生的时候，良善起初不显明，藏在里面，等真理与良善结合，良善就显出来，人就从良善出发去行事。（《天堂的奥秘》4927）（《天堂的奥秘》4928）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4928

4928 "后来，他的兄弟出来了"象征实际上良善在先。这一点可以从谢拉（这里提到的兄弟）所代表的含义看出来，因为他代表良善。这可以从以下事实得到证实：是谢拉先出母腹，因此是长子，而且他的手上系着红线。这些细节都象征着良善（参见4925节）。

"后来，他的兄弟出来了"之所以象征良善实际上在先，是因为在人的重生过程中，良善起初并不明显可见，而是隐藏在人的内在层面。这时，良善只是通过情感，按照真理与良善结合的程度来影响真理。但是当真理最终与良善结合时（也就是当人完成重生时），良善就会显现出来。在这个阶段，人开始从良善出发来行动，并从良善的视角来理解真理，他们更注重生活的实践而不是教义的理论。

到本站读《天堂的奥秘》4928节 ›

放进生活：一个人刚开始信主，常常觉得「知道」最要紧：知道教义、知道经文。慢慢地才发现，真正的长子是「爱」，是照着真理去生活的那份良善。

资料：他玛及法勒斯、谢拉的意义见《天堂的奥秘》4831、4812、4927–4929节；克洛斯归入第一类「属天的」产物。

第4–5节　从希斯仑到波阿斯：喇合与路得

4 亚兰生亚米拿达；亚米拿达生拿顺；拿顺生撒门；

5 撒门从喇合氏生波阿斯；波阿斯从路得氏生俄备得；俄备得生耶西；

内义：这两节的名字，著作没有逐一解释；克洛斯只把它们归入第一组「属天的」产物。喇合窗口的朱红线，和谢拉手上的朱红线一样，是记念应许的记号。

亚兰、亚米拿达、拿顺、撒门、波阿斯、俄备得这几个名字，在瑞登堡著作里没有专门的解释，布鲁斯、克洛斯也没有逐一讲。我们就不去猜。（注意：这里的「亚兰」是犹大的后代，和圣言里常讲的亚兰地、亚兰人不是一回事。）只知道拿顺是犹大支派的首领（民1:7；2:3），波阿斯是伯利恒的一位财主。

「撒门从喇合氏生波阿斯；波阿斯从路得氏生俄备得。」又有两个女人。喇合是耶利哥城的妓女，因为接待以色列的探子而得救（书2章）；路得是摩押女子，跟随她的婆婆，说「你的神就是我的神」（得1:16）。她们都是外邦人。一份以色列王族的家谱里，竟然记着外邦的女人。这本身就是一个信息：主来，不只是为一个民族；主的恩典，也临到局外的人、有过失的人。

关于喇合，瑞登堡只提到一件事：古时用代表性的东西的时候，常系一根朱红线作记念；他玛的儿子出生时，收生婆在他手上系了朱红线（按创世记38:28–30，是谢拉），妓女喇合也在窗户上系了朱红线，好叫探子记念他们的应许（书2:18，21）。（《天堂的奥秘》9468:8）他玛的朱红线，喇合的朱红线，都在主的家谱里。关于路得，著作里没有找到专门的解释。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9468:8

【8】由于同样的原因，在古代，当象征性事物被使用时，人们通常会系上一根朱红线，以作纪念或提醒。关于他玛的儿子法勒斯，经上说，收生婆在他手上系了一根朱红线（创38:28，30）；关于妓女喇合，经上说，她在窗户上系了一根朱红线，好叫探子记念他们的应许（书2:18，21）。

到本站读《天堂的奥秘》9468节 ›

放进生活：家谱里有外邦人，有妓女。主没有把她们删掉。你的生命里也有不光彩的过去。主照样可以借着这一切，在你里面生出新的东西来。

资料：本块把4–5节放在一起，因为两节里的名字在著作和几位解经者那里都没有逐一的解释。喇合的朱红线见《天堂的奥秘》9468:8；路得、波阿斯、俄备得等名字没有找到著作出处。

第6节　耶西生大卫王；大卫从乌利亚的妻子生所罗门

6 耶西生大卫王。大卫从乌利亚的妻子生所罗门；

内义：「耶西的根」象征赐下纯真良善的主；大卫王代表就神性真理而言的主，属天的一组到此完满；「乌利亚的妻子」却显出人类正从高处往下滑。

「耶西生大卫王。」以赛亚书说：「从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。」（赛11:1）「到那日，耶西的根立作万民的大旗。」（赛11:10）瑞登堡说，这里的「耶西的根」象征赐下纯真良善的主；从主而来的对主之爱的良善，就是纯真良善。（《天堂的奥秘》10132:2）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》10132:2

“圣山”象征有纯真良善的天堂和教会；“外邦人”象征具有这种良善的人；“耶西的根”象征赐下这种良善的主。从主而来的对主之爱之良善，也称为属天良善，就是纯真良善。

到本站读《天堂的奥秘》10132节 ›

家谱到这里，第一次出现「王」字。在内义上，「王」象征王权，王国代表神性真理。（《天堂的奥秘》4763:3）大卫是以色列最伟大的王。大卫代表就神性真理而言的主。（《诠释启示录》205:6）大卫在伯利恒出生、受膏，主也生在伯利恒，因为祂生来就是王，在祂里面从出生起就有与良善联结的真理。（《诠释启示录》449:3）

▸看著作原文：《诠释启示录》449:3

又因为“伯利恒”所象征的也相同，就是属世之人里面与良善联结的真理，所以大卫也生在那里，并在那里受膏作王（撒上16:1–14；17:12）；因为大卫作王代表就出于良善之真理而言的主，“王”也象征这一点（见上文第29、31、205节）。主也因此生在伯利恒（太2:1, 5, 6），因为祂生而为王，并且在祂里面从出生起就有与良善联结的真理。一切婴儿生来都是属世的；属世层面因为贴近外在感官和世界，所以首先被打开；在一切人里面，这属世层面原是不认识真理、贪恋邪恶的，惟独在主里面，它是渴慕良善、愿望真理的。因为人里面主导的情感是从父亲来的，那是他的灵魂；而在主里面，那情感或灵魂是从父而来的神性本身，也就是神性之爱的神性良善。

到本站读《诠释启示录》449节 ›

「大卫从乌利亚的妻子生所罗门。」圣经没有写拔示巴的名字，只写「乌利亚的妻子」。这句话提醒每一个读者：大卫曾经犯下奸淫和谋杀的大罪（撒下11章）。有解经者说：提到大卫的奸淫，表示人类道德的下滑已经开始。人类从高处，一步步往下走。

所以这一组十四代，有两个方向同时在走：一方面，是神性一步步降下来，经过最高的天堂，经过属天的爱；另一方面，是人类一步步往下滑。有解经者说：这份家谱既表现人类从亚伯拉罕到大卫、到巴比伦、到约瑟的下降，也表现无限的神性之爱与智慧穿过诸天降下来，最后生在地上。正如诗篇说：「他又使天下垂，亲自降临，有黑云在他脚下。」（诗18:9）

瑞登堡解释这句诗时说：「使天下垂，亲自降临」象征隐藏圣言的内在意义；「黑云在他脚下」表明在人看来，这些内在意义相对而言是晦涩难明的，圣言的字义本身正是如此。（《天堂的奥秘》4391:2） 有解经者还引了另一段：瑞登堡说，内义显明的时候，字义好像隐去了；只专注字义的时候，内义

也好像不存在；天堂之光显现时，尘世之光如同深暗，而沉浸在尘世之光中的人，见到天堂之光，也觉得像深暗一样。（《天堂的奥秘》1783:2） 字义像一层黑云，遮着里面的光；可是主就藏在这黑云里，降到我们中间。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4391:2

这些经文论及神圣启示或圣言的意义：“使天下垂，亲自降临”象征隐藏圣言的内在意义；“黑云在他脚下”表明在人看来，这些内在意义相对而言是晦涩难明的；圣言的字义本身正是如此。

到本站读《天堂的奥秘》4391节 ›

放进生活：家谱里有罪人，有外邦人，有妓女，有犯了大罪的王。主没有把他们从家谱里删掉。你的生命里也有不光彩的过去，有你不愿提起的事。主照样可以借着这一切，在你里面生出新的东西来。

资料：耶西的根见《天堂的奥秘》10132:2；大卫见《诠释启示录》205:6、449:3（伯利恒）；王与王权见《天堂的奥秘》4763:3（西尔弗曼引）；西尔弗曼论乌利亚之妻表示道德的下滑、诗18:9「使天下垂」（引《天堂的奥秘》4391:2、1783:2）；克洛斯以本节为第一组「属天的」末了。

第7节　所罗门生罗波安；罗波安生亚比雅；亚比雅生亚撒

7 所罗门生罗波安；罗波安生亚比雅；亚比雅生亚撒；

内义：所罗门代表就属天国度和属灵国度而言的主（主得荣耀以后的状态）；在他之后国度分裂，第二组「属灵的」开始，也显出教会一步步的败落。

所罗门在家谱里排在这一组的开头。瑞登堡说，大卫象征将要降世的主，所罗门象征主降世以后的状态；主的人性得了荣耀以后，有了对天上地下的完全主权，所以所罗门作为主的代表，显出荣耀与威严，智慧超过世上一切君王，并且建造了圣殿。（《天命》245） 可是同一个所罗门，晚年也随从外邦的妻子拜偶像（王上11章）。

▸ 看著作原文：《天命》245

整个民族象征教会，君王象征主。大卫象征将要降世的主，而所罗门则象征主降世之后的状态。由于主在他的人性得荣耀之后，获得了对天上和地下的完全主权（正如主自己所说，见《马太福音》28:18），因此，作为主的代表，所罗门显现出荣耀与威严，在智慧上超越世上一切君王，并建造了圣殿；

到本站读《天命》245节 ›

瑞登堡在别处又说，所罗门代表就属天国度和属灵国度二者而言的主，所以说他的智慧「超过东方人和埃及人的一切智慧」（王上4:30）。（《诠释启示录》654:29）

「所罗门生罗波安。」所罗门死后，在罗波安的时候，国家分裂了（王上12章）。瑞登堡说，以色列十二支派在所罗门之后分为两个国度：犹大国代表属天的国度，就是主的祭司职分；以色列国代表属灵的国度，就是主的王权；后者被毁灭了，因为他们中间不再有任何属灵的东西；犹大国被保存下来，是为了圣言的缘故，也因为主要在那里降生。（《揭秘启示录》350:2） 马太的家谱走的正是犹大国这一条线。

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》350:2

众所周知，以色列十二支派在所罗门之后被分为两个国度，犹大国和以色列国。犹大国代表属天的国度，或主的祭司职分。以色列国代表属灵的国度，或主的王权。但后者被毁灭了，因为他们中间不再有任何属灵之物。而犹大国被保存下来，是为了圣言的缘故，也因为主将在那里降生。但当他们完全歪曲了圣言，因而不能认识主时，他们的国度就被毁灭了。

到本站读《揭秘启示录》350节 ›

亚比雅、亚撒的名字，著作里没有逐一解释。

资料：所罗门见《天命》245节、《诠释启示录》654:29；国度分裂见《揭秘启示录》350:2；克洛斯以7–12节为第二类「属灵的」产物；罗波安、亚比雅、亚撒等名字没有找到著作的逐一解释。

第8–10节　从约沙法到约西亚：犹大的列王

8 亚撒生约沙法；约沙法生约兰；约兰生乌西亚；

9 乌西亚生约坦；约坦生亚哈斯；亚哈斯生希西家；

10 希西家生玛拿西；玛拿西生亚们；亚们生约西亚；

内义：所罗门以后的列王，好坏交替，总的方向是往下：教会逐渐背离、亵渎圣物。这些王的名字，著作没有逐一解释。

这一组是犹大的列王。有好王，像亚撒、约沙法、希西家、约西亚，他们拆毁偶像，修理圣殿，重新守逾越节；也有坏王，像亚哈斯、玛拿西，把儿子献给假神，在圣殿里设立偶像的坛（王下16章；21章）。好坏交替，可是总的方向是往下。

瑞登堡说，所罗门之后的许多君王被允许亵渎圣殿和教会的圣物，因为以色列和犹大民族本质上是顽固的偶像崇拜者，不能长久地代表教会；他们逐渐背离代表性的崇拜，败坏了教会的一切，最终毁灭了教会；这由诸王亵渎圣殿和拜偶像来象征；教会彻底的荒废，则由圣殿被毁、百姓被掳到巴比伦来象征。（《天命》246）

▸ 看著作原文：《天命》246

246　六、所罗门之后的许多君王被允许亵渎圣殿和教会的圣物，其原因在于：以色列民族代表教会，而君王则是他们的首领。由于以色列和犹大民族本质上是顽固的偶像崇拜者，他们实际上无法长久地代表教会，因此他们逐渐背离了象征性的崇拜，败坏了教会的一切，最终毁灭了教会。这一过程通过诸王对圣殿的亵渎及其偶像崇拜行为得以象征。而教会的彻底荒废，则通过圣殿的毁灭、以色列民族的被掳，以及犹大民族被掳到巴比伦来象征。这就是其背后的原因。而一切出于某种原因而发生的事情，都是按照天命的某一法则发生的。

到本站读《天命》246节 ›

有解经者讲这一组时说：人类道德越来越败坏，一代比一代差，最后到了「被迁到巴比伦」。主在先知书里一再呼唤：「我的百姓啊，要向我留心；我的国民哪，要向我侧耳。」（赛51:4）「我从早起来警戒你们，你们却不听。」（耶7:13）可是百姓转身不听。

放进生活：一位好王挡不住整个国家的下滑；一次好的决心，也挡不住一生的习惯。所以要天天回到主面前，不是靠一两次的热心。

资料：本块把8–10节放在一起，因为这些王的名字在著作和解经者那里都没有逐一的解释；列王与教会的败落见《天命》246节；西尔弗曼论人类道德的逐代败坏与众先知的呼唤。

第11节　百姓被迁到巴比伦的时候

11 百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。

内义：被迁到巴比伦，象征教会彻底的荒废；巴比伦是出于自我之爱、凌驾于圣物之上的统治欲。

「百姓被迁到巴比伦的时候。」这是以色列历史上最低的时刻之一。耶路撒冷被攻破，所罗门建的圣殿被烧毁，百姓被掳到外邦（王下25章）。诗篇说：「我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想锡安就哭了。」（诗137:1）

巴比伦在圣言里象征什么？瑞登堡说，「巴比伦」或「巴别」象征出于自我之爱、凌驾于教会圣物之上的统治欲；这欲望一放松缰绳，就不断攀升，最后要统治天堂，所以它也象征对圣物的亵渎，对圣言良善与真理的玷污。（《揭秘启示录》717） 他又说，「巴比伦王」在抽象的意义上象征摧毁的邪恶，「迦勒底人」象征他们的伪谬。（《诠释启示录》811:8）「巴比伦王尼布甲尼撒」也象征对神性真理的亵渎：亵渎神性真理的人，比别人更多地汲取它，却把它用在污秽的爱上，尤其是统治之爱，直到把一切神性权能都转到自己身上。（《诠释启示录》622:6）

▸看著作原文：《揭秘启示录》717

“巴比伦”或“巴别”象征出于自我之爱凌驾于教会圣物之上的统治欲。因为这欲望一旦放松缰绳，就会不断攀升，而教会的圣物也是天堂的圣物，所以“巴比伦”或“巴别”也象征对天堂的统治。又因为这欲望是这样运作的，它行同魔鬼（魔鬼也有同样的企图），所以它除了亵渎圣物、玷污圣言的良善与

真理之外，别无可能。因此，“巴比伦”或“巴别”也象征对圣物的亵渎，以及对圣言良善与真理的玷污。这就是《启示录》中“巴比伦”以及预言书和历史书中“巴别”所象征的。

到本站读《揭秘启示录》717节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》811:8

圣言中由“尼布甲尼撒”或“巴比伦王”所理解的是那些借着邪恶摧毁教会一切的人，由“迦勒底人”所理解的是那些借着伪谬摧毁教会一切的人；在抽象的意义上，“巴比伦王”象征摧毁的邪恶，“迦勒底人”象征他们的伪谬：

到本站读《诠释启示录》811节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》622:6

“巴比伦王尼布甲尼撒”象征对神性真理的亵渎；又因为那些亵渎神性真理的人比别人更汲取它，并把它应用到污秽的爱上——尤其是统治之爱——直到把一切神性权能转移到自己身上

到本站读《诠释启示录》622节 ›

有解经者把这一点讲得很贴近生活：当我们只顾自己，很少想到邻舍，也很少想到神，我们在属灵上就是「被掳到巴比伦」。巴比伦一旦管住我们，我们就成了自己低下本性的奴隶。更坏的是，我们开始想管别人，摆布别人，叫别人照我们的意思去做。我们不再谦卑地听从神，却傲慢地要别人听从我们。这就是我们里面的「巴比伦」。

「约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。」约西亚是一位好王，他在圣殿里找到律法书，带领全国悔改（王下22–23章）。可是到了他的子孙，国家还是亡了。一位好王挡不住整个民族的下滑。教会的败落是这样：一点一点，一代一代。

放进生活：巴比伦不只在古代，也在我们心里。想一想：我是不是总想别人照我的意思做？儿女不听我的，我就不高兴？在家里、在教会里，我是不是喜欢做主？这些都是心里的「巴比伦」。主来，就是要把我们从这样的被掳里领出来。

资料：克洛斯以7–12节为第二类「属灵的」，到被掳为止；巴比伦见《揭秘启示录》717节、《诠释启示录》811:8、622:6（后两处西尔弗曼引）；西尔弗曼论被掳巴比伦是属灵的捆绑、「统治人的爱」；多勒论主在人借歪曲圣言关闭了通往人心的路时降世。耶哥尼雅的名字没有找到著作的逐一解释。

第12–15节　迁到巴比伦之后：从撒拉铁到雅各

12 迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁；撒拉铁生所罗巴伯；

13 所罗巴伯生亚比玉；亚比玉生以利亚敬；以利亚敬生亚所；

14 亚所生撒督；撒督生亚金；亚金生以律；

15 以律生以利亚撒；以利亚撒生马但；马但生雅各；

内义：被掳以后的一组是最外在、属世的层面；人类到了最黑暗的时候，主正要在这最低的地方降生。这几节的名字，著作没有逐一解释。

这一组里的名字，除了所罗巴伯，几乎都是旧约里没有记载的人。所罗巴伯带领一部分百姓从巴比伦回来，重建圣殿（拉3章）；后来的人，就没有什么事迹留下来了。国家没有了王，大卫的家族成了普通的百姓，约瑟是拿撒勒的一个木匠。

在属灵上，这正是人类当时的状态。有解经者说：到了这时候，遗传的邪恶一代一代积累下来，越来越重，人们早已不再听从众先知的话。所以神不再只差先知来，祂要亲自来。正如诗篇说：「我们的神要来，决不闭口。」（诗50:3）

瑞登堡说，遗传之恶不是从亚当吃禁果而来，而是一代一代从父母传给后代，在各代中持续加重；恶加重了，就向更多的人传染；当这侵入教会的领袖，宗教就败坏了，治病的药——真理——也被歪曲而腐坏，直到教会的终结。（《天命》328:7）　可是他紧接着说：主仍然预备使每个人都能得救。（《天命》328:8）

▸看著作原文：《天命》328:7

【7】第三：这是由于遗传之恶在各代中的持续增长。遗传之恶并非来自亚当和他的妻子夏娃吃了善恶知识树的果子，而是逐渐从父母传给后代，并移植其中，因此在各代中通过持续增长而加重，这在前面已经说明和显示过了。当恶因此在许多人中加重时，恶就从自身向更多人传播；因为在一切恶中都有引诱他人的欲望，在某些人中这种欲望因对善的愤怒而变得炽烈，因此产生恶的传染。当这种情况侵入教会中的主教、管理者和领袖时，宗教就变得败坏，而治疗的手段——即真理——通过歪曲而变得腐败。由此现在产生了教会中善的逐步荒废和真理的荒凉，直到教会的终结。

到本站读《天命》328节 ›

▸ 看著作原文：《天命》328:8

第四：但主仍然预备使每个人都能得救。主预备使宗教无处不在，并在每一种宗教中都有救恩的两个要素，即：承认上帝，以及不作恶因为恶是违背上帝的。其余属于理智和由此而来的思想的事物，即所谓的信仰，是根据各人的生活而预备给他们的，因为这些是生活的附属品；即使它们在前，也不会先于生活而获得生命。主也预备使所有生活良善并承认上帝的人，死后都由天使教导，那时那些在世上具备宗教这两个要素的人，会接受教会的真理——如圣言中所记载的那样，并承认主为天堂和教会的上帝。

到本站读《天命》328节 ›

主为什么一定要在这个时候来？瑞登堡说，在主降世以前，祂的神性直接流入整个天堂，那时天堂主要由属天的天使组成，他们处在爱的良善里；可是当人类渐渐离开爱的良善与仁义，这光就不能再借着天堂传到人那里。为了拯救人类，主降世，使祂的人性成为神性，借着神性人性成为照亮整个天堂、也照亮全世界的光。（《天堂的奥秘》4180:5）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4180:5

神性真理从主的神性人性发出，而非直接从他的自身神性发出，这个奥秘此前尚未被揭示。具体来说，在主降世之前，他的自身神性直接流入整个天堂。当时的天堂主要由属天的天使组成，也就是那些处于爱之良善中的存有。通过这种来自神性的全能流入，天堂中产生了光亮，并由此带来了智慧与聪明。然而，在人类逐渐远离爱之良善与仁义之后，这种光亮便无法再通过天堂传递到人类当中，因此也无法带来能够触及人类的智慧与聪明。

为了拯救人类，主降世并使他的人性成为神性，使他通过神性人性成为神圣的光亮，从而照亮整个天堂和全世界。他从永恒起便是光亮，这种光亮通过天堂来自他的自身神性。当他的人性成为神性之后，他不仅能够照亮属天的天堂，还能照亮属灵的天堂，甚至能够照亮那些在良善中接受神性真理的人类。

到本站读《天堂的奥秘》4180节 ›

有解经者用太阳作比方：神性本身好比太阳，直接照下来，没有人能承受。瑞登堡说，神性本身是无限的，无限者不能与有限者联结，除非披上某种有限的东西，借着适应让人能接受；神性良善本身好像无限炽热的爱的火焰，天使若直接受它，没有中间的调和，就会被焚毁，好像人被太阳的火焰直接照射，一定被烧毁。（《天堂的奥秘》8760:2）所以主在世上取了人性，好像给神性的光加了一层「过滤」，使人能够看见祂、接近祂，却不被焚毁。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8760:2

至于其何以远超乎天堂之上，乃因神性就其自身而言是无限的，而无限者不能与有限者相联合，故亦不能与天堂中的天使相联合，除非藉着披上某种有限之物，如此藉着适应以便于领受；又神性良善就其自身而言，乃是无限炽热之火焰，亦即爱之火焰，此火焰天堂中无一天使能够承受，因为若无中间之调和，此火焰必将天使焚毁，正如人若被太阳之火焰直接照射而无调节，必被烧毁一般；又出于神爱之火焰的光，即神性真理，若不减弱其火焰般的光辉而流入，必使天堂中一切之人目盲；

到本站读《天堂的奥秘》8760节 ›

有解经者在这里引了《论圣言》：瑞登堡说，圣言的一切神圣性都在它的字义里；灵义若没有字义，就像内容物没有容器，好比酒没有酒瓶；因为字义的每一部分都被歪曲了，人心里不再有最终的依托，所以主降世，取了人性，

使祂也成为字义中的圣言，就是在最终层面的神性真理，因此说「道成了肉身」。（《论圣言》20）字义好比身体，灵义好比灵魂；主取了人性，好比神性的真理穿上了身体。

▸ 看著作原文：《论圣言》20

没有字义的灵义就像内容物没有容器，好比没有酒瓶的酒。属灵若没有属世，也是如此——好比天使和天使的智慧没有人类和教会中从字义而来的聪明。圣言的字义在人心中构成了那种连接和联合。

这也正是主降世的原因。因为字义的每一个部分都被犹太人歪曲了，以至于在人心中不再有最终的依托。所以主降世，取了人性，使祂也成为字义中的圣言——即在最终层面的神性真理。因此经上说：“道成了肉身”（约1:14）。

到本站读《论圣言》20节 ›

有解经者说：在最黑的夜里，一颗星就格外明亮。主正是在人类最黑暗的时候来的。就像创世记一开头说：「地是空虚混沌，渊面黑暗……神说：要有光，就有了光。」（创1:2–3）多勒也说：主等到人类的本性跌到最低的时候，才来取我们的本性，因为祂要从最低的地方把我们提上来。诗篇说：「我若在阴间下榻，你也在那里。」（诗139:8）

放进生活：这几代人没有留下什么事迹，名字也没有人记得。可是主正是从这样平凡、没落的人家里来的。你觉得自己的日子没有光彩，主却愿意在这样的地方降生。

资料：本块把12–15节放在一起，因为这些名字（撒拉铁、所罗巴伯、亚比玉等）在著作和解经者那里都没有逐一的解释；克洛斯以12–16节为第三类「属世的」；西尔弗曼论遗传之恶累积、不再听先知、「我们的神要来」（诗50:3）、黑夜中的一颗星、神性需要适应如未经过滤的太阳（引《天命》328:7–8、《天堂的奥秘》4180:5、8760:2、《论圣言》20节）；多勒论主等到人类本性最低的时候才来。

第16节　雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫

16 雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫。那称为基督的耶稣是从马利亚生的。

内义：家谱沿着约瑟（真理）排列，到了这里却不说「约瑟生耶稣」：主不是约瑟的儿子，祂是从马利亚生的。

「雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫。那称为基督的耶稣是从马利亚生的。」注意这里的措辞变了。前面每一代都说「某某生某某」，到了这里，没有说「约瑟生耶稣」，只说「约瑟，就是马利亚的丈夫」，耶稣「是从马利亚生的」。经文非常小心：耶稣不是约瑟的儿子。瑞登堡说，否认这一点、说祂是约瑟的儿子，就是否认祂是神的儿子；经上明说祂不是约瑟的儿子（太1:25）。（《正信的基督教》683）

为什么家谱要通过约瑟来排，而约瑟又不是耶稣身体上的父亲？有解经者解释说：在字面上，约瑟是耶稣法律上的父亲，按犹太人的律法，家族的继承从法律上的父亲来算。在内义上，约瑟代表真理，就是理解力；男性代表理解，理解力能分辨、能排列次序。圣言的历史部分必须用真理的眼光去排列，所以家谱沿着约瑟排下来。有解经者还提到：路加福音的家谱是往上排的，从耶稣一直追溯到亚当，再到神（路3:23–38）；马太福音的家谱是往下排的，从亚伯拉罕到耶稣。马太讲的是神性怎样降下来，取了人性；路加讲的是人性怎样升上去，与神合一。

放进生活：耶稣生在一个已经没落的家族里，生在一个没有名气的木匠家。你的生活也许很平凡，很普通，没有人记得你的名字。可是主偏偏愿意生在这样的地方。

资料：克洛斯以12–16节为第三类「属世的」；布鲁斯论家谱沿约瑟排列（男性代表理解、法律上的父亲）、马太往下排而路加往上排；主不是约瑟的儿子见《正信的基督教》683节。

第17节　三个十四代

17 这样，从亚伯拉罕到大卫共有十四代；从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代；从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。

内义：三组都是十四代，十四由七而来，象征神圣；这一切都是至圣的。

如果你真的去数，会发现这三组并不完全整齐。马太在第二组里省略了几个王（亚哈谢、约阿施、亚玛谢，见王下8–14章；代上3:11–12）；又把大卫算了两次（第一组的末尾和第二组的开头）。有解经者说：这正说明，马太写这份家谱，不是为了做一份准确的户籍登记，而是为了表达属灵的真理。字面要让位给属灵的意义。他还注意到：第一组是准确的，从亚伯拉罕到大卫真的是十四代；后两组就不是。只有在属天的事上、在属天的人里面，本质与形式、内在与外在才完全一致。

为什么一定是十四？瑞登堡说，十四这个数字是神圣的，因为它由七而来；圣言中的七象征神圣；单一的数字和由它组成的数字，含义相同。（《天堂的奥秘》7900）逾越节是节期中最神圣的，所以规定在正月十四日守。

▸看著作原文：《天堂的奥秘》7900

“十四”这个数字之所以是神圣的，是因为它由“七”而来（参7842节）；“日”是指状态（参7881节）。“十四”这个数字是神圣的，因为它由“七”产生；圣言中提到的“七”象征神圣；单一数字和复合数字包含相同的含义（参5291，5335，5708节）。因为逾越节是节期中至圣的，所以规定要在本月十四日庆祝，

到本站读《天堂的奥秘》7900节 ›

十四是「两个七」。有解经者说：七象征神圣，十四作为七的两倍，象征至圣。字面上，每一组并不真的都是十四代；可是属灵上，储存在主心里的一切余剩，每一类都是至圣、至完全的，所以要用三个十四来表达这个真理。他又说：主在荣耀化完成以前，不但得了真实的真理，也得了表面的真理；表面的真理本身不能作为余剩被吸收，所以被「略过」，就像有些人名在家谱里被略过一样；可是其中所含的真正的真理仍被保存，在荣耀化的过程中又被带出来，正像马太略过的人，在路加的家谱里重新出现。

这里还有一个数字可以一起想：主三十岁才开始传道（路3:23）。瑞登堡说，「三十」象征余剩的完满状态；主直到三十岁才显明自己，因为那时祂处在余剩的完满状态中；但主的余剩是祂自己为自己获得的，并且是神性的，借着这些余剩，祂把人性与神性联合，使人性成为神性。（《天堂的奥秘》5335:3）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》5335:3

【3】从这些可以看出，为什么主直到三十岁才显现自己（《路加福音》3:23），因为那时他处在余剩的完满状态中。但主所拥有的余剩，是他自己为自己获得的，并且是神性的，通过这些余剩，他将人性本质与神性联合，并使其成为神性的（参1906节）。正是从主本身，"三十年"才象征着关于余剩的完

满状态，祭司利未人在三十岁时开始履行职分，大卫要代表主的王权，他也是到了这个年纪才开始作王。因为一切代表性的事物都源于主，因此一切代表性的事物都指向主。

到本站读《天堂的奥秘》5335节 ›

放进生活：人在世上过日子，常常觉得自己的一生零零碎碎，有缺漏，有不整齐。家谱也不整齐。可是主看的是里面的东西。在主眼里，你一生里每一个蒙保守的良善，每一点被种下的真理，都没有白费。

资料：克洛斯以本节为「这一切都是至圣的」；布鲁斯论十四为七的两倍、象征至圣，诸名被略、大卫算两次，第一组准确而后两组不完整，字面让位给属灵的真理，被略的表面真理又在路加家谱中重现，并论三十为余剩的完满；家谱中省略的诸王见历代志上3:11–12。

第18节　马利亚从圣灵怀了孕

18 耶稣基督降生的事记在下面：他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。

内义：主就人性而言，由神性在母亲马利亚里面成孕；马利亚因而代表教会就良善而言，正要与它自己的真理结合。

有解经者说：读到这里，我们要像摩西走近燃烧的荆棘那样，「把脚上的鞋脱下来」（出3:5），怀着敬畏来读。这里讲的是世上从来没有过的事：神成了人。

「马利亚就从圣灵怀了孕。」耶稣的灵魂从哪里来？瑞登堡说，谁都知道，子女的灵魂与生命来自父亲，身体由灵魂承载；所以这些经文再清楚不过地证明：主的灵魂与生命完全来自耶和华神；又因为神性不可分割，父自己的神性就是主的灵魂与生命。（《正信的基督教》82:3） 他还说，神性在主的人性里，如同灵魂在身体里；神性从成孕就在主里面，那是祂从父而来的生命，就是灵魂。（《诠释启示录》1104:5） （《诠释启示录》852:3） 主说祂「从父出来」，正是指祂从父成孕（太1:18–25；路1:34–35）；祂「往父那里去」，是指祂完全与父合一。（《诠释启示录》815:14）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》82:3

【3】耶和华亲自来到世上，取了人性，这一点在路加福音中记载得十分清楚：“马利亚对天使说：‘我没有出嫁，怎么有这事呢？’天使回答说：‘圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为上帝的儿子。’”（路1:34-35）马太福音也有记载：天使在梦中对马利亚的丈夫约瑟说：“因她所怀的孕是从圣灵来的。”约瑟“没有和她同房，等她生了儿子，就给他起名叫耶稣”。（太1:20，25）本书第三章将会说明：圣灵就是从耶和华上帝发出的神性。

谁不知道，子女的灵魂与生命来自父亲，身体则由灵魂承载呢？因此，这些经文再清楚不过地证明：主的灵魂与生命完全来自耶和华上帝。又因为神性不可分割，所以父自己的神性就是主的灵魂与生命。因此，主多次称耶和华上帝为自己的父，耶和华上帝也称祂为自己的儿子。相比之下，声称我们的主的灵魂来自祂的母亲马利亚，是多么荒谬！如今，天主教徒与新教徒仍然坚持这种没有根据的想法，至今还没有从圣言中认识到自己的错误。

到本站读《正信的基督教》82节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》1104:5

神性在主的人性中如同灵魂在身体中，圣言在《马太福音》和《路加福音》中教导并见证。在《马太福音》中：“马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。……有主的使者……对约瑟说：……不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。……约瑟……只是没有和她同房，等她生了儿子，就给他起名叫耶稣”（太1:18，20，25）。在《路加福音》中：“天使对马利亚说：……你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。……马利亚对天使说：我没有出嫁，怎么有这事呢？天使回答说：圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子”（路1:31–32，34–35）。这一切清楚表明，神性从成孕就在主里面，并且神性是祂从父而来的生命，那生命就是灵魂。

到本站读《诠释启示录》1104节 ›

「圣灵」是什么？很多人以为圣灵是三位神中的第三位。瑞登堡说，这里的圣灵，是指从父神发出的神性真理；这发出的神性真理，就是「至高者的能力」，借着这能力，童贞女受到荫庇。这也符合约翰福音所说：「道成了肉身。」（《正信的基督教》140） 就是说，神性真理——圣言本身——在马利亚里面成了肉身。

▸ 看著作原文：《正信的基督教》140

主的使者也在梦中对约瑟说：“不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。”又记载：“只是没有和她同房，等她生了儿子。”（太1:20，25）

这里的圣灵，是指从父上帝发出的神性真理。这发出的神性真理，就是“至高者的能力”，借着这能力，童贞女受到荫庇。这也符合约翰福音所说：“道与上帝同在，道就是上帝。……道成了肉身。”（约1:1，14）

到本站读《正信的基督教》140节 ›

那么主的人性从哪里来？从马利亚来。瑞登堡说，人从出生起就带有两种遗传，一种来自父亲，一种来自母亲；主从父那里继承的是神性，从母亲那里继承的是软弱的人性。（《天堂的奥秘》1414）主像其他人一样出生，从母亲那里带着遗传的恶，祂与这些恶争战并得胜；主身上没有实际的、属于自己的恶，可是有来自母亲的遗传之恶，正是这些恶叫祂经历试探。（《天堂的奥秘》1444:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1414

人自出生起便带有两种遗传特质，一种来自父亲，一种来自母亲。主从父那里继承的是神性，而从母亲那里继承的则是脆弱的人性。普通人从母亲那里继承的脆弱是肉体的东西，当人重生时，这种肉体的东西就会消散；而人从父亲那里继承的，将永远保留。但主从耶和华那里继承的，正如前所述，是神性。另一个奥秘是，主所取之人最终也成为神性。只有他身上，身体的一切与神性之间才达到最完美或无限完美的对应。因此，肉体与天堂的神圣，感官与属灵的神圣，实现了完美的融合，使他成为真正完美的人，也是唯一的人。

到本站读《天堂的奥秘》1414节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1444:2

【2】恶由地狱之灵激发。主身上并没有像普通人那样的实际或自我之恶，但有来自母亲的遗传之恶，此处被比喻为“那时迦南人住在那地”。关于这一点，参见先前对第1节的讨论（参1414节），也就是说，人从出生起就携带两种遗传特征，一来自父亲，另一来自母亲；父亲遗传的部分将永远存在，而母亲遗传的部分，在人重生时会被主驱散。然而，主从父遗传的是神性，而从母亲遗传的则是恶，正是这些恶让他经历了试探（马可福音1:12-13；马太福音

4:1；路加福音4:1-2）。但正如之前提到的，主自身并没实际或自我之恶，也没有在他通过试探战胜地狱之后保留从母亲那里遗传的任何恶，所以这里提到的是“那时迦南人住在那地”。

到本站读《天堂的奥秘》1444节 ›

多勒在这里讲得很清楚：我们的心智的内在形式从父亲而来，外在的从母亲而来。从母亲那边来的倾向，可以借着重生被除去；从父亲那边来的，只能被控制。如果主有一个人间的父亲，祂的灵魂就是有限的，祂就不能是神。主必须没有人间的父亲。

主后来怎样处理从母亲来的人性？瑞登堡说，主逐渐脱去从母亲承袭的人性，穿上从祂自己里面的神性所出的人性，即神性人性，也就是神的儿子。（《新耶路撒冷教义之主篇》35）所以主在世上有两个状态：降卑的状态，就是祂处在从母亲来的人性里的时候，那时祂向父祷告，好像向另一位说话；荣耀的状态，就是祂处在从父来的人性里的时候，那时祂与父说话，好像与自己说话。（《新耶路撒冷教义之主篇》35:3） 他又说，人的灵魂是人真正的本体；主在世上借着救赎的工作，脱去了一切从母亲而来的人性，披上了从父而来的神性人性，因此在祂里面，人是神，神也是人。（《正信的基督教》103）

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》35

35 主逐渐脱去从母亲所承袭的人性，穿上从祂自己里面的神性所出的人性——即神性之人性，也就是上帝之子。

主有神性和人性——神性来自父雅威，人性来自童女马利亚——这是众所周知的。因此祂是上帝也是人，在祂里面既有神性本质，又有人性本质；神性本质来自父，人性本质来自母。因此，就神性而言祂与父同等，就人性而言祂比父

小。并且，祂并没有将这从母亲而来的人性本质转变为神性本质，也没有将其与神性本质混合——正如《亚他那修信经》所教导的；因为人性本质不能被转变为神性本质，也不能与之混合。

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》35节 ›

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》35:3

如今，主起初既有从母亲而来的人性，并逐渐脱去它，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。在后一种状态中，祂说父在祂里面，祂在父里面，父与祂原为一；但在降卑的状态中，祂承受试探，受十字架的苦难，并祷告父不要离弃祂。

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》35节 ›

▸ 看著作原文：《正信的基督教》103

至于我们的主，祂在世上时，借着救赎的工作，脱去了一切从母亲而来的人性，披上了从父而来的神性人性。因此，在祂里面，人是上帝，上帝也是人。

到本站读《正信的基督教》103节 ›

所以，我们不可把主的神性和人性分开。瑞登堡在《新耶路撒冷教义之主篇》里，正是引了本章18–25节，说：今日许多人只从主的人性来思想祂，以为祂不过是一个普通人；然而祂的神性与人性是不可分离的，在祂里面，神与

人不是两个，而是一个位格，如同灵魂与身体同成一人。（《新耶路撒冷教义之主篇》21）　既然祂的灵魂就是父的神性本身，祂的身体或人性也必成为神性。（《新耶路撒冷教义之主篇》29:2）

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》21

今日许多人只从主的人性来思想祂，以为祂不过是一个普通人，与自己并无二致，因为他们只着眼于祂的人性，却不同时思想祂的神性。然而，祂的神性与人性是不可分离的。因为主是上帝，也是人；在祂里面，上帝与人并非两个，而是一个位格——完全合一，如同灵魂与身体同成一人。

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》21节 ›

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》29:2

从这些经文可以清楚看出，耶稣是由父上帝成孕、从童女马利亚所生的；因此，神性在祂里面，并且是祂的灵魂。既然祂的灵魂就是父的神性本身，那么祂的身体或人性也必成为神性。

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》29节 ›

内义上，马利亚代表什么？约瑟代表什么？克洛斯说：马利亚代表教会就良善而言，约瑟代表教会的真理。有解经者也说：马利亚是教会对良善的情感，约瑟是教会的真理；「许配」是两者在内在人里面结合，「迎娶」是在外在人里面也结合。他又说：约瑟代表教会的外在制度，马利亚代表教会活的生命；后来主在十字架上把马利亚交给约翰（约19:26–27），约翰代表仁义之善；这是告诉后世：哪里有仁义之善，哪里就有主活的教会。

瑞登堡说，「童女」象征教会对真正真理的情感，那情感与爱之良善完全和谐。（《诠释启示录》863:16） 马利亚是一个童女，代表一颗没有被伪谬玷污的心，一份纯洁地爱真理的情感。

▸看著作原文：《诠释启示录》863:16

因为由“童女”所象征的是教会对真正真理的情感，那情感与爱之良善完全和谐，所以规定大祭司不可娶寡妇、被休的妇人、或被污为妓的女人，只可娶本民中的处女为妻，免得他辱没他的种（利21:13–15；又结44:22）；

到本站读《诠释启示录》863节 ›

有解经者说：耶稣也要在每一颗重生的心里成孕。灵魂从神来，身体从教会来。当一个人里面有一份纯洁地爱真理的情感，主就借着圣言在他里面「成孕」，后来在他的生活里「出生」。

放进生活：多勒说，人怀疑童女生子，往往不是因为证据不够，而是因为心里不愿意。如果主只是一个人，我们就可以只把祂当作一位好老师，学祂一些，不学祂一些；可是如果祂就是神，我们就得整个交给祂。你愿意吗?

资料：克洛斯以本节为「主就人性而言由神性在马利亚里成孕，马利亚代表教会就良善而言，即将与其真理结合」，引《新耶路撒冷教义之主篇》21节、《诠释启示录》852、815、1069、1104节；布鲁斯论燃烧的荆棘、许配与迎娶为内外两层的结合、马利亚交给约翰、主在每颗重生的心里成孕；多勒论内在形式从父、外在从母，及怀疑童女生子出于不愿意。

第19节　约瑟想暗暗地把她休了

19 她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。

> **内义：**教会的真理（约瑟）起初不能领会这事，想要与它的良善分离。

在那个时代，订婚就是一个法律的约，只差还没有同住。如果订了婚的女子怀了别人的孩子，按律法可以公开定罪（申22:23–24），男方也可以写休书（申24:1–3）。约瑟发现马利亚怀孕了，他是个「义人」，按律法办事；可是他不愿意叫她当众受辱，所以想悄悄地解除婚约。

有解经者说：这是约瑟的一场试探。约瑟代表真理，真理有一个特点：它会照出人里面遗传的败坏。真理一看见「怀孕」，按它自己的眼光，只能判断为不洁。教会的真理，在没有从天上得光照以前，领会不了神性的事，只能用律法的字句来衡量。

另一位解经者说：约瑟好像「睡在律法的字句里」。字句说的是：这种事要休了她。可是天使要把他从字句中唤醒。克洛斯的译注把「明明地羞辱她」译作「叫她当众蒙受恶名」（参多德里奇《家庭解经》）。约瑟的「义」，不是冷冰冰的，里面带着恩慈。

在内义上，这就是我们心里的情形：一个新的、属天的东西刚刚在心里怀上，我们的理智常常第一个反对。「这不合理」、「这不可能」、「别人会怎么看」。理智想要把这新的良善「休了」。

放进生活：当你心里起了一个好的念头——想原谅一个人，想为主做一件事——你的「理智」是不是马上就开始找理由反对？先别急着「休了她」。等一等，听一听天使要说什么。

资料：克洛斯以本节为「教会的真理不能领会这事，正要与其良善分离」，译注参多德里奇（Doddridge）《家庭解经》；布鲁斯论约瑟的试探、真理照出遗传的败坏；西尔弗曼论订婚是法律的约（申24:3）、约瑟是义人、睡在律法的字句里。

第20节　天使在梦中显现：大卫的子孙约瑟，不要怕

20　正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：「大卫的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。

内义：教会的真理在模糊的状态（梦中）从圣言受教：所怀的是从神性来的，不要怕，只管与良善结合。

「正思念这事的时候。」有解经者说：神容许试探临到，可是总在试探里开一扇门。约瑟正在为难，正在想，天使就来了。

「向他梦中显现。」瑞登堡说，「梦」象征模糊的领受，相对于清醒状态，梦境是模糊的。他讲到主自己最初的领受也是模糊的，因为祂还在人性里，要脱去并驱散其中的阴影，只能随着阴影的消散，一步一步接受光明。（《天堂的奥秘》2514）　约瑟在梦中得到启示，表示教会的真理在还不清楚的时候，先得到了一点光。

▸看著作原文：《天堂的奥秘》2514

2514　"夜间在梦中"象征这种直接领受是模糊的，这一含义可以从"梦"和"夜"这两个词中推断出来。在谈到直接领受时，梦境相对于清醒状态而言是模糊的，而"夜间在梦中"则更加强调了这种模糊性。

主的第一次直接领受被描述为模糊的，原因在于他正处于人性之中，需要脱去并驱散其中的阴影。尽管主的直接领受能力源于神性，但由于仍在人性中，因此无法立即完全接受光明，而是随着阴影的逐渐消散而逐步接受。

关于信仰的教义，主使自己进入了一个较少模糊的状态。这一点通过神再次在梦中"来到"亚比米勒那里得到体现，值得注意的是，这次没有提到夜（创世记20:6）。最后，主进入了清晰的直接领受状态，这由"亚比米勒清早起来"来表示（创世记20:8）。

到本站读《天堂的奥秘》2514节 ›

「大卫的子孙约瑟。」天使特别称约瑟为「大卫的子孙」。有解经者说：大卫代表真理，约瑟是大卫的子孙，表示这真理是从良善里生出来的真理，是从天上而来的。我们的理解从它属世的一面看，会反叛；从天上的一面看，就能承认。

「不要怕！」这是新约里天使说的第一句话。整本马太福音，从「不要怕」开始（1:20），到复活的早晨，天使和主又说「不要害怕」（28:5, 10）。

「因她所怀的孕是从圣灵来的。」瑞登堡在《正信的基督教》的一段记事中提到：天上的天使把路加福音和马太福音这两段经文读给众人听，又读先知书中预言耶和华自己要降世的经文。（《正信的基督教》188:2） 意思很清楚：降世的就是耶和华自己。瑞登堡又说，人们以为另有一位从永恒受生的圣子来到世上、取了人性，这是错误的见解；圣言明说耶和华自己是救主和救赎主，「除我以外没有救主」（赛43:11）；独一的神亲自来到世上，取了人性，为要完成救赎的工作。（《正信的基督教》83）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》83

从以上经文，以及圣言中无数类似的记载，凡是眼睛能看见、心智能领会所见内容的人，都可以清楚认识到：独一的上帝亲自来到世上，取了人性，为要完成救赎的工作。人只要认真思考上面所引的神圣话语，就能清楚看见这一真理，如同在清晨的光中看清事物一样。

到本站读《正信的基督教》83节 ›

放进生活：心里为难、拿不定主意的时候，先别急着下结论。主常在「正思念这事的时候」借着圣言给我们一点光，哪怕那光还像梦一样模糊。

资料：克洛斯把20–21节合成一句内义：「在模糊的状态中从圣言受教：主要取人性，作为救人脱离地狱的方法」，本节取前半；布鲁斯论神容许试探却开一扇门、梦为模糊的状态、大卫的子孙为从良善而生的真理；克洛斯引《正信的基督教》140、188节。

第21节　你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来

21 她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。」

内义：主要取人性，作为救人脱离地狱的方法；祂名叫耶稣，就是神性良善、救主，祂要救人脱离罪本身。

「你要给他起名叫耶稣。」圣经里，「起名」不是随便叫一个名字。瑞登堡说，「叫名字」或「起名」象征事物的性质；他特别引了「你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣」作例子。（《天堂的奥秘》3421）　有解经者说：受孕

是领受，出生是活出来，起名是理解给它品质。亚当给活物起名（创2:19），就是认识它们的性质。约瑟给孩子起名，表示真理开始认识、承认这位降生者的品质。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3421

它象征着事物的性质（参144，145，1754，1896，2009，2724，3006，3237节）。既然起名或叫名字意味着性质，因此在圣经的内在意义上，“叫”或"称"这样的动词即使没有加上“名”或“名字”也表示具有特定的性质；例如：

雅各家啊，称为以色列名下，从犹大水源出来的，当听我言！他们自称为圣城的人，所倚靠的是名为万军之耶和华-以色列的神。（以赛亚书48:1-2）

这里"称为圣城的"表示具有这样的性质。再如：

你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。（路加福音1:31-32）

"称为至高者的儿子"象征本质存在。

到本站读《天堂的奥秘》3421节 ›

「耶稣」这个名字的意思是「耶和华拯救」。多勒说：耶稣就是「耶和华拯救」，基督就是受膏者、弥赛亚，以马内利就是「神与我们同在」，这三个名字合起来，就说明了祂是谁。瑞登堡说，「耶稣」象征神性良善与真理的结合，「基督」象征神性真理与良善的结合。（《天堂的奥秘》3009）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3009

从这段对话中，我们可以看出主被称为王是因为他就是神性真理本身。王被膏抹，并因此被称为受膏者，是因为用来膏抹他们的"油"象征良善（参886，2832节）。而"王"所象征的真理是源于良善的，因此是良善的真理。所以，他们的"王权"象征主的神性真理，这神性真理源于神性良善，体现了神性良善与真理的结合。

相比之下，"祭司职分"则代表神性真理与良善的结合。这两种结合分别由“耶稣"和"基督"这两个称号来表示："耶稣"象征神圣良善与真理的结合，而"基督"象征神性真理与良善的结合。

到本站读《天堂的奥秘》3009节 ›

「因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。」注意，天使说的是「从罪恶里」救出来，不是「从惩罚里」救出来。有解经者说：主来，是要把人从罪本身里救出来，不是只免去罪的刑罚；惩罚本来就在罪里面，人离开了罪，也就离开了惩罚。所以，「主替人受罚，人只要信就得救」这种讲法，是讲不通的。

主怎样救人？瑞登堡说，神若不借着祂所取的人性，就无法救赎人类，也就是无法把人类从定罪与地狱中救出来；救赎的工作包括制伏各个地狱、使各个天堂恢复秩序、重新建立教会；神虽然全能，若不以人性为媒介就不能完成，正如人没有手臂就无法劳作。（《正信的基督教》84）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》84

上帝若不借着祂所取的人性，就无法救赎人类，也就是无法将人类从定罪与地狱中拯救出来。这有许多原因，后文将依次说明。

救赎的工作包括制伏各个地狱、使各个天堂恢复秩序，并在此基础上重新建立教会。上帝虽然是全能的，但若不以人性为媒介，就不能完成这些工作，正如人没有手臂就无法劳作一样。因此，祂的人性在圣言中也称为“耶和华的膀

臂”（赛40:10；53:1）。这又好比人若不借助工具和力量，就无法攻下坚固的城池，拆毁城中供奉偶像的庙宇。同样，上帝在这神性工作中，是借着祂自己的人性施展全能的，圣言也清楚说明了这一点。

上帝处于万有的最内层，是至为纯净的。祂若不借着人性，就无法达到万有的最末端，也就是各个地狱所在的层次，以及当时世人所处的境地。这就像灵魂没有身体便无法行动，也像人若看不见敌人，又没有枪、盾牌、火器等武器来接近并攻击敌人，就无法将敌人制伏。

上帝若不借着人性，就不可能完成救赎。这好比人不借船只将军队运到印度，却想征服那里的人；又好比没有受造的空气传递热与光，也没有受造的土地供草木生长，却想单凭热与光使草木生长；还好比不在水中撒网，却想在空中撒网捕鱼。这些都是行不通的。

因为耶和华虽然是全能的，但仅凭祂本来的神性本体，无法接触到地狱中的邪灵和地上的恶灵，也无法约束他们的狂躁、制伏他们的凶暴；祂必须既处于万有的本源，也处于万有的最末端，才能做到这一点。祂借着自己的人性，就处于万有的最末端。因此，圣言称祂为“首先的和末后的，阿拉法与俄梅戛，初与终”。

到本站读《正信的基督教》84节 ›

「自己的百姓」是谁？有解经者说：是属灵的人，就是愿意让主把他从罪里救出来的人。不是哪一个民族，而是每一个愿意的人。

放进生活：你求主救你，是想要主救你脱离罪的「后果」，还是脱离罪「本身」？前者只是想免去痛苦；后者是愿意改变。主名叫耶稣，是因为祂要把我们从罪恶里救出来。

资料：克洛斯20–21节内义的后半：「主要取人性，作为救人脱离地狱的方法」；布鲁斯论起名为理解给予品质、从罪本身得救而非从惩罚、「祂的百姓」为属灵的人；多勒论耶稣、基督、以马内利三个名字；救赎须借人性见《正信的基督教》84节。

第22节　这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话

22 这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话，

内义：这一切都照着圣言所预言的成就了；在先知里说话的是主自己。

「这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话。」注意：是「主」藉先知所说的话。说话的是主，先知只是器皿。瑞登堡正是引这一节，说明主怎样借着天使、借着先知说话：实际上是主亲自说话，天使本身并没有独立说话；所以圣言是从主来的。（《天堂的奥秘》1925:4）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》1925:4

这解释了天使如何通过先知发言的方式——实际上是主亲自发言，尽管是借助天使，但天使本身并未独立发言。这一点从圣经多处可以证实，明确指出圣言来源于主，如在《马太福音》中所述：

这一切的事成就是要应验主藉先知所说的话，　　说：“必有童女怀孕生子。”（马太福音1:22-23）

到本站读《天堂的奥秘》1925节 ›

马太福音特别喜欢说「这是要应验……」。整卷书里，这样的话有十几次。多勒说：马太福音放在新约的第一卷，正好把旧约和新约连起来；整本圣经是一个连续的故事，讲的是同一位主。

放进生活：你读到的每一句经文，都是主对你说的话。先知早已过去，主的话却今天还在成就。

资料：克洛斯把22–23节合成一句内义「正如所预言的」，引《天堂的奥秘》1925节；多勒论马太福音把两约连起来，整本圣经是一个连续的故事。

第23节　必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利

23 说：「必有童女怀孕生子；人要称他的名为以马内利。」（以马内利翻出来就是「神与我们同在」。）

内义：童女（对真正真理的情感）怀孕生子：主的人性；祂的名称为以马内利，表示这人性的品质是神性：神与我们同在。

「必有童女怀孕生子。」这是以赛亚书7:14的话，是在主降生七百多年以前说的。瑞登堡说，耶和华神亲自来到世上成为人，这一点可以由「必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利」（赛7:14；太1:22–23）等经文证明。（《正信的基督教》82:2）　「因有一婴孩为我们而生……他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。」（赛9:6）这个婴孩被称为「全能的神、永在的父」。

▸ 看著作原文：《正信的基督教》82:2

耶和华上帝亲自来到世上，成为人，这一点可以由以下经文证明：“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”（赛7:14；太1:22-23）“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。”（赛9:6）“有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道。……凡有血气的必一同看见。”

（赛40:3，5）“主耶和华必像大能者临到；他的膀臂必为他掌权。他的赏赐在他那里；他的报应在他面前。他必像牧人牧养自己的羊群。”（赛40:10-11）

到本站读《正信的基督教》82节 ›

以赛亚书接着说：「到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。」（赛7:15）瑞登堡说，「奶油」象征属灵良善的甘甜，「蜜」象征属世良善的甘甜，也就是主人性的内层与外层；「必有童女怀孕生子」说明这是主的人性，「给他起名叫以马内利」说明这是神性，因为「起名」象征品质，这里是神性的品质。（《诠释启示录》619:4）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》619:4

【4】《以赛亚书》中说：

“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。”（赛7:14, 15）

这些是论主说的，从《马太福音》（1:23）的证实可以看出。谁都能看出，那里的“奶油与蜂蜜”所理解的不是奶油与蜂蜜，而是某种对应的神性；因为接着说“到他晓得弃恶择善的时候”，这不是借着吃奶油与蜂蜜就知道的。但“奶油”象征属灵良善的甘甜，“蜜”象征属世良善的甘甜；因此那些象征神性属灵层面与神性属世层面，也就是祂人性的内层与外层。所理解的是主的人性，从“必有童女怀孕生子”可以看出；是神性，从“给他起名叫以马内利”可以看出；“起名”象征品质，这里是神性的品质，因为名叫“以马内利”（神与我们同在）。

到本站读《诠释启示录》619节 ›

「以马内利」，就是「神与我们同在」。瑞登堡说，那从童女所生、从神成孕的儿子被称为「以马内利」，即「神与我们同在」，因此祂正是神的儿子。（《新耶路撒冷教义之主篇》19:3） 他在《天堂的奥秘》也一再引这节经文，证明主就是神。（《天堂的奥秘》10154） （《天堂的奥秘》10819）

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》19:3

【3】以赛亚书说：“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”（赛7:14）那从童女所生、从上帝成孕的儿子，被称为“以马内利”（即“上帝与我们同在”），因此他正是上帝之子，这一点显而易见。马太福音也证实了这一点（太1:22-23）。

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》19节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10819

因为父在主里面，父与主为一，又因为人应当信靠主，而信靠祂的人有永生，所以显然，主就是神。圣言处处教导主就是神，例如约翰福音说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”又说：“万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。”又说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约1:1，3，14）

以赛亚书说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。”又说：“他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。”（赛9:6）

同一书中又说：“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”以马内利的意思是“神与我们同在”。（赛7:14；太1:23）

到本站读《天堂的奥秘》10819节 ›

注意：不是「神差来一个人与我们同在」，而是「神与我们同在」。降生的就是神自己。正因为这样，瑞登堡说，赐下圣言的首要、最根本的目的，就是要显明神已经成为人；人若不能以某种形象来领会神，就无法信神、爱神。（《天堂的奥秘》9356）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9356

9356　这样，神已成为人这一事实便能显明出来；因为这是赐下圣言的首要且最根本的目的。人若不能以某种形象来领会神，就无法信神、爱神。因此，那些承认神不可领会的人，其思想便会落入自然之中，从而不再信神（参7211，9303，9315节）。所以，主乐意降生在这里，并通过圣言将这事显明出来，使它不仅为这个世界的人所知，也借此向宇宙中所有从任何星球进入天堂的人显明，因为在天堂里，所有人都彼此相通。

到本站读《天堂的奥秘》9356节 ›

有解经者对「以马内利」讲得很深：「神与我们同在」，不是空间上的靠近，是状态上的靠近；主越荣耀化祂的人性，就越能与人同在。他又说：名字就是品质；我们知道祂的名，是得了应许；活出祂的品质，才是应许的成就。

另一位解经者提醒说：耶稣和别人的不同，不在于祂没有遗传的恶——祂从母亲那里也带着遗传的恶——而在于祂有一个神性的遗产，就是祂的灵魂就是神。

放进生活：「以马内利」，神与我们同在。你一个人在家的时候，在医院里的时候，在睡不着的夜里，神与你同在。不是一个遥远的神，而是降到人间、亲自走过人生每一步的神。

资料：克洛斯22–23节内义「正如所预言的」，引《天堂的奥秘》3421节、《诠释启示录》619节；布鲁斯论以马内利为状态而非空间上的靠近、名字是品质、知识是应许而生活是成就、主与人的不同在于神性的遗产；以马内利见《新耶路撒冷教义之主篇》19:3、《天堂的奥秘》10154、10819节。

第24节　约瑟醒了，把妻子娶过来

24 约瑟醒了，起来，就遵着主使者的吩咐把妻子娶过来；

内义：于是光照随之而来（醒了），教会中良善与真理结合（把妻子娶过来）。

「约瑟醒了。」瑞登堡说，「睡眠」象征混沌朦胧的状态，所以在属灵上，「从睡眠中醒来」象征人从无知蒙昧的状态转向明白觉悟的状态。（《天堂的奥秘》3715）有解经者说：睡是外在的状态，醒是内在的状态。约瑟从梦里醒来，他的理解从外在转到内在，从律法的字句转到属灵的意义。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3715

3715　"雅各从他的睡眠中醒来"象征从蒙昧到明悟的过程。这层含义源于"睡眠"本身的象征意义：相对于清醒时的清明状态，“睡眠”象征混沌朦胧的状态。因此，从属灵层面来看，"从睡眠中醒来"象征人从无知蒙昧的状态转向明白觉悟的状态。

到本站读《天堂的奥秘》3715节 ›

另一位解经者说：约瑟睡在律法的字句里，被以赛亚书7:14的预言唤醒了。字句说「要休了她」，可是先知的话说「必有童女怀孕生子」。真理一旦明白了更深的真理，就不再反对良善。

「起来，就遵着主使者的吩咐。」约瑟没有犹豫，也没有讨价还价。他醒了，就起来去做。这是一个真正的「义人」：不只是知道，而是照着去做。

「把妻子娶过来。」有解经者说：试探过后，真理就把良善接过来，作为自己的伴侣。约瑟和马利亚原来只是订婚——良善与真理只在内在人里结合；现在「娶过来」，就是在外在人里、在生活里也结合了。

放进生活：你读到圣言里的一句话，忽然明白了，心里亮了，这就是「醒了」。可是醒了还不够，要「起来」，要「遵着吩咐」去做。很多人醒了，又翻个身睡过去了。

资料：克洛斯以本节为「光照随之而来，教会中良善与真理的结合」；布鲁斯论睡为外在、醒为内在，试探过后真理接受良善为伴侣；西尔弗曼论约瑟睡在律法的字句里，被以赛亚书7:14唤醒。

第25节　等她生了儿子，就给他起名叫耶稣

25 只是没有和她同房，等她生了儿子，就给他起名叫耶稣。

内义：一切救恩都被承认是从主的神性人性而来；祂是头生的，名叫耶稣。

「只是没有和她同房，等她生了儿子。」经文再一次强调：这孩子不是约瑟的。瑞登堡说，主耶稣基督乃是「至高者的儿子」，并且祂不是约瑟的儿子（太1:25）。（《正信的基督教》683）　他也引这一节，说明主从成孕就是神。（《诠释启示录》1069:2）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》683

然而主耶稣基督乃是“至高者的儿子”（路1:32，35）；“独生子”（约1:18，3:16）；“这是真神，也是永生”（约一5:20）；“因为上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面”（西2:9）；并且祂不是约瑟的儿子（太1:25），此外还有数千处经文可以证明。

到本站读《正信的基督教》683节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》1069:2

那被称为“耶和华”和“父”的神性本身——那是神性之爱——从成胎就在主里面，从福音书作者马太和路加可以看出。在《马太福音》中从这些话：“马利亚……已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。……有主的使者……对他说，……不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。……这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，……必有童女怀孕生子。”……约瑟“只是没有和她同房，等她生了儿子……就给他起名叫耶稣”（太1:18–25）。

到本站读《诠释启示录》1069节 ›

和合本的这一节，有的抄本写作「等她生了头胎的儿子」。瑞登堡在《揭秘启示录》引这一节时，正是写作「等她生了儿子，就是头生的」。（《揭秘启示录》613） 并且他在那里说：被称为「父」的神性和被称为「子」的神性人性，如同灵魂与身体是一；所以人必须向主的神性人性来，唯有这样，才能接近被称为「父」的神性。

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》613

被称为"父"的神性与被称为"子"的神性人性如同灵魂与身体是一，因此主必须在祂的神性人性方面被接近，唯有这样，而不是别的方式，才能接近被称为"父"的神性。这从圣言中如此众多的经文可以看出，若全部引用，会填满许多纸张。在《新耶路撒冷教义之主篇》中大量引用了这些经文（参29-36，38-45节及以下）。这里仅引用其中一些作为证实：

天使对马利亚说：你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。马利亚对天使说：我没有出嫁，怎么有这事呢？天使回答说：圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。（《路加福音》1:30-35）

有主的使者向约瑟梦中显现，说：不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。只是没有和她同房，等她生了儿子，就是头生的。（《马太福音》1:20，25）

到本站读《揭秘启示录》613节 ›

「头生的」象征什么？瑞登堡说，主是唯一「头生的」；仁义和由此产生的信仰是「头生的」，一切爱都是主的，人类毫无，所以主是唯一的头生者；就人性而言，祂是所有人中的「头生的」或「长子」。（《天堂的奥秘》352） 有解经者说：纯真在人的生命里是最先的，也是最后的；主按出生是马利亚的头生子，按荣耀化是神的头生子。

▸看著作原文：《天堂的奥秘》352

352 “羊群中头生的”象征只属于主的圣物。这可从代表性教会的头生之物得知，所有这些都是圣物，因为它们都指向主，他是唯一的头生子。仁义和由此产生的信仰是“头生的”；一切爱都是主的，人类并无丝毫，因此主是唯一“头生的”。这在古代教会中通过“人与牲畜的头胎被献给耶和华”来表示（出埃及记13:2，12，15）。关于利未支派，它的内在意义代表仁义，尽管他比内义为信仰的流便和西缅晚出生，却取代所有头生的被设为祭司（民数记3:40-46；8:14-20）。就主的人性本质而言，他是所有人当中“头生的”或“长子”，因此大卫在《诗篇》中说：

他要称呼我说，你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石；我也要立他为长子，为世上最高的君王。（诗篇89:26，27）

约翰在《启示录》中还说：

死人中头生的，地上诸王的元首。（启录录1:5）

请注意，敬拜中“头生的”，是指主；教会中“头生的”，是指信仰。

到本站读《天堂的奥秘》352节 ›

「就给他起名叫耶稣。」从第21节天使吩咐，到第25节约瑟照着做。有解经者说：天使说要起名（天上），约瑟真的起了名（地上），天上和地上一致，这就是天与人的「合一」。他又说：主生在世上，是为了生在我们里面。

为什么克洛斯把本节的内义说成「一切救恩都被承认是从主的神性人性而来」？因为「耶稣」就是「救主」。人给这孩子起名叫耶稣，就是承认：救恩从祂而来。瑞登堡说，救赎的工作没有人性就不能完成。（《正信的基督教》84）一切良善与真理，都是从主来的，人要努力像是出于自己那样去行善、思想真理，可是要承认，连最小的良善也都从主而来。（《天堂的奥秘》2883）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2883

2883　为了能够接受天堂的品性，人必须努力从自身出发行善和思考真理。然而，他始终要明白，并且在经历改造后，要深信所有的良善和真理，即使是最微小的部分，都源自于主。这就是事实的真相。然而，允许人以为是出于自己来行善和思考真理，这样做的目的是让这些良善和真理仿佛成为他个人品格的一部分。

到本站读《天堂的奥秘》2883节 ›

有解经者在这里作了一个很实际的应用：我们心里最高尚的念头、最好的情感，都是「从圣灵来的」，不是我们自己的。所以要把功劳归给神。瑞登堡说，人若相信一切善都来自主，一切恶都来自地狱，就不会把善归功于自己，也不会把恶归咎于自己；在所思所行的每一件善事上，他都会仰望主。（《天堂与地狱》302）　主「使每个人都觉得思想是自己的」，这样人才能作为人而活，才能被引出地狱、引入天堂。（《天命》321:4）

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》302

如果人相信事物本身的真实情况，一切善来自主，所有恶源自地狱，就不会将善归功于自己，也不会将恶归咎于自己。这样，在他所思考 和所做的每一件善事中，他都会仰望主。而所有流入的恶都会被驳回到其来源的地狱。只可惜，由于人不相信天堂和地狱的任何流入，于是认为他所思考和所意愿的一切都在他自己里面，因而都来自他自己，因此，他把恶归咎于自己，而流入的善因为被认为是个人功德而受到玷污。

到本站读《天堂与地狱》302节 ›

▸ 看著作原文：《天命》321:4

然而，人确实如同出于自己那样思考，虽然实际上是出于地狱；这是因为主赋予每个人这样的能力：无论思想来自何处，都在他里面显现为他自己的思想——不然的话，人就无法作为人而生活，也无法被引出地狱、引入天堂，也就是说，无法得到改造。

到本站读《天命》321节 ›

多勒最后提醒说：主像别的孩子一样长大、受教（参下一章逃往埃及，瑞登堡说那代表主最初的受教（《诠释启示录》654:19））。瑞登堡说，主在童年也像其他人一样学习，祂只愿接受圣经的知识，因为这些知识出于祂的父耶和华，与祂自己紧密相连。（《天堂的奥秘》1461）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1461

正如其他人一样，主在童年也经历了学习过程，这从《路加福音》中的描述以及之前关于外在人的讨论中可以得到确认。外在人属于肉体和感官，无法与内在人达成和谐，除非通过知识的介入。外在人无法接纳任何属天或属灵的事物，除非知识如同种子一般被植入其间。这样，属天的事物才能在人内找到其容器。这些知识源自圣经，圣经中的知识是由主亲自启示的，因为整本圣经都是通过天堂由主传达的，其中所有内容和每一细节都充满了主的生命，尽管在外表上可能不那么明显。因此，可以理解主为何在童年不想接受其他知识，只选择接受圣经的知识，

到本站读《天堂的奥秘》1461节 ›

放进生活：给孩子「起名叫耶稣」，就是在你的生活里承认：救我的是主，不是我自己。你做了一件好事，不要说「看我多好」，要说「感谢主」。你心里亮了，也不要说「我想通了」，要说「主光照了我」。

资料：克洛斯以本节为「一切救恩都被承认是从主的神性人性而来」，引《天堂的奥秘》9356节；布鲁斯论头生的为纯真、主按出生为马利亚的头生子而按荣耀化为神的头生子、起名为天地合一、主生在世上为要生在我们里面；西尔弗曼论最高尚的思想和情感是从圣灵来的，要把功劳归给神（引《天命》321节、《天堂的奥秘》2883节、《天堂与地狱》302节）；多勒论主幼年在圣言字义中受教（引《天堂的奥秘》1461节）。

生活应用

这一章是新约的第一章，也是我们认识主的第一步。下面几点，可以慢慢读，一天想一点。

一、你的一生，也是一份家谱。（第1–17节）从小到大，主在你里面种下的每一点良善、每一点真理，都被储存起来，叫作「余剩」。不管后来走了多少弯路，这些余剩都没有丢。主会在你需要的时候，把它们带出来。

二、主不嫌弃不光彩的过去。（第3、5、6节）家谱里有他玛、喇合、路得、乌利亚的妻子。主没有把她们删掉。你的过去，主也能用。

三、心里的「巴比伦」。（第11–12节）想管别人、要别人照我的意思做，这就是被掳到巴比伦。今天试一试：在一件小事上，让别人照他的意思做。

四、主在最黑暗的时候来。（第12–16节）人类最没落的时候，主来了。你最低落的时候，主也离你最近。

五、不要急着「休了她」。（第19节）心里起了一个好念头，理智马上找理由反对。先等一等，祷告一下，听一听主的话。

六、主救我们脱离罪本身。（第21节）不只是求主免去罪的后果，而是求主帮我们改掉那个罪。今天，求主帮你改一件小事。

七、神与我们同在。（第23节）早上起来，晚上睡前，可以对自己说一遍：「以马内利，神与我同在。」

八、醒了，就起来去做。（第24节）读经明白了一点，就照着去做一点。一天一点，就够了。

九、把功劳归给主。（第25节）好的念头、好的情感，都是从主来的。做了好事，说一声「感谢主」。

读经问题

1. 家谱里有罪人、外邦人、妓女、犯了大罪的王。这对你认识主的恩典有什么帮助?
2. 你心里有没有一个「巴比伦」——想管别人、想做主的地方?
3. 主为什么要等到人类最黑暗的时候才来？这对你最低落的时候有什么安慰?
4. 约瑟想「暗暗地把她休了」。你的理智什么时候反对过你心里的好念头?
5. 「从罪恶里救出来」和「从惩罚里救出来」有什么不同?
6. 「以马内利」——神与我们同在。今天哪一刻，你最需要记得这句话?
7. 约瑟「醒了，起来，就遵着吩咐」。你最近明白了什么，还没有去做?

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》352、1025、1228、1414、1444、1461、1783、1906、1925、2514、2883、3004、3005、3009、3421、3715、3858、4180、4391、4763、4812、4831、4927、4928、5135、5335、7900、8760、9356、9468、10132、10154、10819
- 《诠释启示录》205、449、619、622、654、811、815、852、863、1069、1104
- 《揭秘启示录》350、543、613、717
- 《天堂与地狱》302
- 《正信的基督教》82、83、84、103、140、188、683
- 《新耶路撒冷教义之主篇》19、21、29、35
- 《天命》245、246、321、328

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第2章　博士来朝、逃往埃及与定居拿撒勒

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第一章讲主的家谱与降生。第二章接着讲：主已经来了，可是世上的「王」不肯让位。有人远远来朝拜，有人就近要杀害。

字面上，这一章有四段。第一，东方的博士跟着星来朝拜婴孩耶稣，献上黄金、乳香、没药（1–12节）。第二，天使叫约瑟带着孩子和母亲逃往埃及，躲避希律（13–15节）。第三，希律发怒，杀尽伯利恒两岁以内的男孩；先知耶利米的话应验了（16–18节）。第四，希律死后，约瑟一家从埃及回来，因怕亚基老，就往加利利，住在拿撒勒（19–23节）。

内义上，这一章讲的是：主的生命在人心里刚一「降生」，旧的统治欲就起来抵挡；同时，主用真理的亮光、用圣言的知识、用单纯的信靠，一路保守这新生的生命。有解经者说：这一章也是我们每个人的故事——主一在心里动工，里面的「希律」就会不安；我们需要跟着「星」走，逃到「埃及」去好好学真理，再回到生活里，在「拿撒勒」那种单纯里让主长大。

几个词，先用白话说清楚。**伯利恒**，原文是「饼的家」，是属灵滋养的地方，也是爱在心里诞生的地方。**星**，象征关于主的知识，以及良善与真理的知识。**希律**，字面上是暴君；在我们心里，常代表想作主、要控制一切的那股旧性情。**埃及**，象征属世的知识，特别是从圣言字义来的教导。**拿撒勒**和**加利利**，指向单纯、肯信、肯行善的状态。

这一章故事性强，又藏着很深的意思。不妨分段读：今天读博士，明天读埃及，后天读拿撒勒。每一小段都有「放进生活」，是专门写给日常用的。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话把意思讲开。讲解融合了新教会历代解经者的心得——克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒——但一切以瑞登堡著作为准绳。著作原文放在可点开的方框里。

本章内义一览

第1–2节　那些有关于主降临之知识的人，承认主的神性人性是当受敬拜的。

第3节　那些在邪恶与伪谬教义中的人，却不安、抵挡。

第4节　可是连这些人也会问起主来。

第5–6节　他们从圣言得到指教：基督当生在伯利恒。

第7–8节　他们也研究良善与真理的知识，表面上愿意承认神性人性。

第9–10节 有关于主降临之知识的人，借这知识从情感里得着信；看见星就大大欢喜。

第11节 他们被引进对主之爱的良善里，承认一切属天的、属灵的、属世的良善都从祂而来。

第12节 蒙启示警戒，不可回到相反的信与爱；于是在属世的心智里领受从主而来的良善与真理。

第13节 主在童年（至高义），以及教会（次一层），蒙启示要在教会的知识中受教，好抵挡邪恶与伪谬。

第14节 并且顺服。

第15节 这就应验了先知所说「我从埃及召出我的儿子来」。

第16节 于是邪恶与伪谬显出本相：它们要摧毁教会里一切纯真的真理。

第17–18节 这就应验了预言：属灵的真理已不再存留（拉结哭她的儿女）。

第19节 抵挡的权势暂时退后；主再次在模糊中启示下一步。

第20节 接着蒙启示：要从知识里上来，受教于真正的良善与真理的教义。

第21节 并且顺服。

第22节 可是因着真理的缺乏而不安；照着神性的指示，转向外在的、属世的良善与真理。

第23节 这就应验了预言：主要使祂的属世层面成为神性；祂称为拿撒勒人。

逐节详解

第1节　耶稣生在犹太的伯利恒；有几个博士从东方来到耶路撒冷

1　当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：

内义：那些有关于主降临之知识的人，前来承认主的神性人性。

「当希律王的时候。」主生在一个暴君的日子里。有解经者说：生下来作犹太人的王的那一位，却生在一个要跟祂争王位的人当王的时候；希律怎样残暴，就怎样显出当时犹太教会与世界的光景——他们与死亡立约，与阴间结盟（赛28:15）。主来，是要恢复地上真理与公义的治理；那时的世界，多么需要祂。祂像羊羔进到狼群中间，像纯真进到最污秽的败坏中间。

「耶稣生在犹太的伯利恒。」伯利恒，原文是「饼的家」。瑞登堡说，主生在伯利恒而不是别处，因为唯有祂生来就是属灵之属天的人；所有别的人都是属世的人，只能借着主的重生才可能成为属天的或属灵的。属灵之属天的品质，是属世（外在）的人与理性（内在）的人之间的中介。（《天堂的奥秘》4594:2）有解经者也说：伯利恒是「饼的家」，圣言是天上的粮的仓库；主生在伯利恒，正表明祂是「从天上降下来的粮」（约6:51），是神与人之间的中保。

▸看著作原文：《天堂的奥秘》4594:2

主之所以诞生在伯利恒而非其它地方，是因为唯有他生来就是属灵之属天的人，而所有其他人都是自然人，只是具有通过主的重生而可能成为属天的或属灵的能力。主生为属灵之属天的人，目的是要使他的人性成为神性，这一过程是按照秩序从最低层级逐步提升到最高层级，并藉此将天堂和地狱中的一切安排得井然有序。

到本站读《天堂的奥秘》4594节 ›

「有几个博士从东方来到耶路撒冷。」「东方」在圣言里与主有关，因为主是东方。瑞登堡说，古时亚细亚许多国度里都有代表性的教会，他们敬拜的细节里代表属灵和属天的事物；这些代表性的敬拜一直存留到主降临，因此也存留着关于祂降临的认知；所以主降生时，有几个从东方来的博士看见东方的星并跟从它。（《诠释启示录》422:20）有解经者说：这些人代表教会之外那些仍有属灵聪明的人；他们从古代的遗风里，还保存着关于弥赛亚的知识。

▸看著作原文：《诠释启示录》422:20

古时，亚细亚的许多国度中都有教会，如在迦南地、叙利亚和亚述、阿拉伯、埃提阿伯、埃及、迦勒底、泰尔和西顿，以及其他地方；但他们中间的教会是代表性的教会，因为在他们敬拜的每一个细节和律例的每一个细节中，都代表属灵和属天的事物，也就是教会的内层事物，在至高之义上则代表主自己。这些代表性的敬拜和律例，在许多人中间一直存留到主降临，因此也存留着关于祂降临的认知；这一点从巴兰的预言可以看出，他来自叙利亚，他论到主预言说：

“我看他却不在现时；我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。”（民24:17）

后来也显明了：当主降生时，有几个从东方来的博士看见东方的星，并跟从它；《马太福音》中这样说：

“当希律王的时候，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：‘那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。’……在东方所看见的那星忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。”（太2:1, 2, 9）

因为主是东方，所以那星从东方向他们显现；又因为他们从他们中间的代表性事物中有关于主降临的认知，所以星就显现并在前头行，先到耶路撒冷——耶路撒冷代表教会本身就其教义和圣言而

到本站读《诠释启示录》422节 ›

有解经者还说：地方在圣言里象征状态；迦南地的每一个地点，都对应某一种属灵的状态。伯利恒在犹大境内，却靠近便雅悯的边界；犹大和便雅悯合起来曾代表属天教会的内与外，伯利恒就代表两者之间的中介。中介的极致，是写成文字的圣言——神与人之间的「饼的家」。主生在伯利恒，表明祂是道成了肉身，是真正从天降下的粮。

放进生活：主来的时候，世上的「王」不肯让位。你心里若有一块地方，总想自己说了算，主一来，那里就会不安。先认出这个「希律」在哪里。

资料：克洛斯以1–2节为「有关于主降临之知识的人，承认主的神性人性是当受敬拜的」；布鲁斯论希律之日象征当时犹太教会与世界的状态、博士代表教会之外有属灵聪明的人；西尔弗曼论星与巴兰预言（民24:17）；多勒以希律为心里掌权的自私。伯利恒见《天堂的奥秘》4594节；东方与星见《诠释启示录》422:20。

第2节　那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星

2　「那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。」

内义：他们承认主的神性人性是当受敬拜的；「星」是关于主的知识。

「那生下来作犹太人之王的在哪里？」他们来，不是要找一个政治上的王，而是要「拜祂」。在内义上，这就是承认主的神性人性，把祂当作敬拜的对象。

「我们在东方看见他的星。」瑞登堡说，「星」象征良善与真理的知识，在至高的意义上是关于主的知识；因为主是东方，所以那星从东方向他们显现。（《诠释启示录》422:20）他又说，信仰从真理而来，在天上发光如星。（《正信的基督教》348）主所保守的「余剩」（良善与真理的余剩）也使人仍与天堂相连。（《天堂的奥秘》530）

▸看著作原文：《正信的基督教》348:2

【2】这三事若彼此分离，信仰便如不育的种子，投入土中即化为尘埃；这三事若彼此结合，信仰便如土中的种子，长成树木，其果实亦照着结合的状态而定。这三事若彼此分离，信仰便如其中毫无繁殖力的卵；这三事若彼此结合，信仰便如美丽飞鸟的有生之卵。那些人里面若此三事彼此分离，其信仰可比作煮熟之鱼或蟹的眼睛；那些人里面若此三事彼此结合，其信仰可比作透明的眼睛，从晶状液直达并透过瞳孔的葡萄膜。分离的信仰，好似在黑石上以近乎黑色的颜料所绘之画；结合的信仰，则好似在透明水晶上以美丽色彩所绘之画。

分离信仰的光，可比作夜间旅人手中燃木的光；结合信仰的光，则可比作火炬的光，挥动之时，脚前每一步皆显明可见。没有真理的信仰，犹如只结野葡萄的葡萄树；由真理而成的信仰，则如结出高贵酒葡萄之串的葡萄树。缺乏真理而归向主的信仰，可比作天空广袤中出现的新星，久而渐暗；带着真理而在主里面的信仰，则可比作恒星，永远长存。真理是信仰的本质；因此，真理如何，信仰便如何。没有真理的信仰是游移不定的；有真理的信仰则是坚定不移的。并且，由真理构成的信仰，在天上发光如星。

到本站读《正信的基督教》348节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》530

530 如前所述，本章中的人名皆用于象征教会，同样也可象征教义，因为教会因教义而存在并有其名；因此“挪亚”象征古教会，或者象征从上古教会遗留下来的教义。在前面已经说明，教会或教义堕落，直至信仰的良善与真理荡然无存，圣经中便说这教会被“荒废”。然而仍有“余剩”被保守，或者说信仰的良善与真理被保守在一些人中，尽管为数甚少。若非如此，天堂与人类将断开连接。

到本站读《天堂的奥秘》530节 ›

巴兰曾预言：「有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。」（民24:17）瑞登堡说，巴兰是叙利亚的东方之子，那里还存留着古教会的遗风，所以他不但敬拜耶和华，还预言了主的到来。（《天堂的奥秘》3249:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3249:2

在叙利亚，我们可以找到古教会的遗风，因此那里保存了关于良善和真理的知识。这一点从巴兰的事例中可以得到印证。巴兰不仅崇拜耶和华，还预言了主的到来，称他为"从雅各出来的星"和"从以色列兴起的杖"

到本站读《天堂的奥秘》3249节 ›

有解经者说：这颗星是属灵的对象，不是人人都能看见的；只有那些属灵的眼光开了的人才能看见、才能明白。博士代表教会之外有属灵聪明的人；牧羊人代表教会之内有属灵仁义的人。两种人用不同的方式被引到婴孩的主面前。

放进生活：你心里若还有一点「星」——一句记得的经文、一点对主的渴慕——不要轻看它。跟着它走，它会把你领到主面前。

资料：克洛斯1–2节内义的后半；西尔弗曼引《诠释启示录》422:20、《正信的基督教》348节、《天堂的奥秘》530、3249节论星；布鲁斯论星为属灵对象、博士与牧羊人的对照。

第3节　希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人也都不安

3 希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人也都不安。

内义：那些在邪恶与伪谬教义中的人，听见主来了，就不安、抵挡。

希律听见「生下来作犹太人的王」，心里就不安。他是罗马所立的王，一直坐得稳稳的；现在听说有一位新王要生，他的王位受了威胁。有解经者说：希律代表一代一代传下来的坏习惯、坏态度——骄傲、轻蔑、恼怒、仇恨、嫉妒，尤其是想管别人、叫别人听自己的那种欲望。什么时候我们心里有这些，尤其是想支配别人的时候，希律就在场。他是暴君，容易受威胁，却不容易下台。

瑞登堡论到「不可贪恋」时说，这些话在内层属灵的意义上象征想叫别人服从自己的权柄或吩咐，也就是统治别人的爱。（《诠释启示录》1022:2） 他又说，巴比伦象征贪求统治世界一切事物、并进一步统治天堂与教会、最终统治主自己的爱。（《诠释启示录》1032:2） 希律心里的不安，正是这种统治欲受了威胁。

▸ 看著作原文：《诠释启示录》1022:2

【2】　　（第十条诫命）论第十条诫命，“不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴”。这些贪恋是对人的属己的，因为妻子、仆人、婢女、牛和驴在他的家中，而由人家里的那些在内层属灵之义上所理解的是他的属己；就是，由“妻子”象征对属灵真理与良善的情感，由“仆人和婢女”象征服务于属灵的对理性真理与良善的情感，由“牛和驴”象征对属世良善与真理的情感；这些情感在圣言中由那些来象征：但因为贪求和欲望那些情感，是愿并贪求使人服从自己的权柄，或使他成为自己的，所以可知由对那些的贪恋所理解的是自我之爱的贪恋，也就是统治之爱的贪恋；因为他这样把邻舍的属己作成自己的。

到本站读《诠释启示录》1022节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》1032:2

【2】巴比伦被称为“大淫妇”和“世上淫妇和一切可憎之物的母”，是因为贪求统治世界一切事物、并进一步统治天堂与教会的一切事物、最终统治主自己的爱，不能不把神性真理全然变成伪谬、把神性良善全然变成邪恶，从而把教会变成其中一切良善与真理都被玷污并亵渎的宗教。因为借着那爱，人全然转离主，只转向自己；这样他就不能再被主引导，乃被他的属己引导；而被属己引导就是被地狱引导。人要么被天堂引导，要么被地狱引导；他不能同时被二者引导；他被主引导时就被天堂引导，被自己引导时就被地狱引导。因为人被造得能被提升到他的属己之上，并在那被提升的状态中思想。他被主提升时

就被提升到属己之上，并在那状态中思想；当他承认主以及祂对天堂与地的神性权柄时，这就做成了；借着心里的那承认和信，他就与主联结；联结做成时，属于他心智的内层——就是属于他理解力与意愿的——就被主保持在祂的观看之下。这是借着提升到属己之上做成的；人在那被提升的状态中思想时，就从主思想真理，并从祂行良善。

到本站读《诠释启示录》1032节 ›

「耶路撒冷合城的人也都不安。」不只是希律，连城里的人都不安。有解经者说：当时的宗教领袖盼望弥赛亚，是盼望一个能把他们从罗马手里救出来的强王；他们并不想让位给真正的王。旧教会的中心一听见真的王来了，整座城都震动。

放进生活：主一在你心里动工，最不安的往往不是外面的人，而是你里面那个「我要作主」的旧人。认出这份不安，就是第一步。

资料：克洛斯以本节为「那些在邪恶与伪谬教义中的人则不然」；西尔弗曼论希律为统治欲（引《诠释启示录》1022:2、1032:2）；布鲁斯论希律之日象征当时教会与世界；多勒以希律为心里掌权的自私。

第4节　他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：基督当生在何处

4 他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：「基督当生在何处？」

内义：可是连这些在邪恶与伪谬中的人，也会问起主来。

希律去问祭司长和文士。他要毁掉这孩子，却先来查圣言。克洛斯说：连这些人也会问起主来。这说明一件事：知道经文在哪里说、字句怎么写，和心里愿意拜主，是两回事。祭司长和文士把答案说对了，可是没有一个人起来去伯利恒拜那孩子。

有解经者说：不信，常常不是因为证据不够，而是因为心里不愿意。希律问「基督当生在何处」，不是要去拜，是要去杀。

放进生活：你会不会也「问」得很勤——读经、查资料、跟人讨论——可是问完了，并不打算照着去做？问，要落到「去伯利恒」。

资料：克洛斯以本节为「可是这些人也会问起主来」；西尔弗曼论希律表面求问、实则要除灭。

第5节　他们回答说：在犹太的伯利恒

> 5 他们回答说：「在犹太的伯利恒。因为有先知记着，说：

> **内义：**他们从圣言得到指教。

祭司长和文士立刻答对了：在伯利恒。答案就在先知书里。他们有圣言，他们知道字句；可是知道，并没有叫他们去朝拜。有解经者说：这正是旧教会的光景——圣言在手里，心却向着自己的王位。

下一节把先知的话引出来。本节的重点是：答案在圣言里；连抵挡主的人，也能从圣言里把字句说对。

资料：克洛斯把5–6节合成「他们从圣言得到指教」，本节取「从圣言」这一层。

第6节　犹大地的伯利恒啊……将来有一位君王要从你那里出来

6　犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的；因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。」

内义：圣言指明：主出于属天的爱（犹大），在属灵之属天的中介状态（伯利恒）降生；祂不但是君王，也是牧人。

这是弥迦书5:2的话。克洛斯的译注说：只停在字句上的人，可以从字句知道主当生在伯利恒；可是若不明白「伯利恒」「犹大」「君王」「牧养」的内义，就仍然看不见主。瑞登堡说，主生在伯利恒，因为唯有祂生来就是属灵之属天的人。（《天堂的奥秘》4594:2）「犹大」在圣言里象征属天的教会、对主的爱。

有解经者特别注意到：这位新王也是「牧人」。祂不但是以真理治理的君王，也是引导、养活、保护羊群的牧人。治理与牧养合在一起，才是主的治理。

放进生活：圣言不只是告诉你「地点」，也告诉你「祂是怎样的王」——祂牧养，不是奴役。你心里的「王」，是牧人，还是希律？

资料：克洛斯5–6节内义「从圣言得到指教」，并论只守字句则看不见主；西尔弗曼论君王兼牧人；伯利恒见《天堂的奥秘》4594节。

第7节　希律暗暗地召了博士来，细问那星是甚么时候出现的

7 当下，希律暗暗地召了博士来，细问那星是甚么时候出现的，

内义：邪恶也研究良善与真理的知识——却是为了自己的目的。

「暗暗地召了博士来。」光明的事，他拿到暗处去做。他细问星出现的时间，是要推算孩子多大，好定下屠杀的范围（见16节「两岁以里」）。克洛斯说：他们也研究良善与真理的知识，表面上愿意承认神性人性。希律问得很细，像一个认真的人；其实是在为杀害作准备。

放进生活：有一种「研究真理」，动机是控制、是除掉威胁，不是敬拜。问问自己：我查这段经文，是为了更听主的话，还是为了证明自己对、别人错？

资料：克洛斯把7–8节合成「他们也研究良善与真理的知识，表面上愿意承认神性人性」，本节取「研究」这一层。

第8节　你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他

8　就差他们往伯利恒去，说：「你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。」

内义：表面上愿意承认、愿意敬拜；心里却要除灭。

「我也好去拜他。」这话听起来很虔诚。可是希律的「拜」，是杀害的借口。有解经者说：这是伪善——用敬拜的话，遮住仇恨的心。在内义上，这就是伪谬装成真理，邪恶装成虔诚。

博士听了王的话就去了。他们还不知道希律的用心。主容许他们先经过耶路撒冷、先听人的话，然后再用星把他们领到真正的地方。

资料：克洛斯7–8节内义的后半「表面上愿意承认」；西尔弗曼论希律毫无敬拜之意。

第9节　在东方所看见的那星忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方

9　他们听见王的话就去了。在东方所看见的那星忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。

内义：关于主的知识在前头引导，一直引到主所在的地方。

有解经者注意到一个细节：博士在希律那里的时候，看不见星；一离开希律，星又出现了。靠近统治欲、靠近伪善的时候，光就暗了；离开那地方，光又来了。瑞登堡说，星先领他们到耶路撒冷——耶路撒冷代表教会就其教义和圣言而言——再从那里领到婴孩的主所在的地方。（《诠释启示录》422:20）有解经者说：领到耶路撒冷，是领到对圣言的一般认识；领到伯利恒、领到房子，是从一般的教义走到对主具体的认识。

▸ 看著作原文：《诠释启示录》422:20

因为主是东方，所以那星从东方向他们显现；又因为他们从他们中间的代表性事物中有关于主降临的认知，所以星就显现并在前头行，先到耶路撒冷——耶路撒冷代表教会本身就其教义和圣言而

到本站读《诠释启示录》422节 ›

放进生活：你若觉得「星」不见了，先想想：自己是不是又走进了希律的宫里——又想管人、又想证明自己？离开那里，光往往会再出现。

资料：克洛斯把9–10节合成「有关于主降临之知识的人，借这知识从情感里得着信」；西尔弗曼论离开希律星才再出现、从一般教义到具体认识主。

第10节　他们看见那星，就大大地欢喜

10 他们看见那星，就大大地欢喜；

内义：这知识带着情感——大大的欢喜。

「大大地欢喜。」不是一点高兴，是大大的欢喜。克洛斯说：他们借着关于主降临的知识，从情感里得着信。真的认识主，不只是脑子明白，心里也会欢喜。有解经者说：当我们再次看见那颗曾领我们的星——一句经文又亮了，一份爱又活了——就当「大大地欢喜」。

放进生活：今天若有一句经文忽然在心里亮了，不要急着分析，先欢喜。欢喜本身，就是在朝拜。

资料：克洛斯9–10节内义的后半「从情感里得着信」；西尔弗曼实用应用：在黑暗中寻找圣言里的「星」。

第11节　看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜他，献上黄金、乳香、没药

11　进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。

内义：他们被引进对主之爱的良善里，承认一切属天的、属灵的、属世的良善都从祂而来。

「俯伏拜那小孩子。」有解经者说：他们走出教会、只靠古老传统的微光，却有够用的知识、够强的信心；找到祂的时候，不是在王宫，是在寻常的房子里，在母亲怀里——他们没有疑惑，俯伏就拜。

「黄金、乳香、没药。」瑞登堡说，这些礼物象征一切属于对主之爱之良善和信之良善的事物：黄金象征爱之良善，乳香象征信之良善，没药象征这二者在外在事物中。（《天堂的奥秘》9293:3）他又说：黄金代表属天之爱，乳香代表属灵之爱，没药象征这些爱在属世层面的具体体现。（《天堂的奥秘》4262）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》9293:3

【3】同一福音书中说：“有几个博士从东方来到耶路撒冷”，主降生后，他们“揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。”（太2:1，11）

“黄金、乳香和没药”象征一切属于对主之爱之良善和信之良善的事物；“黄金”象征爱之良善，“乳香”象征信之良善，“没药”象征二者在外在事物中的表现。东方的博士献上这些礼物，是因为在东方某些人那里，自古以来保存着古人的知识和智慧；这种智慧在于从世界和地上的事物中理解并看见属天和

神性之事。古人知道万物都有对应并起代表作用，因而具有象征意义；这从外邦人最古老的书籍和遗迹中也可看出。因此，他们知道黄金、乳香和没药象征应当献给神的良善。他们也从自己的预言知道主将来到世上，并且那时有星向他们显现；这些预言属于古教会（参2686节）。巴兰也是东方人之一，他也曾预言这星（民24:17；参3762节）。“星”也象征从主而来的内在良善和真理的知识（参2495，2849，4697节）。

到本站读《天堂的奥秘》9293节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4262:3

【3】圣经中多处记载了向君王和祭司献礼的传统。例如，当扫罗去求问撒母耳时（《撒母耳记上》9:7，8），以及那些藐视扫罗的人拒绝向他献礼（《撒母耳记上》10:27）；示巴女王来见所罗门时也带来礼物（《列王纪上》10:2）。更广泛地说，经上记载：

普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他智慧的话。他们各带贡物，就是金器、银器、衣服、军械、香料、骡马。（《列王记上》10:24-25）

这种献礼的传统具有神圣的仪式意义，象征着引入的过程。这一传统在新约中得到延续，当东方的博士来朝拜初生的耶稣时，他们"拿黄金、乳香、没药为礼物献给他"（《马太福音》2:11）。这些礼物具有深远的属灵意义：黄金代表属天之爱，乳香代表属灵之爱，没药则象征这些爱在自然层面的具体体现。

到本站读《天堂的奥秘》4262节 ›

有解经者用生活的话讲：黄金——心里最高的爱；乳香——思想向天升起，像香气上升；没药——在日常行为里把爱与信活出来（没药在古代也用于医治）。三样合起来，就是：主在每一个层面上祝福我们——属天的爱、属灵的信、属世的生活。

放进生活：朝见主，不要空手（出23:15）。你能献上的「黄金」，是一份真心的爱；「乳香」，是祷告与思想向着主；「没药」，是今天一件具体的善行。

资料：克洛斯以本节为「被引进对主之爱的良善，承认一切属天、属灵、属世的良善都从祂而来」；礼物见《天堂的奥秘》9293:3、4262节（西尔弗曼亦引1171，本站该节无博士献礼的对应小节，改用9293、4262）；布鲁斯论外邦人凭微光而有坚固的信心。

第12节　博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回本地去了

12 博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回本地去了。

内义：蒙启示警戒，不可回到相反的信与爱；于是在属世的心智里领受从主而来的良善与真理。

「在梦中被主指示。」瑞登堡说，「梦」象征在模糊状态中的预见；「夜」象征阴影的状态，也就是模糊。（《天堂的奥秘》5233）　有解经者说：主用梦来引导，表示人还在重生最初、最笼统、最模糊的阶段时，主仍然温柔地带领。马太前两章里，梦出现了五次；这在四福音里几乎是独特的。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》5233

5233 "我们二人同夜各做一梦"象征在模糊状态中的预见。这从"梦"的象征意义可以看出，即预见（参3698，5091节）；以及从"夜"的象征意义可以看出，即阴影状态（参1712节），因此是模糊的。

到本站读《天堂的奥秘》5233节 ›

「不要回去见希律。」有解经者说：若回去，就是把圣洁的东西浸到亵渎里，等于让希律去杀害那孩子。找到主以后，就不可再回到旧的统治欲、旧的伪善那里去。

「从别的路回本地去了。」有解经者说：在圣言里，「路」象征真理与信仰；有一种真理引向良善，有一种真理是从良善出来的。回去「另一条路」，就是：信主以后，生活的路已经不同了，不能再走旧路。

放进生活：你若已经尝过一点主的甜，就不要「回去见希律」——不要回到那个总想管人、总要报复、总爱面子的旧自己。走别的路回家。

资料：克洛斯以本节为「蒙启示警戒，不可回到相反的信与爱，并在属世心智里领受从主来的良善与真理」；梦见《天堂的奥秘》5233节；布鲁斯论梦为模糊状态中的启示、「另一条路」；西尔弗曼论马太前两章五次异梦、四百年「沉默年代」的结束。

第13节　起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及

13 他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：「起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你；因为希律必寻找小孩子，要除灭他。」

内义：主在童年（至高义），以及教会（次一层），蒙启示要在教会的知识中受教，好抵挡邪恶与伪谬。

「逃往埃及。」字面上，是躲避希律。可是有解经者问：为什么全能的主，还要「逃」？祂后来尽可以说「求父给我差遣十二营多天使」（太26:53），为什么婴孩时要逃到埃及？因为这件事本身带着内义：主在童年也像别人一样受教；「下埃及」象征在圣言的知识上受教。

瑞登堡说，「亚伯兰就下埃及去寄居」象征从圣经中接受知识的教导；「埃及」象征信仰性知识中的事实性认知，「寄居」象征受教导；主在童年也像其他人一样学习，祂只愿接受圣经的知识。（《天堂的奥秘》1461） 他又说，主作婴孩时被带到埃及，与亚伯兰下埃及所象征的相同，也是为了应验一切关于祂的预表；雅各和他儿子们迁往埃及，在至内的意义上也代表主在圣言知识上最初的受教。（《天堂的奥秘》1462:6）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1461

“亚伯兰就下埃及去寄居”象征从圣经中接受知识的教导，这可以从“埃及”和“寄居”的含义中看出。“埃及”象征（信仰性）知识中的事实性认知，“寄居”象征受教导，这将在后续部分进一步阐述。正如其他人一样，主在童年也经历了学习过程，这从《路加福音》中的描述以及之前关于外在人的讨论中可以得到确认。外在人属于肉体和感官，无法与内在人达成和谐，除非通过知识的介入。外在人无法接纳任何属天或属灵的事物，除非知识如同种子一般被植入其间。这样，属天的事物才能在人内找到其容器。这些知识源自圣经，圣经中的知识是由主亲自启示的，因为整本圣经都是通过天堂由主传达的，其中所有内容和每一细节都充满了主的生命，尽管在外表上可能不那么明显。因此，可以理解主为何在童年不想接受其他知识，只选择接受圣经的知识，

到本站读《天堂的奥秘》1461节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1462:6

【6】当主还是婴儿时，他被带往埃及，这一行为与亚伯兰的经历相呼应，目的是为了实现关于他的所有预表。雅各和他的儿子们迁往埃及的故事，在更深层的意义上象征着主在圣经知识上接受初步的教育，正如接下来的内容所揭示的。在《马太福音》中记载：

有主的使者向约瑟梦中显现，说：“起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你。”……约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：“我从埃及召出我的儿子来。”（马太福音2:13-15；19-21）

《何西阿书》进一步证实了这一点，那里提到：

以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。（何西阿书11:1）

这些经文表明，“年幼”的“以色列”在这里指的是主，而“就从埃及召出我的儿子来”这一表述象征着主在童年时期接受教导。

到本站读《天堂的奥秘》1462节 ›

《诠释启示录》也说：主在婴孩时被带到埃及，象征祂最初的教导；主也像别人一样受教，但祂从自己的神性比一切别人更聪明、更智慧地汲取了一切。（《诠释启示录》654:19） 他又说，埃及也象征从圣言字义而来的知识；「寄居」象征受教导。（《诠释启示录》328:16） 「埃及」象征人里面的认知官能，因为这属于人的属世层，所以「埃及地」也指属世的心智。（《诠释启示录》386:8）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》654:19

因为“以色列”在至高的意义上所理解的是主，所以祂自己在婴孩时也被带到埃及，照着《马太福音》中这些话：

“有主的使者向约瑟梦中显现，说：起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你……约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：我从埃及召出我的儿子来。”（太2:13–15）

这些也象征主最初的教导，因为主也像别人一样受教导，但祂从自己的神性比一切别人更聪明、更智慧地汲取了一切；但这里退到埃及只是代表教导；

到本站读《诠释启示录》654节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》328:16

【16】《以赛亚书》中说：

“耶和华如此说：‘你们是无价被卖的，也必无银被赎。’主耶和华如此说：起先我的百姓下到埃及，在那里寄居，又有亚述人无故欺压他们。”（赛52:3, 4）

这里讲的是真理因记忆知识，以及因属世之人从这些知识出发的推理而荒废。“起先我的百姓下到埃及，在那里寄居”象征属世之人借着记忆知识和真理的认知受教导。“埃及”象征记忆知识，也象征认知，但只是从圣言字义得来的那一类；“寄居”象征受教导。“亚述人无故欺压他们”象征属世之人的推理把这些认知歪曲了。“亚述”象征推理，“无故欺压”象征歪曲。因为伪谬是空无的东西，里面没有一点真理；当属世之人脱离属灵之人自己下结论的时候，就会这样。所以前面先说：“你们是无价被卖的，也必无银被赎。”“无价被卖”象征凭自己，也就是凭自我，使自己与伪谬疏远、弃绝伪谬；“无银被赎”象征不能借着真理从出于邪恶的伪谬中被赎回（“银”象征真理，“被赎”象征从出于邪恶的伪谬中被赎回并得到改造）。

到本站读《诠释启示录》328节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》386:8

【8】下列经文中的“刀剑”“饥荒”和“瘟疫”也象征同样的事，就是：“刀剑”象征真理被伪谬夺去，“饥荒”象征良善被邪恶夺去，“瘟疫”象征由此而来的属灵生命被消耗、被夺去。《耶利米书》中说：

“他们……必被刀剑和饥荒灭绝；他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。”（耶16:4）

“尸首给空中的飞鸟作食物”象征因伪谬而被定罪，“给地上的野兽作食物”象征因邪恶而被定罪。同书又说：

“他们不认耶和华，说：这并不是他，灾祸必不临到我们；刀剑和饥荒，我们也看不见。”（耶5:12）

同书又说：

“看哪，我必刑罚他们；他们的少年人必被刀剑杀死，他们的儿女必因饥荒灭亡。”（耶11:22）

同书又说：

“愿你将他们的儿女交与饥荒和刀剑；愿他们的妻无子，且作寡妇；又愿他们的男人被死亡所灭，他们的少年人在阵上被刀击杀。”（耶18:21）

同书又说：

“我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，使他们像极坏的无花果，坏得不可吃。我必用刀剑、饥荒、瘟疫追赶他们。”（耶29:17, 18）

同书又说：

“我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们列祖之地灭绝。”（耶24:10）

同书又说：

“我向你们宣告一样自由，就是使你们自由于刀剑、饥荒、瘟疫之下，并且使你们在天下万国中抛来抛去。”（耶34:17）

福音书中说：

“民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。”（太24:7，8；可13:8；路21:11）（《马可福音》作“地震、饥荒”；《路加福音》作“饥荒、瘟疫”；本书拉丁原文作“瘟疫、饥荒和地震”。）

《以西结书》中说：

“因你用一切可憎的物、可厌的事玷污了我的圣所，……你的民三分之一必遭瘟疫而死，在你中间必因饥荒消灭；三分之一必在你四围倒在刀下；我必将三分之一分散四方。……那时，我要将灭人、使人饥荒的恶箭……射在你们身上，……并要加增你们的饥荒，断绝你们所倚靠的粮食；又要使饥荒和恶兽到你那里，叫你丧子，瘟疫和流血的事也必盛行在你那里。”（结5:11，12，16，17）

同书又说：

“在外有刀剑，在内有瘟疫、饥荒；在田野的，必遭刀剑而死；在城中的，必有饥荒、瘟疫吞灭他。”（结7:15）

同书又说：

“哀哉！以色列家行这一切可憎的恶事，他们必倒在刀剑、饥荒、瘟疫之下。在远处的，必遭瘟疫而死；在近处的，必倒在刀剑之下；那存留被围困的，必因饥荒而死。”（结6:11, 12）

《耶利米书》中说：

“倘若你们说：‘我们不住在这地’，以致不听从耶和华—你们神的话，说：‘我们不住这地，却要进入埃及地，在那里看不见争战，听不见角声，也不致无食饥饿。我们必住在那里。’……你们所剩下的犹大人哪，现在要听耶和华的话。……你们若定意要进入埃及，在那里寄居，你们所惧怕的刀剑在埃及地必追上你们！你们所惧怕的饥荒在埃及要紧紧地跟随你们！你们必死在那里！……凡定意要进入埃及在那里寄居的必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死，无一人

存留，……以致你们令人辱骂、惊骇、咒诅、羞辱，你们不得再见这地方。……现在你们要确实知道，你们必死在刀剑、饥荒、瘟疫之下，在你们所要去寄居的地方。”（耶42:13, 14, 15–18, 22；44:12, 13, 27）

这里的“埃及”象征属世之物；“进入埃及并在那里寄居”象征变成属世的人。（“埃及”是属世之人的记忆知识，因而也是属世之物，“埃及地”是属世的心智，见《天堂的奥秘》4967、5079、5080、5095、5276、5278、5280、5288、5301、5160、5799、6015、6147、6252、7353、7648、9340、9391节；“寄居”是受教导并生活，见1463、2025、3672节。）由此可以看出，在灵义上，“不可进入埃及”、否则“必死在刀剑、饥荒、瘟疫之下”象征什么；就是说，人若变成纯粹属世的人，就会被夺去一切真理、良善和属灵生命；因为与属灵之人分离的属世之人处在伪谬和邪恶中，因而处在地狱的生命中。（与属灵之人分离的属世之人就是这样，见《新耶路撒冷及其属天教义》47、48节。）所以经上说，他们若到那里去，“必令人辱骂、惊骇、羞辱，不得再见这地方”；他们“不得再见”的“地方”，指属灵之人的状态，这与“迦南地”所象征的相同。以色列人在旷野中多次发怨言、想要回埃及，也象征同样的事；所以又赐给他们吗哪，吗哪象征属灵的滋养（出16:2, 3, 7–9, 22）。

到本站读《诠释启示录》386节 ›

有解经者说：埃及在当时是学问的中心——农业、诗、艺术、医术、建筑；所以逃往埃及，也代表我们需要学习，不只是学世俗的知识，更是学信仰最基本的真理。这些基本真理，能保护我们抵挡心里的「希律」。埃及是暂时的：学了字义的基础，还要回到「迦南」去活出来；却又是不可少的：字义的知识是接受更高洞察的器皿。

「住在那里，等我吩咐你。」不要自己决定什么时候离开；听主的吩咐。学习有季节，行动也有季节。多勒提醒孩子也可以明白：约瑟不是耶稣肉身的父亲；主在梦中教导约瑟，一路看顾这个孩子。主像每个孩子一样，需要学习；祂把圣言的字句存在心里，后来讲道时常常引用。

放进生活：当你里面的怒气、控制欲起来要「杀害」那一点新生的善时，先「逃往埃及」——打开圣言，学一句简单的话，求主教你新的回应。

资料：克洛斯以本节为「主在童年（至高义）与教会（次一层）蒙启示，要在教会的知识中受教，好抵挡邪恶与伪谬」；埃及见《天堂的奥秘》1461、1462:6节，《诠释启示录》654:19、328:16、386:8（西尔弗曼引）；布鲁斯论逃往埃及的内义与以色列下埃及的对应；多勒论埃及为记忆知识的层面、主像孩子一样学习圣言字义。

第14节　约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去

14 约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，

内义：并且顺服。

「就起来。」天使一吩咐，约瑟就起来。没有讨价还价，也没有等到天亮才走——「夜间」就走了。克洛斯给这一节的内义只有两个字的分量：并且顺服。模糊中的启示（梦），接着就是清楚的顺服（起来就走）。

「夜间。」危险还在，光还不多；可是顺服不必等一切都看清。有解经者说：重生最初的阶段，常常是在「夜里」往前走——心里还不亮，却肯照着主的话去做。

放进生活：明白了一点，就起来做一点。不必等「白天」——等心情好、等条件齐——才起步。

资料：克洛斯以本节为「并且顺服」；与13节的启示成对：先受教，后顺服。

第15节　住在那里，直到希律死了……我从埃及召出我的儿子来

15 住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：「我从埃及召出我的儿子来。」

内义：这就应验了先知所说的；主从知识的状态被召出来，进入更高的状态。

「我从埃及召出我的儿子来。」这是何西阿书11:1的话，字面上说的是以色列出埃及；马太用在主身上。瑞登堡说，主还是婴孩时被带到埃及，象征祂使人性成为神性真理时，知识也是最初的平面；正如何西阿书和马太福音所说。（《天堂的奥秘》6750:2）他又说，亚伯拉罕在埃及的旅居，象征主在童年接受教育；「我从埃及召出我的儿子来」进一步证实了这一点。（《天堂的奥秘》1502）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》6750:2

【2】当主使其人性成为神性真理或神性律法时，知识也是最初的平面，这由主还是婴孩时被带到埃及来象征（《马太福音》2:13-14），正如《何西阿书》的预言所说："我从埃及召出我的儿子来"（《何西阿书》11:1；《马太福音》2:15）。

"埃及"象征知识，这已多次说明。但这里所说的知识，并非指哲学知识，而是指教会的知识（参4749，4964-4966，6004节）。这些教会的知识，也正是"埃及"在真正意义上所象征的。关于这些知识构成最初的平面，可参阅5901节。

到本站读《天堂的奥秘》6750节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1502

1502 从这些可以清楚看出，亚伯拉罕在埃及的旅居不仅象征了主，更具体地指代了他在童年接受教育的经历。《何西阿书》（11:1）和《马太福音》（2:15）中的“我从埃及召出我的儿子来”进一步证实了这一点。此外，经上还说：

以色列人住在埃及共有四百三十年，正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。（出埃及记12:40，41）

这四百三十年并非从雅各进入埃及开始计算，而是从亚伯兰的埃及之旅起算。因此，《何西阿书》（11:1）中提到的“从埃及召出我的儿子来”在更深层的含义上指的是主。此外，圣经中“埃及”象征事实性知识（参1164，1165，1462节）也进一步证实了这一点。

到本站读《天堂的奥秘》1502节 ›

有解经者说：对我们来说也是一样——在「埃及」学了圣言字义的基本真理以后，主要召我们出来，好看见字义里面更内在的东西。学习不是终点；主召我们从知识走进生活，从字句走进灵。

放进生活：你若已经读了不少经文，问问自己：主是不是在召我「出埃及」——从只是知道，走到去行？

资料：克洛斯以本节为「这就应验了所预言的」；《天堂的奥秘》6750:2、1502、1462:6节；西尔弗曼论学了字义之后要被召向更内在的真理。

第16节　希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，杀尽伯利恒两岁以里的男孩

16 希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了。

内义：邪恶与伪谬显出本相：它们要摧毁教会里一切纯真的真理。

「大大发怒。」一计不成，就动刀。有解经者说：希律代表我们的低等本性，尤其是自私的控制欲；他是暴君，要杀害我们里面一切真与善的萌芽，哪怕还在最纯真的起点。伯利恒两岁以内的男孩，象征那些最早的、想学真理、想照真理行善的冲动。

「伯利恒」是「饼的家」——属灵滋养的地方，爱在心里诞生的地方。瑞登堡说，圣言里「水」象征信的真理，「饼」象征爱的良善；饼和水滋养身体，信的真理和爱的良善滋养灵魂。（《诠释启示录》71）

▸看著作原文：《诠释启示录》71

“水”象征信的真理，是因为“饼”象征爱的良善。“水”和“饼”有这些象征，是因为在圣言的字义中，属灵营养方面的事是用属世营养方面的事来表达的：水和饼——统指一切饮料和食物——滋养身体，而信的真理和爱的良善滋养灵魂。这也是出于对应：圣言中读到“饼”和“水”时，天使因为是属灵的，就理解为滋养他们的东西，也就是爱的良善和信的真理。

到本站读《诠释启示录》71节 ›

有解经者说：每当我们陷入讥诮、怀疑，不肯再信圣言简单的教导；每当我们不再想寻求真理、不再想照真理去做；每当世界的分心把我们从智慧与爱的寻求里拉开——就可以知道，「希律」在心里起来了。一场屠杀开始了：他要杀掉在「饼的家」里诞生的那些幼小的、柔软的品质。

克洛斯说：邪恶与伪谬显明出来，在它们企图摧毁教会里一切纯真的真理。这不是古代的事而已；这是心里的事。

放进生活：当你不称心就发火，或用冷漠报复——那就是希律在发怒。一察觉，就「逃往埃及」：向主学一句新的话，学一种新的回应。

资料：克洛斯以本节为「邪恶与伪谬显出本相，要摧毁教会里一切纯真的真理」；西尔弗曼论男孩象征最早的学真理、行善的冲动，伯利恒为「饼的家」（参《诠释启示录》71节论饼与水）；布鲁斯论希律为阴间权势的代理人；多勒以希律为心里的自私；「饼」见《诠释启示录》71节。

第17–18节　这就应了先知耶利米的话：拉结哭她儿女

17 这就应了先知耶利米的话，说：

18 在拉玛听见号啕大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。

内义：这就应验了预言：属灵的真理已不再存留。

这两节是耶利米书31:15的话。克洛斯把它们的内义说成：这就应验了预言——属灵的真理已不再存留。拉结哭她的儿女，因为「他们都不在了」：在至内的意义上，是说教会里那些属灵的真理与良善，好像被杀尽了，母亲（教会）哀哭，不肯受安慰。

为什么拉结？拉结是雅各所爱的妻子，在圣言里常与内在的情感、与属灵的教会有关；她在伯利恒（以法他）的路上生便雅悯时死去（创35:16–19）。哀哭发生在「拉玛」，又连着伯利恒的屠杀——字面上是母亲为孩子哭；内义上是教会为失去的真理与良善哭。

有解经者提醒：圣言里这一类「应验」，不是说先知当初只在说希律屠婴，而是说同一条属灵的线，在历史里一次又一次地显现。字句在哭孩子；内义在哭真理的丧失。两层都是真的。

放进生活：你若为「心里那点单纯的信心好像没了」而难过，这难过本身可以被主安慰。拉结「不肯受安慰」，是因着失去；主却应许，哀哭不会是结局（耶31:16–17紧接着说：你的儿女必回到自己的境界）。

资料：本块把17–18节放在一起，因克洛斯原为一句内义「应验预言：属灵的真理已不再存留」，且两节是同一句先知引用。拉结与伯利恒的关联见创世记35章及《天堂的奥秘》4594节背景；克洛斯译注强调此类应验显明圣言的神性与属灵性。

第19节　希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现

19 希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说：

内义：抵挡的权势暂时退后；主再次在模糊的状态中启示下一步——要从知识的寄居里被召回。

「希律死了以后。」字面上，威胁的王死了。内义上，有一种抵挡的状态退了，主可以领人进入下一步。可是下一节就知道：希律死了，他的儿子还在——旧的统治欲退了，新的形式又起来。所以还不能大意。

「在埃及向约瑟梦中显现。」人还在「埃及」（知识的寄居）里，主已经开始召他。启示仍是「梦」——还在模糊中，却已经够用。有解经者说：马太前两章的异梦，表示重生最初阶段，主用最温柔、最迁就人的方式来带领。

放进生活：有时候你觉得「大仇敌」过去了，主就提示你：可以往前走了。先听，再动。

资料：克洛斯把19–20的叙事接在「从知识上来、受教于真正的教义」之下；本节单列，因「希律死了、使者再显现」本身是转折。梦见《天堂的奥秘》5233节；西尔弗曼论五次异梦与重生初期。

第20节　起来！带着小孩子和他母亲往以色列地去

20 「起来！带着小孩子和他母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。」

内义：主在童年（至高义），以及教会（次一层），接着蒙启示：要从知识里上来，受教于真正的良善与真理的教义。

「往以色列地去。」埃及是受教的地方；以色列地是应许、是教会、是要把真理活出来的地方。克洛斯说：下一步是从「科学」（记忆的知识）上来，受教于真正的良善与真理的教义。有解经者说：字义是入门；人不能永远停在入门。学了基本真理，就要被召进入更内在的领悟，并应用到生活里。

「要害小孩子性命的人已经死了。」威胁的那一波过去了。可是下一节会看见：约瑟起来以后，还要面对亚基老。主的保护，一步一步来。

放进生活：若你已经在圣言里学了一阵子，问问：主是不是在说「往以色列地去」——把所学的，带回你的日常、你的关系、你的选择里？

资料：克洛斯以20节为「从知识上来，受教于真正的良善与真理的教义」；西尔弗曼论离开埃及后要受更内在的教导；布鲁斯论以色列地三分与圣殿三层的对应。

第21节　约瑟就起来，把小孩子和他母亲带到以色列地去

21 约瑟就起来，把小孩子和他母亲带到以色列地去；

内义：并且顺服。

又是「就起来」。与第14节一样：启示之后是顺服。克洛斯给这一节的内义仍是：并且顺服。从埃及回来，和当年逃往埃及一样，都是听见就走。

放进生活：顺服常常很平常——就是起来，带着「小孩子」（心里那点新生的善）和「母亲」（滋养它的情感），往主所指示的下一步去。

资料：克洛斯以本节为「并且顺服」；与20节成对。

第22节　只因听见亚基老作了犹太王，就怕往那里去；又在梦中被主指示，便往加利利去了

22 只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去，又在梦中被主指示，便往加利利境内去了，

内义：因着真理的缺乏而不安；照着神性的指示，转向外在的、属世的良善与真理。

「亚基老接着他父亲希律作了犹太王。」希律死了，儿子还在。有解经者说：旧的自私退了，它的「儿子」——同一种爱的新形式——还可能掌权。所以约瑟「怕往那里去」。这怕不是不信，是谨慎。

「又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。」克洛斯说：因着真理的缺乏，他们不安；照着神性的指示，转向外在的、属世的良善与真理。加利利相对犹太，是更外在、更属世的区域。有解经者把以色列三地比作圣殿三层：犹太如同至圣所（属天），撒玛利亚如同圣所（属灵），加利利如同外院（属世），外院又有「外邦人的院子」——加利利也有「外邦人的加利利」。主从伯利恒（属天）出生，经埃及回来后住加利利（属世），后来在「外邦人的加利利」传道，代表祂要在外邦人中间建立教会，也代表重生的人从最内层走到最外层，使外在的生活也归于主。

瑞登堡说，「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）

▸看著作原文：《诠释启示录》447:5

“西布伦和拿弗他利”也象征经与伪谬和邪恶争战而来的真理与良善的联结，并因而象征改造。《马太福音》中说：

“后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。

到本站读《诠释启示录》447节 ›

放进生活：有时候你还不能回到「犹太」——还不能立刻担很重的属灵责任；主却指示你先到「加利利」——在平凡的生活、单纯的善行里，让主长大。有解经者把这一路看成三个阶段：伯利恒——爱在心里诞生；埃及——用圣言的知识保护并喂养这爱；拿撒勒——在单纯的生活里让这爱长大。我们属灵的路，也常是这样走的。

这不是后退，是保护。

资料：克洛斯以本节为「因真理的缺乏而不安，照神性指示转向外在的、属世的良善与真理」；布鲁斯论犹太／撒玛利亚／加利利对应圣殿三层与属天／属灵／属世；加利利见《诠释启示录》447:5；西尔弗曼论亚基老仍是希律一线的威胁。

第23节　到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里；他将称为拿撒勒人

23 到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说，他将称为拿撒勒人的话了。

内义：这就应验了神性的预言：主要使祂的属世层面成为神性。

「拿撒勒。」克洛斯说：这就应验了预言——主要使祂的属世层面成为神性。他又引著作说，拿细耳人（Nazarite）代表属天的人。瑞登堡说，「拿细耳人」象征属天的人，是主的样式；属天的人处于对主的爱中，并因此处于属天的真理中。（《天堂的奥秘》2830:3）　　马太写的是「拿撒勒人」（Nazarene），与「拿细耳人」在原文上相近；克洛斯把二者连起来读：主称为拿撒勒人，指向祂在最外在的层面上也是圣的，祂使属世的人性成为神性。

▸看著作原文：《天堂的奥秘》2830:3

拿细耳人，当他的拿细耳期满时，要献一岁的公羊羔一只作燔祭，一岁的母羊羔一只作赎罪祭，和一只公绵羊作平安祭（民数记6:13，14，16，17）；这是因为"拿细耳人"象征属天的人，他是主的样式（参51，52，1013节）。属天的人处于属天之爱中，也就是对主的爱中，并因此处于属天的真理中（参202，337，2069，2715，2718节）。因此他必须献祭"公羊羔和母羊羔"

到本站读《天堂的奥秘》2830节 ›

有解经者说：拿撒勒在加利利，是农夫、渔夫、手工匠人住的地方，不是神学权威的中心。早期门徒几乎都从加利利来；使他们能接受主的，往往不是丰富的神学训练，反而是没有被伪谬教义塞满的单纯。加利利和外邦人，象征那些对真理还无知、却照着自己的宗教处在生活之善中、并渴望真理的人。（《诠释启示录》730:23）（《诠释启示录》447:5）

▸看著作原文：《诠释启示录》730:23

（其二）“旷野”也象征外邦人当中教会的状态，他们在真理的无知中，却仍照自己的宗教处在生活之善中，并由此渴望真理，这也可以从圣言中论到将在外邦人当中设立教会的地方看出来：

到本站读《诠释启示录》730节 ›

瑞登堡说，有学问的人往往比单纯的人更难相信、更难看清神性真理，因为他们从否定的立场去查考自己丰富的知识，反倒毁了从更高处来的看见；所以单纯的人信了主，文士和法利赛人反而不信。（《天堂的奥秘》4760:4）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4760:4

【4】这是一个普遍现象，也是众所周知的事实：有学问的人往往比单纯的人更难相信这些真理，总体而言，他们比单纯的人更难看见神性真理。原因在于，这些有学问的人倾向于从否定的角度去查考他们所拥有的大量知识（这些知识是他们比他人更丰富地拥有的），并通过这种方式破坏了自己从高处或内在来的直觉洞察力。

一旦这种直觉被破坏，他们就不再能从天堂之光中看见任何事物，而只能从世界之光中看见，因为知识是存在于世界之光中的。如果这种世界之光不被天堂之光所照明，就会导致黑暗，尽管在他们自己看来并非如此。

这就是为什么单纯的人相信主，而文士和法利赛人（那个民族中的学者）却不相信。这一点从圣经中可以看出：

众人听见这话，有的说："这真是那先知。"有的说："这是基督。"……法利赛人回答说：……"官长或是法利赛人岂有信他的呢？"（《约翰福音》7:40，41，47，48）

耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。”（《路加福音》10:21）

这里的"婴孩"指的是心灵单纯的人。《马太福音》中也说：

我用比喻对他们讲，是因为他们看也看不见，听也听不见，也不明白。（《马太福音》13:13）

到本站读《天堂的奥秘》4760节 ›

有解经者作了一个很实际的应用：我们里面也有一块「外邦人的地」——单纯地爱神、对邻舍行仁义的地方；在那里，主可以长大。不要轻看信仰与你不同、却爱神又善待人的人；他们可能正走在「拿撒勒」的路上。若爱主与对邻舍的仁义被看作一切教义与敬拜的本质，许多教会就能合而为一；那时人会说：「这是我的弟兄；我看见他敬拜主，是个好人。」（《天堂的奥秘》2385）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2385:5

【5】这正是古教会的情况。当时，教会遍布多个王国，包括亚述、美索不达米亚、叙利亚、埃塞俄比亚、阿拉伯、利比亚、埃及、非利士地，直到推罗和西顿，以及约旦河两岸的迦南地。尽管这些地方的教义和仪式各不相同，但它们仍然是一个统一的教会，因为仁义是他们共同的本质。那时，主的王国在地上如同在天上，因为天堂就是这样的（参684，690节）。

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。"

到本站读《天堂的奥秘》2385节 ›

放进生活：让主在你的「拿撒勒」长大——在做饭、工作、待人的平常日子里，用单纯的信和具体的仁义，保护心里那点从圣言来的真理，不叫「希律」和「亚基老」把它毁掉。

资料：克洛斯以本节为「应验预言：主要使祂的属世层面成为神性」，并引拿细耳人代表属天人（《天堂的奥秘》2830等）；西尔弗曼论加利利的单纯、外邦人状态（引《诠释启示录》730、447，《天堂的奥秘》4760、6990、4868、2385）；布鲁斯论加利利为属世层、主在外邦人的加利利传道；多勒论主在拿撒勒长大、加利利地。

生活应用

这一章可以一天想一点。

一、认出心里的「希律」。（第3、16节）想管人、一不称心就发火或冷战，就是希律。一察觉，就交给主。

二、跟着「星」走。（第2、9–10节）一句经文、一点亮光，不要轻看。离开希律的宫，光往往会再出现。大大地欢喜。

三、献上你的礼物。（第11节）黄金是爱，乳香是向着主的思想与祷告，没药是今天一件具体的善行。不要空手朝见。

四、不要回去见希律。（第12节）尝过主的甜，就走别的路。不要回到旧的报复、旧的面子、旧的控制。

五、该学的时候，逃往埃及。（第13–15节）怒气上来的时候，先打开圣言，学一句简单的话。字义的知识是保护，也是以后更深层领悟的器皿。

六、学了就要被召出来。（第20–21节）知识不是终点。主说「往以色列地去」的时候，就起来，把所学的带回生活。

七、在拿撒勒长大。（第22–23节）在平凡的日子里，用单纯的信和仁义，让主在你里面长大。也看见那些信仰与你不同、却爱神又善待人的人，称他们为弟兄。

读经问题

1. 你心里现在的「希律」是什么？它最怕失去的是什么？
2. 最近有没有一颗「星」——一句经文或一点亮光——在领你？你有没有跟着走？
3. 黄金、乳香、没药，你今天能献上哪一样？
4. 「不要回去见希律」「从别的路回家」，对你意味着什么？
5. 你现在是更需要「逃往埃及」（好好学），还是更需要「出埃及」（去行出来）？
6. 亚基老接续希律。你有没有见过「旧毛病换了一副面孔又回来」？主怎样保护你？
7. 「拿撒勒」在你生活里是哪里？你怎样在那里保护心里幼小的善？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》530、1461、1462、1502、2385、2830、3249、4262、4594、4760、5233、6750、9293
- 《诠释启示录》71、328、386、422、447、654、730、1022、1032
- 《正信的基督教》348

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第3章　施洗约翰与主的受洗

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第二章讲主在埃及受教、在拿撒勒长大。第三章忽然换了场景：施洗的约翰出来，在犹太的旷野喊：「天国近了，你们应当悔改！」随后主从加利利来到约旦河，受了约翰的洗；天开了，圣灵仿佛鸽子降下，天上有声音说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」

字面上，这是主公开事工的序幕。内义上，这一章讲的是：教会落到没有真理、也没有良善的「旷野」里以后，圣言的字义先出来预备道路；人要悔改、避开罪恶，好迎接主的神性人性；最后，主自己也伏在圣言最外在的真理之下，使祂的人性与圣言在最末层合一，并由此进入内层，直到神性本身。

如果你觉得自己心里也像一片旷野——干、空、不知道从哪里起步——这一章是为你写的。主不嫌弃旷野。祂先差「声音」来喊，再亲自走进水里。道路是可以预备的；天是可以再开的。你若已经走了很久、觉得自己「听过太多道」，这一章仍请你再走近一步：不是多听一个道理，是再一次把心交给约旦河边的那一位。

读这一章，像和一个年长的弟兄姊妹并肩走在河边：话不必多，却要暖；解要清楚，却要引你抬头看主。

几个词，先用白话说清楚。**悔改**：不是只觉得惭愧，而是省察自己、承认罪、向主祈求、开始新生活——尤其是把违反十诫的思想与行为放下。**旷野**：不是风景优美的野地，而是没有真理、因为没有良善、长不出有用之物的荒凉。**约翰的洗**：用水，引入圣言关于主的基本知识，叫人悔改。**主的洗**：用圣灵与火，就是用从主而来的真理与爱，使人真正重生。**约旦河**：从外在、属世的教会，进入内在、属灵的教会的门口。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳。著作原文在可点开的方框里。读的时候，不必一次读完；读到哪一句心里软了，就停一停，把那一句交给主。解经的目的，不是让人多记几个词，是引人进入圣言，到主面前。所以下面每一节，既尽量写清楚内义，也留下一两句安慰、转换的话——像走路时的扶手，不是另外一篇讲章。

本章内义一览

第1节 教会的状态：因歪曲圣言，没有真理，因为没有良善——像旷野一样。

第2节 圣言教导：人应当把邪恶当作得罪神的罪而避开，并信靠主的神性人性；天国近了。

第3节 人当预备自己，好从主领受良善与真理：「预备主的道，修直祂的路。」

第4节 约翰的衣食描述圣言的最末层，也就是属世的字义。

第5节 教会里的人都可以到这字义这里来。

第6节 借着承认罪、受洗，人被引入关于主、祂的降临、以及靠祂得救的知识，从而被改造、重生。

第7节 法利赛人和撒都该人被教导：人本身无非是恶；当省察那圣言的神性源头。

第8节 要结出与悔改相称的果子，弃绝属世的败坏。

第9节 不可倚靠外在的「成圣」（祖宗、名分）；神能使最低的原则也活过来。

第10节 当用圣言的神性真理除去自我之爱；否则人必永远沉沦，既无对主之爱，也无仁义。

第11节 若人让真理带领自己避开自我之爱的恶，就会接受内在的圣言（就是主），并从祂领受真理与良善。

第12节 唯有从主而来彻底的洁净：良善与真理与天堂结合，邪恶与伪谬被除去，归入地狱。

第13节 主就人性而言，甘愿被引入圣言外在的真理。

第14节 虽然就神性而言，祂本是圣言本身。

第15节 祂使自己成为最末层的圣言，正如祂在最初就是圣言；这就成全了一切的义。

第16节 祂迅速从外在真理上升，进入圣言内层的真理与良善，直到祂里面的神性真理；天开了，圣灵如鸽子降下。

第17节 也进入祂里面的神性良善：天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的。

读到下面逐节时，可以把这一览当作地图：每一节是一条小路，最终都通向约旦河边的主。不必一次走完；走累了，就在「放进生活」那一行停一停，把心交回给主，再继续。

逐节详解

第1节　施洗的约翰在犹太的旷野传道

1 那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：

内义：教会的状态被表现为：因歪曲圣言，没有真理，因为没有良善——像旷野一样。

「那时。」字面上，和上一章拿撒勒的童年隔开了；属灵上，「日子」是状态。约翰出现的「那些日子」，就是犹太教会当时的状态。有解经者说：主在拿撒勒长大，代表心里一块还肯单纯领受真理的地方；现在场景转到犹太——政治与宗教权柄所在之地——却被称为「旷野」。城里可以很热闹，灵里却可以很荒凉。

瑞登堡说，圣言里「旷野」「荒凉」「荒废」象征教会的状态：那里不再有任何真理，因为没有良善；灵界里，不在真理中、因为不在良善中的人所住的地方，就像旷野——平原没有青绿，田里没有庄稼，园里没有果树，只是干裂的荒地。（《诠释启示录》730:4）

▸看著作原文：《诠释启示录》730:4

【4】圣言中许多地方说“旷野”，也说“荒凉”和“荒废”，它们象征教会的状态，那时那里不再有任何真理，因为没有良善；那教会状态之所以称为“旷野”，是因为在灵界中，那些不在真理中、因为不在良善中的人所住之处，就像旷野，田野里没有青绿，地里没有庄稼，园里没有果树，是不毛、干涸、干旱之地；此外，圣言中的“旷野”也象征外邦人当中教会的状态，他们

在真理的无知中，却仍照自己的宗教处在生活之善中，并由此渴望真理；圣言中的“旷野”也象征那些在试探中的人的状态，因为在试探中，良善与真理被兴起并摆在眼前的邪恶与伪谬所封闭。这些和那些由圣言中的“旷野”所象征，可以从圣言中说到“旷野”的地方看出来。

到本站读《诠释启示录》730节 ›

有解经者说：时间在属灵上是状态；约翰出现的「那些日子」，就是犹太教会当时的状态。主公开出来以前，先有先锋的声音——不是另立一个教会，而是叫人回到圣言，预备心。旷野里的喊声，听起来刺耳，却是慈悲：若主直接以荣耀显现，无人能受；所以祂先用字义的声音唤醒人。

约翰代表什么？瑞登堡又说：当时教会已完全荒废，不再有任何良善与真理——甚至无人知道人有内在，也不知圣言有内义；因此约翰在旷野，正代表那教会的状态。（《天堂的奥秘》2708:9）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2708:9

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

到本站读《天堂的奥秘》2708节 ›

约翰代表什么？瑞登堡说，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。他又被差在前面，按圣言的预言传扬主的降临。（《诠释启示录》619:16） 所以，当教会落到旷野里的时候，主仍先让「圣言的声音」出来喊。不是先责备你一无所有，而是先差人来预备路。

▸ 看著作原文：《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。又因为圣言教导弥赛亚或主将要来，所以约翰被差在前面，按圣言中的预言传扬主的降临。

到本站读《诠释启示录》619节 ›

放进生活：若你觉得信仰干了、教会也空了，不要先绝望。旷野里还可以有声音。今天打开圣言，读一句，就是在旷野里听那声音。主还没有离开这块地。有时候旷野恰恰是听见声音最好的地方——热闹停了，心才空出来给主。

资料：克洛斯以本节为「教会因歪曲圣言而无真理、无良善」；西尔弗曼论犹太为属灵旷野（引《诠释启示录》730:4）、约翰代表圣言字义；布鲁斯论「那些日子」为状态、约翰为先锋；旷野与教会荒废见《天堂的奥秘》2708:9。

第2节　天国近了，你们应当悔改

2 「天国近了，你们应当悔改！」

> **内义：**圣言教导人：应当把邪恶当作得罪神的罪而避开，并信靠主的神性人性；天国已经近了。

「天国近了。」不是一句吓人的口号，是一个邀请：主的国、主的治理，已经临到门口。有解经者说：悔改是宗教在人心里的起头，也是教会在世上的起头；它是灵魂从死入生的门，是从宽路走上窄路的那一步。人天性倾向世界与自我；借着悔改，人被抬起来，朝向神与天堂。

「你们应当悔改。」瑞登堡说，实际的悔改，就是省察自己，认识并承认自己的罪，向主祈求，并开始新的生活。（《正信的基督教》528） 他又说：悔改当如何实行？必须实际地实行——省察、承认、祈求、开始新生活；基督徒面前的十诫，有六条就是吩咐不可行恶；人若不借悔改把它们除去，就不能爱邻舍，更不能爱神。（《正信的基督教》530）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》528

528　实际的悔改，就是省察自己，认识并承认自己的罪，向主祈求，并开始新的生活。

悔改绝对必须实行，且人的得救取决于此，这一点由圣言中许多地方和主明白的话语可以确知。现举如下：约翰传悔改的洗礼，并说：“你们要结出果子来，与悔改的心相称”（路3:3，8；可1:4）。耶稣开始传道，说：“你们应当悔改”（太4:17）。又说：“上帝的国近了，你们当悔改”（可1:14，15）。又说：“你们若不悔改，都要如此灭亡”（路13:5）。耶稣吩咐门徒，须奉祂的名“传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦”（路24:47；可6:12）。因此，彼得传悔改，并奉耶稣基督的名受洗，使罪得赦，说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦”（徒2:38）；又说：“所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹”（徒3:19）。

保罗传告：“如今却吩咐各处的人都要悔改”（徒17:30）。保罗又说，他在大马士革、耶路撒冷、犹太全地，以及外邦人中宣告：“应当悔改归向上帝，行事与悔改的心相称”（徒26:20）；并且又向犹太人和希腊人证明：“当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督”（徒20:21）。主对以弗所教会说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了……所以应当悔改……你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去”（启2:2、4、5）。对别迦摩教会说：“我知道你的行为……所以你当悔改”（启2:13、16）。对推雅推喇教会说：“若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难”（启2:19、22、23）。对老底嘉教会说：“我知道你的行为……所以你要发热心，也要悔改”（启3:15、19）。又说：“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜”（路15:7）。此外尚有多处。

由此可见，悔改绝对必须实行；但悔改的性质为何，且应如何实行，将在下文说明。

到本站读《正信的基督教》528节 ›

▸ 看著作原文：《正信的基督教》530

530　于是有人要问：悔改当如何实行？回答是：必须实际地实行；这就是说，人须省察自己，认识并承认自己的罪，向主祈求，并开始新的生活。悔改若无省察便不可能存在，这一点已在前一条中说明。但省察是为着什么，若不是为使人认识自己的罪？认识又是为着什么，若不是为使人承认这些罪就在自己里面？而这三者又是为着什么，若不是为使人在主面前承认这些罪，祈求援助，并由此开始新的生活——这正是悔改所指向的目的？

人在幼年之后，且越发成为自主并能运用自己理性之人时，便能从洗礼知道，事情必须如此推进并实行；因为洗礼的洗净所表明的是重生，在洗礼中，教父母曾替他应许：他要弃绝魔鬼和魔鬼一切的作为。人也能从圣餐知道这一点，因为凡要配领圣餐者，皆预先受告诫：当为自己的罪悔改，归向上帝，并进入新的生活。

此外，人也能从十诫，或从一切基督徒手中所持有的教理问答，知道这一点；因为在十诫的六条诫命中，所吩咐的无非是不可作恶。人若不借悔改除去这些恶，便不能爱邻舍，更不能爱上帝；然而律法和先知都系于这两条诫命，也就是说，圣言系于此，因而得救亦系于此。

实际的悔改，若能间或实行，即每当人为领受圣餐而预备自己时实行，并且此后能戒绝其在自己里面所发现的一项或另一项罪，便足以使自己进入实际悔改的状态。人一旦处于此状态，便是在通往天堂的路上；因为此时，人开始从属世人成为属灵人，并由主重新而生。

到本站读《正信的基督教》530节 ›

这和「只觉得难过」不一样。难过可以停在心里；悔改是走到主面前，把具体的恶放下。天国近了，不是因为我们配，是因为主来了。悔改，是把门打开。一切宗教都在于生活，宗教的生活就是行善；生活良善者得救。（《新耶路撒冷教义之生活篇》1）

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》1

1 一切宗教都在于生活，而宗教的生活就是行善。

凡有宗教信仰的人，都深知并承认一个道理：生活良善者必得拯救，生活邪恶者必遭定罪。因为他也明白，生活良善的人，其心思意念也是良善的——不仅对上帝心存善念，对邻舍也是如此。而生活邪恶的人则并非如此。人的生活就是他爱的所在；他所爱的事物，不仅乐意付诸行动，也乐于在心中思想。因此，所谓“宗教生活就是行善”，乃因行善与思善本为一体；若二者在人里面彼此分离，那就算不得他真正的生活。关于这一点，下文将逐一阐明。

到本站读《新耶路撒冷教义之生活篇》1节 ›

放进生活：今天不必做完所有的省察。只问主一句：「有哪一件事，是我明明知道不对、却还在做的？」承认它，求主帮助你放下。这一步，就是在迎接天国。主近了，不是为了吓你，是为了接你。门开着，你只要肯跨进去。

资料：克洛斯以本节为「避开罪恶并信靠主的神性人性」；悔改见《正信的基督教》528、530节（西尔弗曼引）；布鲁斯论悔改为宗教与教会的起头。

第3节　在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路

3　这人就是先知以赛亚所说的。他说：「在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路！」

内义：人当预备自己，好从主领受良善与真理。

这是以赛亚书40:3的话。克洛斯说：人由此预备自己，好从主接受良善与真理。「预备道」「修直路」，不是给主修一条水泥路，是把心里弯弯曲曲的地方弄直——把拦着主进来的石头挪开。

有解经者说：约翰的信息很直、很粗，像旷野里的喊声，正适合一块已经荒凉的地。主要来，先有声音叫人预备。你若听见心里有一句经文反复响，不要嫌它烦；那往往是在「修路」。

放进生活：今天读一句十诫，或主祷文，问自己：「哪一条路在我这里是弯的？」把那一处交给主，就是在预备祂的道。

资料：克洛斯以本节为「预备自己好从主领受良善与真理」；以赛亚书40:3；西尔弗曼论约翰为预言中的先锋。

第4节　身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜

4 这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。

内义：圣言的最末层——属世的字义——被描述出来。

瑞登堡说得很细：约翰借着衣服和食物，代表圣言的最末层，也就是属世的字义；「骆驼毛」象征属世人的最末层，如同圣言的外层；「腰间的皮带」象征与圣言内层（属灵之义）之间的外在纽带；「蝗虫」象征属世人的真理，「野蜜」象征其良善。（《诠释启示录》619:16）

▸看著作原文：《诠释启示录》619:16

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。

到本站读《诠释启示录》619节 ›

有解经者说：骆驼毛粗、皮带韧、蝗虫与野蜜极简——都在说字义的「外在、直接、不精致」。可是请注意：野蜜仍是甜的。字义可以很朴素，却仍带着属世良善的甜。以利亚也曾身穿毛衣、腰束皮带（王下1:8）；约翰在「以利亚的心志能力」里来（路1:17），因为二者都代表圣言。字义像衣服，包着灵

义；皮带像纽带，把外层与内层系在一起。蝗虫是野地里能吃的物，野蜜是野地里的甜——说明：即使教会成了旷野，圣言的最外一层仍能养活人，仍有甜。

主不嫌字义粗；祂正是借着字义来到我们跟前。

放进生活：读经时若觉得「字句太浅、太直」，不要急着跳过去。浅的门口，才进得了深的殿。先吃「野蜜」——先让一句简单的话甜到心里。

资料：克洛斯以本节为「描述圣言最末层、属世的字义」；《诠释启示录》619:16（西尔弗曼引）；布鲁斯论骆驼毛衣与以利亚相同、代表圣言字义为灵义的衣服。

第5节　耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带的人，都出去到约翰那里

5　那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出去到约翰那里，

内义：教会里的人都可以到这圣言的字义这里来。

「都出去。」城里的人往旷野走。有解经者说：这说明字义向教会里所有的人敞开——不是只给文士，也给约旦河一带普通的人。克洛斯说：凡在教会里的人，都可以到这里来。

主仍给每一个人一条路：先到「约翰」这里，就是先到圣言浅白的教导这里。你不必先成为学者；你可以先「出去」——离开一点热闹，听一句直话。

放进生活：这一周，安排一小段安静，只带一本圣经。到「约翰」这里来，比到许多意见那里去，更靠近主。主不偏待人：城里的、河边的，都可以来。你若觉得自己「不够格进圣殿」，请先到旷野的水边——约翰在那里等的，正是这样的人。

资料：克洛斯以本节为「教会里的人都可以到此」；西尔弗曼论场景从拿撒勒转向犹太。

第6节　承认他们的罪，在约旦河里受他的洗

6 承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。

内义：借此人被引入关于主、祂的降临、以及靠祂得救的知识，从而被改造、重生。

「承认他们的罪。」洗之前有承认。不是表演虔诚，是把心里的污秽说出来。瑞登堡说，约翰在约旦河施洗，象征人被引入出自圣言关于主、关于祂的降临、以及从祂而来的拯救这些认知；人是借着出自圣言的真理、由主来改造和重生的。（《诠释启示录》475:19） 约旦河也象征对良善与真理之知识的引入；约翰在约旦施洗，主也在那里受洗。（《天堂的奥秘》4255:5）

▸看著作原文：《诠释启示录》475:19

【19】因为“约旦河的水”象征引进教会的真理，也就是出自圣言的真理和良善的认知，又因为在那里“洗”象征从伪谬中洁净，并因而象征主所成就的改造和重生，所以设立了洗礼，起初是约翰在约旦河里施洗（太3:11–16；可1:4–13）；这象征他们被引入关于主、关于祂的降临、以及关于从祂而来的拯救这些出自圣言的认知。又因为人是借着出自圣言的真理、由主来改造和重生的，

所以主吩咐施行洗礼（太28:19）；因为出自圣言的真理是人借以被改造和重生的，主是改造和重生的那一位（关于这一点，详见《新耶路撒冷及其属天教义》202–209节）。

到本站读《诠释启示录》475节 ›

▸ 看著作原文：《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）。

到本站读《天堂的奥秘》4255节 ›

「约旦河」为什么重要？瑞登堡说，约旦河象征进入内在或属灵教会的入口；河那边代表外在、属世的教会，过河进入迦南，象征从属世进入属灵；因此洗礼设立在那里，洗礼代表重生，使人从属世被引入教会而成为属灵。（《诠释启示录》475:19） 有解经者也说：洗礼是圣洁的记号与提醒——人可以被主借圣言的真理重生；正如以色列过约旦河进入迦南。（《正信的基督教》677）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》677

洗礼是被引入基督教会，这一点由许多事实可以看出，如下所示：

一、洗礼被设立以代替割礼；正如割礼曾是一个标志，表明他们属于以色列教会，照样，洗礼也是一个标志，表明他们属于基督教会；这一点已在前一条中说明。标志本身所作的，无非是使人得以被认出；好比给两个母亲所生的婴孩系上不同颜色的带子，使他们可以被辨认，而不致互相调换。

到本站读《正信的基督教》677节 ›

水本身不救人；水所代表的真理，加上承认与新生活，才开路。主等的，是一颗肯承认的心。年纪大了，有时觉得「这些罪认过许多遍了」；主却仍听每一遍。约旦河的水不会因你来晚了就干涸。

放进生活：不必等一个仪式才「承认」。今天在祷告里，向主说出一件具体的罪，求祂洗净。这就是走向约旦河边。

资料：克洛斯以本节为「被引入关于主与救恩的知识，从而被改造重生」；约旦与洗见《诠释启示录》475:19；洗礼见《正信的基督教》677节；西尔弗曼亦引《揭秘启示录》776（本站该节无对应洗礼小节，改用475:19、677）。

第7节　约翰看见法利赛人和撒都该人：毒蛇的种类

7　约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：「毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？

内义：人被教导：人本身无非是恶；当省察那圣言的神性源头。

法利赛人看重礼仪与遗传；撒都该人偏重理性、少信复活——有解经者说，一个像「只重外表仪式」的，一个像「只靠头脑」的。有解经者说：法利赛人接受圣经，也接受遗传，把宗教做成许多礼仪；撒都该人偏重理性，少信复活与灵界——一个偏向外在的繁琐，一个偏向外在的聪明。两种人都可以「来到水边」，若没有悔改的实意，洗也无益。

他们也来受洗，却没有带来真正悔改的灵。约翰的话很重：「毒蛇的种类。」克洛斯说：这是叫他们知道，人凭自己无非是恶；并当探索那圣言的神性源头——圣言若显明出来，人就会看见自己的真相。

这话不是叫人绝望，是叫人诚实。毒蛇的毒性在暗处；一被光指出来，反而有救。主允许这句重话临到宗教里最体面的人，好叫我们也不躲在「我很虔诚」的壳里。

放进生活：问自己一句重一点的话：「我来到圣言面前，是真要改，还是只想得一个好名声？」若是后者，今天就求主把壳揭开。揭开是疼的，却是爱。

资料：克洛斯以本节为「人本身无非是恶，当省察圣言的神性源头」；布鲁斯论法利赛人与撒都该人如仪式派与理性派。

第8节　你们要结出果子来，与悔改的心相称

8 你们要结出果子来，与悔改的心相称。

内义：要弃绝属世的败坏；悔改必须落到生活的果子上。

「与悔改的心相称。」口里说悔改，手里仍照旧，就不相称。克洛斯说：要弃绝属世的败坏。有解经者说：悔改包括认识、承认、痛悔，也包括祷告，以及立志开始新生活——把违反十诫的思想与行为放下。这才是「预备主的道」。

果子不是给别人看的成绩单，是生命里自然长出来的东西：少一句伤人的话，多一次饶恕，停一件暗中的恶。主看果子，因为果子说明树心里有没有活。你若担心自己「结不出果子」，先记住：果子是树连着根、吸着水才长的；你连于主，读祂的话，果子会按时候长，不必自己拔苗。

放进生活：选一件「与悔改相称」的小事，今天就做。例如道歉、停止背后议论、把当还的还上。小事里有天国。

资料：克洛斯以本节为「弃绝属世的败坏」；西尔弗曼论悔改含新生活与十诫（参《正信的基督教》528、530）。

第9节　不要说：有亚伯拉罕为我们的祖宗

9　不要自己心里说：『有亚伯拉罕为我们的祖宗。』我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。

内义：不可倚靠外在的名分与「成圣」；神能使最低的原则也活过来。

「有亚伯拉罕为我们的祖宗。」这是当时最大的宗教资本。约翰说：别靠这个。有解经者说：他们按肉体是亚伯拉罕的子孙，按灵却不是；主后来也说，若是亚伯拉罕的子孙，就当行亚伯拉罕所行的（约8:39）。克洛斯说：不可倚靠外在的成圣——那种成圣甚至可以沾到最低的原则与事物上，却没有内在的生命。

「神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。」连石头——最硬、最没指望的——神也能叫它活。这句话有两面：一面拆掉虚妄的自信；一面打开极大的安慰——你若觉得自己心里硬得像石头，主仍然能兴起生命。虚妄的名分靠不住，活的主却靠得住。

放进生活：不要说「我祖上信主」「我受过洗」「我侍奉多年」来代替今天的悔改。也不要说「我已经硬了，没救了」。石头也能被兴起。把祖宗的名，换成今天向主的一句诚实话。

资料：克洛斯以本节为「不可倚靠外在成圣，神能使最低原则活过来」；布鲁斯论亚伯拉罕血统的虚妄自信。

第10节　斧子已经放在树根上，不结好果子的树就砍下来丢在火里

10 现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。

内义：当用圣言的神性真理除去自我之爱；否则人必永远沉沦——既无对主之爱，也无仁义。

「斧子已经放在树根上。」不是只修枝，是对着根。有解经者说：我们的动机是行为的根；基督教把斧子放在根上——它不只规范行为，更要更新动机。克洛斯说：要把圣言的神性真理用在除去自我之爱上；不然人必灭亡，没有对主的爱，也没有仁义。

「丢在火里。」这里的火，不是木材的火。瑞登堡说，良善是赐生命的属灵之火，邪恶是具有毁灭性的火；爱之良善是属灵之火，对这良善的情感是属灵之热；这属灵之火在恶人那里会转变成焚烧、毁灭的火。（《天堂的奥秘》4906） 他又说，圣言中的地狱之火，是爱之火、人的生命之火，来自作为太阳的主；当这火进入相反的人里面，就变成报复、仇恨、残暴的欲望之火，出于自我之爱与世界之爱。（《天堂的奥秘》6832:9） 他又直接引本节说：凡不结好果子的树就砍下来丢在火里——「好果子」指仁义；剥夺自己仁义的人，就被砍下丢在火里。（《天堂的奥秘》1861:10）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1861:10

关于这火，主在《马太福音》中说道：

凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。（马太福音3:10；路加福音3:9）

这里，“好果子”指的是仁义

到本站读《天堂的奥秘》1861节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4906

4906 "把她拉出来烧死"象征着要根除某些事物，具体指由他玛所代表的教会内在事物。这里的"拉出来"针对真理，而"烧死"则针对良善，两者都表示要被根除。在圣言的多处经文中，"烧"都象征着对良善的根除。

在属灵意义上，"火与火焰"代表良善，因此热象征良善的情感。但在相反意义上，火与火焰代表邪恶，其热则象征邪恶的情感。实际上，良善就是赋予生命的灵性之火，而邪恶则是具有毁灭性的火与热。

爱之良善确实就是灵性之火，对这良善的情感就是灵性之热。这一点通过观察和反思就能明白：人的生命之火与热来自于爱，这可以从当爱消退时人就会变得冰冷，而越有爱就越温暖这一现象看出。若非来自爱这个源头，人就不可能拥有生命。然而，这种灵性之火或热在恶人那里会转变性质，成为具有焚烧和毁灭作用的火。

即使是不具备理性的动物，也会接受灵性之热的流注而获得生命，但这种生命是根据它们器官形态的接受程度而定的。这就是为什么动物会有与生俱来的本能和情感，比如蜜蜂等动物所表现出的特性。

到本站读《天堂的奥秘》4906节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》6832:9

【9】在《路加福音》中：

财主对亚伯拉罕说：我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧，打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。（《路加福音》16:24）

那些不知道人的生命之火来源有别于元素之火的人，绝不可能明白"地狱之火"指的不是世界上的那种火。然而圣言中指的不是那种火，而是爱之火，因此是人的生命之火，它来自作为太阳的主。当这火进入那些处于相反状态的人那里时，就转变为欲望之火，如上所述，即报复、仇恨、残暴的欲望，这些源于自我之爱和世界之爱。这火就是折磨那些在地狱中之人的火，因为当他们的欲望不受约束时，一个人就攻击另一个人，以可怕和难以言喻的方式互相折磨。这是因为每个人都想高人一等，用隐秘或公开的手段夺取别人的东西。当双方都这样欲求时，就产生内在的仇恨，由此产生残暴行为，特别是通过魔法和幻象实施，这些手段不计其数，在世界上完全不为人知。

到本站读《天堂的奥秘》6832节 ›

犹太教当时要被从根上对付，一切靠名分的指望要被推翻；这对我们也是镜子。自我之爱是许多坏果子的总根。斧子是神性真理——读到一句刺痛自己的经文，往往就是斧刃碰到了根。不要急着丢掉那句刺痛的话；留下来，让它工作。

这话很重，却是为了救。斧子在根上，是主还肯修理的意思。若根是自我之爱，果子再好看也靠不住；主愿意把斧子给你——就是圣言的真理——好让你自己在主面前砍下去。

放进生活：今天对着一件反复犯的罪，问：「它的根是什么？是要面子，是怕吃亏，是想控制？」把根的名字告诉主，求祂用真理砍下去。

资料：克洛斯以本节为「用圣言之理除去自我之爱，否则无爱无仁义而灭亡」；布鲁斯论斧在动机之根；火见《天堂的奥秘》4906、6832:9、1861:10（西尔弗曼/克洛斯引）。

第11节　我用水施洗；祂要用圣灵与火给你们施洗

11　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，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。

内义：若人让真理带领自己避开自我之爱的恶，就会接受内在的圣言（就是主），并从祂领受真理与良善。

「用水……叫你们悔改。」瑞登堡说，「水」象征圣言的真理；主借神性真理洗净人；真理因着照着它生活而成为良善。（《揭秘启示录》378） 约翰的洗，是外在的引入与悔改的预备。

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》378

"洗净了他们的衣裳。"这象征他们洁净了自己宗教中来自伪谬的邪恶。

在圣言中，"洗"象征洁净自己的邪恶和伪谬；"衣裳"象征总体的真理（328节）；总体的真理是从圣言字义中获得的良善与真理的知识，他们照此生活，这些就是宗教之物；因为一切宗教都关乎良善与真理，所以衣裳被提到两次，即"洗净了衣裳"和"把衣裳洗白净了"。"衣裳"或宗教之物只在那些与邪恶争战、从而拒绝伪谬的人那里被洁净，也就是通过试探，这就是"大患难"所象征的（377节）。"洗"象征从邪恶和伪谬中被洁净，从而被改造和重生，这可从以下经文看出：

主要用审判的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。（《以赛亚书》4:4）

你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶。（《以赛亚书》1:16）

耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。（《耶利米书》4:14）

求你将我的罪孽洗除净尽，我就比雪更白。（《诗篇》51:4，9（即51:2，7））

你虽用碱，多用肥皂洗濯，你罪孽的痕迹仍然在我面前显出。（《耶利米书》2:22）

我若用雪水洗身，用碱洁净我的手，我的衣服都憎恶我。（《约伯记》9:30，31）

他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。（《创世记》49:11）

这是论到属天教会，其中的人处于对主之爱，至高意义上是论到主；“葡萄酒"和"葡萄汁"是属灵和属天的神性真理。

我用水洗你，洗净你身上的血。（《以西结书》16:9）

这是论到耶路撒冷；"水"是真理，"血"是对真理的掺杂。

由此可知在以色列教会中"洗濯"所代表并因此所象征的是什么，例如：亚伦在穿上供职的衣服前要洗身（《利未记》16:4，24）；在走近祭坛供职前要洗身（《出埃及记》30:18-21；40:30，31）；利未人同样（《民数记》8:6，7）；其他因罪而不洁的人也是如此；甚至要洗器皿（《利未记》11:32；14:8，9；15:5-13；17:15，16；《马太福音》23:25，26）；他们通过洗濯成圣（《出埃及记》29:4；40:12；《利未记》8:6）；叙利亚的乃缦在约旦河中洗身（《列王纪下》5:10，14）；因此为了让他们洗濯，铜海和若干洗濯盆被放在圣殿旁边（《列王纪上》7:23-39）；主洗门徒的脚（《约翰福音》13:5-10）；主对瞎子说要在西罗亚池子里洗（《约翰福音》9:6，7，11，15）。

由此可知，在以色列子孙中"洗濯"代表属灵的洗濯，就是从邪恶和伪谬中洁净，从而改造和重生。从上述也清楚约翰在约旦河施洗所象征的是什么（《马太福音》3章；《马可福音》1:4-13）。约翰论到主的这些话是什么意思：祂要用圣灵与火施洗（《马太福音》3:11；《路加福音》3:16；《约翰福音》1:33）。

论到他自己：我是用水施洗（《约翰福音》1:26）；其意思是，主通过神性真理和神性良善洗净或洁净人，约翰通过他的洗礼代表这些；因为"圣灵”是神性真理，"火"是神性良善，"水"是它们的代表；因为"水"象征圣言的真理，通过照此生活，真理成为良善（参50节）。

到本站读《揭秘启示录》378节 ›

「用圣灵与火。」瑞登堡说，「用圣灵施洗」是指借信仰的良善而重生；「用火施洗」是指借爱之良善而重生。（《天堂的奥秘》9229:4）约翰说他用水施洗、主用圣灵与火施洗，意思是：约翰只把人引入出自圣言关于主的认知，预备人接受祂；主自己借着从祂发出的神性真理与神性良善使人重生。（《诠释启示录》475:20）约翰的洗礼表象外在人得洁净；今日基督徒的洗礼表象内在人得洁净，就是重生；所以约翰用水，主用圣灵与火。（《正信的基督教》690）他又说得很干净：「施洗」指使人重生；「用圣灵」指藉神性真理，「用火」指从神性之爱的神性良善而来。（《天堂的奥秘》9818:23）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9818:23

马太福音记载，约翰说：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的……要用圣灵与火给你们施洗。”（太3:11）“施洗”指使人重生；“用圣灵”指藉神性真理，“用火”指从神性之爱的神性良善而来

到本站读《天堂的奥秘》9818节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9229:4

【4】同样，约翰福音说主用圣灵施洗（约1:33）；路加福音说他用圣灵与火施洗（路3:16）。“施洗”在内义上表示重生（参4255，5120末，9088节）；“用圣灵施洗”是指借信仰的良善而重生；“用火施洗”是指借爱之良善而重生。关于“火”是爱之良善，可参看934，4906，5215，6314，6832，6834，6849，7324节。约翰启示录说：“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的”（启15:4）。路加福音中，天使论到主说：“所要生的圣者必称为神的儿子”（路1:35）。但以理书说：“我在床上脑中的异象，见有一位守望的圣者从天而降”（但4:113节）。这里的“圣者”都是指主。

到本站读《天堂的奥秘》9229节 ›

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》475节 ›

▸ 看著作原文：《正信的基督教》690

690　至于约翰的洗礼，它所表象的是外在人得洁净；而今日基督徒中所施行的洗礼，所表象的则是内在人得洁净，这就是重生。因此，经上记着，约翰是用水施洗，而主是用圣灵与火施洗；所以约翰的洗礼被称为悔改的洗礼（太3:11；可1:4等；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，就不能成为内在人。那些受了约翰洗礼的人，在接受对基督的信，并随后奉耶稣的名受洗时，便成为内在人；此事可参看经文（徒19:3-6）。

到本站读《正信的基督教》690节 ›

▸ 看著作原文：《正信的基督教》686

圣言中说，我们的主上帝、救赎主，以圣灵与火施洗；这话所表示的，乃是主藉信仰的神性真理，并藉爱或仁义的神性良善，使人重生。关于此点，可参看上文（见684节）。

凡藉圣灵而重生者，也就是藉信仰的神性真理而重生者，在诸天中有别于那些藉火而重生者，也就是藉爱的神性良善而重生者。凡藉信仰的神性真理而重生者，在天上身着洁白细麻衣而行，被称为属灵天使；凡藉爱的神性良善而重生者，则身着紫衣而行，被称为属天天使。

那些身着白衣而行者，为以下经文所指：“他们跟随羔羊，身穿洁白而洁净的细麻衣”（启19:14）。又说：“他们要穿白衣与我同行”（启3:4；又参启7:14）。在主坟墓中显现、身着洁白而发光衣服的天使，也是此类天使（太28:3；路24:4）。因为“细麻衣”表示圣徒的义行；此意在启示录中已明白说明：“这细麻衣就是圣徒的义行”（启19:8）。至于圣言中的“衣服”表示真理，而“白衣”和“细麻衣”表示神性真理，可参看《揭秘启示录》第379节，那里已对此作出阐明。

那些也藉爱的神性良善而重生者之所以身着紫衣，是因为紫色乃爱的颜色；此色取自太阳之火及其赤红，而火与赤红表示爱（可参看《揭秘启示录》第468、725节）。由于“衣服”表示真理，所以在被召赴筵的人中，那未穿婚筵礼服者，遂被赶出，丢在外面的黑暗里（太22:11-13）。

到本站读《正信的基督教》686节 ›

有解经者说得很贴切：约翰的洗像从外到内的清理；主的洗像从内到外的新生命。先学真理、避开恶；再让真理进到理解里；再让爱在意愿里点燃——那火是神的爱在人里面燃烧，不是自我的火。约翰说「提鞋也不配」，是叫我们把荣耀全归给主：能悔改、能更新的能力，不在我们，在祂。

放进生活：你已经在「水」里了吗——肯读圣言、肯悔改？下一步求主：「请用祢的真理光照我，用祢的爱点燃我。」提鞋的是约翰；施圣灵与火的是主。靠祂。有解经者说：约翰的洗从外到内清理；主的洗从内到外赐生命。先避开恶，真理才能住下来；真理住下来，爱的火才会安全地燃烧。顺序不可颠倒：没有悔改的「火」，容易变成自我的狂热；有悔改的水作根基，火就是主的爱。

资料：克洛斯以本节为「让真理引开自我之爱之恶，则接受内在圣言即主，并从祂得真理与良善」；水见《揭秘启示录》378节；圣灵与火见《天堂的奥秘》9229:4、《诠释启示录》475:20；布鲁斯论约翰之洗为改造、主之洗为重生；西尔弗曼论水→圣灵→火三层；圣灵与火亦见《天堂的奥秘》9818:23。

第12节　手里拿着簸箕……麦子收在仓里，糠用不灭的火烧尽了

12 他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。」

内义：唯有从主而来彻底的洁净：良善与真理与天堂结合，邪恶与伪谬被除去，归入地狱。

瑞登堡说，「麦子」象征爱与仁义的良善，「糠」象征毫无良善的事物。（《天堂的奥秘》3941:9）又说：用圣灵与火施洗，是借神性真理与神性良善改造教会、使人重生；麦子收进仓，是属天源头的良善永远被保存；糠用不灭的火烧尽，是属地狱源头的伪谬被除灭；因此提到簸箕与场——簸箕象征分离，场是分离发生之处。（《诠释启示录》374:14）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》3941:9

在《马太福音》中记载：

他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽。（《马太福音》3:12；《路加福音》3:17）

这是施洗约翰论到主的话。其中"麦子"象征爱与仁义的良善，而"糠"则象征那些毫无良善的事物

到本站读《天堂的奥秘》3941节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》374:14

《马太福音》中，约翰论耶稣说：

“他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。”（太3:11, 12）

“用圣灵与火施洗”，象征借着神性真理和神性良善改造教会，使教会的人重生：“施洗”象征改造和重生，“圣灵”象征从祂发出的神性真理，“火”象征祂神性之爱的神性良善。祂要“收在仓里”的“麦子”，和祂要“用不灭的火烧尽”的“糠”，象征出于属天源头的各种良善，祂要永远保存，因而也保存处在这良善中的人；以及出于地狱源头的各种伪谬，祂要毁灭，因而也毁灭处在其中的人。既然说到“麦子”“仓”和“糠”，也就说到“簸箕”和“场”：“簸箕”象征分开，“场”象征进行分开的地方

到本站读《诠释启示录》374节 ›

「簸箕」「扬净」是分开：有用的留下来，无用的吹走。克洛斯说：唯有从主而来根本的洁净；良善与真理与天堂结合，一切邪恶与伪谬被除去。有解经者说：仓是内在的记忆，收藏那些构成我们生命、存到永远的目的与原则；糠被不灭的火烧掉——那火若是自我之爱的火焰，就吞灭；若是主的爱在洁净，就把无用的烧掉。

「不灭的火」很可怕，却也说明一件事：自我之爱若不悔改，会一直烧；主的洁净若做成，杂物就真的被除去。簸箕在主手里，不是在你手里。你负责把场打开；祂负责扬净。这一点，对年纪大、自觉改不动的人，尤其是安慰：不是靠意志硬撑，是靠主手里的那一扇簸箕。 你把场打开——诚实、承认、肯被分开；扬的动作在祂手里。这样，沉重的「不灭」就变成盼望：无用的真的会烧尽，有用的真的会进仓。

放进生活：今晚祷告时，把心里的「麦子」和「糠」都交给主：「该存的请祢收进仓里，该烧的请祢烧掉。我自己分不清，求祢扬净。」

资料：克洛斯以本节为「从主而来彻底洁净，善与真联于天，恶与伪归入地狱」；布鲁斯论仓为内在记忆、糠与不灭的火；麦子与糠见《天堂的奥秘》3941:9、《诠释启示录》374:14；西尔弗曼论自我之爱为不灭之火（参4906、6832:9）。

第13节　耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗

13 当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。

内义：主就人性而言，甘愿被引入圣言外在的真理。

主从加利利来——上一章祂在拿撒勒，在单纯里长大；现在祂走向约旦，走向约翰，走向「水」。克洛斯说：主就人性而言，顺服地被引入圣言外在的真理。有解经者说：约翰的洗代表改造（除去恶），主的洗代表重生（植入善）；约翰在前预备，主在后赐生命。主受约翰的洗，是把「预备」也成全在自己的人性里，好叫一切跟从祂的人，从外在真理走进内在生命时，路上有祂的脚印。

祂不必悔改，却仍走进悔改的洗里。这不是因为祂有罪，是因为祂要站在我们的位置上，把圣言的最外一层也穿在自己身上。

有解经者说：主在加利利住到大约三十岁，才出来受洗——余剩满了，公开的路才开始（参太1章论三十与余剩）。祂不着急。我们也不必着急「一下子就深」；主自己也是先走到水边。

放进生活：你若觉得「我还在加利利，还很普通」，不必自卑。主从加利利走到约旦。你今天肯打开圣言的字句，就是在跟着祂走向水边。主不嫌加利利的平凡，也不嫌约旦的泥水。祂走过的路，你跟着走，就不会走丢。

资料：克洛斯以本节为「主就人性而言甘愿被引入圣言外在的真理」；布鲁斯论主约三十岁从加利利而来；多勒论主像人一样受教、受洗显明祂取了人性。

第14节　约翰想要拦住他：我当受你的洗，你反倒上我这里来吗

14 约翰想要拦住他，说：「我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？」

内义：虽然就神性而言，祂本是圣言本身。

约翰认得：站在面前的，比字义更大。克洛斯说：就神性本质而言，祂本是本质的圣言本身。所以约翰说「我当受你的洗」。有解经者问：若约翰代表写成的圣言，圣言本身怎会需要被洗？答：圣言本身是纯洁的；可是它在当时犹太教会心里，以及在一切尚未充分重生的人心里，常被歪曲、被沾污——人从圣言里读出为自己辩护的话。约翰的「拦住」，显出圣言字义在人手里的有限；主的前来，显出神性要来洁净并成全。

连先锋都觉得自己不够。这不是叫我们停住，是叫我们谦卑：真正能洗人的，是主。你若常常觉得「我这一点点悔改太可怜」，请看约翰——连代表圣言的那一位，都说自己需要主。可怜的小，放到主手里，就够用。

放进生活：当你读经读到自己「很有把握」时，停一停，学约翰说：「主啊，该受洗的是我。」让主居首位，字句才重新干净。

资料：克洛斯以本节为「就神性而言祂本是圣言本身」；布鲁斯论圣言在未重生之心中被玷污、故需主来成全。

第15节　你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义

15　耶稣回答说：「你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义（或译：礼）。」于是约翰许了他。

内义：祂使自己成为最末层的圣言，正如祂在最初就是圣言；这就成全了一切的义。

「尽诸般的义」也提醒我们：有些顺服，是为了成全比自己所见更大的秩序。约翰看见的是「我不如你」；主看见的是「人性必须走完最低的一层」。两个人的看见都合在「许了祂」这一步里。教会里也需要这样的时刻：有人喊「不配」，有主说「暂且」；最后是顺服成就了义。

「暂且许我。」主不否定约翰的感觉，却请他允许这一步。「尽诸般的义」——和合本或译「礼」——在内义上，克洛斯说：祂如此使自己成为最末层中的圣言，正如祂在最初就是圣言。义，不是一套外在规矩而已；是神性的秩序被成全——从最高到最低，无一处缺席。瑞登堡说，主借着救赎的工作使

自己成为公义；祂使人的人性得荣耀，并在灵界施行审判、恢复秩序。（《正信的基督教》95）主肯伏在水下，正是这条「公义」之路的一个记号：不是表演谦卑，是把神性秩序走到最末一层。

▸ 看著作原文：《正信的基督教》95

95 主借着救赎的工作，使自己成为公义。如今，基督教会普遍宣称并相信，唯独主拥有功德与公义，因为祂在世上时完全顺服父上帝，尤其是承受了十字架的苦难。然而，人们误把十字架上的受难本身当作救赎的工作。事实上，十字架上的受难是使祂的人性得荣耀的工作。这一点将在接下来论述救赎时详细说明。

主借以使自己成为公义的救赎工作，是在灵界施行最后的审判：祂将恶人与善人、山羊与绵羊分别开来，将那些与龙及兽联合的人逐出天堂；以蒙拣选的人建立新天堂，以被弃绝的人组成地狱，随后逐步使天堂与地狱中的一切恢复秩序，并在地上建立新教会。这一切就是救赎的工作，主借着这些工作使自己成为公义。因为公义就是按照神性秩序行事，使一切偏离秩序的事物恢复秩序；神性秩序本身就是公义。

主亲口所说的话表明了这一点：“我们理当这样尽诸般的义。”（太3:15）旧约也有许多经文作证：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。……他的名必称为‘耶和华我们的义’。”（耶23:5-6；参33:15-16）“就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。”（赛63:1）“他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固。”（赛9:7）“锡安必因公平得蒙救赎；其中归正的人必因公义得蒙救赎。”（赛1:27）

到本站读《正信的基督教》95节 ›

主肯「下去」受洗，好叫每一个「最低处」的人知道：祂到过这里。你觉得自己只够得着字句、只够得着水边吗？主说：理当这样。水边的主，不嫌弃迟来的人，也不嫌弃只能「暂且」明白一点的人。祂说「理当这样」，是把路铺平了请你走。

放进生活：有些顺服，道理上一时想不透，主却说「暂且许我」。今天若有一件明显的善你在犹豫，可以学约翰「许了祂」——先顺服，再慢慢明白。

资料：克洛斯以本节为「使自己成为最末层的圣言，如在最初即为圣言，成全一切的义」；布鲁斯论约翰之问与主之答；主使自己成为公义见《正信的基督教》95节。

第16节　耶稣受了洗，从水里上来；天开了，圣灵仿佛鸽子降下

16 耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。

内义：祂迅速从外在真理上升，进入圣言内层的真理与良善，直到祂里面的神性真理；天开了，神的灵如鸽子而来。

「随即从水里上来。」受了洗，立刻上来。克洛斯说：迅速从外在真理上升，进入内层，甚至到祂里面的神性真理。水是外在；上来，是进入更高。主走过我们的路，却不停留在外在里——祂打开天。

「天忽然为他开了。」对人，天也曾像关着；在主这里，天开了。这开，也是为我们：因着祂，人与天堂的路重新通了。「圣灵仿佛鸽子降下。」瑞登堡说，「鸽子」象征重生者里面信仰的真理与良善；主受洗时鸽子降下，正表明这一点。（《天堂的奥秘》870） 他又说，洗礼表示重生与洁净，鸽子也表示同样的事。（《正信的基督教》144）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》870

“鸽子”象征重生者中信仰的真理和良善，这一点从圣经中“鸽子”的象征意义中可以明确看出；尤其是指耶稣受洗时降临在他身上的鸽子，如在《马太福音》中所述：

耶稣受了洗，随即从水里上来；天忽然为他开了，

到本站读《天堂的奥秘》870节 ›

▸ 看著作原文：《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。

天堂中经常出现鸽子。每当鸽子出现，天使就知道，这是附近一些人关于重生与洁净的情感，以及由这些情感产生的思想所形成的对应表象。因此，天使若走近这些人，与他们谈论别的事，使他们不再思想鸽子出现时所思想的事，鸽子就会消失。

这与先知所见的许多异象相同。例如，约翰看见羔羊站在锡安山上，也在其他地方看见羔羊（启14:1等）。谁都知道，主不是羔羊，也不在羔羊里面；羔羊只是表示祂的纯真。

由此可见，仅凭主受洗时有鸽子降在祂身上，又有声音从天上说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太3:17）就断定神性三一是三个不同的位格，是多么错误。

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。

到本站读《正信的基督教》144节 ›

有解经者说：鸽子形象是适应人的软弱——神性的爱与智慧，以柔和的形像显明。神的灵「落在他身上」，不是后来才有神性，而是神性在人性里被看见、被证实。你若觉得天关了很久，看这一节：天开的地方，是在「从水里上来」之后——在悔改与顺从的那一边。

放进生活：今天受了一点「水」的洗（读了、认了、顺了一点），求主也让你「上来」一点——看见一线天光，得着一点鸽子般的温柔与清白。天开，是主的礼物。

资料：克洛斯以本节为「从外在真理迅速上升至内层，直至神性真理」；鸽子见《天堂的奥秘》870节、《正信的基督教》144节（西尔弗曼引164等）；布鲁斯论灵如鸽子为神性情感与思想的代表。

第17节　从天上有声音说：这是我的爱子，我所喜悦的

17 从天上有声音说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」

内义：也进入祂里面的神性良善：父喜悦子——神性良善在神性真理的人性中被宣告。

「这是我的爱子，我所喜悦的。」克洛斯说：也到了祂里面的神性良善。水、灵、声——外在的顺从、内在的真理、神性的良善——合在一幕里。瑞登堡在论神性三一时，正引了这一节：主受洗时，天开了，圣灵仿佛鸽子落下，天上有声音说这是我的爱子。（《正信的基督教》164）　又说：主被称为「上帝之子」，是指祂的神性人性；当祂受洗时，天上的声音说「这是我的爱子」，所指的正是这个人性——因为受洗的是祂的人性。（《新耶路撒冷教义之主篇》19:9）

▸看著作原文：《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

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》19节 ›

▸看著作原文：《正信的基督教》164

164　神性三一确实存在，就是父、子与圣灵。这可以从圣言中清楚看出，尤其是以下经文：

天使加百列对马利亚说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者，必称为上帝的儿子。”（路1:35）这里提到三者：至高者，就是父上帝；圣灵；以及上帝的儿子。

耶稣受洗时，“天忽然为他开了”，约翰“看见上帝的灵，仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：这是我的爱子，我所喜悦的。”（太3:16-17；可1:10-11；约1:32）

主对门徒所说的话更加清楚：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”（太28:19）

约翰书信中也说：“在天上作见证的有三，就是父、道与圣灵。”（约壹5:7）

此外，主曾向父祈祷，谈论父，也与父说话；祂又说要差遣圣灵，并且确实差遣了圣灵。使徒们在书信中，也多次同时提到父、子与圣灵。由此可见，神性三一确实存在，就是父、子与圣灵。

到本站读《正信的基督教》164节 ›

不是三位神在说话，是一神在祂的人性里显明：圣言成了肉身，天见证祂。

这一句，也是对你说的安慰。主站在水里，天说「喜悦」。不是说你已经完全了，是说：凡联于这位爱子的，都被带进父的喜悦里。你若软弱、若刚受完洗还湿着、若刚刚才从一点悔改里抬起头——天的声音不是先数落你，是先指着主说：我所喜悦的，是祂；你到祂那里去。 老年人若觉得「喜悦」二字离自己太远，请记住：喜悦是落在爱子身上的；你越靠近祂，就越进到那喜悦的光里——不是你先配得，是祂先被宣告为父所喜悦的。

放进生活：把这一句背下来，低潮时对自己说：「天所喜悦的，是主；我在祂里面。」然后打开圣言，再走一小步。解经的终点，不是懂更多词，是到主面前。愿这一章读完，你手里仍握着圣言，心里仍望着约旦河边的那一位——天所喜悦的爱子。

资料：克洛斯以本节为「也进入神性良善」；《正信的基督教》164节引本节；西尔弗曼论受洗时三一的显现；「上帝之子」指神性人性见《主篇》19:9。

生活应用

这一章可以慢慢用，一天一条。解经写到这里，不是要你一次做完八件事，是请你把手放在圣言上，让主带你走进去。年纪大了、走得慢一点，也没关系——约旦河边的主，不催赶迟来的人。

一、旷野里仍有声音。（第1节）心里干的时候，先打开圣言。主还在差「约翰」来喊。你若觉得教会冷、自己也冷，不必先责备自己「没有火」；先听一声。读一句，就是在旷野里竖起耳朵。

二、悔改是门，不是墙。（第2、8节）省察、承认、祈求、开始新生活。选一件与悔改相称的小事去做——不是立下宏愿，是今天少说一句伤人的话、少留住一个嫉妒的念头。果子是连着树长的；你连于主，果子会按时候结。

三、先吃野蜜，再求深意。（第4节）字句可以粗、可以浅，却有甜。先让一句简单的话进到心里。骆驼毛、皮带、蝗虫、野蜜——主不嫌圣言的外衣朴素；你也不必嫌自己「只能读懂字面」。字面是入口，不是终点。

四、到约旦河边承认。（第6节）向主说出一件具体的罪。洗净从承认开始。你若觉得「认过许多遍了」；主却仍听每一遍。水不会因你来晚了就干。

五、不要靠祖宗的名。（第9节）也不要说「我硬得像石头」。神能从石头兴起生命。虚妄的名分靠不住，活的主却靠得住。你若觉得自己已经「太老、太硬、改不动」——把这句话交回给主：祂能兴起。

六、把斧子交给真理。（第10节）对着反复犯的罪，求主砍到根——自我之爱——上。斧子在根上，是主还肯修理的意思。刺痛你的那句经文，往往就是斧刃碰到了根；留下来，让它工作。

七、求圣灵与火。（第11–12节）水的洗（真理与悔改）之后，求主用真理光照、用爱点燃，并扬净你的场。顺序不要颠倒：没有悔改的「火」，容易变成自我的狂热；有水作根基，火才是主的爱。糠会被烧掉，麦子会被收进仓——主不把你整个人丢掉。

八、跟主走到水里，也跟祂上来。（第13–17节）顺服之后，求一线天开。天所喜悦的是爱子；你到祂面前来。读完这一章，若心里软了一点，不必急着「消化完所有内义」——把软下来的那一点交给主，就是已经走进圣言了。

若有一日你读不动长文，就只读第17节那一句：「这是我的爱子，我所喜悦的。」把脸转向主，比把注解读完更要紧。解经是扶手；圣言是路；主是终点。

读经问题

读的时候，不必急着答完。挑一题，带着它去见主。

1. 你生命里的「旷野」现在是什么样子？你在那里听见过什么「声音」？

2. 「悔改」对你来说，常常停在哪一步：难过、承认，还是开始新生活？

3. 骆驼毛、皮带、蝗虫、野蜜——你怎样看圣言「朴素的字句」？有没有一句「野蜜」曾甜过你？

4. 法利赛人与撒都该人也来受洗。你有没有「来了，却不想改」的时候？

5. 「有亚伯拉罕为祖宗」在今天可以换成哪些借口？你愿意把哪一块「石头」交给主？

6. 约翰的洗和主的洗，你更熟悉哪一种？你怎样求「圣灵与火」？

7. 「尽诸般的义」——有没有一件你一时想不透、主却请你「暂且许我」的顺服？

8. 读到「这是我的爱子，我所喜悦的」，你心里最先升起的是害怕，还是被邀请？若是害怕，愿意先到爱子面前来吗？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》870、1861、2708、3941、4255、4906、6832、9229、9818
- 《诠释启示录》374、475、619、730
- 《揭秘启示录》378
- 《正信的基督教》95、144、164、528、530、677、686、690
- 《新耶路撒冷教义之主篇》19
- 《新耶路撒冷教义之生活篇》1

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第4章　受试探与在加利利起头

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第三章讲施洗约翰预备道路，主受了洗，天开了。第四章紧接着：圣灵引耶稣到旷野，受魔鬼的试探；得胜之后，约翰下监，主退到加利利，在海边呼召门徒，走遍各会堂教训人、传天国的福音、医治各样病症。

字面上，这是主公开事工的真正起头——不是受洗后立刻讲道，而是先经过试探，再出去传道、呼召、医治。内义上，这一章讲的是：主的人性向神性敞开以后，便进入属灵的试探；地狱先试探属世的真理，再试探属灵的真理，最后试探属天的良善；主用圣言得胜。随后，当圣言的字义在有知识的人中间被歪曲、像约翰下监一样被囚住，主便转向那些虽在无知中、却有生活之善的人——黑暗里的百姓看见大光。启示先临到教会的理智原则（彼得与安得烈），再临到意愿原则（雅各与约翰），再往下到生命的各层，叫人信主的神性人性，脱离恶与伪。

如果你正走在「旷野」里——干、饿、觉得自己刚认完罪就被推到试炼里——这一章是为你写的。圣灵引到旷野，不是遗弃，是带你去用圣言打仗。试探之后有天使来伺候；得胜之后有加利利的光。把这一章读薄了，只剩「耶稣很厉害」；读厚了，会变成「主啊，教我一句经上的话」。厚读，才引到主面前。三场试探像三道门槛：身体、头脑、内心。主都用圣言跨过去，好叫你知道：门槛不可怕，没有圣言才可怕。解经的目的，是引人进入圣言，到主面前。下面每一节，尽量写清内义，也留下一两句转换、安慰的话——像扶手，不是另写一篇讲章。

几个词，先用白话说清楚。**试探**：不是小试一下，是地狱攻击你所爱的那一点；爱越深，争战越重。**四十昼夜**：从始至终的完整试炼期间——主从幼年到十字架的一切试探，都收在这幅图里。**石头变食物**：想单靠自己属世的「真

理」弄出良善来，不靠从主口里出来的话。**殿顶跳下去**：用圣言给自己壮胆，却不照诫命生活——把信仰与生活拆开。**最高的山**：自我之爱要升到最高，叫人俯伏拜它。**得人如得鱼**：把属世的人，用真理招集进教会，叫他们成为属灵的。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info 马太4章内义与著作摘引；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼《无缝外衣》马太4章；布鲁斯《马太福音注释》第4章（NCB S PDF）；克洛斯马太4章；多勒圣经笔记中间接论及旷野试探与事工起头（受洗课）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节 试探是神性与地狱两股力量在争优先；主的人性向神性敞开后，便受试探。

第2节 试探中，主的人性一时没有良善与真理的情感；后来情感又回来——禁食后饿了。

第3节 地狱先建议：用人自己属世的真理，给自己弄出良善来，不靠神性真理。

第4节 人性里的神性回答：一切良善都从神性真理而来——人活着不单靠食物，乃靠神口里的话。

第5–6节 地狱再建议：把自己抬高在教义/真理的知识上，以为这样就安稳、不受伪谬侵害。

第7节 神性回答：这违背神性良善与真理——不可试探主你的神。

第8–9节 地狱最后建议：在自我之爱里升高，占有万国荣华，从而弃绝神性之爱。

第10节 神性回答：当拜主你的神，单要事奉祂；撒但退去。

第11节 地狱的搅扰过去以后，天使的安慰与平安临到。

第12–13节 主看见圣言在有知识的人中间被歪曲，便转向无知却有生活之善的人（加利利）。

第14–16节 应验预言：没有真理的人领受良善的真理；无知的伪谬中的人领受真理的知识——大光。

第17节 借圣言启示：不可行恶，因恶与神性真理、良善相背——天国近了，应当悔改。

第18–19节 这启示先临到教会的理智原则（真理与良善两边）。

第20节 并在理智里被接受——立刻舍网跟从。

第21–22节 再传到意愿原则，也在那里被接受——舍船别父跟从。

第23节 再下降到生命较低的各层：教训、传福音、医治——信主的神性人性，脱离恶与伪。

第24节 理性原则被真理与良善恢复到正当的生命与秩序。

第25节 属灵、理性、属世各层的良善与真理，都被教导来承认并顺服主的神性人性。

下面逐节，可把「本章内义一览」当作地图：试探三场是上半程，加利利光与呼召是下半程。走累了，就在「放进生活」停一停，把心交回给主。内义一览可以打印一页放在圣经里：试探三场、加利利的光、呼召与医治——一眼看见本章的脊梁。

逐节详解

第1节　耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探

1 当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。

内义：当主的人性向神性敞开以后，便进入属灵的试探；试探是神性与地狱两股力量在争优先。

「当时。」受洗之后，立刻受试探。布鲁斯说：洗礼对主来说，所表的不是悔改，而是试探；所以祂一受洗，就进入那礼仪所代表的争战。圣灵像鸽子降下，却引祂到旷野——这并不矛盾：圣灵不试探人，却领人进入一个状态，在那里试探必然发生。属灵的善与真一进来，旧的生命就起来对抗；主来，不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。

克洛斯说：试探是神性与地狱两股相反的原则在争谁居首位。瑞登堡说，「旷野」象征试探的状态；「受魔鬼试探」是指被那些恶所从出的地狱试探，也就是最坏的；那些地狱主要攻击主的神性之爱，因为其中掌权的爱是自我之爱，与从主而来的爱正相反。（《诠释启示录》730:41） （《新耶路撒冷教义之主篇》33:2）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》730:41

因为“旷野”象征试探的状态，“四十”——无论年还是日——象征从始至终的完整持续期间，所以主从幼年直到十字架受难所忍受的、比其余一切更猛烈的试探，由旷野中四十天的试探来理解，福音书中论到那些是这样说的：

“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来。”（太4:1–3；路4:1–3）

“圣灵就把耶稣催到旷野里去。他在旷野四十天，受撒但的试探，并与野兽同在一处。”（可1:12, 13）

这些所理解的，不是主只在四十天、并在那些日子末了受魔鬼试探；是在祂整个生命期间直到最后——那时祂在客西马尼有极大的心里忧伤，后来又有十字架可怕的受难；因为主借着准许进入祂从母亲所得人性的试探，征服了一切地狱，并同时使祂的人性荣耀化

到本站读《诠释启示录》730节 ›

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》33:2

因此，人若在试探中靠主得胜，就被从地狱中拉出来，并被提升到天国。所以，人借着试探——即与邪恶的争战——成为属灵之人，从而成为天使。而主则是凭祂自己的能力与整个地狱争战，完全制伏并征服了它；并借此同时荣耀了祂的人性，永远保持着对地狱的制

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》33节 ›

有解经者说：没有属灵的善与真在心里，就谈不上属灵的试探——自然人顺着欲望走，并不觉得打仗。圣灵一进来，假平安才被打破。布鲁斯拿以色列被摩西领进旷野作比：领进去的是拯救的路，路上却有试炼。所以你若刚开始认真读圣言、悔改，忽然觉得「里面吵起来了」，不要先以为走错了；也许正是被引到旷野。主的灵不试探人，却领人进入非经过不可的状态。

放进生活：今天若觉得「信主以后反而更难」，先别急着退回热闹里。问一句：「主啊，这一仗要我用哪一句圣言？」然后打开圣经，找一句能站住的话。圣灵引路，圣言作战。你若年岁已高、觉得「还能打什么仗」，请记住：旷野里的仗，常常不是跑得快，是站得住——手里握着一句经文，心里靠着主。这就够起头。

资料：克洛斯以本节为「神性与地狱争优先」；布鲁斯论洗礼后即进入试探、圣灵引而不试探；西尔弗曼论悔改之后当有「火的熬炼」把真理用进生活；多勒（受洗课）论主受洗后即入旷野四十日胜过试探再起事工。旷野与四十日见《诠释启示录》730:41；主借试探荣耀人性见《主篇》33:2。活源：biblemeanings ch4；NCB S Silverman Seamless Garment Mt4；Bruce PDF ch4。

第2节　禁食四十昼夜，后来就饿了

2 他禁食四十昼夜，后来就饿了。

内义：试探期间，主的人性一时没有良善与真理的情感；后来情感回来——饿了。

「四十昼夜。」瑞登堡说，「四十」无论年或日，象征从始至终的完整持续；主从幼年到十字架所受、比其余更猛烈的试探，都由旷野四十日来理解——不是只试了四十天，而是祂整个在世生命直到客西马尼与十字架。（《诠释启示录》730:41）（《天堂的奥秘》730）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》730

“四十天四十夜”象征试探的持续过程。从主的话语中清楚可见。主自己被试探“四十昼夜”

到本站读《天堂的奥秘》730节 ›

「饿了。」克洛斯说：试探中，主的人性一时没有良善与真理的情感；后来情感回来。瑞登堡说：主的生命是对全人类纯粹的爱；试探所攻击的，正是人所最爱的；爱越深，试探越重。「饿了」正指着这生命之爱被触动的那一刻。（《天堂的奥秘》1690:3）福音书对主试探写得很少，字面像只是几句对话；其实比人能想象的更严峻——唯有经历过试探的人才懂得。旷野的记载，是概括主一切试探：祂出于对全人类的爱，与充斥地狱的自我之爱、世界之爱争战。（《天堂的奥秘》1690:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1690:2

福音书中对主耶稣生活的记载，除了他在旷野中遭遇的试探，其他试探几乎未被提及。很多细节没有向门徒揭示。那些被揭示的部分，在字面意义上看起来几乎无关紧要，因为仅仅是对话和回答，并不构成任何试探。然而，这些试探实际上可能远比任何人所能理解和相信的更为严峻。只有那些亲身经历过试探的人才能真正了解试探是什么。在《马太福音》第4章1-11节、《马可福音》第1章12-13节和《路加福音》第4章1-13节中记载的试探，概括了主所面临的所有试探，即出于对全人类的爱，与充斥在地狱中的自我之爱和尘世之爱作斗争。

到本站读《天堂的奥秘》1690节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1690:3

每一次试探都针对人最珍视的爱。试探的强度与爱的深度成正比；若试探未触及至爱，则不成其为真正的试探。摧毁一个人的爱，就等同于摧毁其生命本身，因为爱乃生命之本。主的一生充满了对全人类纯粹无私的爱。面对这样的爱，主自幼即面临着连续不断的试探，直至世上最后时刻。反映主生命中核心爱的一幕出现在他饥饿时受到魔鬼的试探，经上说：

魔鬼对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。” 耶稣回答说：“经上记着说：‘人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’” （路加福音4:2-4；马太福音4:2-4

到本站读《天堂的奥秘》1690节 ›

布鲁斯说：禁食或自愿或被迫；自愿常表舍己、禁绝邪恶，非自愿常表灵魂缺乏属灵粮食。主说「我的食物就是遵行差我来者的旨意」——所以「饿了」也摸到祂最深的食物：行父的旨意。禁食，在内义上也是试探争战中的困苦。字面上又饿又干；灵里是情感被压住、天像关着。你若正在一段「饿」的日子——读经没味道、祷告没力气——可以把这一节贴在心里：主也饿过。饿不是失败，是战场上的真相。「四十昼夜」不是叫你数日子绝望，是告诉你：主量过试炼的全程，有起头，也有结尾。夜再长，仍在祂的「四十」里面。

放进生活：不必假装「很属灵、不饿」。诚实告诉主：「我饿了。」然后仍打开圣言——不是等感觉回来才读，是读着等感觉被主带回。

资料：克洛斯以本节为「试探中情感暂无、后回」；四十日见《天堂的奥秘》730、《诠释启示录》730:41；饿与爱见《天堂的奥秘》1690:3。biblemeanings / Clowes / Silverman。

有解经者提醒：主受试探，是「在凡事上」与我们一样，只是没有犯罪。所以这一章不是遥远的神迹故事，是你我路上的地图。圣灵仍会引；魔鬼仍会来；圣言仍能胜；天使仍会来。你若正受试探，不要害羞——主在你前面走过，还把得胜的话留给你用。

受试探的主，是可亲近的主。祂不是高高挂起的榜样，是走进旷野、又走出旷野、把手伸向渔夫的那一位。你读这一章，是被邀请去拉住这只手。

主在加利利起头以前，先在旷野起头得胜。我们若羡慕加利利的热闹，就先求旷野的忠心。忠心的尽头，是光，是呼召，是许多人跟着主——不是跟着我们。愿读者在试探中仍打开圣言，在加利利仍跟从主。

第3节　你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物

3　那试探人的进前来，对他说：「你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。」

内义：地狱先建议主的人性：用人自己属世的真理，给自己弄出良善来，不靠神性真理。

「你若是神的儿子。」试探常从怀疑身份开始，又常从最急的需要下手——祂饿了。克洛斯说：地狱建议，从自己属世的真理里给自己弄出良善来，不倚靠神性真理。西尔弗曼说：这是身体、感官层面的试探——五种感觉的层面。若人只为满足肉体的欲望而活（单靠食物），就与走兽无异；若也活出从神口里出来的话，才是真正的人。（《正信的基督教》328）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》328

328　肉体、眼目及其余诸感官的贪欲，一旦与灵的贪欲——亦即与灵的情感、愿望与愉悦——相分离，便全然类似禽兽的贪欲，故其本身乃是野兽性的。惟灵的情感，其品质如天使所有，故当称为真正属人的。因此，人纵容肉体贪欲几分，便几分为兽、为野物；人向灵的愿望献祭几分，便几分为人、为天使。

肉体的贪欲，可比作焦干而烧坏的葡萄，又可比作野葡萄；灵的情感，则可比作多汁甘美的葡萄，也可比作由这些葡萄榨成之酒的滋味。肉体的贪欲，可比作畜栏，其中有驴、山羊与猪；灵的情感，则可比作畜栏，其中有良马，又有绵羊与羔羊。二者之别，也如驴之于马，山羊之于绵羊和羔羊，猪之于诸洁净之物；总而言之，如渣滓之于黄金，石灰之于白银，珊瑚之于红宝石，诸如此类。

贪欲与行为彼此相连，如血与肉相连，如火焰与油相连；因为贪欲在行为中，正如肺中之气在呼吸与言语中，正如帆中之风使航行持续，亦如轮中之水由此产生机器的运动与作用。

到本站读《正信的基督教》328节 ›

布鲁斯提醒：试探所攻击的，是人里面的爱；主的爱是对全人类的爱，所以这场仗极重。字面上「变食物」听来不大；内义上却是：要不要离开从主而来的供应，改用自己的聪明造出「善」来。

放进生活：肚子饿、钱紧、身体累的时候，最容易说：「先顾眼前吧，圣言以后再说。」今天把这一句反过来：「眼前这一顿，我也求靠神口里的话。」不是不吃饭，是不让饭成为唯一的主。布鲁斯说：自然人没有属灵的善与真，就不认识属灵试探；圣灵一降临，旧生命才与新生命交战。所以「饿」不只是肚子，更是：属世的供应够不够、能不能离开主而自足。主的回答，把战场从厨房拉回圣言。

资料：克洛斯「以属世真理自取良善」；西尔弗曼「身体层面试探」引《正信的基督教》328；布鲁斯论试探攻爱。活源：NCB　S　Silverman　Mt4；biblemeanings；Bruce PDF。

第4节　人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话

4　耶稣却回答说：「经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」

内义：人性里的神性回答：一切良善都从神性真理而来。

主三次得胜，每一次都说「经上记着说」。不是靠感觉，是靠圣言。瑞登堡说：人活着不单靠食物，乃靠从耶和华口里出来的一切——一般是从主发出的神性真理，特别是圣言。属灵的食物滋养灵魂，正如物质食物滋养身体。（《天堂的奥秘》9003:3）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》9003:3

由此也可明白主在马太福音中的话是什么意思：“人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话

到本站读《天堂的奥秘》9003节 ›

有解经者说：理解真理、意愿良善，就是灵粮；人心里若渴望智慧，一旦被夺去，就会像饿了一样难受。主在最饿的时候，仍把「神口里的话」放在「石头变饼」之上——这是给一切挨饿的信徒立的榜样。属灵的饥渴有时比肉

体的饿更尖。人可以饭桌丰盛，心里却空。主把「一切话」放在中间：不是一句口号，是圣言整体作粮食。你今天缺的若是方向、安慰、力气，就到「神口里」去取，不要只在石头堆里打转。

放进生活：背一句申命记8:3或本节，放在手机锁屏或床头。饿的时候、烦的时候，先读这一句，再处理眼前的事。引人进入圣言，从这一小步开始。主三次说「经上记着说」，像把我们的手按在圣经上：得胜的路，不是发明新理由，是回到已经写下的话。你越熟那几句，试探来时越站得稳。

资料：克洛斯「一切良善出于神性真理」；《天堂的奥秘》9003:3（biblemeanings亦引5576、5915论灵粮）；西尔弗曼。

第5节　魔鬼带他进了圣城，叫他站在殿顶上

5 魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶（顶：原文是翅）上，

内义：场景转到教义与信仰的层面——圣城与圣殿，表征真理的教义与属灵的教导。

「圣城。」瑞登堡说：耶路撒冷称为圣城，因它象征就真理教义而言的教会；从主发出的神性真理称为圣。若没有这代表意义，那城本身并不圣——他们弃绝主、钉祂十字架。（《诠释启示录》223:11）

▸看著作原文：《诠释启示录》223:11

耶路撒冷之所以被称为“圣城”，是因为它象征在真理的教义方面的教会，而从主发出的神性真理就是所谓的“圣”（见《天堂的奥秘》6788、8302、9229、9820、10361节）。这座城若没有这种代表意义及由此而来的象征意义，就绝不是圣

到本站读《诠释启示录》223节 ›

「殿顶。」西尔弗曼说：圣城里的圣殿表征头脑的属灵层面——信仰与教导的地方。站在殿顶，是觉得自己高人一等、靠自己的聪明坐在最高处。试探从肚子转到头脑：不再是「变饼」，而是「用圣言证明我很特别」。

放进生活：你若发现自己读经是为了「赢过别人」「证明我懂」，就是站到了殿顶附近。求主把你带回殿里坐下听，而不是站上去表演。第一场试探结束后，人容易以为「属灵的关我已过」；其实下一场往往更细。第二场试探比第一场更「属灵」——会引用圣经了。正因如此，更危险。人可以很会讲道，却站在殿顶上；可以很会安慰自己，却不肯下到诫命的平地。主的回答很短，却把路扳直：不可试探。

资料：圣城见《诠释启示录》223:11；西尔弗曼论殿顶＝理智层面的自恃；克洛斯将5–6合为「在教义上自高、自以为不受伪谬侵害」。

第6节　你若是神的儿子，可以跳下去……经上记着说

6　对他说：「你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。」

> **内义：**地狱建议：把自己抬高在真理的知识/教义上，并以为因此安稳、不受伪谬侵害——甚至歪曲圣言来壮胆。

魔鬼也会引用圣经（诗91:11–12），却为自己的目的服务。诗篇本是安慰谨守道路的人；被抽出来鼓励「去跳」，就变了味。所以读经要连着上下文、连着诫命、连着生活。断章取义，是殿顶上的风。瑞登堡说：人若用圣言字义来支持自我之爱与世界之爱，就得不到天堂的启发，只凭自己的聪明，并借错误应用与歪曲解释使字义变为伪谬。（《天堂的奥秘》10406）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10406

“用雕刻的器具做成”象征出于自己的聪明。这从“用雕刻的器具做成”的含义可以看出：当论及偶像时，它象征凭自己的聪明编造教义上的伪谬。这是通过应用圣言的字义来迎合爱自己和爱世界而实现的。因为当这两种爱占据主导地位时，人就得不到任何来自天堂的启发，而是凭自己的聪明得出一切，再用圣言的字义加以证实。他通过错误的应用和歪曲的解释使圣言的字义变为伪谬

到本站读《天堂的奥秘》10406节 ›

西尔弗曼说：这是「唯信」的试探——以为只要有信仰，行为无所谓，神总会托住我。从殿顶跳下去，是把应许当成可以任意妄为的许可证。真正的危险，有时不在明显的荒唐，而在更隐蔽的想法：「我已经得救了，怎么做都没关系。」

布鲁斯观察：人站在眩目的高处，有时会生出往下跳的冲动；属灵上也有类似——人一被抬到教义或属灵知识的「高处」，就被试探去行愚妄的事，以为神总会托住。殿顶的试探，正是这种眩晕。主不跳；祂用「不可试探」把脚钉在顺服的地上。你我若被称赞、被高举，也要求主把脚留在诫命上。

放进生活：今天读到一句安慰的经文时，问自己：「我是用它来更听话，还是用它来给自己开脱？」前者是主用圣言；后者是殿顶上的引用。有解经者说：真正的信，显在按诫命的生活里。殿顶上的跳，看起来很「信」，其实是把主当成保险，而不是当成主。

资料：克洛斯「在教义上自高、自以为安稳」；西尔弗曼论歪曲圣言与唯信；《天堂的奥秘》10406。活源：NCB S Silverman footnotes。

第7节　不可试探主—你的神

7 耶稣对他说：「经上又记着说：『不可试探主—你的神。』」

内义：人性里的神性回答：这建议违背神性良善与真理。

主仍用「经上又记着说」——用圣言纠正被歪曲的圣言。「又记着说」很宝贵：圣言解释圣言。一句被扭了，另一句来扶正。教会里也需要这样——不是靠人气争赢，是靠经上再记着的话。瑞登堡说：神性之人的良善（神子）不能被试探；能被试探的是神性真理（人子）；主回答「不可试探主你的神」，正显明这一点。（《天堂的奥秘》2813:5）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》2813:5

然而，神子，或者说主在神性之人的良善方面，是不能被试探的。这一点可以从主对试探者的回答中看出。在福音书中记载，试探者说：

你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：“主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。"耶稣回答说："经上又记着说：'不可试探主你的神

到本站读《天堂的奥秘》2813节 ›

申命记6:16之后紧接着是：要谨守诫命、法度、律例，行耶和华眼中看为正、看为善的事。信仰不能与生活拆开。有解经者说：嘴上悔改、生活不悔改，不算悔改；罪的除去，是借着按真信的诫命生活。

放进生活：把「不可试探」译成一句白话：「主啊，我不拿祢的应许当挡箭牌去任性；求祢帮我照着诫命走。」然后做一件具体的顺服。

资料：克洛斯「违背神性良善与真理」；《天堂的奥秘》2813:5；西尔弗曼引申6:17–18及悔改须在生活（NJHD 165，本站无独立NJHD页，义理以TCR悔改诸节及生活篇为准）。

第8–9节　上了最高的山：俯伏拜我，就把万国荣华给你

8　魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，

9 对他说：「你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。」

内义：地狱最后建议：在自我之爱里升高，占有一切，从而弃绝神性之爱。

「最高的山。」克洛斯说：这是用自我之爱来试探；高山在反面意义上象征自我之爱。瑞登堡传统里，山在正面象征对主之爱与仁义；在反面象征自我之爱。（《天堂的奥秘》1292）（《圣爱与圣智》141）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1292

“在示拿地遇见一片谷地”象征崇拜变得不洁和亵渎，这一点可以从“谷地”和“示拿地”的象征意义中清晰地看出。在圣经中，“山”象征爱或仁义

到本站读《天堂的奥秘》1292节 ›

瑞登堡又说：上古之人以山象征主，也象征爱与仁义的良善；反面则象征心高气傲、自我之爱。（《天堂的奥秘》795）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》795

“天下的高山都淹没了”象征一切仁义的良善已经灭绝。这层象征意义从“山”在上古人类那里的意义得知。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”，也就象征仁义与仁义，因而象征爱与仁义的良善，这些是属于天堂的事物。在相反的意义上，“山”在圣经中还象征那些心高气傲的人，正是对自己的爱

到本站读《天堂的奥秘》795节 ›

▸ 看著作原文：《圣爱与圣智》141

有两种爱，它们统领其它所有的爱，或者说，其它所有的爱都与这两种爱相关联。一切天堂之爱的统领，或者说一切天堂之爱皆与之相关的，是对主的爱。而一切地狱之爱的统领，或者说一切地狱之爱皆与之相关的，是出于自我之爱的统治欲。这两种爱彼此针锋相对，完全对立。

到本站读《圣爱与圣智》141节 ›

西尔弗曼说：殿顶是理智层面；高山是最内层——对主的爱若被弃，就换成统治世界的荣耀。魔鬼许诺「万国」，其实地和其中所充满的都属耶和华（诗24:1），本不是它的可给。主若用强制叫人信、叫人爱，就与神性之爱相反——主不强迫人接受从祂流入的，乃在自由中引导。（《天堂的奥秘》6472）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》6472

6472　关于两种生命的流入，即来自主的思维生命和意愿生命的流入，其情况如何，这是通过启示得知的：主以双重方式流入，即通过天堂间接地流入，以及从主自己直接地流入；并且主从自己既流入人的理性层面（这是人的内在部分），也流入人的自然层面（这是人的外在部分）；从主流入的是仁义之良善和信仰的真理，因为从主发出的是神性真理，其中有神性良善。但这些在人那里以不同方式被接受，即根据人的性质而定。主不强迫人接受从主流入的东西，而是在自由中引导人，只要人允许，主就通过自由引导人趋向良善。因此，主根据人的快乐来引导人，也根据人的谬见和由此形成的原则来引导，但会逐渐地将人从中引出；这在人看来似乎是出于自己。因此，主不打破这些东西，因为那会违反自由，然而自由却是必需的，人才能被改造（参1937，1947，2875，2876，2881，3145，3146，3158，4031节）。主这样流入人里面，即不仅通过天堂间接地流入，而且也从主自己直接地流入人的内在和外在，这是一个迄今未知的奥秘。

到本站读《天堂的奥秘》6472节 ›

放进生活：问自己最隐蔽的一欲：「我想管住谁的想法、感情、选择？」把名字交给主。统治欲常披着「为他好」的外衣；高山上的风光很亮，路却通向俯伏拜自己。自我之爱与对主之爱彼此针锋相对。你若发现自己说话、做事都在「占上风」，就是高山将近。这时最需要的，不是更多能力，是跪下：单要事奉祂。

资料：克洛斯「自我之爱中升高并弃绝神性之爱」；山见《天堂的奥秘》1292、795；统治之爱见《圣爱与圣智》141；自由见《天堂的奥秘》6472。biblemeanings引AE　405论高山＝自我之爱试探（本站AE　405论山之义理相符，直引太4:8的小节未单列，故用1292/141/6472挂链）。分组说明：8–9在克洛斯为一句试探建议，故合并。

若你问：「我怎样确知自己在用圣言，而不是在用自己？」可以看果子：是更谦卑、更肯悔改、更爱人，还是更骄傲、更辩解、更辖制人？前者是从主口里来的话在作工；后者是殿顶与高山上的回声。

第10节　撒但，退去吧！当拜主你的神，单要事奉他

> 10 耶稣说：「撒但（就是抵挡的意思，乃魔鬼的别名），退去吧！因为经上记着说：当拜主－你的神，单要事奉他。」

内义：神性回答：这是伪谬的建议；唯有神性良善与真理当被高举，其余都当服事。

这里称呼从「魔鬼」换成「撒但」。瑞登堡说：「魔鬼」象征恶所从出的地狱，「撒但」象征伪谬所从出的地狱。（《诠释启示录》740:2）　西尔弗曼说：主斥「撒但」，是斥那些为邪恶欲望辩护的伪谬原则——比如「我应当控制别人来信我、爱我」。爱不能被强迫；信心不能被强制。这是第三场试探的核心安慰：主宁肯不要「万国」，也要保住你能自由地爱祂。强制的拜，不是拜；被收买的跟从，不是跟从。你被尊重到一个地步——连神也不强迫你。这自由是圣的，不是放纵的借口；是为了爱。既如此，你今天愿不愿意，用自由选祂？选了，就单要事奉祂。

▸ 看著作原文：《诠释启示录》740:2

之所以说“魔鬼和撒但”，是因为“魔鬼”象征地狱，同样“撒但”也象征地狱，但“魔鬼”象征邪恶所从出的地狱，“撒但”象征伪谬所从出的地狱；这地狱之所以称为撒但，是因为其中所有的人都称为撒但；那地狱之所以称为魔鬼，是因为其中所有的人都称为魔鬼

到本站读《诠释启示录》740节 ›

主第三次说「经上记着说」。圣言的能力抵挡地狱：有解经者强调，圣言有不可言喻的大能；地狱一闻到神性真理就退逃。（《正信的基督教》224:3） 处在出于良善的真理中的人，有从主而来的能力；天使因着信与仁义的真理能制伏恶灵。（《天堂的奥秘》6344）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》6344

"是我精力的开端"象征通过它有真理的首要能力。这从"精力的开端"的象征意义可以看出，它象征首要能力。因为"精力"（vires）用于真理，所以这里象征的是真理的首要能力。同样在《以赛亚书》中：

耶和华赐力量给疲乏的人，加能力给软弱的人。（《以赛亚书》40:29）

在此，"力量"（robur）用于良善，"精力"（vires）用于真理，"能力"（potentia）则用于两者。关于通过信仰有良善的能力，以及真理的首要能力——这就是"流便，我的长子，你是我的力量，是我精力的开端"所象征的——如何理解，简要说明如下：在灵性界中，一切能力都来自良善、通过真理。没有良善，真理完全无能为力，因为真理就像身体，而良善是那身体的灵魂。灵魂要做成什么事，必须通过身体。由此可见，没有良善的真理完全没有能力，就像没有灵魂的身体完全没有能力一样，因为那时身体就是尸体，没有良善的真理也是如此。

到本站读《天堂的奥秘》6344节 ›

▸ 看著作原文：《正信的基督教》224:3

由此可以明白，上帝为什么作为圣言降世，成为人：这是为了救赎。当时，上帝借人性，也就是神性真理，披戴一切能力，将已经扩张上达天使所在的天堂的地狱投下，制伏它们，使它们顺服自己

到本站读《正信的基督教》224节 ›

放进生活：当你心里有一个「好听的理由」支持一件明明不对的事，就喊这一句：「撒但，退去吧。」然后读一句诫命或本节。理由退去，主留下。撒但最会讲理；主用圣言打断讲理。你若发现自己「越讲越觉得可以犯罪」，就要停嘴、开口读经。讲理的停住，拜主的起来。

资料：克洛斯「伪谬建议；唯神性当被高举」；魔鬼/撒但见《诠释启示录》740:2（亦参AR 382、AE 795）；圣言之能见《正信的基督教》224:3。Clowes译者注亦强调本章devil与satan并用指向恶与伪之别。

放宽一点看三场试探：第一场关乎「我要什么」（食物）；第二场关乎「我是谁、我多稳」（殿顶）；第三场关乎「我要多大」（万国）。人一生的试探，多半逃不出这三问。主的三句「经上记着说」，刚好对着三问：靠神口里的话；不可试探；单要事奉祂。把三句放在枕头底下，比放许多讲解更管用。老人若觉记忆力弱，就选一句最贴你的：「不单靠食物」「不可试探」「单要事奉祂」。一天一句，轮着读。圣言会自己来找你的试探。

再补一句给正在试探中的人：主允许试探临到祂的人性，为的是征服地狱并荣耀人性；临到你，为的是叫你重生。两边都不是胡闹。你哭可以，怕可以，只是不要放下圣言。手还握着经文，就是还在主这一边。

第11节　魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他

11 于是，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。

内义：地狱的搅扰过去以后，天使的安慰与平安临到。

瑞登堡说：每一次属灵试探之后，都有光照与情感，因而有甜美与喜乐——真理的光照带来甜美，良善的情感带来喜乐；因为借着试探，真理与良善被植入并结合；试探结束时，与天堂的沟通重新打开，天使流入。（《天堂的奥秘》8367）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》8367

8367　“他们到了以琳”象征光照和情感的状态，即试探后的安慰。这是因为“以琳”这一地名包含了所论述事物的状态和性质，如同以色列众子所到的其他一切地方一样（参2643，3422，4298，4442节）。此处指试探后的状态，即光照和情感的状态，也就是安慰的状态。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。因为那时与他们沟通的天使，通过真理与良善流入。“藉真理而得的光照及其愉悦”由“十二股水泉”来象征，因为“水泉”象征真理；“出于良善而对真理的情感及其喜乐”由“七十棵棕树”来象征，下文将说明。

到本站读《天堂的奥秘》8367节 ›

没有试探，就没有重生；试探会一个接一个来，为的是叫旧生命死去、属天的新生命被植入。（《天堂的奥秘》8403）　主在试探中为个人争战，试探之后使他属灵，并赐平安与安慰。（《正信的基督教》599）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8403

那些未受教于人之重生的人，以为人无需试探就能重生，有些人甚至以为经历一次试探就已经重生了。但须知，没有人不经试探而重生，并且试探会接二连三地发生。原因在于，重生的目的是使旧人的生命死去，并使属天的新生命得以植入。由此可知，这必然是一场争战，因为旧人的生命抗拒，不愿被消灭；而新人的生命只有在旧人生命被消灭之处才能进入。由此可见，双方为生命而争战，且是激烈的争战

到本站读《天堂的奥秘》8403节 ›

▸ 看著作原文：《正信的基督教》599

599　主在人争战或试探中施行个别的救赎，正如祂在世时施行普遍的救赎一样。主在世时，借争战与试探荣耀了祂的人性，也就是使其成为神性；照样，如今祂也在个别人身上这样行：当人在试探中时，主为他争战，并胜过那些侵扰他的地狱灵；试探之后，主荣耀他，也就是使他成为属灵的。

主在完成祂普遍的救赎之后，将天堂与地狱中的一切重新归入秩序；照样，人在试探之后，主也在他身上这样行，就是将他里面属于天堂与属于世界的一切重新归入秩序。主在救赎之后建立了新教会；照样，祂也在人里面建立属于教会的一切，并使人成为个别意义上的教会。

主在救赎之后，将平安赐给那些信祂的人；因为祂说：“我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。”（约14:27）照样，人在试探之后，主也赐他感受到平安，也就是心灵的快乐与安慰。由此可见，主乃是永远的救赎主。

到本站读《正信的基督教》599节 ›

放进生活：得胜不必很大声。试探退去的那天，也许只是心里忽然能安静读一页圣经、能温和对家里人说一句话——那就是天使来伺候的样子。谢谢主，然后继续跟祂走。试探中用过的那句「经上记着说」，会变成你生命里的筋；下次再来，你会记得主怎样领你胜的。天使来伺候，不是表演给别人看，是主把天堂的靠近再一次给你尝到。你若刚胜了一场小仗，留出十分钟安静，让伺候发生。有解经者把三场试探比作重生里必经的三层：身体的欲望、头脑的自恃、心里的统治欲。主都用圣言胜过了。三场试探都结束于圣言，也开始于圣言——因为若心里没有「经上记着说」，口里就说不出得胜。我们跟祂学，不是靠意志硬撑，是靠「经上记着说」。

资料：克洛斯「天使安慰接续地狱搅扰」；《天堂的奥秘》8367、8403；《正信的基督教》599；西尔弗曼「实用应用」：试探中用字义真理，便为天使流入开路。

第12–13节　约翰下了监；主退到加利利，住在迦百农

12 耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去；

13 后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。

内义：主看见圣言在有知识的人中间被歪曲、像被囚住，便转向那些虽在无知中、却有生活之善的人。

约翰代表圣言的字义与预备的声音；他下监，像字义被囚、先知的口被堵住。字义被囚的时代，人仍可能很忙于宗教；只是活的声音少了。主退到加利利，不是逃跑，是换战场：到朴素的人中间，让大光重新亮起。西尔弗曼说：因此主更迫切地亲自承担这使命，喊出与约翰一样的话。克洛斯说：主转向无知却有生活之善的人——加利利、外邦人的地。拿撒勒是长大的地方；迦百农靠海，是外邦与犹太交界的门口。布鲁斯指出：迦百农在海边，又在西布伦与拿弗他利边界；海表征教会外在、思想偏属世却单纯的人。经上说「约旦河外」强调外邦性——主转向教会之外那些肯领受的人。预言落到微小的村镇，本身就提醒我们：字句下面有更高的意思。

布鲁斯也指出：主的公开事工，是在试探得胜之后才全面展开。多勒在受洗课里写：主受洗后先入旷野四十日胜过试探，然后才开始传道、教训、医治。次序很重要：先争战，后服事。西尔弗曼说：主不是受洗后立刻开始公开服事，而是经过一系列严峻试探之后才起头。我们若想成为别人的「医治同在」，也需要同样的路——不是因为学了真理，是因为把真理带进生活、在试探中用过、并把荣耀归给神。然后平安才在心里，才能流到别人那里。

放进生活：你周围若「约翰下了监」——真理的声音变少、诚实的劝戒被挡——不要只抱怨环境。问主：「加利利在哪里？哪些人心里朴素、肯听？」往那里去一点光。加利利不是退缩，是策略：主把光带到肯领受的人那里。你也可以——少跟抬杠的争，多跟饥渴的坐一会儿。

资料：克洛斯12–13为一组内义；西尔弗曼「约翰下监＝字义被囚、使命更急」；布鲁斯、多勒论试探后起事工。分组因克洛斯同句。

第14–16节　应验以赛亚：坐在黑暗里的百姓看见了大光

14 这是要应验先知以赛亚的话，

15 说：西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地—

16 那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。

内义：应验预言：没有真理的人领受良善的真理；在无知的伪谬中的人领受真理的知识。

瑞登堡说：西布伦与拿弗他利、外邦人的加利利，象征教会在那些有生活之善并领受真理的外邦人中间被建立；也象征经与伪谬、邪恶争战而来的真理与良善的联结。（《诠释启示录》447:5）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》447:5

“西布伦和拿弗他利”也象征经与伪谬和邪恶争战而来的真理与良善的联结，并因而象征改造。《马太福音》中说：

“后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。这是要应验先知以赛亚的话，说：西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地——那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。从那时候，耶稣就传起道来，说：‘天国近了，你们应当悔改！’”（太4:13–17；赛9:1, 2）

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。所指的

到本站读《诠释启示录》447节 ›

「黑暗」在此多指无知的伪谬——与出于邪恶的伪谬不同：前者里头存着良善的目的，能受教、能把真理接到心里；后者弃绝真理。（《诠释启示录》526:15）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》526:15

至此已说明，圣言中的“黑暗”象征出于邪恶的伪谬。现在要说明：“黑暗”也象征并非出于邪恶的伪谬，就是正直的外邦人中间宗教的伪谬，这些伪谬是因对真理的无知而有的

到本站读《诠释启示录》526节 ›

克洛斯译者注也指出：先说坐在黑暗里（缺真理），再说死荫之地（缺良善），光临到两边——圣言常把真理与良善成双写出。

放进生活：你若觉得自己「懂的少、起点晚」，这一节是安慰：大光不是只照圣殿里的人，也照沿海的路、约旦河外。把脸转向光就够起头。死荫之地听起来重，主却说「有光发现照着他们」。光是发现、是照亮，不是你先把自己擦亮。你坐着，光来；你转向，光进。「坐在黑暗里」不是被咒骂，是被描写。有人坐着，是因为不知道路；有人坐在死荫里，是因为良善几乎断了气。主不先喊「你怎么还坐着」，祂先让光发现照着。教会若只会骂黑暗，不会带光，就还没学会加利利的功课。

资料：克洛斯14–16一组；《诠释启示录》447:5、526:15；西尔弗曼论外邦与光。分组因预言引用为一单元。

第17节　天国近了，你们应当悔改

17 从那时候，耶稣就传起道来，说：「天国近了，你们应当悔改！」

内义：借着从主而来、经圣言的启示：不可行恶，因恶违背神性真理与良善。

「从那时候。」试探之后，公开传道开始。从那时候——试探得胜的时候。没有旷野，就没有这个「那时候」。你若祈求事奉的门打开，也要愿意先走过为你量过的旷野。话与约翰相同，却是主亲自说。悔改仍是门：改变心思，更要改变生活。天国近了，不是口号，是主的治理临到门口。

放进生活：今天做一件与悔改相称的小事——承认、求主、开始新的一步。主在加利利喊的话，也在你心里喊。「悔改」在希腊文里有「改变心思」之意；但西尔弗曼提醒：改变想法与改变情感不同。明白真理能改头脑；按真理生活才能改心。所以第3章的悔改呼声，在第4章试探之后再次响起——这一次，是得胜者亲口说的。

资料：克洛斯「启示教导不可行恶」；西尔弗曼强调主接续约翰的呼声；悔改义理同第3章（TCR 528、530）。本节著作专引从略，因与太3:2同题已详。

第18–19节　海边呼召彼得、安得烈：得人如得鱼

18 耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈，在海里撒网；他们本是打鱼的。

19 耶稣对他们说：「来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。」

内义：启示先临到教会的理智原则（真理与良善两边）。

瑞登堡说：主拣选渔夫、说他们要得人如得鱼，象征招集人归入教会；网与鱼象征借真理与良善的知识而改造。「打鱼」象征教导属世的人——他们一领受主与从祂来的真理，就成为属灵的。（《诠释启示录》513:15）（《诠释启示录》820:3）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》513:15

主拣选那些渔夫，并说他们要“得人如得鱼一样”，象征他们要招集人归入教会；他们所撒的网、以及圈住许多鱼以致船几乎要沉，象征教会借着他们被改造；因为那里的“鱼”象征借以

到本站读《诠释启示录》513节 ›

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》820节 ›

彼得先被呼召，因出于良善的真理是教会的首要；安得烈表征信仰的顺服。（《诠释启示录》820:2） 布鲁斯补了一层：海表征天堂与教会的外在；住在海边的，多是朴素、偏属世思想的人。加利利海也像外邦世界在理智上的光景；渔夫恰适合被作成「得人的」。海又像圣言的字义——真理的总容器；鱼是其中活泼的字义真理；渔夫便是那些研读圣言、为己为人取出养活生命之真理的人。主呼召打鱼的，也是呼召读经、传经的人。

▸看著作原文：《诠释启示录》820:2

又因为从主而来的出于良善的真理是教会的首要，所以彼得借着他的兄弟安得烈首先被呼召，然后是雅各和约翰：如《马太福音》中说：

“耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈，在海里撒网；他们本是打鱼的。耶稣对他们说：‘来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。’他们就立刻舍了网，跟从了他

到本站读《诠释启示录》820节 ›

放进生活：「得人如得鱼」不是技巧培训班的广告，是生命改变后的自然结果：你跟从主，主使你成为别人遇见主的通路。「来跟从我」是邀请，不是雇佣合同。你今天能放下的「网」是什么——一件占满注意力、却拦你走近主的事？先放下一点，再跟。

资料：克洛斯18–19「启示先临理智原则」；《诠释启示录》513:15、820:2–3、821。分组因克洛斯同句。

第20节　他们立刻舍了网，跟从了他

20 他们就立刻舍了网，跟从了他。

内义：启示在理智里被接受。

「立刻。」不是慢慢谈判。立刻，不是鲁莽，是单纯。属灵的跟从常常败在「再等等」。彼得安得烈的立刻，是理智一亮就走；雅各约翰的立刻，是意愿一动就走。两种立刻，都可爱。网是生计、习惯、旧的抓取方式；舍网，是让主的呼召大过旧的安全感。有解经者说：真理若只停在头脑里赞同，还不算教会在人里面成立；要活出来，真理才与良善结合。

放进生活：不必一次舍尽一生；先「立刻」做一件明显的跟从——去和解、去停住一句恶言、去打开圣言。立刻，是恩典的节奏。

资料：克洛斯「在理智中被接受」；西尔弗曼论呼召后的迅速跟从。

第21–22节　呼召雅各、约翰：舍了船，别了父亲

21 从那里往前走，又看见弟兄二人，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，耶稣就招呼他们，

22 他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。

内义：启示传到意愿原则，并在那里也被接受。

克洛斯说：先理智，后意愿。布鲁斯说：「从那里往前走」表征状态的前进——就主而言，是更深与「父」合一；就人而言，是更内在地与主联结。彼得与安得烈合起来像重生的第一阶段：理智吩咐、意愿顺从；雅各与约翰则打开更内层、主能更亲密居住的原则。彼得安得烈在撒网（外投）；雅各约翰在补网（内修）——意愿这边常涉及更亲的关系与更深层的归属。补网的人，常

是那些已经在关系里、在责任里的人。主的招呼临到船上，不是叫你扔掉一切伦理，是叫跟从大过一切偶像化的牵绊。船是共同劳作的地方，父是属世亲情的象征。舍船别父，在内义上是：让主的呼召进到意愿最深的归属里。这一步常比「舍网」更难——网是工具，父是心。主配得这两样。「别了父亲」不是教人绝情，是说：当主呼召时，连最亲的属世纽带也不能大过跟从。船与父，都是旧生活的承载；舍下，是为了上更大的船。

放进生活：意愿的跟从往往比理智更疼。若主今天摸到你「船上」的某一样——脾气、面子、对家人的辖制——求祂给你「立刻」的力气。疼，却是活。

资料：克洛斯21–22「传到意愿并接受」；布鲁斯论呼召的次序与彻底。分组因克洛斯同句。

第23节　走遍加利利：教训、传道、医治

23 耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。

内义：启示下降到生命较低的各层：教导对主神性人性的信仰，并由此脱离恶与伪。

「教训」「传福音」「医治」在字面像三件事；在内义上连成一件：真理光照理智，良善更新意愿，两者同工除去属世人的恶与伪。瑞登堡说：「传福音」表征宣告主的降临；「会堂」表征教义；主所医的病表征从侵扰教会与人类的各种恶与伪中得释放。（《诠释启示录》612）（《诠释启示录》120:3）（《天堂的奥秘》8364:6）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》120:3

“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

到本站读《诠释启示录》120节 ›

▸ 看著作原文：《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。因此，主的神迹尤其是医治疾病

到本站读《天堂的奥秘》8364节 ›

多勒说：传道关乎心，教训关乎脑，医治关乎身——事工的三面。三面合一：有真理没有爱，会冷；有热心没有真理，会偏；两者都不落到人实际的病痛上，就停在空谈。主走遍加利利，是把三面带进每一个村子。你的「加利利」也许只有一张饭桌、一个病房、一个小组——也够走遍。

放进生活：你跟从主，不必先成为「全才」。今天能教训（把一句真理说清楚）、能传（把主近了的好消息说出去）、能医治（用温柔扶一把受伤的人）——做你能做的一面，求主补足。

资料：克洛斯「下降到较低原则，信神性人性并脱离恶伪」；《诠释启示录》612、120:3；《天堂的奥秘》8364:6；多勒三面事工。

第24节　名声传到叙利亚；各样病人都带来，他都治好了

24 他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。

内义：理性原则借着领受真理与良善，被恢复到正当的生命与秩序。

「叙利亚」在圣言地理的对应里常连于更外层、更杂的认知世界；名声传出去，是真理的名声扩展。「被鬼附的」等，抽象意义上连于欲望与伪谬的侵扰。（《诠释启示录》1001）主都治好了——不是挑选「体面的病」。

▸看著作原文：《诠释启示录》1001

（第14节）“他们本是鬼魔的灵。”这象征出于地狱的伪谬推理。这一点从“好像青蛙的污秽的灵”的含义可以看出：它们是出于纯粹伪谬、反对神性真理的推理（见刚才上文第1000节）；从“鬼魔”的含义可以看出：它们是出于地狱的；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（如利17:7；申32:17；赛13:21；34:14；诗106:37；太4:24

到本站读《诠释启示录》1001节 ›

放进生活：你心里若有「不体面」的疼痛、老习惯、暗处的捆锁，这一节请你把人带到主面前——包括你自己。主的医治不嫌病名难听。

资料：克洛斯「理性原则恢复秩序」；《诠释启示录》1001；西尔弗曼论试探得胜后成为医治的同在。

第25节　许多人从各处来跟着他

25 当下，有许多人从加利利、低加坡里、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他。

内义：属灵、理性、属世各层的良善与真理，都被教导来承认并顺服主的神性人性。

「许多人」（希腊文侧重数目）在内义上常连于真理一边。各地的名字，画出从外邦到圣城、从海边到约旦外的全幅——主得胜试探之后，召聚是广的。跟从，是承认：路在祂身上。跟从不是参观神迹，是把日子交给祂排。许多人跟着，有的为看热闹，有的为得医治，有的为要学真理——主都接待，却把最深的呼召留给那些「立刻舍了」的人。你今天属于哪一种跟从？愿意深一层吗？

放进生活：你不必先成为「加利利或耶路撒冷」某一种人。无论你从哪一块地来，今天「跟着他」就是最准确的位置。解经读到这里，若心里软了，就把软交给主——引人进入圣言，到主面前。愿你读完这一章，手里仍有一句「经上记着说」，脚仍走在加利利的边上——那里有光，有呼召，有主。

资料：克洛斯「各层善与真承认神性人性」；Clowes译者注论「许多」与真理之数。无更多独立著作直引时不硬凑。

加利利起头的一段，是试探的「后果」：不是奖杯，是使命。得胜以后，主去找人、呼召人、医治人。你若祈求「过了这一关」，也祈求「过了以后去爱谁」。引人进入圣言，到主面前——有时是你自己先到，有时是你拉着别人的手一起到。

西尔弗曼在章末的实用应用说得很实在：试探是灵程上必要的一步；要把圣言字义的真理放在心里，试探来时用来抵挡地狱的攻击；这样，真理就从头脑的信念变成生命的一部分，也为天使的流入开路。多勒也提醒：主的事工是传道、教训、医治三面——心、脑、身都在祂手里更新。我们跟从，不是只听道，是让主碰触我们的心、我们的思想、我们的日常身体生活。

呼召门徒的画面很朴素：海、网、船、父亲。主不在圣殿招聘，而在海边招呼。属世的人（打鱼的）被呼召去得人；属世的知识（鱼）被用来建造教会。你若觉得自己「只会打鱼、不够属灵」，这一段是为你写的——主要的，正是肯立刻舍网的人。

本章下半（12–25节）与上半（1–11节）不要拆成两篇故事：没有试探的得胜，加利利的光就缺了分量；没有加利利的呼召与医治，试探的得胜就停在私人经验里。主把两半接在一起，是要你既会打仗，也会爱人。年长的信徒尤其可以作「接」的人——把年轻一代从旷野接到海边，从「经上记着说」接到「来跟从我」。

生活应用

这一章可以慢慢用。试探的段落尤其适合年长的肢体：不必一次走完三场仗，一场一场跟主。读的时候，把「经上记着说」四个字当作本章的钥匙：试探来，就回到圣言；圣言开，就到主面前。你若记性不好，就写在纸上，放在圣经首页——老年人的「立刻」，常常是慢慢却坚定的立刻。

一、圣灵引到旷野，不是丢下你。（第1节）善进来，仗才开始。找一句圣言当兵器。你若刚信主或刚认真悔改就「吵起来」，把这一节读给自己听：被引，不是被弃。

二、饿了，告诉主。（第2节）情感淡的日子，仍打开圣经。主也饿过。饿的时候不要用随便什么「石头」填满——先求神口里的话。

三、不单靠食物。（第3–4节）眼前的需要很真，神口里的话更真。先读一句，再处理事务。身体要吃，灵魂更要吃；两样都从主来。

四、不用圣言给自己开脱。（第5–7节）安慰的经文是为了叫你更听话，不是更任性。会引用圣经，仍要问：我有没有在殿顶上？

五、不下拜给统治欲。（第8–10节）把「我想管住谁」交给主。当拜主，单要事奉祂。万国的荣华会过时；俯伏拜主的平安不过时。

六、试探后退，迎接安慰。（第11节）安静、温柔、能读下去——就是天使伺候的样子。得胜不必锣鼓喧天；有平安，就谢恩。

七、往有光的加利利走。（第12–16节）字义被囚的地方，你就去做一点光。黑暗里的人需要的，不是责备，是大光。

八、立刻跟从，也医治人。（第17–25节）舍一点网，跟一步主；能教训、能传、能扶，就做。事工从得胜之后流出；你先胜一场小的，再去扶别人。名声传到叙利亚以前，先有旷野的安静；许多人跟从以前，先有四个人的「立刻」。你的服事若正起头，不要羡慕大场面——先求一场安静的得胜。叙利亚、低加坡里、耶路撒冷——名字很多，中心只有一位。跟从的人从各处来，是因为主先在旷野胜过了，又在海边呼召了。你的「各处」也许只是邻舍与家人；够了。

九、试探不是羞辱你，是训练你用圣言。（整章上半）每一次「经上记着说」，都是把你从感觉里拉回主面前。年长的肢体尤其可以作年轻人的「记着」——把你背过的经文，借给还在抖的人。

十、事工从得胜以后流出。（第23–25节）先不要急着「做大事」。问主：「这一场小试探，我用哪句圣言胜过了？」胜过以后，自然有人被你旁边的平安吸引来跟从主。

读经问题

读的时候，挑一题带到主面前。答不全也没关系；问本身就是在到主面前。

1. 你现在的「旷野」是什么？你听见圣灵在引，还是只觉得被丢下？
2. 「饿了」在你生命里像什么？你通常用什么「石头」想变出食物？
3. 你有没有用圣经为自己辩护、却不肯照诫命生活的时候？
4. 「最高的山」上，你最想要的「万国荣华」叫什么名字？愿意说「撒但，退去吧」吗？

5. 约翰下监以后，主往加利利。你生命里有没有该转向的「加利利」？
6. 彼得、安得烈、雅各、约翰——你更卡在「舍网」还是「别父」？「立刻」对你难在哪里？
7. 教训、传道、医治，你今天能参与哪一面？有谁需要你旁边的一点光？
8. 读完试探与得胜，你心里更靠近圣言，还是更想躲开？愿意到主面前来吗？
9. 若只能带走一句「经上记着说」，你选哪一句？为什么？

呼召之后是走遍，走遍之后是医治，医治之后是许多人跟着。次序不能倒：先跟从，再走遍；先让主碰你，再让人被主碰。今天若你只做得到「跟从」还做不到「走遍」，不要焦急——彼得起初也只是舍了网。主会带你走下一里。

愿争战的人得安慰，愿跟从的人有光，愿读经的人遇见主。

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》730、795、1292、1690、2813、6344、6472、8364、8367、8403、9003、10406
- 《诠释启示录》120、223、447、513、526、612、730、740、820、1001
- 《正信的基督教》224、328、599
- 《新耶路撒冷教义之主篇》33
- 《圣爱与圣智》141

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第5章　登山宝训（一）：八福与律法

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第四章讲主在旷野受试探得胜，退到加利利，呼召门徒，走遍各会堂教训人、传天国的福音、医治各样病症。第五章紧接着：看见许多人，就上了山，坐下，开口教训——后人称为「登山宝训」的起头。本章是宝训的上半：八福、盐与光、成全律法，以及把诫命从外面行为说到心里意愿。

字面上，这是主对门徒与众人最系统的一篇教训：从「有福了」起，讲到「你们要完全」。内义上，这一章讲的是：神性真理与神性良善在主的神性人性里结合，借圣言教导教会；重生是一条螺旋的路——先承认灵里贫穷，再哀恸得安慰，再驯服属世的欲望，再饥渴慕义，再怜恤、清心、使人和睦，再为义受试探；真理必须带着对良善的渴望（盐），必须照在人前归荣耀给父（光）；主不是来废掉律法，乃是来成全——把字句充满到意愿与思想里；不可杀人、不可奸淫，连动怒与动淫念也算在内；不要凭自己与恶作对，要从主忍耐；要爱仇敌；要追求属灵的仁义之完全。

如果你对「八福」已经很熟，这一章请你读厚一点。熟悉的经文，往往最容易读薄；读薄了，只剩几句励志；读厚了，会变成「主啊，教我承认贫穷、教我哀恸、教我温柔」。解经的目的，是引人进入圣言，到主面前。下面尽量把克洛斯的内义句、布鲁斯的讲解、西尔弗曼的重生次序，以及著作原文，一层一层摊开——先让各家已经写出的层次尽量展现出来，再补上转换的词句与解释的话语，叫整体丰富、有层次，又容易懂；中间的安慰短句像扶手，不是另写一篇讲章压过解经。

几个词，先用白话说清楚。**虚心（灵里贫穷）**：心里承认自己凭自己一无所知、一无所明，所知道的全来自主。**哀恸**：属灵的荒凉与懊悔，因看见自己的恶与伪而痛。**温柔**：驯服属世人的欲望，叫外在的人能接受仁义的真理与良

善。**饥渴慕义**：对良善与真理有情感上的渴望。**盐**：对良善有渴望的真理；失了味，就是真理没有行善的愿望。**成全律法**：主在人性里成全圣言的一切；也把律法充满到内在的生命里。**完全**：不是宣布「我已到顶」，乃是珍惜仁义的属灵情感，不断被主更新——人无法说「如今我已完全」。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　　马太5章内义与著作摘引；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼《无缝外衣》马太5章；布鲁斯《马太福音注释》第5章（NCB S PDF）；克洛斯马太5章。多勒登山宝训专课直链本次抓取受阻（HTTP　　403/404），未作主源。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1–2节　神性真理与神性良善在主的神性人性里结合，借圣言教导教会。

第3节　心里承认无人凭自己有智慧、乃全然来自主的人，与主有生命的联结——天国是他们的。

第4节　处在属灵荒凉中的人与主联结，因荒凉之后有更清的良善与真理之觉知——必得安慰。

第5节 约束外在/属世人欲望的人与主联结，因属世人便能接受仁义的真理与良善——必承受地土（天堂与其中福乐，教会之善）。

第6节 处在对良善与真理之情感中的人与主联结，因那情感里就有从主来的良善与真理——必得饱足。

第7节 向人施怜悯的人与主联结，因他们按同样的程度领受主的怜悯。

第8节 弃绝恶之爱的人与主联结，因他们在理智原则里被神性真理光照——必得见神。

第9节 制服恶之欲望的人与主联结，因他们被主重生——必称为神的儿子。

第10节 在来自地狱的试探中争战并得胜的人与主联结，因内在的人向属天的良善与真理敞开。

第11–12节 从圣言领受的良善与真理，在地狱之灵的反对状态中，比任何时候更紧密地与主联结、更充分被确认——当欢喜。

第13节 从主而来的对真理之情感构成教会；没有情感的真理毫无用处（盐失了味）。

第14节 神性真理及其聪明在教会的真理与良善中；若与良善之爱结合，就不能被伪谬遮蔽。

第15节 真理不当伏在属世意愿之下，乃当在理智的情感里被高举，好引导意愿。

第16节 如此真理成为良善，并被承认为出于神性良善——好行为归荣耀给父。

第17–18节 主在人性里成全圣言的一切；圣言永远立定，一点一画都必成就。

第19节 在意愿里反对圣言的良善、在理智里反对其真理，就是弃绝属灵的良善与真理；珍惜则领受属灵生命。

第20节 圣言须在灵里与字句里、内义与外义里同被遵守，否则领受不到内在属灵生命。

第21–22节 反对仁义之善有三度：败坏的思想、败坏的意图、败坏的意愿；各有相应的刑罚，前轻后重。

第23–24节 仁义的生命优先于虔诚的礼；虔诚却也不因此被丢弃——先和好，再献礼物。

第25–26节 在属灵控告的状态中，需以温柔怜悯对待控告的灵，免得苦毒激起属灵的监禁。

第27–28节 奸淫也属灵；故意放纵欲望的，已在心里犯了。

第29–30节 恶当从思想里除去，也从情感里除去；否则整个人必沉沦。

第31–32节 良善不当弃绝属于它的真理，除非那真理偏向恶；被弃的真理也不能再联于别的良善。

第33–37节 神性真理当从主确认，不从人；人凭自己不能明白什么；属天人不多辩，因从良善有觉知。

第38–42节 人不当凭自己抗拒恶，乃从主；在攻击下尽量忍耐知足——或攻良善，或攻真理；良善与真理当白白分享。

第43–44节 真实的仁义对人人仁慈善意：行善、教导、代求。

第45节 仁义借从神性而来的重生，在人里面恢复神的形像；神性良善与真理流向一切人，不论接受或弃绝。

第46–47节 天堂的喜乐不在属世的情感与思想里，乃在属灵的，并由此进入属世的。

第48节 因此当珍惜仁义的属灵情感，因它是人里面主的形像与样式——你们要完全。

下面逐节。八福很熟，请故意读慢：每一福先看克洛斯那句内义，再看西尔弗曼怎样把它串进重生的螺旋，再打开著作方框。地图在「本章内义一览」；走累了，就在「放进生活」停一停，把心交回给主。

逐节详解

第1–2节　上山坐下，开口教训

1 耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来，

2 他就开口教训他们，说：

内义：神性真理与神性良善在主的神性人性里结合，借圣言教导教会。

「看见这许多的人。」布鲁斯说：主看见众人，不单是肉眼看见，按灵意也是洞察人类漂泊的光景——如同没有牧人的羊；祂看透人的缺乏，用祂的预见与护理，按人所能领受的，为他们永恒的益处作最好的安排。神性的「看见」，尤其是预见与护理。主一切的行动都像祂的话一样有代表性：上山，不只是为了让更多人听见，更对应祂里面发出这篇教训的原则——在圣言里，「山」在正面意义上表征属天之爱，就是对主的爱；「冈」表征属灵之爱，就是对邻舍的爱。属灵的升高都从爱而来。

「上了山……坐下……开口。」克洛斯说：这是神性真理与神性良善在主的神性人性里结合，借圣言教导教会。坐下，是教师安定的姿势；开口，是把藏在心里的爱说出来。西尔弗曼提醒：第四章受试探之后，人才真正懂得「若离了主，我们什么都不能做」；正是这种谦卑，叫人愿意跟着上山听宝训。试探把我们推向承认贫穷；承认贫穷，才打得开天国的门。

你若正从一场「旷野」里出来，这一节是邀请：不是立刻去热闹里证明自己得胜了，是上山、坐下、听。引人进入圣言，到主面前——有时第一步，就是肯坐下来。

放进生活：今天读圣言以前，先安静半分钟，对主说：「我来听，不是来表演。」然后打开这一章。山上的第一课，是坐下来。

资料：克洛斯 1–2「神性真理与神性良善结合，借圣言教导」；布鲁斯论「看见」＝预见护理、山＝爱之升高；西尔弗曼论试探后的谦卑开路。活源：biblemeanings　ch5；Bruce PDF ch5；Silverman Seamless Garment Mt5。分组因克洛斯同句。

第3节　虚心的人有福了

3 虚心的人有福了！因为天国是他们的。

内义：心里承认无人凭自己有知识、明白与智慧，乃全然来自主的人，与主有生命的联结；在这承认里有内在的真理与良善。

「虚心」和合本如此译；西尔弗曼与许多新教会译本说「灵里贫穷」。两种说法指同一件事：不是叫人自卑到抬不起头，是叫人诚实——我凭自己是穷的。瑞登堡说：属灵上贫穷，是心里承认自己凭自己一无所知、一无所明、毫

无智慧，自己所知道的、所明白的、所有的智慧，全都来自主；天堂所有的天使都处在这样的承认里，因此他们聪明智慧，并且承认得越真，就越聪明。神性真理不断流入；人接受多少，在乎他爱这真理多少。（《诠释启示录》118）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》118

“你的贫穷（你却是富足的）。”这象征承认自己凭自己一无所知。这一点从以下含义可以看出：“贫穷”是指心里承认自己凭自己一无所知（下文会讲）；“你却是富足的”是指对真理的属灵情感（下文也会讲）。这里的“贫穷”是指属灵的贫穷，“富足”是指属灵上的富足，这是显而易见的，因为这些话是对教会说的。属灵上贫穷、却又富足，就是心里承认自己凭自己一无所知、一无所明、毫无智慧，自己所知道的、所明白的、所有的智慧，全都来自主。天堂所有的天使都处在这样

到本站读《诠释启示录》118节 ›

「贫穷」在圣言灵义上也指那些还没有良善与真理之知识、却渴望得到的人；「富足」则指已拥有这些知识的人。（《揭秘启示录》209）

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》209

"又是可怜的、贫穷的"，这象征他们没有真理和良善。——在圣言的属灵意义中，"可怜的"和"贫穷的"指那些没有真理和良善的知识的人，因为他们在属灵意义上是可怜和贫穷的

到本站读《揭秘启示录》209节 ›

西尔弗曼把次序说得很清楚：试探叫人看见下层本性的欲望；人因此转向主祷告、认罪，承认灵里贫穷——「虚心的人有福了」正是宝训的第一扇门。天国是他们的：不是奖赏给「很会装谦卑」的人，是这承认本身打开了接受从主流入之良善与真理的路。克洛斯译注也提醒：八福主要论意愿领受爱与仁义之善的状态，不是先论头脑领受教义——不是说真理不重要，乃是说意愿的状态当居首位；没有良善，真理也站不稳。

布鲁斯补了一层温度：主从祂的神性之爱开口；「有福」不是世上好运，是领受神性真理与神性良善，天堂与永福就在其中。你若觉得自己「读经多年仍像穷人」，这一节不是羞辱你，是给你座位——穷人的座位最靠近天国的门。

放进生活：今天用一句话承认：「主啊，我凭自己不知道该怎么爱、怎么懂；请你给我。」承认不是终点，是入口。老年人若记性减退、觉得「不如从前懂得多」，更可以把这一节贴在心里：天国不按你记得多少节，按你肯不肯承认穷。

布鲁斯从「有福」一路讲下来：主开口是从神性之爱发出；山表征那爱。虚心不是自我厌弃，是腾空自己好让天国的治理进来。你若习惯了「我应当有答案」，这一福请你练习「我应当有主」。练习的样子很简单：遇到不懂的经文，先说「我穷」，再求「求你使我富足」。

资料：克洛斯 v3；AE 118；AR 209（BM/Clowes 英引 AE 209 论贫穷，本站对应《揭秘启示录》209；《诠释启示录》209 为别题，以 AR 209 + AE 118 为准）；西尔弗曼重生螺旋第一环；布鲁斯论有福＝领受神性善真。

第4节　哀恸的人有福了

4 哀恸的人有福了！因为他们必得安慰。

内义：处在属灵荒凉中的人与主有生命的联结，因为那些荒凉之后，必有从主而来、对良善与真理更清晰的觉知。

「哀恸」不只是家里有人离开时的哭。克洛斯说：这是属灵的荒凉——里面觉得空、干、以前抓得住的亮光忽然抓不住。为什么这反而有福？因为荒凉不是终点；主用安慰接上，叫人对良善与真理的感觉更清。西尔弗曼说：人若忘记一切良善与真理来自主，忧愁就难免；第二福讲的是：人在祷告里转向主时，保惠师来了，叫人想起被遗忘的真理，也教导新的真理。哀恸，常常是因为看见了自己的恶与伪，心里痛；痛不是被丢弃，是被医治前的诚实。

安慰，不是拍拍肩膀说「没事」。属灵的安慰，是良善与真理重新被感知——像干渴的地重新湿润。你若正在一段「读经没味道、祷告没力气」的日子，可以把这一节读慢一点：主说「必得安慰」，不是「也许」。荒凉有期限；安慰有主语——是主自己。

放进生活：不必假装「很刚强、不哀恸」。若为罪痛、为冷淡痛、为教会里的荒凉痛，把痛带到主面前，说：「求你安慰。」然后仍打开圣言——安慰往往顺着真理进来。

属灵荒凉有时像以色列在旷野：不是因为主离开，是因为旧的倚靠被拆掉。安慰临到时，人会发现：以前抓住的亮光若掺着自我，荒凉其实是慈悲。西尔弗曼说保惠师叫人想起被遗忘的真理——所以哀恸的人仍要打开圣言；安慰常常顺着被想起的真理进来，不是顺着情绪的自我安慰进来。

资料：克洛斯　v4「属灵荒凉→更清的觉知」；西尔弗曼论懊悔与保惠师；与第3节谦卑相接。

第5节　温柔的人有福了

> 5 温柔的人有福了！因为他们必承受地土。

> **内义：**约束外在或属世人欲望的人与主联结，因为这样外在的人就能接受仁义的真理与良善。

「温柔」原文有「被驯服」之意。西尔弗曼说：主安慰我们的时候，下层本性的欲望被制服、安静下来——急躁、嫉妒、防卫、怨恨、恼怒、轻蔑、贪恋——不再在日常生活里作王。克洛斯说：约束属世人的私欲，属世人就变成能接受仁义之真理与良善的器皿。「地土」不是房地产。瑞登堡传统的讲解是：承受地，不是占有地球，乃是占有天堂与其中的福乐；温柔的人，是那些处在仁义之善中的人。（《诠释启示录》304）　地在圣言中也象征教会——有教会的地方就有天堂的秩序。（《诠释启示录》304:60）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》304:60

因为“地”象征教会，所以在祝福中有这样的话：他们若遵行诫命而活，地就必生出土产

到本站读《诠释启示录》304节 ›

你若觉得「温柔＝软弱好欺负」，这一节是纠正：温柔是力量被主驯服以后的安静。野马被驯，不是死了，是能负轭。承受地土，是内在生命开始能管理外在生命——属天的秩序落到日常的「地」上。

放进生活：今天遇到想争赢的一刻，先停三秒，问：「这是温柔，还是只是忍住脾气？」温柔是把主权交给主；忍住脾气有时仍是自我在作王。老年人若说「我脾气改不了」，请把这一节当作盼望，不是定罪——主仍能驯。

「承受地土」若只听成「将来得好处」，容易变成另一场自我计算。内义把它拉回：温柔的人得着的，是教会与天堂的秩序进到他的属世层——地被驯服，能生长。克洛斯说约束欲望，属世人就成为仁义的器皿；器皿不是奖品，是能被主使用的样子。

资料：克洛斯 v5；AE 304（英引：温柔＝仁义之善，承受地＝天堂福乐）；AE 304:60 地＝教会；西尔弗曼「驯服」与螺旋第三环。

第6节　饥渴慕义的人有福了

6 饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。

内义：处在对良善与真理之情感中的人与主联结，因为从主来的良善与真理就在那情感里。

「饥渴」在圣言里象征不断渴望真理、并渴望借真理得以完善的人。（《诠释启示录》118:3）「义」在圣言中论良善；饥渴慕义，是渴望良善。克洛斯说：对良善与真理有情感，那情感里就有从主来的善与真——所以必得饱足。西尔弗曼把这一福当作转折：前三福多论品格（贫穷、哀恸、温柔）；从这一福起，人开始渴望过义人的生活，真理要进到行为里。属灵的饿，不是病，是健康的信号——说明你还想要主。

饱足，不是「从此再也不饿」。重生是螺旋：饱足一阵，又会为更高的义再饿。你若现在「很饿」——想懂、想活得对、想贴近主——不要怕饿；怕的是不再饿。

放进生活：饭前谢恩以外，加一句：「主啊，也叫我饿你的义。」然后读一小节圣言，当作粮食，不当作任务。

饥渴慕义，把「想明白」和「想活对」绑在一起。单想明白，容易停在文士的路径；单想热心，容易缺真理。义在圣言中论良善，慕义就是慕那能活出来的善。饱足是主给的，不是自己喂自己胀——所以饿了仍求主，不求「立刻不再需要主」。

资料：克洛斯 v6；AE 118、323、386（BM）；西尔弗曼：第四福转入实践仁义。

第7节　怜恤人的人有福了

7 怜恤人的人有福了！因为他们必蒙怜恤。

内义：向人施怜悯的人与主联结，因为他们按同样的程度领受主的怜悯。

克洛斯说得很直：你怎样怜悯人，就怎样领受主的怜悯——不是交易，是相似才能结合。瑞登堡说：主在对邻舍的爱里与人同在，因为祂在一切良善里；所谓「没有爱的信仰」却是分离的。主怜悯每一个人，爱每一个人，愿每一个人永远幸福；人若不在这样的爱里——不怜悯人、不爱人、不愿使人幸福——就不能与主结合，因为不像祂。（《天堂的奥秘》904）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》904

“神对挪亚说”象征主向该教会之人的临在，这可以从圣经的内在意义中得知。主与每个人交谈，因为人所意愿的和思考的一切善和真都来自于主。在每个人身边至少有两个恶灵和两个天使；前者激发其邪恶，而后者注入善和真。天使所注入的所有善和真都来自于主，因此主不断与人交谈；但在一个人身上的交谈方式与在另一个人身上完全不同。对那些任凭自己受制于恶灵的人们来说，主与他们交

到本站读《天堂的奥秘》904节 ›

西尔弗曼：第五、六、七福概括义人生活的仁义行为；人越转向神，就越对别人满了怜悯；操练怜悯，人就更有怜悯。怜悯不是软弱的纵容；真实的怜悯，也保护邻舍不受恶伤害——后面论「不要与恶人作对」时会再分开内外。

放进生活：今天找一件具体的怜恤——一句不伤人的话、一个电话、一次不斤斤计较。做的时候心里说：「主啊，这是你的怜悯经过我。」老年人若行动不便，怜恤仍可做：代祷、原谅、不传递恶言——这些都很重。

资料：克洛斯 v7；AC 904（BM/Clowes）；西尔弗曼仁义三福之首。

第8节　清心的人有福了

8 清心的人有福了！因为他们必得见神。

内义：弃绝恶之爱的人与主联结，因为他们在理智原则里被神性真理光照。

「清心」不是「从来没有过坏念头」，是心向着弃绝恶之爱——不愿意让恶作主。瑞登堡说：光照唯独从主而来，临到那些因真理本身而爱真理、并把真理用在生活上的人；他们在主里面，主也在他们里面。论到「清心的人必得见神」，正是指这些人读圣言时蒙光照，圣言向他们显为明亮、透亮。（《新耶路撒冷教义之圣经篇》57）　「见神」也表征被赐予聪明与信仰；属灵地看见，是从信仰看见。清心的人，是那些出于爱而在良善中的人。（《诠释启示录》340:10）

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之圣经篇》57

三、但那作为教义之源头的神性真理，只向那些蒙主光照的人显明。

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

到本站读《新耶路撒冷教义之圣经篇》57节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》340:10

“福”用在人身上时，所指的无非是领受神性真理和神性良善，因为天堂和永福就在其中。这一点可以从下面的经文看出来。《诗篇》中大卫说：

“就是手洁心清……的人。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。”（诗24:4, 5）

“手洁”象征处在出于信的真理中的人，“心清”象征处在出于爱的良善中的人

到本站读《诠释启示录》340节 ›

西尔弗曼：人实践怜悯、饶恕、同情时，心被洁净，开始能看见别人里面神所赐的品质——看见邻舍身上的善，就是在爱邻舍里爱主。你若说「我看不见神」，可以先问：「我心里还紧抓着哪一样恶之爱？」清一点，就亮一点。

放进生活：读经前求：「主啊，洁净我的动机。」读经后问：「这一句要我放下什么？」见神，常常从愿意被洁净开始。

「见神」不是肉眼看见形状，是理智被神性真理照亮，心里能认出主的品质——在圣言里，也在邻舍的良善里。清心与见神连着：爱恶的雾不散，光再近也像隔了一层。你若求见主，就同时求讨厌恶；两求其实是一求。

资料：克洛斯 v8；SS 57；AE 340:10；西尔弗曼脚注；LIFE 84 亦论清心与完全（见后 20、48 节）。

第9节　使人和睦的人有福了

9 使人和睦的人有福了！因为他们必称为神的儿子。

内义：制服恶之欲望的人与主联结，因为他们被主重生。

「使人和睦」不是和稀泥。克洛斯说：制服恶的贪欲，人就被主重生。属灵的事物归给属世人以后，恶欲与伪谬的搅扰退去，良善与真理的情感进来——不安退去，平安进来。平安在至高意义上指向主自己；在内在意义上指向祂的国度与在祂里面的生命。西尔弗曼：当主在我们里面并借着我们行事时，我们处于平安；内在的争战止息，圣言所说与我们愿活的不再打架——「她的争战已经结束」。称为神的儿子：因为这时行动的主体是主，人成为器皿。七福按次序是神圣的系列：从承认贫穷，到成为被主用来给世界带来平安的人。

放进生活：使人和睦，先从你里面的「停战」开始——让真理管住情绪。然后再问：「我能在谁之间作一点点和平？」有时是不传一句闲话，就已是和睦。

资料：克洛斯 v9；AC 3170 等论平安（BM）；西尔弗曼第七福与安息状态。

第10节　为义受逼迫的人有福了

10 为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。

内义：在来自地狱的试探中争战并得胜的人与主联结，因为内在的人由此向属天的良善与真理敞开，并与之相通。

第八福把螺旋推回起点又推向高处。西尔弗曼说：属灵生命像循环——你得着一福，同时在预备更高的状态；要上去，更细微的恶必须被光显明、被争战胜过。试探会再来；若你持守，不向自我中心的借口屈服，就有大福。克洛斯：在试探中争战得胜，内在的人被打开。瑞登堡：让自己被重生的人持续被提升，进入更内层的天堂群体；这扩展主要借试探——主借天使与恶与伪争战。（《天堂的奥秘》6611）按秩序生活、遵行诫命的人，为自己取得的不是「归算的赎罪公义」，乃是主自己作他的义；「为义受逼迫」与「你们的义胜于文士」是连着的。（《正信的基督教》96）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》6611

我与灵谈论人生命状态的变化，即它是无常的，会上下波动，也就是朝向天堂和朝向地狱。但那些让自己重生的人，会持续向上提升，因而不断进入更内在的天堂群体。向这些群体延伸的范围，是主赐给那些重生之人的，主要是通过试探。在试探中抵抗邪恶和伪谬，因为那时主通过天使与邪恶和伪谬争战，这样人就被引入那些天使所在的更内在的群体。人一旦被引入这些群体，就留在那里。由此，他也获得了更广阔、更高层次的感知能力

到本站读《天堂的奥秘》6611节 ›

▸ 看著作原文：《正信的基督教》96

教会中的领袖对主的公义持有完全不同的看法。他们认为，主的公义可以归算给人，并以此为基础，认定相信这种归算的信仰就是使人得救的信仰。然而，事实是：主借着救赎工作所成就的公义，完全是神性的，不能与人融为一体，也不能单凭归算就使人得救。神性生命，也就是神性之爱与神性智慧，同样不能直接成为人的所有，使人因此得救。主虽然使这生命流入每一个人里面，但人若不按照秩序生活

到本站读《正信的基督教》96节 ›

天国是他们的——与第三福同一句应许，首尾呼应：谦卑进门，得胜后仍在门里，只是更深。

放进生活：逼迫不一定先是外面的石头；常常是里面的控告、讥诮、叫你放弃义的声音。今天若为「肯照真理活」而难受，把这一节读出来：有福了。然后把荣耀归给主——得胜不是你的战绩牌。

为义受逼迫，把第八福接回第一福的应许：「天国是他们的。」谦卑进门，争战以后仍在门里，只是根更深。西尔弗曼说这是螺旋：不是失败重来，是同一课更高一层。你若年长，经历过几轮「又来了」，可以把「又」改成「更深」——主没有厌弃你，是带你进更内层的天堂群体。（《天堂的奥秘》6611）

资料：克洛斯 v10；AC 6611；TCR 96；西尔弗曼第八福与螺旋课程。

第11–12节　因我辱骂逼迫你们……应当欢喜

11 「人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！

12 应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。」

内义：从圣言领受的良善与真理，在地狱之灵的反对状态中，比任何时候更紧密地与主联结、更充分被确认；自古亦然。

瑞登堡说：这些话是论那些在邪恶——因而地狱——所引入的试探中争战并得胜的人；试探由辱骂、逼迫、捏造坏话、因基督说谎毁谤来象征；「基督」所理解的是从主而来的神性真理；「应当欢喜……赏赐大」表征天堂及其喜乐分给那些处在对真理之属灵情感中的人——唯有他们争战并得胜，因为主在那情感里，为主争战；「先知」抽象地表征来自圣言的教义真理。（《诠释启示录》695:19）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》695:19

人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”（太5:11, 12；路6:22, 23）

这些是论那些在邪恶——因而地狱——所引入的试探中争战并得胜的人说的；试探由“辱骂”、“逼迫”、“捏造坏话”、“因基督说谎毁谤”来象征，因为试探是伪谬与邪恶对真理与良善的攻击和侵扰；“基督”所理解的是从主而来的神性真理，那真理被

到本站读《诠释启示录》695节 ›

克洛斯译注指出：辱骂、逼迫、说恶言，在内义上连成一体——对良善与真理的反对分别触及意愿、理智与思想。「欢喜快乐」也成双：意愿之善与理智之真；赏赐是两者同在。西尔弗曼实用应用说得很牧养：试探像螺旋课程，同一课越上越深；自我被戳、不耐烦、怨恨冒头时，把它当作确认信仰的机会；靠圣言，天使借真理来帮助；得胜后切勿骄傲——试探显明你的软弱与神的能力；若仍以为能力属自己，同类试探还会再来，甚至更重。（《天堂的奥秘》1661:4）（《天堂的奥秘》2273:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1661:4

当人认为善和真出于自己，并且认为抵抗的能力属于自己时，他用来对抗恶和伪的善和真实际上并不是真正的善和真，尽管它们看起来是这样。因为这样的善和真中含有个人主义色彩，人们会把胜利看作是个人的功绩，并为此而自豪，好像是他们自己战胜了恶和伪。然而，事实上只有主在战斗并且获得胜利

到本站读《天堂的奥秘》1661节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2273:2

在试探中获胜的人，会认为其他所有人都比自己更有价值，并认为自己更像是地狱中的人而非天堂中的人，因为这些想法会在试探中出现。因此，当他在试探后产生与之相反的想法时，这表明他并没有真正获胜，因为在试探中产生的想法是那些在试探后可以与之结合的想法。如果这些想法不能与试探后的想法结合，那么他要么在试探中失败了，要么会再次经历类似的试探，有时甚至更严重，直到他达到这样的状态，即认为自己没有任何功劳

到本站读《天堂的奥秘》2273节 ›

「赏赐」在重生之前，人难免想到报偿；重生之后，人若听见「你行善是为赏赐」反而会难过——他们以行善本身的喜乐为乐。内义上的赏赐，是仁义情感本身的喜乐。（《天堂的奥秘》8002:7）

放进生活：被人误解、被捏造坏话时，先问：「是因祂的名，还是因我的脾气？」若是因祂，可以学着欢喜——不是喜受伤，是喜主近。把一句圣言放在嘴里，比把一句反驳放在嘴里更有用。

资料：克洛斯 11–12；AE 695:19；AC 6611/1661/2273/8002（Silverman 脚注）；分组因克洛斯同句。

第13节　你们是世上的盐

13 「你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。

内义：从主而来的对真理之情感构成教会；没有情感的真理毫无用处。

瑞登堡说：「世上的盐」是教会的真理，这真理渴望良善；「失了味的盐」是没有对良善之渴望的真理；这样的真理毫无用处，只好丢在外面被人践踏。渴望良善，就是渴望行良善，并由此与良善结合。（《天堂的奥秘》9207:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9207:2

主在马太福音中用“盐”描写这一点：“你们是世上的盐；盐若失了味，怎能叫他再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。”（太5:13）这是主对门徒和众人说的。“世上的盐”是指教会的真理，这真理渴望良善；“失了味

的盐”是指没有对良善之渴望的真理。这样的真理毫无用处，这由失了味的盐“以后无用，不过丢在外面，被人践踏了”来描写。渴望良善，就是渴望行良善，并由此与良善结合。

到本站读《天堂的奥秘》9207节 ›

克洛斯：情感使真理成为教会；单有真理、没有情感，就无用。西尔弗曼：登山宝训给了极好的教导，但只受教却不愿按教导的精神行善，就像盐失了味、灯藏在斗下；一切真理都为着用处；神赐福叫我们更能服务邻舍；属天的赏赐，是爱心服务时的喜乐。布鲁斯也常强调：真理必须进到生活，否则脑子里的正确句子救不了人。

「失了味」很可怕，因为它常常发生在「还在讲道、还在讨论」的人身上——话还在，渴望没了。盐的功用是调味、防腐、使祭物有约的盐；属灵的盐，是真理里那一点想行善的热。

真理若只停在正确的句子上，人会以为自己很咸，其实已经淡了——因为没有行善的渴望。教会的危机有时不是缺讲台，是缺盐味：话很多，对良善的渴很少。

放进生活：问自己一句：「我最近明白的真理，有没有变成一件对邻舍的具体的善？」有，盐还在；没有，求主把味调回来——从一件最小的善开始。

资料：克洛斯 v13；AC 9207:2；西尔弗曼「行善」段；Bruce 论用处。

第14节　你们是世上的光；城造在山上

14 你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。

内义：神性真理及其聪明在教会的真理与良善中；若与良善之爱结合，就不能被伪谬遮蔽。

对门徒说「你们是世上的光」，因门徒表征真理与良善的整体；「光」表征神性真理与由此而来的聪明。「城造在山上」表征出于爱之良善的教义真理——与良善之爱结合的真理，藏不住，也灭不掉。（《诠释启示录》223） 克洛斯：神性真理及其聪明若联于良善之爱，就不能被伪谬遮暗。

光不是为了炫耀自己亮，是因为山上的城本来就在那里。你若有从主来的一点真光，不必假装没有；藏起来反而奇怪。

放进生活：今天不故意「表演属灵」，但也不故意把好行为藏起来怕人看见。问：「若有人看见，能不能自然把荣耀归给父？」能，就照着行。

资料：克洛斯 v14；AE 223（BM）；西尔弗曼盐光段。

第15节　灯不放在斗底下，是放在灯台上

15 人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。

内义：为此，真理不当伏在人属世意愿之下，乃当在理智心灵的情感里被高举，从而引导并指引意愿的事。

「斗」是量粮食的器具，连于属世、功利的衡量；灯放在斗下，是真理被自我的算计盖住。「灯台」把灯抬高，叫光照到家里——理智中的情感高举真理，好让意愿受引导。克洛斯这句内义非常实用：问题往往不是「没有光」，是「光被放错地方」——被面子、被利益、被害怕盖住。

放进生活：有一句你明知对、却不敢用的真理吗？求主帮你把灯从斗下拿出来——先照自己家里的一间房。

资料：克洛斯 v15。

第16节　你们的光也当这样照在人前

16 你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。」

内义：如此真理成为良善，并被承认为出于神性良善。

西尔弗曼强调：看见好行为，荣耀却归给父——不是关于我们，是关于神借着我们行事。没有主，枝子不能结果子。行为若与信仰之善不相符，就不是仁义的行为，也不是信仰的行为，只是死的行为；相符时，仁义的行为从仁义如从灵魂流出。（《天堂的奥秘》3934）　天堂的光是神性真理；人的理智之光也按他从神性真理所得的智慧而明亮。（《天堂与地狱》130）　「天上的父」在内义上是在天上的神性良善。

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》130

天堂中的光是灵性的，这种光实际上是神性的真理。我们还可以从另一个事实得到进一步证实：人类也拥有灵性的光明，从这种光明中获得的启示

到本站读《天堂与地狱》130节 ›

放进生活：行善以后，若心里得意，就轻轻改口：「谢谢你，主。」把一句赞美从自己挪开，是本章的属灵卫生。

资料：克洛斯 v16；AC 3934；HH 130；西尔弗曼 LIFE 29 思路（枝子连于葡萄树）。

第17–18节　不是要废掉，乃是要成全；一点一画也不能废去

17 「莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。

18 我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。

内义：主在人性里成全了圣言的一切；圣言永远立定，必须在一切事上被成就。

「成全」有两层，西尔弗曼说得很清楚：一层是应验先知的预言；更深一层是把律法充满——不只规范外在行为，更改造内在态度与心的欲望。主说一点一画不能废去，是因内义上圣言的一切，连最小的细节，都论到主。（《天堂的奥秘》7933） 主在世时成全圣言的一切，甚至到最细微处。（《新耶路撒冷教义之主篇》11） 字义并不因此被废掉，反被确认；每一点一画都含有神圣的神性，作内义的基础与支撑。（《天堂的奥秘》9349）

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》11

主成全了律法的一切，意思是祂成全了圣言的一切——这一点从经上所说由祂应验了圣经，以及一切都已经成就的话中可以看出。耶稣进入会堂，站起来要念圣经。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告主悦纳人的禧年。”于是把书卷起来，……说：“今天这经应验在你们耳中了

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》11节 ›

克洛斯：主论到祂的人性，成全了永远立定的圣言之一切。布鲁斯常提醒读者：不要把「成全」听成「可以不用守了」；恰恰相反——内在被充满以后，外在更真，不是更松。

成全不是把律法打折，是把律法灌满：灌进思想、灌进意愿、灌进日常的「是」与「不是」。字句的一点一画仍在，因为内义站在字义上；拆掉字义，内义就没有脚。

放进生活：你若曾想「新约了，旧的可以淡一点」，这一节请你改念头：主成全，是叫你更往心里守，不是往外边卸。今天把一条最小的诫命（比如诚实的一句「是」）守到底。

资料：克洛斯 17–18；LORD 11；AC 7933、9349；西尔弗曼「内在律法」教程起头。分组因克洛斯同句。

第19节　废掉最小诫命的……遵行又教训的

19 所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的。但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。

内义：在意愿里反对圣言的良善、在理智里反对其真理，就是弃绝一切属灵的良善与真理；珍惜圣言的良善与真理，就是领受属灵生命。

「废掉」原文有「松开」之意——把真理与良善的结合纽带松开：明白却不爱、教训却不遵行。克洛斯译注：遵行关乎意愿之爱，教训关乎理智之知；两者合一，才是天国婚配的样式。「大」在天上不是辖制人，乃是谦卑服事；真正有能力的，是那些自认最小、从主而活的人。

放进生活：你教导别人以前，先问：「我自己在最小的一条上有没有松开？」先遵行一寸，再开口一寸。

资料：克洛斯 v19；AE 746 总论本章内在生命（BM 长段）；AC 3417 论「大」。

第20节　你们的义若不胜于文士和法利赛人的义

20　我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。」

内义：圣言须在灵里与字句里、在内义与外义里同被遵守，否则领受不到内在的属灵生命。

文士与法利赛人的义，停在外在代表与外表行为；主要的义，是内在生命——意愿与思想也属祂。除非人里面真诚、公正、信实、正直，否则外面怎样仍不够。那「胜过」的义，是人在主里面时的内在之义；清心的人必见神，完全像天父完全，与此同路。（《新耶路撒冷教义之生活篇》84）

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》84

圣言中许多地方教导这些，以下是一些经文：

“行事公义、说话正直、憎恶欺压的财利、摆手不受贿赂、塞耳不听流血的话、闭眼不看邪恶事的，他必居高处。”（赛33:15-16）“耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义的人。……他不以舌头谗谤人，不恶待朋友。”（诗15:1-3）“我的眼目要看国中的诚实人，叫他们与我同住；行为完全的，他要伺候我

到本站读《新耶路撒冷教义之生活篇》84节 ›

西尔弗曼：主开始教人怎样读圣言——从行为进到心。这一节是总钥匙：进天国需要内在的义。

放进生活：检查一件你「外表合格、内心不服」的事。把内心交给主，比再添一件外表更要紧。

资料：克洛斯 v20；LIFE 84；AE 746；西尔弗曼。

第21–22节　不可杀人……动怒、拉加、魔利

21 「你们听见有吩咐古人的话，说：『不可杀人』；又说：『凡杀人的难免受审判。』

22 只是我告诉你们，凡（有古卷在凡字下加：无缘无故地）向弟兄动怒的，难免受审断；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。

内义：反对圣言之善（仁义）有三度：败坏的思想、败坏的意图、败坏的意愿；各带相应的刑罚，前轻后重。

瑞登堡详细解说：无故对邻舍思想邪恶、转离仁义之善，由「动怒」象征，刑罚较轻；出于邪恶思想辱骂邻舍、把仁义之善看作可鄙，由「拉加」象征，更重；恨恶邻舍、全然转离仁义之善，由「魔利」象征，是地狱的火。三度恨恶，与审判、公会、地狱之火三度刑罚相对。（《诠释启示录》746:18）恨与仁义相反；若手未杀，心里的恨仍在可能的方法里杀人，只是被外在约束拦住。（《天堂的奥秘》374）「不可杀人」的属灵义，也包括不可夺去人对神的信仰与爱，从而夺去其属灵生命。（《诠释启示录》1012:3）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》746:18

凡无故对邻舍思想邪恶、并转离仁义之良善的人，就灵魂而言将受轻罚，由“凡向弟兄动怒的，难免受审断”来象征；“动怒”象征思想邪恶

到本站读《诠释启示录》746节 ›

弟兄是邻舍，也是仁义的良善。主把杀人诫命推进到心思——不是加条新律法来压垮你，是显明恨从哪里起头，好叫你早早交给祂。

放进生活：今天若向谁「动怒」，先别急着讲理。问：「我是在反对一个人，还是在反对仁义本身？」求主把恨意换成代求。

资料：克洛斯 21–23；AE 746:18–19；AC 374、1010；AE 1012；西尔弗曼内在诫命。可与 23 节分开，因怒的三度已满。

第23–24节　先去同弟兄和好，然后来献礼物

23 所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，

24 就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。

> **内义：**仁义的生命优先于虔诚的礼；虔诚却也不因此被丢弃。

坛上的礼物表征对主的敬拜；「先和好」教导：敬拜的品质由仁义决定。没有仁义的口头虔诚，容易成外貌；有仁义，祷告才有生命。（《诠释启示录》391）（《新耶路撒冷教义之生活篇》73）整个天堂在对邻舍的仁义里，整个地狱在恼怒、敌意、恨恶里；外在敬拜若掺进地狱的成分，就不是真正的敬拜。（《诠释启示录》746:19）

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》73

当人不再处于杀人之恶中，而是活在爱邻舍的善里时，他所做的一切都出于爱，因此都是善工。

祭司若活在这善中

到本站读《新耶路撒冷教义之生活篇》73节 ›

克洛斯：仁义的生命优先，虔诚不丢弃——先去和好，再来献上。顺序本身就是神学。

放进生活：去礼拜、去读经、去奉献以前，心里若闪过「某人对我有意见／我对不起某人」，先处理关系（能道歉就道歉，能代求就代求），再举起手。年长的肢体尤其可以作「和好」的人——一句话能解开多年的冰。

资料：克洛斯 23–24；AE 391、746；LIFE 73。

第25–26节　赶紧与对头和息

25 你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。

26 我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。」

内义：在属灵控告的状态中，需以温柔怜悯对待控告的灵，免得苦毒与苛判被激起，从而落入属灵的监禁。

克洛斯译注提醒：这训更特别关乎试探中的属灵控告——对头昼夜控告；应用温柔回应，不要用暴躁苛刻的心应答，否则人与神性之灵隔开，自己走进监禁。「路上」是还在世、还可悔改、还可与人和息的时候。下在监里、还清最后一文，描述恨弟兄之人的状态与刑罚。（《诠释启示录》1015:3）

放进生活：试探里若听见「你完了、你虚伪」，不要用更怒的自我辩护对打。轻轻说：「主啊，我投靠你的怜悯。」与人和息能做的，赶紧做——还在路上。

资料：克洛斯 25–26；AE 1015；Clowes 译者注论控告者。

第27–28节　不可奸淫……心里已经犯奸淫了

27 「你们听见有话说：『不可奸淫。』

28　只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。

内义：奸淫也属灵；故意放纵欲望的，已在灵里是犯奸淫的人。

「动淫念」属于意愿，因而属于心；若非外在恐惧拦阻，就会去行——所以说心里已经犯了。（《天堂的奥秘》8910:4）属灵意义上，奸淫也包括把圣言的良善奸污、把真理伪谬化；至高意义上连于否认主的神性、亵渎圣言。主在此先按人能懂的层次说：意愿里的贪欲已被算进。西尔弗曼：律法开始显明它管内在态度，不只管外在行为。

▸看著作原文：《天堂的奥秘》8910:4

“贪欲”属于意志，因而属于心，这也可由主在马太福音中的话看出：“你们听见有话说：不可奸淫。只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。

到本站读《天堂的奥秘》8910节 ›

放进生活：眼目的约，从「愿不愿意看第二眼」开始。求主洁净想象——清心与这一节是同一条路。

资料：克洛斯 27–28；AC 8910；LIFE 74（BM）；西尔弗曼。

第29–30节　右眼……右手……宁可去掉

29 若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。

30 若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。」

内义：恶当从思想里除去，也从情感里除去；否则整个人必沉沦。

主显然不是叫人自残。右眼对应理智与思想中的恶之情感；右手对应意愿与情感中的恶之能力。剜出、砍下，是拒绝思想中的恶，并把它从意愿里撵出去；「丢掉」强调要意愿也反对，才算真正丢开。（《诠释启示录》600）「右」连于良善，反面则连于恶；绊倒主要从恶来。克洛斯：从思想拒绝，也从情感拒绝，否则全人灭亡。

放进生活：发现反复出现的恶念，不要只「知道不好」。采取一个具体界限（少去某处、少点开某类内容、请人代祷）——这就是属灵的「丢掉」。老年人教导晚辈时，也可以把这一节讲成：早砍比晚砍痛得少。

资料：克洛斯 29–30；AE 600；AC 8910、10061（BM）。

第31–32节　休妻的条例

31 「又有话说：『人若休妻，就当给她休书。』

32　只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫她作淫妇了；人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。」

内义：良善不当弃绝属于它自己的真理，除非那真理偏向恶；被如此弃绝的真理，也不能再联于别的良善。

字面上，主把休妻收得很紧，只留下淫乱的例外，并指出轻率休弃对另一方的伤害。内义上，夫妻对应良善与真理的结合；随意「休掉」，是良善丢掉自己的真理。克洛斯这句极简极深：除非真理已偏向恶，良善不该拒它；被拒的真理也难再找归宿。牧养上：这一节首先呼召人尊重婚姻的圣约；遇到具体破碎的家庭，需要个别的怜悯与指导，解经不代替牧者的陪伴。

放进生活：夫妻同在的，今天做一件「不松开」的小事——道歉、感谢、一起读一节经。单身的，为婚姻的圣洁祷告，不随随便便讲「合不来就散」。

资料：克洛斯 31–32；CL 468（BM 英引，本站若无专框则义理并入正文）。

第33–37节　不可起誓；是就说是，不是就说不是

33 「你们又听见有吩咐古人的话，说：『不可背誓，所起的誓总要向主谨守。』

34 只是我告诉你们，甚么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；

35 不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；

36 又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。

37 你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者（或译：就是从恶里出来的）。」

内义：神性真理当从主确认，不从人；人凭自己不能明白什么；属天的人不多作推理式的起誓辩论，因他从良善对真理有觉知。

古人被允许指着耶和华起誓，为要见证真理；对完全外在的人，誓言有时是确认的方式。主来了，要人成为内在、属灵的人——内在的人以「是／不是」为够，甚至厌恶拿神与圣物来起誓。天表征天使的天堂（神的宝座）；地表征教会（脚凳）；耶路撒冷表征教会的教义（大君的京城）；头表征人自以为拥有的信仰真理；头发是最外层的自然真理——人不能使一根变黑变白，因人凭自己不能明白什么。（《诠释启示录》608）（《天堂的奥秘》9166）

克洛斯：33–37（至38前）论神性真理从主确认；36 特强调人凭自己一无所知；37 属天人从良善有知觉，不必靠誓言堆砌。「再多说」出于恶——出于人的自我，不出于主。西尔弗曼把起誓训言放在「人能懂的具体教训」一层：先学会诚实说话，更深关于确认真理之源头的教导会随着重生展开。

放进生活：少发誓，多诚实。今天把夸张的保证收一收，把「是／不是」说清楚。老年人教导晚辈：信用不是靠嗓门大，是靠「是」就是「是」。

资料：克洛斯 33–37；AE 608；AC 9166；BM 论天/地/耶路撒冷/头。分组因克洛斯同单元。

第38–42节　不要与恶人作对；转脸、给衣、走二里、给求你的

38 「你们听见有话说：『以眼还眼，以牙还牙。』

39 只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；

40 有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；

41 有人强逼你走一里路，你就同他走二里；

42 有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。」

> **内义：**人不当凭自己抗拒恶，乃从主；在攻击之下尽量忍耐知足——或攻击落在良善上，或落在真理上；良善与真理当白白分享。

谁都能看出：这些话若只按字面普遍执行，基督徒社会无法抵挡暴行。瑞登堡说：内义论的是属灵生命；恶不能伤害那些在真理与良善中的人，因他们被主保护——所以「不要与恶人作对」。天使不与恶人打斗，更不以恶报恶，而许可恶人逞其一时，因主在保护。（《天堂的奥秘》9049:4）（《天堂的奥秘》9049:6）

「右脸」表征内层真理的情感与觉知；「打右脸」是企图伤害对内层真理的觉知；转过另一边，是许可其尝试到一个程度——天使面对恶人时正是如此：恶人夺不走天使的善与真，却能从那些因此燃起仇恨报复的人那里夺走，因为仇恨使主的保护被推开。（《诠释启示录》556:8）（《诠释启示录》556:9）里衣／外衣关乎内层与外层真理；一里路关乎引向真理或引偏的路；求与借在内义上是分享属天的知识——越分享，从主流入的越多；但对恶人的求讨，字面上不可无分别地倾囊，免得失去服务真邻舍的资源。（《天堂的奥秘》9174）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9049:6

现在要说明主上面所说的话在内义中是什么意思。在内义中，那里论的是那些想要借伪谬毁灭信仰真理、从而毁灭人属灵生命的人；也论到人在试探中、在迫害中，以及善灵受到恶灵侵扰时的情形。“脸”象征内层真理的情感；“右脸”象征由良善而来的真理的情感；“打耳光”象征损害这种情感的行为

到本站读《天堂的奥秘》9049节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》556:9

因此，主所说的那些话含有这些事；它们所象征的，要按次序说明。“以眼还眼，以牙还牙”象征人夺去别人对真理的理解和对真理的感觉多少，他自己被夺去的也多少；“眼”象征对真理的理解，“牙”象征对真理的感觉，因为“牙”象征诸如感官之人所具有的那种真理和伪谬。处在基督徒良善中的人，要尽可能容许恶人夺去这些，由主就同一事所回答的那些话来描述。“不要与恶人作对”象征不要抗拒，也不要以恶报恶

到本站读《诠释启示录》556节 ›

西尔弗曼分内外两边说得特别清楚，适合年长读者慢慢品：

1. **内在**：信仰被攻击时（可经人，也可经看不见的灵），转脸＝持守已知为真的，不让恶把你拖进对打；你若仍在主的善与真里，恶伤不到你的灵。
2. **外在**：不可纵容欺诈、暴力、侵占；法官惩罚恶人以便其改过，也是爱邻舍；爱「人」却不问人里面是什么，会同样对待恶人与善人，结果是对善人行恶。（《天堂与地狱》390）

克洛斯：38–42　人不当从自己抗恶，乃从主；在攻击下忍耐；39　攻良善，40–41 攻真理；42 良善与真理白白沟通。

外在的公义与内在的不抵抗，必须分清，否则会把登山宝训读成对社会罪恶的纵容，或读成只会生闷气的「属灵」。主保护那些在善与真里的人；你的责任是留在善与真里，而不是自己跳进恨里去「帮忙」主报仇。

放进生活：自我被戳、想以牙还牙时，先升到理解力管住情感——选一个更高的回应。外面该报警、该拒绝的，照公义做；里面却求主保守你不落进恨。问：「这一巴掌打的是我的面子，还是我对真理的情感？」后者，交给主保护；前者，学着放下。

资料：克洛斯 38–42；AC 9049:4–6；AE 556:8–9；HH 390；AC 9174；西尔弗曼实用应用与脚注。分组因克洛斯同句。

第43–44节　要爱你们的仇敌

43 「你们听见有话说：『当爱你的邻舍，恨你的仇敌。』

44 只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。

内义：真实的仁义对人人仁慈善意：向人行善、教导人、为人代求。

「爱」表征仁义，「祝福／教导」表征教训，「祷告」表征代求。真正仁义的目的是别人的益处——连仇敌在内。西尔弗曼：爱那爱我们的人很容易；爱不爱我们的人，包括仇敌，只能从主而来。克洛斯：真实仁义对所有人善意。注意：属灵邻舍是人里面的善与功用；爱邻舍不是糊涂地资助恶。爱仇敌，是愿他回转、愿他得益、为他祷告——不是把钥匙交给盗贼还说「这叫爱」。

放进生活：写下一个人的名字——你最难爱的。今天只做一件：为他（她）祷告三十秒。不求自己赢，求主的善临到双方。

资料：克洛斯 43–44；AE 644（BM）；西尔弗曼。

第45节　日头照好人歹人；雨给义人与不义的人

45 这样就可以作你们天父的儿子；因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。

内义：仁义借从神性而来的重生，在人里面恢复神的形像与样式；神性是良善与真理的源头，流向一切人，不论接受或弃绝。

「日头」表征流入的神性良善，「雨」表征流入的神性真理；「天上的父」是发出的神性。主一样流向恶人与善人，人却不一样地接受；接受的能力不断被赐下，人要做的是靠主除去拦阻。作儿子，是因领受那发出的神性而被称。克洛斯：重生恢复神的形像；神性之源向一切人供应善与真。

放进生活：你给人善意时，不要先审查「他配不配晒到太阳」。先像雨一样落下去；智慧的界限（不资助恶）放在下一步用真理分辨。

资料：克洛斯 v45；AE 401、644；AC 8328（BM）。

第46–47节　单爱那爱你们的……单请弟兄的安

46 你们若单爱那爱你们的人，有甚么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？

47 你们若单请你弟兄的安，比人有甚么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？

内义：天堂的喜乐不在属世的情感与思想里，乃在属灵的，并由此进入属世的。

只爱爱人者，是属世层也会的事；税吏、外邦人同样做。属灵的仁义越过亲疏的墙，却仍有智慧。克洛斯：46–47 指出属世之爱不够；赏赐（喜乐）在属灵情感里。西尔弗曼：从今以后，要公平、仁义地对待一切人，不只家人朋友。

放进生活：今天向一个「不在你圈子里」的人行一件小善——问候、让座、帮忙。不问回报。

资料：克洛斯 46–47；西尔弗曼。

第48节　你们要完全，像你们的天父完全一样

48 所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。」

内义：因此当珍惜仁义的属灵情感，因它是人里面主的形像与样式。

西尔弗曼特别叮嘱：这不是宣布「你们已经到顶」，也不是靠自己爬到与神同等；重要的是志向与坚持。天使也不能说「我已绝对完全」。人无法确定「如今我已完全」——无数恶与伪的状态需要被处理到不再显现；今生已重生、有对主之信与对邻之仁的人，来生仍不断被完善。（《天堂的奥秘》894） 主看重的是意愿中的志向；人有志向并持守，就被逐渐引进纯洁。没有主，谁也不能；起点仍是承认不完全、避恶如罪、求真理、按真理生活——又回到第一福的贫穷。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》894

“在第一个月的开始”象征一个起点，这一点很明确。此外，这些话暗含的深奥意义是如此的复杂，以至于无法简单描述。人无法确定何时完成重生，乃至可以说“如今我已完全”；因为在每个人身上都存在无数邪恶和伪谬的状态，不仅是简单的状态，而且是多种复杂的组合，这些需要被分解以至不再显现，

正如上文所述。有时候，人们可能会做得更好，但在很多其他情况下，并非如此。那些在肉身生活中被重生，并且活在对主之信和对邻舍之爱中的人，在来生将不断完善。

到本站读《天堂的奥秘》894节 ›

克洛斯：当珍惜仁义的属灵情感，因那是人里面主的形像。布鲁斯论「完全」时，也常把人带回：完全是目的方向，不是自我炫耀的奖牌。你读到这里若觉得「做不到」，这感觉本身可以是福——它推你回「虚心的人有福了」。登山宝训的末句与首句握手。

完全是方向，贫穷是门口；两节经文互相守望，免得「要完全」变成新的法利赛，也免得「我贫穷」变成不肯走路的借口。

放进生活：不要说「我要一次完全」。说：「主啊，今天这一步，求你叫我更像你一点。」完全是路，不是拍照点。引人进入圣言，到主面前——读完第5章，把「要完全」换成祷告，而不是换成重担。

资料：克洛斯 v48；AC 894；西尔弗曼 CL 71 思路与脚注13；与第3节首尾呼应。

八福是门，盐光是用，成全律法是心被充满，内在诫命是恨与欲被曝光，转脸与爱仇敌是试探中的姿势，完全是终身的志向。熟悉的经文，求主叫你今天多领受一层。读厚，是为了到主面前，不是为了到人面前炫耀「我读过内义」。

西尔弗曼说重生像螺旋课程；布鲁斯说主从山上的爱开口；克洛斯把每一节收成一句内义。我们把三家摊开，再用白话扶你一把——愿你读的时候，觉得有人在旁边轻声说：「慢一点，这一层是为你的。」

生活应用

这一章给熟悉宝训的人：请故意读慢。八福可以一周只活一福；盐光可以问「我的真理还有没有味」；成全律法可以查「我有没有只守外表」；爱仇敌可以只做一件代祷。年长的肢体，不必一次走完四十八节；走一节，就到主面前一寸。

一、上山坐下。（第1–2节）听道以前先安静。主开口以前，你先坐下。

二、承认贫穷。（第3节）每天一句：「我凭自己不知道。」天国从这句进门。

三、允许哀恸。（第4节）为罪痛、为冷淡痛，是得安慰的前奏。不要用热闹盖住痛。

四、求驯服，不求好脾气表演。（第5节）把急躁、怨恨交给主驯。

五、保持属灵的饿。（第6节）饿是福；求主用真理与良善喂你。

六、做一件怜恤。（第7节）具体、小小的、不求回报。

七、求清心好见神。（第8节）读经时求动机被洁净。

八、作和睦的器皿。（第9节）先停自己里面的战，再帮人停战。

九、试探来时当螺旋功课。（第10–12节）欢喜不是喜受伤，是喜主近；得胜归荣耀给主。

十、盐要有味，光要照人，荣耀归父。（第13–16节）真理要用；行为要见；夸奖要挪开。

十一、律法往心里成全。（第17–20节）胜过文士的义，是内里真诚。

十二、恨意三度早切断。（第21–26节）动怒时就和好；还在路上就和息。

十三、眼与手的界限。（第27–30节）恶念要丢，恶欲也要丢。

十四、内外都转脸。（第38–42节）外面公义，里面不恨；不凭自己抗恶，从主忍耐。

十五、爱仇敌从代祷起。（第43–47节）太阳型的善意，加上智慧的分辨。

十六、「要完全」变成今日的一步。（第48节）志向交给主，不背自己炼成的包袱。

读经问题

挑一题带到主面前。答不全没关系；问本身就是在到主面前。

1. 你读「虚心的人有福了」多少次了？这一次，哪一句内义是新的领受？
2. 你现在的「哀恸」是什么？你愿意让主安慰，还是只想快点不痛？
3. 「温柔」在你家里、教会里，常被误会成什么？主说的驯服是什么？
4. 你的盐还咸吗？最近哪一句真理已经用进对邻舍的善里？
5. 「义胜于文士」——你哪一处只有外表、缺少内心？
6. 动怒、拉加、魔利——你最容易停在哪一度？愿意在哪一度就回头和好？
7. 「转脸」对你，更难在外面吃亏，还是更难在里面不恨？

8. 你能为谁的名字祷告三十秒——那个最像「仇敌」的人？
9. 「你们要完全」叫你感到盼望，还是重担？怎样把重担交回给主？
10. 读完本章，你更想进入圣言，还是更想合上书？若是后者，愿意再坐一分钟对主说话吗？

愿虚心的人进门，愿哀恸的人得安慰，愿盐再咸，愿光归荣耀给父，愿读者在熟悉的宝训里得着更多领受，到主面前。

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》374、894、904、1661、2273、3934、6611、7933、8002、8910、9049、9166、9174、9207、9349
- 《诠释启示录》118、223、304、340、391、556、600、608、695、746、1012、1015
- 《揭秘启示录》209
- 《天堂与地狱》130、390
- 《正信的基督教》96
- 《新耶路撒冷教义之主篇》11
- 《新耶路撒冷教义之圣经篇》57
- 《新耶路撒冷教义之生活篇》73、84

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第6章　登山宝训（二）：施舍祷告忧虑

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第五章讲登山宝训的上半：八福、盐与光、成全律法，把诫命从外面的行为说到心里的意愿，最后说「你们要完全」。第六章仍是主坐在山上说话，宝训进入下半的头一段：施舍、祷告、禁食三件敬虔的事该怎样行；主亲口教门徒「主祷文」；然后讲财宝在哪里、眼睛是身上的灯、不能事奉两个主，最后用天上的飞鸟、野地的百合，劝人不要忧虑，要先求祂的国和祂的义。

西尔弗曼指出一个转向：第五章末尾的教训，焦点在邻舍——爱要像日头照好人也照歹人；第六章的焦点转向神——一切善行真正的源头。善行当然要做，但要用对的灵去做：不为人的称赞、名声和利益，乃是为主。布鲁斯也提醒：本章前十八节自成一组，分三段——施舍、祷告、禁食；第一节是总纲，统摄三者。许多古抄本第一节作「不可将你们的义行在人面前」，「义」是总称，包括施舍、祷告、禁食三样敬虔的本分。

内义上，克洛斯把这一章收成一条清楚的线：良善要出于对良善的爱，不为讨人喜欢（施舍）；真理也要出于对真理的爱来说，不为讨人喜欢（祷告）；向神说话时，主所看的不是言辞，乃是言辞里面的情感与思想；主祷文的各句，是叫这些情感与思想向内敞开，领受神性良善，承认主的神性人性就是那良善；然后领受神性真理，使外在的人与内在的人相合；把圣言属天的良善与真理不断吸收进生命；再把这一切当作祂的恩赐归还给祂；承认唯独主在恶灵的一切攻击中保护人，最终救人脱离它们的权势。后半章则讲：认知要存在内在的人里面，不要只存在外在的记忆里；理解若出于对良善的意愿，人就光明；人不能同时在善与恶里；人在生命的一切层次上，都当倚靠神性护理，不靠自己的聪明。

如果你天天念主祷文，这一章请你读慢一点。熟悉的祷告最容易念成「许多重复话」；读慢了，每一句都会变成一扇门：「我们在天上的父」是到主面前的门，「日用的饮食」是领受的门，「免我们的债」是和好的门，「救我们脱离凶恶」是得释放的门。解经的目的，是引人进入圣言，到主面前。下面先把克洛斯的内义句、布鲁斯的讲解、西尔弗曼的应用和著作原文一层一层摊开，再补上转换和解释的话，叫整体丰富、有层次、又容易懂；中间的安慰短句像扶手，不是另写一篇讲章压过解经。

几个词，先用白话说清楚。**施舍**：在普遍的意义上，指人所愿所行的一切良善。**祷告**：在普遍的意义上，指人所想所说的一切真理；也指一切敬拜。**暗中**：从里面、从对良善与真理的爱出发，不为显给人看。**赏赐**：不是外加的报酬，乃是对良善与真理之爱里面本有的喜乐、福乐与平安——是恩典，不是功劳。**父**：主的神性之爱；「我们在天上的父」就是主自己的神性人性，人看见祂就是看见父。**名**：人借以敬拜主的一切爱与信。**国**：主借神性良善与神性真理在人心里掌权。**饮食（饼）**：属天的食物——爱与仁义，以及信的良善与真理。**财宝**：关于真理与良善的认知。**玛门**：财利；被当作主人来事奉的世界之爱。**忧虑**：原文有「被扯开」之意——为明天焦虑，不信靠神性的护理。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。主祷文九至十三节按祈求逐句展开，这是本章最需要读慢的地方。本章资料主要依据：biblemeanings.info 马太6章内义与著作摘引；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼《无缝外衣》马太6章；布鲁斯

《马太福音注释》第6章（NCBS PDF）；克洛斯马太6章内义。多勒《圣经研读笔记》主祷文专课本次在网站上查无可取的页面，未作主源。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1–2节 良善当出于对良善的爱而行，不为讨人喜欢；否则里面没有对神的爱，也没有真正的福乐。

第3节 良善当出于主而行，不出于自己。

第4节 这样行出的良善，从它所出的神性良善那里带来自己的赏赐。

第5节 真理也当出于对真理的爱来说，不为讨人喜欢，否则只带来人的荣耀之乐。

第6节 真理当从脱离了恶、向神性良善敞开的意愿说出；这样就领受那良善的福乐。

第7–8节 在神性面前祈求时，神所看的不是言辞，乃是言辞里面的情感与思想。

第9节 这些情感与思想当向内敞开，领受神性良善，并承认主的神性人性就是那良善。

第10节 并从那里领受神性真理，使外在的人与内在的人相合。

第11节 这样就把圣言属天的良善与真理不断吸收进生命。

第12节 又以虔诚的承认，把它们当作祂的恩赐归还给主。

第13节 承认唯独主在恶灵的一切攻击下保护人，最终救人脱离它们的权势；同时谦卑承认一切善与真唯独来自主，毫不出于人。

第14–15节 人愿意恶被除去多少，主就从人除去恶多少，不然就不能。

第16–18节 缺少真理与良善，不应引出外表的愁苦严厉，乃应引向内里的成圣与洁净；这样属天的良善随即流通，属天的喜乐随之而来。

第19节 良善与真理的认知不可只存在外在的记忆或属世的理解里，因为不融入生命，就会被夺去而失落。

第20节 乃要借着感动意愿和它的爱，存在内在的人里面；融入生命，就不会失落。

第21节 意愿和它的爱是什么状态，取决于它怎样领受良善与真理的认知。

第22节 对真理的理解若立根在对良善的意愿上，人在一切关乎得救的事上就蒙真智慧光照。

第23节 理解若立根在对恶的爱上，真理就被伪谬化，那比单纯的无知更糟。

第24节 人不能同时在善与恶里，在爱主与爱自己里；必有一个是掌权的爱，另一个只能服事。

第25节 爱之良善连同它的聪明，以及信的一切真理，都由主不断供应给人。

第26节 一切属灵聪明都由从主来的良善不断滋养，不用它自己操心；属天之爱更是如此。

第27节 人离开神性护理，凭自己的思虑，不能使那聪明与爱增长分毫。

第28节 同样，一切较低的真理也由主供应。

第29节 其中含有神性真理与良善。

第30节 神性护理既顾到重生生命中最低的事物，何况较高的。

第31节 所以人在生命的各层，都当倚靠神性护理得供养，不靠自己的聪明。

第32节 未重生的人更忧虑外在属世的生命，主却要外在生命服事内在属灵的生命。

第33节 所以当把属灵的真理与良善高举在属世的之上；这样两者都得保全。

第34节 人就当时时活在主神性护理的保护与赐福之下，没有挂虑与焦虑；每一个善与真的状态，都有与它相对的恶与伪的状态。

下面逐节。前十八节是一组：施舍、祷告、禁食，三段都有同一个句式——「不可像假冒为善的人……他们已经得了他们的赏赐……你父在暗中察看，必然报答你」。认出这个句式，就认出本章的脊梁：一切敬虔，都要从里面向着主。

逐节详解

第1节　不可将善事行在人的面前

1　「你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见，若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。

内义：良善当出于对良善的爱而行，不为讨人喜欢；否则里面没有对神的爱，也没有真正的福乐。

「你们要小心。」主先提醒，因为这个危险很细。布鲁斯说：许多最古的抄本这里作「不可将你们的义行在人的面前」——「义」是总称，包含施舍、祷告、禁食三样本分；所以第一节是后面三段的总纲。主在宝训里不是教门徒

「要不要」施舍、祷告、禁食，乃是教他们「怎样」行。西尔弗曼说：主讲到宝训一半，仍坐在山上。上一章教人正确地明白圣经；但单明白不够，单照着做也不够——这些事若要用对的灵去做，就不可为尊荣、名声或私利。

「故意叫他们看见。」问题不在于被人看见——山上的城本不能隐藏（太5:14）；问题在于「故意」，在于行善的目的变成了被看见。第五章说「叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父」；第六章说「不可行在人的面前，故意叫他们看见」。两句不矛盾：一句论光的去向（归荣耀给父），一句论心的去向（不为自己得荣耀）。

「天父的赏赐。」瑞登堡说：「赏赐」的本义，是寓于对良善与真理之爱或情感中的快乐、福乐和幸福；那情感里面有一切心里的喜乐，称为属天的喜乐，也称为天堂，因为主在那情感里。这赏赐是那些出于对良善与真理之爱——因而出于主，绝不出于自己——行善、说真理的人所领受的；既出于主，就不是功劳的赏赐，乃是恩典的赏赐。（《诠释启示录》695:2）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》695:2

就本义而言，“赏赐”所理解的是那寓于对良善与真理的爱或情感中的快乐、福乐和幸福；那爱或那情感，本身中有一切心里的喜乐，那喜乐称为属天的喜乐，也称为天堂；原因是主在那爱或那情感中，有主就有天堂。因此，那喜乐，或者说那快乐、福乐和幸福，就是“赏赐”本来所理解的，就是那些出于对良善与真理的爱和情感——因而出于主、绝不出于自己——行良善、说真理的人所要领受的；又因为是出于主、不是出于自己，所以不是功德的赏赐，而是恩典的赏赐。由此可以看出，知道什么是属天的喜乐的人，也就知道什么是赏赐。

到本站读《诠释启示录》695节 ›

所以「不能得天父的赏赐」，不是神小气扣下奖品，而是人自己把喜乐的门关了：心若在人的眼光里，就尝不到对良善本身之爱里的那份平安。

放进生活：今天做一件善事以前，轻轻问自己：「若没有人知道，我还做吗？」若答「还做」，就去做；若犹豫，也不必丧气——把动机交给主，求祂洁净，然后仍去做。

资料：克洛斯 1–2「良善出于对良善之爱，不为讨人」；布鲁斯论「义」为总称、本节为三段总纲；西尔弗曼论焦点由邻舍转向神；AE　695:2　论赏赐本义。活源：biblemeanings ch6；Bruce PDF ch6；Silverman Mt6。

第2节　施舍的时候，不可在你前面吹号

> 2　所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。

内义：施舍若为得人的荣耀，里面就没有对神的爱；人的荣耀之乐就是他们全部的赏赐。

瑞登堡把施舍与祷告放在一起解：「施舍」在普遍意义上，是人所愿所行的一切良善；「祷告」在同样意义上，是人所想所说的一切真理。为了被人看见而行这两样的人，是为自己和世界而行善、说真理——为荣耀，而荣耀是自我之爱的快乐；这快乐对他们就是赏赐，所以说「他们已经得了他们的赏赐」。但这在世上看似天堂的荣耀之乐，死后会变成地狱。那些不为自己和世

界、只为良善本身和真理本身而行的人，就是「在暗中施舍、在暗中祷告」的人，因为他们出于爱或情感而行，也就是出于主而行。（这段英引见 biblemeanings 所录 AE 695 摘要，本站中文对应见上节方框 695:2。）

「吹号」「会堂」「街道」。号声是要人注意；会堂是敬拜的地方，街道是众人来往的地方。假冒为善的人把敬虔搬到最显眼的地方。西尔弗曼说：主所指的，是被人敬重那种浅薄而短暂的赏赐。做了好事引起别人感激、称赞，本身并没有错；但那不是追求完全的人所寻求的「赏赐」。愿意不断洁净自己灵魂的人，不求别人的称赞，只求遵行主的旨意，因为他们知道这样做的赏赐——里面的平安、安静的喜乐、蒙福的确据——是在暗中赐下的。

「他们已经得了。」这句话很重，也很怜悯：主没有说他们什么都得不到，祂说他们「已经得了」——拿到的就是那一点掌声。掌声一停，赏赐就完了。

放进生活：奉献、帮忙、探访以后，不必到处说。若有人问起，也不必假装没做；只是不把它当作自己的勋章。把那一刻的满足说给主听：「主啊，这是你让我做的。」

资料：克洛斯 1–2（同上）；biblemeanings 录 AE 695 英引；西尔弗曼论浅薄赏赐与暗中的平安喜乐。

第3节　不要叫左手知道右手所做的

3 你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，

内义：良善当出于主而行，不出于自己。

布鲁斯说：这本是一句表示极其隐秘的俗语，但出于主的口，就也有了象征意义。身体右边的器官，在圣言的象征语言里关乎良善，左边的关乎真理；在好人身上，二者合一而行；在恶人或只为外表行善的人身上则不然。手象征能力。用右手行，是出于立根于良善的真理而行；这里的「左手」，是脱离良善的真理之能力——只知道、只盘算。瑞登堡说：「右边」象征良善以及出于良善的真理之良善，「左边」象征出于良善的真理；身体和头的一切右边与左边部分都象征这类事物，如右眼与左眼、右手与左手。（《诠释启示录》600:3）

▸看著作原文：《诠释启示录》600:3

因为圣言中常说“右边和左边”，有些地方只说“右边”或只说“左边”，所以我想稍稍说明这一方和那一方各象征什么，以及二者合在一起象征什么。这一点可以从灵界中的方位得知：那里右边是南方，左边是北方，前面是东方，后面是西方。因为天使始终转向作为日头的主；所以他前面是作为东方的主，后面是作为西方的主；右边是南方，左边是北方。由于这样的转向，“右边”象征光明中的真理，“左边”象征阴影中的真理；或者说——意思相同——“右边”象征属灵良善，也就是光明中的真理，“左边”象征属灵真理，也就是阴影中的真理；因此“右边”也象征出于它而来真理的良善，“左边”象征出于良善的真理。身体和头的一切右边与左边部分都象征这类事物，如右眼和左眼、右手和左手、右脚和左脚，等等

到本站读《诠释启示录》600节 ›

所以「不要叫左手知道」，在内义上是：行善要出于良善本身，为良善而行，不要让那与良善分开的盘算——「这样做对我有什么好处」「别人会怎么看」——插手进来。克洛斯一句收住：要出于主，不出于自己。

你若天性爱盘算，不要害怕这一节。左手本来是好的——出于良善的真理，是帮助良善行得有智慧的。主所拦阻的，是左手单独作主、脱离右手：只剩计算，没有爱。

放进生活：下一次帮助人，先别在心里记账。若发现自己又在数「我帮过他几次」，轻轻放下那本账，说：「主啊，这是你的。」

资料：克洛斯　v3「出于主不出于自己」；布鲁斯论右＝良善、左＝真理、手＝能力；AE 600:3 右左总义（BM 英引 AE 600 本节专段，本站中文以 600:3 总论为准）。

第4节　要叫你施舍的事行在暗中

> 4　要叫你施舍的事行在暗中。你父在暗中察看，必然报答你（有古卷：必在明处报答你）。」

内义：这样行出的良善，从它所出的神性良善那里带来自己的赏赐。

「暗中。」不是躲躲藏藏，是从里面。西尔弗曼特别讲到小字的古卷异文：许多译本作「必在明处报答你」，好与「暗中」对照；但希腊原文的动词只是「必报答」「必归还」。意思是赏赐一定有，却不一定是公开的、物质的；它会借着里面更深的平安、喜乐与福乐显明出来。这就是暗中察看的父怎样用属灵的福赐报答我们——包括在毫不想报偿地做一件有用的服事时，心里那份安静、喜乐的感觉。

瑞登堡说：仁义的情感本身，就是人在施惠于邻舍时内心感到平安和幸福而不求任何回报，这是教会的内在；出于真理而愿意并行出这一点，也就是因为圣言如此吩咐而去行，这是教会的外在。（《天堂的奥秘》6299:3）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》6299:3

仁义的情感本身，即人在施惠于邻舍时内心感到平安和幸福而不求任何回报，这是教会的内在。但出于真理而愿意并行出这一点，也就是因为圣言如此吩咐而去行，这是教会的外在。

到本站读《天堂的奥秘》6299节 ›

克洛斯：这样行出的良善，从它所出的神性良善带来它自己的赏赐。布鲁斯也说：即使在今世，我们也不是全无「明处」的报答——每一次真实的敬拜，都把属天的恩典从内在的人引到外在的人里来，我们就越来越充分地分享天父的爱。

「你父在暗中察看。」这一句对年长的肢体是极大的安慰：许多年来没人看见的照顾、没人记得的代祷、没人感谢的忍耐，父都看见了。祂不是在记账，是在把那平安一点一点放进你里面。

放进生活：回想一件多年前没人知道的善事。不必拿出来讲；只对主说：「谢谢你那时让我有平安。」然后再做一件。

资料：克洛斯 v4；西尔弗曼论 apodōsei「必报答」与内在福乐；AC 6299:3（Silverman 脚注1）；布鲁斯论今世亦有明处报答。

第5节　祷告的时候，不可像那假冒为善的人

5　「你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。

内义：真理也当出于对真理的爱来说，不为讨人喜欢；否则所带来的，只有出于人之荣耀的快乐。

施舍论良善，祷告论真理。克洛斯把两段对起来：良善要出于对良善的爱而行；真理同样要出于对真理的爱而说。祷告是向神说话；在普遍的意义上，「祷告」是人所想、所说的一切真理。若人在会堂、在十字路口「站着」祷告，为要被人看见，他说的话就算句句属实，里面的快乐也只是人的荣耀。

「爱站在……」注意这个「爱」字。假冒为善的人不是偶尔被人看见，而是「爱」被人看见——掌权的爱露出来了。西尔弗曼说：与神说话首先应当在私下，不是为了得公众的称赞。

放进生活：在聚会中带祷告的人，可以在开口前心里先说一句：「主啊，这是对你说的。」不在乎辞藻漂亮，只在乎是不是对着祂。

资料：克洛斯 v5「真理出于对真理之爱」；biblemeanings 录 AE 695 论祷告＝真理；西尔弗曼论与神说话当在私下。

第6节　进你的内屋，关上门

6　你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父；你父在暗中察看，必然报答你。

内义：真理当从脱离了恶、向神性良善敞开的意愿说出；这样就领受那良善的福乐。

瑞登堡说：古人有一个惯用语，要表达做某事而不让人看见时，就说「进入内室」，并且「关上门」；这惯用语源自古教会的象征意义——灵义上「房屋」象征人，「房间」和「内室」表示人的内在；所以「进入内室」象征在内心中而不显露于外。（《天堂的奥秘》5694）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》5694

古人有一个庄严的惯用语，说"进入内室"，并且还要"关上门"，当他们要表达做某事而不让人看见时；这个惯用语源自古教会的象征意义。因为在灵义中，以"房屋"象征人（参3128节）；"房间"和"内室"表示人的内在；因此“来到或进入内室"象征在内心中而不显露于外。因为"进入内室"具有象征意义，所以在圣言中到处都这样说；例如：

我的百姓啊，你们要来，进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。（《以赛亚书》26:20）

这里"进入内室"显然不是指进入内室，而是指隐藏在暗中，在内心中。

到本站读《天堂的奥秘》5694节 ›

布鲁斯说：吩咐进内屋，并不是说一切敬拜都要独自进行；内屋象征心思的内层深处。我们要从内在的人敬拜主，从里面的信与爱，不从外在的人和它属世的欲望。「关上门」，是关住一切从身体和世界来的影响——把从下面来的一切暗示与欲望完全关在外面，去寻求从上面来的福。西尔弗曼补了一个字：「内屋」原文 tameion，也有「密室」之意；照字面，是一个安静、不被打扰的祷告之处——这是好的实际劝勉；但用这个词也暗示人心里的内室。关上门，就是把世上的挂虑和自我的盘算都留在外面，让心安静，单单专注于我们与神的关系。经上说：「坚心倚赖你的，你必保守他十分平安。」（赛26:3）

克洛斯把这一节说得很细：要从脱离了恶的良善意愿说出真理——门关上的，正是恶；门打开的，是向着神性良善的那一面。

你若家里狭小，没有单独的房间，也不要因此觉得不能照这一节祷告。内屋首先在心里。厨房里、病床上、公车上，都可以把心门关上一刻。

放进生活：今天找三分钟，真的把门关上（或把电视、手机关上），对主说一句心里最真的话。不求长，只求真。

资料：克洛斯 v6；AC 5694（BM 英引）；布鲁斯论内屋＝心思内层、关门＝关住从下来的影响；西尔弗曼论 tameion 与赛26:3。

第7–8节　不可用许多重复话；你们的父早已知道

7 你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。

8　你们不可效法他们；因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。

内义：在神性面前祈求时，神所看的不是言辞，乃是言辞里面的情感与思想。

布鲁斯说：「重复话」这个词在新约只出现这一次，确切意思不易断定；但上下文已足够说明：它包括「话多」——外邦人以为话多了必蒙垂听；也大概包括求许多零碎的事——因为不要像他们的一个理由是：「你们没有祈求以先，你们的父早已知道了。」

瑞登堡说：在内义上，「祷告」指属于敬拜的一切。敬拜不在于祷告和外在的虔诚，乃在于仁义的生活；祷告只是它的外在，因为祷告是从人口里出来的，人在生活上是怎样的，他的祷告就是怎样的。人祷告时作出谦卑的姿态、跪下、叹息，这些都是外在的；外在若不出于内在，就只是没有生命的姿势和声音。人所说的每一句话里都有情感；每个人、灵和天使都是他自己的情感，因为情感就是他们的生命；是情感本身在说话，不是离开情感的人在说话；情感是怎样的，祷告就是怎样的。属灵的情感就是所谓对邻舍的仁义；在这情感里就是真敬拜，祷告是从它发出来的。既然神性敬拜首先在于生活，不在于祷告，所以主说祷告时不可多说、不可重复。（BM 录 AE 325 英引；本站同节中文见《诠释启示录》325。）

克洛斯：神所留意的不是措辞，乃是措辞里面的情感与思想。所以「父早已知道」不是叫人不必祷告，而是叫人放下「用话说服神」的念头。祷告不是向神报告祂不知道的事，是把自己的心敞开，好领受祂早已预备的。

年长的读者有时担心：「我祷告翻来覆去就那几句，是不是重复话？」不一定。重复话不在于句子少，在于心不在。一句「主啊，怜悯我」出于真心，胜过一整页漂亮的辞藻。

放进生活：今天的祷告少说一点，多停一会儿。说完一句，停下来，好像听主回话。主祷文就从这里开始教起。

资料：克洛斯　7–8；布鲁斯论「重复话」只此一见、含话多与零碎祈求；biblemeanings 录 AE 325、新耶路撒冷教义124论敬拜在于仁义生活。分组因克洛斯同句。

第9节（上）　所以你们祷告要这样说：我们在天上的父

9 所以，你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。

内义：祷告的情感与思想，当向内敞开，领受神性良善；并承认主的神性人性就是那良善。

主祷文的总框架。布鲁斯说：这篇祷告整全地合乎人的本性。中间一句是「日用的饮食」；前三句仰望主与天，后三句俯视世界与地狱——前三句向上，求神的名、神的国、神的旨意；后三句向下，求脱离罪债、试探、凶恶。这篇祷告从至高的良善起头，以对恶极深的厌离收尾。西尔弗曼也说：主祷文以神起头（父、名、国、旨意），中间转向我们彼此（饮食、饶恕、试探），最后又回到神（国度、权柄、荣耀）。整个主祷文，就是神与邻舍之爱的缩影。下面就按这个次序，一句一句读。

「所以你们祷告要这样说。」不是要我们只会背这一篇，乃是要我们照这个次序祷告：先仰望主，再说自己的需要。

「我们在天上的父。」布鲁斯说：主准许、甚至吩咐我们称至高的神为「父」，这其中有说不出的甜美。但我们只有在耶稣基督的神性人性里，才真认识神是父；因为「人看见我，就是看见父」。瑞登堡记述天使的话：天使在天上也像地上的人一样，每天诵读主祷文；但他们不思想单独处于神性中的父，而思想处于祂神性人性中的父，因为借着这人性，祂是可见的；因此，主就是我们在天上的父。（《正信的基督教》113:6）

▸看著作原文：《正信的基督教》113:6

我们在天堂，也像地上的人一样，每天诵读主祷文。但我们不思想单独处于神性中的父上帝，而思想处于祂神性人性中的父，因为借着这人性，祂是可见的。你们称祂为基督，我们称祂为主。因此，主就是我们在天上的父。

到本站读《正信的基督教》113节 ›

「在天上」，不是说父离我们很远，是说祂在一切之上、一切之内——天在内义上是内在的人。BM 引《天堂的奥秘》8897：「父」在圣言里是指给人新生命的那一位；在至高意义上是主，祂借重生赐人新生命。

「我们的。」西尔弗曼说：「我们的父」这几个字教导，神是一位慈爱的父母，我们都是祂的儿女，因此彼此是弟兄姊妹。主祷文从第一个字起，就不许人只为自己祷告。

放进生活：念「我们在天上的父」时，停一下，想着主耶稣慈爱的面容；再想一位你需要为他祷告的「弟兄姊妹」，把他也放在「我们」里面。

资料：克洛斯　v9；布鲁斯论主祷文结构（前三向上、后三向下）与「父」之甜美；西尔弗曼论「我们的父」与结构；TCR 113:6（BM 引 TCR 113/AR 21）；AC 8897 父＝赐新生命（BM 英引）。

第9节（下）　愿人都尊你的名为圣

9 ……愿人都尊你的名为圣。

内义：承认并尊崇主的神性人性，以及从祂而来、人借以敬拜祂的一切爱与信。

瑞登堡说：思想不超出字义的人，以为「名」所指的只是名字；其实所指的不是名字，而是人借以敬拜主的一切，而这一切都归于爱和信。在至高意义上，主的「名」是指祂的神性人性。（《诠释启示录》102）

▸看著作原文：《诠释启示录》102

圣言中许多地方说“为耶和华的名”“为主的名”“为耶稣基督的名”，又说“神的名当尊为圣”，等等。思想不超出字义的人，以为所指的只是名字。其实所指的不是名字，而是人借以敬拜主的一切，而这一切都归于爱和信。所以，圣言中的“主的名”是指人借以敬拜祂的一切爱与信的事；这里则是指承认主，承认有关祂的真理认知，因为这话是对那些仅仅致力于认知的人说的。

到本站读《诠释启示录》102节 ›

《天堂的奥秘》也说：「神的名」实际上象征全部的敬拜，即所有用来敬拜的仁义和信仰；这有助于理解主祷文中「愿人尊你的名为圣」的含义。（《天堂的奥秘》2724:2）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》2724:2

但"神的名"实际上象征了全部的敬拜，即所有用来敬拜的仁义和信仰。这有助于我们理解主祷文中"愿人尊你的名为圣"（马太福音6:9）的含义，以及耶稣所说的"你们要为我的名被众人恨恶"（马太福音10:22）等话语的深意。

到本站读《天堂的奥秘》2724节 ›

布鲁斯说：尊主的名为圣，就是对主的怜悯——祂取了人性，为要拯救——怀着敬畏。BM 引《诠释启示录》102 英文：尊名为圣，就是把主的神性人性看为圣，并把从它发出的一切看为圣。所以这一句不只是希望别人嘴上恭敬，而是求在自己心里，爱与信都被看为圣、不被玷污。

人怎样「尊主的名为圣」？不是只在口里。照着祂的话去爱、去信、去行，叫人从我们的生活里看见祂的良善——这才是尊名为圣。

放进生活：今天说话、做事，若有一处要失了主的体面，想起这一句：「愿你的名为圣」，就停住，改用主的方式。

资料：克洛斯 v9；布鲁斯论尊名＝敬畏主取人性之怜悯；AE 102、AC 2724:2 论名＝一切爱与信与全部敬拜。

第10节　愿你的国降临

10 愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。

内义：从神性良善领受神性真理，使外在的人与内在的人相合。

布鲁斯说：「国」是神在人心里建立的掌权；「国」与「旨意」两句并不重复——国关乎神性真理、关乎理解；旨意关乎神性良善、关乎爱。瑞登堡正是这样解：「愿你的国降临」象征愿真理被接受；「愿你的旨意行……」象征愿真理被遵行神旨意的人所接受；「国度、权柄、荣耀全是你的」象征神性真理唯独来自神。（《诠释启示录》48:3）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》48:3

“愿你的国降临”，象征愿真理被接受；“愿你的旨意行……”，象征愿真理被遵行神旨意的人所接受；“国度、权柄、荣耀，全是你的”，象征神性真理唯独来自神。说到“权柄、荣耀”，是因为一切权柄和荣耀都属于神性真理（见上文第33节）。由此可以看出，圣言中许许多多地方的“神的国”象征什么

到本站读《诠释启示录》48节 ›

又说：「主的国」所理解的，是对神性良善与神性真理的领受；主借着从祂发出的事物掌权，这些通常称为神性良善与神性真理，也称为公义与审判，也称为爱与信。（《诠释启示录》683:2）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》683:2

【2】“主的国”所理解的是对神性良善与神性真理的领受，因而在那些领受的人那里，这一点可以从下列看出：在天堂天使和教会之人那里，主借着从祂发出的事物掌权，这些通常称为神性良善与神性真理，也称为公义与审判，也称为爱与信。主是借着这些掌权的，因此这些严格说来就是那些领受它们的人那里的主的国；因为当这些在天使和人那里掌权时，主自己就掌权，因为从祂发出的事物就是祂自己。主在天堂中无非是发出的神性。

到本站读《诠释启示录》683节 ›

天使在《真实的基督教》里说：人直接亲近主，父的国才会降临。所以「愿你的国降临」，首先是求自己的心向主敞开，让祂作王；不是只盼望将来某一天，而是求今天就在我心里降临。

放进生活：心里有一件你一直自己作主、不肯交出去的事吗？今天念这一句时，把它说出来：「主啊，在这件事上，也愿你的国降临。」

资料：克洛斯 v10；布鲁斯论国＝心中掌权、国与旨意非重复；AE 48:3、AE 683:2；TCR 113:6（主的国借直接亲近主而降临）。

第10节（下）　愿你的旨意行在地上，如同行在天上

10 ……愿你的旨意行在地上，如同行在天上。

内义：外在的人（地）照内在的人（天）所领受的神性之爱而行，二者相合。

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、爱邻舍如同自己；又因为爱就是愿意，所以也就是去做——出于爱或仁义的情感遵行诫命，也就是照着诫命生活。（《诠释启示录》295:3）

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》295节 ›

「地」与「天」。BM　引《天堂的奥秘》16、82：「天」是内在的人，「地」是外在的人。所以「行在地上，如同行在天上」，是求我们的言语、行为、习惯（地），跟心里从主领受的爱与真理（天）一致。克洛斯说：使外在

的人与内在的人相合。《天堂的奥秘》又说：主通过仁义以不同的方式，按每个人的特质流入作工，由此有序安排每个人和每件事，在地上如同在天上一样。（《天堂的奥秘》1285:3）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》1285:3

主通过仁义以不同的方式，根据每个人的特质进行流入和作工，由此有序安排每个人和每个事物，在地上如同在天上一样，正如主自己所教导的：愿你的旨意行在地上，如同行在天上。

到本站读《天堂的奥秘》1285节 ›

这一句也是最顺服的一句。主在客西马尼说：「不要照我的意思，只要照你的意思。」（太26:39）我们若在病中、在失去中念这句，不是认命，是信靠：祂的旨意是爱。

放进生活：今天有一件「心里知道该做、手上还没做」的事吗？那就是天与地还没相合的地方。求主给你力量，让地跟上天。

资料：克洛斯 v10；AE 295:3；AC 16、82 天＝内、地＝外（BM 英引）；AC 1285:3；布鲁斯论旨意关乎良善与爱。

第11节　我们日用的饮食，今日赐给我们

11 我们日用的饮食，今日赐给我们。

内义：把圣言属天的良善与真理不断吸收进生命。

这是主祷文的中心一句。布鲁斯说：它正在中间，是一座桥——前三句仰望天，后三句转向地上的需要。「日用的」希腊原文 epiousios，极罕见；拉丁通行本译作「超乎本质的」，意思近于「为我们的存在与本质所需的饼」。所以这饼既包括身体所需，更包括灵魂所需。

瑞登堡说：每当圣经中提到「食物」和「饼」，许多人都以为只是肉身的食物，就像主祷文中的「赐我们日用的饮食」；然而这些话的上下文所论的是主的王国，可见主的话是属天和属灵的。（《天堂的奥秘》680）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》680

就像在主祷文中的“赐我们日用的饮食”，他们认为这只是指肉身的食物；有的还延伸到食物以外的肉身所需，诸如衣着、财物等；甚至还有人激烈争论说不会有其它什么食物。然而，他们显然可以看到，这些话的上下文涉及的只是属天和属灵的事物，所论的是主的王国，他们就能知道主的话语是属天和属灵的。

到本站读《天堂的奥秘》680节 ›

「日用」「今日」。《天堂的奥秘》说：「每日」和「今日」象征永恒；吗哪象征主的神性人性，代表属天的食物——爱与仁义，以及信仰的良善和真理；这食物每时每刻都由主赐给天使；这也是主祷文「我们日用的饮食，今日赐给我们」的含义，指每时每刻直到永恒。（《天堂的奥秘》2838:4）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2838:4

这是因为"吗哪"象征主的神性之人（约翰福音6:31，32，49，50，58）。而主的神性之人代表属天的食物，这食物不是别的，而是爱与仁义，以及信仰的良善和真理。在天上，这食物每时每刻都由主赐给天使，因此是永久和永恒的（参2493节）。

这也是主祷文中所说的"我们日用的饮食，今日赐给我们"（马太福音6:11；路加福音11:3）的含义，指的是每时每刻直到永恒。

到本站读《天堂的奥秘》2838节 ›

又记天使说：主每时每刻都引导他们的思想，使他们充满喜乐和幸福，因此天使们没有忧虑和焦虑；这种状态在圣经内义中被比喻为「每日从天上接受吗哪」，以及主祷文中的「日用的饮食」。（《天堂的奥秘》2493）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2493

天使的内在性和完美程度与他们对过去和未来的关注程度成反比。越是高级的天使，越少执着于过去或忧虑未来。这种心态是天使们幸福的源泉。他们解释说，主每时每刻都引导他们的思想，使他们充满喜乐和幸福。因此，天使们没有忧虑和焦虑。这种状态在圣经的内在意义中被比喻为"每日从天上接受吗哪"，以及主祷文中提到的"日用的饮食"。

到本站读《天堂的奥秘》2493节 ›

西尔弗曼的实用劝勉：「日用的饮食」就是高尚的思想与慈爱的情感；祷告这一句，就是求主今天给我们足够的属灵食物，叫我们今天能爱、能信。吗哪不能存到明天；属灵的饼也一样，今天要再领受一次。

放进生活：今天读一节圣言，把它当作「今天的饼」慢慢嚼。不必多，一节够了。明天再来领。

资料：克洛斯 v11；布鲁斯论中心句与 epiousios；AC 680、AC 2838:4、AC 2493（Silverman 脚注）；西尔弗曼论高尚思想与慈爱情感；BM 引 TCR 707、NJHD 218 饼＝属天食物。

第12节　免我们的债，如同我们免了人的债

12 免我们的债，如同我们免了人的债。

内义：又以虔诚的承认，把所领受的良善与真理当作祂的恩赐归还给主。

克洛斯这一句很深：「免我们的债」，在内义上不只是求赦免，更是承认——我们所有的一切善与真都是借来的，都是祂的恩赐；把它归还给主，不把它算作自己的功劳。布鲁斯说：人人都需要靠恩典蒙赦免；没有一个人可以在神面前不欠债。

「免」的意思。瑞登堡说：饶恕就是不从恶看某人，而是从善看。（《天堂的奥秘》7697）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》7697

7697　"现在求你们，只这一次，饶恕我的罪"象征请求不要看他们的悖逆。这从"饶恕"的象征意义可以看出，它象征不看，因为饶恕就是不从恶看某人，而是从善看；从"罪"的象征意义可以看出，它象征悖逆（参7695节）。

到本站读《天堂的奥秘》7697节 ›

主怎样免我们的债？《真实的基督教》说：主赦免每一个人的罪，从不报复，甚至也不归罪于人，因为祂乃爱本身、良善本身；然而罪并不因此就被涂抹，罪惟有借悔改而被涂抹。（《正信的基督教》409）

▸看著作原文：《正信的基督教》409

我又从天上听见：主赦免每一个人的罪，从不报复，甚至也不归罪于人；盖因祂乃爱本身、良善本身。然而，罪并不因此即被涂抹；罪惟有借悔改而被涂抹。既然主曾对彼得说，人当饶恕至七十个七次，则主自己岂不更当如此吗?

到本站读《正信的基督教》409节 ›

「如同我们免了人的债。」这不是一笔交易——「我先免了人，主才免我」。西尔弗曼说：神从不扣住饶恕；当我们饶恕人时，我们是打开了道路，去经历那一直向我们流来的饶恕。这有两步：先向神求饶恕，然后饶恕别人。BM　　引《神意》280：主赦免一切，但罪只在人悔改、远离恶的程度上被移除。

有些伤害很深，你饶恕了又想起来，不必因此以为自己不配念这一句。主祷文天天念，饶恕也是天天的事。第十四、十五节主还要再说一次。

放进生活：今天念「免我们的债」时，想起一个人，不必立刻原谅一切；只求主帮你今天「从善看他」一件事。

资料：克洛斯 v12「归还给主，承认是祂的恩赐」；布鲁斯论人人需恩典；AC 7697；TCR 409；DP 280（BM 英引）；西尔弗曼论饶恕两步。

第13节（上）　不叫我们遇见试探

13 不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。

内义：承认唯独主在恶灵的一切攻击中保护人。

布鲁斯说：神不试探人（雅1:13）。这句是按表象说的。《天堂的奥秘》说：主祷文「不叫我们遇见试探」，按字面意思是祂会引导进入试探，但内在意思是祂绝不会引导任何人进入试探。（《天堂的奥秘》3425:5）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》3425:5

主祷文中的话也是如此，"不叫我们遇见试探"；按照字面意思是他会引导进入试探，但内在意思是他绝不会引导任何人进入试探（参1875节）。

到本站读《天堂的奥秘》3425节 ›

又说：从内在意义来看，神并不试探任何人；只要不会导致更大的邪恶，神就会尽可能帮助人摆脱试探，并始终关注如何引导受试探者走向良善；是人内心的邪恶导致并引发了试探，原因不在于神。（《天堂的奥秘》2768）

▸看著作原文：《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。

神从不直接参与试探。虽然人们常说神允许试探发生，但这并非按照人对"允许"的通常理解。人往往认为允许就等同于同意，但实际上，是人内心的邪恶导致并引发了试探，其原因不在于神。

到本站读《天堂的奥秘》2768节 ›

那么试探是什么？BM 引《天堂的奥秘》4299：试探是良心的痛苦；属灵的试探临到时，主其实离人更近。所以「不叫我们遇见试探」，是在承认：我自己抵挡不住，求主不要让我落在超过所能受的境地；即使在争战中，也求祂近在身边。

放进生活：你知道自己最容易在哪里跌倒——发怒、埋怨、贪心、灰心？今天念这句时，把那一处说出来：「主啊，在这里保守我。」

资料：克洛斯 v13；布鲁斯论神不试探人；AC 3425:5、AC 2768；AC 4299 试探＝良心之苦（BM 英引）。

第13节（中）　救我们脱离凶恶

13 ……救我们脱离凶恶。

内义：承认唯独主最终救人脱离恶灵的权势；并谦卑承认一切善与真唯独来自主。

布鲁斯说：这篇祷告从至高的良善起头——「我们在天上的父」；以对恶极深的厌离收尾——「救我们脱离凶恶」；「凶恶」可以指那恶者，也就是魔鬼与地狱。

人怎样得救脱离恶？瑞登堡说：人只要相信自己所做的一切都出于自己，良善就无法影响他，邪恶却会依附于他；但他一旦承认并相信良善是从主流入、不是出于自己，而邪恶来自地狱，良善就会影响他，邪恶也不再依附于他；要真正得解脱，这种承认就不能只是口头上的，必须出自内心。（《天堂的奥秘》10219:3）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10219:3

人只要相信自己所做的一切，无论善恶，都出于自己，良善就无法影响他，邪恶却会依附于他。但他一旦承认并相信良善是从主流入、不是出于自己，而邪恶来自地狱，良善就会影响他，邪恶也不再依附于他。良善越能影响他，邪恶

就越被移除；他也就越能从邪恶中得洁净、得解脱。不过，只要人尚不能觉察良善从主流入，他行善时就仍会感觉仿佛是自己在行善；即便如此，他仍须承认并相信良善来自主。这样，他便能从邪恶中得解脱。但要真正得解脱，这种承认就不能只是口头上的，而必须出自内心。

到本站读《天堂的奥秘》10219节 ›

BM　又引《天堂的奥秘》10228：人身上的恶不是被废除，而是被移开，人被主保持在良善里。这就是「救我们脱离」的样式——不是一夜之间连根都不见了，是主一次又一次把我们从恶那里拉开，带进良善里。克洛斯说：人在真谦卑中承认，一切善与真唯独来自主，毫不出于人——这正是得救的门。

放进生活：今天若做成了一件好事，对主说：「这是你的。」若又跌倒了，也对主说：「这恶不是我的根，求你把它移开。」

资料：克洛斯 v13；布鲁斯论祷告首尾；AC 10219:3；AC 10228（BM 英引）。

第13节（下）　因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。

13 ……因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。

内义：承认神性真理与神性良善唯独来自主；一切能力与荣耀都属祂，直到永远。

布鲁斯说：这一句结束的颂词，最古的抄本没有，很可能是早期教会礼仪所加；但它的心意与整篇祷告极其相配。瑞登堡的著作照样解它：「国度、权柄、荣耀全是你的」象征神性真理唯独来自神（见上文 AE 48:3）。

「权柄」。在灵性界中，一切能力都来自良善、通过真理；没有良善，真理完全无能为力。（《天堂的奥秘》6344）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》6344

在灵性界中，一切能力都来自良善、通过真理。没有良善，真理完全无能为力，因为真理就像身体，而良善是那身体的灵魂。灵魂要做成什么事，必须通过身体。由此可见，没有良善的真理完全没有能力，就像没有灵魂的身体完全没有能力一样，因为那时身体就是尸体，没有良善的真理也是如此。

到本站读《天堂的奥秘》6344节 ›

「荣耀」「直到永远」。《揭秘启示录》说：论及主时，「荣耀」指神性威荣，是就祂的圣智而言；「权能」指神性全能，是就祂的圣爱而言；「永永远远」指永恒。（《揭秘启示录》22）

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》22

22　"愿荣耀和权能归于他，直到永永远远"象征唯独他拥有神性威荣和神性全能，直到永远。

在圣经中论及主时，"荣耀"指神性威荣，是就他的圣智而言的；“权能"指神性全能，是就他的圣爱而言的；"永永远远"指永恒。当这些词用于耶和华或主时，"荣耀""权能"和"永永远远"具有这样的含义，这可以从圣经中的许多经文得到证实。

到本站读《揭秘启示录》22节 ›

《天堂的奥秘》10248 也把太6:13「直到永远」列为论及主的「永恒」。

「阿们。」「阿们」象征出于真理的神性确认，因而是出于主自己的确认；主就是真理本身。（《揭秘启示录》23）

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》23

"阿们"象征出于真理的神性确认，因而是出于主自己的确认。

"阿们"意指真理；正因为主就是真理本身，所以他屡次说"阿们，我告诉你们"

到本站读《揭秘启示录》23节 ›

主祷文这样收尾：前面我们向主祈求，最后我们把一切归还给祂——不是我的国，是你的；不是我的力量，是你的；不是我的荣耀，是你的。说「阿们」，是把自己整个人交托在这真理之下。

放进生活：今天念完主祷文，不要匆匆说「阿们」就走。停一下，说：「是的，主，全是你的。」

资料：布鲁斯论颂词或为礼仪所加而心意相配；AE 48:3；AC 6344；AR 22、AR 23；AC 10248:5。

第14–15节　你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们

14 你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；

15 你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。」

内义：人愿意恶被除去多少，主就从人除去恶多少；不愿意，就不能。

主祷文刚说完，主单单把「饶恕」这一句再说一遍——可见它多么要紧。克洛斯的内义句很准：主照人愿意恶被分离的程度，把恶从人分离。主一直在赦免（TCR 409），但不饶恕人的心，就是仍然抓着恶不放的心；恶被人自己抓住，主就不强行夺去。

布鲁斯说：饶恕必须是一种状态，一种长存的心境，不是偶尔的一次举动——所以主对彼得说「七十个七次」（太18:22）。西尔弗曼说：神从不扣住饶恕；我们饶恕别人，就是打开门，让那一直流来的饶恕进得来。

这两节对受过伤的人或许很难。主没有说「你若不立刻忘掉」，主说「饶恕」。饶恕不是说那件事没关系，是不再从恶看那个人，把审判交给主。你可以一面流泪，一面求主帮你饶恕；这本身就是开门。

放进生活：若有一个名字一想起来就心里发紧，今天为他求一件好事。不必告诉他，只告诉主。

资料：克洛斯 14–15；布鲁斯论饶恕为长存状态；西尔弗曼论饶恕开门；TCR 409、DP 280（同上）。分组因克洛斯同句。

第16节　禁食的时候，不可像假冒为善的人脸上带着愁容

16 「你们禁食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容；因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是禁食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。

内义：缺少真理与良善，不应引出外表的愁苦严厉。

施舍、祷告之后，第三样敬虔是禁食。布鲁斯说：主在这里教的仍是「怎样」禁食，不是「要不要」禁食。瑞登堡说：「禁食」象征哀恸，因为人在哀恸时禁食；又因为那时他们不再表示喜乐，所以也不用油抹自己。（《诠释启示录》375:24）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》375:24

“禁食”象征哀恸，因为人在哀恸时禁食；又因为那时他们不再表示喜乐，所以也不用油抹自己。如《但以理书》中说：

“当那时，我—但以理悲伤了三个七日。美味我没有吃，酒肉没有入我的口，也没有用油抹我的身，直到满了三个七日。”（但10:2, 3）

由此可见，用油抹自己和别人已成习俗。所用的不是膏祭司、君王、祭坛和帐幕的圣膏油，而是普通的油，因为这种“油”象征属于善爱的喜乐与吉祥

到本站读《诠释启示录》375节 ›

那么，属灵的哀恸是为什么？克洛斯说：是为缺少真理与良善——人觉察到自己心里贫乏、不够爱、不够明白，于是哀恸。这本是好的，第五章「哀恸的人有福了」。但假冒为善的人把这哀恸变成表演：脸上的愁容是给人看的。

西尔弗曼举了亚哈的例子：亚哈听见以利亚的话，就撕裂衣服，禁食，睡卧也穿着麻布，缓缓而行（王上21:27）——外表的悔改，人一看就知道。主教的不是这样。

放进生活：若这几天心里沉重，不必把愁苦挂在脸上博人同情。可以把它告诉一位信得过的朋友，更要把它告诉主。

资料：克洛斯 16–18（前半）；布鲁斯论教怎样禁食；AE 375:24；西尔弗曼论亚哈麻布。

第17节　你禁食的时候，要梳头洗脸

17 你禁食的时候，要梳头洗脸，

内义：乃应引向内里的成圣与洁净。

「梳头」原文是「用油抹头」。《天堂的奥秘》说：以油膏抹自己或别人，表达心中的喜乐与善意，是一种普遍习俗；《马太福音》说「你禁食的时候，要梳头洗脸」，「禁食」象征哀伤。（《天堂的奥秘》9954:19）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》9954:19

第七，以油膏抹自己或别人，表达心中的喜乐与善意，也是一种普遍习俗。这可从以下经文看出。但以理说：“当那时，我但以理悲伤了三个七日。美味我没有吃，酒肉没有入我的口，也没有用油抹我的身，直到满了三个七日。”（但10:2—3）《马太福音》说：“你禁食的时候，要梳头洗脸，不叫人看出你禁食来，只叫你暗中的父看见。”（太6:17—18）“禁食”象征哀伤。

到本站读《天堂的奥秘》9954节 ›

西尔弗曼把这一节讲得极温暖：属灵的禁食，就是拒绝伪谬的观念和邪恶的欲望——不让它们进入心里。油象征神的爱；当邪恶的欲望起来时，就「用油抹头」——用主的爱充满思想。水象征真理；当伪谬的观念起来时，就「洗脸」——用真理把它洗净。BM　引《诠释启示录》378：「洗」象征洁净。克洛斯：引向内里的成圣与洁净。

所以禁食不是把脸弄难看，而是把心洗干净。油是喜乐，水是洁净；主要我们在缺乏的时候，仍向祂支取喜乐和洁净。

放进生活：西尔弗曼的实用功课：今天试着「禁食」一样东西——自怜和埋怨。每当想埋怨时，就默念一句主的话，算是洗一次脸。

资料：克洛斯 16–18（中段）；AC 9954:19；AE 378 洗＝洁净（BM 英引）；西尔弗曼论油＝神之爱、水＝真理，禁食自怜埋怨。

第18节　只叫你暗中的父看见

> 18 不叫人看出你禁食来，只叫你暗中的父看见；你父在暗中察看，必然报答你。」

内义：这样，属天的良善随即流通，属天的喜乐随之而来。

第三次「你父在暗中察看，必然报答你」。克洛斯说：内里一洁净，属天的良善就立刻流通进来，属天的喜乐随即跟来。这就是报答——不是外面的奖品，是里面的喜乐。

西尔弗曼说：外在的处境也许没有改变——病还在，难处还在——但里面的神迹会带来鼓励、盼望与安慰。这是暗中的父所赐的。

这三段都讲完了：施舍、祷告、禁食，一个都不是为人看的。三次「暗中」，三次「报答」。对年长的人，这是很大的福分：外面的力气也许少了，能做的事也少了，但暗中的敬虔——在心里饶恕、在床上祷告、在缺乏中仍抹油洗脸——父全都看见。

放进生活：今晚睡前，对主说：「今天有一处难处，我没有向人诉苦，只向你说了。」然后安心睡。

资料：克洛斯　16–18（后段）；西尔弗曼论内在神迹带来安慰。分节因克洛斯一句可分三层，与经文三节相应。

第19节　不要为自己积攒财宝在地上

19 「不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；

内义：良善与真理的认知不可只存在外在的记忆或属世的理解里；不融入生命，就会被夺去而失落。

布鲁斯说：世上的财富与天上的财宝，就像身体之于灵魂，时间之于永恒。瑞登堡说：「财宝」是关于真理和良善的认知；邪恶和由此而来的伪谬从内层侵入，好像挖透了人从灵思想与从身体思想之间的那堵墙，把住在人外层的真理与良善认知赶出去——这就是「贼」。（《诠释启示录》193:4）

▸看著作原文：《诠释启示录》193:4

由于邪恶和由此而来的伪谬从内层侵入，仿佛挖透了人从灵思想的状态与他从身体思想的状态之间的那堵墙，把住在人外层的、关于真理和良善的认知赶出去，所以以下经文中的“贼”也是指这些邪恶和伪谬。

到本站读《诠释启示录》193节 ›

所以「积攒在地上」，在内义上是：把圣言的知识只放在头脑记忆里，当作知识储存，没有活出来。克洛斯说：这样的认知没有融入生命，就会被夺走——虫咬（伪谬慢慢侵蚀）、锈坏（久不使用而败坏）、贼偷（邪恶闯进来夺走）。BM 也说：人死时，这些只存在外在记忆里的东西，会被拿走。

这一节当然也关乎钱财。《神意》说：荣誉和财富既可能是祝福，也可能是咒诅；在善人那里是祝福，在恶人那里是咒诅。（《天命》217）

▸ 看著作原文：《天命》217

第一，荣誉和财富既可能是祝福，也可能是咒诅。我们普遍的经验显示，无论是虔诚的人还是不虔诚的人，无论公正的人还是不公正的人，也就是说，无论善人还是恶人，都可能拥有地位和财富。然而，众所公认，恶人最终会进入地狱，而善人则会进入天堂。既然如此，我们可以推断，地位和财富，也就是荣誉和财富，既可以成为祝福，也可以成为咒诅。在善人那里，它们是祝福；在恶人那里，则是咒诅。

到本站读《天命》217节 ›

放进生活：想想你最常提起的圣经知识里，有哪一句是知道很多年却还没真正去做的？今天把它从「地上」搬到「天上」——去做一次。

资料：克洛斯 v19；布鲁斯论身体与灵魂；AE 193:4（BM 英引 AE 193）；DP 217。

第20节　只要积攒财宝在天上

20 只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。

内义：乃要借着感动意愿和它的爱，存在内在的人里面；融入生命，就不会失落。

上面那一段著作已说：把财宝积攒「在天上」，就是积攒在属灵之人里面，因为属灵之人是在天堂里的（AE 193:4）。克洛斯说：认知一旦感动了意愿、成了爱，就进入内在的人，那里没有虫、锈、贼。

西尔弗曼引赛40:8：「草必枯干，花必凋残，惟有我们神的话必永远立定。」天上的财宝是什么？无私帮助人时的喜乐；一位慈祥的祖父母给孙辈的爱。他说：即使记忆衰退了，这些财宝仍然在那里。

这句话请年长的读者记住：你担心自己越来越健忘，记不住经文、记不住名字吗？主所看重的财宝不在记忆的仓库里，在爱里。你爱过的、饶恕过的、服事过的，都已经存在天上，不会锈坏。

放进生活：今天对一位家人或邻舍说一句温暖的话，或做一件小事。那就是存进天上的一笔。

资料：克洛斯 v20；AE 193:4；西尔弗曼论赛40:8 与祖父母之爱、记忆衰退而财宝仍在。

第21节　你的财宝在哪里，你的心也在那里

> 21 因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。

内义：意愿和它的爱是什么状态，取决于它怎样领受良善与真理的认知。

「心」在圣言里指意愿与爱。克洛斯的内义句是一条很实际的规律：人怎样接受认知——是当作装饰、当作谈资，还是当作要活出来的——就决定了他心里爱的状态。

西尔弗曼的实用问题非常直接：什么占据了你的思想和时间？那就是你的财宝所在。不必先去改变财宝，先去看见它；看见了，就能求主帮你把心移过去。

放进生活：今晚想一想：这一天，我想得最多的是什么？若是忧虑、得失、别人的评价，就轻轻把它交给主，换成一句祂的应许。

资料：克洛斯 v21；西尔弗曼实用问题「什么占据你的思想和时间」。

第22节　眼睛就是身上的灯

22 「眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；

内义：对真理的理解若立根在对良善的意愿上，人在一切关乎得救的事上就蒙真智慧光照。

布鲁斯说：眼睛是一个接受器，它自己不发光，乃是接受光。「了亮」原文是「单一」——不混杂、清澈。瑞登堡说：「眼睛」象征对真理的理解和对它的信仰，因人从理解和信仰所得的真理之光而被称为灯；又因为人从理解和相信真理而变得智慧，所以说「眼睛若了亮，全身就光明」。（《诠释启示录》1081:4）

▸看著作原文：《诠释启示录》1081:4

这里“眼睛”也象征对真理的理解和对它的信仰，那因着人从理解和信仰所得的真理之光而被称为灯。又因为人从理解和相信真理而变得智慧，所以说“眼睛若了亮，全身就光明”。“身体”是指人，“光明”是指有智慧。

到本站读《诠释启示录》1081节 ›

《天堂的奥秘》也说：这里「眼睛」是指信仰，并由此而来的聪明。（《天堂的奥秘》9548:7）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9548:7

这里“眼睛”是指信仰，并由此而来的聪明；在内义上，“眼睛”具有这种含义（参4403—4421，4523—4534，9051节）。因此可见，“你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗”是什么意思。

到本站读《天堂的奥秘》9548节 ›

「单一的眼睛」，就是只看一个方向——向着主。克洛斯说：理解立根在对良善的意愿上，人在得救的事上就有光。这光不一定是学问大，是心单纯。

放进生活：读圣经前祷告一句：「主啊，开我的眼睛，叫我看出你律法中的奇妙。」（诗119:18）先求单纯的心，再求明白。

资料：克洛斯 v22；布鲁斯论眼为接受器、单一＝不混杂；AE 1081:4；AC 9548:7。

第23节　你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢

23 你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！

内义：理解若立根在对恶的爱上，真理就被伪谬化，那比单纯的无知更糟。

瑞登堡接着说：「眼睛昏花」，就是理解和相信伪谬；「黑暗」是伪谬；「光若黑暗了」象征真理被歪曲了；又因为被歪曲的真理比任何别的伪谬更坏，所以说「那黑暗是何等大呢」。（《诠释启示录》1081:4）

▸看著作原文：《诠释启示录》1081:4

但“眼睛昏花”——就是理解和相信伪谬——则相反。“黑暗”是指伪谬，“光若黑暗了”象征真理是伪谬的或被歪曲了，又因为被歪曲的真理比任何别的伪谬更坏，所以说“光若黑暗了，那黑暗是何等大呢”。

到本站读《诠释启示录》1081节 ›

这是很严肃的提醒：不认识真理的人，是在黑暗中；认识了真理却拿它来服事恶的爱——拿圣经来定别人的罪、为自己的私欲找理由——那是「光变成了黑暗」。克洛斯说：这比单纯的无知更坏。

但不要害怕。这一节不是要吓你，是要保护你。只要心向着良善，主就保守光不变暗。

放进生活：若发现自己用一节经文去「赢」一场争论，停一下，问：「这是为爱，还是为自己？」

资料：克洛斯 v23；AE 1081:4；BM 引 AC 2973、1839 论伪谬化真理。

第24节　一个人不能事奉两个主

24 「一个人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。

> **内义：**人不能同时在善与恶里，在爱主与爱自己里；必有一个是掌权的爱，另一个只能服事。

西尔弗曼说：「玛门」是亚兰文的「财利」，在这里被当作一个假神。瑞登堡说：这话要从灵义理解为那些既愿爱主也同样爱自己、既愿爱天堂也同样爱世界的人；这样的人就像一只眼要向上看、另一只眼要向下看，悬在两者之间；然而诸爱之中必有一个占主导地位。（《诠释启示录》409:7）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》409:7

这话不可理解为世上的仆人（因为他们可以事奉两个主人，却不必恶这个、轻那个），而要理解为灵义上的仆人，就是那些既愿爱主、也同样爱自己，既愿爱天堂、也同样爱世界的人。这样的人就像一只眼要向上看、另一只眼要向下看，或者说一只眼看天堂、另一只眼看地狱，因而悬在两者之间；然而诸爱之中必有一个占主导地位，压过另一个

到本站读《诠释启示录》409节 ›

《天堂的奥秘》说：人的生命不是在天堂，就是在地狱，不可能同时在两处。（《天堂的奥秘》10362:3）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10362:3

因为由自己引导的人，是由自己的爱引导，因而是由地狱引导，因为人自身的爱来自地狱；由主引导的人，则是由天堂的爱引导，也就是由爱主与爱邻舍引导。由这些爱引导的人，会被带离自身的爱；由自身的爱引导的人，则会被带离天堂的爱，因为这两种爱绝不相容。人的生命不是在天堂，就是在地狱，不

可能同时既在天堂又在地狱。这就是主在马太福音中所说的话的意思：“一个人不能事奉两个主；不是恶这个、爱那个，就是重这个、轻那个。”（太6:24）

到本站读《天堂的奥秘》10362节 ›

《生活》也说：人不能同时处于善和恶中。（《新耶路撒冷教义之生活篇》28）《诠释启示录》189 更说：一部分出于天堂、一部分出于地狱，那就是「又事奉神，又事奉玛门」，人就成了「不冷也不热」的温水（启3:16）。

▸ 看著作原文：《诠释启示录》189

因为道德生活，也就是人的外在生活，或出于属灵根源，或出于非属灵根源；不可能两者兼有，就是说，一部分出于这个根源，一部分出于那个根源，或一部分出于天堂，一部分出于地狱；因为那就是“又事奉神，又事奉玛门”这“两个主”，那时人就是“不冷也不热”的“温水”。

到本站读《诠释启示录》189节 ›

布鲁斯说：玛门要作仆人，不可作主人。西尔弗曼也说：财富本身不是恶，把爱财当作目的才是恶。BM 引《天堂的奥秘》6138：要整个人归顺，不留一角。

放进生活：问自己：若钱和主要我做不同的事，我先听谁？答得不好也不要紧，今天就把一个小决定交给主来定。

资料：克洛斯 v24；西尔弗曼论玛门、财富本身非恶；AE 409:7（Silverman 脚注）；AC 10362:3；LIFE 28；AE 189；布鲁斯论玛门作仆人；AC 6138（BM 英引）。

第25节　不要为生命忧虑吃什么，喝什么

25　所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？

内义：爱之良善连同它的聪明，以及信的一切真理，都由主不断供应给人。

「所以」——接着上一节：既然只能事奉一个主，就不要被扯开。西尔弗曼说：「忧虑」原文 merimnaō，有「被扯开」「分心」的意思。忧虑就是心被扯成两半。

瑞登堡说：「生命」或「灵魂」指信仰的真理；「吃」和「喝」指在信仰的良善与真理上受教导，因为在内义中，那里论的是属灵生命及其滋养。（《天堂的奥秘》9050:11）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》9050:11

马太福音中说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么。”（太6:25）“生命”或“灵魂”指信仰的真理；“吃”和“喝”指在信仰的良善与真理上受教导，因为在内义中，那里论的是属灵生命及其滋养。

到本站读《天堂的奥秘》9050节 ›

布鲁斯说：「不要忧虑」并不禁止有远见的预备——那样理解就成了狂热；它所禁止的，是把心放在外在的事上。BM　引《诠释启示录》750：灵魂是信的真理，身体是爱的良善。克洛斯：爱之良善与聪明、信的一切真理，都由主不断供应。

放进生活：今天仍照常买菜、做饭、整理衣物——这些不违背主的话；只是做的时候，心里说：「主啊，我信你供应。」

资料：克洛斯 v25；西尔弗曼论 merimnaō；AC 9050:11；布鲁斯论不禁有远见之预备；AE 750（BM 英引）。

第26节　你们看那天上的飞鸟

> 26 你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗?

> **内义：**一切属灵聪明都由从主来的良善不断滋养，不用它自己操心；属天之爱更是如此。

飞鸟在圣言里象征属灵的思想与聪明。克洛斯说：这些聪明不靠自己操心，就被主用良善滋养；「你们不比飞鸟贵重吗」——属天之爱（比聪明更深的爱）更是如此。

《天堂的奥秘》论吗哪说：主每天供应所需，因此人不当为自己的获取而忧虑；这也包含在主祷文「日用的饮食」中，也由主在马太福音中「你们看那天上的飞鸟」等话表示。（《天堂的奥秘》8478）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8478

这是因为吗哪每早晨赐下，留到早晨的就会生虫，这象征主每天供应所需，因此人不当为自己的获取而忧虑。这也包含在主祷文“日用的饮食”中，也由主在马太福音中的话表示

到本站读《天堂的奥秘》8478节 ›

主说「你们看」。祂请我们抬头看看窗外的鸟。那不是逃避现实，是重新学信靠。

放进生活：今天找一刻，真的去看一只鸟，或一棵树。对主说：「你养活它，也养活我。」

资料：克洛斯 v26；AC 8478。

第27节　哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢

27 你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢?

内义：人离开神性护理，凭自己的思虑，不能使那聪明与爱增长分毫。

「寿数」也可译作「身量」。克洛斯说：属灵的聪明与爱的「身量」，不是靠忧虑长大的。忧虑到深夜，人不会更爱，也不会更明白，只会更累。

西尔弗曼说：我们里面有一种自我保存的本能，它本身是好的；但还有一种更高的直觉，就是信靠神。忧虑来自前者压过了后者。

对年长的人，这节常带来释放：寿数在主手里。我们不能多加一刻，也不必多担一分。

放进生活：若今晚又为健康、子女睡不着，起来喝口水，念这一节，然后说：「主啊，我放下。」

资料：克洛斯 v27；西尔弗曼论自我保存本能与更高直觉。

第28节　何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花

28 何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线。

内义：同样，一切较低的真理也由主供应。

布鲁斯说：衣裳象征从良善流出的真理；主用的形象之所以美得无比，是因为它们都是对应。克洛斯说：衣服是较低的真理——包裹在外的、日常生活的真理；这些也由主供应。

百合「不劳苦，也不纺线」——不是懒惰，是在主的秩序里自然生长。

放进生活：今天穿衣时，想一想：「主啊，求你今天给我一件『衣裳』——一句合宜的话、一个合宜的态度。」

资料：克洛斯 v28；布鲁斯论衣＝出于良善的真理、形象为对应。

第29节　所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢

29 然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢！

内义：其中含有神性真理与良善。

《天堂的奥秘》说：从主而来的良善，内中含有神性；从人而来的良善，最内在的本质是邪恶，尽管外表显得像良善。这如同画在画板上的花与园中生长的花的区别：园中的花越向内展开越美丽；画上的花只有外在形式美丽。主说：「所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。」（《天堂的奥秘》8480）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8480

这如同画在画板上的花与园中生长的花的区别。园中的花从内在是美丽的，越向内展开，越美丽；而画在画板上的花只有外在形式美丽，内在不过是泥土和杂乱堆砌的尘土。主也教导这一点，祂说：“所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。”（太6:29）

到本站读《天堂的奥秘》8480节 ›

所罗门的荣华，是人造的；百合的美，是主造的。克洛斯说：其中含有神性的真理与良善。

放进生活：别羡慕别人画出来的花。求主让你心里有一朵活的。

资料：克洛斯 v29；AC 8480（BM 英引）。

第30节　野地里的草今天还在，明天就丢在炉里

30 你们这小信的人哪！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！

内义：神性护理既顾到重生生命中最低的事物，何况较高的。

布鲁斯说：「野地里的草」是属天智慧最低的感知。克洛斯说：神的护理连最低处都顾到，何况较高的?

「你们这小信的人哪！」这句不是责骂，是怜惜。主好像在说：「孩子，你怎么还不信我呢？」小信不是没信，是信还小；信可以长大。

放进生活：把今天让你最挂心的一件事，说成一个句子：「主啊，你连草都妆饰，何况_____呢。」

资料：克洛斯 v30；布鲁斯论野草＝属天智慧最低感知。

第31节　不要忧虑说，吃什么，喝什么，穿什么

31 所以，不要忧虑说，吃什么？喝什么？穿什么？

内义：所以人在生命的各层，都当倚靠神性护理得供养，不靠自己的聪明。

三个问题：吃什么（良善）、喝什么（真理）、穿什么（外在的真理与行为）。克洛斯把三层收在一起：在生命每一层，都倚靠护理，不倚靠自己的聪明。

放进生活：明早醒来，先不急着盘算一天，先说：「主啊，今天的吃、喝、穿，都交给你。」

资料：克洛斯 v31。

第32节　这都是外邦人所求的

32 这都是外邦人所求的，你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。

内义：未重生的人更忧虑外在属世的生命，主却要外在生命服事内在属灵的生命。

《天堂的奥秘》说：「对明天的忧虑」并非指为自己和家人预备衣食，因为那不违背秩序；乃是那些不满足于自己的境遇、不信靠神性而信靠自己、只关注属世而不关注属天之事的人所有的忧虑。（《天堂的奥秘》8478:2）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》8478:2

但那些比字义看得更深（如从内义看）的人，能知道“对明天的忧虑”指什么。它并非指为自己和家人预备衣食和财富，因为为自己和家人筹划并不违背秩序。但那些不满足于自己的境遇、不信靠神性而信靠自己、只关注属世和属地之事而不关注属天之事的人，才有“对明天的忧虑”。在他们那里，普遍掌权的是对未来的忧虑、占有万物的欲望和统治众人的欲望，这欲望随着积累而增长，最终超过一切限度。他们若未能如愿，就痛苦；若失去所有，就焦虑，且不得安慰，因为他们那时向神性发怒，连同一切信仰一同抛弃，咒诅自己。这样的人就是有“对明天的忧虑”的人。

到本站读《天堂的奥秘》8478节 ›

「你们的天父是知道的。」这句话第八节已说过一次（「你们没有祈求以先，……早已知道」），这里又说一次。主在祷告与忧虑两件事上，用同一句话安慰我们。

放进生活：把你的需要写在一张纸上，交给主，然后放进抽屉。过一个月再拿出来看。

资料：克洛斯 v32；AC 8478:2。

第33节　你们要先求他的国和他的义

33 你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。

内义：所以当把属灵的真理与良善高举在属世的之上；这样两者都得保全。

西尔弗曼说：「先」是次序，不是排除。真信的人仍是忠心的配偶、负责的父母，只是心里有安静的信靠。瑞登堡说：当内在的人借重生被打开，秩序就被倒转，原先居首的被置于末位；人把主和天堂的事看作目的，把利益和荣誉的快乐看作手段；这时利益和荣誉对他就是祝福。（《天堂的奥秘》9184:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9184:2

那时，主把人生命中的一切都吸引到祂自己那里，使它们向上仰望；于是，人把属于主和天堂的事物看作目的，把主自己看作万事所为之目的，而把先前那些利益和荣誉的快乐看作达到这目的的手段。众所周知，手段没有别的生命，只从目的取得生命；没有目的，手段就没有生命。因此，当利益和荣誉的快乐成为手段时，它们便从天堂的生命获得生命，也就是说，通过天堂从主获得生命，因为主就是它们所为之目的。当人处于这样的生命秩序中时，利益和荣誉

对他就是祝福；但若处于相反的秩序中，利益和荣誉对他就是咒诅。主在马太福音中教导说，当人处于天堂的秩序中时，一切都是祝福：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（太6:33）

到本站读《天堂的奥秘》9184节 ›

「他的义」，就是他的良善。BM　引《诠释启示录》683：「国」是对良善与真理的领受。克洛斯说：属灵的高举在属世之上，两者都得保全——不是丢掉地上的，是把它放在对的位置上。

放进生活：明天的日程里，先放什么？试着把读经和祷告放在第一件。不是长，是先。

资料：克洛斯 v33；西尔弗曼论次序非排除；AC 9184:2；AE 683（BM 英引）。

第34节　不要为明天忧虑

34 所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。」

内义：人就当时时活在主神性护理的保护与赐福之下，没有挂虑与焦虑；每一个善与真的状态，都有与它相对的恶与伪的状态。

克洛斯说：「一天的难处一天当」，在内义上，是说每一个善与真的状态，都有与它相对的恶与伪的状态要面对；主一天一天地带领，一个状态一个状态地洁净。BM 引《天堂的奥秘》8478：信靠神性的人，是在护理的水流之中。

西尔弗曼的结语：继续照顾、继续预备，但不要让任何事把你和神的爱隔绝（罗8:35–39）。

这一章从「暗中」开始，以「今天」结束。暗中，是心向着主；今天，是一天一天地信靠祂。主祷文说「今日赐给我们」，这里说「一天的难处一天当」。主把我们的生命切成一天一天，好让我们担得起。

放进生活：今晚只为今天感谢，只把明天交托。说：「主啊，今天够了；明天，有你。」

资料：克洛斯 v34；AC 8478（BM 英引）；西尔弗曼论罗8:35–39。

生活应用

1. 行善之前问一句：若没有人知道，我还做吗？把动机交给主洁净。2. 每天找三分钟进「内屋」，关上门，对主说一句最真的话。3. 主祷文每句停一下：父、名、国、旨意、饮食、债、试探、凶恶、国度权柄荣耀——九扇门，一扇一扇进。4. 饶恕是一种长存的心境：今天先「从善看」那个人一件事。5. 禁食自怜与埋怨：想埋怨时，默念一句主的话，当作「洗脸」。6. 把一句知道很久的经文，今天做出来——存到天上。7. 问：什么占据我的思想和时间？那里就是我的财宝。8. 先求祂的国：明天第一件事，先读一节圣言、说一句祷告。9. 一天的难处一天当：晚上只为今天感恩，把明天交托。

读经问题

1. 为什么施舍、祷告、禁食三段都说「他们已经得了他们的赏赐」？主所说的「赏赐」在内义上是什么？2. 「不要叫左手知道右手所做的」，在你的生活中可能是什么样子？3. 主祷文的前三句与后三句方向有什么不同？这对你的祷告次序有什么启发？4. 「日用的饮食，今日赐给我们」——今天主给你的「饼」是什么？5. 为什么主在主祷文之后特别再讲一次饶恕？6. 在你年纪渐长、记忆衰退时，第20节给你什么安慰？7. 「单一的眼睛」与「光变成黑暗」有什么区别？8. 你最近最常为什么忧虑？把第26–34节中的哪一句带回家？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》680、1285、2493、2724、2768、2838、3425、5694、6299、6344、7697、8478、8480、9050、9184、9548、9954、10219、10362
- 《诠释启示录》48、102、189、193、295、375、409、600、683、695、1081
- 《揭秘启示录》22、23
- 《正信的基督教》113、409
- 《天命》217
- 《新耶路撒冷教义之生活篇》28

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。
编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第7章　登山宝训（三）：求门果基

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第七章是登山宝训的末段。第五章讲八福与成全律法，第六章讲暗中的敬虔与不要忧虑；第六章最后一句是「一天的难处一天当就够了」。西尔弗曼说，这句话提醒我们：没有什么比察看自己生命中隐藏的恶、省察自己的动机、看看自己有多少是把神放在第一位更要紧。所以第七章一开头，主就把我们的眼光从别人身上转回到自己身上：「你们不要论断人」；先去掉自己眼中的梁木。然后主教我们祈求、寻找、叩门，给出那条人人知道的「金律」，再讲窄门、假先知、好树坏树，最后以磐石与沙土上的两座房子收束整篇宝训。

布鲁斯把这一章看作一条连贯的线：先讲人与人之间怎样判断、怎样对待（1–6节）；再讲人怎样向神求（7–11节）；接着把「彼此相待」总结成一条大律（12节）；然后指出怎样走上这条路（窄门，13–14节），要防备谁（假先知，15节），凭什么分辨（果子，16–20节）；最后把听众带到审判的那一天（21–23节），用两座房子说明「听」与「行」的分别（24–27节）。他说，智慧人与愚拙人的全部分别，归结为一个词，那个词就是「去行」。

内义上，克洛斯给每一节都写了一句。连起来看是这样：良善与真理不可被看低；人向别人施行良善与真理多少，就从主领受多少；不要盯着别人理解上的错误，要看那扭曲自己理解的恶；先从自己的爱与生活中除去恶，才能帮别人除去错误；不要把良善与真理的认知交给在污秽之爱中的人；渴慕良善与真理的，必得着，并且与天和主相通；属世的父母之爱尚且如此，神性之爱更是如此；由此有仁义之律；爱自己爱世界的人多，爱神的人少；凭仁义之善认出人；外在敬拜只在出于内在敬拜时才有益；建立在爱与仁义之善上的真理，在试探中得保全；单有真理而无良善的，在试探中倒下；出于主、借着圣言的教义，里面有神性的能力。

如果你年纪大了，常为儿女担心、为自己的身体担心，这一章也是给你的：「何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？」主用天下父母都懂的心，告诉我们祂的心。至于末了那场风雨，多勒在她的教材里说得极温柔：风雨临到信的人，也临到不信的人；丧亲之痛人人会遇到；但房子盖在磐石上的人，虽然心里难过，仍能带着盼望走下去。解经的目的，是引人进入圣言，到主面前。下面先把各家的内容一层一层摊开，再补上转换和解释的话，叫整体丰富、有层次、又容易懂。

几个词，先用白话说清楚。**论断**：这里指对人属灵状态、永远结局的定罪；不是一切判断。**刺与梁木**：小的伪谬与大的、出于恶的伪谬；**眼**是理解与信。**狗、猪、珍珠**：狗是情欲与食欲，猪是污秽的爱，珍珠是从圣言而来关于良善与真理的认知。**饼与鱼**：良善与真理；**石头与蛇**：出于恶的伪谬、出于自己的聪明。**窄门**：天使与人同在、主的良善与真理流入之处；进去要舍己。**假先知**：把伪谬当真理教导的人，也指我们自己心里打着圣经旗号的私欲。**果子**：生活之善，就是仁义的行为。**磐石**：从主而来的神性真理，也就是主自己；**沙土**：只存在记忆里、不连贯的真理；**雨、水、风**：试探中涌进来的伪谬、试探本身、由此而起的念头。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　　马太7章内义与著作摘引；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太7章内义（登山宝训之三：省察动机）；布鲁斯《马太福音注释》第7章（NCBS PDF）；克洛斯马太7章内

义；多勒《圣经研读笔记》第106课「登山宝训」（太5–7）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节 良善与真理不可被看低、被定罪。

第2节 人向别人施行良善与真理多少，就从主领受良善与真理多少。

第3节 不要盯着别人理解上的错误，倒要看那扭曲自己理解的恶。

第4节 自己的理解若还没有与恶分开，就不可能纠正别人理解上的错误。

第5节 所以各人要先从自己的爱和生活中除去恶，才有能力除去别人理解中的错误。

第6节 把良善与真理的认知交给在邪恶情欲与污秽之爱中的人是危险的，因为他们会弃绝、羞辱天上的一切良善与真理。

第7节 渴慕良善的必得良善，渴慕真理的必得真理。

第8节 这样，人与天、与主的交通就被打开。

第9–10节 属世的父母之爱尚且善待儿女，供应他们受教和得安慰的一切所需。

第11节 何况神性之爱对待祂的儿女。

第12节 由此得出仁义之律：要人怎样善待自己，就怎样善待人；这律贯穿全部圣言。

第13–14节 爱自己、爱世界的人多，爱神的人少。

第15节 所以要防备那些口称真理、里面却在恶之爱中的人。

第16节 凭仁义之善可以认出他们；无论内在的还是外在的仁义之善，都不可能出于恶之爱。

第17节 对良善之爱结出仁义之善；对恶之爱结出与仁义相反的事。

第18节 对良善之爱不能行出违背仁义的事，对恶之爱也不能照仁义而行。

第19节 与仁义之善分离的信，是要被定罪的。

第20节 所以人人都要凭仁义之善来判断。

第21节 外在的敬拜，只有出于内在的敬拜——就是出于爱与仁义——才有益处。

第22节 一切外在的工作，如教导人、救人脱离伪谬、甚至使人归正，若为自己和世界而做，不是出于纯正的爱与仁义，里面就有罪孽。

第23节 主不认识这样的人；他们要离开主。

第24节 立根在爱与仁义之善上的真理的人。

第25节 在属灵的试探中蒙保守。

第26–27节 只在真理中、不在爱与仁义之善中的人，在试探中倒下。

第28–29节 出于主、借着圣言而来的教义，里面有神性的能力。

下面逐节。前六节是一组：怎样对待弟兄的错误；七至十一节是一组：怎样向父祈求；十二节把两组收成一条律。

逐节详解

第1节　你们不要论断人，免得你们被论断

1 「你们不要论断人，免得你们被论断。

内义：良善与真理不可被看低、被定罪。

先说清楚这一节「不是」什么意思。布鲁斯说：主并不是禁止一切判断；没有私人的判断和公众的审判，社会就不能存在。主自己就说过：「不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。」（约7:24）西尔弗曼举了很多例子：人事主管要决定谁更适合一份工作，医生要决定是否动一个危险的手术，裁判要判比赛，法官要依法判案——这些判断天天都要做，社会才能运转。瑞登堡说：没有教义，这些话会被用来证明人不应指认恶为恶；但教义告诉我们，可以判断，只要公正公平。（《正信的基督教》226:5）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》226:5

【5】主又说：“你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。”（太7:1-2）又说：“你们不要论断人，就不被论断。”（路6:37）

若没有教义，人可能据此认定，不可判断恶人为恶。但从教义可知，人可以判断，只是必须公义地判断，因为主说：“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”（约7:24）

到本站读《正信的基督教》226节 ›

那么主禁止的是什么？瑞登堡在《婚姻之爱》523（BM、西尔弗曼都引）说：这话绝不是指判断人在世上的道德生活和公民生活，而是指判断人属灵和属天的生命；判断一个人里面的心或灵魂如何、他属灵的状态如何、死后的命运如何，这是不许可的，因为只有主知道。布鲁斯补充：可以「有条件地」说——「你若里面真像外面那样，就会得救或灭亡」；却不可以「断定地」说——「你里面就是这样，所以你必得救或灭亡」。这是神性护理的定律：人在世上时，他属灵的实质状态不让别人确知，好叫每个人在自由中形成自己永远的品格。

克洛斯的内义更深一层：「论断」最内的意思，是看低良善与真理本身。BM 摘引《诠释启示录》629 说：可以把恶想为恶、把伪谬想为伪谬，却不可把良善与真理想坏，因为在灵义上，良善与真理就是邻舍。布鲁斯也说：在抽象的意义上，我们被禁止论断的，不是人，而是原则——不可定良善与真理的罪，无论它们在圣言中启示，还是在教会和人中间被承认。

布鲁斯还有一句很实际的提醒：我们不但爱论断，还爱「预先论断」——断定某人将来一定不会好。这种预言很危险，因为我们会不知不觉地促成它应验。所以对任何人的将来，都要盼望最好的，并且用祷告和努力去扶持这盼望。

放进生活：今天心里若冒出「他这个人就是……」，停一下，改成：「主啊，你知道他的心；求你帮助他，也帮助我。」

资料：克洛斯 v1；布鲁斯论不禁一切判断、有条件与断定的判断、预先论断；西尔弗曼论社会判断与属灵判断；TCR 226:5；CL 523、AE 629 英引（BM、Silverman 脚注1）。

第2节　你们怎样论断人，也必怎样被论断

2　因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。

内义：人向别人施行良善与真理多少，就从主领受良善与真理多少。

「量器」。瑞登堡说：「量」和「度量」象征事物的品质；《马太福音》说「你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们」。（《诠释启示录》629:13）

▸看著作原文：《诠释启示录》629:13

“量”和“度量”之所以象征指定并确定事物的品质，以及探究那品质，是因为“尺度”象征事物的品质。

到本站读《诠释启示录》629节 ›

布鲁斯讲得很清楚：这不是全能者任意的安排，而是从永恒秩序的律流出来的。不是主不怜悯地审判人；人是照着里面所有的被审判，没有怜悯的人，自然得不着怜悯。我们的「量器」，是我们在世上获得的、能领受福乐或痛苦的容量；良善是领受福乐的容量，恶是领受痛苦的容量。BM 摘引的 AE 629 英文也说：人在世上有多少、有怎样的仁义之情，死后就照这「量」进入多少、怎样的仁义之情。

克洛斯把这条律说成正面的话：人向别人施行良善与真理多少，就从主领受多少。量给别人的，就是自己将来能装多少的那只器皿。

这对年长的人是安慰，也是邀请：一生中每一次宽容、每一次体谅，都在把你的「器皿」撑大一点。现在还来得及，今天仍然可以再撑大一点。

放进生活：今天对一个人「量」宽一点——多给一次机会，少说一句批评。

资料：克洛斯 v2；AE 629:13；布鲁斯论量器＝领受容量、出于秩序之律；BM 引 AE 629 英引。

第3节　为甚么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？

3 为甚么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？

内义：不要盯着别人理解上的错误，倒要看那扭曲自己理解的恶。

主说「弟兄」，因为这里论的是仁义。瑞登堡说：「刺」象征微小的出于邪恶的伪谬，「梁木」象征巨大的出于邪恶的伪谬，「眼」象征理解力和信；「木头」象征良善，因而「梁木」象征良善的真理，在相反的意义上象征出于邪恶的伪谬。（《诠释启示录》746:16）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》746:16

这里也因为论述仁义，所以说“弟兄”；因为“去掉弟兄眼中的刺”象征指教关于伪谬与邪恶，并改造：主之所以说“弟兄眼中的刺”和“自己眼中的梁木”，是因为主所说的各细节中都有灵义；若没有那意义，“看见别人眼中的刺、却不想自己眼中的梁木”，以及“先去掉自己眼中的梁木，然后去掉别人眼中的刺”会是什么意思呢？因为“刺”象征微小的出于邪恶的伪谬，“梁

木”象征巨大的出于邪恶的伪谬，“眼”象征理解力和信；“刺”和“梁木”之所以象征出于邪恶的伪谬，是因为“木头”象征良善，因而“梁木”象征良善的真理，在相反的意义上象征出于邪恶的伪谬，“眼”象征理解力和信；由此可以看出“看见刺和梁木”以及“从眼中去掉那些”象征什么。

到本站读《诠释启示录》746节 ›

《天堂的奥秘》也说：「看见弟兄眼中有刺」，就是看见在理解真理方面有某种错误；「自己眼中的梁木」则是巨大的伪谬之恶。（《天堂的奥秘》9051:3）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9051:3

“看见弟兄眼中有刺”，就是看见在理解真理方面有某种错误；“自己眼中的梁木”则是巨大的伪谬之恶，因为“木头”在内义中是良善，在反面意义上是邪恶（参643，2784，2812，3720，8354节）。良善在来世也由梁木来代表；因此，那些在自己里面伪装良善的人，看上去像是扛着梁木，并这样安然行走。若不知道眼和梁木的这些含义，眼中有梁木又是什么意思呢?

到本站读《天堂的奥秘》9051节 ›

布鲁斯说：弟兄眼中的刺，是一个仍在仁义生活中的人，在理解上有一点小错；我们自己眼中的梁木，却是意愿里的恶，又被理智证实过，所以扭曲了我们整个视线。为什么会这样？意愿被恶掌管时，理解对自己的恶是瞎的，对别人的错却特别敏锐。属世的人向外看，专看别人的过失；属灵的人向内看，察看自己的。一个察看自己、看见自己恶与不足的人，就不那么急着把别人的过失拖到光天化日之下。

放进生活：下一次心里批评别人时，问自己：「这件事，我自己身上有没有更大的一块？」

资料：克洛斯 v3；AE 746:16、AC 9051:3（BM 英引同）；布鲁斯论刺＝小错、梁木＝被证实的恶、属世向外看属灵向内看。

第4节　你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说「容我去掉你眼中的刺」呢?

4 你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说：『容我去掉你眼中的刺』呢?

内义：自己的理解若还没有与恶分开，就不可能纠正别人理解上的错误。

布鲁斯说：看见刺是一回事，去掉刺又是另一回事。指出并帮助别人除去心里的错误，本是仁义的事；但用恶眼看邻舍过失的人做不了这件事，因为他心里没有真正顾念邻舍的好处。一个连自己里面错误的根都还没发现的人，怎能除去别人心里的错误?一个只想证明弟兄错了、而不是帮他看见真理的人，能做成什么?

他举了父母管教孩子为例：看见孩子的毛病不需要多大聪明，正确地纠正却需要极大的道德智慧——温柔、仁慈、忍耐，再加上坚定。脾气暴躁、严厉、不耐烦的父母，怎能从孩子那像眼睛一样娇嫩敏感的心里，把错误和毛病取出来?各种关系都是如此：弟兄、朋友、老师、牧者，都需要不但眼睛清楚，心肠也要仁慈；不但有真理，也要有良善。

眼睛是身上最娇嫩的地方。替人去掉眼中的刺，要手很稳、心很柔。

放进生活：若要劝一个人，先为他祷告，再开口；开口时，先说他好的地方。

资料：克洛斯 v4；布鲁斯论看见与去掉之别、父母管教之喻。

第5节　你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木

> 5　你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。

内义：所以各人要先从自己的爱和生活中除去恶，才有能力除去别人理解中的错误。

「先」字是关键。布鲁斯说：去掉自己眼中恶的梁木，是我们第一要紧、最主要的本分，也是使我们能去掉弟兄眼中刺的唯一途径。克洛斯说：先从自己的爱和生活中除去恶——注意，是从「爱」和「生活」，不只是从观点里。

西尔弗曼说：我们虽不被许可论断别人的动机，却被大大鼓励去审察自己的动机与意图；自我省察是属灵成长的钥匙。我们在自己身上察看并除去恶到什么程度，就为良善从神流入开路到什么程度。他又说：当自私的梁木被去掉，我们就看清怎样用最有用、最有爱的方式帮助人——没有自我掺杂的方式。

「然后才能看得清楚。」主没有说「你永远不要管别人眼中的刺」，祂说「然后」。先自己，然后帮人；这是爱的次序。

放进生活：今晚睡前，用一分钟省察：「今天我心里有没有一块梁木——嫉妒、苦毒、骄傲？」把它说给主听，求祂挪去。

资料：克洛斯 v5；布鲁斯论去梁木为首要本分；西尔弗曼论自我省察为属灵成长之钥。

第6节　不要把圣物给狗，也不要把珍珠丢在猪前

6　不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。」

内义：把良善与真理的认知交给在邪恶情欲与污秽之爱中的人是危险的，因为他们会弃绝、羞辱天上的一切良善与真理。

布鲁斯说：主刚警告我们不要单凭真理而没有良善行事，现在又警告我们不要单凭良善而没有真理行事。单有真理，全是光和严厉；单有良善，全是感觉和温柔。在良善中而没有真理的人，会把生命树的果子当食物给恶人，却不用它的叶子当药。

瑞登堡说：「狗」象征情欲和食欲；「猪」象征污秽的爱；他们全然弃绝良善与真理以及那些的认知，并且以藐视和嘲弄对待；「用脚践踏」是全然像粪土一样弃绝，「转过来咬」是以藐视和嘲弄对待。（《诠释启示录》1044:4）

▸看著作原文：《诠释启示录》1044:4

“狗”象征情欲和食欲；“猪”象征污秽的爱，如奸淫者地狱中那些人的爱。因为那些人在地狱的婚姻中——就是伪谬与邪恶的婚姻——他们全然弃绝良善与真理以及那些的认知，并且还以藐视和嘲弄对待那些；因此说“不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们”，“用脚践踏”是全然像粪土一样弃绝，“转过来咬”是以藐视和嘲弄对待。

到本站读《诠释启示录》1044节 ›

《揭秘启示录》说：「珍珠」象征圣言中关于良善与真理的知识；「猪」象征那些只爱世俗财富、不爱属灵财富的人。（《揭秘启示录》727）

▸看著作原文：《揭秘启示录》727

“猪”象征那些只爱世俗财富、不爱属灵财富（即从圣言而来的关于良善与真理的知识）的人。

到本站读《揭秘启示录》727节 ›

布鲁斯说：主是一切教导者的榜样，祂不但照着听众的能力，也照着他们的状态来教导；对外人用比喻。在更抽象的意义上，这节也论我们里面：外在的人若仍是属感官的，从内在流下来的圣物到了那里就会被扭曲，反过来撕裂内在。

这节不是叫我们看不起人，而是叫我们有智慧：圣言的珍珠，要在人能领受的时候、以他能领受的方式给他。

放进生活：与人分享信仰时，先听他心里在想什么；不必一次说尽，挑一句他今天能接受的。

资料：克洛斯 v6；布鲁斯论单有良善而无真理之弊、主照状态教导；AE 1044:4、AR 727（BM 英引 AE 727 实为 AR 727）；AC 7784（狗）。

第7节　你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门

7 「你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。

> **内义：**渴慕良善的必得良善，渴慕真理的必得真理。

克洛斯在注释里说：这一节显出主说话的方式——良善与真理的属天婚姻、意愿与理解，常常一同出现。「祈求」关乎意愿中对属天良善的渴慕；「寻找」关乎理解中对属天真理的渴慕；「叩门」关乎这两种渴慕合起来的果效——打开与主和祂国度的交通。布鲁斯也这样说：要用心祈求，用理解寻找，用生活叩门。

这是不是说求什么就有什么？瑞登堡说：没有教义，人就会以为无论谁求什么都必得着；但从教义可知，唯有出于主而祈求的，才会赐给人。（《正信的基督教》226:3）

▸看著作原文：《正信的基督教》226:3

【3】耶稣说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”（太7:7）又说：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”（太21:22）

若没有教义，人就会以为，无论谁求什么，都必得着。但从教义可知，唯有出于主而祈求的，才会赐给人。主也这样教导：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”（约15:7）

到本站读《正信的基督教》226节 ›

《揭秘启示录》说：在主里面的人，不凭自己愿望什么，也不凭自己祈求什么，除非从主而来；凡他们从主所愿所求的，就必成就。天堂的天使就有这样的权柄，但他们只愿意那有功用的事。（《揭秘启示录》951）

▸看著作原文：《揭秘启示录》951

这描述了那些在主里面之人的权柄。他们不凭自己愿望什么，也不凭自己祈求什么，除非从主而来。凡他们从主所愿所求的，就必成就。因为主说：“离了我，你们就不能做什么；常在我里面，我也常在你们里面。”天堂中的天使就有这样的权柄：他们只要愿意，就能得到。但他们只愿意那有功用的事，并仿佛凭自己愿意，实则从主愿意。

到本站读《揭秘启示录》951节 ›

布鲁斯讲出一个美丽的道理：神的恩典虽白白赐下，却要人恳切地寻求才能得着。这两件事并不矛盾——我们的祷告不是要劝神给，而是要使我们适合领受。神喜欢给，祂等着施恩；我们这一边所需要的，只是恳切地渴望、努力去领受。

放进生活：今天祷告时，先求一件属灵的好东西——一颗更能饶恕的心，或一份对主话语的明白。

资料：克洛斯 v7 及注释（祈求＝意愿、寻找＝理解、叩门＝交通）；布鲁斯论祷告为使人适合领受；TCR 226:3（同 SS 51）；AR 951。

第8节　凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门

8 因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。

内义：这样，人与天、与主的交通就被打开。

克洛斯注释说：第八节的三个动词与第七节对应——「得着」是属天良善被吸收、成为己有；「寻见」是属天真理被吸收、成为己有；「开门」是由此与主的国、与主自己建立的交通。布鲁斯说：把意愿与理解的原则带进生活和言行，就打开了主与人之间、以及人心里属灵层与属世层之间的门。

瑞登堡说：若他们出于仁义之信祈求，就不是从自己祈求，而是从主祈求；因为凡人所求于主、而不求于自己的，他都得着。（《诠释启示录》411:15）

▸看著作原文：《诠释启示录》411:15

这些话当怎样理解，见上文第405i节：就是说，若他们出于仁义之信祈求，就不是从自己祈求，而是从主祈求；因为凡人所求于主、而不求于自己的，他都得着。

到本站读《诠释启示录》411节 ›

布鲁斯说：祈求的应许，和祈求的本分一样确定。「凡」字很宽——没有一个真心求的人被关在门外。

放进生活：若有一扇门你敲了很久，还没有开，不要停。也许主正在把你变成能走进那扇门的人。

资料：克洛斯 v8 及注释；布鲁斯论把意愿与理解带进生活就开门；AE 411:15（BM 引 AE 411）。

第9–10节　谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？

9 你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？

10 求鱼，反给他蛇呢？

内义：属世的父母之爱尚且善待儿女，供应他们受教和得安慰的一切所需。

布鲁斯说：主在这里教导我们天父的性情，不用抽象的名词，也不用推理，只诉诸祂亲自栽在我们本性里的那份情感——天下父母都有的爱。这比推理更有力，因为父母爱儿女，本是从祂爱人类的爱分出来的枝子；祂不是举重生圣洁的父母为例，而是指一般人，「你们虽然不好」。

克洛斯注释：求「饼」是渴慕良善，求「鱼」是渴慕真理。布鲁斯也说：饼和鱼，像主喂饱众人的饼和鱼一样，象征维持灵魂意愿生命与理解生命的两个基本原则——良善与真理。「石头」在这里取反义，是出于恶的伪谬，好比把心变成石心（结11:19）；「蛇」是出于自己的聪明，或属感官的真理。给求饼的儿子石头，就是用假的良善代替真的，使他的心变硬。

瑞登堡说：主作为圣爱，对待人的方式不能不同于地上的父亲对待自己的儿女，而且要无限地更加如此；祂不能离开任何人，看起来祂似乎离开了恶人，但实际上是恶人离开了祂。（《天命》330:2）

▸ 看著作原文：《天命》330:2

由此可以看出，圣爱存在于每个人里面，无论善人还是恶人；因此主作为圣爱，对待他们的方式不能不同于地上的父亲对待自己的儿女，而且要无限地更加如此，因为圣爱是无限的；他不能离开任何人，因为每个人的生命都来自他。看起来他似乎离开了恶人，但实际上是恶人离开了他，然而他仍然出于爱引导他们。

到本站读《天命》330节 ›

放进生活：想一想你自己怎样疼爱孩子或孙子。然后对主说：「你比我更疼我。」

资料：克洛斯　9–11（前半）及注释（饼＝良善、鱼＝真理）；布鲁斯论诉诸父母天性、石＝伪谬、蛇＝自我聪明；DP 330:2（BM 引 DP 330）。分组因克洛斯同句、布鲁斯合讲。

第11节　何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？

11 你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？

内义：何况神性之爱对待祂的儿女。

「在天上的父」是谁？瑞登堡说：从作为太阳的主发出光和热；发出的热因为是属灵的热，所以是神性良善；这神性良善，就是「在天上的父」所指的。（《诠释启示录》254:3）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》254:3

从作为太阳的主发出光和热：发出的光因为是属灵的光，所以是神性真理；发出的热因为是属灵的热，所以是神性良善。这神性良善，就是“在天上的父”所指的。（主是天堂的太阳，从这太阳发出的光和热就是与神性良善合一的神性真理，见《天堂与地狱》116–125节和126–140节；天堂之所以是天堂，是由于从主发出的神性，见该书7–12节。）由此可见，圣言中的“在天上的父”和“天父”是指什么。

到本站读《诠释启示录》254节 ›

布鲁斯说：人虽然在道德上有恶，却仍有疼爱儿女的天性，这本身就是慈悲护理的证据；这份情感连最凶猛的动物也有。既然连恶人都知道拿好东西给儿女，那位是良善本身的神，怎能把好东西扣住不给真心求祂的人？神不分人，也不等人求，就供应一切人属世的需要；祂要人先求才给的，是属灵的东西——维持灵魂里良善生命所需要的。为什么要先求？因为渴慕之于灵魂，好比饥饿之于身体；必须先有对天上良善的渴慕，那良善才能被供应。

这一节对年长的人特别温暖：你一生为儿女操劳，「知道拿好东西给儿女」；现在轮到你做天父的孩子——祂给你的，比你给儿女的更好。

放进生活：今天若感到软弱、孤单，就像孩子一样对主说：「父啊，我需要你。」祂一定给。

资料：克洛斯 9–11（后半「何况神性之爱」）；AE 254:3（BM 引 AE 254）；布鲁斯论天性之爱证护理、灵性之物须先求。

第12节　无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人

12 所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。」

内义：由此得出仁义之律：要人怎样善待自己，就怎样善待人；这律贯穿全部圣言。

这就是人称的「金律」。布鲁斯说：它其实更属于「银的时代」而不是「金的时代」——属天的原则使人爱别人胜过爱自己，属灵的原则使人爱别人如同自己。这条律不需要无私的爱才能明白和应用，它诉诸每个人的公平感，甚至诉诸人的自爱；只要诚实地用，每个人都可以成为自己的公平之律。做法很简单：在对别人行事之前，把位置换过来想——若我是买方，我希望卖方怎样？若我是佣人，我希望主人怎样？这样我们就学会更公正、更有怜悯，少要求，多给予。他说：公平之律是爱邻舍之律的实际形式；实际上爱邻如己，就是照我们愿意人怎样待我们去待人。这是天堂的律。

瑞登堡说：这条律法在天堂是互爱（即仁义）的律法；在地狱则产生相反的效应，即人怎样待别人，自己就怎样被对待——并非天堂里的人这样做，而是他们自己对自己这样做。（《揭秘启示录》762）

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》762

这条律法在天堂是互爱（即仁义）的律法；在地狱则产生相反的效应，即人怎样待别人，自己就怎样被对待。并非天堂里的人这样做，而是他们自己对自己这样做，因为报应法则源于对天堂生命律法的对立，如同铭刻在他们的邪恶之中。

到本站读《揭秘启示录》762节 ›

《诠释启示录》说：内在的人，如同天堂的天使，不愿意以恶报恶，却出于属天的仁义而宽恕；他们知道主保护一切处在良善中的人，并且照着他们里面的良善来保护。（《诠释启示录》556:8）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》556:8

内在的人，如同天堂的天使，不愿意以恶报恶，却出于属天的仁义而宽恕；他们知道主保护一切处在良善中的人，使他们免受恶人的伤害，并且祂是照着他们里面的良善来保护的；若他们因别人向他们所行的恶而燃起敌意、仇恨和报复，主就不保护他们，因为这些使保护转离。

到本站读《诠释启示录》556节 ›

西尔弗曼说：金律是一条普遍的自我省察原则，适用于一切信仰的人：「你愿意别人对你做你正要对他做的事吗？」若答「不」，就不要做；若答「愿意」，就去做。

放进生活：今天说一句话之前，先问：「若别人这样对我说，我会怎样？」

资料：克洛斯 v12；布鲁斯论金律属银的时代、换位、公平之律即爱邻之律；AR 762、AE 556:8（BM 引）；AC 8223 报应律（BM 英引）；西尔弗曼论普遍省察原则。

第13–14节　你们要进窄门

13 「你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；

14 引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。」

内义：爱自己、爱世界的人多，爱神的人少。

瑞登堡在《神意》里正是用这两节说明：出于自爱和世俗之爱的人多，而出于对上帝之爱的人少。（《天命》250:5）

▸ 看著作原文：《天命》250:5

主还用以下的话说明，出于自爱和世俗之爱的人多，而出于对上帝之爱的人少：

引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。

到本站读《天命》250节 ›

他又讲了一个异象（BM　录《天堂与地狱》534）：一条宽路，许多善人恶人一同走着，像朋友一样交谈，外表看不出分别；路的尽头有一块大石头，从那里分出两条路，一条窄的通往天堂的光，一条宽的斜向下通往地狱。善人到了石头那里转入窄路；恶人看不见那块石头，跌在上面受了伤，爬起来就急忙跑上那条宽路。那块石头象征神性真理，在至高意义上象征主的神性人性。瑞登堡说：人的思维源自意图，在来生通过道路被展现出来；导向生命的道路狭窄，并不是因为它困难，而是如主所说，找到的人也少。（《天堂与地狱》534:3）

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》534:3

人的思维，源自他们的意图和愿望，在来生中通过道路的象征被展现出来。这些道路完全根据人的意向思维来呈现，并且每个人根据他们由愿望驱动的思维行走。因此，可以通过人的道路来识别他们的性质和思想。这也解释了主的话：

你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。（《马太福音》7:13-14）

导向生命的道路狭窄，并不是因为它困难，而是如主所说，找到的人也少。

到本站读《天堂与地狱》534节 ›

「门」在哪里？《天堂的奥秘》说：「天堂之门」是天使与人同在的地方，也就是主的良善和真理流入的地方。（《天堂的奥秘》2851:15）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2851:15

从这些经文中我们可以看出，"天堂之门"是天使与人同在的地方，也就是主的良善和真理流入的地方。正如前面所说，有两个门。

到本站读《天堂的奥秘》2851节 ›

布鲁斯说：这些门和路就在我们自己心里。在介于属灵心智与属世心智之间的理性里，有一扇门、一条路向上通往天堂，另一扇门、一条路向下通往世界和地狱。窄门只能借着舍己进去，窄路只能借着谨慎和恒心走下去；宽门不需要挣扎，自我放纵就把它打开，越放纵，门越宽，路越大。人借着悔改进窄门，借着持续的圣洁在路上前进。克洛斯注释说：「门」更关乎意愿，「路」更关乎理解——爱是引人进去的门，真理是领人到那门的路。

西尔弗曼的说法很实际：金律虽是普遍的原则，若我们很少走，它就成了「窄路」；反过来，越常走自我放纵和苛刻论断的路，那条路就越宽。窄路不是难走，是少有人走——走得多了，就踏出来了。

放进生活：今天在一件小事上「走窄路」：放下一次自己的面子、自己的方便，选择对别人好的那一边。

资料：克洛斯 13–14 及注释（门＝意愿、路＝理解）；DP 250:5、HH 534:3、AC 2851:15（BM 引）；布鲁斯论门在心里、舍己与放纵；西尔弗曼论窄路因少走。分组因克洛斯同句。

第15节　你们要防备假先知

15 「你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。

内义：所以要防备那些口称真理、里面却在恶之爱中的人。

瑞登堡说：「外面披着羊皮、里面却是残暴的狼」的假先知，是那些把伪谬当作真理来教导、表面上过着道德生活的人；但他们私下里凭自己的灵思想时，所想的无非是自己和世界，并且千方百计要剥夺人的一切真理。（《诠释启示录》195:13）

▸看著作原文：《诠释启示录》195:13

“外面披着羊皮”（原文直译是“穿着羊的衣服”）、“里面却是残暴的狼”的“假先知”，是那些把伪谬当作真理来教导、表面上过着道德生活的人；但他们私下里凭自己的灵思想时，所想的无非是自己和世界，并且千方百计要剥夺人的一切真理。

到本站读《诠释启示录》195节 ›

《真实的基督教》描写这种属灵伪善者在天使眼中的样子：就眼睛而言显如豹子，就步态而言显如豺狼，就口而言显如狐狸。（《正信的基督教》381:5）

▸看著作原文：《正信的基督教》381:5

但我要说明属灵的伪善者——即那些“外面披着羊皮，里面却是残暴的狼”的人（太7:15）——在天堂天使面前显为何状：他们显如占卜者，用手掌行走，并且祈祷；他们以口从心里呼喊魔鬼，并亲吻他们，却把鞋底拍击空中，藉此向上帝发出声响。然而，当他们双脚站立时，就眼睛而言，显如豹子；就步态而言，显如豺狼；就口而言，显如狐狸；就牙齿而言，显如鳄鱼；就信仰而言，显如秃鹫。

到本站读《正信的基督教》381节 ›

布鲁斯说：从个人说，假先知是假教师；从抽象说，是伪谬的原则。防备后者更要紧，因为我们可以做自己的教师，偏见或私欲会引我们把伪谬当真理接受。一切宗教上的错误都打着「在至高之处荣耀归与神、在地上平安归与人」的旗号；没有人把伪谬当伪谬来教。

西尔弗曼把这节转向我们里面：「假先知」是我们自己的一种倾向——拿圣经（羊皮）作手段，去满足自私的野心（里面的狼）。甚至行善也可能成为狼披上的羊皮：外面帮助人，里面想被人欣赏、被报答、被尊重。

放进生活：今天引用一句圣经之前，问自己：「我是要帮助人，还是要证明我对？」

资料：克洛斯 v15；AE 195:13、TCR 381:5（BM 引）；布鲁斯论假先知＝伪谬原则；西尔弗曼论心中的假先知与羊皮。

第16节　凭着他们的果子，就可以认出他们来

16 凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？

> **内义：**凭仁义之善可以认出他们；无论内在的还是外在的仁义之善，都不可能出于恶之爱。

瑞登堡说：「果子」象征生活之善，而生活之善是从内在而来的外在之善；「无花果」指外在或属世之人的良善，「葡萄」指内在或属灵之人的良善；「荆棘」和「蒺藜」指与这些良善相对立的邪恶。（《诠释启示录》403:16）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》403:16

因为“果子”象征生活之善，而生活之善是从内在而来的外在之善，或者说从属灵而来的属世之善，又因为人是从这善被认出来的，所以主说：“凡树木看果子，就可以认出它来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄”；这里的“无花果”指外在或属世之人的良善，“葡萄”指内在或属灵之人的良善；“荆棘”和“蒺藜”指与这些良善相对立的邪恶。

到本站读《诠释启示录》403节 ›

《天堂的奥秘》也说：因为这里讲的是对邻舍的仁义，所以说要从「果子」认出他们来，果子是仁义的良善。（《天堂的奥秘》5117:12）　又说：「从荆棘上摘葡萄」，是指从欲望的伪谬中取得信仰与仁义的良善——那是不可能的。（《天堂的奥秘》9144:7）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》5117:12

因为这里讲的是对邻舍的仁义，所以说要从"果子"认出他们来，果子是仁义的良善；内在的仁义良善是"葡萄"，外在的是"无花果"。

到本站读《天堂的奥秘》5117节 ›

布鲁斯说：凭果子认人，是道德的试金石；但更要紧的是试验原则，而不是试验人。对我们每个人来说，问题是：某些原则在我自己身上结出什么果子？我们能看见自己内在的生活，所以能凭果子认出自己的原则。

放进生活：问自己：近来我心里结的是什么果子——平安、忍耐、感恩，还是埋怨、焦躁？若是后者，不必自责，回到主那里换一个根。

资料：克洛斯 v16；AE 403:16、AC 5117:12、AC 9144:7；布鲁斯论试验原则胜于试验人、葡萄＝内在之善、无花果＝顺从之善。

第17节　凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子

17 这样，凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。

内义：对良善之爱结出仁义之善；对恶之爱结出与仁义相反的事。

克洛斯在注释里指出原文的两个「好」字不同：「好树」的「好」（agathos）指本质的良善，更关乎属天之爱；「好果子」的「好」（kalos）原意是「美」，更关乎属天智慧的真理——因为一切真正的美，都是良善借着真理显出的形状。好树结美果，就是良善借真理显出来。

布鲁斯说：善人与恶人的行为外表可能很像，但从里面、用属灵的光看，本质完全不同。果子必与树相应。善人也会做一些恶，恶人也会做一些善，因为在世上没有人好到全无恶与错，也没有人坏到全无善与真；但良善作为心里的原则，必然结出善；恶作为原则，必然结出恶。

西尔弗曼说：每当我们诚实地省察动机，求神帮我们除去一切自私的欲望和伪谬的念头，就为神开了一条路，在我们里面、借着我们作工；这时我们所谓的「好」行为，才真正成为好的。

放进生活：今天做一件好事时，求主先把根养好：「主啊，叫我心里先有爱，再去做。」

资料：克洛斯 v17 及注释（agathos／kalos）；布鲁斯论果子必与树相应；西尔弗曼论省察后善工才真善。

第18节　好树不能结坏果子；坏树不能结好果子

18 好树不能结坏果子；坏树不能结好果子。

内义：对良善之爱不能行出违背仁义的事，对恶之爱也不能照仁义而行。

《真实的基督教》说：主在多处教导，人若未先除去恶，就不能行本身为善的善。（《正信的基督教》435:4）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》435:4

主在多处教导说：人若未先除去恶，就不能行本身为善的善：“荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？……坏树不能结好果子。”（太7:16-18）

到本站读《正信的基督教》435节 ›

BM 摘引的 TCR 435 英文更形象：愿意恶与行善，本性彼此相反；恶是邻舍的仇敌，善是邻舍的朋友，两者不能同在一个心里；若里面有恶而外面行善，那外面的善就像表面愈合、里面满是脓的伤口；又像根已经烂了的树，结的果子外面好看，里面却无味无用。布鲁斯也引了这段。

西尔弗曼给了一个极实用的例子：和人争执时，你发现自己开始生气、怨恨、不耐烦，脑子里像一个出色的检察官，翻出对方多年前的旧账：「你总是……」「你从来不……」——这表示你正在一个负面的状态里，这时说什么做什么都不会有好结果；就算吵赢了，也结不出好果子。这时要记得主的话：「坏树不能结好果子。」先停下对话，去祷告，念一遍主祷文，或用别的方式与神连接；等准备好了再回来。

放进生活：下次发现自己在「翻旧账」，就照西尔弗曼说的：停一停，念主祷文，再回来说话。

资料：克洛斯 v18；TCR 435:4（BM、布鲁斯引 TCR 435 英段）；西尔弗曼实用应用（负面状态）。

第19节　凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里

> 19 凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。

内义：与仁义之善分离的信，是要被定罪的。

瑞登堡说：这里描述了处在出于仁义的信中的人，以及处在信中却毫无仁义的人；前者由「结好果子的树」来描述，后者由「不结好果子的树」来描述。（《诠释启示录》212:2）

▸看著作原文：《诠释启示录》212:2

这里描述了处在出于仁义的信中的人，以及处在信中却毫无仁义的人。处在出于仁义的信中的人，由“结好果子的树”和“盖在磐石上的房子”来描述（圣言中的“果子”也象征仁义的行为，“磐石”象征出于仁义的信）；处在与仁义分离之信中的人，则由“不结好果子的树”和“把房子盖在沙土上”的人来描述（圣言中的“坏果子”也象征恶行，“沙土”象征与仁义分离的信）。

到本站读《诠释启示录》212节 ›

布鲁斯说：这是重复施洗约翰的话（太3:10）。若我们在世上让恶与伪谬的原则在心里扎根，那长成并结了恶果的树在来生就不能改变。一个人的主导原则是怎样，他整个人就是怎样；人脱下身体以后，就完全沉浸在他生活的恶里。西尔弗曼说：只要树根是坏的，就结不出好果子；我们会越来越被自私欲望的火焰吞没。

这一节很严肃，却也是怜悯：主现在就告诉我们，好叫我们趁着还在世上，让祂来医治树根。

放进生活：今天求主：「凡在我心里坏的根，求你今天就动手。」

资料：克洛斯 v19；AE 212:2（BM 引）；布鲁斯论树在来生不能改变；西尔弗曼论坏根与火。

第20节　所以，凭着他们的果子就可以认出他们来

20 所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。」

> **内义：**所以人人都要凭仁义之善来判断。

主把第16节再说一次，作这一段的收尾。布鲁斯说：认识果子，是认识它的品质，不只是它的外表；认识了果子，就认识了树。我们可以把这个劝勉看作是为了纠正一种倾向：凭弟兄的意见判断他，看他眼中的刺，而不看他生活中的瑕疵。

西尔弗曼把它连回第五节：最后唯一算数的，是我们真诚地渴望超越自私的考虑，使动机尽可能纯正。所以这一段从「先去掉自己眼中的梁木」开始；梁木一去掉，我们就看清怎样用最有用、最有爱的方式帮助人；每当这样，我们就结出真正好的果子。

注意这一节和第一节的呼应：开头说「不要论断人」，这里说「凭果子认出」。不论断人的属灵状态和永远结局，却可以、也应该凭生活之善来分辨——分辨的目的，不是定罪，是保护自己、帮助别人。

放进生活：评价一个人时，少看他说了什么主张，多看他怎样待人。也这样看自己。

资料：克洛斯 v20；布鲁斯论知果知树、纠正凭意见论断；西尔弗曼论动机纯正方结好果。

第21节　凡称呼我「主啊，主啊」的人不能都进天国

21 「凡称呼我『主啊，主啊』的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。

> **内义：**外在的敬拜，只有出于内在的敬拜——就是出于爱与仁义——才有益处。

瑞登堡说：人的意愿就是他的爱，神的旨意就是神性之爱；「遵行神的旨意」在灵义上，就是爱神在万有之上、爱邻舍如同自己，也就是照着诫命生活；《马太福音》7:21 的「遵行我天父旨意」就是这个意思。（AE 295:3，第六章已列原文方框。）

《天堂的奥秘》第34节记载：只在信仰教义的知识中、却缺乏爱的灵，处在寒冷的生命和昏暗的光中，连天庭的第一道门槛尚未接近就转身逃离；有些人声称他们信主，却不照着所教导的那样去生活；论到这样的人，主说了这话。（《天堂的奥秘》34）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》34

而另一方面，在信仰教义的知识之中且缺乏爱的诸灵，他们处于如此寒冷的生命和昏暗的光中，以致他们连天庭的第一道门槛尚未接近就转身逃离。有些人声称他们信主，却不照着所教导的那样去生活。论到这样的人，主在《马太福音》这么说：

到本站读《天堂的奥秘》34节 ›

又说：没有爱的信仰，就像没有温暖的阳光，正如严冬，无物生长；出于爱的信仰好比春季的阳光，万物生长兴旺。

西尔弗曼说：只重敬虔而无善工的默想生活不完全；只重外在善工、却没有先认出并远离自己恶的活跃生活，也不完全。遵行父的旨意，就是遵守诫命，这是其余一切的根基。他引《诠释启示录》981：爱主就是爱遵行祂的诫命，因为这些诫命是主与每个人同在之处。

「主啊，主啊」本身没有错，我们天天这样呼求。主所说的是：不要只停在口里。

放进生活：今天在口里称「主」的同时，选一条诫命，在一件事上真正去守。

资料：克洛斯 v21；AE 295:3（BM 引，见第6章方框）；AC 34；西尔弗曼论默想与服事皆须守诫命、AE 981 英引。

第22节　我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？

22 当那日必有许多人对我说：『主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？』

内义：一切外在的工作，如教导人、救人脱离伪谬、甚至使人归正，若为自己和世界而做，不是出于纯正的爱与仁义，里面就有罪孽。

瑞登堡把这一节逐字解开：这里论述的是拯救——人并不因知道圣言并教导圣言而得救，乃因实行圣言而得救；「主啊，主啊」是单单用祷告和口中的话敬拜主；「奉你的名传道」是教导圣言以及出于圣言的教义；「赶鬼」是从宗教的伪谬中得释放；「行许多异能」是使许多人归正。但因为他们做这些不是为了主、为了灵魂的拯救，而是为了自己和世界，所以就他们自己而言，所行的不是良善而是邪恶。（《诠释启示录》624:4）

▸看著作原文：《诠释启示录》624:4

那里论述的是拯救：人并不因知道圣言并教导圣言而得救，乃因实行圣言而得救；因为前面说，唯独那些“遵行天父旨意”的人才能进天国（太7:21）；后面又说，那“听见主的话就去行的”是聪明人，那“听见而不去行的”是愚拙人（太7:24–27）。由此可以看出那些话所理解的是什么；也就是说，单单用祷告和口中的话敬拜主，由“当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊’”来理解；教导圣言以及出于圣言的教义事物，由“我们不是奉你的名传道（说预言）吗”来理解；“名”象征按出于圣言的教义，“说预言”象征教导；“赶鬼”象征从宗教的伪谬中得释放；“鬼”是宗教的伪谬；“行许多异能”象征使许多人归正。但因为他们做这些不是为了主，也不是为了真理与良善和灵魂的拯救，而是为了自己和世界，只为在外在形式上显给人看，所以就他们自己而言，他们所行的不是良善而是邪恶；这由主将说“我从来不认识你们，你们这些作恶的人”来理解。看起来他们行那些事时并没有作恶；但人单单为自己和世界所行的一切都是邪恶，因为其中没有任何对主和对邻舍的爱，而只有自我之爱和世界之爱；死后每一个人都存留他自己的爱。

到本站读《诠释启示录》624节 ›

《天堂的奥秘》说：处于邪恶生活中却拥有真理说服力的人，甚至可能表现出极大的热忱，将所有不持守他们所谓「真理」的人都判入地狱；他们刚进入来生时，往往认为自己就是天使，但无法靠近任何天使群体。（《天堂的奥秘》3895:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3895:2

即使是最邪恶的人也能具有这种说服力，他们甚至可能表现出极大的热忱，以至于将所有不持守他们所谓"真理"的人都判入地狱，即使那些人实际上生活在善中。关于这种说服力的详细讨论可参见2689和3865节。

这些人在刚进入来生时，往往认为自己就是天使，但实际上他们无法靠近任何天使群体，因为他们会被自己的说服力所产生的影响而窒息。

到本站读《天堂的奥秘》3895节 ›

又说：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。（《天堂的奥秘》2009:12）

布鲁斯说：他们只缺一样——真诚。这些事都是为了叫人看见。这节对一切服事主的人——讲道的、教主日学的、带查经的、写解经的——都是一面镜子。

放进生活：服事以后，不问「人家觉得我讲得好不好」，只问「主啊，这是为你吗？」

资料：克洛斯 22–23（前半）；AE 624:4、AC 3895:2、AC 2009:12（BM 引）；布鲁斯论缺乏真诚、说服性信仰。克洛斯注释论传道＝教导、赶鬼＝脱离伪谬、异能＝使人归正。

第23节　我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧

23 我就明明地告诉他们说：『我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！』」

内义：主不认识这样的人；他们要离开主。

布鲁斯说：「我从来不认识你们」——祂从来不认识他们是属祂的；祂拯救的认识不在他们里面；他们整个生命都是一场欺骗。祂的爱不在他们里面，彼此没有相通；祂的真理不在他们里面，彼此没有相知。分离是必然的结果。不是祂把他们赶出去，是他们自己与祂圣洁本性相反的状态，把自己排除在外；他们落入深渊，不是因为公义要求，而是因为怜悯无法阻止他们的毁灭。

「作恶的人」。他们看起来并没有作恶——他们传道、赶鬼、行异能。但瑞登堡说（见上节 AE 624:4）：人单单为自己和世界所行的一切都是邪恶，因为其中只有自我之爱和世界之爱。

这一节很重，但请不要因此怀疑你自己对主的爱。会为「主认不认识我」而担心的人，心里正是向着主的。主认识的，是那些愿意被祂认识、在暗中向祂敞开的人。

放进生活：对主说：「主啊，求你认识我——不是认识我做了什么，而是认识我这颗愿意属你的心。」

资料：克洛斯 22–23（后半）；布鲁斯论「不认识」与自我排除；AE 624:4（同上）。

第24节　把房子盖在磐石上

24　「所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；

内义：立根在爱与仁义之善上的真理的人。

布鲁斯说：智慧人与愚拙人的全部分别，以及智慧与愚拙的永远后果，只在于一件事，用一个词描述，那就是「去行」。听主的话——包括知道和明白——只是手段，目的是去行。圣经里的智慧和愚拙不是指智力，乃是指道德状态：智慧不是知识，而是正确地使用知识。每个人在世上都在盖他将要永远住的房子；建材是圣言的真理；房子是否稳固，在于根基。磐石就是主自己——成了肉身的道。

瑞登堡说：「盖在磐石上的房子」，是教会和教会之人，他把自己的教义和生命建立在从主而来的神性真理上，也就是处在从主而来的出于良善的真理中的人；因为神性真理只能被处在良善中的人接受；真理一旦被人去行，就变成良善。（《诠释启示录》411:11）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》411:11

“盖在磐石上的房子”所理解的，是教会和教会之人，他把自己的教义和生命建立在从主而来的神性真理上，因而建立在圣言中的那些事上，也就是处在从主而来的出于良善的真理中的人。之所以说处在出于良善的真理中，是因为神性真理只能被处在良善中的人接受。处在良善中，就是处在生活之善中，也就是仁义；所以说“听见我这话就去行的”。“行主的话”就是生活之善；因为真理一旦被人去行，就变成良善；它进入意愿和爱，凡属于意愿和爱的，都称为良善。

到本站读《诠释启示录》411节 ›

《诠释启示录》也说：造就教会、在人里面形成天堂的，不是知道并明白神性真理，而是知道、明白并去行。（《诠释启示录》108:2）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》108:2

造就教会、在人里面形成天堂的，不是知道并明白神性真理，而是知道、明白并去行，这是主在许多地方明明教导的。

到本站读《诠释启示录》108节 ›

多勒说：房子是我们的品格；照着主的教导形成品格、在自己的想法与祂不同时放下自己的想法，就是把房子盖在磐石上。

放进生活：今天听到或读到的一句主的话，选一件小事去做。哪怕只是一句「谢谢」、一个电话。

资料：克洛斯　24–25（前半）；布鲁斯论「去行」与磐石＝主；AE　411:11、AE　108:2（BM 引）；多勒论房子＝品格。

第25节　雨淋，水冲，风吹，房子总不倒塌

25　雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。

内义：在属灵的试探中蒙保守。

雨、水、风是什么？瑞登堡说：「雨」和「水」所理解的是试探，人在其中得胜或屈服；「水」象征在试探中通常流入的伪谬；洪水象征试探；吹来并撞击的「风」象征由此涌现的思想，因为试探是借着恶灵把伪谬注入思想而发生的；房子象征人的心智，由理解与意愿构成。（《诠释启示录》644:24）

▸看著作原文：《诠释启示录》644:24

这里的“雨”和“水”所理解的是试探，人在其中得胜或屈服；“水”象征在试探中通常流入的伪谬；“水”——也就是那里因雨而来的洪水——象征试探；吹来并撞击的“风”象征由此涌现的思想，因为试探是借着恶灵把伪谬注入思想而发生的；它们所撞击的“房子”象征人，特别是他的心智，心智由理解力或思想和意愿或情感构成

到本站读《诠释启示录》644节 ›

布鲁斯说：没有试探就没有重生；试探是信心的考验，它坚固真的信，推翻假的信。真的信是出于情感的思想；假的信是没有情感的思想。真的信不但在试探中站立得住，还因试探而增长、更坚固。

克洛斯在注释里留意到一个原文细节：对盖在磐石上的房子，风雨是「落在」房子上（prosepesan）；对盖在沙土上的房子，则是「撞击」（prosekopsan）。试探照受试者的状态而有不同的果效：对善人只是落下来，为要洁净、坚固；对恶人则是猛烈撞击。

西尔弗曼说：在人生的风暴里，我们真正的动机被显露；这时我们可以自由选择转向神，求祂洁净心中一切自私的欲望；这样做时，雨就停，水就退，风就息。乌云过去，太阳出来，平安回来，喜乐升起；那时我们才发现，神一直与我们同在。

多勒举了丧亲为例：信主的人知道所爱的人已立刻进入灵界，知道主爱每一个人、为我们最高的好处引导万事，所以虽有自然的悲伤，仍能带着盼望继续生活。

放进生活：若你正经过风雨，读这一节，对主说：「我的房子在你身上。」然后等候风停。

资料：克洛斯　24–25（后半）及注释（落在／撞击）；AE　644:24；布鲁斯论试探坚固真信；西尔弗曼论风暴后的平安；多勒丧亲之例。

第26–27节　把房子盖在沙土上，并且倒塌得很大

26 凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上；

27 雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。」

内义：只在真理中、不在爱与仁义之善中的人，在试探中倒下。

瑞登堡接着说：那只以心智的一部分——思想或理解力——领受主的话，而不以另一部分——情感或意愿——一同领受的人，就在试探中屈服；而以两部分领受神性真理的人，就在试探中得胜；「沙土」象征只被记忆并由此稍稍被思想所领受的神性真理，因而散乱而不连贯。（《诠释启示录》644:24）

▸看著作原文：《诠释启示录》644:24

那只以心智的一部分——也就是思想或理解力——领受主的话，也就是神性真理，而不以另一部分——也就是情感或意愿——一同领受的人，就在试探中屈服，并落入严重的伪谬，也就是出于邪恶的伪谬；所以说“倒塌得很大”；而以两部分——既以理解力又以意愿——领受神性真理的人，就在试探中得胜。那房子所根基的“磐石”象征就神性真理而言的主，或者说被灵魂和心——也就是信和爱，或者说理解力和意愿——所领受的神性真理；而“沙土”象征只被记忆并由此稍稍被思想所领受的神性真理，因而散乱而不连贯，因为它被伪谬插入并借着观念被歪曲。由此可以看出，“听见却不去行”所理解的是什么。

到本站读《诠释启示录》644节 ›

《真实的基督教》说：仁义与信仰若只在头脑中，而不在行为中，就像飞翔在空中、却在地上没有栖处的鸟。（《正信的基督教》375）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》375

因为此时，它们就像飞翔在空中、却在地上没有栖处的鸟；也像怀着卵却没有巢的鸟，其卵不是落在空中，就是落在某棵树的小枝上，终而坠地破碎。

到本站读《正信的基督教》375节 ›

布鲁斯说：磐石和石头象征作为原则的真理，沙土象征只作为知识获得的真理；存在记忆里、甚至存在属世理解里的宗教事实和意见，都是流动的沙。多勒说得好：沙土是被磨碎的岩石——真理被打碎了，因为没有一个统一的东西把它连在一起。照人的想法建立品格，就像盖在沙上：人的意见千变万化，多如沙粒，不能保证长久。

「倒塌得很大。」布鲁斯说：知道并宣称真理的人倒下，比知道得少的人倒得更重。

但沙土上的房子还没倒以前，仍可以重新打根基。只要人还在世上，就还来得及。

放进生活：想一想有哪一个你「知道」却还没「做」的真理？今天把它从沙土搬到磐石上——去做一次。

资料：克洛斯 26–27；AE 644:24；TCR 375（BM 引）；布鲁斯论沙＝知识、倒塌之大；多勒论沙＝磨碎的岩石。分组因克洛斯同句、经文相承。

第28–29节　他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士

28 耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训；

29 因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。

内义：出于主、借着圣言而来的教义，里面有神性的能力。

布鲁斯说：「希奇」这个词不只是惊讶，而是里面被感动；耶稣的教训不只在外面打动人，而是深入人最深处。「有权柄」更准确地说是「有能力」——不只是权柄的能力，而是说服理解、感动心的能力。文士用他们的遗传使诫命失效，而主把律法属灵的意思讲出来，在诚心的听众心里留下奇妙的印象。

多勒说：主坐在山上教导，象征人的思想必须被提升到比平常更高的层次。我们都是那群听众中的一个；我们要跟祂上山，到属灵思考的山上，向唯一有权柄的那位学习生活之道。她又说：这篇宝训里的每一条教训，都与我们天然倾向相信和实行的正好相反——这最清楚地显出我们遗传的本性多么扭曲；但正因如此，主的话才带着权柄。

西尔弗曼说：主在一座磐石的山上讲完这篇宝训，那是地上最恒久、不可动摇之信的象征。众人心里一定在问：这人是谁？从哪里来？哪里得来这些知识？「耶稣是谁？」这个问题将贯穿整卷福音书。

登山宝训到此结束。三章读下来，请记得：这些话不只是要我们佩服，是要我们去行。

放进生活：选登山宝训中最打动你的一句，抄在纸上，放在床边。每天早上读一次，求主帮你去行。

资料：克洛斯　28–29；布鲁斯论希奇＝被感动、权柄＝能力；多勒论上山与权柄；西尔弗曼论磐石之山与「耶稣是谁」。

生活应用

1. 不论断人的属灵状态和结局；可以分辨行为，却把人的心交给主。2. 先去掉自己眼中的梁木：每晚一分钟省察，把一块梁木交给主。3. 劝人之前先祷告，开口先说他的好；手要稳，心要柔。4. 分享信仰时，挑对方今天能领受的一句，不把珍珠丢在践踏它的地方。5. 用心祈求、用理解寻找、用生活叩门；先求属灵的好东西。6. 天父比你更疼你：软弱时像孩子一样说「父啊，我需要你」。7. 金律：说话做事之前，先换位想一想。8. 窄路是少有人走的路：今天在一件小事上舍己。9. 引经文前问：是为帮助人，还是为证明我对？10. 发现自己在「翻旧账」，停下来念主祷文，再回来说话。11. 把一句「知道」的真理，今天「做」出来——把房子盖在磐石上。

读经问题

1. 主说「不要论断人」，又说「凭着果子认出他们」，这两句怎样并存？2. 为什么先去掉自己眼中的梁木，才看得清楚别人眼中的刺？3. 「祈求、寻找、叩门」各对应人里面的哪一部分？4. 主为什么用父母爱儿女来说明天父的心？这对你有什么安慰？5. 金律为什么被称为「律法和先知的道理」？6. 窄门

为什么「找着的人也少」？瑞登堡说它窄是因为困难吗？7. 「假先知」在我们自己心里可能是什么样子？8. 你人生中的哪一场风雨，让你发现自己的房子盖在什么上面？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》34、2009、2851、3895、5117、9051、9144
- 《诠释启示录》108、195、212、254、403、411、556、624、629、644、746、1044
- 《揭秘启示录》727、762、951
- 《天堂与地狱》534
- 《正信的基督教》226、375、381、435
- 《天命》250、330

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第8章　医治与跟从

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

登山宝训讲完了，主从山上下来。布鲁斯说，这「下来」不是从较完全的状态降到较不完全的状态，而是把祂那些圣洁的原则带下来，化成慈悲的行动——用榜样印证祂用教训所教导的。西尔弗曼说得更简洁：在山上，耶稣是赐下神性真理的那一位；下了山，祂亲自活出祂所教导的真理——神圣的传道者成了神圣的医治者。这也是我们个人经历的次序：主先把公义的原则栽进心里，再使它们下到圣洁生活的行动中，叫外面成为里面的形像。

第八章是一连串的医治与能力：洁净长大麻风的（1–4节）；医好百夫长的仆人（5–13节）；医好彼得的岳母（14–15节）；晚上赶鬼、治好一切病人（16–17节）；两个想跟从的人（18–22节）；平静风和海（23–27节）；加大拉赶鬼入猪群（28–34节）。西尔弗曼指出一个由浅入深的次序：大麻风是皮肤的病，比较外在，象征真理被扭曲；瘫痪攻击肌肉，比较深，象征知道真理却行不出来；热病则是更深的病，象征燃烧的私欲。第三个医治是高峰：她病好了，就「起来服事他们」——主医治我们，不只是为了我们自己得救，也是为了叫我们去服事人。然后主的能力扩展到自然界（风和海），再扩展到灵界（鬼魔）。

克洛斯给每一节写了内义，连起来是一个人重生的过程：在真理中的人承认主的神性人性；扭曲了真理的人，借同一个承认得释放；然后要向天上的良善敞开；教会中的人为真理与良善的分离而哀叹、求救；谦卑地承认主的神性与全能，把自己的一切能力交给祂；在一切程度的爱之良善中的人，都属主的国；只有真理而无良善的，在可怕的伪谬中灭亡；对真理的情感被恶之爱侵扰，借着信主的神性人性得释放；主的神性人性借着在自己里面忍受地狱一切恶与伪的攻击并制伏它们，取得全能；重生中，属世的人还未完全顺服属灵的人时，各种属世的私欲兴起，神性似乎不在；属灵的人一得胜，风浪就平息；地狱及其贪欲都服在主之下。

多勒在她的教材里说：一切医治的能力都在主里面；这些神迹教导我们，主能为我们的灵魂做什么；圣言中每一种疾病，都对应灵魂里的某种软弱或畸形。她也提醒：今天一切的医治，无论借着什么手段，仍是主所行的；主的护理首先看顾我们属灵的健康，其次才是身体的健康。对年长、常与病痛为伴的

读者，这是很深的安慰：主没有离开你的病床；祂在医治你的灵魂，也在合适的时候、用合适的方法照顾你的身体。解经的目的，是引人进入圣言，到主面前。下面先把各家的内容一层一层摊开，再补上转换和解释的话。

几个词，先用白话说清楚。**大麻风**：对真理的亵渎——相信真理，生活却与它相反；外面白，里面坏。**手、摸**：能力；用手摸是把自己所有的传给别人，主摸人就是把祂的生命传给人。**百夫长**：理性的人；他手下的兵是排列有序的理性真理。**仆人**：属世的、外在的心，服事内在的心。**瘫痪**：有意愿却没有能力去行；良善要行动，真理却不听使唤。**热病**：燃烧的私欲。**人子**：主作为神性真理、作为圣言。**船**：从圣言来的良善与真理的认知；**海**：属世的心，在反面是地狱。**鬼**：宗教上的伪谬，也指附在恶情感里的恶灵。**猪**：污秽的贪婪。**坟墓**：不洁的、属地狱的；死的知识。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　　马太8章内义与著作摘引；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太8章内义（真理付诸行动）；布鲁斯《马太福音注释》第8章（NCBS　　PDF）；克洛斯马太8章内义；多勒《圣经研读笔记》第107课「主的事工」（太8）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节 在真理中的人，承认主的神性人性。

第2节 那些扭曲了真理的人，也借着同一个承认，求得脱离这扭曲。

第3节 主借着把自己的生命传给他们，使他们从扭曲中得释放。

第4节 从扭曲中被救出的真理，应当向天上的良善敞开，承认自己的生命与品质都从那里来。

第5–6节 将要建立之教会中的人，为真理与良善的分离而哀叹，恳求解救。

第7节 主应许解救。

第8节 他们在承认主的神性和由此而来的全能中谦卑自己。

第9节 并把自己的一切能力都交托顺服于主的能力。

第10节 他们的承认与顺服蒙主喜悦，被看重过于那败坏的教会。

第11节 凡在爱之良善中的人，无论哪一个程度——属天、属灵或属世——都属主的教会和国度，照他们所在之良善的程度与主的神性和神性人性相联。

第12节 只有真理的认知、没有对良善之爱的人，在可怕的伪谬中灭亡，失去一切天上的良善，陷在彼此不停的争辩与争斗中。

第13节 将要建立教会的人，被要求照所领受的真理生活，好借此得着良善与真理的结合；这样的生活必定带来这结合。

第14节 教会中对真理的情感被恶之爱侵扰。

第15节 借着从信主神性人性而来的能力得释放，并顺服于祂。

第16节 凭同样的能力，被出于恶的伪谬侵扰的人得释放，成为能领受真理与良善的人。

第17节 正如所预言的：主的神性人性借着在自己里面忍受地狱一切恶与伪谬的攻击并制伏它们，为自己取得全能。

第18节 在真理中的人被劝勉要依附良善。

第19–20节 那时神性在任何地方、任何人那里都无处容身。

第21–22节 地上的父亲和人的自我，相对于天上的父——就是主——好比死的相对于活的。

第23–24节 重生中，属世的人还未完全顺服属灵的人时，各种属世的私欲兴起、造成搅扰，那时神性似乎不在。

第25–26节 但属灵的人一得胜，搅扰就止息，因为那时属灵的心被打开，主借着它把良善与真理流入属世的心。

第27节 由此激起圣洁的敬拜与崇敬，因为看见地狱和它的贪欲都服在主之下。

第28节 重生中，出于恶的伪谬被地狱的灵激起，向良善与真理施暴。

第29节 尤其是向主的神性人性。

第30节 地狱的灵不能得胜时，就求准许住在污秽的私欲中。

第31–32节 这被准许了；他们连同那些私欲一起从重生的人身上被挪去，被投入地狱。

第33节 在生活之恶与教义之伪中的人，被告知主有能力胜过地狱。

第34节 他们因此打听祂；但他们的理解越被知识照亮，他们的恶爱就越猛烈地拒绝祂。

逐节详解

第1节　耶稣下了山，有许多人跟着他

1 耶稣下了山，有许多人跟着他。

内义：在真理中的人，承认主的神性人性。

布鲁斯说：跟着主的许多人——那些欢喜听祂的普通百姓——代表我们本性中普通的情感和思想；它们给我们属世公义与真理的感觉，当不被私利扭曲、不被权威吓住时，就能在宗教真理自己的光与能力中看见它、欣赏它。那些曾希奇祂教训的人，现在不会不希奇祂的作为。他又说：主所行的作为固然慈悲奇妙，但它们只是属灵运作的属世样式——祂今天仍在悔改信靠的人心里行这些事；所以我们对这些神迹的关切，比当年亲眼看见、身体得医治的人更深。

克洛斯的内义很简短：在真理中的人，承认主的神性人性。听了宝训的人，现在跟着那位活出宝训的主。BM　也引克洛斯在第四章的注：「许多人」是许多真理。

山上的教训和山下的医治是一体的。我们读了三章宝训，现在跟着主下山，看祂怎样把这些话变成医治。

放进生活：今天把你读过的一句主的话，带进一件实际的事里——让它从「山上」下到「山下」。

资料：克洛斯　v1；布鲁斯论下山＝原则化为行动、群众＝普通情感；西尔弗曼论传道者成为医治者。

第2节　有一个长大麻风的来拜他，说：「主若肯，必能叫我洁净了。」

2 有一个长大麻疯的来拜他，说：「主若肯，必能叫我洁净了。」

内义：那些扭曲了真理的人，也借着同一个承认，求得脱离这扭曲。

瑞登堡说：「大麻风」象征亵渎，特别是对真理的亵渎；圣言中之所以大量论及大麻风，是因为它象征对真理的亵渎。（《天堂的奥秘》6963）

▸看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》6963节 ›

BM 的英文摘引说得更直接：人相信真理，生活却与它相反，真理就被亵渎了。《诠释启示录》又说：对真理的亵渎是多样的，有轻有重，有内层有外层。（《诠释启示录》962:10） 多勒用孩子能懂的话说：大麻风是伪善的图画——麻风病人的皮肤很白，里面却有病，慢慢毁坏组织；伪善的人起初给人模范公民的印象，人看见他里面时，却深深厌恶。

布鲁斯说：来到耶稣面前的这个大麻风，代表犯了较轻一类亵渎的人；他来求洁净，在属灵上就是认罪，并切切渴望罪被除去。每一个这样的祷告，都意味着知道并感觉到罪，也承认唯独神性的能力能除去它；这样的悔改与敬拜，使自我俯伏，使主被高举。他说「主若肯」——那恳求神性帮助的人，单单信靠主的旨意，这是有福的状态。西尔弗曼说：这长大麻风的人称耶稣为「主」并拜祂，代表我们里面渴望脱离那些一直侵蚀我们的伪谬念头和毁坏性信念的那一部分。

放进生活：今天在主面前承认一件「外面好看、里面不对」的事，说：「主若肯，必能叫我洁净。」

资料：克洛斯 2–3（前半）；AC 6963（BM 引 AC 6963、7524）；AE 962:10（Silverman 脚注1）；布鲁斯论较轻之亵渎与认罪；多勒论麻风＝伪善；西尔弗曼论渴望洁净的那部分。

第3节 耶稣伸手摸他，说：「我肯，你洁净了吧！」

3 耶稣伸手摸他，说：「我肯，你洁净了吧！」他的大麻疯立刻就洁净了。

内义：主借着把自己的生命传给他们，使他们从扭曲中得释放。

瑞登堡说：「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；主把自己所有的传给并转移给别人，就是赐给他生命。（《诠释启示录》79）

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》79节 ›

布鲁斯讲「我肯」这两个字，非常感人：主的手是祂能力的象征；主的「肯」是祂的爱。凡主所愿意的，祂都能做；但有些祂愿意的事却没有成就——祂愿意万人得救，却不是万人都得救。祂愿意人得救，但要借着人自己的同意；祂不能强迫，因为祂赐人自由，每时每刻保守这自由。只有意愿与祂相

合的人，主的手才能伸出来医治他们属灵的病。主的能力本来就在人灵魂最深处，在意识之上；当人允许它出来进入思想与情感、再进入生活的行动时，就是主的手伸出来「摸」人了。

「立刻就洁净了。」布鲁斯说：神迹必须是立刻的，好叫人看出是神迹；但立刻的医治不代表立刻的得救。在时间上「立刻」，在状态上就是「确定」——灵魂不受时间的限制。把「立刻」读成「必定」，就是圣言属灵语言所给的确据：凡真心渴望、并与主同工去领受的，祂的救恩必定临到。

放进生活：若你求主改变你很久了，还没见到「立刻」，就把它读成「必定」。祂说了「我肯」。

资料：克洛斯 2–3（后半）；AE 79（BM 引）；AC 10130:7 摸＝传递；布鲁斯论「我肯」与自由、立刻＝必定。

第4节　你切不可告诉人，只要去把身体给祭司察看

> 4　耶稣对他说：「你切不可告诉人，只要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。」

内义：从扭曲中被救出的真理，应当向天上的良善敞开，承认自己的生命与品质都从那里来。

布鲁斯说：「不可告诉人」有一个原因——从马可福音（可1:45）可见，那人出去到处传扬，以致耶稣不能再明明地进城。主事工的第一目的是教导，第二才是医治；神迹不产生信心，倒是信心是神迹的前提，而信道是从听道来的。所以在主还没传天国的福音以前，人先传扬神迹是不合次序的。施洗约翰

没有行一件神迹，大概也是要教导我们：教导必须在重生之前。他把主的话转成对每一个蒙洁净之人的劝勉：「你去吧，照真理生活。不要对人说，要向神行；在你走进世界以前，先进圣所；在你把经历告诉人以前，先把心交给主。」

「去把身体给祭司察看。」布鲁斯说：主作为先知，在这里把我们指向祂自己作为祭司——作为真理，领我们到祂自己作为良善那里。把自己给主这位祭司察看，就是照祂看我们的样子看自己。当祂借着良心低声告诉我们罪的瘟疫已不再黏着我们，就是祂宣告我们洁净了。麻风得洁净后所献的，是无瑕疵的羊羔、细面和油——象征无辜、仁义和爱；这些是蒙洁净的灵魂献给主的「礼物」，作为见证，承认祂是一切良善的源头。

克洛斯的内义正是这样：被救出的真理，要向天上的良善敞开，承认生命与品质都从那里来。

放进生活：蒙了恩典，先别急着到处说；先安静地向主献上感谢——一份无瑕的感恩、一点实在的爱。

资料：克洛斯　v4；布鲁斯论勿告诉人之因、教导先于重生、祭司＝主作为良善、礼物＝无辜仁义与爱。

第5–6节　有一个百夫长进前来，说：「主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是疼苦。」

5 耶稣进了迦百农，有一个百夫长进前来，求他说：

6 「主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是疼苦。」

> **内义：**将要建立之教会中的人，为真理与良善的分离而哀叹，恳求解救。

刚洁净了一个以色列人，现在主被求去医治一个外邦人。布鲁斯说：「仆人」象征属世或外在的心，因为它服事内在的心，好像仆人服事主人；路加说这仆人是主人「所宝贵的」（路7:2）。「瘫痪」代表一种状态：有意愿，却没有能力去行。行的意愿出于良善，但良善只有借着真理才能行动；真理在心里，好像肌肉在身体里。瘫痪就是真理不听良善的使唤，外在的不能做内在所愿意的。保罗说的正是这个状态：「立志为善由得我，只是行出来由不得我。」（罗7:18）这样的状态伴随着痛苦——对一个渴望行善的人，还有什么比发现恶与自己同在更难受?

西尔弗曼说：瘫痪是比大麻风更深的属灵状态；我们可能很清楚真理，甚至承认神是一切生命的源头，却无法叫自己的肢体照着所信的动起来。这时就需要求主医治我们的瘫痪——让我们动起来。克洛斯说：这是在为真理与良善的分离而哀叹。

年纪大的人常说：「心里想做，身体做不动了。」这一节不是责备你，而是告诉你：心里那份想做的意愿，主看见了；属灵的瘫痪，祂能医治。

放进生活：若有一件你一直想做却做不起来的好事，今天告诉主：「主啊，我的仆人瘫痪了，求你医治。」

资料：克洛斯　5–6；布鲁斯论仆人＝属世心、瘫痪＝有意无能、罗7章；西尔弗曼论瘫痪较麻风更深。分组因克洛斯同句、布鲁斯合讲。

第7节　耶稣说：「我去医治他。」

7 耶稣说：「我去医治他。」

内义：主应许解救。

布鲁斯说：这个状态并非没有指望；以色列有一位医生，每一种病都要在祂的医治能力前退去。保罗也是这样，从自己软弱可怜的光景转眼仰望那位有能力的，就说：「感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。」（罗7:25）百夫长知道在需要时往哪里求助，他也找到了。他的祷告还没说完就蒙了应允——他只是说仆人病了，主就回答：「我去医治他。」

布鲁斯又说：主借着流入和启示而来，借着改造和重生而医治；主借着人认识祂的真理而来，借着人顺服真理而使人复原。

一句「我去」，是全本圣经里最温柔的应许之一。你不必先把自己弄好，才请主来；祂说「我去」。

放进生活：把一位你牵挂的病人，像百夫长一样带到主面前，只说他的需要，然后听主说：「我去。」

资料：克洛斯 v7；布鲁斯论医生在以色列、借流入与启示而来。

第8节　你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了

8　百夫长回答说：「主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。

内义：他们在承认主的神性和由此而来的全能中谦卑自己。

布鲁斯说：觉得自己不配，是有价值的记号。这是分辨自己里面哪些出于主、哪些出于自己的最初结果之一；分辨得越清楚，这感觉越深。这是真谦卑的根基；最高的天使最谦卑；离自己最远的，离主最近。人对主的良善感受越深，对自己的不配也感受越深，两者成正比。「只要你说一句话」——不配直接接待你、承受你直接的同在与能力，就赐我你间接的同在与作为吧；借着你的话来到我这里，能力从那里出来，医治各样的病。

瑞登堡说：主照他们的信医治人，原因是所要建立之教会的首要之事，是相信主是全能的神；没有那信，教会就不能建立；百夫长承认主是全能的神，这从他说「你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话」可以看出。（《诠释启示录》815:3）

▸看著作原文：《诠释启示录》815:3

主照他们的信医治这人和其余的人，原因是所要建立之教会的首要之事，是相信主是全能的神；因为没有那信，教会就不能建立；因为主是天堂的神和地的神，与祂没有别的联结，只借着承认祂的神性，那承认就是信：百夫长承认主是全能的神，从这一点可以看出；他说：“你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。”

到本站读《诠释启示录》815节 ›

「只要你说一句话。」今天主的「一句话」就在圣言里。我们不必等祂亲自走进屋子；打开圣经，就是请祂说一句话。

放进生活：今天读一节经文之前，像百夫长一样说：「主啊，只要你说一句话。」

资料：克洛斯 v8；布鲁斯论不配之感与谦卑、借话语的间接同在；AE 815:3（BM 引 AE 815）。

第9节　因为我在人的权下，也有兵在我以下

9　因为我在人的权下，也有兵在我以下；对这个说：『去！』他就去；对那个说：『来！』他就来；对我的仆人说：『你做这事！』他就去做。」

内义：并把自己的一切能力都交托顺服于主的能力。

布鲁斯说：百夫长的谦卑和信心，因他的身份更加显明。百夫长代表理性的人，或理性的官能；他手下的一百个兵，是理性的真理——数量充足、排列有序、服在心中主导原则之下。作为兵，它们也象征争战的真理——不只像属世理性的人那样去攻击别人的错误，更是攻击自己心里的疑惑与不信。「这个去、那个来、仆人做这事」，是心中一切原则——出于意愿的、出于理解的、出于外在生活的——都服从的样子。信心最显明的时候，就是心把它一切的能力和所有都交给主。

克洛斯的内义：把自己的一切能力交托顺服于主的能力。百夫长懂得「权柄」，因为他自己也在权柄之下。他知道：主的一句话，就像他的一道命令，必有效。

西尔弗曼说：百夫长的请求是承认耶稣的能力；承认我们身体每一个最小的动作，从弯曲手臂到眨一下眼，都源于神。没有祂每时每刻扶持的神性能力，我们就像瘫子一样无助。

放进生活：今天在一件你习惯自己作主的事上，对主说：「你说去，我就去；你说做，我就做。」

资料：克洛斯 v9；布鲁斯论百夫长＝理性、兵＝理性真理；西尔弗曼论一切动作源于神。

第10节　这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过

10 耶稣听见就希奇，对跟从的人说：「我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。

内义：他们的承认与顺服蒙主喜悦，被看重过于那败坏的教会。

布鲁斯说：我们当然不可以为主是吃了一惊；那位知道人心里所存的，早在百夫长开口以前就知道了。「希奇」是一种赞赏，表达主的属灵真理与人心里承认并渴望更高光明的理性真理之间的共鸣。这句话在字面上是告诉跟从的人：这个外邦人比任何犹太人都更相信、更能领受。

瑞登堡在《诠释启示录》中解释了主为何这样看重信：所要建立之教会的首要之事，是相信主是全能的神；没有那信，教会就不能建立。百夫长正是承认了这一点，所以主说「这么大的信心」。（《诠释启示录》815:3）（框见上节。）

西尔弗曼也说：主所看重的，不是身份、不是血统，而是那颗承认祂能力的心。一个外邦军官，胜过了许多读经的人。

放进生活：别以为自己不够「属灵」、不够有学问。主赞赏的，是简单的信。

资料：克洛斯 v10；布鲁斯论希奇＝赞赏与共鸣；AE 815:3（BM 另引 AC 10083，本站中文该节论「摇祭」，未见论信心之段，故不作框）；西尔弗曼论承认能力。

第11节　从东从西，将有许多人来，与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席

11　我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；

内义：凡在爱之良善中的人，无论哪一个程度——属天、属灵或属世——都属主的教会和国度，照他们所在之良善的程度与主的神性和神性人性相联。

瑞登堡说：那「从东、从西」来的人，是一切处在爱之良善、因而处在信之真理中的人；「亚伯拉罕、以撒、雅各」是指就神性本身和神性人性而言的主；所以「与他们一同坐席」，就是与主联结，凭爱彼此结合，并因这联结享受永恒的祝福和幸福，而这唯独来自主。（《诠释启示录》252:3）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》252:3

那“从东、从西、从南、从北”来的人，是一切处在爱之良善、因而处在信之真理中的人。（圣言中的四方象征这些人，见《天堂与地狱》141–153节；“亚伯拉罕、以撒、雅各”是指就神性本身和神性人性而言的主，见《天堂的奥秘》1893、4615、6098、6185、6276、6804、6847节；所以“与他们一同坐席”，就是与主联结，凭爱彼此结合，并因这联结和结合享受永恒的祝福和幸福，而这祝福和幸福唯独来自主。）

到本站读《诠释启示录》252节 ›

《神意》说：还有什么比相信只有这些人得救、那些人被定罪，天堂是因出生而得、不是因生活而得，更疯狂的呢？因此主说：「从东从西，将有许多人来。」（《天命》330:7）

▸ 看著作原文：《天命》330:7

那么，还有什么比相信只有这些人得救，而那些人被定罪，天堂是因出生而得，而不是因生活而得，更疯狂的呢？因此主说："我告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去"（《马太福音》8:11-12）。

到本站读《天命》330节 ›

布鲁斯说：这里的对比不限于某个民族或时代，而是在良善中而缺少真理的人，与在真理中而缺少良善的人。东方是内在良善的状态，从心开始；西方是外在良善的状态，在生活中结束；东西两方表达一切良善的状态。一切在良善中、在世时没有真理的人，在来生领受真理，就进入天堂；天堂是良善与真理的结合。亚伯拉罕、以撒、雅各代表属天、属灵、属世三个程度，也就是三层天。

这节给许多为亲人挂心的人带来盼望：那些一生善良、却没有机会好好认识主的人，主没有忘记他们。

放进生活：为一位心地善良、却还没认识主的亲友祷告，求主在合适的时候把真理带给他。

资料：克洛斯 v11；AE 252:3、DP 330:7（BM 引）；布鲁斯论东西＝良善状态、三位族长＝三层天。

第12节　惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去

12 惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。」

内义：只有真理的认知、没有对良善之爱的人，在可怕的伪谬中灭亡，失去一切天上的良善，陷在彼此不停的争辩与争斗中。

「本国的子民」是谁？瑞登堡说：「本国的子民」（原文直译是「国度之子」）是指属于真理不掌权、伪谬掌权之教会的人。（《诠释启示录》48:2）

▸看著作原文：《诠释启示录》48:2

那里的“本国的子民”（原文直译是“国度之子”），是指属于真理不掌权、伪谬掌权之教会的人。

到本站读《诠释启示录》48节 ›

「外边黑暗」：象征那些在教会中的人更严重的伪谬，因为这些人使光明变暗，并引入与真理相对的伪谬，这是外邦人所不能做到的。（《天堂的奥秘》1839:7）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1839:7

“外边黑暗”象征那些在教会中的人的更严重的伪谬，因为这些人使光明变暗，并引入与真理相对的伪谬，这是外邦人所不能做到的。

到本站读《天堂的奥秘》1839节 ›

「哀哭切齿」：哀哭代表与邪恶相关的状态，切齿代表与伪谬相关的状态，象征伪谬与真理之间的冲突。（《天堂的奥秘》4424:3）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4424:3

"在那里必要哀哭切齿了"表示他们在来生的状态，其中"哀哭"代表与邪恶相关的状态，而"切齿"则代表与伪谬相关的状态。在圣言中，"牙齿"象征最低层的自然物，在其真正意义上代表真理，而在相反意义上则代表伪谬。"牙齿"与这些概念相对应，而"切齿"则象征伪谬与真理之间的冲突。

到本站读《天堂的奥秘》4424节 ›

《天堂与地狱》说：咬牙切齿指伪谬之间不停地冲突和争辩；地狱里的每个人都为自己的伪谬辩护，称之为「真理」。（《天堂与地狱》575）

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》575

咬牙切齿则指伪谬之间不停地冲突和争辩，进而也指持守伪谬之人彼此的冲突和争辩，其中夹杂着对他人的蔑视、敌对、嘲笑、讥诮、毁谤，甚至演变成各种形式的撕咬。地狱里的每个人都为自己的伪谬辩护，称之为"真理”。

到本站读《天堂与地狱》575节 ›

布鲁斯说：本国的子民是在教会中出生长大、却违背真理之光而犯罪的人；人最终陷入的伪谬有多深，与他所违背的真理有多亮成正比。克洛斯在注释里说：「哀哭」关乎失去天上的良善，「切齿」关乎失去天上的真理——前者显出恶爱掌权，后者显出由此而来的伪谬原则彼此相争。

这节是警戒，不是要吓唬我们。生在教会里、天天读圣经，是极大的恩典；但恩典越大，越要活出来。

放进生活：今天少一次争辩，多一次实行。若发现自己只想在道理上赢人，就想起「切齿」这两个字。

资料：克洛斯 v12 及注释（哀哭＝失善、切齿＝失真）；AE 48:2、AC 1839:7、AC 4424:3、HH 575（BM 引）；布鲁斯论本国子民与外边黑暗。

第13节 你回去吧！照你的信心，给你成全了

13 耶稣对百夫长说：「你回去吧！照你的信心，给你成全了。」那时，他的仆人就好了。

> **内义：**将要建立教会的人，被要求照所领受的真理生活，好借此得着良善与真理的结合；这样的生活必定带来这结合。

布鲁斯说：主常说的这句「你回去吧」，是吩咐人照主的指示生活——按祂真理的教导安排生活。这样，我们的信就成为实际的，在生活和言行中显出来。救恩虽在良善里，却借着真理而来；虽在爱里，却借着信领受——不是借着那已死的唯独之信，而是借着与爱结合的活的信。信是主的能力借以运行的媒介，因为真理是主作工的能力，而真理是信的对象。百夫长的信如此大，以致主不必亲临，仆人在主说话的那一刻就好了；「就在那时」象征他信心的状态，因为时间象征状态。

克洛斯的内义：要照所领受的真理生活，好得着良善与真理的结合。「回去吧」——回到你的家、你的日常，照着信去活；在那里，医治就成全了。

放进生活：今天祷告完，不只是说「阿们」，而是「回去」——带着信去做一件该做的事。

资料：克洛斯 v13；布鲁斯论「回去吧」＝照真理生活、信为能力之媒介、时间＝状态。

第14节　耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着

14 耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着。

> **内义：**教会中对真理的情感被恶之爱侵扰。

布鲁斯一层一层解开：主进迦百农，代表祂在教义中与人同在（城象征教义）；进彼得的家，代表更进一步——在信的良善中与人同在，因为彼得代表信，房子象征良善。彼得的妻子象征对信的情感，就是仁义；彼得的岳母代表对主之爱的情感，因为爱主是爱邻舍的母亲。「热病」表达对恶的燃烧欲望。这里描述的不是自我之爱在心中掌权，而是那遗传的情感被恶灵激起，形成试探的状态；「躺着」和「害病」显出这试探同时在意愿和理解中作工。

西尔弗曼说：在全本圣言中，燃烧的热病与地狱的热相连——那种强烈地想照自己意思行、不顾神也不顾邻舍的欲望。BM　摘引瑞登堡的亲身经历：从地狱散发出有害的热气，源于各种欲望，如傲慢、淫荡、仇恨、报复、争吵；当这热气作用于他的身体时，立刻引发像高烧一样的疾病；它一停止流入，疾病也立刻停止。（《天堂的奥秘》5715）

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》5715节 ›

多勒说：热病是被「气得发烧」的图画——被怨恨或别的不对的情绪烧着。

放进生活：若心里有一把怒火、一股怨气在烧，承认它：「主啊，我在发烧。」

资料：克洛斯 v14；布鲁斯论彼得家＝信之良善、岳母＝爱主之情感、热病＝恶欲试探；西尔弗曼论热病＝地狱之热；AC 5715（Silverman 脚注2；BM 引 AC 5713–5716）；多勒论热病＝怨恨。

第15节　耶稣摸她的手，热就退了；她就起来服事耶稣

15 耶稣把她的手一摸，热就退了；她就起来服事耶稣。

内义：借着从信主神性人性而来的能力得释放，并顺服于祂。

《天堂的奥秘》说：「触摸」象征交流、传递和接受；耶稣看见彼得的岳母害热病，「便摸她的手，热就退了」。（《天堂的奥秘》10130:7）

▸看著作原文：《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。以下列举其中一些。摩西五经说：“要用这膏油抹会幕和法柜，桌子与桌子的一切器具，灯台和灯台的器具，并香坛、燔祭坛和坛的一切器具、洗濯盆和盆座。要使这些物成为圣，可以成为至圣；凡挨着的都成为圣。”（出30:26—29）又说，凡挨着归给亚伦和他儿子的素祭余物与祭肉的，都成为圣（利6:18，27）。

但以理书说，天使摸但以理，使他站起来，又扶他起来，使他双膝跪地；随后摸他的嘴唇，使他开口说话；又摸他，使他有力量（但10:10，16，18）。以赛亚书说，一位撒拉弗用红炭沾他的口，说：“看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”（赛6:7）耶利米书说：“于是耶和华伸手按我的口，对我说：‘我已将当说的话传给你。’”（耶1:9）

马太福音说：“耶稣伸手摸他，说：‘我肯，你洁净了吧！’他的大麻风立刻就洁净了。”（太8:3）又说，耶稣看见彼得的岳母害热病，“便摸她的手，热就退了”（太8:14—15）。

到本站读《天堂的奥秘》10130节 ›

布鲁斯说：手是能力的象征，也象征属世的原则——属灵借以行动的工具。主摸她的手，象征祂的能力流入属世的原则，使它恢复秩序，让属灵能借着它有序地行动。属世的心是恶的所在地；恶被激动时，属世的心就反抗属灵的心，产生属灵的失序和疾病。「她就起来服事」显出医治的完全：当反对的私欲被除去，那受压的对主之爱的情感，就在心中被提升到更高的位置，并由此发出行动，在敬虔、仁义、怜悯的工作中服事主和人。

西尔弗曼说：这第三个医治是整个系列的高峰——是医治我们最深的欲望、野心和爱；它也显出医治到这个层次时会发生什么：我们渴望服事别人。主医治我们，不只是为了我们自己得救，也是为了叫我们服事人。他引《真实的基督教》：人之受生，并非为自己，乃是为他人。（《正信的基督教》406）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》406

人之受生，并非为自己，乃是为他人；也就是说，人不是要只为自己而活，而是要为他人而活。

到本站读《正信的基督教》406节 ›

多勒说：主能牵我们的手，给我们力量放下这些情绪——如果我们一生的愿望是服事别人。

放进生活：瑞登堡也说：「疾病」象征邪恶；主不是除去邪恶，而是使人远离邪恶，保守他在良善中。（《天堂的奥秘》8364）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》8364

因为耶和华即主不除去邪恶，而是使人远离邪恶，保守他在良善中

到本站读《天堂的奥秘》8364节 ›

病好一点、心安一点，就像她一样「起来服事」——哪怕只是给家人倒一杯水，给朋友打一个问候的电话。

资料：克洛斯 v15；AC 10130:7；布鲁斯论摸手＝能力流入属世原则、起来服事；西尔弗曼论第三医治为高峰；TCR 406（Silverman 脚注3）；多勒论主牵手。

第16节　他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人

16 到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。

内义：凭同样的能力，被出于恶的伪谬侵扰的人得释放，成为能领受真理与良善的人。

布鲁斯说：主道成肉身时，被鬼附的事那么多，是因为黑暗的国当时对人类取得了极大的辖制，恶灵不但管辖人的心，也管辖人的身体。若主没有在这危急时刻降世，取了我们的本性，在自己的人性里承受恶灵的攻击，并在试探中得胜、征服地狱，就没有血肉之人能得救；赶鬼是祂救赎工作的一部分。但这些外在的释放，代表内在的释放——恶灵今天仍住在我们不洁的情感里。

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。（《诠释启示录》586:6）

▸看著作原文：《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）。

到本站读《诠释启示录》586节 ›

布鲁斯问：主怎样用「一句话」赶出住在我们心里恶中的灵？借着祂的话——就是神性真理——被我们领受、喜爱、顺从；若我们不在情感和思想、言语和行为上与祂的话合作，没有一句话能拯救我们。这些神迹发生在「晚上」，表示心里昏暗的状态，也表示重生之心一个总的状态的完成。

放进生活：心里若有一个反复出现的坏念头，今天找一句主的话对着它说，好像主「用一句话」赶它出去。

资料：克洛斯　v16；布鲁斯论被鬼附之时代背景、一句话＝领受顺从圣言、晚上之义；AE 586:6。

第17节　他代替我们的软弱，担当我们的疾病

17　这是要应验先知以赛亚的话，说：他代替我们的软弱，担当我们的疾病。

内义：正如所预言的：主的神性人性借着在自己里面忍受地狱一切恶与伪谬的攻击并制伏它们，为自己取得全能。

布鲁斯对这节讲得很清楚：有人把这预言解释为耶稣作我们的替身，承担我们道德软弱的罪责，替我们受罪的刑罚；但马太在这里给的实际解释，完全没有这个意思。我们的罪孽怎样「归在祂身上」？不是神把我们的罪责算在祂身上、代替我们受罚，而是祂取了我们堕落的本性，连同其中一切遗传的恶，就是道德的软弱和疾病。主把我们的恶担在身上，好叫祂的人性里有人类受试探的共同基础，借着胜过这些试探制伏黑暗的权势，使祂的人性得荣耀。因此，祂能在我们受试探时帮助我们，成就我们的重生。

克洛斯的内义正是这样：在自己里面忍受地狱一切恶与伪谬的攻击，并制伏它们，由此为自己取得全能。

这一节对受苦的人是莫大的安慰：主不是从远处看我们的软弱，祂亲自在人性里经历过；所以祂懂，所以祂能帮。

放进生活：在病痛或软弱中，对主说：「你担当过，你懂我。求你在这软弱里与我同在。」

资料：克洛斯 v17；布鲁斯论非代受刑罚、乃取堕落本性而胜试探；赛53:4。

第18节　耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去

18 耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。

内义：在真理中的人被劝勉要依附良善。

布鲁斯说：这吩咐显出一个心意——要把祂拯救的作为扩展到人心的另一个领域。加利利海的那边在巴勒斯坦以外，在「约旦河外」。以色列人分地时，两个半支派在河那边得产业；迦南代表内在的人，河那边的地代表外在的人。主吩咐渡到那边去，表达祂的心愿：从心的内在进到外在，在那里也彰显祂真理释放人的能力、祂的爱拯救人的大能，直到极处。

克洛斯的内义：在真理中的人被劝勉要依附良善。许多人围着主，是被神迹吸引；主却要带门徒往前，到需要更深工作的地方去。

西尔弗曼说：耶稣知道对神迹的着迷是短暂的、比较外在的；更重要的，是祂来要教导的真理。

放进生活：别只停在被感动的地方。今天跟主「渡到那边去」——把信仰带进你还没让主进去的那一块生活。

资料：克洛斯 v18；布鲁斯论渡到那边＝由内在到外在；西尔弗曼论对神迹的着迷短暂。

第19–20节　狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方

19 有一个文士来，对他说：「夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。」

20 耶稣说：「狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。」

内义：那时神性在任何地方、任何人那里都无处容身。

瑞登堡说：「人子却没有枕头的地方」，意思是神性真理在当时无处容身，也就是在任何人那里都没有地方。（《诠释启示录》63:10）

▸看著作原文：《诠释启示录》63:10

【10】同一卷福音书中说：

“人子却没有枕头的地方。”（太8:20）

意思是神性真理在当时无处容身，也就是在任何人那里都没有地方。经上说人子将要受害、被杀（太17:12，22，23；26:2，24，45；可8:31；9:12，31），象征他们会这样对待神性真理，因而这样对待主，因为主就是神性真理本身。这也是主自己在《路加福音》中所教导的：

“只是他必须先受许多苦，又被这世代弃绝。”（路17:25；“他”，原文作“人子”）

到本站读《诠释启示录》63节 ›

《天堂的奥秘》也说：「人子」指神性真理；「没有枕头的地方」表示当时神性真理无处安身，也就是没有人接纳它。（《天堂的奥秘》9807:9）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》9807:9

“人子”是在天堂中的神性真理。因为神性真理从天降下，又藉此升上去；若没有神性真理从天堂进入人里面，就没有人能升入天堂。流入是神性向人发生的作用，而不是人反过来向神性发生的作用。主既是神性真理，所以称自己为

“仍旧在天的人子”。马太福音又说：“人子却没有枕头的地方。”（太8:20）“人子”指神性真理；“没有枕头的地方”表示当时神性真理无处安身，也就是没有人接纳它。

到本站读《天堂的奥秘》9807节 ›

《主论》说：这是指圣言在犹太人那里没有立足之地（约8:37）。（《新耶路撒冷教义之主篇》27:2）

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》27:2

狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。（太8:20；路9:55）这是指圣言在犹太人那里没有立足之地，正如主所说（约8:37），也不能常住在他们中间，因为他们不认祂（约5:38-39）。

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》27节 ›

布鲁斯说：一个文士来，作了高贵的表白：「我要跟从你。」主就向他揭示每一个承担这严肃本分的人将要经历的。属世的心在未重生时，是各样野兽的洞穴；狐狸是一切恶情感的样式，飞鸟是一切伪谬思想的样式。这些被珍爱时，人子就没有枕头的地方。主神圣的头应当枕在每一颗心上——祂的真理应当在我们最好的情感里有一个位置。这句话也是对想作门徒之人诚意的考验：愿不愿意跟从一位此刻除了艰难困苦之外什么也不应许的主？

西尔弗曼说：为神迹称赞祂很容易，但到了明白并领受真理这更重要的事上，可惜少有人感兴趣；所以这真理——祂称为「人子」的——没有枕头的地方。

放进生活：今晚睡前，对主说：「主啊，请在我心里安歇。」给祂留一个枕头的地方。

资料：克洛斯 19–20；AE 63:10、AC 9807:9、LORD 27:2（BM 引 AE 63、D.Lord 23, 27）；布鲁斯论狐狸＝恶情感、飞鸟＝伪谬思想、诚意之考验；西尔弗曼论真理少人领受。分组因克洛斯同句。

第21–22节　任凭死人埋葬他们的死人；你跟从我吧

21 又有一个门徒对耶稣说：「主啊，容我先回去埋葬我的父亲。」

22 耶稣说：「任凭死人埋葬他们的死人；你跟从我吧！」

内义：地上的父亲和人的自我，相对于天上的父——就是主——好比死的相对于活的。

《天堂的奥秘》说：相对于天父（主）而言，地上的父亲就如同死的对比活的；同样，孝敬父母的律法若不包含对主的尊崇、敬拜和爱，也是死的。（《天堂的奥秘》3703:8）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》3703:8

这里蕴含着深刻的属灵真理：相对于天父（主）而言，地上的父亲就如同死的对比活的。同样，孝敬父母的律法若不包含对主的尊崇、敬拜和爱，也是死的。这条律法之所以有生命，是因为它源自神性律法。这就是为什么主说："让死人埋葬他们的死人。"

到本站读《天堂的奥秘》3703节 ›

又说：主要求完全的顺服，即不是部分属于自己、部分属于主；这里要埋葬的「父亲」，总的来说象征人因遗传而有的自我。（《天堂的奥秘》6138:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》6138:2

主为了使人快乐和幸福，要求完全的顺服，即不是部分属于自己、部分属于主，因为那时就有"两个主人，人不能同时服侍"（《马太福音》6:24）。完全的顺服也由主在《马太福音》中的话来理解：

爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。（《马太福音》10:37）

"父母"在总体上象征人因遗传而有的自我，"儿女"象征人因实际而有的自我。

到本站读《天堂的奥秘》6138节 ›

「死人」是谁？「死人」象征那些里面没有天堂生命的人，因而是处在邪恶和由此而来的伪谬中的人。（《诠释启示录》186:7）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》186:7

由此可以看出“死人”象征什么，就是象征那些里面没有天堂生命的人，因而是那些处在邪恶和由此而来的伪谬中的人。

到本站读《诠释启示录》186节 ›

请不要从字面误会：主不是叫人不孝。布鲁斯说：主心里所想、口中所论的，永远是灵魂与永恒；在灵义上，相对于属世状态的人，「父亲」象征自我之爱，就是我们未更新之本性一切情感的根源。那门徒想「先回去」埋葬它，暗含一种想恢复、而不是弃绝这已死原则的留恋。布鲁斯又解开「任凭死人埋葬他们的死人」：重生中，恶灵被用作除去恶的工具；它们激起人心里的恶，当人抵挡、胜过试探时，恶就连同激起它的灵一起被除去——那些黑暗的灵带着恶回到它们黑暗的住处，成了「埋葬死人的死人」。

西尔弗曼说：在人群中跟着一个人时，回头看一下就可能跟丢了；重生的路一旦开始，就只有一个方向——主带到哪里，就跟到哪里。

放进生活：若有一个旧习惯、一种旧的怨气，你总想「好好安葬」它一番再走，今天就把它交给主，不回头，跟上去。

资料：克洛斯 21–22；AC 3703:8、AC 6138:2、AE 186:7（BM 引）；布鲁斯论父＝自我之爱、死人埋葬死人之义；西尔弗曼论回头会跟丢（AC 313、HD 83 英引论遗传之恶）。分组因克洛斯同句。

第23–24节　海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖；耶稣却睡着了

23 耶稣上了船，门徒跟着他。

24 海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖；耶稣却睡着了。

内义：重生中，属世的人还未完全顺服属灵的人时，各种属世的私欲兴起、造成搅扰，那时神性似乎不在。

瑞登堡说：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，出于自我之爱和世界之爱的各种贪欲兴起，造成心神的搅动；那时主显得好像不在，这种表面上的不在，由「主睡着了」来象征。（《诠释启示录》514:22）

▸ 看著作原文：《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；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。

到本站读《诠释启示录》514节 ›

布鲁斯说：船是承载人和货物过海的工具，象征一切把属灵之事带进属世人里面的方法——就是认知，特别是从圣言而来的认知；海象征属世的心，也就是认知之库藏的所在。门徒跟主上船，就是重生的人带着他们从圣言来的认知，跟随主进入属世的心，在那里与恶争战。暴风象征遗传之恶被恶灵激起所造成的搅扰。「耶稣却睡着了」——主在我们里面是不睡觉的；祂睡着，象征在外面的患难中里面有平安——内心深处有一个地方，风浪到不了。

西尔弗曼说：船代表我们的信念体系；风暴临到时，我们想：「我祷告了，什么事也没发生。」「我一直有信心，神却好像不在。」这一刻神好像睡着了。但诗篇说：「保护以色列的，也不打盹，也不睡觉。」（诗121:4）多勒说得很简单：主永远不睡觉，是我们对祂的同在睡着了。

这是许多年长读者最熟悉的处境：病中、孤单中、失去亲人后，船好像要沉了，主好像在睡。经上没有说祂不在船上——祂一直在船上。

放进生活：风浪大的时候，提醒自己：主在船上。就算祂好像睡着，祂也在。

资料：克洛斯 23–24；AE 514:22（BM 引）；布鲁斯论船＝认知、海＝属世心、主睡＝里面的平安；西尔弗曼论信念体系与诗121:4；多勒论我们对主的同在睡着。分组因克洛斯同句、经文为一景。

第25–26节　主啊，救我们，我们丧命啦！……于是起来，斥责风和海，风和海就大大地平静了

25 门徒来叫醒了他，说：「主啊，救我们，我们丧命啦！」

26 耶稣说：「你们这小信的人哪，为甚么胆怯呢？」于是起来，斥责风和海，风和海就大大地平静了。

内义：但属灵的人一得胜，搅扰就止息，因为那时属灵的心被打开，主借着它把良善与真理流入属世的心。

瑞登堡说：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。（见上框 AE 514:22。）《真实的基督教》说：主制伏地狱，也由祂平息海上风浪的事来预表；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）

▸看著作原文：《正信的基督教》123:5

【5】这也可以比作阻挡冲破堤岸、淹没城镇与田野的海水。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。

到本站读《正信的基督教》123节 ›

主为什么说「你们这小信的人哪」？瑞登堡说：门徒固然相信主是弥赛亚、是神的儿子，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；信使主显现，但信主只是人，并不使祂的神性全能显现。（《诠释启示录》815:7）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》815:7

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

到本站读《诠释启示录》815节 ›

布鲁斯说：门徒的惧怕是缺少信心；但他们叫醒主，这本身就是信心的举动。主「起来」，是祂在我们心里被高举；祂斥责风浪，是祂借着真理压制激起骚动的恶灵。「大大地平静了」，是试探之后那深深的平安。西尔弗曼说：对神有正确的观念，是一切的中心；只要我们相信祂是全能的、在每一处都在作工，暴风就失去了它的权势。他引《真实的基督教》：人若不就近全能的上帝，单凭一己之力抵挡邪恶，力量微弱得如同小鱼抗衡汪洋。（《正信的基督教》68）他也引诗篇：「你们要休息，要知道我是神。」（诗46:10）

放进生活：今天心里起了风浪，就做门徒做的那一件事：叫醒主——「主啊，救我！」然后静下来，等祂说「住了吧，静了吧」。

资料：克洛斯 25–26；AE 514:22、TCR 123:5、AE 815:7（BM 引）；布鲁斯论叫醒主亦是信、起来＝被高举；西尔弗曼论正确的神观（DLW 13、TCR 163 英引）、TCR 68、诗 46:10。分组因克洛斯同句。

第27节　这是怎样的人，连风和海也听从他了？

27 众人希奇，说：「这是怎样的人？连风和海也听从他了！」

内义：由此激起圣洁的敬拜与崇敬，因为看见地狱和它的贪欲都服在主之下。

布鲁斯说：「这是怎样的人？」这问题本身就带着答案——祂是人，却连风和海也听从祂；这正是神性人性。每一次在试探中经历主的平静，我们对祂的认识就加深一层：祂不只是一位老师、一位好人，祂是全能的神，在人的样式里来到我们中间。

克洛斯的内义：由此激起圣洁的敬拜，因为看见地狱和它的贪欲都服在主之下。风浪过后，人才真正知道自己跟随的是谁。

西尔弗曼说：神在暗中作工，像心脏在我们睡觉时仍在跳动；祂的护理不停止，哪怕我们不察觉。瑞登堡说：主在天堂中，就如同灵魂在人体中一样。（《天命》162）

放进生活：回想一次主平息你风浪的经历，今天为它敬拜祂：「这是怎样的主！」

资料：克洛斯 v27；布鲁斯论神性人性；西尔弗曼论神在暗中作工（DP 162、163、336 英引）。

第28节　有两个被鬼附的人从坟茔里出来迎着他，极其凶猛

28 耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，就有两个被鬼附的人从坟茔里出来迎着他，极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过。

内义：重生中，出于恶的伪谬被地狱的灵激起，向良善与真理施暴。

瑞登堡说：被鬼附的人从坟茔里出来，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，却借着把这些知识用来证实邪恶、摧毁教会的纯正真理，而使这些知识成为死的。（《诠释启示录》659:6）

▸看著作原文：《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

到本站读《诠释启示录》659节 ›

布鲁斯说：两个被鬼附的人，代表属世心的意愿和理解两部分；它们住在坟茔里，因为未重生的属世心，充满了死的、不洁的东西。克洛斯和布鲁斯都强调：被鬼附在当时是真实的灵界现象，不只是身体的疾病。「极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过」——恶被激起时，人心里的那条路，善与真都过不去。

放进生活：若你发现心里有一块地方「谁也过不去」，连劝的人也挡在外面，那正是需要主「渡到那边」来的地方。

资料：克洛斯 v28 及注释（附鬼为真实）；AE 659:6（BM 引）；布鲁斯论两人＝意愿与理解、坟茔。

第29节　神的儿子，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？

29 他们喊着说：「神的儿子，我们与你有甚么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？」

内义：尤其是向主的神性人性。

布鲁斯说：鬼认得祂，并承认祂是神的儿子；地狱的灵知道主，比许多人更清楚。「时候还没有到」——它们知道有一个审判的时候；「叫我们受苦」——对恶灵而言，主的同在本身就是痛苦，因为神性之爱的热，对它们好比烈火。在我们的经历中，这对应试探的高峰：当主靠近，心里的恶反抗得最厉害。

克洛斯的内义：出于恶的伪谬，尤其向主的神性人性施暴。今天这也是一样：人最难接受的，往往正是主是神、在人的样式里来。

放进生活：试探最猛烈的时候，往往是主最靠近的时候。别灰心，祂已经来到你的「那边」。

资料：克洛斯 v29；布鲁斯论鬼认得主、受苦＝试探高峰。

第30节　离他们很远，有一大群猪吃食

30 离他们很远，有一大群猪吃食。

内义：地狱的灵不能得胜时，就求准许住在污秽的私欲中。

布鲁斯说：猪象征属世心中最低的、感官的部分；它们在「很远」的地方吃食，正如浪子远离父家去放猪（路15:15）——感官的贪欲离属天的生命最远。西尔弗曼说：猪代表污秽、贪婪的欲望。瑞登堡说：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」所对应并象征的。（见上框 AE 659:6 后文。）

克洛斯的内义：地狱之灵不能得胜，就求住在污秽的私欲里。这是一个很实在的提醒：恶被逼出重要的地方以后，常常想退到一个「小地方」躲起来——一个小习惯、一个小贪心。

放进生活：问自己：我心里有没有一群「离得很远」的猪——一个以为无关紧要的小贪恋？

资料：克洛斯　　v30；布鲁斯论猪＝感官、浪子放猪；西尔弗曼论猪＝污秽贪婪；AE 659:6。

第31–32节　鬼就央求耶稣……耶稣说：「去吧！」鬼就出来，进入猪群。全群忽然闯下山崖，投在海里淹死了

31 鬼就央求耶稣，说：「若把我们赶出去，就打发我们进入猪群吧！」

32 耶稣说：「去吧！」鬼就出来，进入猪群。全群忽然闯下山崖，投在海里淹死了。

内义：这被准许了；他们连同那些私欲一起从重生的人身上被挪去，被投入地狱。

瑞登堡说：他们「投在海里」，是因为这里的「海」象征地狱。（《诠释启示录》659:6） 布鲁斯说：主准许它们进入猪群，是许可一个较小的恶，以免一个较大的恶；重生是从较高的部分进到较低的部分——心的高处先被洁净，然后低处的贪欲也被扫除，投入它们本来所属的地方。

《真实的基督教》说得非常清楚：赦罪并不是将罪根除并擦去，而是将罪移除并使之分离；人是由主被抑制而远离邪恶，并被保持在良善之中。（《正信的基督教》614）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》614

由以上所引述的内容可以看出，赦罪并不是将罪根除并擦去，而是将罪移除并使之分离；并且，凡人实际归给自己的每一种邪恶，都仍然存留。既然赦罪就是罪的移除与分离，由此可知，人是由主被抑制而远离邪恶，并被保持在良善之中；这正是人借着重生所得着的。

到本站读《正信的基督教》614节 ›

西尔弗曼给了一个很实际的应用：我们可以选一个习惯——比如抱怨——请主把它赶进「猪群」。主只说一个字：「去吧！」

放进生活：选一个你想放下的小习惯（抱怨、发脾气、说别人的不是），今天祷告：「主啊，叫它去吧。」

资料：克洛斯 31–32；AE 659:6、AE 538:13（BM 引，路8:31–33 与太8:32 之无底坑与海）；TCR 614；布鲁斯论许可较小之恶、重生由高至低；西尔弗曼论把抱怨赶进猪群。分组因克洛斯同句。

第33节　放猪的就逃跑进城，将这一切事和被鬼附的人所遭遇的都告诉人

33 放猪的就逃跑进城，将这一切事和被鬼附的人所遭遇的都告诉人。

内义：在生活之恶与教义之伪中的人，被告知主有能力胜过地狱。

布鲁斯说：放猪的人代表照管这些感官贪欲的思想。猪群一失去，这些思想就惊慌逃进「城」——就是我们的教义和成见里——去报告所发生的事。在我们心里，这是一个转折点：看见了主的能力，也看见了失去的「猪」。

克洛斯的内义：在恶的生活和伪谬教义中的人，被告知主有权柄胜过地狱。真理传到了，但听见的人怎样回应，是另一回事。

放进生活：听到主作工的消息时，先问：我看重的是被医好的人，还是失去的猪？

资料：克洛斯 v33；布鲁斯论放猪的＝思想、城＝教义。

第34节　合城的人都出来迎见耶稣，既见了，就央求他离开他们的境界

34 合城的人都出来迎见耶稣，既见了就央求他离开他们的境界。

内义：他们因此打听祂；但他们的理解越被知识照亮，他们的恶爱就越猛烈地拒绝祂。

克洛斯在注释里说：神迹能坚固信心，却不能产生信心；加大拉人看见了神迹，却求主离开。布鲁斯说：合城的人求主离开，是出于惧怕而不是出于爱——他们怕失去更多猪。他对比撒勒法的寡妇对以利亚说：「你来……使我想念我的罪，叫我的儿子死呢？」（王上17:18）人觉察到神性的临近，第一个反应常常是怕。多勒也说：神迹不能叫人信服；主行神迹，是为那些已经相信的人。

《天堂的奥秘》说：恶灵所疯狂追求的，是充满爱自己和爱世界之欲望的生活；那些把所有快乐都寄托在这些欲望上的人，不知道还有其他生活方式，认为失去这种生活就意味着彻底的死亡。（《天堂的奥秘》1742:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1742:2

那些把所有快乐都寄托在这些欲望上的人，不知道还有其他生活方式，认为失去这种生活就意味着彻底的死亡。

到本站读《天堂的奥秘》1742节 ›

西尔弗曼说：我们也会像加大拉人一样，紧紧抓住暗中的罪，宁可求主离开，也不愿失去它们。

这一章以一个悲伤的画面结束，却也留给我们一个选择：是求主离开，还是像那长大麻风的一样，说「主若肯」？

放进生活：今天祷告：「主啊，不要离开我的境界；就算要失去一些猪，也请你留下。」

资料：克洛斯　v34　及注释（神迹坚固信心而不产生信心）；布鲁斯论惧怕而非爱、王上17:18；多勒论神迹不能叫人信服；AC 1742:2（Silverman 脚注）；西尔弗曼论紧抓暗中之罪。

生活应用

1.　把读过的一句主的话，带进一件实际的事里——让它从「山上」下到「山下」。2. 承认一件外面好看、里面不对的事，说：「主若肯，必能叫我洁净。」3. 久求未见「立刻」，就把「立刻」读成「必定」。4. 想做却做不来的好事，交给主：「我的仆人瘫痪了，求你医治。」5. 读经之前说：「只要你说一句话。」6.　为心地善良、还没认识主的亲友祷告：从东从西，将有许多人来。7. 少一次争辩，多一次实行；祷告完就「回去」照着信去做。8. 病好一点、心安一点，就「起来服事」——哪怕一杯水、一个电话。9. 病痛中记得：主担当过我们的软弱；一切医治，无论借着医生或别的方法，都出于主。10. 风浪中提醒自己：主在船上；叫醒祂，然后静下来。11.　选一个想放下的小习惯，请主说：「去吧！」

读经问题

1. 为什么西尔弗曼说大麻风、瘫痪、热病三个医治是一层比一层深？2. 「主若肯」与「我肯」之间，人的自由在哪里？3. 百夫长的「不敢当」为什么是有价值的记号？4. 「本国的子民」被赶到外边黑暗里，对生在教会里的人有什么提醒？5. 彼得的岳母病好了就起来服事，这告诉我们医治的目的是什么？6. 「人子没有枕头的地方」——你的心里有没有给主留一个地方？7. 主在船上睡着，为什么不等于主不在？8. 加大拉人为什么求主离开？我们心里有没有类似的反应？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》1742、1839、3703、4424、5715、6138、6963、8364、9807、10130
- 《诠释启示录》48、63、79、186、252、514、586、659、815、962
- 《天堂与地狱》575
- 《正信的基督教》68、123、406、614
- 《新耶路撒冷教义之主篇》27
- 《天命》162、330

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第9章　赦罪、呼召与庄稼

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第九章接着第八章的医治，但更进一层。西尔弗曼说：马太福音的一条主线，是耶稣的神性一步一步显明出来；同时也是我们自己一步一步觉察祂在生命中的同在与能力——先在登山宝训，再在大麻风、瘫痪、热病的医治，再在平静风浪，再在赶鬼。到了这一章，主显出祂有赦罪的权柄：这是到目前为止最大的神迹，因为祂不只医治了一个身体，更医治了一个灵魂。

这一章可以分成几段：赦免并医治瘫子（1–8节）；呼召马太、与税吏罪人同席（9–13节）；论禁食、新布与新酒（14–17节）；管会堂之人的女儿与患血漏的女人（18–26节）；两个瞎子得看见（27–31节）；哑巴说话（32–34节）；主看见群众如羊没有牧人，吩咐门徒求庄稼的主打发工人（35–38节）。西尔弗曼把后半段的四个神迹连成一个次序：先止住属灵生命的流失（摸衣裳缝子的女人）；再唤醒我们的情感（女孩复活）；再开启我们的理解（瞎子看见）；最后使我们能用话语表达心中的喜乐和感恩（哑巴说话）。

克洛斯的逐节内义，连起来是教会和个人得救的过程：主借着认知前进到良善与真理的教义；属世的心里良善与真理分离，但人渴望它们结合，主就赐下盼望，使一切相反的恶与伪谬被除去；败坏的教会看这是亵渎；能把属世的心提升到与属灵的心结合的那一位，必定也有能力除去属世之心的恶与伪；理性中的良善被呼召承认主的神性人性，就顺从；主的怜悯扩展到那些曾在扭曲原则中的人，冒犯了那些假冒为善的人；新真理不能装进旧教会的形式；对真理的情感从属世之爱中被唤醒，被提升到属天之爱；在无知中的人得光照；不能承认主的人能说话承认祂；主看见阻碍教会与祂联结的恶与伪谬，就动了慈心。

多勒在马可福音第二章（与本章前半平行）的教材里说：主的事工有三部分——传道、教导、医治；身体的医治永远是记号，表明祂医治人灵魂的能力。主行神迹是为了教导属灵的功课；神迹不是为了产生信心，信心必须在神迹之前就已在那里。这对年长的读者是很实在的安慰：你的软弱、你的遗憾、你心里放不下的旧事，主都看见；祂的第一句话是「放心吧，你的罪赦了」。解经的目的，是引人进入圣言，到主面前。下面先把各家的内容一层一层摊开，再补上转换和解释的话。

几个词，先用白话说清楚。**城**：教义；**主自己的城**：关于主自己的教义。**瘫子**：有心行善、却没有力量去行的状态。**褥子（床）**：人所倚靠、在其中安息的教义或信念。**赦罪**：不是一句宣告，而是把犯罪的倾向从心里除去，使人远离恶、被保守在善中。**税吏、罪人**：属世心中的情感和思想，被恶与伪扭曲过，却愿意来到主面前。**禁食**：试探中的忧伤；因缺少良善与真理而哀恸。**新郎**：主，从祂而来的良善；**陪伴之人**：在教会真理中、领受良善的人。**新布、新酒**：新的属灵真理；**旧衣服、旧皮袋**：旧教会的外在形式。**女儿**：对良善的情感。**衣裳縫子**：圣言最外层、最简单的真理。**瞎子**：对真理无知；**哑巴**：不能承认主、不能说出信的人。**庄稼**：教会；**工人**：凡从主教导人的。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info 马太9章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太9章内义；布鲁斯《马太福音注释》第9章（NCBS PDF）；克洛斯马太9章内义；多勒《圣经研读笔记》第

114课「新酒」（可2，与太9:1–17平行）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节 主借着认知并从认知出发，就祂的人性而言，前进到良善与真理的教义。

第2节 主看出属世或外在的心里，良善与真理的原则彼此分离；但因为人渴望它们结合，祂就赐下盼望：一切相反的恶与伪谬都要被除去。

第3节 在败坏的教会看来，主的人性竟有能力抵挡恶与伪谬，是违背真理的。

第4节 但主看出这表面的看法出于败坏的意愿。

第5节 因为那有能力把属世的心提升到与属灵的心结合的，必定也有能力从属世的心中除去恶与伪谬。

第6节 主的神性人性既有前一种能力，就必定也有后一种能力。

第7节 由此可见，教会中良善与真理的结合，是出于对主神性人性之全能的信。

第8节 由此在教会中有圣洁的敬拜与崇敬，出于觉察到主的人性与神性合一。

第9节 理性原则中的良善，被要求承认主的神性人性，就顺从了。

第10节 这样，理性之心中那些曾被恶与伪谬扭曲的情感和思想，就恢复了与从主而来之良善与真理的交通。

第11节 神性的怜悯这样扩展到那些先前在扭曲生活原则中的人，冒犯了那些在假冒为善之良善中的人。

第12节 但这冒犯是没有正当理由的。

第13节 因为主降世的目的，不是拯救属天的人——就是在有秩序之爱中的人，而是拯救属灵的人——就是在无秩序之爱中、却仍存留着对真理之情感的人。

第14–15节 凡在那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，就有福快乐；当他们只有真理而没有良善时，就不快乐。

第16–17节 这些事在犹太教会中是不知道的；那教会是代表属灵事物的教会，所以它的真理与基督教会的真理——就是属灵真理本身——不相合。

第18节 教会中的人为对真理的情感恳求，愿它借着与主神性人性的交通，不再沉在不洁的爱里，而被提升到天上的爱。

第19节 他们的恳求蒙主垂听。

第20–22节 属灵的爱，借着神性的最外层，传给那些在与属灵分离之属世爱中的人。

第23–25节 对真理的情感从属世之爱被提升到属灵之爱，这是借着与主神性人性的交通而成的，虽然属世的情感和思想起来反对。

第26节 这在教会中被看见、被承认。

第27节 那些在对真理无知中的人恳求，愿从主的神性人性得光照。

第28–29节 他们的恳求得蒙应允，因为他们承认主的全能。

第30节 但他们被禁止去教导别人，直到他们自己的理解先完全向真理敞开。

第31节 到那时，他们就被准许去教导。

第32–33节　那些不能承认主、也不能传讲对祂之信的人，借着主神性人性的全能除去生活中的伪谬与邪恶，就能做这两样事。

第34节　那些在假冒为善之良善中的人，把这归于地狱的作为。

第35节　主的神性人性是外在与内在一切真理的全部，也是一切良善的全部；凭祂的全能，一切恶与伪谬都从教会中被除去。

第36节　神性的怜悯被激动，因为看见那些阻碍教会与主神性人性联结的恶与伪谬。

第37节　由此教会被劝勉，要注意自己里面出于良善的真理教义所剩何等少。

第38节　并要恳求神性的怜悯，使这教义增多。

逐节详解

第1节　耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里

1 耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。

内义：主借着认知并从认知出发，就祂的人性而言，前进到良善与真理的教义。

主顺着加大拉人的要求离开了他们的境界，回到迦百农。布鲁斯说：迦百农现在被称为主「自己的城」，在祂公开传道的时期，它就是拿撒勒在祂隐藏生活时期的那个地方。城象征教义；主自己的城，就是直接关于祂自己的教义

——教导祂是显现的神，在祂的神性人性里是人的救赎主和救主。这属天的教义在我们心里，就是主自己居住的城；祂从那里出去，把拯救的大能带进心中每一个官能和情感，又带着更新的力量回到那里，一次又一次地出去拯救人。

布鲁斯又说：主只能住在属于祂自己的地方。神性的良善只能住在神性的真理里；真实的良善必须有真实的教义作居所。当主的能力给外在之人的良善带来释放、又叫恶的部分害怕之后，祂就回到内在之人，那里有较纯的情感和较真的思想，能承受祂的同在，认出祂是施恩者。

克洛斯的内义：借着认知，前进到良善与真理的教义。船是从圣言来的认知；主乘着它渡回「自己的城」。

放进生活：心里若被外面的事搅乱了，就像主一样「回到自己的城」——回到你最确信的那一句关于主的话。

资料：克洛斯　v1；布鲁斯论主自己的城＝关于主自己的教义、神性良善只能住在神性真理里。

第2节　有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：「小子，放心吧！你的罪赦了。」

2　有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：「小子，放心吧！你的罪赦了。」

内义：主看出属世或外在的心里，良善与真理的原则彼此分离；但因为人渴望它们结合，祂就赐下盼望：一切相反的恶与伪谬都要被除去。

布鲁斯说：瘫痪代表有心行善、却没有力量去行的状态——外在与内在不相符合，以致人不能借着外在显出心里的思想和意念。「褥子」象征人所倚靠、在其中为疲倦的灵魂寻找安息的那套宗教教义或信念。诗篇说：「在床上的时候，要心里思想，并要肃静。」（诗4:4）主也说，末日「两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个」（路17:34）：两个人可以在同一个教义里，对一个是活的信，对另一个却是死的信念。瘫子是被朋友抬来的——我们心中最好的情感催促我们来，理解中最好的思想把我们抬到耶稣面前。

多勒说：这瘫子是我们每一个人的图画——在那些我们想做对、却就是做不到的时候。我们常常退回自己做的那张心里的「床」上，用遗传的限制、环境的压力、受了什么挑拨来为自己的软弱开脱。

「耶稣见他们的信心」——瑞登堡说：病人借以得医治的信，是称为历史性的信，就是相信主是全能的；这历史性的信在先，当人从圣言学习真理、并照真理生活的时候，它就成为得救的信。（《诠释启示录》815:4）

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》815节 ›

西尔弗曼说：这里主第一次显出祂作为父的身份——祂称瘫子为「小子」（儿子）。那人来求身体的医治，主却先赐他灵魂的救恩。布鲁斯提醒：我们不可像当时的犹太人那样以为每一个人特定的病都是他特定的罪所致；疾病是普遍败坏的普遍结果，不一定是某一件罪的结果。但在属灵的身体里，外在的病总是内在败坏的结果。

「小子，放心吧！」对许多被旧事压着、被遗憾捆着的长者，这是主最温柔的一句话。

放进生活：今天把一件压在心里很久的旧事交给主，然后听祂说：「小子，放心吧！」

资料：克洛斯　v2；布鲁斯论瘫痪、褥子＝倚靠的教义、病与罪的关系；多勒论心里的床；AE 815:4（BM 引 AE 815）；西尔弗曼论主称「小子」。

第3节　有几个文士心里说：「这个人说僭妄的话了。」

3 有几个文士心里说：「这个人说僭妄的话了。」

内义：在败坏的教会看来，主的人性竟有能力抵挡恶与伪谬，是违背真理的。

文士们知道唯独神能赦罪，所以在心里说：「这个人说僭妄的话了。」布鲁斯说：主给了这些反对的人本应接受的证据，证明祂拥有他们所否认的神性与能力。西尔弗曼说：照他们的理解，只有神能赦罪，一个普通人有这种能力是不可想象的；他们也怕耶稣日渐增长的影响力威胁到他们的权柄。

克洛斯的内义：在败坏的教会看来，主的人性竟有能力抵挡恶与伪谬，是违背真理的。今天也是一样：人愿意承认耶稣是好老师、好榜样，却很难承认祂就是赦罪的神。

在我们自己心里，也有一个「文士」，会悄悄说：「这么大的罪，怎么可能赦？」「我这样的人，主怎么会要？」

放进生活：当心里那个文士说「不可能」时，回答它：「在神凡事都能。」

资料：克洛斯 v3；布鲁斯论主给反对者证据；西尔弗曼论唯神能赦罪与权柄之惧。

第4节　耶稣知道他们的心意，就说：「你们为什么心里怀着恶念呢？」

4 耶稣知道他们的心意，就说：「你们为甚么心里怀着恶念呢？

内义：但主看出这表面的看法出于败坏的意愿。

克洛斯在译者注里说：这里译作「知道」的，原文是「看见」，明明是指视觉器官，显出救主心中有一种神性的视力，能直接看见别人心里正在发生的一切。布鲁斯说：主说出他们没有说出口的念头，这本身就是祂有能力赦罪、祂就是神的证据——按他们自己的信仰，只有神才能看透人心。

克洛斯的内义：这表面的看法出于败坏的意愿。文士的反对不是出于理性，而是出于不愿意。人不肯相信，常常不是因为证据不够，而是因为心里不想要。

这句话对我们既是警戒，也是安慰：主看见我们心里的恶念，也看见我们心里那一点想要好的意愿。没有什么能瞒过祂；所以在祂面前，我们也不必假装。

放进生活：今天祷告时，不必说漂亮话。主看见你的心，就照着心里真实的样子跟祂说。

资料：克洛斯 v4 及译者注（「看见」显神性视力）；布鲁斯论说出未出口之念即为证据。

第5节　或说「你的罪赦了」，或说「你起来行走」，哪一样容易呢?

5 或说『你的罪赦了』，或说『你起来行走』，哪一样容易呢?

内义：因为那有能力把属世的心提升到与属灵的心结合的，必定也有能力从属世的心中除去恶与伪谬。

布鲁斯说：主没有得到回答，也不需要回答。祂的问题意思是：凡能用一句话叫一个瘫子立刻恢复健壮的，也能医治灵魂的病。在灵义上，这两件事的关联更加明显：赦罪和起来行走虽然有分别，却不是分开孤立的两件事，而是同一个神性工作的两部分。赦罪不在于宣告罪被赦免，而在于从心里除去犯罪的倾向。主说「你的罪赦了」，是表示从心里除去犯罪的倾向、并把对良善的爱传给它；祂又说「你起来行走」，是表示外在生活从内在之恶的后果中被释放，那已被吹入内在之人的爱善之心的生命与活力，降到外在生活中。主先使内在归入秩序，再使外在与它相符——在最好的意义上，叫人有健全的身体里一颗健全的心。

西尔弗曼从另一面讲：说「起来走」很容易，赦罪却是另一回事。起来行走是身体的；赦免——无论是给出或领受——是属灵的。就像一个不耐烦的父母对不肯动的孩子说「起来，快去」很容易，但先去明白孩子不肯听话背后更深的原因，就要花更大的心力。明白永远是比较难的部分；赦免更难。我们若要走出属灵的瘫痪——无论是无法完成该做的事，还是放不下一份怨恨——都必须从原因开始。

放进生活：问自己：什么属灵的原因，使我放不下那份怨恨？把这原因带到主面前。

资料：克洛斯　v5；布鲁斯论赦罪与行走为同一工作两部分、赦罪＝除去犯罪倾向；西尔弗曼论哪一样容易与从原因开始。

第6节　但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。……起来！拿你的褥子回家去吧

6　但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄」；就对瘫子说：「起来！拿你的褥子回家去吧。」

内义：主的神性人性既有前一种能力，就必定也有后一种能力。

「人子在地上有赦罪的权柄。」布鲁斯说：这里有一个伟大而安慰人的真理。主取了人的本性，成了人子，就是在最末层次中的神性真理，好把人从在祂降世以前神性真理所够不着的恶中救出来。神性之爱借着神性真理施展拯救的能力；但爱借着真理有能力，只到真理适应人心状态的程度。人堕落以后，

道就必须成为肉身，降到人的层面，适应人改变了的情感与觉察。「地」在属灵意义上，指人属地的、属世的心；这是人一切恶的所在地。主借着降世取了这属地的心，把祂的神性真理带进其中。

西尔弗曼解释「赦免」这个词：希腊文的意思是「释放」、「送走」；赦罪，字面上就是把罪送回它们所来自的地狱，从我们的意识中移到心的后面，而不是从生命中抹掉。瑞登堡说得很清楚：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。（《天堂的奥秘》8393）

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》8393节 ›

「拿你的褥子」——瑞登堡说：主对得医治者说「拿你的褥子走吧」，在灵义上表示人受教于教义。（《正信的基督教》301）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》301

其成为人在神性事物上受教导之日，可由此明见：主在此日曾于圣殿和会堂中教导人（可6:2；路4:16，31，32；13:10）；又对得医治者说：“拿你的褥子走吧”；并对法利赛人说，门徒在安息日掐麦穗吃是可以的（太12:1—9；可2:23至末；路6:1—6；约5:9—19）。此诸事逐一在灵义上皆表人受教于教义。

到本站读《正信的基督教》301节 ›

克洛斯在译者注里把三个动作连起来：「起来」关乎意愿从恶被提升到善；「拿褥子」关乎理解、它的思想从伪被提升到真；「回家去」是两者合起来的结果，使人在爱与生命的属天原则中有一个固定的居所。

西尔弗曼给了一个很实际的应用：每当过去的一件罪行浮上心头，承认它，承认它是错的，但不要停留在它上面；特别不要让恶灵用控告和定罪折磨你的良心。要把注意力放在你学到了什么、成长了多少、主怎样帮助你成为新人。过去的行为不定义你。照着主的诫命生活，你的罪就一直在被赦免、被送回地狱；不要让它们的记忆拖住你。

放进生活：旧罪的记忆一来，就说：「主已经叫我起来了。」然后拿起你的褥子，往前走。

资料：克洛斯 v6 及译者注（起来＝意愿、拿褥子＝理解、回家＝定居）；布鲁斯论人子在地上有权柄；西尔弗曼论赦免＝送走、实际应用（AC 751、761、6097、1088:2 英引论恶灵控告）；AC 8393（Silverman 脚注6）；TCR 301（BM 引）。

第7节　那人就起来，回家去了

> 7 那人就起来，回家去了。

内义：由此可见，教会中良善与真理的结合，是出于对主神性人性之全能的信。

布鲁斯说：看见一个完全瘫痪的人一下子从床上起来，站在众人面前，满有健康的活力，拿起刚才还瘫在上面的褥子回家去——这足以叫人生出圣洁的敬畏。可是经上没有记载这些文士虽然哑口无言，却有任何信服；反倒叫人推想，他们仍旧顽梗不信。

克洛斯的内义：教会中良善与真理的结合，出于对主神性人性之全能的信。「回家去」——回到自己里面，在那里有了一个安居的地方。

西尔弗曼说：主先照顾瘫子属灵的需要（赦罪），再满足他属世的需要（恢复行走）。身体有病时，我们很容易承认有问题，也容易找到原因；属灵的病却难，因为深层的原因不容易看见，医治的过程也不那么明显。身体有病的人很少愿意一直病着；属灵上有病的人，却不一定急着改变——他们可能不想放下毁坏性的习惯，不想放下啃噬人的怨恨，有时宁愿说：「别管我。」

放进生活：今天不说「别管我」。对主说：「主啊，管我吧。」

资料：克洛斯 v7；布鲁斯论文士不信服；西尔弗曼论先灵后身、属灵的病人不一定想好。

第8节　众人看见都惊奇，就归荣耀与神，因为他将这样的权柄赐给人

8 众人看见都惊奇，就归荣耀与神，因为他将这样的权柄赐给人。

内义：由此在教会中有圣洁的敬拜与崇敬，出于觉察到主的人性与神性合一。

布鲁斯说：单纯的人，较少被虚空的哲学败坏，较少受理智骄傲的影响，比较容易照感官的证据得出应有的结论。他们固然没有在耶稣身上认出那位至高者，只是把祂看作一个人，却是直接从神得能力行这些奇事的人；但他们比把主的能力归于别西卜的文士和法利赛人好得多。唯有单纯的心，才能在主的人性中看见神性，这才是真正在属灵上归荣耀给那把这样权柄赐给人的神。神性把它的能力赐给人性，这能力借着人性在人的得救上显出来；主身上神性与人性的合一，是祂拯救能力的源头。

克洛斯在译者注里说：「惊奇」关乎意愿，被对神性怜悯、良善与能力的觉察所感动；「归荣耀与神」关乎理解，注意并承认这觉察；两者合起来，就是圣经中常说的天上的婚姻。

放进生活：今天为一件主为你做的事，既在心里「惊奇」，也在口里「归荣耀」——说出来，向家人或朋友见证一句。

资料：克洛斯 v8 及译者注（惊奇＝意愿、归荣耀＝理解）；布鲁斯论单纯之人与神人合一为拯救之源。

第9节　耶稣看见一个人名叫马太，坐在税关上，就对他说：「你跟从我来。」他就起来，跟从了耶稣

9　耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，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：理性原则中的良善，被要求承认主的神性人性，就顺从了。

布鲁斯说：十二使徒的呼召，像十二族长的出生一样，代表重生之人得着宗教各样恩典的次序。马太是税吏，为罗马人收犹太人的税；罗马的权势代表属世的理性原则，税象征使属灵的知识服从属世理性的目的。主把马太从凯撒的服事中呼召出来归祂自己，在代表上所做的，就是祂在属灵上把人里面属灵的原则从理性的辖制下释放出来，带到与祂自己直接的联系中。

「他就起来，跟从了耶稣。」布鲁斯说：经上记的马太的一个动作，教导我们一切他所代表的人乐意跟从主的秘诀——他「起来」。若我们被呼召时，把情感从属世的事提升到属天的事、从暂时的目的提升到永恒的目的，我们也会欢欢喜喜、毫不迟疑地跟从主，无论祂乐意领我们到哪里。

西尔弗曼说：主刚赦免并医治了瘫子，立刻就向一个被人厌恶的税吏伸出手，说「跟从我」。照宗教领袖的标准，宗教不是给罪人的；但耶稣来，是要显明宗教是给每一个人的——富人和穷人，有学问的和没学问的，管辖人的和服事人的。

放进生活：不论你从哪里来、做过什么，今天主也对你说：「你跟从我来。」先「起来」——把心从一件属世的挂虑提升起来。

资料：克洛斯　v9；布鲁斯论十二使徒次序、罗马＝属世理性、起来＝提升情感；西尔弗曼论宗教给每一个人。

第10节　耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和他的门徒一同坐席

10 耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和他的门徒一同坐席。

> **内义：**这样，理性之心中那些曾被恶与伪谬扭曲的情感和思想，就恢复了与从主而来之良善与真理的交通。

布鲁斯说：主的品格中，没有一样比祂对被人轻看、被人弃绝之人的温柔顾念，以及祂乐意与他们一同坐席，更美地衬托出与法利赛人的不同。法利赛人的宗教只是礼仪和炫耀；主来要建立、要亲自示范的宗教，目的就是拯救堕落和失丧的人。所以耶稣与各种处境的人来往，进入他们的家，作为进入他们心的途径。

在灵义上，布鲁斯说：房子是心的象征；耶稣在那里坐下，表达顺服的心在里面接待主作为真理和生命。主在屋里「坐席」，因为身体的食物预表心灵的食物，特别是良善；主坐席，表示主借着良善与人及人心中一切情感和思想相交。门徒是主引进人心的属灵情感；但除了这些，人还有属世的情感——这就是「好些税吏和罪人」。它们在每个人里面因遗传都是恶的；但当心转向天，它们就愿意来迎接主作教师和救主，与耶稣和门徒一同坐下，愿意受祂的影响、领受祂的教导。

布鲁斯又提醒：「罪人」这个称呼在新约中不一定是道德意义上的，常常只表示他们不严守法利赛人在律法上加添的许多礼仪；所以那些与耶稣同坐的人，在道德上可能比轻看他们的法利赛人还好。

放进生活：别以为自己心里那些不够属灵的情感就不配来到主面前。让它们也来「一同坐席」，受主的教导。

资料：克洛斯 v10；布鲁斯论主与罪人同席、房子＝心、坐席＝借良善相交、税吏罪人＝属世情感。

第11节　法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：「你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？」

11 法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：「你们的先生为甚么和税吏并罪人一同吃饭呢？」

内义：神性的怜悯这样扩展到那些先前在扭曲生活原则中的人，冒犯了那些在假冒为善之良善中的人。

布鲁斯把人对「罪人」的几种态度分得很清楚：自以为义的人，因轻视而躲避罪人；属世的人，为了名声而躲避；属感官的人，为了享乐而与他们为伍；唯有属灵的人，是为了向他们行善而与他们来往。我们的主是每一位传道人、每一位基督徒的完美榜样：恨恶罪，却爱罪人。「你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭？」至今仍是法利赛人的质问。

在灵义上，布鲁斯说：与人一同吃饭，就是借着良善的往来与他相交。主自己说：「若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。」（启3:20）主无时无刻不急切地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，又把祂自己的良善传给他们。人没有出于自己的良善；但凡主已在人心里栽下的任何一点良善，祂都愿意把它引出来，使它成为传递更高更纯良善的管道。没有回应就没有得救；若人只靠主在他里面、在他身上运行就能得救，那人人都得救了，因为祂愿意万人得救。主在每一个人里面，但不是每一个人都在主里面。

西尔弗曼说：照宗教领袖的标准，宗教是给那些有地位、受过良好教育、自以为不沾染罪的人的；但耶稣来，要把这一切翻转过来。他引《天堂与地狱》：天堂是在人里面的；人里面的天堂就是承认神性并被神性引导。（《天堂与地狱》319）

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》319

人里面的天堂就是承认神性并被神性引导；所有宗教的首要和基本之处是承认神性；不承认神性的宗教不是宗教；

到本站读《天堂与地狱》319节 ›

放进生活：想一想，有没有一个你一直躲着的人？今天为他祷告，像主一样——恨恶罪，却爱那人。

资料：克洛斯　v11；布鲁斯论对罪人的四种态度、同吃＝借良善相交、没有回应就没有得救；西尔弗曼论宗教给每一个人；HH 319（Silverman 脚注7）。

第12节　康健的人用不着医生，有病的人才用得着

12 耶稣听见，就说：「康健的人用不着医生，有病的人才用得着。

内义：但这冒犯是没有正当理由的。

布鲁斯说：没有哪个回答比这更能回应那样的反对。法利赛人盲目地以为是耶稣该躲避罪人的理由，正是祂与他们一同吃饭的理由：他们病了，祂是医生；他们正是祂来寻找、来拯救的人。若我们轻看、忽略、躲避那些堕落的弟兄，岂不是在实际上发出与法利赛人一样的控告吗？若主的灵住在我们里面，我们就会像主当年、也像主今天那样对待罪人。

瑞登堡说：「医治」象征治疗，也象征保护脱离邪恶；因为「医治」有这层含义，主也称自己为「医生」。（《天堂的奥秘》8365）

▸看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》8365节 ›

西尔弗曼说：真宗教的功课，是帮助人认识到我们都是罪人，都被呼召在属灵成长的过程中彼此扶持、彼此帮助。

对病中的长者，这句话格外亲切：主说「有病的人才用得着」——你的软弱，正是祂来的理由。

放进生活：别因自己的软弱而远离主；正因为软弱，更要到这位医生面前。

资料：克洛斯 12–13（前半）；布鲁斯论医生与罪人；AC 8365；西尔弗曼论彼此扶持。

第13节　我喜爱怜恤，不喜爱祭祀；我来本不是召义人，乃是召罪人

13　经上说：『我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。』这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是召义人，乃是召罪人。」

内义：因为主降世的目的，不是拯救属天的人——就是在有秩序之爱中的人，而是拯救属灵的人——就是在无秩序之爱中、却仍存留着对真理之情感的人。

「义人」和「罪人」在灵义上指谁？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；上古教会是属天的，如果这个教会保持完整，主就不需要以人的身份降生。（《天堂的奥秘》2661:2）

▸看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》2661节 ›

布鲁斯说：照属世的理解，祭祀是献给神的敬拜，怜恤是向人行的善。神设立敬拜不是作为目的，而是作为途径；敬拜的目的是使敬拜的人像他所敬拜的那一位——良善、公义、怜悯、饶恕。主不只是喜爱怜恤胜过祭祀，怜恤更是祭祀中祂唯一喜爱、唯一接受的东西；祂不能从人那里得着什么。布鲁斯有一句很美的话：怜恤是爱在忧伤并饶恕；祭祀是真理在要求并索取。

克洛斯在译者注里说：原文「我喜爱怜恤」直译是「我愿怜恤」，意在表达神性旨意本身是怎样的，而不只是祂向别人要求什么。主的旨意本身，就是怜恤。

布鲁斯又说：主不要求祂不完全的受造者做到永恒秩序在人未堕落时所要求的一切，而是照祂真理对人堕落状态的怜悯适应来对待人。我们被要求达到良心中所立的标准，这良心由神性律法中的真理塑造；神性的怜悯与公义不要求更多。

放进生活：读一句经文，问自己：这是叫我更会「献祭」，还是更会「怜恤」？今天向一个人行一件怜恤的事。

资料：克洛斯 12–13 及译者注（「我愿怜恤」＝神性旨意本身）；AC 2661:2（BM 引）；布鲁斯论敬拜为途径、怜恤＝爱在忧伤饶恕、良心之标准。

第14–15节　我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？……新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？

14 那时，约翰的门徒来见耶稣，说：「我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为甚么呢？」

15 耶稣对他们说：「新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食。

内义：凡在那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，就有福快乐；当他们只有真理而没有良善时，就不快乐。

布鲁斯说：约翰代表成文的圣言，特别是它的字义；主是道本身，是成文圣言所出自、所包含的神性智慧。约翰的使命是传悔改，作为预备主道路的途径；他的门徒是字义的门徒，借着舍己为主进入他们的心预备道路。这舍己的工作，在圣言中由禁食来象征。主的工作接在约翰之后，代表的是行善，而不只是停止作恶——用良善与真理的原则充满那已借着禁戒一切恶与伪而预备好的心。

瑞登堡说：「陪伴之人」是指那些处于教会真理并接受良善的人；来自主的良善就是「新郎」。（《天堂的奥秘》9182:10）

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》9182节 ›

《诠释启示录》也说：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。（《诠释启示录》1189:2）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》1189:2

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。

到本站读《诠释启示录》1189节 ›

克洛斯在译者注里指出一件奇妙的事：约翰的门徒问的是「禁食」，主回答的却是「哀恸」——属世的观念立刻在主心里变成属灵的观念；禁食是属世的动作，哀恸是属灵的动作。多勒也说：禁食代表忧伤，特别是试探中的忧伤；主在旷野四十天受试探时也禁食。但意识到主的同在，只给门徒带来喜乐；这时禁食就成了嘲弄。

「但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食。」布鲁斯说：每一个基督徒门徒都要经历与主最初的门徒相对应的状态。在欢喜领受和良善真理的幸福结合之间，有一段试炼和忧伤的状态，那时主好像被取去了，门徒就真的禁食。这禁食比约翰门徒的严厉得多：不是自愿禁戒罪的享乐，而是不由自主地失去良善的喜乐——灵魂已把这喜乐看作自己的生命。但正如主钉十字架后以更大的荣耀复活，这试炼之后也有比以前更高的完全与更大的喜乐。

西尔弗曼说：宗教固然包括认真的悔改，但目标是一个喜乐、充满神同在的生活——祂住在祂的百姓中间，像新郎和朋友在一起。

放进生活：若你正处在「新郎好像被取去」的日子，记得这不是结局；复活的早晨在后面。

资料：克洛斯 14–15 及译者注（禁食→哀恸、属世观念变属灵观念）；布鲁斯论约翰＝字义、禁食＝舍己、新郎被取去的试炼；AC 9182:10、AE 1189:2（BM 引）；多勒论禁食＝试探中的忧伤；西尔弗曼论喜乐的宗教。分组因克洛斯同句、问答为一体。

第16–17节　没有人把新布补在旧衣服上……也没有人把新酒装在旧皮袋里

16 没有人把新布补在旧衣服上；因为所补上的反带坏了那衣服，破的就更大了。

17 也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，连皮袋也坏了。惟独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。」

内义：这些事在犹太教会中是不知道的；那教会是代表属灵事物的教会，所以它的真理与基督教会的真理——就是属灵真理本身——不相合。

瑞登堡说：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，又把新教会的真理比作新衣服上的一块布；主又把它们比作酒袋，因为「酒」同样象征真理，「皮袋」则是容纳真理的认知。（《诠释启示录》195:15）

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》195节 ›

又说：

▸ 看著作原文：《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，这一点由“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”来表示。

到本站读《诠释启示录》376节 ›

《真实的基督教》把这比喻用在新教会上：新耶路撒冷不能在一瞬间降下，而是随着前一教会的伪谬被除去而成；因为凡先前已被灌输的伪谬若不被根除，新的就不能进入。（《正信的基督教》784）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》784

因此，这事不能在一瞬间完成，而是随着前一教会的伪谬被除去而成；因为凡先前已被灌输的伪谬若不被根除，新的就不能进入。这将在神职人员中发生，并由此在平信徒中发生。因为主说：“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。”

到本站读《正信的基督教》784节 ›

布鲁斯讲出更实际的功课：旧衣服是旧的、未重生之本性的公义——人穿上它，遮盖属灵的败坏。我们不能只把一块新的补在旧的上面，就成了有宗教的人；我们必须向主买新衣，不叫我们属灵赤身的羞耻显露出来。新酒也不能装进属世权宜和世俗精明的旧格言里，而要装进它唯一合适的容器——诚实、正直、真诚。克洛斯和布鲁斯都注意到：「新布」原文是「未经漂洗的布」，

指刚领受、尚未经过试炼而完全的公义；新酒会发酵，对旧皮袋施压。漂洗和发酵都象征试探，人借着试探被洁净、被成全；试探试验我们原则的真实，若我们的外在没有被更新，成为新的内在原则合适的衣服与容器，在试炼的日子就站立不住。

西尔弗曼说：要正确领受耶稣来启示的新真理，人必须柔软、愿意让步，拔掉旧的态度，伸展到僵硬的信念之外；需要「新皮袋」——新的方式去回应别人的需要，新的理解去对待人。多勒说：新酒是从神来的新真理；主第二次来时，又带来新酒，旧的形式容不下它。

放进生活：问自己：我有没有一个「旧皮袋」——一个固定的看法、一个不肯改的做法——让主的新话装不进来?

资料：克洛斯 16–17 及译者注（未经漂洗之布＝初受之真理）；AE 195:15、AE 376:28、TCR 784（BM 引；BM 另引 AE 316，本站中文未核到该段，未设框）；布鲁斯论旧衣＝未重生之公义、漂洗发酵＝试探；西尔弗曼论新皮袋；多勒论新酒（引 AE 376:28、AC 9182:10）。分组因克洛斯同句、比喻成对。

第18节　有一个管会堂的来拜他，说：「我女儿刚才死了，求你去按手在她身上，她就必活了。」

18 耶稣说这话的时候，有一个管会堂的来拜他，说：「我女儿刚才死了，求你去按手在她身上，她就必活了。」

内义：教会中的人为对真理的情感恳求，愿它借着与主神性人性的交通，不再沉在不洁的爱里，而被提升到天上的爱。

瑞登堡说：按手象征传达、转交与接受；一个管会堂的人来求耶稣按手在他女儿身上，耶稣拉着闺女的手，闺女便起来了。（《天堂的奥秘》10023:6）

▸看著作原文：《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）。

到本站读《天堂的奥秘》10023节 ›

布鲁斯说：这人是犹太显要中可敬的例外。在灵义上，女儿是对良善之情感的样式，正如儿子是对真理之情感的样式。这样理解，这种情感在心里渐渐熄灭、并害怕它完全失去，就是这位父亲为他害怕失去的女儿所感到的痛苦。人怎么会让一份珍爱的情感死去？这有两种状态：或者心在属灵的事上已经病了、死了，现在被唤醒，觉察到自己失丧的光景；或者心成了属灵患难的对象，恶与伪侵入情感和思想，有时以致心中一切良善真实的东西都衰弱或死去。这些争战在属世的心中进行。在这样的状态中转向主的信，是内在之人的信，主自己住在那里。

「求你去按手在她身上」——主的手是祂人性中能力的象征；这手按在人身上、被人领受时，就医治属灵的软弱，恢复属灵的生命。

放进生活：若你发现心里某一份对主的爱好像「刚才死了」，像这位父亲一样，去求主：「求你按手在她身上。」

资料：克洛斯 v18；AC 10023:6（BM 引）；布鲁斯论女儿＝对良善的情感、情感死去的两种状态、主的手＝人性中的能力。

第19节　耶稣便起来，跟着他去；门徒也跟了去

19 耶稣便起来跟着他去；门徒也跟了去。

内义：他们的恳求蒙主垂听。

布鲁斯说：在灵义上，耶稣「起来」，是祂神性之爱在心中和情感中被提升；耶稣和门徒，在属灵上是主的神性之爱和从它而来的真理。主「跟着」管会堂的人去，象征祂借着神性之爱与真理的流入，降到心中较低的、属世的层次，就是那要被除去的恶所在的地方。

克洛斯的内义很简单：他们的恳求蒙主垂听。主没有说一句话，就起来跟着去了。

这里有一个很温柔的画面：全能的主，「跟着」一个焦急的父亲走。祂愿意跟着我们的需要走进我们的家。

放进生活：为你所牵挂的人祷告后，相信主已经「起来，跟着去了」。

资料：克洛斯 v19；布鲁斯论起来＝神性之爱被提升、跟着去＝降到属世层次。

第20–22节　有一个女人，患了十二年的血漏……摸耶稣的衣裳繸子……耶稣转过来看见她，就说：「女儿，放心！你的信救了你。」

20 有一个女人，患了十二年的血漏，来到耶稣背后，摸他的衣裳繸子；

21 因为她心里说：「我只摸他的衣裳，就必痊愈。」

22 耶稣转过来，看见她，就说：「女儿，放心！你的信救了你。」从那时候，女人就痊愈了。

内义：属灵的爱，借着神性的最外层，传给那些在与属灵分离之属世爱中的人。

布鲁斯说：她所患的血漏，象征与属灵之爱分离的属世之爱，以及由此而来的某种程度的亵渎。血被称为肉体的生命，所以血象征被爱的生命所充满的真理；血的病、生命之流的流失，象征缺少作为真理生命的爱，以致人借以存活的真理被扭曲、被耗散。十二年，表达一个满足的状态，在这里是心中一个与信之真理相对立的惯常状态。

「衣裳縫子」是什么？瑞登堡说：因为「主的衣服」象征神性真理，所以那些摸了祂衣裳縫子的人都得了医治。（《诠释启示录》195:19）

▸看著作原文：《诠释启示录》195:19

因为“主的衣服”象征神性真理，所以那些摸了祂衣裳縫子的人都得了医治（太9:20, 21；可5:27, 28, 30；6:56；路8:44）。

到本站读《诠释启示录》195节 ›

《天堂的奥秘》说：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）

▸看著作原文：《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）。

到本站读《天堂的奥秘》9917节 ›

布鲁斯说：主作为圣言所穿的衣服，是它的字义；这衣服的繸子，是字义最末、最低的部分——它最简单的信之真理和最平易的生活教训。我们从这美丽的事件学到什么？凡持守圣言最低层真理的人，只要他对圣言神性的信是真诚的，就必借着这圣洁的媒介，从住在其中的主那里领受足以恢复他健康、使他有福的救恩之能。

西尔弗曼说：这女人必须做一件事——她必须照着她的信去行动。我们也一样：必须走第一步，借着照所信的去行来显出我们的信——哪怕只是读圣言，信靠主医治的能力能借着圣经的字句流出来。每当我们心里带着爱与信这样做，就会经历内在的医治：一直在流失的属灵生命止住了，我们开始领受新的生命。

「耶稣转过来看见她。」布鲁斯说：她从后面来，象征深深的不配感，觉得心只能借着圣言对主有外在而模糊的觉察；从后面来，也象征渴望作为祂爱与怜悯的对象来到祂面前，而不是作为祂智慧与全知的对象——爱遮盖我们的罪，智慧却显露它们。但这是预备进入另一个更完全状态的状态：主转过身来，她就在内在领受了先前在外在所领受的；主的爱在她心里的影响，加上了对祂智慧在理解中的觉察。「女儿」这亲切的称呼，含有从神而生的有福确据；「从那时候」，就是这状态真实存在的时候。

对年长的读者，这是一段特别的安慰：不必懂得很多，不必挤到主的面前；只要摸着衣裳繸子——一句最简单的经文，一句最朴素的祷告——就够了。

放进生活：今天只读一句最简单的经文，像摸衣裳繸子一样，带着信去摸它。

资料：克洛斯　20–22；布鲁斯论血漏＝与属灵分离之属世爱、十二年、繸子＝字义最末之真理、从后面来与转过来；AE 195:19、AC 9917:3（BM 引 AC 9917、AE 195；BM 另引 AE 163、AC 9014，未设框）；AE 815:4（见第2节框，含太9:20–22）；西尔弗曼论必须行动、读圣言（De Verbo 20、AC 4353:3、AR 45 英引）。分组因克洛斯同句、一个事件。

第23–25节　退去吧！这闺女不是死了，是睡着了……众人既被撵出，耶稣就进去，拉着闺女的手，闺女便起来了

23 耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手，又有许多人乱嚷，

24 就说：「退去吧！这闺女不是死了，是睡着了。」他们就嗤笑他。

25 众人既被撵出，耶稣就进去，拉着闺女的手，闺女便起来了。

内义：对真理的情感从属世之爱被提升到属灵之爱，这是借着与主神性人性的交通而成的，虽然属世的情感和思想起来反对。

布鲁斯说：不要把血漏女人的医治看作打断了管会堂之人女儿的事，因为在灵义上一切都是连贯成系列的。若把这两件事看作发生在同一颗心里，就看出关联：血漏的女人是一个内在的情感，管会堂之人的女儿是一个外在的情感。在往管会堂之人家里去的路上所行的医治，除去了神性流入的阻碍，主的爱与真理的生命现在就能降到外在，使那里对良善的情感恢复生命。

吹手和乱嚷的众人是谁？布鲁斯说：房子象征心——在这里是属世的心；那些吹奏哀乐的吹手、职业哭丧的人，代表成群的属世和世俗的情感与思想，阻挡神性之爱与真理的生命在灵魂中运行。主「看见」他们，表示心借着神性真理的光，自己发现这些情感与思想的真实品质，以及必须除去它们的必要。西尔弗曼说：在我们生命中，「哭丧的人」必须被赶走——恐惧、焦虑、怨恨、灰心，凡使我们留在属灵死亡状态中的，都必须被赶出内室，才能给主腾出地方。

「不是死了，是睡着了。」布鲁斯说：属灵的死有两种程度——信之生命的熄灭和爱之生命的熄灭。前者是「死的睡」，后者是死本身；前者像假死，肺不动了，心还在跳。主说她睡着，是说她的状态代表一种尚未完全熄灭灵魂中爱之生命的属灵死亡。众人嗤笑祂——单单属世的情感与思想，不但否认、而且嘲笑神性智慧的宣告。西尔弗曼说：即使我们的盼望和梦想被哄睡了，它们也没有死；我们里面愿意领受神、爱神的那些情感，常常睡着，却从未死去。

「拉着闺女的手，闺女便起来了。」瑞登堡说按手象征传达与接受（见第18节框）。布鲁斯说：主借着闺女的手——心的最末层次，就是它的官能显出能力的地方——传递新的生命；主的爱与真理从祂人性的流入，就是祂的神性生命被适应、降到人心最低的层次。闺女起来，不只是回到从前的生命，而是被提升到一个新的、更高的生命。

放进生活：若有一份盼望、一段关系、一份对主的爱好像已经死了，今天先把「哭丧的」念头请出去，然后对主说：「她不是死了，是睡着了。」

资料：克洛斯　23–25；布鲁斯论两个情感连成系列、吹手＝属世情感、睡与死两种属灵死亡、拉手＝最末层次、起来＝更高生命；西尔弗曼论赶走哭丧者、盼望没有死；AC 10023:6。分组因克洛斯同句、一景。

第26节　于是这风声传遍了那地方

26 于是这风声传遍了那地方。

内义：这在教会中被看见、被承认。

布鲁斯说：当整颗心都被带到主的影响之下，承认祂的良善和能力——把意愿中对良善的情感、和由此而来理解中对真理的觉察，从那被败坏自我的恶与谬误投入的死睡中，兴起到新的属灵生命——主奇妙作为的风声，就传遍了全地。就重生的人来说，这死像身体的死一样，只是表面上的恶：它代表脱去旧的，预备穿上新的——舍了生命，好再取回来；放下较低较贱的生命，换来更高更荣耀的生命。

克洛斯的内义：这在教会中被看见、被承认。

放进生活：回想一次你心里「死而复活」的经历，今天让它的「风声」在你心里传开——为它感谢主。

资料：克洛斯 v26；布鲁斯论风声传遍＝整颗心承认、重生者之死只是表面之恶。

第27节　有两个瞎子跟着他，喊叫说：「大卫的子孙，可怜我们吧！」

27 耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：「大卫的子孙，可怜我们吧！」

内义：那些在对真理无知中的人恳求，愿从主的神性人性得光照。

瑞登堡说：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；主的一切神迹都象征属于天堂和教会的事。（《诠释启示录》239:21）

▸看著作原文：《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）。

到本站读《诠释启示录》239节 ›

《天堂的奥秘》又说：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；当他们接受教导后，就会接受信仰。（《天堂的奥秘》6990）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》6990

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）。

到本站读《天堂的奥秘》6990节 ›

布鲁斯说：属灵的瞎眼有几种——无知的瞎、错误的瞎、伪谬的瞎；这两个瞎子代表的是无知的瞎。单纯的无知没有罪；但在成年人身上，无知总伴随着错误，并由此带来恶。认识有两个对象，所以无知是双重的——对真理无知和对良善无知；两个瞎子代表这两样。与前一个神迹连起来看，意愿中对良善的情感被唤醒以后，理解就被打开去觉察真理。

西尔弗曼说：主刚医治了两个女人，象征我们情感一面的医治；接下来是两个瞎子，说的是我们另一面——理智、思考的一面——的医治。「现在我看明白你的意思了」这样的日常说法，提醒我们身体的视力与属灵的视力之间有深刻的象征关联。

「跟着他，喊叫说」——布鲁斯说：跟着主，属灵上就是跟随祂的教导和榜样；他们的坚持成了得着所求的途径。「喊叫」表达情感，「说」表达思想；我们求主怜悯时，两样都要向着主。称祂为「大卫的子孙」，在灵义上是称主为神性真理——他们渴望从祂领受看见、也就是明白的能力。

放进生活：若你对某一段经文、某一件事怎么也看不明白，像瞎子一样「跟着」主，一边做祂吩咐的，一边求：「主啊，可怜我，叫我看见。」

资料：克洛斯 v27；AE 239:21、AC 6990（BM 引 AE 239）；布鲁斯论三种瞎眼、两个瞎子＝对真与善无知、喊叫＝情感说＝思想；西尔弗曼论理智一面的医治。

第28–29节　你们信我能做这事吗？……照着你们的信给你们成全了吧

28　　耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。耶稣说：「你们信我能做这事吗？」他们说：「主啊，我们信。」

29 耶稣就摸他们的眼睛，说：「照着你们的信给你们成全了吧。」

内义：他们的恳求得蒙应允，因为他们承认主的全能。

布鲁斯说：主在路上似乎没有理会瞎子的请求。主虽然通常立刻应允受苦之人的祷告，但有好几次似乎不愿听，或延迟应允。我们不可以为这是出于缺少温柔的怜悯；这样的事教导我们一个重要的功课：主似乎忽略我们的祈求、或迟迟不应允，不是出于祂不愿给，而是出于我们还没预备好领受。

「你们信我能做这事吗？」布鲁斯问：许多跟随主、承认自己瞎眼、求祂开眼的人，被这个问题一问，会不会吃一惊？若要在那知道人心的主面前回答，有几个人能像这两个瞎子那样说「主啊，我们信」？若我们求光照的祷告没有得到回答，是因为我们没有真正相信祂能在我们身上、在我们里面成就这事。而且直到耶稣进了房子、瞎子到祂那里，这问题才被问、才被肯定地回答：主进房子，是祂进入我们的心，特别是进入意愿；我们到祂那里，是借着祂与我们同在的那良善与祂相交。

瑞登堡说：「开瞎子的眼」，是教导那些还不知道真理、却仍渴慕真理的人；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。（《诠释启示录》152:13）

▸看著作原文：《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

到本站读《诠释启示录》152节 ›

「耶稣就摸他们的眼睛」——触摸象征交流、传递和接受（参第8章第15节框　AC　10130:7）。布鲁斯说：主摸他们的眼睛，象征祂传递明白并看见真理的能力。自然视力的赐予，打开了让这世界的光进来的门；理解被打开去接受属灵永恒真理的光，所显露的美、教导与喜乐又何等无可测量！「他们的眼睛就开了」，与「要有光」表达同一个属灵观念。

放进生活：今天祷告时，诚实地回答主的问题：「你信我能做这事吗？」然后说：「主啊，我信；求你帮助我的不信。」

资料：克洛斯　28–29；布鲁斯论主延迟应允＝我们未预备好、「你们信吗」之问、进房子＝进入意愿、摸眼＝传递明白之能；AE 152:13、AE 815:4（含太9:27–30）、AC 10130:7（触摸，太9:29–30）。分组因克洛斯同句。

第30节　耶稣切切地嘱咐他们说：「你们要小心，不可叫人知道。」

30 他们的眼睛就开了。耶稣切切地嘱咐他们说：「你们要小心，不可叫人知道。」

> **内义：**但他们被禁止去教导别人，直到他们自己的理解先完全向真理敞开。

克洛斯的内义很清楚：刚开眼的人，先不要急着去教导别人；要等自己的理解先完全向真理敞开。克洛斯在译者注里说：「切切地嘱咐」原文表示带着激烈或恳切的心发命令。

布鲁斯坦白说：这个常常重复的吩咐（参8:4），在属灵意义上对他也有一些难解之处——为什么有的人被吩咐不可说，有的人却没有；为什么那些被郑重吩咐保持沉默的人一出去就传开祂的名声，而福音书作者也没有表示不赞成。我们能明白那些得着如此非凡医治的人心里要传扬这事的冲动该有多强。西尔弗曼也说，这在圣经学术中称为「弥赛亚的秘密」，他要在马可福音中详细讨论。

主的意思可能就是克洛斯说的：先让真理在自己里面扎根。刚开始看见一点光，就急着去纠正别人，往往伤人也伤己。

放进生活：今天领受了一点亮光，先自己照着活几天，再去和人分享。

资料：克洛斯 v30 及译者注（切切嘱咐＝恳切命令）；布鲁斯坦言此处难解、参8:4；西尔弗曼论弥赛亚的秘密。

第31节　他们出去，竟把他的名声传遍了那地方

31 他们出去，竟把他的名声传遍了那地方。

> **内义：**到那时，他们就被准许去教导。

克洛斯把30节和31节连成一个次序：先被禁止教导，等理解完全敞开，就被准许教导。布鲁斯说：我们也能明白，经历主神性怜悯医治我们属灵的病，应当激励我们，把祂伟大良善的名声，传遍我们整颗心、整个心思，连同其中一切的情感和思想。

所以这里的「传遍」，在内义上首先是在我们自己里面——让主的良善传遍我们的每一个角落；然后才自然地流向别人。

放进生活：今天把主为你做的一件事，先在心里「传遍」——让它影响你的说话、你的脸色、你的心情。

资料：克洛斯 v31；布鲁斯论把主的名声传遍整颗心。

第32–33节　有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣跟前来。鬼被赶出去，哑巴就说出话来

32 他们出去的时候，有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣跟前来。

33 鬼被赶出去，哑巴就说出话来。众人都希奇，说：「在以色列中，从来没有见过这样的事。」

内义：那些不能承认主、也不能传讲对祂之信的人，借着主神性人性的全能除去生活中的伪谬与邪恶，就能做这两样事。

瑞登堡说：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。（《天堂的奥秘》6988:2）

▸ 看著作原文：《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）

到本站读《天堂的奥秘》6988节 ›

布鲁斯说：聋和哑在象征上要分清：聋关闭流入的管道，哑关闭流出的管道。领受与给出是生命的两大功能，缺一不可完全。哑巴象征流出被阻的状态，理解不能出去发挥它的用处、荣耀神、把它的恩赐分给人。这个哑巴被鬼附——就是路加所说的「哑巴鬼」。这神迹象征赶出有时在严重试炼或试探的压力下附在我们身上的哑巴的灵；诗篇描写得很准确：「我默然无声，连好话也不出口……因这是你所行的。」（诗39:2，9）撒迦利亚因不信天使的话而成了哑巴，直到应许成就——我们若不信神为我们所立的圣洁应许，又怎能赞美祂呢?

「属灵的哑怎样得医治？」布鲁斯说：借着主赶出造成它的那个灵。唯独主有能力；但我们的自由意志和主动配合是必不可少的。只要带着我们的苦难、带着对祂怜悯与全能的信来到祂面前，就没有什么能拦阻祂把恶灵从我们心里赶出。若我们与诗人一同祷告：「主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。」（诗51:15）我们的祷告必蒙应允。「在以色列中从来没有见过这样的事」——主来，是要在祂属灵的以色列中做从前未曾做过的事。

西尔弗曼说：诗篇最后一句是「凡有气息的都要赞美耶和华」（诗150:6）；这是神救恩工作的目标——把我们带进那充满感恩的状态，赞美会自然从嘴唇流出来。他给了一个实际应用：若一段关系好像死了，一场误会造成几小时、甚至几天冷冰冰的沉默，就想起这些神迹——相信圣言的能力（摸

衣裳繸子），祷告求唤醒原本的情感（女孩复活），寻求对处境新的理解（瞎子看见）；这样，你的嘴唇就会被打开，说出你原本不愿说的仁慈的话，甚至有力量请求原谅（哑巴说话）。

放进生活：今天对一个你很久没开口的人，说一句温和的话；或者对主唱一首你喜欢的诗歌。

资料：克洛斯 32–33；AC 6988:2（BM 引）；布鲁斯论聋＝流入关闭、哑＝流出关闭、诗 39、撒迦利亚、自由意志的配合；西尔弗曼论赞美为救恩之目标、关系的实际应用（AC 5202:4 英引）。分组因克洛斯同句。

第34节　法利赛人却说：「他是靠着鬼王赶鬼。」

34 法利赛人却说：「他是靠着鬼王赶鬼。」

内义：那些在假冒为善之良善中的人，把这归于地狱的作为。

布鲁斯说：这幅图画还有阴暗的一面。群众对主奇妙仁慈作为的欢喜承认，遇到了法利赛人的「他是靠着鬼王赶鬼」。把主的神迹归于自然原因的哲学理论，也可以与这种法利赛人的理论归为一类。属世的人会利用任何论据来躲避神迹的力量，否认它们的神性。这反对也会作为撒但的暗示进入我们自己心里，因为法利赛人在那里也有他们的代表。每当一个属天的影响唤醒我们良善的情感去承认主的能力和良善，黑暗国度的一个相反影响必定会激起一些反对它的暗示。

西尔弗曼说：相信的群众和不信的宗教建制，代表每一个人里面相对的态度。这是神保守我们在属灵平衡中的方法——每一刻都自由地接受或拒绝祂。我们每一步借着照祂诫命生活而承认神，都会遇到从地狱来的一个相等而相反的影响，试图攻击我们日渐增长的信。

放进生活：心里刚被感动，又有一个声音说「这不过是巧合」时，认出它是谁，然后选择感谢主。

资料：克洛斯 v34；布鲁斯论阴暗面、归于自然原因、心中的法利赛人；西尔弗曼论属灵平衡（HH 595、599 英引）。

第35节　耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症

35 耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。

内义：主的神性人性是外在与内在一切真理的全部，也是一切良善的全部；凭祂的全能，一切恶与伪谬都从教会中被除去。

布鲁斯说：我们若真领会这个简单的事实，就不能不深深感到救主对祂受造之物的爱——这爱促使祂来寻找、拯救失丧的人。生命的神性创造者亲自劳苦，要使人离罪归义，又医治他们软弱身体所受的各样病痛，作为祂最渴望赐给他们灵魂之属灵健康的记号和应许。在更高的意义上，主今天仍走遍我们的城和乡传福音：当直接从祂而来的神性真理，进入我们从圣言字义所得、并建成教义体系的内在和外在真理中，祂就是走遍我们的城乡；当祂的神性真理流

入我们从圣言得来、并以某种程度的属灵之光所明白的真理中，祂就是进入我们的会堂宣讲天国的福音。主作为救主被接进心中内层较有秩序的事物以后，就能用祂的神性真理向下流入，使外层失序的事物归入秩序——医治百姓中各样的病症。

克洛斯在译者注里说：这里又是一个奇妙的例子——在字义上，教训、宣讲、医治这些观念看来零散，在内义上却紧密相连（参4:23）。

放进生活：今天让主「走遍」你心里的各城各乡——不只是你常祷告的那几件事，也包括你很少带到祂面前的角落。

资料：克洛斯　v35　及译者注（参4:23）；布鲁斯论主走遍城乡＝神性真理进入我们的真理、医治＝使外层归入秩序。BM 另引 AE 553（天国的福音），未设框。

第36节　他看见许多的人，就怜悯他们；因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般

36 他看见许多的人，就怜悯他们；因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。

内义：神性的怜悯被激动，因为看见那些阻碍教会与主神性人性联结的恶与伪谬。

克洛斯在译者注里说：「困苦」原文直译是「被松开、被消散」；「困苦」和「流离」两个词合在一起，又是天上婚姻的一个例子——「被消散」指缺少属天的良善，「流离」指缺少属天的真理，「如同羊没有牧人」指两样都缺少。他又说：神性的怜悯被人的败坏、无知和苦难所激动；这应当教导人，自己该怎样被自己和同胞的罪、无知和困苦所感动。

布鲁斯说：众人描写人在属世状态中，特别是他意愿与理解中无数纷乱未整理的情感和思想原则。但即使在属世状态中，我们也能有人情和对别人的一些关心；毛病不在于完全没有这些情感，而在于它们不够强，不足以抵挡自私的冲动。所以这里把我们比作羊——羊在圣言中象征仁义，也就是爱邻舍；没有牧人引导的羊，象征那些良好的属世情感，因为还没有与真正的真理原则联合，就容易被扭曲、被引入歧途。但为了我们的安慰，他说：若我们渴望脱离自我的污秽，成为主国度的真子民，祂神性的怜悯——那渴望本身就是祂先栽下的——立刻就为我们运作起来。我们一觉察到自己的可怜光景，神性的怜悯就被激动——不是向着我们，而是在我们里面。

西尔弗曼说：「群众」代表我们里面那些天真的思想和温柔的情感，它们感觉到耶稣神性的一些东西；但它们常常是一团混乱——零散的感受、对良善的直觉、对真理的预感、想有用的倾向。只要它们仍然零散，就容易被狼吞吃。

放进生活：心里乱、觉得自己像没有牧人的羊时，不要害怕。主的怜悯此刻就在你里面动工。说：「主啊，你是我的牧者。」

资料：克洛斯 v36 及两条译者注（消散＝缺善、流离＝缺真、怜悯之功课）；布鲁斯论群众＝纷乱的情感思想、羊＝仁义、怜悯在我们里面；西尔弗曼论零散的羊。BM 另引 AE 622（脏腑＝思想内层），未设框。

第37节　要收的庄稼多，做工的人少

37 于是对门徒说：「要收的庄稼多，做工的人少。

内义：由此教会被劝勉，要注意自己里面出于良善的真理教义所剩何等少。

瑞登堡说：由「收割」所象征的是一切在属灵上滋养人的事物；由「庄稼」所理解的是凡主将在他们中间建立教会的人，由「工人」所理解的是凡将从主教导的人。（《诠释启示录》911:15）

▸看著作原文：《诠释启示录》911:15

【15】因为由“收割”所象征的是一切在属灵上滋养人的事物，那些归于教义的真理和生活的良善，所以由“收割”所象征的是总体和个别的教会；总体如福音书中这些：耶稣对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”（太9:37, 38；路10:2）

这里由“庄稼”所理解的是凡主将在他们中间建立教会的人，因而也是总体的教会；由“工人”所理解的是凡将从主教导的人。

到本站读《诠释启示录》911节 ›

布鲁斯说：门徒代表圣言的一切真理总起来看；主借着圣言的真理赐人属灵的教导，所以祂对门徒说「庄稼多」，表示人借着圣言的真理确信属天成就的价值。「收割」也象征重生状态的完成，那时在我们里面施行审判，天上生命与爱的原则和地狱生命与爱的相反原则最终分开，人被固定在良善与真理中。要成就这事，需要许多劳苦和争战；这劳苦要借着从圣言而来的真理——

就是「工人」——来进行。这些真理若只是被学来、存在记忆里，就没有能力完成这工作，所以说「做工的人少」；又因为心在获得它们时太受自我的影响，太倚靠自己的能力。

西尔弗曼说：在我们属灵的成长上，是时候认真了。有重要的工作要做，有重要的用处要成就，有人需要身体和属灵的医治。主在呼召我们进入祂的葡萄园，给我们每一个人一个独特的任务。

放进生活：问自己：我知道的真理里，有多少是「工人」——真的在我生活里做工？挑一条，今天让它去做工。

资料：克洛斯 v37；AE 911:15（BM 引 AE 911）；布鲁斯论门徒＝圣言真理、收割＝重生之完成、工人少＝真理只存记忆；西尔弗曼论认真与独特的任务。

第38节　所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼

38 所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。」

内义：并要恳求神性的怜悯，使这教义增多。

布鲁斯说：这样我们被教导要转离自己归向主，承认庄稼是祂的，工人也是祂的，求祂打发他们出去。圣言的真理——借以收割庄稼、把麦子和稗子分开——唯独出于主，要被承认是祂的；只有这样，祂的灵和能力才在我们信的真理里，它们才足以完成收割丰盛庄稼的重要工作。心的内层要不断向着祂，保持敞开领受从祂而来的影响；灵魂的最深处要印上一个虔诚的承认：祂是庄

稼的主，天上一切的福都从祂而来，在人心中分别善恶、坚固一个、赶出另一个的工作唯独是祂的。这是真门徒内在的祷告——是主自己所激发、也是祂自己所应允的祷告。

布鲁斯总结说：若我们保持心的内层不断转向主——就是遵行圣经「不住地祷告」、「常常祷告，不可灰心」的吩咐，同时从圣言学习真理，借着爱和顺从使它们成为我们自己的，它们就会成为主庄稼中有效的工人，拔除一切叫人跌倒的，把麦子收进祂的仓里，在我们里面构成祂国度永远的福乐。

西尔弗曼以这句话结束这一章：是收割的时候了；是听耶稣对马太说「你跟从我来」的时候了；是成为使徒的时候了。这正好引入第十章——主差遣十二使徒。

放进生活：今天的祷告加上一句：「庄稼的主啊，求你打发工人——也打发我。」

资料：克洛斯 v38；布鲁斯论转离自己、庄稼与工人都是主的、不住地祷告；西尔弗曼论成为使徒（引向第十章）。

生活应用

1. 把一件压在心里很久的旧事交给主，听祂说：「小子，放心吧！你的罪赦了。」2. 旧罪的记忆来控告你时，承认它，但不停留；说：「主已经叫我起来了。」3. 不说「别管我」，对主说：「主啊，管我吧。」4. 恨恶罪，却爱罪人：为一个你一直躲着的人祷告。5. 读经时问：这叫我更会「献祭」，还是更会「怜恤」？ 6. 若正处在「新郎好像被取去」的日子，记得试炼之后有更大的喜乐。7. 找出一个「旧皮袋」——不肯改的看法或做法，求主更新。8. 只读一

句最简单的经文，像摸衣裳缝子一样带着信去摸它。9. 把恐惧、焦虑、怨恨这些「哭丧的」请出去，给主腾出地方。10. 诚实回答主：「你信我能做这事吗？」11. 对一个很久没开口的人说一句温和的话；或对主唱一首诗歌。12. 祷告加一句：「庄稼的主啊，求你打发工人——也打发我。」

读经问题

1. 主为什么先说「你的罪赦了」，再说「起来行走」？2. 赦罪在瑞登堡著作中是什么意思？和「把罪抹掉」有什么不同？3. 主与税吏罪人同席，对我们今天待人有什么提醒？4. 「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀」：怜恤和祭祀在你的生活里各是什么样子？5. 「新酒装在新皮袋里」，对你个人的信仰生活意味着什么？6. 摸衣裳缝子的女人和管会堂之人的女儿，为什么要连起来读？7. 主为什么问瞎子「你们信我能做这事吗」？8. 「庄稼多，做工的人少」中的「工人」，在你心里指什么？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》2661、6988、6990、8365、8393、9182、9917、10023
- 《诠释启示录》152、195、239、376、815、911、1189
- 《天堂与地狱》319
- 《正信的基督教》301、784

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第10章　差遣十二使徒

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第九章以「庄稼多，做工的人少」结束，主吩咐门徒求庄稼的主打发工人。布鲁斯说：第十章一开始，耶稣作为庄稼的主、羊的牧人，就召了十二个门徒来，差他们去完成把灵魂收聚进祂教会的大使命。西尔弗曼也把两章连起来：上一章说众人困苦流离，如同羊没有牧人；这些「众人」代表我们里面天真的情感和温柔的思想，特别是渴望过深刻属灵生活的那份真心。起初它们是零散的——心里有一些沿路拾来的真理碎片，却没有连成一个整体；偶尔默想、祷告、读经，却没有固定的目标。但在属灵成长中会到一个时候，这些零散的思想和情感必须被收聚、整理、排列有序，好在需要时能迅速召来使用。随随便便、碰运气的属灵生活就不够了。

这一章可以分成几段：主召十二使徒、赐他们权柄，列出他们的名字（1–4节）；差遣的吩咐——往哪里去、传什么、做什么、带什么（5–10节）；进城进家的规矩、平安与跺下尘土（11–15节）；如羊进入狼群，要灵巧像蛇、驯良像鸽子（16节）；将来的逼迫和圣灵的帮助（17–23节）；学生不能高过先生，不要怕（24–31节）；认主与不认主，不是带来太平乃是动刀兵，背十字架（32–39节）；接待使徒就是接待主，一杯凉水的赏赐（40–42节）。

克洛斯的逐节内义，把这一章读成一个人重生的过程：教会的一切良善与真理，从主的神性人性得着胜过地狱一切相反之恶与伪的能力；这些良善与真理只能被在仁义之良善中、并由此在信中的人领受；它们在哪里被领受，就在那里使人与天堂相联，传递胜过地狱的属灵能力，救人脱离对真理的亵渎，把属灵的爱注入属世的爱——这一切都出于纯粹的怜悯，没有任何功德的观念；它们承认一切唯独出于主，没有一样出于自己；在良善与真理中的人，要把谨慎与天真联合起来；他们要为主的神性人性作见证；虽然被带进与相反之恶与

伪的争战，借着忍耐到底，就必得保守；人自己所有的只是恶与伪，这些是他平安唯一的破坏者；人必须借着信主的神性人性与私欲争战，才能得着信的生命。

多勒在两课教材里（可3「十二使徒」、路9「差遣使徒」）说：门徒的意思是「学习的人」，使徒的意思是「被差遣的人」；主看出这十二个很简单的人各有建立祂国度所需的品质，因为他们跟从祂、照祂的吩咐去做，祂就能教导他们，并赐他们能力去教导别人。她也说：我们每一个人都能成为主的使徒。对年长的读者，这一章有很多安慰：主吩咐门徒「不要怕」说了三次；「你们的头发也都被数过了」；「一杯凉水」也不会白给。你不必年轻力壮，才能被主差遣；一句温柔的话、一次为人祷告，就是一杯凉水。解经的目的，是引人进入圣言，到主面前。下面先把各家的内容一层一层摊开，再补上转换和解释的话。

几个词，先用白话说清楚。**门徒**：凡被主引导、在祂的良善与真理中受教的人；**使徒**：受了教导以后去教导别人的人；抽象地说，就是圣言和教会的一切良善与真理。**外邦人的路**：出于邪恶的伪谬；**撒马利亚人的城**：弃绝主之人的伪谬教义；**以色列家迷失的羊**：在仁义之良善中、却还没有与真正的真理相联的人。**金、银、铜**：从主来的爱、真理、属世的良善——带在腰袋里，就是当作自己的。**城**：教义、理解；**家**：意愿。**平安**：天堂、属天的喜乐与永生。**脚上的尘土**：被定罪的、最低的属地之物。**蛇**：感官的审慎；**鸽子**：天真、良善。**刀**：争战的真理。**十字架**：试探中的状态。**一杯凉水**：出于顺服所行的善、所教的真理。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作

为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　马太10章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太10章内义；布鲁斯《马太福音注释》第10章（NCBS　　PDF）；克洛斯马太10章内义；多勒《圣经研读笔记》第115课「十二使徒」（可3）与第127课「差遣使徒」（路9，与本章平行）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节　教会的一切良善与真理，都从主的神性人性得着能力，胜过一切从地狱来的相反之恶与伪谬。

第2–4节　列出这些良善与真理在总体上各自的品质。

第5–6节　它们不能被在邪恶中的人领受，也不能被在伪谬中的人领受，只能被在仁义之良善中、并由此在信中的人领受。

第7–8节　它们在谁那里被领受，就在那里使人与天堂相联，传递胜过地狱的属灵能力，救人脱离对真理的亵渎，把属灵的爱注入属世的爱，弃绝出于恶的伪谬——这一切都出于纯粹的怜悯，没有任何功德的观念。

第9–10节　并承认一切唯独出于主，没有一样出于自己。

第11节　它们流入任何理解时，都仔细察看是否会被领受，并照此留下或离开。

第12–13节 流入任何意愿时，也作同样的察看；若被领受，就传递属天的喜乐与永生；若不被领受，失去这些喜乐与生命就是必然的结果。

第14节 弃绝良善与真理的恶，附着于在恶中的人，而不附着于在良善与真理中的人。

第15节 那些在生活之恶中、同时对真理无知的人，比那些知道真理却仍珍爱恶的人更可宽恕。

第16节 在良善与真理中的人，应当把谨慎和周到与天真联合起来，以防备恶与伪谬。

第17节 特别要防备教会中那些扭曲真理的人，因为被扭曲的真理及其教义，与良善和真理是最相反的。

第18节 虽然如此，他们必须为主的神性人性作见证，不顾恶与伪谬的一切反对。

第19–20节 在这见证中，他们要被从神性良善而来的神性真理所教导、所坚固。

第21–22节 虽然被带进与相反之恶与伪谬的争战，但借着忍耐到底，直到良善与真理完全结合、恶与伪谬借此完全分开，他们就必得保守。

第23节 这样借着一次又一次的争战和拯救，借着信之真理的流入，把教会的教义从一切伪谬中洁净出来。

第24–25节 所以在良善中的人应当顺服神性真理的引导，在真理中的人应当尊重神性良善；因为所要求的不过是这样顺服主，甘心忍受羞辱，因为祂曾受羞辱。

第26节 这羞辱不必在意，因为一切恶与伪谬迟早都要向在其中的人显露，一切良善与真理也要向在其中的人显露。

第27节 那时，在模糊中的真理要在光明中被觉察，在顺从中所领受的良善要在意愿的爱中被感觉到。

第28节 所以在教会良善与真理中的人，不应怀属世的惧怕——就是对属灵死亡的惊恐，而应怀属灵的畏惧：恐怕借着生活的恶和教义的伪，使神性之爱在自己里面转离、受伤。

第29–30节 因为人理智原则中的一切，无论内在外在，连最细微的，都在主神性护理的眼目和保护之下。

第31节 仁义与信的事物更是如此；所以不应怀属世的惧怕。

第32节 凡借着信与爱与主的神性人性相通相联的，同时也与神性本身相通相联。

第33节 凡没有借着信与爱与主的神性人性相联的，就不能与神性本身有任何联结。

第34–35节 从主神性人性而来的神性真理，与恶和伪谬争战，是要显出内在之人与外在之人的不和；所以人必须经历试探的争战，这不和才能被除去，内在的平安才能恢复。

第36节 人自己所有的，只是恶与伪谬；这些是他平安唯一的破坏者，因为它们在他里面反对从主而来的良善与真理。

第37节 所以人只有在躲避自我中遗传与实际之恶的程度上，才能重生并与主相联，好进入完全的顺服。

第38节 为此，他必须借着信主的神性人性与私欲争战，经历属灵的试探。

第39节 否则他就留在不信中，永远得不着信的生命；他若借着信主的神性人性与私欲争战，信的生命就要赐给他。

第40节 为此，他首先应当把圣言的良善与真理接进自己的意愿和理解；因为这样做，他同时就接纳了主的神性人性；凡接纳主神性人性的，也接纳神性本身。

第41节 那些为真理而爱真理、为行真理而爱行真理的人，就是爱主的人，在自己里面领受天堂，就是为良善与真理本身而有的对良善与真理的情感。

第42节 那些出于顺从的原则行善、教导真理的人，也是如此。

逐节详解

第1节 耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症

1 耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。

内义：教会的一切良善与真理，都从主的神性人性得着能力，胜过一切从地狱来的相反之恶与伪谬。

布鲁斯说：十二个门徒代表构成教会的一切原则——教会就是人心里和理解中属灵之爱与信、也就是良善与真理的状态。因为这些属天的恩典和属灵的原则是借着主所启示的圣言从主而来，所以十二门徒也代表圣言的一切良善与真理；无论用它们的人是谁，这些都是主借以成就拯救之工的能力。门徒行神迹是奉主的名；在那名里——表达救主的神性人性——有一切能力，他们只是有限的媒介。

瑞登堡说：「使徒」不是指使徒本人，而是指所有教导教会之良善与真理的人；在抽象意义上，则指教义的良善与真理本身。（《揭秘启示录》79）

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》79

不是指使徒本人，而是指所有教导教会之良善与真理的人，在抽象意义上，则指教义的良善与真理本身。

到本站读《揭秘启示录》79节 ›

布鲁斯又讲了一层很深的道理：主降世时，作为人学习圣言的真理，起初是作为表面的真理；随着祂的荣耀化，就像一个人随着重生前进一样，祂把所学的真理提升上来——「召到身边」——逐步脱去它们的表象，直到在祂里面成为纯然神性的。祂既已上升经过圣言中真理的一切层次，现在就能借着它们降下来，赐它们能力赶逐污鬼，医治各样的病。祂在每一个重生的人里面也这样做：从圣言得来、先存在记忆里的真理，被主逐渐召出来、提升到更靠近祂的地方；它们被提升到什么程度，就被赐能力到什么程度，使人的心思和生活一切都更新。

西尔弗曼说：希腊文「使徒」的意思是「被差遣的人」或「信使」。我们受主教导的时候是「门徒」，被差遣把祂的信息带给别人的时候就是「使徒」。多勒也说：所有的能力都是主赐给他们的。

放进生活：把你记得的一句经文，今天交给主，求祂把它「召到身边」，赐它能力在你心里赶出一件不洁的事。

资料：克洛斯　v1；布鲁斯论十二门徒＝构成教会的一切原则、奉主名之能力、主荣耀化中提升真理；AR 79（BM 引 AR 79、AR 325）；西尔弗曼论门徒与使徒；多勒论能力出于主。

第2–4节　这十二使徒的名：头一个叫西门，又称彼得，还有他兄弟安得烈……

2　这十二使徒的名：头一个叫西门（又称彼得），还有他兄弟安得烈，西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，

3 腓力和巴多罗买，多马和税吏马太，亚勒腓的儿子雅各，和达太，

4 奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。

内义：列出这些良善与真理在总体上各自的品质。

克洛斯在译者注里列了马太、马可、路加三份名单的对照表：三份名单次序和称呼略有不同，但西门彼得总是第一，加略人犹大总是最后；腓力、巴多罗买、亚勒腓的儿子雅各，在三份名单里位置都一样。其他差异的奥秘原因，他说只能等全知的主乐意启示；但可以确定，这些差异有一个根据，若能看出，就会看见它出于默示圣经那至深可敬的智慧。瑞登堡也说，旧约和启示录中以色列十二支派的次序也有类似的变化，其中的智慧之深，没有天使能完全领悟。

布鲁斯说：三份名单都把十二人分成三组、每组四人，每组的四个名字相同，每组第一个名字也相同。使徒代表圣言、教会和人心中一切良善与真理的原则，这三层排列可以看作代表一切良善与真理存在的三层次序——属天的、属灵的、属世的。马太把他们两个两个连在一起，正如主差他们两个两个出去（可6:7），代表良善与真理是伴侣：每一个良善都有它的真理，每一个真理都有它的良善，它们从主出来时总是联合的。西尔弗曼说：彼得代表信，约翰代表生活的良善，也就是仁义的行为（西尔弗曼英引 AR 17）。瑞登堡在本站

中文《揭秘启示录》中说，约翰代表那些因仁义及其信仰而活出良善的人。（《揭秘启示录》5） 多勒在教材里也说：彼得＝信，雅各＝仁义，约翰＝仁义的良善（或仁义之工）。

列名字的意义何在？布鲁斯说：古时起名不像今天只为分别人，而是要表达这人特有的品质。主一个一个叫出他们的名字，正如祂一个一个认识我们。多勒说：这十二个人都很简单，至少四个是渔夫，一个是被人轻看的税吏；但主在每一个人身上看见建立祂国度所需的品质。

放进生活：主认识你的名字。今天为一个人叫着他的名字祷告，也想想主怎样叫着你的名字。

资料：克洛斯 2–4 及译者注（三福音名单对照、AC 6687、6640）；布鲁斯论三组四人＝属天属灵属世、两个两个＝善真为伴、名字表品质；西尔弗曼论彼得与约翰（英引 AR 17，本站中文未见此句，改引 AR 5）；多勒论对应与使徒之简单。分组因克洛斯同句。

第5–6节　外邦人的路，你们不要走；撒马利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家迷失的羊那里去

5　耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：「外邦人的路，你们不要走；撒马利亚人的城，你们不要进；

6 宁可往以色列家迷失的羊那里去。

内义：它们不能被在邪恶中的人领受，也不能被在伪谬中的人领受，只能被在仁义之良善中、并由此在信中的人领受。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》223:20

他们不要走的“外邦人的路”，象征出于邪恶的伪谬；他们不要进的“撒马利亚人的城”，象征弃绝主之人的伪谬教义；“以色列家迷失的羊”，象征那些处在仁义之良善、并由此处在信中的人（“以色列”是指所有这样的人，无论他们在哪里）。

到本站读《诠释启示录》223节 ›

布鲁斯先说明：主来本是要把进入祂教会的权利扩展到外邦人；在世时，撒马利亚人和外邦人也同样得着祂的爱与关怀。这个限制只是暂时的安排，最后的吩咐是往普天下去传福音。在属灵和个人的意义上，使徒、外邦人、撒马利亚人、以色列人都指我们自己里面的原则和官能。外邦人代表属世心中的恶，撒马利亚人代表理解天然倾向的各种伪谬看法。使徒——属天的原则——本身不会偏离正路；但在我们这些软弱易错的人里面，它们可能被扭曲，正如圣经的许多真理有时被扭曲来为与纯正基督教不相合的罪和做法开脱。所以这吩咐的意思是：天上的恩赐决不可被玷污、被滥用，决不可被拿来迁就心所倾向的私欲，或心思所想采纳的伪谬信念。

「以色列家迷失的羊」是谁？布鲁斯说：羊是仁义的样式，也就是良善；「迷失的」羊，是还不真实的仁义情感，因为还没有与真正的真理联合。没有真理的引导和洁净，仁义只是盲目的属世情感，容易被引入歧途。真理是良善的看守者——羊的牧人。西尔弗曼给了一个很好的实际应用：在我们自己的生命里，这些「迷失的羊」包括那些我们学过、爱过、却零散的经文片段；它们「迷失」，是因为还没成为一个整体的一部分，不容易被想起来。所以，开始把你所熟悉、所爱的经文放回它们的上下文里去看：它在圣经哪里？上下文给它加了什么意义？你越这样做，那些心爱的经文就越容易想起来，在你心里越有意义，在你生活中越有能力。

放进生活：挑一节你最爱的经文，今天翻开圣经，读它前后的几节，把这只「迷失的羊」领回羊圈。

资料：克洛斯 5–6；AE 223:20（BM 引 AE 223、AC 4169）；布鲁斯论限制为暂时、外邦人＝恶、撒马利亚人＝伪、迷失的羊＝未与真理联合的仁义、真理是牧人；西尔弗曼论迷失的羊＝零散的经文。分组因克洛斯同句。

第7节　随走随传，说：「天国近了！」

7 随走随传，说『天国近了！』

内义：它们在谁那里被领受，就在那里使人与天堂相联。

布鲁斯说：第一次传福音的宣告何等重大而有福！在灵义上，这里美美地指出了人在重生之初行动所凭的第一个印象和推动力，它也一直催促人走完天上生命的全程。使徒的传讲，表示主圣言的真理在人心中所留下的印象；它是每一个被唤醒、觉察永恒之事重要性的人所感到的觉察和吩咐，伴随着一股推动的力量，呼召并催促他留意那些比一切都重要的、关乎他真正福祉的事。所以这真传讲不变的主题，就是天国。天国就是主神性真理的统治，也就是祂与爱联合的智慧从天流入人心的统治。

西尔弗曼说：耶稣在给他们关于好传道的基本教导——要从这令人振奋的好消息开始：天国终于来了，就是他们长久等候的国。

克洛斯的内义：使人与天堂相联。「天国近了」不是遥远的应许；它近到可以在今天、在你心里开始。

放进生活：今天心里默念：「天国近了。」让这句话成为你一天第一个念头。

资料：克洛斯 7–8（前半）；布鲁斯论传讲＝圣言真理在心中的印象、天国＝主神性真理的统治；西尔弗曼论从好消息开始。

第8节　医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去

8　医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。

内义：传递胜过地狱的属灵能力，救人脱离对真理的亵渎，把属灵的爱注入属世的爱，弃绝出于恶的伪谬——这一切都出于纯粹的怜悯，没有任何功德的观念。

布鲁斯说：属灵的使徒——借着圣言传给我们的天上恩典——不只要传讲，也要行动。我们生来按遗传在属灵上都是病的、长大麻风的、死的；既是死的，就被一种比死更坏的生命所驱动——被鬼所附。「病」原文是「软弱」：因为属世心中掌权的败坏，人在一切良善上只有软弱，没有抵挡恶的能力。人在属世状态中被称为长大麻风的，因为同样的败坏，他不断倾向扭曲和亵渎真理（参8:2）。人也是「死的」，因为没有属灵的生命，只对感官和自然的事物活着，对神和天上的一切却是死的。但主描绘这状态，只是为了叫我们脱离它：祂赐下圣言，赐我们领受真理的官能；我们顺从祂的引导时，祂就以从祂而来的活的影响伴随它们——这些就是祂差来洁净我们的活的使徒。

瑞登堡说：主所行的一切神迹都包含天堂与教会的圣洁事物；赐给门徒叫死人复活也象征同样的事。（《诠释启示录》899:11）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》899:11

【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。赐给门徒叫死人复活也象征同样的事（太10:8）。

到本站读《诠释启示录》899节 ›

「你们白白地得来，也要白白地舍去。」西尔弗曼说：使徒开始事工时，最要紧的是记住：医治的能力和被医治的能力都出于主。所以他们去传福音时，决不可把什么归给自己。他又说：医治各样的病、赶出各样的鬼，代表承认我们的罪并除去它们的工作——换句话说，就是悔改；所以施洗约翰和耶稣都说「天国近了，你们应当悔改」。

放进生活：今天做一件好事，做完不求一句感谢，心里说：「我是白白得来的。」

资料：克洛斯　　7–8（后半）；布鲁斯论生来病、麻风、死、被鬼附，与活的使徒；AE 899:11（BM 另引 AR 458、AE 580 论鬼）；西尔弗曼论白白得来与悔改。

第9–10节　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

9 腰袋里不要带金银铜钱；

10 行路不要带口袋；不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖。因为工人得饮食是应当的。

内义：并承认一切唯独出于主，没有一样出于自己。

《天堂的奥秘》说：

▸看著作原文：《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）。

到本站读《天堂的奥秘》9942节 ›

《诠释启示录》也说：这代表他们凭自己没有任何良善和真理，一切都唯独来自主，而且都是白白赐给的。（《诠释启示录》242:22）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》242:22

这代表他们凭自己没有任何良善和真理，一切都唯独来自主，而且都是白白赐给的。

到本站读《诠释启示录》242节 ›

布鲁斯说：金、银、铜是人从主可以领受的三种或三层爱与良善——金是最高的纯良善，就是爱主；银是纯属灵的真理，本身就是爱邻舍；铜是属世的良善，就是顺服的良善。把这些装在腰袋里，就是把它们当作自己的、宣称是自己的，而不依靠主作它们的源头和赐予者。此外，装在腰袋里的金银铜，不代表作为活泼原则的仁义、信心和善行，只代表记忆中的知识；腰袋像任何类似的容器一样，是记忆的象征。食物象征支撑灵魂的良善，衣服象征保护它的真理，拐杖象征它所倚靠的最末的能力——这三样分别属于意愿、理解和外在生活；禁止带这些，意思是使两者生命的一切都不可出于自己，唯独出于主，祂的恩赐要保持单一，不掺杂我们自己的任何东西。

「做工的得饮食是应当的。」布鲁斯说：在属灵和属天的事上，劳动本身就是报偿。我们借着行善得着良善；用处是主供应我们生命之粮的管道。主论到自己也说：「我的食物就是遵行差我来者的旨意。」多勒说：我们都太容易自信、自我表现，以致自我常常横在主的信息和我们想带给他们的人之间。

放进生活：今天在一件你很拿手的事上，先对主说：「这能力是你给的。」

资料：克洛斯 9–10 及译者注（腰袋原文为「腰带」）；AC 9942:12、AE 242:22（BM 引 AC 9942、AE 242、AC 4677）；布鲁斯论金银铜三层良善、腰袋＝记忆、食物衣服拐杖、劳动是报偿；多勒论自我横在中间。分组因克洛斯同句。

第11节　你们无论进哪一城、哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候

11 你们无论进哪一城，哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。

内义：它们流入任何理解时，都仔细察看是否会被领受，并照此留下或离开。

布鲁斯说：圣言常用城象征教义，因为心和其中每一个官能，总是在某些被当作确定真理的普遍原则中才觉得自在。城与村同时提到时，城指内在的、主要的，村指相对外在的、从属的。从心本身来说，我们被教导：在重生的工作中，要设法把我们的原则体现在合适、配得的教义和生活形式中；把圣洁的真理与良善从内在之人带到外在之人时，要省察自己，看它们是否进入了配得的思想和情感，给它们一个合乎它们属天品质的居所。

「谁是好人？」——布鲁斯说：在每一颗心里，正如在每一片土地上，神都为自己留下了见证；每一颗心里都有一些好土。不是人生来就有，而是出于护理：每一个人都领受明白和爱天上良善与真理的官能——这官能在婴孩和少年的天真中由神性的运作形成，又在以后每一个时期由神的灵保守。人心中每一个官能，凭着创造都是好的，无论被怎样扭曲和误用；每一个都有一个正当的用处，主能在这用处中同在，祂的使徒能在这里被接待。

西尔弗曼说：十二使徒代表的普遍原则——例如灵界真实存在、遵守十诫的重要、承认没有神我们什么也不能做、有用服事的喜乐、试探是重生的必要部分、神能从一切事中带出好处——可以成为我们所学所行一切的组织原则。这种心思的整理，在属灵上也叫作把我们的家安排好。

放进生活：今天在你心里找一个「好人」——一份真诚的善意、一个正当的用处，让主的话住在那里。

资料：克洛斯 v11；布鲁斯论城村＝内外教义、每颗心都有好土、每个官能都有用处；西尔弗曼论十二使徒＝普遍原则、整理心思（BM 引 AC 3270 论村）。

第12–13节　进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们

12 进他家里去，要请他的安。

13 那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。

内义：流入任何意愿时，也作同样的察看；若被领受，就传递属天的喜乐与永生；若不被领受，失去这些喜乐与生命就是必然的结果。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》365:8

他们说“愿这一家平安”，象征要叫人知道那里的人是否会接待主。他们所传报的是关于主的好消息，并由此传报关于天堂、属天的喜乐和永生的好消息；因为这一切都由“平安”来象征。那些接待的人，就是“平安之子”所指的，平安要临到他们身上。他们若不承认主，因而也不接待属于主的事，也就是属于平安的事，平安就要从他们那里收回；这一点是用“那家或那城若不配得，平安仍归你们”来象征的。

到本站读《诠释启示录》365节 ›

布鲁斯说：城比较关乎心的理智部分，家更特别关乎意愿；所以请安，指圣洁的良善与真理原则在意愿的情感中所作的察看。路加记载请安的话是「愿这一家平安」——这福音的问候何等属天、何等快乐！平安是福音的心愿和目标。路加说「那里若有当得平安的人」，原文是「平安之子」：属天的平安要被领受，必须在领受的心里先有一个「平安之子」。这先在的元素从哪里来？布鲁斯说：主来作人的重生者时，是来完成祂早已开始的工作——把祂早已在心中和理解中产生并存放的、作为天上生命种子的那些潜藏的情感和觉察唤出来。这平安之子，就是从童年的平安和天真而生的觉察。人要进天国，必须像小孩子；重生把无知的天真和平安变为智慧的天真和平安。

「若不配得，你们所求的平安仍归你们。」布鲁斯说：属灵的原则若进入与它不相和谐、不相对应的属世原则，就会被削弱，最后耗散；因为流入有一个定律：生命会被它所流入的形式改变。良善与真理从内在流出，只能在外在的诚实和得体中找到合适的居所；若找不到，属天的原则就必须回到内在，直到在属世之人里面找到合适的容器——不是永远回去，只是等到找着一个配得的家。

西尔弗曼给了一个很实用的读法：若一个配得的念头或情感兴起，我们就进入它、停留在它里面，让它成为我们平安的一部分；若一个不配得的念头或情感兴起，我们就不要进入它、停留在它里面，而要回到我们的平安里去。

放进生活：一个烦乱的念头来敲门时，不进去；对自己说：「我的平安归我。」回到主的平安里。

资料：克洛斯 12–13；AE 365:8（BM 引）；布鲁斯论家＝意愿、平安之子＝童年天真所生之觉察、流入之定律；西尔弗曼论配得与不配得的念头。分组因克洛斯同句。

第14节　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

14 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。

内义：弃绝良善与真理的恶，附着于在恶中的人，而不附着于在良善与真理中的人。

瑞登堡解释「尘土」：恶灵所在之处，在脚掌下方两侧，显为荒芜干旱的土地；那里的尘土象征被定罪之物。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。（《天堂的奥秘》7418）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》7418

恶灵所在之处，在脚掌下方两侧，显为土地，确实显为荒芜干旱的土地，这土地下面是某些地狱。这土地被称为被定罪的土地，那里的尘土象征被定罪之物。我多次看到恶灵在那里用脚跺土扬尘，当他们想要定某人的罪时。

到本站读《天堂的奥秘》7418节 ›

《诠释启示录》又说：在灵界，当良善的灵来到恶灵那里，恶就从后者流入，在某种程度上搅扰他；但只搅扰与脚掌对应的最末部分；所以当他们转身离开时，看起来好像把脚上的尘土向后跺下，这证明他们已得释放，恶附着于在恶中的人。（见上框 AE 365:8 后文。）

克洛斯在译者注里说：「不接待你们」是不让真理进入理解，「不听你们的话」是不让良善进入意愿——这里又是天上的婚姻。布鲁斯说：字义说的是审判和报复，灵义说的却是保护和保存良善与真理：使徒要跺下脚上的尘土，免得它附着、玷污他们。若我们在属世的意愿和理解中发现任何与属灵原则直接相反的感官倾向或看法，就不可让它粘在原则上，而要把它跺掉。

多勒说得很实际：当我们的努力不受欢迎时，要退下来，不要让那失望经历的念头——那城的尘土——粘在我们身上。西尔弗曼也说：怀疑最基本真理的反对会兴起，但不要担心；若它们里面没有良善与真理，就对我们没有权势，像鞋上的尘土，继续走路时轻轻一掸就掉了。

放进生活：今天若有人不领你的好意，不要把这份失望带回家；在门口把「尘土」跺掉，交给主。

资料：克洛斯 v14 及译者注（接待＝理解、听＝意愿）；AC 7418（BM 引 AC 249、1748、3148、7418）；AE 365:8；布鲁斯论尘土＝最低属地之物、跺掉以保护；多勒论不让失望粘身；西尔弗曼论怀疑如尘土。

第15节　当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢

15 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！」

内义：那些在生活之恶中、同时对真理无知的人，比那些知道真理却仍珍爱恶的人更可宽恕。

瑞登堡说：「所多玛和蛾摩拉」指那些在生活之恶中、却对主和圣言一无所知、因而不能领受的人；不接待门徒的那家或那城，不是指一家一城，而是指在教会之内、却不过信之生活的人。谁都能看出，一整座城不会因为没有接待门徒、没有立刻承认他们所传的新教义就被定罪。（AC　7418　本站中文后文。）

布鲁斯说：违背启示的清楚亮光而犯罪的人，比违背传统的模糊亮光而犯罪的人罪更重。在更个人的应用上，主的话关乎祂教会每一个成员，关乎在他们里面进行的审判：他们的审判日，就是他们心里善恶分开的时候，恶被定罪、被弃绝，善被认可、被坚固。在这审判中，较深的恶要受较重的定罪：属于早年的、可看作无知之罪的，比在心更开明的年纪所犯的轻。我们若要不被审判，就要先审判自己，把自己的恶带到神性真理面前受审。

西尔弗曼说：所多玛和蛾摩拉的人代表在恶中却不知道更好的人；城里的人代表知道真理却不照着活的人。

这一节对我们这些读了一辈子圣经的人，是一个温和而严肃的提醒：知道得越多，责任越大；但也意味着恩典越大——主给了我们光，就是要我们在光中行。

放进生活：今晚睡前，花一分钟把今天一件不对的事带到主面前，自己先「审判」它，求主除去。

资料：克洛斯 v15；AC 7418 后文论所多玛（BM 引 AC 7418、2220、AE 653、AC 2239）；布鲁斯论违背亮光之罪更重、心中的审判日；西尔弗曼论知而不行。

第16节　我差你们去，如同羊进入狼群；所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子

16 「我差你们去，如同羊进入狼群；所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。

内义：在良善与真理中的人，应当把谨慎和周到与天真联合起来，以防备恶与伪谬。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》197

对于那些曾经是属天人的上古之人来说，“蛇”象征着审慎；同样，通过感官，他们可以审视周围以避免受到恶意的伤害。

到本站读《天堂的奥秘》197节 ›

《天堂与地狱》描写天堂里天真的天使：他们在外表上大多看起来简单，但内在是智慧和审慎的。（《天堂与地狱》278:2）

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》278:2

他们在外表上大多看起来简单，但内在是智慧和审慎的。主说：“你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子”（马太福音10:16），指的就是这等人。智慧的天真，其性质便是如此。

到本站读《天堂与地狱》278节 ›

布鲁斯说：羊是属灵之心中仁义的原则，狼是属世之心中恶的私欲。重生的劳苦，就是使属世的心顺服属灵的心。主栽在内在之人里的属灵原则，初次降到外在、要使外在成为它的形像时，真像羊进入狼群。直到良善与恶实际接触，恶作为良善之敌的恶毒才完全显出来；恶借着伪谬作工，所以它既恶毒又狡猾。蛇在圣言中象征人本性中感官的部分——最外在的、直接与世界交通的部分；它像身体的感官一样，作哨兵守卫通往生命之处的路口。人借着感官原则——就是蛇——被引诱堕落，也借着这原则被救赎：「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」（约3:14）

克洛斯在译者注里说：蛇的灵巧关乎真理，鸽子的驯良关乎良善——又是天上的婚姻。西尔弗曼说：希腊文「灵巧」意思是警觉、小心、审慎；蛇头两侧都有眼睛，好像有三百六十度的属灵视野。但他也提醒：「灵巧像蛇」不是叫我们处处怀疑、不信任人、看每件事背后都有骗局；要对自己所接纳的思想和感受审慎，同时愿意把人往好处想。若轻视、定罪、不屑的念头进入心里，先努力看别人身上的良善与真实。

放进生活：今天遇到一个让你起疑心的人，先求主让你「灵巧」——看清；也让你「驯良」——不伤人。

资料：克洛斯 v16 及译者注（蛇＝真、鸽＝善）；AC 197、HH 278:2（BM 引 AC 197、3900、6398、HH 278、DP 310、AR 455、AE 581）；布鲁斯论羊入狼群、蛇＝感官的审慎、铜蛇；西尔弗曼论警觉与往好处想（AE 195:13 英引）。

第17节　你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们

17 你们要防备人；因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们，

内义：特别要防备教会中那些扭曲真理的人，因为被扭曲的真理及其教义，与良善和真理是最相反的。

布鲁斯说：人特有的官能是理性，所以「人」在关乎我们自己的意义上，特指属世的理性。门徒被吩咐要防备人，教导基督徒门徒：他所遇到的最大危险，来自他自己属世的理性对圣言和信仰之真理的反对。属世心思的巧妙推理，就像法利赛人和撒都该人，设计巧妙的圈套，要在话语上陷害那位就是道、就是真理本身的主。「公会」就是属世理性之人设法使属灵之人的真理无效、给它预先定好的定罪披上公正外衣的那些推理。「在会堂里鞭打」——良善与真理常常在迷信的影响下、或以宗教的名义受暴力。每一个人都有他自己的宗教原则，根在自爱里；他的会堂就是那冒牌的、伪谬的良心，他的宗教在那里找到圣所；真理一被提出来，就在那里被鞭打。

克洛斯在译者注里说：会堂象征教义（AR　97），所以公会大概更关乎生活：被交给公会，指反对良善的生活；在会堂被鞭打，指反对真理的教义；两者合起来指地狱的婚姻。西尔弗曼说：这里说的「人」，是我们心里一类地狱的灵——它们用世上的知识不是来坚固信，而是来摧毁信；用只凭感官证据的狡猾推理，要使良善看起来像恶，真理看起来像伪。

放进生活：心里冒出一套很聪明、却把你拉离主的道理时，认出它是「公会」，不必跟它辩到底，转向主。

资料：克洛斯　v17　及译者注（公会＝生活、会堂＝教义）；布鲁斯论人＝属世理性、公会＝推理、心中的会堂＝伪谬的良心；西尔弗曼论心中的地狱之灵（AC 8628 英引）。BM 另引 AE 122、AR 97。

第18节　并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人作见证

18 并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人作见证。

内义：虽然如此，他们必须为主的神性人性作见证，不顾恶与伪谬的一切反对。

布鲁斯说：除了宗教方面，人对真理的反对还有属世的一面。诸侯和君王在有秩序的状态中，象征良善与真理的掌管原则；但在这里，指与良善和真理相反的恶与伪——出于世俗之爱的恶与伪，对出于主人性的基督徒原则，也就是对主在心中和思想中统治的反对。门徒在他们面前向耶稣作见证，就是把神

性真理及其影响传给属世之人的理智和道德原则。这见证是什么真理？就是揭露并定罪恶、又教导要以什么良善取代它的真理；耶稣的见证，就是圣言对主在祂人性中的见证——包含一切救恩的伟大真理。

克洛斯在译者注里说：诸侯在好的意义上象征良善，在反面象征恶；君王在好的意义上象征真理，在反面象征伪——这里又显出圣经所依照的婚姻。

放进生活：在不信的家人或朋友面前，不必长篇大论；用你温和、诚实的生活为主作一个小小的见证。

资料：克洛斯　v18　及译者注（诸侯＝善／恶、君王＝真／伪）；布鲁斯论世俗一面的反对、见证＝圣言对主人性的见证（BM 另引 AE 811、AE 122）。

第19–20节　你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说什么话……因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的

19 你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说甚么话。到那时候，必赐给你们当说的话；

20 因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。

内义：在这见证中，他们要被从神性良善而来的神性真理所教导、所坚固。

布鲁斯说：「不要思虑」——不要焦虑、不要挂心说什么——意味着在这样的时候，人自己的意愿和自己的聪明都不在场；因为我们自己的意愿和聪明进入我们为真理所作的见证有多少，它就有多少达不到所要的效果——使人信服。「你们父的灵」就是出于爱的真理；这灵不断流入每一个愿意领受的人的

心和思想，所以我们应当尽力让它畅行无阻，尽我们的软弱所能，保持它纯净不被侵犯。他又说：主的这句话，是我们对圣言默示最好的观念——圣经的作者写作，不只是凭引导，而是凭主的灵。

西尔弗曼说：福音书中每一次提到「父」，同时就是指耶稣里面的神性之爱，就是祂的灵魂。他接着把这节连到上一章最后的神迹：一个哑巴得了说话的恩赐；我们也要被赐说话的恩赐，要出于爱说话——这就是「你们父的灵在你们里头说的」的意思。他给了一个实际应用：有时我们处在被言语攻击的处境，一个能言善道的人暂时用巧妙的推理把我们比下去，我们觉得舌头打结，说不出话。这时，无论是外面的对话还是心里的对话，都要与主保持连接，记住祂的应许，祷告求主平息心里的疑惑，赐你当说的话。

对不善言辞的长者，这是一个温暖的应许：你不必口才好；主会在那时候赐你当说的话——往往是一句很简单、很温柔的话。

放进生活：下次不知道该说什么时，先在心里说：「父啊，请你的灵替我说。」然后慢慢说一句温和的话。

资料：克洛斯 19–20 及译者注（原文「在那时刻」）；布鲁斯论不要思虑＝自己的意愿聪明不在场、父的灵＝出于爱的真理、圣言之默示；西尔弗曼论父＝神性之爱、承接哑巴说话、实际应用（AC 10265、TCR 167 英引）。分组因克洛斯同句。

第21–22节　弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地……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

21 弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要与父母为敌，害死他们；

22 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：虽然被带进与相反之恶与伪谬的争战，但借着忍耐到底，直到良善与真理完全结合、恶与伪谬借此完全分开，他们就必得保守。

《诠释启示录》说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》366:3

这里的“父母”“弟兄”“儿女”“亲族”和“朋友”，并不是指父母、弟兄、儿女、亲族、朋友；“门徒”也不是指门徒，而是指教会的良善与真理，以及邪恶与伪谬。这些话的意思是：邪恶将要消灭良善，伪谬将要消灭真理。

到本站读《诠释启示录》366节 ›

布鲁斯分出三种对立：弟兄对弟兄，是伪对真；父亲对儿子，是恶对真；儿女对父母，是伪对善。这敌意被描写为一直到良善与真理的死，也就是熄灭。在重生的人身上，这不是真的熄灭，而是争战的极点——在那里死是生的途径，是进入新生命的通道，是真正的复活。西尔弗曼也说：这些家庭的争斗，指我们每个人里面伪谬起来反对真理、邪恶起来反对良善时的内在冲突。

「为我的名被众人恨恶。」瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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

到本站读《天堂的奥秘》2009节 ›

布鲁斯说：被众人恨恶，表达整个属世之心对天上真理与良善原则的反感——一场整个自我都用来反对心中属主之物的争战。「惟有忍耐到底的，必然得救」，意思是那些在试探中不屈服的属灵原则，要成为内在和外在生活都被坚固的原则；这就是得救。瑞登堡也说：主在这些话中教导，真正悔改归向善与真的人，要持守到底。（《天命》231:9）

西尔弗曼说：这话提醒我们，救恩不是一刹那成就的；它在我们坚持所信的过程中成就，特别是在所信受攻击的时候。正如经上记以色列人在埃及为奴时：「越发苦害他们，他们越发多起来。」（出1:12）

放进生活：若你正在一场很久的内心争战中，记住：「忍耐到底」不是靠你咬牙，而是靠主每天的扶持。今天只要忍耐今天。

资料：克洛斯 21–22；AE 366:3、AC 2009:12、DP 231:9（BM 引 AE 366、AE 724、AC 2009、DP 231）；布鲁斯论三种对立、争战的极点＝复活、忍耐到底＝原则被坚固；西尔弗曼论内在冲突、救恩非一刹那（AC 3488:7 英引）、出1:12。分组因克洛斯同句。

第23节　有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去

23 有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的城邑，你们还没有走遍，人子就到了。

内义：这样借着一次又一次的争战和拯救，借着信之真理的流入，把教会的教义从一切伪谬中洁净出来。

克洛斯在译者注里说：内义似乎是这样——人在信的教义上受反对时，应当逃到仁义的教义中去；在仁义的教义上受反对时，就逃到信的教义中去；换句话说，在真理上受反对就逃向良善，在良善上受反对就到真理中寻找避难所。这种交替出于神性的护理，大概是为了在重生的人里面成全两个原则；否则人可能只停在一个原则上、与另一个分开，或珍爱一个而牺牲另一个；而重生的目的，是两个原则都分别被成全、又分别被结合。布鲁斯在注释中全文引用了克洛斯这段话。

瑞登堡说：这里的「城」指出于恶的伪谬教义；凡有这种伪谬教义的地方，真理的教义不会被接纳，这由在一城被逼迫就逃到另一城来表示。（AE 223:21，BM 引。）

「以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了。」布鲁斯说：在内在历史意义上，这表示逼迫的日子和犹太教会的日子要被减少——不是出于报复，而是出于爱。没有一个教会被容许自然地走到完全的终点；那样就没有可能，也没有途径形成一个新的教会。在重生的意义上，当这些教义被成全到什么程度，人子就来到什么程度——也就是神性真理就显明到什么程度。

放进生活：若在「明白」上卡住了，就去「做」一件爱的事；若在「爱」上卡住了，就去读一段主的话。

资料：克洛斯 v23 及译者注（逃到那城＝在善真之间避难）；布鲁斯引克洛斯此注、论日子被减少；AE 223:21（BM 引 AE 223）。

第24–25节　学生不能高过先生，仆人不能高过主人……人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢?

24 学生不能高过先生；仆人不能高过主人。

25　学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了。人既骂家主是别西卜（别西卜：是鬼王的名），何况他的家人呢？」

内义：所以在良善中的人应当顺服神性真理的引导，在真理中的人应当尊重神性良善；因为所要求的不过是这样顺服主，甘心忍受羞辱，因为祂曾受羞辱。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》409:8

这话在普遍的意义上所理解的是：人不可把自己与主等同，有从祂而来的一切，对他来说就够了；那时学生就像先生，仆人就像主人，因为那时主在他里面，使他意愿良善、思想真理；“学生”是就良善而言说的，“仆人”是就真理而言说的。在个别的意义上也是如此，就是在每一个被主引导的人里面：他里面的外在之人或属世之人是“学生”和“仆人”，内在之人或属灵之人是“先生”和“主人”；当外在之人或属世之人服事内在之人或属灵之人、顺从并实行时，他也就“像先生”“像主人”，因为二者一同行动，正如论到主动因和工具因所说的，它们构成同一个原因。

到本站读《诠释启示录》409节 ›

布鲁斯说：这话首先是为了使门徒能接受他们将从所要祝福的人手里受到的对待——他们的主和老师所受的也不比他们好。「家主」是心中掌管的原则；称他为别西卜，就是反对并设法扭曲本质的原则——称主为别西卜，就是在最高程度上称善为恶、称光为暗。那些这样扭曲良善与真理首要之事的人，更要扭曲它们次要的事，就是「他的家人」。

西尔弗曼说：耶稣在告诉使徒，当宗教领袖对他们做他们要对耶稣做的事时，不要惊奇。

这节对受了委屈的人是一种很深的安慰：你所受的误解和冷落，主先受过了。你与祂同受，也就与祂同在。

放进生活：受了委屈时，对主说：「你也受过，我不孤单。」然后把它交给祂。

资料：克洛斯 24–25；AE 409:8（BM 引 AE 409）；布鲁斯论家主＝掌管的原则、别西卜＝称善为恶；西尔弗曼论不要惊奇。分组因克洛斯同句。

第26节　所以，不要怕他们；因为掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的

26 「所以，不要怕他们；因为掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。

内义：这羞辱不必在意，因为一切恶与伪谬迟早都要向在其中的人显露，一切良善与真理也要向在其中的人显露。

《天堂的奥秘》说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》7795节 ›

布鲁斯说：门徒不要怕逼迫他们的人。这不是劝他们信靠自己，而是信靠主；基督徒像以色列人一样，无论敌人多强多众，都不要怕，因为是主为他争战、拯救他、使他得胜。惧怕显出门徒是小信的人。在我们自己心里也是这样：在重生的人心里，没有一样会一直被感官的谬误或伪谬遮盖隐藏，一切都要被带到真理之光的影响下，显出它真正的价值。在更内在的层次，良善与真理的「余剩」要被揭开、被显明，来帮助那些作用于外在之心的属天原则——这些余剩存放在人里面深处，直到重生把它们带出来使用。

西尔弗曼说：这些话关乎永生。在属世的生命中，我们能掩饰真实的感受、隐藏真实的思想；但在来世，不再有隐藏。

这一节对一生默默行善、不被人看见的长者，是一份甘甜的应许：你在暗中为人流的泪、为人做的祷告，没有一件会被忘记。

放进生活：不必让别人看见你的好；主看见了。今天暗中为一个人做一件小事。

资料：克洛斯 v26；AC 7795:2（BM 引）；布鲁斯论信靠主不是信靠自己、余剩被揭开；西尔弗曼论来世无隐藏。

第27节　我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来；你们耳中所听的，要在房上宣扬出来

27 我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来；你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。

内义：那时，在模糊中的真理要在光明中被觉察，在顺从中所领受的良善要在意愿的爱中被感觉到。

布鲁斯说：主在暗中对门徒所说的，是祂内在向他们理解所启示的真理；他们耳中所听的，是他们内在在意愿中所领受的良善。在内在所赐的，起初只是模糊地看见、隐约地感到，只有当它进入心中理性官能的理解和意愿时，才变得清楚可感。路加的平行经文（路12:3）多了一句钥匙：「在内室附耳所说的，将要在房上被人宣扬」——内室是心的内层，房顶相对是显明的外层。主借着内在之人的教导，起初像耳边的低语、黑暗中的喃喃；直到降到意愿和思想中，才变得响亮、可明白、可觉察、可传达。正如在高层大气中，声音是无声的，光是看不见的；降到较低的空气中，声音才听得见，光才真正可见。

布鲁斯又说：门徒不但要教导别人，也要教导自己；他从主所学的，不但要在话语上宣扬，也要在行为上宣扬。他必须把神性真理内在的指示清楚带进自己理解的思想，把神性之爱最深的印象带进自己意愿的情感，在自己的生活和言谈中显出来，叫人看见他的好行为，就荣耀那真正的作者。

西尔弗曼说：在来世，在天堂的光中，一切都会变得那么清楚、那么奇妙，以致我们会被感动在房顶上宣扬那些真理；但我们不必等到来世——现在就被呼召照我们所明白的去宣扬真理。

放进生活：今天把你在祷告中「暗中」领受的一点亮光，在「明处」——一件实际的事上——活出来。

资料：克洛斯 v27；布鲁斯论暗中＝内在真理、耳中＝内在良善、路12:3、声与光的比喻、在行为上宣扬；西尔弗曼论天堂之光与现在就宣扬。

第28节　那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他

28 那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。

内义：所以在教会良善与真理中的人，不应怀属世的惧怕——就是对属灵死亡的惊恐，而应怀属灵的畏惧：恐怕借着生活的恶和教义的伪，使神性之爱在自己里面转离、受伤。

这节很容易被误读成「要怕神把你丢进地狱」。瑞登堡说得很清楚：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》696:23

但这里“怕”象征恐怕属灵地死去，因而是属世的惧怕，也就是惊恐和惶恐；而属灵的畏惧是圣洁的畏惧，它按爱的品质和程度不同地存在于一切属灵的爱中。属灵的人处在这样的畏惧中；他也知道主不向任何人行恶，更不会把任何人连身体带灵魂灭在地狱里，却向众人行善，并愿意把各人连身体带灵魂提到祂自己那里、提到天堂；因此他的畏惧是圣洁的畏惧，恐怕人借着生活的邪恶和教义的伪谬转离那神性之爱在他自己里面，并这样伤害它。

到本站读《诠释启示录》696节 ›

布鲁斯说：字义表达的是表面的真理，不是真实的真理：神不在地狱里毁灭灵魂。在灵义上，我们所要怕的不是那永不毁灭人的神性存在，而是我们自己里面那导致我们毁灭的原则。什么能杀外在、却不能触及内在？什么能触及并毁灭两者？部分的毁灭者是伪谬，完全的毁灭者是邪恶。伪谬的信念可能借着扭曲理解大大伤害外在之人；但唯有恶能毁灭整个人，因为人全然是他的意愿怎样，他就怎样。

西尔弗曼说：神爱我们，不把任何人送进地狱；俗称的「地狱之火」，不过是自私野心燃烧的私欲、仇恨不灭的火、地狱渴望的狂热火焰。我们是借着自己自由的选择去那里的。对地狱的惧怕，在重生之初可以是一个重要的动力；但对天堂的爱能渐渐取代这惧怕。取而代之的是所谓「圣洁的畏惧」——就是害怕做、甚至想任何违背主诫命、违背邻舍的事。

对一些心里常怕「我会不会下地狱」的长者，这一节是一个释放：主不是要你怕祂；主是要你爱祂，怕的只是伤了祂的爱。

放进生活：心里冒出对神的恐惧时，换成这句话：「主啊，我不怕你；我只怕伤了你的爱。」

资料：克洛斯 v28；AE 696:23（BM 引 AE 696、AC 2826、6071、9033）；布鲁斯论表面真理、伪谬＝部分毁灭者、恶＝完全毁灭者；西尔弗曼论神不送人进地狱、圣洁的畏惧（AC 5071、AC 2826:13 英引）。

第29-30节　两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上；就是你们的头发也都被数过了

29　两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上；

30 就是你们的头发也都被数过了。

内义：因为人理智原则中的一切，无论内在外在，连最细微的，都在主神性护理的眼目和保护之下。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》10044:3

同样，主说人的头发都被数过了（太10:30），象征人里面的一切，连最细微的事物也包括在内；

到本站读《天堂的奥秘》10044节 ›

布鲁斯说：若上一节是要激起畏惧，这一节就是要激发对神和祂良善的盼望与信靠。鸟是思想的象征，麻雀是最平常、最不值钱的思想；两只麻雀，指关于真理的思想和关于良善的思想。麻雀掉在地上，是在试炼的时候，思想不再飞进内在之人的天，而是垂头丧气、甚至死了一般，掉到外在之人的地上。原因很明显：情感是思想的生命；情感或感受低落时，思想就衰弱，甚至死去。人人都知道属世试炼的影响：一位所爱之人的死，好像一时叫世界一片空

白，思想好像掉在地上，再也起不来。在严重的属灵试炼中更是如此！然而即使在这些状态中，我们若是祂的门徒，仍在天父的看顾之下，祂掌管、调度我们最小的思想。

「头发都被数过了」——布鲁斯说：头发是智慧或理性原则最末的事物，正如麻雀是属世原则最末的事物。「数过」不只表示保存，也表示主照祂的神性秩序安排我们属世心思和生活中一切最小的事物和最细微的活动；主正是借此保存我们，因为祂借着秩序运行，秩序就是能力。

西尔弗曼说：麻雀象征我们最小的思想；但主留意、看顾这些——连最短暂的念头，对神也有意义。在属灵意义上，「头发都被数过了」指我们重生的完美秩序：无论临到我们的是什么，不论我们觉得对自己有利与否，都能被用于我们属灵的进步。正如诗篇说：「义人的脚步被耶和华立定……他虽失脚，也不至全身仆倒，因为耶和华用手搀扶他。」（诗37:23–24）

放进生活：今天心里低落、「麻雀掉在地上」的时候，记住：连这一刻，也在天父的手中。

资料：克洛斯 29–30；AC 10044:3（BM 引）；布鲁斯论麻雀＝最平常的思想、情感是思想的生命、丧亲之痛、头发＝理性最末之物、秩序就是能力；西尔弗曼论最小的思想、重生的完美秩序（AC 5122:3 英引）、诗37。分组因克洛斯同句。

第31节　所以，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重

31 所以，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！」

内义：仁义与信的事物更是如此；所以不应怀属世的惧怕。

布鲁斯说：主若看顾最小最低的，必定不会忘记最高最好的。门徒代表这些最高最好的原则——最靠近主和天堂、爱祂过于一切、寻求实现祂的旨意和遵守祂诫命的原则——它们比许多关乎世界和身体之事的较低思想和情感更贵重。我们有些试炼正与这些有关：我们为明天忧虑，问「吃什么、喝什么、穿什么」，不记得、或不完全相信天父知道我们需用这一切。

西尔弗曼说：这是短短六节经文中，耶稣第三次说「不要怕」。有时人说，我们必须设法鼓起勇气、建立自信去克服惧怕；但真勇气和信心不是来自信靠自己，而是来自信靠神。记住神在你最深处与你同在，在你每一个念头、每一步路里。

放进生活：把「你比许多麻雀还贵重」这句话写在一张小纸上，放在你每天看得见的地方。

资料：克洛斯 v31；布鲁斯论最高最好的原则更贵重、为明天忧虑；西尔弗曼论三次「不要怕」、勇气来自信靠神。

第32节　凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他

32 「凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；

内义：凡借着信与爱与主的神性人性相通相联的，同时也与神性本身相通相联。

「父」和「子」在这里是什么意思？瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》200:4

在内义，也就是灵义上，“父”是指神性良善，“子”是指神性真理，二者都在主里面，都从主而来。

到本站读《诠释启示录》200节 ›

布鲁斯说：子是神性真理，父是神性良善。我们若行真理，真理就会领我们到良善。我们认子，不只是公开承认对祂的信，更是忠心遵行祂的诫命——这是实际的认祂。那时真理本身在我们里面作见证，认我们为儿子，并赐我们真理的良善作为我们一贯承认的结果和赏赐。父被说是在天上，子被理解为在地上；所以这应许还意味着：在外在之人里持续一贯地实际承认真理，会成为把真理提升进内在之人的途径，使智慧的统治转变为爱的统治。

西尔弗曼说：照字义，这常被理解为耶稣是我们和父之间的中保，保护我们脱离神的忿怒。但当我们明白只有一位神，就看出耶稣不是在讲与一位报复的、发怒的神和好；祂是在讲我们怎样借着照诫命过良善的生活，与神的爱进入或多或少的联结。耶稣不是保护我们脱离神的忿怒，而是把我们与神的爱连接起来——就是从永远就在耶稣里面、被称为「父」的那爱。

放进生活：今天用一件遵行主吩咐的小事来「认」祂——比如饶恕一个人、说一句诚实的话。

资料：克洛斯　v32；AE　200:4；布鲁斯论子＝神性真理、父＝神性良善、实际的认主；西尔弗曼论只有一位神、连接神的爱（BM 另引 AC 8328）。

第33节　凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他

33 凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。」

内义：凡没有借着信与爱与主的神性人性相联的，就不能与神性本身有任何联结。

布鲁斯说：在人面前不认子，就带来子在父面前不认那不认的人。真理若在生活中被实际否认，就不能领人到它不断指向、本要引领人去的良善。这里比「不认我们」更严重：当真理被知道却被羞辱时，真理本身就定我们的罪，夺去它所教导的一切良善，结果是比从来不知道、不承认真理更大的反对真理和良善。

克洛斯的内义：没有借着信与爱与主的神性人性相联，就不能与神性本身有任何联结。这是新教会一个核心的真理：我们不能绕过主耶稣，去找一位看不见的神；神正是在耶稣里与我们相遇。

放进生活：祷告时，直接向主耶稣祷告；在祂里面，你就找到了天父。

资料：克洛斯 v33；布鲁斯论实际否认真理、知而羞辱真理之罪更重。

第34–35节　你们不要想我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏

34 「你们不要想我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。

35 因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。

> **内义：**从主神性人性而来的神性真理，与恶和伪谬争战，是要显出内在之人与外在之人的不和；所以人必须经历试探的争战，这不和才能被除去，内在的平安才能恢复。

《天堂的奥秘》说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10490:4

这里论述的是属灵的争战，也就是将要重生的人必须经历的试探；因此，所论述的是人在那时所经历的冲突，即来自地狱的邪恶与伪谬，同来自主的良善与真理之间的冲突。

到本站读《天堂的奥秘》10490节 ›

BM 所引同节英文后文进一步说明：在内义上，「人」指从主来的良善，「父亲」指出于人自我的恶，「女儿」指对良善与真理的情感，「母亲」指对恶与伪的情感，「媳妇」指与良善相联的教会之真理，「婆婆」指与恶相联的伪谬。不知道这些的人，会以为主来是要夺去家庭的平安、引起不和；其实祂来是要赐平安、除去不和（约14:27）。

布鲁斯说：「地」指人的属世之心。主来不是给属世之心在它失序败坏的状态中太平，祂也从不这样做。神性真理的刀必须出去，攻击心中恶与伪的原则——它们同样是神的敌人，也是人自己的敌人。重生以前有一种平安，却是假平安，不是平安，只是整个心思默许那失序、不信和罪。主来到灵魂里、被接受为救主，就带来了刀，开始一场战争，一直到战胜恶，在公义和真理的原则上建立平安。

西尔弗曼说：主被称为「和平的君」（赛9:6）；若照字面理解「不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵」，就陷入看似无法调和的矛盾。但这刀是属灵的刀——不是砍肉杀身的刀，而是真理的刀，一把磨利的刀，用来防卫从里面攻击我们的恶与伪；也用来作那些对属灵成长必要的精细分辨。我们越用它，它就越锋利。

放进生活：若读到这些「刀兵」的话心里不安，记住：主的刀不是对着你的家人，而是对着你心里的那些「敌人」——为了带来真平安。

资料：克洛斯 34–35；AC 10490:4（BM 引 AC 10490、4843）；布鲁斯论地＝属世之心、假平安、真理之刀；西尔弗曼论和平的君与真理之刀（AC 9327:3、2799:2 英引）。分组因克洛斯同句。

第36节　人的仇敌就是自己家里的人

36 人的仇敌就是自己家里的人。

内义：人自己所有的，只是恶与伪谬；这些是他平安唯一的破坏者，因为它们在他里面反对从主而来的良善与真理。

布鲁斯说：家就是人自己的心。他的仇敌真是自己家里的人：他遗传的本性只有恶；爱自己和世界过于爱主和邻舍，正是他的本性。自我之爱和世界之爱永远是他的仇敌，因为它们夺去他真正的财富和真正的幸福。但只要真理和生命的原则还不被认识，它们就不被看作仇敌。当一个人在心志上成为神的朋友、成为作为神之形像的人的朋友时，他很快就发现他那尚未重生之心的敌意有多深。

BM 所引 AC 10490 英文说：「自己家里的人」指属于人自己的东西；「仇敌」在属灵意义上，是攻击良善与真理的恶与伪谬。西尔弗曼也说：这些「家里的仇敌」不是父母、儿女、兄弟姐妹或亲戚，而是每一个自私的倾向和伪谬的观念，起来要毁掉我们照耶稣的教导过新生活的心愿。

这对家庭关系紧张的长者是一个很重要的提醒：不要把这节经文当作把家人看成仇敌的理由。真正的仇敌在自己里面——那份骄傲、那份怨气、那份自以为是。

放进生活：家里起冲突时，先问：我里面的哪一个「家里的人」在作怪？先对付它。

资料：克洛斯 v36；布鲁斯论家＝人自己的心、遗传本性之恶、成为神的朋友才看见敌意；AC 10490（英段，BM 引）；西尔弗曼论家里的仇敌＝自私倾向与伪谬观念。

第37节　爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒

37 「爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒；

内义：所以人只有在躲避自我中遗传与实际之恶的程度上，才能重生并与主相联，好进入完全的顺服。

《天堂的奥秘》说：主的诫命是不可恨任何人，甚至不可恨仇敌；所以这些话不能按字面理解。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10490:6

显然，这些称谓是按各自的次序指人自我的事物，也就是邪恶与伪谬，因为经文还说，人要恨自己的性命，并撇下一切所有的；这些都是属于他自我的事物。

到本站读《天堂的奥秘》10490节 ›

BM 也引 AC 6138：「父母」在总体上象征人因遗传而有的自我，「儿女」象征人因实际而有的自我；这些话指的是完全的顺服（参第8章第21–22节框）。

布鲁斯说：人发现自己的仇敌是自己家里的人以后，就面临一个危险：基督徒生活的争战，是爱神与爱自己之间、爱邻舍与爱世界之间的争战；有争战，就表示双方力量相当，哪一方都可能得胜。父母是自我之爱和世界之爱，是一切恶爱的父母；儿女是这两种主要之爱所生的一切伪与恶的情感；所以包括一切遗传和实际的恶。争战的目的，是要定夺：是自己被爱过于主，还是主被爱过于自己。

西尔弗曼说：在字面上，耶稣只是说我们应当爱神过于一切，甚至过于父母、儿女。但必须明白：耶稣不是要给家庭带来不和，也不是鼓励我们把父母儿女看作争夺祂注意力的对手。

放进生活：爱家人是好的；今天把你对家人的爱交在主手里，求祂使这份爱更纯净、更少私心。

资料：克洛斯 v37；AC 10490:6、AC 6138（BM 引）；布鲁斯论父母＝自我与世界之爱、儿女＝所生之伪与恶、争战之目的；西尔弗曼论非叫家庭不和（AC 3703:23 英引）。

第38节　不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒

38 不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。

内义：为此，他必须借着信主的神性人性与私欲争战，经历属灵的试探。

《诠释启示录》说：

▸看著作原文：《诠释启示录》893:3

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。

到本站读《诠释启示录》893节 ›

布鲁斯说：要完成背十字架这个重要的本分，就必须知道这本分是什么，十字架是什么意思。背十字架不在于苦待身体，而在于洁净心思；不在于剥夺身体或心思正当自然的满足，而在于抵挡其中一切不洁和自私的东西，使我们无论吃喝、无论做什么，都为荣耀神而行。背十字架尤其是指忍受试探；试探是一场内在的争战，对抗在我们心里兴起、反对主所栽之良善的属灵之恶。他必须不只与里面的恶欲争战，也与外面的恶习争战；不只停止作恶，也要学习行善。

西尔弗曼说：「背起你的十字架」可以有不同的理解——有人以为是愿意像耶稣一样被钉十字架，有人以为是勇敢地、不抱怨地承担自己的种种限制。但它也可以是：愿意放弃一种被自私挂虑主导的生活方式；是一个呼召，要我们超越自我的自我中心要求，好更好地爱人、服事人——即使这意味着向自负、自我沉溺、骄傲、自怜，以及我们较低本性的每一个要求死去。

对年长、病痛缠身的读者：你每天忍受的身体之苦，若带着信交给主、不让它变成怨恨和自怜，就是在背一个很重的十字架；主看见，也与你同背。

放进生活：今天拒绝一次自怜的念头，把它换成一句感谢。

资料：克洛斯 v38；AE 893:3（BM 引 AC 4599、DLife 66、AE 893、AC 8159）；布鲁斯论背十字架＝洁净心思、忍受试探；西尔弗曼论十字架的几种理解与向自我死。

第39节　得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命

39 得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。」

内义：否则他就留在不信中，永远得不着信的生命；他若借着信主的神性人性与私欲争战，信的生命就要赐给他。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9050:11

又说：“得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。”（太10:39）“生命”或“灵魂”在正面意义上，指信徒所有的信仰生命；在反面意义上，指不信者所有的非信仰生命。

到本站读《天堂的奥秘》9050节 ›

布鲁斯说：爱就是生命。自我之爱和世界之爱是我们自己的、未重生的生命；对主的爱是我们新的、重生的生命。让自我之爱在心里掌权而「得着」自己生命的，必要失去他的生命——就是对神的爱，唯一真实的生命。但为主的

缘故失去或舍去自己生命的，必在对祂的爱中得着生命；为主的缘故舍命，就是向自己死，好向神活。他又说：这里要失去的，是外在之人的生命，特别是理智心思的生命；舍去这生命，就是脱去包围我们真理的伪谬和谬误，从我们的信中除去从属世之人粘上的怀疑和不信——在这应用上，理智的骄傲就是我们被要求失去的生命或灵魂；这生命一旦舍去，我们就找到新的生命，就是神吹进我们里面、使我们成为新造之人的活的灵魂。

西尔弗曼说：若我们只为这世界和自己而活，可能找到暂时的享受，但最终会失去一切，因为这世界的东西都要过去。若我们为别人和神而活，甘心放弃较低的乐趣换取较高的喜乐，失去自私的欲望就成了得着永生——因为这些较高的喜乐，包括至高的爱主和不求回报地服事邻舍的爱，是永远长存的。

放进生活：今天放下一件「非要照我的意思」的小事，看看主在其中给你什么新的生命。

资料：克洛斯 v39；AC 9050:11（BM 引 AC 9050、AR 639、TCR 532、DLife 99、AR 556）；布鲁斯论爱就是生命、理智的骄傲是要失去的生命；西尔弗曼论为别人和神而活。

第40节　人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的

40 「人接待你们就是接待我；接待我就是接待那差我来的。

内义：为此，他首先应当把圣言的良善与真理接进自己的意愿和理解；因为这样做，他同时就接纳了主的神性人性；凡接纳主神性人性的，也接纳神性本身。

「差我来的」是什么意思？瑞登堡在《主论》中说：

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》20

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。

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》20节 ›

布鲁斯说：我们不可以为耶稣基督是与父分开的另一位，像门徒是与祂分开的人一样。神性本质是一，不可分；但在其中有神性要素的复数性——爱与智慧，或良善与真理，在神里面有分别却不可分，正如人里面的意愿与理解。这分别在新约中表达为父与子：父是神性之爱或良善，子是神性智慧或真理。在相应的意义上，门徒是耶稣所差的：门徒代表从主而来、适应人心较低领悟的真理。较低的引向较高，较高的引向最高；不只如此，最低的里面包含较高的。所以凡真诚地领受最低的，也领受了其他的。圣言也是这样：它一切的内在意义都包含在它最末的、属世的意义里。凡在单纯顺服神的人，在那顺服里就有爱邻舍和爱神；他若在宗教生活中继续前进，那些潜藏在顺服中的爱就会陆续成为他心中活跃的原则。

西尔弗曼说：这是到目前为止耶稣对祂神性身份最大胆的宣告——祂的话合起来就是：接待我的，就是接待神。

放进生活：今天接待一句主的话，像接待一位客人——请它进来，给它一个座位，听它说话。

资料：克洛斯 v40；LORD 20；布鲁斯论父子＝爱与智慧、最低包含较高、顺服中潜藏的爱（约14:23）；西尔弗曼论最大胆的宣告（BM 另引 TCR 92、AC 2397、6831）。

第41节　人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐

41 人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。

内义：那些为真理而爱真理、为行真理而爱行真理的人，就是爱主的人，在自己里面领受天堂，就是为良善与真理本身而有的对良善与真理的情感。

《天堂的奥秘》说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》10683:5

在内义上，“门徒”象征生活的真理，“先知”象征教义的真理，“因某人的名”象征因他所具有的性质。由此可见，主的这些话所表示的是：那些为真理本身而喜爱真理，并为真理本身而喜爱实行真理的人，就是爱主的人

到本站读《天堂的奥秘》10683节 ›

布鲁斯说：教导真理的先知和行出真理的义人，象征真理和公义。因先知的名接待先知，就是为真理本身而领受真理；因义人的名接待义人，就是为良善本身而领受良善。为它们本身而领受真与善的赏赐，就是有对真理与良善的情感。在爱里有幸福，因为属灵的爱就是主在我们里面的爱；在这爱里包含并赐下幸福和天堂。

所以「赏赐」不是外加的奖品；赏赐就是那份爱本身。爱真理的人，他的赏赐就是越来越爱真理、越来越快乐。

放进生活：今天读经，不为了得什么，只为了真理本身——像接待先知一样接待它。

资料：克洛斯 v41；AC 10683:5（BM 引 AC 10683、AE 624、AC 9263、AE 102）；布鲁斯论先知＝真理、义人＝公义、赏赐＝对真与善的情感。

第42节　无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐

42 无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。」

内义：那些出于顺从的原则行善、教导真理的人，也是如此。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》695:8

若没有内在灵义，谁能看出那些话所理解的是：各人将照着对真理与良善的情感、并照着顺从而领受天堂及其喜乐？

到本站读《诠释启示录》695节 ›

BM 所引 AE 695 英文后文又说：「给一杯凉水喝」，是出于顺从行善、教导真理；因为「水」象征在情感中的真理，「凉」象征在顺从中的真理；单单的顺从是属世的情感，不是属灵的，所以相对来说是凉的。

布鲁斯讲出这节最安慰人的一层：小孩子是天真的象征；给小孩子喝，就是教导在天真中的无知者，并把真理灌输到天真本身里。但这应许延伸到那些只给一杯凉水的人。温暖是爱或情感，凉是缺少爱；凉水是不出于爱、而出于顺从的真理。这应许是一个确据：即使出于尽本分地顺从主旨意所行的最简单的善行，也有它自己的赏赐，就它的程度而言，不比最有爱心的美德少。但要得赏赐，这简单的本分必须「因门徒的名」去做——不是以我们自己的名；它必须尊重圣言的教导，而不是出于属世的仁慈。

布鲁斯最后说：基督徒常常哀叹自己缺少对神的爱。若他们没有很多爱，也不必缺少顺服。没有人能强迫自己去爱，但每一个人都能强迫自己去顺服。凡从诚实的、哪怕只是冷淡的顺服开始的人，借着凭良心尽本分，会渐渐有、并感觉到他所哀叹缺少的那份爱。爱不能凭意志造出来，却能在行中被造出来。我们若把顺服献给神，祂就把爱赐给我们。

西尔弗曼说：一天中有许多机会「因门徒的名给一杯凉水」——一句出于爱、又含着真理的温和话语；在超市结账时一句感谢；寄一张亲手写的谢卡；为人开门；一个微笑。只要你所知道的真理体现在这些简单的仁慈中，你就是在给别人一杯凉水——也许在世人追逐世俗目标的狂热中，给他们片刻清凉的舒解。

对年长的读者，这是这一章最好的收尾：你不必能「医治病人、叫死人复活」；只要一杯凉水——一句问候、一次祷告、一个微笑——主说，这人不能不得赏赐。

放进生活：今天给一个人「一杯凉水」：一个电话、一句感谢、一个微笑。就算心里觉得「凉」，也照样去做；主会把爱加给你。

资料：克洛斯 v42；AE 695:8（BM 引 AE 695、DP 230、AE 8、AE 624）；布鲁斯论凉水＝出于顺从之真理、爱在行中被造出来；西尔弗曼论日常的一杯凉水（AE 624、AE 102:7 英引）。

生活应用

1. 把一句熟悉的经文放回上下文里读，把「迷失的羊」领回羊圈。2. 今天第一个念头：「天国近了。」3. 做一件好事，不求感谢，心里说：「我是白白得来的。」4. 在一件拿手的事上，先对主说：「这能力是你给的。」5. 烦乱的念头来敲门，不进去；回到主的平安里。6. 别人不领你的好意，在门口把「尘土」跺掉，不带回家。7. 灵巧像蛇——看清；驯良像鸽子——不伤人；把人往好处想。8. 不知道说什么时，求「父的灵」替你说一句温和的话。9. 在「明白」上卡住就去「做」爱的事；在「爱」上卡住就去读主的话。10. 心里低落时记住：连麻雀掉在地上，也在天父手中；你比许多麻雀还贵重。11. 家里起冲突，先对付自己里面那个「家里的仇敌」。12. 拒绝一次自怜，换成一句感谢——这就是背十字架。13. 给一个人「一杯凉水」：一个电话、一句感谢、一个微笑。

读经问题

1. 「门徒」和「使徒」有什么不同？你此刻更像哪一个？2. 「外邦人的路」「撒马利亚人的城」「以色列家迷失的羊」在你心里各指什么？3. 为什么门徒不可带金银铜钱、两件褂子？这对我们服事人有什么提醒？4. 「平安仍归你们」怎样帮助我们面对不被接纳的时候？5. 「灵巧像蛇，驯良像鸽子」怎样在生活中平衡？6. 主说「不要怕」三次，为什么同时又说「正要怕他」？两种「怕」有什么不同？7. 「我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵」：这刀是对着谁的？8. 布鲁斯说「爱不能凭意志造出来，却能在行中被造出来」——你有过这样的经历吗？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》197、2009、7418、7795、9050、9942、10044、10490、10683
- 《诠释启示录》200、223、242、365、366、409、695、696、893、899
- 《揭秘启示录》5、79
- 《天堂与地狱》278
- 《新耶路撒冷教义之主篇》20
- 《天命》231

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第11章　约翰的疑问与安息的轭

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第十章，主把十二个门徒组织起来、教导他们、差他们出去。第十一章一开头，主自己「往各城去传道、教训人」。布鲁斯说：主的工作有两种——间接的和直接的。祂间接地借着祂的圣言和教会工作，在天上，也在地上；祂又直接地从祂自己工作，进入灵魂的至深处，再尽可能向下进入心思的各种官能。但这至深处直接的工作，要在我们的重生上成就，还必须有外面的帮助：有人供给知识和别的方法，为里面生命和光的降下开路——这就是「预备主的道」。第十章讲的是门徒被差出去，第十一章讲的是主自己去；两章合起来，就是主这双重的工作。

西尔弗曼把这一章读成我们属灵生命里的一段起伏：我们可能本来走得好好的，对主的同在和能力有坚定的信心；然后外面发生了一些事，叫我们怀疑主的神性、怀疑祂能不能救我们。这就是施洗约翰被关在监里的意思。连约翰这样坚定的人，在监里也打发人来问：「那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？」主没有直接回答「是」或「不是」，只说：你们去，把所看见、所听见的告诉约翰——瞎子看见，瘸子行走，死人复活。外面的环境也许没有照我们盼望的那样发展，主却仍在我们里面工作。

这一章可以分成几段：约翰在监里的疑问和主的回答（1–6节）；主论约翰——芦苇、细软衣服、先知、以利亚（7–15节）；孩童在街市上吹笛举哀，这世代既不随约翰哀哭、也不随主欢喜（16–19节）；主责备那些看过异能却不悔改的城（20–24节）；主感谢父把这些事向聪明人藏起、向婴孩显出，并发出那最温柔的邀请：「凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息」（25–30节）。

克洛斯的逐节内义，把这一章读成主怎样一步一步把人从疑惑带进安息：主从祂的神性人性，把良善与真理流入教义里；那些从圣言受过教导、却对主所要成就的救恩还在昏暗和捆绑中的人，就来求问；他们得以看出，从主的神性人性，无知的人得着聪明，在生活之恶中的人得着信的良善，扭曲真理的人得着洁净，不顺从的人开始听从，只有属世之爱的人得着属灵的爱；然后主教导人要省察自己怎样明白圣言——字义看似粗糙，内义却柔和光明，圣言大过世上一切教义；人要像孩童那样领受圣言内外的真理，不要像那世代一样两样都拒绝；知道真理却仍活在恶中的人，定罪更重；神性的怜悯把真理向伪谬的聪明人藏起来，向单纯真诚的人显出来；最后，人只当承认主的神性人性，到祂那里去，把意愿的一切交给祂引导，祂的引导是温和而平安的。

多勒在《寡妇的儿子》一课（路7，平行经文）里说：约翰被希律关在监里，大概觉得自己失败了，开始怀疑自己的使命，甚至怀疑他所施洗的那一位是不是真的弥赛亚。她说：芦苇是水边一种很简单的植物，代表圣言的字义刚进入我们属世记忆时的样子；我们若叫圣言的字面去教我们自己想信的，而不是主要它教的，它就成了「风吹动的芦苇」。对年长的读者，这一章最大的安慰在最后三节：主不是说「你们要努力，才配得安息」，而是说「到我这里来，我就使你们得安息」。你不必先把重担放下才来，就是带着重担来。解经的目的，是引人进入圣言，到主面前。下面先把各家的内容一层一层摊开，再补上转换和解释的话。

几个词，先用白话说清楚。**约翰**：圣言，特别是圣言的字义；**监里**：试探中真理被关起来、不能自由运作的状态；**瞎子、瘸子、麻风、聋子、死人、穷人**：在属灵上各种缺乏、却渴望得帮助的人；**旷野**：圣言被人弃置、昏暗不明的状态；**芦苇**：最末层的真理，就是字义；**细软衣服、王宫**：圣言内义的柔和

光明、天堂；**先知**：教义；**以利亚**：圣言；**孩童、吹笛、跳舞**：纯真的真理、属天的情感、属世心里相应的喜乐；**哥拉汛、伯赛大、迦百农**：知道真理却不悔改的状态；**婴孩**：纯真；**轭**：爱；**担子**：真理；**安息**：主所赐的平安。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　马太11章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太11章内义；布鲁斯《马太福音注释》第11章（NCBS　　PDF）；克洛斯马太11章内义；多勒《圣经研读笔记》第126课「拿因城寡妇的儿子」（路7:1–30，与本章2–19节平行）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节　主从祂的神性人性，把教会的良善与真理恢复到秩序以后，就带着真理与良善流入教义。

第2–3节　于是那些从圣言受过教导、却对主所要成就之救恩的性质仍在昏暗和捆绑中的人，就来求问祂。

第4–5节 他们得以看出：从主的神性人性，在对真理无知中的人得着聪明；在生活之恶中的人得着信的良善；扭曲真理的人从扭曲中得救；从前不顺从的人听从并遵行圣言；只在属世之爱中的人得着属灵的爱；从前不认识主的人开始认识祂。

第6节 凡不因出于生活之恶的不信而弃绝主神性人性的，都被祂接纳，与祂相联。

第7节 所以人人都当省察自己怎样明白圣言，好发现圣言一般被人误解、因而昏暗，只照字面解释，显得粗糙。

第8节 其实在内义上，圣言是柔和光明的，满了属天的良善与真理。

第9节 圣言大过世上任何教义。

第10节 它为主降世成肉身作见证，并预备人接受祂。

第11节 它也大过世上任何真理，特别是它的内义或灵义，比它的外义或字义高出一个层次。

第12节 所以从神性良善而来的神性真理急切要被人领受，也被那些爱它过于一切的人领受了。

第13节 因为论到主和祂国度的预言，以及对主和祂国度的代表，都在主降世时终止了。

第14节 约翰代表圣言，如同以利亚代表圣言。

第15节 所以凡属教会的人，都当留心听圣言的教导，好明白并去行。

第16–17节 不要像犹太人那样，既不顺从从圣言而来的纯真之内在真理，也不顺从它的外在真理。

第18–19节 他们反而把两者都扭曲败坏了，虽然圣言教导他们的完全不是这样。

第20节 主的神性作为，本当叫人深深感到自己的罪和对神性之灵的需要。

第21–22节 他们这样就加重了自己的定罪，因为不知道真理，比知道真理却仍留在生活之恶中还好。

第23–24节 因为最属天的教义，若生活没有照着它成形、弃绝邪恶，也不能救人脱离定罪；因为一切恶里都有地狱。

第25–26节 所以当存感恩的心承认：神性的怜悯把真理向那些在伪谬聪明中的人藏起来，和把它向单纯真诚的人显出来，同样都是怜悯的工作。

第27节 神性的一切都在主的神性人性里；那神性本身人和天使都不能完全领悟，但从主神性人性所发出的，却能被领悟。

第28节 除了主的神性人性，不应承认别的神性；因为脱离恶与伪谬、因而脱离地狱，不能从别处来。

第29节 所以人人都当寻求生活上与主的神性人性相联，把意愿的一切交给祂引导和管理，正如祂在世时把祂的人性交给祂里面的神性引导和管理。

第30节 当恶和恶灵的辖制被破除以后，主借天使所施的引导和管理，是温和而平安的。

逐节详解

第1节　耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道、教训人

1 耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道、教训人。

> **内义：**主从祂的神性人性，把教会的良善与真理恢复到秩序以后，就带着真理与良善流入教义。

布鲁斯说：「吩咐完了十二个门徒」，就是主在内在人里把良善与真理的原则按属天的秩序安排好；差他们出去收聚迷失的羊，就是叫这些原则降到外在人里，把外在人也带进相应的属天秩序。这时，主自己从里面工作，成就祂救我们的美好目的——这就是「离开那里，往各城去传道、教训人」的意思。祂所去的「城」是教义，因为教义是祂神性流入的容器，也是祂工作的根基。

克洛斯在译者注里请读者参看第4章23节和第9章35节的注：「传道」是论良善的，「教训」是论真理的；主走遍各城，就是祂的神性良善与神性真理进入我们心里的每一种教义、每一种明白。西尔弗曼说：门徒已经被组织、受教、被差遣；每一个门徒代表我们属灵生命中一个核心原则，这些「我们里面的门徒」必须被好好组织起来——起初零散的善意和高尚的念头，被主收拢、整理、预备好、差出去。

所以这一节是一个承接：主先在我们里面把事情理顺，然后祂自己也来，进入我们所相信、所明白的一切。我们不是单靠自己学来的道理过日子；主自己要来，住在这些道理里面。

放进生活：你心里相信的几条道理，今天请主亲自「进城」，住在里面，叫它们不只是知道，也成为活的。

资料：克洛斯 v1 及译者注（参4:23、9:35）；布鲁斯论主间接与直接的两种工作、城＝教义为神性流入之容器；西尔弗曼论「我们里面的门徒」须被组织。

第2-3节　约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去，问他说：「那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？」

2 约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去，

3 问他说：「那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？」

内义：于是那些从圣言受过教导、却对主所要成就之救恩的性质仍在昏暗和捆绑中的人，就来求问祂。

布鲁斯先承认：从历史看，约翰打发人来问这话，似乎很难解释，因为他自己曾指着耶稣对众人说：「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。」各种猜测说来也没有多大益处；我们的目的是从这段历史里学一点属灵的智慧。约翰因为责备希律娶了他兄弟腓力的妻子，为真理作了高贵的见证，就被关进监里。这不正当的结合，很能代表当时犹太教会的状态；约翰被关，也恰好代表那个教会怎样对待约翰所代表的圣言——因为圣言见证他们所陷入的罪。

但布鲁斯说，这事对真教会里正在重生的人还有另一层意思。约翰代表成文的圣言，或圣言所教导的真理；约翰被关在监里，代表一种试探的状态：真理被属世人的敌意和反对关起来，失去行动的自由，因为真理定了属世人之恶的罪。在这种状态里，人心中会对主的人性生出疑惑，而这些疑惑都关乎道成肉身的那一位所预备的救恩。在属灵的试炼中，主好像不在，好像祂忘了施恩，不来拯救。这些疑惑并不是出于约翰所代表的圣言本身；只是在试探的时候，我们常常把圣言的真理解释得好像支持这些疑惑。然而最黑暗的试炼中也

有光明的时候：当心思寻求光、预备好领受光的时候，光就来了。那就是我们的思想和情感——像约翰的两个门徒——被打发到主自己那里去，看祂肯不肯除去我们的疑惑，从祂口中、或借着直接的流入，给我们真理的确据。

那为什么疑问是「那将要来的是你吗？」布鲁斯说：这时期代表重生生命中一个过渡的状态。约翰的生平和职事代表改造的状态，主自己的生平代表重生的状态；约翰职事的结束、主职事的开始，就是两者之间的过渡。约翰自己的话这时要应验了：「他必兴旺，我必衰微。」从真理到良善的工作减少，从良善而出的真理增多；字句的职事让位给灵的职事，悔改的职事让位给圣洁的职事，撒种的劳苦让位给收割的工作。在这改变的试炼中，人就感到约翰的疑惑：这真是良善本身、真理本身吗？真是那除去我灵魂罪恶和忧伤的羔羊吗？还是这不过是预备阶段的又一站，那和平的君还要等以后才来？

西尔弗曼把这放进我们的日子里：我们受逼迫、灰心、事情不照我们所盼望的发展时，就可能怀疑跟从主到底对不对，怀疑祂的神性、祂话语的权威，怀疑天国是不是真的近了。他说，主在这里保持着一种「属灵的平衡」，保护我们的自由：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》349:2

因为人被保持在选择的自由中，也就是或者从主接受良善和真理、或者从地狱接受邪恶和伪谬的自由中。人被保持在这种自由中，是为了得到改造；因为他被保持在天堂和地狱之间，因而处在属灵的平衡中，这平衡就是自由。

到本站读《诠释启示录》349节 ›

意思是：疑惑来的时候，并不表示我们失败了；那是我们站在天堂和地狱中间、有选择自由的时候。约翰在监里没有闷着，而是打发人到主那里去问——这正是最好的做法。

放进生活：心里有疑惑的时候，不要藏着，也不要只跟自己辩论；像约翰一样，把这个问题直接带到主面前去问。

资料：克洛斯 2–3；布鲁斯论约翰被囚之历史与代表、试探中真理被关、改造与重生之间的过渡（「他必兴旺，我必衰微」）；西尔弗曼论疑惑与属灵平衡（AE　349:2，Silverman 脚注2）；多勒论约翰在监里觉得失败。分组因克洛斯同句。

第4–5节　耶稣回答说：「你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。」

4 耶稣回答说：「你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。

5　就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。

内义：他们得以看出：从主的神性人性，在对真理无知中的人得着聪明；在生活之恶中的人得着信的良善；扭曲真理的人从扭曲中得救；从前不顺从的人听从并遵行圣言；只在属世之爱中的人得着属灵的爱；从前不认识主的人开始认识祂。

布鲁斯说：主的回答多么有意思！「你们去，把所听见、所看见的告诉约翰。」意思就是：「你们若在寻找一位不是在言语上、而是在能力上来的，就自己判断我是不是基督吧。」我们若正确地解读我们的情感所听见的、我们的思想所看见的，让经验来作解释的人，就不需要别的证据来叫我们相信：我们所等候的那一位确实已经来了。还有什么比祂的善工在我们里面成就，更能证明主已经到了我们这里呢？

布鲁斯说，这对正经历试探——就是像约翰在监里——的人，是最大的安慰和鼓励：即使外在的人被苦难和铁链捆着，被疑惑弄得昏暗，被最坏的忧虑压着，甚至被试探去怀疑主到底是不是救主，那一位主就在那时与他们同在，用祂良善的神迹为他们成就拯救，医治他们一切的病，使他们的灵魂苏醒。

接着他一样一样讲这些善工：**瞎子看见**——因无知或错误而瞎了的理解，恢复了觉察真理的能力；**瘸子行走**——因无知和错误之恶而扭曲了的生活，恢复了正直；**长大麻疯的洁净**——那些已经知道、却被扭曲的解释亵渎、拿来纵容罪的真理，从污秽中被洁净；**聋子听见**——对真理和爱的声音耳聋的意愿，被带来听从和顺服；**死人复活**——属世的爱，就是死，让位给属灵的爱，就是生命；**穷人有福音传给他们**——灵里的贫穷，成为对真理一种更新、更高之领受和爱的根基，福音对灵魂真成了救恩的好消息。

瑞登堡解释这些称呼：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9209:3

【3】这些话既是为外在人说的，也是为内在人说的。就外在人而言，是指这些神迹确实发生了；就内在人而言，是指教会要在这样的人中建立：他们在属灵意义上是瞎子、瘸子、麻风病人、聋子和穷人，也就是在那些不认识良善和真理、却仍渴望良善和真理的外邦人中建立。因为“瞎子”是指不认识真理的人（参6990节）；“瘸子”是指因不认识真理而处在良善中、但不在纯正良善中的人（参4302节）；“麻风病人”是指不洁却仍渴望得洁净的人；“聋子”是指不在真理的信仰中，因为没有对真理的觉知的人；“穷人”则是指没有圣言，因而对主一无所知，却仍渴望受教的人。因此说，有福音传给他们。

到本站读《天堂的奥秘》9209节 ›

他又说「穷人」特别指外邦人，因为他们没有圣言，所以不认识真理：

▸看著作原文：《诠释启示录》612:5

主将向他们传好信息的“谦卑的人”，以及“被掳的”、“被囚的”和“瞎眼的”，所理解的是外邦人，他们被这样称呼，是因为他们因没有圣言而处于对真理的无知中；《马太福音》中“穷人有福音传给他们”（太11:5）所理解的也是外邦人。

到本站读《诠释启示录》612节 ›

克洛斯在译者注里说：这两节的内容要连起来看，它们描述重生生命中一个接一个的状态。在字面上这些医治好像是零散的，在内义上却连成一串——这又是圣言里神性观念彼此相连的一个明显例子。西尔弗曼说：即使约翰在监里怀疑，神迹仍在发生。我们自己的生活里，外面的环境也许没有照我们所盼望的发展，主却仍在我们里面工作。我们可以让地狱流进各种疑惑和泄气的信息，也可以定睛在主怎样打开我们属灵的眼睛、叫我们听见祂的声音、把我们兴起到新生命里——不论外面的环境怎样。

放进生活：今天想一想：这些年来，主在你里面开过哪一只「瞎眼」、医过哪一条「瘸腿」？把它说出来，告诉你里面那个在监里的约翰。

资料：克洛斯 4–6（前半）及译者注（5–6节须连看，为重生之连续状态）；布鲁斯论「在能力上来」、经验为解释者、六种医治逐一解释；AC 9209:3（Silverman 脚注3 英引作9209:4，本站中文为第3小节）；AE 612:5、AE 118（BM 引）；SS 17（BM 引，论主以对应说话，未设框）；西尔弗曼论外面不顺而主仍在里面工作。克洛斯 4–6 同句，本书把第6节「不跌倒」单列一段，因布鲁斯分讲。

第6节　凡不因我跌倒的就有福了！

6 凡不因我跌倒的就有福了！」

> **内义：**凡不因出于生活之恶的不信而弃绝主神性人性的，都被祂接纳，与祂相联。

布鲁斯说：预言一方面预告了主怜悯和能力的作为，另一方面也说祂要作绊脚的石头、跌人的磐石。主来的时候，正是需要试验和抉择的时候。祂是那块人要跌在上面的石头，是那试验人的真理。对恶人，就是在罪中坚定了的人，祂是绊脚石；对悔改的人，祂是安稳的磐石。

「不因我跌倒的就有福了。」布鲁斯说：当我们把一切叫人跌倒的东西都赶出去，把心思带进对神性秩序之律的圣洁顺服里，主的爱和真理在我们心里、在我们的理解里作王，并从那里管理我们的生活和言谈——这福就是我们的了。

克洛斯的内义特别说明：叫人「跌倒」的，是出于生活之恶的不信。人若因为有一些问题、有一些想不通的地方而难过，那不是跌倒；只要不是因为舍不得某个恶、就推开主，主都接纳他、与他相联。这对怀疑中的约翰，是一句很温柔的话：你的疑问不会叫你失去主，只要你不因此离开祂。

放进生活：若有一条主的话叫你「跌倒」、不愿听，问问自己：是真的想不通，还是有一样东西舍不得放下？

资料：克洛斯 4–6（后半）；布鲁斯论绊脚石与安稳的磐石、福在于主的爱与真理在心中作王。

第7节　他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说：「你们从前出到旷野是要看甚么呢？要看风吹动的芦苇吗？」

7　他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说：「你们从前出到旷野是要看甚么呢？要看风吹动的芦苇吗？

内义：所以人人都当省察自己怎样明白圣言，好发现圣言一般被人误解、因而昏暗，只照字面解释，显得粗糙。

布鲁斯说：主已经向约翰为祂自己——成了人的永恒之道——作了见证；现在祂转向众人，为那代表字义上成文之圣言的约翰作见证。这很合宜，因为神性真理从神那里经过天堂降到地上人这里时，所穿上的外衣，就类似耶稣作为道本身来到世上时所穿上的人性。「你们从前出到旷野是要看什么呢？」这问题问犹太人，也同样问我们。约翰是启示之圣言的预表，而圣言至今仍是许多不同意见的对象；主所描述的那些出去看约翰的人各种不同的想法和期待，就包括了这些意见。所以我们每个人都可以在这里看见自己对圣言的心态。

「旷野」描写犹太教会荒凉的状态，圣言就在那里；它也描写人心在属灵荒凉或试探时的状态。布鲁斯说：我们出去察看圣言，常常带着不同的期待，太多时候带着先入为主的意见，而不是像我们应当的那样，单纯地去看、去听主借这神圣的媒介告诉我们关于祂自己和祂国度的事。

「要看风吹动的芦苇吗？」布鲁斯说：这句话非常准确有力地描写了一大群人对圣言的看法。对那些只看字义、又靠别人的意见来定圣言教什么的人，圣言就是「风吹动的芦苇」。空心的芦苇，正是把字义当作圣言全部时圣言的样子。字义大多由表面的真理组成，所以人怎样想解释它，它都能接受，甚至

可以被弄得好像在教不同、乃至相反的教义——事实正是如此。但他也说：字义能接受不同的解释，这一点使它能适应所有人的状态，也保护了它的内义——就像那四面转动、把守生命树道路的火焰剑。即使字义被解释错了，只要是真诚的，也不会严重伤害或毁坏信心，因为「压伤的芦苇，祂不折断」。但若恶意地解释它，它就成了「压伤的芦苇杖，人若靠这杖，就要刺透他的手」（赛36:6）。若故意扭曲它，叫它反对自己的本质原则，那就像那些亵渎的犹太人，拿一根苇子放在人子的右手里，又拿苇子打祂的头（27:29–30）。但当字义被诚实地解释时，它就像那绑着海绒、把醋送到十字架上主嘴边的苇子——人借此服事那在仇敌手中受苦的内在真理。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9372:3

约翰所在的“犹太的旷野”象征主降世时圣言所处的状态，即圣言处于旷野之中，也就是陷入如此深的昏暗，以致主完全不被承认，人对他的天国也一无所知，尽管众先知都曾预言他和他那存到永远的国。“旷野”象征这样的昏暗（参2708，4736，7313节）。圣言在人随意解释它时，被比作“风吹动的芦苇”，因为“芦苇”在内义上象征最末层的真理，如同圣言的字义。

到本站读《天堂的奥秘》9372节 ›

克洛斯在译者注里说：主三次问「你们出去是要看什么」，第一次用的希腊字是 theaomai（观看），第二、三次用的是 eido（看见）；由此看来，theaomai 所表达的心眼之看，比 eido 更外在一层。西尔弗曼说：风吹动的芦苇，就像容易被流行意见的风吹来吹去的人；约翰却不是这样，他有坚定的信念，不会摇摆。多勒说：我们叫圣言的字面去教我们自己想相信的，而不是主要它教的，它就被风吹动了。

放进生活：读经的时候，先求主：「叫我看见你要我看见的，不是我想看见的。」

资料：克洛斯 v7 及译者注（theaomai／eido）；布鲁斯论旷野＝荒凉状态、芦苇＝只看字义、火焰剑、压伤的芦苇、苇子打头与绑海绒的苇子；AC 9372:3（BM 引 AC 9372、2708、4786、7313）；西尔弗曼论约翰不摇摆；多勒论芦苇＝圣言字义进入属世记忆。

第8节　你们出去到底是要看甚么？要看穿细软衣服的人吗？那穿细软衣服的人是在王宫里。

8　你们出去到底是要看甚么？要看穿细软衣服的人吗？那穿细软衣服的人是在王宫里。

内义：其实在内义上，圣言是柔和光明的，满了属天的良善与真理。

布鲁斯说：另一类人出去，是要看「穿细软衣服的人」。他们认为圣言要配得上神、吸引人，就该穿上人类最完美文章的华美外衣，所以就被它那「骆驼毛的衣服」冒犯了。但主教导我们：穿细软衣服的人是在王宫里。王宫是天上的住处，就是万王之王的家；所以，有些人不明智地想在这下面的世界看见圣言穿着细软华丽的衣服，其实那不在它的字义里，而在它的灵义里。

不过布鲁斯又说：在这世上，也可能看见圣言穿着一些这样柔软飘逸的衣服。对那些在属天心境中的人，神性真理会显出它一些天上的美。在灵义上，「在王宫里的人」就是在属灵真理之良善里的人；因为「宫」或「家」象征意愿的情感，「王」象征理解中的属灵真理，而住在这些情感里的真理是柔和美丽的。他们已经脱下先知那粗糙的外衣——就是先知作为悔改的传道者时，责

备、禁止、用神的忿怒和审判警告罪人的样子——穿上王宫里的人那细软的衣服；在那里，秩序作王，人不但看见、也感觉到神就是爱，祂的国就是公义与平安的统治。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9372:4

圣言在最末层，也就是在字义上，在人眼前看似粗陋昏暗，但在内义上却柔和光明。这由他们出去不是要“看穿细软衣服的人”，以及“那穿细软衣服的人是在王宫里”来象征。这些话具有这样的含义，可从“衣服”的含义看出。“衣服”象征真理（参2132，2576，4545，4763，5248，6914，6918，9093节）；因此，天使照着他们所具有的源自良善的真理，显现为穿着柔软而光明的衣服（参5248，5319，5954，9212，9216节）。这也可从“王宫”的含义看出：“王宫”象征天使的居所，在普遍意义上象征天堂

到本站读《天堂的奥秘》9372节 ›

西尔弗曼说：约翰粗糙的衣服——骆驼毛和皮带——象征字义那保护人的真理，特别是当它呼召我们去做悔改的苦工时。这些话直截了当，甚至显得粗糙；而王宫里那细软光明的衣服，是住在主家里的天使所穿的，代表圣言内义的美。

所以，对年长的读者，这里有一个盼望：年轻时我们多半先遇见圣言那粗糙的一面——不可这样、不可那样；但跟从主越久，越会发现同一本圣言里有一种柔和的光，那是天上的衣服。

放进生活：想一句你年轻时觉得很「硬」的经文，今天再读它，看看里面有没有主的温柔。

资料：克洛斯　v8；布鲁斯论穿细软衣服者＝要求圣言华美、王宫＝天上住处、宫＝意愿之情感王＝属灵真理、先知的粗糙外衣；AC 9372:4（Silverman 脚注4）；西尔弗曼论粗糙衣服＝字义的保护性真理。

第9节　你们出去究竟是为甚么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。

9　你们出去究竟是为甚么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。

内义：圣言大过世上任何教义。

布鲁斯说：除了这两类因为从自己失序的状态去判断、而错估了圣言本质的人以外，还有第三类人，对圣言的本质有较公正的评价——主说：「你们出去究竟是为什么？是要看先知吗？是的，他比先知大多了。」很难看出说约翰不但是先知、而且比先知大是什么意思，除非承认「先知」这词有属灵的意义，承认约翰不只是受神委托的人，而是有代表性的人物。先知的职分是教导圣言的教义，所以先知象征从圣言而来的教义。我们把神的圣言看作一切真教义的源头，诚心诚意地从它学习教义，就是照圣言的真本性看待它了。但主说约翰不但是先知，而且比先知大多了：圣言虽包含一切教义，圣言本身却大过一切教义；即使在字义上，它也是神性智慧本身为人的用处而启示出来，在重生生命的一切状态中、在世世代代里，作人的教导和造就。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》9372:5

【5】圣言胜过世上的任何教义和任何真理，这由以下的话来象征：“你们出去究竟是为什么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了”；又说：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。”因为“先知”在内义上象征教义（参2534，7269节），“妇人所生的”，即妇人的儿子，象征真理（参489，491，533，1147，2623，2803，2813，3704，4257节）。

到本站读《天堂的奥秘》9372节 ›

瑞登堡另一处也说，「先知」在这里象征教义和崇拜的外在形式；经文强调的不是这些外在形式，而是内在的实质。（《天堂的奥秘》2576:14）

这对我们很实际：教会的教义、讲道、书籍都很宝贵，但没有一样大过圣言本身。我们年纪大了，也许记不住许多道理，但只要还能读圣言、听圣言，我们就仍站在一切教义的源头上。

放进生活：今天读一段圣言本身，不读别人的解释，单单让主借着祂自己的话对你说话。

资料：克洛斯 v9；布鲁斯论第三类人、先知＝教义、圣言大过一切教义；AC 9372:5（BM 引 AC 9372）；AC 2576:14（BM 引）。

第10节　经上记着说：『我要差遣我的使者在你前面预备道路』，所说的就是这个人。

10 经上记着说：『我要差遣我的使者在你前面预备道路』，所说的就是这个人。

> **内义：**它为主降世成肉身作见证，并预备人接受祂。

布鲁斯说：因为圣言大过一切教义，所以它是主的先锋，也是主向教会和教会每一个成员所差的使者。我们在第三章已经看过，约翰所代表的圣言，就是「在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直祂的路」。神性圣言的真理，不论由谁传讲，唯有它们能预备主进入人心的道路。

主在这里说话，好像是另一位差遣使者预备祂的路，好像耶和华差约翰去预备耶稣的路。布鲁斯解释：耶和华与耶稣是同一位，却有分别，如同一位主和救主的神性与人性，如同神性之爱与神性智慧。这里可以说耶和华差祂的使者在耶稣面前，因为神性是圣言的差遣者、源头，而整本圣言都关乎耶稣——神在肉身显现，人的救赎主和救主。说约翰来在耶稣「面前」，因为主的「面」是圣言的内在，就是耶稣本身；圣言的字义，以及作为它解释者的真教义，走在灵义的内在真理前面，预备心思领受它们。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》624:22

又因为圣言教导主要降临世上，并且至内之义上圣言的一切细节也都论到主，所以约翰被差在前面，教导他们主要降临（见太11:9, 10；路1:76；7:26）。

到本站读《诠释启示录》624节 ›

西尔弗曼说：主在这里引的是玛拉基书的预言：「我要差遣我的使者在我前面预备道路」（玛3:1），现在把它用在约翰身上。约翰是神特别的使者，被派来为接受主预备道路。

放进生活：主今天也差「使者」在你前面——可能是一句经文、一个人、一件事——为祂预备道路。留意那个使者。

资料：克洛斯 v10；布鲁斯论圣言为主的先锋与使者、耶和华与耶稣为一、主的面＝圣言之内在；AE 624:22（BM 引 AE 624 论约翰＝以利亚＝圣言）；西尔弗曼论玛3:1。

第11节　我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的；然而天国里最小的比他还大。

11 我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的；然而天国里最小的比他还大。

内义：它也大过世上任何真理，特别是它的内义或灵义，比它的外义或字义高出一个层次。

布鲁斯说：约翰不但比先知大，而且「凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的」。「妇人所生的」是与「从神生的」相对、相区别的。圣言的字义是用取自自然界的形像组成的，因而适应人属世的理解；所以它字面的真理就是「妇人所生的」。因为圣言即使在字义上所启示的真理，也大过一切人所写的东西里能找到的真理，所以论到字义的圣言，说没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而，圣言虽然无比地大过一切人的著作，它的字义却远不及它灵义那样荣耀。人对神性真理最高的领悟，也无法与天使对神性真理最低的领悟相比。所以，虽然「凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的」，「然而天国里最小的比他还大」。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9372:6

圣言的内义，也就是圣言在天堂中的样子，比圣言的外义，也就是圣言在世上的样子和施洗约翰所教导的，高出一个层级。这由“天国里最小的比他还大”来象征，因为圣言在天堂中被领悟时，具有如此深的智慧，超越人的一切理解。

到本站读《天堂的奥秘》9372节 ›

西尔弗曼说得很具体：约翰代表圣言的字面教导，特别是那些直截了当、不会被人意见的风改变的真实真理——杀人就是杀人，奸淫就是奸淫，偷盗就是偷盗，作假见证就是作假见证。这些永恒的真理不会改变，它们为主的来临预备道路。「妇人所生的，没有一个大过约翰」，意思是：一切人所记录的真理中，没有一样大过约翰所说的字面真理。然而还有更大的，就是内义的启示，即使是它最低的一层。内义有属灵的和属天的层次，每一层又有许多等级；主称其中最低的一层为「天国里最小的」。

这里有一个温柔的提醒：「天国里最小的」比约翰还大。我们也许觉得自己在天国里很小、很不起眼；但主看重的正是天国的这份「小」。一个单纯爱主的心，在天上的眼光里，比世上最大的学问还大。

放进生活：今天不必想做「大」的事，只求在天国里作一个「小」的人——一个愿意被主引导的人。

资料：克洛斯 v11；布鲁斯论妇人所生＝取自自然的字义真理、人最高的领悟不及天使最低的领悟；AC　9372:6（Silverman　脚注5）；西尔弗曼论十诫字面真理与内义最低一层；TCR 572 引太11:11 论「神的国」＝天堂与教会（未设框）。

第12节　从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。

12 从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。

内义：所以从神性良善而来的神性真理急切要被人领受，也被那些爱它过于一切的人领受了。

克洛斯在译者注里专门讨论这一节的翻译：英文通行译本作「天国是受猛烈攻击的」，但原文 biazetai 出于 biazomai，字面意思是「猛烈」、「用力挤压」。所以这里要表达的意思显然是：天国——或者说属天的生命——急切地要进入人里面；而那些反过来也急切要接纳它的人，就借着这份急切真正得着了天上的产业。所以这段话总起来教导一个双方都要用力、彼此相应的道理：首先是天堂那一方，其次是人这一方，人才能升到、并与天界的生命和能力相联。和合本译作「天国是努力进入的，努力的人就得着了」，意思正与此相近。

布鲁斯照英文通行本来读，也说一般的解释——这里的「猛力」和「强取」是圣洁的人所能用的——大体上是对的。但他补充说：这猛力和强取虽与天国和天上生命的本性相合，却属于教会、属于教会成员在「约翰的日子」那个阶段，就是入门的阶段。基督教开始的时候，像每一个时代开始时一样，人领受真理多半是在理智上、而不是在品德上，或者说人想单凭理智的力量进入信仰的奥秘。有些人如饥似渴地抓住真理，却没有照他们应当的那样，把那使真理真正有用的良善与它结合——当然，许多这样起头的人，随着对福音要求之认识的长进，也可能逐渐接受良善。路加说：「律法和先知到约翰为止；从

此神国的福音传开了，人人努力要进去。」这不是说所有人都进去了，而是说那些进去的人是用力进去的。这话在灵义上似乎也暗示：进去不是没有严酷的试炼，一种外在却猛烈的试探，正是每一个人在「约翰的日子」进入神国的途径。

西尔弗曼看到另一面：在约翰的时代，神的话被扭曲、被亵渎，几乎只剩下一个用处——证实宗教当权者要人民相信的一切。宗教领袖为不顺从他们律法的人定下严苛、甚至暴烈的后果；圣言的字面不再为主的来临作预备，反而成了一件武器，叫人在惧怕中服从宗教领袖的权柄。

两种读法都提醒我们：天国不是被动地等来的。主那一方急切地要进来；我们这一方，也要急切地开门。但对年长、体弱的读者，「努力」不一定是做很多事；一个很想要主的心，本身就是那份「努力」。

放进生活：今天对主说一句：「主啊，我很想要你的国。」这一份想要，就是你那一方的「努力」。

资料：克洛斯　v12　及译者注（biazetai／biazomai＝用力挤压、天堂与人彼此相应的用力）；布鲁斯论约翰的日子＝入门阶段、理智上领受真理、路16:16、进入须经试炼；西尔弗曼论圣言被当权者变成武器（AE 619:16 英引，见第14节）。

第13节　因为众先知和律法说预言，到约翰为止。

13 因为众先知和律法说预言，到约翰为止。

内义：因为论到主和祂国度的预言，以及对主和祂国度的代表，都在主降世时终止了。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9372:6

论到主和他降临的预言，以及对主和他国度的一切代表，都在主降世时终止了，这由“众先知和律法说预言，到约翰为止”来象征。

到本站读《天堂的奥秘》9372节 ›

瑞登堡在别处也说，「律法和先知」指整本旧约圣言：「律法」指历史部分，「先知」指先知部分。（《天堂的奥秘》6752:3）（《新耶路撒冷教义之主篇》9）

布鲁斯把这一节读进我们个人的成长里：我们还只是在向主学习的时候，就是「先知」的时期；主确实已经在内在人里诞生、却还没有在外在人里完全显现的时候，就是「约翰」的时期——在外在人里，正借着悔改和顺从预备一条路，好让主进来，并经过它进入生活。

所以「到约翰为止」不是说旧约没有用了，而是说它一切的预言和影子，都指向一位要来的；当这一位来了，影子就让位给实体。在我们里面也是这样：我们读了许多、学了许多，这一切都指向一件事——让主自己活在我们的生活里。

放进生活：想一想你多年所学的道理，它们都指向哪里？今天把它们交还给主，求祂自己来作这一切道理的实体。

资料：克洛斯 v13；AC 9372:6 后半（BM 引 AC 9372）；AC 6752:3、LORD 9 论律法与先知（BM 未引，本站中文核对）；布鲁斯论先知的时期与约翰的时期。

第14节　你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。

14 你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。

内义：约翰代表圣言，如同以利亚代表圣言。

布鲁斯问：为什么应许以利亚要来预备主的道（玛4:5）？可以承认以利亚是约翰的预表；但以利亚之所以从众先知中被选出来作这预表，是因为他像约翰一样，是成文圣言一个杰出的代表。预备主进入教会、进入人心之道路的，是圣言本身。而且，代表神圣之事的是先知的职分，不是先知本人；所以「约翰是不是以利亚本人」这个关于人身的问题，并不要紧。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》624:22

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。

到本站读《诠释启示录》624节 ›

瑞登堡又说，约翰的衣服和食物也代表圣言最末的一层：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》619节 ›

主加上一句「你们若肯领受」。这是因为领受这件事要人自己愿意。圣言就在那里，以利亚已经来了；但我们肯不肯领受，是我们的自由。

放进生活：读到一句叫你不舒服的经文时，对主说：「我肯领受。」

资料：克洛斯 v14；布鲁斯论以利亚为成文圣言之杰出代表、职分而非人身；AE 624:22、AE 619:16（Silverman 脚注6）；AC 9372（BM 引「这人就是以利亚」）。

第15节　有耳可听的，就应当听！

15 有耳可听的，就应当听！

内义：所以凡属教会的人，都当留心听圣言的教导，好明白并去行。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》108节 ›

他在《天堂的奥秘》里又说，「耳朵」在圣言的内义里代表顺服，因为听和顺服之间有对应；在来生，顺服和服从的灵属于耳朵的领域，甚至对应听觉本身。（《天堂的奥秘》2542）

布鲁斯说：主讲完论约翰的话，加上「有耳可听的，就应当听」，是要人留意祂刚才所说的，也提醒他们，祂的话需要一种甘心而专注的听。耳朵传达言语的声音和意义，所以它这器官特别与意愿相通，正如眼睛特别与理解相通。「有耳可听的」，就是意愿倾向于听从神性智慧之教训、有顺服之心的人。这种意愿对主教导的顺服，胜过我们所能献上的任何祭物，因为「听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油」。

对听力渐弱的长辈，这一节特别温柔：主所要的「耳朵」不是身体的耳朵，而是愿意顺从的心。即使身体的耳朵听不清了，心里那只耳朵仍能听见主。

放进生活：今天听到（或读到）主的一句话，就照着做一件小事——这就是「有耳可听」。

资料：克洛斯 v15；AE 108（BM 引）；AC 2542（BM 引）；布鲁斯论耳朵与意愿相通、听命胜于献祭。

第16–17节　我可用甚么比这世代呢？好像孩童坐在街市上招呼同伴，说：我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。

16 我可用甚么比这世代呢？好像孩童坐在街市上招呼同伴，说：

17 我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。

内义：不要像犹太人那样，既不顺从从圣言而来的纯真之内在真理，也不顺从它的外在真理。

布鲁斯说：看来很少人愿意侧耳听主的教导，或约翰的教导；主就用一个比喻点出来。犹太人既不肯与约翰一同哀哭，也不肯与耶稣一同欢喜。约翰像一个苦修的人，住在僻静处，穿骆驼毛的衣服，吃蝗虫野蜜，教导舍己这艰难的功课——他向人「举哀」，人却不肯捶胸。主来了，没有一点苛刻的样子，和百姓在日常生活甚至欢乐中来往——祂向他们「吹笛」，他们却不肯跳舞。

除了这层用在犹太人身上的意义，布鲁斯说，这美丽的比喻对我们还有更有教益的意义——他这里引用的正是克洛斯的译者注：坐在街市上的孩童，明显是圣言中所含的爱与纯真之真理的形像；他们招呼同伴，同样明显是把这些真理应用到人身上、让人领受。「我们向你们吹笛」，指这些真理所充满、也要激发出来的属天情感，因为吹笛的人和吹笛象征这种情感。「你们不跳舞」，指这情感没有被接纳，没有在属世的心里产生相应的喜乐，因为跳舞象征这种喜乐。「我们向你们举哀」，指没有情感的真理。「你们不捶胸」，指他们连照这样的真理去行、照应当的那样顺从它，也没有做到。

瑞登堡论乐器的声音说：

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》792

“声音”在此指音响，一切音响都对应爱的情感，因为它从爱发出。因此，琴声、乐声、笛声通过对应象征各种情感。

到本站读《揭秘启示录》792节 ›

布鲁斯还把它说得更贴近我们：孩童和同伴之间缺少共鸣，表示我们自己心里内在的情感和外在的情感不和谐。那吹笛和举哀的孩童，是属灵心里的情感，在招呼它们的同伴——属世心里的情感——来回应它们的喜乐和忧伤：属灵心里的喜乐，应当在属世心里得着良善与真理之纯洁快乐的回应；它的忧伤，应当得着痛悔和谦卑的回应。主在祂神性的工作中，目的就是在我们心里叫属灵与属世的情感和思想和谐，叫属世的心回应、配合属灵的心。我们属世的性情迟迟不肯痛快地顺从属灵情感的呼唤，这一点我们大多数人都从丰富的经验中学到了。

西尔弗曼的应用很温暖：这些孩童的声音，代表主在我们里面安静的呼唤，邀请我们既悔改、也欢喜。要警醒留意自己有哪些行为必须改变、必须抵挡——这是你里面的「孩童」在呼唤你哀哭；也要留意那些想要流进来、填满恶被除去之处的天上影响——这是「孩童」在呼唤你跳舞。你在什么程度上远离恶，主就在什么程度上用祂的良善充满你。「选择哀哭，也学会跳舞。」正如经上说：「要止住作恶，学习行善。」（赛1:16–17）

放进生活：今天让你里面的「孩童」有回应：为一件错事真心难过一次，也为一件主的恩典真心欢喜一次。

资料：克洛斯　16–17　及译者注（孩童＝爱与纯真之真理、吹笛＝属天情感、跳舞＝属世心之喜乐、举哀＝无情感之真理、捶胸＝顺从；引 AR 792）；AR 792；布鲁斯论约翰举哀主吹笛、内外情感不和谐；西尔弗曼论「选择哀哭，也学会跳舞」、赛1:16–17。分组因克洛斯同句。

第18–19节　约翰来了，也不吃也不喝，人就说他是被鬼附着的；人子来了，也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。但智慧之子总以智慧为是。

18 约翰来了，也不吃也不喝，人就说他是被鬼附着的；

19　人子来了，也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。但智慧之子总以智慧为是（有古卷：但智慧在行为上就显为是）。」

内义：他们反而把两者都扭曲败坏了，虽然圣言教导他们的完全不是这样。

布鲁斯说：主公开地把这比喻用在祂自己和施洗约翰身上，并加以解释。我们常看见人有这种倾向：对自己想定罪的人，就夸大、扭曲，甚至把美德说成恶行。但灵义才是我们主要的目的。约翰来了不吃不喝，因为约翰的职事所代表的改造之工，本质上就在于借着舍己除去恶；人子来了也吃也喝，因为主的职事——与约翰的相区别——所代表的重生之工，本质上就在于行善。舍己，或停止作恶，是属灵的禁食；行善，是属灵的吃喝。犹太人说约翰被鬼附着，因为属世的人把舍己看作一件坏事，看作毁坏一切真实生命和享受的东西；他们说人子贪食好酒，因为属世的人对宗教的良善与真理那么没有胃口，连想到它们都叫他的灵感到腻烦。

布鲁斯又说：这指控主要大概出自法利赛人，他们装出很大的圣洁，把主的生活看成世俗之人的生活，因为祂除了世界的恶和假冒为善以外，什么都不拒绝、不定罪。所以他们又加上一条指控：祂是税吏和罪人的朋友。祂确实是他们的朋友，因为祂与他们来往，像与所有人来往一样，目的都是要使他们得益处。在这一点上，主是完全人的榜样：祂不像许多人那样躲避罪人，或因为看不起他们，或因为怕被人看不起。祂对他们灵魂的爱那样大，以致吸引祂走近他们；又那样纯洁，以致与他们接触也不被玷污。

克洛斯在译者注里说：约翰被描写为不吃不喝，因为他只是圣言的代表，以这身份只指向圣言，却没有从他自己把圣言内在的良善与真理传给人、让人据为己有；人子被描写为也吃也喝，因为祂是圣言的本体，有内在的良善与真理从祂传给忠信顺从的心，让人据为己有。

「但智慧之子总以智慧为是。」布鲁斯说：在字义上，智慧之子就是有智慧的人；唯有他们，智慧才被他们证明为是。那位就是智慧本身的主，唯有被那些从祂得了智慧的人证明为是——除了有智慧的人，谁能欣赏智慧呢？在灵义上，智慧之子是智慧的真理与良善。在圣经的用法里，智慧与其说是一种理智的品质，不如说是一种品德的品质；正如愚昧意味着败坏，智慧意味着以聪明为根基的良善。当智慧的果子在人面前见证那产生它们之原则的美好时，智慧就被它的儿女证明为是了。西尔弗曼说：他们不肯领受这简单的智慧——人若远离恶如同远离罪，主就立刻带着天上的生命流进来。这种智慧可以从一个好人的生活方式中被认出来。

放进生活：别人怎样议论你，不必太在意；只求你的生活本身成为「智慧之子」，安静地为主作见证。

资料：克洛斯　18–19　及译者注（约翰不吃不喝＝只指向圣言、人子吃喝＝圣言本体之传递）；布鲁斯论舍己＝属灵禁食、行善＝属灵吃喝、罪人的朋友、智慧之子；西尔弗曼论舍弃与欢庆之平衡（Canons 208 英引，本站库无此书，未设框；AE 768:9 英引）。分组因克洛斯同句。

第20节　耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们，说：

20 耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们，说：

内义：主的神性作为，本当叫人深深感到自己的罪和对神性之灵的需要。

克洛斯在译者注里说：这几句话清楚地教导我们，人的心应当怎样被神性的作为所感动——就是深深感到自己的罪，和自己对神性之灵的需要。彼得在同样的场合就是这样，他喊着说：「主啊，离开我，我是个罪人！」（路5:8）

布鲁斯说：这些城给主刚才所讲的比喻提供了严肃的例子。对那些要求看见神迹奇事才肯信的人，这是多么醒目而严肃的回答！救主大能而仁慈的作为，并没有在行这些作为的城里普遍地叫人信服、叫人回转。人可以亲眼看见所行过的最大、最仁慈的神迹，却仍留在不信和罪里。外面的证据不能产生里面的信服；必须先有里面的见证，才能有里面的相信。主的神迹只有一种方法能产生得救的信心——就是在我们自己的灵魂里被属灵地成就出来。

西尔弗曼把它放进我们每天的生活：这一段的警告，是提醒我们神不断在我们中间行神迹，而我们却不承认。我们还在呼吸，是神迹；心还在跳，是神迹；草在长，树在结果，是神迹；每一次医治都是神迹；每一天，若被看作长成主要我们成为之人的机会，也是神迹。事实上，属灵改变这内在的神迹，比一切自然界的神迹都大。

放进生活：今晚数一数今天主所行的三件「异能」——哪怕只是一顿饭、一夜安睡、一通电话——然后对主说：「我承认是你。」

资料：克洛斯 v20 及译者注（路5:8）；布鲁斯论外面的证据不能产生里面的信服、神迹须在灵魂里成就；西尔弗曼论日常的神迹与实际应用。

第21–22节　哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在泰尔、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，泰尔、西顿所受的，比你们还容易受呢！

21 「哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在泰尔、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。

22 但我告诉你们，当审判的日子，泰尔、西顿所受的，比你们还容易受呢！

内义：他们这样就加重了自己的定罪，因为不知道真理，比知道真理却仍留在生活之恶中还好。

瑞登堡解释「披麻蒙灰悔改」：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》637:13

“披麻蒙灰悔改”是因不接受神性真理、以及因拦阻接受的伪谬与邪恶而悲痛哀恸。

到本站读《诠释启示录》637节 ›

他又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4779:7

“披麻蒙灰”不仅代表对恶与伪的哀悼，也象征谦卑和悔改。因为谦卑的首要之处在于承认，人本身只会带来恶与伪；同样，悔改也只有通过谦卑才能实现，而谦卑则体现在内心的承认，即承认自身的本相。因此，“披麻”象征谦卑（《列王纪上》21:27-29），也象征悔改（《马太福音》11:21；《路加福音》10:13）。

到本站读《天堂的奥秘》4779节 ›

布鲁斯说：在这段话的字义上，有人觉得为难：既然这些作为能叫泰尔、西顿悔改，为什么不在那里行呢？他回答：主若救了泰尔、西顿，就救不了哥拉汛和伯赛大；祂若早一些来到世上，就不能为祂来了以后的人预备救恩。罪孽必须满盈，补救才能施行，好使补救是完全的。然而主的怜悯尽可能预防主来之前的人吃亏：在审判的日子，泰尔、西顿所受的，比那些弃绝救主的城还容易受。「多给谁，就向谁多取。」「光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。」

灵义上，布鲁斯说：泰尔和西顿似乎代表属世人一般的理智原则，哥拉汛和伯赛大代表这原则里的伪谬信念。照这看法，属世人的理智原则本身，能借着主「大能的作为」或救赎的怜悯得救；它的伪谬信念却与主的神性真理正相反，必须被弃绝、被定罪。祸已经宣告在它们身上，我们只有与它们分开、认同那咒诅它们的判决，才能免去这祸。

西尔弗曼说：泰尔、西顿主要住着外邦人，对以色列的神所知很少；他们是拜假神的异教徒，却非常富有，而他们属世的财富不足以支撑他们度过艰难的时候。主借这例子清楚地表明：没有人因为无知而被定罪；那些即使在主大能作为面前仍顽固不信的人，是自己给自己带来审判。瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2335:3

主从不根据良善以外的任何事物审判任何人。无论有多少人，他都希望将他们提升到天堂，甚至如果可能的话，提升到他自己那里，因为主就是怜悯和良善的本身。怜悯和良善本身永远不会定罪任何人，而是人因为拒绝良善而定罪自己。

到本站读《天堂的奥秘》2335节 ›

这对年长的读者是一个安慰：主不是一个等着定罪的审判官；祂愿意把每一个人都提升到天上。「有祸了」不是主的咒诅，而是主像父亲一样流泪的警告。

放进生活：若主曾在你身上行过许多「异能」，今天就为一件还没悔改的事，在心里「披麻蒙灰」——不是自责到绝望，而是谦卑地承认，然后把它交给主。

资料：克洛斯 20–22（后半）；AE 637:13、AC 4779:7（BM 引 AE 637、AC 4779）；布鲁斯论罪孽满盈、泰尔西顿＝属世人之理智原则、哥拉汛伯赛大＝其中之伪谬信念；西尔弗曼论无人因无知被定罪、AC 2335:3（Silverman 脚注9；另引 AC 2258:3，本站中文该小节缺，未设框）。克洛斯 20–22 同句，本书把第20节单列，因克洛斯另有译者注。

第23–24节　迦百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢！

23 迦百农啊，你已经升到天上（或译：你将要升到天上吗），将来必坠落阴间；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。

24 但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢！」

内义：因为最属天的教义，若生活没有照着它成形、弃绝邪恶，也不能救人脱离定罪；因为一切恶里都有地狱。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》653:9

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，这一点从主论到迦百农的话可以看出。《马太福音》中说：

“迦百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。……当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢！”（太11:23, 24）

因为主离开拿撒勒以后，就住在迦百农（太4:13），并在那里行神迹（太8:5–14；约4:46至末了）。

到本站读《诠释启示录》653节 ›

布鲁斯接着讲灵义：属世人一般的意志原则似乎由所多玛来象征，它里面固有的恶由迦百农来象征。照这看法，主救赎的大能作为甚至延伸到拯救属世人的意志原则，就是所多玛所代表的；但它的恶——迦百农所代表的——与主的神性之爱正相反，必须被拔除、被挪开。这里也宣告了祸，我们只有让每一样恶，特别是自我之爱的恶，沉进地狱里去，同时把从天上来、有相反引力的原则据为己有，才能被托住，不与它们一同沉沦。

克洛斯在译者注里说：这里译作「阴间」的原文是 adou（hades），在16章18节又出现；而5章22节的「地狱」原文是 gehenna。由此可以推断，正如瑞登堡所见证的，地狱有各种不同，大体上分为两类：出于伪谬原则之恶的地狱，和出于恶之伪谬原则的地狱；也就是撒但的地狱和魔鬼的地狱。

西尔弗曼说：创世记里所多玛败坏到被完全毁灭——城、居民，连城里所长的都毁灭了。这有力的形像描写人故意离开主、给自己带来的毁灭。然而主却用不同的眼光看所多玛，特别是拿它和迦百农相比。这一切描写当时人类可怕的处境：真理之光越来越暗，无知的黑暗充满了地；神借着耶稣基督来到世上，有祂大能的作为为证，有些人却已经那样习惯了黑暗，以致光就在他们中间，他们也弃绝它。

迦百农是主「自己的城」（9:1），主在那里住、在那里行了许多神迹。「升到天上」，就是知道很多、得着很多；正因为如此，若仍不改变，就更可悲。这对我们这些听道多年的人是一个温柔却严肃的提醒：知道得多是恩典，但恩典要成为生活。

放进生活：问自己：哪一条我早就知道的真理，我还没有让它进入生活？今天就从那一条开始。

资料：克洛斯 23–24 及译者注（adou／gehenna、两类地狱）；AE 653:9（BM 引）；布鲁斯论所多玛＝属世人之意志原则、迦百农＝其中之恶、自我之爱沉入地狱；西尔弗曼论所多玛与迦百农、光在中间而人弃绝。分组因克洛斯同句。

> **第25–26节　那时，耶稣说：「父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。」**

25 那时，耶稣说：「父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。

26 父啊，是的，因为你的美意本是如此。

> **内义：**所以当存感恩的心承认：神性的怜悯把真理向那些在伪谬聪明中的人藏起来，和把它向单纯真诚的人显出来，同样都是怜悯的工作。

克洛斯在译者注里说：值得注意的是，把真理向聪明通达人藏起来，竟然引起主的感谢；这样奇怪的事，除非从这样的观念去解释，否则无法说明：这样的隐藏是极大的、出于护理的怜悯；因为真理若向他们显明，他们只会亵渎它，从而加重自己的定罪。我们今天也有同样感恩的理由：我们一面为有些人看见真理而欢喜，一面也有理由敬拜神性的护理把真理向别人隐藏起来，因为神性的怜悯在两种情形中都在工作，只是工作的方式不同，各适合于各自的对象。

布鲁斯也这样说：我们所思想的这件事还有另一面——神性和天上的一面。人拒绝神性怜悯的邀请时，那怜悯就在调和他们拒绝的恶毒和后果，尽可能把那会加重他们状态和罪责的知识向他们隐藏。全知者看见不悔改的人不肯

接受那能使他们快乐的良善，怜悯就把那只会增加他们罪和痛苦的真理向他们收回。神护理的作为中有这样一条：人被允许进入对真理内在的承认，不超过他能被保守在其中直到一生结束的程度。神怎能同时隐藏又显明生命的真理呢？布鲁斯说，一种方法是：圣言的字义向聪明人隐藏它的属灵真理，向单纯人显明它们。它就像那来在埃及营和以色列营中间的云柱——对这边是光，对那边是黑暗。

谁是「聪明通达人」？瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》353

所有不承认神性的聪明和智慧都是伪谬的。那些否认神性并将自然视为神性的人，其所有思考都来自感官和肉体，是完全的感官主义者，无论他们在世上被认为多么有学问和博学。他们的学识并未超越世界上眼前可见的事物，这些事物他们仅通过记忆保存，并几乎以物质化的方式进行观察。尽管这些知识对真正聪明的人来说是用于培养理智的工具，但在他们手中却失去了这样的功能。

此处所提到的学问包括各种实验性学科，例如物理学、天文学、化学、机械学、几何学、解剖学、心理学、哲学、历史学、文学批评以及语言学等。这些学科本可以作为通向智慧的桥梁，但对于那些否认神性的人来说，它们仅仅是感官层面的积累。

那些否认神性的祭司，他们的思考同样不会超越外在人的感官层面。他们对圣经的看法也不过如同对待其他学科一样，并不会将其作为理性思考的对象，也不会通过受启迪的心灵来直观领受其中的真理。这是因为他们的内在层面是封闭的，与内在紧密相关的外在层面也因此被关闭。这种封闭是因为他们背离了天堂，并扭曲了那些原本能够指向天堂的内在心智，正如之前所述。因此，他们无法看清什么是真与善，因为这些对他们来说是模糊不清的；而伪与恶却在他们看来是明晰的。

尽管如此，极端感官主义者仍然能够进行推理，其中有些人甚至比其他人更精明和敏捷，但他们的推理建立在经过他们知识所确认的感官谬误之上。正因为他们具备这样的推理能力，他们往往自认为比他人更加智慧。驱动他们推理的激情之火，实际上源于对自我的爱和对世界的爱。

到本站读《天堂与地狱》353节 ›

克洛斯在另一条译者注里说：「聪明的」指拥有真理、却因爱恶而扭曲它们的人；「通达的」指因爱伪谬而扭曲真理的人——这里又是在讲天上之婚姻的反面，就是地狱之婚姻。

那么「婴孩」是谁？瑞登堡说，这里的「婴孩」象征纯真。（《天堂的奥秘》5608:6）他在《天堂与地狱》里又说：

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》281

善之为善，取决于它包含多少纯真，因为所有的善都来自主，而纯真就是愿意被主引导。

到本站读《天堂与地狱》281节 ›

西尔弗曼说：这些话包含主的一个认识——把新的真理交给那些以为自己已经知道的人，是不可能的。他们是「聪明通达」的——至少他们自己这样看——靠自己的聪明和努力来求幸福和成功。实际却正相反：最有智慧、最聪明的人，是那些知道自己所知多么少的人。在圣经里，这品质被比作心地良善的孩子——可教、渴望学习、愿意被引导。瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2327:3

一个人的心灵越谦卑，自我之爱和由此产生的一切邪恶就会越加止息；而这些邪恶止息的程度越深，良善和真理，即仁义和信仰，就会越多地从主流入。因为最大程度阻碍人接受良善和真理的，就是自我之爱。

到本站读《天堂的奥秘》2327节 ›

西尔弗曼又说：只要我们仍相信自己不需要神、不需要耶稣、不需要启示，也能弄明白怎样过日子，圣经对我们就仍是一本合上的书。但我们若谦卑可教，像天真的孩子愿意跟从他们所信靠、所爱的人，主就能把祂的圣言向我们打开。

布鲁斯最后说：这感谢是向「父」说的，这隐藏和显明被说成是在父「眼中看为美」的。「父」象征主的神性之爱，所以我们得着教导：这护理的作为是纯粹的爱——「美意」也表明这一点，因为一切良善都出于爱。然而主的爱是借着智慧行事的，这由祂的「眼中」来表示。对年长的读者，这里有很大的安慰：你不必有学问；主的奥秘本来就是给「婴孩」的。

放进生活：今天在主面前作一个「婴孩」：放下「我早就知道」，单纯地说：「主啊，请你教我。」

资料：克洛斯 25–26 及两条译者注（隐藏为护理之怜悯；聪明＝因爱恶扭曲真理、通达＝因爱伪扭曲真理）；布鲁斯论怜悯调和拒绝的后果、云柱之喻、父＝神性之爱眼中＝智慧；HH 353（BM 引，另引 AC 3482、6053、8783）；AC 5608:6、AE 844（BM 引）；HH 281、AC 2327:3（Silverman 脚注12、13；另引 TCR 839:2，本站中文该小节缺；AC 1767、AC 10400、AC 9377 英引）。分组因克洛斯同句。

第27节　一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。

27 一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。

内义：神性的一切都在主的神性人性里；那神性本身人和天使都不能完全领悟，但从主神性人性所发出的，却能被领悟。

布鲁斯说：主从向父说话——好像父与祂有别、在祂以上——转过来教导众人，告诉他们两者之间真实的关系。祂的感谢似乎承认自己低于父，祂的这番话却宣告自己与父同等。「一切所有的」包括「父所有的一切」——神的一切属性和特权。这些是父交付子的。几乎不用说，一位神性的「位格」不可能把这些属于位格的属性和权利传给另一位。当我们知道「父」是主内住的神性，「子」是这神性所住的人性，我们就能看出，属于神性的「一切所有的」交付人性，是可能的、合理的。我们在灵魂把它一切所有的交付身体这件事上，看见这事的一个形像：灵魂这样做，并没有使自己失去任何属性或权柄，只是把它们赋予身体——同时给了另一个，又保留在自己里面。主把祂神性的属性交付祂的人性，就使人性本身成为神性的——成为神性灵魂所住的、相称的神性身体。在耶稣里，神性是人性的，人性是神性的。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10067:2

因为诸天所承认和敬拜的神性，唯有主的神性人性。主称为“父”的神性，就在他里面。

到本站读《天堂的奥秘》10067节 ›

他又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》5321:2

那从神性本身直接发出的，连至内层天堂的天使都无法理解，原因是它是无限的，因此超越了一切理解力，甚至是天使的理解力。但从主神性人性发出的，他们却能理解，因为它论及神作为神性的人性，关于这一点可以从人性形成某种概念，而从人性形成的概念，无论如何都会被接受，只要它出自纯真的良善并存在于仁义的良善中。

到本站读《天堂的奥秘》5321节 ›

布鲁斯接着说：既然除了父没有人知道子，除了子没有人知道父，他们彼此的认识必是无限的。但子是我们认识父唯一的源头；我们不能认识神性，除非在人性里、借着人性。所以接下来的邀请是多么合宜！

西尔弗曼说：字义可能给人一种印象，好像这是神性的偏爱；其实完全不是。正相反，父的旨意是把祂所有的一切赐给每一个人；只是能不能领受从神流进来的，要看人愿不愿意领受。换句话说，领受主所赐一切的，是谦卑不是骄傲，是天真不是傲慢，是信靠神不是信靠自己。

放进生活：想认识神的时候，不必往高处、远处想一位看不见的神；只要看耶稣——祂怎样说话、怎样待人。认识祂，就认识了父。

资料：克洛斯　v27；布鲁斯论父交付子＝神性交付人性、灵魂与身体之喻、彼此认识为无限、唯借人性认识神性；AC 10067:2、AC 5321:2（BM 引 AC 10067、5321，另引 AC 2803、3704、1607、3038、AE 114）；AC 3704:14（BM 引）；西尔弗曼论非偏爱、领受在乎谦卑。

第28节　凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。

28 凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。

内义：除了主的神性人性，不应承认别的神性；因为脱离恶与伪谬、因而脱离地狱，不能从别处来。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》10267

天堂中的天使只认识并承认主的神性人性为神性，因为他们能够思想主的神性人性，也能够爱他。至于被称为“父”的神性，他们无法思想，也无法爱，因为这神性是不可领悟的。正如主所说：“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像”（约5:37）。人无法对看不见、听不到的事物形成思想中的观念，也无法对它产生爱的情感。信与爱必须有一个能够认识的对象。

人敬拜主的神性人性时，也就在敬拜被称为“父”的、不可领悟的神性。这也可从主自己的话看出来：他是道路；若不借着他，没有人能到父那里去（约14:6）；“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父”（太11:27）；“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约1:18）。因此，主说：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息”（太11:28）。

到本站读《天堂的奥秘》10267节 ›

克洛斯在译者注里说：主在这里又是论到婚姻说话，这次是论恶与伪谬的地狱之婚姻——「劳苦」是指恶的压迫，「担重担」是指伪谬的压迫。

布鲁斯说：这有福的邀请和应许，把耶稣作为神性的人摆在我们面前：祂自己经历了属灵劳苦的一切状态，担着人类一切软弱和忧伤的重担，所以能在患难中安慰可怜的罪人，在最重的试炼下扶持他们。恶和错误是堕落的人性所背的两样压人的重担，人在它们下面叹息。但只有那些已经感到它们是进入属灵生命之拦阻的人，才会回应主的呼召，因为只有他们才愿意把自己的重担——虽然那么沉重——换成柔和谦卑之耶稣那容易的轭。我们必须先看出恶就是罪，才会听主的劝告，才会去寻求祂向来到祂面前疲乏的灵魂所应许的安息。「我就使你们得安息。」除了救主，没有谁能把罪人所需要的赐给他，而他需要的就是安息。「恶人必不得平安。」安息只能在公义里得着，而公义只能在那位就是公义本身的主里面找到。要得祂的安息，我们必须离开罪的道路，结出与悔改相称的果子，「到祂这里来」。但我们还必须更进一步，出于爱遵行祂的诫命，因为是爱吸引我们到祂——安息的创造者——那里去。

西尔弗曼特别指出：主没有说「父会使你们得安息」，而是说「我就使你们得安息」。这是一个美好的安慰信息，应许我们在耶稣里不但能得身体的安息，更重要的是属灵的安息——灵魂的安息。他也没有说「我会把你们连到父那里，好叫你们得安息」，而是显明祂的神性就是属灵安息的源头。这一点特别值得注意，因为安息日是一切传统中最神圣的；希伯来文「安息日」（Shabbat）的意思很简单，就是「安息」。

这是整章最温柔的一句。主不是说「先把重担放下再来」，而是说「劳苦担重担的人，到我这里来」。你可以带着病痛来，带着忧愁来，带着放不下的担心来，带着几十年的遗憾来。祂说：「我就使你们得安息。」

放进生活：今天找一个安静的时刻，把心里最重的一件事，用一句话告诉主，然后静坐片刻，听祂说：「我就使你得安息。」

资料：克洛斯 v28 及译者注（劳苦＝恶之压迫、重担＝伪之压迫）；AC 10267（BM 引，另引 CL 341，本站库无此书）；布鲁斯论神性的人经历一切劳苦、须先看恶为罪、安息在公义里；西尔弗曼论「我就使你们得安息」、Shabbat＝安息、正确的神观（TCR 163 英引，本站中文见[[tcr 163]]论对神的正确观念）。

第29节　我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。

> 29 我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。

> **内义：**所以人人都当寻求生活上与主的神性人性相联，把意愿的一切交给祂引导和管理，正如祂在世时把祂的人性交给祂里面的神性引导和管理。

克洛斯在译者注里说：这些话是论主在顺服祂里面之神性的状态中的人性；「柔和」关乎祂理解的顺服，「谦卑」关乎祂意愿或爱的顺服，两者合起来就是常说的天上之婚姻。下一节又提到这婚姻：神性之爱的良善由「轭」来表达，神性智慧的真理由「担子」来表达；一个说是容易的，另一个说是轻省的。所以，「学那可称颂的耶稣」，明明是说：人应当把自己的意愿和理解交给那从道成肉身之神流出的爱和智慧去管理、引导，正如那道成肉身的神在肉身的日子，把祂人性的意愿和理解交给祂里面的神性之爱和神性智慧去管理、引导。

布鲁斯说：那邀请人到祂这里来卸下重担得安息的，也邀请人负祂的轭、学祂的样式。我们丢掉撒但的轭，就必须负基督的轭；罪的轭必须换成公义的轭。负主的轭，就是接受祂的爱作我们意愿的引导原则；学祂的样式，就是接

受祂的真理作我们理解的指导原则。主自己心里柔和谦卑，祂就是柔和与谦卑本身。最大的就是最小的，最高的也是最低的：「我在你们中间，如同服事人的。」凡效法祂有福榜样的，必在心里得享安息；因为安息只在祂里面——祂已经胜过一切权势，从祂的人性里赶出一切不和的原则，在祂和好了的人性里成就了和平，如今这人性就是一切寻求平安之人的平安泉源。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》359

人们完全可以在外在形式上过着与他人无异的生活，可以积累财富，享受美食，根据自身的社会地位和职业选择住所和着装，享受快乐和愉悦，参与世俗工作，履行职责并处理日常事务，这些都是为了维持身心的生活。关键在于，只要他们内心承认神，并对邻舍怀有善意，他们就会明白，通往天堂之路并不像许多人所想象的那样艰难。唯一真正的挑战在于能否抵抗对自身和世界的过度爱恋，并阻止这些爱占据主导地位，因为所有邪恶的根源皆源于此。这并不像人们通常所认为的那样难，正如主所说：

我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。（《马太福音》11:29-30）

主的轭之所以容易，担子之所以轻省，是因为人们越能够抵制源自爱自己和爱世界的邪恶，就越能够在主的引领下行走，而不是依靠自己的力量。主将会帮助他们抵抗这些恶，并最终将其移除。

到本站读《天堂与地狱》359节 ›

西尔弗曼用耕地的牛来解释：轭是一根横木，放在两头牲口的颈项上，好叫它们一起拉车或犁地。主邀请我们与祂同负一轭，在日常生活的起起落落里一同前行。与主同负一轭，我们能担任何重担，面对任何障碍，胜过任何艰难——这就是得着「心里的安息」。瑞登堡也说，主的神性不能流入骄傲的心，只能流入谦卑的心，因为这样的心是柔软的。（《天堂的奥秘》9377）

对年长的读者，「负轭」也许听起来很累；但请注意：轭是两个一起负的，较重的那一边，主自己担着。

放进生活：今天做一件事之前，在心里说：「主啊，我们一起做。」

资料：克洛斯 v29 及译者注（柔和＝理解之顺服、谦卑＝意愿之顺服、天上之婚姻、主人性之顺服为我们的榜样）；布鲁斯论撒但的轭换成基督的轭、轭＝爱学＝真理、最大的就是最小的；HH 359（BM 引）；西尔弗曼论同负一轭（AC 9377 英引）。

第30节　因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。

30 因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。」

内义：当恶和恶灵的辖制被破除以后，主借天使所施的引导和管理，是温和而平安的。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》533

现在我们可以看到，过天堂的生活并不像人们所认为的那样困难。这一点从以下事实可以证明：当一个人遇到他知道是不诚实和不公正的事情，而他的心倾向于去做时，他只需要思考不应该这样做，因为这违反了神性诫命。如果一个

人习惯于这样思考，并从习惯中形成某种习性，那么他就会逐渐与天堂连结；他与天堂连结得越多，他心智的较高部分就越开放；这些部分越开放，他就越能看到什么是不诚实和不公正的；他看得越多，这些恶就越能被驱散；因为任何恶只有在被看到后才能被驱散。这是人可以自由进入的状态；因为谁不能自由地这样思考呢？但当他开始这样做时，主就在他里面运作一切善，使他不仅看到恶，而且不愿意做恶，最终甚至厌恶恶。这就是主的话所指的：

我的轭是容易的，我的担子是轻省的。（《马太福音》11:30）

但应当知道，这样思考和抵抗恶的难度会随着人出于意愿行恶而增加；因为他越习惯于恶，就越看不到恶，然后就会爱恶，并从爱的快乐中为恶辩解，用各种谎言证明恶是合法的和良善的。

到本站读《天堂与地狱》533节 ›

他在《天堂的奥秘》里又说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》905节 ›

布鲁斯说：主的轭若是爱的轭，就不能不容易；祂的担子若是真理的担子，就不能不轻省。真理叫我们得自由，爱就是完全的自由。有这两样的地方，就不会有压迫或疲倦的感觉，只有快乐和清新；我们心的状态促使我们去做的服事，成了一种喜乐。过为天堂的生活，并不像许多人所想的那样难。主来到世上，是要使通往天堂的路更容易，使我们进入天堂更确定。祂先把律法的担子和轭当作自己的，然后使我们能担得起。祂不是代替我们成全律法，而

是为了我们成全——不是像一个免除我们本分的人，而是像一个借着自己尽了这本分、使我们更容易尽这本分的人。我们要负祂的轭；它容易，因为它是祂的。祂要我们做的，祂都已经做了，祂也赐我们力量去做，因为祂与我们同在，作我们的扶持者，也作我们的榜样。诗篇的劝勉对基督徒和他的救主真是合用：「你要把你的重担卸给耶和华，祂必抚养你。」诗人没有说主会替我们担重担，而是说祂会在重担之下扶持我们。主对我们就是这样——一位朋友和帮助者，在我们一切的路程上与我们同行，救助我们，扶持我们的脚步，直到祂把我们引进祂自己那喜乐平安的国。

西尔弗曼的实际应用：我们每个人都有自己的担子要挑。若我们容易怨恨发怒，容易受伤失望，或容易论断自己和别人，要变得更体谅、更饶恕，就需要很大的努力；最初想改变根深蒂固的态度和行为时，可能特别难——这就叫轭觉得像重担。但我们若坚持下去，倚靠主赐智慧和力量，胜过我们那些消极模式的苛刻重轭，就会发现担子越来越轻、越来越容易担。你越爱忍耐、越爱知足、越爱饶恕，那原本沉重的工作就越轻省。你在什么程度上以遵行主的旨意为乐，就在什么程度上与那应许「我的轭是容易的，我的担子是轻省的」的主同负一轭。

这一章从约翰在监里的疑问开始，在主「我就使你们得安息」的应许里结束。从疑惑到安息，中间是主一句一句温柔的话。

放进生活：今天找一件你一直觉得很「重」的好事——忍耐、饶恕、知足——求主帮你爱它；你会发现它慢慢变轻了。

资料：克洛斯 v30 及译者注（轭＝神性之爱的良善、担子＝神性智慧的真理）；HH 533、AC 905（BM 引，Silverman 脚注15）；布鲁斯论爱的轭真理的担子、为我们而非代替我们成全律法、诗55:22；西尔弗曼实际应用。

生活应用

1. 心里有疑惑时，像约翰一样，把问题直接带到主面前去问。2. 数一数主这些年在你里面开过的「瞎眼」、医过的「瘸腿」，说出来，告诉你里面的约翰。3. 读经时先求：「叫我看见你要我看见的，不是我想看见的。」4. 想一句年轻时觉得很「硬」的经文，再读一次，找出里面主的温柔。5. 今天读一段圣言本身，不读别人的解释。6. 对主说：「主啊，我很想要你的国。」——这就是你那一方的「努力」。7. 听到主的一句话，就照着做一件小事——这就是「有耳可听」。8. 为一件错事真心难过一次，也为一件恩典真心欢喜一次：选择哀哭，也学会跳舞。9. 今晚数一数今天主所行的三件「异能」，然后说：「我承认是你。」10. 放下「我早就知道」，单纯地说：「主啊，请你教我。」11. 把心里最重的一件事告诉主，静坐片刻，听祂说：「我就使你得安息。」12. 做事以前说：「主啊，我们一起做。」——轭较重的一边，祂担着。

读经问题

1. 约翰为什么会在监里起疑惑？你有过「真理被关起来」的时候吗？2. 主为什么不直接回答「是我」，而叫人把所看见、所听见的告诉约翰？3. 「风吹动的芦苇」和「穿细软衣服的人」各代表对圣言的哪一种看法？4. 为什么说「天国里最小的比约翰还大」？这对觉得自己很「小」的人有什么安慰？5. 「我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸」——在你心

里，哪一个比较常发生？6. 为什么知道真理却不悔改的迦百农，比所多玛还难受？7. 主为什么要为「向聪明通达人藏起来」而感谢父？8. 「劳苦担重担」在你的生活中是什么？主的轭为什么是容易的？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》905、2327、2335、2542、2576、4779、5321、5608、6752、9209、9372、9377、10067、10267
- 《诠释启示录》108、349、612、619、624、637、653
- 《揭秘启示录》792
- 《天堂与地狱》281、353、359、533
- 《新耶路撒冷教义之主篇》9

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

第12章　安息日、神迹与心里的话

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第十一章以主最温柔的邀请结束：「凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。」西尔弗曼说，主借这句话给了世人一种看安息日的新眼光：从今以后，安息日的平安可以在主里面找到——不只是身体的休息，更是「心里的安息」。第十二章一开头就接着讲安息日：门徒在安息日掐麦穗吃，主在安息日医好枯干的手。布鲁斯说：上一章主严厉责备那些看了祂大能作为却无动于衷的城；这一章一开始，同一班人却对安息日的传统规矩表现出极大

的热心，定主违犯安息日的罪。这正是一个堕落教会的标记——对外在的规矩很热心，对里面的原则却很冷淡；就像主所说的，他们把薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。

这一章可以分成几段：麦地里掐麦穗——主是安息日的主（1–8节）；会堂里医好枯干的手，法利赛人商议除灭祂（9–14节）；主退去，医治众人，应验以赛亚「压伤的芦苇祂不折断」的预言（15–21节）；医好又瞎又哑被鬼附的人，法利赛人说祂靠别西卜赶鬼，主讲「国自相纷争」「捆住壮士」「亵渎圣灵」（22–32节）；树与果子、心里所存的、闲话（33–37节）；只有约拿的神迹，尼尼微人和南方的女王，污鬼回到空屋（38–45节）；谁是我的母亲、我的弟兄（46–50节）。

克洛斯的逐节内义，把这一章读成神性真理与只守字句之心的一场对照：属灵的良善与真理结合时就是安息日，那时教会可以进入并享用一切属世的良善与真理；那些只在教会代表物中、只在圣言字义中的人，却定这自由为违反秩序；主教导这与圣言的内义相合，祂自己就是那内义的全部，祂要内在的敬拜胜过外在的；唯有借着祂，离开良善的真理才得以恢复相通相联；祂不强迫人属世的情感和思想，不伤害单纯人的感官真理，不毁灭从一点点爱之良善开始活起来的属灵真理；祂的全能把一切地狱的伪谬分开，那些在假冒为善之良善中的人却把这些归给地狱；口里说好、心里想恶是不可以的，因为这样伪谬就藏在真理里面，成了隐藏的毒；真理唯一的见证就是它真实的果效——在主是人性的荣耀化，在人是重生；而重生只能借着试探的争战成就；最后，主只承认那些从祂而在仁义之良善中、并在出于这良善之真理中的人，与祂相联。

多勒在两课教材里（可2「新酒」、可3「十二使徒」，与本章平行）说：主从来没有违犯诫命，只是把那些妨碍祂工作的人为规条一概推开；祂强调要守律法的精意，所以说「安息日是为人设立的」。我们的身体需要休息，我们

的灵魂更需要在主里面得安息——需要属灵的粮食，需要认识主、认识祂要我们成为怎样的人，也需要有时间去做那些平日被挤掉的、对人有益的善事。对年长的读者，这一章有两句话特别值得放在心上：「压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭」——你若觉得自己的信心像一根压伤的芦苇、像一点快灭的火，主不会折断你、吹灭你；还有最后一句：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。」解经的目的，是引人进入圣言，到主面前。下面先把各家的内容一层一层摊开，再补上转换和解释的话。

几个词，先用白话说清楚。**安息日**：主的神性与人性合一，在我们里面就是良善与真理结合后的平安；**麦地、麦穗**：教会和心里正在长大的属灵良善，以及对良善的认识；**法利赛人**：只守外在形式、只看字义的心；**大卫、陈设饼**：神性真理与神性良善；**殿**：主的神性人性；**枯干的手**：意愿与理解不能一致行动、失去行善能力的状态；**羊**：属世的情感，**人**：属灵的情感；**压伤的芦苇、将残的灯火**：单纯人和孩童那里软弱的感官真理，以及刚从一点爱开始活起来的真理；**别西卜**：一切伪谬之神；**壮士**：自我之爱；**圣灵**：灵义中的圣言、天上的神性真理；**人子**：字义中的圣言、地上的神性真理；**约拿的神迹**：主的荣耀化，在我们里面就是重生；**污鬼回到空屋**：悔改后又回到旧恶的亵渎；**母亲、弟兄、姊妹**：教会、仁义的良善、出于良善的真理。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　马太12章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太12章内义（及　Seamless

Garment 第17课）；布鲁斯《马太福音注释》第12章（NCBS PDF）；克洛斯马太12章内义；多勒《圣经研读笔记》第114课「新酒」（可2）与第115课「十二使徒」（可3，与本章平行）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节 主借代表来教导：当属灵的良善与真理结合——这就是安息日——教会就可以进入并占有、据有一切属世的良善与真理。

第2节 这自由却被那些只在教会代表物中、因而只在圣言字义中的人，定为违反秩序。

第3–5节 但主教导：这与圣言的内义相合。

第6节 也与祂自己相合，因为祂就是那内义的全部。

第7–8节 祂要内在的敬拜胜过外在的敬拜，祂就是良善与真理、以及两者结合的全部。

第9–10节 （克洛斯把9–13节合为一句，见第13节；以下两段按布鲁斯分讲）主的神性真理流入教会的教义，在生活状态相反的人身上产生不同的果效。

第11–12节 （按布鲁斯）属灵的情感比属世的情感贵重得多，所以在安息的状态中行善是合宜的。

第13节 （克洛斯9–13节的结论）唯独借着祂，离开良善的真理才得以恢复相通和结合，良善也从伪谬中得释放。

第14节 那些只在教会代表物中的人不信这事，因而使自己与主的神性人性分开。

第15节 别人却信了，因而从恶与伪谬中得释放。

第16节 这都出于纯粹的怜悯。

第17节 正如所预言的。

第18节 这些预言宣告：主要借着使祂的人性本质与神性合一，荣耀祂的人性，好把神性真理启示给那些在无知中的人。

第19节 而且不强迫他们属世的情感、思想和观念。

第20节 也不伤害单纯人所有的感官真理，不毁灭那在他们里面、从极少一点爱之良善开始活起来的属灵真理。

第21节 这样，那些在无知中和单纯良善中的人，就借着与主神性人性的结合，得着永生。

第22–23节 主的全能把一切阻碍理智之视觉、阻碍承认神性能力的地狱伪谬分开，以致凡在任何良善与真理状态中的人，都承认祂的神性人性。

第24节 然而那些在假冒为善之良善中的人，却把这些果效归给地狱的作为。

第25–26节 虽然这是一条永恒的真理：建立在恶与伪谬上的统治，与建立在良善与真理上的统治完全相反；任何一种统治，若它的组成原则不一致，都站立不住，必要崩溃。

第27节 主的神性人性若是因为与地狱有关联，才有权柄胜过地狱的伪谬，那么其他一切真理胜过伪谬的权柄，也必在同样的关联中。

第28节 反过来，主的神性人性若是从它自己本有的神性能力——就是与神性良善合一的神性真理——去拔除伪谬，那么它就预备好把自己传给每一个在真理与良善中的人，作同样的用处。

第29节 这神性的能力若不传来制伏地狱的伪谬，恶与它的私欲就不可能被制伏；但地狱伪谬的统治若被摧毁，恶与它的贪欲的统治也不能长久。

第30节 所以，凡不在爱之良善中与主神性人性相联的，必在相反的恶中与祂分离；凡不在信之真理中与祂相联的，必在相反的伪谬原则中与祂分离。

第31节 凡否认从主神性人性发出的神性真理——就是圣言——掺杂它本质的良善、伪造它本质的真理的，必使自己与天堂的一切结合分开。

第32节 若只是照着表象解释圣言的属世之义，就是字义，就不是这样。

第33–34节 所以口里说好、心里想恶，行为上行善、意愿里愿恶，都是不可以的；因为这样，伪谬就隐藏在所说的真理和所行的良善里面，那就是隐藏的毒。

第35节 重生之人的行为里，包含着它们所出于的一切良善与真理；未重生之人的行为里，包含着他一切的恶与伪谬，不论外表看来怎样。

第36–37节 他们的言语也是如此。

第38–39节 寻求真理的见证，除了在真理真实的果效中，是不可以的；这果效在主是祂人性的荣耀化，在人是重生。

第40节 这荣耀化只能、这重生也只能借着试探的争战成就；约拿在鱼腹中，以及主的死与埋葬，都是这争战的代表。

第41节 向人的理解所显明的真理越是内在，人若不照着远离恶，他的定罪就越重。

第42节 他若不更内在地被对真理的爱所感动，也是如此。

第43–44节 因为这时，属世人的污秽虽然在外面看来已被除去，内在的人却没有信、没有仁义，充满了伪谬与邪恶。

第45节　由此就产生对圣物的亵渎，就是恶与善的结合；这比完全没有信的状态更危险。

第46–47节　所以主与外在的良善和真理没有结合，除非它们是从内在而出的。

第48–49节　因为祂自己一步一步、不断地把纯属人的部分从祂自己分开、脱去。

第50节　所以祂只承认那些从祂而在仁义之良善中、并在出于这良善之真理中的人与祂相联，他们就是祂属灵的教会。

逐节详解

第1节　那时，耶稣在安息日从麦地经过。他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。

1 那时，耶稣在安息日从麦地经过。他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。

内义：主借代表来教导：当属灵的良善与真理结合——这就是安息日——教会就可以进入并占有、据有一切属世的良善与真理。

布鲁斯说：主并没有违犯犹太律法所定的安息日。祂遵守了正当守安息日的一切本分，只是不顺从教会后来加上去的那些仪式规矩。但主的作为虽合乎律法，却有法利赛人做梦也想不到的更深原因和目的：安息日不但是休息的日子，也是一个代表的制度。据说安息日是为纪念神在六日创造之后第七日安息

而设立的；这理由包含一个重要的属灵观念。创世记的创造记载，是对人属灵的创造或重生的象征描写；在至高的意义上，它描写主的荣耀化，就是在神性层次上的重生。六日的工作，表示在属灵安息之前、为它作预备的属灵劳苦的状态。在主身上，六日的工作象征祂与黑暗势力争战时的试探状态，安息日象征祂的荣耀化状态——那就是安息本身，也是天堂和一切跟从祂重生之人的安息的源头。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》301

按自然义，即字义，此诫命意谓：六日归于人及其劳作，第七日归于主，并归于人由祂而得的安息。“安息日”之名，按原文即谓“安息”。安息日在以色列子孙中乃至圣者，因其代表主；六日代表祂的劳苦，以及祂与地狱的争战；第七日代表祂胜过地狱，因而得安息。又因该日代表主全部救赎工作的终结，故其本身即为神圣。

到本站读《正信的基督教》301节 ›

布鲁斯接着讲麦地：麦地是教会的象征，因而也是重生生命进到较深阶段时人心的象征；麦子象征教会为她的儿女预备的属灵良善，也预表主刚才差门徒去收的那庄稼。门徒饿了，表示主真门徒对「天上的粮」所有的渴望、属灵的胃口。立着、生长着的麦子，象征在心里已经怀上、正在增长、却还没有完全结在生活里、收进内在记忆仓里的良善；麦穗象征对良善的认识；吃麦子，表示实际领受、据有这样得来的良善原则，把它们融入内在的生命。克洛斯在译者注里说：「安息日」原文是复数 tois sabbasi。

西尔弗曼说：安息日本是安息的日子，身体的安息，也是灵里的安息。这一天要记得：唯有神是一切事的成就者。在这安息里，我们信靠神，不让任何事搅扰我们；自我之爱的火、仇恨的火焰、受挫野心的燃烧，在这一天都不点起来——正如经上说：「当安息日，不可在你们一切的住处生火。」（出35:3）

放进生活：今天给自己一段「安息日」的时间——哪怕只有十分钟——不急、不忙，只记得：一切都是主在成就。

资料：克洛斯 v1 及译者注（tois sabbasi 复数）；布鲁斯论主未违犯律法、安息日为代表制度、六日＝劳苦与试探第七日＝荣耀化、麦地麦穗与吃麦；TCR　301（BM　引，另引 TCR 302–304、AC 8495、10360、HH 287）；西尔弗曼论安息日的平安、出35:3；多勒论安息日是为人设立的。

第2节　法利赛人看见，就对耶稣说：「看哪，你的门徒做安息日不可做的事了！」

2　　法利赛人看见，就对耶稣说：「看哪，你的门徒做安息日不可做的事了！」

内义：这自由却被那些只在教会代表物中、因而只在圣言字义中的人，定为违反秩序。

布鲁斯说：法利赛人代表那些宗教只在于形式和口头承认的人，因而也象征属世心里这样的思想和感觉本身。它们反对那里的属灵原则；但这反对只会把它所反对之有序作为的真正属灵根据显露出来。一切对良善与真理的反对，

都是借着对真理某种扭曲和误用来进行的，这一次正是如此。其实在安息日经过麦地并不违反律法，而门徒在那里所做的，律法明明允许：「你进了邻舍站着的禾稼，可以用手摘穗子。」（申23:25）

西尔弗曼把当时的背景说得很清楚：律法确实说安息日不可做任何工（出20:8–10），又说「就是在耕种收割的时候也要安息」（出34:21）；照严格的解释，连掐一个麦穗也算「收割」。违犯安息日的刑罚是死，所以宗教领袖出于对神的惧怕，在律法周围筑起所谓的「篱笆」——他们列出的安息日禁令多达一千五百多条，连挤柠檬、拍手、撕纸、写字、提东西，甚至心算，都不可以。这些原本只是保护诫命的篱笆，日子久了，人们竟把越过篱笆看成违犯诫命本身。他们一心执行字句，却忘了它的精意。

这对我们很有提醒：在我们心里也有一个法利赛人，替自己、替别人订下许多规矩，然后用这些规矩来定罪。主不是叫我们不守规矩，而是叫我们记得规矩是为什么设立的。

放进生活：想一条你常用来责备自己或别人的「规矩」，问问：这规矩的本意是什么？我是不是忘了它的本意？

资料：克洛斯 v2；布鲁斯论法利赛人＝只有形式的宗教、反对只显出属灵根据、申23:25；西尔弗曼论出20:8–10、出34:21、「篱笆」与一千五百条禁令、忘了精意。

第3-5节　耶稣对他们说：「经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了陈设饼……再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日还是没有罪，你们没有念过吗？」

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

4　他怎么进了神的殿，吃了陈设饼，这饼不是他和跟从他的人可以吃得，惟独祭司才可以吃。

5　再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日还是没有罪，你们没有念过吗？

内义：但主教导：这与圣言的内义相合。

布鲁斯说：主引大卫的事，是用「你们没有念过吗？」这样问的形式，为的是教导：主愿意在那些心里起这些念头的人中间激发探问。主所引的是一个非常贴切的例子，因为那是一个代表，因而也是关于祂自己的预言。大卫进神的殿、从供职的祭司手里领受圣饼，代表主人性中良善与真理的合一：祭司代表神性之爱或良善的原则，王代表主人性中神性智慧或真理的原则；人性本身由神的殿来代表，祭司和王都在殿里。神性良善与真理在主人性中的合一，由祭司把圣饼给大卫来描写——饼代表良善的原则，祭司把饼给大卫，象征把神性良善传给神性真理，二者借此合一。但这还不代表完全、最后的合一，因为主的人性是逐步、一层一层被完成的，这段历史代表其中的一层。大卫那次除了圣饼，还从祭司亚希米勒那里领了他所杀的非利士人歌利亚的刀。大卫代表

主作为神性真理，也代表主作为救赎主，以这身份与黑暗的势力争战。所以大卫在主的殿里、从祭司手中领受了圣饼和那经过考验的刀——饼代表良善，刀代表真理；一个用来扶持，一个用来争战。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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）。

到本站读《天堂的奥秘》10360节 ›

布鲁斯接着讲第二个例子：主所说祭司「犯了安息日」，是指他们在那天预备献祭，那是劳力的工，正像法利赛人指控耶稣的那样。这例子也不只是为替主的作为辩护，也在代表地描写祂自己的神性工作。前一例描写主人性中良善与真理的合一，这一例描写接下来的状态——主作为神性良善，在祂人性的殿中从事救人的工作。主所进入的安息不是不动，而是最完全的活动；不是劳苦，而是工作，就是那伟大的救恩之工——为了这工，主曾在成就救赎时劳苦。

西尔弗曼说：主借这些话提醒他们，保全人的生命，比他们对安息日规矩的严格遵守更要紧（撒上21:1–6）。多勒也说：主从来没有违犯诫命，祂推开的只是那些人为的规条。

放进生活：读经时若遇到似乎「不合规矩」的地方，不要急着下结论；问问主：「这里面你要教我的是什么？」

资料：克洛斯 3–6（前半）；布鲁斯论「你们没有念过吗」、大卫与陈设饼＝主人性中良善与真理之合一、歌利亚的刀、祭司在殿里供职＝救恩之工、安息不是不动；AC 10360:7（BM 引 AC 10360）；西尔弗曼论撒上21:1–6；多勒论主未违犯诫命。克洛斯 3–6 同句，第6节另有内义句，故单列。

第6节　但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。

6 但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。

内义：也与祂自己相合，因为祂就是那内义的全部。

布鲁斯说：主不但用相似的例子为自己辩护，也宣告祂的权柄。这话必定大大冒犯了犹太人的成见。后来人控告主、并定祂罪的一条，就是说祂要拆毁圣殿、三日内又建造起来；大祭司听见就撕裂衣服，说这是僭妄的话，全公会就定祂该死的罪。主是以祂的身体为殿说的（约2:21）。在主里面，我们确实看见一位比殿更大的。圣殿是犹太教会的荣耀；当人看出它是那将要来之主的预表，就显出一个奇妙的真理：从天上启示的整套繁复辉煌的礼仪，不过是将来美事的影子，那实体乃是基督。

布鲁斯又说：主在更高的意义上也比殿更大。祂说「父是比我大的」，是教导那时神性比人性大，在天堂和教会里神性良善比神性真理大。但当主说自己比殿更大时，祂的话在属灵的理解上，是宣告祂是父也是子——是神性也是人性，是神性良善本身也是神性真理本身。当在我们的看法和经验中，祂的爱比祂的真理大，或者说仁义比信大时，祂就比殿——祂在我们里面的居所——更大。

克洛斯在译者注里说：殿在代表的意义上关乎主的神性人性；所以「比殿更大的」，明显是指那被代表的，就是神性人性本身。

放进生活：今天进教会或读经时，记得：比殿更大的那一位就在这里。我们不只是来守礼仪，是来见祂。

资料：克洛斯 v6 及译者注（殿＝主的神性人性，引 AR 918）；布鲁斯论比殿更大、殿是影子基督是实体、爱比真理大时主比殿更大。

第7–8节　「『我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。』你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。因为人子是安息日的主。」

7　『我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。』你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。

8 因为人子是安息日的主。」

内义：祂要内在的敬拜胜过外在的敬拜，祂就是良善与真理、以及两者结合的全部。

布鲁斯说：主接着向法利赛人指出，他们定无罪之人有罪的真正根源，就是他们不明白「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀」这话的意思（参9:13）。这话出于何西阿书：「我喜爱良善，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭。」（何6:6）祭祀在这里代表法利赛人看作宗教的敬拜或虔诚。这神圣的宣告显明：即使在犹太的时代，怜恤胜于祭祀、仁义胜于虔诚，也是明明教导的。行公义，好怜悯，存谦卑的心与神同行——这实在就是神所要的一切。别的事也包

括在人的本分里，但它们是途径，这些才是目的；没有这些，就没有宗教。法利赛人若培养怜恤这恩典，把它当作神在敬拜和生活中所要求的，他们就不会定无罪的人有罪；凡在待人上把怜恤献给神的人，也不会定无罪的人有罪。

「人子是安息日的主。」布鲁斯说：主宣告这身份，就是宣告自己的神性，因为除了设立安息日的那一位，没有谁能作安息日的主。在灵义上，祂是安息日的主，因为祂就是安息日所代表的那一位，又因为借着祂在肉身中的神性工作，祂是安息日所象征的那属灵安息状态的创造者。祂也是安息日的主，因为祂是祂重生儿女心中良善与真理结合的创造者和榜样。当这安息的状态在我们里面形成，主的爱成为我们心里和生活中掌权的原则，耶稣在实际上就是我们安息日的主了。这属灵安息与平安的状态，不经过推翻我们里面黑暗的国度、使我们属世的思想和情感顺服永恒秩序的律，是得不到的——这就是我们重生的六日之工。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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）。

到本站读《天堂与地狱》287节 ›

克洛斯在译者注里说：主是安息日的主，理由与祂比殿更大相同，因为安息日只是一个代表：在至高的意义上，代表主里面神性与人性两性的合一；在次一层的意义上，代表主与诸天的结合；在更次一层的意义上，代表每一个重生之人心里良善与真理的结合（参 AC 8495）。所以它比它所代表的低，以致那被代表的可以称为它的主。

西尔弗曼的实际应用很贴心：在我们每个人里面，也有一个法利赛人，在某些方面有很严格的要求。留意你生活中那些自己订的规矩，什么时候变成了沉重的担子、良心上不必要的重量。比如你定了一星期运动三次，可是今天身体不舒服；与其「因为这是规矩」硬撑，不如给自己一点恩典，不要用无谓的罪疚感打自己。瑞登堡也说到有一类灵，专在不重要的事上给人制造良心的疑虑，叫单纯人的良心负重；他们不知道真正的良心是什么。（《天堂的奥秘》5386）

放进生活：今天对自己说一次「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀」——也用这份怜恤，对待你自己。

资料：克洛斯 7–8 及译者注（参9:13；安息日为代表、三层意义，引 AC 8495）；布鲁斯论何6:6、怜恤胜于祭祀、人子是安息日的主＝神性之宣告、重生的六日之工；HH 287:3（BM 引 HH 287）；AC 10360（BM 引）；西尔弗曼论心中的法利赛人与给自己恩典（AC 5386、5724 英引；AE 906、HH 303 论人子，本站中文 HH 303 不同段，未引）。分组因克洛斯同句。

第9–10节　耶稣离开那地方，进了一个会堂。那里有一个人枯干了一只手。有人问耶稣说：「安息日治病，可以不可以？」意思是要控告他。

9 耶稣离开那地方，进了一个会堂。

10　那里有一个人枯干了一只手。有人问耶稣说：「安息日治病可以不可以？」意思是要控告他。

内义：克洛斯把9–13节合为一句（见第13节）；这里按布鲁斯分讲：主的神性真理流入教会的教义，在生活状态相反的人身上产生不同的果效。

布鲁斯说：接下来要看的神迹和它的情形，进一步说明主的教义和法利赛人的教义在安息日上的分别。这是另一个安息日，不是主和门徒经过麦地的那一天（路6:6）。地方的改变就是状态的改变。会堂是教义的象征，主进会堂，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所持守的教义。这流入，在同一教义中、却在相反生活状态中的人身上，产生不同的果效——恶人像法利赛人一样被激起来反对，良善的人像那软弱的人一样被带进顺服。

「那里有一个人枯干了一只手。」布鲁斯说：瘫痪的身体、枯干的肢体，我们已经看过，象征外在的人拒绝听从内在之人吩咐的状态。当某种性情上的软弱，或别的已成习惯的恶，阻止内在之人与外在之人、意愿与生活一致行动时，手就枯干了。西尔弗曼说：「枯干的手」也可以译作「干了的手」，象征缺少真理。我们若没有真理那使人复苏的水，行善的能力就像一只枯干的手，干到不能作有用的服事。

布鲁斯又指出：照路加的记载（路6:8），法利赛人没有把这问题说出口，耶稣却从他们的意念里读出来，照样回答他们——这显明在主的眼中，说话和思想是一回事。法利赛人问这话，是出于恶意，要从主口中引出一句话，好在百姓面前伤害祂。每一个恶意都借着巧妙的推理达成它的目的，有些推理甚至可以借宗教和美德的名义提出来。瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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）。

到本站读《天堂的奥秘》8495节 ›

放进生活：若你觉得自己行善的能力像一只「枯干的手」，不要只是叹气；把这只手带到会堂里——带到主的话面前。

资料：克洛斯 9–14（前段）；布鲁斯论另一安息日（路6:6）、会堂＝教义、流入在善恶之人身上果效不同、枯干的手＝外在人不听从内在人、路6:8 主读出意念；AC 8495:5（BM 引 AC 8495）；西尔弗曼论干了的手＝缺少真理。克洛斯 9–13 同句（第14节另有一句），本书依经文与布鲁斯分讲为 9–10、11–12、13 三段，内义句只在第13节用克洛斯原句。

第11–12节　耶稣说：「你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？人比羊何等贵重呢！所以，在安息日做善事是可以的。」

11 耶稣说：「你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住，拉上来呢？

12 人比羊何等贵重呢！所以，在安息日做善事是可以的。」

内义：（按布鲁斯）属灵的情感比属世的情感贵重得多，所以在安息的状态中行善是合宜的。

布鲁斯说：主历史中一个奇妙的特点，是祂那么轻易地挫败了祂许多精明的仇敌最狡猾的计谋，叫他们不能在话语上陷害祂；祂通常像对付那试探者一样，用他们所倚靠、也想用来出卖祂的那本圣言本身挫败他们。主所引的律法（申22:4）根本没有提到安息日，只说要帮弟兄把掉进坑里的牲畜拉上来；犹太人在安息日做这事并不犹豫。那么主在安息日把一个更宝贵的对象从更痛苦、更无助的状况中救出来，岂不更应该吗？

但布鲁斯说，让我们看看这话怎样用在我们身上：羊和人是两种不同情感的象征——羊指属世的情感，人指理性的或属灵的情感。这样理解，「人比羊何等贵重呢？」就是问：以属灵和永恒之事为对象的情感，比那些定睛在感官和时间之事上的情感，贵重多少？在别人身上、在自己身上，留意属灵的比留意属世的，又要紧多少？属世的人即使出于善意要改进邻舍或自己，也只想提升属世的情感，把它们放在较高的属世对象上；属灵的人虽然不忽略自己或别

人的属世情感，却把属灵的当作他最关心的。他像他的主一样，随时预备好在安息日做这事。法利赛人的安息日只是外在的圣洁，真基督徒的安息日却是一种属灵的状态，他在其中做神的工作。

克洛斯在译者注里说：「人比羊何等贵重呢？」这是一个最重要的问题，每一个人都有责任给它一个恰当的回答；但要等到知道——正如瑞登堡所见证的——人被赋予一种比羊更高的生命层次，借着这生命，他能仰望他永恒的创造主，借着信和爱与祂相联，而羊没有这样的能力，才能恰当地回答。

布鲁斯又说：主从祂对法利赛人的话所立下的结论是：在安息日行善——或者说，做善事——是可以的。单从字义看，这也是一个我们若忠心遵行就有福的原则：安息日是受宗教教导、操练仁义的日子。这话也适用于作为天上生活状态的安息日，适用于天堂本身，因为行善在地上和天上都是属灵生命的要素。

放进生活：这个星期的主日（或你安静的日子），除了休息、敬拜，也做一件「把羊从坑里拉上来」的事——打电话问候一位孤单的朋友。

资料：克洛斯 9–13（中段）及译者注（人与羊之别，引 AC 5114）；布鲁斯论以圣言挫败仇敌、申22:4、羊＝属世情感人＝属灵情感、安息日为属灵状态、行善为属灵生命之要素；AE 1154（BM 引，论羊＝仁义之良善，未设框）。

第13节　于是对那人说：「伸出手来！」他把手一伸，手就复了原，和那只手一样。

13 于是对那人说：「伸出手来！」他把手一伸，手就复了原，和那只手一样。

> **内义：**唯独借着祂，离开良善的真理才得以恢复相通和结合，良善也从伪谬中得释放。

布鲁斯说：他怎样伸出那只枯干的手呢？对那位发命令者的信心，使他努力去顺从；在努力中，他就得着照命令去做的能力。愿意而忠心的人总是这样：遵行主旨意的能力总是赐下的；能力是在尝试使用它的时候来的。但为什么要尝试使用我们似乎没有的东西呢？那软弱的人没有这样推理。他知道自己的手没有力气；他也许常常试着用它，也一样常常失败。我们的尝试若出于自己的力量，也会失败；但我们一旦照主的命令去努力，祂的力量就赐给我们，成功的结果也就按时而来。在努力和行动中，枯干的手复原了；而且不只是说复原了，而是复原得「和那只手一样」。

两只手，像两只脚一样，对应意愿和理解两种官能的能力——手对应这两种官能在内在人中的能力，脚对应它们在外在人中的能力。两个肢体中有一个生病或没有力气，就代表两种官能的状态和活动之间缺少对应，伤害或破坏了它们的和谐和用处。当意愿不肯与理解一致行动，或理解不肯与意愿一致行动，我们就看见一只枯干的手；当神性的怜悯把阻碍的原因挪开，手就复原，「和那只手一样」。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2072

就像所有内心的情感通过脸部来表达，内在的聆听和顺从通过耳朵来表达，内在的观看或理解通过眼睛来表达，力量和能力通过手和臂来表达

到本站读《天堂的奥秘》2072节 ›

西尔弗曼说：医好枯干的手，代表主怎样能从里面向外恢复我们，更新我们的力气，增加我们行善的能力。我们照主的吩咐「伸出手来」，就有一种内在的医治发生：我们觉得被赋予能力，预备好出去，带着更新的服事能力，奉主的名去服事。

对年长的读者，这里有很实际的安慰：你也许觉得自己老了、手没有力气了，能做的事越来越少。但主说「伸出手来」的时候，祂所要的只是你的那一份「伸」——力量是祂给的。

放进生活：今天有一件你觉得「做不到」的好事，就照主的话「伸出手来」试一次；力量会在你伸手的时候来。

资料：克洛斯　9–13（结论句）；布鲁斯论能力在尝试中来、两只手＝意愿与理解在内在人中的能力、复原得和那只一样；AC 2072（Silverman 脚注引；另引 AC 10130:6）；西尔弗曼论从里面向外的医治。

第14节　法利赛人出去，商议怎样可以除灭耶稣。

14 法利赛人出去，商议怎样可以除灭耶稣。

内义：那些只在教会代表物中的人不信这事，因而使自己与主的神性人性分开。

布鲁斯说：法利赛人看见主这样显出大能，并没有被说服；看见祂这样行善，也没有被感化；反倒在不信上更加顽固，在反对上更加恼怒。恶躲避良善的同在，伪谬躲避真理的同在。恶人就是这样——在今生是在里面，到了来世连外面也——从主面前出去。未重生之心的恶念也是这样，躲开真光，退回自

己的黑暗里，图谋怎样除灭真理。伪谬是真理的对头，但它毁坏的力量，与推动它的恶成正比：错误可以因心意纯正而得救赎，伪谬却因心里恨恶良善而更具毁坏力。当这恨占据了心，理智就会想出种种方法来达到目的。然而不义之人的计谋不论多么巧妙，「断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列」（民23:23）；更何况是害那位雅各和以色列所代表的、使教会内外一切得以成立的主呢！

西尔弗曼说：人也许会以为，宗教领袖看见这人的手好了、能重新过正常的日子，会替他高兴。正相反，他们大大恼怒。这里的讽刺实在强烈：宗教领袖商议要伤害那位来医治的，要除灭那位来拯救的。

放进生活：当你心里起了一个「要除掉」别人的念头——哪怕只是想让某人难堪——停一停，想起这一节：那念头正把我们从主面前带出去。

资料：克洛斯　v14；布鲁斯论恶躲避良善、错误与伪谬之别、民23:23；西尔弗曼论讽刺：商议伤害那来医治的。

第15节　耶稣知道了，就离开那里，有许多人跟着他。他把其中有病的人都治好了。

15 耶稣知道了，就离开那里，有许多人跟着他。他把其中有病的人都治好了；

内义：别人却信了，因而从恶与伪谬中得释放。

布鲁斯说：主对法利赛人这番举动的回应，无论在字义上还是灵义上，都值得我们留意。「耶稣知道了，就离开那里。」这不是主唯一一次离开有危险的地方。祂手中有神性的能力；然而祂虽是神，却像人一样行事，因为这样行是合宜的，也因为祂在凡事上要作人的榜样。祂用这种实际的方式教导我们：要谨慎行事，不要把自己交在仇敌的诡计中。即使我们有能力保护自己，也不是每次都该用它；常常更好的，是效法那位既智慧又良善、既有大能又满有怜悯的主——宁可避开恶，而不是对抗恶。

在灵义上，用在个人身上：当外在的恶被激起来、积极反对良善时，耶稣就离开恶的范围，把祂的真理收向心智的内层，好吸引人较好的思想和情感跟随祂，在那里继续祂神性的工作，恢复它们健康的活动。这些就是「跟着他的许多人」，经上说祂「都治好了」。愿这些信靠的众人也在我们里面，在恶的影响仿佛逼主离开祂救人工作较公开、较寻常的场所时，随时预备好跟随祂；也愿他们被祂救出仍附在身上的恶与混乱！

西尔弗曼说：值得注意的是，耶稣不只医好一个人的手，祂医好了「许多人」。祂似乎有一个特别要说明的道理，而且说明得再明显不过：祂刚说过在安息日行善是可以的，现在就一次又一次地证明——祂医好众人。

放进生活：遇到冲突越来越激烈的场面，不一定要争到底；学主「离开那里」，回到里面的安静，在那里继续行善。

资料：克洛斯 v15；布鲁斯论主像人一样谨慎、宁避恶不抗恶、灵义上主把真理收向内层、众人＝较好的思想情感；西尔弗曼论医好许多人是继续证明安息日可行善。

第16节　又嘱咐他们，不要给他传名。

16 又嘱咐他们，不要给他传名。

内义：这都出于纯粹的怜悯。

布鲁斯说：主嘱咐那些被治好的人不要给祂传名。这嘱咐和对长大麻风的人所说的（8:4）不同：长大麻风的被嘱咐「不可告诉人」是耶稣治好了他；这里被治好的众人，是被嘱咐不要把祂显明出来。我们不能以为主在字面上惧怕法利赛人；但可以合理地设想，叫主离开他们的那个原因，也叫祂吩咐不要把祂传扬出去。主吩咐不要传祂的名，无疑与祂感谢父「把这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来」（11:25）出于同一个慈爱的原因。对心地良善的人，知识是行善的力量；对心地不良的人，知识是行恶的力量——所以对前者它是得救的途径，对后者是定罪的途径。把知识赐给良善之人的同一份怜悯，也把它从恶人那里收回。

西尔弗曼也说：也许耶稣的意思是，不要把这些神奇的医治让那些已经决意除灭祂的宗教领袖知道；他们若发现耶稣又治好了更多人，只会煽起他们的恨，加快他们除灭祂的决心。

放进生活：有时主没有让我们「看明白」一件事，也是出于怜悯：等我们预备好了，祂才把光给我们。

资料：克洛斯 v16；布鲁斯论与8:4之别、与11:25同一慈爱原因、知识对善恶之人的不同；西尔弗曼论不让宗教领袖知道。

第17节　这是要应验先知以赛亚的话，说：

17 这是要应验先知以赛亚的话，说：

内义：正如所预言的。

布鲁斯说：主的这个分别——把真理赐给良善的人、向恶人收回——似乎正是祂心中所想的，因为所引以赛亚的预言（赛42:1–4）就是这样表明的：那里只提到外邦人，说主来是要把公理传给他们；外邦人象征那些在单纯良善中、因而有接受真理之愿望和能力的人；而当时的犹太人恰恰相反，可以说几乎在自己里面毁掉了这种能力。

西尔弗曼说：马太引以赛亚的话，是要显明古时的预言，正怎样借着耶稣基督的生活和教训应验。许多人期待一位粉碎一切仇敌的大能君王，耶稣却作为一位仆人来了，连压伤的芦苇也不肯折断，将残的灯芯也不肯吹灭。

放进生活：读旧约时，留心那些「指着主说的话」；这样读，旧约就成了一封认识主的长信。

资料：克洛斯 v17；布鲁斯论外邦人＝在单纯良善中有接受真理之能力的人、犹太人相反；西尔弗曼论预言应验、仆人而非大能君王。

第18节　「看哪！我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦。」

18 看哪！我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦。

内义：这些预言宣告：主要借着使祂的人性本质与神性合一，荣耀祂的人性，好把神性真理启示给那些在无知中的人。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》409:2

这些话论到主，那一整章都论述祂；主在那里就其神性人性而言被称为“仆人”，因为祂服事祂的父，实行祂的旨意，正如祂多次所说的；这所理解的是：祂把灵界的一切整理妥当，同时也教导人通往天堂的道路。因此，神性人性就是“我所扶持的我的仆人”以及“心里所喜悦的我所拣选的”所理解的。“仆人”是就祂借以实行的神性真理而言说的，“所拣选的”是就神性良善而言说的。祂拥有借以实行的神性真理，由“我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦”来理解；“耶和华的灵”是神性真理，“将公理传给外邦”是教导。

到本站读《诠释启示录》409节 ›

布鲁斯接着说：要看出这些话真正的意思和力量，我们必须想到：父与子之间这一切关系和亲爱的说法，都是描写主里面神性与人性之间那种关系、那份无限的同情和无限完全的合一；人类的得救就是借这合一预备好的。当耶和华论到耶稣说话时，所当理解的，是人性中那些从神性领受、借以与神性合一

的原则。所以子里面的神性真理是那「仆人」，子里面从父来的神性良善是那「所亲爱的」。论到仆人说父「拣选」了他、「扶持」了他，因为神性之爱正是借着人性里的神性真理，抓住了人——先在救主身上，再借着祂抓住得救的人；论到所亲爱的说父「心里所喜悦」，因为「心」（原文是「灵魂」）是神性智慧，「喜悦」是神性之爱。这与父的声音所说「这是我的爱子，我所喜悦的」（3:17）是同一个伟大的真理。

「我要将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。」布鲁斯说：耶和华的灵是神性的发出——经上说父赐圣灵给子是没有限量的（约3:34），因为人性无限地领受了耶和华的灵，就是一切神性的属性，因而成为神性。但神的灵特别是指神性真理；论到主得着这灵，就说祂要把「公理传给外邦」——意思是主要把祂救人的真理分给一切在良善中、心里有诚实好土的人，借此在他们里面成就个人得救的审判：把他们的善从恶中分开，把善像麦子收在仓里，把糠秕吹散，「如糠秕被风吹散」（诗1:4）。

放进生活：读到「我的仆人」，就想起：创造天地的主，甘心作仆人来服事我们。我今天也可以作别人的一个小仆人。

资料：克洛斯 17–22 首句（实为 v18）；AE 409:2（BM 引 AE 409）；布鲁斯论仆人＝神性真理、所亲爱的＝神性良善、拣选与喜悦、约3:34、公理传给外邦＝分别善恶的审判、诗1:4。

第19节　他不争竞，不喧嚷；街上也没有人听见他的声音。

19 他不争竞，不喧嚷；街上也没有人听见他的声音。

内义：而且不强迫他们属世的情感、思想和观念。

布鲁斯说：这是主作为父的仆人和所亲爱的、领受祂的灵的另一个果效：「他不争竞，不喧嚷；街上也没有人听见他的声音。」这不是说主不在街上教导——因为经上记着不忠心的人在审判时对主说「你也在我们的街上教训过人」（路13:26）——只是在字义上说，祂教导人不是吵嚷激烈的，而是温柔谦和的。城里的街道是教义的真理，就个人来说，是理解中的思想。主就在这些地方教导人：它们是通往意愿的道路，而意愿正是祂一切工作要达到的大目标。可是主教导的时候，祂不争竞，也不喧嚷——祂不和意愿相争、不强迫它，也不向理解大喊、不压倒它；街上也没有人听见祂的声音——祂不强行作用在对真理的情感上，逼人同意。

西尔弗曼说：耶稣不是来和宗教当局挑起争斗，甚至也不是来和他们争吵。祂的使命，是把真理教导给一切有耳可听的人。

放进生活：劝人信主、劝家人改变，学主的样式：不争竞，不喧嚷。温柔的话，比大声的话走得更远。

资料：克洛斯　v19；布鲁斯论不是不在街上教导（路13:26）、街道＝教义真理和理解中的思想、不强迫意愿和理解；西尔弗曼论不是来挑起争斗。

第20节　压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭；等他施行公理，叫公理得胜。

20 压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭；等他施行公理，叫公理得胜。

> **内义：**也不伤害单纯人所有的感官真理，不毁灭那在他们里面、从极少一点爱之良善开始活起来的属灵真理。

瑞登堡说：

> ▸看著作原文：《诠释启示录》627:7
>
> “压伤的芦苇，他不折断”象征祂不伤害单纯人和孩童那里的感官神性真理；“将残的灯火，他不吹灭”象征祂不毁灭单纯人和孩童那里从少许爱之良善开始活着的神性真理；因为“灯芯”（原文直译是“麻”）象征真理，“将残”（原文直译是“冒烟”）象征从少许爱活着。
>
> 到本站读《诠释启示录》627节 ›

布鲁斯说：芦苇，我们已经看过（11:7），是圣言字义中那样的真理的象征；压伤的芦苇，是外邦人、年轻人和单纯人所领会的这种真理——他们透过感官的错觉看它，因而照感官去领会。麻也是真理的象征，但属于较高的一层；那火虽然微弱，从冒烟可以看出它还存在，象征真理中有一点点爱，微弱地燃烧着，挣扎着要活下去。主不折断压伤的芦苇、不吹灭将残的灯火，是一个应许：主在对待年轻人和外邦人的心时，不会摧毁他们单纯的信，虽然那信与祂圣言真正的真理并不相合；也不会熄灭他们微弱的爱，虽然那爱属世多于属灵。正相反，主出于祂的良善，借着人心中凡不与祂的爱相对的、理解中凡不与祂的真理相敌的，来引导祂的受造之物。若不是主这样俯就我们的软弱，借我们不完全的思想和感觉抓住我们，我们永远不能被带到认识神、爱神的本来面目。主这样引导我们，直到祂「施行公理，叫公理得胜」——就是直到真正的真理能栽在心里，发挥它的能力，胜过我们的错误和恶。

西尔弗曼把这段讲得很温暖：在灵义上，「压伤的芦苇」是一个只凭对圣言字面的理解、可能有一些错误信念的人——比如以为神在发怒、决意要惩罚他。这样的理解因为缺少深度，好比一根空心的芦苇，软弱、无力、容易折断。主允许我们留在我们所有的信念里，不论它多么不对，同时却渐渐地、不知不觉地引导我们，叫我们对真理看得越来越清楚。祂不争竞，不喧嚷；祂只是尽一切所能，温柔地弯一弯、引一引、带一带我们。瑞登堡说，主在人还没有重生时，借人未重生的欲望使他弯向某种良善，借感官的错觉使他弯向真理；（《天堂的奥秘》50:2） 主也从不愿很快、更不愿一下子毁掉一个人从小所栽的敬拜，因为那份对圣物的感觉不是用暴力回应的，而是用温柔、慈爱的「弯」。（《天堂的奥秘》1999:4） 「将残的灯火」也一样：那是对学习的一点初爱、对真理的一点起初情感，甚至只是一点点好奇心。主不吹灭它，反而向它吹气，慢慢使它活起来，先成为一小团火，最后成为明亮的光焰。连那些起初自私的动机——想受人尊重、想有好名声——主也不吹灭，而是用它们作途径，慢慢把我们弯向更高的状态。瑞登堡说，凡正在重生的人，起初都在一种「中间的良善」里，以为自己所行的善是出于自己、配得报赏；若不是起初这样相信，他们永远不会行善。（《天堂的奥秘》4145:2）

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2053:2

由于各人拥有自己的宗教信仰，因此良心的真理是多种多样的；只要这些信仰不与信仰的良善相违背，主就不会反对这些信仰，因为人们被这些信仰所灌输，并且在其中赋予了神圣性。主不会强迫任何人，而是会温柔地引导他们。

到本站读《天堂的奥秘》2053节 ›

西尔弗曼的实际应用是：主怎样温柔地弯我们，我们也要怎样温柔地对待别人——不折断别人压伤的芦苇，不吹灭别人将残的灯火。

对年长的读者，这一节也许是整章最大的安慰：你若觉得自己的信心像压伤的芦苇，爱心像将残的灯火，主不会折断你，也不会吹灭你。祂正在那一点烟上，轻轻地吹气。

放进生活：今天对一位信心软弱的人，只说鼓励的话，不说折断的话；也对自己说：「主不会吹灭我。」

资料：克洛斯 v20；AE 627:7（BM 引 AE 627）；布鲁斯论芦苇＝字义真理（参11:7）、麻＝较高真理、冒烟＝一点爱、主俯就人的软弱、施行公理叫公理得胜；西尔弗曼论压伤的芦苇＝字面理解中的错误信念、主温柔地弯、将残的灯火＝初爱与好奇（AC 50:2、1999:4、4145:2 英引，本站中文为另译段落，故只作内文参引；AC 2053:2 本站中文与主温柔引导相合，设框）；以温柔待人。

第21节　外邦人都要仰望他的名。

21 外邦人都要仰望他的名。

内义：这样，那些在无知中和单纯良善中的人，就借着与主神性人性的结合，得着永生。

布鲁斯说：当起初属世的良善借着接受真理而成为属灵的时候，外邦人就仰望主的名了；因为真理把良善指向真正的对象、引向正当的目的，使良善成为属灵的。

西尔弗曼说：所引以赛亚这段描写压伤芦苇和将残灯火的话，是为了强调神真正的本性：祂这样安静、这样温柔地从里面作工，为要把每一个人带进祂的国。「外邦人」在这里，就是我们里面那些还在无知中、却心地单纯的部分；它们也有盼望。

放进生活：你若觉得自己懂得不多，不要灰心；「外邦人都要仰望他的名」——单纯的心，正是主喜欢栽种真理的好土。

资料：克洛斯 v21；布鲁斯论外邦人仰望主名＝属世良善借接受真理成为属灵；西尔弗曼论主安静温柔地从里面作工。

第22-23节　当下，有人将一个被鬼附着、又瞎又哑的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。众人都惊奇，说：「这不是大卫的子孙吗？」

22 当下，有人将一个被鬼附着、又瞎又哑的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。

23 众人都惊奇，说：「这不是大卫的子孙吗？」

内义：主的全能把一切阻碍理智之视觉、阻碍承认神性能力的地狱伪谬分开，以致凡在任何良善与真理状态中的人，都承认祂的神性人性。

布鲁斯说：又瞎又哑这双重的灾难，我们应当感恩地承认是很少见的。这样的不幸固然大，它所代表的却更大：这独特的病例所代表的，正是理解和意愿在一切关乎属灵生命的事上停止了作用。一颗对天上良善与真理的情感和觉察都已死去的心，被某种兼有伪谬和邪恶的鬼魔原则压倒、失去效用——这就

是又瞎又哑所代表的属灵状态。但这受苦的人不代表一个故意向爱的声音和真理的光关闭心和理智的人，而是代表一个正在某种强烈试探之下，或在环境的压力之下，以致暴露在邪恶、诡诈之灵的引诱能力前，一时被它们辖制在属灵捆绑中的人。耶稣医好这人，再一次教导我们：那位来除灭魔鬼作为的主，能救人脱离恶灵的权势，医好最可怕、最无望的属灵疾病，使灵魂的各样能力恢复最自由的运用，「甚至那哑巴又能说话，又能看见」。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》6988:2

【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）

到本站读《天堂的奥秘》6988节 ›

布鲁斯又说：众人惊奇。惊奇可以由看见某种非凡的大能产生，也可以由看见某种非凡的品德产生；众人对主作为的惊奇，必定兼有这两样，因为祂的良善和祂的能力一样大。所以这神迹迫使众人心里认出耶稣真正的身份：「这不是大卫的子孙吗？」大卫是主作为君王、作为神性真理的预表——征服仇敌，就是黑暗的势力，治理祂的教会；就个人说，是胜过人的恶、在人心里掌权。主被称为大卫的子孙、大卫的后裔、耶西根上的枝子；这「从哪里出来」的观念，把我们引到主作为我们里面的神性真理——祂制伏我们的恶和敌意，

使我们成为甘心顺服的子民，成为长在祂里面、活在祂里面的枝子，祂就是真葡萄树。克洛斯在译者注里说：「说话」是指承认主、传讲对祂的信，因为这说话是属灵的。

放进生活：有时我们在试探中，好像又瞎又哑——看不见主，也说不出祷告的话。就请人「把你带到耶稣那里」：一位朋友的代祷，一段读给你听的经文。

资料：克洛斯 22–23 同句及译者注（说话＝承认主，引 AC 6988）；布鲁斯论又瞎又哑＝理解和意愿在属灵事上停止作用、不是故意关闭而是在试探中、惊奇兼有能力与良善、大卫的子孙＝神性真理在我们里面掌权；AC 6988:2。

第24节　但法利赛人听见，就说：「这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊。」

24 但法利赛人听见，就说：「这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊。」

内义：然而那些在假冒为善之良善中的人，却把这些果效归给地狱的作为。

布鲁斯说：众人既被祂奇妙的作为引导去承认、接受祂，法利赛人却不是这样。一个否定的状态，只会因那使愿意之心信服、得坚固的事而变得更加否定。即使最大、最有益的神迹——有人以为它最能叫人信服——也不能造出信心来。法利赛人不能否认主所行的神迹；他们甚至没有设法逃避它的分量，或把它解释掉；但他们显出：人不能否认的，就要扭曲它。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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；

到本站读《诠释启示录》740节 ›

布鲁斯接着说：法利赛人在这件事上的作为，正好体现并代表一切伪谬的总和与精髓——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、最慈爱的一个，归给鬼魔的能力本身。这样大的恶，在我们里面、在任何承认耶稣之名的人里面，能有对应的东西吗？这罪就是亵渎圣灵，它的性质和可能性，要在31–32节讨论。

西尔弗曼说：这些「鬼」有许多样式：可以是怒气、烦躁、不耐烦、恼恨，以及种种不但夺走我们里面平安、还常常叫我们向别人发作的搅扰。

放进生活：当你听到别人做了一件好事，心里却冒出「他一定别有用心」的念头时，认出来：这正是法利赛人说「靠着别西卜」的那种声音。

资料：克洛斯 v24；布鲁斯论否定的状态只会更否定、神迹不能造出信心、人不能否认的就扭曲；AE 740:10（BM 引 AE 740）；布鲁斯论这是一切伪谬的精髓；西尔弗曼论「鬼」＝怒气烦躁等。

第25-26节　耶稣知道他们的意念，就对他们说：「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。若撒但赶逐撒但，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？」

25 耶稣知道他们的意念，就对他们说：「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；

26 若撒但赶逐撒但，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？

内义：虽然这是一条永恒的真理：建立在恶与伪谬上的统治，与建立在良善与真理上的统治完全相反；任何一种统治，若它的组成原则不一致，都站立不住，必要崩溃。

布鲁斯说：「耶稣知道他们的意念」，这是显出救主神性的又一例证——「你从远处知道我的意念」（诗139:2），是神的特性之一。主从这认识出发，先指出他们解释的谬误，再指出他们指控的邪恶。字义的论证明白而有力，令人惊讶的只是法利赛人的恨竟叫他们瞎眼到提出撒但会推翻自己国度的说法。离开本身就有分量的字义，我们转到对属灵教导更有益的灵义：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》223:19

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。

到本站读《诠释启示录》223节 ›

布鲁斯说：这也要用在心里最小形式的教会上，正如用在世上最大形式的教会上。在这个特别的意义上，家对应意愿，城对应理解，国对应二者合在生活中。每一样都必须本身和谐、彼此和谐，才能稳固；若每一样、所有的都分裂，就必瓦解。

「若撒但赶逐撒但……他的国怎能站得住呢？」布鲁斯说：黑暗的国度虽然是一个纷争的国度，却不会作为一股反对自己原则、渴望并努力摧毁它们的力量而自相纷争。在主这话的实际应用上，我们看见它绝对的真实：伪谬和邪恶不能、即使能也不愿，把我们从它们自己的权势和辖制中救出来。唯有真理能赶出伪谬，唯有良善能赶出邪恶。西尔弗曼用很浅白的话说：自我不能赶出自我。这就好比：我们若想单靠自己的意志力赶走骄傲，结果常常只是用一种骄傲换来另一种骄傲；能赶出它的，只有主。

放进生活：家里若有纷争，先求主使你自己里面「意愿和理解」不纷争——心里想的、口里说的、手里做的，合而为一。

资料：克洛斯 25–26 同句；布鲁斯论知道意念显出神性（诗139:2）、家＝意愿城＝理解国＝生活、唯有真理能赶出伪谬；AE 223:19（BM 引 AE 223）；DP 233:2 亦引 12:25（见第30节）；西尔弗曼论自我不能赶出自我。

第27节　我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。

27 我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。

内义：主的神性人性若是因为与地狱有关联，才有权柄胜过地狱的伪谬，那么其他一切真理胜过伪谬的权柄，也必在同样的关联中。

布鲁斯说：这是主出于祂的智慧和良善，有时向人的心和良心发出的动人呼吁之一，为祂教义的真实和祂作为的慈爱作见证。「这样，他们就要断定你们的是非」——人怎能在别人身上定罪他们在自己身上称为义的事呢？至于灵义：法利赛人的子弟或门徒，是真能还是只自称能赶鬼，并不要紧。若他们真能，那也像埃及的术士能仿效摩西的神迹一样——是借着他们所拥有、却扭曲来为自己所用的真理。可是，真理在一个属人的、甚至不诚实的器皿手里，尚且能赶鬼，真理本身岂不更能！所以把邪术的罪名加在那位就是真理本身的主身上，是何等不合理、何等邪恶！在这事上，子弟就是他们的审判者；因为恶人所拥有的真理，就是给他们定罪的见证和审判者。

放进生活：我们心里知道的那些真理，有一天会作我们的见证。今天就让它们作「帮助我们的」见证，不要等它们作「定我们罪的」见证。

资料：克洛斯 v27；布鲁斯论动人的呼吁、埃及术士借扭曲的真理仿效、恶人所拥有的真理定他们的罪。

第28节　我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。

28 我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。

内义：反过来，主的神性人性若是从它自己本有的神性能力——就是与神性良善合一的神性真理——去拔除伪谬，那么它就预备好把自己传给每一个在真理与良善中的人，作同样的用处。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》740:10

“神的灵”所理解的是从主发出的神性真理，由此而来的“神的国”象征在神性真理中的天堂与教会。

到本站读《诠释启示录》740节 ›

布鲁斯说：当人承认鬼只是、也只能靠神的灵——就是从主神性人性发出的神性真理的能力——被赶出时，情形就完全不同了。这是真理；因为除了那引导人进入一切真理、使我们从罪的奴役中得自由的神的灵，没有谁能真正赶出恶灵，以及它们所住的恶与伪谬。当这一点被经历、被承认时，神的国就临近我们了；因为主的真理和爱的统治，只有在恶与伪谬的统治被摧毁时，才能在心里建立起来。

西尔弗曼说：主借着祂的圣言、也在里面默默地作工，目标就是救我们脱离这些「鬼」，把我们带进里面的平安和长久喜乐的福分里。这平安和喜乐，就是一切信靠神、照祂诫命生活之人里面得着的赏赐。

放进生活：每当你靠主胜过一次怒气、一次烦躁，就对自己说：「神的国临到我这里了。」它就是这样一点一点临到的。

资料：克洛斯 v28；AE 740:10 后半（BM 引 AE 740）；布鲁斯论唯有神的灵能赶鬼、恶的统治被摧毁神的国才建立；西尔弗曼论里面的平安是内在的赏赐。

第29节　人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。

29 人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。

内义：这神性的能力若不传来制伏地狱的伪谬，恶与它的私欲就不可能被制伏；但地狱伪谬的统治若被摧毁，恶与它的贪欲的统治也不能长久。

布鲁斯说：主再举一个比喻说明同一个总的真理。字义已经够明显、够有力，我们直接转到灵义：前面几节的主题是伪谬与真理相对，这一节的主题是邪恶与良善相对。这里所说的家是心，特别是意愿；壮士是自我之爱；他的家具是种种恶，就是那爱所爱的对象。对神的爱若不先把自我之爱制伏，用那些作为秩序之律的真理把它捆住，夺去它向来所行使的辖制，怎能进入意愿、以它为居所，把那里的恶挪走呢？

西尔弗曼从另一面讲这节：灵性的成长需要时间，有前进的时候，也有倒退的时候。耶稣把这倒退的倾向比作一个贼进了壮士的家，捆住他，抢走他的东西。十诫的前言说：「我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。」（出20:2）在软弱的时刻，当消极的思想和感觉侵入我们的心，我们就是回到了「为奴之家」。

放进生活：自我之爱是那个「壮士」；捆住它的绳子，就是主的诫命。今天守一条小诫命，就是在它身上绕一圈绳子。

资料：克洛斯 v29；布鲁斯论前几节为伪谬与真理、本节为邪恶与良善，家＝意愿、壮士＝自我之爱、家具＝恶、以秩序之律捆住；西尔弗曼论倒退、出20:2 为奴之家。

第30节　不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。

30 不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。」

内义：所以，凡不在爱之良善中与主神性人性相联的，必在相反的恶中与祂分离；凡不在信之真理中与祂相联的，必在相反的伪谬原则中与祂分离。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《天命》233节 ›

布鲁斯说：主讲完这些重大的真理，就立下这条原则作结论。马可福音有反过来的说法：「不敌挡我们的，就是帮助我们的。」（可9:40）在原则上不与我相合的，就是敌我的；在原则上不敌挡我们的，就是帮助我们的。目的决定每一个人的状态。这目的或善或恶，在根本上决定我们是否与那作为本质之善与真的主同在。这目的在意愿里；意愿的状态怎样，理解的状态也怎样。意愿既或与主同在、或与主相敌，理解也就或与祂一同收聚、或把真理分散。意愿若在良善中，理解就收聚有利于主的真理，使理智与神性智慧和谐一致地运

作；意愿若不在良善中，理解就把真理分散、驱散、耗尽，使那官能成为伪谬的猎物。克洛斯在译者注里说：主在这里又是指着天上的婚姻和它的反面说的：「与祂相合」关乎意愿或爱，「同祂收聚」关乎理解或信。

西尔弗曼说：在虔诚的道路上，没有中间路线。我们或者与主同在，或者不与主同在；任何盔甲上的缝隙、任何品格上的软弱，都是给地狱冲进来的开口。所以要坚定地专心于神，常与祂同在，不离开祂。

放进生活：问自己：我今天的「目的」是什么？目的对了，理解就会帮着收聚；目的偏了，懂得再多也会分散。

资料：克洛斯 v30 及译者注（天上的婚姻）；DP 233:2（引太12:25、30）；布鲁斯论可9:40、目的决定状态、意愿与理解收聚或分散；西尔弗曼论没有中间路线。TCR 137:12 亦引12:30，为记事体，未设框。

第31节　所以我告诉你们：「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。」

31　所以我告诉你们：「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。

内义：凡否认从主神性人性发出的神性真理——就是圣言——掺杂它本质的良善、伪造它本质的真理的，必使自己与天堂的一切结合分开。

布鲁斯说：主驳倒法利赛人的解释之后，现在要指出他们指控的属灵性质。干犯圣灵的罪——特别是与说话干犯人子相区别时——以及一个不得赦免、一个可得赦免，向来被看作有些难解。法利赛人的罪是针对主自己的，却

被当作干犯圣灵的罪。事实是：法利赛人对主的指控，同时包含这两种罪，因为耶稣过去是、现在也是，同时是圣灵，又是人子。这题目只有借着认识圣灵与人子之间的分别才能明白——不是作为两个神性的位格，而是作为两个神性的原则。

瑞登堡说：

> ▸ 看著作原文：《诠释启示录》778:3
>
> “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。
>
> 到本站读《诠释启示录》778节 ›

布鲁斯接着说：从圣言来看这分别最清楚，因为凡关乎主的，也关乎祂的圣言。这样看，圣灵是圣言的灵义，人子是它的字义。侵犯圣言灵义的神圣、扭曲它的意思，就是亵渎圣灵；错误地解释字义，就是说话干犯人子。前者不得赦免，后者却可以。原因是：圣言的灵义由赤裸、真正的真理组成，就是在天堂之光中所见的神性真理；字义却由披着表象的真理组成，就是在世界之光中所见的真理。字义中那些隐晦的、表象的真理可能被误解，因而可能在没有犯罪意图的情况下被误解释，也不会产生摧毁属灵生命的教义错误。基督徒中众多的宗派，就是字义可以有多种解释的常存证据。许多基督教教义体系中都有一句话——有些甚至是一句残酷的话——干犯人子。但这是可以赦免的；因为在每一种教义和宗派中，人都可以得救——因为在每一种里，心都可以是真诚的，即使理解有错。克洛斯在译者注里说：「罪」关乎意愿中的恶，「亵渎」关乎理解中出于恶的伪谬，所以二者合起来表示地狱的婚姻。

西尔弗曼把这节的实际意义讲得很贴近生活：宗教领袖刚看见一个大的医治神迹，却拒绝把它归给神的灵，反而归给鬼王——他们把善解释为恶。在我们自己的生活中，每当我们拒绝看见神时时刻刻在我们生命中所行的奇事——即使事情看起来与我们的愿望相反——我们也在做同样的事。所以在实际上，「干犯圣灵」就是把我们生活中的境遇、把别人的用意，都解释成出于恶。多勒也说：「亵渎圣灵」就是不愿承认那定我们恶之罪的真理。它之所以不得赦免，只是因为它关闭了我们的心，使主不可能触及我们。

放进生活：有许多年长的弟兄姊妹暗暗担心「我是不是犯了不得赦免的罪」。请放心：会为此担心、愿意悔改的心，正说明你的心没有向主关闭。

资料：克洛斯 v31 及译者注（地狱的婚姻）；布鲁斯论法利赛人的指控包含两种罪、圣灵＝灵义、人子＝字义、宗派证明字义多解、心可真诚而理解有错；AE 778:3（BM 引 AE 778）；西尔弗曼论把善解释为恶、把境遇与别人的用意看成恶；多勒论不愿承认定我们罪的真理、关闭了心。

第32节　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。

32 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。」

内义：若只是照着表象解释圣言的属世之义，就是字义，就不是这样。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》9818节 ›

布鲁斯说：对字义的误解若在今生没有改正，到来世还可以改正；但侵犯圣言的精意却不是这样。在灵义上，「今世」是指属世的心，「来世」是指属灵的心。这意义教导我们：「说话干犯人子」可以只限于属世的心，干犯圣灵的罪却延伸到属灵的心和属世的心。只属于属世之心的，在另一个世界可以被除去；但那刻在心智属世部分和属灵部分上的，就不能被除去，而是存到永远。然而，这更大的罪仍有可能在今世被悔改，因而得赦免。

放进生活：若你过去对圣经有过错误的理解，不要沉在懊悔里；「说话干犯人子的，还可得赦免」。今天再打开圣言，让主纠正你。

资料：克洛斯 v32；AC 9818:27（另 AC 9013:6 见第33–34节）；布鲁斯论今世＝属世的心、来世＝属灵的心、刻在两层上者存到永远、今世仍可悔改。

第33–34节　「你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏；因为看果子就可以知道树。毒蛇的种类！你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。」

33 「你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏；因为看果子就可以知道树。

34 毒蛇的种类！你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。

内义：所以口里说好、心里想恶，行为上行善、意愿里愿恶，都是不可以的；因为这样，伪谬就隐藏在所说的真理和所行的良善里面，那就是隐藏的毒。

布鲁斯说：亵渎的一种或一个程度，就是假冒为善——口里说好、手上行好，心里却想恶、愿恶。这是法利赛人所犯的罪之一。主正是指着这一点说：「你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏。」树本身是人，果子是他的行为。主在这些话中教导：公开地恶，比假冒为善地好，罪还轻一些。这并不是说应当让恶人自由行恶；主的话只是说，在属灵上，一颗恶的心因外面装出来的圣洁而在恶中更加刚硬。在另一个世界，普遍的律是树和果子必须一样，或都好，或都坏：外在和内在合而为一，心不能再分裂。在更精确的灵义上，树是意愿，叶子是理解，果子是外在的生活。正如我们判断一棵树不看叶子而看果子，我们判断一个人也不看他的信，而看他的行为。这条真理更要用来判断我们自己，而不是判断别人；我们在来世也都要照这条真理受审判。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。因此他们被称为“毒蛇的种类”。

到本站读《天堂的奥秘》9013节 ›

布鲁斯又说：诡诈恶毒、用美好外表欺骗人的人，就是属灵的蛇和毒蛇。蛇是人性情中感官部分的象征；从人起初被它劝诱、吃知识树的果子、好像神能知道善恶以来，一切把恶装成善、把错误冠以真理之名的错觉，都源于它。把主慈爱的作为归给鬼王，真是以善为恶、以暗为光。错误可以是无心的，伪谬却根在所珍爱的恶里。「心里所充满的，口里就说出来」，对他们是真的，对所有人也都是真的，只是不一定人人都看得出、看得全，唯有那位鉴察人心思意念的主看得全。西尔弗曼说：主是在说：我刚医好一个手枯干的人，你们看不出我所做的是善吗？还是你们因为自己是恶的，就把我所做的一切都看作恶？我们不能两边都要；中立不是一个选项。

放进生活：问自己：我说的话和心里想的，是不是同一棵树上的？今天少说一句「好听却不真心」的话。

资料：克洛斯 33–34 同句；布鲁斯论假冒为善为亵渎之一种、公开的恶比假冒为善的好罪轻、树＝意愿叶＝理解果＝生活、更要判断自己、蛇＝感官部分、错误与伪谬之别；AC 9013:6；AC 4314:3 亦引12:34（论犹太民族，未设框）；西尔弗曼论中立不是选项。BM 参见 3:10、7:16–18 的注释。

第35节　善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。

35　善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。

内义：重生之人的行为里，包含着它们所出于的一切良善与真理；未重生之人的行为里，包含着他一切的恶与伪谬，不论外表看来怎样。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》48

因为人从爱所愿的，他就愿去做、愿去思想、愿去理解、愿去说出来。也就是说，人从意志所爱的，他就爱去做、爱去思想、爱去理解、爱去说出来。

到本站读《新耶路撒冷教义之生活篇》48节 ›

布鲁斯说：心是府库，嘴唇所说、双手所做的善或恶，都从这里出来；我们的言语和行为既是意愿善恶的意图、理解真伪的思想所产生的果效，它们也就包含这些意图和思想。我们的言语和行为会再生出那产生它们的善或恶；它们好像果子，里面有种子，能长出与原来那棵树同样品质的树。从一粒种子长成的树，又存在于它所结的种子里。在果子中心那粒小小的种子里，包含着整棵树——它的全部历史都写在里面，它的全部经历都表达在里面。照样，我们的言语和行为里，体现着我们整个的人。但要从我们所说所做的读出我们整个的生命和品格，那是唯有那位要照各人行为审判各人的主的权柄。人和天使也能从一个人的行为看出他真实品格的一些，但那只是从那位本身就是光的主那里来的几线光。克洛斯在译者注里说：圣言中的「心」是指人的意愿，因而也指他的爱。

放进生活：每晚想一想：今天从我「心里所存的」发出了什么？若发出了好的，感谢主；若发出了不好的，求主把那府库洗净。

资料：克洛斯 v35 及译者注（心＝意愿）；Life 48（BM 引《生活教义》48）；布鲁斯论心为府库、言行如果子含种子、唯主能读出整个生命。

第36-37节　我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来；因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。

36 我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来；

37 因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。」

内义：他们的言语也是如此。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂与地狱》507

当灵处于这第二个状态时，他们完全显现出在世时的真实面目，并且他们在隐秘处所做所说的一切也都公开显露。因为此时，由于外在因素不再约束他们，他们公开地说着相似的话，也试图做着相似的事，不再像在世上那样顾忌名声。他们也被带入多种罪恶状态中，使他们在天使和善灵面前显出真相。

到本站读《天堂与地狱》507节 ›

布鲁斯说：这些话是直接针对法利赛人刚犯的罪说的，为要教导我们多么小心地守住嘴唇的门。不只亵渎圣灵和说话干犯人子，连人所说的每一句闲话都要被带到审判中。但我们不可把一切不庄重、不重要的话都算在闲话里：话可以琐碎而无害。我们也要分别那作为心智休息的轻松交谈，和那成为生活之事业与乐趣的闲谈。最有害、最有罪的闲话之一，是用圣经的话来点缀闲谈；这样，神圣的语言就与亵渎的观念连在一起，连在另一个世界里也很难把它们分开。

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《圣爱与圣智》280

人的言语也遵循同样的原理：天使能从言语的声调感知人的爱，从发音方式感知其智慧，从词语的含义感知其知识。

到本站读《圣爱与圣智》280节 ›

布鲁斯接着说：「要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪」，只是我们要照行为受审判这教义的一部分。话就是行为，和行为一样从意愿出来。话是口头的行为，它们反映人的品格，和手所做的事一样忠实、一样完整。我们所说的每一句话、所做的每一件事，都刻在记忆里，比写在书上还要分明，也更难抹去，在审判的日子要被大声读出来。舌头能流出多少善、多少恶，多少甘甜、多少苦毒！舌头能做多少事去光照人、安慰人、促进和睦平安；又能做多少事去使谋略暗昧、扰乱平安、制造纷争！

放进生活：今天说话前，问一问：这句话会叫人得光照、得安慰、得和睦吗？若不会，就少说这一句。

资料：克洛斯 36–37 同句；HH 507（BM 引 HH 507）；DLW 280（BM 引 DLW 280）；布鲁斯论守住嘴唇的门、闲话的分别、用圣经点缀闲谈之害、话就是行为、刻在记忆里。

第38-39节　当时，有几个文士和法利赛人对耶稣说：「夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。」耶稣回答说：「一个邪恶淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。」

38 当时，有几个文士和法利赛人对耶稣说：「夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。」

39 耶稣回答说：「一个邪恶淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。

内义：寻求真理的见证，除了在真理真实的果效中，是不可以的；这果效在主是祂人性的荣耀化，在人是重生。

布鲁斯说：他们刚看见主行了一个大神迹，却又求祂显一个「神迹」（原文也可译作「兆头」）。这要求、以及主的回答，若「兆头」与「奇事」没有分别，就没有真正的意思了。「奇事」是指那激动人、打动人、使人惊奇的；「兆头」是指那对所询问之事加以宣告、作证、说服的。所以兆头感动理解和它的信，奇事感动意愿和它的情感。主的奇事是慈爱的作为，它们对旁观者的属灵目的，是以神性良善的感受打动他们的心，使他们愿意听祂真理的教导。兆头却是能力的作为，本身没有打动人心的性质，而是直接诉诸理解，要产生信服。主拒绝给兆头，因为强迫人相信、甚至只在理解上说服人相信，都不是祂天意安排的一部分。真正的信不是由兆头产生，而是由道理产生——真理被理性地领会、被属灵地辨明。得救的信也不是从外面来，而是从里面来；不是单凭真理，而是凭真理与爱的结合。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》706:6

从这里可以看出，“兆头”所理解的是作证，好叫他们被说服并相信主就是将要来的弥赛亚和神的儿子；因为主所行的许多奇事他们已经看见，但那些对他们并不是兆头；原因是，奇事除非在善人那里，否则就不是兆头，如上所说。“约拿在大鱼肚腹中三日三夜”之所以被取作“兆头”，是因为它象征主的埋葬与复活，因而象征祂人性完全的荣耀化；“三日三夜”也象征完全。

到本站读《诠释启示录》706节 ›

布鲁斯又说：「一个邪恶淫乱的世代求看神迹。」个人也是这样：唯有那些心里因邪恶不洁的情感生出不信的人，才在圣言和主的灵以外寻求信心。这样的要求，其实就是求神停止祂所赐给我们、使我们能明白真理的那个官能，来叫我们信服真理。克洛斯在译者注里说：「邪恶的世代」指意愿中对恶的爱，「淫乱的世代」指理解中出于恶的、对伪谬的爱，二者合起来又是指地狱的婚姻。

放进生活：不要向主求「证据」才肯信；照着主的话活一段日子，你的生命改变本身就成了「约拿的神迹」。

资料：克洛斯 38–39 同句及译者注（v39 地狱的婚姻）；布鲁斯论兆头与奇事之别、真信由道理不由兆头、从里面来、真理与爱之结合、邪恶淫乱的世代；AE 706:6（BM 引 AE 706）；西尔弗曼引 AE 706:6。

第40节　约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。

40 约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。

内义：这荣耀化只能、这重生也只能借着试探的争战成就；约拿在鱼腹中，以及主的死与埋葬，都是这争战的代表。

布鲁斯说：不信之人要求的兆头，即使为他们自己好也不能给。但有一个兆头，而且只有一个，是主所赐的：先知约拿的兆头。那完成并永远印证主伟大救赎之工的，是福音真实的历史凭据；拒绝接受它的人，即使从天上给他们别的兆头，也不在接受它的状态中。然而主的死和复活本身，又只是一项内在荣耀工作的外在兆头：主的复活是祂荣耀化的果效和兆头。主在坟墓中的三日三夜，代表、也因为完成了祂人性的荣耀化。主人性的荣耀化，在至高的意义上，是赐给万世万人、为真理作见证的兆头。借着那神性的工作，信心的途径和能力就预备好了。但这至高的兆头又产生另一个兆头，就是它的倒影：重生。先知约拿因此不但是主荣耀化的兆头，也是人重生的兆头——重生就是荣耀化的果效和形像。新生对我们和所有人，就是真理实际的兆头、内在活的见证。「人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于神」（约7:17）。

瑞登堡说，「第三天」指的是主的降临和复活，约拿在鱼腹中三日三夜，就是指这事（何6:1–2；拿1:17）。（《天堂的奥秘》2788:2）　克洛斯在译者注里说：每一位细心的读者都必看得出，这节的话是指着内在或属灵的意义说的，因为照外在的字义，它们并不真实——主并没有三日三夜在地里头。

西尔弗曼说：约拿的故事传统上象征耶稣的埋葬与复活，它也代表人重生的奇妙。重生唯一真实的兆头，就是里面改变的活经历。这改变是渐渐地、几乎不知不觉地临到人：他们努力遵守诫命，放下自私的挂虑和物质的执着，渐渐成为更仁慈、更温和、更平安的人。瑞登堡说，没有人知道主怎样在人的里面引导、教导他，正如人不知道灵魂怎样使眼睛看见、耳朵听见；主在内在所作的工不显现，显现的只是果效。（《天命》174） 所以西尔弗曼劝我们：留心那些小小的改变——今天比昨天少一点急躁，多一点耐心——那就是约拿的兆头在你身上。

放进生活：回想这一年，你在哪件事上比从前温和了一点？那就是主在你里面「三日三夜」所作的工。为它感谢主。

资料：克洛斯 v40 及译者注（照字义并不真实）；布鲁斯论唯一的兆头、复活是荣耀化的兆头、荣耀化的倒影是重生、约7:17；AC 2788:2（BM 引 AC 2788，内含直引号，故作内文参引）；西尔弗曼论重生是里面改变的活经历、DP 174、留心小改变。

第41节　当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大！

41 当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大！

内义：向人的理解所显明的真理越是内在，人若不照着远离恶，他的定罪就越重。

布鲁斯说：主现在把那一代的人与早先时代的一些人对比：那些人没有他们的有利条件，却显出他们所缺少的宗教品质。主在这里和别处引外邦人的例子，显明外邦人比拥有圣言、甚至有那本身就是圣言者亲自同在教导的犹太人，更愿意接受真理。一位犹太先知被差去向异教之国传道、尼尼微人因他的传讲而悔改，这件奇特的事，预表主降临时外邦人蒙召，以及祂复活后福音成功的传扬——基督的使徒起初把这大好消息带给外邦人时，也不比那位犹太先知少些勉强。

布鲁斯又把这节用在我们自己身上：尼尼微人、南方的女王、约拿、所罗门，代表我们心里早年、在重生开始以前所存在的各种情感和原则。那「起来」与这世代一同受审判的审判，就是在每一个重生之人心里发生、把善与恶分开的审判。在这审判的过程中，一切的状态都要回来，早年的状态要起来审判后来的状态，定它们的罪。我们为年轻时所犯的错而有的痛悔——那时我们像许多尼尼微人一样「不能分辨左手右手」（拿4:11）——要起来定我们的罪，因为我们在有了更清楚的光引导之后所犯的恶，却没有悔改。克洛斯在译者注里说：「起来」是指从真理的原则反对，「定罪」是指从良善的原则反对，二者合起来就是天上的婚姻。

放进生活：想起你年轻时第一次为一件错事真心流泪的情景。今天，让那份单纯的痛悔「起来」，帮助你面对现在的软弱。

资料：克洛斯 v41 及41–42译者注（天上的婚姻）；布鲁斯论外邦人更愿接受真理、尼尼微人预表外邦人蒙召、早年状态起来审判后来状态、拿4:11。

第42节　当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大！

42 当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。」

内义：他若不更内在地被对真理的爱所感动，也是如此。

布鲁斯说：示巴女王，这里称为南方的女王，带着极多的财宝、驮着香料、金子和宝石的骆驼来到耶路撒冷见所罗门，就像那从东方来、向婴孩救主献礼物的博士一样，代表较有智慧的外邦人来到主面前，把他们最好的情感作为宝贵的礼物献给祂，又从祂那里领受祂智慧的丰富作为回报。示巴女王也代表那属天的情感，主借这情感获得一切智慧和聪明——就是女王宝贵礼物所指的；骆驼表示属世之人的认知，借这些认知，它们被引进来。所以当她们所代表的那一位来了，我们真可以说：这里有一位比约拿、所罗门、甚至比殿本身更大的。

布鲁斯又说：南方的女王来听所罗门的智慧，后来的人却离弃了耶稣的智慧。现在也是这样：我们童年的情感把我们吸引到圣言面前，使我们喜乐地听它借着动人的故事和简单的教训所传达的智慧功课；即使我们像示巴女王一样用难题试问它，也从父母口中得着一切难题的解答；它更高的智慧，却在我们较成熟的年月里被忽略、被轻看。当这些早年痛悔和情感的初步状态，被带到审判中与我们后来生命的不悔改和麻木一同「起来」时，它们不能不定那些的

罪；它们被带进审判，正是为了显明我们的错误和恶，好叫我们自己定它们的罪，从而带领我们真实地、满怀爱地承认主是至高的良善与真理，一切较低的良善与真理都只是祂的预表和先现的光。

放进生活：今天读一个你小时候最喜欢的圣经故事。让那份童年的喜爱「起来」，唤醒你今天对圣言的爱。

资料：克洛斯 v42；布鲁斯论示巴女王＝较智慧的外邦人和属天的情感、骆驼＝属世之人的认知、比约拿所罗门和殿更大、童年的情感起来审判后来的麻木、引人承认主是至高良善与真理。

第43-44节　「污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说：『我要回到我所出来的屋里去。』到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了。」

43 「污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。

44 于是说：『我要回到我所出来的屋里去。』到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了，

内义：因为这时，属世人的污秽虽然在外面看来已被除去，内在的人却没有信、没有仁义，充满了伪谬与邪恶。

布鲁斯说：法利赛人求兆头（38节），主宣告不给他们兆头。现在祂回到这题目，描写一个不悔改的人，若真被兆头带到信服真理，他的状态会是怎样。借着兆头的能力，不信的灵确实会一时被赶出去，但它最终会以比先前大七倍的力量回来。这灵在这里要视同那人自己，因为一个人心里的信或不信就

是他自己。那灵「在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着」，恰当地描写了一个人奇特的矛盾状态：得了信，却没有领受真理——水指真理，那里却没有水。被赶出的灵寻求安歇，却在灵魂的荒地里找不到。心不能在一个从外面强加给它的信里得安息。真理的知识和凭据是从外面来的，但信作为一个活的原则，是从里面来的，是主的灵在心上作工产生的。一个只印在理解上、却没有改变心的信，会随着产生它的那股力量一同过去，使心在不信中更加刚硬。

「到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了。」布鲁斯说：这是何等的一幅图画！那灵发现屋子空闲——一切真的都空了；打扫干净——一切善的都扫掉了；修饰好了——就是被安排得与恶和伪谬的状态相合，这正是一切良善与真理都不在时所意味的。克洛斯在译者注里也说：这三个词按灵义的解释，含有一个连贯的意思，虽然在字义上意思是零散的：「空闲」指缺少真理，「打扫干净」指缺少良善，「修饰好了」指两样都缺。

瑞登堡说：

> ▸ 看著作原文：《天命》231:8
>
> 这里“污鬼出去”象征着人一度悔改，恶被驱逐；“污鬼带七个更恶的鬼回来”则象征着人在放弃真理与善之后，重新回到更深的恶之中，将圣与俗混合，导致后果比最初更严重。
>
> 到本站读《天命》231节 ›

放进生活：赶走一个坏习惯以后，不要让那屋子「空闲」；用一个好习惯、一段每天的读经祷告，把它住满。

资料：克洛斯 43–44 同句及译者注（空闲、打扫、修饰＝缺真、缺善、两样都缺）；布鲁斯论兆头强加的信、无水之地＝没有真理、信从里面来、空闲打扫修饰；DP 231:8（BM 引 DP 231）；AC 4744:3、AC 3142:3、AC 7045 亦引12:43–45（内含直引号或为片段，未设框）。

第45节　便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了。这邪恶的世代也要如此。

45 便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了。这邪恶的世代也要如此。」

内义：由此就产生对圣物的亵渎，就是恶与善的结合；这比完全没有信的状态更危险。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8394

8394　人省察自己、承认自己的罪、并悔改之后，当持守在良善中直到生命终了。但若后来他重陷于先前邪恶的生活，拥抱它，那就亵渎了，因为那时他将邪恶与良善混合。于是，他后来的状态比先前的更糟，正如主所说：“污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说：我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了。”（《马太福音》12:43-45）

到本站读《天堂的奥秘》8394节 ›

布鲁斯说：那灵先是独自回到屋里，发现屋子空闲，就去另带了七个比自己更恶的鬼，一同进去住在那里。先前那灵回来，表示原有的不信之灵回来了；他出去又带着七个回来，表示每一个原则在被坚固之前所走的那一圈生命——好像血从心脏流出、又回到心脏，回来时可能是洁净的，也可能是污浊的。这样空了的心，就成了比先前更大的不信和邪恶的猎物；因为七个更恶的鬼，表示一种完全的、坚定的不信和亵渎状态。这一切罪中最大的罪，使人末后的景况真的比先前更不好了。主以一句可怕的宣告作结：「这邪恶的世代也要如此。」这些描写所适用的世代，是恶与伪谬聚在一起的全体——它们不但否认主在拯救人上的爱与智慧，还把它们扭曲来毁坏属灵的生命。

放进生活：这节不是要吓我们，而是要提醒我们：悔改之后，要「持守在良善中」。每天一小步，比一次大决心更能守住那屋子。

资料：克洛斯 v45；AC 8394（BM 引 AC 8394；另 DP 231:8 见上节）；布鲁斯论原有之灵回来、七个＝完全坚定的不信与亵渎、血流出又回来的一圈、邪恶世代。

> **第46–47节　耶稣还对众人说话的时候，不料他母亲和他弟兄站在外边，要与他说话。有人告诉他说：「看哪，你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话。」**

46　耶稣还对众人说话的时候，不料他母亲和他弟兄站在外边，要与他说话。

47 有人告诉他说：「看哪，你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话。」

> **内义：**所以主与外在的良善和真理没有结合，除非它们是从内在而出的。

布鲁斯说：好像要用一线神性的光照亮这幅黑暗的图画，经上接着说：「耶稣还对众人说话的时候，不料他母亲和他弟兄站在外边，要与他说话。」可是这里也有人提出一个要求——不错，不是法利赛人所代表的恶与伪谬，而是主的母亲和弟兄所代表的属世的良善与真理。所以当有人告诉祂「你母亲和你弟兄站在外边」时，主没有顺从他们的愿望，而是继续对众人讲论，把属世的观念转为属灵的观念，显明谁才真是祂的母亲、谁才真是祂的弟兄。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》2649节 ›

西尔弗曼说：重生是借着照神的旨意生活而来的，没有别的路，也没有什么神迹可以代替它；所以这一段以主的母亲和弟兄来找祂作结束，耶稣借这机会，把人引进一种看家庭关系的、全新而更高的眼光。克洛斯的内义句也提醒我们：凡只「站在外边」、不从里面出来的，不论多么亲近，都还不能与主相联。多勒在平行的马可福音课里提到，主的「亲属」听见祂吸引了许多人，就出来要拉住祂，说祂「癫狂了」（可3:21）；今天也是一样：当我们的朋友开始走一条我们不明白的全新道路时，我们很容易以为他「疯了」。

放进生活：我们可能天天在教会「里面」，心却「站在外边」。今天进到里面去——不只是来，而是真心听主说话。

资料：克洛斯 46–47 同句；布鲁斯论一线神性之光、母亲弟兄＝属世的良善与真理、主转属世观念为属灵；AC 2649:2（BM 引 AC 2649）；西尔弗曼论重生唯有照神旨意生活、更高的家庭观；多勒（Lesson 114，可3:21）论亲属以为祂癫狂。

第48–49节　他却回答那人说：「谁是我的母亲？谁是我的弟兄？」就伸手指着门徒，说：「看哪，我的母亲，我的弟兄。」

48 他却回答那人说：「谁是我的母亲？谁是我的弟兄？」

49 就伸手指着门徒，说：「看哪，我的母亲，我的弟兄。

内义：因为祂自己一步一步、不断地把纯属人的部分从祂自己分开、脱去。

布鲁斯说：众所周知，主从来没有用「母亲」这个名称称呼马利亚。祂在迦拿婚筵上称呼她的「妇人」，是表示尊重的。主避免用「母亲」称呼马利亚，有很深的属灵根据。耶稣按肉体确实是马利亚的儿子，但按灵却是神的儿子。祂从属人的母亲得来的人性，只是祂从神性之父得来的人性外面一层属世而暂时的覆盖；它终于被脱去，而且脱得那样完全，连最小的痕迹也没有留下；所以当祂的荣耀化在复活时完成，主就祂的人性而言，纯然是神的儿子。主从来不称马利亚为母亲，一个大目的就是教导历世历代的教会：主的人性纯然是神性的，不再是马利亚的儿子。另一个目的，就是教导祂这时向众人所讲的这个重要的属灵功课。

布鲁斯接着说：主与人之间除了属灵的关系，没有真正的关系。祂与人没有按肉体的得救关系。「从肉身生的就是肉身」；人要进入与祂得救的关系，必须从灵生，「从灵生的就是灵」。在这新生中，耶稣不只是我们的神，也是我们的父。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》746:7

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。

到本站读《诠释启示录》746节 ›

放进生活：你若家人不多、或亲人离得远，不要觉得孤单：主「伸手指着门徒」说「看哪，我的母亲，我的弟兄」——你在主的家里，有许多弟兄姊妹。

资料：克洛斯 48–49 同句；布鲁斯论主从未称马利亚为母亲、妇人表尊重、从母亲来的人性被完全脱去、主与人唯有属灵的关系、约3:6；AE 746:7（BM 引 AE 746，亦引可3:33–35）。

第50节　凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。

50 凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。」

> **内义：**所以祂只承认那些从祂而在仁义之良善中、并在出于这良善之真理中的人与祂相联，他们就是祂属灵的教会。

布鲁斯说：主向那告诉祂的一个人、向那听祂的许多人所问的问题，祂现在仍问我们：「谁是我的母亲？谁是我的弟兄？」我们当预备好从祂学得真正的答案。答案就是：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。」遵行祂父的旨意，就是出于爱——出于祂自己在我们里面的爱——遵守祂的诫命。祂父的旨意就是祂自己神性的爱。主这篇讲论的结束语，是对本章所记一切向祂提出的要求的回答：遵行主旨意的人不需要兆头，因为遵行祂的旨意会使他们知道真理；遵行主旨意的人，也必被祂承认为祂的弟兄姊妹和母亲。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》46节 ›

西尔弗曼说：在地上，家庭关系以共同的祖先和血缘为基础；在天上，一切亲缘都以我们离天父的远近为基础。瑞登堡说：在天上，人们彼此认识，不是凭他们在世上的身份，而是凭良善和由良善而来的真理；属灵的亲缘取代了

地上的血缘。（《天堂的奥秘》3815:2） 在来生，人们按情感结合，这样的结合才构成真正的弟兄关系；一切在良善与真理中的人，都承认主是唯一的父，因而彼此成为弟兄。（《天堂的奥秘》4121）

本章从「安息日」开始，以「弟兄姊妹和母亲」结束。在主里面得安息的人，就成了主家里的人。这是给每一位年长读者最温暖的应许：你不论在世上有没有亲人围绕，只要遵行天父的旨意，你就是主的弟兄、姊妹、母亲。

放进生活：今天为教会里一位你平常不太熟的弟兄或姊妹祷告，把他当作你在主里的亲人。

资料：克洛斯 v50；布鲁斯论遵行父的旨意＝出于爱守诫命、结束语回答本章一切要求、不需兆头；AE 46（BM 引 AE 46；AC 4121、3815:2 为西尔弗曼引，本站中文与之相合，作内文参引）；西尔弗曼论属灵的亲缘。

生活应用

1. **安息日是为人设立的**：主不是叫我们不守规矩，而是叫我们记得规矩的本意。给自己、给别人多一点「我喜爱怜恤」。
2. **伸出手来**：觉得自己做不到的善事，照主的话伸手试一次，力量在伸手的时候来。
3. **压伤的芦苇**：主不折断你，不吹灭你；你也不要折断别人、吹灭别人。
4. **不要把善看成恶**：别人做了好事，不急着猜「他别有用心」；生活里不如意的事，也不急着认定「这一定是坏事」。
5. **守住嘴唇的门**：话就是行为。少说闲话，多说叫人得安慰的话。
6. **约拿的兆头**：不向主要证据，留心自己身上一点一点的改变，为它感恩。

7. **屋子不要空着**：赶走一个坏习惯以后，用一个好习惯住满它。

8. **主家里的亲人**：遵行天父旨意的，就是主的弟兄姊妹和母亲。

读经问题

1. 门徒在安息日掐麦穗，主为什么说他们没有罪？「安息日」在我们心里是什么状态？2. 「人比羊何等贵重呢」——属灵的情感和属世的情感，在你的生活中哪一样占得多？3. 枯干的手怎样复原？这对你行善的软弱有什么安慰？4. 「压伤的芦苇，祂不折断」——你身上有哪些「压伤的芦苇」和「将残的灯火」？5. 「干犯圣灵」在实际生活中是什么？为什么会为此担心的人，往往并没有犯这罪？6. 「约拿的神迹」在主身上是什么？在你身上又是什么？7. 污鬼回到「空闲、打扫干净、修饰好了」的屋子，给我们什么提醒？8. 谁是主的母亲、弟兄、姊妹？这对你在教会中的关系有什么意义？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》50、1999、2053、2072、2649、2788、3815、4121、4145、5386、6988、8394、8495、9013、9818、10360
- 《诠释启示录》46、223、409、627、706、740、746、778
- 《天堂与地狱》287、507
- 《正信的基督教》301
- 《天命》174、231、233
- 《圣爱与圣智》280

· 《新耶路撒冷教义之生活篇》48

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第13章　天国的比喻

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第十二章结尾，法利赛人要求看神迹，主说除了约拿的神迹，再没有神迹给他们看。西尔弗曼说：约拿在鱼腹中三日，一方面预表主第三天复活，另一方面也描写属灵成长的奇迹——人经过悔改、改造、重生三个阶段。第十三章就接着讲这「唯一我们该寻求的神迹」：重生的神迹。主在这一章一连讲了七个比喻，都是讲「天国」的。克洛斯说（布鲁斯在注释里全文引用）：细心而有悟性的读者会欣喜地看出，这一章的几个比喻按内义彼此相连、前后有序，表达重生的整个过程——从起初由圣言领受天上的真理开始，经过它一步一步的生长，直到属天之爱与生命的完全成熟。

克洛斯把这七个比喻排成七个阶段：第一，**撒种**的比喻，描写真理最初的撒下，这是走向天上生活的第一步；第二，**稗子**的比喻，描写因这撒种而显出来的恶与伪谬，这是第一步的果效；第三，**芥菜种**的比喻，描写天上生命小小的增长——那时人还以为自己所行的善是出于自己，而不是出于主；第四，**面酵**的比喻，描写领受天上真理与良善之后随之而来的试探；第五，**藏在地里的宝贝**，描写天上的真理与良善进一步的果效：引人弃绝自己的「自我」，好得着天上的生命，这就是「变卖一切所有的，买这块地」；第六，**寻找好珠子的买卖人**，描写天上的真理引人承认主是一切良善与真理唯一的源头，因而弃绝自我之爱及它的引导；第七，**撒在海里的网**，描写领受天上真理与良善最后的果效：在善与恶、真与伪之间完成完全而最终的分别，善与真与天堂相联，恶与伪被丢进地狱。这就是重生生命的第七个、也是最后的阶段。

布鲁斯说：这些比喻不是用许多不同的例子说明同一件事；天国作为一种属天的心志和圣洁生活的状态，是一步一步形成的，由许多不同的恩典和美德组成，是多年的生长和多方经历的结果。所以每一个比喻都有它自己的意思，描写一个特别的状态；合起来，就是适用于整个宗教生活的一整圈教导。多勒说：主在这一章的前四个比喻是对众人讲的，因为它们描绘每一个人在成为主真门徒之前必须走的头几步；后三个比喻是私下对门徒讲的，描绘只有那些在试探中「常与主同在」的人才能经历的属天生活状态。章末，主回到自己的家乡拿撒勒，那里的人只把祂看作木匠的儿子，祂就因他们不信，不多行异能。

对年长的读者，这一章有一个特别的安慰：天国不是一下子长成的。芥菜种是百种里最小的；面酵要「直等全团都发起来」；稗子和麦子要「一齐长，等着收割」。主有耐心，我们也要对自己有耐心。多勒说得好：在主眼中我们都是孩子，祂像我们给小孩子讲故事那样，用简单具体的比喻对我们说话；这些故事留在记忆里，等我们真想更多认识主的时候，祂就借着它们光照我们。解经的目的，是引人进入圣言，到主面前。下面先把各家的内容一层一层摊开，再补上转换和解释的话。

几个词，先用白话说清楚。**撒种的**：主；**种子**：圣言的真理；**路旁、石头地、荆棘、好土**：四种接受圣言的心；**飞鸟**：伪谬的念头和推理；**日头**：自我之爱；**稗子**：出于恶的伪谬；**睡觉**：只过属世的生活、对属灵的事不警醒；**收割**：教会或人生的末了状态；**芥菜种**：起初那一点点带着属灵良善的真理；**面酵**：伪谬，它引起的发酵就是试探；**三斗面**：完整的真理状态；**宝贝、田地**：圣言中的神性真理、教会和教义；**好珠子、重价的珠子**：良善与真理的认识，以及对主的认识；**网、鱼**：属世的认知和属世的人；**火炉、哀哭切齿**：自我之爱的私欲和伪谬之间不停的争吵；**家主的库、新旧的东西**：圣言的字义与灵义、旧约与新约。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　马太13章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太13章内义；布鲁斯《马太福音注释》第13章（NCBS　　PDF）；克洛斯马太13章内义；多勒《圣经研读笔记》第108课「天国的比喻」（马太13章）及第116课「比喻」（可4，平行）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1–3节　主从良善与真理的认识、以及由此而来的教义，教导人：圣言的领受有四种。

第4节　第一，被那些不关心真理、在幻想和伪谬的确信中的人领受，这些幻想和确信把它扭曲了。

第5–6节　第二，被那些关心真理、却不是为真理本身、因而不是从里面关心的人领受；所以真理就被自我之爱的私欲掺杂而灭亡。

第7节　第三，被那些在恶的贪欲中的人领受，这些贪欲把真理窒息了。

第8节　第四，被那些从主爱圣言中的真理、并从祂实行这些真理的人领受。

第9节　这四种对圣言的领受，凡属于教会的人，都当在教义和实践上留心。

第10–11节 否则圣言就只照它的字义或外在意义被理解，而不照它属灵的、内在的意义被理解；这内义向那些从主而在仁义之良善和信之真理中的人显明，却不向那些人显明，免得他们亵渎它。

第12节 所以，在仁义之良善和信之真理中的人被天堂接纳，成为天使，各按他在世上为自己获得的聪明和智慧的质与量；而那些在出于恶之伪谬中的人，在来世被剥夺一切真理。

第13–14节 为了同样的原因，后者只信圣言的字句，因为他们把信与生活、受教与顺从分开了，正如所预言的。

第15节 这是因为他们污秽的爱，这爱沾染了意愿和理解，以致他们看见真理、特别是从里面领受真理，是危险的；因为他们不洁的爱会伪造并亵渎它。

第16节 那些从主而在仁义之良善和信之真理中的人却不是这样，因为他们明白、相信、顺从，并照这些真理生活。

第17节 因为凡在教义之真理、并在与之相合的生活之良善中的人，都爱明白并觉察从主发出、祂在世时所开启的内在真理。

第18–19节 所以他们得以觉察：圣言被那些不关心真理的人领受时，立刻被地狱的灵弄暗、夺去生命，以致在生活或爱上不产生任何果效。

第20–21节 被那些关心真理、却不是为真理本身、不是从里面关心的人领受时，它固然激起出于外在情感的外在喜乐，但因为它在意愿中没有地位，就经不起恶与伪谬的攻击。

第22节 被那些在恶的贪欲中的人领受时，它就被世上的忧虑和得利的私欲窒息，不能结实。

第23节 被那些从主爱圣言中真理的人领受时，它先感动意愿，再感动理解，因而感动生活，在各人身上按领受的程度。

第24–25节 因为主愿意借祂的圣言把神性真理栽种在一切属于教会的人里面；但当人过属世的生活、或世界的生活时，来自地狱的恶就暗暗地、或在他们不知不觉中灌输并栽种伪谬。

第26节 当真理生长、良善产生时，出于恶的伪谬就混杂在其中。

第27–28节 那些在出于良善之真理中的人觉察到这事，就诉苦，并受教导：那些伪谬是出于属世人中的恶。

第29节 而且在出于良善的真理增多之前，那些伪谬不可被分开或赶出，因为那样，出于良善的真理和它的增长也会灭亡。

第30节 所以出于恶之伪谬的分离和赶出，要到教会的末了状态才能成就；因为那时恶的伪谬与善的真理分开，恶的伪谬被交给地狱，善的真理与天堂相联——或者说，在这些里面的人也是如此。

第31–32节 因为人里面的教会，起初是借真理而有的一点点属灵良善，因为那时他以为行善是出于自己；但随着真理与爱结合，它就增长；结合之后，理智的事就在知识中繁多起来。

第33节 然而这增长不能不借属灵的争战而有，就是伪谬与真理、真理与伪谬的争战；这时伪谬被分开，真理得洁净，与仁义结合，以致人不再出于信之真理行事，而是出于仁义之良善行事。

第34–35节 这些属灵生命的过程隐藏在圣言的字句之下，不向那些在恶与伪谬中的人显明。

第36节 只向那些在良善与真理中的人显明。

第37–38节 他们得以从主觉察：一切神性真理都出于祂，教会在各处都有，神性真理在那些属于教会的人那里，伪谬在那些在恶中的人那里。

第39节 又觉察：恶人有出于恶的伪谬，这恶出于地狱；在教会末了的时间和状态，神性真理施行分离。

第40–42节 又觉察：那时从主来的神性真理要把那些妨碍分离、活在恶中的人除去，扔进地狱；那里的人在自我之爱、仇恨、报复中，并在出于恶与伪谬的一切可怕之事中。

第43节 那时，那些承认主、遵行祂诫命的人，要在天堂里活在属天之爱和它的喜乐中。

第44节 因为这些人疏远自己「自我」的东西，好为自己取得主教会中的神性真理和它的教义，不论它看起来多么隐晦。

第45–46节 他们也疏远自我之爱的一切，好为自己取得那神性真理，特别是关于承认主的那神性真理。

第47–48节 这样，在最后审判的时候，善与恶就可以被分开，善与它们本有的真理相联，恶与它们本有的伪谬相联。

第49–50节 那时，那些出于对公义和真实之爱而活在仁义操练中的人，要被提进天堂；那些活在与仁义相反之事中的人，要被放下地狱。

第51节 教会中的人应当在自己里面殷勤查问：他们是否明白上述天上的内在真理，以致在肯定的原则中。

第52节 这样，他们就成为主的形像和样式，从祂在外在中拥有内在的良善与真理。

第53–54节 主这样把内在的良善与真理教导给祂内在教会的人之后，就转向外在教会的人，就是在外在或属世之良善与真理中的人，激起他们查问关于祂自己的事。

第55–56节 但他们在祂身上只看见祂的人性，看不见祂的神性，就为祂困惑。

第57节 并且厌弃祂，因为属灵良善与真理的教义，不能被那些只在属世良善与真理中的人领受。

第58节 这样的人也不能完全重生，因为他们不承认主的神性人性。

逐节详解

第1–3节　当那一天，耶稣从房子里出来，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，说：「有一个撒种的出去撒种；」

1 当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边。

2 有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，众人都站在岸上。

3 他用比喻对他们讲许多道理，说：「有一个撒种的出去撒种；

内义：主从良善与真理的认识、以及由此而来的教义，教导人：圣言的领受有四种。

布鲁斯说：路加记载（马太没有记），主讲前一段话的时候，有一个法利赛人请祂吃饭，祂就进去坐席（路11:37）；「当那一天，耶稣从房子里出来」就是指这事。这段讲论与前一段在同一天，表示它适应同一个总的状态；不同的是，这一次神性的教导适应心智较外在的状况。海象征属世意义中的圣言；海和陆地一同提到时，指圣言所包含的真理与良善两个分明的原则。主坐在海边——陆地与水相接之处——表示祂临在于圣言字义中良善与真理相结合的地方；「坐」也表示由这结合而来的一种内在状态。

「他只得上船坐下，众人都站在岸上。」布鲁斯说：船象征知识，因而象征教义。当主借着祂圣言字义中的教义教导我们时，祂在属灵上就是坐在海中的船上教导；当祂坐在船里，像坐在山上一样，我们就得知祂在祂从圣言所教导的一切教义的至内层。众人站在岸上，表示一种能领受真教义的外在良善状态；「站」表示思想积极活动、要听神性真理教导的状态。瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》514节 ›

西尔弗曼说：这一段开始时仍是安息日。耶稣出去坐在海边，也许是要歇一歇；但祂没有歇很久——许多人涌向祂，多到祂只好上船，从船上向众人讲道。

「有一个撒种的出去撒种。」布鲁斯说：撒种的是主，这身份属于祂，因为祂是一切真理的创造者。作为撒种的，主在世界的每一个时代、到每一片土地上去；没有一颗心，是祂国度的真理没有撒进去的。但撒种的身份和职分，更特别地属于在人性中的主：祂作为成了肉身的圣言来到世上，好使祂永恒的真理适应人改变了的状态，那时祂就在一个特别的意义上「出去撒种」。主也从人生命最早的时候就把祂的真理撒在人心里，以后直到永远。所以救主一直在出去撒种，用丰富而不偏待人的手，把真理的种子撒在一切灵魂里。领受固然有各种不同的方式和程度，但这取决于领受的人，不取决于施恩的主。瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《新耶路撒冷教义之生活篇》90节 ›

多勒说：在主的时代，圣地撒种是满地撒开的。主坐在船上，看着聚在岸上的众人，看见他们心思意念各不相同的领受状态；祂说「有一个撒种的出去撒种」，是在说祂自己。祂口中出来的每一句话都像一粒种子，里面藏着活真理的胚芽，若被正确地领受、照料，就会长成结实到永生的植物。

放进生活：今天读一节经文时，想像主亲自在你心里撒下这一粒种子。问问自己：我的心是哪一种土？

资料：克洛斯 1–3 同句；布鲁斯论路11:37、海＝属世意义中的圣言、海边＝良善与真理相结合处、船＝教义、众人站在岸上、撒种的＝主、领受取决于领受者；AE 514:20（BM 引 AE 514）；Life 90（BM 引 DLife 90）；西尔弗曼论仍是安息日；多勒论满地撒种、每句话是一粒种子。

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：第一，被那些不关心真理、在幻想和伪谬的确信中的人领受，这些幻想和确信把它扭曲了。

布鲁斯说（他把比喻和主的解释合在一起讲，这里也连着第19节）：在主对比喻的解释里，撒在路旁的，是「听见天国道理不明白的」。明白不只是理智上的领会。正确领会神性真理固然很重要，但主所说的是「心里明白」，就是在爱中领受真理。爱或良善是永恒真理之种子所撒的土地。人心在良善这原则上的差别，就是这比喻所生动描绘的。路旁是没有合适土壤的地方，或被践踏得太硬，以致落在上面的种子进不去，原封不动地躺在坚硬的表面上。这些人就是：早年借着父母和别人从主得来的良善，被后来年月中实际的错误践踏得太厉害，以致心硬了，对永生漠不关心。

「飞鸟来吃尽了。」布鲁斯说：主解释说，这就是「那恶者」。飞鸟是思想的象征，在这里是出于恶的邪恶思想，那恶者就把撒在他心里的夺了去。人在青壮年时都有一个试探：忘记他年幼时被教导要记念的造他的主，让轻浮的享乐和虚空的哲学把敬虔的手在他心里所撒的、主的天意不断撒下的夺去——虽然那土地并不领情。愿他们想一想：有撒种的时候，也有收割的时候；收的是照所撒的；「他们所种的是风，所收的是暴风」（何8:7）。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》5096

这不是说他们真的被什么东西捆绑着，而是因为他们失去了自由。那些没有自由的人，内心是被束缚的。因为那些在伪谬中自我确认的人，不再有选择和接受真理的自由；那些深度陷入自我确认的人，甚至失去了看见真理的自由，更不用说承认和相信真理了。

到本站读《天堂的奥秘》5096节 ›

西尔弗曼说：种子有时落在路旁，还没扎根就被鸟吃了。这就是人对圣言毫无理解时所发生的事。在灵义上，这些「飞鸟」是我们想像的飞驰幻想——我们发明出种种扭曲的、为自己打算的观念，来解释圣言「真正」在教导什么。

放进生活：读经时若发现自己急着找一个「合我心意」的解释，停一停：那可能就是飞来的鸟。求主保守那粒种子。

资料：克洛斯 v4；布鲁斯 4–19 合讲（路旁＝被践踏变硬的心、心里明白＝在爱中领受、飞鸟＝出于恶的邪恶思想、何8:7）；AC 5096（BM 引 AC 5096；另引 AC 778、5149）；西尔弗曼论飞鸟＝扭曲的幻想。

第5–6节　有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就枯干了；

5 有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，

6 日头出来一晒，因为没有根，就枯干了；

内义：第二，被那些关心真理、却不是为真理本身、因而不是从里面关心的人领受；所以真理就被自我之爱的私欲掺杂而灭亡。

布鲁斯说：没有哪一类人比这类更为人熟知，因为他们的特点那样明显。有些人接受看法、领受印象有多快，丢掉它们也就有多快；他们的热心很快被冷淡取代，他们的良善如「早起的露水」（何6:4）转眼消散。原因在于他们的土是石头地，土不深。他们的理智多于心；他们对美的东西有敏锐的欣赏，对有用的东西却只有很少的爱。可是在那薄而温和的土里很快发芽的种子，若

有和风吹拂、露水滋润、天上太阳温和的光照暖，也许能达到一种软弱的成熟。但自然和天意都不是一成不变的：自然有洪水和暴风，有浓云和烈日；天意有患难和逼迫。这些使强健的更强，却毁灭软弱多病的；那在自己里面没有根的，不论在人眼中开始多么有希望，很快就倒下或枯干。没有试探，就养不成天上的植物；经不起这考验的，必要灭亡。有些人在外面受轻视或反对的患难时就跌倒了；但当里面试探的逼迫来到时，他们更容易失败。那时他们就跌倒了；那升起来的日头，不是天上的日头，而是他们自己的自我之爱，把心里一切青绿、有生命的都烤焦了。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》401:35

“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；“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。

到本站读《诠释启示录》401节 ›

西尔弗曼说：这可以比作我们起初明白圣言、为新的领悟兴奋不已的时候。可是当试炼和试探来到时，我们受不了那热。我们没有把这些新的教导放在心上；既然根不深，就经不起试炼的热，我们的信就干了、枯了。

放进生活：一段很感动你的经文，不要只感动一次；连续七天每天想它一次，让它往下扎根。

资料：克洛斯 5–6 同句；布鲁斯 5–6 与 20–21 合讲（何6:4、理智多于心、天意有患难、没有试探养不成天上的植物、日头＝自我之爱）；AE 401:35（BM 引 AE 401，另见 AE 411）；西尔弗曼论受不了试炼的热。

第7节　有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了；

7 有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了；

内义：第三，被那些在恶的贪欲中的人领受，这些贪欲把真理窒息了。

布鲁斯说：主解释说荆棘是「世上的思虑、钱财的迷惑」。属世的忧虑和想发财的欲望，无疑会窒息属灵的情感，压抑灵魂的向往。但我们要分别不信靠的忧虑和单纯忙碌的属世工作，也要分别正当地追求财富和野心勃勃、贪得无厌地想发财。然而另有一个世界、另有一种财富，它们的思虑和迷惑也会把道挤住，使它不结实。这个「世界」，就个人在属灵上来理解，是属世的心；属于它的财富是宗教的知识；当我们用「知道宗教就是宗教本身」这个错误观念欺骗自己时，这财富就是迷惑人的。

布鲁斯又说：主对这类人的描写使我们推想，他们不是缺少能力，而是缺少耕耘。土地既不缺乏也不贫瘠；能长杂草的土，也能长更好的东西；荆棘茂盛的地方，本可以长麦子。但荆棘需要被连根拔出，土地需要预备好来接受好种子。这正是这类人的大缺点：只知道真理是不够的；我们若要有福，就必须去行。即使在这里我们也会欺骗自己：只行善是不够的，我们还必须停止作恶；我们必须拔出荆棘，也撒下麦子。他们可能很敬虔、很好学、很有榜样，却不省察自己，去发现并除掉他们那被忽略的心里与生俱来、后天养成的恶。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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，因为他们把真理当作无关紧要的东西。因此，他们不知道什么是良善，因为没有真理，就无法分辨善恶，甚至会将恶称为善，这是通过错误的推理达成的。

到本站读《天命》278节 ›

西尔弗曼说：这代表我们陷在世上的忧虑和积聚财富里的时候。这些物质的挂虑越堆越高，直到我们那样专注于地上的生活，以致不太在乎天上的事。世上的忧虑，把我们开始新生命的可能挤掉了。

放进生活：列出你最近最常挂心的三件事。其中哪一件，正像荆棘一样挤住你读经祷告的时间？今天拔掉它一点点。

资料：克洛斯 v7；布鲁斯 7 与 22 合讲（分别忧虑与工作、另一个世界和财富＝宗教知识、缺少的不是能力而是耕耘、要拔出荆棘也要撒麦子）；DP 278:3（引太13:7、22）；西尔弗曼论世上忧虑挤掉新生命。

第8节 又有落在好土里的，就结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。

8 又有落在好土里的，就结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。

> **内义：**第四，被那些从主爱圣言中的真理、并从祂实行这些真理的人领受。

布鲁斯说：有的人听了却不明白；有的人明白了却没有去行；这里却是一个人，迈出第一步以后，坚持不懈地一直走到底，从撒种直到收割。这一类的标记是：他们结实。别的过程都是必须在前的，但这才是它们一切的目的和完成。「你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。」（约15:8）宗教的结实在教会不同的成员身上各不相同。葡萄树的每一根枝子都必须结果子，否则园丁就剪去；但并不是每一根枝子都结得一样多，园丁也不要求一样多。凡结果子的都是真葡萄树的枝子，只是有的结三十倍，有的六十倍，有的一百倍。

布鲁斯又说：这不只是果子数量的不同，也是品质的不同：有些人的善行是单纯顺从的果子，有些人的是仁义的果子，另一些人的是爱的果子——这就是主用三十、六十、一百倍所指出的三个完全的程度，就是我们所说的属世的、属灵的和属天的。这三个数是三个十、六个十、十个十。「十」也许是圣经中意思最广的数：神赐给祂代表的百姓十条诫命，又要他们献上出产的十分之一——一个表达他们一切道德的本分，一个表达他们一切神圣的敬拜。所以十表示一个充满或完全的状态。十也表示「余剩」：三个十，是借教导所得的良善与真理的余剩；六个十，是借试探得坚固的余剩；十个十，是借生活得坚固的余剩——这最后一种是完全的状态，在其中良善与真理相等而合一。

布鲁斯最后说：我们虽然把这比喻解释为教会中不同类的人，它也适用于一个人重生中前后相续的不同状态。你会看出，土地在每一个后来的状态中都改善了，种子更深地进入土里，更成功地努力生长，直到这努力以结实为冠冕。在一个完全重生的人身上，也可以找到这三重的结实。

放进生活：不要因为自己「只结三十倍」而灰心。单纯的顺从也是好果子；主要的是：结实。

资料：克洛斯 v8；布鲁斯 8 与 23 合讲（坚持到底、约15:8、三十六十一百＝顺从仁义爱、属世属灵属天、十＝余剩、也适用于一人前后的状态）；AC 2636:6、AR 610 亦论此数（含直引号或主题不同，未设框）。

第9节　有耳可听的，就应当听！

9 有耳可听的，就应当听！」

内义：这四种对圣言的领受，凡属于教会的人，都当在教义和实践上留心。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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）

到本站读《诠释启示录》239节 ›

西尔弗曼说：这个常被称为「比喻中的比喻」的简单故事，讲的是重生过程的第一步。主是神性的撒种者，祂渴望把良善与真理的种子栽在我们每个人里面。但这些种子只能在好土里被领受——就是在那些渴望从主的圣言学习真理、深深明白它、并在日常生活中把真理派上用场的人的仁义态度里。所以属

灵的生命，是从渴望学习、明白、成长开始的。这份神所赐的渴望，与个人的得利、社会的尊重或公众的荣誉无关；它是主默默地、暗暗地赐给我们的，好叫我们学会爱得更深、行得更公义、服事得更有智慧。这就是我们属灵发展的第一步。

放进生活：今天听讲道、读经时，不只问「我听懂了吗」，也问「我要怎样去行」。听而行，才是「有耳可听」。

资料：克洛斯 v9（BM 参见11:15注）；AE 239:5（另 AC 3869:12 亦引13:9，含混用引号，未设框）；西尔弗曼论比喻中的比喻、重生的第一步、渴望学习明白成长。

> **第10–11节　门徒进前来，问耶稣说：「对众人讲话，为甚么用比喻呢？」耶稣回答说：「因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。」**

10 门徒进前来，问耶稣说：「对众人讲话，为甚么用比喻呢？」

11 耶稣回答说：「因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。

内义：否则圣言就只照它的字义或外在意义被理解，而不照它属灵的、内在的意义被理解；这内义向那些从主而在仁义之良善和信之真理中的人显明，却不向那些人显明，免得他们亵渎它。

布鲁斯说：门徒和众人，是在教会里面的和在教会外面的；这问题是：为什么在外面的人和在里面的人不同，要用比喻教导？这问题和主的回答，涵盖的不只是严格称为比喻的那部分圣言。圣言的全部字义，与灵义相比，都是比喻——是蒙着的真理，好叫属世的心能领会。对教会里面那些在出于圣言字义

之真教义中的人，灵义可以被开启。这不是说只在理智上接受真教义，就能预备人心去看见神性圣言的内义；因为真正领受真教义本身，就预先要求一种爱和圣洁的状态，因为唯有遵行祂旨意的人，才能得救地知道这教训。那些借着良善领受了圣言真教义、被引进教会的人，就预备好看见并领受灵义。「天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。」

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》3898节 ›

多勒说：在主眼中，我们都是孩子，很无知，又常常很任性，故意对祂清楚的教导装聋。所以祂用那样简单、具体的故事来触及我们的心，叫它们作为故事留在我们里面，直到我们醒过来，需要它们的教训。她又说：比喻好像储存的种子，可以在心里躺很久；等合适的条件来了，它就会突然扎根、生长。我们活得越久、经历越深，就越能明白它、越能从它得帮助。

放进生活：一个你从小就熟悉的圣经故事，今天再读一次，问主：「这里面有什么是我现在需要的？」

资料：克洛斯　10–11　同句；布鲁斯论门徒与众人＝教会里外、全部字义都是比喻、真领受教义预先要求爱与圣洁；AC 3898:2（BM 引 AC 3898 段落系列，另引 AC 301 论亵渎）；多勒论主用故事对孩子说话、比喻如储存的种子。

第12节　凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的，也要夺去。

12 凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的，也要夺去。

内义：所以，在仁义之良善和信之真理中的人被天堂接纳，成为天使，各按他在世上为自己获得的聪明和智慧的质与量；而那些在出于恶之伪谬中的人，在来世被剥夺一切真理。

布鲁斯说：这看似矛盾的话，意思是：凡有良善的，必领受真理，而且领受得丰富；凡没有良善的，连他所有的教义真理也要被夺去。这条律在来世完全应验。那些在世上活在爱神爱人之中的人，虽然相对无知，甚至有错误，也必领受他们的良善所容纳、所需要的那么多真理；在这里良善上富足，在那里智慧上就丰盛。但那些没有活在爱和仁义中的人，不论在世上知道多少真理，都要被剥夺。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》349

凡在世上为自己获得聪明与智慧的人，都将被接纳进入天堂，并根据他们所拥有的聪明与智慧的质与量成为天使。因为人在世上为自己所获取的一切，死后都会保留下来，并随其一同携带；而且这些聪明与智慧还会得到增加和完善，但仅限于他对真理与良善的情感和渴望的程度之内，而不会超出这一限度。

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。

到本站读《天堂与地狱》349节 ›

瑞登堡又说，主在每个人死后，会把善与恶分开：对于内心是恶的人，把善拿走；对于内心是善的人，把恶拿走——这正是「凡有的，还要加给他」的意思。（《天命》227:4）

对年长的读者，这节经文有一层温暖的意思：你在世上一点一点积存的那份对真理、对良善的爱，不会白费。它就像一个容器；到了那边，主会把它「连摇带按，上尖下流」地装满。

放进生活：今天做一件「增加容量」的事：多爱一个人一点，多明白一句主的话一点。

资料：克洛斯 v12；布鲁斯论有良善者必领受真理、在来世完全应验、相对无知者也必按其良善领受；HH 349（BM 作 HH 849，按本站编号为 349）；DP 227:4、AC 2449:2、AC 9830、AC 7770 亦论此节（BM 引）。

第13-14节　所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。在他们身上，正应了以赛亚的预言，说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得；

13　所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。

14 在他们身上，正应了以赛亚的预言，说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得；

内义：为了同样的原因，后者只信圣言的字句，因为他们把信与生活、受教与顺从分开了，正如所预言的。

布鲁斯说：人有内在的和外在的意愿与理解，也有适合它们的内在与外在的良善与真理：前者是属灵的，后者是属世的。我们可以用属世的理解去看、用属世的意愿去听，里面却对真理和良善没有分辨、没有爱。甚至内在的意愿和理解可能与外在的相反：外在的意愿可能促使我们学习、甚至教导宗教的真理，理解也聪明、不倦地从事这工作，而我们里面的属世之心却不信、轻看它们。没有内在的分辨，就没有真正的明白，因为外面的视觉是从里面的觉察来的。布鲁斯又说：这在犹太人身上应验了以赛亚的预言（赛6:9–10），那预言的前半与主在前一节所说的相似，不必多讲。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9311:2

这里“听”是按各个意义来说的，既表示受教，也表示相信，并表示顺服；“听也听不见”表示被教导却仍不相信，也表示受教却不顺服；“耳朵发沉”表示拒绝教导、信仰和顺服；

到本站读《天堂的奥秘》9311节 ›

瑞登堡又说：主为了防止人在内心认识真理之后又弃绝、最终陷入亵渎，在世时常用比喻说话。（《天命》231:9）

放进生活：「看也看不见」常常不是眼睛的问题，而是心的问题。读经前先求主：「开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。」（诗119:18）

资料：克洛斯 13–14 同句（BM 13–17 节注释引 AC 301、AC 9311、AE 108、SS 57、AC 2520 等）；布鲁斯论内外意愿与理解、外面的视觉来自里面的觉察、赛6:9–10；AC 9311:2；DP 231:9。

第15节　因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。

15　因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。

内义：这是因为他们污秽的爱，这爱沾染了意愿和理解，以致他们看见真理、特别是从里面领受真理，是危险的；因为他们不洁的爱会伪造并亵渎它。

布鲁斯说：这一节宣告这百姓「油蒙了心」，暗示意愿已经成了感官的，这是其他一切病态的根源；因为当意愿堕落时，人就向真理闭上耳朵和眼睛。他们这样做，目的是「恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们」。用心明白——就是从意愿明白——是真正的分辨，也是真回转、得医治的门。回转是理解的改变，医治是意愿的恢复。当人故意地、决然地拒绝这救恩时，用比喻对他们说话、用隐晦的话把真理告诉他们，就是怜悯。若用清楚的光把真理摆在他们面前，他们就会扭曲并亵渎它。那么为什么还要把

真理摆在他们面前呢？因为第一，圣言即使对属世的人也有许多间接的益处；第二，救恩对一切人都是可能的，因此向一切人提供，主就按各人能承受、最可能得益的程度，把祂的真理赐给各人。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天命》260节 ›

放进生活：主有时没有把一件事向你说透，也是祂的怜悯。祂按你能承受的，一点一点地给。

资料：克洛斯 v15；布鲁斯论油蒙了心＝意愿成了感官的、回转＝理解的改变、医治＝意愿的恢复、用比喻是怜悯、按人能承受的给真理；DP　260:2（引太13:14、约12:40）；TCR 7、HH 353 亦引13:14–15（BM 引，未设框）。

第16节　但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。

16 「但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。

> **内义：**那些从主而在仁义之良善和信之真理中的人却不是这样，因为他们明白、相信、顺从，并照这些真理生活。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》1081:3

【3】在《马太福音》中：“你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了”（太13:16）。这里“眼睛”也象征对真理的理解和对它的信仰；因此“看见”象征理解和相信，“耳朵”象征顺从，因此按信的真理生活，“听见”象征顺从和生活。因为无人因看见和听见而是有福的，却因理解、相信、顺从和生活而是有福的。

到本站读《诠释启示录》1081节 ›

布鲁斯说：那些状态与这一切相反的人有福了，主可以对他们说：「你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。」使理解和意愿向天上的光和爱敞开，必是一种真正蒙福的状态；在这状态中，实现了主对祂受造之物的渴望，也实现了他们自己真正的幸福。瑞登堡也说：门徒蒙福，不是因为他们亲眼见到了主或目睹了神迹，而是因为他们怀着信心接受了真理。（《天堂的奥秘》3863:11）

放进生活：你没有亲眼见过主，却能读祂的话、照祂的话活——主说，这样的眼睛是有福的。

资料：克洛斯 v16；AE 1081:3（BM 引 AE 1081，另引 AC 2701）；布鲁斯论理解与意愿向天上的光和爱敞开；AC 3863:11（含直引号，作内文参引）。

第17节　我实在告诉你们，从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见，要听你们所听的，却没有听见。

17　我实在告诉你们，从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见，要听你们所听的，却没有听见。」

内义：因为凡在教义之真理、并在与之相合的生活之良善中的人，都爱明白并觉察从主发出、祂在世时所开启的内在真理。

布鲁斯说：这是指历代智慧良善之人带着盼望所仰望的那些预言和应许的应验；门徒却蒙恩，亲眼在道成肉身之神的身位和工作中看见了。但正如我们看过的，在每一个重生之人的生命中，也有一个与主降临之前相对应的属灵状态；那时理智中的真理在向前仰望，意愿中的良善在渴慕——这就是我们里面的「先知」和「义人」——仰望那曾经是信与望之对象的事，成为心和生活中实际所有的时候和状态；那时，曾抽象地存在于内在之人遥远观念中的事，要实际地存在于外在生活的实践经验中。前一种状态属于比喻，后一种属于它的解释；因为第二种状态就是第一种的展开。

放进生活：你多年来祷告、盼望的事，若今天在生活中一点点成了真，那就是「看见了从前先知和义人想看的」。为它感谢主。

资料：克洛斯 v17；布鲁斯论预言的应验、我们里面的先知和义人＝理智中的真理和意愿中的良善、比喻与解释＝前后两种状态；AC 9263:4（论「义人」）亦引此节，未设框。

第18–19节　「所以，你们当听这撒种的比喻。凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去；这就是撒在路旁的了。」

18 「所以，你们当听这撒种的比喻。

19 凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去；这就是撒在路旁的了。

内义：所以他们得以觉察：圣言被那些不关心真理的人领受时，立刻被地狱的灵弄暗、夺去生命，以致在生活或爱上不产生任何果效。

布鲁斯说：18–23节是主对撒种比喻的解释，我们已经把它与比喻本身合在一起讲了（见1–9节）。这里只补充：主的解释本身，就是第17节所说「后一种状态」的样子——比喻在众人面前说，解释只在门徒面前说；我们里面也是这样，先有故事，后有明白。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》48:2

听“天国道理”，就是听教会的真理；又因为“种子”象征真理，所以接受真理的人被称为“天国之子”。

到本站读《诠释启示录》48节 ›

瑞登堡又说：主特意宣告，祂是「撒种的」，「种子」就是祂的话，「地」就是人。（《天堂的奥秘》29:2）

放进生活：「不明白」不是罪；「不关心」才是危险。若有一句经文你不明白，把它带到主面前问，不要让它在路旁躺着被鸟叼走。

资料：克洛斯 18–19 同句；布鲁斯 18–23 已与 1–9 合讲（见各节）；AE 48:2；AC 29:2（论撒种的、种子、地）；西尔弗曼同（见 1–9 节）。

第20–21节　撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，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。

20 撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，

21 只因心里没有根，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：被那些关心真理、却不是为真理本身、不是从里面关心的人领受时，它固然激起出于外在情感的外在喜乐，但因为它在意愿中没有地位，就经不起恶与伪谬的攻击。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》47

“患难”象征受伪谬侵扰，是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。所以，圣言中的“患难”就象征这种侵扰。

到本站读《诠释启示录》47节 ›

布鲁斯在第5–6节已经说过：有些「当下欢喜领受」的人，在外面受轻视或反对的患难时就跌倒；但当里面试探的逼迫来到时，更容易失败。这里的「患难」和「逼迫」，按灵义正是这里面的试探——真理与伪谬在心里争战时，心被伪谬所折磨。

放进生活：遇到信心上的「患难」，不要以为是主离开了你；那往往正是主要你的根往下扎的时候。

资料：克洛斯 20–21 同句；AE 47（BM 引 AE 47）；布鲁斯 5–6、20–21 合讲（见上）。

第22节　撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑把道挤住了，不能结实。

22 撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑把道挤住了，不能结实。

内义：被那些在恶的贪欲中的人领受时，它就被世上的忧虑和得利的私欲窒息，不能结实。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10248:11

第四，“世代”也指世界和人在世上的生活。这可从以下经文看出来：“撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑把道挤住了”（太13:22）；

到本站读《天堂的奥秘》10248节 ›

布鲁斯在第7节说的话，这里正好用上：这类人的属世之心所拥有的「钱财」，也可以是宗教的知识；当我们以为「知道宗教就是宗教本身」时，这钱财就迷惑了我们。

放进生活：问自己：我对圣经知识的积累，是不是也成了一种「钱财的迷惑」？今天少读一章、多行一件。

资料：克洛斯 v22；AC 10248:11；布鲁斯 7、22 合讲；DP 278:3 见第7节。

第23节　撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。

23 撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」

内义：被那些从主爱圣言中真理的人领受时，它先感动意愿，再感动理解，因而感动生活，在各人身上按领受的程度。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》108:2

造就教会、在人里面形成天堂的，不是知道并明白神性真理，而是知道、明白并去行，这是主在许多地方明明教导的。

到本站读《诠释启示录》108节 ›

西尔弗曼引瑞登堡的话说：好土里的种子，是在那些从主爱圣言中的真理、并从祂实行这些真理、因而结出果子的人那里；「种子」是主的道，「好土」是仁义之良善，因为人里面的良善接受圣言。多勒说：这种子在人生命中怎样，首先取决于他是否愿意听神性真理，其次取决于他是否接受并顺从它。

放进生活：「听道明白了，后来结实」——今天就选一句主的话，把它变成一个小行动。

资料：克洛斯 v23；AE 108:2（BM 引 AE 108）；布鲁斯 8、23 合讲（见第8节）；西尔弗曼引 Life 90、AC 3310（本站中文已见第1–3节及 AC 3310:2）；多勒论愿听与顺从。

第24–25节　耶稣又设个比喻对他们说：「天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。」

24 耶稣又设个比喻对他们说：「天国好像人撒好种在田里，

25 及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。

内义：因为主愿意借祂的圣言把神性真理栽种在一切属于教会的人里面；但当人过属世的生活、或世界的生活时，来自地狱的恶就暗暗地、或在他们不知不觉中灌输并栽种伪谬。

布鲁斯说：前一个比喻有一个撒种的、一种种子；这一个有两个撒种的、两种种子。神性的撒种者后面跟着祂的仇敌，在祂撒麦子的地方撒稗子。前一个比喻中，心里原有的阻碍已足够妨碍撒种者的工作；这里却有一个新的、外来的因素，被用来抵消祂的工作。比喻的这一特点，描写重生生活中的一个情

形，与第四章所记的相似：耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。领受主的真理和真理的灵，使心向黑暗之灵所引起的试探敞开。但试探不是单单因为真理进入心里——即使在理智上领会了——就有的。没有良善的地方就没有试探，因为试探本质上是善与恶的冲突；然而恶借伪谬攻击善，善借真理保护自己。所以，使心向试探敞开的，是良善的真理。这比喻中的人撒在田里的被称为「好种」，就是表明这里所讲的，是良善之真理的栽种，以及它借试探得坚固。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》911:3

由“天国”所象征的是主在诸天和地上的教会，因为两边都有教会；由“人撒好种在田里”所理解的是就其神性真理——就是圣言——而言的主在教会中；“人”——下文称为“人子”——是就其圣言而言的主，“好种”是神性真理，“田”是有圣言的教会：“及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了”，象征当人过属世的生活或世界的生活时，那时来自地狱的邪恶就暗暗地、或在他们不知不觉中灌输并植入伪谬；“睡觉”象征过属世的生活或世界的生活，那生命相对于属灵的生命——那是警醒——是睡眠；“仇敌”象征来自地狱的邪恶，那些作用于与属灵生命分离的那生命；“撒稗子”象征灌输并植入伪谬；“就走了”象征那是暗暗地、在他们不知不觉中做成的

到本站读《诠释启示录》911节 ›

西尔弗曼说：第一个比喻着重神撒好种，这第二个比喻着重仇敌撒恶种。多勒说：恶灵趁我们「睡觉」的时候——就是在我们对属灵实际不警醒的状态中——设法撒下伪谬的种子；而在它们刚开始的时候，我们不总能分辨善恶。

放进生活：「睡觉」的时候最容易被撒稗子。每天早晚各留一点时间「醒着」面对主，是最好的守护。

资料：克洛斯 24–25 同句；布鲁斯论两个撒种的、与4章旷野受试探相似、没有良善就没有试探、良善之真理使心向试探敞开；AE 911:3（BM 引 AE 911）；西尔弗曼论第二个比喻着重仇敌；多勒论睡觉＝不警醒。

第26节　到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。

> 26 到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。

> **内义：**当真理生长、良善产生时，出于恶的伪谬就混杂在其中。

布鲁斯说：「到长苗吐穗的时候，稗子也显出来」，意思是当真理生长、良善产生时，出于恶的伪谬也混杂在其中；因为长苗表示真理刚被领受时的样子，穗或果子表示良善，稗子表示出于恶的伪谬，这里是混杂在一起的。

多勒在给孩子的课里说得很实在：稗子是一种假麦子，长的时候看起来像麦子，它的子粒却有毒。我们有时做了错事而不知道是错的，也常常把不真的事当作真的接受。一切良善和真实的都从主而来，一切邪恶和伪谬都从地狱而来；我们只能渐渐学会看出分别，正像田里的稗子，要等长大以后才容易认出来。

放进生活：若你在信主多年以后，才发现自己心里还有「稗子」，不要惊慌。稗子「显出来」，正说明麦子在长。

资料：克洛斯　v26；布鲁斯论长苗＝初领受的真理、穗＝良善、稗子＝出于恶的伪谬（取 AE 911:3 后半，已设框于上节）；多勒论稗子是假麦子。

第27-28节　田主的仆人来告诉他说：『主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？』主人说：『这是仇敌做的。』仆人说：『你要我们去薅出来吗？』

27 田主的仆人来告诉他说：『主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？』

28 主人说：『这是仇敌做的。』仆人说：『你要我们去薅出来吗？』

内义：那些在出于良善之真理中的人觉察到这事，就诉苦，并受教导：那些伪谬是出于属世人中的恶。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》911:4

“田主的仆人来告诉他说：‘主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？’”象征那些在出于良善的真理中的人，觉察到出于邪恶的伪谬混杂在其中，并询问；“主的仆人”象征那些在出于良善的真理中的人，“家主”象征就其出于良善的真理而言的主（“父”是就其良善而言的祂，“家”是就其真理而言的祂），“好种”、“田”和“稗子”象征与上文相同的事：“主人说：‘这是仇敌做的。’”象征那些伪谬是出于属世人中的邪恶：“仆人说：‘你要我们去薅出来吗？’”象征在出于良善的真理被领受并增长之前，把出于邪恶的伪谬分离并赶出：

到本站读《诠释启示录》911节 ›

布鲁斯说：田主的仆人表示那些在出于良善之真理中的人；家主表示就其出于良善之真理而言的主。「这是仇敌做的」，表示那些伪谬是出于属世人中的恶。

放进生活：当你为心里的「稗子」向主诉苦时，记得主的回答：「这是仇敌做的。」那不是你的本相，主也不把它算作你。

资料：克洛斯 27–28 同句；AE 911:4（BM 引 AE 911）；布鲁斯论仆人＝在出于良善之真理中的人、家主＝主。

第29节　主人说：『不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。』

29 主人说：『不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。

内义：而且在出于良善的真理增多之前，那些伪谬不可被分开或赶出，因为那样，出于良善的真理和它的增长也会灭亡。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》624:3

“世界的末了”象征教会的末期；正直的人与不正直的人先前不分离，因为他们借着外在相结合，由“恐怕薅稗子，连麦子也拔出来”来理解。

到本站读《诠释启示录》624节 ›

布鲁斯说：「恐怕薅稗子，连麦子也拔出来」，表示那样出于良善的真理和它的增长也会灭亡；因为在教会之人那里，真理与伪谬混杂，这些在他们被改造之前，不能被赶出、被分开。

西尔弗曼把这节讲得很体贴：有意思的是，稗子要到收割时才除掉。照字面，人会以为稗子一冒出来就该拔掉；但在属灵发展的领域里，我们需要更谨慎。在属灵发展的早期，真理还没有被完全明白；所以好的观念与错的观念混在一起，好的动机与自私的动机混在一起，许多时候很难分辨。太早、太快地拔掉错误的观念和自私的动机是危险的，因为那些还没有机会深深扎根的真观念和好动机，也可能一同被拔掉。所以，这是专注于别人和自己身上良善与真实之处的时候。正如上一章所说，压伤的芦苇不可折断，将残的灯火不可吹灭。主正温柔地把伪谬弯向真正的真理，把自私的野心弯向无私的服事。但这是渐渐发生的。主完全有意除去稗子，但太早除去可能会把麦子也拔出来。

放进生活：对自己、对家人，都不要急着「一次拔干净」。先多看见好的，好的长壮了，不好的自然好分。

资料：克洛斯 v29；AE 624:3（BM 引 AE 624）；布鲁斯论改造之前不能分开；西尔弗曼论不要太早拔、专注于良善之处、主温柔地弯。

> **第30节　容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。**

30 容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。』」

> **内义：**所以出于恶之伪谬的分离和赶出，要到教会的末了状态才能成就；因为那时恶的伪谬与善的真理分开，恶的伪谬被交给地狱，善的真理与天堂相联——或者说，在这些里面的人也是如此。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》911:5

由“收割”所象征的是教会的终结或末了状态，由“捆成捆”所象征的是把出于邪恶的伪谬的各种样式合在一起，由“烧”所象征的是交给地狱，由“收在仓里”所象征的是与天堂联结

到本站读《诠释启示录》911节 ›

瑞登堡又说：按神性的秩序，那些在末了要被分离的要一同生长；当达到末了时，分离就轻易地、几乎自然而然地做成。（《诠释启示录》911:7）「捆」和「束」也象征排列：良善之人的真理按系列排列，邪恶之人的伪谬也按系列排列。（《天堂的奥秘》10303:4）

布鲁斯说：这些事在灵界中成就，那里凡属于教会的人，从它起初到末了，都这样被分离、受审判。多勒说：当我们不能分辨时，真理和伪谬都必须在我们里面生长、结果，我们才能确定它们的品质。「凭着他们的果子，就可以认出他们来。」当我们看出某种我们以为好的生活方式其实导致麻烦和不快乐，就可以知道它是一棵「稗子」，必须除掉。

放进生活：「等着收割」不是放任，而是信靠：主有祂的时候。今天把一件你急着要「解决」的心事，交托给收割的主。

资料：克洛斯 v30；AE 911:5、911:7（BM 引 AE 911）；AC 10303:4；布鲁斯论灵界中的分离；多勒论凭果子认出稗子。TCR 653、AC 2449 亦引13:30（BM 引，未设框）。

第31–32节　他又设个比喻对他们说：「天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。」

31 他又设个比喻对他们说：「天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。

32 这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。」

内义：因为人里面的教会，起初是借真理而有的一点点属灵良善，因为那时他以为行善是出于自己；但随着真理与爱结合，它就增长；结合之后，理智的事就在知识中繁多起来。

布鲁斯说：当神圣的圣言宣告人心深深的败坏，指出重生生活漫长而艰苦的劳苦时，我们有时会被压倒、灰心。另一方面，也不缺少给我们安慰和鼓励的教训，芥菜种的比喻就是其中之一。它用人人都能明白的话告诉我们：天国若真被接进心里，最小的开始也足以确保成功的结果，只要我们坚持下去。按灵义，这比喻把这教训说得更清楚：芥菜种是里面有一点属灵良善的真理的象征。若只有一点点——不论多少——属灵的良善在心里扎了根，它就像种在好土里的种子一样生长。芥菜种在生长的过程中，先成为菜中最大的，然后成为树。当信正与爱结合时，我们里面的属灵原则是一棵菜或灌木；当信与爱真正合一时，它就是一棵树。那时天上的飞鸟就来，在它的枝上筑巢。飞鸟是思想，枝子是认识；人重生以后，思想或理智的真理就在其中繁多起来。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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；“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。

到本站读《诠释启示录》1100节 ›

布鲁斯又说：这比喻鼓励人的教训，不只限于今生属灵原则的生长。凡借着与恶如罪争战，在世上得着了任何属灵之物——不论多小——的人，都得救；他的功用以后会像一粒芥菜种长成一棵树。他引瑞登堡的话说：人活在身体里的时候，种子是在肉体的土地里，被知识和享乐、忧虑和挂心缠住、遮暗；但当这些被脱去——就是人进入来世的时候——种子就从它们中间松开，开始生长，像树的种子出土长成灌木，再长成树，然后繁衍成一片果园。

西尔弗曼说：芥菜种代表我们每个人里面一点点真理怎样生长发展。它是「小」的，因为我们还以为自己所想所行的好事是出于自己。神起初容许我们这样想，因为这样会产生学习真理和行善的情感。「天上的飞鸟」也可译作「诸天的飞鸟」；飞得高的鸟往往视力更敏锐、视野更广阔。多勒说：当我们努力过天上的生活，在自己身上看见那么多「稗子」、那么少「麦子」时，需要鼓励；主告诉我们：我们所作的每一个小小开始，都有长成一棵大树的能力。

对年长的读者：你也许觉得自己这一生信主，只结了「芥菜种」那么小的果子。主说，这就够了；到了那边，它会长成一片果园。

放进生活：今天做一件很小的好事——一句问候、一次耐心——把它当作一粒芥菜种交给主。

资料：克洛斯　31–32　同句；布鲁斯论不要灰心、芥菜种＝含一点属灵良善的真理、菜＝信正与爱结合、树＝信与爱合一、飞鸟＝思想、枝子＝认识、来世生长成果园（引瑞登堡，英引）；AE 1100:8（BM 引 AE 1100）；AC 9258:3、AC 55、AC 776、TCR 290 亦论此（BM　引）；西尔弗曼论小是因以为善出于自己、诸天的飞鸟；多勒论每个小开始都能长大。

第33节　他又对他们讲个比喻说：「天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。」

33　他又对他们讲个比喻说：「天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。」

内义：然而这增长不能不借属灵的争战而有，就是伪谬与真理、真理与伪谬的争战；这时伪谬被分开，真理得洁净，与仁义结合，以致人不再出于信之真理行事，而是出于仁义之良善行事。

布鲁斯说：这比喻描写天上的状态在心里的形成，是借试探成就或促进的。面酵本身象征出于恶的伪谬；面或细面象征真理，良善由它而来。发酵的过程是这比喻突出的观念，它是试探的一个贴切象征。试探的用处与发酵相似：它用来洁净良善与真理。心里的真理要从伪谬中洁净出来，不能不经过那与发酵对应的患难，那就是伪谬与真理、真理与伪谬的争战。争战之后，真理得胜了，伪谬就像渣滓一样沉下去，留下纯净的真理，好像酒发酵以后变得清澈。这面酵和发酵所指的争战，主要属于重生生活中那个转折点或过渡状态——那时一向出于信之真理行事的基督徒，开始出于仁义之良善行事；或者说，他一向主要在头脑中的宗教，开始在心里了。

布鲁斯又说：犹太律法中有一个特别的规定，代表真理状态与良善状态之间的分别：逾越节和其他节期必须用无酵饼守，酵是严禁的；但在初熟节的新素祭中，摇祭的饼却被吩咐要用有酵的烤成。初熟的果子代表重生生活中的一个新状态，就是接在真理状态之后的良善状态。妇人代表情感，在这里是对重生之灵魂正要进入的那良善的情感。妇人拿面酵藏起来，不是说正在重生的人明知故犯地接纳伪谬，而是说伪谬借着情感潜入心里；「藏」表示伪谬这样潜入以后，就隐藏在所获得的真理中间，就是那「面」。「三斗面」表示心已经达到一个完全的真理状态，预备好进入良善的状态；而这状态的达到，由面酵留在面里「直等全团都发起来」来表示。唯有全团都发起来时，天国才实现。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天命》25

主通过净化的过程来促成他人良善与真理的结合。这种净化通过两种方式实现：试探和发酵。灵性的试探实质上是一场战斗，是人与那些从地狱发出并影响人的邪恶和伪谬之间的斗争。通过这些试探，人得以从邪恶和伪谬中净化，使良善能与真理结合，真理也能与良善结合。灵性的发酵则在天上和地上以多种方式进行，虽然世人并不了解其本质和运作方式。这个过程涉及被注入各个群体中的邪恶及其相应的伪谬，它们的作用就像酵母被加入面粉和新酒中一样：通过发酵过程，异质成分被分离出去，而同质成分则彼此结合，最终产生纯净清澈的结果。

到本站读《天命》25节 ›

西尔弗曼说：试探的挣扎使我们到达一个地步，看见并明白：我们出于自己不能做任何真正的好事。这时追求个人荣耀和功劳的欲望，就像气体从面团中逸出一样被赶走，只留下因为善是善而行善的渴望，不需要任何称赞、认可或报酬。他的实际应用说：要知道，主容许你经历困难，不是作为惩罚，而是

作为你属灵发展中一个重要、必要的部分。所以，让每一个困难都成为呼求主赐智慧和力量的机会，认识到离了神你就不能做什么。多勒也说：属灵的争战或试探，就是属灵意义上的发酵（参 AC 7906）。

放进生活：今天若有一件让你烦恼的事，不要只问「为什么是我」，也问「主要借这件事把什么从我里面『发』出去？」

资料：克洛斯 v33；布鲁斯论面酵＝出于恶的伪谬、面＝真理、发酵＝试探、渣滓与清酒、从信转到仁义的过渡、无酵饼与初熟节有酵饼、妇人＝情感、三斗面＝完全的真理状态；DP 25（BM 引 DP 25，另引 AC 7906）；西尔弗曼论功劳之心如气体逸出、困难不是惩罚；多勒引 AC 7906。

第34–35节　这都是耶稣用比喻对众人说的话；若不用比喻，就不对他们说甚么。这是要应验先知的话，说：我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。

34 这都是耶稣用比喻对众人说的话；若不用比喻，就不对他们说甚么。

35 这是要应验先知的话，说：我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。

内义：这些属灵生命的过程隐藏在圣言的字句之下，不向那些在恶与伪谬中的人显明。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9295:4

由此也可见，主在世时是怎样说话的，也就是说，他是借象征说话，为的是使圣言不仅是为世界，也是为天堂。

到本站读《天堂的奥秘》9295节 ›

多勒说：第34节告诉我们，主总是用比喻教导人。比喻是一个简单、容易明白、容易记住的故事；那些不愿学习属灵之事的人只看见故事，那些寻找生活之路的人却能被指示它里面的意思。我们在自己读经的经验中也看得出：从小，字面的故事就为我们所熟悉；渐渐地，随着我们的经历增长、属灵的需要增加，它的意思就显出来了。有时一段我们听过多次、没怎么留意的经文，会忽然与眼前的某个难处或需要相连，「活」了起来。她又说：其实全部圣经都是一个比喻。

所引「先知的话」出于诗篇78:2。「把创世以来所隐藏的事发明出来」——主所隐藏在比喻中的，正是克洛斯所说的重生生命的全部过程；它从「创世以来」就藏在圣言的字句里，等着那些在良善与真理中的人去发现。

放进生活：若有一段经文忽然在你的难处中「活」了起来，记下来。那是主在为你「发明创世以来所隐藏的事」。

资料：克洛斯 34–36 同句（本书按经文分 34–35 与 36 两段，第36节内义取同句后半）；AC 9295:4 末句（同段前半见第37–38节）；多勒论比喻容易记住、经文忽然「活」起来、全部圣经都是比喻；诗78:2。

第36节　当下，耶稣离开众人，进了房子。他的门徒进前来，说：「请把田间稗子的比喻讲给我们听。」

36 当下，耶稣离开众人，进了房子。他的门徒进前来，说：「请把田间稗子的比喻讲给我们听。」

内义：只向那些在良善与真理中的人显明。

布鲁斯说：耶稣打发众人走了，进了房子，门徒进前来，说「请把田间稗子的比喻讲给我们听」。这打发众人、与门徒一同进房子，显然表示一种状态的改变：属世的思想和情感退去，较高的情感和思想被提升到心智较高的一个区域或官能里。它描写人从世界退出来，进入与主更直接的相通，并被祂光照，明白那些在他较外在的领会状态中对他说过的外在真理。所以主向门徒讲解这比喻。

西尔弗曼说：耶稣起初讲这一系列七个比喻时，不只是对门徒，也对聚在岸上的众人说；讲完撒种、稗子、芥菜种、面酵四个比喻以后，耶稣和门徒离开众人，进了房子。就是在这私下的地方，耶稣讲解稗子的比喻，又接着讲了藏宝、珠子、撒网三个比喻。这后三个比喻只讲给门徒听——就是那些愿意跟从耶稣、听祂话的人。

放进生活：每天找一个「进房子」的时间：关上门，离开众人，像门徒一样对主说：「请把这话讲给我听。」

资料：克洛斯 34–36 同句后半；布鲁斯论进房子＝状态改变、属世思想退去、与主更直接相通；西尔弗曼论后三个比喻只对门徒讲；多勒同（见开篇）。

第37-38节　他回答说：「那撒好种的就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子；」

37 他回答说：「那撒好种的就是人子；

38 田地就是世界；好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子；

内义：他们得以从主觉察：一切神性真理都出于祂，教会在各处都有，神性真理在那些属于教会的人那里，伪谬在那些在恶中的人那里。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9295:4

“好种”是从主而来的信仰真理；“人子”是主在教会真理方面；“世界”，也就是田地，是全人类；“天国之子”，也就是种子，是教会的信仰真理；“那恶者之子”，也就是稗子，是教会信仰的伪谬；“魔鬼”，也就是那撒稗子的仇敌，是地狱；“世界的末了”，也就是收割，是教会在信仰真理被接受于良善中方面的最后状态；“天使”，也就是收割的人，是从主而来的真理。

到本站读《天堂的奥秘》9295节 ›

布鲁斯说：「那撒好种的就是人子」，表示从主而来的神性真理；「田地就是世界」，表示各处的教会；「好种就是天国之子」，表示神性真理在那些属于教会的人那里；「稗子就是那恶者之子」，表示伪谬在那些在恶中的人那里。瑞登堡也说：主在论及救赎和拯救时称自己为「人子」，「那撒好种的就

是人子」就是这样的话。（《新耶路撒冷教义之主篇》27）那些因主的神性人性而在信仰之良善中得救的属灵之人，也被主称为「种」和「天国之子」。（《天堂的奥秘》2848）

放进生活：「田地就是世界」——主的种子撒在各处。今天在一个不信主的人身上，也留心看看主撒下的好种。

资料：克洛斯 37–38 同句；AC 9295:4（BM 引 AC 9295 相关；同段末句见第34–35节）；布鲁斯 37–43 逐句（取 AE 911:6）；Lord 27、AC 2848（BM 引 AC 1025、2848）。

第39节　撒稗子的仇敌就是魔鬼；收割的时候就是世界的末了；收割的人就是天使。

39 撒稗子的仇敌就是魔鬼；收割的时候就是世界的末了；收割的人就是天使。

内义：又觉察：恶人有出于恶的伪谬，这恶出于地狱；在教会末了的时间和状态，神性真理施行分离。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》911:6

“撒稗子的仇敌就是魔鬼”，象征他们那里的伪谬出于来自地狱的邪恶；“收割的时候就是世界的末了”，象征教会末了的时间和状态；“收割的人就是天使”，象征从主而来的神性真理施行分离；

到本站读《诠释启示录》911节 ›

多勒提醒我们：「世界的末了」（英王钦定本作 end of the world）不是原文正确的翻译，应当作「世代的终结」。我们的审判不是推迟到将来某一天这物质世界被毁灭的时候，而是在我们个人在这里的生命结束时来到。

放进生活：「收割的人就是天使」——分别善恶的，不是我们的手，而是主的真理。把审判交给主，我们只管顺服真理。

资料：克洛斯 v39；AE 911:6（BM 引 AE 911）；布鲁斯 37–43 同；多勒论「世代的终结」。

> **第40–42节　将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。**

40 将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。

41 人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，

42 丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。

内义：又觉察：那时从主来的神性真理要把那些妨碍分离、活在恶中的人除去，扔进地狱；那里的人在自我之爱、仇恨、报复中，并在出于恶与伪谬的一切可怕之事中。

布鲁斯说：「人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的从他国里挑出来」，表示从主而来的神性真理要除去那些妨碍分离的；「作恶的」，表示那些活在恶中的人；「丢在火炉里」，表示扔进地狱，那里是在自我之爱、仇恨、报复中的人；「在那里必要哀哭切齿了」，表示那里有出于恶与伪谬的可怕之事。

瑞登堡说：

> ▸ 看著作原文：《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。
>
> 到本站读《天堂与地狱》570节 ›

西尔弗曼说：在灵义上，「火炉」是指自我中心的炽热；「哀哭切齿」是指过度要证明自己对的需要，以及随之而来的激烈争吵。在圣经的语言里，这种伪谬与伪谬之间不停的不和与纷争，就叫「哀哭切齿」。这不是一种惩罚，而只是有些人自己选择的一种生活方式。

放进生活：下一次你发觉自己在争论里「非赢不可」时，想起「切齿」这两个字。停下来，让主的真理分开该说和不该说的话。

资料：克洛斯 40–42 同句；布鲁斯 37–43 同；HH 570（BM 引 HH 570，另引 AC 1861）；西尔弗曼论火炉＝自我中心、切齿＝要证明自己对、不是惩罚是选择。

第43节　那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听！

43 那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听！」

内义：那时，那些承认主、遵行祂诫命的人，要在天堂里活在属天之爱和它的喜乐中。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》911:6

“那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样”，象征那些遵行主诫命的人将在属天之爱及其喜乐中活在天堂；“义人”是那些承认主并遵行祂诫命的人

到本站读《诠释启示录》911节 ›

布鲁斯说：被称为「义人」的，是那些承认主、遵行祂诫命的人。瑞登堡也说：在主的属天国度中、特别是在第三层或最内层天堂中的人，被称为「义人」，因为他们不把任何公义归于自己，而是全部归于主。（《天堂与地狱》348）　「公义」涉及仁义之良善；「义人要发出光来」，就是指满有仁义之人。（《天堂的奥秘》612）

放进生活：「像太阳一样发光」不是靠自己发光，而是像月亮反照日光一样，把主的爱照出去。今天照一个人。

资料：克洛斯 v43；AE 911:6 后半；布鲁斯 37–43 同；HH 348、AC 612（BM 引 HH 348、AC 612、AE 401）。

第44节　「天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。」

44 「天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。

内义：因为这些人疏远自己「自我」的东西，好为自己取得主教会中的神性真理和它的教义，不论它看起来多么隐晦。

布鲁斯说：前一个比喻把天国比作藏在面里的面酵，这里把它比作藏在地里的宝贝。前一个是坏的藏在好的里面，这里是好的藏在坏的里面——至少是宝贵的藏在普通的里面。这不正指向我们讲上一个比喻时所说的那种状态的颠倒吗？里面曾被一个邪恶、搅扰的因素占据；如今患难用尽了它的力量、完成了它洁净的工作，在不洁曾住的地方，就找到了宝贝。现在这宝贝被珍视了，成了喜乐的源头；为了得着它，发现的人愿意变卖一切所有的。但要得着宝贝，就必须买下它所藏的那块地。

布鲁斯接着说：这人所找到的宝贝，是神性圣言所启示的智慧和知识的财宝；那块地是教会和天堂——不是他外面的教会，而是他里面的教会，就是组成教会的那些原则，特别是那其中有真理的良善。但教会既在里面，他为什么要变卖一切所有的去得它呢？因为这些原则还只在内在的人里，它们要等到也成为外在之人的原则，才真正是人自己的。而要成为这样，就必须先除掉那住在外在之人里的自我之爱和世俗之爱的恶，给它们腾出地方。这些自我的恶，

是人自己仅有的财产——就是他「一切所有的」；宝贝和地是主的。这些只能借着变卖他一切所有的才能买到、才能拥有，就是放弃他自己的意愿和智慧，好使神性的旨意成为他心里的动机，神性的智慧成为他理解的向导，二者成为他生活的准则。这事现在也不觉得那么难了，因为他在新找到的宝贝里所得的喜乐，使他「欢欢喜喜地」愿意去变卖旧的产业。当他变卖了一切，宝贝就是他的了，他也就是主的了。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》840:10

【10】藏在地里的宝贝也理解同样的事：“人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地”（太13:44）：

由“宝贝”所象征的是圣言中的神性真理，由“地”所象征的是教会及其教义；由“变卖一切所有的，买这块地”所象征的，同上文，是疏远自我，并为自己取得主教会中的神性真理。

到本站读《诠释启示录》840节 ›

西尔弗曼说：这新的、对真理之能力的欣赏，好比人意外在田里找到宝贝时的喜乐。当圣言「活」了起来，我们看见它是何等稀有奇妙的宝贝时，就是这样。我们不再满足于只有几条真理；我们要明白主的全部圣言——不只是其中一部分；我们要买下整块地。他的实际应用是：花时间从主的圣言获取真理；把它看作一个巨大的神性真理宝库，可以在试探的时候保护你；也看作一片充满隐藏真理的广大田地。往深处挖。

放进生活：今天读经时，挖深一寸：一节经文读三遍，问一问它里面「藏」的是什么。

资料：克洛斯 v44；布鲁斯论面酵与宝贝相反、状态的颠倒、宝贝＝圣言的智慧、地＝里面的教会、一切所有的＝自我的恶、欢喜使变卖不难；AE 840:10（BM 引 AE 840，另引 AC 5886、5374）；西尔弗曼论买下整块地、往深处挖。

第45–46节　天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。

45 天国又好像买卖人寻找好珠子，

46 遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。

内义：他们也疏远自我之爱的一切，好为自己取得那神性真理，特别是关于承认主的那神性真理。

布鲁斯说：前一个比喻的人找到了宝贝；这个人却去寻找珠子。心被患难从它的昏暗和麻木中释放出来以后，就看见了先前陌生的真理，感受到先前陌生的喜乐；这些隐藏的宝贝这样被带到光中、被得着以后，就使心渴望得着更多，促使它去寻找。现在也有了一个明确的目标：好珠子或美丽的珠子是他所寻找的。这些珠子是那些美丽宝贵的真理，扩大心对属灵生命和永恒之事的视野，引向更完全的实行；也像圣城的珍珠门一样，把心引进第二个乐园的荣耀和福乐中。但这寻找的人也成了找到的人：在寻找珠子时，他找到了一颗重价的珠子。这珠中之珠、真理中的真理，就是在耶稣里的真理——认识祂就是永生。不只是理智上的，而是得救的、对主的认识，那使祂对我们不只是世界的救主、更是我们灵魂之救主的得救真理。这就是买卖人变卖一切所有的去买的那颗重价的珠子。

布鲁斯又问：重生的人若已经变卖了一切，还有什么可卖的呢？人在多大程度上成为宗教的人，就在多大程度上可以放弃一切与宗教相对的；但在真理或良善上每前进一步，都使心里某个新的原则开始活动，并显出某个与它为敌、需要除去的新的恶或错误。与如今所找到的对主之爱相对的，是自我之爱；正如与爱邻舍相对的，是世俗之爱。正如自我有两样不同的产业，也有两次不同的弃绝：前一个比喻中变卖一切，是弃绝较小的恶；这个比喻中变卖一切，是弃绝较大的恶。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》1044:3

“天国”是指天堂和教会；“买卖人”是指那些为自己取得引向天堂和教会的良善与真理的人；“珠子”象征良善与真理的认知，因为那些是属世人的真理；“一颗重价的珠子”是指关于主和祂的神性的认知；“变卖他一切所有的，买了这颗珠子”象征弃绝人的属己，好从主接受生命。

到本站读《诠释启示录》1044节 ›

瑞登堡又说：「买」指获得并据为己有，「变卖一切所有的」指疏远他先前的自我，即恶与伪谬。（《天堂的奥秘》5886:4）

西尔弗曼说：那颗重价的珠子，不只是承认神存在，更具体地说，是借着耶稣基督的生平和教训所启示的、对神真正本性的正确认识。知道了这一点，圣言中每一个故事、每一个比喻，甚至每一点一画，都有了新的意义，显出神无限的爱、无尽的智慧、不可测量的能力和温柔的怜悯。有了对神本性的真认识，我们就不再被那些叫我们以为神发怒、报复、不饶恕、或要求献祭才肯与我们和好的教导引入歧途。祂所要的，只是我们遵守祂的诫命，相信祂赐我们

能力去遵守。多勒说：这颗珠子，就是承认基督就是神自己；这使祂每一句话都是真理本身，顺从祂的命令就是通往天堂唯一可靠的路。这种认识不是在基督徒经验的早期来的，而是一生努力学习主的真理、过属灵生活的结晶。

放进生活：今天对主说一次：「主耶稣，你就是我的神。」这句话，就是那颗重价的珠子。

资料：克洛斯 45–46 同句；布鲁斯论寻找与找到、珍珠门、珠中之珠＝在耶稣里的得救真理、两次弃绝（世俗之爱与自我之爱）；AE 1044:3（BM 引 AE 1044、AR 726/916、AC 2967、AE 863）；AC 5886:4；西尔弗曼论重价的珠子＝对神本性的真认识、神不发怒；多勒（第108课）引 AE 1044、AR 916。

第47–48节　天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，网既满了，人就拉上岸来，坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。

47 天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，

48　网既满了，人就拉上岸来，坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。

内义：这样，在最后审判的时候，善与恶就可以被分开，善与它们本有的真理相联，恶与它们本有的伪谬相联。

布鲁斯说：在总的意义上，海象征圣言，海里的鱼象征圣言所含的活真理。打鱼的人是教导者，他们从圣言中取出真理，好传给别人；他们的网是他们所用的知识，有双重目的：获得真理，并使人归正。这段经文总的主题，或内在的历史意义，关乎教会的终结，以及在灵界中伴随这事的审判。瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》513:17

善人与恶人的分离在这里比作“撒在海里、聚拢各样水族的网”，是因为“鱼”象征就知识和认知而言的属世人，而在世界的末了——也就是最后审判的时候——这些人要彼此分离；因为有善的属世人，也有恶的属世人。他们的分离在灵界中显为好像网或拉网撒在海里，把鱼聚拢拉上岸；这种表象也是出于对应。因此主把天国比作“聚拢鱼的网”；善人与恶人这样分离，我也曾看见。

到本站读《诠释启示录》513节 ›

布鲁斯接着说：审判既是这比喻的主题，我们可以扩大它的应用。先把它用在那些从圣言取真理、加以判断分别的人身上：我们起初从圣言学习时，各样的真理都拉上来，但总的来说有两类：真正的真理和表象的真理。在年轻人心里，这些是混合不分的；但当理性掌权时，它就在它们之间判断，把真正的收在真教义的器具里，把表象的丢弃——就是把它们从其他真理旁边挪开，放在活跃用处的范围之外。但还有另一种审判，更实际，因为它进入生活更深：总有一个时候，要求我们判断原则，不是就它们与教义的关系，而是与生活的关系；不是对理解，而是对意愿。我们在多大程度上是属世的，就在多大程度上把网撒在人生的海里，来什么就拿什么——不加分别地放纵于合法与不合法的享乐、得利、好恶、目的与手段；或者即使加以分别，也是用世俗的准则、出于世俗的动机。当我们得着的不只是对善与真的知识，而是对善与真的良

心，并且出于意愿行事——这就是「坐下」——我们就把好的收在内在记忆的器具里，就是收进生活中，把不好的丢弃，或把世俗的目的从生活之爱中挪开。

放进生活：今天晚上「坐下来」，把这一天的念头和行为拉上岸：哪些收进器具，哪些丢弃？

资料：克洛斯 47–48 同句；布鲁斯论海＝圣言、鱼＝活真理、网＝知识、真正与表象的真理之分、坐下＝出于意愿与良心、收进生活；AE 513:17（BM 引 AE 513）；AR 405:4 亦引此。

第49–50节　世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来，丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。

49 世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来，

50 丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。」

内义：那时，那些出于对公义和真实之爱而活在仁义操练中的人，要被提进天堂；那些活在与仁义相反之事中的人，要被放下地狱。

布鲁斯说：比喻里没有说是谁把网撒在海里、谁把它拉上岸；但在主的解释性应用中，我们得知分离是天使施行的。「世界的末了，天使要出来，从义人中把恶人分别出来。」这就是说，当我们出于属灵或属天的原则行事时，内在之人属灵或属天的原则就「出来」，进到善恶曾混杂、要在其间施行分离的外在里。除了把恶人从善人中分别出来，他们还要把恶人丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿。正如圣经对来世最终处所和痛苦的描写，只是对他们最终状

态、运作和经历的描写；所以当把它理解为被分开的原则时，这些描写只是显明它们真实的品格。丢在火炉里，表示这些恶的原则本身就是燃烧的私欲，它们的本性就是生出恶与伪谬，这由哀哭切齿来表示。要知道恶人和善人的最终状态，就要知道恶与善的本性；要在来世避免火炉，就要在今生熄灭邪恶私欲的火。

西尔弗曼说：在这第七个、也是最后的比喻中，「撒在海里的网」描写我们每个人死后里面所发生的事。我们大多数人都是善与恶、真与伪、高尚志向与自私欲望的混合，这就是那网里拉上岸的「各样水族」。然而，我们的心若是对的，若真诚地渴望学习真理、行正当的事，我们错误的信念和走偏的欲望就不能给我们造成永久的伤害。神温柔的引导不在死时结束。天使教导者会引导、教导我们，帮助我们渐渐丢弃那些因为不知道更好而抓住的错误观念和虚荣野心，教导我们新的真理，作为领受神良善的器具。最终，我们里面的善与恶会有一个最后的分离：恶与伪的事要被分开、远远挪离我们的意识，而我们里面一切善与真的，要成为我们本质的一部分。这是一个在地上开始、并在永恒里继续的过程；我们永远不会被重生到可以说「现在我完全了」的地步，但我们会永远越来越靠近主。

对年长的读者，这是很大的安慰：若你的心向着主，你一生中那些「不知道更好」的错误，不会把你永远拦在天国门外。

放进生活：「要在来世避免火炉，就要在今生熄灭邪恶私欲的火。」今天熄灭一小簇：一次怨气、一句尖刻的话。

资料：克洛斯 49–50 同句；布鲁斯论天使施行分离＝属灵原则出到外在、火炉＝燃烧的私欲、今生熄灭私欲之火；西尔弗曼论网＝死后里面的分离、心对了错误不能永久伤害、天使教导者、永远越来越近主；AC 1861:10、AC 612 亦引此（BM 引）。

第51节　耶稣说：「这一切的话你们都明白了吗？」他们说：「我们明白了。」

51 耶稣说：「这一切的话你们都明白了吗？」他们说：「我们明白了。」

内义：教会中的人应当在自己里面殷勤查问：他们是否明白上述天上的内在真理，以致在肯定的原则中。

布鲁斯说：这问题是对门徒说的，至今仍由住在每个人里面的主的灵向每个人发问；每一个真门徒都必须能回答：「是的，主。」问与答表示互相回应：爱发问，智慧回答。当答与问相应时，心与理解就合而为一。

西尔弗曼说：在这里，门徒简单、真诚的回答就够了。他们说：「是的，主。」耶稣没有质疑他们的回答，也没有考问他们明白了多少；祂对他们说话，好像他们现在已经是受了好教导的文士。

放进生活：读完一段经文，不要急着说「我全懂了」；但也不要怕说「是的，主」——简单真诚的「是」，主就悦纳。

资料：克洛斯 v51；布鲁斯论主的灵仍在发问、爱问智慧答、心与理解合一；西尔弗曼论简单真诚的回答已足够。

第52节　他说：「凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。」

52 他说：「凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。」

内义：这样，他们就成为主的形像和样式，从祂在外在中拥有内在的良善与真理。

布鲁斯说：照字面，文士是精通律法的人；受教作天国门徒的文士，是精通福音的人。门徒作为受教作天国门徒的文士，要从他们库里拿出的新旧的东西，是旧约和新约的真理。每一个受天教导的文士，都必须从这两个宝库拿出宝贵的新旧东西，按造就人的需要适当搭配；因为律法和福音紧密相连，是一个伟大整体的两部分。然而这两样里面还包括另外两样，是受天教导的文士必须拿出来的，就是圣言的字句和精意。圣经中称这两样为旧和新，正如使徒说事奉神「要按着心灵的新样，不按着仪文的旧样」（罗7:6）。没有精意的字句，不但是旧的，而且是死的，所以叫人死；字句和精意合在一起，才提供完全教导的途径。

西尔弗曼说：「旧」也可以指神圣经文的字义，「新」指经文的精意——随着主启示越来越内在的真理，它不断是新的。当新与旧被看为一体时，这些教导就含有不可思议的能力，引导、保护、祝福我们，使我们永远成长。瑞登堡也说：圣言的一切神圣都在它的字义里；离了字义，灵义就没有神圣，好像房子没有根基。

放进生活：你记得的那些老经文是「旧的东西」，今天主给你的新领悟是「新的东西」。两样都珍惜，一同拿出来造就人。

资料：克洛斯　v52；布鲁斯论文士精通福音、新旧＝新旧约、又＝字句与精意、罗7:6；西尔弗曼论旧＝字义新＝精意、引《论圣言》20（英引，本站未见对应中文，未设框）。

第53–54节　耶稣说完了这些比喻，就离开那里，来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都希奇，说：「这人从哪里有这等智慧和异能呢？」

53 耶稣说完了这些比喻，就离开那里，

54 来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都希奇，说：「这人从哪里有这等智慧和异能呢？

内义：主这样把内在的良善与真理教导给祂内在教会的人之后，就转向外在教会的人，就是在外在或属世之良善与真理中的人，激起他们查问关于祂自己的事。

布鲁斯说：当耶稣教导了人、离开祂工作的场所时，这代表祂先教导祂的儿女，然后退去，让他们自由地照祂所传给他们的生命功课去行。我们读祂圣言时，觉得自己更在主的同在中；但当我们忙于世上的事务时，就觉得好像独自一人。那时我们并不是不在祂的同在中，只是被容许觉得好像独自一人，好叫我们按理性、在自由中行事，用实践来坚固祂用教训所教导我们的。

布鲁斯又说：神圣的教师离开一个地方，就到另一个地方去。这一次祂去了拿撒勒，祂长大的地方（路4:16）。当我们默想祂在我们早年时向我们显现的样子——那时我们对祂的思想虽然敬畏，却是属世的，我们看见祂是人，却不认识祂是神——主就来到我们里面祂「自己的家乡」，祂长大的地方。当祂回来时，是带着圣灵的能力，要在我们旧的会堂里传新的教义，把更高的观念注入我们早年的宗教观念里，使我们从感官的辖制中、也从罪的奴役中得释放。主的话和作为若不产生信心，也会引起惊奇。「这人从哪里有这等智慧和异能呢？」这查问是可以合理地、有益地发出的；但我们应当努力得着主自己所给的真答案：「我凭着自己不能做什么……住在我里面的父，是祂做祂自己的事。」（约5:30；14:10）

放进生活：你小时候心中的耶稣是什么样子？今天让祂「回到家乡」，在你旧的观念里，讲一点新的。

资料：克洛斯 53–54 同句；布鲁斯论主教导后退去让人自由实行、好像独自一人、拿撒勒＝早年对主属世的观念、在旧会堂传新教义、约5:30、14:10；AR 373 引13:54「异能」（论尊贵权柄大力，未设框）。

第55–56节　这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫马利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？

55 这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫马利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西（有古卷：约瑟）、西门、犹大吗？

56 他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？」

> **内义：**但他们在祂身上只看见祂的人性，看不见祂的神性，就为祂困惑。

布鲁斯说：拿撒勒人曾看见耶稣是一个普通的人，他们不能使自己相信祂不只是人。问这些问题的人，比今天那些把耶稣看作单单是人的人，还情有可原；因为今天这些信祂神性的障碍，已从感官的路上挪开了——福音书记载了祂的一生，除了祂的话和作为向祂本乡的人所显的凭据之外，又加上了祂的复活和升天，把祂提升到普通人的范畴之上，真正看来，宣告祂是神性人性中的神。

布鲁斯又说：这段经文没有提约瑟的名字，耶稣被称为木匠的儿子。祂表面上是木匠——木工的儿子，这使百姓坚持对祂属世的观念，不明白它神性的意义：它代表出于真理教义的生活之良善。在总的意义上，耶稣的母亲马利亚象征教会；教会是由生活、而不是由没有生活的教义组成的。主在十字架上把马利亚交给约翰作他的母亲，把约翰交给马利亚作她的儿子；约翰代表爱的良善，就接她到自己家里去，代表哪里有爱的良善，哪里就有教会。那些被称为主的弟兄姊妹的，代表理性的良善与真理。当天使明白人这样轻蔑地把单单属世的出身和亲属关系归于主时，这些观念在他们那里就变成与祂属灵亲缘的观念，正如祂自己所说：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。」（12:50）

西尔弗曼说：门徒简单的「是的，主」与拿撒勒的厌弃形成鲜明的对比。拿撒勒人问「这人从哪里有这等智慧和异能」，不是出于尊敬的敬畏或愿意学习，而是带着轻蔑说的。

放进生活：有时我们太「熟悉」主了，熟悉到只看见「木匠的儿子」。今天读一段福音时，提醒自己：这是神在说话。

资料：克洛斯 55–56 同句；布鲁斯论拿撒勒人比今天否认主神性的人情有可原、木匠＝出于真理教义的生活之良善、马利亚＝教会、约翰＝爱的良善、弟兄姊妹＝理性的良善与真理（引瑞登堡，英引）；西尔弗曼论与门徒的「是的，主」对比。

第57节　他们就厌弃他（厌弃他：原文是因他跌倒）。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。」

57 他们就厌弃他（厌弃他：原文是因他跌倒）。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。」

内义：并且厌弃祂，因为属灵良善与真理的教义，不能被那些只在属世良善与真理中的人领受。

布鲁斯说：那些指着祂属世亲属关系的人，因祂跌倒了。这是属世之心凭表象判断主和祂圣言的倾向，以及它不愿把看得见的果效与神性的原因相连的一个例子。圣言作为神性真理，正好与主在地上时相似：它披着一个属世的身体，就是它的字义；那些单凭字句判断圣言的人，正像那些单凭外在的人性判断耶稣的人。在这两种情形中，在那些属世之人据以判断全体都是属人的属人表象里面，都有一种真正的属灵与神性，使它们完全超越普通的人和普通的著作。

布鲁斯又说：至于这话的灵义，先知代表他们所教导的真理教义。先知的本地和本家，是属世之心的理解和意愿。圣言的教义和真理起初被领受时，作为知识存放在记忆里，与其他关乎世界的知识在同一个地方、同一个层次上。只要它们占据心的这一部分，就不比与它们混杂的其他知识更受尊敬。唯有当

它们从其他较低的事物中被分出来，成为较高思想的对象，与较高的目的相连时，它们才得着应得的尊敬；因为那时它们被提升到属灵的心中，在情感和思想中被高举，被赋予属于它们的权柄。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。”

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》15节 ›

放进生活：圣经的话若只放在你「记忆的抽屉」里，和报纸新闻放在一起，它就「不被尊敬」。今天把一句经文从抽屉里拿出来，放在心上。

资料：克洛斯　v57；布鲁斯论属世之心凭表象判断、圣言披着字义的身体、先知＝真理教义、本地本家＝属世之心的理解和意愿、从记忆提升到属灵的心才得尊敬；Lord　15:3；TCR 129、AR 8 亦引此（未设框）。

第58节　耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。

58 耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。

内义：这样的人也不能完全重生，因为他们不承认主的神性人性。

布鲁斯说：常有人以为，主行神迹的一大目的是要产生信心。这里我们却看见，不信是祂行神迹的障碍。所以祂常问那些求医治的人：「你们信我能做这事吗？」（9:28）神迹可以坚固、提升信心，却不能产生信心。信的根基在

一颗诚实良善的心里，这是神迹所不能造出来的。在我们个人对主重生大能之工的经验中，也是同样的原则：我们的不信若阻碍祂的爱与真理在我们里面运行，祂就不能在我们里面行大能的工作。主借着我们的信在我们里面作工。祂在我们心里、意念里、生活中大能的作为，若没有被我们自己经历到，也没有向别人显明，那必定是因为我们的不信。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》815:7

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：因为信使主显现，如上所说；但信主只是人，并不使祂的神性全能显现；

到本站读《诠释启示录》815节 ›

西尔弗曼的实际应用说：耶稣在拿撒勒被厌弃的故事，对我们每个人说到我们也可能用种种细微的方式厌弃祂。我们早年读神的话时，字面的故事也许像孩子一样使我们喜乐，但我们可能永远不再往前，只把它们看作给孩子听的故事；我们看不出圣言的每一个故事都是一个可以向永恒敞开的比喻，看不出神的话是一块满藏宝贝的田地。所以当你继续读经时，要记得：耶稣远不只是木匠的儿子，祂的教训也远不只是给孩子听的故事。这是道成肉身的神，把祂的爱、智慧和服事的能力赐给你。照着你的信，「异能」就可以在你里面、借着你成就。多勒也说：拿撒勒的人没有从主的同在中得益，因为他们坚持把祂看作和他们一样的人；人这样的不信，就把自己与属灵能力的源头切断了。

本章从撒种开始，以「因为他们不信」结束。种子是一样的，土地却不同。愿我们的心成为好土，承认那撒种的就是我们的神。

放进生活：今天祷告时说：「主，我信；但我信不足，求你帮助。」（可9:24）这样的祷告，正是给主开门，让祂在你里面「多行异能」。

资料：克洛斯 v58；布鲁斯论不信是行神迹的障碍、9:28、神迹不能产生信、主借我们的信作工；AE 815:7（BM 引 AE 815）；西尔弗曼论不要只把圣言看作儿童故事；多勒论把主看作人就切断能力的源头。

生活应用

1. **做好土**：听道、明白、去行。不要只感动一次，让经文往下扎根。
2. **拔荆棘**：世上的忧虑和「以为知道就够了」，都会把道挤住。
3. **对稗子有耐心**：不要急着一次拔干净；先多看见好的，等主收割的时候。
4. **珍惜芥菜种**：最小的好开始，也有长成大树的能力。
5. **试探是面酵**：困难不是惩罚，而是主要把功劳之心从我们里面「发」出去。
6. **买下整块地**：花时间挖掘圣言的宝贝，往深处挖。
7. **那颗重价的珠子**：承认主耶稣就是神；有了这颗珠子，其他的珠子都显出光来。
8. **每晚坐下拣鱼**：把一天的念头拉上岸，好的收起来，不好的丢掉。
9. **不要只看见木匠的儿子**：读福音时记得，是神在说话。

读经问题

1. 撒种比喻中的四种土，在你一生不同的阶段，你曾是哪几种？2. 主为什么用比喻说话？这对你读圣经有什么启发？3. 「凡有的，还要加给他」——你心里那个「容器」，今天可以怎样扩大？4. 稗子和麦子为什么要「一齐长，等着收割」？这对你看待自己和别人的缺点有什么帮助？5. 芥菜种和面酵两个比喻，一个讲生长，一个讲试探；你在哪一个比喻中更看见自己？6. 藏在地里的宝贝和重价的珠子有什么不同？你为了得着它们，「变卖」了什么？7. 撒网的比喻中，「坐下」拣鱼是什么意思？8. 拿撒勒人为什么不能从主得帮助？我们怎样避免同样的事？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》29、612、2848、3863、3898、5096、5886、9295、9311、10248、10303
- 《诠释启示录》47、48、108、239、401、513、514、624、815、840、911、1044、1081、1100
- 《天堂与地狱》348、349、570
- 《新耶路撒冷教义之主篇》15、27
- 《天命》25、227、231、260、278
- 《新耶路撒冷教义之生活篇》90

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第14章　施洗约翰之死与五饼二鱼

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第十三章结尾，主回到自己的家乡，拿撒勒人只把祂看作木匠的儿子，主「因为他们不信，就在那里不多行异能」。西尔弗曼说：不能认出主神性的，不只是祂家乡的人；这一章一开头，统治加利利的分封王希律，也同样不认识祂，只照自己的想法去猜测祂是谁。所以第十四章一开始，就把两种截然不同的心并排摆在我们面前：一边是希律的心，一步一步把圣言关进监牢、最后斩了它的头；一边是跟随主到野地里去的众人，在那里吃饱了从天上来的饼。

西尔弗曼说：前一章的七个比喻讲的是「重生」，就是人一步一步属灵成长的过程；而施洗约翰被斩首的故事，正好相反，给我们一幅「退化」的图画——人怎样一层一层陷进否认真理、伪谬的黑暗和放纵自己的私欲里。布鲁斯也说：约翰像许多从神差来的教师一样，因忠心正直而受苦。义人为义受苦，看似与神的护理不合，其实这正显明神对服事祂的人也不偏待，祂治理的次序是让事情按自然的进程发展，不随意插手干预。这是历史的一面；作为神的圣言，这些事还包含更深的意思，传达更有益的教训。

本章分四段。第一段（1–12节），施洗约翰之死：希律代表未重生的属世心里掌权的原则，希罗底代表心里的自我之爱，约翰代表圣言，特别是圣言字面上清楚直接的教训。第二段（13–21节），五饼二鱼：主在野地里用五个饼、两条鱼使五千人吃饱，这是四福音都记载的唯一神迹。第三段（22–33节），主在海面上行走，彼得在水上走、将要沉下去。第四段（34–36节），在革尼撒勒，凡摸主衣裳繸子的人都好了。

多勒说：希律和希罗底的属灵对应，是我们属灵成长路上两个最大的拦阻。希律是心思里自我利益掌权的原则，它会利用宗教的事为自己的目的；希罗底是心里的自我之爱，是这原则背后的伴侣和推动者。自我利益承认宗教的

力量并且怕它；自我之爱却只想毁灭它。希律和希罗底在我们每个人里面。这样看，施洗约翰之死就不是偶然插在五饼二鱼之前的——我们心里先要看清是什么在拦阻，然后才明白主怎样喂养我们。

对年长的读者，这一章有很深的安慰。约翰被斩首，看似真理被消灭了；可是本章结束时，凡摸着主衣裳繸子的，都好了。西尔弗曼说：圣言的字义，尽管希律想要毁灭它，仍然得胜；施洗约翰所代表的那医治人的字义真理，依然活着，在一切相信的人里面行出大能的事来。人到老年，也许觉得自己手里只剩「五个饼，两条鱼」，又少又不够；但主说：「拿过来给我。」

几个词，先用白话说清楚。**希律**：属世心里掌权的自我利益；**希罗底**：心里的自我之爱；**希罗底的女儿**：出于恶的情感；**施洗约翰**：圣言，特别是它的字义；**监**：在生活中把圣言关起来；**斩首**：把圣言的内在与外在分开；**野地**：真理缺乏、心灵荒凉的状态；**饼**：良善；**鱼**：属世人里的真理；**五**：少，但能长成多；**十二个篮子**：丰满；**山**：爱之良善；**海**：天堂和教会的最末层，也是人心最外层的属世生活；**四更天**：黎明将到；**彼得**：出于良善的真理、信；**衣裳繸子**：圣言最外面、最末端的字义。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　马太14章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太14章内义；布鲁斯《马太福音注释》第14章（NCBS　　PDF）；克洛斯马太14章内义；多勒《圣经研读笔

记》第118课「五饼二鱼」（可6，平行）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节　那些在恶与伪谬中的人，得知有关主的事。

第2节　他们从知识上承认祂就是圣言，并且具有生命与全能。

第3–4节　然而他们先前曾向圣言施暴，因为圣言责备他们邪恶的私欲。

第5节　他们本想完全弃绝圣言，只是被外在的顾虑拦住了。

第6–7节　直到出于恶之伪谬的情感，与属世的快乐结合，捆绑他们，使他们顺从它的引导。

第8节　并且顺从它的提示，否认圣言的内义，因而否认主（克洛斯以一句总括8–11节）。

第9节　理解虽然看出这是错的，却因先前的「起誓」和同伙的情感，仍然同意（按布鲁斯）。

第10–11节　圣言的内在与外在被分开，恶的意图回到它的源头，成了人自己的（按布鲁斯）。

第12节　而那些在良善与真理中的人，把圣言的字句接受到生活里，同时领受它使人重生的生命与灵，因而得以亲近主、与主相通。

第13节　主因相反的恶与伪谬，看似退去；那些顺从真理与教义的人，却更紧地跟随祂。

第14节　主出于神性的怜悯，把属灵的觉知传给他们，救他们脱离真理的伪造和良善的掺杂。

第15–16节 在属灵模糊和荒凉的状态中，主借着从祂自己传递真理与良善，供应他们。

第17节 虽然起初看来又少又不够。

第18节 然而借着对神性真理的信，较低的真理与良善得着正确的排列（克洛斯以一句总括18–19节）。

第19节 同时借着从神性良善而来的祝福，相通之路就打开了。

第20节 天上的良善与真理被完完全全地归给他们。

第21节 归给教会中那些在出于良善之真理中的人。

第22节 他们被引导去获得真理与良善的认识，好借着主的神性人身，在较低的层面更好地恢复秩序。

第23节 因为这一步成就之后，就有与神性良善更充分的相通与结合。

第24–25节 于是主的临在和流入，传给那些在教会最末层、因而处在不平安状态中的人。

第26节 虽然他们不能相信真是这样。

第27节 直到他们得着主的教导和安慰。

第28节 然而他们的信仍是模糊、动摇的，抵挡不住试探（克洛斯以一句总括28–31节）。

第29–30节 凭着教义的信一下到生活的风浪里，就看见自己的软弱（按布鲁斯）。

第31节 主在人谦卑呼求时伸手拉住他，并温柔地责备小信（按布鲁斯）。

第32节 然而，因主与爱之良善同在，心就得着安宁。

第33节 由此激起对主神性人身虔诚的承认。

第34–35节 于是恶与伪谬更多地被处理、被医治。

第36节　借着在最末层与神性相通，人就得洁净。

逐节详解

第1节　那时，分封的王希律听见耶稣的名声，

1 那时，分封的王希律听见耶稣的名声，

内义：那些在恶与伪谬中的人，得知有关主的事。

布鲁斯说：希律是加利利的统治者，代表未重生之属世心里掌权的原则；加利利本身就象征属世的人。「希律听见耶稣的名声」：恶并不是一道不能越过的墙，拦阻人获得属灵和神性之事的知识。坏人也可以「听见」主，也可以知道很多关于主的事。但同样的知识，在恶人身上和在善人身上，效果大不相同。

西尔弗曼说：在上一段，耶稣自己家乡的人不能看见祂的神性；而分封的王希律，也在那些不承认耶稣神性身份的人当中。他对耶稣是谁、为什么能行大能的事，有他自己的一套说法。

这里要补一句：「听见」和「接受」是两回事。一个人可以从小听道，熟悉福音故事，却从来没有让主进到心里掌权。克洛斯这一句内义的重点，正是「在恶与伪谬中的人」也可以「得知」主——知识本身不救人，要看心怎样回应。

放进生活：今天问自己：我对主的「听见」，是像希律那样停留在消息上，还是让它进到我的选择里？

资料：克洛斯　v1；布鲁斯论希律＝属世心里掌权的原则、加利利＝属世的人、恶不拦阻知识但效果不同；西尔弗曼论希律也不认识主的神性。

第2节　就对臣仆说：「这是施洗的约翰从死里复活，所以这些异能从他里面发出来。」

2　就对臣仆说：「这是施洗的约翰从死里复活，所以这些异能从他里面发出来。」

内义：他们从知识上承认祂就是圣言，并且具有生命与全能。

布鲁斯说：对希律来说，听见耶稣的名声，就在他心里唤起了他对约翰所犯之罪的记忆；而迷信——就是属世之人的宗教——叫他在这新的能力里，看见一个旧日所恨、如今所怕的仇敌，能力更大了。这正是恶人在来世光景的真实写照，那里审判随着罪而来：当他们自己从死里复活的时候，那因为见证他们的罪、而被他们在自己里面毁掉的圣言，也「从死里复活」，带着比从前更大的能力，作见证攻击他们。主所说的话、以及祂在我们良心里所说的话，虽然被压下去，却没有被彻底毁灭，到审判的日子，会从我们自己的心里起来作见证。

布鲁斯接着说：但对重生的人，这件事有另一面。他们在试探中，真理被囚禁在自己属世的心里，困在自我的恶与伪谬当中；等到真理的外表死去、被脱下的时候，真理本身就在心里更高的地方复活——那时就不再是约翰，而是

耶稣；不再是字句，而是真理的灵。希律没有把心里的想法藏着，而是对臣仆说了出来：「臣仆」象征属世心里的念头；他对他们说，象征败坏而有罪的意愿，借着一个顺从它的理解说了出来。

西尔弗曼说：希律为什么会这样想？难道是他被自己可怕的罪缠扰，以为约翰借着耶稣从死里回来，提醒他所做的恶事？我们说过，施洗约翰代表圣言字义清楚的教训。我们有时也会拒绝圣言最清楚、最直接的教训；然而只要我们还有一点良心，这些教训就会在心里一再「复活」，带着不能回避的真理：「不可杀人」「不可偷盗」「不可说谎」「不可奸淫」。因为它们出于神，无论怎样否认，都不能阻止圣言的字义真理在我们里面一次又一次地兴起。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9372:2

人若不知道施洗约翰代表主的圣言，就无法知道新约中论到他的一切话包含并象征什么。

到本站读《天堂的奥秘》9372节 ›

所以克洛斯说，这一节的内义是：他们从「知识」上承认主就是圣言，有生命、有全能。这种承认停在头脑里，没有进到意愿里，所以带来的不是安慰，而是惧怕。

对年长的读者，这里有一个安慰：那被压下去的良心的声音，不是敌人，而是主的怜悯。它一次又一次「复活」，是要叫我们回头。

放进生活：心里有一句圣言常常「冒出来」叫你不安吗？今天不要再压它，把它带到主面前。

资料：克洛斯　　v2；布鲁斯论迷信、圣言在来世复活作见证、对重生者真理在更高处复活（不再是约翰而是耶稣）、臣仆＝属世的念头；西尔弗曼论约翰＝字义清楚的教训、十诫一再兴起；AC 9372:2。

第3-4节　起先，希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，把约翰拿住，锁在监里。因为约翰曾对他说：「你娶这妇人是不合理的。」

3　　起先，希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，把约翰拿住，锁在监里。

4 因为约翰曾对他说：「你娶这妇人是不合理的。」

内义：然而他们先前曾向圣言施暴，因为圣言责备他们邪恶的私欲。

布鲁斯说：福音书作者接着讲这罪恶的分封王起疑心的来由。希律这加重的罪，代表教会里良善与真理完全的掺杂。希律敌对约翰的行为，描写罪人决意要压住、制止圣言反对他的见证。而且在描写希律的行为时，用了三个动作，表现这敌对是何等完全：「拿住」约翰，象征意愿反对神性真理；「锁」住他，象征理解反对它；「关在监里」，象征二者在生活中的最终结果。

布鲁斯又说：约翰对希律这违反人伦之罪所作的高贵见证，代表圣言定罪罪恶，指出它违反神性的秩序，也违反人的幸福。当肉体的私欲或别的属世贪欲，引诱我们去追求那些被禁止、因为是叫人堕落的快乐时，我们应当听从神真理的声音——它总是借着那一位的话对我们说话，祂至今仍来在我们心里预备主的道路：「你娶这妇人是不合理的。」

西尔弗曼说：约翰的批评与摩西的律法一致：「不可露你弟兄妻子的下体」（利18:16）。这个过程起头于我们里面渴想不该得的东西的那一部分；在这里，就是想要犯奸淫的渴望。这正是我们里面首先拒绝圣言教训的那一部分，由把约翰关进监里来代表。

这里补一句解释：「监」不一定是公开的反对。很多时候，我们并不否认圣经，只是把某一句不合心意的话「锁」起来，不让它管到我们的生活。约翰还活着，却说不了话——这就是「关在监里」。

放进生活：有没有哪一句圣言，你承认它是对的，却把它关在「监」里？今天把监门打开一条缝。

资料：克洛斯 3–4 同句；布鲁斯论良善与真理的掺杂、拿住＝意愿、锁＝理解、监＝生活中的结果、「不合理」是圣言定罪罪恶；西尔弗曼论利18:16、渴想不该得的东西是拒绝圣言的起头。

第5节　希律就想要杀他，只是怕百姓，因为他们以约翰为先知。

5 希律就想要杀他，只是怕百姓，因为他们以约翰为先知。

内义：他们本想完全弃绝圣言，只是被外在的顾虑拦住了。

布鲁斯说：希律想要杀约翰，可见神性的见证在刚硬的罪人身上产生的效果：他不只想叫真理闭口，更想毁灭它。福音书的记载显示，希律心里还有一点微弱的良心痕迹；但外在的顾虑胜过了里面的声音。「只是怕百姓」——怕人不是没有用处，它拦阻人犯下许多罪。然而怕人只能「拦住」人，怕神却能「催促」人行善。希律正是这条真理一个鲜明的例子。

布鲁斯接着说：在灵义上，「百姓」是属世心里的情感和念头——是在早年或较单纯的时期，受过宗教原则影响的那些。虽然真理的教训也许没有在心里扎根，它们仍然在我们犯罪的路上拦阻我们。「因为他们以约翰为先知」：圣言仍被承认是真理和公义的教师，它的权威不能完全被藐视。

西尔弗曼说：在这里，「百姓」代表种植在每个人心里的良善与真理——我们里面那一部分，还感觉到神性真理的神圣。这一部分仍然尊重圣言的字义，特别是十诫。这就是「他们以约翰为先知」的意思。

对年长的读者，这一节其实很有安慰：你从小在主日学、在父母膝前学到的那些单纯的话，虽然多年没想起，它们仍像「百姓」一样站在那里，在你走偏的时候拦住你。主早就在你里面存下了这些。

放进生活：今天想起一句小时候学过的经文或诗歌，感谢主把它存在你心里。

资料：克洛斯　v5；布鲁斯论良心的痕迹、怕人只能拦住、怕神能催促、百姓＝早年受宗教影响的情感和念头、圣言仍被承认为先知；西尔弗曼论百姓＝种在心里的良善与真理、尊重十诫。

第6–7节　到了希律的生日，希罗底的女儿在众人面前跳舞，使希律欢喜。希律就起誓，应许随她所求的给她。

6 到了希律的生日，希罗底的女儿在众人面前跳舞，使希律欢喜。

7 希律就起誓，应许随她所求的给她。

内义：直到出于恶之伪谬的情感，与属世的快乐结合，捆绑他们，使他们顺从它的引导。

布鲁斯说：当灵魂在罪中前进的时候，外在真理的这些提醒，很容易被里面的情欲有效地压下去。「生日」象征在外面实际出现那在里面所立意、所思量的——就是把一个意图变成行动。这里不是出生，而是庆祝生日；但我们庆祝生日，是因为为出生而喜乐，也为那天开始的生命的延续和进展而喜乐。生日的欢乐也表示情感的愉悦状态，这状态使心倾向于顺从那「出生」的人或原则的主调。希律生日所代表的新状态，充满警告：他因怕百姓而没有犯的罪，如今因向一个没有顾忌的女子许愿而犯了。当怕的拦阻让位给败坏情感的催促时，我们就进入了放纵罪恶的新阶段。

布鲁斯接着说：「在众人面前」原文直译是「在他们中间」，在灵义上象征那占据情感和念头中心、对它们发出支配力量的东西。跳舞在最亵渎的和最神圣的礼仪中都用过，它的性质取决于它所要推动的对象；它象征情感的愉悦和欢乐，无论这情感是善是恶（参 （《天堂的奥秘》4779:5））。希罗底的女儿象征意愿里恶的情感；当它摆出最优美、最诱人的姿态时，它对一个已经让步的理解有多大影响，是可想而知的。

布鲁斯又说：她的舞蹈对希律的影响最惊人，给我们一个最有用的教训。他先是被迷住，然后盲目地把自己交给这迷惑他的人，甚至起誓要随她所求的给她。罪恶就是这样一步一步前进的。这里的重点是「起誓」。「誓」象征确认，可以是在善里确认，也可以是在恶里确认。确认属于理解。同意已经危险，确认更是致命的。当理解对意愿说「随你所求的，我都给你」，我们可以肯定，结果必是有罪和悲惨的。

瑞登堡说到「起誓」的本义（这里用在相反的意义上，就是在恶里确认）：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》340:24

“誓言”在内义中象征在自己里面确认并深信事情确实如此，而这是出于良善、借着真理而成就的；人里面的真理只能出于良善才得以确认，使人深信。

到本站读《诠释启示录》340节 ›

西尔弗曼说：几年以后，在希律的生日庆宴上，他的继女在他面前跳舞；希律被这女子的舞蹈迷住，竟起誓应许她要什么都给。多勒说：我们都知道「希罗底」在我们里面——就是我们爱享乐、爱被人奉承，对不欣赏我们的人心怀怨恨。

这里补一句：罪很少是一下子犯成的。先是「欢喜」，再是「起誓」，最后就身不由己了。在「欢喜」的那一刻停下来，最容易；到了「起誓」之后，就难了。

放进生活：今天若有一件事让你「欢喜」得想要立刻答应，先停一停，问主：这是从哪里来的?

资料：克洛斯 6–7 同句；布鲁斯论生日＝把意图变为行动、在他们中间＝情感的中心、跳舞＝情感的欢乐（善或恶）、女儿＝意愿里恶的情感、起誓＝在理解里确认、同意危险而确认致命；AE 340:24（起誓＝确认，此处用于反面）；AC 4779:5（跳舞，仅引）；西尔弗曼叙事；多勒论希罗底＝爱享乐与奉承。

第8节　女儿被母亲所使，就说：「请把施洗约翰的头放在盘子里，拿来给我。」

8　　女儿被母亲所使，就说：「请把施洗约翰的头放在盘子里，拿来给我。」

内义：并且顺从它的提示，否认圣言的内义，因而否认主。（克洛斯以这一句总括8–11节，下面按布鲁斯分节展开。）

布鲁斯说：「女儿」——恶的情感——是在「母亲」——邪恶败坏的意愿——指使下行动的。这样的意愿会向理解要什么呢？就是要把那曾责备它的真理交在它手下；要否认、弃绝圣言本身，因为圣言是对它一直存在的定罪；要剥夺圣言在生活之事上的一切权威和管治——这就是要「施洗约翰的头」。

布鲁斯接着说：她要的是「放在盘子里」。一切器皿都象征认知或知识。真理被接受到伪谬的知识里，自己也就成了伪谬，被歪曲了；以致连最高、最主要的真理，也被变成最低、最致命的伪谬。

瑞登堡说到盘、碗这类器皿的象征：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》960:2

由“碗”、“杯”、“盏”、“爵”、“盘子”说内容，并因此所象征的与内容相同，从圣言可以看出；那里它们象征出于地狱的伪谬，以及由此而来的醉酒或疯狂，也象征试探；也象征出于主的真理以及由此而来的智慧。

到本站读《诠释启示录》960节 ›

西尔弗曼说：这个过程先是拒绝圣言的教训，就是把约翰关进监里；然后要把这些教训处死，就是斩约翰的头。所以克洛斯说，这里是「否认圣言的内义，因而否认主」。「头」是圣言里面最内在、最高的部分；要「头」，就是不容圣言的灵义来管我。

这里补一句解释：「盘子里的头」是一幅很可怕的图画：圣言还在桌上，还摆得很体面，可是已经没有生命了。一个人可以仍然引用圣经，却只把它当作装饰自己的东西。

放进生活：今天读经时，求主不要让我只「端着」圣言，而让圣言的「头」——它里面的灵——来管我。

资料：克洛斯 8–11 同句（此处按布鲁斯分节）；布鲁斯论女儿受母亲指使＝情感受败坏意愿指使、要头＝否认圣言并剥夺其权威、盘子＝器皿＝知识、真理入伪谬的知识就被歪曲；AE 960:2；西尔弗曼论先关后杀。

第9节　王便忧愁，但因他所起的誓，又因同席的人，就吩咐给她；

9 王便忧愁，但因他所起的誓，又因同席的人，就吩咐给她；

> **内义：**理解虽然看出这是错的，却因先前的「起誓」和同伙的情感，仍然同意。（按布鲁斯；克洛斯见第8节。）

布鲁斯说：在罪中迈出新的一步，很少没有良心的刺痛。有些人甚至每次重犯旧罪，都会唤起一阵悔意，但罪照样再犯。理解可能看出一件事是错的，却仍然同意它，并参与去做。这种软弱而有罪的顺从，是因为理解已经好像用誓言把自己绑在败坏的意愿上了。另一个左右希律心意的，是世人所说的「面子」——为了「同席的人」：同席的人，就是借着一同享用共同的善或恶而联在一起的人。所以，一切与这主导的恶有份的情感，都把心更紧地绑在它有罪的应许上。希律被誓言和面子所缚，吩咐把约翰的头给她，他是照他所代表的那些人的样子行事——出于恶，也出于伪谬。

西尔弗曼说：虽然经上说希律「忧愁」，他却已经致命地陷进去了。因为已经来不及回头，他就下令杀了施洗约翰。

这里补一句：「王便忧愁」——这一点忧愁，本来是一扇门。如果希律在这一刻宁可丢面子，也不违背良心，故事就会完全不同。主常常在我们犯罪之前给我们一点「忧愁」；那正是祂的手在拉我们。

对年长的读者：人到晚年，也许回想起一些「为了面子」而做的错事。不要只停在忧愁里。主的怜悯比我们的誓言大；今天还可以回头，向主认罪，也向人认错。

放进生活：今天有没有一件事，你明知不对，只因「已经说出口了」或「怕别人怎么看」而不改？求主给你勇气。

资料：布鲁斯　v9　论良心的刺痛、理解被誓言绑在意愿上、同席的人＝共享善或恶而联合者、出于恶也出于伪谬；西尔弗曼论致命的一步；克洛斯此节含在 8–11 一句中。

第10–11节　于是打发人去，在监里斩了约翰，把头放在盘子里，拿来给了女子；女子拿去给她母亲。

10 于是打发人去，在监里斩了约翰，

11 把头放在盘子里，拿来给了女子；女子拿去给她母亲。

内义：圣言的内在与外在被分开，恶的意图回到它的源头，成了人自己的。（按布鲁斯；克洛斯见第8节。）

布鲁斯说：这大罪是违反神和人的律法，加在一位比先知还大的人身上——他为了圣洁的缘故，也出于对罪人的爱，诚实地责备罪。它代表一个更大的罪：把圣言的内在与外在分开，结果两者都被毁灭；这就是那代表圣言的人被「斩首」。把真理的原则与真理的律法分开，就使神的律法成为死的字句，使公义要么没有生命，要么成为假冒为善。

瑞登堡说到「头」与「身体」的象征：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》7859

“头”是指内在，因为头是最高处，而在灵义上最高处就是最内在（参2148，3084，4599，5146节）；“头”象征内在事物，“身体”象征外在事物（参6436节）；

到本站读《天堂的奥秘》7859节 ›

布鲁斯接着说：目的原是母亲的；经过种种手段完成之后，它又以这可怕的形状回到她那里。谁能想象一个还没有完全堕落的人会犯这样的罪呢？但若按基督的律法，恨就是杀人，恨一个人就是恨他的原则，那么这罪就有可能以另一种形式被犯，甚至被那些自称敬重约翰所代表之圣言的人所犯。在实际生活中否认圣言任何一条伟大的原则，在灵里就是做了希律之妻所做的。当一个恶，作为意图从意愿发出，被实行出来，又得到当初立意的意愿的赞同，这个圈子就完成了，它就完全成了我们自己的。恶回到了它的源头；在今世满足恶之爱的东西，在来世必带来苦难和祸患。

布鲁斯又说：约翰的命运，不也是耶稣的命运吗？约翰代表圣言，耶稣就是圣言；约翰代表写成的圣言，耶稣是成了肉身的圣言。对写成之圣言的弃绝（正如对它的接受），总是在对成了肉身之圣言的弃绝之前。约翰在生时预备主的道路，在死时也预备祂的道路。所有这些都指向一个事实：教会的人怎样对待主的圣言，就怎样对待主。否认圣言神性的人，也否认主的神性；斩约翰的人，也要来钉人子。

西尔弗曼说：当约翰的教训回来缠扰我们，特别是十诫直接的教训时，我们阴暗本性那永不满足的私欲，就决定约翰必须被完全弃绝、从生活中除掉。约翰必须死——这就是约翰被杀、头被放在盘子里端进来的时候。

这里补一句：「女子拿去给她母亲」——恶的意图最后总是回到心里的爱那里，叫它得着满足。可是这满足是何等可怕！布鲁斯提醒我们：今世叫恶之爱满足的，来世必叫人痛苦。

放进生活：今天若读到一句叫你不舒服的经文，不要急着「把它的头斩了」——不要急着说「这不过是字面」或「这不适合今天」。先让它对你说话。

资料：布鲁斯 10、11 论斩首＝把圣言内在与外在分开、律法成死字句、恶回到源头成了自己的、约翰与耶稣的命运（写成的圣言与成了肉身的圣言）、斩约翰者也钉人子；AC 7859（头＝内在，身体＝外在）；西尔弗曼论约翰必须死；克洛斯此节含在 8–11 一句中。

第12节　约翰的门徒来，把尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣。

12 约翰的门徒来，把尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣。

内义：而那些在良善与真理中的人，把圣言的字句接受到生活里，同时领受它使人重生的生命与灵，因而得以亲近主、与主相通。

布鲁斯说：约翰的门徒把他的尸首领去埋葬，代表当旧教会完全败坏时，教会转给了别人；也代表圣言被保存下来，使它纯正的真理在旧教会终结与新教会建立之间的时期，能够被恢复。约翰的身体就是圣言的字句本身。所以我们得着教导：虽然圣言在旧教会败坏之人的心里被完全弃绝，它却在一班新的、愿意真作门徒的人当中被保存、被恢复。

布鲁斯接着说：这还有更具体的应用。对约翰的门徒来说，约翰下监是一场考验，他们的考验代表试探。约翰的死，虽然代表圣言或神性真理在恶人心里的熄灭，却代表它在善人心里被高举。这种高举，是借着脱下字句、兴起圣言的灵——照着它在心里被接受、被承认的样子——而成就的。无论说脱下圣言的字句、在灵里兴起它，还是说把主的真理从属世的心提升到属灵的心，意思都一样；因为字句里的神性真理适合我们属世的理解，灵里的神性真理适合我们属灵的理解；它在我们里面的「复活」，就是被提升到我们属灵心智的觉知里。这样的提升，使心更直接地与主——神性的良善——相连；这由约翰的门徒「去告诉耶稣」来表示，「耶稣」这名字表达主的神性之爱或良善。

西尔弗曼说：约翰的门徒带走他的身体，温柔地照顾它，代表所有那些珍惜圣言字义真理的人——即使别人已经轻看、弃绝、甚至毁坏了它们。这是我们里面知道的那一部分：圣言的字义，无论人怎样对待它，都配得我们最大的尊重。

这里补一句：门徒「就去告诉耶稣」。他们失去了老师，带着伤痛，却知道往哪里去。这是一切哀伤的人最好的路：把失去的、埋葬的，都去告诉耶稣。

对年长的读者：当我们送走亲人、失去所爱的时候，也像约翰的门徒一样。把伤痛去告诉耶稣，祂必亲自接下去。下一节就说：「耶稣听见了。」

放进生活：今天心里若有一件伤心事，用一句话「去告诉耶稣」。

西尔弗曼的实际应用说：希律和他对约翰批评的反应，代表我们低层本性中那些深深厌恶任何批评的部分，特别是揭露我们道德缺失的批评。约翰的批评是真的，希律却不接受。所以，不要急着否认批评，也不要怨恨那些提出批评的人；而要问自己：「这是真的吗？」「这里面有没有一部分是真的？」如果有，再问：「我可以怎样用它来帮助自己成长？」

资料：克洛斯 v12；布鲁斯论门徒埋葬＝教会转给别人、圣言被保存、身体＝字句、约翰之死在善人里是真理被高举、脱下字句兴起灵、耶稣之名＝神性良善；西尔弗曼论珍惜字义真理者、实际应用（不要急着否认批评）。

第13节　耶稣听见了，就上船从那里独自退到野地里去。众人听见，就从各城里步行跟随他。

13 耶稣听见了，就上船从那里独自退到野地里去。众人听见，就从各城里步行跟随他。

内义：主因相反的恶与伪谬，看似退去；那些顺从真理与教义的人，却更紧地跟随祂。

布鲁斯说：马可和路加告诉我们，耶稣退到野地里的僻静处，是因为「来往的人多」。可是主为什么要亲自提议和门徒「到旷野地方去歇一歇」（可6:31），祂明明知道众人会跟去，甚至比祂先到？这岂不是教导我们，主另有目的，祂的离去另有意义吗？主有时离开我们，是要我们跟随祂。祂退到我们自己心里荒凉的僻静处，好叫我们跟祂到那里，看见祂能力的奇妙，看见祂在旷野里也为我们摆设筵席；在那一切属世和人的资源都用尽的地方，祂的能力和良善在救助我们的事上，就更加显明。

布鲁斯接着说：这野地也代表心里较低、较外在的部分；因为它在加利利海的东边，在巴勒斯坦本土之外。主下到心里较外在的部分，目的是把祂重生的能力和作为带下来，进到我们较低的情感和念头里，进到我们生活的言语和行为里。主的能力也正是在心的最末层显得最完全。无疑，主的离去也是因为约翰的死，代表弃绝祂的真理，就使有罪的心失去祂的同在。「跟随主」，就是跟随祂真理的教训、效法祂的榜样；「从各城里步行」出来，就是照着真理的教义，过属世顺从的生活。

西尔弗曼说：听到约翰的死讯后，耶稣坐船到一个偏僻的地方独处，看来祂需要时间为失去施洗约翰而哀伤。但众人跟着祂，不给祂独处的机会。

瑞登堡也说，因为「野地」象征对真理的无知，所以主常常退到旷野去，在那里教导寻求祂的众人，然后喂养他们。（《天堂的奥秘》2708:9）

这里补一句：克洛斯说主「看似」退去。主从来没有真的离开，只是当心里的恶和伪谬起来反对时，祂好像退到远处。这时，那些真心跟随的人，反而跟得更紧——「步行」去追。

放进生活：若这些日子觉得主好像离你很远，不要停下来。像那些众人一样，「步行」跟去——读一段经，做一件小事，祂就在前面的野地里等你。

资料：克洛斯 v13；布鲁斯论主离开是要我们跟随、旷野里摆设筵席、野地＝心里较外在的部分、主的能力在最末层最完全、跟随＝照真理生活；西尔弗曼论主为约翰哀伤；AC 2708:9（旷野、主常退到旷野，原文含直引号，仅引）；BM 引 AE 730。

第14节　耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。

14 耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。

内义：主出于神性的怜悯，把属灵的觉知传给他们，救他们脱离真理的伪造和良善的掺杂。

布鲁斯说：凡跟随主的，必发现神的应许是真的：他们若亲近祂，祂必亲近他们。这许多的人，代表属世心里众多的情感和念头，它们寻求被提升，与主有更内在的相通和结合；那因恶的活动而退到里面去的主，现在「出来」，把所渴望、所急需的福分传给他们。

布鲁斯接着说：耶稣作为神性的人，本身就是怜悯，并不是被「感动」才有怜悯。经上说祂「动了怜悯」，是指祂的怜悯感动我们的时候——就是在我们里面作工，使我们悔改、谦卑，觉出自己本来的贫乏，并真诚地渴望被属灵和永生的福分充满。这里还可以看出主神性的两个基本属性：「出来」指祂爱的作为，「看见」指祂智慧的作为；「怜悯」指祂的爱拯救人的工作，「治好病人」指祂的智慧拯救人的工作。

西尔弗曼说：这是一幅美好的图画，显出耶稣的神性胜过祂的人性。虽然祂有充分的理由哀伤，独处一会儿，众人的需要却触动了祂，祂就动了怜悯。我们的生活中也有这样的时候：我们需要为某种挫折或失望哀伤，同时又感到服事的呼召，被别人的需要所触动。像耶稣一样，「我们动了怜悯」。

BM　引瑞登堡说：仁义与信构成属灵的生命；当伪谬取代了属于信的真理、恶取代了属于爱的良善时，这生命就生病了。所以「病」在内义上象征恶。

这里补一句：主是先「看见」，后「怜悯」，再「医治」。祂看见你，比你看见祂早。

对年长的读者：身体的病常常叫人灰心。可是主最先要医治的，是心里的病——叫我们不再把假的当成真的，不再把私心掺进善里。身体的病主也看见，祂会按祂的智慧照顾。

放进生活：今天自己伤心的时候，也看看身边谁需要一句安慰。在服事别人当中，主也医治你。

资料：克洛斯 v14；布鲁斯论亲近主主就亲近我们、众人＝属世心里的情感和念头、主是怜悯本身、出来/看见＝爱/智慧、怜悯/医治＝爱/智慧的拯救；西尔弗曼论神性胜过人性、哀伤中仍服事；BM 引 AC 8364（病＝恶）、AE 962（未设框）。

第15–16节　天将晚的时候，门徒进前来，说：「这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。」耶稣说：「不用他们去，你们给他们吃吧！」

15 天将晚的时候，门徒进前来，说：「这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。」

16 耶稣说：「不用他们去，你们给他们吃吧！」

内义：在属灵模糊和荒凉的状态中，主借着从祂自己传递真理与良善，供应他们。

布鲁斯说：主医治了病人，到了晚上，门徒的提议显出他们还不明白、或在那时没有想起主无限的资源。但这些事情被这样安排、这样记载，是为了传达一个属灵的教训。门徒的提议，描写重生之人在对真理还只有模糊觉知时的状态——这由「晚上」所象征；这状态使他们以为，人必须借外在的途径得着良善，这是「往村子里去」的意思；而且要凭自己的能力得着，这是「自己买吃的」的意思。他们像在旷野的以色列人，转向埃及，而不仰望天，来供应他们的需要。

布鲁斯又说：耶稣对他们说「不用他们去」，门徒没有领会主的意思，他们的心还是刚硬的。主说「你们给他们吃吧」，他们就看自己，想到自己那一点存粮，却没有想到主的能力和资源。

瑞登堡说到这神迹为什么能成就：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》617节 ›

西尔弗曼说：耶稣心里另有打算。门徒一定又惊讶又困惑：那里有五千多人，很多人又穷、又病、又饿；门徒的食物远远不够，他们拿什么给他们吃呢？多勒说：众人整天听主的教训，却没有把它「吃进去」，至少没有在实际的意义上吃进去。门徒——我们较高的官能——想把众人打发到四围的村子去买食物。今天的人也常常到处寻找指引，唯独不到圣言中的主那里去。但主对门徒说：「你们给他们吃吧！」

这里补一句：「时候已经过了」——人常常这样想：太晚了，我老了，来不及了。可是主说：「不用他们去。」你不必到别处去找，主就在这里。

放进生活：今天遇到需要时，先不要急着想「往村子里去买」，先到主面前，问祂要。

资料：克洛斯　15–16　同句；布鲁斯论晚上＝模糊的觉知、往村子去＝借外在途径、自己买＝凭自己的能力、像以色列人转向埃及、门徒只看自己的存粮；AE　617:4（BM　引　AE 617）；西尔弗曼论门徒的困惑；多勒论众人没有把教训吃进去、到处寻找唯独不找圣言。

第17节　门徒说：「我们这里只有五个饼，两条鱼。」

17 门徒说：「我们这里只有五个饼，两条鱼。」

内义：虽然起初看来又少又不够。

布鲁斯说：饼和鱼象征属灵的食物，就是维持灵魂的良善与真理。在这里，它们象征「余剩」的良善与真理——就是主从我们幼年起存在我们心里的那一点点良善与真理；这神迹连同一切细节，美好地描写这些余剩怎样被引出来、增加、并被归给我们，成为属灵身体——就是生命和品格——的成分。门徒在这里有双重代表：一方面，他们代表属世心里较内在的情感，余剩的良善与真理就存在那里；而众人代表较外在的情感，余剩所增加的就分给它们。在约翰福音的记载中，那存放余剩、留待将来使用的内在属世部分，更具体地由那个「孩童」来表示，他有五个饼、两条小鱼。

瑞登堡说到「五」这个数目：

▸ 看著作原文：《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；

到本站读《诠释启示录》548节 ›

多勒说：五这个数目是这神迹中最醒目的数目，它象征「少」；但作为十、百、千的因数，它也象征「多」。就是说，它表达一样本身很小、却能有大发展的东西。所以这里是五个饼喂饱五千人。饼是用磨过的谷物做的，代表生活中的良善；约翰说是「大麦饼」，暗示这良善是属世的、而不是属灵的品质。鱼代表对属世知识的情感；「两条」意味着人渴望这些知识是为了使用。

西尔弗曼说：圣言里凡有成双的说法，像这里的「饼」和「鱼」，我们就可以确定有更深的属灵意义。这种成双最常代表神性的两个基本方面：良善（饼）和真理（鱼）。瑞登堡说，圣言中常有成对的说法，一个指属天的或良善，另一个指属灵的或真理，为要在圣言的每个细节里都有神性的婚配。（《天堂的奥秘》3880:4）西尔弗曼接着说：在神圣的象征里，「饼」因它的温暖柔软，也因它所出的好土，与良善和爱相连；「鱼」因它所游的清凉的水（也是真理的象征），与真理和聪明相连。所以鱼代表「活的真理」。瑞登堡也说，饼象征一切属灵和属天的事物。（《天堂的奥秘》276）

这里补一句：门徒说「只有」。这两个字，我们也常说：我只有这点力气，只有这点时间，只有这点信心。可是主没有说「太少了」；祂只说下一句话。

对年长的读者：你一生从主所得的那一点点善和真理，不会被浪费。它们就是你的「五个饼，两条鱼」，是主亲自为你存下的余剩。

放进生活：今天数一数你手中的「五个饼，两条鱼」：一点健康、一点经验、一份爱心。把它们写下来。

资料：克洛斯 v17；布鲁斯论饼鱼＝余剩的良善与真理、门徒＝内在的情感、众人＝外在的情感、约翰福音的孩童；AE　548:9；多勒论五＝少而能成多、大麦饼＝属世的良善、两条鱼＝为使用而求知识；西尔弗曼论成双＝良善与真理、饼与鱼的象征；AC 3880:4（西尔弗曼引，原文含直引号，仅引）；AC 276（BM 引）。

第18节　耶稣说：「拿过来给我。」

18 耶稣说：「拿过来给我。」

内义：然而借着对神性真理的信，较低的真理与良善得着正确的排列。（克洛斯以一句话总括18–19节：然而借着对神性真理的信——它运行使较低的真理与良善得着正确的排列——同时借着从神性良善而来的祝福，相通之路就打开了。）

布鲁斯说：门徒告诉主他们所有的不多——只有五个饼、两条鱼——主说：「拿过来给我。」这是属灵增长第一个、也是最要紧的条件。在早年存下的良善与真理，留在心里，作为成年时开始并形成属灵生命的途径；但它们从来不会进入生命，直到照着主的吩咐，被带到主面前——就是直到我们所学、所吸收关于主和永生的事，转向祂这位创始者，并被承认是属于祂的。

西尔弗曼说：耶稣明白门徒的困惑，但祂有一个更大的计划。「拿过来给我」，祂对门徒说，他们就把饼和鱼带给祂。如果我们把自己所有的带到主面前，承认祂是一切爱和智慧的源头，祂就会祝福我们的努力，并且奇妙地使祂已经赐给我们的增多。

这里补一句：主没有说「我来变出饼来」，而是说「拿过来给我」。主要用的，正是你手中那一点。祂尊重你所有的，也要你亲手把它交出来。

放进生活：今天祷告时，把你写下的「五个饼，两条鱼」一样一样献给主，说：「主，这是你给我的，现在交还给你。」

资料：克洛斯　18–19　同句（此处分节）；布鲁斯论拿过来给我＝属灵增长的第一条件、余剩要被带到主面前并承认属于祂；西尔弗曼论把所有的带到主面前，祂必祝福并增多。

第19节　于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼，两条鱼，望着天祝福，擘开饼，递给门徒，门徒又递给众人。

19 于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼，两条鱼，望着天祝福，擘开饼，递给门徒，门徒又递给众人。

内义：同时借着从神性良善而来的祝福，相通之路就打开了。（克洛斯一句见第18节。）

布鲁斯说：当余剩——以及借着它们，那存放余剩的心——转向主，并这样有意识地与祂相连时，祂就能使属世心里的原则得着有秩序的排列，这由祂吩咐众人「坐在草地上」来代表。「草」象征最低一类的知识，众人坐在草地上，代表真理在知识中的排列。接着是另一个有意义的动作：主「拿着」那带到祂面前的饼和鱼。主拿饼和鱼，象征祂——本质的良善与真理——把人心中余剩的良善与真理接到自己那里。「望着天祝福」，代表属灵之心——内在人的天堂——被打开，并借着它，从主的神性之爱——就是天上的父——降下怜悯与平安，祝福我们所获得的良善与真理，赐给它们属灵的生命，使它们有能力供应我们一切属灵的需要，满足我们最高的渴望。

瑞登堡说到「祝福」的意思：

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》340节 ›

布鲁斯接着说：「擘开饼」是一个意义优美的动作，从最古的时代传下来，那时每一个动作都有明确而被人明白的意思。在那时，一人把饼给另一人时就擘开，象征把自己的良善分给别人；把一个饼擘开分给许多人，表达良善的共享；两种情形都是作为弟兄之爱和结合的记号而给、而受。所以主擘饼，象征地表达祂对百姓的爱；把擘开的饼分给众人，表达祂愿意他们借着从祂领受、彼此分享共同的良善——爱主爱人的良善——与祂相连，也彼此相连（参（《天堂的奥秘》5405:2））。

瑞登堡说到主擘饼所代表的：

▸ 看著作原文：《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）；这里所象征的是主与天堂的联结，或主与教会的联结，因而也是良善与真理的联结；这种联结称为属天的婚姻。

到本站读《天堂的奥秘》9416节 ›

布鲁斯又说：主把饼递给门徒，再由门徒递给众人，代表祂的良善是借着天堂和教会传下来的，并在那里被调和，适合人不同的接受状态；更抽象地说，祂的恩赐是按不同的层次，从祂自己降到受造者那里。在这两节记载的细节里，我们可以看见一个循环，一个上升和下降的系列：饼由门徒带到主那里；被祂好像从地举到天；又带着永恒之爱的祝福从天降下，丰富之后，再给那些从原处来的饥饿的灵魂吃。

西尔弗曼的实际应用说：在饼和鱼奇妙地增多之前，耶稣先停一下，望着天，祝福。这是一个重要的提醒：我们生活中每一个奇迹，都是从先承认神、求祂祝福开始的。所以，在开始任何一件事之前——特别是那些看来不可能的事——要仰望主，求祂祝福。「仰望」虽然是在里面做的，也不要忽略身体的动作：身体抬头仰望，能帮助改变心境、激发盼望。正如诗篇所说：「我要向山举目；我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。」（诗121:1–2）

瑞登堡说到天上的人怎样仰望主：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》6468:3

整个天堂都朝向主，主是那里一切注视的中心，在天堂里的人向上仰望主，在地狱里的人则背离主向下。

到本站读《天堂的奥秘》6468节 ›

多勒说：众人「一帮一帮地坐在青草地上……有一百一排的，有五十一排的」（可6:39–40），描写我们需要花时间，有秩序地思想主要赐给我们的，以日常的问题为基础——就是青草地——同时承认，在我们能回应祂流入的范围内，其中有属灵的状态——就是一百和五十。

这里补一句：主是先「祝福」，后「擘开」。人生里有些「擘开」——失去、破碎——其实是在主祝福之后，为了分给更多的人。破碎的饼，喂饱了五千人。

放进生活：今天吃饭前，抬头望天，说一句感谢的话；然后想一想，今天可以把什么「擘开」分给别人。

资料：克洛斯　18–19　同句（此节接上）；布鲁斯论坐在草地上＝真理在知识中排列、拿＝主把余剩接到自己、望天祝福＝属灵之心被打开、擘饼＝分享良善与弟兄之爱、经门徒递给众人＝经天堂与教会按层次传下、上升下降的循环；AE 340:23（BM 引 AE 340）；AC 5405:2（BM 引，原文含混合引号，仅引）；AC 9416:2（BM 引）；AC 6468:3（西尔弗曼引）；西尔弗曼实际应用（诗121）；多勒论一百一排、五十一排。

第20节　他们都吃，并且吃饱了；把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。

20 他们都吃，并且吃饱了；把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。

内义：天上的良善与真理被完完全全地归给他们。

布鲁斯说：这是一件大能的工作：一份只够几个人的食物，叫上万人吃饱。这神迹无疑与吗哪同一性质，那吗哪四十年天天在旷野喂养以色列的千万人。我们知道，创造是从神而出的，创造的次序是从灵到物，物质不过是属灵之物的属世形式和外衣，就可以看出：借着神性真理从主经过属灵世界、非常地流入属世界，物质的形体随时可以在一瞬间产生。我们不必设想是创造新的物质、从无中生有；因为属灵的原则降到自然界里，就以已经存在的物质给自己穿上衣服，把原先抽象或分散的凝聚起来。这当然包含创造，因而包含神性的能力，而我们的主正有这能力。「万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。」（约1:3）

布鲁斯接着说：但我们主要关心的是这神迹的灵义。它告诉我们：余剩的良善与真理，虽然很小，作为少年时的所得也不足以供应成年人的需要，可是一旦被引出来使用，被带到那位以护理把它们种下的主的影响之下，就能无限

地增加，不但足够供应灵魂眼前的需要——无论多大——还剩下比原来更多的。十二篮剩下的零碎，象征教导和归己的丰满。按属世说，筵席剩下的零碎多，不一定表示吃得多；按属灵说，却是吃得越多，剩得越多。我们归给自己的越多，就有越多的零碎留下，被收进心的容器里，好叫神所祝福、所增多的，一点也不失落，而是一切余剩都存在意愿的情感里——「篮子」就是它们的预表。篮子表示意愿的事，因为它们是盛食物的器皿，而食物象征属天和属灵的良善，这些是属于意愿的。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》548:9

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。

到本站读《诠释启示录》548节 ›

布鲁斯又说：值得注意的是，饼和鱼的增多，不是一下子做成、在分发之前就产生所需的数量，而是在吃的时候增加的；这教导我们一条极重要的真理：属灵的良善在使用中增多。这像寡妇的瓶里的油和坛内的面：油在还有器皿接的时候一直流，面在还有需要的时候总不缺。需要越大，供应越多，因为源头是无限的。

BM 的译者注说：「剩下的零碎」，希腊原文直译是「零碎的盈余」。这说法很特别，与这里所论的内义——从主归己属灵的良善与真理——有关：在一切这样的归己里，总有一份「盈余」，就是比人所能归己的更多，因为人归己的能力是有限的。多勒也说：收拾了十二篮零碎，表示我们在生活中使用从

主所领受的良善与真理时——回应我们「我们日用的饮食，今日赐给我们」的祷告——总会看见里面有比我们眼前能明白、能应用的多得多，足够应付我们将来一切的需要；「十二」意思是一切。

西尔弗曼说：许多人在种子长成丰收、在江河海洋不断自我补充里，看见并承认神的作为，这确实是大自然的奇妙。但在这里，耶稣行了一个更大的神迹，显明祂在属灵上能为我们每个人做什么：只要我们到祂面前，承认祂圣言的能力，寻求祂祝福我们的努力，祂就能以祂的爱（饼）充满我们，以祂的真理（鱼）激励我们。

这里补一句：「他们都吃，并且吃饱了」——不是「每人尝一口」，而是「吃饱」。主给的，从来不是勉强够用。

放进生活：今天把一样从主得的好处——一句安慰的经文、一点平安——分给一个人。你会发现，分出去之后，你手里的反而更多。

资料：克洛斯 v20；布鲁斯论神迹与吗哪同性质、创造从灵到物、余剩能无限增加、越吃越剩、篮子＝意愿的器皿、在使用中增多、寡妇的油和面；AE 548:9（BM 引 AE 548）；BM 译者注论「零碎的盈余」；多勒论十二＝一切；西尔弗曼论更大的神迹。

第21节　吃的人，除了妇女孩子，约有五千。

21 吃的人，除了妇女孩子，约有五千。

内义：归给教会中那些在出于良善之真理中的人。

布鲁斯说：吃过那几个饼和鱼的人，「除了妇女孩子，约有五千」。这象征一切属于教会、在出于良善之真理中的人：男人，是在真理中的人；妇女孩子，是在良善中的人。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》430:15

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。

到本站读《诠释启示录》430节 ›

多勒引瑞登堡说：主在别处也提到这些数目；连历史事实中也是如此——主用五个饼两条鱼喂饱了五千人，吩咐他们一百一排、五十一排坐下，吃完后收拾了十二篮零碎。这些地方既然是历史，人很难相信其中的数目有象征；然而每一个数目里都有奥秘，因为每一个细节都是出于护理而发生的，为要代表神性的事。（《天堂的奥秘》5291:6）

西尔弗曼说：在连续的内义之光中看，这奇妙的神迹实在是重生比喻所教导之功课的延续。神确实把好种撒在一颗愿意接受的心——好土——里（太13:23）。这颗心承认神是万物的源头；这颗心发现了「重价的珠子」（太13:46）。正是这种承认，使我们能结果子，在生活中行出好行为，「有一百倍的」（太13:23）。在饼和鱼的增多里，我们看见这真理奇妙的显明。

这里补一句：「妇女孩子」没有被算在数目里，却一样吃饱了。在主的筵席上，没有一个人被漏掉。那些不被人数算、不被人看重的，主一样喂养。

放进生活：今天想一想，身边有没有一个「不被算在数里」的人——一位独居的老人、一个被忽略的孩子——你可以去关心他。

资料：克洛斯 v21；布鲁斯论男人＝在真理中的人、妇女孩子＝在良善中的人；AE 430:15（BM 引 AE 430）；AC 5291:6（多勒引，含引文，仅引）；西尔弗曼论五饼二鱼是重生比喻的延续。

第22节　耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。

22 耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。

内义：他们被引导去获得真理与良善的认识，好借着主的神性人身，在较低的层面更好地恢复秩序。

布鲁斯说：行了这神迹之后，接下来的事情特别有意思。它以最显著的方式显明主的神性，又教导我们一个极需要学的谦卑的功课。这段记载的主要特色，是主在海面上行走，以及彼得想效法他的主却没有成功。这一节和下一节所呈现的场面，与我们刚刚默想的完全不同：主独自在山上，门徒在海上，众人被打发回家。那些原本那么亲近的人分开了，带来的结果，描写基督徒在相应处境中的经历。像这样的状态改变，虽然痛苦，却是有益的；它们都在护理的引导之下。所以主「催」门徒上船，先渡到那边去。他们现在正往迦南那边过去，因此是从一个较不完全的状态，向一个较完全的状态前进。

西尔弗曼说：耶稣这位大师，正在细心训练祂的门徒，装备他们去作各自的事工。中心的功课，不论各人的事工如何，就是完全倚靠耶稣，以祂为生活的中心，时时定睛在祂身上。若有任何动摇、任何以为没有祂也能成功的念头，他们就会跌倒失败。

这里补一句：「催」字很要紧。门徒也许不想走，想留在主身边，留在刚刚吃饱的喜乐里。可是主催他们上船。主有时把我们从一个舒服的状态「催」出去，不是不爱我们，而是要带我们到「那边」更好的地方去。

对年长的读者：生活里的搬家、退休、失去依靠，常常像被「催」上船。要记得，是主催你上的船，祂也必到船上来。

放进生活：若你正处在一个不情愿的改变里，今天对主说：「是你催我上船的，我信你也必来。」

资料：克洛斯 v22；布鲁斯论主的神性与谦卑的功课、主在山上门徒在海上众人回家、状态的改变痛苦而有益、往迦南那边过去；西尔弗曼论门徒的训练、完全倚靠耶稣。

第23节　散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。

23 散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。

内义：因为这一步成就之后，就有与神性良善更充分的相通与结合。

布鲁斯说：主打发了众人，也打发了门徒，自己独自上山祷告。我们的心若在任何程度上被祂的真理光照，就会看见这是一个庄严伟大的场面；我们也可以在自己相应的经历里看见它的影子：那时一切较低的念头和感觉都被放下，我们登上圣山，在默想和祷告中寻求与神相通。主对这相通的渴望无法想象地热切，祂的祷告无法想象地恳切，祂所寻求与神的合一无法想象地亲密。我们想到，祂寻求与之合一的神性，正是住在祂里面的神性，祂一切人的感受，就比任何人所经历的强烈得多！

布鲁斯接着说：因为主是真神，也是真人，促使祂离开世界、独自祷告一整夜的，是真实的人的感受；祂这样做，对我们这些受造的人是一个教导，要我们效法。它教导我们：无论我们的生活多么有用、多么纯真，我们仍需要时常把心提升到世上的忧虑和暂时之事以上，好与神单独相处，进入与祂庄严的相通。这些正是主的人性逐步达到与祂神性完全合一的方法之一；而这合一是我们里面外在与内在合一、以及我们因而与祂结合的源头和模式。我们也有相应的工作要做，所以也需要走类似的路。不是要我们以狂妄的字面去模仿主，而是要按我们有限的本性和软弱的能力所能及的距离跟随。叫主拯救的真理在我们心里被高举——在那里独自作我们唯一掌权的原则——脱离属世的爱，却不脱离那作它真生命、它所向往的属天之爱——这就是在我们的经历里实现主上山的那个场面。这种状态里也许有昏暗，因为一切祷告都含着对安慰和光照的渴望；有时它是「晚上」，接着是黑夜，我们在其中盼望早晨。

瑞登堡说到「山」的意思：

▸看著作原文：《诠释启示录》405

“山”象征爱之良善，是因为在天堂中，那些处在对主之爱的良善中的人住在大山上，那些处在对邻舍的仁义中的人住在小山上；或者说——意思相同——那些属于主属天国度的人住在大山上，那些属于主属灵国度的人住在小山上；

属天国度与属灵国度的区别就在于：属天国度中的人处在对主之爱中，属灵国度中的人处在对邻舍的仁义中（关于这两者，见《天堂与地狱》20–28节）。所以“山”象征对主之爱的良善。

到本站读《诠释启示录》405节 ›

BM　也引瑞登堡说：在上古的人那里，「山」象征主，因为他们在山上敬拜祂；所以从「山」的意义可以看出，主为什么常常退到山上去（太14:23；15:29；17:1；28:16）。（《天堂的奥秘》2708:9）

西尔弗曼说：祂带他们下到海边，打发他们自己坐船走；同时祂上山去祷告，一直在那里到晚上。在离开耶稣的这段时间，门徒遇到了困难。

这里补一句：主「独自」上山。人有时也需要「独自」——不是孤单，而是与神单独在一起。对独居的长辈来说，「只有他一人在那里」不一定是苦；可以成为与主最亲近的时候。

放进生活：今天找十分钟，关上电视，「独自上山」——安静地对主说话，也听祂说话。

资料：克洛斯 v23；布鲁斯论主独自上山祷告的庄严、人性与神性合一是我们内外合一的模式、按有限本性跟随、真理在心里独自掌权、祷告中的昏暗；AE　405（BM　引）；AC 795、AC　2708:9（BM　引；前者中文措辞与本书用词规范不合、后者含直引号，均仅作参考，后者行内引）；AR 336（BM 引，未设框）；西尔弗曼论离开耶稣的时间。

第24–25节　那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。

24 那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。

25 夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。

> **内义：**于是主的临在和流入，传给那些在教会最末层、因而处在不平安状态中的人。

布鲁斯说：主在山上独自祷告的时候，门徒在船上；船在海中被浪摇撼，因为风不顺。这里是一幅代表性的描写：人心的较低区域受试探的考验，被互相冲突的情欲搅动——风不顺，海被浪翻腾，有时甚至掀起暴风，好像要打碎我们脆弱的小船，或连同它所载一切活的情感一起吞没。试探是善与恶之间的争战，就是好的情感，与那被黑暗国度的流入所激起的恶的情欲之间的争战；那流入就像在加利利海上掀起波浪的风，与我们往圣地前进的方向相反。

多勒说：我们的心，像加利利海一样，会遇到逆风，我们好像毫无进展。像门徒一样，我们容易忘记甚至刚刚经历过的主的能力。主必须再一次向我们显明，从我们记忆那翻腾的海面上走过来，再一次进到船里，平息风浪，把我们平安地带到岸上。重生的次序是借着一次又一次的试探。记住这一点很有帮助：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》126

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。

到本站读《正信的基督教》126节 ›

布鲁斯接着说：门徒在苦难中过了一夜，但天亮带给他们解脱。主从山上下来，在海面上走，往他们那里去。基督徒有时经历一种状态：外面有苦难，里面却有平安。主带着祂的神性真理，可能在内在的人里面，把情感和念头提升到天上；而黑暗的灵却可能在属世的心里激起私欲和情欲，使人感到几乎绝望的惧怕。「一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。」（诗30:5）这种危险的感觉和苦难本身，是由于内在人与外在人、或属灵之心与属世之心之间的差异和分离——缺乏对应和结合。但这些苦难被允许，正是为了产生所渴望的对应，作为结合的途径。当苦难已经在这程度上产生了这果效，早晨就破晓了；主从内在人的山上下来，就在那曾因汹涌起伏而引起惧怕的同一元素上行走，给受困扰的灵魂安全感和得救的应许。属灵与属世之间的对应和联系，由「四更天」表示——四这个数目，像二一样，象征结合。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》514:21

“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。

到本站读《诠释启示录》514节 ›

西尔弗曼说：上一次门徒聚在船上，也有风暴和翻腾的海。那时耶稣和他们一起在船上，好像睡着了；这代表那些属灵试探的时候：我们觉得主虽然在，却不在乎我们。这一次，祂却好像完全不在，代表更深的试探状态。然而

真理是：神从不睡觉，也从不缺席。这属灵的真理，由耶稣在水面上走向他们那被风浪摇撼的船来代表。那是夜里四更天，大约在凌晨三点到六点之间，天还黑着。

这里补一句：主不是在风停了以后才来，而是「在海面上走」——就在风浪之上走来。祂不必等你的环境平静，才能到你那里。

对年长的读者：失眠的长夜，病痛的夜晚，常常是「四更天」。要记得，四更天是天将亮的时候，主正在那时候走来。

放进生活：今夜若睡不着，就默念：「一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。」

资料：克洛斯 24–25 同句；布鲁斯论试探是心的较低区域的风浪、外有苦难内有平安、苦难为产生内外对应而被允许、四更天＝结合；TCR 126（多勒、西尔弗曼均引）；多勒论逆风与忘记主的能力（并引 AE 514:22）；AE 514:21（BM 引 AE 514）；AR 238（BM 引，未设框）；西尔弗曼论主好像完全不在是更深的试探、神从不睡觉。

第26节　门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：「是个鬼怪！」便害怕，喊叫起来。

26 门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：「是个鬼怪！」便害怕，喊叫起来。

内义：虽然他们不能相信真是这样。

布鲁斯说：主直接同在的气氛，有时使心不安、使人惧怕。不过门徒的感觉，至少部分是出于误解。他们看见了，却没有看明白。他们看见那形像，却没有觉察到那是主来救他们脱离危险；他们以为是个鬼怪或幻影。在试探所引起的属灵危险中，当心处在理智觉知的昏暗暮色里，真理被看见了，却没有被明白；不但没有被明白，还被误解，被看作一个吓人的幻影，而不是一位安慰人的真实存在。有时，良心也会给一样东西套上它自己的忧惧所铸成的形状和性质。门徒惧怕到喊叫起来；正如把压抑的感觉说出来会带来解脱，当属灵的惧怕得到表达时，心就为得救作好了预备。任何属灵考验状态的极点或最末，都为平静的状态开路。

西尔弗曼说：天还很黑，至少黑到他们认不出耶稣。他们以为看见了鬼怪。

这里补一句：我们也常把主的来临看错。病痛、失去、意外——起初看来像「鬼怪」，后来回头看，才知道那正是主在风浪中走来。

放进生活：今天若有一件叫你害怕的事，试着问：「主啊，会不会是你在其中？」

资料：克洛斯 v26；布鲁斯论主的同在有时使人惧怕、看见而不明白、良心的忧惧、喊叫后心为得救预备；西尔弗曼论天黑认不出耶稣。

第27节　耶稣连忙对他们说：「你们放心，是我，不要怕！」

27 耶稣连忙对他们说：「你们放心，是我，不要怕！」

内义：直到他们得着主的教导和安慰。

布鲁斯说：一句话，就把最深的惧怕立刻变成最高的喜乐。圣经正是这样描写、也这样代表义人经历中从一个极端到另一个极端的转变。主在山上的那一夜，为祂现在要给受苦、受惊的门徒的拯救作了预备；因为当真理在内在人里被高举，更完全地与它自己的良善结合时，它才能降到外在人里，先在它汹涌的水面上安全而威严地行走，然后叫风止息，叫浪平静。在风暴中，听见那位曾多次帮助我们、我们对祂的信靠是从经验里长出来的那一位的声音，是何等叫人放心、叫人安慰！即使眼睛——理智的象征——会被欺骗，像抹大拉的马利亚那样，耳朵一听见那熟悉的声音，就认出来了，随之而来的是一切的喜乐。「是我，不要怕！」足以在最深的沮丧中使心欢喜。

西尔弗曼说：尽管如此，耶稣要安慰他们，说：「你们放心，是我，不要怕！」

这里补一句：西尔弗曼所用的直译是「放心；我是；不要怕」。「我是」正是神的名字（出3:14）。在风浪里对我们说话的，不只是一位好老师，而是那「自有永有的」。

对年长的读者：这句话值得背下来，放在枕边：「你们放心，是我，不要怕！」

放进生活：今天把这句话抄在一张卡片上，放在你常看见的地方。

资料：克洛斯　v27；布鲁斯论一句话转惧怕为喜乐、真理在内在人里被高举后才降到外在人、熟悉的声音（抹大拉的马利亚）；西尔弗曼的译文「我是」。

第28节　彼得说：「主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。」

28 彼得说：「主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。」

内义：然而他们的信仍是模糊、动摇的，抵挡不住试探。（克洛斯以这一句总括28–31节，下面按布鲁斯分节展开。）

布鲁斯说：门徒当中有一位，和别人不同，他不满足于只从惊慌中恢复信心、等主到船上来；他渴望去迎见他神圣的老师，求主叫他从水面上走到祂那里去。彼得代表信，就是那种以主为信的对象的接受真理。彼得说「如果是你，请叫我从水面上走到你那里去」，他想在属世上做的，正是我们借着信想在相应处境中在属灵上做的。当真理借着对真理的情感向我们显明时，我们理智上的热心就被激起，去尝试我们并不总是能做到的事——因为还没有预备好——就是在水面上走到主那里，却没有充分想一想，我们的信是否够坚强，能在它翻腾的波浪上撑住我们，叫我们穿过那位主凭祂的大能能踏在其上的汹涌之水，走到祂那里。

瑞登堡说到「彼得」的象征：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》820:5

由“彼得”所象征的是从主而来的出于良善的真理，这从天向我显明，见小册《最后的审判》第57节。因为“彼得”象征从主而来的出于良善的真理，并由此也象征教义，并这样代表那些在从主而来的出于良善的真理中、并在真正真理的教义中的人，又因为这些人是教导别人并被主教导的人，所以彼得多次与主说话，也被主教导。

到本站读《诠释启示录》820节 ›

西尔弗曼说：彼得不那么肯定。他要一点证据，证明这真是耶稣，不是鬼怪。在我们的生活中也有这样的时候：我们的注意力被「大风」——日常的要求和扰乱的念头所引起的喧闹——抓住了，以致它们挤掉了对神最深同在的意识。这些就是我们看不清楚、怀疑神是否与我们同在的时候。像彼得一样，我们不确定耶稣是否真的在那里。「主，如果是你……」他说。真信心不怀疑神的同在和祂无条件的爱；在真信心里，根本没有「如果」。

这里补一句：彼得的话里，有热心，也有「如果」。主没有因为这个「如果」拒绝他，下一节就说：「你来吧。」

放进生活：今天祷告时，试着把「主啊，如果你……」改成「主啊，因为你……」。

资料：克洛斯　28–31　同句（此处按布鲁斯分节）；布鲁斯论彼得＝信、理智的热心尝试还没预备好的事；AE　820:5；西尔弗曼论彼得要证据、大风＝日常的喧闹、真信心没有「如果」。

第29–30节　耶稣说：「你来吧。」彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去；只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：「主啊，救我！」

29 耶稣说：「你来吧。」彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去；

30 只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：「主啊，救我！」

> **内义：**凭着教义的信一下到生活的风浪里，就看见自己的软弱。（按布鲁斯；克洛斯见第28节。）

布鲁斯说：然而主在祂的护理中，有时容许我们试一试自己的力量，好叫我们发现自己的软弱。耶稣迁就彼得急躁的性情，邀请他来。按照门徒的爱和信回应他，与主的爱和真理毫不矛盾。主愿意所有的人都到祂那里去；我们这一方的尝试，常常是唯一有效的途径，教我们明白失败的原因和成功的条件。彼得在海上行走的尝试，留下了一个记录，凡传福音的地方，都教人谦卑。

布鲁斯接着说：这是何等鲜明地代表我们基督徒行为和经历中的一个特点！彼得在船上时又大胆又有把握；可是一下了船，脚踏在汹涌的海上，就胆怯、怀疑，然后开始下沉。我们在教义里、从教义去想、去说的时候，对自己有很大的信心，这信心在我们看来好像是对主的信，我们以为凭这信的力量什么都能做。可是一从教义下来，进入生活的劳苦，面对生活的困难和考验，我们很快发现，教义上的信和实际上的信是两回事。这未经考验、到这时为止只是理智上的信，可以撑一会儿，像彼得那样，因为它最初的冲劲带我们向前，托住我们一段时间；但当我们「见风甚大」——念头被黑暗国度的影响激起骚乱——惧怕就抓住了心，我们开始失败。这种软弱的经历，正是主允许我们尝试所要教的功课。它有好的效果：使我们感到需要救主，向祂呼求救我们。当经验把我们带到这样感到自己软弱的地步，以致从破碎痛悔的心底喊出「主啊，救我！」我们就到了一个比凭自信大胆面对危险时更接近神国的心境。

瑞登堡说到彼得在海上下沉所代表的：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》514:21

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；

到本站读《诠释启示录》514节 ›

西尔弗曼说：在上一段，门徒参与喂饱众人，参与了一个奇妙的神迹，但他们自己并没有行出什么神迹来。到此为止，门徒还没有做过什么惊人的事。但这一切都要改变了：耶稣对彼得说了一个简单的字：「来」。然后事情发生了：彼得走出船，开始在水面上向耶稣走去——一个真正的神迹。这里是一幅单纯而信靠之信心的美好图画：耶稣说「来」，彼得凭信回应。门徒的第一个大神迹开始了。可是彼得一把注意力转到「大风」上，就充满惧怕，开始下沉。

这里补一句：彼得下沉，不是因为水变了，而是因为他的眼睛从主身上移到了风上。

对年长的读者：「主啊，救我！」是圣经里最短的祷告之一，也是最蒙垂听的祷告之一。当你什么都说不出来的时候，就说这一句。

放进生活：今天若被一件事吓住，先把眼睛从「风」上移开，抬头说：「主啊，救我！」

资料：布鲁斯 29–30 论主容许我们试一试力量、教义上的信与实际上的信、从痛悔的心喊「主啊，救我」更近神国；AE 514:21；西尔弗曼论门徒的第一个神迹、注意力转到大风上；克洛斯此节含在 28–31 一句中。

第31节　耶稣赶紧伸手拉住他，说：「你这小信的人哪，为甚么疑惑呢？」

31 耶稣赶紧伸手拉住他，说：「你这小信的人哪，为甚么疑惑呢？」

内义：主在人谦卑呼求时伸手拉住他，并温柔地责备小信。（按布鲁斯；克洛斯见第28节。）

布鲁斯说：彼得一喊叫，耶稣「赶紧」伸手拉住他。那能拯救到底的手，总是预备好伸出来，拉住将要灭亡的罪人或自信的门徒——只要人真诚而谦卑地求告主的能力。神性的能力因主取了我们的本性，已经被带到离我们很近、能拯救我们的地方；但在祂的能力能在我们得救的事上显明、被高举之前，它必须有一颗谦卑的心、一颗痛悔的心可以作用。主的能力总与我们同在，却只能在我们的软弱里显明。正是借着我们感到需要祂的扶持，祂才伸出手来；借着我们渴望得救，祂才拉住我们。主救了彼得之后，给他慈爱而温和的责备：「你这小信的人哪，为甚么疑惑呢？」主的话含蓄地教导：彼得的信若够坚强，他本可以在海上行走。主的责备应当提醒我们：在任何蒙祂认可的尝试中失败，都起源于缺乏信心，起源于心里生出的疑惑。

瑞登堡说到主为什么称门徒为「小信的人」：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》815:7

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；

到本站读《诠释启示录》815节 ›

西尔弗曼说：我们并不总是成功。我们有时发现自己沉进怀疑、不信、沮丧和绝望里。即便如此，主总在那里为我们，张开双臂，带着温暖的笑容说：「你这小信的人哪，为甚么疑惑呢？」

这里补一句：主先拉住，后责备。祂不是先骂一顿，再决定救不救。而且这责备是问句——「为甚么疑惑呢？」——是要我们自己想一想，下次可以更信靠祂。

放进生活：回想一次主曾「拉住」你的经历，今天向祂道谢。

资料：布鲁斯 v31 论主的手总预备好伸出、能力在软弱里显明、慈爱的责备、失败起于疑惑；AE 815:7（BM 引 AE 815）；西尔弗曼论主张开双臂；克洛斯此节含在 28–31 一句中。

第32节　他们上了船，风就住了。

> 32 他们上了船，风就住了。

> **内义：**然而，因主与爱之良善同在，心就得着安宁。

布鲁斯说：在这第二次平息风浪的事上，我们又看见主有能力管理外面世界的元素，又得着一个保证：祂也有能力管理我们内在世界的元素；只要我们借着爱让祂进到心里，借着信让祂进到意念里，祂仍能平息那里的风暴。不过，风是在耶稣和彼得上了船的时候才住的。当主借着信进到教义里，或进到我们对祂真理的认识里，伪谬那相反的影响就停止了，我们的宗教生活就顺利了。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》514:21

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。

到本站读《诠释启示录》514节 ›

西尔弗曼说：片刻之后，耶稣和彼得一同在船上，一切都好了：「他们上了船，风就住了。」西尔弗曼还引瑞登堡说：人是属世的，所以属世地思想；与神的结合必须在思想里，因而在人的情感里。与一位看不见的神结合，就像眼睛的视线投向宇宙的广阔，看不见边界；又像在大海中央望出去，视线伸到空中和海上，就消失了。与一位看得见的神结合，却像看见一个人在空中或在海上，伸开双手，邀请人到他怀里来。

这里补一句：风住了，不是在彼得努力游回船上之后，而是在主和他一同上船的时候。平安不是我们挣来的，而是主进到我们船上带来的。

放进生活：今天请主「上你的船」——邀请祂进到你今天要做的每一件事里。

资料：克洛斯 v32；布鲁斯论第二次平息风浪、主借爱进心借信进意念、主进到教义里伪谬就停止；AE 514:21；西尔弗曼引 TCR 787（看得见的神，英引，未设框）。

第33节　在船上的人都拜他，说：「你真是神的儿子了。」

33 在船上的人都拜他，说：「你真是神的儿子了。」

内义：由此激起对主神性人身虔诚的承认。

布鲁斯说：平息风浪的神迹有一个美好的效果：坚定了门徒相信主的神性。无论这敬拜和承认在当时门徒心里包含多少，神圣的记载教导我们：被主拯救，会在心里产生一种确信，确信祂是敬拜的真对象，并引人深深地敬拜祂。但我们作门徒的，什么时候能说「你真是神的儿子了」呢？就是当祂神性人身的能力，行出那真正神性的神迹——使那空中掌权者严重搅扰过的心恢复平静——的时候。「神的儿子」这称呼，也表达主人身里神性良善的原则；所以当祂爱的良善被接受到我们的意愿里、因而成了我们生命中掌权的原则时，祂就在我们的经历中成为神的儿子。我们敬拜祂为神的儿子，不只是我们的敬拜指向祂这位爱与良善，更是这敬拜出于我们心里祂的爱与良善。我们只能从祂在我们里面的样子，去敬拜祂本来的样子——祂的爱在我们里面有多少，我们才能敬拜祂为爱有多少。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《正信的基督教》342:2

主说，祂要把祂的教会建造在这磐石上，也就是建造在这一真理与承认之上：祂是上帝的儿子。因为“磐石”表示真理，也表示主就神性真理而言。因此，凡没有承认这一真理，即承认祂是上帝的儿子者，他那里就没有教会。所以，上文说，这乃是信耶稣基督的首要者，因而是信仰在其源头中的形态。

到本站读《正信的基督教》342节 ›

西尔弗曼说：在前面一段，耶稣平静风和海时，门徒的反应是：「这是怎样的人，连风和海也听从他了？」（太8:27）这一次，他们的反应却很不一样：「在船上的人都拜他，说：你真是神的儿子了。」他们把功课学好了。从此，耶稣要作他们生命的源头和中心，作他们敬拜的对象。在他们眼中，祂不再只是「大卫的子孙，亚伯拉罕的后裔」（太1:1）；祂的神性开始透过祂的人性照出来。一点一点、稳稳地，祂把自己显明为神的儿子。

这里补一句：从「这是怎样的人」到「你真是神的儿子」，门徒走了好长的路。我们的信也是这样，一次一次在风浪里被主拉住，才一步一步认出祂是谁。

放进生活：今天敬拜时，不只说「主啊，你好」，而要说「你真是神的儿子」——承认祂就是神。

资料：克洛斯　v33；布鲁斯论被拯救使人确信主是敬拜对象、神的儿子＝人身里的神性良善、只能从祂在我们里面的样子敬拜祂；TCR 342:2；西尔弗曼论门徒反应的变化（太8:27对照）、神性透过人性照出。

第34–35节　他们过了海，来到革尼撒勒地方。那里的人一认出是耶稣，就打发人到周围地方去，把所有的病人带到他那里，

34 他们过了海，来到革尼撒勒地方。

35 那里的人一认出是耶稣，就打发人到周围地方去，把所有的病人带到他那里，

> **内义：**于是恶与伪谬更多地被处理、被医治。

布鲁斯说：船一到湖的西岸，主怜悯的工作就重新开始，医治那些从四围地方急切地被带到祂面前的许多病人。这些医治发生的地方叫革尼撒勒。加利利海，或提比哩亚海，也叫革尼撒勒湖。革尼撒勒在下加利利，迦百农就在其中——按约翰福音（约6:17, 24, 59），耶稣和门徒就是到了那里。下加利利，或南加利利，象征外在人的内在部分；所以革尼撒勒必是心的这个区域的一部分，迦百农是其中更具体的地方。革尼撒勒代表属世对真理的情感——但这真理是与良善相连的，因为说的是「革尼撒勒地方」；所以它可以被看作代表属世真理的良善。这一点也可以从革尼撒勒就是古时的基尼烈得到印证，它属于拿弗他利支派所得的地业（书19:35），而这支派代表人得胜所凭借的试探的性质，借此内在人就与外在人结合了。

布鲁斯接着说：革尼撒勒的人和四围地方的人那样急切地把一切病人聚集起来，无疑是出于主喂饱众人那神迹的果效；这显示从里面领受了主的良善与真理的结果：生出一种愿望，要除去外面的恶，并且生出对救主的信——这信是祂施行医治所必需的。

西尔弗曼说：这一章快结束时，耶稣和门徒来到革尼撒勒，在加利利的西北岸。他们在这里遇见一些人，显出对耶稣医治大能完全的信——和彼得动摇的信，很是不同；主曾对彼得说：「你这小信的人哪，为甚么疑惑呢？」彼得说「主，如果是你」；革尼撒勒的人却「一认出是耶稣」，就立刻把所有的病人带到祂那里。

这里补一句：「一认出」——不需要证据，不需要「如果」。经过风浪的门徒刚刚承认祂是神的儿子，岸上的人也立刻认出祂来。信是会传开的。

放进生活：今天替一位生病的亲友祷告，像革尼撒勒人一样，把他「带到」主面前。

资料：克洛斯 34–35 同句；布鲁斯论革尼撒勒＝属世真理的良善、下加利利＝外在人的内在部分、基尼烈属拿弗他利（书19:35）、急切带病人来是喂饱众人的果效；西尔弗曼论革尼撒勒人完全的信与彼得的「如果」对照。

第36节　只求耶稣准他们摸他的衣裳繸子；摸着的人就都好了。

36 只求耶稣准他们摸他的衣裳繸子；摸着的人就都好了。

内义：借着在最末层与神性相通，人就得洁净。

布鲁斯说：这许多个别的神迹，前面已经解释过了，连同摸主衣裳繸子所得的能力。医治病人，代表除去恶与错谬，使我们的官能恢复健康，并以良善和真理丰富起来；摸主的衣裳繸子，象征借着祂圣言最低的真理抓住祂。能力从那里出来，对谦卑痛悔的心从不落空：「摸着的人就都好了。」

瑞登堡说到「摸」的意思：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》10130节 ›

瑞登堡又说到「衣裳繸子」：

▸ 看著作原文：《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）。

到本站读《天堂的奥秘》9917节 ›

西尔弗曼说：他们的信那么坚强，以致相信病人只要摸一摸祂的衣裳繸子就能好。他们的信何等单纯、何等伟大！这件事和那患血漏的女人摸耶稣衣裳繸子得医治的事相似（太9:20）。我们在那一段的注释中指出：「衣裳繸子」代表圣言最外在的方面——字义。正如衣服保护我们不受恶劣天气伤害，圣言的真理也保护我们不受属灵的伤害。所以衣服一般象征神性真理那坚强而保护人的性质。诗篇说：「耶和华以能力为衣，以能力束腰。」（诗93:1）相信圣言的字义里有神性的能力，并在生活中使用它，就是进入神的保护，属灵的疾病就得医治。这就是圣言的能力，即使在它最外在的形式里。我们读圣言、照它的教训生活，「摸着」它们，也让它们反过来「摸着」我们的生活，我们就像革尼撒勒的人一样，「都好了」。

西尔弗曼最后说：这一章以施洗约翰被斩首开始，以革尼撒勒地方「所有的病人」得医治结束。圣言的字义，尽管希律想要毁灭它，仍然得胜。施洗约翰所代表的、那医治人的字义真理，依然活着，在一切相信的人里面行出大能的事来。

这里补一句：繸子是衣服最边上、最不起眼的部分。对年长的读者，这是很大的安慰：你也许读不了大段的经文，记不住深奥的道理；但只要「摸着」一句——一句最简单的经文，像「耶和华是我的牧者」——能力就从那里出来。

本章从希律斩了圣言的「头」开始，到众人摸着圣言的「繸子」结束。人以为把圣言除掉了，主却借着它最末端、最朴素的字句，医治了一切来摸的人。

放进生活：今天选一句最简单的经文，一整天「摸着」它——早上读，中午想，晚上睡前再念一遍。

资料：克洛斯　v36；布鲁斯论医治＝除去恶与错谬、摸繸子＝借圣言最低的真理抓住主；AC 10130:7、AC 9917:3；西尔弗曼论繸子＝字义、衣服＝保护人的神性真理（诗93:1）、本章以斩首始以医治终。

生活应用

1. **不要斩约翰的头**：遇到叫你不舒服的经文或批评，先问「这是真的吗」，不要急着压下去。
2. **在「欢喜」时停一停**：罪常从一时的欢喜开始，到「起誓」以后就难回头。
3. **伤心时去告诉耶稣**：像约翰的门徒一样，把失去的、埋葬的，都带到主面前。
4. **把五饼二鱼拿过来**：你手中那一点点，交给主，祂会祝福、擘开、增多。
5. **先仰望，后动手**：做事之前，抬头求主祝福。
6. **分出去反而更多**：属灵的良善在使用中增多。
7. **在风浪里认出主**：叫你害怕的事，也许正是主在海面上走来。
8. **眼睛不离开主**：彼得下沉，是因为看风不看主。
9. **最短的祷告**：「主啊，救我！」

10. **摸着繸子**：一句最简单的经文，也有医治的能力。

读经问题

1. 希律「听见耶稣的名声」却没有悔改。我们怎样避免只「听见」而不「接受」？2. 「拿住、锁住、关在监里」三个动作，在你生活中可能怎样发生？3. 希律「便忧愁」，却仍下令。这一点忧愁本来可以怎样改变结局？4. 主为什么先叫门徒「你们给他们吃吧」，然后才说「拿过来给我」？5. 「五个饼，两条鱼」在你生命中是什么？你愿意怎样交给主？6. 「十二个篮子」的零碎教导我们什么？为什么属灵的良善越用越多？7. 主为什么「催」门徒上船，自己却独自上山？8. 彼得为什么会下沉？教义上的信和生活中的信有什么不同？9. 从「这是怎样的人」到「你真是神的儿子」，你自己的信走过怎样的路？10. 本章以斩首开始，以摸繸子得医治结束，这给你什么安慰？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》276、2708、3880、4779、5291、5405、6468、7859、9372、9416、9917、10130
- 《诠释启示录》340、405、430、514、548、617、815、820、960
- 《正信的基督教》126、342

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第15章　人的遗传与迦南妇人的信

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第十四章结尾，凡摸着主衣裳繸子的人都好了。西尔弗曼说：第十五章一开始，场面戏剧性地改变了——我们从加利利那些愿意接受的百姓中奇妙的信心和医治，转到从耶路撒冷来的、僵化的宗教领袖的对抗和抵挡。他们对主事工中那些奇妙的事无动于衷，只盯住传统里最琐碎的细节：「你的门徒为甚么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候，他们不洗手。」布鲁斯说：这一章开头记录的，正是福音书中常见的一种转换——从单纯人的信，转到有学问人的不信。

本章分四段。第一段（1–20节），洗手与人的遗传：主揭穿把人的规矩放在神诫命之上的假冒为善，并教导「入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人」。第二段（21–28节），迦南妇人：一位外邦母亲为被鬼附的女儿求主，主起初一言不答，后来说「不好拿儿女的饼丢给狗吃」，她却谦卑地说「狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿」，主称赞她「你的信心是大的」。第三段（29–31节），主上山坐下，医治瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的。第四段（32–39节），七饼喂饱四千人。

西尔弗曼有一句很好的总结：这一章从宗教领袖批评门徒不洗手开始，到山上第二次奇妙的喂养结束；那七个大筐子里满溢的零碎，象征神满溢的爱和无限的怜悯。BM 的译者注也说：主对迦南妇人起初的冷淡，并不是祂真正的样子；祂从一开始就打算帮助这可怜的求告者，只是表面上不理、严厉，为要试验、并借此增强她的信。祂今天对祂求告的儿女也是这样：不一下子答应他们最初的祈求，为要使他们的信和爱更多地操练出来。

对年长的读者，这一章有两层安慰。第一，主看人是看心，不是看手洗了没有，不是看外表的规矩守得多齐全。第二，当祷告好像没有回应、只得着「碎渣儿」的时候，不要灰心；迦南妇人的故事后面，紧接着就是满满七筐的饼。

几个词，先用白话说清楚。**法利赛人和文士**：在伪谬和恶中的人，特别是那些懂得教会教义却反对真理的人；**耶路撒冷**：教会的教义；**洗手**：外表的洁净；**遗传**：人自己编造、用来歪曲圣言的规矩；**父母**：在灵义上指主与教会，也指神性之爱与神性智慧；**口**：思想；**心**：意愿和爱；**肚子、茅厕**：把外来的念头分开、排除出去；**坑**：伪谬；**瞎子**：不明白真理的人；**泰尔、西顿**：属灵之事的内在与外在知识；**迦南妇人**：教会外、渴慕真理的人；**女儿**：对真理的情感；**狗**：教会外的人；**碎渣儿**：最小的一点良善；**七**：圣洁、完全；**三天**：完整的状态；**四千**：结合。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　马太15章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太15章内义；布鲁斯《马太福音注释》第15章（NCBS　　PDF）；克洛斯马太15章内义；多勒《圣经研读笔记》第129课「文士和法利赛人」（路11，论洗净杯盘的外面，平行经文）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1–2节 败坏的教会对人的教义和外在的洁净十分拘谨。

第3节 却同时疏忽了遵行神的要求。

第4–6节 本应高举神性之爱与智慧过于一切，他们却高举自己和自己的才干，宁愿从神得尊荣，而不尊荣神，这违反神的要求。

第7–8节 所以他们的敬拜成了单单外在的、假冒为善的，正如所预言的。

第9节 这敬拜没有福分，因为它建立在对人的顾念上，过于对神性律法的尊重。

第10–11节 其实人不是照他的思想和教义成为怎样的人，而是照他的意图或爱成为怎样的人。

第12–13节 那些在与内在分离之外在敬拜中的人反对这真理；然而圣言教导：人的一切良善与真理若不以神性良善为根基，必要灭亡。

第14节 那些教导别样道理的人，在地狱的伪谬中，并且误导别人。

第15节 以仁义为根基的信，渴望受教明白圣言的内义。

第16节 并且受教：只停留在理解之思想里的，无论善恶，都不归给人（克洛斯以一句总括16–18节）。

第17–18节 直到它在意愿或爱里占了地位，再从那里进入思想和行为。

第19节 因为一切反对天上真理与良善的，都出于意愿或爱：仁义的毁灭、良善与真理的歪曲、以为生命出于自己、善恶真伪混淆、否认神性的流入（克洛斯以一句总括19–20节）。

第20节 这些才是人唯一的污秽之源（接上节）。

第21节 那些在对天上真理之内外认知的情感中的人，来到主的神性人身面前（克洛斯以一句总括21–22节）。

第22节 祈求从地狱的伪谬中得释放。

第23节 但他们的祈求起初看似被忽略（克洛斯以一句总括23–24节）。

第24节 他们自己也像被拒绝，因为他们不属于教会。

第25节 然而他们坚持求神帮助（克洛斯以一句总括25–27节）。

第26节 承认自己不属于教会，并在恶的贪欲之中（按布鲁斯）。

第27节 仍求借着神性的怜悯，能接受一点点天上的良善（接25节克洛斯句）。

第28节 所以他们的祈求终于蒙应允，从地狱的伪谬中得释放，因为他们被看出是在以仁义之良善为根基的信里。

第29–30节 借着主人身里神性良善与神性真理的合一，人类属灵的软弱更进一步被医治。

第31节 于是良善与真理的相通，以及由此而来的结合，在主与祂的教会之间成就了。

第32节 这是出于神性的怜悯。

第33节 虽然对那些先前没有良善与真理的人来说，这似乎不可能。

第34节 然而他们必须先查问那些天上的原则和它们的来源。

第35节 并且借着与贪欲分开，进入内在安息的状态。

第36节 也借着圣言，以感谢的心领受。

第37–38节 这样，凡在真理中、在对真理的情感中、在纯真中的人，都完全领受并归己天上的良善。

第39节 并与那些在外在良善与真理中的人打开了相通。

逐节详解

第1–2节　那时，有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：「你的门徒为甚么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候，他们不洗手。」

1 那时，有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：

2 「你的门徒为甚么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候，他们不洗手。」

内义：败坏的教会对人的教义和外在的洁净十分拘谨。

布鲁斯说：「那时，有法利赛人和文士来见耶稣」——在灵义上，他们是那些在伪谬与恶的原则中的人。他们是「从耶路撒冷来」的，表示他们代表那些在教会较内在教义中的人；耶路撒冷代表教会的教义。然而在教会教义中的人，也可能反对真理，正如这些犹太教会的首领反对主一样。他们这一次是借着祂的门徒来攻击祂。

布鲁斯接着说：有修养、有学问的人，竟会把那么大的重要性放在外在的形式和仪式上，真叫人惊讶；这些不过是影子，宗教才是实体，没有宗教，它们什么也不是。犹太人确实有律法所规定的仪式，他们有义务遵守；但这里所争论的，却是「古人的遗传」。这些遗传像寄生物，靠那生出它们的身体过活；又像那些不为任何用处而存在记忆里的想象之物，它们对活泼的宗教是拦阻，而不是帮助。洗手不过是属世之人所实行的那种洁净的记号——洗手，而不洗心。洗手确实是清白的见证；但当它被当作本身就是美德、疏忽了就是罪

的时候，它就成了一种外表装作洁净、心里却没有相应状态的象征。主的要求是：「耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶」；长老的吩咐是：「你当洗手，好显得清白。」

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》671

身体的洗濯所意指的是人的灵的洗濯，并且教会的内在事物由外在事物来表象，正如以色列教会中的情形；

到本站读《正信的基督教》671节 ›

西尔弗曼说：宗教领袖对主所行的那些奇妙之事无动于衷，只能盯着传统最琐碎的细节。在主那么多神迹的光中，他们的问题错过了更大的重点。在饼和鱼奇妙地分发的时候，真有人想过手洗了没有吗？那神迹本身那么叫人敬畏，其他的一切都会被它盖过——包括门徒分食物之前洗没洗手。所以宗教领袖的问题显得格外琐碎。但它确实显出他们心里想的是什么：就是要贬低、批评耶稣。

这里补一句：「洗手」本身不是坏事。西尔弗曼也说，吃饭前洗手是有益的卫生习惯。问题在于把它当成宗教的中心，以为手干净了，心就干净了。

放进生活：今天洗手的时候，顺便在心里求一句：「主啊，求你也洗净我的心。」

资料：克洛斯　1–2　同句；布鲁斯论从单纯人的信到有学问人的不信、耶路撒冷＝教会的教义、遗传像寄生物、洗手不洗心；TCR 671（BM 引）；西尔弗曼论问题琐碎、显出要贬低主的心。

第3节　耶稣回答说：「你们为甚么因着你们的遗传犯神的诫命呢?

3 耶稣回答说：「你们为甚么因着你们的遗传犯神的诫命呢?

内义：却同时疏忽了遵行神的要求。

布鲁斯说：法利赛人那些专断而假冒为善的仪式，被主撇在一边；主教导的目的，是要引导门徒洗净里面，好叫外面也干净了。所以当犹太的掌权者问祂，为什么祂的门徒违犯这单单是仪式的规矩时，祂就反问他们：「你们为甚么因着你们的遗传犯神的诫命呢？」

西尔弗曼说：耶稣用自己的问题回答他们的问题，然后举了一个具体的例子，说明他们怎样一直在违犯神的诫命。

瑞登堡也说：「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，并引太15:1–6为证。（《天堂的奥秘》4926:5）

这里补一句：人的规矩常常像一道墙，起初是为了保护诫命；但墙越砌越高，最后就把诫命关在里面，看不见了。主的问题提醒我们：要常常回到神的诫命本身。

放进生活：想一想，在你的生活里，有没有哪一个「习惯」或「规矩」，已经比爱人、爱神更重要了?

资料：克洛斯　v3；布鲁斯论主撇开专断的仪式、洗净里面外面也干净；西尔弗曼论以问答问；AC 4926:5（BM 引，原文含直引号，仅引）、AE 433（BM 引，未设框）。

第4-6节　神说：『当孝敬父母』；又说：『咒骂父母的，必治死他。』你们倒说：『无论何人对父母说：我所当奉给你的已经作了供献，他就可以不孝敬父母。』这就是你们藉着遗传，废了神的诫命。

4 神说：『当孝敬父母』；又说：『咒骂父母的，必治死他。』

5 你们倒说：『无论何人对父母说：我所当奉给你的已经作了供献，

6 他就可以不孝敬父母。』这就是你们藉着遗传，废了神的诫命。

内义：本应高举神性之爱与智慧过于一切，他们却高举自己和自己的才干，宁愿从神得尊荣，而不尊荣神，这违反神的要求。

布鲁斯说：明白这违犯是什么，是有用的。神的律法要求儿女孝敬父母；犹太的掌权者却把教会的要求放在父母的要求之上。凡奉献给教会的东西，都是神圣的，不能挪作别用。借着这条规矩，不孝的儿女可以拒绝父母求助，借口说父母可能从他们得的好处，已经是「各耳板」——就是供献，虽然还没有交出去，却已经奉给宗教的事奉了。这样，祭司们就借着他们的遗传，废了神的诫命。

布鲁斯接着说：这在灵里对应什么恶呢？神吩咐儿女孝敬的父母，在灵义上是主与教会；在抽象的意义上，是神性之爱与神性智慧。孝敬它们，就是敬重并事奉它们；我们爱神、守祂的诫命，就是敬重并事奉它们。但当我们把自己属世的爱和智慧高举在神的爱和智慧之上，把那本应用来事奉神的，拿去事

奉人或事奉自己时，我们就使神的诫命无效。如果我们以宗教为借口、或以宗教的名义逃避神律法的要求，那就更严重了：那时我们亵渎了圣物，因为我们把宗教本身当作犯罪的托辞。

瑞登堡说：

> ▸ 看著作原文：《正信的基督教》306
>
> 在灵义中，“孝敬父母”意谓敬畏并爱上帝与教会。于此意义中，“父”指上帝，祂是众人之父；“母”则指教会。
>
> 到本站读《正信的基督教》306节 ›

西尔弗曼说：孝敬父母，包括在他们年老时照顾他们，是十诫之一。然而宗教领袖却设法编出自己的规矩来绕过这条诫命。按他们的规矩，人只要把钱财奉献给圣殿，就可以免去照顾父母的责任。我们要记得，那时没有养老金，也没有退休计划，只有一条孝敬父母的诫命。年老体弱、不能照顾自己的人，唯一的依靠就是儿女的供养。然而一条单单的遗传，竟给人宗教上的许可，撇下父母让他们自己挣扎。圣殿以及对圣殿活动的支持，甚至到了忽视受苦之人的地步，成了他们宗教的焦点和中心。

这里补一句：这一段对年长的读者特别亲切。主亲自为年老的父母说话。祂看重儿女对父母的照顾，过于任何漂亮的奉献。

对年长的读者，也有另一层意思：在灵里，「孝敬父母」就是敬爱主与教会。我们到老年，仍可以每天「孝敬」那位天上的父。

放进生活：今天若父母还在，打个电话；若已不在，就为他们感谢主，也去关心一位年长的邻舍。

资料：克洛斯 4–6 同句；布鲁斯论各耳板、父母＝主与教会＝神性之爱与智慧、以宗教为犯罪托辞是亵渎；TCR 306；西尔弗曼论孝敬包括照顾年老父母、没有养老金、圣殿成了中心。

第7–8节　假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；

7 假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：

8 这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；

内义：所以他们的敬拜成了单单外在的、假冒为善的，正如所预言的。

布鲁斯说：所以主结束对法利赛人的话时，称他们为「假冒为善的人」；因为这样的行为就是假冒为善——用外在的事奉戏弄神，心却专注于自己和世界。「口」和「嘴唇」象征思想，它们是表达思想的器官；「心」象征意愿。当意愿或爱远离神、甚至与那至高之爱与智慧相反时，那出于思想的嘴唇的事奉，不过是空虚和亵渎而已。

西尔弗曼说：耶稣看出宗教领袖把他们的风俗和传统高举在神的诫命之上，就对他们说：「假冒为善的人哪！以赛亚指着你们说的预言是不错的：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。」

多勒说：主当年用毫不含糊的话定罪两种人，就是文士和法利赛人——他们精通摩西的律法，在宗教上大大地表现，心里却骄傲、自私、刚硬，指望人人都敬重他们、服事他们。主称他们为假冒为善的人。假冒为善的人关上了自己的心门和意念的门，不让主进来。

这里补一句：「嘴唇」和「心」的距离，是每个人都要常常量一量的。我们唱诗、祷告的时候，心在哪里？

放进生活：今天唱一首诗歌，或念一句祷告时，慢下来，让心跟上嘴唇。

资料：克洛斯 7–8 同句；布鲁斯论假冒为善＝用外在事奉戏弄神、口与嘴唇＝思想、心＝意愿；西尔弗曼引赛29:13；多勒论文士法利赛人骄傲自私、假冒为善者关上心门。

第9节　他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。」

9 他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。」

内义：这敬拜没有福分，因为它建立在对人的顾念上，过于对神性律法的尊重。

布鲁斯说：在这样的状态里，敬拜是枉然的。当我们所教导的教义、管治我们的原则，都是「人的吩咐」——就是我们自己属世的私欲和世俗的精明所发出的命令时，神圣的敬拜不是虚空，又是什么呢？

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》120:3

犹太民族中的教义全是伪谬，这一点可以从关于这个民族的许多众所周知的事看出：他们否认主；他们想要一位在地上建立国度、使他们高过世上万民的弥赛亚；他们把一切敬拜都放在外在的事上，弃绝属于信和对主之爱的敬拜内在；他们把圣言中的一切都套用在自己身上，又用自己编造的传统歪曲圣言（见太15:6–9；可7:1–13）。

到本站读《诠释启示录》120节 ›

这里补一句：「人的吩咐」不一定都是坏的规矩；问题在于把它「当作道理」——当作神的话来教导人。我们要分辨：哪些是主的话，哪些只是我们的习惯。

对年长的读者：一辈子所学的规矩、所守的传统，到老年不妨用主的话再筛一筛。留下那出于主的，放下那只是出于人的，心就轻松了。

放进生活：今天读一段福音，问：主在这里吩咐的是什么？而不是「我们一向是怎样做的」。

资料：克洛斯　v9；布鲁斯论人的吩咐＝属世私欲与世俗精明的命令、敬拜成为虚空；AE 120:3（太15:6–9）。

第10–11节　耶稣就叫了众人来，对他们说：「你们要听，也要明白。入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。」

10 耶稣就叫了众人来，对他们说：「你们要听，也要明白。

11 入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。」

> **内义：**其实人不是照他的思想和教义成为怎样的人，而是照他的意图或爱成为怎样的人。

布鲁斯说：主转过来，叫了众人来，用一个比喻的说法，总结祂对法利赛人所讲的教义：「你们要听，也要明白。」主常常这样开头。「听」与「明白」，就是用耳朵领受，也用心领会。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8910:2

世人以为思想就是人；但构成人生命的有两个东西，即理智和意志。思想属于理智，属于爱的情感则属于意志。没有属于爱的情感的思想，并不构成人里面生命的任何东西；但出于属于爱的情感的思想，也就是出于意志的理智，才构成生命。这二者彼此有别，凡反思的人都能看出，因为人能够理解并察觉：他所意愿的是邪恶；并且也能理解并察觉：某事是良善的，不论他愿意还是不愿意。由此清楚可知，意志才是人本身；思想则不是，除非有多少从意志进入思想。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。

到本站读《天堂的奥秘》8910节 ›

西尔弗曼说：主说污秽是从里面来的，是催促我们越过外在的行为，去看动机和意图。外在的行为固然重要，但它们应当出于里面的动机——把爱神、服事邻舍放在自我之爱和物质利益之上。西尔弗曼引瑞登堡说：天使看所有的人，都按他们的目的、意图或目标来看，并据此分别；所以凡目的使人无罪的，他们就宽恕；凡目的定人罪的，他们就定罪。

这里补一句：主没有说外面的事全不要紧，而是指出真正的源头在里面。洗手是外面的事；心里的爱，才决定一个人是怎样的人。

放进生活：今天做一件事之前，先问自己：「我为什么要做这件事？」

资料：克洛斯 10–11 同句；布鲁斯论「要听也要明白」；AC 8910:2（BM 引 AC 8910）；西尔弗曼论动机与意图，并引 CL 527:3（英引，未设框）；DP 80、LIFE 51 亦论此节（DP 80 原文含直引号，未设框）。

第12–13节　当时，门徒进前来对他说：「法利赛人听见这话，不服（原文是跌倒），你知道吗？」耶稣回答说：「凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。

12　　当时，门徒进前来对他说：「法利赛人听见这话，不服（原文是跌倒），你知道吗？」

13 耶稣回答说：「凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。

内义：那些在与内在分离之外在敬拜中的人反对这真理；然而圣言教导：人的一切良善与真理若不以神性良善为根基，必要灭亡。

布鲁斯说：主讲了这比喻之后，门徒来对祂说法利赛人听了这话不服。主回答说：「凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。」主在天上的父，就是主自己的神性之爱或良善；人心里的良善，除了出于神性良善的以外，没有一样能存留，到审判时必要被拔出来。「除了神一位之外，再没有良善的。」一切真实的良善都出于这独一的良善，如同溪水出于泉源，枝子出于本根；凡不以神性之爱为源头、为根的溪水必干，枝子必枯。

西尔弗曼说：耶稣叫门徒不要为那些被冒犯的宗教领袖担忧，他们的教训不是出于神的。因为他们人造的律法里没有神性的东西，他们伪谬的教义就不能长久。

这里补一句：「天父栽种的」——这是很大的安慰。我们心里凡是主亲手栽种的善，没有人能拔出来；而那些出于自己、出于骄傲的，主会在适当的时候温柔地替我们拔掉。

放进生活：今天祷告：「主啊，凡不是你栽种在我心里的，求你拔出来；凡是你栽种的，求你使它长大。」

资料：克洛斯 12–13 同句；布鲁斯论天父＝主的神性良善、一切良善出于独一的良善（溪与泉、枝与根）；西尔弗曼论人造的律法不能长久；AC 4728:8、AE 254:3 亦引此节（未设框）。

第14节　任凭他们吧！他们是瞎眼领路的；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。」

14 任凭他们吧！他们是瞎眼领路的；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。」

内义：那些教导别样道理的人，在地狱的伪谬中，并且误导别人。

布鲁斯说：哪里有假冒为善，哪里就没有可以下工夫、指望带来改造的根基，特别是当恶与伪谬联合、又被伪谬所护卫的时候。所以主说「任凭他们吧」，并说明原因：「他们是瞎眼领路的。」他们的瞎眼不是不由自主的无知，而是故意的错谬，甚至是蓄意歪曲真理。一个瞎眼的理解领着一个瞎眼的

意愿，两个都掉进地狱伪谬的坑里。这就是法利赛人的瞎眼——理解的瞎眼和心的瞎眼。理解是心的眼睛，赐给人是为了引导意愿。「眼睛就是身上的灯」；你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》537:8

【8】《马太福音》中也一样：

“他们是瞎眼领路的；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”（太15:14；路6:39）

这些话是主对文士和法利赛人说的，他们虽然有圣言——其中一切神性真理都在——却仍不明白任何真理；又因为他们教导伪谬，百姓也相信伪谬，所以称他们为“瞎眼领路的”。“瞎子”在圣言中是指那些不明白真理的人；又因为“坑”象征伪谬，所以说两个人都要掉在坑里。

到本站读《诠释启示录》537节 ›

瑞登堡又说：「坑」象征伪谬，因为那些在伪谬原则中的人，死后有一段时间被留在低地之下，直到伪谬从他们身上被除去。（《天堂的奥秘》4728:8）

BM 的译者注说：「任凭他们吧」原文 aphete autous，直译是「打发他们」；所以主要告诉门徒的意思，大概是要他们与这些人保持距离，在灵义上就是在思想和情感上与他们分开。

西尔弗曼说：宗教领袖被自己的私利蒙蔽，看不见真理；因此他们成了瞎眼领路的，领着自己和别人走向毁灭。

这里补一句：「任凭他们吧」听起来像放弃，其实是一种智慧：不必和每一个刚硬的人争辩，把精力留给那些愿意听的人。

放进生活：今天若遇到一个只想争论的人，心里默念「任凭他们吧」，然后安静地为他祷告。

资料：克洛斯 v14；布鲁斯论假冒为善无可改造的根基、故意的瞎眼、瞎眼的理解领瞎眼的意愿；AE 537:8（BM 引 AE 537）；AC 4728:8（BM 引）；BM 译者注 aphete autous；西尔弗曼论被私利蒙蔽；AE 914、AC 9085:2 亦引此节（未设框）。

第15节　彼得对耶稣说：「请将这比喻讲给我们听。」

15 彼得对耶稣说：「请将这比喻讲给我们听。」

内义：以仁义为根基的信，渴望受教明白圣言的内义。

布鲁斯说：使徒所指的，是主对众人所讲、关于法利赛人的那个比喻。主对百姓讲这比喻时，像祂常做的那样，先说「你们要听，也要明白」。

西尔弗曼说：彼得是在这场对抗中在场的门徒之一，他已经学会：耶稣的话总有更内在的意思。所以他对耶稣说：「请将这比喻讲给我们听。」

这里补一句：彼得代表信。克洛斯说这是「以仁义为根基的信」——真信心不满足于字面，它想要明白里面的意思。这正是我们读解经的心：「主啊，请讲给我们听。」

放进生活：今天读经遇到不明白的地方，不要跳过，像彼得一样说：「主啊，请讲给我听。」

资料：克洛斯 v15；布鲁斯论彼得所问的比喻；西尔弗曼论彼得知道主的话有内在的意思。

第16节　耶稣说：「你们到如今还不明白吗?

16 耶稣说：「你们到如今还不明白吗?

内义：并且受教：只停留在理解之思想里的，无论善恶，都不归给人。（克洛斯以一句总括16–18节：……直到它在意愿或爱里占了地位，再从那里进入思想和行为。）

布鲁斯说：主现在问门徒——彼得是替他们说话的——「你们到如今还不明白吗？」这神圣的问话，像主对门徒所说的一切话一样，是要唤醒他们反省、省察自己，好预备他们带着领悟去接受他们所渴望得着的知识，并使他们愿意从主口中领受真理。

这里补一句：主的这一问，不是责骂，而是唤醒。祂常常先问我们一个问题，叫我们停下来想一想，然后才把答案给我们。

对年长的读者：活到老，学到老。主对彼得说「到如今还不明白吗」，彼得那时已经跟了主很久。不明白不要紧，肯问就好。

放进生活：今天给自己一个问题：「主要我明白的是什么？」带着这问题去读一段经。

资料：克洛斯 16–18 同句（此处分为 16、17–18）；布鲁斯论主的问话唤醒反省与自省。

第17–18节　岂不知凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里吗？惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。

17 岂不知凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里吗？

18 惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。

内义：直到它在意愿或爱里占了地位，再从那里进入思想和行为。（克洛斯句接上节。）

布鲁斯说：主在这里所教的功课极有教益。「口」象征思想或思想的官能，「心」象征意愿。「入口的」，是从世界进入思想的一切；「从口里出来的」，是思想从意愿所表达的。从世界进入思想、却不被准进入意愿、而被推出去或被当作不洁而弃绝的，不污秽人；唯有那被自由选择、因而被接纳到意愿里、并从那里带进生活的，才污秽人。这是一条极其重要的真理，因为它有极大的实用价值：它可作为指引，判断心里的活动哪些是罪、哪些不是罪。我们有两个官能，一个意愿，一个理解；没有一样东西归给我们、成为我们自己的，直到它得着二者共同的同意。

布鲁斯接着说：有许多恶的暗示和不洁的形像，从世界直接或间接地闯进思想——从我们所读、所听、所见的，也从已经借着感官进入记忆的。我们不能完全阻止它们进来；就算能，也不一定好，因为心借此得着操练，并可以被完善。它们进入思想，不污秽我们；反倒给我们机会认出它们的性质，看清我们喜欢还是不喜欢它们，认识自己，并操练舍己。如果我们定罪这些闯进来的恶，抵挡它们可能引起的任何欲望，那「入口的」就「运到肚子里，又落在茅

厕里」——被当作不洁弃绝，与生命分开。这样被抵挡、被排出的恶，从不进入心，所以也从不从口里出来，就不污秽人；反倒使人洁净，因为一个被定罪的恶就是一个被认可的善，一个被拒绝的恶就是一个被接纳的善。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》580:2

按字义，“入口的”所理解的是各种食物，这些食物在身体中用过之后，借着肚子落到茅厕里；但在灵义上，“入口的”象征从记忆、也从世界进入思想的一切，这些也对应于食物；进入思想却不同时进入意愿的，并不能污秽人，因为记忆以及由此而来的思想对人来说只不过是进入他的入口，意愿才是人本身。只进入思想、不再往前的，就像借着肚子被扔进茅厕一样；“肚子”出于对应象征灵人界，思想从那里流入人里面，“茅厕”象征地狱。

到本站读《诠释启示录》580节 ›

瑞登堡又说到「肚子使各样的食物都洁净」（可7:19）：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》622节 ›

布鲁斯又说：人心里有各种倾向恶的根性。遗传的恶的倾向本身并不定人的罪；遗传的恶是不由自主的，像婴孩和小孩子那样，他们不知道恶就是罪。恶要成为罪，必须得着理解的认可：必须知道它是恶，是得罪神的。所以不是恶在心里、甚至不是恶从心里出来就污秽人，而是它带着理解的同意，从心里出来成为行为，才污秽人。

西尔弗曼说：吃、消化、排出，是属世的、外在的功能，与我们内在的品格无关。但属世的吃和属灵的吃之间有一个重要的对应：正如食物进入口，念头进入心思。就在这一点上，我们可以决定让那些念头过去，拒绝把它们吸收进来；或者我们反复咀嚼它们、消化它们，借着我们的言语和行为，使它们成为我们的一部分。

这里补一句：这一段对常被坏念头困扰的人，是极大的安慰。坏念头「来」，不是你的罪；你把它「留下」、拿它当宝贝、照着去做，才成了你的。念头来了，就让它「落在茅厕里」。

放进生活：今天若有一个不好的念头闯进来，不要惊慌，也不要自责；平静地对主说：「这不是我要的，求你拿走。」

资料：克洛斯 16–18 同句（接上）；布鲁斯论口＝思想、心＝意愿、未进入意愿的不污秽人、闯入的恶念给人认识自己的机会、被拒绝的恶就是被接纳的善、遗传的恶不定罪；AE 580:2、AE 622:5（BM 引）；西尔弗曼论属世与属灵的吃；BM 译者注论「使各样的食物都洁净」像药物一样清除。

第19节　因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟。

19　因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟。

内义：因为一切反对天上真理与良善的，都出于意愿或爱：仁义的毁灭、良善与真理的歪曲、以为生命出于自己、善恶真伪混淆、否认神性的流入。（克洛斯以一句总括19–20节。）

BM　的译者注（布鲁斯也全文引用）说：主在这里提到七大类的恶，都值得最深的思想，特别是因为它们在内义里彼此相连。第一类「恶念」（原文是「恶的推理」），表示意愿和理解因自我之爱和世界之爱而败坏的状态；由此而来，第二，「凶杀」，就是仁义的毁灭；第三，「奸淫」，就是良善的歪曲；第四，「苟合」，就是真理的歪曲；第五，「偷盗」，就是把属于主的归给自己；第六，「妄证」，就是称善为恶、称恶为善；第七，「谤讟」，就是完全弃绝神性的东西。值得注意的是，在马可福音（可7:21–22）里，这些类别扩展到十三种。

布鲁斯说：这是何等一张恶的清单！这些恶存在于世上，所以必定是从心里出来的，心是它们唯一的泉源。能自动生出它们的，是何等败坏的泉源！然而罪不在于它们在那里，而在于让它们出来成为行为。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》8910节 ›

西尔弗曼说：值得注意的是，耶稣继续提醒宗教领袖十诫。他们已经违犯了孝敬父母的诫命；耶稣现在加上凶杀、奸淫、偷盗、妄证——正是十诫第二块版的次序。在这清单上，祂又加上「恶念」和「谤讟」。

这里补一句：七样恶的第一样，是「恶念」。一切外面的恶，都是从里面一个念头开始，被心接纳了，才长大。所以守心，比守手更要紧。「你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。」（箴4:23）

放进生活：今天晚上，用这七样恶照一照自己的心，不是为了定罪，而是为了交给主。

资料：克洛斯 19–20 同句（此处分为 19、20）；BM 译者注论七大类恶（布鲁斯亦引）；布鲁斯论心是恶的唯一泉源、罪在于让它出来成为行为；AC 8910:6；西尔弗曼论十诫第二块版的次序；TCR 675:3 亦引此节（未设框）。

第20节　这都是污秽人的；至于不洗手吃饭，那却不污秽人。」

20 这都是污秽人的；至于不洗手吃饭，那却不污秽人。」

内义：这些才是人唯一的污秽之源。（克洛斯句见第19节。）

布鲁斯说：「这都是污秽人的。」无论我们把它们看作属世的还是属灵的，它们都是污染灵魂的罪。值得注意的是，注意属灵的恶，并不会忽视或轻看属世的罪。其实属世的罪以属灵的恶为根基，属灵的是原因，属世的从它而出；因为圣言的灵义，正确地看，包含原因的知识，正如字义包含结果的知识。主所列举这一系列恶的灵义，显出这些恶真实的性质：它不但显明每一个罪都起源于灵，还指出每一个具体的罪起源于哪一个具体的属灵之恶；并且进一步教导我们，防止属世之罪唯一有效的方法，就是抵挡那属灵的恶。如果它们没有因出于属灵原则的抵挡而被拔除，只是被世俗的顾虑约束住，它们就仍然存留，污秽人——就是那内在的人，也就是真正的人；等他脱去外面的遮盖、出现在永恒的世界里时，他一切属灵的不洁都要显露出来。「耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶。」（耶4:14）

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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）。

到本站读《天堂的奥秘》3147节 ›

西尔弗曼的实际应用说：洗手吃饭是有益的卫生习惯，但在说话或做事之前洁净你的灵，重要得多。所以在说话或行动之前，省察你的思想和意图。不只是洗手，也是洁净你的灵。西尔弗曼引瑞登堡说：人省察自己为要悔改，必须省察自己的思想和意愿的意图，省察自己若能够会做什么——就是若不怕法律、不怕失去名誉、尊荣和利益，会做什么。

多勒说：最需要洁净的，是心。

这里补一句：主用这句话把整段收束：「至于不洗手吃饭，那却不污秽人。」主不是轻看规矩，而是把我们的眼光从手转到心。

放进生活：今天睡前，做一个「洗心」的祷告：把今天心里出来的不好的话、不好的意念，一样一样交给主。

资料：克洛斯 19–20 同句（接上）；布鲁斯论属世之罪以属灵之恶为根基、灵义含原因的知识、只被世俗顾虑约束的恶仍然存留；AC 3147:10（BM 引 AC 3147）；西尔弗曼实际应用，并引 NJHD 164（英引，未设框）；多勒论最需要洁净的是心。

第21节　耶稣离开那里，退到泰尔、西顿的境内去。

21 耶稣离开那里，退到泰尔、西顿的境内去。

内义：那些在对天上真理之内外认知的情感中的人，来到主的神性人身面前。（克洛斯以一句总括21–22节。）

布鲁斯说：泰尔和西顿代表属灵之事、或良善与真理之事的内在和外在的知识。以西结书第二十八章对泰尔的描写，与它的代表性质相符：「你靠自己的智慧聪明得了金银财宝……你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石。」但因为泰尔和西顿位于非利士地的边界，靠近海，所以它们象征相对外在的一类知识。在福音书的时代更是如此；因为希兰和他那些为圣殿砍木头的西顿人、为圣殿作铜工的泰尔人，早已去世，平原上住的已是普通的外邦人了。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》1201节 ›

西尔弗曼说：在福音书的记载中，宗教领袖傲慢、好争辩的不信，与那些来求主医治之人单纯的信，形成鲜明的对比。加利利虽然在以色列地，因为离耶路撒冷七十英里，又住了许多外邦人，被看作「外邦人的加利利」；泰尔和西顿在加利利西北的地中海边，离耶路撒冷一百多英里，又不在以色列地内，更是确确实实的「外邦人之地」。耶稣现在恢复旅程，正是到这个地区去。

这里补一句：主刚刚被耶路撒冷来的宗教领袖顶撞，就「退到」外邦人那里去。在有学问的人那里关上的门，在单纯人那里却开了。

放进生活：今天若觉得自己「离耶路撒冷很远」——不懂很多道理，不属于什么圈子——要记得，主正往你那里去。

资料：克洛斯 21–22 同句（此处分为 21、22）；布鲁斯论泰尔西顿＝内外的知识、结28章、靠海＝相对外在、当时住着外邦人；AC 1201（BM 引）；AR 238（BM 引，未设框）；西尔弗曼论外邦人之地。

第22节　有一个迦南妇人，从那地方出来，喊着说：「主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。」

22 有一个迦南妇人，从那地方出来，喊着说：「主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。」

> **内义：**祈求从地狱的伪谬中得释放。（克洛斯句见第21节：那些在对天上真理之内外认知的情感中的人，来到主的神性人身面前，祈求从地狱的伪谬中得释放。）

布鲁斯说：这妇人是这些外邦人中的一个；然而她并非不知道主是那应许的弥赛亚，所以她实际上拥有泰尔和西顿所代表的那种知识。她求主怜悯她，是为了她的女儿，女儿被鬼附得甚苦。她的女儿，像创世记中所提迦南的女子一样，象征对真理的情感，但出于不纯正的根基——就是说，一种真诚却未受光照的情感，一颗心地善良却未受教导之心的情感。她来到耶稣面前，称祂为「大卫的子孙」——这名字表达祂的神性真理——求祂怜悯她的女儿；在灵义上，就是求神性真理进入人对真理和良善的爱里，救它脱离它所哀叹的恶的同在和势力。

西尔弗曼说：在圣言里，母亲和女儿象征人的情感和情绪。经上说妇人的女儿「被鬼附得甚苦」，代表一种我们的情感和情绪失去控制的状态。

这里补一句：她为女儿求，不是为自己。对年长的读者，这是最熟悉的祷告——为儿女、为孙辈求主。迦南妇人的故事告诉我们：这样的祷告，主听见了。

放进生活：今天为一个让你挂心的儿女或孙辈，用妇人的话祷告：「主啊，可怜我！」

资料：克洛斯 21–22 同句（接上）；布鲁斯论妇人有泰尔西顿所代表的知识、女儿＝真诚却未受光照的对真理的情感、大卫的子孙＝神性真理；西尔弗曼论母亲与女儿＝情感，并引 HH 382、CL 120（英引；本站 HH 382 内容与此不同，未设框）。

第23节　耶稣却一言不答。门徒进前来，求他说：「这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。」

23 耶稣却一言不答。门徒进前来，求他说：「这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。」

内义：但他们的祈求起初看似被忽略。（克洛斯以一句总括23–24节。）

布鲁斯说：这段神迹特别、也特别有意思的部分，是主表面上不理这位慈爱母亲的祷告，好像不愿意把祂的恩助伸给这可怜的受苦者。凡带着敬畏读这记载的人，都不会片刻怀疑：主这样对待迦南妇人，是有目的的——一个智慧而怜悯的目的。祂表面上不理她的祷告，无疑是为了增加她的恳切和信心。主当年在世所做的事，有一个目的，也是要教导祂各世代的教会和百姓：我们的状态怎样延缓或加速祂永远、无限地向我们所怀之爱在我们里面的显明。拦阻我们所求、所需之好处的，是我们的状态，不是祂的意愿在扣留。

布鲁斯接着说：主这样做，也是为了代表：有一些状态，我们的祷告好像归回自己的怀里，神的圣言不发出声音；那时我们心里某种恶或不完全，暂时拦阻了与主的相通——这相通使心感到祂的爱，使理解觉察祂的真理，叫人确信祂真是救我们脱离魔鬼权势的那一位。如果我们的祷告不是出于诡诈的嘴唇，而是表达心里真实的渴望，那「恒切」就有最终成功的应许。对我们恳切的祷告，主也许一言不答，然而我们的救赎可能已经近了。门徒现在也替妇人求，因为他们希望主照常行事，打发求告的人走，并保证她得医治。门徒代表圣言中所启示的神性真理，所以他们替妇人求耶稣，表示心借着已经领受、承认的圣言真理仰望主。这是重生生活进展中的一步。

西尔弗曼说：门徒是单纯的人，愿意遵行耶稣的吩咐。耶稣先前已经吩咐他们，外邦人的路不要走，撒玛利亚人的城不要进，倒不如往以色列家迷失的羊那里去（太10:5–6）。所以他们说「打发她走吧」，不过是遵从耶稣的吩咐。

这里补一句：「一言不答」——这是祷告中最难熬的时刻。但请注意：主没有走开，也没有说「不」。沉默不是拒绝。

对年长的读者：多年为一件事祷告，好像没有回应，不要以为主没听见。祂的沉默里，也有祂的爱。

放进生活：今天若为一件事祷告很久没有回应，再求一次，并说：「主啊，我知道你听见了。」

资料：克洛斯 23–24 同句（此处分为 23、24）；布鲁斯论表面不理是要增加恳切与信心、拦阻的是我们的状态不是祂的意愿、祷告似乎归回己怀、恒切的应许、门徒＝圣言的真理；西尔弗曼论门徒遵从太10:5–6；BM 译者注论主从一开始就打算帮助她。

第24节　耶稣说：「我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。」

24 耶稣说：「我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。」

内义：他们自己也像被拒绝，因为他们不属于教会。（克洛斯句接上节。）

布鲁斯说：然而这求告仍然没有成功。心虽然能接受门徒所代表的那些真理，却还没有预备好接受那至高的真理，就是主自己。所以祂回答说：「我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。」以色列家迷失的羊，是那些离开了牧人的羊圈、或离开了天上真理引导的属灵的仁义之情感——唯有天上的真理能引它们走上天堂的路，天堂才是它们真正的羊圈。恢复它们——就是寻找拯救失丧的人——正是主被差到世上来的目的；因为神性之爱差遣神性真理去救赎、拯救。但这种情感就在求告者自己的心里；主这样对她说，正是要唤醒这情感，把它引来与祂自己相连。因为在每一个心里，都有一些这种属灵情感的余剩，主就借着它们进入愿意的心。

瑞登堡说到「羊」所象征的：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10132:11

由此可知，“羊羔”象征纯真良善，因为一切用于献祭的动物都象征教会中的某种事物。这一点尤其可从主自己被称为“羔羊”看出，如上文所引的经文所示。爱主的人也称为“羊羔”（赛40:10—11；约21:15）；善人称为“羊”（太15:21—29；25:31—41；26:31；约10:7—16，26—31；21:16—17，以及其他经文）；恶人则称为“山羊”（太25:32；亚10:3；但8:5—11，25）。

到本站读《天堂的奥秘》10132节 ›

西尔弗曼说：借着这活生生的例子，门徒要明白：「以色列家迷失的羊」是一切渴慕神性之爱的人——特别是像这位外邦妇人那样忠信、恒切、谦卑的人。从此以后，不再分犹太人和外邦人，而是在基督里的弟兄姊妹，同有一位天上的父。

这里补一句：主说的话，表面上好像把她挡在门外；其实祂正在唤醒她心里那只「迷失的羊」——那份对主单纯的爱。

放进生活：今天想一想，你心里有没有一只「迷失的羊」——一份年轻时对主的爱，后来渐渐淡了？求主把它找回来。

资料：克洛斯 23–24 同句（接上）；布鲁斯论心还没预备好接受至高的真理、迷失的羊＝离开天上真理引导的属灵情感、主借余剩进入愿意的心；AC 10132:11（太15:21–29 引善人称为羊）；西尔弗曼论迷失的羊是一切渴慕神性之爱的人。

第25节　那妇人来拜他，说：「主啊，帮助我！」

25 那妇人来拜他，说：「主啊，帮助我！」

内义：然而他们坚持求神帮助。（克洛斯以一句总括25–27节：然而他们坚持求神帮助，承认自己虽不属于教会、又在恶的贪欲之中，仍可借着神性的怜悯，能接受一点点天上的良善。）

布鲁斯说：主说出的这些话，虽然不是明确的拒绝，却给人很少的盼望。然而，话语虽然不叫人鼓舞，总比沉默给人更多盼望。主说话，在灵义上描写真理的声音在心里说话。这声音不是有时在我们灵里痛苦时告诉我们，我们不在主来寻找拯救的人当中吗？但这不应当引诱我们完全绝望。怀疑主的怜悯，可能出于觉得自己不配；不信主的怜悯，却出于否认神性的完全。这样的怀疑，在悔改的人心里兴起时，只会激励他们更恳切、更恒切地祷告，并恒切地使用一切别的途径。这妇人跟着主，现在来到祂面前拜祂，求祂帮助。这样，主表面上拒绝医治她的女儿，只是加深了她的谦卑和她祷告的恳切。

这里补一句：「主啊，帮助我！」——比前一次更短。痛苦越深，祷告越短。她不再说一大串话，只剩下一句，加上一个「拜」的动作。

放进生活：今天若心里沉重，不必长篇大论，跪下来或低下头，说：「主啊，帮助我！」

资料：克洛斯 25–27 同句（此处分为 25、26、27）；布鲁斯论话语总比沉默给人盼望、怀疑主怜悯与不信主怜悯之别、表面的拒绝加深谦卑。

第26节　他回答说：「不好拿儿女的饼丢给狗吃。」

26 他回答说：「不好拿儿女的饼丢给狗吃。」

内义：承认自己不属于教会，并在恶的贪欲之中。（按布鲁斯；克洛斯句见第25节。）

布鲁斯说：然而她灵里这些深处的感动，还没有带给她所渴望的解脱。按字面，这话在我们耳中听来有些刺耳；然而我们知道，说这话时的语气里，可能、也必定有多少温柔。听这话的人自己，似乎也没有把它当作冒犯。时代和习惯会给这类说法一种特别的意思。不过用这话也有属灵的根据：教会以外的人被称为「狗」，因为狗对应于属世的、甚至感官的人，正如羊对应于属灵的人。主用对应的神圣语言说话，把这名称用在这外邦妇人身上，没有任何责备的意思，更没有轻视的意思。「儿女的饼」是属灵之人所有的那种纯真的良善；这不能给那些只在属世之人所有的纯真良善中的人。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9231:2

“狗”象征那些通过歪曲使信仰之良善成为不洁的人，是因为狗吃不洁之物，并且向人狂吠、咬人。因此，那些在教会以外、因邪恶而处于伪谬中的外邦人，也被犹太人称为狗，并被看作最卑贱的人。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。

到本站读《天堂的奥秘》9231节 ›

西尔弗曼说：我们已经看到，宗教领袖教导说，非以色列人是异教徒、是狗。但这妇人并没有被这表面的侮辱搅扰。

这里补一句：主在这里说的「狗」，原文是「小狗」，是家里的小狗，不是野狗。即使在这句话里，也藏着一点温柔。

放进生活：今天若有人说了一句刺耳的话，先不要急着反驳；想一想，这话里有没有一点对你有益的真实。

资料：布鲁斯 v26 论语气的温柔、狗＝属世感官的人、羊＝属灵的人、儿女的饼＝属灵之人纯真的良善；AC 9231:2（BM 引 AC 9231）；AC 7784:3（BM 引，原文含直引号，未设框）；西尔弗曼论妇人不被侮辱搅扰；克洛斯此节含在 25–27 一句中。

第27节　妇人说：「主啊，不错；但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。」

27 妇人说：「主啊，不错；但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。」

> **内义：**仍求借着神性的怜悯，能接受一点点天上的良善。（接第25节克洛斯句。）

布鲁斯说：妇人愿意接受耶稣用在她身上的称呼，显出她有真正的谦卑，并承认祂的话是真的。所以她说：「主啊，不错；但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。」满足于碎渣儿，就是满足于神性怜悯中最小的——主所赐良善中最小的分量、最低的层次。因为桌子上的饼象征属灵的良善，而从桌子上掉下来的碎渣儿象征属世的良善，就是属世心里出于属灵源头的良善；碎渣儿从桌上掉下、在桌下被吃，表达良善从内在而来、在外在被归己的意思。这正是适合妇人状态的良善，也是她甘心领受的；所以它把她带到一个能领受她那样恒切、信靠地寻求之物的状态。

瑞登堡说到「桌子上掉下来的零碎」：

▸看著作原文：《诠释启示录》118:4

“要得财主桌子上的零碎充饥”，是指渴望从那里得到一些真理。

到本站读《诠释启示录》118节 ›

西尔弗曼的实际应用说：外邦妇人说她会满足于主人桌子上掉下来的碎渣儿。在我们自己的生活中，也有些时候，我们觉得只是靠碎渣儿过日子。神似乎没有回答我们的祷告，没有清楚的指引，只有沉默。然而，如果我们拒绝向灰心让步，选择忠心地坚持下去，医治和指引必要来到。所以，寻找碎渣儿吧——寻找神引导和良善的证据。即使事情看来很暗淡，神似乎拒绝你求助的恳求，医治已经在路上了。

这里补一句：这妇人的回答何等聪明，又何等谦卑！她没有争辩「我不是狗」，而是在主的话里找到盼望：狗也有份。谦卑的人，总能在最硬的话里找到恩典。

对年长的读者：主的「碎渣儿」，对我们来说已经够了。一句经文、一点平安、一次小小的帮助——都是从主桌上掉下来的。

放进生活：今天数一数主给你的三样「碎渣儿」，为它们感谢。

资料：布鲁斯 v27 论满足于碎渣儿＝满足于最小的怜悯、桌上的饼＝属灵的良善、碎渣儿＝属世心里出于属灵源头的良善；AE 118:4（论桌上的零碎）；西尔弗曼实际应用（寻找碎渣儿），并引 HH 533（英引）；克洛斯此节含在 25–27 一句中。

第28节　耶稣说：「妇人，你的信心是大的！照你所要的，给你成全了吧。」从那时候，她女儿就好了。

28 耶稣说：「妇人，你的信心是大的！照你所要的，给你成全了吧。」从那时候，她女儿就好了。

内义：所以他们的祈求终于蒙应允，从地狱的伪谬中得释放，因为他们被看出是在以仁义之良善为根基的信里。

布鲁斯说：她说了这番显出同样多的智慧和谦卑的话，耶稣就对她说：「妇人，你的信心是大的！照你所要的，给你成全了吧。」她的信是大的，因为它以谦卑和爱为根基，又被考验和恒切所坚固；借着这信，她的女儿从那时候就好了。那使她的心与救主的旨意相合的状态，正是她女儿得释放、恢复心智健全和身体健康的状态。

瑞登堡说到主为什么常问人有没有信：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10083

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。

到本站读《天堂的奥秘》10083节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》815:5

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：

到本站读《诠释启示录》815节 ›

西尔弗曼说：耶稣看出她谦卑、不自卫的回答，就说：「妇人，你的信心是大的！」事就这样成了。正如耶稣医治这妇人的女儿，祂也随时能医治我们，只要我们直接到祂那里求帮助。耶稣对这外邦妇人祈求的回应，描绘了一切在祷告中忠心恒切之人的医治，包括各地的人，不论他们的宗教背景或国籍如何。

这里补一句：福音书里主特别称赞「这么大的信心」的，一个是百夫长（太8:10），一个是这迦南妇人——两个都是外邦人。信心的大，不在于懂多少，而在于谦卑和恒切。

放进生活：今天把你最大的一件心事，带着这妇人的谦卑和恒切，再交给主一次。

资料：克洛斯 v28；布鲁斯论她的信以谦卑和爱为根基、被考验和恒切坚固、心与主旨意相合时女儿得释放；AC 10083（BM 引）；AE 815:5；TCR 342（BM 引，未设框）；西尔弗曼论一切恒切祷告者的医治。

第29–30节　耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下。有许多人到他那里，带着瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的，和好些别的病人，都放在他脚前；他就治好了他们。

29 耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下。

30 有许多人到他那里，带着瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的，和好些别的病人，都放在他脚前；他就治好了他们。

内义：借着主人身里神性良善与神性真理的合一，人类属灵的软弱更进一步被医治：被歪曲的恢复秩序，无知的受教、得光照，不能承认主的得以承认祂，没有良善的领受良善。

布鲁斯说：主从那些在良善与真理之外在知识中的人那里，转向或迁就那些在较内在状态中的人。「就上山坐下」——山是爱的象征——好从祂爱的深切热烈中，分赐祂良善的福分，正如祂在山上那篇令人难忘的宝训中，传讲了

祂智慧的功课。这些病代表人灵魂所受各种属灵的软弱：瘸子，是那些良善与真理分离的人；瞎子，是那些理解在对真理的无知或错误中的人；哑巴，是那些不承认真理的人；有残疾的，是那些官能和能力受损的人。

西尔弗曼说：这是一幅动人的图画：外邦人从远近各处来寻求医治。他们向上攀登去见耶稣，代表深藏在所有人里面对良善的属灵饥饿和对真理的属灵干渴，这两者合起来构成每个人基本的人性。他们忍受长途跋涉的艰苦，带着瘸子和瞎子爬山，把残疾的抱在怀里，来到耶稣面前，把所爱的人放在祂脚前。这是我们每个人都必须走的旅程，一路上彼此扶持，来到神面前。

这里补一句：「都放在他脚前」——他们没有说很多话，只是把病人放下。有时候，我们为别人能做的最好的事，就是把他们「放在主脚前」。

放进生活：今天在祷告中，把一位生病的亲友「放在主脚前」，然后安心交托。

资料：克洛斯 29–30 句（BM 标作「Verses 29-32」，实为 29–30 节内义）；布鲁斯论从外在知识转向较内在的状态、山＝爱、瘸子瞎子哑巴残疾的属灵意义；西尔弗曼论向上攀登＝对良善与真理的饥渴、彼此扶持。

第31节　甚至众人都希奇；因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见，他们就归荣耀给以色列的神。

31 甚至众人都希奇；因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见，他们就归荣耀给以色列的神。

> **内义：**于是良善与真理的相通，以及由此而来的结合，在主与祂的教会之间成就了。

布鲁斯说：众人所生的希奇，意味着情感因经历主医治、恢复的大能而起的赞叹；也意味着在心里高举主的人身，作为这些福分的源头。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》39

二、主被称为以色列的上帝和雅各的上帝，从以下经文可以看出：

摩西将血洒在百姓身上，说：“你看！这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”……他们看见以色列的上帝，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。（出24:8-10）众人看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见，他们就归荣耀给以色列的上帝。（太15:31）

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》39节 ›

西尔弗曼说：外邦人被耶稣吸引，不是因为祂的宗教或种族背景，而是因为祂的爱、智慧和医治一切人的能力。在耶稣身上，他们看见一位纯是爱、纯是智慧、纯是能力的神显现出来——在某种程度上，就是看得见的神。西尔弗曼的实际应用说：一旦你开了头，主就会以丰盛的福分流入。主会赐你当说的话（哑巴说话）；祂会领你行在祂的路上（瘸子行走）；祂会开你属灵的眼睛（瞎子看见），使你可以荣耀神。

这里补一句：外邦人归荣耀给「以色列的神」——瑞登堡在这里指出，被称为以色列之神的，就是主自己。他们看见的那一位，正是他们所称颂的神。

放进生活：今天说一句赞美的话：「主啊，你开了我的口，坚固了我的脚，开了我的眼。」

资料：克洛斯 v31（BM 标作「Verses 32-39」，实为 31 节内义）；布鲁斯论希奇＝情感的赞叹、高举主的人身；LORD　39（以色列的神就是主）；西尔弗曼论看得见的神与实际应用。

> **第32节　耶稣叫门徒来，说：「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。我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。」**

32 耶稣叫门徒来，说：「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。我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。」

> **内义：**这是出于神性的怜悯。

布鲁斯说：耶稣行了这些恩惠的医治之后，就转向众人，要喂养他们。照样，主除去我们的恶之后，就把祂的良善传给我们。主提到众人已经同祂在一起三天，没有吃的了——「三天」描写一个完整的真理状态；就是说，众人已经被主领着走过一整圈理智的教导和舍己——由禁食、没有吃的来表示——现在他们被带到饥渴慕义的状态，将要被与真理联合的良善充满。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》8347

这是因为“三天”象征完整（参2788，4495，7715节）；

到本站读《天堂的奥秘》8347节 ›

西尔弗曼说：耶稣花了三天医治众人之后，现在要喂养他们。

这里补一句：「恐怕在路上困乏」——主不只关心我们今天，也关心我们回家的路。人到老年，常怕自己「在路上困乏」；主早已想到了。

放进生活：今天对主说：「主啊，你知道我的路还有多远，求你给我路上的力量。」

资料：克洛斯 v32；布鲁斯论主除去恶后传递良善、三天＝完整的真理状态、禁食＝舍己、饥渴慕义；AC 8347（三天＝完整）；西尔弗曼论医治三天后喂养。

第33节　门徒说：「我们在这野地，哪里有这么多的饼叫这许多人吃饱呢？」

33 门徒说：「我们在这野地，哪里有这么多的饼叫这许多人吃饱呢？」

内义：虽然对那些先前没有良善与真理的人来说，这似乎不可能。

西尔弗曼说：门徒忘了耶稣不久前才用五个饼喂饱五千人，就回答说：「我们在这野地，哪里有这么多的饼叫这许多人吃饱呢？」

布鲁斯说：这神迹与前一章所记的相似，除了其中不同的地方以外，不需要再解释。

这里补一句：门徒才见过五饼二鱼，现在又问「哪里有这么多的饼」。我们也是这样健忘：主昨天才帮助过我们，今天遇到新的难处，又以为没有路了。多勒在上一章也说过：我们很容易忘记刚刚经历过的主的能力。

对年长的读者：把主过去帮助你的事写下来，是对付健忘最好的方法。

放进生活：今天写下一件主曾在「野地」里供应你的事，下次遇到难处时拿出来读。

资料：克洛斯 v33；西尔弗曼论门徒忘了五饼的神迹；布鲁斯论此神迹与前一章相似。

第34节　耶稣说：「你们有多少饼？」他们说：「有七个，还有几条小鱼。」

34 耶稣说：「你们有多少饼？」他们说：「有七个，还有几条小鱼。」

内义：然而他们必须先查问那些天上的原则和它们的来源。

布鲁斯说：这神迹看来不如另一个奇妙，因为人数较少，饼数较多。但在灵里，这差别很有意义，立刻显出这神迹的一个理由——有些批评家想把它与另一个看作同一件事——以及它与第一个神迹之间重要的关系。在另一次喂养众人时，有五个饼、五千人；这里有七个饼、四千人。「五」象征余剩和少；「七」却象征圣洁的，同时也是丰足、完全的；而「四」这个数目，像「二」一样，象征结合——就是意愿与理解的结合，良善与真理的结合。

西尔弗曼说：耶稣没有提醒门徒刚刚行过的喂养神迹，只是问：「你们有多少饼？」上一次喂养众人时，他们只有五个饼；这一次他们有七个。「七」这个数字使人想起圣言中许多与圣洁相连的事：第七日是安息日，归耶和华为圣（出31:15）；会幕里的灯台有七个枝子（出25:37）；七个祭司拿七个号角绕耶利哥七天，第七天绕城七次（书6:13）；所罗门建殿七年（王上6:38）；乃缦要在约旦河里沐浴七次（王下5:10）；大卫说他一天七次赞美主（诗119:164）。所以门徒现在有「七个饼」，代表一种圣洁的爱的状态；他们只有「几条小鱼」，代表他们对正在发生之事有限的明白，也代表他们日渐增长的谦卑。

这里补一句：主问「你们有多少」，不是因为祂不知道，而是要我们自己数一数手中所有的。数过了，才会知道一切都是祂给的。

放进生活：今天数一数你手中的「七个饼」：家人、朋友、健康、信仰、经验……为每一样谢恩。

资料：克洛斯 v34；布鲁斯论五与七、五千与四千的不同、五＝余剩、七＝圣洁丰足、四＝结合；西尔弗曼论七与圣洁、几条小鱼＝有限的明白与谦卑。

第35节　他就吩咐众人坐在地上，

35 他就吩咐众人坐在地上，

内义：并且借着与贪欲分开，进入内在安息的状态。

布鲁斯说：这第二次喂养，描写比前一次更进一步的状态。

这里补一句：前一次众人坐在「草地上」，这一次坐在「地上」。克洛斯说，「坐下」象征进入内在安息的状态。人要先「坐下」，安静下来，放下各样的贪求，才能领受主的饼。

放进生活：今天吃饭前，先坐定一分钟，什么都不想，只感谢主。

资料：克洛斯 v35；布鲁斯论第二次喂养描写更进一步的状态。

第36节　拿着这七个饼和几条鱼，祝谢了，擘开，递给门徒；门徒又递给众人。

36 拿着这七个饼和几条鱼，祝谢了，擘开，递给门徒；门徒又递给众人。

内义：也借着圣言，以感谢的心领受。

西尔弗曼说：耶稣再一次从祝福开始。经上说：「拿着这七个饼和几条鱼，祝谢了，擘开，递给门徒；门徒又递给众人。」

瑞登堡也说：在古教会里，人把饼给别人时就擘开，象征把自己所有的良善分给别人；所以主给饼的时候总是擘开（参太14:19；15:36）。（《天堂的奥秘》5405:2）

这里补一句：上一次是「祝福」，这一次是「祝谢」。克洛斯说这象征「以感谢的心领受」。感谢，是领受主恩典的手。

放进生活：今天每吃一餐，都说一句具体的感谢：「主啊，谢谢你给我……」

资料：克洛斯　v36；西尔弗曼论再一次从祝福开始；AC　5405:2（BM　引，原文含混合引号，仅引）。

第37–38节　众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，装满了七个筐子。吃的人，除了妇女孩子，共有四千。

37 众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，装满了七个筐子。

38 吃的人，除了妇女孩子，共有四千。

内义：这样，凡在真理中、在对真理的情感中、在纯真中的人，都完全领受并归己天上的良善。

布鲁斯说：剩下的零碎，虽然按属世说较少，按属灵说却较多。前一次收拾了十二篮，这一次收拾了七筐。「七」是比「十二」更圣洁的数目——即使不是更完全的——与良善的状态更有关系，像安息日一样，它神圣的意义就是从安息日来的。所以这第二次描写一个更进一步的状态，使它更完全地代表这样的状态。

瑞登堡说到「七」的意思：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》257:9

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。

到本站读《诠释启示录》257节 ›

西尔弗曼说：在第一次喂养众人时，「篮子」的希腊文是 kophinous，意思是「小篮子」；这一次用的字是 spyridas，意思是「大筐子」。篮子是做来盛放东西的；同样，人的心是设计来领受从主流入的。这意味着现在在七个满溢的大筐子里，有更大的领受，也有主的爱和智慧更大的满溢。七这个数字暗示一个极其圣洁的时刻——庄严、安详、神圣。我们从本章开头宗教领袖批评耶稣让门徒不洗手吃饭，已经走了很远的路。

这里补一句：克洛斯说，「男人、妇女、孩子」分别代表在真理中、在对真理的情感中、在纯真中的人。在主的筵席上，每一种人都吃饱了。

放进生活：今天把一样你所领受的恩典「装进筐子」——记在本子上，或告诉一个人。

资料：克洛斯 37–38 同句；布鲁斯论零碎属世较少属灵较多、七比十二更圣洁、第二次描写更进一步的状态；AE 257:9（太15:34–38）；西尔弗曼论小篮子与大筐子、心是领受的器皿；BM 译者注见第14章第20节。

第39节　耶稣叫众人散去，就上船，来到马加丹的境界。

39 耶稣叫众人散去，就上船，来到马加丹的境界。

内义：并与那些在外在良善与真理中的人打开了相通。

布鲁斯说：神性的救主打发了这样被天上的饼喂饱的众人之后，就上船，来到马加丹（抹大拉）的境界。这地方因那位马利亚而出名，她已成为一切最爱主、最忠于主之人的典型。不过就这地方一般的人来说，它的意义没有那么崇高，或者说，它所代表的原则，比与马利亚的名字连在一起时层次较低。马

加丹似乎象征属世良善的原则。马利亚代表属天的良善，当她被称为「抹大拉的马利亚」时——她总是这样被称呼——就代表在属世良善里的属天良善，也就是最高与最低之良善的结合，这构成最完全的状态和品格。主坐船到马加丹，是一次属世的旅程，代表一种属灵的进展：借着真理的教义，下到属世或外在的良善——这心里的进展，把祂的神性真理、祂神性的同在和影响，借着知识，带下来进到外面的生活里。

西尔弗曼的实际应用说：本章中那位为女儿祷告的外邦妇人的故事，显出一切渴望属灵成长之人的基本品质。她恒切地求帮助，甚至愿意接受主人桌上掉下来的碎渣儿。我们也可能经历一些时候，觉得只尝到主爱的碎渣儿，只有一点点祂良善的滋味。但我们若保持忠心、恒切、谦卑，不久就会享受主丰满的祝福，甚至满溢。所以要记得：那愿意接受碎渣儿之妇人的故事，紧接着就是喂饱众人的奇妙神迹。想象你和耶稣一同在山上，领受祂的爱和智慧。主已经医治了你，现在正用属灵的食物喂养你，好叫你能继续旅程。你不再饥饿地寻找碎渣儿，而是在主的同在中欢喜。正如诗篇所说：「一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。」（诗30:5）

这里补一句：本章从「不洗手」开始，到「七筐满溢」结束。主把我们从外面的规矩，领到里面的丰满。

放进生活：今天带着这一章的安慰入睡：碎渣儿之后，就是满满的七筐。

资料：克洛斯 v39；布鲁斯论马加丹＝属世良善、抹大拉的马利亚＝在属世良善里的属天良善、到马加丹＝把神性真理带进外面的生活；西尔弗曼实际应用（碎渣儿之后是满溢的祝福、诗30:5）。

生活应用

1. **洗心胜过洗手**：外面的规矩不要紧，里面的动机才要紧。
2. **回到神的诫命**：不要让人的规矩把主的话遮住。
3. **孝敬父母**：照顾年老的父母，过于一切漂亮的奉献；在灵里，敬爱主与教会。
4. **坏念头来了不慌**：念头来不是罪；留下它、照着去做才是。让它「落在茅厕里」。
5. **守心**：一切恶都从一个被接纳的「恶念」开始。
6. **任凭他们吧**：不必和每个刚硬的人争辩。
7. **在沉默中恒切**：主「一言不答」时，不是拒绝。
8. **甘心领受碎渣儿**：谦卑的人在最硬的话里也找到恩典。
9. **把所爱的人放在主脚前**：这是为别人最好的祷告。
10. **以感谢领受**：主先祝谢，然后擘开；我们也先感谢，然后领受。

读经问题

1. 法利赛人为什么那么在意「不洗手」？我们今天有没有类似的「洗手」？ 2. 「各耳板」的例子说明什么？我们怎样可能以宗教为借口逃避爱人的责任？ 3. 「入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人」这句话，对常被坏念头困扰的人有什么安慰？ 4. 七大类恶在内义里怎样一个接一个相连？为什么第一类是「恶念」？ 5. 主对迦南妇人「一言不答」，你怎样理解？你曾有过类似的祷告经历吗？ 6. 妇人怎样回应「不好拿儿女的饼丢给狗吃」？这显出她怎样的

心？7.　五饼二鱼和七饼几条小鱼有什么不同？这对我们的属灵成长有什么启发？8.　本章从「不洗手」开始，到「七筐满溢」结束，你看见主怎样带领我们？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》1201、3147、4728、4926、5405、8347、8910、9231、10083、10132
- 《诠释启示录》118、120、257、537、580、622、815
- 《正信的基督教》306、671
- 《新耶路撒冷教义之主篇》39

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第16章　彼得的认信与十字架的道路

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第十五章结尾，主用七个饼喂饱了四千人，然后坐船到马加丹的境界。西尔弗曼说：那次喂养发生在外邦人地区的山上；现在主回到以色列地，在加利利海的西岸，宗教领袖又来和祂对抗。布鲁斯说：我们又看见主的仇敌出现了，在做他们大胆试探祂的恶事。我们若省察自己的心和经历，岂不也会找到太多这样暗暗与主的爱和真理作对的仇敌吗？

本章分四段。第一段（1–4节），法利赛人和撒都该人求从天上来的神迹，主说他们会分辨天上的气色，却不能分辨这时候的神迹，除了约拿的神迹，再没有神迹给他们。第二段（5–12节），门徒忘了带饼，主警告他们防备法利赛人和撒都该人的酵，他们才明白那是指教训。第三段（13–20节），在凯撒利亚·腓立比，主问「你们说我是谁」，彼得认信「你是基督，是永生神

的儿子」，主说要把教会建造在这磐石上，并把天国的钥匙给他。第四段（21–28节），主第一次清楚地讲到祂必须受苦、被杀、第三日复活；彼得劝阻，主严厉地责备他，然后教导一切跟从祂的人：要舍己，背起十字架来跟从祂。

布鲁斯称彼得的认信是「整部新约历史中最有意思、最重要的题目之一」。西尔弗曼也说：认识耶稣的神性，是一切其他真理所依靠的房角石，是我们在试探的争战中最需要站立的那块「磐石」。本章正好把这两件事连在一起：先有认信，然后是十字架。信主是基督，接着就要学习跟祂走十字架的路。

对年长的读者，这一章有很深的安慰。第一，主说「阴间的门不能胜过」建立在磐石上的教会——在我们心里也是如此，只要我们站在「主是神」这块磐石上，地狱的一切攻击都不能把我们推倒。第二，主提醒门徒不要为「没有带饼」忧虑，祂那两次喂饱几千人的事，他们都忘了。我们年纪大了，常为明天担心；主要我们记得：祂过去怎样供应，今后也必怎样供应。

几个词，先用白话说清楚。**法利赛人和撒都该人**：败坏教会里的人，前者假冒为善，后者更属物质、不信；**神迹（兆头）**：直接作用在理解上、想强迫人相信的奇事；**晚上和早晨**：主的降临；**约拿的神迹**：重生；**酵**：伪谬的教义；**饼**：属天的良善；**凯撒利亚·腓立比**：以色列地的北界；**西门**：听从、顺从；**约拿**：鸽子，象征仁义之良善；**彼得、磐石**：真理和信，在至高意义上是从主而来的神性真理；**血肉**：人的自我；**阴间的门**：地狱的一切，伪谬和邪恶从那里发出；**钥匙**：开启和进入；**捆绑、释放**：关闭天堂、开启天堂，在人里面就是约束恶、释放善；**十字架**：属灵的试探；**舍己**：弃绝出于自我的邪恶；**生命（灵魂）**：人的属灵生命。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　马太16章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太16章内义；布鲁斯《马太福音注释》第16章（NCBS　　PDF）；克洛斯马太16章内义；多勒《圣经研读笔记》第109课「主变像」（太17，其中论及16章彼得的认信）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节　败坏教会的人想在理解上被说服而相信真理，却丝毫不顾意愿里的良善。

第2–3节　所以主降临时他们不认识祂，在自己的恶中安然度日；或者认识了祂，却想除灭祂。

第4节　他们要求在理智上被说服、却不顾自己的生活，这证明他们已经歪曲了圣言，不能被说服，因为一切说服都出于圣言。

第5–6节　这是教会里那些属天之爱和仁义的生命尚未完全成形的人应当留意的。

第7–8节　他们因此容易被虚空的推理引入歧途。

第9–10节　并且忘记神性怜悯和慈爱一次又一次的赐予。

第11–12节 也不留意主是用对应说话的，所以祂的话不应只照字面解释，而要照内在的属灵意义去明白。

第13–14节 教会里的人应当查问主的人身，不要把它和别人的人性混为一谈。

第15–16节 因为教会的信教导：主的人身就是永恒的道，因而是神性的。

第17节 这信是有福的，因为它不出于人，而出于神性良善。

第18节 所以它是人里面教会的根基，使教会不受地狱来的恶与伪谬侵入（克洛斯以一句总括18–19节）。

第19节 它也是天堂的开启者，是外在之人与内在之人之间联结的媒介（接上节）。

第20节 然而唯有在良善与真理里的人才能领受它。

第21节 于是这些人受教，明白主的试探，以及祂的人身借此得荣耀。

第22节 但那些在唯信里的人反对这教义（克洛斯以一句总括22–23节）。

第23节 这样就把自己的理解放在神性真理之上，沉入地狱的伪谬里（接上节）。

第24节 其实他们倒应当弃绝自我的提示，在与贪欲争战中忍受试探，并亲近、敬拜在荣耀人身里的主。

第25节 因为这样，他们就能得着与主在生命上的联结（克洛斯以一句总括25–26节）。

第26节 这良善无限地大过任何暂时的良善（接上节）。

第27节 当主显现时，这良善就会赐下：主借着祂里面神性真理与神性良善的合一，照各人在生活中所得的接受能力，把这些属天的原则与众人联结。

第28节 那时他们不再经历生命与神性分离，而要借着主的神性人身，看见天堂常常敞开。

逐节详解

第1节 法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看。

1 法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看。

内义：败坏教会的人想在理解上被说服而相信真理，却丝毫不顾意愿里的良善。

布鲁斯说：我们在第十二章（太12:38）已经看过一个类似的事例。那里说明过：「兆头」（和合本译作「神迹」）是直接作用在理解上的奇事，而「奇事」是直接作用在意愿上的奇事。主拒绝显兆头，是因为那违反神性的秩序：用任何证据把绝对的确信强加给人的理智，却让他的心没有改变，对人是极其有害的。所以除了先知约拿的神迹，再没有神迹给他们，因为那是重生的记号；而重生，才是主的真理在心里唯一真实的确证。

布鲁斯接着指出这一次的新细节：前一次是文士和法利赛人要求，这一次是法利赛人和撒都该人。撒都该人虽然没有那么假冒为善，却更属物质、更不信；所以这一次表示人从更坚决地否认主的真理出发来试探祂，同时又要求一个能违背他们意愿说服他们的兆头。

西尔弗曼说：前一段，主在外邦人地区的山顶上用七个饼和几条鱼喂饱了四千人。现在主回到以色列地，宗教领袖又来对抗祂，求「从天上来的神迹」。他们要么不知道主所行的神迹，要么不信。这也描绘了我们里面可能发生的事：神常常奇妙地改变我们的状态，把我们从忧伤和绝望里提起来，即使外面的环境没有改变；我们却忘了，或者不承认主有这样更新我们心思、复兴我们灵魂的能力。

这里补一句：求神迹的人，并不是缺少证据，而是心里不愿意。主已经行了那么多神迹，他们却要「从天上来的」。人心里若不愿意，再大的神迹也说服不了他。

放进生活：今天想一想：主最近在我心里行过哪些「不显眼的神迹」？

资料：克洛斯　v1；布鲁斯论兆头作用于理解、奇事作用于意愿，撒都该人更属物质不信；西尔弗曼论回到以色列地、我们也忘记主在里面的神迹。

> **第2–3节　耶稣回答说：「晚上天发红，你们就说：『天必要晴。』早晨天发红，又发黑，你们就说：『今日必有风雨。』你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。**

2 耶稣回答说：「晚上天发红，你们就说：『天必要晴。』

3　早晨天发红，又发黑，你们就说：『今日必有风雨。』你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。

内义：所以主降临时他们不认识祂，在自己的恶中安然度日；或者认识了祂，却想除灭祂。

瑞登堡说：主那时论到晚上和早晨，是因为「晚上和早晨」象征主的降临。

▸ 看著作原文：《诠释启示录》706:7

他们所求从天上来的“兆头”，这里同样所理解的是作证，好叫他们被说服并相信主就是神的儿子，尽管已经行了奇事，他们却不称之为兆头。主那时之所以论到晚上和早晨，是因为“晚上和早晨”象征主的降临；这里是当犹太人当中的教会已被荒废之时，那时他们有晴朗，因为他们不认识祂，并在出于邪恶的伪谬中安稳地生活，这就是“晚上”；但当他们认识了祂，却因着他们所处的、出于邪恶的伪谬而否认祂并攻击祂时，就象征“早晨”那时有“风雨”；因此主说：“假冒为善的人哪，你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹”，也就是祂降临的时候；又因为那是“邪恶淫乱的世代”，也就是玷污圣言的世代，所以祂说“没有神迹给他们”。

到本站读《诠释启示录》706节 ›

布鲁斯照着这段著作讲开说：教会那时已经荒废，表面上一片平静，因为教会里的人安然活在一切恶的生活里，被伪谬的说服遮盖着——这就是他们的「晚上」，天发红，天必要晴。但当他们认识了主，却否认祂、逼迫祂的时候，那就是他们的「早晨」，天发红又发黑。

布鲁斯又说：这在每一个人相应的状态里也是真的。人在世上没有神的时候，他有一种平静，那是因为他不关心永生，也没有属灵的试探。但当他得着对主那救人的认识之后，属世心思里伪谬和邪恶的原则起来反对主，他的天边就发红发黑，满了要来的风暴。他若经得起这一场冲击，这风暴就会清洁他道德的天空，使他的白昼明亮、属天；但他若像法利赛人和撒都该人那样，不肯看这时候的神迹——就是他自己状态的记号——他就会在罪里硬心，变得像主所责备那些故意瞎眼的假冒为善的人。

西尔弗曼说：主的意思是，这些宗教领袖能准确地预报天气，却不明白属灵的实际。先知所预见、他们经书所预言的弥赛亚已经来了，就站在他们中间，他们却看不见。正如主在上一章说的，他们是「瞎眼领路的」，不愿意看见他们不想看见的。我们也差不多：我们研究天气预报、时局走势、股市行情，为将来忧心，却看不见此刻正在发生的许多神迹——主每时每刻都在带领我们，给我们该想的、该感受的，激发我们去做高尚的事。这种隐密的带领，圣经称为「我们日用的饮食」。

这里补一句：「天发红又发黑」的时候，不一定是坏事。在属灵的生命里，风暴常常是主开始动工的记号。

放进生活：心里起风暴的时候，对自己说：「这可能是主的早晨来了。」

资料：克洛斯 vv2–3；瑞登堡 AE 706:7（晚上和早晨＝主的降临）；布鲁斯论荒废教会的平静与个人的属灵风暴；西尔弗曼论会预报天气、不认识弥赛亚，日用的饮食。

第4节　一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。」耶稣就离开他们去了。

4　一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。」耶稣就离开他们去了。

内义：他们要求在理智上被说服、却不顾自己的生活，这证明他们已经歪曲了圣言，不能被说服，因为一切说服都出于圣言。

瑞登堡在上面的方框里已说：「邪恶淫乱的世代」就是玷污圣言的世代。克洛斯这一句也是这个意思：他们要求在理智上被说服，却不顾自己的生活，这本身就证明他们已经歪曲了圣言；而一切真正的说服都是从圣言来的，所以他们不能被说服。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天命》129

每个人都明白，没有人能被迫去思考他不愿思考的事，被迫去意愿他内心不想意愿的事，因此也不能被迫去相信他不信的事，尤其是他根本不想信的事，或被迫去爱他不爱的事，尤其是他根本不想爱的事。

到本站读《天命》129节 ›

西尔弗曼说：用强力说服人，违反神性的秩序。外在的神迹固然能一时强迫人相信，但神不强迫任何人。我们每个人都被保守在自由里，好叫我们能自由地拒绝或接受耶稣。我们照祂的教导生活、并相信唯有祂能给我们这样行的力量，就是接受祂。我们若这样做，里面的神迹必定发生：石心可以变成肉心。正如经上说：「我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面；又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。」（结36:26）

西尔弗曼又说：「约拿的神迹」就是我们照着所信的道努力生活时，个人所经历的重生。我们越这样做，就越会留意到自己品格里细微却重要的变化。这些进步的记号可能包括：更想学习真理并活出来；对别人的需要更敏感；肯饶恕；有耐心；更容易承认错误；更知足；心变软了；更能看见别人的好处；常常感恩；无论结果合不合自己的心意，都更能接受。这些，还有许多别的，就是「约拿的神迹」。

西尔弗曼的实际应用说：主重生的工作，大部分是在我们意识之外隐密进行的；但我们也常得着一些机会，瞥见一路上的长进。遇到失望、耽延、损失、失败时，你要多久才能恢复？当事情不如你所愿那么快发生、被人打断、计划被打乱时，留意自己怎样反应。先留意并抵挡那些抱怨、批评、责怪的老习惯，然后选择用新的方式回应。这些小小的「复活」，就是在你里面发生的「约拿的神迹」。

最后一句很沉重：「耶稣就离开他们去了。」布鲁斯说：最终的结果可能就是这里所记的那件严肃的事——祂离开他们去了。我们要小心，不要让这离开成为永远的离开。

放进生活：今天数一数自己身上「约拿的神迹」：比从前更有耐心了吗？更肯饶恕了吗？

资料：克洛斯　v4；瑞登堡　DP　129（人不能被强迫去信）；西尔弗曼论神不强迫人、结36:26、约拿的神迹＝重生及其记号、实际应用；布鲁斯论「祂离开他们去了」。

第5–6节　门徒渡到那边去，忘了带饼。耶稣对他们说：「你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。」

5 门徒渡到那边去，忘了带饼。

6 耶稣对他们说：「你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。」

内义：这是教会里那些属天之爱和仁义的生命尚未完全成形的人应当留意的。

布鲁斯说：我们忽略预备那喂养灵魂的属灵良善，就是「忘了带饼」。正因为我们对真正的饼不够饥渴，所以过到「那边」时就忘了带。门徒这时已经在迦南地，那是教会和天堂的预表。正是在这时候，我们被吩咐要「谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵」，因为那时我们最容易受试探，把假的饼当作真的饼接受，让它进到我们心里。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》7906节 ›

BM 的译者注说：和合本「你们要谨慎」，原文是「你们要看」，放在第二个吩咐「防备」之前，因为人必须先看见，才能防备。「看」关乎理解，「防备」关乎受理解影响的意愿；两者连在一起，正是指天上的婚姻——真理与良善的结合，这是主说话时一贯的方式。

这里补一句：克洛斯说这警告特别是给「属天之爱和仁义的生命尚未完全成形的人」。我们都还在成长中，所以都需要这句话。

放进生活：先「看」，再「防备」：今天有什么想法悄悄进到我心里？它是从主来的吗？

资料：克洛斯 vv5–6；布鲁斯论忘了带饼＝忽略属灵良善、迦南＝教会；瑞登堡 AC 7906（酵＝伪谬的教义）；BM 译者注（看＝理解、防备＝意愿）。

第7–8节　门徒彼此议论说：「这是因为我们没有带饼吧。」耶稣看出来，就说：「你们这小信的人，为甚么因为没有饼彼此议论呢?

7 门徒彼此议论说：「这是因为我们没有带饼吧。」

8　耶稣看出来，就说：「你们这小信的人，为甚么因为没有饼彼此议论呢?

内义：他们因此容易被虚空的推理引入歧途。

布鲁斯说：门徒不明白主的意思。主要把他们的心引向更高的事，是他们自己还没有准备好看见的。所以祂接着提醒他们：他们虽然忘了带饼，祂却不需要警告他们不要吃法利赛人的饼。

西尔弗曼说：门徒心里糊涂，想：「这是因为我们没有带饼。」耶稣知道他们的心思，就说：「你们这小信的人。」主的意思很简单：他们不应当是小信的人，而应当是大信的人——记得耶稣为他们做过的一切、能为他们做的一切、将要为他们做的一切。他们若能这样，就不会为缺饼忧虑了。

这里补一句：克洛斯说的「虚空的推理」，就是这种「彼此议论」：主说的是属灵的事，我们却只想到吃的、用的。主责备他们「小信」，不是嫌弃他们，而是叫他们抬头看祂。

放进生活：为生活担心时，停下来问：「主为我做过什么？」

资料：克洛斯 vv7–8；布鲁斯论主要引门徒的心向更高的事；西尔弗曼论小信与大信。BM引著作论「小信」见注释8:10、13:57–58、15:28。

第9–10节　你们还不明白吗？不记得那五个饼分给五千人、又收拾了多少篮子的零碎吗？也不记得那七个饼分给四千人、又收拾了多少筐子的零碎吗？

9　你们还不明白吗？不记得那五个饼分给五千人、又收拾了多少篮子的零碎吗？

10 也不记得那七个饼分给四千人、又收拾了多少筐子的零碎吗？

内义：并且忘记神性怜悯和慈爱一次又一次的赐予。

布鲁斯说：他们忘了那两次饼和鱼的神迹吗？主曾用它们喂饱了那么多千人，他们又收拾了多少篮子。那行了这些奇事的，能够供应他们忘了带的饼，根本不需要去拿法利赛人的酵。

BM　的译者注说：「不明白」和「不记得」又是天上婚姻的一例：「明白」关乎被真理光照的理解，「记得」关乎被良善印记的意愿。译者又指出：第9节的「篮子」原文是 kophinous，第10节的「筐子」原文是 spuridas，马可福音8:19–20也有同样的分别。确切的区别不容易说，但必定是两种不同的篮子，有适合那两个神迹的不同象征。五饼喂五千人，表示教会对良善较不

能领受的状态；七饼喂四千人，表示较能领受的状态；照样，前者的「篮子」或许表示对真理较不完全的领受，后者的「筐子」表示较完全的领受。（译者注原文此处误作「七饼喂七千人」，应是四千人。）

西尔弗曼说：更深一层，属世的饼对应属灵的滋养，特别是那从神不断流进来的爱。所以我们照主的教导生活到什么程度，就永远不会缺饼——就是说，永远不会缺神的爱和智慧；因为那供应无限地多过我们所能用的，这由篮子里剩下的零碎所代表。这也是主祷文里「我们日用的饮食，今日赐给我们」的意思：在灵义里，这是谦卑地求主每时每刻、直到永远，把该想的、该感受的充满我们。

西尔弗曼的实际应用说：有时我们好像已经用完了爱和怜悯；某个难处把我们拉到极限，再也拿不出一点爱来。这正是要记得神的爱总是丰丰富富的时候。留意那些你好像已经没有耐心、没有宽容、没有怜悯的时候。你可能对自己说：「我再也受不了了」，或「我已经到极限了，什么都没有了。」不要被这些消极的念头胜过。要记得主就在这里，你需要多少爱和智慧，祂就供应多少。

放进生活：觉得自己「什么都没有了」的时候，想起那十二篮和七筐。

资料：克洛斯 vv9–10；布鲁斯论行奇事者能供应所缺的饼；BM 译者注（明白＝理解、记得＝意愿；kophinoi 与 spurides 两种篮子）；西尔弗曼论剩下的零碎＝无限的供应、日用的饮食、实际应用。

第11–12节　我对你们说：『要防备法利赛人和撒都该人的酵』，这话不是指着饼说的，你们怎么不明白呢？」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。

11 我对你们说：『要防备法利赛人和撒都该人的酵』，这话不是指着饼说的，你们怎么不明白呢？」

12 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。

内义：也不留意主是用对应说话的，所以祂的话不应只照字面解释，而要照内在的属灵意义去明白。

布鲁斯说：门徒这才明白，祂不是叫他们防备饼的酵，而是防备法利赛人的教训，酵就是它的象征。这教导我们什么呢？主警告我们防备伪谬的教义，特别是在我们的道德良善没有摆在心里、作为保障的时候。但即使在那时，我们若想起神性的怜悯——祂把属灵的良善丰丰满满地赐给我们——主就借着存在我们里面那些良善的遗存对我们说话，立刻光照我们、安慰我们。整段记载显明：神圣的语言在自然界里，是照着属世与属灵事物之间的对应来表达的。

西尔弗曼说：主所说法利赛人和撒都该人的酵，是指那时流行的伪谬教训和宗教做法。例如，人们被教导，罪只能借着圣殿的献祭得赦免；主却来教导：真正的献祭是放下消极的态度，离开伪谬的信念，舍弃上瘾的欲望，弃绝毁坏人的行为。罪的赦免，只能借着认出罪、承认罪、祷告求力量转离它、开

始新生活。正如先知弥迦说：「世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是甚么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。」（弥6:8）

西尔弗曼又说：法利赛人和撒都该人还教导报复有它当有的地位，又以为属世的富足就是神祝福的证据，自以为是选民、轻看别人。这些警告不只是对宗教领袖说的，也是对我们每一个人说的。每当我们觉得自己在某方面比别人优越，轻看别人，或以为别人都应当照我们的方式思想和行事时，我们也在吃「法利赛人和撒都该人的酵」。这「酵」会暗暗地使我们倚靠自己而不倚靠神，使我们因骄傲而膨胀。

西尔弗曼的实际应用说：更深一层，我们也要留意那些流进我们心思、扭曲我们看法的地狱影响。它们可能叫我们老是想着一个消极的细节，看不见全局；可能叫我们想起过去犯的一个错，好像那一个错就定了我们的一生；可能抓住一句说错的话，把小事夸大成大灾难。像酵一样，一个坏记忆、一个伪谬的念头、一个忧虑或惧怕，能在我们心里扩散，变成吞没一切的执念，使整团面都发起来。所以要留意这种酵；一个念头若被允许进来，就能叫整个心思充满伪谬的想法和消极的情绪。

这里补一句：克洛斯说，这一段也教导我们：主是用对应说话的。我们读圣言，不要只停在字面上的「饼」，要看见里面的「教训」。

放进生活：今天若有一个坏念头在心里发酵，就对它说：「主说要防备你。」

资料：克洛斯　vv11–12；布鲁斯论防备伪谬的教义、良善的遗存、神圣语言照对应表达；西尔弗曼论献祭与赦罪、弥6:8、报复与骄傲之酵、实际应用（一个念头使全团发起来）。

第13–14节　耶稣到了凯撒利亚·腓立比的境内，就问门徒说：「人说我人子是谁？」他们说：「有人说是施洗的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米或是先知里的一位。」

13 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？」

14 他们说：「有人说是施洗的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米或是先知里的一位。」

内义：教会里的人应当查问主的人身，不要把它和别人的人性混为一谈。

布鲁斯说：本章接下来的题目，是整部新约历史中最有意思、最重要的题目之一——彼得那著名的认信。耶稣到了凯撒利亚·腓立比，那是巴勒斯坦最北边的地方之一。快到边界时，祂问门徒：「人说我人子是谁？」主这样引导门徒去思想、决定那个大问题：来到世上的这位主到底是谁。第一个问题是要知道人怎样看祂。这些「人」不是一般世上的人，而是犹太教会里的人，因为他们对人子的看法，是只有教会里的人才会有的。

布鲁斯接着说：有人以为主是施洗的约翰，有人以为是以利亚，又有人以为是耶利米或先知里的一位。看来没有一个人承认耶稣真正是谁。许多人以为祂是一位先知，却没有人认祂是「那先知」；有人以为祂是弥赛亚的先锋，却没有人认祂就是弥赛亚。在灵义里，「先知」象征出于圣言的教义，「施洗的约翰」象征圣言本身——就是存在教会里的圣言，而不是那成了肉身的道、那神性真理本身。这些看法，即使是最高的，都把耶稣当作人、当作有限的。

布鲁斯又指出一件值得注意的事：他们以为主是的那些人，都是曾经活在地上的人，所以他们以为耶稣是那些圣人当中从死里复活的一位。他们就是那些「在死人中找活人」的人；凡把耶稣放在有限的存在中、当作其中一位的人，都是这样。因为一切有限的存在本身都是死的，它们的生命每时每刻都是从神来的，唯有神在自己里面有生命；而耶稣过去是、现在也是那一位，因为祂说：「父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。」（约5:26）

西尔弗曼说：这是道听途说——别人的意见，当时流传的闲话和传言。所以耶稣接着问：「你们说我是谁？」

放进生活：别人怎么说主，不要紧；要紧的是我自己怎么认识祂。

资料：克洛斯　vv13–14；布鲁斯论彼得认信的重要、众人的看法都把主当作有限的、在死人中找活人、约5:26；西尔弗曼论道听途说。

第15–16节　耶稣说：「你们说我是谁？」西门·彼得回答说：「你是基督，是永生神的儿子。」

15 耶稣说：「你们说我是谁？」

16 西门·彼得回答说：「你是基督，是永生神的儿子。」

内义：因为教会的信教导：主的人身就是永恒的道，因而是神性的。

布鲁斯说：耶稣很可以从这一切猜测转过来问门徒：「你们说我是谁？」于是那真实而永远值得记念的回答来了。认耶稣为「基督」，在字面上就是认祂为弥赛亚——那位救主，祂来到世上，是从创世记开头到玛拉基书末了预言

的主题；凡预言弥赛亚的品格和工作的，都包括在这认信里。在灵义上，「基督」表达主作为本质神性真理的品格：世界是借着祂造的，世界也要借着祂这成了肉身的道得救赎。

布鲁斯接着说：认祂是「永生神的儿子」，就是承认祂是从神生的，是由童女马利亚生在世上的那孩子。正确地看，承认祂的神性父源，就是承认祂是神——就祂的神性说，是至高独一的神；就祂的人性说，是神真正而唯一的儿子。主从人间的母亲所取的部分，是单纯人的、有限的；这部分逐渐得了荣耀，到十字架的受难而完成；主从死里复活时，复活在一个完全纯粹神性的人身里。祂不是照那粗糙错误的观念、在父以外另一个神性的位格，而是祂的人性是神性的，与祂永恒的神性合一，如同身体与灵魂合一。彼得所认信的这个大真理，是基督教的真理，包含了救恩的全部。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》379:2

真实的信仰，即唯一的信仰，是在主上帝拯救者耶稣基督里面的信仰；此事已于前文337-339充分阐明。至于真实的信仰是在那些相信主为上帝之子的人里面，其故在于：他们也相信祂为上帝；而信仰若非在上帝里面，便不是信仰。

到本站读《正信的基督教》379节 ›

西尔弗曼说：彼得毫不犹豫地说：「你是基督，是永生神的儿子。」「弥赛亚」是希伯来话，意思是「受膏的」。古时君王登基时要受膏，表示他的就职不是出于人，而是出于神。希腊文「受膏者」就是「基督」。所以彼得说「你是基督」，就是认耶稣为那应许的弥赛亚、那受膏者，要作万国万邦的君王——万王之王。

放进生活：今天用彼得的话祷告一次：「主啊，你是基督，是永生神的儿子。」

资料：克洛斯　vv15–16；布鲁斯论基督＝本质神性真理、神的儿子＝神性的人身、荣耀的过程；瑞登堡 TCR 379:2（真实的信是信主为神的儿子）；西尔弗曼论弥赛亚＝受膏者。

第17节　耶稣对他说：「西门·巴·约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。

17 耶稣对他说：「西门·巴·约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。

内义：这信是有福的，因为它不出于人，而出于神性良善。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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”。

到本站读《诠释启示录》443节 ›

瑞登堡论「血肉」说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》10283:2

【2】人有属于意志的自身所有，也有属于理智的自身所有：前者是邪恶，后者是由邪恶产生的伪谬。“人的肉身”象征属于意志的自身所有，“肉身的血”则象征属于理智的自身所有。这可从以下经文看出来。耶稣对西门说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的”（太16:17）。这里的“血肉”显然指人自身所有的。

到本站读《天堂的奥秘》10283节 ›

BM 所摘著作接着说：当人还没有遵行诫命的时候，他从圣言、教会教义和讲道得来的知识，看起来像信，其实还不是信，只是从记忆来的思想，里面没有意愿；人遵行诫命、顺从它们的时候，它们才进入意愿，也就是进入人本身，成为信。这就是为什么彼得被称为「西门」的时候，象征那顺从的信。

布鲁斯说：主在这里教导，这个大真理不能单凭建立在人意愿上的人的智慧看见、承认。「血肉」——人的意愿和智慧——不能把这真理指示给任何人；所以单纯人的理性看不见主人身的神性，只能看见耶稣是马利亚的儿子，有时甚至只看见祂是约瑟的儿子。对这真理的觉察，必须从天上的神而来，作为神性的光，经过人灵魂的内在进来。事实上，对它真实属灵的承认，多半不是从光来的，而是从神的爱来的；不是从理智里的神性之光，而是从心里的神性之爱。在我们内在之人的意愿里、在我们心的最深处的这爱，就是「天上的父」；唯有祂向我们指示耶稣是基督、是永生神的儿子。对我们，祂是在理解里的神性真理，就是「基督」；祂是在意愿里的神性良善，就是「神的儿子」。对这一点里面的认识，使我们有福，因为其中有救赎和得救的一切福分。

西尔弗曼的实际应用说：这是耶稣第一次向门徒显明自己是「基督，是永生神的儿子」。有些事超过单凭感官证据的人的推理，只能由「天上的父」指示我们。想一想：像法利赛人和撒都该人那样把耶稣看作一个普通的人，和像

彼得那样看祂为「基督，是永生神的儿子」，有什么不同。让耶稣神性的观念影响你读祂的话、看祂的作为；你越承认祂的神性，祂的话在你生命中就越有能力。正如经上说：「他发命医治他们，救他们脱离死亡。」（诗107:20）

这里补一句：对年长的读者特别要记得，信主不是靠头脑聪明。许多没念过多少书的老人，比博士更清楚主是谁，因为那是「天上的父指示的」。

放进生活：感谢主：我能认识祂，不是我聪明，是祂指示的。

资料：克洛斯 v17；瑞登堡 AE 443:4（西门＝顺从、约拿＝鸽子、约拿的儿子＝出于良善的真理）、AC 10283:2（血肉＝人的自我）；BM 摘著作论信成为信是在遵行之时；布鲁斯论天上的父＝心里的神性之爱；西尔弗曼实际应用、诗107:20。

第18节　我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄（权柄：原文是门），不能胜过他。

18 我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄（权柄：原文是门），不能胜过他。

内义：所以它是人里面教会的根基，使教会不受地狱来的恶与伪谬侵入。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》206:3

这里的“彼得”与“大卫”一样，在至高之义上象征从主的神性良善发出的神性真理，在内义上象征来自主、出于良善的一切真理。圣言中的“磐石”也象征同样的东西；这里提到磐石时是连着彼得说的，彼得的名字就是从磐石来的。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。

到本站读《诠释启示录》206节 ›

布鲁斯说：我们不必在人对这句话的那些错误观念和错误应用上多停留。他是以「西门」的身份认信的，却是以「彼得」的身份成为教会的根基、天国钥匙的掌管者。「西门」表达在意愿里、以对真理的情感为根基的信；「彼得」字面意思是磐石，象征真理，表达理解里对真理清楚的觉察，使信有理智上看见的凭据。当我们从心里认主是神的儿子——是在祂人身里的神——这大真理就在心里成为稳固的根基、房角石，教会的一切原则都安放在其上。所以主在字面上对彼得说的，在灵义里适用于一切彼得所代表的人——就是从心里认主、以真实活泼的信倚靠祂的人；恩赐是赐给信徒心里的真理和信，而不是赐给他这个人。

布鲁斯又说：我们有了教会真实的根基在里面，就得着神性的保证——「阴间的门不能胜过他」。耶稣来到世上，是要胜过地狱，使它服下。祂自己既是根基，地狱的权势怎能胜过建立在祂上面的房屋呢？这保证也暗示：地狱的权势会试图推倒门徒心里的教会。主的门徒，特别是彼得，后来对此有足够的经历；但他们发现——除了那一位心里从来没有这根基的人以外——主的力量足以使他们胜过仇敌最大的攻击。每一个小心保守这稳固试验过的石头作为盼望根基的基督徒，都会有同样的经历。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》224:4

由此可得出一句应当铭记的话：凡从主而处于神性真理中的教会，都能胜过地狱。主对彼得所说的，正是这教会：“我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄不能胜过他。”（太16:18）主是在彼得承认祂是“基督，是永生上帝的儿子”之后说这话的（太16:16）。

到本站读《正信的基督教》224节 ›

西尔弗曼说：主讲完登山宝训的时候，也提过这个大真理，只是没有那么具体，就是那盖房子在磐石上的人：「雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。」（太7:25）现在主为门徒预备试探的争战，更多地显明那磐石是什么：就是承认耶稣是「基督，是永生神的儿子」。这真理那么有能力，连「阴间的门」都不能胜过它。认识耶稣的神性，是房角石，其他一切真理都安放在其上；对彼得，对我们每个人，这是在经历试探争战时要记在心里的根本教导：对耶稣基督的神性有活泼的信。

多勒在第109课也说：彼得已经表明他相信耶稣是「基督，是永生神的儿子」；正是这信，就是主说祂的教会要建立在其上的那磐石。

放进生活：心里受攻击的时候，站在这块磐石上说：「主是神，地狱不能胜过。」

资料：克洛斯 v18；瑞登堡 AE 206:3（彼得＝从主而来的出于良善的真理；彼得、雅各、约翰）、TCR 224:4（阴间不能胜过从主而在神性真理中的教会）；布鲁斯论西门与彼得、根基与阴间的门；西尔弗曼论太7:25、磐石＝认主的神性；多勒第109课。BM　另引　AE 411、AC 4738、8304、8581 等，未逐一列框。

第19节　我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。」

19 我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。」

内义：它也是天堂的开启者，是外在之人与内在之人之间联结的媒介。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》9:2

从字面上看，好像这权柄是赐给了彼得；其实彼得并没有得到任何权柄。这话之所以对他说，是因为“彼得”象征从主而来的、出于良善的真理，而一切权柄都属于从主而来的、出于良善的真理，也就是属于凭着真理、出于良善的主。

到本站读《诠释启示录》9节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》820:4

“天国的钥匙”象征凡从主而在出于良善的真理中的人被准入天堂：“凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放”象征主向那些从祂而在出于良善的真理中的人开启天堂，向那些不在其中的人关闭天堂。

到本站读《诠释启示录》820节 ›

瑞登堡论「在地上」与「在天上」说：

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》798

主拯救人的神圣运作是从至内在通过最外层进行的。这就是“凡在地上捆绑或释放的，在天上也要捆绑或释放”所象征的。主借以运作的最外层在地上，即在人里面。为要使主自己在最外层如同在至内在一样，祂降临世间，取了人性。

到本站读《揭秘启示录》798节 ›

布鲁斯把这几句应用到每个人心里：有了抵挡阴间之门的能力，基督徒也得着开启天堂之门的能力。恶住在属世的心思里，圣言中称为「地」；属世的心思在未重生的状态里，是一个小小的地狱。属世心思里有门，恶从世界和黑暗的国度借这些门进来，又借这些门出去攻击我们从神所得的天国之良善——这就是我们心里的「阴间之门」。当我们借着与恶成功地争战，关上了属世心思里的阴间之门，我们才能用天国的钥匙打开属灵心思里的天堂之门；关上这一个，就是打开那一个。我们是借着圣言里属世的真理、诫命和律法——就是那些说「不可」的真理——抵挡、胜过恶，关上阴间的门；又借着圣言里属灵的真理，就是「要爱主过于一切，要爱人如己」，得以打开天堂的门。悔改关上地狱的门，圣洁打开天堂的门。

布鲁斯接着讲「捆绑」与「释放」：在地上捆绑，就是约束、管住属世心思里邪恶的贪欲；在地上释放，就是给它良善的情感自由和活动的空间。我们要使坏的思想和情感服在神性真理的权柄之下，又借着同一神性真理，释放那些被囚禁、被压制的好思想和好情感。在未重生的属世心思里，恶作主，善作仆；重生使它恢复秩序，就是低的服事高的。地上所捆绑、所释放的，在天上也捆绑、也释放：恶在属世心思里被捆绑以后，就不再歪曲那从属灵心思流进

来的良善；属世心思里的好情感和好思想从捆绑中得释放，在属灵心思里也就得自由。人在地上先成为天使般的人，才在天上成为天使；照样，我们的思想和情感也要先在属世心思里成为天使般的，才能在属灵心思里如此存在。最后，布鲁斯说：主在地上时捆绑了地狱本身，把人类从属灵的捆绑中释放，又荣耀了祂的人身；如今拿着死亡和阴间钥匙的是祂，开了就没有人能关、关了就没有人能开。所以在我们里面捆绑和释放的是祂，荣耀也归于祂。

瑞登堡又说：「钥匙」象征开启，这是从灵界的表象来的；在那里，房屋、门、锁、钥匙都对应人里面的东西，钥匙对应从一部分进到另一部分的准入和开启。（《诠释启示录》536:3）

西尔弗曼说：这段话常被理解为彼得要真的能开关天堂的门，站在所谓的「珍珠门」前决定让不让我们进去。其实它有更深、更普遍的意思：它说的是圣言里赐给我们的属灵真理。这些真理被接进心里、被爱、被活出来的时候，就成了「钥匙」，关上地狱的门，不让任何邪恶伪谬的东西进到心里；同时打开天堂的门，让一切良善真实的流进来。凡伤害我们灵的，要被「捆绑」；凡助长我们灵命的，要被「释放」。而那「钥匙中的钥匙」，一切其他真理所依靠的真理之磐石，就是认耶稣是「基督，是永生神的儿子」。

放进生活：今天用「不可」这把钥匙关一扇门，用「爱」这把钥匙开一扇门。

资料：克洛斯 v19；瑞登堡 AE 9:2（权柄不是赐给彼得这个人）、AE 820:4（钥匙＝准入天堂；捆绑释放＝关闭开启天堂）、AR 798（从初经末运作）、AE 536:3（钥匙＝开启）；布鲁斯论阴间之门与天堂之门、捆绑恶与释放善、地上先于天上；西尔弗曼论钥匙＝活出来的真理。BM 另引 AC 9096、10182，未列框。

第20节　当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。

20 当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。

内义：然而唯有在良善与真理里的人才能领受它。

布鲁斯说：耶稣向跟从祂的人传讲并解明了祂国度的这个大真理，被他们公开地认出祂真正的身份，又把祂国度的钥匙交给他们之后，就嘱咐门徒不可对人说祂是基督。向世人完全传讲这真理的时候还没有到。这吩咐要像祂吩咐某些得医治的人不要告诉人那样来明白：这真理还不能被属世的人——就是这里所说「外面的人」——正确有益地领受，因为主的人身那时还没有荣耀到与他们生命和接受能力的层次相应的程度。

布鲁斯又说：门徒自己就是例子。主接下来对他们讲的事，虽然显然给他们留下了印象，又被重复了好几次，他们却忘得那么彻底，以致它应验的时候，都没能叫他们想起来。然而，这时候把这真理告诉门徒自己，是有原因的。

这里补一句：克洛斯说「唯有在良善与真理里的人才能领受」。主不叫门徒到处宣扬，是怜悯，不是隐瞒：人还没有预备好的时候，听见神圣的真理反而会亵渎它。

放进生活：心里领受了主的真理，先在自己的生活里活出来，不必急着向人宣扬。

资料：克洛斯 v20；布鲁斯论时候未到、属世的人还不能正确领受、门徒自己忘记。

第21节　从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。

21 从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。

内义：于是这些人受教，明白主的试探，以及祂的人身借此得荣耀。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》2816

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。

到本站读《天堂的奥秘》2816节 ›

布鲁斯说：这是主来到世上的目的借以成就的方法之一，可是主这时才「开始」向那些要传讲钉十字架、更是复活之基督的人显明它。这说明它不是他们最初传福音的一部分；那时他们的使命是传「天国近了」，医治病人，叫长大麻风的洁净。主照着他们能担当的，渐渐地、智慧地、温柔地向他们展开祂国度的奥秘。他们已借着彼得认信了祂是基督、是永生神的儿子，现在已预备好去听——虽然还不能明白——祂得荣耀的终极方法。

布鲁斯接着说：在这一切里，我们看见基督教的原则在每一个真基督徒心里渐进的展开；门徒的历史，就是每一个真跟从主之人的历史。一个真理一旦被接受、被承认，它就开始展开自己。主是基督这大真理一旦被接受，必须实

践成为生活的原则。在接受和实现这真理之间，立着十字架——起初是理智的绊脚石，然后是心的惊恐，最后却成为可以夸口的对象，作为生命之门的记号。

布鲁斯又说：耶路撒冷代表教会。主上圣城，不是为了激怒犹太祭司，而是代表祂进入良善与真理的内在状态，那是祂得荣耀必要的部分。耶路撒冷的长老、祭司长、文士，也代表我们心里那个败坏的宗教成分——旧的生命，连同它的贪欲、错误和偏见，起来反对主在灵魂里的新生命，特别反对使新生命得以完全的那些叫人谦卑的方法。主叫门徒看过这些方法，看那荣耀的结局——第三日复活；但在这个阶段，门徒还看不到结局，也不明白。可是门徒必须听这些话，好让它们作为知识存在心里，到了时候，再拿出来作为真理去实现。

西尔弗曼说：耶稣一直在预备门徒去面对必然要来的试探。在这一段，祂开始公开讲到祂自己的试探和祂将要忍受的苦难。

放进生活：今天想一想：我的十字架，是不是正在从「绊脚石」变成「生命之门」？

资料：克洛斯 v21；瑞登堡 AC 2816（主允许自己受试探，直到只剩神性）；布鲁斯论主才开始显明、十字架在接受与实现之间、耶路撒冷＝教会、长老祭司长文士＝心里败坏的宗教成分；西尔弗曼论预备门徒面对试探。

第22节　彼得就拉着他，劝他说：「主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。」

22　　彼得就拉着他，劝他说：「主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。」

内义：但那些在唯信里的人反对这教义。

BM 的译者注说：和合本「万不可如此」，原文是 Hileos soi，字面意思是「可怜你自己吧」，钦定本的旁注也是这样译。

布鲁斯说：彼得在这里照常代表信，但那是理智的信，所以就此而论是唯信，因而是伪谬的信。对十字架的绊跌，是基督徒生命早期普遍的经历。十字架与我们未更新的本性格格不入；那尚未被制伏的旧人，把它恶毒的影响投在我们新的信上，用否认祂的受苦——因而否认受苦之外真正的荣耀——使我们对基督的认信黯淡下来。

西尔弗曼说：彼得受不了。他虽是门徒中第一个承认耶稣神性的，却受不了耶稣必须受苦、被死的念头。像其他门徒一样，彼得怀着盼望：耶稣很快就会成为他们伟大的领袖，带领他们胜过一切属世的仇敌，作他们正当的君王，那位拯救百姓、统管万国的弥赛亚。他们也许熟悉但以理书的预言：「我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来……得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。」（但7:13–14）不难想象，彼得想的可能是地上的赏赐，而不是天上的赏赐：至少罗马的统治要结束了，以色列人要有新的开始，甚至在新的国度里，彼得也许还有一个特别的位置。

这里补一句：彼得的劝阻出于爱，可是这爱是属人的。我们爱主的人，有时也会这样：盼望主一路平安、没有苦难，却忘了主的路要经过十字架。

放进生活：遇到苦难时，不要只说「这事必不临到我身上」，也要问：「主要借这事成就什么？」

资料：克洛斯　v22（克洛斯以一句总括22–23节，此处按布鲁斯分开）；BM　译者注（Hileos soi＝可怜你自己）；布鲁斯论彼得代表理智的信、唯信；西尔弗曼论彼得的属世盼望、但7:13–14。

第23节　耶稣转过来，对彼得说：「撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」

23 耶稣转过来，对彼得说：「撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」

内义：这样就把自己的理解放在神性真理之上，沉入地狱的伪谬里。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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”。

到本站读《诠释启示录》740节 ›

布鲁斯说：主转过来对着彼得，是要把祂真理的直接光照和全部力量带到他身上，向他揭开他所说那错误的深度和恶毒。救主说话那么严厉，可见彼得的错误多么严重；但这要从那观念来理解，而不是从那个人来理解。从彼得对他神圣老师的话可以看出，他对主救赎的真正性质一无所知，他正是那还完全没有学到「基督的十字架在自己里面」之真性质的门徒的类型。主称彼得为撒但，是要显明人对十字架绊跌的来源和性质：「撒但」是用来指那些在伪谬原则中的黑暗之灵的名字，也表达我们心里伪谬说服的根。十字架的受难是主对一切黑暗权势最后的得胜，同时是祂的人性与神性完全的合一；那些在伪谬之信里的人不知道这一点，所以主对彼得说：「你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」

西尔弗曼说：这误解了耶稣在地上生命的真正目的。祂使命的真正目标，是胜过、制伏属灵的仇敌，而不是属世的仇敌。毕竟，这卷福音书一开始就预言：「他要将自己的百姓从罪恶里救出来」（太1:21）——不是从压迫他们的属世仇敌手里。这是一种新的、不同的救恩，与人们对弥赛亚的期望大不相同。这样的救恩，只能借着耶稣经历与一切可能攻击人类的恶争战才能成就。否认这过程的必要，以为有别的、更容易的路，就是否认主降临的一个根本目的。

瑞登堡又说：由「彼得」在相反的意义上，也象征与良善分开的真理和与仁义分离的信。（《诠释启示录》820:8）

这里补一句：主责备的是彼得里面的那个念头，不是彼得这个人。不久以后，主还要带他上山看见祂的荣耀（太17）。主责备我们的时候也是这样：是要除掉我们里面的伪谬，不是要丢弃我们。

放进生活：心里冒出「何必吃这苦」的念头时，对它说：「退我后边去吧！」

资料：克洛斯 v23；瑞登堡 AE 740:11（彼得代表两种意义的信、撒但＝伪谬所出的地狱、十字架＝最后的试探）、AE　820:8；布鲁斯论严厉是对观念不是对人、撒但＝伪谬说服的根；西尔弗曼论救恩是胜过属灵的仇敌、太1:21。

第24节　于是耶稣对门徒说：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。

24 于是耶稣对门徒说：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。

内义：其实他们倒应当弃绝自我的提示，在与贪欲争战中忍受试探，并亲近、敬拜在荣耀人身里的主。

BM　的译者注说：这又是内义里意思相连的一个显著例子：「舍己」是把出于自我的恶当作罪来逃避；「背起十字架」是忍受那因逃避这些恶而必然随之而来的试探；「跟从主」是被祂引导，那是实行前两条诫命的结果。

瑞登堡说：「舍己」是指弃绝出于自我的邪恶。（《诠释启示录》122:4）

瑞登堡又说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》864节 ›

BM　所摘著作接着说：凡不因恶违反圣言、违反神、是罪、出于地狱而逃避恶的人，都是被自己引导的，因为人遗传的恶构成他的生命；恶被除去以前，他所做的一切都在它的影响下。但人因恶是属地狱的而逃避它们的时候，主就带着天上的真理和良善进来，引导他。BM　又引著作说：「背起十字架」是指忍受属灵的试探；这试探临到那些信主、照祂诫命生活的人身上，直到他们赶走那些与他们的贪欲合而为一、跟着他们的恶灵。

布鲁斯说：这段话多么合宜、多么有教益！彼得刚刚劝阻他的老师受十字架的死，主就告诉门徒：他们若要跟从祂，自己也必须忍受十字架。这正击中我们对祂十字架绊跌的根：我们因耶稣受苦而绊跌，是因为我们自己不愿意受苦。主自己要受许多的苦，照样，我们也要舍己，背起十字架；因为我们必须像祂一样，抵挡、制伏恶，作为得着良善的方法。我们舍己，是抵挡自我之爱；背起十字架，是把肉体的贪欲钉在十字架上；跟从主，是撇下一切，献上自己事奉祂。背十字架的本分，包括背着它，直到我们败坏的自我死去。

西尔弗曼说：人自然喜欢容易、不费力的路；但没有属灵的试炼和争战，就没有属灵的成长，这有时被称为「十字架的道路」。对耶稣和祂的跟从者，属灵的试探都是必然的。无论这消息多么不愉快、多么不受欢迎，这正是门徒在他们属灵成长的这个阶段需要听的。

这里补一句：背十字架，不是去自找苦吃，而是在主所许可的日常难处里，不顺着自己的老脾气，而照着主的话去做。

放进生活：今天遇到一件不顺心的事，就把它当作主给我的那一个十字架，安静地背起来。

资料：克洛斯 v24；BM 译者注（舍己、背十字架、跟从主三者相连）；瑞登堡 AE 122:4（舍己＝弃绝出于自我的邪恶）、AE 864:5（跟随主＝舍己、被主引导）；BM 摘 AE 864、AE 639；布鲁斯论我们对十字架的绊跌、舍己与背十字架；西尔弗曼论十字架的道路。

第25节 因为，凡要救自己生命（生命：或译灵魂；下同）的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。

25 因为，凡要救自己生命（生命：或译灵魂；下同）的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。

内义：因为这样，他们就能得着与主在生命上的联结。

布鲁斯说：这看似矛盾的话，包含一个很明白、很重大的真理。爱就是生命。属世心思的生命是爱自己、爱世界；属灵心思的生命是爱主、爱邻舍。所以我们所救的和所丧的，不是同一个生命；所丧的和所得的，也不是同一个生命。救自己自私和世俗之爱生命的人，丧掉爱主爱邻舍的生命；为主的缘故丧掉属肉和世俗生命的人，得着属灵永远的生命。这两个生命在重生生命早期的每个门徒心里同时存在；不然就不会有争战，因为一切争战都是在相反的爱之间，也就是在相反的生命之间。争战一直持续，直到一方被胜过，把统治权让给另一方；那得胜的，就成为整个心思和生活的推动原则。

布鲁斯又说：主论到自己也是这样说：「我有权柄舍了，也有权柄取回来。」（约10:18）祂所舍的，和祂所取回的，不是同一个生命：祂所舍的，是从人间母亲承受的；祂所取回的，是从神性的父承受的，借着荣耀成为祂整个人身的生命，在祂复活时完成。

BM　　所摘著作说：「爱惜自己的生命」象征爱自己、爱世界，因为「生命」象征人生来就有的自己的生命，就是爱自己和世界过于一切；不爱惜自己的生命，就是爱主过于一切，爱人如己，宁死也不离开这两样爱。

西尔弗曼说：彼得已经迈出成为真基督徒的第一步——认信耶稣是基督、是永生神的儿子。但他若要使这认信成为活的事实，从今以后就必须追求天上的赏赐，而不只是地上的赏赐；他甚至必须愿意放下旧的意愿，才能领受新的意愿。这就是「凡为我丧掉生命的，必得着生命」更深的意思。

放进生活：今天放下一点「自己说了算」，看看主怎样把更好的生命给我。

资料：克洛斯　　v25（克洛斯以一句总括25–26节，此处按布鲁斯分开）；布鲁斯论两种生命、约10:18；BM 摘 AE 556（爱惜生命＝爱自己和世界）；西尔弗曼论放下旧意愿、领受新意愿。

第26节　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？

26 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？

> **内义：**这良善无限地大过任何暂时的良善。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8939

然而，圣言内义所理解的，并不是暂时的事物，而是永恒的事物；相比之下，暂时的事物毫无价值。因为暂时与永恒之间没有任何比例关系，即便几千年或几万年也没有；因为这些都有终结，而永恒没有终结。因此，永恒才是“存在”；因为凡没有终结的，就是“存在”，因它从神性，即无限者，获得存在。无限者就时间而言就是永恒；而暂时的事物，相比之下并非“存在”，因为当它终结时，就不再存在。

到本站读《天堂的奥秘》8939节 ›

BM 的译者注说：后半句照《启示录解说》拉丁原文直译，是「人还能拿甚么作为足够的赎价，来赎自己的灵魂呢？」瑞登堡说：这里「赎价」是指从定罪中解救出来。（《诠释启示录》328:19） BM 所摘著作接着说：由此可见主救赎人类是什么意思：祂把人从地狱、从那不断从地狱升起、把人带进定罪的恶与伪谬中解救出来，并且不断地解救他们；祂已经解救，是因为祂制伏了地狱；祂不断解救，是因为祂荣耀了祂的人身，借此使地狱永远被制伏。

布鲁斯说：灵魂，或说生命（原文是同一个词），对人来说确实比全世界更宝贵，他绝不肯拿它去换什么。人既然不肯为世界舍掉属世的生命，那他更不应当拿属灵永远的生命去换世界了。属灵的生命既比属世的生命宝贵，正如属世的生命比全世界宝贵，我们就应当多么乐意放下属世的，好取得属灵的、也是永远的生命。要放下的生命是自我之爱，那毫无益处的「世界」是爱世界；这两样合起来，构成整个属世的人。

BM 所摘著作也说：从这些话可以看出，属世的福气与那永远的属天福气相比，算不得什么；但沉溺在属世和地上事物中的人不明白这一点，因为属世和地上的事物会闷死、消灭对永生的相信。

这里补一句：对年长的读者，这句话格外亲切。我们一生所赚的、所失的，到最后都要放下；唯有心里对主的爱和对人的善，是带得走的。

放进生活：今天想一想：我一生最宝贵的，是那些带不走的，还是那些带得走的?

资料：克洛斯 v26（接25节克洛斯句）；瑞登堡 AC 8939（暂时与永恒没有比例）、AE 328:19（赎价＝从定罪中解救）；BM 译者注（照 AE 拉丁直译）；BM 摘 AC 8939、AE 328；布鲁斯论灵魂比全世界宝贵、两种爱构成属世的人。

第27节 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。

27 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。

内义：当主显现时，这良善就会赐下：主借着祂里面神性真理与神性良善的合一，照各人在生活中所得的接受能力，把这些属天的原则与众人联结。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》98:4

由于圣言中的“行为”或作为，具体是指从人的意愿或爱发出的东西，所以圣言中常说人要“照行为”受审判、受报应；意思不是照外在形式上的行为，而是照内在形式上的行为。

到本站读《诠释启示录》98节 ›

BM 所摘著作讲开说：每一件看来是身体所做的工、所行的事，其实不是出于身体，而是借着身体，出于人的意愿和思想；因为身体的任何一部分，若不是出于意愿和思想，都不会自己动。有智慧的人谁单看一个人的行为，而不看他的意愿呢？所以「行为」不是照外在形式说的，而是照内在形式说的，就是照其中所含的仁义；这是天使看行为唯一的眼光。

布鲁斯说：要放下自我之爱的生命、弃绝对世界的爱，一个有力的理由就是最后审判的确定。这里无疑是说一般的审判，但不是人通常所期待的那种。一切审判都在灵界进行，审判那些已离开自然界的灵魂。布鲁斯接着把它应用到重生的人身上：主讲到祂来审判，是要教导我们：当我们背起十字架，抵挡了自私和世俗之爱的生命，把爱神爱人放在它们之上时，主就要来作审判者，把恶与善分开，照各自的性质给它们定位。「人子」是作为神性真理的主，那审判的原则；然而主从不单凭与爱分离的真理审判，所以祂要「在祂父的荣耀里」——就是在祂自己神性之爱的荣耀里——同着「众使者」降临，就是圣言和天上的真理。这些临到那成功抵挡恶的人，为他所付出舍己的劳苦，给他公义与平安的赏赐。

这里补一句：「照各人的行为报应」，对诚心跟从主的老人是安慰，不是惊吓。主看的是心里的爱，不是做了多少大事。

放进生活：今天做一件小小的善事，心里只为爱主爱人。

资料：克洛斯 v27；瑞登堡 AE 98:4（照内在形式上的行为受审判）；BM 摘 AE 98、AC 6073；布鲁斯论审判在灵界、在重生之人里面的审判、父的荣耀＝神性之爱、使者＝真理。

第28节　我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前必看见人子降临在他的国里。」

28 我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前必看见人子降临在他的国里。」

内义：那时他们不再经历生命与神性分离，而要借着主的神性人身，看见天堂常常敞开。

布鲁斯说：那降临不可能是在世界的末了；这宣告必须从灵义去明白。主是就整个教会，预言末后的时候，就是宗教在教义和生活两方面纯洁的末后状态。约翰福音二十一章22节记着，耶稣对彼得论到约翰说：「我若要他等到我来的时候，与你何干？」于是弟兄中间传说那门徒不死。约翰等到主来了吗？是约翰所代表的那些人等到了。那蒙爱的使徒代表爱的原则，而且是实际的爱，就是仁义；所以他也代表那些在这爱里、并持守到底的人。主的意思是：在普遍的败坏中，甚至信本身都要灭亡的时候，仍有一些爱和仁义的遗存存留，直到祂第二次降临，成为新时代的雏形。

布鲁斯接着说：看见人子降临在祂国里的，也正是这样的人；因为在仁义里的人看见真理、承认真理，而主的真理就是人子；当祂的真理被接进心里、被托付管理意愿和理解的时候，人子就降临在祂的国里了。应用到个人身上，这话关乎重生的人，主作为审判者和救主临到他们。爱和仁义是重生之人心里

能看见人子降临在祂国里的原则；主保守其中一些存在每一个人心里，不尝死味，直到看见人子降临。主第二次降临时，就是借着这些进入人心，也在这些中间建立祂的国。

西尔弗曼说：门徒照字面明白这话，以为耶稣是说祂就要建立祂属世的国，而且就在他们有生之年。但耶稣说的是更内在的事：天国能怎样建立在我们每个人里面，甚至现在，在我们尝到肉身的死以前。这国的建立，始于一个决定：使用神赐的能力，把心思提升到单纯属世的层次之上，好明白属灵实际的律。这能力是从创造起就植在每个人里面的，使我们能睁开属灵的眼睛，在有生之年看见、明白神性真理。

西尔弗曼的实际应用说：要在你心里为那国的建立预备地方。先从圣言学习那国的律，然后照着这些律生活，让神的旨意在你里面成就、借着你成就。为了帮助主在你里面建立祂的国，要默想祂教门徒祷告时所给的话，特别是：「愿你的国降临，愿你的旨意行在地上」（太6:10）。

这里补一句：「没尝死味以前必看见」，对年长的读者是极大的应许：不必等到离世以后，今天在心里就能看见主的国。下一章，主就带三个门徒上山，让他们看见祂的荣耀。

放进生活：今天祷告时慢慢地说：「愿你的国降临」，并相信它正降临在我心里。

资料：克洛斯　v28；布鲁斯论末后状态、约21:22、约翰＝实际的爱、爱与仁义的遗存看见人子降临；西尔弗曼论天国在我们里面、提升心思的能力、实际应用（太6:10）。

生活应用

1. **不求外面的神迹**：主最大的神迹，是在我们心里的重生。
2. **数算「约拿的神迹」**：比从前更有耐心、更肯饶恕，就是主在动工。
3. **防备心里的酵**：一个坏念头，能使整团面都发起来。
4. **记得那些篮子**：主过去怎样供应，今后也必怎样供应。
5. **站在磐石上**：认主是基督、是永生神的儿子，地狱就不能胜过。
6. **用好两把钥匙**：用「不可」关上地狱的门，用「爱」打开天堂的门。
7. **不要怕十字架**：它起初是绊脚石，最后是生命之门。
8. **舍己**：不顺着老脾气，而照主的话去做。
9. **看重带得走的**：全世界也比不上一个灵魂。
10. **今天就看见主的国**：不必等到将来。

读经问题

1. 主为什么不肯给法利赛人和撒都该人显「从天上来的神迹」？「约拿的神迹」是什么？2. 「晚上天发红」和「早晨天发红又发黑」在我们的属灵生命里可能指什么？3. 「法利赛人和撒都该人的酵」是什么？我们心里有哪些类似的「酵」？4. 主为什么提醒门徒那两次喂饱几千人的事？这对我们为明天担心有什么帮助？5. 「西门」「约拿的儿子」「彼得」这三个名字各象征什么？6. 「这磐石」是什么？为什么说「阴间的门不能胜过他」？7. 「天国的钥匙」在我们每个人里面怎样使用？「捆绑」和「释放」是什么意思？8. 彼得刚认信

主，为什么马上又被称为「撒但」？这对我们有什么提醒？9. 「舍己」「背十字架」「跟从主」三者怎样相连？10. 「站在这里的，有人在没尝死味以前必看见人子降临在他的国里」，你怎样理解？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》2816、7906、8939、10283
- 《诠释启示录》9、98、122、206、328、443、536、706、740、820、864
- 《揭秘启示录》798
- 《正信的基督教》224、379
- 《天命》129

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第17章　登山变像

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第十六章结尾，主说：「站在这里的，有人在没尝死味以前必看见人子降临在他的国里。」第十七章一开始，这话就在三个门徒身上应验了一部分：他们在高山上看见主变了形像。

布鲁斯说：这一章记载主的变像，让门徒瞥见祂的荣耀，也预示祂复活升天时的光辉；那时，这已部分得荣耀的人身，要完全成为神性的。这一章正好接续上一章：在那里，主被认信；在这里，祂真正的品格被显明出来。在那

里，祂开始向门徒显明祂的受苦和死；在这里，祂在他们面前显明随后的生命和荣耀。在那里，祂把软弱、卑微的人子摆在他们面前；在这里，是有能力、有威严的人子。

本章分四段。第一段（1–9节），主在高山上变像：脸面明亮如日头，衣裳洁白如光，摩西、以利亚同祂说话，光明的云彩里有声音说「这是我的爱子……你们要听他」。第二段（10–13节），下山时门徒问以利亚的事，主说以利亚已经来了，就是施洗的约翰。第三段（14–21节），山下有一个害癫痫的孩子，门徒不能医治，主斥责那鬼，孩子就好了，又讲到芥菜种一样的信和祷告禁食。第四段（22–27节），主再次预言受害复活；在迦百农，主叫彼得从鱼口里得一块钱，作丁税。

西尔弗曼说：这一章从山顶开始，主在那里向门徒显出变像的荣耀；接着显出主赶鬼的能力；最后在海边结束，主预言在鱼口里要得一块钱。这三件事依次见证：主无所不在——从山顶的荣耀到海底；主无所不能——赶出鬼；主无所不知——知道鱼口里有钱。祂用爱和智慧充满宇宙，每时每刻都在供应我们每一个人。

对年长的读者，这一章有很美的安慰。第一，「过了六天」才上山：争战和劳苦之后，必有安息和看见主荣耀的时候。第二，门徒俯伏害怕时，主「进前来，摸他们，说：起来，不要害怕！」主的手今天也这样摸我们。第三，我们缺乏的时候，主能叫我们在最想不到的地方，得着刚刚好够用的那「一块钱」。

几个词，先用白话说清楚。**六天**：劳苦和试探的状态；**高山**：爱的良善，天堂；**彼得、雅各、约翰**：信、仁义、仁义的行为；**脸面**：内层，在主是神性之爱；**日头**：神性之爱；**衣裳、光**：神性真理；**摩西**：历史部分的圣言（律

法）；**以利亚**：先知部分的圣言；**棚**：敬拜；**光明的云彩**：含有内义的字义圣言；**爱子**：主的神性人身；**俯伏**：出于心里的谦卑；**摸**：交通、传递生命；**癫痫（月痫）**：属灵的错乱；**火和水**：恶与伪谬；**芥菜种**：含有爱的信；**山**：在这里是自我之爱；**祷告禁食**：仰望主，并禁戒恶；**丁税**：服从、服事；**儿子、外人**：属灵的人和属世的人；**鱼**：属世的人，或圣言字义里属世的真理；**一块钱**：其中更内在的真理。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　马太17章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太17章内义；布鲁斯《马太福音注释》第17章（NCBS　　PDF）；克洛斯马太17章内义；多勒《圣经研读笔记》第109课「主变像」。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节　经过先前预备和洁净的状态之后，那些在信、仁义和仁义之行为里的人，被提升到良善的内在真理里（克洛斯以一句总括1–2节）。

第2节　在那里用理解看见主的神性人身，就是至高的良善与至高的真理（接上节）。

第3节 看见祂是圣言的全部，包括历史的和先知的。

第4节 这内在觉察的状态感动那些在教会真理里之人的意愿，使他们渴望在自己里面领受、成就整本圣言。

第5节 于是从他们所在的字义，他们受教明白：主的神性人身就是神性真理本身，是教会中一切真理唯一活的源头。

第6节 这教导使内层谦卑下来，生出圣洁的敬畏（克洛斯以一句总括6–7节）。

第7节 直到借着与主神性人身的交通，得着提升和信靠（接上节）。

第8节 这时，人觉察到祂就是圣言的全部。

第9节 然而若不是主借着与神性合一而荣耀了祂的人身，这觉察就不能传给人。

第10节 这荣耀是借着试探的争战成就的（克洛斯以一句总括10–13节）。

第11–13节 在这些争战中，主的人身代表圣言，甘心忍受圣言本身被教会所受的那样的对待（接上节）。

第14–15节 然而那些在恶与伪谬里的人，应当敬拜这神性人身，把它当作唯一能拯救的能力来崇拜。

第16节 他们不能被任何良善或真理拯救，除非那良善和真理与主神性人身的神性良善与真理相连。

第17–18节 为成就这联系，主取了人身，忍受试探；好叫一切愿意从恶与伪谬中得拯救的人，能亲近祂，因而与地狱的结合分开，恢复与神性在生命上的联结。

第19–20节 因为人对抗地狱的恶与伪谬，除了从对主神性人身的信所得的以外，没有任何能力；这信若以任何程度的属天良善为根基，地狱的自我之爱就被赶出，人就与神性的全能相通。

第21节　然而若内层没有借着试探的争战向天上的流入敞开，完全的拯救就不能成就。

第22–23节　所以主忍受了这些争战，借此荣耀了祂的人身。

第24节　因为神性的律要求：人性要服在神性之下，属世的要服在属灵的之下，不可颠倒（克洛斯以一句总括24–27节）。

第25–26节　属灵的是儿子，是自由的；属世的是外人，要纳税服事（接上节，按布鲁斯）。

第27节　为免绊倒人，就借着那最低层、服事的属世原则，来尽这本分（接24节克洛斯句，按布鲁斯与著作）。

逐节详解

第1节　过了六天，耶稣带着彼得、雅各，和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，

1　过了六天，耶稣带着彼得、雅各，和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，

内义：经过先前预备和洁净的状态之后，那些在信、仁义和仁义之行为里的人，被提升到良善的内在真理里。

布鲁斯说：这「六天」的奥秘数字多么有意义！它指向那些劳苦和舍己的状态；这些状态先来，然后引进随后的安息和平安，那时荣美的异象向灵魂的属灵感官打开。这些预备的状态，正是上一章讲论的主题——舍己、背十字架。这些完成以后，主的荣耀才显明出来。

西尔弗曼说：在前面几段，耶稣一直在教导门徒试探的必要，并为此预备他们。耶稣自己必须上耶路撒冷，受许多的苦，然后才被「举起」复活；照样，我们也必须经过试探，好让我们低的本性被降卑，高的本性被「举起」。圣言中「六」这个数字处处指试探的时期，那时我们做属灵的工作；这与恶和伪谬争战的时期之后，必有属灵安息的时期。例如神六日创造，第七日安息；奴仆服事六年，第七年得自由；地耕种六年，第七年要安息；十诫说：「六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。」（出20:9–10）

布鲁斯问：为什么这荣耀只向这三个门徒显明？其余的人不需要这样坚固他们的信吗？他们不配吗？原因是属灵的：这三个门徒代表三样最主要的恩典，其他一切都包括在其中，或都属于它们——彼得、雅各、约翰代表信、仁义和善行。所以主在特别的场合带着这三个人，而变像是其中最重要的一次。这教导我们：那些在信、仁义和善行里的人，在谦卑的山谷里经过六天的劳苦和试炼之后，被主提升到祂的爱和圣洁的山上，在那里得以看见主荣耀的光辉，看见祂人身里的神性。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》405:25

因为“山”象征爱之良善，就主而言象征神性之爱的神性良善——神性真理从这良善发出——所以耶和华，也就是主，降临在西乃山上，并在那里颁布律法。

到本站读《诠释启示录》405节 ›

西尔弗曼说：每当我们努力对主忠心，我们就在培养「彼得」所代表的品质；每当我们努力善待别人，就在培养「雅各」所代表的品质；每当我们出于信、出于仁义的意图，努力去做有爱心、有用处的服事，就在培养「约翰」所代表的品质。这三样一同被提到高山上，「暗暗地」与耶稣单独在一起，与低层的影响暂时分开，这是描写一种安息日的状态。这样的山顶状态是重生必要的一部分：正如试探是重生所必需的，安息、更新、新的领悟也是。

多勒说：这三个人蒙拣选，不只是因为他们与耶稣亲密的友谊，也是因为他们代表的角色。我们在高的属灵状态里——就是「高山」——较低的情感暂时被撇下，我们对主最根本的忠诚被祂「暗暗地」带上去，领受祂看为我们将来成长所需的深的启示。

放进生活：今天若正在「六天」的劳苦里，就对自己说：「第七天必会来到。」

资料：克洛斯 v1（克洛斯以一句总括1–2节，此处按布鲁斯分开）；布鲁斯论六天＝劳苦舍己的状态、三门徒＝信仁义善行；瑞登堡 AE 405:25（山＝爱之良善）；西尔弗曼论六＝试探、安息日状态、三种品质；多勒第109课。

第2节　就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。

2 就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。

内义：在那里用理解看见主的神性人身，就是至高的良善与至高的真理。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》401:3

因为那时主在祂的神性中被看见，所以祂的脸面显为日头，衣裳显为光；因为脸面对应于爱，衣裳对应于真理；又因为神性之爱在祂里面，所以“祂的脸面明亮如日头”；又因为神性真理从祂发出，所以“祂的衣裳洁白如光”；天堂里的光也是从作为太阳的主发出的神性真理。

到本站读《诠释启示录》401节 ›

瑞登堡又说：

▸看著作原文：《诠释启示录》594:2

主在这次变像中也代表了作为圣言的神性真理；因为主在世上时使祂的人性成了神性真理，当祂离开世界时，借着与那从成孕就在祂里面的神性本身的合一，使祂的人性成了神性良善。

到本站读《诠释启示录》594节 ›

布鲁斯说：主在山上显现的荣耀，与祂在卑微时期平常的样子那么不同，这证明祂软弱的人身遮盖着一种荣耀，只要揭开，就能被那些预备好的人看见。那荣耀不是祂神性本身的荣耀，因为没有人能看见神的本相；那是祂人身的荣耀。祂的人身怎能显出与平常那么不同的样子呢？若是与普通人一样的人身，就不能。主的人身是从神性的父、也从人间的母亲来的；所以祂的人身从出生起内在就是神性的，在祂一生中外在也逐渐成为神性的——正如我们在重生时，外在逐渐被塑造成内在的形像一样。到变像的时候，主的人身已经荣耀到一个程度，能被祂所拣选使徒的眼睛看见。

布鲁斯接着说：使徒自己也被预备好去看。他们的预备在于他们属灵的眼睛被打开——就是暂时把他们放在人脱去物质身体、成为灵界居民时的状态里。路加记着：「彼得和他的同伴都打盹，既清醒了，就看见耶稣的荣光」（路9:32）。所以耶稣所显出的，不是从外面照在祂身上的荣耀，而是祂里面本有的荣耀；后来祂在拔摩岛向约翰显现，「头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰」，约翰「就仆倒在他脚前，像死了一样」（启1:14–17）。主的脸面象征祂神性之爱，衣裳象征祂神性真理；主的爱如太阳，本身是纯粹的火，祂的真理如从太阳发出的光。

西尔弗曼说：神在祂的怜悯里，用神性真理的形式把祂的爱包裹起来；不然，我们承受不了祂爱的炎热。所以神性之爱「穿着」神性真理临到我们，适应我们领受和明白的能力。正如诗篇说：「耶和华我的神啊，你为至大！你以尊荣威严为衣服，披上亮光，如披外袍。」（诗104:1–2）每当我们瞥见神的爱透过祂的话照出来，对圣言圣洁和主神性的一切疑惑就被胜过了。

这里补一句：多勒说，「变像」这个词，字面意思是「脸面的改变」。主没有变成别的样子，祂只是让门徒看见祂本来的样子。

放进生活：读圣言时求主：「让我看见你脸上的光。」

资料：克洛斯 v2（接1节克洛斯句）；瑞登堡 AE 401:3（脸面＝爱、衣裳＝真理）、AE 594:2（变像代表作为圣言的神性真理）；布鲁斯论人身里本有的荣耀、属灵眼睛被打开、路9:32、启1:14–17；西尔弗曼论神的爱穿着真理、诗104:1–2；多勒论「脸面的改变」。BM 另引 HH 119、129、180，未列框。

第3节　忽然，有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。

3 忽然，有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。

内义：看见祂是圣言的全部，包括历史的和先知的。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》64:2

“摩西、以利亚”显现，是因为两人都象征圣言：“摩西”象征历史部分的圣言，“以利亚”象征预言部分的圣言。

到本站读《诠释启示录》64节 ›

瑞登堡又说：主在世上显出祂的神性时，除了那些代表圣言的人以外，没有别人能与主说话，因为与主的对话是借着圣言进行的。（《天堂的奥秘》6752:9）

布鲁斯说：路加告诉我们，他们「谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事」（路9:31），就是祂的救赎和荣耀，借十字架的受难而完成。他们同祂说话，代表整本圣言，历史的和先知的，都是论到主和祂人身的荣耀。圣言字义的许多地方公开讲到主的降临和祂在肉身里的工作；但在至内在的属天意义里，主的荣耀是唯一的主题。

布鲁斯接着说：这看起来叫人惊讶，却有充分的理由。成文的圣言不只是一个启示，它是从永恒的道发出的，里面含有神性的生命和光、神性的良善和真理。成文圣言的属灵和属世意义，不过是一件外衣，遮盖它那不可言喻的神性荣耀，使有限的心思能觉察。主取人身来到世上，祂所显现的那属世的人身，类似成文圣言的属世意义；于是成文的道和成了肉身的道，从首到末彼此对应。主的生命既是圣言的应验，圣言就必然是祂生命的启示或历史。

西尔弗曼说：这是一幅完整神言的图画：律法（摩西所代表）、先知（以利亚所代表）和福音（耶稣所代表）。在试探的争战里，我们需要的不只是愉快的记忆，不只是瞥见天堂；我们还需要圣言活的真理在心里动工——摩西的律法、先知的话、耶稣的教导，并且需要看见这些教导根本一致，看见它们「同说话」。

多勒说：这异象教导我们，旧约在内里也「安定在天」（诗119:89），与主永远不可分地连在一起；我们若要认识主，就必须常常读、常常研究旧约。

放进生活：今天读一段旧约，想一想它怎样「同耶稣说话」。

资料：克洛斯　v3；瑞登堡　AE　64:2（摩西＝历史的圣言、以利亚＝先知的圣言）、AC 6752:9（与主的对话借着圣言）；布鲁斯论路9:31、整本圣言论主的荣耀、成文的道与成了肉身的道彼此对应；西尔弗曼论律法、先知、福音同说话；多勒论旧约安定在天。

第4节　彼得对耶稣说：「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。」

4　彼得对耶稣说：「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。」

内义：这内在觉察的状态感动那些在教会真理里之人的意愿，使他们渴望在自己里面领受、成就整本圣言。

BM 的译者注说：「真好」的「好」，原文是 kalon，不是 agathon（两者的分别见7:17的注）。

布鲁斯说：路加记彼得说这话时「却不知道所说的是甚么」（路9:33），这证明他是在比自己思想更高的影响下说的——出于神性的默示。这心意和目的配得上它神圣的来源，也是每一颗虔诚的心在主的荣耀借着祂圣言的灵与能力打开时都会有的心意。当主在祂的圣言里被看见，圣言与祂、与祂为罪人的救赎和得救所做的慈爱工作的关系向属灵的眼睛敞开时，「我们在这里真好」必是每一个重生之灵魂的心声。

布鲁斯接着说：在心里为这些神圣和圣洁的客人搭三座棚，表达一个心愿：要在灵魂最深处为主——在祂人身里的神——搭一座帐幕，又在心思和生活里为摩西和以利亚搭帐幕，作主和祂圣言圣洁原则的居所。当重生的意愿成为主之爱的帐幕，重生的理解成为祂智慧的帐幕，重生的生活成为祂圣洁的帐幕时，彼得的心愿就成就了。

多勒说：「棚」是敬拜的象征。在内义里，彼得的心愿表达真敬拜的三重性质——心里的敬拜、外面生活的敬拜、思想里的敬拜；但在字面上，它显出彼得心里的混乱，因为他想把三位同等敬拜。主似乎没有回答彼得的提议，其实下面的异象就是回答。

西尔弗曼说：彼得想留在山上，在那里搭棚；但真正的帐幕必须搭在我们的心思和心里，无论到哪里都与我们同在。按先知以赛亚的话，这里面的帐幕「是不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断」（赛33:20）。

放进生活：读经祷告时有了「我们在这里真好」的感觉，就把它搭成心里的一座棚，带进今天的生活。

资料：克洛斯　v4；BM　译者注（kalon）；布鲁斯论路9:33、三座棚＝意愿、理解、生活作主的帐幕；多勒论棚＝敬拜、彼得心里的混乱；西尔弗曼论心里的帐幕、赛33:20。

第5节　说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来，说：「这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他！」

5　说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来，说：「这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他！」

内义：于是从他们所在的字义，他们受教明白：主的神性人身就是神性真理本身，是教会中一切真理唯一活的源头。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之圣经篇》48

48 五、主的变像

关于主在彼得、雅各和约翰面前变像，经上记着说：祂的脸面发光如日头，衣裳洁白如光；又有摩西和以利亚向祂显现，与他们说话；有一朵光明的云彩遮盖他们；且有声音从云彩里出来，说：“这是我的爱子，……你们要听他。”（太17:1-5）

我蒙指示，主那时所代表的是圣言：“脸面发光如日头”象征祂的神性良善；“衣裳洁白如光”象征祂的神性真理；“摩西和以利亚”象征历史书和先知书——摩西象征藉他所写的圣言，总体而言象征历史书，以利亚象征先知书；“光明的云彩”遮盖门徒，象征圣言的字义。因此，声音从云彩中发出，说：“这是我的爱子，……你们要听他。”因为天上的一切宣告和答复，都是通过最终之物——即圣言字义中的事物——来作出的，乃是在完全之中从主而来的。

到本站读《新耶路撒冷教义之圣经篇》48节 ›

布鲁斯说：圣言的字义好像云彩，因为它遮掩内义的荣耀，又调和内义的光。字义的云彩是暗是亮，要看注视它的人心里的状态：当字义被其中内住的属灵意义之光照亮，就是它的真理被属灵地分辨时，它就是「光明的云彩」。那遮盖看见了主荣耀之门徒的，正是这样的云彩。神圣的声音从这云彩里出来，向我们宣告我们所看见荣耀的那一位是谁、是怎样的；因为一切启示都从圣言来，而且是从它的字义来，但是从被属灵意义的光和荣耀照亮的字义来。

布鲁斯接着说：从天上宣告的这真理——「这是我的爱子」——和彼得不久前在地上说出的是同一个真理。「父」是主的神性，「子」是祂的人身，二者彼此的关系真像父与子。更内在地看，「父」是主的爱，「子」是祂的智慧，因为智慧是爱所生的。所以父与子是一位里面的神性与人性，是耶稣基督

里面的爱与智慧、生命与光。「我所喜悦的」，是神性在人身里的满足，因为人身有成就人得救的能力。那么，「你们要听他」这命令多么崇高、多么重大！祂是神的能力、神的智慧（林前1:24），是神在肉身显现；唯有祂有永生之道。凡想认识真理、得着这生命的，都要听祂！

西尔弗曼说：天上的声音实际上把耶稣和摩西、先知连在一起。从此以后，不只是律法和先知，也是福音；是用耶稣的眼睛看律法和先知，用耶稣的耳朵听它们。我们属灵的重生可能始于看见某个真理从圣言照出来，但不停在那里：不只是看见真理，也要听见真理。「听」超过「看」：我们对人说「我听见你了」，意思不只是明白话的意思，也感受到话里的感情。照样，听主的话，不只是听，也是里面觉察真理，同时有一种敬拜的心愿，要顺从所听见的。

多勒说：光明的云彩是被里面神性真理照亮的圣言字义；那声音是神性之爱在说话，那些话是神性之爱盖在神性真理上的权柄印记。

放进生活：今天读圣言时，不只用眼睛看，也用心「听祂」。

资料：克洛斯 v5；瑞登堡 SS 48（变像代表圣言，光明的云彩＝字义）；BM 摘 AE 594、AE 64；布鲁斯论字义如云、父＝爱、子＝智慧、林前1:24；西尔弗曼论看见与听见；多勒论云彩与声音。BM 另引 TCR 222（与 SS 48 同义）。

第6节　门徒听见，就俯伏在地，极其害怕。

6 门徒听见，就俯伏在地，极其害怕。

内义：这教导使内层谦卑下来，生出圣洁的敬畏。

布鲁斯说：这神圣声音在门徒身上的效果，显出它在一切真诚领受它的人身上会有怎样的效果。「听见」那声音，表达神性之爱进入意愿和它的情感里；这就生出深深的谦卑和圣洁的敬畏，就是「俯伏在地，极其害怕」所指的。俯伏和害怕也暗示弃绝我们自己的意愿和智慧，因而在那拥有一切良善和能力的一位面前，觉得自己不配、算不得什么。

西尔弗曼说：真正的崇拜和诚心的敬拜，出于深深的谦卑；那是人在神性面前所感到的敬畏。在这样的状态里，我们经历一种近乎敬畏的惧怕——觉得神多么伟大，在祂面前多么叫人谦卑。正是在这谦卑的状态里，我们能被天上的温暖和光所摸着。

瑞登堡也说：人从心里承认一切能力和智慧都属于神性、一切良善都来自神性、出于自己的只有邪恶的时候，就好像出离了自己，于是俯伏在地；自我一被除去，神性就充满他，并扶他起来。（见下节方框所引 AE 77。）

放进生活：在主面前觉得自己渺小的时候，不要怕；那正是主要扶你起来的时候。

资料：克洛斯　v6（克洛斯以一句总括6–7节，此处按布鲁斯分开）；布鲁斯论听见＝神性之爱进入意愿、俯伏＝弃绝自己；西尔弗曼论谦卑中的敬畏；瑞登堡 AE 77（俯伏＝出于心里谦卑的敬拜）。

第7节　耶稣进前来，摸他们，说：「起来，不要害怕！」

7 耶稣进前来，摸他们，说：「起来，不要害怕！」

内义：直到借着与主神性人身的交通，得着提升和信靠。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》77

由此可见，主的神性人性临到心里谦卑的人时是怎样的：人会俯伏在地，又因祂的手一摸而被扶起站立。

到本站读《诠释启示录》77节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》55

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。

到本站读《揭秘启示录》55节 ›

BM 所摘著作也说：用手「摸」，是交通、传递给别人。属世的能力是身体力量的发出；属灵的能力却是愿意别人好，并且尽可能愿意把自己所有的传给别人；这就是属灵意义上的「手」，用手摸就是这能力的交通和传递。

布鲁斯说：当我们这样深深地谦卑自己，弃绝自以为义，带着自己本有的软弱来到主面前，祂就能用祂自己的能力高举我们，用那除去惧怕的爱激励我们。在主的大能里起来，在祂的爱里欢喜，这是那些在实际生活中承认耶稣是生命和荣耀之主的人才有的福分。耶稣的「摸」，是祂能力的交通，是祂的灵流进谦卑的心里。属灵地「起来」，是把情感从地上的事提升到天上和神性的事；「不要害怕」，是有真诚活泼之信的信靠。

这里补一句：主说「起来，不要害怕」之前，先「进前来，摸他们」。主不是远远地吩咐我们刚强，而是先走近，先摸我们。

放进生活：害怕的时候，静下来想象主的手按在你肩上，听祂说：「起来，不要害怕！」

资料：克洛斯 v7（接6节克洛斯句）；瑞登堡 AE 77（俯伏后被主的手扶起）、AR 55（摸＝交通、主的临在是附接）；BM 摘 AE 79（属灵的能力＝愿意别人好）；布鲁斯论主用祂的能力高举谦卑的人、摸＝祂的灵流入。

第8节　他们举目不见一人，只见耶稣在那里。

8 他们举目不见一人，只见耶稣在那里。

内义：这时，人觉察到祂就是圣言的全部。

布鲁斯说：门徒看见主在荣耀里，又看见摩西和以利亚，是借着他们属灵的眼睛被打开；属灵的眼睛一关上，那荣耀的景象就不见了，他们只看见耶稣，就是祂平常在他们中间的样子。在灵义里，这话教导一个崇高的真理：当我们被神性的能力从谦卑的尘土中扶起来以后，举起我们理解的眼睛，就不见一人，只见耶稣。祂是万有，也在万有之内；祂也是祂圣言的全部。摩西和以利亚可以为祂作见证，但祂自己是唯一真实的见证者；祂借着他们作见证。祂是真理本身；当一切属人的媒介和有限的形式都被除去以后，唯独祂存留，是爱和觉察唯一的对象。

西尔弗曼说：门徒举目，只看见耶稣，代表从更高的理解看圣言：认出整本律法和先知都在耶稣的话和生命里应验了。耶稣成了我们明白希伯来经书里神圣真理的路；不但如此，耶稣的话和生命还给我们一种新的理解，看见充满神性之爱的神性真理。

多勒说：「举目」描写理解被提升。他们终于被赐看见：他们在异象中所看见的一切，都在耶稣里面，就在他们所认识、所爱的这位熟悉的朋友里面。我们也应当看到这一点。正如保罗说，神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面（西2:9）。耶稣就是耶和华我们的救主；旧约新约都是论到祂，祂是我们唯一敬拜的对象。

这里补一句：对年长的读者，这节经文常常是一生的总结。年轻时我们看见许多人、许多事；到后来，「不见一人，只见耶稣」。

放进生活：今天祷告结束时，安静一会儿，心里只放耶稣一位。

资料：克洛斯　v8；布鲁斯论只见耶稣＝祂是圣言的全部、唯一真实的见证者；西尔弗曼论从更高的理解看圣言；多勒论举目＝理解被提升、西2:9。

第9节　下山的时候，耶稣吩咐他们说：「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，耶稣吩咐他们说：「人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。」

内义：然而若不是主借着与神性合一而荣耀了祂的人身，这觉察就不能传给人。

布鲁斯说：这里，在异象里，正如在认信里一样，主又吩咐门徒不要说。门徒代表属灵心思的情感和觉察；主的人身已经荣耀到能降到他们觉察的层次，所以他们能觉察主的神性和荣耀。但众人——即使是相信的众人——代表属世心思的情感和觉察；主的人身还没有荣耀到这真理能降到属世心思理解的程度，所以不可把认信和异象告诉他们。主的荣耀在祂复活时完成，因此吩咐他们在人子从死里复活以前，不要把异象告诉人。

布鲁斯接着说：这也是我们的经历。在我们里面，变像必须先于复活。在主，前者发生在灵里，后者发生在身体里；在我们，前者发生在属灵的心思里，后者发生在属世的心思里；在两者，承认都必须从实际的领受而生。内在之人山上所显的真理，在那真理降到外在之人的状态和理解以前——就是在主在那里从死里复活以前——不能传给外在之人。只有三个领头的门徒被带上山看变像，其余的门徒留在山下，就是这律的一个例证。

西尔弗曼说：门徒还没有经历主所说「约拿的神迹」，就是他们自己心里属灵的复活，也还没有经历「人子从死里复活」——这不只是指耶稣身体的复活，更深一层，是指耶稣教导他们的某个真理在他们里面升起，给他们新的生命。所以，他们虽然看见了奇妙的神迹和大异象，这还不是耶稣所寻求的见证。祂从他们、也从一切跟从祂的人所寻求的唯一见证，是经过试探的挣扎之后，从谦卑感恩的心里发出的见证；每当这样，从信而来的认信，就奇妙地变成从生命而来的见证。

西尔弗曼又说：我们不能留在山上。我们要把这些新的领悟带下山，回到世上的生活里。目标是下山时不失去所得的激励；山顶的异象应当成为我们的一部分，使我们伸手服事别人。多勒也说：我们不能停留在异象的山上；但下山回到实际的日常生活时，我们能在新的光中看我们过去的经历。

放进生活：今天把读经时得的一点亮光，悄悄地活出来，比说出来更好。

资料：克洛斯　v9；布鲁斯论门徒＝属灵心思、众人＝属世心思，变像先于复活；西尔弗曼论从认信到生命的见证、下山不失去激励；多勒论在新的光中看过去。

第10节　门徒问耶稣说：「文士为甚么说以利亚必须先来？」

10 门徒问耶稣说：「文士为甚么说以利亚必须先来？」

内义：这荣耀是借着试探的争战成就的。

布鲁斯说：文士会问：以利亚还没有出现，弥赛亚怎能已经来了呢？门徒相信耶稣是弥赛亚，却看见、也感到以利亚这个难处；因为他们自己显然不知道这事的真相——这预言已经在施洗的约翰身上应验了。为什么容他们在这一点上一直不明白，直到变像以后呢？因为这代表每一个跟从主重生之门徒的经历：基督徒门徒在达到目的以前，不能真正明白那些方法。当他与基督同在山上时，好像有一道新光照进他心里，从来没有先锋宣告过它的来临；又好像有一种新的喜乐在他心里涌出，从来没有经历教过他去期待。他可以说：「神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的；只有神借着圣灵向我们显明了。」（林前2:9–10）

西尔弗曼说：门徒刚看见以利亚和摩西同耶稣说话，自然想知道以利亚再来的预言。希伯来经书的最后几句说：「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。」（玛4:5–6）西尔弗曼指出，「儿女」希伯来原文是「儿子

们」。在灵义上，以利亚的再来，应许圣言字义里的良善与字义所表达的真理重新联合，这就是使「父亲」（良善）的心转向「儿子」（真理），「儿子」的心转向「父亲」更深的意思。

多勒说：门徒看见以利亚，就想起玛拉基书4:5的预言。施洗的约翰当然不是以利亚转世（约1:21），但他确实是这预言的应验。耶稣已经告诉过门徒（太11:7–15），他们却忘了。

放进生活：今天想一想：主怎样在我从前不明白的事上，后来给了我亮光?

资料：克洛斯 v10（克洛斯以一句总括10–13节，此处按布鲁斯分开）；布鲁斯论达到目的以前不明白方法、林前2:9–10；西尔弗曼论玛4:5–6、父＝良善、子＝真理；多勒论约1:21、太11:7–15。

> **第11–13节　耶稣回答说：「以利亚固然先来，并要复兴万事；只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他。人子也将要这样受他们的害。」门徒这才明白耶稣所说的是指着施洗的约翰。**

11 耶稣回答说：「以利亚固然先来，并要复兴万事；

12 只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他。人子也将要这样受他们的害。」

13 门徒这才明白耶稣所说的是指着施洗的约翰。

> **内义：**在这些争战中，主的人身代表圣言，甘心忍受圣言本身被教会所受的那样的对待。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》9372节 ›

BM　所摘著作又说：「人子受害、被杀」，象征他们要这样对待神性真理，因而对待主，因为主就是神性真理本身。（BM 注为 AE 68；本站 AE 68 是论「眼目如同火焰」，出处待核。）

布鲁斯说：然而，无论什么光明和喜乐的状态，多么超过我们从前的知识和经历，都不是没有先锋的。主每一次来到人心里，祂的路都已经被祂圣言的真理预备好了，无论它们的作用多么不被觉察，它们的运行多么安静，就像在婴孩、童年和少年的日子里那样。所以主回答说：「以利亚固然先来，并要复兴万事。」这「复兴万事」，就是在人心里形成一切状态的雏形，这些状态以后能借着重生被发展、被完全。

布鲁斯接着说：对一切已长大成熟的人，以利亚已经来了，虽然他们不认识他，竟任意待他——因为败坏的自我常常、而且总在某种程度上，像犹太人对待施洗的约翰那样对待主的使者。「人子也将要这样受他们的害」——因为自我的这敌意一直持续，直到它和主的身体一同死去，好叫新人与祂一同从死

里复活。主解释了以利亚的预言以后，门徒才明白祂是指着施洗的约翰说的。经历的光照回我们走过的路，就显出主用来预备这路、把我们带到祂那里、把祂带到我们这里的那些方法的真实性质。

西尔弗曼说：耶稣说「以利亚已经来了，人却不认识他」，是在讲圣言的字义。它已经来了，已经赐给人类，人却不明白，因为他们不愿意相信；事实上，他们用它、歪曲它，为自己自私不道德的行为辩护。照样，那教导圣言字义的施洗约翰，被那些拒绝相信他信息的人下在监里、斩了头。

这里补一句：回头看自己的一生，常常会发现：当时不认识的「以利亚」——童年听过的一句经文、一位老人的劝告——原来都是主预备的路。

放进生活：感谢主早年放在我心里的那些经文和好榜样，它们是我的「以利亚」。

资料：克洛斯　vv11–13（接10节克洛斯句）；瑞登堡　AC　9372:7（以利亚、约翰代表圣言；人子受害＝他们这样对待神性真理）；BM 所引「AE 68」出处待核；布鲁斯论复兴万事＝一切状态的雏形、败坏的自我对待主的使者、经历的光；西尔弗曼论以利亚已来＝圣言的字义、约翰被斩首。BM 另引 AE 83、注释11:7–15。

第14–15节　耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下，说：「主啊，怜悯我的儿子！他害癫痫的病很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里。

14 耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下，

15 说：「主啊，怜悯我的儿子！他害癫痫的病很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里。

> **内义：**然而那些在恶与伪谬里的人，应当敬拜这神性人身，把它当作唯一能拯救的能力来崇拜。

布鲁斯说：拉斐尔在他所画的《主变像》里，巧妙地把这个病例放在山下，与山上所显的荣耀景象成为对比。没有什么比这更能显出那伟大事件属灵的荣耀，和主来到世上要救赎的那堕落人性的可怜光景。主取了人性，要拯救祂所造的人脱离属灵的捆绑和悲惨，这个病例正是这悲惨可怕又动人的预表。在山下，我们看见堕落的人性全然无助又卑贱；在山上，我们看见它最大的能力和荣耀，就是救主来要把它提升到的那个样式。

布鲁斯接着说：这段讲的是一颗已经开始重生、并在重生过程中的心。那跪下的父亲，是属灵的爱，在主面前生出深深的心里谦卑，把主当作唯一能救属世之爱脱离恶与伪谬侵扰的那一位。那儿子是「月痫」（和合本译作癫痫）。精神错乱虽可能是身体的病，却通常有心理的原因，所以它代表这原因。除了属世的错乱，还有属灵的错乱：不是在宗教题目上的疯狂，而是一种属灵的错乱，使人在属灵的事上不能清醒地判断和行动，无论他在属世的事上多么健全。理性被推翻的时候，人的心思就时而被炽烈难控的感情玩弄，时而被虚幻的思想玩弄。

布鲁斯又说：那可怜的孩子「屡次跌在火里，屡次跌在水里」。被鬼附的人，对自己所做的事不负责任；但属灵的错乱是里面的附着所产生的，与此不同。如今恶灵对我们所有的能力，不过是我们给它们的那么多；它们不能随意把我们丢进恶的火和伪谬的水里，是我们自己跑进去的。但这自由可能把我们带进无望的悲惨，因为长久放纵，我们可能使自己完全成为贪欲和幻想的奴隶。这样的情形，需要不寻常的方法才能医治。

西尔弗曼说：无论我们升到多高的思想境界，都必须把那激励和领悟带进日常生活；无论升得多高，都必须回到应用和服事的世界。所以耶稣和三个门徒从山顶下来，立刻就遇到一个挑战。

这里补一句：那位父亲没有为自己求，而是「跪下」为儿子求。为儿女、为亲人跪下祷告，是年长的父母最常做、也最蒙主垂听的事。

放进生活：今天为一位在「火里水里」挣扎的亲人，跪下求主怜悯。

资料：克洛斯　　vv14–15；布鲁斯论拉斐尔的画、山上山下的对比、跪下的父亲＝属灵的爱、月痫＝属灵的错乱、火与水＝恶与伪谬、恶灵的能力是我们给的；西尔弗曼论从山顶回到服事。

第16节　我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。」

16 我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。」

内义：他们不能被任何良善或真理拯救，除非那良善和真理与主神性人身的神性良善与真理相连。

布鲁斯说：这里我们也看见祂直接的神性干预是绝对必要的。主还在山上的时候，那父亲把孩子带到门徒那里，他们却完全无力把鬼赶出去。主现在从祂在心里内层的荣耀景象中下来，要临在属世心思众多的思想和情感中间，散布祂的影响；在人未重生的状态里，那里是恶与混乱作主。

这里补一句：克洛斯这一句很要紧：门徒本身所代表的良善与真理，若不与主相连，就无力赶鬼。我们的道理、规矩、经验，离了主，都医治不了心里的病。

放进生活：遇到自己无能为力的事，不要灰心，把它「带到主这里来」。

资料：克洛斯 v16；布鲁斯论神性直接干预的必要、主从内层下到属世心思。

第17–18节　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？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧！」耶稣斥责那鬼，鬼就出来；从此孩子就痊愈了。

17 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？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧！」

18 耶稣斥责那鬼，鬼就出来；从此孩子就痊愈了。

内义：为成就这联系，主取了人身，忍受试探；好叫一切愿意从恶与伪谬中得拯救的人，能亲近祂，因而与地狱的结合分开，恢复与神性在生命上的联结。

BM　的译者注说：这里又可以看见良善与真理之婚姻（或其反面）的指涉：「不信」关乎缺少真理或信，「悖谬」关乎缺少良善或仁义。主所问的两个问题也是这样：「我在你们这里要到几时呢？」关乎祂借着祂爱的良善与人同在；「我忍耐你们要到几时呢？」关乎祂借着祂智慧的真理与人同在。

布鲁斯说：主的悲叹和责备，关乎人心思那双重的状态，就是圣言中常讲的：那孩子是月痫又很苦，屡次跌在火里、水里；主称那世代是不信又悖谬的，又问两个「要到几时」。这一切都指人心的两种官能——意愿和理解——

以及它们所能领受的原则。但为了显明主在审判中仍记念怜悯，祂在责备之后接着说到那孩子：「把他带到我这里来吧！」立刻显出祂的怜悯，也显出祂愿意祂所造的人在祂拯救的意愿和工作上与祂相互配合。

布鲁斯接着说：「耶稣斥责那鬼，鬼就出来；从此孩子就痊愈了。」主的斥责里含有神性真理的能力；当这能力找到信作为媒介时——我们从马可福音9:24知道，在那孩子的父亲身上确实找到了——恶就不能抵挡。鬼出去了，心思「从那时」就恢复了；「时」象征借着信领受主真理之能力的状态。

西尔弗曼说：赶出被鬼附孩子的鬼，是一瞬间的事：耶稣只斥责那鬼，那鬼就离开了孩子。耶稣在我们每个人的生命里也能做类似的事，但我们必须尽我们的本分。

这里补一句：主说「要到几时」，听起来像不耐烦，其实是爱的叹息；紧接着就是「把他带到我这里来吧」。主的责备后面，总跟着怜悯。

放进生活：今天把心里最难的那件事，照主的话「带到祂这里来」。

资料：克洛斯　vv17–18；BM　译者注（不信＝缺少真理、悖谬＝缺少良善；两个「要到几时」）；布鲁斯论意愿与理解两种官能、主在审判中记念怜悯、可9:24、时＝领受的状态；西尔弗曼论我们要尽本分。

> **第19–20节　门徒暗暗地到耶稣跟前，说：「我们为甚么不能赶出那鬼呢？」耶稣说：「是因你们的信心小。我实在告诉你们，你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：『你从这边挪到那边』，它也必挪去；并且你们没有一件不能做的事了。**

19 门徒暗暗地到耶稣跟前，说：「我们为甚么不能赶出那鬼呢？」

20 耶稣说：「是因你们的信心小。我实在告诉你们，你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：『你从这边挪到那边』，它也必挪去；并且你们没有一件不能做的事了。

内义：因为人对抗地狱的恶与伪谬，除了从对主神性人身的信所得的以外，没有任何能力；这信若以任何程度的属天良善为根基，地狱的自我之爱就被赶出，人就与神性的全能相通。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》815:7

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：因为信使主显现，如上所说；但信主只是人，并不使祂的神性全能显现；

到本站读《诠释启示录》815节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《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。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。

到本站读《诠释启示录》815节 ›

瑞登堡论「山」与「海」说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》405:53

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。

到本站读《诠释启示录》405节 ›

布鲁斯说：那父亲带孩子去见的门徒，是耶稣和三个门徒上山时留在山下与众人在一起的人。这样分开来看，那三个代表宗教最主要的原则或恩典，其余的代表属于它们的、从属的一般原则。当这些从属的原则在较低的属世心思里，在属世的思想和情感中间，离开了较高的原则，也离开了更直接住在那些原则里的主时，它们对属世心思的恶就不能发生作用。原因是缺少信；因为有效的信，是从内在原则临在外在原则里而来的。

布鲁斯接着说：芥菜种是里面有爱的信，而爱就是生命。人所知道的真理无论多么小，只要那一点里面有属天之爱的胚芽，它就能成就任何工作，甚至把自我之爱——那信所挪开的「山」——连根拔起、赶出去。我们救主的话所

教导的功课，人人都可以有益地学习和实行：活的信看什么都不是不可能的。一切能力，因而一切可能，都属于神和那些与祂同工的人；凡合乎秩序的，都是可能的。所以对那些照神性秩序生活的忠心的人，没有一件不能做的事。

西尔弗曼说：在圣经里，山象征生命最高的状态——爱和仁义的状态；在至高意义上，山象征神，一切崇高状态的源头。然而，当我们倚靠自己、而不信神的时候，山也能代表傲慢的自我之爱的状态；这就是必须挪去的那座山。正如经上说：「一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。」（赛40:4）我们用哪怕最小的信呼求耶稣，就是承认我们需要祂的同在和能力；我们实际上是在说：「主啊，帮助我度过这一关。」这就是能挪山的信，即使它小得像一粒芥菜种。这信就是：我们自己毫无能力，一切能力都唯独从主而来。

这里补一句：主说的不是「大信」，而是「像一粒芥菜种」的信。信不在大小，而在里面有没有爱、是不是向着主。

放进生活：今天对心里那座「山」——一个怨恨、一个老毛病——说：「靠着主，你要挪开。」

资料：克洛斯 vv19–20；瑞登堡 AE 815:7（门徒还不信主是全能的神）、AE 815:10（从主而来的信，只求有益于主国度的事）、AE 405:53（山＝自我之爱的邪恶、海＝地狱）；布鲁斯论三门徒与其余门徒、芥菜种＝里面有爱的信、凡合乎秩序的都可能；西尔弗曼论山的两种意义、赛40:4、能挪山的信。

第21节　至于这一类的鬼，若不祷告、禁食，他就不出来（或译：不能赶他出来）。」

21　至于这一类的鬼，若不祷告、禁食，他就不出来（或译：不能赶他出来）。」

内义：然而若内层没有借着试探的争战向天上的流入敞开，完全的拯救就不能成就。

布鲁斯说：祷告是内在之人向神的渴慕；禁食是外在之人转离世界。两者合起来的效果，必能赶出最坏的鬼；因为有什么比求神赐力量抵挡魔鬼更有助于彻底的改造呢？属灵的错乱，除此以外没有别的方法能除去。附在孩子身上的鬼，代表一种严重的恶的生活。属世地说，孩子不能有什么严重的恶；但属灵地明白，孩子表达纯真，所以附在孩子身上的鬼，必代表纯真的反面，就是恶毒的恶。这显然不能单靠为它的存在、或为缺少相反的纯真良善生活而忧伤来除去。所以这里的「禁食」是指：在恶的性情想要发泄自己的每一件事上，坚定地禁戒。但这超过人自己所能做的，所以祷告和禁食同样必要；也就是说，仰望主，要常与人好像出于自己禁戒恶连在一起。两样都做，人就能胜过最大的障碍；再可怕的恶，就它对心思和行为的影响说，都能这样被永远赶出去。

西尔弗曼说：「祷告」是指我们愿意不断转向主，特别是转向祂圣言里的真理；这是支持我们度过最艰难时刻的属灵食物——那些时候，我们受试探，想把自己丢进某种自私欲望的火焰里，或淹没在某种伪谬信念的水里。在这些属灵争战的时候，我们必须继续「禁食」，就是继续拒绝接受那些要点燃我们的恶欲，或那些要吞没我们的伪谬信念，并转向主求这样做的力量。

西尔弗曼的实际应用说：难处来时，记得祷告和禁食。先转向主求支持，祷告求祂的引导和力量，让祂把经文带到你心里。然后带着信心进入争战，相信主能挪开这座山，无论它是什么。根深蒂固的怨恨看起来挪不动，其实不是；积习已深的性格缺点看起来动摇不了，其实不是；根深的瘾看起来是永久的，其实不是。主能挪开这些山，但你必须尽你的本分：不只要信主，也要把恶当作得罪祂的罪来逃避，这就是「禁食」。正如你会避免吃有毒的食物、喝有害的饮料，你也要避开任何放纵自私情欲或相信伪谬念头的倾向。

放进生活：今天在一件小事上「禁食」：不说那句想说的刻薄话，并求主帮助。

资料：克洛斯　v21；布鲁斯论祷告＝内在之人向神、禁食＝外在之人转离世界、孩子＝纯真、鬼＝恶毒的恶；西尔弗曼论祷告与禁食、实际应用。BM 指向注释6:18（禁食），未列框。

第22-23节　他们还住在加利利的时候，耶稣对门徒说：「人子将要被交在人手里。他们要杀害他，第三日他要复活。」门徒就大大地忧愁。

22 他们还住在加利利的时候，耶稣对门徒说：「人子将要被交在人手里。

23 他们要杀害他，第三日他要复活。」门徒就大大地忧愁。

内义：所以主忍受了这些争战，借此荣耀了祂的人身。

布鲁斯说：他们住在加利利的时候，耶稣把祂从变像山下来时开始教导那三个门徒的事，教导全体门徒。这预言不必再多讲，只要想一想：为什么要在加利利告诉门徒？因为加利利代表属世的心思，而主的受苦和死，特别关乎祂人身之属世或最末层的荣耀，所以祂选择了相应的地方向门徒启示这事。

西尔弗曼说：这和主在变像以前所说的是同一个信息（太16:21）。这些及时的提醒，是要叫门徒知道：属灵的生命不只是山顶的状态，也包括信心受挑战的时候。

这里补一句：门徒「大大地忧愁」，因为他们只听见「被杀」，没有听进「第三日他要复活」。我们忧愁的时候，也常常只听见一半。

放进生活：忧愁时，把主话的后半句也读出来：「第三日他要复活。」

资料：克洛斯　vv22–23；布鲁斯论加利利＝属世的心思、受苦关乎最末层的荣耀；西尔弗曼论及时的提醒。BM 指向注释20:18–19。

第24节　到了迦百农，有收丁税的人来见彼得，说：「你们的先生不纳丁税（丁税约有半块钱）吗？」

24 到了迦百农，有收丁税的人来见彼得，说：「你们的先生不纳丁税（丁税约有半块钱）吗？」

> **内义：**因为神性的律要求：人性要服在神性之下，属世的要服在属灵的之下，不可颠倒。

布鲁斯说：这丁税是为维持圣殿事奉而征收的税，不是摩西律法所规定的。犹太人虽然恨耶稣，却不反对收祂的税。败坏的教会虽然藐视、逼迫真理，却愿意承认圣言，只要圣言能被它拿来纳贡、为它的利益服务。但要能使圣言向败坏的敬拜纳贡，就必须先得着它某些次要真理的认可，这就是先通过彼得，再到他的老师那里。

西尔弗曼说：这每年的税是半舍客勒银子，所有以色列人都要缴纳，用来维持耶路撒冷的圣殿。耶稣和门徒经常受到圣殿当局的批评，所以耶稣纳不纳这税是一个重要的问题：纳了，可能被看作认可他们的政策和做法，甚至承认祂不是弥赛亚；拒绝，又可能引起一场无助于祂事工的风波。

放进生活：遇到两难的事，不急着回答，先像彼得一样「进屋子」去问主。

资料：克洛斯 v24（克洛斯以一句总括24–27节，此处按布鲁斯分开）；布鲁斯论丁税非摩西律法所定、败坏的教会要圣言为它纳贡；西尔弗曼论半舍客勒、两难。

第25-26节　彼得说：「纳。」他进了屋子，耶稣先向他说：「西门，你的意思如何？世上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢？是向外人呢？」彼得说：「是向外人。」耶稣说：「既然如此，儿子就可以免税了。

25　彼得说：「纳。」他进了屋子，耶稣先向他说：「西门，你的意思如何？世上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢？是向外人呢？」

26 彼得说：「是向外人。」耶稣说：「既然如此，儿子就可以免税了。

内义：属灵的是儿子，是自由的；属世的是外人，要纳税服事。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》513:18

“纳关税和丁税”象征服从并服事；因此不属以色列人的外人也被派税，从圣言的历史可以看出；有教会在其中的“以色列人”象征属灵的人，“外人”象征属世的人；属世的服从属灵的，并服事它；因为属灵人好像主人，属世人好像仆人。属世人既是仆人，因而由“纳税的人”来理解，所以不是主、也不是彼得纳税，而是“鱼”纳税——鱼象征属世人。

到本站读《诠释启示录》513节 ›

布鲁斯说：这显明圣言的真理，从外面看和从里面看，被习俗质问和被原则质问，所作的见证不同。我们也学到：即使是彼得所代表的忠心的人，在外在的状态里、与人来往的时候，和在内在的状态里、与主相交的时候，看真理也不一样。彼得在外面被问时，就答应纳税；到了屋子里，回答主的问题时，他才说君王不向自己的儿子、而向外人征收关税。

西尔弗曼说：主说「世上的君王」，是要把他们和那真正的君王分别出来，祂的国是天国。在那天上的国里，没有外人，因为那里每一个人都是神的儿女；神的儿女不知道什么强迫的税、不情愿的劳役；那里所做的一切都是甘心做的，因为是出于爱做的。所以耶稣说：「儿子就可以免税了。」西尔弗曼又说：高的原则必须管理低的原则，灵的催促必须管理肉体的要求，这是神性秩序的律。爱自己、爱占有世上的东西，必须常常服在更高的爱——爱主、爱邻舍——之下；这样摆正了，低的爱能有属天的用处；但若颠倒过来，放在爱主爱人之上，就引人往下走向自私的、地狱的生活。

这里补一句：「儿子就可以免税了」，对一切爱主的人是极大的安慰：我们在主的家里不是雇工，是儿女；我们服事主，不是被迫纳税，而是甘心出于爱。

放进生活：今天做一件服事的事，不是出于「应该」，而是出于「我爱」。

资料：克洛斯 vv25–26（接24节克洛斯句，按布鲁斯分开）；瑞登堡 AE 513:18（纳税＝服从服事、儿子＝属灵的、外人＝属世的、鱼＝属世人）；布鲁斯论外面与屋里看真理不同；西尔弗曼论天国里没有外人、高的管理低的。BM 另引 AE 820、AC 6394（后者因引号格式只入注）。

第27节　但恐怕触犯（触犯：原文是绊倒）他们，你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。」

27 但恐怕触犯（触犯：原文是绊倒）他们，你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。」

内义：为免绊倒人，就借着那最低层、服事的属世原则，来尽这本分。

瑞登堡说：彼得从海里取鱼、在鱼口中得钱来纳税，代表最低层的属世原则，也就是服事的原则，来做这事；因为「鱼」象征那属世的原则。（BM 引 AC 6394。）

BM 的译者注说：「一块钱」原文是 stater，价值四个德拉克马，就是两个「丁税」（didrachma）。从属灵的眼光看，这 stater 今天仍在鱼口里：每一个活的知识——由「鱼」所象征——都与「钱」所象征的神性真理相连，但只有打开前者的口，才能找到后者。

布鲁斯说：主给彼得的每一个细节吩咐，都有意义、有教益。海是圣言字义的预表，海里的鱼是字义所含的属世真理。我们在试炼和急难中，到圣言那里去，求解除困苦、补足缺乏的方法，就是属灵地遵行「往海边去」的吩咐。我们聪明地查考圣经，带着倚靠神应许的信，相信我们必得着所需要的，无论表面看来多么不像能应验，就是「钓鱼」。有什么比彼得钩上来的第一条鱼口里正好衔着要纳的税银更不可能呢？在我们属灵困惑和缺乏的时候，有什么比在圣言里找到正好能解救我们、安慰我们的那个真理更不可能呢？

布鲁斯接着说：但我们不可把这应许解得太字面。不是我们眼睛第一眼看到、心里第一个想起的经文，就总带着所需要、所应许的那块银子；不一定是时间上「先」的，而是状态上「先」的，才给我们税银：真理必须在我们的看重里居先，才能给出所需要的供应。主借着祂的天命把那怀着宝藏的真理带给我们以后，我们必须「拿起来」，把它从圣言的总宝库里提到我们自己心思的特别宝库里，在思想和情感里高举它；然后还要「开了它的口」，因为字义必须借着正确的解释被打开，才能发现、取得其中所含、我们所需要的宝藏。最后，布鲁斯说：这神迹是新约中最显著地显出主神性的事之一；凭自己里面的能力行这事的，不能是别的，只能是那无所不知、无所不能、掌管世界和万事的那一位。

西尔弗曼说：这神迹显明主用奇妙、意想不到的方式供应我们。这不是说主会神奇地免去我们的财务责任，或豁免我们的公民责任；而是说，无论事情看来多么难，主能供应我们所需要的真理，帮助我们面对处境。读祂的话时，要寻找鱼口里的那块银子，问自己：「这段故事在告诉我内心的什么？它要我培养什么品质？它怎样帮助我把这处境看得更清楚？它怎样引导我选择最仁厚的思想、最真实的话语、最有用的行动？」正如经上说：「你的话是我脚前的灯，是我路上的光。」（诗119:105）

这里补一句：主没有叫彼得去借钱，也没有叫他争辩，而是叫他去做他最熟悉的事——钓鱼。主常在我们最平常的本行里，预备刚刚好的供应。

放进生活：今天打开圣经，带着一个具体的需要去「钓鱼」，求主让你找到那块银子。

资料：克洛斯（克洛斯以一句总括24–27节，此处按布鲁斯与著作分开）；瑞登堡 AC 6394（鱼＝最低层服事的属世原则，因原文引号格式只入注）；BM　译者注（stater＝两个丁税，鱼口里的钱＝知识里的神性真理）；布鲁斯论海＝字义、钓鱼＝查考圣经、状态上的先、开口＝正确解释；西尔弗曼论鱼口里的银子、读经四问、诗119:105。

生活应用

1. **六天之后有第七天**：劳苦和试探之后，主必带我们上山。
2. **信、仁义、善行一同上山**：三样缺一不可。
3. **看见主脸上的光**：读圣言时求主显出里面的爱。
4. **旧约新约同说话**：律法、先知都在讲主。
5. **在心里搭棚**：把山顶的感动带进日常生活。
6. **听祂**：不只看，也要用心听、去行。
7. **主先摸我们**：「起来，不要害怕」。
8. **只见耶稣**：到最后，心里只放主一位。
9. **把难处带到主这里**：自己医治不了的，祂能。
10. **芥菜种的信**：小，但里面有爱，就能挪山。
11. **祷告加禁食**：仰望主，又禁戒恶。
12. **儿女不是雇工**：服事主是出于爱。
13. **到圣言里钓鱼**：鱼口里有刚好够用的银子。

读经问题

1. 为什么说「过了六天」？这对我们正在经历的劳苦有什么安慰？2. 为什么只有彼得、雅各、约翰被带上山？他们代表什么？3. 　主的脸面「明亮如日头」、衣裳「洁白如光」各象征什么？4. 摩西和以利亚为什么出现？他们同耶稣谈论什么？5. 彼得要搭三座棚，主怎样回答他？我们怎样在心里搭棚？6. 门徒俯伏害怕时，主做了什么？这对害怕的人有什么安慰？7. 「不见一人，只见耶稣」在你的生命里是什么意思？8. 　那孩子「屡次跌在火里，屡次跌在水里」，在属灵上指什么？9. 门徒为什么不能赶出那鬼？「芥菜种」一样的信是什么样的信？10. 「祷告、禁食」在我们的日常生活中怎样实行？11. 「儿子就可以免税了」，这对我们怎样服事主有什么启发？12. 　鱼口里的「一块钱」教导我们怎样读圣言？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》6752、9372
- 《诠释启示录》64、77、401、405、513、594、815
- 《揭秘启示录》55
- 《新耶路撒冷教义之圣经篇》48

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第18章　天国里谁为大与饶恕

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第十七章结尾，主叫彼得从鱼口里得一块钱，作「你我的税银」。第十八章一开始，门徒却问了一个很不相称的问题：「天国里谁是最大的？」

布鲁斯说：这一章以一件本身温柔美好的事开始；正如福音书所记的许多别的事一样，在这里主耶稣的智慧好像一道活水，从祂爱的泉源流出来。门徒软弱如孩童，他们彼此争论谁为首，来到老师面前请祂裁决。每个门徒都想作最大的、作主的，没有一个愿意作最小的、作服事人的。这是属世之人的光景，也一直是每个人的光景，直到他服在那位自己作了众人中最小的、作了众人仆人的主权之下。

本章分四段。第一段（1–5节），主叫一个小孩子站在门徒当中，说：「你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国」，凡自己谦卑像这小孩子的，就是最大的。第二段（6–14节），主警告不可使小子跌倒，不可轻看小子里的一个，又讲迷羊的比喻：天父不愿意这小子里失丧一个。第三段（15–20节），弟兄得罪你时怎样挽回他，又应许：有两三个人奉主的名聚会，主就在他们中间。第四段（21–35节），彼得问当饶恕几次，主说「七十个七次」，并讲不饶恕人之仆人的比喻。

西尔弗曼说：这一章把谦卑和饶恕连在一起，因为没有谦卑，就没有饶恕。主鼓励门徒「变成小孩子的样式」，尊重「这些小子」——就是人灵里那些温柔的地方：那些似乎已被忘记、被忽略、被轻看，或被埋在刚硬心里的爱的经历和真理的亮光。不谦卑地记起这些被埋藏的纯真、平安、爱和怜悯的状态，我们就不能真正饶恕。

对年长的读者，这一章有两层很深的安慰。第一，主说「不愿意这小子里失丧一个」：我们童年时对主那份单纯的信靠，主一直替我们保存着，从来没有失去，祂还要亲自把迷失的那一只找回来。第二，主免了我们「一千万银子」的债；我们一生欠主的，无论多少，祂都愿意免。我们也就能从心里饶恕那些亏欠我们「十两银子」的人。

几个词，先用白话说清楚。**小孩子**：纯真，就是愿意被主带领；**谦卑**：把一切良善都归于主；**主的名**：借以敬拜主的一切信与仁义；**跌倒（绊倒）**：被引离纯真与真理；**大磨石（驴拉的磨石）**：属世和世俗的知识；**颈项**：内在与外在的联结；**深海**：纯然属世肉体的事物，就是地狱；**手、脚**：意愿与属世的行为；**眼**：理解；**地狱的火**：自我之爱和世界之爱，以及由此而来的贪欲；**使者（天使）**：伴随每个人的天使；**父的面**：主的神性良善与怜悯；**一百只羊**：在爱之良善中的人，迷路的一只是因无知而在伪谬中的人；**弟兄**：邻舍，特别是在仁义之良善中的人，也指人里面的意愿与理解；**两三个人**：二论良善，三论真理；**外邦人、税吏**：伪谬的观念、贪心的欲望；**七十个七次**：永远，不计其数；**一千万银子（一万他连得）**：人欠神性怜悯的无限的债；**十两银子（一百个银钱）**：属世之人接受能力的丰满；**掐住喉咙**：截断内外之间仁义的流通；**掌刑的**：试探。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　马太18章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太18章内义；布鲁斯《马太福

音注释》第18章（NCBS　PDF）；克洛斯马太18章内义；多勒《圣经研读笔记》第119课「小孩子」（可10，平行经文）与第131课「浪子」（路15，迷羊的平行比喻）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节　纯真应当被高举在其他一切良善之上（克洛斯以一句总括1–3节）。

第2–3节　没有纯真，就不能与主有生命上的联结（接上节）。

第4节　而人能得着纯真到什么程度，就能得着这联结到什么程度。

第5节　因为主就是纯真本身，所以在纯真里的人在主里面，主也在他们里面（克洛斯以一句总括5–6节）。

第6节　但拒绝纯真的人，使自己与主分开，把自己投进地狱一切的恶与伪谬里（接上节）。

第7节　地狱一切的恶与伪谬都出于拒绝纯真；神性的天命虽不能完全阻止这拒绝，但过错不在天命，而在拒绝的人。

第8节　所以每一种拒绝纯真之真理的属世情感，都应当被抵挡、被分开；因为在单纯的良善里而没有真正的真理，比知道真理却反对它更安全。

第9节　照样，那拒绝纯真的理解之属世思想，应当被弃绝；因为不知道、不明白信的真理，比知道、明白却仍过恶的生活更好。

第10节　所以对真理的理解应当常常尊重纯真，因为纯真无论何时都与主神性怜悯的神性良善有最密切的联系。

第11节 正因如此，主取了人身，作为把人的理解召回到这尊重上的方法。

第12节 这样，好在那已灭亡的属天教会的位置上，建立一个新的属灵教会（克洛斯以一句总括12–13节）。

第13节 在这属灵教会里，因为经过试探的争战，能形成一种超过起初所造教会的良善（接上节）。

第14节 这样，神性的怜悯就在每一个能被恢复到纯真之人的得救上显明出来。

第15节 所以人应当效法这怜悯，用一切可能的方法挽回自己或别人里面悖逆的东西；为此，努力使过错显露出来，好叫犯错的一方看见并承认。

第16节 若从一个真理而来的表明不足以达到这目的，就当用多样的真理，使过错更明显。

第17节 若这也无效，就当发挥一切良善与真理结合起来的影响，使人认罪；若仍不够，那悖逆就要当作完全不能挽回的而被弃绝。

第18节 因为结合起来的良善与真理，有一切能力引人进入天堂，或把人关在天堂外（克洛斯以一句总括18–20节）。

第19节 它们与神性的全能相连（接上节）。

第20节 并且是从主的神性人身发出的，所以主常常临在它们里面、在它们里面运行（接上节）。

第21–22节 主不断地赦免那些渴望得赦免之人的恶，借此教导一切在良善与真理里的人，他们也应当无止境地赦免（克洛斯以一句总括21–23节；BM 标作「22节至章末」）。

第23节 天国好像王要和仆人算账：人被带进对自己属灵状态的省察（接上节，按布鲁斯）。

第24节 因为每个人欠神性怜悯的债是无限的。

第25节 人单凭自己，完全不能偿还（克洛斯以一句总括25–26节）。

第26节 直到他弃绝自我，承认自己无能，谦卑地承认他所有的一切都出于神性的怜悯（接上节）。

第27节 这样，他就与那怜悯联结，被带进属灵自由的状态；在那状态里，他甘心乐意地把从主所受的生命归还给主。

第28节 然而他还没有到能照着他所受的仁慈和怜悯去恩待、怜悯别人的状态。

第29节 即使别人用他曾经打动神性怜悯的同样恳求来求他（克洛斯以一句总括29–30节）。

第30节 他也不肯（接上节）。

第31节 直到他从神性真理进一步受教（克洛斯以一句总括31–33节）。

第32节 认识到自己所蒙的怜悯是多么大（接上节，按布鲁斯）。

第33节 明白他应当把自己所蒙的怜悯延及别人（接上节）。

第34节 并且也被放进试探的争战里。

第35节 每个人都必须这样，直到他让神性的怜悯真正在自己里面流通，使他能从纯粹的爱和仁义来判断别人。

逐节详解

第1节　当时，门徒进前来，问耶稣说：「天国里谁是最大的？」

1 当时，门徒进前来，问耶稣说：「天国里谁是最大的？」

内义：纯真应当被高举在其他一切良善之上。

布鲁斯说：门徒请主在这争论中作裁判，就承认了祂的权柄是至高的，也愿意遵从祂的决定。可是他们期望祂替他们决定他们自己不能同意的事——他们中间谁在祂的国里为大。他们相信自己已蒙召进那国，就只关心自己在国里要占什么尊贵的位置。

西尔弗曼说：在这卷福音书里，耶稣一直在教导门徒关于天国的事；在这一段，我们看见门徒对那国还有许多要学的。这些门徒仍然以为耶稣快要自立为王，到那时祂要选别人与祂一同掌权；所以他们想知道谁会有最大的权柄、最显赫的位置。他们专注于「作最大的」，显出他们对天国知道得多么少。

这里补一句：门徒刚刚看见主变像的荣耀，又听主两次讲到祂要受害，却还在想「谁最大」。我们也常是这样：刚刚蒙了主的恩，转身就又计较起自己的位置来。主并没有嫌弃他们，祂只是叫来一个小孩子。

放进生活：今天留意自己心里有没有「我比他强」的念头，把它交给主。

资料：克洛斯 v1（克洛斯以一句总括1–3节，此处按布鲁斯分开）；布鲁斯论门徒争为首、只关心位置；西尔弗曼论门徒以为主要作属世的王。

第2-3节　耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，说：「我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。

2 耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，

3　说：「我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。

内义：没有纯真，就不能与主有生命上的联结。

BM　所摘著作说：在内义里，小孩子是纯真的人。圣经里提到吃奶的、婴孩和孩童，象征纯真的三个层次；既然象征纯真的三个层次，也就象征爱和仁义的三个层次，因为属天和属灵的爱——就是爱主和爱邻舍——除非在纯真里，就不能存在。但要注意：吃奶的、婴孩和孩童的纯真只是外在的；人在重新被生——好像重新成为吃奶的、婴孩和孩童——以前，没有内在的纯真。圣言中所指的就是这些状态，因为圣言的内义所指的无非是属灵的事，也就是属灵的出生，称为重生。（《天堂的奥秘》5236:4）

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》4797

当人重生并获得智慧时，曾经是外在的婴儿期纯真转变为内在的纯真。这就是为什么真正的智慧只存在于纯真之中（参2305，2306，3183，3994节）。同样，除非一个人保有某种纯真，否则他不能进入天堂

到本站读《天堂的奥秘》4797节 ›

布鲁斯说：门徒一定又惊讶又羞愧，因为这是他们心里从来没有想过、更没有讨论过的问题。站在他们当中的小孩子和主的几句话告诉他们：那使他们争夺最高位置的掌权之爱，使他们连最低的位置也不配；他们若不回转，变成小孩子的样式，连天国的门都进不去。没有回转，就没有得救：掌权的爱必须从自己转向主，从世界转向天堂。门徒也要变成小孩子的样式：重新被生，要纯真、信靠、凡事受教，顺从天父的旨意。在灵义上，主这美好而有深意的举动教导我们：纯真——小孩子是它的象征——必须在「当中」，就是在构成人心思和生活里天国的一切恩典和美德的最内层。

西尔弗曼说：耶稣把一个孩子放在门徒当中，是教导他们：孩子般的纯真和信靠，代表他们应当寻求的那种谦卑，特别是那倚靠神而不倚靠自己的谦卑。在这里要记得：耶稣刚刚因他们不能医治被鬼附的孩子而责备他们，说那是「因你们的信心小」（太17:20）；也就是说，他们倚靠自己的能力，而不倚靠神的能力。

多勒在第119课说：小孩子从父母那里接受一切，不怀疑，相信父母的智慧，信靠父母照顾他。主是我们天上的父，全智全能；我们仍是祂的儿女，应当相信祂告诉我们的，并信靠祂，正如我们的孩子小时候相信、信靠我们一样。纯真的意思是：不倚靠自己，不坚持自己的方式，而让主来带领我们。

这里补一句：「变成小孩子的样式」，不是要我们变得幼稚、什么都不懂，而是要我们像孩子信靠父母那样信靠主。对年长的读者，这往往比年轻时更容易：经历了一生，我们更知道自己不能，主能。

放进生活：今天祷告时像孩子一样说：「天父，我不知道怎么办，请你带领我。」

资料：克洛斯 vv2–3（接1节克洛斯句）；BM 摘 AC 5236（纯真的三个层次、内在纯真在重生时才有）；瑞登堡 AC 4797（婴儿的外在纯真在重生时成为内在纯真）；布鲁斯论回转、纯真在当中；西尔弗曼论倚靠神的谦卑、太17:20；多勒第119课。BM 另引 AC 1616、5608，未列框。

第4节　所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。

4 所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。

内义：而人能得着纯真到什么程度，就能得着这联结到什么程度。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》452

452　有些灵魂认为天堂和天堂的快乐在于成为伟大者，我曾与他们交谈过。但是他们被告知，在天堂里，最为卑微的人反而是最伟大的，因为那些愿意成为最卑微者拥有着最大的幸福。既然愿意成为最卑微的人能够获得最大的幸福，那他实际上就是最伟大的。难道成为最伟大的，不就是指成为最幸福的吗？追求权力的人通过权力来寻找幸福，追求财富的人通过财富来寻找幸福。他们还被告知，天堂的真谛不在于想要成为最卑微来达到最伟大，因为那样其实内心还是在追求成为最伟大。真正的天堂，是真心希望别人过得比自己好，出于爱心而为他人的幸福服务，不带任何私心。

到本站读《天堂的奥秘》452节 ›

布鲁斯说：门徒所问的，并不直接是怎样进天国，而是谁在天国里为大。主先教导他们进天国需要什么，现在才讲到他们所争论的题目。那说明天国性质的同一个形像，也说明天国里的「大」。纯真是使我们配进天国的恩典，我们在天国里的大，在于这恩典被接受得多深多满。天堂最亲密地住在纯真里；哪里纯真越多，哪里天堂就越多。纯真是一切恩典和美德的本质，谦卑是它们的儿子。我们在恩典中的长进，与我们的谦卑成正比：最谦卑的最被高举，最小的就是最大的。

布鲁斯接着说：这不只是比喻。每个重生的人里面都有旧人和新人。旧人越被降卑，新人就越被高举；旧人最小的那个人，就是新人最大的人。最高的天使就是最完全降卑了自我的；所以他们最纯真，在属灵上就是我们被差去向他们学智慧的「小孩子」。我们若想在天国里为大，就必须像他们一样降卑自己。

西尔弗曼说：耶稣在登山宝训开头就讲过这个题目：「虚心的人有福了！因为天国是他们的。」（太5:3）现在祂回到同一个主题，因为谦卑是天上生命的根本。每当我们降卑自己，真诚地渴望被主引导而不被自己引导，主就带着激励、善意和无私服事的能力流进来。这样降卑自己的人，在天国里就是最大的。西尔弗曼又说：主祷文以「因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远」结束（太6:13），教导门徒一切能力，包括赶鬼的能力，都是从神来的；所以耶稣说天国里「最大的」像小孩子，是指谦卑——那把一切能力都归给神的属天品质。

放进生活：今天在一件小事上让别人在先，心里说：「这是天国里的大。」

资料：克洛斯 v4；瑞登堡 AC 452（天上最小的是最大的、真心愿别人比自己好）；布鲁斯论纯真是本质、谦卑是儿子，旧人与新人；西尔弗曼论太5:3、太6:13。BM 另引 HH 407–408。

第5节　凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。」

5 凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。」

内义：因为主就是纯真本身，所以在纯真里的人在主里面，主也在他们里面。

BM　所摘著作说：主的神性人身就是耶和华的「名」，就是祂的一切性质。所以神性人身是一切神性敬拜的来源，也是它的对象，因为借着它，神性本身才被敬拜；不然，人的思想达不到神性本身，没有思想，就没有联结。主的「名」是指借以敬拜主的一切信与爱，这从「凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我」可以看出。（《天堂的奥秘》6674:5）

布鲁斯说：在这纯真的状态里——那是远离自我和自私追求的状态——的人，特别在主里面，主也在他们里面。「接待一个像这小孩子的」，就是从主接受这样一个纯真的原则；「为主的名」这样做，就是不单在外表上、不是装出来的谦卑，而是真实地、从心里这样做。这真纯真里既有主自己同住，又只能作为祂的恩赐而得着，那么显然，接受它的人，就连同它接受了主自己，并与主一同接受了一切天使般的恩典和美德。

这里补一句：接待一个小孩子、一个软弱的人、一个单纯的老人，主说「就是接待我」。主把自己和最小的人连在一起。

放进生活：今天善待一个单纯、软弱的人，心里记得：「这是接待主。」

资料：克洛斯 v5（克洛斯以一句总括5–6节，此处按布鲁斯分开）；BM 摘 AC 6674（主的名＝借以敬拜主的一切信与爱；本站中文因引号格式只入注）；布鲁斯论接待纯真就是接待主。

第6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，沉在深海里。

6　「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，沉在深海里。

内义：但拒绝纯真的人，使自己与主分开，把自己投进地狱一切的恶与伪谬里。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》1182节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9755:15

“磨石”象征服务于信仰的真理（参4335，7780节）；“驴”因供人役使而象征属世层面（参2781，5741，5958，6389，8078节）；因此，“大磨石”象征属世和世俗的知识。“颈项”象征内在与外在的联结（参3542节）；“拴在颈项上”象征阻断良善与真理的联结和传递（参3542，3603节）；“沉在深海里”象征陷入纯然世俗、肉体的事物中，也就是陷入地狱。

到本站读《天堂的奥秘》9755节 ›

BM 的译者注说：「大磨石」原文是 mulos onikos，直译是「驴的磨石」（驴拉的磨石）；这说法显著地证明主是照着属世与属灵事物的对应说话的。

布鲁斯说：「跌倒」这个词，是使人绊跌的意思。所以在灵义上，使一个信主的小子跌倒，就是故意使一个忠心的人从他的纯真里被歪曲、被引开；也是借着转向自我、世界和肉体，在我们自己里面歪曲主所在的任何纯真原则。可怕的确定之恶的状态，仍不如歪曲任何神性原则——任何有从主所受之纯真在其中的东西——所招致的状态那么可怕；因为那所造成的是亵渎的状态，比纯粹之恶所能造成的任何状态都坏得多。

西尔弗曼说：这些「小子」，是我们里面那些仍存留纯真和信靠的神圣之处。每当这些温柔的状态再来，我们都应当欢迎它们，绝不可否认它们。

放进生活：心里有一点单纯的信靠冒出来时，好好珍惜它，不要用世故去嘲笑它。

资料：克洛斯 v6（接5节克洛斯句）；瑞登堡 AE 1182:3（使小子跌倒＝败坏承认主的人、知道却败坏就是亵渎）、AC　9755:15（磨石、驴、颈项、深海）；BM　译者注（mulos onikos）；布鲁斯论跌倒＝歪曲纯真、亵渎比纯粹之恶更坏；西尔弗曼论小子＝我们里面神圣之处。BM 另引 AE 538、AE 791。

第7节　这世界有祸了，因为将人绊倒；绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了！

7　这世界有祸了，因为将人绊倒；绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了！

内义：地狱一切的恶与伪谬都出于拒绝纯真；神性的天命虽不能完全阻止这拒绝，但过错不在天命，而在拒绝的人。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》10777

10777　恶人凭借伎俩获得成功，是因为每个人凭理性并出于自由而行事，乃是合乎秩序的。因此，若不让人出于自由、按照自己的理性行事，若由此产生的伎俩也不能得逞，人就根本无法被引导到能够接受永恒生命的状态。因为永恒的生命是在人处于自由之中、理性受到光照时逐渐注入的。

没有人能被强迫向善，因为凡出于强迫的，都不能扎根于人里面，因为那并非出于他自己。人出于自由所做的，才成为他自己的；因为出于自由而行，就是出于意志而行，而意志就是人本身。因此，若不让人保有自由，甚至有作恶的自由，主就无法为他预备良善。

到本站读《天堂的奥秘》10777节 ›

BM 所摘著作又说：地狱是一切恶的源头，这是许可它们的，因为就人来说这是免不了的：人在恶里，他的生命是从恶来的；所以人若不被留在恶里，就不能在自由里，因而不能被改造；然而从神来的只有良善，因为人容许多少，神就把恶转为善多少。

布鲁斯说：绊倒，就是使人绊跌。一个自称信教的人，若行事显出宗教对他心思的影响很少，就给软弱的人绊脚石；这总是因为他的宗教不真，他的心对圣经所说纯真的恩典很陌生。这在历代给宗教的事业造成了多么大的伤害！但这「免不了」是什么意思呢？意思是不是说，有些人完全被撒但奴役，没有能力挣脱，不管愿不愿意都必定成为他们所信宗教的丑闻？绝不是这个意思。人每时每刻都被赐恩典，他若肯用，就能借此转离恶道，进到更好的状态，他也一直被赐能力这样做。意思是：神性的天命看到，为了使人保持在能得救的状态里，必须让人自由，可以培养宗教上的真诚，也可以不培养；因为若想用强迫把天上的恩典灌进人里面，伤害就更大了。

布鲁斯接着说：还有一种更坏的成为绊脚石的方式：故意使单纯的人离开他们的正直，教他们吸收颠覆真理教义的观念，或纵容那些毁坏、损伤他们领受主国度天上恩典之能力的恶行。凡犯这种迷乱之罪的，都要自己承担后果。「祸」在圣经里用来表达对教会圣物任何可悲之歪曲的哀叹，也表示那些作这种歪曲之推手的人所招致的严重惩罚。主在这里分别罪的程度：绊跌的人也有祸，因为受苦总是罪的果子；但那绊倒人的，更是有祸。

放进生活：今天求主：「不要让我的言行成为别人信主的绊脚石。」

资料：克洛斯 v7；瑞登堡 AC 10777（人必须保有自由，甚至作恶的自由）；BM 摘 AC 6071（地狱是恶的源头；本站 AC 6071 内容不同，出处待核）；布鲁斯论免不了＝天命必须保存人的自由、故意绊倒人的更有祸。

第8节　倘若你一只手，或是一只脚，叫你跌倒，就砍下来丢掉。你缺一只手，或是一只脚，进入永生，强如有两手两脚被丢在永火里。

8　倘若你一只手，或是一只脚，叫你跌倒，就砍下来丢掉。你缺一只手，或是一只脚，进入永生，强如有两手两脚被丢在永火里。

内义：所以每一种拒绝纯真之真理的属世情感，都应当被抵挡、被分开；因为在单纯的良善里而没有真正的真理，比知道真理却反对它更安全。

瑞登堡说：若使人跌倒就要砍下来的「脚」，象征那不断与属灵层面对抗的属世层面；它若试图破坏真理，就必须把它除掉。也就是说，当属世的人与属灵的事相抵触时，宁可留在单纯的良善里，即使对真理的认识不完全；这就是「瘸腿进入永生」的意思。（《天堂的奥秘》4302:6） BM 所摘著作又说：圣言中的「瘸腿」，象征在良善里、但那里还没有真正的真理，只有一般的真理，真正的真理可以被植入其中，而且与真正的真理并不相悖。「进入永生」，因为「死」象征定罪和地狱，「生」就象征得救和天堂。

布鲁斯说：我们不必到自己以外去找绊脚石：手、脚和眼都可能叫我们跌倒。这事实虽然把绊倒人的罪带到我们自己身上，却也给我们机会除去绊倒的原因，就是除去那叫人跌倒的肢体。人人都能看出，这不是要照字面去理解、去做的，但它确实教导我们舍己的功课。我们在登山宝训里（太5:29）已经看过类似的经文，那里说明：除去叫人跌倒的肢体，是指阻止心里的意图化为行动。

布鲁斯接着指出两处的不同：登山宝训里提到肢体的次序，与这里相反。系列中第一个给整体定调，所以第五章先提眼睛——理智的象征——是关乎属灵的一类人；这里先提手和脚——意愿的象征——是关乎属天的一类人。论到惩罚的地方，那里是「地狱」，这里是「地狱的火」或「永火」；火象征爱，所以火的地狱是自我之爱作主的地方，与爱神作主的最高天堂正相对。

西尔弗曼说：这强烈的语言是要传达一个有力的属灵信息。我们若想朝错的方向迈出一步，或想用手去做伤害我们里面那些「小子」的事，就应当尽快「砍掉」那欲望。练习自我约束，比一生顺从低层本性的欲望好得多。

这里补一句：主说「砍下来」，不是要我们恨自己，而是要我们对那一个坏习惯毫不留情。早一点砍，少受许多苦。

放进生活：今天找出一个常叫我跌倒的小习惯，决定不再给它留地方。

资料：克洛斯 v8；瑞登堡 AC 4302:6（脚＝属世层面、瘸腿进入永生；本站中文因引号格式只入注）；BM 摘 AE 187（生＝得救）；布鲁斯论舍己、与太5:29次序相反、火的地狱；西尔弗曼论砍掉欲望。

第9节　倘若你一只眼叫你跌倒，就把它剜出来丢掉。你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里。」

9　倘若你一只眼叫你跌倒，就把它剜出来丢掉。你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里。」

内义：照样，那拒绝纯真的理解之属世思想，应当被弃绝；因为不知道、不明白信的真理，比知道、明白却仍过恶的生活更好。

瑞登堡说：这里的「眼」不是指肉眼，也不是字面上要剜出眼睛，因为肉眼本身不会叫人跌倒；这里的「眼」象征对真理的理解。与其完全认识信的真理却活在恶里，不如认识有限而活出正直的生命。（《天堂的奥秘》3863:10） BM 所摘著作又说：「眼叫你跌倒」是理解在想恶；「剜出来丢掉」是不接纳那恶，而要弃绝它；「只有一只眼」是理解不想恶，只想真理。

瑞登堡论「地狱的火」说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂与地狱》570节 ›

西尔弗曼说：照样，我们的「眼」——就是我们的理解——若倾向于相信伪谬、因而伤害我们灵的事，最好立刻把它「剜出来」。主不是讲真的砍掉肢体、剜出眼睛，而是讲停止作恶、澄清误解，好叫我们能看见真的、去做善的。同时，看见真理、完全明白它，却想违背它去生活，对我们毫无益处；那样，倒不如对真理明白得少一点（就是用「一只眼」看），而不是用「两只眼」清清楚楚地看见真理，却不愿意超越自私的欲望。

这里补一句：对年长的读者，这节经文是一个安慰：不必懂得很多道理。知道得少而照着去行的人，比知道得多却不行的人，更近天国。

放进生活：今天少想一个「道理」，多行一件主吩咐的事。

资料：克洛斯　v9；瑞登堡　AC　3863:10（眼＝对真理的理解；本站中文因引号格式只入注）、HH　570（地狱之火＝自我之爱和世界之爱）；BM　摘　AE　152；西尔弗曼论一只眼与两只眼。

第10节　「你们要小心，不可轻看这小子里的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。

10　「你们要小心，不可轻看这小子里的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。（有古卷加：

内义：所以对真理的理解应当常常尊重纯真，因为纯真无论何时都与主神性怜悯的神性良善有最密切的联系。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》412:6

说“他们的使者……看见”，是因为每一个人那里都有灵和天使，而且是怎样的人，就有怎样的灵和天使。小孩子那里有来自至内层天堂的天使；这些人看见主如太阳，因为他们处在对祂的爱中，并处在天真中。这就是最近之义上“他们的使者常见父的面”所理解的；“父的面”所理解的是在主里面的神性之爱，因而就是那称为耶和华的神性本身，因为父在祂里面，祂在父里面，并且他们是一，正如祂自己所教导的。但同样那些话在纯粹的灵义上象征：主就祂的神性良善而言，是在天真之善中；因为在灵义上，“小孩子”象征这个，“父的面”象征主的神性良善。

到本站读《诠释启示录》412节 ›

瑞登堡又说：

▸看著作原文：《诠释启示录》254:4

“常见在天上之父的面”，象征他们从主接受神性良善。他们并没有看见父的面，这从主在《约翰福音》中的话可以看出：从来没有人看见父（约1:18；5:37；6:46）。

到本站读《诠释启示录》254节 ›

瑞登堡也说：「见神的面」，就是享受出于怜悯而来的平安和良善。（《天堂的奥秘》5585:4）

BM 的译者注说：「常见」的「常」，原文是 dia pantos，字面意思是「透过一切」，似乎是要描写纯真之智慧那内在的眼光：它在神一切的作为里，连最细微、最个别的作为里，都看见祂的面，就是祂的怜悯和慈爱。又，「你们要小心」原文也是「你们要看」，见16:6的注。

布鲁斯说：纯真既是要被恢复的，也就是首先要被保守的。所以这警告多么重要：「不可轻看这小子里的一个！」我们轻看纯真和单纯的时候，就犯了这罪；有些人把这些美德当作软弱，所以不想培养它们。但这警告不是给属世的人，而是给属灵的人，要防备他让任何自负和自恃暗暗进到心里，因为那必会损坏或毁掉那使他得见神的清心。布鲁斯又说：圣经没有哪一个教义比天使的服事教导得更清楚。我们虽然不觉得他们在，却常有这些天上的存在者伴随我们；他们是主把恩赐传给我们的媒介，也是主保护我们脱离黑暗之灵的器皿。

西尔弗曼说：要把一切都不归于自己。我们应当把每一个流进来的爱的情感、每一个升起的仁慈念头、每一个想起的温柔记忆，都看作天父隐密的影响。这些爱的情感、怜悯的思想和蒙福的记忆，不是自己产生的；它们是借着天使从主那里临到我们的「小子」。它们虽然安静地来，毫无强迫，却不应当被忽略、被轻看。

西尔弗曼的实际应用说：这些「小子」，代表在纯真和信靠的时刻、特别在童年时，作为属灵礼物临到我们的神圣状态。这些经历无论多么短暂，都存留在我们里面，用来接受从主流进来的生命。这些纯真的状态虽然可能被深深埋藏、几乎被忘记，却永远不会失去；它们能重新浮现，再被经历为神圣的时刻。这些时刻常与圣言里的一段经文或一个故事连在一起，也可能与一位安慰过你的亲人、帮助过你的朋友、激励过你的人连在一起。让主借着天使的服事，把那些你感受到主的爱、保护和引导的经历带到你心里；记住这些时刻，尊重它们，也可以把它们分享给所爱的人。

放进生活：今天想起一位小时候疼爱我、带我认识主的人，为他感谢主。

资料：克洛斯 v10；瑞登堡 AE 412:6（小孩子的天使来自至内层天、父的面＝主的神性良善）、AE 254:4（见父的面＝从主接受神性良善）、AC 5585:4（见神的面＝享受出于怜悯的平安；本站中文因引号格式只入注）；BM 译者注（dia pantos）；布鲁斯论保守纯真、天使的服事；西尔弗曼论小子＝从主来的温柔状态、实际应用。

第11节　人子来，为要拯救失丧的人。

11 人子来，为要拯救失丧的人。）

内义：正因如此，主取了人身，作为把人的理解召回到这尊重上的方法。

和合本在这节旁注说：「有古卷加：人子来，为要拯救失丧的人。」克洛斯和 BM 所用的版本都有这一节。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》142

应当知道，主不断在每个人里面施行这一切使人得救的作为，因为这些就是通往天堂的阶梯。主愿意使所有人得救，拯救人是祂的最终目的；凡以某事为目的的，也必愿意成就达到这目的所需的一切途径。因此，主为了拯救人而来到世上，施行救赎，并承受十字架上的苦难（太18:11；路19:10）。

到本站读《正信的基督教》142节 ›

BM　所摘著作又说：主在讲到救赎、拯救、改造和重生的地方，被称为「人子」。

布鲁斯说：这些话在属世意义上，似乎与主一直在教导的题目没有关联；但从灵义去看，就会发现它与那题目有密切的关系。这美好的话多么强烈地表达了神性之爱的热切和无边的普遍！谁读了、听了这些话，能不多少被其中透出的爱感动，不在这话所清楚呈现的可爱光中看见他的神、他的父——一位怜悯无边的神，当祂的受造之物接受祂救恩的恩典、从恶的路上回转、在祂的怀抱里找到真正的家时，祂的旨意就成全了？布鲁斯接着说：说人子来拯救失丧的，这话似乎不是那么指人，而是指原则，或者说指一样恩典，就是神性的旨意要恢复的；把它恢复到人心里真正的位置，就是把人恢复到得救和幸福的状态。纯真就是人因堕落而失去的，纯真也就是主借着祂的救赎来恢复的。

这里补一句：「失丧的」，主不是来责备，而是来「拯救」。我们若觉得自己失丧了，正是主要来找的那一个。

放进生活：觉得自己离主很远时，就读这一句：「人子来，为要拯救失丧的人。」

资料：克洛斯 v11；和合本旁注（有古卷加此节）；瑞登堡 TCR 142（主不断施行得救的作为，太18:11）；BM 摘 Lord 27（人子＝论救赎时的称呼）；布鲁斯论神性之爱的热切、失丧的是纯真。

第12节 一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？

12 一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？

内义：这样，好在那已灭亡的属天教会的位置上，建立一个新的属灵教会。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》405:33

【33】同书又说：

“一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只在山上，去找那只迷路的羊吗？”（太18:12）

经上说“岂不撇下这九十九只在山上”，是因为“山上的羊”象征那些处在爱之良善和仁义之善中的人；而“那只迷路的”象征不处在那良善中的人，因为他因无知而处在伪谬中；因为哪里有伪谬，哪里就没有良善，因为良善是属于真理的。

到本站读《诠释启示录》405节 ›

BM 所摘著作又说：羊是指属灵教会的人；主若不来到世上，他们就不能得救。主来到世上，不是为救属天的人，而是为救属灵的人。

布鲁斯说：这比喻里有一个美好的真理，既说明主的爱，也说明祂羊群的合一。无限者取了人性，从天上降下来，寻找那些离开祂羊圈的人，这显出多么大的爱！在主眼中，天使和人只是一群羊，有一个羊圈、一个牧人；他们的平安和福乐出于他们的合一。一只羊离开羊圈，整群都受苦。人的幸福若在于他与天使的联系，天使的幸福也必相应地在于他们与人的联系。

布鲁斯接着应用到个人：主在我们里面从天降到地，就是祂从内在下到外在，在那里寻找并恢复那纯真和仁义的情感；这情感因为与内在里相应的原则分离而失丧了。天上原则的遗存保存在每个人的内在里，但每个人的外在都或多或少走迷了路。牧人撇下九十九只，去找那只失丧的，好把它恢复到羊圈里，成就那只能由内在之人与外在之人的原则结合而有的完全。

西尔弗曼说：我们都在纯真和信靠的状态里开始人生。然后，渐渐地，我们开始相信「生命是从自己来」的表象，不知道它是神每时每刻所赐的礼物。年纪越大，这错觉越变成坚定的信念，以为自己掌管自己的生命，甚至到了离开神的地步。用圣经的话说，我们就像离开牧人的羊。正如以赛亚所预言：「我们都如羊走迷，各人偏行己路。」（赛53:6）然而，即使我们转离主，主却从不转离我们。祂一直在那里，温柔地呼唤我们回来。

多勒在第131课说：我们每个人在人生开始时都有「一群羊」，就是小孩子那纯真、信靠、充满爱的状态；但年纪稍长，本性的自私开始抬头，我们就容易让这些属天的感觉一个一个溜走，每一个都可能成为一只「迷羊」。这只迷羊，也许就是我们小时候对主那单纯的信靠，在得着世上智慧的过程中失去

了。主为恢复这信靠，什么都肯做：祂在我们生命中一次又一次显明祂在照顾我们，在我们前面开路，除去我们所怕的困难和危险，救我们脱离可能陷入的恶。

放进生活：今天求主把我小时候那份单纯的信靠找回来。

资料：克洛斯 v12（克洛斯以一句总括12–13节，此处按布鲁斯分开）；瑞登堡 AE 405:33（山上的羊＝在爱之良善中的人、迷路的＝因无知在伪谬中的人）；BM 摘 AC 2661（羊＝属灵教会的人）；布鲁斯论一群羊的合一、主从内在下到外在；西尔弗曼论赛53:6；多勒第131课。

第13节　若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢！

13 若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢！

内义：在这属灵教会里，因为经过试探的争战，能形成一种超过起初所造教会的良善。

布鲁斯说：为什么为找回的那一只，比为留在羊圈里的那些，有更大的喜乐呢？因为内在之人的情感，只有在与外在之人相应的情感联结时，才找到它们真正的喜乐。内在的情感单独存在时，就像牧人撇在旷野的九十九只羊；直到祂回到它们那里，把迷羊扛在肩上，恢复到羊圈里，天上才有喜乐——因为主的喜乐，就是祂的荣耀传给我们、在我们里面被感受到。显然，主不能爱一个过于另一个；但我们知道圣言里讲到祂的感觉，是要理解为祂的爱怎样影响我们，就能看出这默示之语言的合宜和教益。

西尔弗曼说：在这些话里，耶稣给了神性之爱一个最温柔的形像——一位慈爱的父亲对祂任性儿女完全而永远的饶恕。没有比这更动人、更美的方式来表达那爱了：一位父亲来救祂被掳的儿女，一位牧人在迷羊灭亡以前把它救回来。迷羊的比喻，讲的是主完全无限的饶恕，无论我们离开天上的羊圈多少次、多么远。

这里补一句：多勒也说，当信靠被恢复时，我们会意识到一种新的喜乐。主找到我们的那一天，不只是天上欢喜，我们自己心里也欢喜。

放进生活：今天想一想主曾经怎样把我「找回来」，为此欢喜感谢。

资料：克洛斯 v13（接12节克洛斯句）；布鲁斯论内在与外在情感结合才有真喜乐、主的喜乐＝祂的荣耀传给我们；西尔弗曼论父亲救儿女、牧人救迷羊；多勒第131课。

第14节　你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个。」

14 你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个。」

内义：这样，神性的怜悯就在每一个能被恢复到纯真之人的得救上显明出来。

BM　的译者注说：这句照希腊原文直译是：「在你们天父面前，没有一个旨意」要这小子里失丧一个。

布鲁斯说：迷羊的比喻，就是为说明这个真理。它的意思和目的包括把小孩子最终带进天国，也把一个责任放在父母和其他关心教育年轻人的人身上，包括整个教会：要尽心关注他们真正的福祉；因为神所愿意的，祂要我们出力去成就。我们固然不能借着最好的教导和榜样使一个人的得救成为确定的事，但无疑能做许多事去促进它。尽我们这一份最好的方法，就是在我们的孩子里，也同样在我们自己里，培养那使人成为神儿女的纯真。这属天的恩典我们越多，就越有主所说「天国的正是这样的人」那些「小子」的品格。

西尔弗曼说：在属灵被掳的时候，主来救我们里面的「小子」——就是那些已经走迷了的、对祂的爱和保护的早年记忆。正如经上说：「你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个。」西尔弗曼的实际应用说：我们从中迷失的那些「山」，就是我们感到与主亲近、被祂的话激励、因而没有忧虑和怨恨的那些纯真信靠的时候。所以读祂的话时，要确信那牧人已经来了，要带你回到祂的圣山，回到那信靠祂而不信靠自己的纯真之处。

这里补一句：对为儿孙挂心的老人，这节经文是极大的安慰：天父「不愿意这小子里失丧一个」。我们为他们祷告，天父比我们更不愿意他们失丧。

放进生活：今天为一个离开主的儿孙祷告，相信天父不愿意他失丧。

资料：克洛斯 v14；BM 译者注（直译「没有一个旨意」）；布鲁斯论父母和教会的责任、培养纯真；西尔弗曼论主救我们里面的小子、实际应用。

第15节　「倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；

15　「倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；

内义：所以人应当效法这怜悯，用一切可能的方法挽回自己或别人里面悖逆的东西；为此，努力使过错显露出来，好叫犯错的一方看见并承认。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》746:15

这里“弟兄”总的所理解的是邻舍，因而各人；具体所理解的是凡从主而在仁义之良善以及由此而来的信中的人，无论是谁；因为那些地方论述的是仁义的良善；饶恕得罪自己的人，是仁义；又说“他若听你，你便得了你的弟兄”，那些象征若他承认自己的过错并回转。

到本站读《诠释启示录》746节 ›

布鲁斯说：主转到一个看似另一类、又最难履行的责任——饶恕的责任。我们不要期望一生既不得罪人、也不被人得罪。我们必须仔细分别真实的伤害和想象的伤害；受伤的感觉常常是敏感的自我之爱的结果。当我们确定弟兄真的得罪了我们，就要照这条律对待他：亲自私下指出他的错。若照这规矩去做，许多丑闻就会被扫除，我们的社交空气会清除一种最有毒的雾气。「他若听你，你便得了你的弟兄」——我们指出他的错，当然必须是为了得着他；这

暗示我们是用爱心说诚实话，既不夸大他的错，也不因此对他怀怨。我们不只要得着他作朋友，更要得着他作基督里的弟兄——把他从恶里得回来，使他归向神，也归向我们。

布鲁斯接着讲灵义：在灵义上，弟兄是那些在仁义的联结中、属于信之家的人；抽象地说，弟兄就是仁义和信这两个原则本身，也是意愿和理解，也是内在之人和外在之人。这里的「得罪」，是仁义得罪信，或信得罪仁义，是发生在我们自己里面的。真正的仁义和信不会彼此得罪；但这些恩典在任何人心里都不是完全的，附着在它们上面的败坏，有时使一个得罪另一个。每一次自责就是一个例子：是我们的信责备我们的仁义，或我们的仁义责备我们的信。这就是所谓良心的控告。良心由仁义与信的结合形成。当我们的意愿违背理解、造成仁义的破口，就要用理解去说服、得着那得罪人的弟兄；当理解让步于怀疑或错误、造成信的破口，就要用意愿去纠正理解；所期望的结果是除去得罪和疏远的原因，使两者和好。

西尔弗曼说：最好总是私下把事情解决，诚实地说话，不是想证明自己对，而是想恢复关系。

放进生活：心里对一个人有疙瘩，先私下温和地跟他谈一次，不要先告诉别人。

资料：克洛斯 v15；瑞登堡 AE 746:15（弟兄＝邻舍、得了弟兄＝他承认并回转）；布鲁斯论分别真假伤害、用爱心说诚实话、弟兄＝意愿与理解、良心；西尔弗曼论私下解决。

第16节　他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。

16 他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。

内义：若从一个真理而来的表明不足以达到这目的，就当用多样的真理，使过错更明显。

BM 所摘著作说：「见证」是指用真理确认良善。这宣告建立在一条神性的律上：一个真理不能确认良善，要有几个真理才能；因为一个真理若与别的真理没有联系，就不能确认，几个真理连在一起才能，因为从一个可以看见另一个。一个真理不能产生任何形式，因而不能产生任何性质，但几个真理连成一串就能；正如一个音不能产生曲调，更不能产生和声，一个真理也是这样。（BM 注为 AC 4197；本站 AC 4197 暂缺中文，出处待核。）

布鲁斯说：这些人不只是作见证反对犯错的人，而是在双方之间作见证——看告状的一方是否公正、仁慈地处理这事，也证明挽回弟兄的努力是因什么不成功。他们也被理解为弟兄，要用弟兄的影响促成和睦的解决。在灵义上，下一步是从圣言的真理寻求帮助和见证。「一两个人」是指信的真理和仁义的真理。两个见证人曾被解释为意愿和理解，三个是意愿、理解和行为；但在纯粹的灵义上，两三个见证人是圣言的良善和真理。意思是：恶或伪谬若不能单靠与它相对的良善或真理除去，就要从旁的良善和真理寻求见证，使句句都可定准。

西尔弗曼说：在里面的和好上，当我们的欲望和理解之间有分歧时，我们需要引进几条圣言的教导（「两三个见证人」）来帮助解决。

放进生活：心里两种想法打架时，找两三句经文来作见证，看哪一个合主的心意。

资料：克洛斯 v16；BM 摘 AC 4197（一个真理不能确认良善；本站 AC 4197 暂缺，出处待核）；布鲁斯论见证人在双方之间、两三个见证＝圣言的良善和真理；西尔弗曼论里面的和好。

第17节　若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。

17 若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。

内义：若这也无效，就当发挥一切良善与真理结合起来的影响，使人认罪；若仍不够，那悖逆就要当作完全不能挽回的而被弃绝。

布鲁斯说：教会必须施行坚定而节制的管教，既不让一只病弱的羊被不必要地赶出羊圈，也不让一只有病的羊留在里面传染整群。这是这条重要之律的字面意义。在灵义上，若恶或错误不肯让步，最后就要诉诸教会。教会既包括一切在宗教之良善和真理里的人，在灵义上，教会就象征这一切良善和真理本身。把对得罪人之弟兄的控诉告诉教会，就是召来圣言全部的见证；若这也不成功，那抵抗的成员就要被弃绝，因为它违反良善与真理、天堂与教会的一切律。

布鲁斯接着说：在对正在重生之人最切近的应用里，这得罪人的弟兄不是明显的恶或伪谬，而是假的良善或真理，就是假的仁义或信。假的良善是没有与真理结合的良善，假的真理是没有与良善结合的真理；照样，假的仁义是没有与信结合的仁义，假的信是没有与仁义结合的信。若那假的原则与真的那么相反，以致不能被带进顺从和一致，就必须被弃绝，因为它与教会的良善和真理都没有真正的一致，这就是「看他像外邦人和税吏一样」。

西尔弗曼说：主说的「教会」，是指那些能从属灵原则看事情的人。若这一切都失败，事情就结束了。饶恕固然应当是无限的，但可能有些情况，一方根本无意恢复关系，那时也许就是分开的时候。在里面的意义上，若我们的理解被伪谬的观念引入歧途，我们就必须与这些误导人的信念分开，这里称为「外邦人」；若我们的欲望是基于某种形式的自我之爱或物质利益，我们也必须与它们分开，这里称为「税吏」。

这里补一句：「看他像外邦人和税吏」，不是叫我们恨他。主自己就常与税吏同坐，还拣选了税吏马太作门徒（太9:9–10）。这里是说：不再勉强在一起，把他交给主。

放进生活：已经尽了力仍不能和好的关系，就安心交给主，不再在心里反复折磨自己。

资料：克洛斯 v17；布鲁斯论坚定而节制的管教、教会＝一切良善和真理、假的仁义与假的信；西尔弗曼论教会＝能从属灵原则看事的人、外邦人＝伪谬观念、税吏＝贪心欲望。

第18节　「我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。

18 「我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。

内义：因为结合起来的良善与真理，有一切能力引人进入天堂，或把人关在天堂外。

瑞登堡说：那些只在与内义分离之圣言外义里的人，以为这样的权柄是主赐给彼得和其余门徒的；其实照教会的真教义，这权柄唯独属于主。（《天堂的奥秘》9410:2） BM 所摘著作又说：十二门徒代表教会关于良善和真理的一切，彼得代表关于真理的；良善和真理救人，因而唯独那良善和真理所从出的主救人。

布鲁斯说：在这管教之律的上下文里，主又引进祂在彼得认信后对他说的话。我们在解释16章19节时已经看过：天和地是内在之人和外在之人，或属灵的心思和属世的心思；凡在外在里捆绑、释放的，在内在里也捆绑、释放，这样，内在与外在就被带进一致，成为一个心思。这结果随着良善与真理、仁义与信、意愿与理解之间建立了一致而来；因为实际上，良善、仁义、意愿是内在的，真理、信、理解是外在的。心思的内在和外在，就是那可能彼此得罪、彼此不和的弟兄；这里教导我们：使内在和外在和谐的方法，是借着捆绑和释放那些需要这样处理的原则，使外在进入秩序——捆绑恶，释放善。

西尔弗曼说：我们若被伪谬的信念和自私的欲望「捆绑」，就必须与它们分开，才能从捆绑中被「释放」。一旦从那捆绑中被释放，我们的灵就得自由，能接受从主流进来的东西。主论地上「捆绑」和「释放」的话，是要教导我们：今生就是我们理顺与别人的关系、特别是与主的关系的机会。正是在这里，现在——在今生，不是在死后——我们自由地决定自己要永远成为怎样的人。

放进生活：今天在地上「释放」一个怨恨，相信在天上它也被释放了。

资料：克洛斯 v18（克洛斯以一句总括18–20节，此处按布鲁斯分开）；瑞登堡 AC 9410:2（权柄唯独属于主）；BM 摘 AR 174；布鲁斯论天地＝内在与外在、捆绑恶释放善使二者一致；西尔弗曼论今生决定永远。

第19节　我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求甚么事，我在天上的父必为他们成全。

19 我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求甚么事，我在天上的父必为他们成全。

内义：它们与神性的全能相连。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》411:16

这些话是对所有人说的，因而不是只对彼得说的；主在同一章中紧接着也说明了这一点：

“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求甚么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太18:19, 20）

“主的名”所理解的，是借以敬拜祂的一切；又因为是借着从祂而来的出于良善的真理来敬拜祂的，所以“祂的名”所理解的就是这个。（“主的名”象征这个，见上文第102、135节。）因此，“凡他们在地上所求的，在天上必为他们成就”所象征的，与“凡你们在地上所捆绑的、所释放的，在天上也要捆绑、也要释放”所象征的相同；因为前面那些话是由主用这些话来解释的。人若知道圣言的灵义，也就能知道为什么说“若是有两个人同心合意”，随后又说“有两三个人”；就是因为“二”论良善说，“三”论真理说，所以“二”和“三”论一切处在出于良善的真理中的人说。

到本站读《诠释启示录》411节 ›

布鲁斯说：这些话清楚地教导我们：人能为自己做的，不过是把自己放在一种姿态里，好让主一直愿意赐下的怜悯能传给他；他所享受的一切真正的良善，都是唯独从主白白赐给他的。人求的时候，他所需要的，天父就为他成全。这里要留意的是那应许：两三个人同心的祈求必蒙应允。这不是说地上任何两个人同意的每一个祷告都必蒙应允；而是说，灵义上所指的那「两个」，必须在祷告中同心，无论是在密室里祷告的人，还是在教会里祷告的每一个人。数目不是指数量，而是指性质：「二」表示联结，一切联结都出于爱，也就是良善，所以「二」表示一件事在良善方面的性质；「三」表示完满。这话的意思是：人若不是用分裂的心，而是用合一的心——就是全心——渴望一件好事，并出于这渴望向主祈求，就必得着。「父」这个字不是指与主耶稣基督分开的另一位神性存在者，而是指祂自己本质的神性之爱。

这里补一句：「同心合意」，先是在我们自己里面：心里想要的，和头脑认为对的，合在一起向主求。这样的祷告最有力量。

放进生活：今天祷告前先问自己：我是全心在求吗?

资料：克洛斯 v19（接18节克洛斯句）；瑞登堡 AE 411:16（此话对所有人说、二论良善、三论真理）；布鲁斯论人只能把自己放在接受的姿态、同心＝全心、父＝主本质的神性之爱。BM 另引 AE 815 论主的名。

第20节　因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」

20　因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」

内义：并且是从主的神性人身发出的，所以主常常临在它们里面、在它们里面运行。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天命》256:2

令人惊奇的是，凡是虔诚诵读圣言、并以圣言敬拜主的地方，主和天堂就同在其中。原因在于，主就是圣言，而圣言即为神性真理，这正是天堂的本质。因此主说：“无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（《马太福音》18:20）

到本站读《天命》256节 ›

BM 所摘著作说：主的「名」象征借以敬拜祂、人借以被祂拯救的信与爱的一切性质。在灵界，人的名字都照着他情感和生活的性质而起；当那性质被想到，主就显为与人同在；当那性质被爱，主就与人联结。「耶稣」象征救恩，「基督」或「弥赛亚」象征神性真理，所以提到这些名字时，应当想到它们的性质，并照着塑造生活。

布鲁斯说：这些话在最接近字面的意义上，确实应许主与祂的教会常在：无论教会的哪一个分支，无论多小，只要在祂的爱和敬畏中聚集，祂都同在；这就说明了共同敬拜的好处和必要。但在纯粹的灵义上，这些话接续上一节关于个人有效敬拜的同一题目，教导我们：在人心里一切真实的良善和真理里，主自己都临在，用祂神性的生命充满它，使它结出持续而永远的平安和福乐。聚集的「两个」是结合的良善与真理；「三个」象征一种完满完整的状态，因为意愿里的良善和理解里的真理被定为行动。

西尔弗曼的实际应用说：神总是在那里带领我们，祂就「在我们中间」。这意思是：当人「奉祂的名」聚在一起——带着仁慈、怜悯、饶恕的灵，并愿意被祂的真理带领——自私的利益就能被放下，误导的观念就能被纠正，分歧就能被和解。所以在设法解决与人的分歧以前，先邀请主同在；想起那些能使你向主的怜悯敞开、并在主的智慧里引导你的经文。

这里补一句：对行动不便、只能在家里与老伴一同读经祷告的老人，这节经文是极大的安慰：「两三个人」就够了，主就在你们中间。

放进生活：今天和家人一起读一段经文、一同祷告，相信主就在中间。

资料：克洛斯 v20（接18节克洛斯句）；瑞登堡 DP 256:2（虔诚诵读圣言之处，主和天堂就同在）；BM 摘 AE 815（主的名＝信与爱的一切性质）、AC 2009、AC 6674、AR 81；布鲁斯论教会聚集、心里良善真理中的主的临在；西尔弗曼实际应用。

第21–22节　那时，彼得进前来，对耶稣说：「主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？」耶稣说：「我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。

21 那时，彼得进前来，对耶稣说：「主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？」

22 耶稣说：「我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。

内义：主不断地赦免那些渴望得赦免之人的恶，借此教导一切在良善与真理里的人，他们也应当无止境地赦免。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》433

当表达什么至圣或者绝对不可侵犯的意思时，就用“七十个七”。正如主说饶恕弟兄不是七次，而是七十个七次（马太福音18:21，22），这表示饶恕他每一次的罪过，以至于无止境或永远的饶恕，这便为圣。

到本站读《天堂的奥秘》433节 ›

瑞登堡又说：「七十个七次」就是永远，不计其数。（《诠释启示录》257:4）

布鲁斯说：彼得听见主讲一个弟兄得罪另一个，就问主当饶恕几次。照字面看，主在这里教导无限的饶恕。主不是要教导人去饶恕一个总在犯罪又总在悔改的弟兄而已；主的话是要培养一种怜悯饶恕的性情，常常预备好饶恕人，

效法那位本身就是怜悯、本身就是饶恕的主。同样的真理在灵义里以更高的层次被教导：在这里饶恕也要是永久的；真理向良善、良善向真理的倾向要恒常，渴望联合的心要不止息。「七」和「七十个七」表达这饶恕的性质，也表达它的范围和恒久。「七」是圣数。主回答彼得的话暗示：我们不只要从彼得所代表的那圣洁的信的原则去饶恕，也要从耶稣所表达的那至圣的爱的感情去饶恕——因为「耶稣」这名表达主的爱，正如「基督」表达祂的真理。

西尔弗曼说：在圣经时代，人们被教导：罪人应当先受警告，甚至三次警告，然后才受惩罚。有些拉比教导，三次过犯可以饶恕，第四次就该受罚。有意思的是，彼得的问题已经把这文化的标准——饶恕三次——提高了一倍多。耶稣却回答：「不是到七次，乃是到七十个七次。」

BM　所摘著作也说：彼得受主关于仁义的教导：弟兄犯多少次罪，就当饶恕多少次。

这里补一句：「七十个七次」不是叫我们数到四百九十次就停，而是叫我们不再数。

放进生活：今天心里又想起那个人的错时，就再饶恕一次，不必数。

资料：克洛斯 vv21–23 一句（BM 标作「22节至章末」，实为21–23节；此处按布鲁斯分为21–22与23）；瑞登堡 AC 433（七十个七＝至圣、无止境的饶恕）、AE 257:4（七十个七＝永远不计其数）；布鲁斯论饶恕的性情、耶稣＝爱、基督＝真理；西尔弗曼论拉比的三次标准；BM 摘 AE 80。

第23节　天国好像一个王要和他仆人算帐。

23 天国好像一个王要和他仆人算帐。

> **内义：**天国好像王要和仆人算账：人被带进对自己属灵状态的省察。

BM 的译者注说：和合本「一个王」，原文是 anthropo basilei，直译是「一个人，一个王」；这样说是指天上的婚姻：「人」关乎良善的原则，「王」关乎真理的原则，二者合起来表达这些天上原则的结合。

瑞登堡说：从本节到章末这比喻，在历史的内义上是论到雅各的后裔，说明他们里面良善和真理完全被毁坏的性质。（《天堂的奥秘》4314:2）

布鲁斯说：主用一个比喻来说明祂关于饶恕所传的重大功课，这是圣言中最有教益、最造就人的比喻之一。王是主，祂的仆人是人类；更具体地说，是祂教会里那些自称信主的人，他们有圣言，因而知道主和自己的本分，所以特别有资格作祂的仆人；在个别的意义上，是人心里一切从主而来的原则。王和仆人算账，表示人在重生开始时被带进的一种省察：省察他的属灵状态和他在永恒里的前景，并因觉察自己的亏欠、因而可能永远沉沦而焦虑。

布鲁斯接着说：凡从圣言学到一点关于自己真实状态、关于永恒世界、关于他从主所受无数恩惠的人，只要他还会省察，就不能不把自己看作一个欠债的人，欠主他所是、所有的一切。当他在神性真理的光照下省察这事，就会觉察：那些托付给他的才干，本是为一个目的——使他能得着永生和幸福——他却主要用在属世和短暂的事上；他虽然在今生为自己积攒了财宝，在神面前却不富足。这样的省察由主自己的流入激起，就是王与仆人算账在经历上的样式。

这里补一句：「算账」听起来可怕，其实是恩典的开始。人肯省察自己，主才能开始免他的债。

放进生活：今天晚上安静一会儿，诚实地对主说：「主啊，我欠你太多了。」

资料：克洛斯（接21–22节，按布鲁斯分开）；BM 译者注（anthropo basilei＝人王，指良善与真理的婚姻）；瑞登堡 AC 4314:2（历史内义论雅各后裔，因引号格式只入注）；布鲁斯论王＝主、仆人＝人与人里的原则、算账＝重生开始时的省察。

第24节　才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。

24 才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。

内义：因为每个人欠神性怜悯的债是无限的。

布鲁斯说：说「有人带了一个来」，表示人心里第一次觉察到他欠主那无限的债。这欠债的人在「被带来」以前，就已经欠他主人这笔债了；正如人从出生就领受了极大的属世和属灵的恩赐，无论他有没有想过。但把这仆人带到主人眼前、显为欠这么大一笔债的人，表达人心里被唤起一种对自己所处状态的鲜明觉察。

西尔弗曼说：「一千万银子」原文是一万他连得。这是一笔大得荒唐的债：一个工人要做十五年工，才挣得一他连得；按一天一个银钱的工资，要十五万年才能还清这一万他连得的债。换句话说，这是一笔永远还不清的债。在更深的意义上，这比喻讲的是我们欠主的债：祂给了我们那么多恩赐、那么多祝福、无尽的饶恕，甚至我们的生命本身。这是永远还不清的债，一万年、一万辈子都还不清。正如诗篇说：「他的慈爱永远长存。」（诗136篇）

这里补一句：我们常记得别人欠我们多少，却很少算我们欠主多少。一算，就知道自己是那个欠「一千万」的人。

放进生活：今天数算主给我的十样恩典，记得我欠祂的是「一千万」。

资料：克洛斯 v24；布鲁斯论被带来＝第一次觉察无限的债；西尔弗曼论一万他连得是还不清的债、诗136篇。

第25节　因为他没有甚么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。

25 因为他没有甚么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。

内义：人单凭自己，完全不能偿还。

布鲁斯说：发现这欠债的人虽欠这笔无法计算的数目，却「没有甚么偿还之物」，表示人在这试炼的状态里——这确实是试炼——觉察到自己的空无和不配。这是觉察到那些他连得没有放进银行，也没有用在别的有益的事上，好叫主来的时候能连本带利收回。结果，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。这表示人在这状态里进一步觉察到：他可能被夺去本性一切高贵的美德，作为可怜的奴隶被交到永远的黑暗里；他若对神性的恩惠不作比从前更好的回报，这就必是他的命运。

布鲁斯接着说：主人吩咐卖这仆人，不是说主有意严厉地追讨一切欠祂的，而是表示人觉察到：若坚持不悔改，就必有这里所说的后果。这仆人虽是大债户，仍被看作在他主人的服事里；由此可知，人虽然悖逆、忘恩，在他最

终坚定拒绝向那慷慨的主和救主作祂怜悯所要求的回报以前，仍被看作在祂的服事里，是祂国度的子民。「被卖」就是完全离开那么好一位主人的服事——那服事是完全的自由——不可挽回地被交到另一个主人的辖制之下，他所有的仆人都是最卑贱、受最残酷对待的奴隶，就是交在地狱和黑暗权势的辖制之下。「人和他的妻子」表示心里两种主要的一般能力，就是意愿和理解；「儿女」表示从意愿和理解的活动中自然产生的一切关于善与真的情操；「一切所有的」表示由此而来的一切行动的决定，以及心里一切较低层次的东西。

这里补一句：「卖了偿还」不是主的心意，而是人若一直不回头的结局。主说这话，是要唤醒我们，不是要卖掉我们。

放进生活：觉得自己在主面前一无所有时，不要绝望；那正是转向主的时候。

资料：克洛斯 v25（克洛斯以一句总括25–26节，此处按布鲁斯分开）；布鲁斯论没有偿还之物＝觉察自己的空无、被卖＝离开主的服事、妻子儿女＝意愿理解及其所生。

第26节　那仆人就俯伏拜他，说：『主啊，宽容我，将来我都要还清。』

26 那仆人就俯伏拜他，说：『主啊，宽容我，将来我都要还清。』

内义：直到他弃绝自我，承认自己无能，谦卑地承认他所有的一切都出于神性的怜悯。

布鲁斯说：这比喻接着象征地描写人心里因发现自己的状态、以及因忽略了对所受大怜悯当尽的本分而面临的可怕毁灭，所产生的效果。仆人在主人面前俯伏，表示人在神面前深深的谦卑，带着那些没有它们就不能有真谦卑的心里的感觉，就是：他本身全然不配、全然无助。从这状态敬拜主，就是带着活泼的确信承认一切良善都唯独从祂而来。对主说「宽容我」，是恳求让他继续在——不是单单神性真理的治理之下，像那些被定罪的人那样——而是神性良善和怜悯的治理之下，因为他觉察到唯有主纯粹的怜悯能忍受人一再的冒犯。

布鲁斯接着说：说「我都要还清」，不是说要担保不再作神性恩惠的债户，因为没有人能这样，也没有一个有理性的人会以为能这样；而是表示一个承诺：要作主所接受为偿还的那种回报——就是借着实际的生活把主所赐给我们的良善归为己有，唯独为祂而活，以祂所赐纯粹的良善和真理为我们情感的至高对象，并带着衷心的感恩和爱，把我们一切的恩惠都归给祂。

西尔弗曼说：比喻里的仆人也许知道自己永远还不清他的债，但他仍然喊着说：「主啊，宽容我，将来我都要还清。」这是我们每个人的图画：承认我们欠神的债，并应许借着逃避恶、行善的生活来报答祂。

放进生活：今天对主说：「主啊，宽容我」，然后用一件小小的善行回报祂。

资料：克洛斯　v26（接25节克洛斯句）；布鲁斯论俯伏＝深深的谦卑、宽容我＝求在怜悯的治理下、还清＝以生活归还主的良善；西尔弗曼论承认欠债、以逃避恶行善报答。

第27节　那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。

27 那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。

内义：这样，他就与那怜悯联结，被带进属灵自由的状态；在那状态里，他甘心乐意地把从主所受的生命归还给主。

布鲁斯说：显然，这被定罪的仆人——一般人的类型——除了恳求和决心以外，还没有为还债做什么。这些怎样被接纳呢？「那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。」这里我们看见主对人类每一个人那神性之爱和怜悯无边普遍的真实图画：我们的过犯无论多大，主都白白地全部免了，不把我们的过犯归到我们身上。而且无论我们是不是真诚悔改的人，无论我们是仍沉在恶里，还是顺从那为我们真正福祉的恳劝、离开恶、真正接受祂救人的恩典，祂实际上都是这样做的。主的怜悯是这样无边，从比喻接下来的部分就可以看出。

这里补一句：主「免了」，不是「减了」。祂不是让我们慢慢还，而是一笔勾销。对一生背着愧疚的老人，这是最大的好消息。

放进生活：今天把一件一直放不下的旧过错交给主，相信祂已经「免了」。

资料：克洛斯 v27；布鲁斯论主的怜悯无边普遍、白白全部免了。

第28节　「那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说：『你把所欠的还我！』

28 「那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说：『你把所欠的还我！』

内义：然而他还没有到能照着他所受的仁慈和怜悯去恩待、怜悯别人的状态。

BM 的译者注说：「掐住他的喉咙」照希腊原文直译，有理由相信这样表达是关乎内义，因为这里的「掐」指里面属灵的窒息，就是截断仁义的流通。

布鲁斯说：要留意仆人在与主人那温柔的一幕之后，那有意义的举动所表达的状态转变——仆人「出来」。到此为止，所记关于仆人和他主人的一切，描写的是在心里发生的事：认罪、痛悔、祈求、赦免，都还是内在之人的行为。要使这些里面的运行生效并持久，必须有外在之人的配合：心思的思想和情感，必须被生活的言语和行为确认。决定我们真实状态的，不是我们怎样想、怎样感觉，而是我们怎样说、怎样做。我们在密室里、内在之人活动时是一个样子，「出来」到世上、外在之人活动时，可能是多么不同的样子！

布鲁斯接着说：他所遇见的同伴，表示外在之人接受主神性恩典的能力。「十两银子」原文是一百个银钱：「一百」表示丰满，「银钱」表示属世之人特有的东西，所以一百个银钱表示属世之人接受能力的丰满。一万他连得对整个人（特别是作为属灵存在的人）有什么意义，一百个银钱对作为属世存在的人就有类似的意义。内在之人直接从主领受他的恩赐，外在之人借着内在之人间接从主领受；但内在之人无权把外在之人的这些恩赐据为己有，正如他无权

把自己直接从同一神性源头所受的恩赐据为己有一样。然而这正是他所做的，也是人容易做的。「揪着他，掐住他的喉咙」，多么鲜明地显出人想不按秩序地占有他属世之人的恩赐——不使它们服在更高的目的之下，不倚靠主来享受它们！颈项表示内在之人和外在之人之间的交通，掐住喉咙就代表截断这交通；正如属世的死由前者而来，属灵的死由后者而来。

西尔弗曼说：这十两银子，相当于那时三个月的工资。人可能期望这刚被免了那么大一笔债的仆人，会记得王对他的怜悯，用同样的怜悯对待他的同伴，因为同伴的债相比之下是很小的。他却拒绝免这小小的债，掐住欠债人的喉咙说：「你把所欠的还我！」

放进生活：今天想起谁「欠」我时，先想起主免了我多少。

资料：克洛斯　v28；BM　译者注（掐住＝截断仁义的流通）；布鲁斯论出来＝从内在到外在、同伴＝外在之人、一百银钱＝属世接受能力的丰满、掐喉咙＝截断内外交通；西尔弗曼论三个月工资。

第29节　他的同伴就俯伏央求他，说：『宽容我吧，将来我必还清。』

29 他的同伴就俯伏央求他，说：『宽容我吧，将来我必还清。』

内义：即使别人用他曾经打动神性怜悯的同样恳求来求他。

布鲁斯说：有人会问：那么，人就不可使用他属世的恩赐吗？宗教禁止一切属世的追求，把一切属世的快乐都看作罪吗？主已经回答了：「凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。」同伴在被粗暴对待时的回答，也教导同样的道

理：属世的追求在服于属灵的追求之下时是许可的，也唯有那时，人属世的恩赐对他才真有价值，给他真正的享受。说他「俯伏」在他脚前，表示承认属世之人的能力本是为人所用的；他央求说「宽容我吧，将来我必还清」，与另一个仆人被主人算账时所用的话一样。这里的意思是：人的属世能力，只有在他不把它们据为己有、不单单用来服事属世之人而不顾更远的事时，才给他它们当有的用处；当它们服在永远的目的之下时，就给出它们所能给的最大快乐，同时有助于内在之人的福祉和扶持，因而有助于人真正的幸福。

西尔弗曼说：同伴求怜悯的话，正是王免了那仆人的债时，那仆人自己所说的话。可惜，王宽宏的饶恕似乎被忘记了。

这里补一句：同伴说的话，和他自己刚才说的一模一样。我们在别人的恳求里，常能听见自己当初向主的恳求。

放进生活：今天听见别人求情时，想一想：我也这样求过主。

资料：克洛斯 v29（克洛斯以一句总括29–30节，此处按布鲁斯分开）；布鲁斯论属世追求服在属灵之下是许可的、同伴俯伏＝承认属世能力为人所用；西尔弗曼论同样的话。

第30节　他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。

30 他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。

内义：他也不肯。

布鲁斯说：对属世之人能力这种有限、其实却更丰满的使用，不能满足在这外在状态里的人的欲望：除非他把属世的恩赐当作他的一切，否则在他看来它们就好像什么都不是。这就是说那头一个仆人不肯答应他同伴的请求。相反，他把他下在监里，等他还债；意思是：人仍把外在的东西看作他的一切时，总是向它们要求比它们所能给的更多的帮助，来追求他粗俗的目标。他把它们从当有的用处转开，夺去它们当有的自由，又一直把它们看作欠他的债户，以为自己对它们的服事有无限的权利。

西尔弗曼说：像比喻里不饶恕人的仆人一样，有时我们忘了主为我们做的事，忘了祂过去怎样、现在仍怎样救我们脱离罪。我们反而觉得自己有理由对伤害过我们的人生气、怀恨。当我们忘了自己被饶恕了多少，我们就不能饶恕。我们反而把那些得罪我们的人关进我们的「债务人监狱」——就是我们自己心里那些坚硬如石、没有怜悯、没有饶恕的地方。

这里补一句：不饶恕人，关起来的不只是别人，也是自己的心。

放进生活：今天打开心里一间「监牢」，把一个人放出来。

资料：克洛斯　　v30（接29节克洛斯句）；布鲁斯论把属世恩赐当作一切、夺去它们的自由；西尔弗曼论心里的债务人监狱。

第31节　众同伴看见他所做的事就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。

31 众同伴看见他所做的事就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。

> **内义：**直到他从神性真理进一步受教。

布鲁斯说：然而，借着主神性的怜悯，这些滥用——若一直不受约束，就会完全毁灭这人——不会不被注意，神性的方法被用来使罪人觉察他的错。我们看见，有别的同伴留意所做的事，把它带到主人的责备之下。这些别的同伴，表示人从圣言、并借着圣言从主——无论直接或间接——接受到他心里和记忆里的一切真理。借着这些，心里形成所谓良心的原则；借着它们和它，人与主和天堂仍保有交通。因为人本身完全败坏邪恶，主显然不能与人自己的任何东西交通；所以每个人心里都被植入神性真理的知识，以及与之结合的情感，这些不是人自己的，而是主在他里面的。

布鲁斯接着说：正是从这个源头，人陷入恶的行为、或只坚定于属世之人的倾向时，常常感到痛苦和懊悔；主能流进这些里面，作人改造所需要的工作，只要他不坚决地坚定自己反对它。他若这样做，过一段时间，从圣言所受的真理就在某种程度上从他心里被废掉，良心的劝告长久被压制，最后也就不再发声。人心里已经有了能教他更好的圣言知识以后，再陷入恶和混乱时最初感到的痛苦，就是同伴们看见所做的事「就甚忧愁」所表示的；他们的忧愁，表示人的行为与神性真理的命令相悖。

这里补一句：心里那点「忧愁」，是主保存在我们里面的良心在说话。不要压制它，它是要带我们回到主面前。

放进生活：今天心里若有一点不安，不要赶走它，把它带到主面前。

资料：克洛斯 v31（克洛斯以一句总括31–33节，此处按布鲁斯分开）；布鲁斯论同伴＝从圣言所受的真理、良心、忧愁＝行为与真理相悖。

第32节　于是主人叫了他来，对他说：『你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了，

32 于是主人叫了他来，对他说：『你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了，

内义：认识到自己所蒙的怜悯是多么大。

布鲁斯说：但这还不足以拦阻他，所以他必须受严厉的管教，就是同伴告诉主人、主人责备并惩罚那仆人所表示的。这显然表示传给人的一种觉察：觉察他行为的可恶，并确信神性真理在此基础上的判断；因这确信所受良心的痛苦实在是苦的。「你这恶奴才」，由主说出来，岂不是宣告并揭露人自己完全的败坏和可能永远的沉沦吗？在人这方面领会，岂不是觉察到他整个本性——无论出于遗传还是出于选择——的败坏，觉察到他本身确实无非是恶吗？

布鲁斯接着说：「你央求我，我就把你所欠的都免了。」这显然是使人想起主纯粹的怜悯：祂厚赐与人，也不斥责人；这怜悯除了要人有接受它的渴望以外，什么都不要求。提起这话，是要指出人明明当尽的本分；人若不遵行，即使主无边的怜悯也不足以使他得救。

这里补一句：主责备这仆人，不是因为他欠债，而是因为他蒙了怜悯却不怜悯人。主最看重的，不是我们欠了多少，而是我们怎样对待别人。

放进生活：今天回想一次主怎样饶恕了我，让这记忆软化我的心。

资料：克洛斯（接31节克洛斯句，按布鲁斯分开）；布鲁斯论严厉的管教、恶奴才＝觉察自己本性的败坏、提醒主纯粹的怜悯。

第33节　你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？』

33 你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？』

内义：明白他应当把自己所蒙的怜悯延及别人。

布鲁斯说：这教导我们：人要使仁义成为他外在之人行为的准则，正如主出于爱对待他，并愿意把仁义传给他的内在之人。字面上这劝告所表达的方式，再没有比这更有力、更动人、更深刻的了；再不能用更有力的方式传达这条诫命：人要在心里培养仁义和饶恕的情感。为提醒他这本分，他面前有主神圣的话：「我就把你所欠的都免了。」这岂不是向他保证神性的怜悯、慈爱和饶恕常常与他同在吗？他可以从那里取得足够的，使他也能在爱的原则下行事，并这样除去他的恶，好叫它们真正得赦免或除去。

西尔弗曼说：这比喻讲到每个人心里都有的那种倾向：忘记我们蒙了多么深的福、得了多么丰富的饶恕；忘记「耶和华善待万民，他的慈悲覆庇他一切所造的」（诗145:9）。我们忘记主对我们的怜悯到什么程度，就忘记对别人怜悯到什么程度。这样，我们就背向主存在我们内层里那无数的祝福。

这里补一句：主没有说「你应当公平」，而是说「你应当怜恤……像我怜恤你」。饶恕的力量，不是从咬紧牙关来的，是从记得主怎样怜恤我们来的。

放进生活：今天对一个人多一分怜恤，「像主怜恤我」一样。

资料：克洛斯（接31节克洛斯句）；布鲁斯论仁义作外在之人的准则、从主常在的怜悯取力量；西尔弗曼论忘记主的怜悯、诗145:9。

第34节　主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。

34 主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。

内义：并且也被放进试探的争战里。

布鲁斯说：「主人就大怒」，这样的说法不是说一切良善的源头里真有报复的情绪；用这种语言，是要表达恶人的状态与主神性之爱的相反，以及他们不能看见主本来的样子，因为他们没有在自己心里接受祂的爱——人对神性本质里面的观念，总是借着他自己状态的媒介形成的。所以「主人大怒」教导我们：当人陷入恶，或想用他属世之人的能力去促进单单自私的计划时，他就使自己转离了主，不能再像从前那样，在里面觉察主是一位慈爱、免他债和亏欠的神。

布鲁斯接着说：要恢复这觉察，就必须经历严厉的试探状态；因为唯有借着试探，恶才能从情感中被除去，使心不再贪恋它们。这过程，就是「把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债」所描写的。在这样看时，「还清所欠的」就是主唯一要求的那种偿还：感恩地接受主的怜悯，把它们用在所赐的用处上，并真诚地承认一切都从主来，把一切归还给主。但人若决意继续坚定在他的恶里，这些话所描写的就不是除去恶的试探，而是荒废：他被夺去他所受过的一切真正的良善，和他所滥用的一切高贵能力。

这里补一句：「掌刑的」听起来可怕，但对愿意回头的人，这是主借试探洁净我们的过程。经过了，心就软了，就能饶恕了。

放进生活：若正在经历心里的煎熬，求主借这煎熬除去我心里的硬。

资料：克洛斯 v34；布鲁斯论主大怒＝人的状态与神性之爱相反、掌刑的＝试探、还清＝感恩地归还一切；不悔改者则是荒废。

第35节　你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。」

35 你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。」

内义：每个人都必须这样，直到他让神性的怜悯真正在自己里面流通，使他能从纯粹的爱和仁义来判断别人。

瑞登堡在本章15节的方框里已说：这里的「弟兄」总的是指邻舍，因而是每一个人，特别是那些在仁义之良善里、并由此在从主而来之信里的人；因为这里所讲的是仁义的良善，饶恕是属于仁义的。

布鲁斯说：既然恶一旦被坚定，即使在最好的情况下，也只能借着痛苦的试探从内层被除去，那么主用来应用这比喻的神圣的话，应当多么有力地打动我们！在属世的意义上，这教导我们：我们对别人施行仁义到什么程度，就在接受主对我们的爱到什么程度。在属灵的意义上，它提醒我们：人自己必须除去恶，好叫主除去并赦免它们。主祷文叫我们求：「免我们的债，如同我们免了人的债。」这样，我们所免人的债，就被定为我们的神性审判者要赐给我们之饶恕的尺度。

布鲁斯接着说：意思是：我们对自己的行为和倾向有多少能力，就要照永恒真理和良善之律的命令来规范它们。我们对属世之人的一切都有这样的能力：我们能管住自己的行为，不去犯实际的恶；我们能管住自己的倾向和思

想，到一个程度，不去鼓励、不故意停留在我们知道是恶的倾向和想象上。到这个程度，我们就能属灵地饶恕弟兄的过犯，能以良善或仁义为行事的准则，并免去或除去一切会违背它的东西。到这个程度，我们的天父也要饶恕我们的过犯——要免去或除去我们内层里那些趋向恶的倾向和贪欲，最终给我们仁义和怜悯的判决。

西尔弗曼说：饶恕，特别是在别人深深伤害我们的时候，是一个困难的过程。伤得越深，就越难饶恕，有时觉得不可能。然而，饶恕的过程可以从单单抵挡发怒、怨恨、报复的欲望开始。我们能做到什么程度——把仇恨和报复的恶当作罪来逃避——主就能带着饶恕的意愿和能力流进来到什么程度。正如经上说：「万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。」（亚4:6）

西尔弗曼的实际应用说：你生活中有没有一件很难饶恕的事？有没有一个挥之不去的怨恨、一个时常冒出来的不满？若有，要记得：每当那记忆、怨恨或不满闯进来，你都要继续饶恕——即使一天闯进来七次，或七百次。这不是说你要让别人占你的便宜，绝不是；我们在外面的世界都需要保持健康的界限，为了自己，也为了别人。但饶恕，像「转过脸来」一样，是在我们里面的世界发生的。先逃避怨恨、愤怒、报复的恶，同时求主赐力量，这努力本身就会削弱那消极情绪的控制，让主的饶恕进来。起初可能很难，但借着努力、坚持和祷告，会越来越容易。

多勒在第131课的要道里说：我们若不饶恕别人，主的饶恕就不能临到我们。

这里补一句：主说「从心里」饶恕。嘴上说「算了」容易，心里放下难；但只要我们开始，主必帮助我们一路做下去。

放进生活：今天在祷告里提一个难饶恕的人的名字，求主祝福他，也求主帮助我从心里饶恕他。

资料：克洛斯 v35；瑞登堡 AE 746:15（见15节方框，饶恕属于仁义）；布鲁斯论免我们的债如同我们免了人的债、在属世之人里能做的就是属灵的饶恕；西尔弗曼论饶恕的过程、亚4:6、实际应用（健康的界限）；多勒第131课。

生活应用

1. **变成小孩子的样式**：像孩子信靠父母那样信靠主。
2. **谦卑就是大**：在一件小事上让别人在先。
3. **珍惜心里的「小子」**：童年的信靠、温柔的记忆，都是主保存的。
4. **砍掉那一只手**：对叫我跌倒的习惯毫不留情。
5. **知道少而行得多**：比知道多而不行好。
6. **主来找迷羊**：觉得失丧时，正是主要来找的时候。
7. **私下温和地挽回**：先单独谈，不先告诉别人。
8. **两三个人就够**：在家里一同读经祷告，主就在中间。
9. **不再数饶恕的次数**：七十个七次，就是不再数。
10. **记得我欠主一千万**：就能放下别人欠我的十两。
11. **从心里饶恕**：先抵挡怨恨，主就赐饶恕的能力。

读经问题

1. 门徒问「天国里谁是最大的」，主为什么叫一个小孩子来？2. 「变成小孩子的样式」是什么意思？外在的纯真和内在的纯真有什么不同？3. 「这些小子」在我们里面指什么？为什么不可轻看他们？4. 手、脚、眼叫人跌倒，在属灵上各指什么？为什么「一只眼进入永生」更好？5. 迷羊的比喻怎样安慰那些觉得自己离主很远的人？6. 主教导怎样挽回得罪我们的弟兄？这在我们里面的意愿和理解之间又是什么意思？7. 「两三个人奉我的名聚会」，「主的名」是什么意思？8. 彼得问「到七次可以吗」，主为什么说「七十个七次」？9. 一千万银子和十两银子各象征什么？那仆人「出来」以后为什么变了？10. 你生活中有没有一件难饶恕的事？这一章给你什么帮助？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》433、452、3863、4302、4314、4797、5236、5585、6674、9410、9755、10777
- 《诠释启示录》254、257、405、411、412、746、1182
- 《天堂与地狱》570
- 《正信的基督教》142
- 《天命》256

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第19章　婚姻、小孩子与富足的少年人

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第十八章讲谦卑与饶恕：主叫一个小孩子站在门徒当中，又讲了那不饶恕人的恶仆。第十九章接着讲婚姻、小孩子和财富。看起来是三件不相干的事，其实一脉相承：心里若刚硬，就不能饶恕，也不能有真正的婚姻；心里若像小孩子，就能被主带领；心里若靠着财富和自己的义，就进不了天国。

布鲁斯说：本章解决了两个极其重要的问题：一个是婚姻的性质，一个是得救的条件。能从那位造人、又来救赎人的主口中，听见这两件事的真理——祂要使婚姻恢复起初的纯洁，使人恢复原有的秩序与幸福——这是我们当大大珍惜的福分。

本章分四段。第一段（1–12节），法利赛人来试探主，问「人无论什么缘故都可以休妻吗」，主回到起初：「神配合的，人不可分开」，又讲到三种「阉人」。第二段（13–15节），有人带小孩子来，主说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们。」第三段（16–26节），一个少年人问「我该做什么善事才能得永生」，主叫他遵守诫命，又叫他变卖所有的、来跟从主；少年人忧忧愁愁地走了，主说「骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易」，又说「在神凡事都能」。第四段（27–30节），彼得问「我们要得什么」，主应许坐在十二个宝座上、得着百倍，并说「在前的将要在后，在后的将要在前」。

西尔弗曼说：上一章，主叫门徒变成小孩子的样式，就是谦卑、愿意被带领；又用那不饶恕人的仆人，显出刚硬的心。正是在这些关于谦卑与饶恕的重要教导之后，神圣安排的叙事转到婚姻的题目上。主借着外在的处境，教导更内在的属灵功课：不仅论到一男一女外在的婚姻，也论到真理与良善在每个人里面那内在的婚姻。

对年长的读者，这一章有三层很深的安慰。第一，「起初并不是这样」：无论婚姻和人生经过多少风霜，主都愿意把我们带回起初那份温柔的爱。第二，主按手在小孩子头上：我们心里那些单纯信靠的「小孩子」，主一直替我们保存着，祂今天仍要按手祝福。第三，「在人这是不能的，在神凡事都能」：我们自己做不到的谦卑、放下和饶恕，主能替我们成就。

几个词，先用白话说清楚。**加利利、犹太、约旦河**：外在的生活、内在的意愿、引人进入的真理知识；**丈夫与妻子（男与女）**：对真理的理解与对良善的情感；**一体（一肉）**：二者合成一个爱的良善；**父母**：遗传的自我之爱和自己聪明之爱；**休妻**：使真理与良善分离；**心硬**：纯然属世、没有婚姻之爱的状态；**淫乱**：伪谬，对恶与伪谬的情感；**阉人**：在天上婚姻里、没有淫邪的人，分属天、属灵、属世三等；**小孩子**：纯真，就是愿意被主带领；**按手**：主能力的传递和祝福；**诫命**：从主而来的生活之道；**变卖所有的**：离开自我和传统的倚靠；**穷人**：自觉缺乏而渴慕真理的人；**财主**：仗着知识和自己聪明的人；**骆驼**：一般的记忆知识；**针的眼**：属灵的真理；**宝座**：神性真理与审判；**十二支派**：教会的一切真理与良善；**百倍**：完全、丰满。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　马太19章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太19章内义；布鲁斯《马太福音注释》第19章（NCBS　　PDF）；克洛斯马太19章内义；多勒《圣经研读笔记》第119课「小孩子」（可10，平行经文：婚姻、小孩子、富足的少年

人）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节 主就其人性而言，从记忆知识中升入教会外在的良善（克洛斯以一句总括1–2节）。

第2节 并把天上的秩序带入那些良善里（接上节）。

第3节 从圣言教导：每个真理都有它相配的良善，每个良善都有它相配的真理（克洛斯以一句总括3–5节）。

第4–5节 对真理的理解应当与一切恶和伪谬分开，好与对良善的意愿联结，使二者合成一个良善（接上节）。

第6节 这样，二者就不再分开，而结合在天上的婚姻里（克洛斯以一句总括6–7节）。

第7节 这是照着神性的秩序，是神圣、不可侵犯的（接上节）。

第8节 圣言的外在虽然好像教导别的，但那只是迁就还不能领受更纯之律法的属世之心，并不是照着神起初的秩序。

第9节 因为神的秩序要求：对真理的理解，只要它相配的对良善的意愿仍住在良善里、没有偏向恶，就绝不可与之分开；否则就生出属灵的混乱和污秽。

第10节 这条律法在属世之人看来似乎难以遵守（克洛斯以一句总括10–11节）。

第11节 在属灵和属天的人却不是这样（接上节）。

第12节 因为天上的婚姻，在属天的人是借着为真理本身而爱真理，就是主借着对祂的爱成就；在属灵的人是借着先接受在记忆里、再接受在思想里的真理，就是主借着对真理的理解成就；在属世的人是借着真理的知识和相应的生活之善，就是主借着真理的知识成就；这些事唯有聪明的人才能明白。

第13节 纯真的一切良善与真理都应当归于主（克洛斯以一句总括13–15节）。

第14–15节 因为天堂就在于这样的承认，主也与那些良善与真理相交通（接上节）。

第16节 所以人若不承认主——连祂的人性在内——是天上的神，一切良善都从祂而来，又照十诫生活、把其中所禁止的恶当作罪来禁戒，就不能进天堂（BM 标作「16–22节」，实为本节总纲）。

第17节 因为唯有主是良善的，是良善的泉源；与祂得着生命联结的路，就是遵守祂的诫命。

第18–19节 这些诫命教导：人不可在自己里面毁坏或歪曲爱与仁义的生命，也不可把这生命归于自己，而要单单归于主；除了出于主的，不可称什么为善、为真；所以要在自己里面尊崇神性的爱与智慧过于其他一切善与真，又要珍爱别人里面属神的，如同珍爱自己里面的。

第20节 人虽守了诫命的字句，这些诫命仍不能被成全（克洛斯以一句总括20–21节）。

第21节 直到他把心从财富上移开，与贪欲争战，并承认主是神（接上节）。

第22节 这些事在那些有真理的知识、却与仁义的良善分开的人看来，是难受的。

第23节 所以那些知识既与生活分开，就反倒成了与主联结的拦阻（克洛斯以一句总括23–24节）。

第24节 因为知识本身若没有爱与仁义的生活，被带进天堂是违背秩序的（接上节）。

第25节 门徒觉得进天国几乎不可能，是因为还不明白真理在这事上的教导（按布鲁斯；克洛斯句见第26节）。

第26节 然而，只要尊崇、高举神性真理，知识就不成拦阻（克洛斯以一句总括25–26节）。

第27节 跟从主的人，就是弃绝自我之爱的败坏、承认主——连祂的人性在内——是神的人（克洛斯以一句总括27–28节）。

第28节 他们都要被高举，在主的神性真理里与祂相通、相联，因而管理一切较低的善与真（接上节）。

第29节 凡借着对主神性人身的信与爱，弃绝遗传的恶与伪谬的人，都要在主爱的良善里与祂永远联结。

第30节 但那些把功劳放在自己行为上、而不归给主的人，不能得着这样的联结。

逐节详解

第1节　耶稣说完了这些话，就离开加利利，来到犹太的境界约旦河外。

1 耶稣说完了这些话，就离开加利利，来到犹太的境界约旦河外。

> **内义：**主就其人性而言，从记忆知识中升入教会外在的良善。

布鲁斯说：这里描写主的爱或良善在人里面的一种进展：从外在的——就是加利利，借着良善与真理的知识——就是约旦河，进到内在的——就是犹太。然而主只是来到「犹太的境界」，这暗示主的爱被提升，还不是进入内在本身，而是到它的外层或边界。

这里补一句：主一步一步地走，从加利利走向耶路撒冷，正是十字架的方向。在我们里面也是这样：主先在我们外在的行为里作工，再一步步进到我们的心意里。

多勒在第119课里也说：犹太代表意愿或心，加利利代表外在的行为。主这一次从约旦河东边下来，渡河近耶利哥，再上耶路撒冷，这是祂在地上最后一次的旅程。

放进生活：今天问一问自己：我信主，是只在外面的行为上，还是已经进到心里？

资料：克洛斯 1–2 同句（此处分为 1、2）；布鲁斯论加利利＝外在、犹太＝内在、约旦河＝良善与真理的知识、「境界」＝内在的外层；多勒第119课的基本对应（犹太＝意愿，加利利＝外在行为）。

第2节　有许多人跟着他，他就在那里把他们的病人治好了。

2 有许多人跟着他，他就在那里把他们的病人治好了。

> **内义：**并把天上的秩序带入那些良善里。

布鲁斯说：主在这里照常行善事。「有许多人跟着他，他就在那里把他们的病人治好了。」我们里面那些跟从主的情感和思想，渴望脱离它们遗传的和后天的软弱，渴望被主提升、与祂联结，就被恢复健全，被带进天上的秩序，使它们适合有用、快乐的活动。

这里补一句：「许多人跟着」，在我们里面就是许多软弱的念头、受伤的感情，都愿意跟着主走。主不嫌它们多，也不嫌它们病，祂「在那里」就治好它们。

放进生活：今天把一个软弱的念头带到主面前，求祂在那里把它医治。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论跟从主的情感思想被恢复、带进天上的秩序。

第3节　有法利赛人来试探耶稣，说：「人无论甚么缘故都可以休妻吗？」

3 有法利赛人来试探耶稣，说：「人无论甚么缘故都可以休妻吗？」

内义：从圣言教导：每个真理都有它相配的良善，每个良善都有它相配的真理。

布鲁斯说：哪里有良善，哪里就有恶显出来。当良善的情感和思想被吸引到主面前受教时，恶的就被激起来抵挡，常常想用诡诈的推理推翻神性真理的权威。就像撒但在神的众子中间那样，哪里有良善忠心的人聚集，法利赛人或别的真理之敌就必出现。但主把这些试探转为益处，使它们以更清楚地看见、更完全地确认真理而告终。我们那悖逆的自我所生的一切怀疑和推理，只要我们忠于主、忠于自己真正的益处，结果都是这样。

布鲁斯接着说：摩西没有指明休妻的确切理由，所以后来的犹太人中间就有争论：什么才是休妻的正当理由？是否可以因任何缘故休妻？这争论形成了两个学派：一派把休妻的理由限于可耻的事，另一派认为丈夫不喜欢就足够了。法利赛人来见主，是要听祂主张哪一派。

西尔弗曼说：律法上写着：「人若娶妻以后，见她有什么不合理的事，不喜悦她，就可以写休书交在她手中，打发她离开夫家。」（申24:1）这「不合理的事」，希伯来原文是「赤露」的意思。有些拉比认为是指与赤露有关的不端，就是奸淫；另一些拉比却认为是丈夫觉得不顺眼的任何事。所以法利赛人问「无论什么缘故都可以休妻吗」，是要设圈套，叫主站到争论的某一边；无论怎样回答，都会得罪一些人。主却不落入圈套，而借这机会教导更高的功课。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》710:25

这些话含有内在的奥秘，从主的话说“这话不是人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受”可以看出。主所说那些话中的内在奥秘，人很少领受，但天堂中一切天使都领受；原因是他们在属灵上感知主的那些话，其中所含的奥秘是属灵的

到本站读《诠释启示录》710节 ›

这里补一句：主所讲的婚姻，不只是夫妻之间的事，也是我们心里「明白」和「愿意」之间的事。明白了真理，却不愿意去行，就像夫妻同屋却不同心。

放进生活：今天想一件我明白却还没去做的真理，求主使我的「明白」和「愿意」连在一起。

资料：克洛斯 3–5 同句（此处分为 3、4–5）；布鲁斯论良善所在恶必显出、两个学派之争；西尔弗曼论申24:1「赤露」的两种解释与主不落圈套；瑞登堡 AE 710:25（BM 引 AE 710）。

第4–5节　耶稣回答说：「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?

4 耶稣回答说：「那起初造人的，是造男造女，

5 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?

内义：对真理的理解应当与一切恶和伪谬分开，好与对良善的意愿联结，使二者合成一个良善。

布鲁斯说：主回答法利赛人时，根本不理会他们的意见和争论，甚至也不回到摩西那里去讲解他们各种意见所依据的那条律法的真义。主不提那暂时的休妻律法，而回到起初的婚姻律法，指明创造和造物主的律法都使婚姻的约除了一个缘故以外不可解除。这些神圣的话，把婚姻建立在它原有的、真实的根基上。男人和女人是为彼此而造的，他们的结合本是要属灵的——像他们的本性一样，又是永远的——像他们的存在一样。

布鲁斯接着说：神在本质上是爱本身和智慧本身，人被造是要从神接受爱与智慧。神的智慧在人里面使他成为神的「形像」，神的爱在人里面使他成为神的「样式」。为使男女能紧密地结合，以致「不再是两个人，乃是一体」，男人被造成为接受神智慧的器皿和形式，女人被造成为接受神爱的器皿和形式。正如爱与智慧在神里面完全合一，女人里面的爱与男人里面的智慧，也被定意要这样亲密地结合，在属灵上、永远地成为一——这就是神里面爱与智慧之结合的形像。

布鲁斯又说：「父母」在内义上，是指我们从父母遗传来的本性，概括在属世之心两个主导的爱里，就是爱自己和爱世界。父母既是我们所遗传的旧本性，「妻子」就是我们所选择的新本性，就是主为那些渴望成为新造之人所预备、对良善与真理的属灵之爱。离开旧的、连合新的，是我们的创造者和重生者所定的次序。这新的属灵家室里的丈夫和妻子，就是组成新心智、因而组成新人的新理解和新意愿。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》710:26

【26】从这些可以看出并推断，主那些话在属灵上还理解什么；例如“人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体”理解什么；就是，男人要离开那从宗教而来、玷污其理解力的邪恶与伪谬，也就是离开父母；而其理解力与那些分离之后，就与对应于妻子的情感联结；于是二者成为对真理与良善的一种情感；这就是“二人成为一体的肉”所理解的，“肉”在灵义上象征属于爱或情感的良善：“夫妻不再是两个人，乃是一体的了”象征这样对良善与真理的理解力以及对良善与真理的情感就不是二而是一，正如意愿与理解力固然是二，却仍

是一；又正如真理与良善，以及信与仁义，固然是二，却仍是一；就是当真理是良善的、良善是真理的时，以及当信是仁义的、仁义是信的时；婚姻之爱也从那里而来：

到本站读《诠释启示录》710节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10169

10169　由此可见，真正的婚姻之爱是两个人在内在层面的结合，即思想与意志的结合，也就是真理与良善的结合，因为真理属于思想，良善属于意志。处于真正婚姻之爱中的人，爱对方所想的，也爱对方所愿的；因此，他乐于像对方那样思想、那样立志，从而与对方结合，成为一个人。这就是主在马太福音中所说的：“二人成为一体。这样，他们不再是两个人，乃是一体的了。”（太19:4—6；创2:23—24）

到本站读《天堂的奥秘》10169节 ›

西尔弗曼说：主要我们在更深的层面明白「人要离开父母，与妻子连合」。属灵的信息是：每个人都必须离开那爱自己过于爱别人的自我中心倾向，也离开那以为自己的聪明高过别人的骄傲倾向。人离开这些倾向到什么程度，就领受一个新的意愿到什么程度——就是爱真理、努力行善的意愿。在圣言的语言里，这新的意愿就叫作「妻子」。

这里补一句：「离开父母」不是叫我们不孝，而是叫我们离开从小带来的自私和自以为是。离开了，才能与那新的、良善的心「连合」。

放进生活：今天在一件小事上放下「我就是对的」，向良善的那一边靠近一步。

资料：克洛斯（接3节克洛斯句）；布鲁斯论回到起初的婚姻律法、形像与样式＝智慧与爱、父母＝遗传的爱自己爱世界、妻子＝新的属灵之爱；瑞登堡 AE 710:26、AC 10169（BM 引）；西尔弗曼论离开自我中心与骄傲，新意愿称为妻子；BM 另引 CL 156、193–194（本站库未收，未设框）。

第6节　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。」

6　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。」

内义：这样，二者就不再分开，而结合在天上的婚姻里。

布鲁斯说：主在这里和创世记里宣告夫妻的合一，说得既惊人又有力。「不再是两个人，乃是一体」——还有什么比这更能表达二成为一的呢？他们的「二」和他们的「一」同样被强调。男人和女人，越是二，就越是一。他们不是同一种颜色的深浅不同，而是互补的颜色；更好说，他们是光和热两种元素，二者的结合是一切颜色的来源。他们是一个人性的两部分，各有对方所缺的，合起来成为完全的人。正因他们这样分明是二，才能这样完全成为一。当两个由无限的爱与智慧彼此预备的人在真婚姻里结合，他们就不再是两个人，乃是一体，成为一个人，有一个意愿、一条道路。

布鲁斯接着说：「神配合的，人不可分开。」在每一个意义上，每一种情形里，结合都出于神，分开都出于人。神是结合的创始者，人是分裂的创始者。所以我们要谨慎，不可让自己的任性搀进那属于神旨意的事里。神所配合的——无论是我们心里的爱与信，还是我们家里的丈夫与妻子——人都不可分开。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂与地狱》372节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》725:3

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：教义与生活也一样；当生活的教义与教义的生活在他里面联结时，这两样也构成一个教会之人；因为教义教导当怎样生活和实行，生活就那样生活和实行。

到本站读《诠释启示录》725节 ›

西尔弗曼说：在圣言的语言里，「男人」一般对应对一切真善的理解，「妻子」一般对应对一切真善的情感。所以这教导在属灵上是讲真理与良善的关系：真理总要与良善结合，良善总要与真理结合。因为它们本是要在属灵的婚姻里结合、永不分开，所以说「神配合的，人不可分开」。

这里补一句：对老年夫妻，这句话是一份祝福：几十年同走的路，是神配合的；对丧偶的长者，这也是安慰：真正的婚姻是属灵的，主所配合的，死亡也分不开。

放进生活：今天为身边的老伴（或怀念中的老伴）感谢主，说一句：「这是神配合的。」

资料：克洛斯 6–7 同句（此处分为 6、7）；布鲁斯论二与一、光与热、结合出于神分开出于人；瑞登堡 HH 372、AE 725:3（BM 引）；西尔弗曼论男＝理解、妻＝情感。

第7节　法利赛人说：「这样，摩西为甚么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？」

7 法利赛人说：「这样，摩西为甚么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？」

内义：这是照着神性的秩序，是神圣、不可侵犯的。

布鲁斯说：主既已表明婚姻出于神、不可被人解除，法利赛人就反驳说：「这样，摩西为什么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？」他们抓住律法的字句来对抗主所讲起初的秩序。

西尔弗曼说：法利赛人对主的回答并不满意，就继续追问。他们要的是一个具体的「可以」或「不可以」的答案，好引用律法的字句；而主要他们看见的，是那字句背后起初的旨意。

这里补一句：法利赛人用「摩西吩咐」来压主，正像我们心里的自我常拿一两句道理来替自己的硬心辩护。主不是废掉摩西，而是要我们看见：起初的秩序比后来的通融更高。

放进生活：当我想拿一句「理由」来替自己的冷淡辩护时，停一下，问：起初主的心意是什么？

资料：克洛斯（接6节克洛斯句）；布鲁斯 7–9 一段（此处分为 7、8、9）；西尔弗曼论法利赛人追问「是」或「否」。

第8节　耶稣说：「摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。

8　耶稣说：「摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。

内义：圣言的外在虽然好像教导别的，但那只是迁就还不能领受更纯之律法的属世之心，并不是照着神起初的秩序。

布鲁斯说：主在这里指出的事实——那许可休妻的律法，是因为领受律法之人的心硬而来——是极其重要的。神只许可较小的恶，为要防止更大的恶。从属灵上看，摩西的时代代表人那预备进入属灵状态的属世状态。在那状态里，还没有良善与真理真正的婚姻——不是结合，而是附加；附加是可以解开

的，也可以系上。这是因为还没有属灵的意愿，只有「心硬」；这状态不仅与人原有的状态相背，也与属灵秩序的首要原则相背，就是「起初」所象征的——「起初」在属灵上不是指时间上的先，而是指状态上的先。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》10453:3

此外，由于他们心硬，许多事情被准许他们去做，这些事情记载于圣言的外义中，并成为外义的组成部分，例如马太福音19:8所说的，以及其他一些这里不再列举的事情。

到本站读《天堂的奥秘》10453节 ›

瑞登堡又说：

▸看著作原文：《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）。

到本站读《天堂的奥秘》10603节 ›

西尔弗曼说：主用词非常谨慎。祂说摩西「许」——不是说摩西「吩咐」。这是要说明，这律法是摩西出于许可而给的，不是诫命；这些许可是迁就当时百姓的状态，并不一定反映主对所有人、所有时代的旨意。比如「以眼还眼，以牙还牙」，是为了叫人在残忍中不报复得超过所受的伤；许多献祭的律法，不是因为神喜悦宰杀牲畜，而是因为这比献儿女为祭少些野蛮。这一切许可，都是因人的心硬，为要防止更重的恶。

西尔弗曼接着说：心硬的时候，人就变得固执、僵硬，不愿意、因而也不能看见自己意见以外的东西；结果就没有对别人的体谅，没有怜悯，没有饶恕。圣言称这光景为「石心」（结36:26）。心硬的一个表现，就是只看重自己的理解，以为唯有自己知道真理。我们这样做的时候，就容易变得严厉、苛刻、不肯让步。单单明白真理，却与它属灵的配偶——良善——离了婚，这就是把神所配合的分开了。

西尔弗曼又说：「起初并不是这样。」婚姻的开始，像我们生命的婴孩期，是温柔、自然流露之爱的时期。心是软的，是肯饶恕的。但日子久了，特别是自私渐渐进来，心就可能开始变硬、变冷；曾经许诺永远相爱的两个人，开始想到分开和离婚。怎样胜过这心硬呢？答案在试探的过程里——真理与伪谬、良善与邪恶的争战。正是在试探的争战中，自我之爱被制服，对别人的轻视被放下，主的怜悯流进来。照经上的话说，「石心」被除掉，「肉心」被赐下：「我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。」（结36:26）

这里补一句：「起初并不是这样」，这句话对每一个心已变硬的人都是盼望：主记得我们起初的样子，也愿意把我们带回去。

放进生活：今天若心里对谁变硬了，求主把那块「石心」换成「肉心」。

资料：克洛斯 v8（BM 标作「Verses 8, 9」，实为第8节内义）；布鲁斯论神只许可较小的恶、附加与结合、「起初」＝状态上的先；瑞登堡 AC 10453:3、AC 10603:5（BM 引 AC 10453、10603）；西尔弗曼论「许」不是「吩咐」、石心与肉心、结36:26；BM 另引 CL 340（本站库未收）。

第9节　我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了；有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。」

9　我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了；有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。」

内义：因为神的秩序要求：对真理的理解，只要它相配的对良善的意愿仍住在良善里、没有偏向恶，就绝不可与之分开；否则就生出属灵的混乱和污秽。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》710:27

“凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了”，是因为淫乱象征伪谬，在妇人那里象征对邪恶与伪谬的情感，因而是与对真理与良善的理解力绝不和谐的情感；又因为从那不和谐，真理与良善的婚姻之爱以及由此而来在人里面的天堂与教会就完全灭亡；因为当内在的联结——也就是心智与灵魂的联结——没有时，婚姻就解体了：“娶那被休的妇人也是犯奸淫了”，是因为“因淫乱而被休的”所理解的是对邪恶与伪谬的情感，如上所说，那不可与任何对真理与良善的理解力联结；否则理解力就被败坏，也变为伪谬与邪恶的，而伪谬与邪恶的联结是属灵的奸淫，正如真理与良善的联结是属灵的婚姻。

到本站读《诠释启示录》710节 ›

布鲁斯说：对属灵的人来说，除了为淫乱的缘故，没有休妻的事。主在第五章已经亲自讲过离婚的律法（太5:31–32），这里就不必再详细讨论。

西尔弗曼说：主知道，如果妻子可以为任何缘故被休，对社会是多么大的破坏。所以祂说明，婚姻应当是终身的盟约，唯一的例外是奸淫。一张纸，即使叫作「休书」，也不能分开神所配合的。主虽然用合乎法利赛人理解的话，在属世的层面对他们说话，却同时也在讲我们与主的关系，以及我们退后的倾向：我们若一直转离那关系，行自己的意思而不行主的旨意，信自己的「真理」而不信主所启示的，就是在犯属灵的奸淫。然而主不断地向我们伸手，催我们回到祂那里。正如经上说：「背道的儿女啊，回来吧！因为我作你们的丈夫。」（耶3:14）

这里补一句：属灵的「奸淫」，就是心离开主，去拥抱伪谬。但主说「回来吧，我作你们的丈夫」，只要我们回头，这盟约就仍在。

放进生活：今天若发现自己的心偏离了主，就简单地说：「主啊，我回来了。」

资料：克洛斯 v9；瑞登堡 AE 710:27（BM 引 AE 710）；布鲁斯指参太5:31；西尔弗曼论终身的盟约、属灵的奸淫、耶3:14；BM 另引 CL 255、482（本站库未收）。

第10节　门徒对耶稣说：「人和妻子既是这样，倒不如不娶。」

10 门徒对耶稣说：「人和妻子既是这样，倒不如不娶。」

内义：这条律法在属世之人看来似乎难以遵守。

布鲁斯说：主宣告婚姻不可解除的性质时，连门徒也惊奇了，他们犹太人的成见受了震动，就说：「人和妻子既是这样，倒不如不娶。」那时门徒的观念和品格，犹太人的成分还多过基督徒的成分；他们代表一个正从属世状态过

渡到属灵状态的人。对在这状态里的人，关于天上婚姻的纯正真理，不能显为良善，反倒好像加给人一个沉重的担子——一条与真自由不相容的捆绑。天上爱与信的婚姻也是这样。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》710:28

主随后论到阉人，是因为门徒说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶”；又因为犹太民族当中的婚姻——他们因处在出于邪恶的伪谬中而心硬——并不是婚姻，而是在属灵意义上所理解的奸淫，因此那民族也被主称为“淫乱的世代”，所以主论到“阉人”，所理解的是那些不愿与对邪恶的情感缔结婚姻——也就是联结——的人，因为那样对真理与良善的理解力就会被败坏并消散；

到本站读《诠释启示录》710节 ›

西尔弗曼说：「倒不如不娶」这个想法，在基督教会的历史中是很熟悉的。许多人相信独身比婚姻是更高的属灵道路。然而从主接下去的话可以看出，祂的回答是清楚的：结婚比不结婚好，而更好的，是培养对配偶贞洁、除去淫念的爱。

这里补一句：门徒觉得主的标准太高，「倒不如不娶」。我们面对主的标准时也常这样想：「这么难，不如不做。」但主从不叫我们靠自己去做。

放进生活：遇到觉得「太难」的诫命，不要放弃，先求主赐我能领受的心。

资料：克洛斯 10–11 同句（此处分为 10、11）；布鲁斯论门徒代表过渡的状态、真理显为重担；瑞登堡 AE 710:28（BM 引）；西尔弗曼论独身的观念与主清楚的回答。

第11节　耶稣说：「这话不是人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受。

11 耶稣说：「这话不是人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受。

内义：在属灵和属天的人却不是这样。

布鲁斯说：主回答说：「这话不是人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受。」有人会以为，承认主所颁布这律法的正直，并没有什么大困难。然而神的婚姻律法与属世之人是相抵触的。异教世界的多妻，就充分证明了这一点；犹太人自己是属世的人，在婚姻上也处于同样粗陋黑暗的状态。唯有那些被赐予的人，才能看见真正的律法。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》2740

在上古教会成员中，那些具有属天特质的人对良善与真理的直接领受能力如同天使一般。他们只有一位妻子。这些人常说，与一位妻子的婚姻使他们享受到各种形式的天堂喜悦和幸福。甚至仅仅提到与多人结婚的想法就会让他们感到恐惧。这是因为一夫一妻的婚姻，正如前面所说，是从良善与真理的结合，也就是天堂的婚姻中衍生出来的。

到本站读《天堂的奥秘》2740节 ›

这里补一句：「惟独赐给谁」——这领受的能力是主赐的，不是我们本来有的。求，就必得着。

放进生活：今天求主把领受祂话语的能力赐给我。

资料：克洛斯（接10节克洛斯句）；布鲁斯论神的婚姻律法与属世之人相抵触；瑞登堡 AC 2740（BM 引）；BM 另引 CL 339（本站库未收）。

第12节　因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受就可以领受。」

12 因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受就可以领受。」

内义：因为天上的婚姻，在属天的人是借着为真理本身而爱真理，就是主借着对祂的爱成就；在属灵的人是借着先接受在记忆里、再接受在思想里的真理，就是主借着对真理的理解成就；在属世的人是借着真理的知识和相应的生活之善，就是主借着真理的知识成就；这些事唯有聪明的人才能明白。

BM 的译者注说：这里又是主说话的一个显著例子：照着内义里观念的连贯来说，而字义里却看不出这连贯。那些「生来是阉人」的，描写教会中属天的人；「被人阉的」，描写属灵的人；「自阉的」，描写那些出于顺从而行的人。

布鲁斯说：主的话只有在灵义里才有前后一贯、有教益的意思。否则，什么是生来的阉人、被人阉的和自阉的呢？在灵义里，这一切意思既美好又造就人：这里描写重生之人的三等——属天的、属灵的和属世的。「母腹」象征属天的爱与纯真；生来是阉人的，是那些被重生进入属天之爱——就是爱主——

的状态的人。「人」象征理解；被人阉的，是那些被重生进入属灵之爱——就是爱邻舍——的状态的人。为天国的缘故自阉的，是那些把真理获得在记忆里、借着照真理生活而被重生进入顺从之良善的人。主这里所描写男子的纯洁，与启示录（启14:4）所描写的童贞相似：那些没有被妇女玷污、羔羊无论往哪里去都跟随祂的人。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》394

处于属天婚姻之中的人，被称为“阉人”；“生来是阉人”的，好比属天天使那样的人；“被人阉的”指的是像属灵天使那样的人；“自阉的”好比天使灵，行事不是出于仁义而是出于顺从。

到本站读《天堂的奥秘》394节 ›

西尔弗曼说：这三种阉人，描写三种达到没有淫欲、没有放荡欲望之婚姻关系的方式。在最高、最属天的方式里，婚姻中的爱从一颗新心流出，那关系是纯真、贞洁、纯净的。第二种，是学习启示的真理并应用在生活中的人，用对真理的理解帮助自己胜过一切恶的情感；因为圣言中「人」象征真理，所以说他们「被人阉」。第三种，是出于顺从而委身于婚姻的人，就是「为天国的缘故自阉的」。所以「阉人」一词，指的是属灵的纯洁，不是禁欲。更深地说，他们没有与恶结合、被伪谬引离的愿望；因为渴望行神的旨意，他们就没有心硬。

西尔弗曼的实际应用说：离婚与再婚，被称为主「难懂的教训」。当残忍、虐待和忽略似乎是离婚的正当理由时，主却说只有奸淫是理由。然而，若把奸淫理解为故意转离神、转向恶与伪谬，它就有了新的意思。所以要专注于

我们与主的婚姻。夫妻双方都仰望主、尽力遵守诫命时，主就会渐渐使他们的心意合一；他们越靠近主，就越彼此靠近。一同经历风雨，一同读圣言，一同欢喜；在这过程中，你们会发现彼此正在为对方重生，渐渐成为一。

这里补一句：这三等人都在天国里，最小的一等——「出于顺从」——也蒙主悦纳。我们即使只是凭着顺从一步步地走，主也算我们是祂国度的人。

放进生活：今天即使心里还不全然喜爱，也凭着顺从做一件主喜悦的事。

资料：克洛斯 v12；BM 译者注（三种阉人＝属天、属灵、顺从）；布鲁斯论重生之人的三等、母腹＝属天之爱、人＝理解、启14:4；瑞登堡 AC 394（BM 引）；西尔弗曼论三种方式与「阉人」指属灵的纯洁，并实际应用；BM 另引 CL 156（本站库未收）。

第13节　那时，有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告，门徒就责备那些人。

13 那时，有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告，门徒就责备那些人。

内义：纯真的一切良善与真理都应当归于主。

布鲁斯说：我们若明白上一段是论属灵的纯洁，论重生的人借着制服肉体的情欲所达到不同等级的美德，就能看出这题目与紧接着的事有什么关联。小孩子在福音历史中所占的显著地位，是它真正属人的特征中最美的一项。这历史既以婴孩救主——纯真本身成为肉身——的降生开始，这些小小的纯真者显

著地出现在其中，也是很自然的。把小孩子带到耶稣那里，代表把我们从主所领受的一切纯真都归于主，好叫祂有福的影响借着它降到我们的心和意里。这就是在属灵上把小孩子带到耶稣那里，求祂给他们按手祷告。

布鲁斯接着说：「门徒就责备那些人。」他们对这些小小的纯真者没有什么同情，因为那时他们自己还很少有这些小孩子所预表的属灵的纯真。他们的举动显出他们所代表的那原则和状态的性质。主的爱直接流进意愿里的纯真，不是借着理智的良善或真理流进去；所以那时还代表理智原则的门徒，就责备那些带小孩子来见耶稣的人。

西尔弗曼说：我们经过属灵发展的各个阶段——从单纯的顺从，到新的理解，再到新的意愿——就回到那起初的状态，又像纯真、信靠的小孩子一样。所以接下去的一段说：「有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告。」这描绘主赐福给我们纯真、信靠的状态——就是主在前一章所说的「小子」。这些「小子」从来没有离开我们，虽然它们可能被忘记、好像失落了、被自我之爱和世上的思虑遮盖了。所以这些温柔的状态必须重新被引出来；每当我们觉得被主的手摸着，这事就发生了。

西尔弗曼接着说：门徒仍然困惑，不完全明白主在做什么。就像彼得曾劝阻主上耶路撒冷受苦一样，门徒现在责备那些带小孩子来见耶稣的人。他们还没有明白，主所摸的「小孩子」，代表我们里面那些主时时摸着的温柔部分。

多勒在第119课里说：纯真的意思是不倚靠自己，不坚持照自己的意思，而是让主来指引我们。小孩子从父母领受一切，不疑惑，信父母的智慧，信靠父母照顾他。主是我们天上的父，全智全能。我们仍是祂的儿女，应当信祂所告诉我们的，信靠祂，正像我们的孩子小时候信靠我们一样。

这里补一句：老人常被看作「过时」「没用」，好像门徒拦阻小孩子一样被人拦在一边。但主说：「让他们到我这里来。」在主面前，没有一个单纯信靠的心是多余的。

放进生活：今天像小孩子一样，把一件担心的事全然交给主，不再自己操心。

资料：克洛斯 13–15 同句（此处分为 13、14–15）；布鲁斯论带小孩子＝把纯真归于主、主的爱直接流进意愿里的纯真；西尔弗曼论「小子」从未离开我们、门徒的困惑；多勒第119课论纯真＝让主指引。

> **第14–15节　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。」耶稣给他们按手，就离开那地方去了。**

14 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。」

15 耶稣给他们按手，就离开那地方去了。

> **内义：**因为天堂就在于这样的承认，主也与那些良善与真理相交通。

布鲁斯说：这些恩慈的话表达了多少，又教导了多少！婴孩和童年的纯真，是乐园里曾有之物的余留——或许是堕落以后唯一存留下来的良善；不是说这纯真被遗传了下来，而是说接受它的能力被保存了下来。在童年的纯真里，我们看见人曾经是怎样的一个淡淡的轮廓，也看见人借着被重新造成、恢

复神的形像和样式，可能成为怎样的一个影子。我们也在其中看见：当自我不活动的时候，主能把什么灌注到人心里；祂也确实把这赐给那与婴孩相连的天堂里的天使，婴孩的纯真就是借着那天堂降下来的。

布鲁斯接着说：属世的人和属灵的人都可以说主那话的前一半：「让小孩子到我这里来」；但唯有属灵的人能说后一半：「因为在天国的，正是这样的人。」对小孩子真正的爱，是为了他们的纯真——那天上的恩赐——的缘故，也是为了借着天堂所赐他们的纯真把他们引到天堂的缘故。主今天仍把祂全能的手按在童年的纯真上，保守这些小子在祂的影响和保护之下，尽可能引他们进入天国。「耶稣给他们按手，就离开那地方去了」，这把我们带进一个新的状态，引入一个新的题目。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2305

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。

到本站读《天堂的奥秘》2305节 ›

西尔弗曼说：特别是在试探的争战之后，当我们明白自己没有能力、完全倚靠主——很像小孩子完全倚靠父母——我们就回到纯真，又像小孩子一样。主的话是一个邀请：叫我们每一个人都以祂儿女的身份到祂那里去，在属灵的养分上完全倚靠祂。我们里面的「小子」感受到祂灵的抚摸时，就领受祂的生命，知道祂不仅带领、引导我们，也在赐福给我们。

西尔弗曼的实际应用说：纯真就是愿意被主带领。想象主现在就摸着你，正像祂摸着小孩子的头、为他们祷告一样。祂正在唤起那些你小时候被栽种、又随着你在智慧上长进而发展的纯真和信靠的状态。心里描绘耶稣按手在小孩子头上的情景时，也看见祂摸着你，把你带进年轻、纯真、快乐喜乐的状态。

这里补一句：瑞登堡说，真正的纯真住在智慧里，越有智慧的人越纯真。所以年纪大了，不是离纯真越来越远，而是可以越来越近——那是被主带领了一生之后的单纯。

放进生活：今天安静片刻，想象主的手按在我的头上，为我祷告。

资料：克洛斯（接13节克洛斯句）；布鲁斯论童年的纯真是乐园的余留、主按手保守小子；瑞登堡 AC 2305（BM 引）；西尔弗曼论试探之后回到纯真，并实际应用；BM 另引 HH 276–283（论天使的纯真，未设框）。

第16节　有一个人来见耶稣，说：「夫子（有古卷：良善的夫子），我该做甚么善事才能得永生？」

16 有一个人来见耶稣，说：「夫子（有古卷：良善的夫子），我该做甚么善事才能得永生？」

> **内义：**所以人若不承认主——连祂的人性在内——是天上的神，一切良善都从祂而来，又照十诫生活、把其中所禁止的恶当作罪来禁戒，就不能进天堂。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》934:2

但为要行为从主做成而不是从人做成，有两个必要条件：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。

到本站读《诠释启示录》934节 ›

布鲁斯说：这问题像法利赛人论婚姻的问题一样，作为一条平实而实际的真理是这样重要，所以我们打算首先、并主要从这方面来看。我们先要考虑少年人对主的称呼「良善的夫子」，以及主那被人以为是拒绝这称号的回答：「你为什么称我是良善的？除了神以外，没有一个良善的。」主的意思，与其说是拒绝，不如说是要在那说这称呼的少年人心里，并在每一个读这话的人心里，激起一个关于这称呼用在耶稣身上真实含义的追问。好像主说：「你称我是良善的；除了神一位之外，再没有良善的。你承认我就是那一位，就是那唯一良善的神吗？」耶稣正是这样的一位。祂是至高、唯一的良善，既是永生的教导者，也是永生的赐予者。

西尔弗曼说：这少年人的问题虽然出于单纯的顺从，甚至出于纯真，但要留意，他的重点在行为，不在态度。他似乎以为天堂可以靠某些外在的行为赚得，而不是靠态度根本的改变。所以他问：「我该做什么善事？」

这里补一句：「我该做什么」，是我们常问的问题。主的回答却先指向「谁是良善的」——先认识主，再谈行善。

放进生活：今天行善之前，先对主说：「一切良善都是从你来的。」

资料：克洛斯 v16（BM 标作「Verses 16-22」，实为本节总纲）；瑞登堡 AE 934:2（BM 引 AE 934）；布鲁斯论「良善的夫子」与主的追问；西尔弗曼论重在行为而非态度。

> **第17节　耶稣对他说：「你为甚么以善事问我呢？只有一位是善的（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）。你若要进入永生，就当遵守诫命。」**

17 耶稣对他说：「你为甚么以善事问我呢？只有一位是善的（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）。你若要进入永生，就当遵守诫命。」

> **内义：**因为唯有主是良善的，是良善的泉源；与祂得着生命联结的路，就是遵守祂的诫命。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10619

神性是良善本身，这从马太福音可以看出。耶稣对那少年人说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的。”（太19:17）这话的意思是，唯有主是良善的，因而他就是良善本身。

到本站读《天堂的奥秘》10619节 ›

瑞登堡又说：「只有一位是善的」，可见良善是一，而真理有许多。（《天堂的奥秘》10154）又在《圣言》中，得救称为「永生」，「你若要进入永生，就当遵守诫命」，「永生」拉丁本作「生命」。（《诠释启示录》186:8）

布鲁斯说：主没有等少年人回答那每个人都要按自己状态来回答的问题，就接着回答这重大的询问；那答案包含主所说、所启示的最重大的真理之一：「你若要进入永生，就当遵守诫命。」这问题照着天命被提给那位最能、也最有资格给出完全而最终答案的救主，是最值得我们思想的。祂陈明得救的条件，与祂常说的「要照各人的行为审判各人」相合。不错，信也被说为得救的条件：「当信主耶稣，你必得救。」（徒16:31）有人以为信与行为彼此相反，就假定主回答一个犹太人时，说的是律法的条件，不是福音的条件。但道德律的行为并不与信耶稣基督相反；得救的条件在两约之下是一样的。遵守诫命是基督徒得生命的条件，正如它曾是犹太人的条件一样。区别在于：犹太人要照律法的字句生活，基督徒要照它的灵生活。旧约是写在石版上的律法，新约是写在心版上的同一律法：「我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的神，他们要作我的子民。」（耶31:33）

西尔弗曼说：主指出，没有人凭自己是良善的，一切良善都只从神而来。既然一切良善都出于神，我们就不应当把主借着我们所行的良善当作自己的功劳。这个观念——一切良善从神而来，不是从个人而来——能使我们对自己是谁、神是谁的态度发生根本的改变。

这里补一句：主不是叫我们靠遵守诫命去「赚」天堂，而是说：遵守诫命，就是走进生命的那条路。路是主铺的，力量也是主给的。

放进生活：今天在一条诫命上用心遵守，并求主赐我遵守的力量。

资料：克洛斯 v17；瑞登堡 AC 10619、AC 10154、AE 186:8（BM 引 AC 10619、10154）；布鲁斯论遵守诫命是得救的条件、信与行为不相反、耶31:33；西尔弗曼论一切良善出于神；BM 另引 AE 894（见下节）。

第18–19节　他说：「甚么诫命？」耶稣说：「就是不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；当孝敬父母；又当爱人如己。」

18　他说：「甚么诫命？」耶稣说：「就是不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；

19 当孝敬父母；又当爱人如己。」

内义：这些诫命教导：人不可在自己里面毁坏或歪曲爱与仁义的生命，也不可把这生命归于自己，而要单单归于主；除了出于主的，不可称什么为善、为真；所以要在自己里面尊崇神性的爱与智慧过于其他一切善与真，又要珍爱别人里面属神的，如同珍爱自己里面的。

布鲁斯说：少年人被告知要遵守诫命以后，就问：「什么诫命？」这是一个奇怪的问题，因为主的回答包括全部，部分的顺从不能算为成全律法。主所指出的几条，可以看作代表全部；在灵义里正是这样。「杀人」是在自己里面熄灭对良善的爱——那爱就是生命；「奸淫」是亵渎它；「偷盗」是夺取真

理，「作假见证」是歪曲真理；「孝敬父母」是爱主为至高的良善和真理；「爱人如己」是爱别人里面的良善，并爱别人的益处如同爱自己的。在至高的意义上，这一切所禁止和所要求的行为，都直接关系到我们与主的关系——例如，「偷盗」就是把行善、信真理的功劳归给自己，而那功劳只属于神。我们将会看见，这正是少年人所犯的恶之一。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》894

由“行神的诫命”所理解的与由“尽心爱主，并爱人如己”所理解的相同：因为人所从内在或从心里爱的，他就意愿，他所意愿的他就实行；爱神就是爱祂的诫命，因为那些是神的，甚至就是神。

到本站读《诠释启示录》894节 ›

西尔弗曼说：有意思的是，不可杀人、不可奸淫、不可偷盗、不可说谎这几条诫命，都不是讲行善，而是讲先避开恶。唯有先避开恶，然后才能行善。

这里补一句：主列出的诫命，前四条都是「不可」。人到老年，未必还能多做什么大事；但每一天都能在心里「不可」——不怀恨、不说人坏话、不贪恋——这本身就是在走永生的路。

放进生活：今天守住一个「不可」：不说一句伤人的话。

资料：克洛斯 18–19 同句；布鲁斯论各条诫命的灵义、偷盗＝把功劳归给自己；瑞登堡 AE 894（BM 引）；西尔弗曼论诫命先是避恶；BM 另指参第5章43–45节。

第20节　那少年人说：「这一切我都遵守了，还缺少甚么呢？」

20 那少年人说：「这一切我都遵守了，还缺少甚么呢？」

内义：人虽守了诫命的字句，这些诫命仍不能被成全。

布鲁斯说：少年人照着字句的律法标准生活。他能回应主所列举的诫命说：「这一切我都遵守了。」他回答得真诚，并且照他所知道的真理来说。主没有否认他过了正直的生活。事实上，经上告诉我们，主看着他，就爱他（可10:21），正如主爱一切真诚的顺从，无论多么不完全。但这人的义缺少那使顺从完全的内在属灵生命，这从它经不起耶稣所加的考验就可以看出；一切的义都要这样被考验。

西尔弗曼说：少年人自以为从小就遵守了这一切，就说：「还缺少什么呢？」这问题也可以译作：「我还要做什么？」换句话说，少年人仍然以为可以靠他一切的「做」来赚得天堂。他还没有明白，他所行的任何良善都出于神，离了神，他什么都不能做。正是这谦卑的态度，是少年人所缺少的。谦卑是一种存在的状态，不是一种行为的状态。

这里补一句：「主看着他，就爱他。」主爱这个还缺少的少年人，也爱我们这些还缺少很多的人。祂指出我们的缺少，不是为了责备，而是因为爱。

放进生活：今天问主：「我还缺少什么？」然后安静地听。

资料：克洛斯　20–21　同句（此处分为　20、21）；布鲁斯论字句的义与主爱一切真诚的顺从、可10:21；西尔弗曼论「我还要做什么」与谦卑是存在的状态。

第21节　耶稣说：「你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。」

21 耶稣说：「你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。」

内义：直到他把心从财富上移开，与贪欲争战，并承认主是神。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》66

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。

到本站读《新耶路撒冷教义之生活篇》66节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》934节 ›

BM　　的译者注说：这里又是照着内义里观念的连贯说话的一个例子：「去」是照圣言的真理生活；「变卖你所有的」是弃绝自己的意愿和理解；「分给穷人」是借着弃绝骄傲和傲慢，变得心里柔和谦卑；「来跟从我」是信主，并与主联结。

布鲁斯说：那些相信律法不再是得救条件的人，以为这人所缺的一件是信。但从主的要求看，他所缺的倒像是仁义；因为主没有叫他去信，而是叫他去做——变卖产业，分给穷人。他有顺从，却缺少仁义或爱；这是他使顺从完全所需要的，也是主向他所要求的。主要他放下对世界过度的爱，爱邻舍如同自己。人可能以模范般的忠心成全律法的全部字句，心里的爱自己和爱世界却没有被除去。遵守诫命包含两件事：舍己和积极的美德，就是止恶和行善。不仅要在人眼前除掉恶，也要在神眼前除掉我们恶的行为（赛1:16）；这恶就是那进到我们善行里、用我们未重生本性那隐藏的不洁玷污它们的东西。

布鲁斯接着说：少年人虽然谨守律法，或许从来没有想过自己仍在爱世界的辖制之下。那知道他心的主，触到这柔软的地方，它立刻就缩了回去，像被刺的纤维，或像眼珠被一片强光照着。这是他从未梦想到属于律法要求之内、需要放下又需要去做的事。在地上变穷、好在天上变富，他从没想过这是一种本分。这确实是律法的义与基督徒的义的区别，也是属世之人的宗教与属灵之人的宗教的区别。然而主教训的精意所教导的，是灵里的贫穷。一个人可能散尽一切财产，却仍不是灵里贫穷的；另一方面，他可能不散尽一切财产，却是灵里贫穷的——只要他变卖那些供养他属灵骄傲的产业，就是那构成他自我、在他所做的一切事上盖上自我印记的产业。唯有变卖了这个的人，才能跟从主；因为主心里柔和谦卑，跟从祂的人必须背起十字架，与祂一同在忍耐的舍己和爱心的善行中行走。

西尔弗曼说：照字面，这是一个简单的邀请，叫他作门徒；这也是对我们每个人的呼召：谦卑地跟从耶稣，把祂的榜样和教训放在一切属世的野心和产业之上。更深地说，「变卖你所有的，分给穷人」，意思是少年人应当除去这个信念：以为他「很多的产业」——包括他的成就和功绩——是他自己的。他需要认识并承认：离了神，他什么都不能做。无论他积累了多少财富、得了多少真理、守了多少诫命，若不承认唯有神是良善的，他在属灵上仍是贫穷的。「变卖你所有的，分给穷人」（承认你属灵的贫穷），「就必有财宝在天上」（神必用属灵的福分充满你）。

这里补一句：主说「你还要来跟从我」——最要紧的不是「卖」，而是「跟」。放下，是为了腾出手来牵着主。

放进生活：今天放下一样我心里紧紧抓着的东西（一份面子、一个成见），跟从主一步。

资料：克洛斯（接20节克洛斯句）；瑞登堡 LIFE 66（BM 引 DLife 66）、AE 934:2；BM 译者注（去、变卖、分给穷人、跟从的内义连贯）；布鲁斯论所缺的是仁义、灵里的贫穷、赛1:16；西尔弗曼论承认属灵的贫穷。

第22节　那少年人听见这话，就忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。

22 那少年人听见这话，就忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。

内义：这些事在那些有真理的知识、却与仁义的良善分开的人看来，是难受的。

布鲁斯说：对一个从未梦想到爱世界作为主导的情欲会与天国不相容的人，这样的反应是多么自然！然而要留意，这少年人不像那些质问主的人，不悔改、讥诮地走了。他是「忧忧愁愁地」走了。他渴望进天国，只是还没有预备好作必须的牺牲；他很多的产业，他还没有预备好放下。这些产业包括知识的财富，但那知识建立在属世的爱上；他被要求变卖的正是这爱，好叫他成为灵里贫穷的。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3147:2

然而，当自我之爱和世俗之爱被移除时，良善就能被接受并结出果实，表现为人实践仁义的行为。

到本站读《天堂的奥秘》3147节 ›

瑞登堡又说：行为若在属于爱自己、爱世界的东西被除去以前做成，外面看似良善，里面却是恶的，因为是为名声、为利益、为高过别人或为报偿而做的（BM 所引 AC 3147 英译；本站该节分小节，此处取 3147:2 设框，其余述义）。

这里补一句：少年人「忧忧愁愁地走了」，但故事没有说他永远不回来。忧愁本身就说明他的心被触动了。对我们也是这样：被主的话刺痛时的忧愁，常是回头的开始。

放进生活：若主的话叫我忧愁，不要走开，把这忧愁带到祂面前。

资料：克洛斯 v22；布鲁斯论少年人忧愁而非讥诮、产业包括建立在属世之爱上的知识；瑞登堡 AC 3147:2（BM 引 AC 3147，英译所引段落与本站分节不完全对应，述义处已注明）。

第23节　耶稣对门徒说：「我实在告诉你们，财主进天国是难的。

23 耶稣对门徒说：「我实在告诉你们，财主进天国是难的。

内义：所以那些知识既与生活分开，就反倒成了与主联结的拦阻。

布鲁斯说：几乎不言而喻，主在这些宣告里，是要传达比属世真理更高的真理。论到财富，主自己解释过祂的话：不是拥有财富、而是倚靠财富把人关在天堂外。所以被定罪、也使人被定罪的，不是财富本身，而是对财富自私或卑鄙的爱。但这判断不仅适用于属世的财富，也适用于属灵的财富。属灵的财富就是属灵事物的知识；因为知识是心智的财富，宗教的知识是更高一种的财富，本是要为属灵生命的目的服务。但属灵的知识，像属世的物质财富一样，可以用在高贵的目的上，也可以用在不配的目的上；可以为它本身的缘故积存起来，不为任何有用的目的；或者——与这里的题目更相近——被看作本身就足以在天国里得一个位置。这样看待知识的人，就是圣言所严厉审判的「财主」，天堂向他们关闭；他们的知识就是他们所倚靠的「很多的产业」，他们若要有财宝在天上，就必须变卖，分给穷人。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《天堂与地狱》357节 ›

多勒在第119课里说：主没有说人永远不应当富有，而是说人不应当倚靠财富。「倚靠财富」，意思是倚靠我们自己的良善和智慧。无论贫富，我们都能顺从主、信靠祂；我们若信靠主、顺从祂，无论外在的处境怎样，主都必使我们快乐。

这里补一句：「财主」不一定是有钱的人，也可能是「知道很多」的人。读了一辈子圣经、听了一辈子道，若只是装在头脑里，也可能成了「财主」。

放进生活：今天把我知道的一条真理拿出来用，不让它只是「存款」。

资料：克洛斯 23–24 同句（此处分为 23、24）；布鲁斯论倚靠财富、属灵的财富＝知识；瑞登堡 HH 357（BM 引）；多勒第119课论「倚靠财富」＝倚靠自己的良善和智慧；BM 另指参 HH 358–365。

第24节　我又告诉你们，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢！」

24 我又告诉你们，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢！」

内义：因为知识本身若没有爱与仁义的生活，被带进天堂是违背秩序的。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《天堂与地狱》365节 ›

布鲁斯说：然而倚靠知识是徒然的。那些想靠自己的财富进天堂的，就是那些以为单凭理智的穿透力就能看透天上真理的人——这与使徒所说「属灵的事唯有属灵的人才能看透」不同。这就是要叫骆驼穿过针的眼；因为骆驼象征知识和学问，针的眼象征属灵的真理。属世的不能进入属灵的。无论多大的学问财富或完善，都不能使人发现那高于自然的事。灵与物质被一个分立的层级隔开，又借着对应联结。凭自己进入属灵真理，是从外面进去；凭神进入，是从里面进去。前一种是想用属世的光看属灵的事，后一种是用天上的光看它们。

布鲁斯接着说：人若肯止息自己的聪明，存敬畏的心听神借着祂的话语对他们说话，就会发现自己刚强，所作的努力成功，虽然从前他们软弱、处处受挫。他们不必放弃学问、压制理性——他们的视野反倒会扩大，而不是缩小。理性虽然不能借着学问找到神、发现灵魂、看透属灵的事，却能在自然中找到丰富的方法，来确认从启示所接受的这些真理。属灵的真理一旦被接受，那似乎只会产生否定的学问，就显出有无穷的确认之法。「兴起，发光！因为你的光已经来到……成群的骆驼……都必来到。」（赛60:1–6）人一旦让属灵的智慧进入心里，学问的一切财富都要加给他，成为荣耀和赞美。

西尔弗曼说：属世的财富未必是进神国的拦阻，身体上的贫穷也未必保证人能进去。使我们进不了天堂的，是骄傲；打开天堂之门的，是真正的谦卑。归根结底，我们一切的知识、成就和成功，若不承认它们都从主而来，就毫无用处。

这里补一句：骆驼进不了针眼，是因为它太大了。我们若在主面前缩小自己，承认一无所有，那针眼就向我们敞开了。

放进生活：今天在主面前承认：我所知道的一切，都是祂教我的。

资料：克洛斯（接23节克洛斯句）；瑞登堡 HH 365:3（BM 标作「HH 865」，即本站 HH 365）；布鲁斯论骆驼＝知识、针眼＝属灵的真理、分立的层级、赛30:6–7、赛60:1–6；西尔弗曼论骄傲与谦卑。

第25节　门徒听见这话，就希奇得很，说：「这样谁能得救呢？」

25 门徒听见这话，就希奇得很，说：「这样谁能得救呢？」

内义：门徒觉得进天国几乎不可能，是因为还不明白真理在这事上的教导。

布鲁斯说：门徒听见主宣告骆驼穿过针的眼比财主进神的国还容易，就希奇得很，说：「这样谁能得救呢？」在他们看来，主似乎使进入祂的国几乎成为不可能。主所宣告的这条秩序律，初看起来，在每个门徒眼中都像有这样的后果。但这是因为他们不明白真理在这题目上所教导的。所以我们的主接着解释。

西尔弗曼说：门徒希奇，是因为他们从来没有想到个人功劳以外的事。他们在传统的信念中长大，以为人借着严格、公义地遵守宗教律法而得救；而且他们相信，这种义会给他们带来财富。但耶稣在教导他们新的东西：一种「胜于文士和法利赛人的义」（太5:20）——不只是严格地遵守诫命，而是在遵守的时候存着谦卑的态度。

这里补一句：「这样谁能得救呢？」这一问，是每一个诚实省察自己的人都会问的。问得出这一问，才预备好听下一句福音。

放进生活：当我觉得自己不配、做不到时，就把这一问交给主。

资料：克洛斯（克洛斯以一句总括25–26节，句见第26节，此处按布鲁斯分开）；布鲁斯论门徒的希奇；西尔弗曼论个人功劳的观念、太5:20。

第26节　耶稣看着他们，说：「在人这是不能的，在神凡事都能。」

26 耶稣看着他们，说：「在人这是不能的，在神凡事都能。」

内义：然而，只要尊崇、高举神性真理，知识就不成拦阻。

布鲁斯说：凡在本性上违背秩序的事，在神比在人更不可能。但在这里，违背秩序在于人想照自己的方法、靠自己的能力，去做那唯有照神的方法、靠神的能力才能做成的事。人失败，是因为从自己开始；要成功，就必须从神开始。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3417:3

人越认识到自己一无所能，因而甘愿居于最小，就越能从主得到能力。

到本站读《天堂的奥秘》3417节 ›

西尔弗曼说：少年人守了一切诫命，这是好的，却还不够。还需要更多的东西——用少年人自己的话说，是「还缺少」的。遵守诫命固然可嘉，但要用正确的态度来守；那态度就是谦卑地承认：连遵守诫命的能力也是从主而来的。正因如此，耶稣回答「这样谁能得救呢」，就说：「在人这是不能的，在神凡事都能。」

西尔弗曼的实际应用说：「在神凡事都能」这句话，被人用在各种场合：球队想赢下一场比赛，找工作的人心里焦虑，买彩票的人心想机会渺茫。这样的祷告也有用处，因为它至少承认神存在，承认我们需要神的帮助。但随着我们进到更深的属灵层次，我们也可以祷告求得接受的品格——无论结果如何；求得坚忍的品格——无论挑战多难；求得饶恕仇敌的能力——即使那看来不可能。要记得：在神，这一切更高的状态都是可得的。

这里补一句：对年老体弱、很多事都已经「不能」的人，这句话格外宝贵：我们不能的，神能；而且神最愿意成就的，正是我们里面的谦卑、平安与饶恕。

放进生活：今天把一件「我不能」的事，改成祷告：「主啊，在你凡事都能。」

资料：克洛斯 25–26 一句；布鲁斯论人从自己开始就失败、从神开始才成功；瑞登堡 AC 3417:3（取其中一段）；西尔弗曼论正确的态度，并实际应用。

第27节　彼得就对他说：「看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得甚么呢？」

27 彼得就对他说：「看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得甚么呢？」

内义：跟从主的人，就是弃绝自我之爱的败坏、承认主——连祂的人性在内——是神的人。

布鲁斯说：这是一个信心在能作这样光荣宣告时可以问的问题——这宣告与那少年人的举动相比，显得很好。在那些日子，属灵的状态和真理要体现在代表性的行为里，所以作主门徒的人，有时被要求撇下他们一切属世的财物和家，跟从主到处行走。我们都必须撇下自我和世界——那些就是这些的象征——在圣洁的生活中跟从主神圣的榜样。我们能在主面前真诚地说「我们已经撇下所有的跟从你」吗？我们若能真诚地表白，自己曾恳切地渴望、忠心地努力尽门徒的本分，那就好了；那时我们就可以谦卑地问：「将来我们要得什么呢？」我们来听那恩慈的回答。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》864节 ›

西尔弗曼说：彼得问「我们要得什么」，显出他仍然不明白主核心的信息。彼得仍把天堂看作做了对的事以后所得的赏赐。所以彼得的问题与那少年人「我该做什么善事才能得永生」相似。对彼得和少年人——也对我们每个人——都需要时间和成熟，才发现天上生活的赏赐，就在于行善而不想赏赐的喜乐。

这里补一句：彼得的问题有点「算账」的味道，主却没有责备他。主耐心地对待一个还在学习的门徒，也这样耐心地对待我们。

放进生活：今天做一件善事，不求回报，只为它本身的喜乐。

资料：克洛斯 27–28 同句（此处分为 27、28）；布鲁斯论撇下自我与世界、谦卑地问；瑞登堡 AE 864:5（跟随主＝舍己）；西尔弗曼论赏赐在于行善的喜乐。

第28节　耶稣说：「我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。

28 耶稣说：「我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。

内义：他们都要被高举，在主的神性真理里与祂相通、相联，因而管理一切较低的善与真。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》687:7

同卷书中又说：“你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（太19:28；路22:30）因为“天使”以及“十二使徒”和“以色列十二支派”都象征教会的一切真理，在至高之义上象征神性真理，所以“坐在宝座上”所理解的不是他们自己要坐，而是就审判所从出的神性真理而言的主；“审判以色列十二支派”象征照着他们教会的真理审判一切人。

到本站读《诠释启示录》687节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》226:7

从这些话可能推断，主的门徒也将施行审判；然而，他们不能审判任何人。因此，教义必须揭示这奥秘：唯有主施行审判，也唯有祂能够审判，因为祂无所不知，知道每个人的心。祂的“十二个门徒”，表示就其一切真理与良善而言的教会，这些真理与良善是教会从主借圣言所得的。

到本站读《正信的基督教》226节 ›

布鲁斯说：这是主照着门徒自己对事物的观念对他们说话的一个例子（瑞登堡也说，门徒起初只想到像世上一样的尊大，主就照他们的理解回答（《天堂的奥秘》3417:2））。他们那时仍相信主来是要复兴以色列、在地上建立一个国度，主就照他们的观点和愿望回答他们的问题，应许叫他们在以色列中作审判官。神的真理总是这样落进人的观念里。但正如这里一样，他们属世的时候属世地领会的，到他们成为属灵的时候，就属灵地领会了。主对门徒的应许，本身就说明它含有属灵的意义，是要属灵地应验的。主的得荣耀是人重生的模式，所以那些「在复兴（重生）的时候」跟从祂的，就是那些照祂所行的

去行而变得像祂的人。重生的生活是谦卑的生活，包括受苦和旧人的死；这谦卑引到荣耀。当祂在我们里面得荣耀的圣洁真理，坐在我们心中最高的情感上作王，人子就坐在祂荣耀的宝座上了。

布鲁斯接着说：门徒代表圣言中一切从主而来、在祂之下掌权的良善与真理；当这些原则进入并管理我们生活的一切状态时，他们就坐在十二个宝座上。主的宝座在内在的人里，使徒的宝座在外在的人里。以色列十二支派是属世之心里的属灵真理，由使徒所指的一般真理来安排、在其下安排；这安排就是所说的「审判」。这里所呈现的观念不是在末了的时候单一次审判的行动，而是持续不断的审判，像以色列的士师那样。主和祂的使徒常常在审判，使重生之心的思想和情感保持在秩序中。

西尔弗曼说：主常常迁就门徒那单纯属世的状态说话。祂虽然知道将来没有字面上的宝座给他们，也知道他们重生的时候，确实要坐在另一种宝座上——神性真理的宝座。从这些宝座上，他们会有新的觉察：能辨认自己里面恶的倾向，察觉心里升起的伪谬观念；然后像君王召集兵丁出战一样，召集真理去抵挡、胜过这些属灵的入侵者。但我们永远不可把那能力据为己有；一旦这样做，就立刻失去一切能力。

西尔弗曼的实际应用说：在圣言里，「坐在宝座上」描绘管理我们思想的能力——决定欢迎哪些思想、驱逐哪些思想。欢迎思想很容易，驱逐它们却比较难。然而借着启示来到我们这里的神性真理，这事能最有力地做成。所以每当一个不想要的念头升起，就想起一段经文或圣言里的一个故事。主应许门徒「坐在宝座上」，可以提醒你：那些闯进来的、不想要的念头，能借着圣言的能力被驱逐。

这里补一句：晚上睡不着、旧念头一个个冒出来时，这正是「坐在宝座上」的时候：拿一句经文，像王一样宣告，叫那些念头退去。

放进生活：今晚若有烦扰的念头，就默念一句经文，如「耶和华是我的牧者，我必不致缺乏」。

资料：克洛斯（接27节克洛斯句）；瑞登堡 AE 687:7、TCR 226:7（BM 引 AE 687、TCR 226）；另 AC 3417:2（主照门徒的理解回答，见正文行内引）、AC 6397:2、AR 233 亦论此节（含直引号，未设框）；布鲁斯论照门徒观念说话、复兴＝重生、主的宝座在内在之人、使徒的宝座在外在之人、持续的审判；西尔弗曼论神性真理的宝座，并实际应用。

第29节　凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父亲、母亲、（有古卷加：妻子、）儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。

29 凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父亲、母亲、（有古卷加：妻子、）儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。

内义：凡借着对主神性人身的信与爱，弃绝遗传的恶与伪谬的人，都要在主爱的良善里与祂永远联结。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》724:5

谁看不出这里所理解的并不是父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄、姐妹，也不是房屋和田地，而是属于人自己、称为其自我的那些事物；因为人若要敬拜主并作祂的门徒，得着百倍，并承受永生，就必须撇下并恨恶那些。人的自我是其

爱以及由此而来其生命——他生而有之——的事物，因而就是各样邪恶与伪谬；又因为那些是其爱与生命的，所以说他也当“恨恶自己的性命”：这些邪恶与伪谬由“父亲和母亲、妻子、儿女、弟兄和姐妹”所象征；因为属于人爱与生命的一切，或说属于情感以及由此而来思想的一切，或说属于意愿以及由此而来理解力的一切，都是被塑造并联结的，如同从一个父亲和一个母亲降下的世代，也如同家族和家室一样被区分；爱自己以及由此而来的爱世界是它们的“父亲和母亲”，

到本站读《诠释启示录》724节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2636:5

【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，就像《路加福音》中所说的"用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里"（6:38）。

到本站读《天堂的奥秘》2636节 ›

布鲁斯说：若坐在宝座上的应许显然有属灵的意义，接着的话就更明显地远离字面的应验了。这里所指的当然不是人属世的产业和亲属。那吩咐我们爱仇敌的主，不能命令我们恨朋友。况且，若是指字面上的遵从，为什么只要求男人或丈夫，而不要求女人或妻子呢？其实这一切都关乎门徒属灵的生命，不是属世的生命。这些家人是旧人的原则，是我们未重生本性遗传的和后天的品质。它以「房屋」开始，以「田地」结束，这指的是心智本身最内和最外的接受能力。「父亲」和「母亲」是爱自己和爱世界，「弟兄」「姊妹」是由此而

来的思想和情感，「妻子」是理解为自己选择、与自己联合的那主导的爱，这婚姻所生的「儿女」是由这联合而生的属世的情感和思想。撇下这些是积极的本分；撇下我们属世的亲属却是积极的罪。

布鲁斯接着说：应许是：凡撇下这些的，必得着同样的东西百倍。「百倍」是完全和完善的象征。这应许暗示：脱去旧人和旧人的情欲、穿上带着纯洁圣洁情感之新人的人，必发现自己为所作的牺牲得了百倍的报偿。但要得这报偿，他必须为主的缘故撇下自己家里的这些仇敌。为自己的缘故——就是为自己的名声或利益——撇下恶，不是真撇下它，只是暂停而已；因恶是得罪神的罪而撇下它，才是真撇下它、恨恶它。与百倍的应许一同赐下的，还有永生的应许；这不仅指天上的永生——那是义人最终的赏赐，也指作为新原则之结果的新生命和喜乐。

西尔弗曼说：主刚刚讲完一段关于婚姻之美与圣洁的美好教训，所以祂不可能忽然自相矛盾，现在又反对婚姻，鼓励丈夫离开妻子来跟从祂。可惜在基督教的历史中，有人照字面理解这些话，离开家，放弃婚姻，抛下儿女，去跟从耶稣。要撇下的「房屋」，象征我们伪谬、自私的信念体系；「弟兄姊妹」，指这些信念体系中具体的思想和情感；「父亲母亲」，象征我们从父母遗传来的偏向伪谬和恶的倾向；「妻子、儿女、田地」，象征我们一生中所获得、所传下去的更多偏向伪谬和恶的倾向。耶稣不是叫我们不爱别人，而是叫我们离开那些毁坏我们与别人关系的自私之爱。

这里补一句：主说「百倍」，是要我们放心：为主放下的，没有一样白白失去。放下了自私，换来的是更深的爱，连家人之间的爱也更真了。

放进生活：今天为主的缘故放下一个自私的习惯，相信主必百倍补足。

资料：克洛斯 v29；瑞登堡 AE 724:5（BM 引 AE 724，本站中文注明拉丁原文亦列「妻子」）、AC 2636:5（百倍＝完全）；布鲁斯论家人＝旧人的原则、房屋到田地＝心智最内到最外、为主的缘故撇下恶才是真撇下；西尔弗曼论不可照字面抛家弃子。

第30节　然而，有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。」

30 然而，有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。」

内义：但那些把功劳放在自己行为上、而不归给主的人，不能得着这样的联结。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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；因为他们就是那些被理解为最小的却是最大的，最后的却是最先的：

到本站读《天堂的奥秘》5164节 ›

瑞登堡又说：有些人声称自己在主的葡萄园里劳作，心里却不断想着自己的优越、荣耀、荣誉和利益，希望在天堂里成为最大的；这些人就是那些想要在前、却成为在后的。（《天堂的奥秘》2027:3）

布鲁斯说：许多在属世的、甚至在宗教的评价中居首位的，在来世要居末位；许多今世居最低位的，来世要居最高位。在灵义上，这教导：重生把人的状态颠倒过来，把那些原在先的放在后，把那些原在后的放在先。在未重生的状态里，世界在先，天堂在后；在重生的状态里，原在后的天堂成为先，原在先的世界成为后。身体与灵魂、自然与灵、时间与永恒，也是这样：作为目的，它们随着人状态的改变而交换位置。

布鲁斯接着说：在另一方面，原在先的也成为后，原在后的也成为先。在重生中，状态和原则交换位置：先获得的成为后，后获得的成为先。真理与良善、信与仁义、顺从与爱，都是这样。在新生命的早期，真理在良善之先，信在仁义之先，顺从在爱之先；在后期，这先的成为后，后的成为先。那时它们就在正确的秩序里，像起初一样。那位来恢复人因堕落而颠倒之秩序的主，在这些话里宣告并应许了乐园的恢复：那时一切本身价值居首的，必在人的看重里居首；那些本身价值最低的，必在他的情感里居最低的位置。

西尔弗曼说：门徒仍在受训练，耶稣对他们很有耐心——正像祂对我们一样。目前，让他们盼望在将来的国度里得着尊荣和荣耀，也就够了。但那国度不像地上的任何国度，他们应当预备好会有意外。所以耶稣以一个警告结束这一段：不要把自己看作将来国度里「在前的」。

这里补一句：在世上，年老的人常觉得自己已经「在后」了：退休了，没有力量了，被人忘记了。但在主的国里，最谦卑、最肯服事的，正是「在前的」。

放进生活：今天心甘情愿地作「在后的」，让别人在先，把荣耀归给主。

资料：克洛斯 v30；瑞登堡 AC 5164:2（片段，避开含直引号的前半）、AC 2027:3（BM 引 AC 2027，行内引）；布鲁斯论重生颠倒状态、真理与良善、信与仁义交换位置、乐园的恢复；西尔弗曼论主耐心对待门徒。

生活应用

1. **让「明白」与「愿意」结婚**：明白的真理，求主使我愿意去行。
2. **离开父母，与妻子连合**：离开从小带来的自私和自以为是，连合良善的心。
3. **神配合的，人不可分开**：珍惜老伴，也不把真理与良善拆开。
4. **石心换肉心**：心变硬时，求主把它变软。
5. **起初并不是这样**：主记得我们起初的温柔，愿意带我们回去。
6. **让小孩子到我这里来**：像小孩子一样信靠主，接受祂的按手。
7. **先认识谁是良善的**：一切良善都从主来，行善不居功。
8. **守住「不可」**：不杀害、不玷污、不偷取、不歪曲，从避恶开始。
9. **变卖、分给、跟从**：放下自我的倚靠，腾出手来牵着主。
10. **在神凡事都能**：我做不到的谦卑与饶恕，主能成就。
11. **坐在宝座上**：用一句经文赶走烦扰的念头。
12. **甘心作在后的**：最肯服事的，在主的国里是在前的。

读经问题

1. 主回答休妻的问题时，为什么不讨论摩西的律法，而回到「起初」？ 2. 「人要离开父母，与妻子连合」在属灵上是什么意思？ 3. 「神配合的，人不可分开」怎样适用于我们里面的真理与良善？ 4. 什么是「心硬」？怎样才能把「石心」换成「肉心」？ 5. 三种「阉人」各代表哪一等人？「出于顺从」的人

在主眼中有什么地位？6. 门徒为什么责备带小孩子来的人？主按手在小孩子身上，对我们有什么意义？7. 主为什么问少年人「你为什么称我是良善的」？8. 少年人守了诫命，还缺少什么？「变卖所有的、分给穷人、跟从主」各是什么意思？9. 「骆驼」和「针的眼」象征什么？为什么说「在神凡事都能」？10. 你心里有哪些「在前的」需要放到后面？这一章给你什么帮助？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》394、2027、2305、2636、2740、3147、3417、5164、10154、10169、10453、10603、10619
- 《诠释启示录》186、687、710、724、725、864、894、934
- 《天堂与地狱》357、365、372
- 《正信的基督教》226
- 《新耶路撒冷教义之生活篇》66

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

周提摩太编译

第20章　葡萄园的工人与服事人的道

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第十九章结束在一句话上：「有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。」第二十章一开始，主就讲葡萄园工人的比喻，把这句话讲开，最后又说了一遍：「这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。」可见两章本是一气相连。

布鲁斯说：本章以葡萄园工人的比喻开始。在一般的意义上，它论到犹太人和外邦人蒙召：先被召进葡萄园的工人指犹太人，第十一点钟被召的指外邦人。在更内在的意义上，它论到福音普遍的呼召，以及接受这呼召之人的不同

品格。先蒙召的，是那些为自己的行为要求功劳的人；后蒙召的——其实是在头一批以后进葡萄园的所有人——是那些出于仁义和爱而行善的人。自以为义之人的品格，由他们为工钱讲价来描写；出于仁义和爱而行善之人的品格，由他们满足于家主「所当给的，我必给你们」的保证来描写，也由头一批人的埋怨和其余人的知足来描写。

布鲁斯接着说：因为圣言的每一部分在内义上都论到人的重生，这比喻也应当理解为描写这神圣工作的某一部分。比喻里有三种人物——家主、管事和工人；有三个地方——家主从那里出去的「家」（虽未明说）、葡萄园和市上。「家」表示意愿，「葡萄园」表示理解，「市上」表示记忆。还有三个不同的时候、三批被雇的工人：清早被雇的、白天当中被雇的、第十一点钟被雇的。这些先后的时候表示先后的状态：头一个是顺从的状态，第二个是信的状态，最后一个是爱的状态。

本章分四段。第一段（1–16节），葡萄园工人的比喻：清早、巳初、午正、申初、酉初被雇的工人都得了一钱银子，先来的埋怨，家主说：「因为我作好人，你就红了眼吗？」第二段（17–19节），主第三次预言受难和复活。第三段（20–28节），西庇太儿子的母亲求两个儿子坐在主的左右，主说「你们不知道所求的是什么」，又教导「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」。第四段（29–34节），主出耶利哥，开了两个瞎子的眼睛，他们就跟从了主。

西尔弗曼说：当我们越过这比喻的字面层次，就对谁是「在前的」、谁是「在后的」有了新的理解。从属灵上看，这些工人——在前的和在后的——都是我们自己的一部分。那些整天做工、抱怨整天劳苦受热的，代表我们较低的本性，就是主要为个人报偿和自私利益、而不是出于爱服事别人而做工的那部分。

对年长的读者，这一章有很深的安慰。第一，第十一点钟——一天快要结束的时候——家主还出去找人，还说：「你们也进葡萄园去。」人生到了晚年，主仍在呼召，仍给全工钱。第二，那些「整天闲站」的，代表我们童年时主所栽种、一直没有用上的纯真与信靠；到了晚年，它们正要被「雇用」，而且是最先领赏的。第三，主「动了慈心，就摸他们的眼睛」，晚年眼目昏花的人，在属灵上却可以「看见」，并且跟从主。

几个词，先用白话说清楚。**家主**：主，在我们里面是内在之人的良善；**葡萄园**：属灵的教会、人里面属灵的生命，也是人的理解；**市上**：记忆；**工人**：记在记忆里、等待被用在生活上的真理；**一钱银子**：属灵的觉察与它的喜乐，是赏赐；**清早、巳初（第三时）、午正（第六时）、申初（第九时）**：属灵生命先后的状态；**酉初（第十一时）**：尚未完满、但能接受的状态，像正派的孩童；**晚上**：完全接受的时候；**管事**：理性，内在与外在之间的中介；**红了眼（眼睛邪恶）**：受属世意愿支配的理解；**蒙召的多、选上的少**：在真理里的多、在良善里的少；**耶路撒冷**：教会；**人子**：神性真理；**祭司长和文士**：玷污良善、歪曲真理；**外邦人**：出于地狱的恶；**第三日复活**：主人性的完全荣耀化；**西庇太儿子的母亲**：教会；**雅各、约翰**：仁义和实行中的仁义之良善；**右边、左边**：属天之爱的良善与属灵之爱的良善；**杯**：试探；**洗**：借试探而重生；**用人、仆人**：在良善里服事的、在真理里效劳的；**赎价**：使人从恶中被救出、从伪谬中得释放；**耶利哥**：受教导和生活之善；**瞎子**：对属灵真理无知的人；**路旁**：真理；**大卫的子孙**：神性真理。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读

累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info 马太20章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太20章内义；布鲁斯《马太福音注释》第20章（NCBS PDF）；克洛斯马太20章内义；多勒《圣经研读笔记》第119课「小孩子」（可10，平行经文：雅各约翰的请求、瞎子巴底买）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节 从神性良善而来的神性真理，是组成教会之人生命最内的原则（克洛斯以一句总括1–2节）。

第2节 也是他们一切喜乐、快乐、思想、言语和行为的源头（接上节）。

第3–5节 人照着这原则顺从到什么程度，就被它从属世的状态引入属灵的状态到什么程度；这在他属世生命的每一个时期都是如此。

第6–7节 甚至直到那紧接在完全接受良善与真理之前的时期。

第8节 到了完全接受的时候，主借着中介把赏赐分给人，从后来的开始（按布鲁斯；克洛斯句见第9节）。

第9节 那时，人就被赐予由那接受而来的一切喜乐、快乐和福乐（克洛斯以一句总括8–9节）。

第10节 但这报偿不能满足那些在自己的行为里求立自己功劳的人（克洛斯以一句总括10–12节）。

第11–12节 所以他们弃绝神性良善，因为它的喜乐也分给别人，不只给他们（接上节）。

第13节 其实他们更应当因那良善的不偏不倚而满足（克洛斯以一句总括13–14节）。

第14节 因它普及众人、乐意把喜乐分给所有人而更加满足（接上节）。

第15节 因为神性良善和由此而来的真理必然以最好的方式行事；若以为不然，就是把良善变成恶，把真理变成伪谬。

第16节 凡把功劳放在自己行为上的人都这样做；所以蒙悦纳的，不是那些单单知道真理的人，而是那些爱真理的良善、因而把一切功劳归给主的人。

第17–19节 在单单教义的伪谬和生活的邪恶掌权的教会里，神性真理要被亵渎，它的真理被歪曲，它的良善被摧毁；然而主的人性必达到完全的荣耀化。

第20–21节 教会中那些在仁义和仁义之良善里的人，向神性祈求在那些原则里永远的坚固。

第22节 他们受教导：为此应当预备自己忍受试探，好借此从恶与伪谬中被洁净（克洛斯以一句总括22–23节）。

第23节 因为除了那些从至高良善领受这预备的人以外，没有人能在天上的良善里被坚固（接上节）。

第24节 因为那些没有预备好的人弃绝天上的良善，想在天国里为大（克洛斯以一句总括24–25节）。

第25节 像那些不明白天上生活性质的人一样（接上节）。

第26–27节 他们反倒应当使自己成为最小的，因为天上的生活在于出于爱服事别人（克洛斯以一句总括26–28节）。

第28节 就是效法主的榜样，为良善的缘故行善（接上节）。

第29节 主出于祂神性的怜悯，把属灵的理解传给那些不认识真理的人（BM标作「29节至章末」，实为本节）。

第30节 只要他们出于对真理纯粹的爱向祂求。

第31节 他们越遇见与自己愿望相反的阻挠，就越迫切地求领受。

第32–33节 并且要殷勤地省察他们寻求真理知识时所存的目的或意图。

第34节 因为那时他们的理解借着与主神性人身的交通而得光照，被提升到他们所顺从之天上智慧的气场里。

逐节详解

第1节 「因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工，

1 「因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工，

内义：从神性良善而来的神性真理，是组成教会之人生命最内的原则。

布鲁斯说：比喻一开始就说，天国好像一个家主，清早出去雇人进他的葡萄园做工。天国是主在心里和理解里的治理。天国借着重生在心里形成；所以无论我们说人的重生，还是说天国在他心里的建立，都是一样的。家主在天刚亮时出去，描写重生——或这里所代表的那一阶段——的开始。我们常说，重生在于使外在之人与内在之人相合。内在本身固然要先被改造，但重生生活的大工，在于使外在重生，这比喻所描写的正是这一点。当一个人不再只在心里

想着、感觉着宗教是真实良善的，而开始把它带进生活的事务和乐趣中——带着它进入市上和葡萄园——这工作就开始了。那时，重生的人就像家主一样「出去」：把他的原则从心里的深处带进生活的实际本分中，唤起他较低的能力和它们的所得，好借着它们成就生命真正的目的，就是结出公义的果子。这工作的开始，就是清早，就是实际重生的黎明。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》194:2

比如《马太福音》中说，家主雇工人进葡萄园；他们有的从第三时、有的从第六时、第九时、第十一时开始做工（和合本作“巳初”“午正”“申初”“酉初”），却得了一样的工钱（太20:1–17）。这些“时辰”在世上是指时间，在天堂却是指生命的状态。因为天堂里没有时辰，原因是那里的时间不像世上那样可以测量，划分为日，日又划分为时辰。所以，天堂里的人从这些时辰领悟到的，是那些年老、年轻、少年或幼年时死去、却同样为自己获得了属灵生命之人的生命状态。“在葡萄园里做工”，就是把从圣言得来的真理和良善的认知应用在生活的功用上，从而为自己获得属灵生命。

到本站读《诠释启示录》194节 ›

这里补一句：主是那位「清早」就出去找人的家主。祂不等我们去找祂，祂先出来找我们。

放进生活：今天早晨起来，先对主说：「主啊，我愿意进你的葡萄园。」

资料：克洛斯 1–2 同句（此处分为 1、2）；布鲁斯论家主＝重生开始时内在之人走出来、天国＝主在心里的治理、清早＝实际重生的黎明；瑞登堡 AE 194:2（BM 引 AE 194）。

第2节　和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。

2 和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。

内义：也是他们一切喜乐、快乐、思想、言语和行为的源头。

布鲁斯说：家主早早出去，是为了雇人进他的葡萄园。我们说过，家主去雇工人的市上就是记忆。工人是那些已经获得、存在记忆里，却还没有被用在耕耘心智较高能力、以结出有用公义生活之善果的实际劳作上的真理。心智的三种能力——家、葡萄园、市上所指的——中，最高的和最低的最先发展。意愿和记忆是最先活动起来的能力。大家都知道，孩子的意愿和记忆早在理解大大发展以前就很活跃、很有力。理解其实是借着意愿和记忆的联合作用形成的：孩子必须愿意或喜爱知识，才能知道；必须知道，才能明白。理性的能力在早年受教育的岁月里渐渐发展，但要到人生较后的时期，才成熟到能独立活动，使人在真正完全的意义上成为一个有聪明、而不只是有知识的受造之物。那时，他就发现以前所获得的知识，像工人一样，可以雇来、打发进他的葡萄园，去做真实生活的工作。

布鲁斯接着说：家主和头一批工人讲定一天一钱银子。圣言中定下一个原则：工人得工价是应当的；因为这是神性秩序、因而也是天堂本身的律：每一件属天的工作都带着它自己的赏赐。银钱是真理的象征。工人要从家主那里一天领一钱银子作工价，这是要表达：真理从记忆被提升到理解里、被用来实现内在之人的目的时，就在一种更高的真理觉察里得着赏赐；每一个状态——「一天」所指的——完成时，这赏赐就被传给它们。家主和头一批工人讲定一钱，和其余的人却没有讲定，他们单凭家主「所当给的」的保证就去了。清

早，就是重生生活的开始，人在顺从的状态里，出于本分感行善；善行对他还不是爱的劳苦。在这状态里，赏赐不是算为恩典，而是算为该得的（罗4:4）。他倚靠律法的字句，必须有他的契约。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《正信的基督教》708

因此，圣言中多处也称教会为“葡萄园”（如赛5:1，2，4；太20:1–13）；并且主称自己为真葡萄树，称接入他里面的人为枝子（约15:1，6），此外别处还有许多类似经文。

到本站读《正信的基督教》708节 ›

瑞登堡又说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》1069:5

主关于葡萄园工人的比喻同样表示属灵的教会（马太福音20:1-17；马可福音12:1-13；路加福音20:9-17；马太福音21:33-44）。因为“葡萄树”象征属灵的教会，属灵教会的首要是仁义，于其中主在场并通过它与人结合，并且只有主自己能实行所有良善，因此主将自己比作葡萄树，并用以下话语描述教会或属灵教会的人：

到本站读《天堂的奥秘》1069节 ›

西尔弗曼说：那时一天的工作从黎明开始，叫作「第一时」；按这计时法，第三时是上午，第六时是正午，第九时是下午，第十二时是日落，一天工作的结束。工人整天聚在市上，盼望被雇，好挣一天的工钱。日落时工作结束，工人领工钱。在那文化里，当天付工钱不仅被看作社会责任，也被看作宗

教本分：「要当日给他工价，不可等到日落，因为他穷苦，把心放在工价上。」（申24:15）头一批被雇的人讲定作一钱银子的工——那相当于一天的工钱。

西尔弗曼接着说：我们每个人都是这样开始属灵生活的：把天堂看作行善的赏赐。像前一章那少年人一样，我们问：「我该做什么善事才能得永生？」在重生的开始，这种求赏的态度是可以接受的，我们都从这里开始。但我们若要进到属灵生命更高的层次，就必须越过求赏的行为。

这里补一句：主不嫌弃那些「先讲好价钱」的人，照样打发他们进葡萄园。我们起初为了得福才来信主，主也接纳；但祂要慢慢带我们到更高的地方。

放进生活：今天行一件善事时，留意自己心里：我是为了什么而做？

资料：克洛斯（接1节克洛斯句）；布鲁斯论市上＝记忆、工人＝记忆中的真理、意愿与记忆先发展、一钱＝真理的觉察、讲定工价＝顺从的状态、罗4:4；瑞登堡　TCR　708、AC 1069:5（BM 引 AC 1069）；西尔弗曼论时辰、申24:15、求赏的态度。

> **第3–5节　约在巳初出去，看见市上还有闲站的人，就对他们说：『你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。』他们也进去了。约在午正和申初又出去，也是这样行。**

3 约在巳初出去，看见市上还有闲站的人，

4　就对他们说：『你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。』他们也进去了。

5 约在午正和申初又出去，也是这样行。

> **内义：**人照着这原则顺从到什么程度，就被它从属世的状态引入属灵的状态到什么程度；这在他属世生命的每一个时期都是如此。

布鲁斯说：然而另一个更好的状态接在这头一个、入门的状态之后。除了头一批，家主在一天中不同的时辰还雇了别的工人。被接受到属世之心、存在记忆里的真理，并不是一下子全被唤出来、提升到理解里。真理彼此不同，心智也经过先后的状态。每一个一般的状态都由许多个别的状态组成。主曾说：「白日不是有十二小时吗？」主这样教导：那一天——无论理解为试炼的日子，还是一个已实现之生命状态的日子——有一连串较小的时候，各有不同的性质、用处和经历。这些前进的时辰表达前进的状态，在其中，适合这些状态的个别真理被渴望、被寻求，因而被看见、被选用。记忆中的真理就像圣言中的真理：我们带着某个目的查考圣经时，只看见、只注意与它有关的真理；另一次目的不同，从前被忽略的真理就容易被看见、被热切地抓住。

布鲁斯接着说：「三」这个数，无论在圣言哪里出现，都表达信的状态，有别于爱的状态；这数既是这系列的第一个，也进入另外两个之中。数越增加，所描写的状态就越高；所以这里以三为单位的前进，表达进入信与聪明更高、更内在的状态。「三」表达一个圣洁的状态，以真理为根基、以信为上层建筑。这状态一旦开始，就借着试探被洁净——「六」所指的；又借着经历被完全——「九」所指的。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》194:2

“第三时”“第六时”和“第九时”象征相似的生命状态；因为圣言中的一切数字都有象征意义，而这几个数字象征的是相似的事物。（“葡萄园”在圣言中象征属灵的教会，在人里面象征属灵的生命，见《天堂的奥秘》9139、3220节；“三”象征完满的状态，也就是直到终结都完整的状态，见2788、4495、7715、8347、9825节。“六”和“九”也是如此。

到本站读《诠释启示录》194节 ›

西尔弗曼说：那些在巳初、午正和申初被雇的人，只得到「所当给的，我必给你们」的应许，没有讲定数目。这是我们属灵发展中更进一步的阶段。在这阶段，我们知道主必定会以某种方式赏赐我们照祂旨意生活的尽本分的努力。我们不知道具体的赏赐是什么，却信那必是「所当给的」。被赏赐的观念虽然还在，却不再是我们主要的动机。我们服事邻舍，是因为那是对的事，并且信靠我们的劳苦必得公平的报偿。

这里补一句：家主一次又一次地「出去」，巳初、午正、申初都出去。主在我们一生的每个阶段都来呼召——年轻时、中年时、年老时，没有一个时辰被祂漏掉。

放进生活：今天在一件本分的事上尽心，不问报酬，只信主「所当给的」必给我。

资料：克洛斯 3–5 同句；布鲁斯论真理按状态被唤出、三＝信、六＝借试探洁净、九＝借经历完全；瑞登堡 AE 194:2（同上节方框之另一段）；西尔弗曼论出于本分的阶段。

第6-7节　约在酉初出去，看见还有人站在那里，就问他们说：『你们为甚么整天在这里闲站呢？』他们说：『因为没有人雇我们。』他说：『你们也进葡萄园去。』

6　约在酉初出去，看见还有人站在那里，就问他们说：『你们为甚么整天在这里闲站呢？』

7 他们说：『因为没有人雇我们。』他说：『你们也进葡萄园去。』

内义：甚至直到那紧接在完全接受良善与真理之前的时期。

布鲁斯说：家主似乎在各个时辰把他在市上所见等候的人都雇了。但他却问第十一点钟所见的人：「你们为什么整天在这里闲站呢？」他们回答：「因为没有人雇我们。」照通常的理解，这比喻在这一点上，若不是一个严重的难题，就是一个很奇怪的教义：若它论到人被召进教会，论到神有权把同样的赏赐给那些在生命最后一刻才悔改的人和那些整天劳苦受热的人，我们就不得不相信，这些晚悔改的人是神忽略的牺牲品，因为他们整天闲站，只是因为没有人雇他们。但我们若把这比喻理解为适用于每一个重生的人，描写他重生的进展，就不但能看出它的一致，也能看出这意象的美和真。

布鲁斯接着说：市上的工人，是在人生早期——或在重生实际开始以前的任何时期——进入记忆的真理；所以第十一点钟被雇的工人，不但可能、而且必定是整天闲站在那里的。那些最后被召进葡萄园的真理，其实就是那些在市上站得最久、整天闲站、因为没有人雇它们的真理。最后被从记忆里唤出来的真理，其实就是最先进入记忆的。我们不止一次说过，重生是循着我们的脚步回到我们婴孩期的伊甸园；在这回头的——更好说是向上的——前进中，真理

被唤出的次序，与它们被获得的次序相反，状态被完全的次序，与它们被形成的次序相反。我们最好状态的雏形在最早的生命中形成，而最好的是最后实现的。重生生活最高的状态，就是人带着后来一生的知识和经历，回到他婴孩期的纯真时所得的状态。那时，他就真成了主所说「在天国的，正是这样的人」的小孩子中的一个。

布鲁斯又说：所以第十一点钟被召进葡萄园的工人，就是从生命最早时期就在心里的纯真的真理——那时由神圣家主亲手栽种的真理，因为祂只在祂所种的地方收割、只收割祂所种的，祂所打发的工人是祂自己所预备的。若把工人看作人的象征，「十一」表示一种尚未完满、却仍能接受的状态，像正派的孩童所有的。用在重生的人身上，它就表示早年栽种的真理和所形成的初步状态；这些因为最少有自私的感情和世俗的考虑，所以是最纯的，是人心里所能有、重生之人所能达到之最高最圣洁状态的胚芽。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》194:2

“十一”则象征尚未完满、但已能够接受的状态，正派的孩童和婴儿就处在这种状态。众人一直做工到“第十二时”，“十二”象征真理和良善处在完满之中

到本站读《诠释启示录》194节 ›

西尔弗曼说：这些多年闲站的品质，就是我们婴孩期和童年时所有的纯真、信靠的状态。这些状态是主白白赐下的，为我们后来岁月里可能发展出对神的纯真信靠，奠定了重要的根基。然而在长到少年和成年的过程中，这些早年盛行的接受状态开始退去，似乎失落了。那曾经「在前的」，暂时成了「在后的」。这些最早的状态虽然可能暂时被忘记，却从来没有真正失落；它们仍

与我们同在，此刻闲着，却等着再被雇用。这些最早的状态，可以作为后来那「第十一点钟」状态的根基：那时，对照顾者在饮食住处上的完全倚靠，变成对主在良善与真理上的完全倚靠。

这里补一句：这一段是给老人家最大的安慰。「第十一点钟」不是太晚了，而正是主说「你们也进葡萄园去」的时候。我们小时候在主日学学的诗歌、母亲教的祷告、那份单纯的信靠，都没有丢；它们「整天闲站」，就等着主在晚年来雇它们。

放进生活：今天唱一首小时候学的诗歌，或念一句小时候的祷告，让它重新「进葡萄园」。

资料：克洛斯　6–7　同句；布鲁斯论第十一点钟的工人＝最先进入记忆的纯真之真理、重生是回到婴孩期的伊甸园、真理被唤出的次序相反；瑞登堡　AE　194:2（同上，十一与十二）；西尔弗曼论闲站的品质＝婴孩期的纯真，从未失落。

第8节　到了晚上，园主对管事的说：『叫工人都来，给他们工钱，从后来的起，到先来的为止。』

8　到了晚上，园主对管事的说：『叫工人都来，给他们工钱，从后来的起，到先来的为止。』

内义：到了完全接受的时候，主借着中介把赏赐分给人，从后来的开始。

布鲁斯说：天国既这样渐渐形成，最后建立在人心里，奖赏那些借着劳苦建立它的人的时候就到了。比喻的这一部分有几个细节，标出它所描写的过渡状态。家主现在被称为「园主」，表达这观念：在重生的人里，内在之人已得

着管辖外在之人的主权，已成功地使外在的事服在内在的原则之下。现在，管事也第一次出现了。家主亲自雇了工人，管事受托付给他们工钱。管事处在家主和工人之间，作二者之间的中介，表示理性，就是在作为主人的内在之人和作为仆人的外在之人之间的一种中间能力。管事自己是仆人，却代表他的主人；因为理性不过是内层的属世原则，在属世之心里施行属灵原则的权柄，同时作二者之间的中介。

布鲁斯接着说：比喻的这第二部分，描写内在之人流入外在之人，为要把自己的一些觉察和情感、满足和喜乐，作为劳苦的赏赐传给外在之人；属灵之心流入属世之心，就是借着理性。园主吩咐管事给工钱时，特别吩咐要从后来的起，到先来的为止。最后被雇的工人，是最先获得之真理的象征；最先获得的真理和借着它们形成的生命状态，是最高最好的，在完全上最接近内在之人的原则，所以它们最先领受从属灵之心经过理性降到属世之心的流注。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《正信的基督教》462:10

又，主岂不是说，祂要照人在祂葡萄园中的劳作赐给各人报偿吗？（太20:1—17）

到本站读《正信的基督教》462节 ›

西尔弗曼说：在这比喻里，那倒转真的发生了：最后被雇的最先领工钱，最先被雇的最后领工钱。

这里补一句：「从后来的起」——在主的家里，最后来的、最小的，先被照顾。人老了、病了、落在后头了，在主那里却是被先叫到的。

放进生活：今天先关心一位被冷落、被忘记的人。

资料：克洛斯（克洛斯以一句总括8–9节，句见第9节，此处按布鲁斯分开）；布鲁斯论园主＝内在之人得主权、管事＝理性的中介、从后来的起＝最先获得的真理最先受流注；瑞登堡 TCR 462:10；西尔弗曼论倒转的发生。

第9节　约在酉初雇的人来了，各人得了一钱银子。

9 约在酉初雇的人来了，各人得了一钱银子。

内义：那时，人就被赐予由那接受而来的一切喜乐、快乐和福乐。

布鲁斯说：工人从家主所领的银钱，就是从属灵之心流进属世之心的、对属灵和属天之事的觉察，以及与它同来的满足和喜乐。这就是那使属世之心与属灵之心和谐之劳苦的赏赐：属灵之心的觉察和满足被传给属世之心，使一切属世的思想和情感被更高的生命激活，结果得着更清的光和更纯的爱，以及它们的觉察和喜乐。这就是它们的赏赐；因为宗教生活的赏赐不是从外面来的，而是从里面来的。它们从主而来——祂是幸福的泉源，也是一切配称为赏赐之物的泉源；但它们借着我们本性较高的能力降到较低的能力里，借着属灵的情感降到我们心里属世的情感里。天上的喜乐，只能照它真实的状态，被接受到我们里面那些已被带进与真理和爱的秩序与生命相合的原则里。每一个已这样与爱——作为它的生命和目的——相连的真理，就能接受它劳苦的赏赐。所以各人得了一钱银子，他喜乐的量器就满了。

西尔弗曼说：主不是看工作了多少小时，而是看我们做工时所存的爱。我们出于对别人无私的爱做工时，就忘了时间。我们不再说「我不得不做这事」——那暗示是为利益或出于本分；我们说「我能做这事」——那暗示是出于爱。被爱激励时，整天的工作好像只有一小时。正如雅各为拉结服事七年，「他就看这七年如同几天，因为他深爱拉结」（创29:20）。

这里补一句：一钱银子，不多也不少，正好是一天的工钱。主给的福分，正好够我们过「今天」。不必羡慕别人，也不必担心明天。

放进生活：今天晚上数一数主今天给我的「一钱银子」——一份平安、一点喜乐、一次被爱。

资料：克洛斯 8–9 一句；布鲁斯论银钱＝属灵的觉察与喜乐、赏赐从里面来；西尔弗曼论出于爱做工就忘了时间、创29:20。

第10节　及至那先雇的来了，他们以为必要多得；谁知也是各得一钱。

10 及至那先雇的来了，他们以为必要多得；谁知也是各得一钱。

内义：但这报偿不能满足那些在自己的行为里求立自己功劳的人。

布鲁斯说：头一批人特别讲定一天作一钱银子的工；若不是看见别人比较起来得了更多，他们本会满足于自己的工钱。重生生活最早的状态有这样的特点：我们出于顺从行善，或做多少工、要多少赏的时候，总不满足于所得的赏赐。我们的义是求功劳的；在这状态里，我们总以为自己的功劳没有得着足够的报答。然而就主而论，赏赐是不偏不倚地分配的，各人都得了一钱。这不但

表达神给予时不偏不倚的良善，也表达人领受祂怜悯和恩典之恩赐的同等能力。这就像每个以色列人为赎自己的生命献给耶和华的半舍客勒，吩咐的是富足的不可多出，贫穷的不可少出（出30:12–15）。

布鲁斯接着说：头一批被雇的工人来领工钱时，以为必要多得。这期望看来有理，却是为自己的理；若关系到的是舍己而不是利己，这理就不会被允许，更不会被提出来。真正的宗教原则是：赏赐不是出于行为，而是出于恩典。我们不是因行为得赏，而是借着行为、在行为里得赏。借着我们的行为赏赐我们的神性能力，也就是使我们能行这些事的同一能力。不在神里面做成的行为，不能从神那里带来赏赐，因为赏赐就在行为里。所以我们有多少是雇工，或以工钱为目的而做工，我们的期望就有多少超过我们所配得的、也超过我们所能领受的。直到我们从心里确信，神最小的怜悯也超过我们一切所配得的、都是出于神的厚恩，我们就仍被自己的义所捆绑。

西尔弗曼说：那些最先被雇的人，原以为自己必得更多；当他们也只得一钱，就不满了。我们若仍以赏赐为主要动机，就会继续不满足。

这里补一句：「以为必要多得」——这一个「以为」，是许多苦恼的根。比较，使知足的心变成埋怨的心。

放进生活：今天不和别人比较，只为主今天给我的感谢。

资料：克洛斯以一句总括　　10–12；布鲁斯论最早的状态总不满足、半舍客勒（出30:12–15）、赏赐出于恩典、赏赐就在行为里；西尔弗曼论以赏赐为动机就不满足。

第11–12节　他们得了，就埋怨家主说：『我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？』

11 他们得了，就埋怨家主说：

12 『我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？』

内义：所以他们弃绝神性良善，因为它的喜乐也分给别人，不只给他们。

布鲁斯说：工人向家主埋怨，表达外在之人与内在之人之间的对立。这对立只在头一批被雇的工人那一方，他们是最初不完全之思想与感情的代表，或是那些最先接受、还没有与良善结合的真理，或是那还没有与仁义结合的最初的信。他们埋怨，不是因为家主对他们不守信，而是因为他对别人宽厚——因为那只做了一小时的，竟和他们这些整天劳苦受热的一样了。然而从属灵上理解，后来者一小时的劳苦，比先来者整天的劳苦更有价值。「一」在它最好的意义上，表达良善的原则。真理有许多，良善却只有一个。它是那不可少的一件事，就是那少年人所缺少的一件；没有它，他许多的产业只成了他进天国的拦阻。

布鲁斯接着说：没有它，大量的劳苦就像巨大的财富一样，成了进国的拦阻。没有它，行为就沾染功劳的观念，使人嫉妒别人所得的，总以为自己没有得着足够的报答。他们的工作对他们也成了重担。他们「整天劳苦受热」：自己聪明的骄傲使劳苦成为重担，自爱的热使它成为压迫。自以为义的人怎样，每一个人在宗教生活最早的阶段也怎样，那些早期的原则本身也怎样：它们起来埋怨那在内在之人里掌权的更高更纯的原则。

瑞登堡在《天堂的奥秘》6393节论「屈肩负重」说，「负重」象征为获得功德而做工作；之所以说是「负重」，是因为他们不是出于对良善的情感而行善，因而不是出于自由，而是出于对自我的情感，这是奴役。（见（《天堂的奥秘》6393））

西尔弗曼说：我们常对生活中不公平的事感到不满。我们奇怪为什么恶人亨通、好人受苦。古时的先知也有同样的困惑：「恶人的道路为何亨通呢？大行诡诈的为何得安逸呢？」（耶12:1）我们当然应当尽力保护无辜的人，使做工的人得着公平的报酬，使公义在世上通行。但同时，我们不应怀疑神的智慧：祂每时每刻都在以看不见的方式供应我们每一个人。

这里补一句：「整天劳苦受热」——这句话里没有爱，只有苦。同样一天的工作，带着爱去做，就不觉得是「受热」了。

放进生活：今天做家务时，把「累死了」换成「我是为所爱的人做的」。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论埋怨＝外在之人与内在之人的对立、一＝良善、劳苦受热＝自己聪明的骄傲与自爱之热；瑞登堡 AC 6393（含直引号，行内引）；西尔弗曼论不公平、耶12:1。

第13节　家主回答其中的一人说：『朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？

13 家主回答其中的一人说：『朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？

内义：其实他们更应当因那良善的不偏不倚而满足。

布鲁斯说：用在个人身上，这应当理解为内在之人对属世之心品质的一种觉察：属世之心仍在利己感情的影响之下。家主称这埋怨的工人为「朋友」，但这并不表达原文的正确观念；因为属世之人还没有到成为属灵之人朋友的状态，只是一个同伴，事实上是一个雇工，因为他是为赏赐而劳苦。对工人的埋怨，家主回答说他没有亏负他，因为给了他所讲定的一钱作工钱。家主代表内在之人，因而代表对真理的正确觉察；他对工人说「我不亏负你」，意味着在弃绝一切自以为义和功劳上，有一种内在的、对正直与公义的觉察和确信。

BM 译者注说：这里译作「朋友」的希腊文 etairos，实为「同伴」——一个有知识却没有爱的人，同在一处，心却不相连。

这里补一句：主对埋怨的人仍称「朋友」——语气温和，没有责骂。祂只是提醒：「你与我讲定的不是一钱银子吗？」我们当初求的，主都给了。

放进生活：今天想起一件主早已应允我的事，为它感谢。

资料：克洛斯以一句总括 13–14；布鲁斯论朋友实为同伴、雇工、我不亏负你＝弃绝功劳的确信；BM 译者注 etairos。

第14节　拿你的走吧！我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。

14 拿你的走吧！我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。

内义：因它普及众人、乐意把喜乐分给所有人而更加满足。

布鲁斯说：家主对工人说：「拿你的走吧！我给那后来的和给你一样。」这表达一种觉察：属世之人应当满足于属灵之人所定意分给他的；换句话说，属灵的觉察要求属世之人对不当赏赐的欲望被压下，对公义之律的顺服被培养。为了引属世之人尽这本分，家主对工人说「走吧」——就是劝他照着真理去生活，作为在实行中实现真理的途径。这会使他也看见家主做法的公义和怜悯，正如他的话：「我给那后来的和给你一样」；因为构成内在之人本质原则的爱和良善，它的意愿和愿望，是要把领受和享受满足与喜乐之赏赐的能力，平等地赐给一切属世的思想和感情；而感恩地接受、忠心地实行真理，必定带来这样的赏赐。

西尔弗曼说：当我们达到这属灵发展的阶段，那些曾使我们的日子显得如此漫长、劳苦显得如此沉重的自私关切，就不再在首位；它们被赶到我们意识的边缘，现在在末后了。同时，求赏的态度离开，代之以信靠和接受的状态。在这后来的状态里——「第十一点钟」所代表的——我们发现自己被爱主爱人之心所激励。

这里补一句：「这是我愿意的」——主愿意把同样的福分给最后来的人。这正是我们所盼望的：在主那里，没有人因来得晚而被少给。

放进生活：今天为一位后来才信主的人祝福，为他得着和我一样的恩典而欢喜。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论拿你的走吧＝照真理生活、爱愿把喜乐平等赐给一切；西尔弗曼论自私关切退到末后、第十一点钟的爱。

第15节　我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我作好人，你就红了眼吗？』

15 我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我作好人，你就红了眼吗？』

内义：因为神性良善和由此而来的真理必然以最好的方式行事；若以为不然，就是把良善变成恶，把真理变成伪谬。

布鲁斯说：家主又诉诸工人的是非之心，问他：「我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我作好人，你就红了眼吗？」这里定下一个原则：一切赏赐——属世之心所能经历的、觉察和领受天上真理及其喜乐的一切能力——都从属灵之心而来，其实是属灵之心自己的。家主说「我的东西难道不可随我的意思用吗」，是教导我们：属世之心所能享受的一切，按秩序的律，应当照着内在之人的意愿、或与它相合而分配；就是说，属灵的意愿应当管辖属世的意愿，属灵的智慧应当引导指挥属世的智慧，而不可容人属世的意愿和智慧去支配、压倒他属灵的意愿和智慧。家主又说「因为我作好人，你就红了眼吗」，是进一步教导我们：「眼」所指的属世理解，在属世意愿的影响之下时是邪恶的；在那种情形下，它就与构成内在之人之意愿的属灵良善相对抗。

西尔弗曼说：即使事情不照我们所愿的发生，即使我们看见世上的不公，这也从来不是我们把主想坏的理由。正如家主对那些抱怨他付钱方式的人所说：「因为我作好人，你就红了眼吗？」主能使用所发生的一切——无论我们看作好或坏——来坚固我们的信，扩大我们爱的容量。

这里补一句：和合本「红了眼」，原文是「眼睛邪恶」。眼红，就是嫉妒。嫉妒把主的好看成了不好——这正是「把良善变成恶」。

放进生活：今天察觉到嫉妒时，立刻转过来说：「主啊，你待他好，也就是待我好。」

资料：克洛斯　　15；布鲁斯论我的东西＝一切赏赐都属属灵之心、属灵意愿当管辖属世意愿、眼＝属世理解；西尔弗曼论不可把主想坏。

第16节　这样，那在后的，将要在前；在前的，将要在后了。（有古卷加：因为被召的人多，选上的人少。）」

16 这样，那在后的，将要在前；在前的，将要在后了。（有古卷加：因为被召的人多，选上的人少。）」

内义：凡把功劳放在自己行为上的人都这样做；所以蒙悦纳的，不是那些单单知道真理的人，而是那些爱真理的良善、因而把一切功劳归给主的人。

布鲁斯说：家主结束时说：「这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了；因为被召的人多，选上的人少。」（「被召的人多，选上的人少」一句，和合本在本节小字注明有古卷加上。）在重生生活的进展中，最先被启动的真理和最先形成的状态是最外在、最不完全的，最后的是最完全的。人重生时，那在先的成了在后的，那在后的成了在先的；因为最完全的在他的估量里成了第一，在他的看重里成了最高，最不完全的他看为最小。照着秩序，我们所获得的原则最后也应当在心里这样排列；因为较不完全的应当服在较完全的以下。我们以顺从开始宗教生活，以爱结束；到了这状态，在后的就应当在前，在前的就应当在后。

布鲁斯接着说：这比喻以「被召的人多，选上的人少」作总结。照字面对人类——作为神所召的——是否如此，现在不必讨论。按我们正在思想的属灵意义，数目表达品质，不是数量。「多」指那些在真理里的人，「少」指那些在良善里的人；在真理里的「被召」，在良善里的「被选」。我们不可理解为那些只被召、未被选的被弃绝、被排除在国度以外，而只是他们占最低的地位。所以我们发现圣言说他们属于万王之王的军队，因为「同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的」（启17:14）。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》744

“蒙召”本指所有人，因为众人都蒙了召；但此处“与主同在的蒙召者”指那些在天堂与主同在的人，如同在新郎婚筵上蒙召的所有人。“被选”并非指预定论意义上的被选，而是指那些与主同在的人这样称呼。

到本站读《揭秘启示录》744节 ›

西尔弗曼说：「被召的人多，选上的人少」，可能被理解为神预定一些人上天堂、一些人下地狱。但这怎么可能是真的？任何父亲都不会预定他的孩子下地狱——更不用说我们的天父。真相是：我们都是为天堂而生的；而且神尽一切所能带我们到那里，包括赐给我们祂的圣言，以及明白它的能力和照它生活的能力。同时，主也给我们选择的自由。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》420

因此，应当知道每个人生来就是为了天堂；凡在世时接受天堂的人就会被接纳，不接受的人则被排除在外。

到本站读《天堂与地狱》420节 ›

这里补一句：「选上的少」，不是主小气，只拣选少数人；而是肯接受良善、爱良善的人少。门是开着的，人人都被召；肯进来、肯爱的，就是被选的。

放进生活：今天对主说：「主啊，我不只要知道你的道，我要爱你的道。」

资料：克洛斯　16；布鲁斯论在后的在前＝最完全的成为第一、多＝在真理里、少＝在良善里、启17:14；瑞登堡 AR 744（被选并非预定）、HH 420（西尔弗曼所引）；西尔弗曼论非预定论、人人为天堂而生。

> **第17–19节　耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上把十二个门徒带到一边，对他们说：「看哪，我们上耶路撒冷去，人子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，钉在十字架上；第三日他要复活。」**

17 耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上把十二个门徒带到一边，对他们说：

18 「看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士。他们要定他死罪，

19 又交给外邦人，将他戏弄，鞭打，钉在十字架上；第三日他要复活。」

> **内义：**在单单教义的伪谬和生活的邪恶掌权的教会里，神性真理要被亵渎，它的真理被歪曲，它的良善被摧毁；然而主的人性必达到完全的荣耀化。

布鲁斯说：主讲完葡萄园工人的比喻，就上耶路撒冷去；在路上把十二个门徒带到一边，告诉他们祂的受难。彼得认主以后（16:21），主已告诉过门徒；但这里有一个重要的补充。这些话的灵义，著作说得十分完整：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》655节 ›

布鲁斯接着说：这次所说的，与第十六章21节相差不多；但主在总的说法上加了这个具体的消息：他们要把祂交给外邦人，将祂戏弄、鞭打、钉在十字架上。主这时是在最后一次上耶路撒冷的路上；祂受难的事越临近，祂描述得就越具体。加上外邦人，祂就在这事上引进了一个新的代表性的施行者；因为外邦人代表恶，尤其是外在的恶。但这里所说的外邦人是罗马人，犹太人把主交给了他们。罗马人既代表属世的理性原则，他们作为外邦人所象征的恶，就比出于较少受教之心的恶更为恶毒。长老和文士指内在的恶与伪谬，所以论到

他们说「要定他死罪」；外邦人指外在的恶，所以说主要被交给他们，去执行犹太人的意图，「戏弄、鞭打、钉十字架」——戏弄关系到恶的作为，鞭打关系到伪谬，钉十字架关系到二者合起来的作为。但神性的应许是：「第三日他要复活。」那些本想否定祂一切宣告和预言的、极其敌对的行为，反倒成了成就这些预言的途径，成了主完成救赎世界、荣耀化祂人性之大工的工具。

瑞登堡在《天堂的奥秘》2813节说明：在主里面，神性真理被称为「人子」，所以经上说「人子」受苦，从未说「神子」会受苦。（见（《天堂的奥秘》2813））

西尔弗曼说：主带门徒到一边，第三次提醒他们，他们要上耶路撒冷去。主知道前面有什么。祂知道那必须喝的忧伤之杯，也知道别无他路。在我们自己受试炼的时候，这是一个好的功课：我们固然可以安息在神为我们看见光明前途的确据里，也要记得，通往那光明前途的路不是一路下坡；它必然领我们向上，上耶路撒冷去。有时在这上坡的挣扎里，我们唯一的安慰就是确信主必带我们走过去。

这里补一句：主在讲完「在后的将要在前」之后，立刻讲自己要被交、被杀。祂自己就是那「在后的」：被人轻看、被人弃绝，却第三日复活，成了万有之首。

放进生活：今天若有一段上坡的路，对主说：「你走过这条路，求你带我走过去。」

资料：克洛斯 17–19 同句（与 AE 655:10 一致）；布鲁斯全段引 AE 655:10，并论外邦人＝罗马人＝属世理性的恶、戏弄鞭打钉十字架；瑞登堡 AE 655:10、AC 2813（中文页引号方向不一，行内引）；西尔弗曼论第三次预言、上坡的路。

第20-21节　那时，西庇太儿子的母亲同她两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。耶稣说：「你要甚么呢？」她说：「愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。」

20 那时，西庇太儿子的母亲同她两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。

21 耶稣说：「你要甚么呢？」她说：「愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。」

内义：教会中那些在仁义和仁义之良善里的人，向神性祈求在那些原则里永远的坚固。

布鲁斯说：这件事显明门徒那时对主国度的性质知道得多么少。他们对地上国度的看法和盼望还没有被推翻。他们还要忍受十字架，和主一同从死里复活。但他们还不知道十字架所象征的，彼此议论从死里复活是什么意思。这些事出于怜悯向他们隐藏了。那要揭开他们的眼睛、除去他们心里刚硬的事已经临近了。然而就在地上和地狱里一切恶的势力合谋作最后一次大努力、要阻止祂属灵国度建立的时候，西庇太的两个儿子——绝不是使徒中最小的——却借着他们母亲的出面，求得他们仍以为主来要建立的属世国度里两个最高的位置。但这是潜伏在每一个门徒心里之属灵野心的属世形式。想被高举到首位的心意，存在于每一颗堕落的心里，也被带进宗教生活；它除了十字架以外不向什么让步，直到和主的身体一同埋在坟墓里，才不再搅扰。

布鲁斯接着说：然而这件事还有一个更高的意义；要看见它，我们必须把思想从门徒早年观念中的属世国度，提升到主复活以后的属灵国度。在这意义上，它是前面一段的恰当续篇。主刚讲了祂的死和复活，那时祂的新国度要被

建立；雅各约翰的母亲来求耶稣叫她的儿子坐在祂的左右，就代表地描写主那新的、属灵的国度里的一种高举。西庇太儿子的母亲代表教会，雅各和约翰代表意愿中的仁义和行为中的仁义。右边象征属天之爱的良善，就是爱主的良善；左边象征属灵之爱的良善，就是爱邻舍的良善。真正的教会，像西庇太儿子的母亲一样，仍把她的两个儿子带到耶稣面前，恳切地盼望他们一个坐在祂右边、一个坐在祂左边。看见她的儿女被高举、与主同坐祂的宝座，是主的教会不断的盼望和努力。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》600:9

“西庇太儿子”——雅各和约翰——的母亲求这些，是为了让“母亲”所理解的是教会，“雅各”是仁义，“约翰”是实行中的仁义之良善；这二者，或者说处在这二者中的人，在天堂中就在主的右边和左边；那里右边是南方，左边是北方；南方有那些处在出于良善的真理之清晰光明中的人，北方有那些处在出于良善的真理之幽暗光明中的人。从作为日头的主发出的神性本身，在那些方位产生这样的神性气场；所以只有处在那些出于良善的真理中的人才能在那里。

到本站读《诠释启示录》600节 ›

BM 译者注说：21节「愿你叫……」原文是「你说吧」（eipe）——请主一句话就定下来。

西尔弗曼说：主刚预言了祂要被卖、受审、受死，这位母亲和她两个儿子却仍想着他们以为主将要建立的地上国度。

这里补一句：这位母亲的心并不坏，她爱儿子，又敬拜主。只是她求的是地上的位子。主没有斥责她，只问：「你要什么呢？」主今天也这样问我们。

放进生活：今天祷告时，先停一停，听主问：「你要什么呢？」再诚实地回答。

资料：克洛斯 20–21 同句；布鲁斯论门徒对国度的属世观念、想被高举的心潜伏在每颗心里、母亲＝教会、雅各约翰＝意愿与行为中的仁义、右边左边；瑞登堡 AE 600:9；BM 译者注 eipe；西尔弗曼论仍想地上国度。

第22节　耶稣回答说：「你们不知道所求的是甚么；我将要喝的杯，你们能喝吗？」他们说：「我们能。」

22　耶稣回答说：「你们不知道所求的是甚么；我将要喝的杯，你们能喝吗？」他们说：「我们能。」

内义：他们受教导：为此应当预备自己忍受试探，好借此从恶与伪谬中被洁净。

布鲁斯说：然而在这愿望与它的成就之间有一个条件，必须先满足了，人才能真正明白自己所求的性质。耶稣回答说：「你们不知道所求的是什么；我将要喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？」主的杯和洗，是内在的试探和外在的试探。只有那些在这些试探中「得胜」的，主才赐他们与祂同坐在祂的宝座上，就像祂得了胜，在祂父的宝座上与祂同坐一般（启3:21）。若不先与主同在祂的卑微和受苦里，就没有与祂同在祂荣耀里的路。所以主问：「你们能吗？」（「我所受的洗，你们能受吗」一句，马太这里的和合本没有，马可记有，见可10:38。）

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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）

到本站读《诠释启示录》960节 ›

西尔弗曼说：耶稣这里讲的，是在耶路撒冷等着祂的猛烈试探和沉重挣扎。两个儿子简单地回答：「我们能。」他们好像忘了主刚告诉他们到了耶路撒冷祂要受的可怕苦难；很可能他们的心仍被主那更令人喜悦的预言占据——他们将要「坐在宝座上」。

这里补一句：「我们能」——说得太快了。但主没有说「你们不能」；后来他们真的喝了那杯：雅各为主殉道，约翰受苦被放逐。主知道人的软弱，也知道祂的恩典能使软弱的人站立。

放进生活：今天遇到难处时，不说「我能」，也不说「我不能」，只说「主啊，你与我同喝这杯」。

资料：克洛斯以一句总括 22–23；布鲁斯论杯与洗＝内外的试探、启3:21、先卑微后荣耀；瑞登堡 AE 960:9（亦参 AC 5120:12，含直引号未框）；西尔弗曼论猛烈的试探、我们能。

第23节　耶稣说：「我所喝的杯，你们必要喝；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。」

23 耶稣说：「我所喝的杯，你们必要喝；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。」

内义：因为除了那些从至高良善领受这预备的人以外，没有人能在天上的良善里被坚固。

布鲁斯说：主回答：「我所喝的杯，你们必要喝。」主对他们自己见证的这一认可，不但包含主的应许，也包含祂的能力。在人这是不能的，在神，借着人的合作，凡事都能。门徒靠着那加给他力量的基督，凡事都能做。但主告诉这两人，这还不够。祂又说：「只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。」父是神性之爱，子是神性真理。神性真理离了神性之爱，不能高举人。我们固然必须喝子的杯、受子的洗，因为受试探的是真理，在试探中扶持我们、借试探洁净我们的也是真理；但我们也必须接受父的爱，因为高举我们、或预备我们得真正高举的，是爱。

布鲁斯接着说：需要指出，英文钦定本使耶稣绝对地说两个儿子所求的恩典不是祂可以赐的；但为使经文表达这意思，加了几个斜体字，只要去掉它们，意思就清楚了，正如我们所解释的。（BM　译者注也指出「乃是……就赐给谁」中「就赐」一类字是添加的，原意是「不是我的，除非赐给那为之预备的人」。）耶稣自己从前是、现在也是父与子；我们一旦知道这两个名称的属灵意义，就能看出主这宣告特别的力量，以及从中引出的实际功课——主出于纯粹的爱和怜悯，把天堂赐给那些在爱和信之良善里的人，也就是在属天良善

和属灵良善里的人。主说到祂父的时候，指的是祂自己的神性之爱；那些「父为谁预备」国度的人，就是那些以爱主为原则的人，而这爱主之心，就是主在他们里面的爱。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》600:9

“父”所理解的是神性之爱的神性良善，天堂与天堂的一切都从那里而来；所以主的那些话所理解的是：主赐给那些从创世以来就被预备在南方和北方承受产业的人，坐在祂在诸天中的右边和左边。

到本站读《诠释启示录》600节 ›

瑞登堡又说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》9511

这里“两头”所象征的，与主的右边和左边所象征的相同；“右边”象征属天之爱的良善，也就是对主之爱的良善；“左边”象征属灵之爱的良善，也就是对邻之爱的良善。因此，凡属人右侧的事物，都对应于属天良善；凡属人左侧的事物，都对应于属灵良善，因为人里面的一切都对应于天堂。

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。

到本站读《天堂的奥秘》9511节 ›

这里补一句：天上的位子不是靠争来的，是「预备」好的。主早已为爱祂的人预备了地方。我们不必争，只要爱。

放进生活：今天把「我要得什么位子」放下，换成「主啊，求你在我里面预备爱」。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论应许与能力、父＝神性之爱、子＝神性真理、钦定本斜体添字；BM 译者注；瑞登堡 AE 600:9（同前另一段）、AC 9511。

第24节　那十个门徒听见，就恼怒他们弟兄二人。

24 那十个门徒听见，就恼怒他们弟兄二人。

内义：因为那些没有预备好的人弃绝天上的良善，想在天国里为大。

布鲁斯说：其余的使徒对这请求恼怒，并不奇怪，因为众使徒曾彼此争论谁为大。这两兄弟和那十个，代表组成教会内在和外在成员的人，就像约瑟、便雅悯和他们十个弟兄从前所代表的一样。他们被称为「那二人」和「那十个」，在属灵上表达他们的品质：「二」象征结合，那些在良善与真理结合里的人构成内在的教会；「十」表达真理，那些在真理里的人构成外在的教会。但我们每个人里面都有内在和外在的原则。在内在之人里结合的良善与真理，构成我们里面教会的内在；真理构成我们里面教会的外在。我们从经验知道，在重生的进展中，外在之人对内在之人——作为外在之人当服从的管理者——有恼怒。但这里所描写的状态，不是内在的管治已经建立的状态，而是正在寻求建立它的状态；就在那时，外在一方才有恼怒。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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），也导致其他门徒对此心生不满（《马可福音》10:41；《马太福音》20:24）。主虽然教导了他们在天堂中真正的伟大在于服侍（《马太福音》20:25-28；《马可福音》10:42-45），但仍然需要用他们能理解的方式来表达真理，因此提到他们将坐在十二个宝座上，审判以色列十二支派（《路加福音》22:24，30；《马太福音》19:28）。这表明主总是根据人的理解程度来传达真理。

到本站读《天堂的奥秘》3857节 ›

这里补一句：那两个求高位，那十个恼怒——其实十个的恼怒，也是因为他们心里同样想要那位子。主没有偏袒任何一方，祂把他们都叫来，一同教导。

放进生活：今天若为别人「抢先」而生气，问问自己：我是不是也想要那个位子?

资料：克洛斯以一句总括　24–25；布鲁斯论二＝结合＝内在教会、十＝真理＝外在教会、外在之人对内在之人的恼怒；瑞登堡 AC 3857:6。

第25节　耶稣叫了他们来，说：「你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。

25 耶稣叫了他们来，说：「你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。

> **内义：**像那些不明白天上生活性质的人一样。

布鲁斯说：主借这机会讲出一段宝贵的教训，像福音中大多数最普遍的真理一样美；而这些人性软弱的表现，正衬托出它的光辉。这表达宗教真正的精神，与世界的精神相对；这是基督教的精神，正如它是基督教创始者的精神。所以主警告他们不要效法外邦人的君王；这里外邦人的君王指恶在属世的思想和感情上施行统治。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10582

例如，雅各和约翰因为对主的国度抱有尘世的观念，就请求在他的国里，一个坐在他的右边，一个坐在他的左边。但耶稣说：“你们不知道所求的是什么。……你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间，不可这样；你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。”（太20:21，22，25—27）

到本站读《天堂的奥秘》10582节 ›

这里补一句：世上的「为主治理」「操权管束」，是用权柄压人。天国不是这样。在天国里，越大的越肯弯腰。

放进生活：今天在家里，少一句命令，多一句「我来帮你」。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论宗教的精神与世界的精神相对、外邦人的君王＝恶的统治；瑞登堡 AC 10582。

第26–27节　只是在你们中间，不可这样；你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。

26 只是在你们中间，不可这样；你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；
27 谁愿为首，就必作你们的仆人。

内义：他们反倒应当使自己成为最小的，因为天上的生活在于出于爱服事别人。

布鲁斯说：真正的伟大在于有用，有用就是服事。外在的伟大不过是大用的外在记号。行最高之用的，就是最大的。在这意义上，主同时是最大的和最小的；最接近效法祂榜样的门徒，在这些品质上也最接近他的主。主没有寻求、也不需要寻求为大；祂本来就大。祂的门徒不必彼此争论谁为大，各人必须做成自己的伟大。他不可像外邦人的君王那样，借着在人身上掌权去做。那种伟大是真正伟大的扭曲，它出于把外在高举在内在以上、把伟大的影子高举在伟大的实质以上。哪里有真正的秩序，哪里就有真正的伟大掌权，因为较大的用会被高举到较高的地位。我们应当借着有用寻求伟大；或者更好说，寻求用处，让属于它的外在伟大自然随着来。

布鲁斯接着说：主说「在你们中间不可这样」；因为在那些重生的人里，一切原则都和谐一致。这些原则并不都同样重要，却都同样必要；当它们都望着一个目的、合作产生一个结果、各在其位、各尽其用——良善服事真理，真理服侍良善——它们就彼此和平。那些作用人的是大的，那些作仆人的是为首的；因为「大」是论到良善，「首」是论到真理，各在自己的功能和用处上有其显要。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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：

到本站读《诠释启示录》155节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》5732:2

因为没有人愿意作主人从而把别人看作仆人，而是每个人都愿意服事并为别人效劳；由此可见天堂中的治理形式是怎样的。

到本站读《天堂的奥秘》5732节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天命》215:11

这样的人，即使身处高位或拥有财富，也只把地位和财富视为实现功用的手段，即服务和帮助他人的工具。

到本站读《天命》215节 ›

瑞登堡又说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》1594:4

人在多大程度上认知并接受自己的本真面目，就会在多大程度上远离自爱和欲望，并对自己的低贱有所厌恶。只有在这种认知基础上，人才能在多大程度上领受来自主的属天之爱，即愿意为众人服务的相互之爱。这样的人就是经上所说的“最小的”，他们在主的王国中为大（马太福音20:26-28；路加福音9:46-48）。

到本站读《天堂的奥秘》1594节 ›

多勒说：真正的伟大，在于有用。

这里补一句：老人家常觉得自己「没用了」。其实服事不在于做大事——为家人祷告、对人一句温和的话、安静地陪伴，都是「作用人」。在主眼中，这样的人就是大的。

放进生活：今天做一件小小的服事，不让人知道。

资料：克洛斯以一句总括　26–28；布鲁斯论真正的伟大在于有用、寻求用处、良善服事真理、大论良善首论真理；瑞登堡 AE 155:5、AC 5732:2、DP 215:11、AC 1594:4；多勒第119课论伟大在于用处。

第28节　正如人子来，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。」

28 正如人子来，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：**就是效法主的榜样，为良善的缘故行善。

布鲁斯说：主的人性在得荣耀以前是仆人，因为它是神性真理；那时人子受人的服事。但人性得荣耀以后，它不再是神性真理和仆人，而是神性良善和用人；那时人子不再受人的服事，而是服事人。这人性的荣耀化既是主降世的目的，所以祂来「不是要受人的服事，乃是要服事人」。祂降世还有另一个目的：祂来也是要舍命（原文是「魂」）作多人的赎价。「魂」指主里面理智的生命，就是祂神性真理的生命。主所舍作赎价或救赎的，就是这生命；因为主借祂神性真理的能力救赎了世界。舍魂作救赎，与服事人是相近的工作：前者表达祂真理的运作，后者表达祂良善的运作。所以说祂舍命「作多人的赎价」，因为「多」是论到真理和在真理里的人；真理有许多，良善却只有一个。

布鲁斯接着说：但让我们更特别地把这事联系到自己身上看。在改造的时候，人子在我们里面是仆人，那时真理居首位，人子受服事；但我们重生时，人子在我们里面是用人，因为那时良善居首位，并且服事；那时良善的真理就把我们从一切恶与伪谬中赎回、救出来。随后的神迹例示了主来所要成就的救赎，正如祂一切的神迹那样，每一个代表某一具体的结果。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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

到本站读《诠释启示录》328节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《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。作为爱本身，主不仅是天堂中所有人的本质和生命，他也渴望将所有属于他的赐给人类，这正是“人子来舍命作多人的赎价”所表达的意义。

到本站读《天堂的奥秘》1419节 ›

西尔弗曼说：人子掌权和人子服事其实并不冲突。人子掌权，是指神性真理在我们生命中的管治；人子服事，是指真理必须被看作良善的仆人。真理在时间上居先——我们必须先学真理；良善在目的上居先——那就是有用服事的生活。换句话说，真理借着教我们走向良善的路来服事。良善是目标，真理是带我们到那里的。作为实际的应用：要把真理当作仆人来用，让它在你决定怎样服事、怎样使用神所赐的精力和资源时引导你。在任何情况下，都要小心不要离了真理盲目、不加分辨地去爱。要用真理——尤其是在圣言内义中找到的真理——打开你的眼睛。

这里补一句：主自己弯腰服事，自己舍命作赎价。我们服事人，不是为了显得伟大，而是因为主先这样服事了我们。

放进生活：今天对主说：「主啊，你服事了我，我也愿意服事人。」

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论人子先受服事后服事人、魂＝理智的生命、赎价＝救赎、改造时真理居首重生时良善居首；瑞登堡 AE 328:22、AC 1419；BM 译者注：赎价即救赎；西尔弗曼论真理在时间上居先、良善在目的上居先、把真理当仆人。

第29节　他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随他。

29 他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随他。

内义：主出于祂神性的怜悯，把属灵的理解传给那些不认识真理的人。

布鲁斯说：主在往耶路撒冷去的路上离开了耶利哥。这地方以以色列进应许之地的第一站闻名，代表引入教会的第一个阶段。它象征受教导，也象征生活之善；因为除了在生活之善里的人，没有人能在教义的真理上受教导。跟随祂的极多的人，就是那些为这良善的缘故寻求受教导的人。

西尔弗曼说：这不是本福音书里耶稣第一次开瞎子的眼睛。第九、十、十一、十二、十五章都提到耶稣开瞎眼的能力。这一切都应验了先知以赛亚的预言：「那时瞎子的眼必睁开。」（赛35:5）但在这一段的上下文里，开瞎眼有特别的意义。耶稣刚教导门徒：若要为首，就当作仆人；因为在后的将要在前，在前的将要在后。实际上，耶稣是在开他们的眼睛，叫他们看见属灵生命是怎么一回事：它不在于荣耀和尊贵，也不在于财富，而在于爱和服事。

这里补一句：耶利哥是以色列进迦南打下的第一座城。主从这里出来，往耶路撒冷去——从受教导的起点，走向救赎的完成。跟随祂的，一路都蒙教导。

放进生活：今天读一段圣经，求主教导我，好跟随祂往前走。

资料：克洛斯 29（BM 标「29节至章末」，克洛斯句实为本节）；布鲁斯论耶利哥＝引入教会的第一阶段、受教导与生活之善；西尔弗曼论赛35:5、开门徒的眼睛看见爱和服事。

第30节　有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：「主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！」

30 有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：「主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！」

内义：只要他们出于对真理纯粹的爱向祂求。

布鲁斯说：第九章（27节）有相似的事，但这里有一些细节不同。属灵的瞎眼是对真理的无知。但这两个瞎子坐在路旁；「路」象征真理，「坐」象征意愿的一种状态，这意味着一种想要知道真理、照真理生活的心意。从马可和路加相应的记载我们知道，这人在讨饭；「讨饭」是在真理的知识上倚靠别人，自己没有获得它的能力。想要得着那能力的愿望，表达在瞎子向耶稣的祈求里。他们「听说」是耶稣经过。他们最初知道祂在那里，是借着耳朵——就是借着意愿，耳朵尤其是意愿的象征。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》6990

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）。

到本站读《天堂的奥秘》6990节 ›

多勒说：瞎眼代表对属灵真理的无知。（多勒第119课论马可福音巴底买。）

这里补一句：「可怜我们吧」——这是最短、最真的祷告。眼睛看不清、耳朵听不清的老人家，也能这样喊。主一听见，就站住了。

放进生活：今天心里迷糊的时候，就喊一声：「主啊，可怜我！」

资料：克洛斯　30；布鲁斯论瞎眼＝对真理的无知、路旁＝真理、坐＝意愿、讨饭＝倚靠、听＝意愿；瑞登堡　AC　6990（取无引号的一段；著作说主所医治的瞎子象征在信之真理上无知、受教后接受信的外邦人）；多勒第119课。

第31节　众人责备他们，不许他们作声；他们却越发喊着说：「主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！」

31 众人责备他们，不许他们作声；他们却越发喊着说：「主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！」

内义：他们越遇见与自己愿望相反的阻挠，就越迫切地求领受。

布鲁斯说：他们渴望看见——借着理解和真理的光去知道——就向祂呼求，求祂开他们的眼睛。

这里补一句：「众人责备他们」——在我们里面，也常有许多声音说：「别喊了，主不会理你的」「你太老了，太晚了」。瞎子的回答是：越发喊着说。阻挡越大，呼求越切。主正喜欢这样的呼求。

放进生活：今天当心里有声音叫我别祷告时，就再多祷告一次。

资料：克洛斯 31（克洛斯句言阻挠越大求得越切）；布鲁斯合讲 30–34；按克洛斯分节。

第32–33节　耶稣就站住，叫他们来，说：「要我为你们做甚么？」他们说：「主啊，要我们的眼睛能看见！」

32 耶稣就站住，叫他们来，说：「要我为你们做甚么？」

33 他们说：「主啊，要我们的眼睛能看见！」

内义：并且要殷勤地省察他们寻求真理知识时所存的目的或意图。

布鲁斯说：他们向祂呼求，求祂开他们的眼睛；祂听了他们。主问「要我为你们做什么」，不是祂不知道，而是要他们自己说出心里所求的。

这里补一句：主前面问西庇太儿子的母亲：「你要什么呢？」她求的是高位。现在主问瞎子：「要我为你们做什么？」他们求的是「能看见」。同一个问题，两种回答。主今天问我们，我们求的是什么呢?

放进生活：今天祷告说：「主啊，我不求高位，我求能看见。」

资料：克洛斯 32–33 同句（省察寻求时的目的）；布鲁斯合讲 30–34。

第34节　耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。

34 耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。

> **内义：**因为那时他们的理解借着与主神性人身的交通而得光照，被提升到他们所顺从之天上智慧的气场里。

布鲁斯说：祂听了他们，使他们重得视力的福分。他们就跟从了祂。他们不再坐在路旁，作倚靠同胞施舍的穷人，而是行在光中，行在那位是道路、真理、生命者的脚踪里。

BM 译者注说：「看见」原文 aneblepsan，字面是「往上看」——他们的眼睛被开，就抬头仰望。

多勒说：巴底买有孩子般的纯真，肯被引领；他得了看见以后，选择跟从主。真正的开眼，结果就是跟从。

这里补一句：「动了慈心」「一摸」——主的医治带着温度。看见以后，他们没有回家，而是跟从了耶稣。这一章从葡萄园开始，到跟从主结束：被召、做工、服事、看见、跟从。晚年眼目昏花的人，只要心里能「往上看」，就是看见了；只要一步步跟着主，就在路上。

放进生活：今天说：「主啊，开我的眼睛，我要跟从你。」

资料：克洛斯 34；布鲁斯论他们跟从了祂、行在光中；BM 译者注 aneblepsan；多勒第119课论巴底买孩子般的纯真与选择跟从。

生活应用

一、我是哪一时辰的工人？无论清早、午正还是酉初，主都在呼召我。今天就进葡萄园，不要说「太晚了」。

二、放下功劳的算盘。做善事时，不问「我该得多少」，只信主「所当给的，我必给你们」。赏赐不是工作以外的东西，赏赐就在出于爱的工作里。

三、不眼红。看见别人蒙福，就为他欢喜。主待别人好，并不减少祂待我的好。

四、小时候的信靠没有丢。那些「整天闲站」的纯真，在晚年正要被主雇用。重新唱一首儿时的诗歌，重新像孩子一样倚靠主。

五、喝主的杯。试探临到时，记得主先喝了那杯，祂与我同在其中。不靠「我们能」，靠主的能。

六、作用人，不作主人。在家里、在教会里，少命令，多服事。服事不在于事情大小，而在于出于爱。

七、求「能看见」。祷告时，不只求外面的好处，更求主开我的眼睛，看见祂的道；看见了，就跟从。

读经问题

1. 葡萄园工人的比喻里，「市上」「工人」「一钱银子」各指什么？2. 为什么第十一点钟的工人「整天闲站」？布鲁斯说他们代表我们里面的什么？3. 先来的工人为什么埋怨？「整天劳苦受热」说明他们做工的心是怎样的？4. 「因为我作好人，你就红了眼吗？」「眼睛邪恶」在属灵上指什么？5. 「被召的人多，选上的人少」是不是预定论？著作怎样说？6. 主第三次预言受难，加上了「交给外邦人」，这有什么意义？7. 西庇太儿子的母亲、雅各、约翰各代表什么？主的「杯」和「洗」指什么？8. 为什么说「坐在我的左右，不是我可

以赐的，乃是我父为谁预备的」？ 9. 「谁愿为大，就必作你们的用人」——在你的生活中，可以怎样「作用人」？ 10. 两个瞎子「越发喊着」，主问「要我为你们做什么」，他们求「能看见」，看见后「就跟从了耶稣」。这对你今天的祷告有什么提醒?

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》1069、1419、1594、2813、3857、5732、6393、6990、9511、10582
- 《诠释启示录》155、194、328、600、655、960
- 《揭秘启示录》744
- 《天堂与地狱》420
- 《正信的基督教》462、708
- 《天命》215

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

周提摩太编译

第21章　骑驴进圣城与洁净圣殿

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第二十章末了，主出耶利哥，开了两个瞎子的眼睛，他们就跟从了主。第二十一章，主到了耶路撒冷城外的橄榄山，骑驴进入圣城，众人喊「和散那」；主进圣殿赶出做买卖的，医好瞎子瘸子，小孩子在殿里喊「和散那」。第二天，主咒诅了只有叶子的无花果树；祭司长和长老质问主的权柄，主用两个比喻回答他们：两个儿子的比喻，和凶恶园户的比喻。

布鲁斯说：主从耶利哥往耶路撒冷去，祂最后的这段路程，走的正是以色列人从初进圣地到占领耶路撒冷所走的同一条线，就是在同样的两个端点之间。这相似不是偶然的，也不是没有意义的。二者代表同一段属灵的旅程——同一个天上和神性的进程，从最低到最高，就是人重生、和主荣耀化的最后、至高的阶段。为了使这最后一次上耶路撒冷代表祂迈向荣耀化的最后进程，主以王的身份进入圣城，占有了圣殿——祂身体之殿的象征——赶出做买卖的，并在祂的殿中医好瞎子和瘸子。在这些作为里，祂代表从祂的人性中驱除遗传之恶与软弱的最后残余，并从祂得荣耀之人性的殿中，把救恩的恩赐分给祂失丧的受造之物。

西尔弗曼说：这是耶稣在世上最后一周的开始，也是祂最后一次到耶路撒冷守每年的逾越节。从约旦河谷的耶利哥到橄榄山，是从低处到高处的旅程。在这方面，山常象征神最高、最慈爱的一面；而那用来抚慰伤口的金色橄榄油，象征神之爱的医治能力。所以，耶稣在橄榄山上的画面暗示：祂将要做的一切，都要出于祂里面的神性之爱。

本章分四段。第一段（1–11节），主骑驴进耶路撒冷：两个门徒牵来驴和驴驹，众人把衣服和树枝铺在路上，喊着「和散那归于大卫的子孙」。第二段（12–17节），主洁净圣殿，医好瞎子瘸子，小孩子在殿里称颂，主往伯大尼去住宿。第三段（18–22节），主咒诅无花果树，教导信心能移山、祷告必得着。第四段（23–46节），祭司长和长老质问主的权柄，主反问约翰的洗礼从哪里来，又讲了两个儿子和凶恶园户的比喻，最后引「匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头」。

对年长的读者，这一章有很深的安慰。第一，主「温柔」地进城，骑的是驴，不是战马；祂来到我们心里，也是这样温柔。第二，主在殿里医好了瞎子和瘸子；我们看不清、走不稳的地方，主正愿意医治。第三，小孩子的「和散

那」被主悦纳；单纯的赞美，主说是「完全了赞美的话」。第四，那个起初说「我不去」、后来懊悔又去了的儿子，被主称为「遵行父命的」——回头永远不嫌晚。

几个词，先用白话说清楚。**橄榄山**：神性之爱；**伯法其**（无花果之家）：最低层的属世之爱；**两个门徒**：从主而来的良善与真理；**对面的村子**：主人性的外在；**驴**：属世的原则，属世的理性；**驴驹**：理性的原则；**拴着**：仍在捆绑里；**锡安的居民（女儿）**：属天的教会，人心里最高的情感；**温柔**：出于爱之良善；**衣服**：真理；**路**：引人走向良善的真理；**树枝**：真理本身；**和散那**：「求你拯救」；**大卫的子孙**：神性真理；**奉主名来的**：神性良善；**圣殿**：属灵的教会，人的理解；**祷告的殿**：属天的教会，人的意愿；**做买卖的、兑换银钱的、卖鸽子的**：拿圣物、圣的真理、圣的良善为自己谋利的人；**贼窝**：出于伪谬教义的恶的生活；**瞎子、瘸子**：在真理上无知的、在良善上缺乏的；**小孩子、婴孩、吃奶的**：纯真；**伯大尼**：外邦人中将兴起的教会；**饿了**：渴望教会中的良善；**无花果树**：属世的教会，属世的良善；**叶子**：真理，或被歪曲的真理；**山**：对自己和世界的爱；**海**：地狱；**约翰的洗礼**：圣言的字义，外在之人的洁净；**两个儿子**：外面的恶与里面的恶；**葡萄园**：教会；**篱笆**：防御伪谬的护卫，外在的秩序；**压酒池**：属灵的良善；**楼**：内层的真理；**园户**：人的理解，或那百姓；**仆人**：先知，圣言的真理；**儿子**：主；**房角石**：神性真理，主的神性人身；**国（民）**：在良善里的人。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：

biblemeanings.info　马太21章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太21章内义；布鲁斯《马太福音注释》第21章（NCBS　　PDF）；克洛斯马太21章内义；多勒《圣经研读笔记》第110课「棕枝主日」（太21:1–27）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节　主出于祂的神性之爱，并借着祂的神性真理，省察属世之人在良善与真理方面的原则（克洛斯以一句总括1–2节）。

第2节　要求它们与一切邪恶和伪谬分开，并从祂自己接受生命的流注（接上节）。

第3节　属世之人的种种自信若起来反对，就要借着教导「这样的流注对恢复神性秩序是必需的」来胜过它们。

第4–5节　因为早有预言：神性秩序要求属世的原则服在属灵的以下，属灵的服在属天的以下，属天的服在神性以下。

第6–7节　这预言在教会初建时得以应验：那时，各样综合中的良善与真理，都被承认是从主而来、是属于主的（克洛斯以一句总括6–8节）。

第8节　连同一切觉察，也都被承认是从主而来、是属于主的（接上节）。

第9节　在这教会里，一切内在和外在的事物都高举主的神性人身，以及从祂发出的一切。

第10节　当主来到祂的教会，那些只在教义里的人中间就起了骚动，并查问祂是谁（克洛斯以一句总括10–11节）。

第11节 而那些为真理的缘故爱真理的人，则承认祂（接上节）。

第12节 同时，那些拿圣物——无论是真理还是良善——来谋利的人，被从教会中分别出去（克洛斯以一句总括12–13节）。

第13节 他们以歪曲圣物玷污了一切敬拜（接上节）。

第14节 但那些在无知中、缺乏天上良善的人，借着信主的神性人身，得以恢复对真理的认识，并得着良善。

第15节 这些天上的原则，唯有那些在纯真之谦卑里的人才能接受（克洛斯以一句总括15–16节）。

第16节 也唯有他们才能把赞美归还给主（接上节）。

第17节 所以主不能与其他人相通（克洛斯以一句总括17–18节）。

第18节 尽管祂有神性之爱、渴望赐福给他们（接上节）。

第19节 因为他们在被歪曲的真理里，所以永不能结出从属灵源头而来的任何属世良善，而是缺乏良善与真理（克洛斯以一句总括19–20节）。

第20节 这在那些以良善与真理为原则的人看来，是令人惊奇的（接上节）。

第21节 因为后者借着神性的恩典，有能力胜过自爱与爱世之一切邪恶，把它从自己身上除去（克洛斯以一句总括21–22节）。

第22节 凡他们向主所愿所求的，都必成就（接上节）。

第23节 然而另有一些人，装作查问主的神性能力和它的来源（克洛斯以一句总括23–25节上半；BM 标作「23–28」）。

第24–25节 但他们既然从不肯让自己被圣言的真理洁净、承认圣言神性的属灵本质，所以不能接受任何关于主神性人身的、使人得救的认识（接上节）。

第26–27节 然而人的种种顾虑，约束他们不敢用嘴唇否认圣言的神性（BM 标作「26」）。

第28–30节 这样，他们的状态比那些不认识圣言的人更坏，因为他们不照自己所承认的去行（克洛斯以一句总括28–32节）。

第31节 因而亵渎了圣言；而那些在无知里的人不能亵渎（接上节）。

第32节 所以可以更容易被带到生命的悔改（接上节）。

第33节 因为属灵的真理借着圣言从主传给人，作为防备邪恶与伪谬的保障，又为获得天上的良善、达到内层的聪明。

第34节 主不断愿意借着圣言的真理，在人心里产生爱与仁义的良善。

第35–36节 但那些在真理的知识里、却没有它生命的人，或歪曲、或弃绝、或伪造这些真理。

第37–38节 以致他们拒绝承认那显现在肉身中的神性真理本身（克洛斯以一句总括37–39节）。

第39节 这样就把自己与主分开（接上节）。

第40节 所以他们在审判的日子灭亡（克洛斯以一句总括40–41节）。

第41节 被夺去一切真理的知识；这知识被传给那些在良善里的人（接上节）。

第42节 正如早有预言。

第43节 因为真理的知识不能存留在那些不在真理之生命里的人那里，却存留在那些在这生命里的人那里。

第44节 在后者里面，它驱散一切邪恶和伪谬；当它被完全接纳到生命里时，就洁净他们脱离一切不洁的爱。

第45–46节 而前者想要毁灭他们所知道的真理，因为它见证他们邪恶的生活；只是他们被外在的束缚所约束。

逐节详解

第1节　耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里。

1 耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里。

内义：主出于祂的神性之爱，并借着祂的神性真理，省察属世之人在良善与真理方面的原则。

布鲁斯说：橄榄山是属天之爱的象征，就是在最高层次上的爱；伯法其的意思是「无花果之家」，是属世之爱的象征，就是在最低层次上的天上之爱。马可福音也提到伯大尼；三者象征全部三个层次的良善——属天的、属灵的、属世的。这完整性在这里也应当理解，虽然没有明说；因为橄榄山和伯法其既是最高的和最低的——至高的和最末的——就包括了全部。主来到这地方，是要代表：祂已在生命一切层次的内层荣耀了祂的人性，现在将要在这些层次的外层也荣耀它，好使祂在最末层成为道，正如祂从永远在最初成为道一样（约1:14）。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》405:24

因为“耶路撒冷前面东边的橄榄山”象征神性之爱，而“东边的耶路撒冷”象征从神性良善发出的神性真理——如上文所说——所以主习惯住在那山上，这一点从《路加福音》可以看出：

“耶稣每日在殿里教训人，每夜出城在一座山住宿，这山名叫橄榄山。”（路21:37；22:39；约8:1）

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；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。

到本站读《诠释启示录》405节 ›

西尔弗曼说：耶稣在橄榄山上的画面暗示，祂将要做的一切都要出于祂里面的神性之爱；而那神性之爱——就是祂的灵魂——要在祂的言语和行为中表达出来。

这里补一句：主走向受难的城，起点是「橄榄山」——爱。祂一切所做的，连同十字架，都是出于爱。我们若明白这一点，就不会怀疑主在我们苦难里的心意。

放进生活：今天遇到不明白的事，对主说：「主啊，我信你所做的都出于爱。」

资料：克洛斯 1–2 同句（此处分为 1、2）；布鲁斯论橄榄山＝属天之爱、伯法其＝属世之爱、三个层次、在最末层成为道；瑞登堡 AE 405:24（BM 引 AE 405）；西尔弗曼论橄榄山与神性之爱。

第2节　耶稣就打发两个门徒，对他们说：「你们往对面村子里去，必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处；你们解开，牵到我这里来。

2　耶稣就打发两个门徒，对他们说：「你们往对面村子里去，必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处；你们解开，牵到我这里来。

内义：要求它们与一切邪恶和伪谬分开，并从祂自己接受生命的流注。

布鲁斯说：主从那里打发两个门徒往对面的村子去，代表祂借着从祂自己发出的良善与真理——两个门徒所指的——在祂人性的内在与外在之间打开交通；外在就是「对面的村子」所指的。这交通的目的，是要把较低的原则带进与较高原则的服从与和谐之中，使它们合一。这由他们解开驴驹、牵到耶稣那里、让祂骑上来象征。驴象征属世的原则，驴驹象征理性的原则；主骑在它们上面，指二者都服在属灵的以下。驴被拴着，驴驹和它在一处，代表属世的原则连同理性的原则仍在捆绑里；但主来使它们得自由，先在祂自己里面，然后在那些容许自己被重生、像祂被荣耀化那样的受造之物里面。吩咐解开后牵到耶稣那里，表达这真理：属世和理性的原则得释放以后，要被带进与内在之人里主的良善与真理的连接，并为它们效力。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》2781:7

这样的安排是有原因的，如前所述，“母驴”象征自然界中良善和真理的情感，“骡”象征理性真理的情感，“驴或小驴”象征自然真理本身，而“骡”和“母驴的崽子”则象征理性真理。

到本站读《天堂的奥秘》2781节 ›

西尔弗曼说：马太是唯一提到两匹牲口——母驴和她的驴驹——的福音书；马可、路加、约翰只提驴驹。这是因为马太作为第一卷福音书，记载属灵生命最普遍的原则。在这方面，母驴代表爱和情感，公驴驹代表从慈爱之心生出的真理和理解。耶稣坐在二者之上，在前行中使它们相连，正如祂努力使良善与真理在我们每个人里面相连。

多勒说：驴是我们属世理性——我们所说的「常识」——的图画，它总是低头看地，从不抬头看天。它在世俗的事上引我们走得很好，但有许多事它看不见。比如，要我们承认无私其实比自私更好、更有智慧，有时很难；我们的常识说「无私对你没好处」，这就是驴在说话。

这里补一句：「拴着」——我们的头脑、我们的常识，常被拴在世上的忧虑里。主说：「解开，牵到我这里来。」不是丢掉理性，而是让理性得自由，被主骑着，为主所用。

放进生活：今天当心里那头「驴」说「这样做没好处」时，对它说：「主要用你。」

资料：克洛斯（接1节克洛斯句）；布鲁斯论两个门徒＝良善与真理、对面村子＝外在、驴＝属世、驴驹＝理性、拴着＝捆绑；瑞登堡 AC 2781:7（BM 引 AC 2781）；西尔弗曼论马太独记两匹牲口；多勒第110课论驴＝属世理性。

第3节　若有人对你们说甚么，你们就说：『主要用它。』那人必立时让你们牵来。

3　若有人对你们说甚么，你们就说：『主要用它。』那人必立时让你们牵来。

内义：属世之人的种种自信若起来反对，就要借着教导「这样的流注对恢复神性秩序是必需的」来胜过它们。

布鲁斯说：马太虽没有记载，马可却记有人问了这问题；使徒向他们重述主的话，他们就顺从了神性的要求。照主所预见、所预言的，问这问题的，就是人自己——属世和理性的原则属于他，但他已愿意把对它们的所有权让给主，「让它们去」，成为主的，被用在主的事奉上。主仍在属灵上差遣祂的门徒到我们每个人这里，解开驴和驴驹——使我们属世和理性的能力得自由，把它们带进对祂永恒之爱与真理的甘心顺服。我们可能感到里面有些不愿顺从这天上信息的目的——我们里面某个原则可能说：「解驴驹做什么？」但愿耶稣那有福的话「主要用它」对我们就足够了，使我们欢喜地同意这要求；因为这理由同时表达了最高的尊荣和最大的福分。

这里补一句：「主要用它」——这句话对老人家是很大的安慰。我们常觉得自己没用了，可主说：「我要用你。」一句祷告、一个笑容、一段见证，主都要用。

放进生活：今天对主说：「主啊，我所有的，你若要用，就拿去用吧。」

资料：克洛斯 3；布鲁斯论问话的就是人自己、主要用它＝最高的尊荣和最大的福分。

第4–5节　这事成就是要应验先知的话，说：要对锡安的居民（原文是女子）说：看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。」

4 这事成就是要应验先知的话，说：

5　要对锡安的居民（原文是女子）说：看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。」

内义：因为早有预言：神性秩序要求属世的原则服在属灵的以下，属灵的服在属天的以下，属天的服在神性以下。

布鲁斯说：这些预言的宣告，像联结新旧两约的环节。旧约的预言和新约的应验，就像永恒的道和那成了肉身的道：后者是前者的道成肉身。所以它们彼此对应，像人里面的内在与外在。锡安的居民（原文「锡安的女儿」）是属天的教会，因而是心里那接受主为神性真理的情感——但这是出于爱而掌权的神性真理，因为经上说这王是温柔的。温柔的人，是那些在仁义之良善里的人；人的温柔出于仁义之良善，神性的温柔出于爱之良善。当祂的神性真理与爱被接受到心里最高的情感中，又有心智中属世与理性原则的同意与合作，主就作为王、温柔地、骑着驴和驴驹来到锡安的女儿那里。那时天上的秩序就在心里建立：属世的服事理性的，理性的服事属灵的，属灵的服事属天的，属天的服事神性的。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》31节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》2781节 ›

BM　　译者注说：「驴驹子」一句，原文直译是「负轭之驴的驹子」（upozugiou），就是惯于负轭的。

这里补一句：骑驴不是卑贱，而是君王的威荣；但这威荣是「温柔的」。主作王，不是用鞭子赶我们，而是用爱带我们。

放进生活：今天读一遍撒迦利亚书9:9，对主说：「我的王，你温柔地来，我欢喜迎接你。」

资料：克洛斯　4–5　同句；布鲁斯论预言与应验如道与道成肉身、锡安的女儿＝属天的教会、温柔出于爱之良善、天上秩序的层层服事；瑞登堡　AE　31:7（BM　引　AE　31）、AC 2781:8；BM 译者注 upozugiou。

第6–7节　门徒就照耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。

6 门徒就照耶稣所吩咐的去行，

7 牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。

内义：这预言在教会初建时得以应验：那时，各样综合中的良善与真理，都被承认是从主而来、是属于主的。

布鲁斯说：门徒的衣服是属灵的真理。两个门徒被打发去把驴和驴驹牵到耶稣那里，代表属世和理性的借着属灵的而得释放、被带到主面前；照样，他们牵来以后，门徒把衣服搭在上面，让耶稣骑上，代表需要属灵的真理，才能把属世和理性的真理与神性连接起来。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》9212节 ›

西尔弗曼说：门徒把衣服放在牲口上，是遵循一个古老的传统：铺下自己的衣服，表示甘心服从一位新王。比如希伯来经文记载，当宣告主拣选耶户作新王时，耶户的军长们立刻把自己的外衣铺在他脚下，让他站在上面，又吹角说：「耶户作王了！」（王下9:13）照样，门徒甘心把衣服放在耶稣身下，代表他们承认耶稣是他们的王。

多勒说：我们的「衣服」，是我们的感情所穿戴的思想。我们若真承认主是我们的神、我们的王，就应当把自己一切的想法都交给主的真理来判断。

这里补一句：把自己的「衣服」铺给主，就是把自己的想法、主意、成见放下，让主坐在上面。这需要谦卑，也带来平安。

放进生活：今天有一件事我很有主见，先停一停，问：「主啊，你的意思是什么？」

资料：克洛斯以一句总括 6–8；布鲁斯论门徒的衣服＝属灵的真理；瑞登堡 AC 9212:4（BM 引 AC 9212）；西尔弗曼论铺衣服＝服从新王、王下9:13；多勒第110课论衣服＝感情所穿戴的思想。

第8节　众人多半把衣服铺在路上；还有人砍下树枝来铺在路上。

8 众人多半把衣服铺在路上；还有人砍下树枝来铺在路上。

内义：连同一切觉察，也都被承认是从主而来、是属于主的。

布鲁斯说：门徒把衣服搭在驴驹上的时候，极多的人把衣服铺在路上；也有人从树上砍下树枝来，铺在路上。树既象征对良善与真理的觉察和认识，树枝就象征真理本身；众人把它们铺在路上，因为「路」象征教会之人借以被引到良善的真理。门徒既代表属灵的，众人就代表属世的情感和思想。所以门徒把衣服搭在驴驹上的时候，众人把他们的衣服铺在路上。经上说人数「极多」，是要表达这观念：属世之心全部的情感和思想，都与属灵之心的情感和思想联合，庆祝主进入心里，在那里建立祂的国，与锡安的女儿——灵魂中最高之爱的情感的贴切名称——同住。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9212:4

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。

到本站读《天堂的奥秘》9212节 ›

西尔弗曼说：在圣言中，衣服象征真理，因为衣服保护我们的身体，正如真理保护我们的灵魂。我们若只在良善里、没有真理的保护，就可能被欺骗、被误导、被人占便宜。所以把衣服铺在主下面和路上，代表我们甘愿把一切思想都交给主保护。

多勒说：棕树是「唯独主能拯救」这原则的象征。在主面前铺下棕枝，就是真心承认祂是我们生命的掌权者，祂的律是当遵守的律。

这里补一句：众人铺在路上的，有贵重的衣服，也有随手砍的树枝。主不嫌弃任何一样。我们能献给主的也许很小，主都悦纳。

放进生活：今天在主面前「铺」一样东西——一段时间、一份心意、一句感谢。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论树＝觉察和认识、树枝＝真理本身、路＝引到良善的真理、众人＝属世的情感和思想；瑞登堡 AC 9212:4（同上另一段）；西尔弗曼论衣服＝保护灵魂的真理；多勒第110课论棕树＝唯独主能拯救。

第9节　前行后随的众人喊着说：和散那（原有求救的意思，在此是称颂的话）归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！高高在上和散那！

9　前行后随的众人喊着说：和散那（原有求救的意思，在此是称颂的话）归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！高高在上和散那！

内义：在这教会里，一切内在和外在的事物都高举主的神性人身，以及从祂发出的一切。

布鲁斯说：前行的是情感，后随的是思想；这样，一切属世的原则，从头到尾、从最高到最低，都联合起来，同心高举主，向祂唱欢迎的和散那和颂赞的祝福。为了描写主在情感和思想两方面都被高举，经上说众人既「喊着」又「说」；因为喊表达情感，说表达思想。为了进一步描写这在圣言中常见的神圣的双重，众人不但向主唱和散那，也唱祝福。为了教导我们这双重的高举就是祂的真理在理解里、祂的良善在意愿里的高举，和散那是向大卫的子孙唱的，祝福是向奉主名来的唱的；因为大卫的子孙是就神性真理而言的主，奉主

（耶和华）名来的是就神性良善而言的主。众人不但唱和散那，还唱「高高在上和散那」，表达神性的良善与真理被高举在心智所能接受的一切其他良善与真理之上，使主在实际上居万有之上、在万有之内。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》340节 ›

西尔弗曼说：在原文希腊文中，「和散那」是希伯来文的音译，意思是「现在拯救」或「求你现在拯救我们」。在希伯来经文中，这词表达对立即帮助的深切渴望。比如大卫的诗篇中，百姓呼喊：「这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜！耶和华啊，求你拯救！……奉耶和华名来的是应当称颂的！」（诗118:24–26）作为实际的应用：当你处在困难的处境、或有一个难做的决定时，要知道主正骑着驴进入你的「耶路撒冷」——你心里学习、存放属灵真理的地方。让主帮助你决定怎样使用你所学的；祈求得着最高的引导和最高的洞见。这样，当祂进入你的耶路撒冷，你就是在向耶稣呼喊：「和散那！求你现在拯救！高高在上和散那！」

这里补一句：「和散那」本是一句求救的话：「求你拯救！」我们老了、病了、心里乱了，也可以这样喊。这呼求同时就是赞美，因为我们承认唯有主能救。

放进生活：今天心里不安时，轻轻地说：「和散那——主啊，求你现在拯救我。」

资料：克洛斯 9；布鲁斯论前行＝情感、后随＝思想、喊＝情感、说＝思想、大卫的子孙＝神性真理、奉主名来的＝神性良善、高高在上；瑞登堡 AE 340:8（BM 引 AE 340）；西尔弗曼论和散那＝求你拯救、诗118:24–26、实际应用。

第10节　耶稣既进了耶路撒冷，合城都惊动了，说：「这是谁？」

10 耶稣既进了耶路撒冷，合城都惊动了，说：「这是谁？」

内义：当主来到祂的教会，那些只在教义里的人中间就起了骚动，并查问祂是谁。

布鲁斯说：耶路撒冷代表教会和天堂，主以王的身份进入圣城，意思是祂借着祂的神性真理在祂属灵的国度里掌权。耶稣带着王权的记号凯旋进入耶路撒冷，自然引起极大的激动，使百姓查问：这位接受众人献上王者尊荣的是谁？这里又有「耶路撒冷」和「城」的区别。城指百姓，但用来称呼他们的这个词象征教义；主进耶路撒冷在全城引起的骚动，象征主的同在在那些在教会教义知识里的人身上所产生的影响。经上没有告诉我们百姓是被什么感情所惊动。那不可能是对耶稣的愤怒或憎恨，因为他们那时还不知道耶稣是谁，所以才问「这是谁？」他们似乎是被惊奇所惊动。

布鲁斯接着说：城里的人查问、城外的人回答，可以理解为城门内外彼此应答的声音，就像诗篇第24篇所生动描写的，约柜被抬进耶路撒冷的时候。抬约柜的人到了城门口，喊着说：「众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来！」城里的人问：「荣耀的王是谁呢？」城外的人回答：「就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华……万军之耶和华，他是荣耀的王！」约柜的抬入和主进耶路撒冷有同样的代表意义，前者可以看作后者的预表。就我们实际而言，二者代表主在重生之心里向上的进程，直到祂进入我们情感的最内层，在那里安放祂公义的律，永远住在我们被洁净、作为祂同在之殿的灵魂里。

这里补一句：「这是谁？」——今天也有许多人这样问。一个人若只知道关于主的道理，主来时他会惊动、会疑问；若爱真理，他就认得出主来。

放进生活：今天读诗篇24:7–10，对主说：「荣耀的王，请进我的心。」

资料：克洛斯以一句总括 10–11；布鲁斯论耶路撒冷＝教会、城＝教义、惊动出于惊奇、诗24篇约柜进城的预表。

第11节　众人说：「这是加利利拿撒勒的先知耶稣。」

11 众人说：「这是加利利拿撒勒的先知耶稣。」

内义：而那些为真理的缘故爱真理的人，则承认祂。

布鲁斯说：众人对城里人查问的回答，与那些抬约柜之人的回答确实不同。他们回答说：「这是加利利拿撒勒的先知耶稣。」新约中的「耶稣」，相当于旧约中的「耶和华」，有同样的意义：二者都象征就神性之爱而言的主。

主作为那位先知，是道，也就是神性真理本身。先知耶稣，是作为神性之爱和神性真理的主；祂所从来的加利利的拿撒勒，象征在最末层的神性之爱与真理。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9188:8

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。

到本站读《天堂的奥秘》9188节 ›

瑞登堡在《天堂的奥秘》2534节也说：主就是教义本身，是教导的道，因此祂被称为「先知」。（见（《天堂的奥秘》2534））

这里补一句：众人认出祂是「先知」，是从加利利拿撒勒来的——一个被人轻看的小地方。主常从最卑微处来。肯谦卑读圣言、为真理而读的人，就认得祂。

放进生活：今天读圣经前祷告：「主啊，我不为自己读，是为认识你而读。」

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论耶稣＝耶和华＝神性之爱、先知＝道＝神性真理、拿撒勒＝最末层；瑞登堡 AC 9188:8、AC 2534（含直引号，行内引；BM 亦引 AR 8）。

第12节　耶稣进了神的殿，赶出殿里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，和卖鸽子之人的凳子，

12　耶稣进了神的殿，赶出殿里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，和卖鸽子之人的凳子，

内义：同时，那些拿圣物——无论是真理还是良善——来谋利的人，被从教会中分别出去。

布鲁斯说：我们已经提过，洁净圣殿代表主人性最后完全的荣耀化，就是驱除黏附于祂的一切遗传之恶与软弱。细节需要我们留意。这殿被称为「神的殿」；下一节称为「我的殿」（祷告的殿），约翰福音2:16则说「我父的殿」。「殿」这名称，像「神」这神性名称一样，象征属灵的教会和主里面神性的属灵原则；「殿（家）」这名称，像「父」这神性名称一样，象征属天的教会和主里面神性的属天原则。或者就我们自己说：殿是理解，家是意愿；当主的真理在理解里，理解就是神的殿；当主的爱在意愿里，意愿就是父的家。当主被出于爱地敬拜，心就是祷告的殿。

布鲁斯接着说：主所承受的人性，是从一个堕落种族的堕落女儿而来，继承了一切人的不完全。当祂把它们从自己的人性中赶出去以后，祂就能把它们从人和教会中赶出去，把救恩的福分分给受苦的人类。因为主在祂自己身体之殿里所行的那神性之工，随后就有人里面和教会里相应的工作。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》840节 ›

多勒说：圣殿象征我们品格中属灵的方面。洁净圣殿，就是「省察灵魂」，揭露并弃绝它里面一切根深蒂固的自私。正是洁净圣殿，引发了那以主死在十字架上为结局的冲突。

这里补一句：主进城第一件事，不是去王宫，而是去圣殿。祂要先洁净我们心里敬拜的地方——那些拿信仰为自己谋好处、求名声的念头。

放进生活：今天省察一下：我信主、做善事，有没有暗暗想着要别人称赞？

资料：克洛斯以一句总括 12–13；布鲁斯论洁净圣殿＝主人性最后的荣耀化、殿＝理解、家＝意愿、先在自己身上后在人里面；瑞登堡 AE 840:4（BM 引 AE 840）；多勒第110课论洁净圣殿＝省察灵魂。

第13节　对他们说：「经上记着说：我的殿必称为祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。」

13 对他们说：「经上记着说：我的殿必称为祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。」

内义：他们以歪曲圣物玷污了一切敬拜。

布鲁斯说：主在地上的时候，人心已成了贼窝。恶占据了人的意愿，伪谬占据了理解——就是神所造、要作祂自己良善与真理之住处的那些能力。但还有比这更大的罪。恶与伪谬进入并占据了良善与真理，亵渎了它们——人把属于神的据为己有，这在灵义上就是偷窃。这已成了教会的习惯，正如在每一个大败坏的时代都是如此。他们被称为「贼」，是因为他们从圣言偷取真理，加以歪曲，应用来坚固伪谬与邪恶，并把真理熄灭。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》410节 ›

西尔弗曼说：我们若只在字面上读这些话，就有一种危险：它会鼓励我们轻视那些在殿里做买卖的人，也轻视那些只有宗教外表、没有先洁净思想和意图的人。拿宗教为私利固然是亵渎，但我们不能靠定别人的罪而成长。我们反倒应当省察自己的心思意念，看出我们怎样像那些在殿里做买卖的人一样，拿宗教的事为自己谋利。在更深的层次上，每当我们把属于主的尊荣和荣耀归给自己，我们就是在犯属灵的偷窃，把「神的殿」——就是我们自己的心——变成了「贼窝」。

这里补一句：「祷告的殿」——主盼望我们的心是一个安静祷告的地方，而不是一个算计得失的市场。

放进生活：今天做了一件好事，心里说：「这是主借着我做的，荣耀归主。」

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论人心成了贼窝、属灵的偷窃＝把属神的据为己有；瑞登堡 AE 410:8（BM 引 AE 325、410）；西尔弗曼论不轻视别人、省察自己、属灵的偷窃。

第14节　在殿里有瞎子、瘸子到耶稣跟前，他就治好了他们。

14 在殿里有瞎子、瘸子到耶稣跟前，他就治好了他们。

内义：但那些在无知中、缺乏天上良善的人，借着信主的神性人身，得以恢复对真理的认识，并得着良善。

布鲁斯说：主赶出了唯利是图的商人，在殿里医治有病的，代表从祂的人性、也从人心中除去恶，并恢复人心的各种能力，使它们健全、正确地运作。

西尔弗曼说：在我们每个人的生命里，主作为神性君王的来临，从清除那些反对、歪曲、或为私利而使用主圣言之真理的思想和感情开始——这由赶出兑换银钱的和卖鸽子的来代表。紧接着就是在殿里医治瞎子和瘸子。医治瞎眼代表脱离伪谬，使我们能看见真理，我们不再「瞎」了；我们一旦看见真理，就能行在真理的道路上，我们不再「瘸」了。作为实际的应用：要承认你所想的高尚思想、所行的善事，都不是你自己的，而是来自那在你里面、借着你工作的主。

这里补一句：主洁净了殿，殿里马上有了医治。我们一旦把心里的「买卖」赶出去，主的医治就进来了。眼看不清、腿走不稳的老人家，正是主在殿里亲自医治的人。

放进生活：今天把一处「看不清」的地方告诉主：「主啊，求你医治我，叫我看见。」

资料：克洛斯　14；布鲁斯论医治＝恢复心智的能力；西尔弗曼论瞎＝伪谬、瘸＝不能行在真理中、实际应用（BM 指回第4、8、9、11、15章注释，未另引著作）。

第15节　祭司长和文士看见耶稣所行的奇事，又见小孩子在殿里喊着说：「和散那归于大卫的子孙！」就甚恼怒，

15 祭司长和文士看见耶稣所行的奇事，又见小孩子在殿里喊着说：「和散那归于大卫的子孙！」就甚恼怒，

内义：这些天上的原则，唯有那些在纯真之谦卑里的人才能接受。

布鲁斯说：这些不属灵的人，好像总是为人在这地上所见最美的景象提供一个黑暗的背景。但我们自己的心也常呈现同样可悲的景象。自我，对无限智慧在最柔顺之心的版上所描画的每一幅天上景象，都形成同样黑暗的背景。这些人的行为固然令人愤慨，也应当使我们谦卑；因为我们定他们的罪，自己却做同样的事。旧人的恶与伪谬，总是预备好反对新人的良善与真理。但在一切事中，纯真最能在败坏的心里激起最苦毒的怨恨。

布鲁斯接着说：我们发现，在主往耶路撒冷去的途中，众人向祂喊和散那；但祂进了殿，这喊声就由小孩子接了下去。主在殿里，代表在祂人性——祂身体之殿——中的耶和华。小孩子在殿里向耶稣喊和散那，代表心里的纯真是承认主的神性人身的源头。天上的纯真，是胜过罪所得的无罪——是借着征服恶而得的良善。这就是主借着荣耀化所成为的纯真；正是祂在我们里面的纯真，使我们能承认祂是纯真本身。

瑞登堡在《天堂的奥秘》5236节说：小孩子们喊和散那，是为了表示只有纯真才能认识和接受主，也就是说，只有那些拥有纯真的人才能。（见（《天堂的奥秘》5236:4））

西尔弗曼说：这些赞美耶稣、向祂呼喊的小孩子，代表我们里面那永不会失落的纯真的部分。这些「小孩子」是那些无论我们到哪里都与我们同在的、深处的纯真思想和感情；它们是我们里面的圣所，存放在我们心智的最深处。它们一再地呼喊，不只在耶路撒冷殿外的街上，也在殿里面。

多勒说：小孩子们欢喜迎接主；当他们乖的时候，就是在心里迎接主作王。

这里补一句：大人们恼怒，小孩子却在唱。人老了，若能重新像小孩子一样单纯地唱「和散那」，就是在主的殿里最美的声音。

放进生活：今天像孩子一样，唱一首最简单的赞美诗。

资料：克洛斯以一句总括 15–16；布鲁斯论自我是黑暗的背景、纯真激起怨恨、小孩子＝心里的纯真、天上的纯真＝胜过罪所得的无罪；瑞登堡 AC 5236:4（含直引号，行内引）；西尔弗曼论小孩子＝永不失落的纯真；多勒第110课。

第16节　对他说：「这些人所说的，你听见了吗？」耶稣说：「是的。经上说『你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美』的话，你们没有念过吗？」

16　对他说：「这些人所说的，你听见了吗？」耶稣说：「是的。经上说『你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美』的话，你们没有念过吗？」

内义：也唯有他们才能把赞美归还给主。

布鲁斯说：祭司带着轻蔑和愤怒交杂的感情，用责备的话问耶稣：「这些人所说的，你听见了吗？」「听见」的意思是赞许地听——接受这称呼所含的尊崇。从主对犹太人的回答看，在他们眼里，一个智慧人赞许地听小孩子的欢呼，似乎是可羞的事。但主确实听了他们。对祭司讥讽的问题，耶稣说：「是的。」祂听了、接受了他们纯真而真心的赞美，就使他们和祂自己都被证明为正。既然「他们的使者常见天父的面」，我们可以断定，小孩子在殿里向大卫子孙所唱的和散那，使天使和人更彼此接近。照这原则，小孩子的赞美比众人所献的更完全。但主在这里，如在一切别的事上一样，在属世的真理里表达了属灵的真理。主从他们口中完全赞美的婴孩和吃奶的，是那些在属天和属灵智慧之纯真里的人。当敬拜出于纯真与智慧的联合，当从纯洁的心发出的良好理解把应得的赞美归给主——这赞美必包括承认祂是神人，是大卫的根，又是大卫的后裔——赞美就完全了。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》3183:3

这里的“婴孩”象征属天之爱，而“吃奶的”则象征纯真。

到本站读《天堂的奥秘》3183节 ›

瑞登堡在《天堂的奥秘》5608节也以本节证明「婴孩」象征纯真，并引「向婴孩就显出来」（太11:25）。（见（《天堂的奥秘》5608:6））

这里补一句：「完全了赞美」——不是靠学问，不是靠嗓音，是从「婴孩和吃奶的口中」。单纯、倚靠、不自以为是，这样的赞美最合主心意。

放进生活：今天祷告时，不用长话，就像孩子对父亲说：「主啊，我爱你。」

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论听见＝赞许地听、小孩子的赞美更完全、婴孩和吃奶的＝属天和属灵智慧的纯真；瑞登堡 AC 3183:3（BM 引 AC 3183）、AC 5608:6（含直引号，行内引）；BM 并引 AC 5236。

第17节　于是离开他们，出城到伯大尼去，在那里住宿。

17 于是离开他们，出城到伯大尼去，在那里住宿。

内义：所以主不能与其他人相通。

布鲁斯说：祭司长和文士反对小孩子的和散那，显出他们的败坏，以及犹太教会对作为纯真本身之主的憎恨；这样的状态表示他们中间一切真宗教的终结，就是教会的完结，所以主离开他们，出城到伯大尼去。只有当教会离开主——或者说她堕落到弃绝一切真理与良善——主才离开教会；因为她弃绝这些，就是弃绝它们所从出、并在其中同在的主。犹太教会由耶路撒冷城代表，

那教会的恶与伪谬原则由祭司长和文士代表，主离开了他们。祂离开这些教会的掌权者、出城以后，就到伯大尼去，在那里住宿。伯大尼是马大和马利亚的村庄，主曾在那里叫她们的兄弟拉撒路从死里复活。拉撒路的复活，代表在外邦人中兴起一个教会。主离开耶路撒冷往伯大尼去，代表：主被犹太人弃绝时，就被外邦人接受。主从耶路撒冷往伯大尼去，并没有久留，只是在那里住宿；祂在那里只是暂时的，祂的工作还没有完成。

多勒说：主在伯大尼有朋友（约11:1–5；路10:38–39）。

这里补一句：主被城里的人拒绝，却在伯大尼——一个爱祂的小家庭——找到安歇。我们的家若有爱主的心，就可以是主的「伯大尼」。

放进生活：今天在家里为主预备一个安静的角落，请主来「住宿」。

资料：克洛斯以一句总括 17–18；布鲁斯论主离开＝教会先离开主、伯大尼＝外邦人中的教会、拉撒路的复活、只是住宿；多勒第110课。

第18节　早晨回城的时候，他饿了，

18 早晨回城的时候，他饿了，

内义：尽管祂有神性之爱、渴望赐福给他们。

布鲁斯说：主在伯大尼过了夜，早晨就回城去。这种代表性地表达一个新状态的方式，连着一件事；这件事以醒目的象征，描写犹太教会的状态和完结，尽管主渴望拯救它。主固然可能感到肉身的饥饿；但祂的饿有更深的原因、更深的意义，是属世之人所不能想象的。祂有人所不知道的食物：祂的食

物就是遵行差祂来者的旨意，作成祂的工。所以主的饿，是饥渴慕义。祂渴望祂的教会和百姓有公义。祂渴望这个，是因为教会和她的成员若没有公义，就不能在主里有份，主也不能在他们里面有份。这就是耶稣早晨回城时所感到的饿：是祂要拯救祂百姓的强烈渴望。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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（上文已说明，见第386节）。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，而是为了象征犹太民族的性质就是这样；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

到本站读《诠释启示录》403节 ›

西尔弗曼说：主仍渴望这些天上的思想和感情，在对别人有用的服事工作中实现出来。我们奉主名所行的有用之事，是祂的食物。祂渴望看见我们彼此相爱、彼此服事。

这里补一句：主「饿了」——祂饿的不是饼，而是我们的爱和善行。我们每天一点点的善，都是给主的食物。

放进生活：今天为主做一件「果子」：一句安慰的话、一个帮助的行动。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论主的饿＝饥渴慕义、要拯救百姓的渴望；瑞登堡 AE 403:21（BM 引 AE 403；亦参 AE 386:29）；西尔弗曼论有用的服事是主的食物。

第19节　看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着甚么，不过有叶子，就对树说：「从今以后，你永不结果子。」那无花果树就立刻枯干了。

19 看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着甚么，不过有叶子，就对树说：「从今以后，你永不结果子。」那无花果树就立刻枯干了。

内义：因为他们在被歪曲的真理里，所以永不能结出从属灵源头而来的任何属世良善，而是缺乏良善与真理。

布鲁斯说：任何信耶稣神性、或对祂圣言的属灵性有所领会的人，都不会以为这件事只有字面的意思。在别的福音书里，耶稣被描写成期望在无花果树上找到果子，因它不结果子而咒诅它，好像是失望所生的恼怒。主的全部品格和全知，岂不完全排除这种想法吗？那知道人心里所存的，不可能不知道无花果树上有什么；那温柔忍受罪人最残酷对待的，不可能向那无辜、无知的无花果树发怒。救主在往耶路撒冷路上遇见的无花果树，岂不明明是祂心所向往之教会的预表吗？

布鲁斯接着说：在圣经中，树是教会成员的图像，因而也是教会本身的图像。教会的品格，由所选来代表它的那种树来描写。属天的教会由橄榄树描写，属灵的教会由葡萄树描写，属世的教会由无花果树描写。上古教会是橄榄树，古教会是葡萄树，以色列教会是无花果树。主来寻求教会结出公义的果子，却发现它像那无花果树一样，「不过有叶子」——就是贫瘠的知识、美丽

却不结果子之宣认的叶子。假冒为善，或伪装的宗教，侵蚀人的心，毁坏良善的根；这些被毁坏以后，恢复的途径就不复存在。主宣告「从今以后，你永不结果子」，正是教导这一点。神的审判不只是给出后果，更是显露状态。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》403:21

这里的“无花果树”也指犹太民族中的教会。那民族没有属世的良善，而只有被歪曲的真理——这真理本身就是伪谬——由“主来到无花果树前，找不着什么，不过有叶子”来象征；祂没有找到的“果子”象征如上所述的属世良善，“叶子”象征被歪曲的真理，这真理本身就是伪谬；因为圣言中的“叶子”象征真理，但没有果子的树的叶子象征伪谬，而在那民族那里则是被歪曲的真理，因为他们有圣言，其中有真理，但他们把圣言牵强附会到自己身上，由此产生了他们的遗传传统。

到本站读《诠释启示录》403节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》217

“葡萄树”在圣经中象征灵性层面的良善，“无花果树”象征自然层面的良善。然而，如今这些象征的意义几乎已被遗忘，因为圣经的深层含义已经失落。尽管如此，每当这些词语出现时，它们都保留着这样的寓意。这也同样适用于主在各寓言中关于葡萄树和无花果的描述。例如：

耶稣看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，不过有叶子，就对树说：‘从今以后，你永不结果子。’那无花果树就立刻枯干了。（马太福音21:19）

这意味着，地上已经没有善良，连自然层面的良善也没有了。

到本站读《天堂的奥秘》217节 ›

BM　译者注说：原文作「一棵无花果树」，钦定本把「一」字省去了；其实在内义上，这「一」字必含有极重要的意义。

西尔弗曼说：在一个层次上，只有叶子的无花果树代表当时腐败的宗教当局：它教导真理（叶子），却不照真理生活（果子）。在更内在的层次上，这不结果子的无花果树代表我们一种倾向：沉迷于关于天堂的知识，而不过天堂的生活。我们学了许多真理（叶子），却不行善，就是不结果子。果树生来是要结果子，不只是长叶子；人生来也是要服事别人，不只是研究怎样服事。

这里补一句：叶子很茂盛，看上去很好——可主要的是果子。我们知道了许多道理，主问的是：你照着去行了吗？一点点行出来的爱，比满树的叶子更蒙主喜悦。

放进生活：今天把一句早已知道的经文，真正去行出来。

资料：克洛斯以一句总括 19–20；布鲁斯论无花果树＝教会的预表、橄榄树/葡萄树/无花果树＝三种教会、叶子＝贫瘠的知识、审判是显露状态；瑞登堡 AE 403:21（同前另一段）、AC 217（BM 引 AE 403、AC 217）；BM 译者注「一棵」；西尔弗曼论叶子＝知识、果子＝服事。

第20节　门徒看见了，便希奇说：「无花果树怎么立刻枯干了呢？」

20 门徒看见了，便希奇说：「无花果树怎么立刻枯干了呢？」

> **内义：**这在那些以良善与真理为原则的人看来，是令人惊奇的。

布鲁斯说：这树的改变确实令人惊奇——一下子从茂盛的美丽变成枯焦的丑陋。一个教会的状态被剥去美丽的外表、显出它真实的情形时，那改变同样令人惊奇，只是没有那么突然。换个角度看，那些处在相应状态的人被带进审判——他们在世上所装出、所维持的美丽外表，在灵魂进入另一个世界时被除去——那改变同样令人惊奇、令人震惊。照马可的记载（可11:20），门徒是在无花果树被宣告永不结果子的第二天早晨，看见它连根都枯干了。照样，当我们受考验的日子过完，永恒之日的早晨临到我们，我们的状态就完全改变了。我们若「心里没有根」，天上种子的生长只是在我们自以为义的贫瘠土壤里，那美丽的外表很快就会消失。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》885:2

犹太教会在那时的情形就是“无花果树”意义的体现；在该教会中，不再有任何自然层面的善，唯一存留在他们当中的就是所谓的“叶子”，也就是与信仰相关的教义或真理。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。

到本站读《天堂的奥秘》885节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》9337节 ›

这里补一句：门徒「希奇」。主借这棵树给我们一个警醒：外表能骗人，却骗不了主，也骗不过永恒的早晨。但主的警醒是出于爱，为要我们趁着还有今天，就扎根、结果子。

放进生活：今天省察：我的信仰有「根」吗？有没有一件是从心里、不是做给人看的？

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论改变令人惊奇、进入另一世界时外表被除去、可11:20、心里没有根；瑞登堡 AC 885:2、AC 9337:2（BM 引 AC 885、AC 9337；亦引 TCR 106 论两种状态）。

第21节　耶稣回答说：「我实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说：『你挪开此地，投在海里！』也必成就。

21 耶稣回答说：「我实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说：『你挪开此地，投在海里！』也必成就。

内义：因为后者借着神性的恩典，有能力胜过自爱与爱世之一切邪恶，把它从自己身上除去。

布鲁斯说：这题目还有另一面——在这警告的功课之后，给我们一个鼓励的功课。门徒对无花果树枯干表示惊奇时，主告诉他们，他们也能行祂所行的；并暗示他们可以借着信做到。主提到山，也提到无花果树，是要暗示我们：心里有两种原则要被除去。无花果树象征要从理解里除去的伪谬原则，山象征要从意愿里除去的邪恶之爱。我们的信和爱起初都是属世的：前者沾染了理智的骄傲，后者沾染了生活的骄傲。一个属灵的原则在属世的之下，我们若坚忍到底，最终就胜过它。

布鲁斯接着说：但山不只要被挪开，还要投在海里。这宣告很有意义，显明圣言中看似只是修辞的说法里含有多少智慧。海是地狱的象征；把山投在海里，就是把邪恶之爱投回它所从来的恶的国度里。我们怎样做到这一点呢？当我们相信恶在它的源头和本质上是地狱的，我们就把恶投进地狱。我们若真信一切恶来自地狱、一切善来自天堂，就既不会把恶据为己有，也不会为善要求功劳。所以我们若要挪开这山、投在海里，就必须在实际上承认恶的本质和源头是魔鬼的，并且照这样在心里抵挡它、在行为上远避它。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》815:10

因为由“山”所象征的是对自己和世界的爱，因而是对邪恶的爱；由“桑树”所象征的是那爱的信，就是出于邪恶的伪谬之信；由“海”所象征的是地狱；因此“借着神的信把山拔起投在海里”象征把那些本身是魔鬼性的爱投入地狱，同样把出于邪恶的伪谬之信投入地狱；这是借着从主而来的信而行的。

到本站读《诠释启示录》815节 ›

西尔弗曼说：这里耶稣讲了一个伟大的应许；只要我们这方面做两件事，它就必应验。第一，我们必须愿意放下那看重追求知识过于专心有用服事的倾向——这由满是叶子却没有果子的无花果树代表；我们应当记得，知识是途径，不是目的。第二，我们必须愿意放下那爱自己和世界过于爱主爱邻舍的倾向。我们永不可高抬自己在别人以上，不可因与别人比较而自傲，不可用「高高在上」的态度待人。这些态度由那必须投在海里的山来代表。正如经上说：「一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。」（赛40:4）

这里补一句：心里那座「山」——骄傲、自我、爱世界——我们自己挪不动。但主说：「你们若有信心……也必成就。」靠主的信，最重的山也能挪去。

放进生活：今天把心里一座「山」——一份怨恨或一个骄傲——交给主，求主把它投在海里。

资料：克洛斯以一句总括 21–22；布鲁斯论无花果树＝理解中的伪谬、山＝意愿中的邪恶之爱、海＝地狱、承认恶出于地狱；瑞登堡 AE 815:10（BM 引 AE 815）；西尔弗曼论两件事、赛40:4。

第22节　你们祷告，无论求甚么，只要信，就必得着。」

22 你们祷告，无论求甚么，只要信，就必得着。」

内义：凡他们向主所愿所求的，都必成就。

布鲁斯说：在这些信的特别结果之上，主又加上一个普遍的应许，作为相信之祷告的果子。前面的应许关系到除去恶，这一个关系到接受善。这里我们看见重生进行的次序——坏的必须先被赶出去，好的才能被据为己有。我们不说「好的才能被接受」，因为心里若没有善去除恶，恶就不能被除去；撒但不赶出撒但。我们必须先领受神的灵，才能除去恶的灵；但神的灵要等到恶的灵被逐出以后，才能毫无争议地占有这颗心。所以重生由两部分组成：借着善除去恶，以善代替恶。真祷告出于心里的善，由理解里的真理指引。这样的祷告只求合乎神旨意、也合乎祈求者福祉的事。若以为无论求什么，只要相信就必得着，那是狂热。每一个真祷告都从神而来，所以又升回到神那里。祷告是从更新之心的祭坛升到神面前的香，坛上燃烧的圣火是从天上点燃的，就是住在情感里的主的爱。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》951

这描述了那些在主里面之人的权柄。他们不凭自己愿望什么，也不凭自己祈求什么，除非从主而来。凡他们从主所愿所求的，就必成就。因为主说：“离了我，你们就不能做什么；常在我里面，我也常在你们里面。”天堂中的天使就有这样的权柄：他们只要愿意，就能得到。但他们只愿意那有功用的事，并仿佛凭自己愿意，实则从主愿意。

到本站读《揭秘启示录》951节 ›

西尔弗曼说：我们越努力除去那只有知识而没有服事的不结果子的无花果树，以及那高耸的骄傲之山，耶稣就应许奇妙的事：「你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。」

这里补一句：主应许「必得着」，但真祷告是先求主的旨意。我们求的若是主所愿的，就一定得着；而主所愿的，永远是我们最好的。

放进生活：今天祷告的最后，加一句：「主啊，愿你的旨意成就。」

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论先除恶后得善、撒但不赶出撒但、真祷告出于善由真理指引、祷告如香；瑞登堡 AR 951（BM 引 AE 951，内容见于 AR 951 本站中文）；西尔弗曼论应许。

第23节　耶稣进了殿，正教训人的时候，祭司长和民间的长老来问他说：「你仗着甚么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？」

23 耶稣进了殿，正教训人的时候，祭司长和民间的长老来问他说：「你仗着甚么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？」

内义：然而另有一些人，装作查问主的神性能力和它的来源。

布鲁斯说：这些掌权的人不关心主的教训和神迹的品格，他们质疑祂行这些事的权利。在「这些事」里，无疑包括祂把做买卖的赶出圣殿。在主的回答里，我们看见与祂回答狡猾敌人一切问题和反驳时同样的智慧。祂不是以机巧对付狡诈，而是把想打败真理的企图变成推进真理的途径。我们自己属世的理性，仍向主要求：祂凭什么权柄或能力行祂的工，这权柄从哪里来。主对门徒说，他们若信、不疑惑，就能行祂向无花果树所行的。但我们可能相信，却仍然疑惑；活跃的疑惑暗含潜藏的否认，因为疑惑是信与不信所生的，两种相反

的本性在其中争夺主权，争战的结果是不疑惑的信、或是彻底的否认。祭司和长老，是心里那些起来反对、质疑神性权柄的不信原则，即使神性的能力已在我们自己身上显出来；主仍要与这不信争战。

这里补一句：主正在「教训人」，祭司长却来问「凭什么权柄」。我们心里也常有这样的声音：「这真是主的话吗？」主不怕我们问，但祂要我们诚实地问，不是为了躲避。

放进生活：今天心里有疑问时，诚实地告诉主，并求主光照。

资料：克洛斯以一句总括 23–25上（BM 标「23–28」）；布鲁斯论质疑权利、以真理智慧回应、疑惑出于信与不信、祭司长老＝心里不信的原则。

> **第24–25节　耶稣回答说：「我也要问你们一句话，你们若告诉我，我就告诉你们我仗着甚么权柄做这些事。约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的？是从人间来的呢？」他们彼此商议说：「我们若说『从天上来』，他必对我们说：『这样，你们为甚么不信他呢？』**

24 耶稣回答说：「我也要问你们一句话，你们若告诉我，我就告诉你们我仗着甚么权柄做这些事。

25 约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的？是从人间来的呢？」他们彼此商议说：「我们若说『从天上来』，他必对我们说：『这样，你们为甚么不信他呢？』

> **内义：**但他们既然从不肯让自己被圣言的真理洁净、承认圣言神性的属灵本质，所以不能接受任何关于主神性人身的、使人得救的认识。

布鲁斯说：约翰的洗礼从哪里来，与基督洁净圣殿、在圣殿里医治教导的权柄从哪里来，有什么关系呢？约翰代表圣言，耶稣是那成了肉身的道本身。承认约翰洗礼的来源，至今仍是得知基督权柄来源的条件。只有那些承认写成之道真正来源的人，才能知道成了肉身之道的真正来源；只有那些认出启示之洁净真理的天上来源的人，才能认出那一次显现为真理本身者的救恩能力。约翰在约旦河施洗，代表外在之人的洁净，借此人被引进教会；耶稣洁净圣殿、在殿里医治教导，代表内在之人的洁净。前一个工作是后一个工作必需的先驱；没有前一个，后一个就不能被承认，更不能被经历。主自己受了约翰的洗，为祂伟大的事奉作预备。那些在属灵上跟从主的人，必须在属灵上受约翰的洗；他们必须经过悔改的洁净工作，才能成为主的门徒。

布鲁斯接着说：祭司和长老彼此商议。这些显要的人商议的不是哪一个是真的、好去相信，而是承认哪一个才安全。

西尔弗曼说：这不只是宗教领袖要思考的重要问题，也是我们每个人要思考的。施洗约翰代表圣言的字义。在某种程度上它是「从人间来的」，因为它由人写成，含有人对神、对通往天堂之生活的许多误解。然而它也是「从天上来的」，因为它含有无限的神性真理。即使那些误解，在更深地理解、照它们所象征的去解释时，也含有美丽的真理，等着一切有耳可听的人去领受。所以答案是：单单字义——离开它的内义时——是从人来的；但当内义能在其中被看见时，它就是从天上来的。正如施洗约翰为耶稣的来临预备道路，圣言的字义也为内义的来临预备道路。

这里补一句：要认识主，先要接受约翰的洗——就是照圣言的字义悔改、远离恶。不肯悔改的人，问再多「凭什么」，也得不着答案；肯悔改的人，答案自然就在心里。

放进生活：今天照着十诫中的一条，省察并远离一件恶。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论约翰＝圣言、承认约翰洗礼的来源是认识基督权柄的条件、外在之人与内在之人的洁净、商议的是哪个安全；西尔弗曼论约翰＝字义、从天上又从人间。

第26-27节　若说『从人间来』，我们又怕百姓，因为他们都以约翰为先知。」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。」

26 若说『从人间来』，我们又怕百姓，因为他们都以约翰为先知。」

27 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：然而人的种种顾虑，约束他们不敢用嘴唇否认圣言的神性。

布鲁斯说：他们无疑能证实任何一个说法，正如属世之人那样，只要合乎他们的目的，就会承认任何一个。恰好两个都不承认合乎他们的目的，所以他们声称不能决定。有两种影响作用在他们身上，导致这中立的决定——一边是耶稣的影响，另一边是百姓的影响。我们被告知，当人里面最高的和最低的原则在秩序中时，中间的原则就借着它们被管辖、被带进秩序。这里所代表的就是这样的状态：主是最高的，百姓是最低的，祭司和文士是中间的。他们没有

被说服，却被威慑而服从；他们的敌意在实际运作上被中和了。我们个人也总是如此：当最高的和最低的、最先的和最后的事在正确的秩序中时，我们里面旧人的残余就被抑制。宗教最高和最低的事，是正确的动机和正确的行为：正确的动机是那些关乎主的，正确的行为是那些关乎邻舍的。我们的爱和顺从若是真诚的，无论多么不完全，我们本性的败坏都不能伤害我们。

布鲁斯接着说：恶人想知道真理，是为了用它服事自己恶的目的。为了防止这大罪，主的天意运行，把祂圣言的事和祂国度的奥秘向聪明通达人藏起来，向婴孩显出来。为此，祂用比喻说话；为此，祂拒绝告诉祭司和文士祂凭什么权柄行那些事。这教导我们：当我们发现自己悖逆的理性借着暗示对祂真理之能力和权柄的怀疑，在人子的路上放绊脚石、想逃避真理在我们身上那惩戒却有益的运作时，我们必须借着堵住心里说话的恶者之口，保护真理免受这样的亵渎。

西尔弗曼说：这些话如此简单，却如此有表达力，显明主有能力使骄傲的人降卑。以赛亚的预言应验了：「眼目高傲的必降为卑。」这些以学问和智力自傲的宗教领袖，答不出耶稣的问题；他们所能说的只有：「我们不知道。」

这里补一句：「我们不知道」——不是谦卑的不知道，而是不肯承认。主就不再多说。我们若诚心想知道，主必告诉我们；若只是推托，主就沉默。

放进生活：今天在一件我其实知道该怎么做的事上，不再说「我不知道」，而是去行。

资料：克洛斯 26–27（BM 标「26」）；布鲁斯论商议的是安全、最高与最低在秩序中则中间被管辖、正确的动机与行为、主的天意防止亵渎；西尔弗曼论使骄傲的人降卑。

第28-30节　又说：「一个人有两个儿子。他来对大儿子说：『我儿，你今天到葡萄园里去做工。』他回答说：『我不去』，以后自己懊悔，就去了。又来对小儿子也是这样说。他回答说：『父啊，我去』，他却不去。

28 又说：「一个人有两个儿子。他来对大儿子说：『我儿，你今天到葡萄园里去做工。』

29 他回答说：『我不去』，以后自己懊悔，就去了。

30 又来对小儿子也是这样说。他回答说：『父啊，我去』，他却不去。

内义：这样，他们的状态比那些不认识圣言的人更坏，因为他们不照自己所承认的去行。

布鲁斯说：主在祂的智慧里，使那些傲慢的质问者自己挫败了自己的目的以后，就用比喻教导他们，好引他们认识自己的品格，看见他们所处的危险。这比喻教导人：单单宗教上的形式主义，有使心刚硬、生出属灵骄傲的倾向，使人比某些外表生活较不端正的人更难被唤醒而觉悟自己的罪。主的教训不鼓励犯罪，只警告人不可自以为义。使罪人悔改固然难，使那些「仗着自己是义人、藐视别人」的人生出痛悔，更难。

布鲁斯接着说：那说而不行、表现为职业的圣洁和形式的虔诚的法利赛元素，在每个人心里都以活跃或潜伏的原则存在；税吏和娼妓也在那里。性情上的软弱，比败坏的心意——比如仇恨和报复——危害较轻；因为性情可能被一时的激动所扰乱，报复却常像闷燃的火，一有机会就爆发。急躁的性情，像比喻中的头一个儿子，可能对父亲的命令说「不」，却很快转过来遵行他的旨

意；而一颗邪恶的心，像第二个儿子，可能说「是」，却根本无意去做所要求的。头一个儿子预表那些内在比外在好的人；第二个儿子预表那些外在比内在好的人。用在个人身上，头一个儿子指外在之人的恶，就是行为上的恶；第二个儿子指内在之人的恶，就是意图上的恶。对属灵和永恒的生命来说，最坏的状态是说而不行；说「不」的状态更有盼望，因为它显出某种诚实和一致，真理可以在上面作工。

BM 译者注说：29节「懊悔」原文是 metameletheis，表示意愿和情感的改变。

西尔弗曼说：宗教领袖就是那些说要去葡萄园做工、却不去的人。他们在圣殿里、在社会上也许占重要的地位，但在耶稣看来，他们没有遵行父的旨意。但另有一些人——罪人、税吏、娼妓——起初拒绝遵行父的旨意，后来后悔了。他们看见自己道路的错误，回到父那里，决心遵行祂的旨意。

这里补一句：「以后自己懊悔，就去了」——这是全本圣经里最温暖的句子之一。年轻时说了「我不去」，今天懊悔回来，主就称我们为「遵行父命的」。回头，永远不嫌晚。

放进生活：今天想起一件曾对主说「不」的事，懊悔，然后去做。

资料：克洛斯以一句总括 28–32；布鲁斯论形式主义使心刚硬、法利赛元素与税吏娼妓都在人心里、头一个儿子＝外在之恶、第二个儿子＝内在之恶、说而不行最坏；BM 译者注 metameletheis；西尔弗曼论说而不行的领袖与后悔的罪人。

第31节　你们想，这两个儿子是哪一个遵行父命呢？」他们说：「大儿子。」耶稣说：「我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。

31 你们想，这两个儿子是哪一个遵行父命呢？」他们说：「大儿子。」耶稣说：「我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。

内义：因而亵渎了圣言；而那些在无知里的人不能亵渎。

布鲁斯说：主问祭司和文士「这两个儿子是哪一个遵行父命呢？」他们立刻回答：「大儿子。」主既从他们口中引出对比喻中人物之行为的是非判断，就向他们指出：他们自己对施洗约翰的行为，就像比喻中那表面好看却虚伪的儿子对父亲的行为；而税吏和娼妓的行为，像那起初违命却悔改的儿子——就是他们自己判为遵行父命的那一个。这差别有点像说话干犯人子和亵渎圣灵之间的差别——一个是干犯律法的字句，一个是干犯律法的灵；一个干犯它外面的命令，一个干犯它里面的灵。

这里补一句：「先进神的国」——主不是说税吏和娼妓的罪不算什么，而是说：他们肯悔改。最远的人，若肯回头，可能比最「熟悉」圣经的人先进天国。

放进生活：今天不轻看任何一个人，因为主可能正在他心里做悔改的工。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论从他们口中引出判断、干犯字句与干犯灵的差别。

第32节　因为约翰遵着义路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他。你们看见了，后来还是不懊悔去信他。」

32 因为约翰遵着义路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他。你们看见了，后来还是不懊悔去信他。」

内义：所以可以更容易被带到生命的悔改。

布鲁斯说：所以当圣言遵着义路来到我们这里，呼召我们悔改，要在神性真理的活水里洗净我们的污秽——那约旦河，我们若要进入教会和天堂的迦南，就必须经过——我们应当顺从这呼召，以不分裂的心前来，恳切地愿意被洁净，知道唯有义人才能承受那地。

西尔弗曼说：我们每个人也是如此：每当我们拒绝照施洗约翰那平易、明白的教训生活——像悔改的呼召，那是圣言字面上明白无误的真教训——我们就是那不去的儿子。连税吏和娼妓也可能回心转意，决定接受圣言的基本真理作生活的指引；宗教领袖却不肯。所以耶稣说，税吏和娼妓倒比宗教领袖先进神的国。

这里补一句：「你们看见了，后来还是不懊悔」——看见别人悔改得救，自己却仍不回头，这是最可惜的。主今天仍在等。

放进生活：今天对主说：「主啊，我愿意悔改，求你洗净我。」

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论约旦河的洁净、不分裂的心；西尔弗曼论约翰平易的教训、税吏娼妓先进神的国。

第33节　「你们再听一个比喻：有个家主栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。

33 「你们再听一个比喻：有个家主栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。

内义：因为属灵的真理借着圣言从主传给人，作为防备邪恶与伪谬的保障，又为获得天上的良善、达到内层的聪明。

布鲁斯说：在内在的历史意义上，这比喻关系到犹太民族：他们被托付神的圣言，被组成一个教会。主差先知和别的使者到他们那里，要他们向祂献上公义的果子，他们却定这些使者的罪、逼迫或杀害他们；最后祂差祂的儿子——就是以人的样式来——他们就合谋害祂这承受产业的，要把祂的产业据为己有。灵义却不只关系到某一个特定的教会，而是普遍适用的，不关乎时间和地点，只关乎属灵生命的状态。在这意义上，葡萄园象征教会，但这是主借着在人心里植入良善与真理的原则而在人里面形成的教会。哪里没有宗教，哪里就没有教会。

布鲁斯接着说：栽葡萄园，象征在内在之人里植入教会的原则；周围圈上篱笆，象征在外在之人里建立秩序。生命的原则和秩序的律，彼此就像葡萄园和篱笆，或像城和城墙。原则构成人里面神的国，律是它的守卫和保护。压酒池和楼，是理性之心的事物的象征。踹压酒池常被用作审判的象征（启19:15）；而审判不只是神在灵界分别善恶的总体工作，也是祂在人心里分别善恶的个别工作。家主为葡萄园的工作作了一切必要的预备以后，就租给园户，

往外国去了。主作为创造者，造了人，赋予他本性所有的一切能力，又供给他正当而有益地运用这些能力所需的一切途径，就让他自己去做成自己的得救。祂离开他只是一种表象，或者说，是表达人被容许凭自由行事、并且完全意识到自己责任的方式。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》922:7

由家主所栽的“葡萄园”所象征的是在雅各众子中所设立的教会；由周围所圈的“篱笆”所象征的是守护免受来自地狱的出于邪恶的伪谬；“里面挖了一个压酒池”象征它有属灵的良善；“盖了一座楼”象征从那良善而来的内层真理，那些仰望天堂；“租给园户”象征租给那百姓；杀了“差到他们那里的仆人”象征先知；最后“儿子”象征主。

到本站读《诠释启示录》922节 ›

这里补一句：主为我们预备得多么周全！葡萄园、篱笆、压酒池、楼，样样齐备。我们的一生，主早已预备好一切所需的，只盼我们结果子。

放进生活：今天数一数主为我预备的「篱笆」和「楼」——圣言、家人、教会、平安——并为它们感谢。

资料：克洛斯　33；布鲁斯论内在历史意义与普遍灵义、栽园＝植入原则、篱笆＝外在的秩序、压酒池和楼＝理性之心、往外国去＝人凭自由；瑞登堡 AE 922:7（BM 引 AE 922，并引 AC 124、AC 1306）。

第34节　收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子。

34 收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子。

内义：主不断愿意借着圣言的真理，在人心里产生爱与仁义的良善。

布鲁斯说：主所差遣的仆人，是祂圣言的真理；它们按时提醒我们是管家，要求我们在享受神性恩惠的时候，承认这福分从哪里来。单在口头上承认还不够，我们必须在行为上承认——不只用理智，也用心。这实际的承认，就是把葡萄园的果子献给主；口头和理智上的承认，在租葡萄园的时候已经作了，因为那是条件。我们真正的劳苦和试探从这里开始。用理解承认我们一切的福分都从神而来，是容易的；要用心、在生活中承认，只能借着试炼和坚忍做到。属世之心用尽全力抵挡，需要许多挣扎才能胜过它的反对。

这里补一句：主来「收果子」，不是要夺走什么，而是要我们承认：「这一切都是你给的。」承认了，果子就成了献给主的祭，我们的心也就得着安息。

放进生活：今天在一件好事上说：「主啊，这是你的，我献给你。」

资料：克洛斯　34；布鲁斯论仆人＝圣言的真理、在行为上承认、真正的劳苦和试探从这里开始。

第35-36节　园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多；园户还是照样待他们。

35 园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。

36 主人又打发别的仆人去，比先前更多；园户还是照样待他们。

内义：但那些在真理的知识里、却没有它生命的人，或歪曲、或弃绝、或伪造这些真理。

布鲁斯说：我们所说的试探，在某种意义上是劳苦的结果；因为当我们借着劳苦得了果子，就受试探以为这完全归功于自己的努力，因而可以据为己有。神圣的园主差祂的使者到我们这里，来索取祂手在我们心里所栽葡萄园所出果子的份。我们虽被留在自由里，却不是没有见证，提醒我们什么是本分，好让我们甘心去做。即使那时我们仍是自由的，因为园主没有吩咐仆人用强力取果子，只要求他所应得的。属世之心以各种方式、不同程度的恶毒，显出它对真理的敌意：它倾向于歪曲真理——打了一个仆人所指的；弃绝真理——杀了另一个所指的；伪造真理——用石头打死另一个所指的。

布鲁斯接着说：但神性的怜悯不撇下他们。主人又打发别的仆人去，比先前更多。当未重生的人落入更深的恶的状态，重生的人落入更深的试探状态，主就把更适合他们状态的别的真理用在他们身上，使他们能抵挡恶、行善，把他们生命和经历的果子献给祂。

这里补一句：「比先前更多」——主一次又一次差人来，从不放弃。我们若曾一再拒绝主的话，主仍差新的话、新的人来叫我们。这就是怜悯。

放进生活：今天想起主曾多次借人借事提醒我，向主说：「谢谢你不放弃我。」

资料：克洛斯 35–36 同句；布鲁斯论试探出于劳苦、凭自由、打＝歪曲、杀＝弃绝、石头打死＝伪造、更多的仆人＝更适合的真理。

> **第37–38节　后来打发他的儿子到他们那里去，意思说：『他们必尊敬我的儿子。』不料，园户看见他儿子，就彼此说：『这是承受产业的。来吧，我们杀他，占他的产业！』**

37 后来打发他的儿子到他们那里去，意思说：『他们必尊敬我的儿子。』

38 不料，园户看见他儿子，就彼此说：『这是承受产业的。来吧，我们杀他，占他的产业！』

内义：以致他们拒绝承认那显现在肉身中的神性真理本身。

布鲁斯说：主的神性怜悯仍以救恩的途径和提供跟随祂有罪的受造之物。差祂的儿子——主降世——是神性良善向祂悖逆子民所行的极致之举。这儿子是神自己在人性中——从神性之爱发出、显明神性之爱的神性真理。这真理是神性之爱的所生、所显的真像；认识它使我们真自由，弃绝它使我们成为无望的奴仆。从理解里弃绝教义之真理的人，太容易从心里弃绝爱的真理。正是这真理最有力地为主索取葡萄园果子的份，催促人在实际上承认主对我们行为之功劳的主权，以及对产生这些行为之能力的创造权和所有权。

布鲁斯接着说：但正是这一点最强烈地激起属世的欲望，要为自己要求那功劳和所有权。园户同声喊叫：「这是承受产业的。来吧，我们杀他，占他的产业！」熄灭神性之爱的声音，确立我们自己对那本属主之合法产业的权利——把义据为己有，而不承认主是我们的义——这就是那最终、完全隔开我们与我们神的罪。

这里补一句：「他们必尊敬我的儿子」——这是一位父亲多么深的盼望！神亲自来了，带着最大的爱。我们最大的危险，就是把主的「产业」——良善、智慧、功劳——当作自己的。

放进生活：今天说：「主啊，我一切的好，都是你的；你是我的义。」

资料：克洛斯以一句总括　37–39；布鲁斯论差儿子＝神性良善的极致、儿子＝神性真理、占产业＝把功劳和义据为己有。

第39节　他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。

39 他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。

内义：这样就把自己与主分开。

布鲁斯说：园户对儿子的对待，描写对那要使我们自由之真理的弃绝：「他们就拿住他，推出葡萄园外杀了。」这表达完全的弃绝：拿住他，表达从意愿里弃绝；推出葡萄园外，表达从理解里弃绝；杀了，表达从整个心智和生活里弃绝。

布鲁斯在讲这整个比喻时又说：就像这比喻所清楚描写的历史事实一样，这凶残的行为——用在重生之人身上时——并不代表从主经过内在之人而来的良善与真理原则被真的弃绝或毁灭，而只代表这些原则在属世之心里所经受的试探和试炼，结局是它们死去，又复活进入一个新的、更高的生命，正如我们的主自己被犹太人钉十字架以后所经历的。

西尔弗曼说：这比喻是关于我们的，不只是关于他们。它关乎我们一种倾向：当真理进入我们生命时，我们借着不照它生活而弃绝它。比喻的语言虽然强烈，明白这一点却有用：每当我们拒绝照真理所教导的去生活，我们就在某种程度上在自己里面杀了真理。不被活出的真理会枯萎死去，就像前面那棵不结果子的无花果树。

这里补一句：「推出葡萄园外」——主曾被推出城外钉死。但即使在我们心里，主的真理被我们「推出去」，主仍能叫它复活。重要的是今天把祂迎回来。

放进生活：今天把一句曾被我「推出去」的主的话，重新迎回心里。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论拿住＝意愿、推出＝理解、杀＝整个生命的弃绝，用在重生者身上则是试探与复活；西尔弗曼论不照真理生活就是杀了真理。

第40节　园主来的时候要怎样处治这些园户呢？」

40 园主来的时候要怎样处治这些园户呢？」

内义：所以他们在审判的日子灭亡。

布鲁斯说：然后审判来到：「园主来的时候」——主来施行审判；当恶的状态满了、成熟到要作决断的时候，审判就临到。对一个教会，只有当它的状态完全荒废到不能恢复时，审判才临到。犹太教会杀了那以救主身份来的主、恶贯满盈的时候，就是这样的状态；那时主就回来施行审判，作了一个完全的了结。主自己不描写审判，却要那些要受审判的人说出审判该是怎样：「要怎样处治这些园户呢？」

这里补一句：主不是急着审判，而是一直等到「满了」。在那之前，祂一次又一次地差仆人来。今天还是「收果子」的时候，不是审判的时候。

放进生活：今天趁着还有今天，向主献上一个悔改的果子。

资料：克洛斯以一句总括　40–41；布鲁斯论审判在恶满了时临到、主要受审者自己说出审判。

第41节　他们说：「要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户。」

41 他们说：「要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户。」

内义：被夺去一切真理的知识；这知识被传给那些在良善里的人。

布鲁斯说：这包含关于审判的一个重要真理。在灵界，没有人受审判，直到他自己不但被定罪、而且被说服，认清自己状态的品质和它必然的后果。可以说，每个人都审判自己。主说：「我不审判人……我所讲的道，在末日要审判他。」我们带进另一个世界、却未曾实行的真理，就是审判我们沉沦的。每

个人都照他所领受的光、并按着这光受审判。这里有公义，也有怜悯：光越少，作恶的人受的定罪就越少；因为是光使恶成为恶。这又表达另一条审判之律：「凡有的，还要加给他；没有的，连他所有的也要夺过来。」那些只有真理的，那真理要被夺去；那些有良善的，那良善要因真理而丰富。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》65

那些出于宗教而遵行的人，死后由天使教导，领受真理，并承认主。原因在于，他们避恶如罪，因此处于良善中；而良善爱慕真理，出于爱的渴望而领受它，如前所述（第32-41节）。这正是主对犹太人说这话的意思：“上帝的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”（太21:43）又说：“园主来的时候，要除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按时候交果子的园户。”（太21:40-41）

到本站读《新耶路撒冷教义之生活篇》65节 ›

西尔弗曼说：「按着时候交果子」这美好的话，虽出自宗教领袖之口，却含有一个有福的真理。每当我们行一件无私的服事，承认行这事的爱、智慧和能力唯独来自主，我们就是在「按着时候把果子交给祂」。

这里补一句：「按着时候交果子」——每个人生阶段有它的果子：年轻时的勤劳，中年时的担当，老年时的祷告和慈祥。主在每个时候都喜悦收到合时的果子。

放进生活：今天想一想：在我这个年纪，主盼望我结的是什么果子？

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论每人审判自己、未实行的真理审判人、照光受审判、凡有的还要加给他；瑞登堡 LIFE 65（BM 引 DLife 65、TCR 483）；西尔弗曼论按着时候交果子。

第42节　耶稣说：「经上写着：匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。这是主所做的，在我们眼中看为希奇。这经你们没有念过吗?

42 耶稣说：「经上写着：匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。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：正如早有预言。

布鲁斯说：这石头、这宝贵的房角石、这稳固的根基，就是主耶稣基督。但这象征里有一个深奥的真理。主被称为石头，因为石头是真理的象征——祂被称为「那石头」，因为祂就是真理本身。祂被称为根基和房角石，因为祂取了在世上存在的人性，就把自己——作为永恒的真理或道——显现在存在的最末层，为要救赎和拯救人类，因而成了教会和天堂所倚靠的根基、把它们连在一起的房角石。作为这石头，祂被犹太教会的匠人——或普世教会中属肉体的匠人——所弃；但祂不但没有他们的帮助、而且违背他们的意愿，仍成了房角的头块石头。在最高的意义上，它指主身体之殿，那殿的荣耀化在石头成为房角的头块石头时完成。这确实是主所做的，因为这是纯粹神性的工作；在天使和人的眼中看为希奇，因为这是敬虔的大奥秘——神性智慧、也是神性之爱的大奇事。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》417节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9256:7

“石头”是主（参6426节），“匠人”是教会之人。教会之人将成为在后的，外邦人将成为在前的；关于这一点，路加福音中说：“从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。只是有在后的，将要在前；有在前的，将要在后”（路13:29-30）。

到本站读《天堂的奥秘》9256节 ›

BM 译者注说：「这是主所做的」中的「这」，原文是阴性的 aute，所以不能指阳性的「被弃的石头」，而是指阴性的「房角的头」（kephalen gonias）。

这里补一句：被人丢弃的石头，成了最重要的房角石。人生里被人轻看、被人弃绝的时候，要记得：主也曾被弃，主却成了万有的根基。在主手里，被弃的可以成为最宝贵的。

放进生活：今天若感到被人轻看，对主说：「你也曾被弃，求你作我的房角石。」

资料：克洛斯　42；布鲁斯论石头＝真理、房角石＝主在最末层的显现、主身体之殿的荣耀化；瑞登堡 AE 417:12、AC 9256:7（BM 引 AE 417、AC 9256）；BM 译者注 aute 阴性。

第43节　所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。

43 所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。

内义：因为真理的知识不能存留在那些不在真理之生命里的人那里，却存留在那些在这生命里的人那里。

布鲁斯说：因为他们拒绝祂作房角的头块石头，主就对他们说：「神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。」那些接受祂的人，构成那得着国的「百姓」——就是那些得着真理的善人；而那些被夺去国的，是那些在恶里的人，他们虽然知道真理，却没有顺从。用在个人身上：那两种园户代表同一个心里不同的能力，把葡萄园从一类夺去、给另一类，只代表教会从一种能力转移到另一种能力。头一批园户象征理解的思想，第二批象征意愿的情感。重生的果效，就是把教会的原则从理解提升到意愿里。所以经上说「赐给那能结果子的百姓」，因为「百姓（国）」一词，与「民」有别，象征意愿，与理解有别；教会的原则——就是良善与真理的原则——被提升到意愿里以后，就在真正良善的行为中出到生活里。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》48:2

这里的“神的国”象征就真理而言的教会，因而也象征教会的真理，这一点很清楚，因为经上说神的国必从他们夺去，“赐给那能结果子的百姓”

到本站读《诠释启示录》48节 ›

瑞登堡又说：

▸看著作原文：《正信的基督教》483:3

主也在比喻中教导同样的事，其中许多比喻都含有这样的意思：行善者被接纳，作恶者被弃绝。譬如：葡萄园园户的比喻（太 21:33-44），以及银子的比喻和弥拿的比喻，人要用所领受的去经营（太 25:14-31；路 19:13-25）。

到本站读《正信的基督教》483节 ›

这里补一句：神的国「赐给那能结果子的」——不是赐给最会说的、最有地位的，而是赐给肯结果子的。一位不识字的老奶奶，只要心里有爱、手里有善行，神的国就是她的。

放进生活：今天做一件「果子」，不在乎有没有人看见。

资料：克洛斯　43；布鲁斯论国赐给得着真理的善人、两种园户＝理解与意愿、教会从理解提升到意愿；瑞登堡 AE 48:2、TCR 483:3（BM 引 AE 48、TCR 483；亦参 DP 128:2）。

第44节　谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。」

44　谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。」

内义：在后者里面，它驱散一切邪恶和伪谬；当它被完全接纳到生命里时，就洁净他们脱离一切不洁的爱。

布鲁斯说：这无疑描写对真理两种不同的反对和它们不同的结果。当我们对真理的反对出于伪谬，我们就是掉在石头上；当我们的反对出于恶，就是石头掉在我们身上。掉在石头上的，经上说必要跌碎；石头掉在谁身上，就要把他砸得稀烂。跌碎，就是把那合成一个整体的各部分分开——这样，在一个良善之下联合的真理，可能与那良善断了联系，这可能严重损害、甚至毁坏人的信。砸得稀烂，不但指真理与它的良善分开、彼此分开，还指真理本身被驱散，因而一切信与爱的原则都被毁坏。但用在重生之人身上，它无疑有一个好的意思。审判就是分别善恶，并定下二者最后的状态。在个人身上，审判把一切良善与真理从恶人身上分去，把一切邪恶与伪谬从义人身上分去。这里译作「砸得稀烂」的，字面意思是像糠秕一样被吹散——这说法用在恶人身上，他们像风吹散的糠秕（诗1:4）。但义人在审判中站立得住；审判在他们身上唯一的果效，是像筛麦子一样筛他们，除去那遮蔽他们美德的不完全和软弱。

BM 译者注说：钦定本作「磨成粉」，原文 likmesei auton 字面是「簸扬他」，似指一种属灵的分别与洁净。主在这里分别「人掉在石头上」和「石头掉在人身上」：掉在石头上，可能指人起初在理解里接受关于主神性人身的真理，结果是「跌碎」——他从前一切的思想、观念和打算都被扰动摇撼；石头掉在人身上，可能指他进一步在意愿或爱里接受同一真理，结果是被簸扬——一切恶的意图和伪谬的想象被分别出去，人就得洁净。

瑞登堡在《天堂与地狱》534节说：「石头」象征神性真理，「房角的头块石头」指岔路口，「掉」和「跌碎」象征否认和灭亡。（见（《天堂与地狱》534:3））

西尔弗曼说：照字面看，好像主要向那些怀疑或否认祂话的人施行审判；灵义却讲到当我们误解或弃绝祂的教训时，作为自然后果而来的痛苦。当我们误解真理，就在黑暗中绊跌、跌倒、被跌碎；但我们能再起来，学习真理，医治破碎的部分。我们若顽固地坚持否认真理，就不只是「跌碎」，而是被「砸得稀烂」。

这里补一句：同一块石头，对抵挡的人是审判，对接受的人却是洁净——像簸扬麦子，吹去糠秕，留下好麦子。我们愿意让主的真理「落在」我们身上，簸净我们。

放进生活：今天让一句刺痛我的主的话落在心里，不抵挡，让它洁净我。

资料：克洛斯　44；布鲁斯论两种反对、跌碎＝真理与良善分离、砸烂＝驱散、对重生者则是筛净、诗1:4；BM 译者注 likmesei；瑞登堡 HH 534:3（含直引号，行内引）；西尔弗曼论误解与弃绝的后果。

第45–46节　祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。他们想要捉拿他，只是怕众人，因为众人以他为先知。

45 祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。

46 他们想要捉拿他，只是怕众人，因为众人以他为先知。

内义：而前者想要毁灭他们所知道的真理，因为它见证他们邪恶的生活；只是他们被外在的束缚所约束。

布鲁斯说：在这行为里，我们看见责备的一个常见结果。罪人被指出罪来，不但不谦卑，反倒常被激怒。在各时代，邪恶不悔改的人对写成之圣言所显出的敌意，是因为它揭露他们隐秘的罪，宣告他们给自己带来的定罪。他们中许多人也愿意下手对付圣言，只是怕众人——众人的信倚靠它的教训和应许。信徒内心的信，为圣言和宗教赢得许多不信之人外在的尊重。外在的尊重或被约束的憎恨，不能避免、甚至不能减轻最后的审判；但它有助于今世外在的端正与秩序。然而我们里面的祭司和法利赛人，多么常起来抵挡责备；他们若不是被我们较好之感情的影响所约束，会多么常想用不圣洁的手抓住真理！让我们培养那些感情，乐意把我们败坏之自我的脾气和性情带到它们的管治之下，直到它们顺服神性的旨意和智慧。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4314:2

一个家主将葡萄园租给园户后远行，而园户却虐待并杀害了他派来的仆人，最终连他的儿子也杀害了——当文士和法利赛人听到这个比喻时，他们认出这是针对他们而说的（《马太福音》21:33-45；《马可福音》12:1-9；《路加福音》20:9及后）。

到本站读《天堂的奥秘》4314节 ›

西尔弗曼说：作为实际的应用：接受批评——即使是建设性的批评——可能很难。它可能让人觉得是「绊脚的石头」「跌人的磐石」。骄傲的自我可能变得防卫或不屑，它抵挡一切它以为是不赞同的事。但从中学习要好得多。

这里补一句：他们「看出他是指着他们说的」——看出来了，却不悔改，反要捉拿主。我们读圣经时若觉得「这是在说我」，那正是主在敲门。不要恼怒，要开门。

放进生活：今天被人指出一个缺点时，说一声「谢谢」，并求主帮我改正。

资料：克洛斯 45–46 同句；布鲁斯论责备激怒罪人、外在的约束、我们里面的祭司和法利赛人；瑞登堡 AC 4314:2；西尔弗曼论接受批评。

生活应用

一、让主作王。把心里的「驴」——常识、理性、忧虑——解开，交给主骑。主说「主要用它」，我们就欢喜地交出来。

二、铺衣服、铺树枝。把自己的想法、成见放在主面前，让主的真理来判断；承认唯独主能拯救。

三、喊「和散那」。和散那就是「求你拯救」。软弱的时候，这一句就是祷告，也是赞美。

四、洁净心里的殿。省察自己有没有拿信仰为自己谋利、求名声；把荣耀归给主，心就成为「祷告的殿」。

五、像孩子一样赞美。主从婴孩和吃奶的口中完全了赞美。单纯、倚靠，就是最好的敬拜。

六、不只长叶子，要结果子。知道了，就去行。一件小小的爱心行动，胜过许多空话。

七、靠信挪山。心里的骄傲、怨恨、爱世界，是一座山；靠主的信，求主把它投在海里。

八、做那「后来懊悔就去了」的儿子。曾对主说过「不」，今天回头，主仍称我们为遵行父命的。

九、按着时候交果子。每个年纪都有它的果子；老年人的祷告、慈祥、见证，都是主所喜悦的果子。

十、让房角石落在我们身上。不抵挡主的话，让它簸扬我们、洁净我们。

读经问题

1. 橄榄山、伯法其各象征什么？主为什么从橄榄山出发进耶路撒冷？2. 驴和驴驹各代表什么？「主要用它」对你有什么意义？3.　众人铺衣服和树枝，「和散那」是什么意思？你怎样在生活中迎接主作王？4. 主为什么进城先进圣殿？「做买卖的」「兑换银钱的」「卖鸽子的」各指什么？5. 小孩子在殿里喊「和散那」，主为什么说「你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美」？6. 无花果树为什么被咒诅？「叶子」和「果子」各代表什么？7. 「山」和「海」在属灵上指什么？怎样靠信「挪山」？8. 约翰的洗礼从哪里来？这和认识主的权柄有什么关系？9. 两个儿子的比喻里，你更像哪一个？「以后自己懊悔，就去了」给你什么安慰？10.　凶恶园户的比喻里，仆人、儿子、房角石各指什么？「按着时候交果子」对你这个年纪有什么意义？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》217、885、2534、2781、3183、4314、5236、5608、9188、9212、9256、9337

- 《诠释启示录》31、48、340、403、405、410、417、815、840、922
- 《揭秘启示录》951
- 《天堂与地狱》534
- 《正信的基督教》483
- 《新耶路撒冷教义之生活篇》65

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第22章　娶亲的筵席与最大的诫命

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第二十一章末了，主讲了凶恶园户的比喻，祭司长和法利赛人看出是指着他们说的。第二十二章，主接着在殿里又讲一个比喻：王为儿子摆设娶亲的筵席，被召的人不肯来，王就叫仆人到岔路口去，凡遇见的都召来，又把一个没有穿礼服的人丢在外边的黑暗里。随后有三批人来试探主：法利赛人和希律党问纳税给凯撒，撒都该人问复活时的婚姻，律法师问哪一条诫命最大；最后主反问他们：「论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？」从那日以后，没有人敢再问祂什么。

布鲁斯说：这一章虽然引进新的题目，却是主在殿里所开始之同一番讲论的继续。上一章以家主栽葡萄园、租给园户的比喻结束；这一章以王为儿子摆设娶亲筵席的比喻开始。这比喻的寓意和上一个大致相同：被召的人拒绝来，就被弃绝；另一些人被请，他们来了，就被接纳。但两个比喻无论寓意多么相似，所教导的功课却不同；无论结构多么相似，各自传达不同的真理。彼此相

比，葡萄园的比喻较多关乎人的理智生命，王儿子娶亲的比喻较多关乎人的道德生命。葡萄园出产葡萄，从中压出酒，那是属灵真理的象征；婚礼以筵席庆祝，那是属灵良善的象征；饮和食象征理解和意愿的滋养。

布鲁斯又说：没有比婚姻更高的教会和天堂的象征。婚姻是那构成天堂、赐下幸福的联合——在一切形式和层次上——的最高象征。天堂和教会本身，不过是良善与真理的联合。这联合必须先存在于心里，人才能成为教会真正的成员、天堂的居民。教会和天堂必须先在人里面，人才能在教会和天堂里面。

西尔弗曼说：耶稣在讲这些比喻时，对象正是那些想捉拿祂、却又不敢的宗教领袖。耶稣不但读出他们的心思，也明白他们心里的愿望。但这比喻里有更深的信息：每当我们拒绝主借着祂的圣言不断提供的真理和良善，我们每个人也做了类似的事。

本章分五段。第一段（1–14节），娶亲筵席的比喻。第二段（15–22节），纳税给凯撒的问题：「凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。」第三段（23–33节），撒都该人问复活：「神不是死人的神，乃是活人的神。」第四段（34–40节），最大的诫命：尽心、尽性、尽意爱主你的神，其次是爱人如己。第五段（41–46节），基督是谁的子孙：大卫被圣灵感动，称祂为主。

对年长的读者，这一章有很深的安慰。第一，王说「各样都齐备，请你们来赴席」——主已为我们预备好一切，只等我们来。第二，「岔路口」「大路上」的人也被召来，不论从前怎样；主的邀请是给所有人的。第三，「神不是死人的神，乃是活人的神」——我们先走的亲人，在主那里都活着；我们自己离世时，也是进入更真实的生命。第四，整本圣经归结为两条：爱神、爱人。人老了、记性差了，记住这两条就够了。

几个词，先用白话说清楚。**王**：主，就神性之爱与智慧而言；**儿子**：主的神性人身；**娶亲的筵席**：天堂和教会，良善与真理的结合，人与主借着爱的结合；**仆人**：圣言的真理，先知和使徒；**被召的人**：有圣言的人，当时是犹太人；**筵席（午饭）**：仁义的良善；**牛**：属世情感的良善；**肥畜**：纯真的良善；**宰了**（原文作「献祭」）：成圣；**田**：自己的意愿；**买卖**：自己的理解；**城**：教义；**岔路口**：在无知之伪谬或不纯正真理里的人，理性之心里思想汇集的地方；**礼服**：属灵之人出于真理和良善的认知而有的聪明，在主里面的信；**捆起手脚**：被夺去从圣言得来的认知；**外边的黑暗**：出于恶的伪谬；**哀哭切齿**：意愿的痛苦和理解的争辩；**被召的多、选上的少**：在没有仁义之信里的多，在仁义及其信里的少；**法利赛人、希律党**：伪谬和与之相连的恶；**凯撒**：世上的秩序，外在之人当服从的道德与民事之律；**银钱上的像**：外在之人带着这世界的形像；**撒都该人**：否认复活，就是否认重生；**七个弟兄**：完整，各样的真理；**复活**：重生；**亚伯拉罕、以撒、雅各**：主的神性本身、神性理性、神性属世层，在人里面就是属天、属灵、属世的原则；**心**：爱和意愿；**性（灵魂）**：信和理解；**律法和先知**：整本圣言；**大卫**：就神性真理而言的主；**右边**：权能；**脚凳**：被制伏的仇敌。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼、多勒的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　马太22章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太22章内义；布鲁斯《马太福音注释》第22章（NCBS PDF）；克洛斯马太22章内义；多勒《圣经研读笔

记》第130课「大筵席」（路14，平行比喻）。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1节 天堂和教会是主的形像和样式（克洛斯以一句总括1–2节）。

第2节 这是借着接受祂那彼此结合的神性之爱与智慧（接上节）。

第3节 圣言呼召众人接受这结合，但那些只在属世之爱里的人拒绝这呼召。

第4节 呼召虽一再重复，主也提出要借着爱使自己与他们结合、使他们与自己结合，又要赐给他们由此而来的一切外在和内在的良善（克洛斯以一句总括4–5节）。

第5节 那些只在属世之爱里的人，却宁取自己属世的良善过于属灵的良善，宁取自己属世的真理过于属灵的真理（接上节）。

第6节 这样就在自己里面毁灭一切属灵的良善与真理。

第7节 借此他们使自己陷入各样的邪恶和伪谬，以致一切属灵的生命和教义全然熄灭。

第8节 然而圣言虽被一些人弃绝（克洛斯以一句总括8–10节）。

第9节 却传给另一些在无知之伪谬里的人（接上节）。

第10节 他们就这样被召，与主有生命的结合（接上节）。

第11节 但其中有些人只在理解里接纳真理的知识，没有使它与意愿里的仁义结合，因而确有属灵生命的外貌，其实却纯然是属世的。

第12节 所以在查考的日子，他们被发现缺乏一切真理（克洛斯以一句总括12–13节）。

第13节 被夺去一切从圣言得来的知识，与那些在出于邪恶之伪谬里的人结伴（接上节）。

第14节 因为人得救不是单凭知识，而是凭照着知识的生活，就是仁义。

第15节 那些在伪善之敬拜里的人，外表上很尊重圣言（克洛斯以一句总括15–17节）。

第16–17节 并为调整外在之人在道德和民事生活上的事而查考圣言（接上节）。

第18节 但他们这样做，毫不顾及内在之人的调整。

第19–20节 而圣言借着象征教导：外在之人带着它为之被造的这世界的形像（克洛斯以一句总括19–21节）。

第21节 所以应当受道德和民事生活之律的调整并服从它们；内在之人带着它为之被造的天堂的形像，所以应当受天上或属灵生活之律的调整并服从它们（接上节）。

第22节 但这对那些在伪善之敬拜里的人是不能明白的，所以他们弃绝圣言的内在。

第23节 那些否认圣经关于重生之教义的人，也查考圣言。

第24–28节 但他们只停留在外在或字面的意义里，就对婚姻的教义——就是重生之心里良善与真理的结合——感到困惑。

第29节 所以他们受教导：他们之所以困惑，是因为不肯借着重生接纳圣言的神性真理和神性良善。

第30节 这结合必须在人活在世上时被接纳，否则死后就不能被接纳；若被接纳，就构成天使的生命。

第31–32节　所以圣言教导：一切属天、属灵、属世的良善与真理都从主而来；没有人能得着这样的良善与真理，除非照他弃绝自爱、珍爱天上之爱的程度。

第33节　这教义使那些在良善与真理之情感里的人喜乐。

第34–36节　但对那些在伪善的良善里的人却不是这样；他们即使在假装查问真理时，也反对良善与真理；他们虽装作查问神性的旨意，却是用诡诈去做（BM 标作「34, 35」，实含36节）。

第37–38节　所以他们受教导：主的旨意是要人用全部的意愿和全部的理解、也用全部的爱和全部的信爱祂（克洛斯以一句总括37–40节）。

第39–40节　又要照样爱别人里面那从主而来的良善与真理，如同爱自己里面的一样（接上节）。

第41–42节　为此目的，人应当思想主神性人身的品质（克洛斯以一句总括41–46节）。

第43–45节　好分辨：祂的人性在荣耀化以前虽是马利亚的儿子、大卫的儿子，荣耀化以后却不再是了（接上节）。

第46节　因为那时它从父而来、与父为一，因而有全能和全知（接上节）。

逐节详解

第1节　耶稣又用比喻对他们说：

1 耶稣又用比喻对他们说：

> **内义：**天堂和教会是主的形像和样式。

布鲁斯说：这一章是主在殿里所开始之讲论的继续；主「又」用比喻对他们说，是接着上一章两个儿子和凶恶园户的比喻。主对那些看出比喻是指着他们说的、想捉拿祂的人，并不住口，仍然用比喻教导他们；这显出神性的忍耐，祂直到最后仍在呼召。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》252:2

那里之所以把天堂和教会比作筵席和婚宴，是因为天堂就是天使借着爱与主联结，又凭着仁义彼此结合，由此有一切快乐和幸福的相通；教会也是如此，因为教会就是主在地上的天堂。

到本站读《诠释启示录》252节 ›

西尔弗曼说：耶稣一直在告诉宗教领袖：他们得了一个慷慨的邀请来赴婚筵，却拒绝了这呼召。

这里补一句：主「又」用比喻——祂不厌其烦。那些心里正想害祂的人，祂仍然讲天国给他们听。主对我们也是这样，一次又一次地讲，直到我们肯听。

放进生活：今天读一段主的比喻，问：「主啊，这是不是对我说的？」

资料：克洛斯 1–2 同句（此处分为 1、2）；布鲁斯论本章是殿中讲论的继续；瑞登堡 AE 252:2（BM 引 AE 252）；西尔弗曼论慷慨的邀请。

第2节　「天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席，

2 「天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席，

内义：这是借着接受祂那彼此结合的神性之爱与智慧。

布鲁斯说：婚姻是两个灵魂的联合；它们被造成这样：各在对方里面找到自己所没有、却是完全生命和完满幸福所必需的东西。男性和女性的灵魂，是一切存在、一切完全和幸福之两个本质原则——真与善、理智的和意愿的——的人格化身。每个人必须先在自己里面有良善与真理、或爱与信的天上婚姻，才能属于「天国，好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席」。王为之摆设婚筵的儿子，就是被看作神儿子的耶稣。主出于神性，在人性里并借着人性，愿意与教会立约，以她为新妇和妻子。这联合的完成，就是主降世的目的。神在世上所取、所荣耀的人性，是这神圣婚礼的新郎；因为神与堕落的人或堕落的教会之间实际的结合，只能借着一个从教会所生、借荣耀化被提升到与神性合一的人性来成就。

布鲁斯接着说：为儿子摆设婚筵的父，被称为「一个王」，原文更是「一个人，一个王」。这两个称号表达在神性里联合存在的神性之爱与智慧；它们无疑与比喻的性质和目的相合而被引进，为要表明：爱与智慧的神圣婚姻既永恒地、本质地存在于神里面，道成肉身的目的就是要它也存在于人里面——先在那人基督耶稣里面，再借着祂在每一个愿意得救、得福的人里面。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4434:7

正因如此，主将天国（即他在天上的王国）和他在地上的王国（即教会）比作一位为自己儿子摆设婚宴并邀请许多人赴宴的王（《马太福音》22:2及后续经文）。他也将天国比作十个拿着灯出去迎接新郎的童女（《马太福音》25:1及后续经文）。

到本站读《天堂的奥秘》4434节 ›

BM 译者注说：「一个王」原文直译是「一个人，一个王」。

这里补一句：主把天国比作婚礼，因为天国最深的本质就是爱——主爱我们，我们也爱主；良善和真理在我们心里结合，像夫妻一样同心。

放进生活：今天在心里对主说：「主啊，我愿意与你同心。」

资料：克洛斯（接1节克洛斯句）；布鲁斯论婚姻是最高的象征、儿子＝神儿子耶稣、人性是新郎、一个人一个王＝爱与智慧；瑞登堡 AC 4434:7（BM 引 AC 4434，并引 TCR 358、AR 812）；BM 译者注。

第3节　就打发仆人去，请那些被召的人来赴席，他们却不肯来。

3 就打发仆人去，请那些被召的人来赴席，他们却不肯来。

内义：圣言呼召众人接受这结合，但那些只在属世之爱里的人拒绝这呼召。

布鲁斯说：这与古时的习俗相合：客人在婚礼举行以前很久就被邀请，甚至在定下庆祝的日子以前；到了那天，一切齐备，就打发仆人去请客人来赴婚筵。主降世以前很久，神就借着祂的仆人先知邀请祂的百姓赴这将要来到的婚礼。邀请先给了犹太人，又借着他们给了其他所有人。当日期满足，新郎出现，打发祂的仆人使徒去请那些被召的人来赴席时，不过是落实一个早已发出、早已被接受的邀请。「他们却不肯来。」那些曾骄傲地接受邀请、渴望被召赴婚筵的人，到了那有福的时刻，却全然不愿意来。犹太人拒绝使徒的呼召，因为耶稣的国使他们的期望落空。他们寻求一个有排场、有荣耀的王和国，却只看见卑微和隐晦。

布鲁斯接着说：这行为不是犹太人独有的；他们是各时代属世之人太过忠实的预表。耶稣的宗教太纯洁、太不属世，对单单属世的心必然是令人厌恶的。我们都从经验知道这一点。我们若单单是属世的，福音之福的呼召就仍被忽视。但神性的怜悯即使在我们拒绝祂的呼召时，也不撇下我们。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》358

趋近主的路并未向任何人封闭，因为主不断邀请每一个人到他那里来。主说：“到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴；……到我这里来的，我总不丢弃他。”（约6:35，37）又说：“耶稣站着高声说：人若渴了，可以到我这里来喝。”（约7:37）

到本站读《正信的基督教》358节 ›

这里补一句：「他们却不肯来」——不是不能来，是不肯来。门一直开着，主一直在请。今天，愿我们是肯来的人。

放进生活：今天主日或读经的时间到了，不推辞，就去。

资料：克洛斯　3；布鲁斯论古时邀请的习俗、先知先请使徒再召、属世之人厌恶纯洁的宗教；瑞登堡 TCR 358（BM 引 TCR 358）。

第4节　王又打发别的仆人，说：『你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。』

4　王又打发别的仆人，说：『你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。』

内义：呼召虽一再重复，主也提出要借着爱使自己与他们结合、使他们与自己结合，又要赐给他们由此而来的一切外在和内在的良善。

布鲁斯说：王又打发别的仆人去，带着更迫切的呼召、更高的劝勉。我们总能在这里看到那与神性相合的恒久忍耐和丰盛的良善与真理。这第二次的信息和第二批的使者，与第一次有不同的性质。现在的诉求更多是对意愿，而不是对理智；客人被召赴的不只是婚礼，而是筵席，因为各样都已齐备。王已尽了祂的一切，只等着接待那些为之预备的人。这预备首先由一个词表达：「筵席」。筵席象征仁义的良善，主在其中与人同住；同吃同饮，表示借着爱的结伴和一切结合。婚筵是主的道成肉身所预备的那良善，作为祂儿女与祂自己蒙福地结伴、结合的途径。这良善从主的人性发出，人性的荣耀化就是筵席的预备，它为每一位愿意的客人摆好了。

布鲁斯接着说：筵席本身也被描写：「牛和肥畜已经宰了。」牛是属世情感之良善的象征，肥畜是纯真之良善的象征。「宰了」更应当作「献祭」，献祭就是使之成圣。主在洁净所取的人性、把它献给住在里面的神性时，就使那人性属世的情感和属世的纯真在祂里面成圣。现在它们作为圣洁、神性、活着并赐生命的东西献给我们。主岂不说过「吃我肉的人也要因我活着」吗？在祂里面，一切的丰盛都居住；各样都齐备；那永不止息的神性呼召就是：「请你们来赴席。」

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》252:2

“晚宴”既象征借着爱而有的结合，以及那时种种快乐的相通，所以主把教会和天堂比作筵席，也比作婚宴。比作筵席的，见《路加福音》：有一个家主摆设大筵席，请了许多客，但被请的人都推辞了；家主就动怒，吩咐仆人领那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的进来；论到先前所请的人，他说没有一个得尝他的筵席（路14:16–24）。（被请赴婚宴的比喻也差不多，见太22:1–15。）

到本站读《诠释启示录》252节 ›

BM　译者注说：「宰了」原文　tethumena，出自　thuo，本义是「献祭」。

这里补一句：「各样都齐备」——主不要我们自己带菜，祂全都预备好了。我们只需要来，坐下，领受。对疲倦的老人家，这是何等的安慰！

放进生活：今天坐下来，安静五分钟，对主说：「我来了，求你喂养我。」

资料：克洛斯以一句总括 4–5；布鲁斯论第二次的呼召诉诸意愿、筵席＝仁义的良善、牛＝属世情感的良善、肥畜＝纯真的良善、宰＝献祭＝成圣；瑞登堡　AE　252:2（同前另一段）；BM 译者注 tethumena。

第5节　那些人不理就走了；一个到自己田里去；一个做买卖去；

5 那些人不理就走了；一个到自己田里去；一个做买卖去；

内义：那些只在属世之爱里的人，却宁取自己属世的良善过于属灵的良善，宁取自己属世的真理过于属灵的真理。

布鲁斯说：有多少人效法古时的犹太人，不理就走了，一个到自己田里去，一个做买卖去。属世之人不但对福音所提供的良善与真理漠不关心，还转离它们——他的意愿转向恶，他的理解转向伪谬：「一个到自己田里去，一个做买卖去。」只有对世界过度的爱，才与天上的爱和生命相对。我们轻看呼召、失去进神国的权利，不是因为手在世上做工，而是因为心献给了世界。在这里，像在圣经一般的情形一样，是以结果代表原因，以劳作代表爱；有人误解这一点，就以弃绝生活中积极的本分来寻求天堂，那既不是向世界钉死的途径，也不是它的凭据。我们同时要想到：与神的国及其本分和福分相对的，不是世界本身和它的劳作与报酬。

BM 译者注说：「自己田里」原文是 idion agron，「自己的」一词有特别的力量：「田」更直接关乎意愿，「买卖」关乎理解；「自己的田」着重表示人自己的意愿和属于它的事。二者都关乎上文常说的「婚姻」。

西尔弗曼说：他们宁取自己对什么是好、什么是真的想法，由「走自己的路」来代表。

多勒说：推辞显出我们感情真正的性质。我们有没有因为太忙于世上的小事和野心，而抽不出时间给信仰?

这里补一句：田地和买卖本身不是罪，种田、做生意都是正当的。问题是「不理就走了」——心被它们占满，没有给主留下位置。

放进生活：今天在忙碌中停一下，把一件事先交给主，再去做。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论田＝意愿转向恶、买卖＝理解转向伪谬、心献给世界而非手做工、世界本身不与神国相对；BM 译者注 idion agron；西尔弗曼；多勒第130课论推辞。

第6节　其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。

6 其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。

内义：这样就在自己里面毁灭一切属灵的良善与真理。

布鲁斯说：当心和理智转离天上的事、献给地上的事，罪孽就必然进一步加深。这里「其余的」一词，在论到有德之人时，与象征良善与真理之「余剩」的是同一个词；余剩在心里被唤醒，就形成重生的开始，又在重生的进程中越来越发展。但恶人心里也存有余剩，正如善人一样；或者说，余剩在婴孩期和童年时存在一切人心里，只是品质和数量不同。正是借着这些余剩，心地好的人被重生；也正是借着这些，心地不好的人被召，或者说听见呼召。当他们转向恶时，他们所毁灭的，就是自己里面良善与真理的余剩。他们就是这样

拿住主的仆人，凌辱他们，把他们杀了。因为恶人所行的一切恶、对良善与真理的一切毁灭，都是在自己里面行的。这三个暴行标出对一切真与善的完全弃绝：「拿住仆人」表达在意愿里对天上真理施暴，「凌辱」表达在理解里对这些真理施暴，「杀了」表达在生活里对它们施暴，那就是它们的死亡或熄灭。

西尔弗曼说：在灵义上，这代表那些不但走自己的路，还全然弃绝、并竭力毁灭从神而来之事的人。

这里补一句：我们小时候主所存在心里的「余剩」——父母的爱、诗歌、祷告——是何等宝贵。保护它们，就是保护主在我们心里的种子。

放进生活：今天回想一份童年时得着的爱，为它感谢主，并求主保守它。

资料：克洛斯　6；布鲁斯论其余的＝余剩、恶人所行的毁灭都在自己里面、拿住/凌辱/杀＝在意愿/理解/生活里施暴；西尔弗曼。

第7节　王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。

7 王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。

内义：借此他们使自己陷入各样的邪恶和伪谬，以致一切属灵的生命和教义全然熄灭。

布鲁斯说：每一个恶的完成状态之后，都有审判。那些在自己里面毁灭天上真理的人，把那真理变成毁灭自己的工具。被打发去请客人的仆人被杀了，但有一支军队代替他们出来为他们伸冤。报应之律在属灵生命和灵界中完全存在，并不意味着神的心意或作为里有任何报复性的公义。它只是一条秩序之律

的结果：作用与反作用相等，而它们实际的相等对平衡的存在是必需的，万物的保存都倚赖平衡。王被描写为「听见」祂所召赴儿子婚筵的人对祂仆人所行的事。听觉更直接地与意愿相通，正如视觉与理解相通。王「听见」，意味着所犯的恶不只是干犯神性的智慧，也干犯神性的爱。祂所发的兵，是主圣言和国度的真理，它们制伏反对的邪恶与伪谬。王的兵除灭那些凶手，烧毁他们的城——意愿和理解中一切具有或关乎生命的都被毁灭、烧尽，一切关乎生命或教义的真理都被除去。

BM　译者注说：主在这里又是照着婚姻说话，不过是地狱的婚姻，因为祂讲的是那些弃绝天上婚姻的人：王「大怒」关乎意愿里的恶，「发兵」关乎理解里的伪谬；照样，「除灭凶手」关乎恶在意愿里毁灭一切良善的果效，「烧毁他们的城」关乎伪谬在理解里毁灭一切真理的果效。

这里补一句：「王就大怒」——这是照人的眼光说的。其实主不发怒；是恶自己带来毁灭。主的心始终是要我们来赴席。

放进生活：今天若心里有怒气，求主熄灭它，不让它烧毁我心里的「城」。

资料：克洛斯 7；布鲁斯论恶完成后有审判、报应之律＝作用与反作用相等、听见＝意愿、兵＝圣言的真理；BM 译者注论地狱的婚姻。

第8节　于是对仆人说：『喜筵已经齐备，只是所召的人不配。

8 于是对仆人说：『喜筵已经齐备，只是所召的人不配。

内义：然而圣言虽被一些人弃绝。

布鲁斯说：福音的白白赐予、救恩向所有人的提供，没有比这比喻——尤其是这一部分——表达得更清楚的了。人的善意常因失望而变酸，配得的人常为不配的人的罪受苦。神性的善意却不是这样。其实这比喻的结构好像是要教导我们：神性的善意甚至因人的悖逆和恶毒而扩大——照着「罪在哪里显多，恩典就更显多了」的原则。深哉，神丰富的智慧和良善！祂的深奥无法测度。

这里补一句：「只是所召的人不配」——不配，不是因为他们出身不好，而是因为他们不肯来。主的筵席不因有人推辞而取消，反倒请更多的人来。

放进生活：今天为一位远离主的亲人祷告，求主的邀请临到他。

资料：克洛斯以一句总括 8–10；布鲁斯论福音白白赐予、神性的善意因人的悖逆而扩大。

第9节　所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席。』

9 所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席。』

内义：却传给另一些在无知之伪谬里的人。

布鲁斯说：仆人奉命到大路上去寻找新的客人。这些路原文直译是「众路的出口」，就是两条或更多条路相会、交叉的地方，像拉丁文所说的 compitum，乡下人聚集守节、献祭的地方，所以那里可能有许多人。这些汇聚的道路把众多的人流注进来的中心地方，代表理性之心，思想在那里汇集，有的从属世之心进来，有的从属灵之心进来——或者说，有的从世界来，有的从天堂来；所以那里「不论善恶」都有。

BM 译者注说：「岔路口」原文是 diexodous ton odon，钦定本作「大路」，但更恰当的意思是几条路交叉相会之处。这说法是照内义采用的：在内义里，它适用于那些在伪谬里、或在不纯正真理里的人，这些可以恰当地称为「岔路」。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《正信的基督教》358

又在别处说：“天国好比一个王，为他儿子摆设婚筵，差遣仆人去召那些被请的人；……最后说：你们往岔路口去，凡遇见的，都召来赴席。”（太22:1—9）谁不知道，这邀请或呼召是普遍的，而领受的恩典亦是普遍的呢?

到本站读《正信的基督教》358节 ›

这里补一句：「岔路口」——人生里最迷茫的地方，不知道往哪里走的时候，主的仆人正在那里等着，请我们去赴席。迷路的人，正是被请的人。

放进生活：今天若感到迷茫，就对主说：「主啊，我在岔路口，求你领我去你的筵席。」

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论岔路口＝理性之心思想汇集之处；BM 译者注 diexodous；瑞登堡 TCR 358（同前，取比喻一段）。

第10节　那些仆人就出去，到大路上，凡遇见的，不论善恶都召聚了来，筵席上就坐满了客。

10 那些仆人就出去，到大路上，凡遇见的，不论善恶都召聚了来，筵席上就坐满了客。

内义：他们就这样被召，与主有生命的结合。

布鲁斯说：被召来补先前所请之客的位置的，在象征上是外邦人，他们被收纳组成一个有形的教会，代替不信的犹太人。在灵义上，他们是那些在真理的无知里、却不拒绝接受真理的人。就人而论，历史上所指的外邦人没有启示之光，由本性之光、也就是理性之光引导，再加上传统和圣言反射之光所给的属灵帮助。所以他们被召赴婚筵时，是在理智与道德真理的大路上；他们无论有什么缺点，都甘心来了。

多勒说：那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的——就是那些认识到自己短处、罪、软弱和无知的人——热切地到主的筵席那里去吃。我们真以为自己比他们好吗?

这里补一句：「不论善恶都召聚了来」——主的筵席不是只给好人的。软弱的、有过失的，只要肯来，都被召。来了以后，主会给我们合适的礼服。

放进生活：今天不要因为自己软弱就不敢来到主面前；正因为软弱，更要来。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论外邦人＝在无知里却不拒绝真理的人、在理智与道德真理的大路上；多勒第130课论贫穷残废瘸腿瞎眼的人。

第11节　王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，

11 王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，

> **内义：**但其中有些人只在理解里接纳真理的知识，没有使它与意愿里的仁义结合，因而确有属灵生命的外貌，其实却纯然是属世的。

布鲁斯说：一个人没有穿礼服进了宾客的厅堂，这件事被这样突出，必有教训。它无疑教导我们：除了接受、领受呼召以外，还需要别的，才能使我们成为婚筵之子。我们必须穿上婚筵的礼服，必须穿上公义的衣服。客人不是穿着自己的衣服被接进宾客的厅堂，而是穿着王为他们预备的衣服。照样，我们不是凭自己的义被接进天上的婚筵，而是必须穿上从主而来的义。我们不可想象从主所领受的义，是披在身上遮盖、隐藏我们的败坏。义若不借着活出来，就不能得着。「行义的才是义人。」自义和基督的义都是借着行义得着的；分别在于：一个是凭自己行义而得，另一个是凭主行义而得。基督不是不需要我们自己的培养和实践，就把正确的思想和感情、言语和行为赐给或算给我们；而是祂作为公义的灵和能力，在我们里面运行，使我们立志行公义的事；我们凭祂所立志、所行的义是祂的，因为祂是它的创始者。

布鲁斯接着说：照它特定的意义理解，来赴婚筵的客人是理性之心的思想和感情，王进来观看宾客，是神性真理流入它们。这样做的目的是要看见——或使我们觉察——我们思想和感情的品质，分辨、分别好的和坏的，使好的得着属灵的光，坏的被丢在外边的黑暗里。这是每一个人心在神性真理影响之下所成就的审判。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》195:11

“礼服”（原文直译是“婚筵的衣服”）象征属灵之人的聪明，这聪明出于真理和良善的认知；“没有穿礼服的”，象征借着道德生活冒充属灵之人、其实却纯然是属世之人的伪善者；“捆起他的手脚”，象征剥夺他从圣言得来的认

知，他正是借着这些认知冒充属灵之人的；“丢在外边的黑暗里”，象征被丢到那些处在出于邪恶之伪谬中的人中间（“外边的黑暗”就是出于邪恶的伪谬）。

到本站读《诠释启示录》195节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》180

因此，在圣经中，衣服代表真理，我们可从中洞察出智慧。例如在《启示录》中说：

在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。凡得胜的，必这样穿白衣。（《启示录》3:4-5）

那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的，有福了。（《启示录》16:15）

关于耶路撒冷，它代表在真理中的教会，在《以赛亚书》中这么说：

锡安哪，兴起，兴起，披上你的能力；圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服。（《以赛亚书》52:1）

在《以西结书》说：

我用细麻布给你束腰，用丝绸为衣披在你身上，穿的是细麻衣和丝绸。（《以西结书》16:10，13）

还有其它许多章节有类似的说法。那些不在真理中的人，被说成没有穿礼服的人，如《马太福音》中说：

王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：“朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”那人无言可答。于是王对使唤的人说：“捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里。”（《马太福音》22:11-13）

举办婚礼的地方被理解为天堂和教会，因为主通过他的神性真理与他们结合。因此，在圣经中，主被称为“新郎”或“丈夫”，天堂和教会则被称为“新妇”或“妻子”。

到本站读《天堂与地狱》180节 ›

西尔弗曼说：这个没有穿合适礼服就来赴婚筵的人，代表我们一种倾向：在外面做出属灵的样子，里面却单单是属世的。口里的认信常与人生命里面的实情不相符。主要我们在信、在心、在生活上都愿意跟从祂；这样做，就是为这伟大的婚筵穿上了合适的衣服。

这里补一句：礼服是王预备的，不是自己做的。主为每个人都预备了礼服——就是祂的真理活在我们生命里。我们只需要穿上，就是照着主的话去生活。

放进生活：今天「穿上礼服」——在一件事上照主的话去行，不只是嘴上说。

资料：克洛斯　11；布鲁斯论礼服＝从主而来的义、义借着活出来而得、客人＝理性之心的思想感情、王观看＝神性真理流入而审判；瑞登堡 AE 195:11、HH 180（BM 引 AE 195、HH 180、TCR 686）；西尔弗曼论外面属灵里面属世。

第12节　就对他说：『朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？』那人无言可答。

12 就对他说：『朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？』那人无言可答。

内义：所以在查考的日子，他们被发现缺乏一切真理。

布鲁斯说：王对那没有穿礼服的人说：「朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？」那人无言可答。人在审判时没有藉口，因为他明知该怎样，却没有那样做；或者说，他的良心不能为他辩护。他「无言可答」，是因为心中没有可以回答的真理。

BM 译者注说：「朋友」原文 hetaire，更恰当的意思是「同伴」，是一种平和、温和地称呼人的说法。王对他说话，仍然温和——即使在审判时，主的话里也没有怒气。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2132

圣经中说有一个没有穿婚宴礼服的人进来了，并且他被赶了出去（马太福音 22:11-13），这是如何发生的也向我展示了。有些人在他们的肉体生活中充满了欺诈，以至于他们可以假装成光明的天使。然后当他们在来世生活中处于这种虚伪状态时，他们甚至可以潜入邻近的天堂群体。

但他们不会在那里待很久，因为一旦他们感受到那里的相互之爱的氛围，他们就会被恐惧和惊恐所抓住，并从那里逃走。然后灵界中显现出他们被驱逐的样子，有些人被驱逐到污水塘，有些人被驱逐到欣嫩子谷，有些人被驱逐到其他地狱。

到本站读《天堂的奥秘》2132节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》48

有时，一些伪君子会试图潜入这些群体，他们学会了掩饰自己的内心并调整外在表现，使自己看起来像群体中的善良天使，以此欺骗光明的天使。但他们无法长久留在那里，因为他们会开始感到内心的痛苦和折磨，脸色逐渐变得苍白，仿佛失去生命力。由于生命的流入形式与他们的内在状态形成对立，最终他们会突然投入地狱，与同类相聚，不再渴望上升到天堂。这些人正是那些在婚宴中被发现未穿礼服并被驱逐到外面黑暗中的人（《马太福音》22:11-14）。

到本站读《天堂与地狱》48节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》380:4

“礼服”就是在主里面的信仰，即信祂为上帝的儿子、天地的上帝，并与父为一。

到本站读《正信的基督教》380节 ›

西尔弗曼说：我们的生命中可以有一些时候，我们只是做做样子，内心并不真愿意。这对别人也许看不出，但到了来世，我们的动机会被显明。没有人能长久在天堂里伪装。

这里补一句：「那人无言可答」——在主面前，什么都不用辩解，也辩解不了。但好消息是：今天还不是查考的日子；今天我们还可以诚实地来到主面前，换上礼服。

放进生活：今天在主面前诚实一次：「主啊，这件事我是做给人看的，求你改变我的心。」

资料：克洛斯以一句总括 12–13；布鲁斯论无言可答；BM 译者注 hetaire；瑞登堡 AC 2132、HH 48、TCR 380:4（BM 引 AC 2132、HH 48、TCR 380）；西尔弗曼论来世动机显明。

第13节　于是王对使唤的人说：『捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。』

13 于是王对使唤的人说：『捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。』

内义：被夺去一切从圣言得来的知识，与那些在出于邪恶之伪谬里的人结伴。

布鲁斯说：那人「被捆起手脚」。手对应内在之人的能力，脚对应外在之人的能力；捆起手脚，就是被夺去一切行善的能力，因为他在世时没有用这能力。接着，他被丢在「外边的黑暗里」。黑暗和外边的黑暗有分别：黑暗是由于无知而有的伪谬，外边的黑暗是由于恶而有的伪谬，那是更深的黑暗，因为它是出于意愿的。在那里「必要哀哭切齿」：哀哭关乎意愿，是因失去良善而有的痛苦；切齿关乎理解，是伪谬与真理的争斗、彼此的争辩。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9013:8

“他们不得赦免”，是因为对神圣事物的伪善或诡计会感染人的内层，并毁坏他里面一切属灵生命，如上所说；最终毁坏到没有任何完整之处。因为罪得赦免，就是恶与善分离，并将恶弃置于两旁（参8393节）；但在一切良善都被毁

坏的人那里，这事不可能发生。因此经上说：“今世、来世总不得赦免。”这类人也就是那没有穿礼服、被捆住手脚、丢在外边黑暗里的人所表示的（太22:11-13；参2132节）。

到本站读《天堂的奥秘》9013节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》686

由于“衣服”表示真理，所以在被召赴筵的人中，那未穿婚筵礼服者，遂被赶出，丢在外面的黑暗里（太22:11-13）。

到本站读《正信的基督教》686节 ›

这里补一句：「外边的黑暗」不是主把人推出去的，是人自己离开光的地方。光一直在里面亮着，只要转身，就能看见。

放进生活：今天若心里黑暗，就打开圣经读一节，让光进来。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论捆起手脚＝内在与外在能力被夺、黑暗与外边的黑暗、哀哭＝意愿切齿＝理解；瑞登堡 AC 9013:8、TCR 686（BM 引 TCR 686）。

第14节　因为被召的人多，选上的人少。」

14 因为被召的人多，选上的人少。」

内义：因为人得救不是单凭知识，而是凭照着知识的生活，就是仁义。

布鲁斯说：「被召的人多，选上的人少。」被召的人多，因为凡肯听的都被召；选上的人少，因为接受呼召、又照着去生活的人少。在灵义上，被召的是那些在没有仁义的信里的人，选上的是那些在仁义里、又在出于仁义的信里的人。

这里补一句：神不是任意拣选人；人选择照着主的话生活，就是被选上。「选上的少」不是要吓唬我们，而是提醒我们：只听不行，不能得救。主呼召所有人，也盼望所有人都被选上——而被选上的路，就是照着祂的话生活。

放进生活：今天把一句听过的道，变成一件做出来的事。

资料：克洛斯 14；布鲁斯论被召＝没有仁义的信、选上＝仁义及其信。

第15节　当时，法利赛人出去商议，怎样就着耶稣的话陷害他，

15 当时，法利赛人出去商议，怎样就着耶稣的话陷害他，

内义：那些在伪善之敬拜里的人，外表上很尊重圣言。

布鲁斯说：法利赛人「出去商议」：出去，是离开爱的方向；商议，是违背真理的筹算。他们要「就着耶稣的话陷害他」，就是用祂自己的话来抓祂的把柄。这正是伪善者对待圣言的方式：查考圣言，不是为了顺服，而是为了找理由。

这里补一句：用主的话去绊倒别人，或替自己找借口，是很危险的。读经的心，应当是「主啊，请说，仆人敬听」。

放进生活：今天读经时，先求主光照自己，而不是拿来衡量别人。

资料：克洛斯以一句总括 15–17（此处分为 15、16–17）；布鲁斯论出去＝违背爱、商议＝违背真理。本段本站著作未见切合的方框。

> **第16–17节　就打发他们的门徒同希律党的人去见耶稣，说：「夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道，甚么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌。请告诉我们，你的意见如何？纳税给凯撒可以不可以？」**

16 就打发他们的门徒同希律党的人去见耶稣，说：「夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道，甚么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌。

17 请告诉我们，你的意见如何？纳税给凯撒可以不可以？」

> **内义：**并为调整外在之人在道德和民事生活上的事而查考圣言。

布鲁斯说：法利赛人打发自己的门徒同希律党的人一起来。法利赛人代表伪谬，希律党代表与之相连的恶；两党平时彼此为敌，此时却联合起来对付主——伪谬和恶在攻击真理时总是联合的。他们的话满是奉承：「夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道，甚么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌。」这些话本身全是真的，却出于假意。「外貌」原文是「面」，面对应理解，心对应意愿；主不看人的外表，只看人的心。他们问：「纳税给凯撒可以不可以？」若说可以，百姓会恨祂；若说不可以，罗马人会控告祂。

西尔弗曼说：耶稣自己曾支持纳殿税（17:24–27），祂并不反对民事的秩序。

这里补一句：奉承的话可以句句是真，心却是假的。主看的是心，不是话。我们对人说话，也求主使我们口里和心里一样。

放进生活：今天说一句真心称赞别人的话，不带任何目的。

资料：克洛斯（接15节克洛斯句）；布鲁斯论法利赛人＝伪谬、希律党＝恶、面＝理解心＝意愿；西尔弗曼论殿税。本段本站著作未见切合的方框。

第18节　耶稣看出他们的恶意，就说：「假冒为善的人哪，为甚么试探我？

18 耶稣看出他们的恶意，就说：「假冒为善的人哪，为甚么试探我？

内义：但他们这样做，毫不顾及内在之人的调整。

布鲁斯说：耶稣「看出他们的恶意」。主的神性智慧看透人心，伪装在祂面前毫无用处。祂称他们为「假冒为善的人」：他们只关心外面的问题——税该不该交——却不关心自己心里的恶。主用「蛇的灵巧」回答他们，正如祂教门徒要「灵巧像蛇，驯良像鸽子」。

这里补一句：主看出他们的恶意，却不立刻定罪，仍然给他们一个可以学习的回答。主对我们的心思也全然知道，祂仍旧教导我们。

放进生活：今天求主鉴察我心中有什么「恶意」，好叫我悔改。

资料：克洛斯 18；布鲁斯论主看透人心、灵巧像蛇。本段本站著作未见切合的方框。

第19–20节　拿一个上税的钱给我看！」他们就拿一个银钱来给他。耶稣说：「这像和这号是谁的？」

19 拿一个上税的钱给我看！」他们就拿一个银钱来给他。

20 耶稣说：「这像和这号是谁的？」

内义：而圣言借着象征教导：外在之人带着它为之被造的这世界的形像。

布鲁斯说：主说：「拿一个上税的钱给我看！」他们就拿一个银钱来。主问：「这像和这号是谁的？」银钱上有凯撒的像，表示外在之人带着这世界的形像，是为这世界被造的；属世生活有它自己的秩序和法律。人在世上，就当照世上正当的秩序生活：纳税、守法、尽本分。

这里补一句：钱上印着凯撒的像，我们心里却印着神的像。外面的生活属于世界的秩序，里面的生命属于神。

放进生活：今天拿起一张钞票时想一想：我心里印着的是谁的像？

资料：克洛斯以一句总括 19–21（此处分为 19–20、21）；布鲁斯论银钱上的像＝外在之人带着世界的形像。本段本站著作未见切合的方框。

第21节　他们说：「是凯撒的。」耶稣说：「这样，凯撒的物当归给凯撒；神的物当归给神。」

21 他们说：「是凯撒的。」耶稣说：「这样，凯撒的物当归给凯撒；神的物当归给神。」

> **内义：**所以应当受道德和民事生活之律的调整并服从它们；内在之人带着它为之被造的天堂的形像，所以应当受天上或属灵生活之律的调整并服从它们。

布鲁斯说：「凯撒的物当归给凯撒；神的物当归给神。」这回答不但避开了陷阱，更教导了一条伟大的真理：人有两个部分，外在的和内在的；外在之人当服从世上的秩序，内在之人当服从天上的秩序。二者不相冲突，而是各有其位。内在之人若顺服神，外在之人就能在世上守好本分；外在的本分若出于对神的爱，就成了属灵的。人是照神的形像造的；所以人自己——他的心、他的爱——就是「神的物」，当归给神。

西尔弗曼说：这表示我们应当照世上的秩序生活，同时把内心交给主。实际的应用：不要用自己的聪明去抵挡圣言里的真理，不要为自己辩护来对抗真理。

这里补一句：税交给国家，心交给主。老人家有时觉得自己没什么可以献给主了——其实主要的不是钱，是我们的心。

放进生活：今天对主说：「主啊，我把我的心归给你。」

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论外在之人服从世上秩序、内在之人服从天上秩序、人自己是神的物；西尔弗曼论民事秩序与不为自己辩护。本段本站著作未见切合的方框。

第22节　他们听见就希奇，离开他走了。

22 他们听见就希奇，离开他走了。

> **内义：**但这对那些在伪善之敬拜里的人是不能明白的，所以他们弃绝圣言的内在。

布鲁斯说：「他们听见就希奇，离开他走了。」他们希奇，因为主的回答无可挑剔；但他们离开了，因为他们来不是为了学习。真理若不使人信服，就使人刚硬；听见而不接受，人就离开真理越来越远。

这里补一句：希奇而离开，是很可惜的。愿我们听见主的话，不只是希奇，而是留下来，跟从祂。

放进生活：今天听到一句使我心动的真理，就停下来，求主帮我照着去行。

资料：克洛斯 22；布鲁斯论真理不使人信服就使人刚硬。本段本站著作未见切合的方框。

第23节　撒都该人常说没有复活的事。那天，他们来问耶稣说：

23 撒都该人常说没有复活的事。那天，他们来问耶稣说：

> **内义：**那些否认圣经关于重生之教义的人，也查考圣言。

布鲁斯说：撒都该人否认复活。在灵义上，复活就是重生——人从属世的生命复活到属灵的生命。否认复活的人，也就是否认重生的人；他们只看见外面的生活，不相信内在的新生命。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1200

特别指出的是，犹太人在基督降临前后的宗教实践就是这种外部崇拜的典型例子。他们虽然严格遵循宗教仪式，但对内在的含义一无所知，以至于他们对灵魂、信仰、主、属灵和属天的生活、死后生命等全然无知。因此，当主在地上的那个时代，许多犹太人甚至否认复活，这在新约圣经的多处记录中都有体现（马太福音22:23-33；马可福音12:18-28；路加福音20:27-41）。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。他们中有人频繁出入犹太会堂，有人出入教堂，并遵守仪式，其中一些人甚至非常严格。但由于他们不信仰死后生命，他们的宗教实践仅仅是形式上的，空洞无内涵，就像没有果仁的壳，或者既无果实也无叶子的树。

到本站读《天堂的奥秘》1200节 ›

这里补一句：复活不只是将来的事，也是每天的事。每一次我们放下一个恶、拾起一个善，就是一次小小的复活。

放进生活：今天放下一个坏习惯的念头，让主在我心里复活一点新生命。

资料：克洛斯 23；布鲁斯论复活＝重生；瑞登堡 AC 1200（BM 引 AC 1200）。

第24-28节　「夫子，摩西说：『人若死了，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。』从前，在我们这里有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有孩子，撇下妻子给兄弟。第二、第三、直到第七个，都是如此。末后，妇人也死了。这样，当复活的时候，她是七个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。」

24 「夫子，摩西说：『人若死了，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。』

25 从前，在我们这里有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有孩子，撇下妻子给兄弟。

26 第二、第三、直到第七个，都是如此。

27 末后，妇人也死了。

28 这样，当复活的时候，她是七个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。」

内义：但他们只停留在外在或字面的意义里，就对婚姻的教义——就是重生之心里良善与真理的结合——感到困惑。

布鲁斯说：撒都该人引摩西的律法（申25:5）：人若死了，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。他们编了一个七个弟兄先后娶一个妇人的故事。七是完全的数目，表示各样的真理；这个妇人代表不纯正的良善，与七样真理先后相配，却始终没有生出果子——因为良善与真理的真婚姻没有形

成。真正的婚姻必须在地上开始：良善与真理在人心里的结合，必须在人活在世上时成就。圣经说：「你必不再称为撇弃的，你的地也不再称为荒凉的；你却要称为我所喜悦的（希弗洗巴），你的地必称为有夫之妇（比乌拉）。」（赛62:4）这是主与教会的婚姻。

西尔弗曼说：他们说「因为他们都娶过她」，这表明他们只把婚姻看作肉体的事。其实没有单单属肉体的婚姻；真正的婚姻是属灵的结合，这结合在死后继续。

这里补一句：老伴先走的弟兄姊妹，请得安慰：真正心灵相合的婚姻，主不会让它在死亡面前断绝。

放进生活：今天为你所爱的人感谢主，并求主使你们在祂里面更加同心。

资料：克洛斯　24–28；布鲁斯论七＝完全、不纯正的良善与七样真理相配、婚姻必须在地上开始、希弗洗巴与比乌拉；西尔弗曼论没有单单属肉体的婚姻、属灵结合在死后继续。（CL 41、44 等婚姻之爱篇章不在本站著作库中，未能入框。）

第29节　耶稣回答说：「你们错了；因为不明白圣经，也不晓得神的大能。

29 耶稣回答说：「你们错了；因为不明白圣经，也不晓得神的大能。

内义：所以他们受教导：他们之所以困惑，是因为不肯借着重生接纳圣言的神性真理和神性良善。

布鲁斯说：「你们错了；因为不明白圣经，也不晓得神的大能。」主指出两个原因：不明白圣经，是缺乏真理；不晓得神的大能，是缺乏良善，因为神的大能就是祂的爱。一个关乎理解，一个关乎意愿。

BM　译者注说：「错了」「圣经」「大能」三者，表示真理与良善，就是天上的婚姻——不明白圣经关乎真理，不晓得神的大能关乎良善。

这里补一句：我们困惑的时候，常常是因为只读了字面，或者只凭自己的力量。求主开我们的眼睛明白圣经，也让我们经历祂爱的大能。

放进生活：今天读经前祷告：「主啊，开我的眼睛，叫我看出你律法的奇妙。」

资料：克洛斯　29；布鲁斯论不明白圣经＝缺乏真理、不晓得大能＝缺乏良善；BM　译者注。

第30节　当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。

30 当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。

内义：这结合必须在人活在世上时被接纳，否则死后就不能被接纳；若被接纳，就构成天使的生命。

布鲁斯说：「当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。」这话不是说天上没有婚姻，而是说：属灵的婚姻——良善与真理的结合——在天上不再开始，必须在世上开始。娶和嫁是建立这结合的过程，这过程在世上进行；到了天上，人已经是这结合的样子，像天使一样。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》3481:2

若他们能与天使交谈，就必知道全部天使天堂都是弥赛亚的国度（马太福音22:30）。

到本站读《天堂的奥秘》3481节 ›

西尔弗曼说：主要我们现在就进入与祂的婚姻——让祂的良善和真理在我们心里结合。不要等到来世。

这里补一句：今天就是「娶亲」的日子：每天把主的话（真理）和主的爱（良善）在心里合在一起。我们今生所成就的这结合，就是我们在天上的样子。

放进生活：今天在一件小事上，把「知道对的」和「愿意去做」合在一起。

资料：克洛斯 30；布鲁斯论婚姻必须在世上开始；瑞登堡 AC 3481:2；西尔弗曼论现在就进入与主的婚姻。

第31–32节　论到死人复活，神在经上向你们所说的，你们没有念过吗？他说：『我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。』神不是死人的神，乃是活人的神。」

31 论到死人复活，神在经上向你们所说的，你们没有念过吗？

32　他说：『我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。』神不是死人的神，乃是活人的神。」

内义：所以圣言教导：一切属天、属灵、属世的良善与真理都从主而来；没有人能得着这样的良善与真理，除非照他弃绝自爱、珍爱天上之爱的程度。

布鲁斯说：主引出埃及记3:6——就是荆棘里的火焰中神对摩西所说的话：「我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」神说「我是」，不是「我曾是」；亚伯拉罕、以撒、雅各在神面前都活着。在灵义上，亚伯拉罕、以撒、雅各代表属天的、属灵的、属世的；在主里面就是神性本身、神性理性、神性属世层。「神不是死人的神，乃是活人的神。」复活每天都在发生：人每天都在从死里复活到生命。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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）；拉撒路死后被接到天堂，财主却被扔进地狱（路16:22—23及以下经文）；亚伯拉罕、以撒和雅各都在那里（太8:11；22:32；路16:23—25、29）；耶稣对那强盗说：“今日你要同我在乐园里了”（路23:43）。其他经文也有同样的教导。

到本站读《天堂的奥秘》10597节 ›

瑞登堡又说：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，就是主；亚伯拉罕代表神性本身，以撒代表神性理性，雅各代表神性属世层（见（《天堂的奥秘》6847））。

西尔弗曼说：耶稣引的是荆棘焚烧的故事（出3:6）。

这里补一句：「神不是死人的神，乃是活人的神。」我们先走的父母、配偶、朋友，在主那里都活着。我们也不是走向死亡，而是走向更丰盛的生命。

放进生活：今天想起一位先走的亲人，为他在主那里活着而感谢主。

资料：克洛斯 31–32；布鲁斯论荆棘里的话、我是不是我曾是、亚伯拉罕以撒雅各＝属天属灵属世、每天的复活；瑞登堡 AC 10597（BM 引 AC 10597），AC 6847 因含直引号改为行内引用；西尔弗曼。

第33节　众人听见这话，就希奇他的教训。

33 众人听见这话，就希奇他的教训。

内义：这教义使那些在良善与真理之情感里的人喜乐。

布鲁斯说：「众人听见这话，就希奇他的教训。」众人代表单纯的情感。法利赛人和撒都该人听了只想反驳，众人听了却希奇欢喜；单纯的心接受真理，就喜乐。

这里补一句：单纯的心最容易享受主的话。不必懂很多，只要愿意听，主的教训就会叫我们心里欢喜。

放进生活：今天读一句主的话，让自己像孩子一样为它欢喜。

资料：克洛斯 33；布鲁斯论众人＝单纯的情感。本段本站著作未见切合的方框。

第34–36节　法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：「夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？」

34 法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。

35 内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：

36 「夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？」

内义：但对那些在伪善的良善里的人却不是这样；他们即使在假装查问真理时，也反对良善与真理；他们虽装作查问神性的旨意，却是用诡诈去做。

布鲁斯说：法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，就聚集。内中有一个律法师来试探祂。律法师代表学问、知识——属世的知识若不为良善所用，就成了试探真理的工具。他称耶稣为「夫子」（拉比），这个称呼代表神性真理；他口里承认，心里却在试探。他问：「律法上的诫命，哪一条是最大的呢？」犹太的教师们常常争论诫命的大小，把它们分成大的和小的。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9780

圣言处处论及这些良善及由此而来的真理，因为圣言是关于良善的教义，也就是关于爱主和爱邻舍的教义（太22:34—39）。一切良善都属于爱，信仰之良善也是如此，因为它出于爱之良善，离了爱之良善便不能存在。

到本站读《天堂的奥秘》9780节 ›

这里补一句：这律法师是来试探的，主却给了他整本圣经最宝贵的回答。主常常这样：人用恶意来，祂用良善回答。

放进生活：今天若有人用难听的话问你，试着用良善回答。

资料：克洛斯 34–36（BM 标作「34, 35」）；布鲁斯论律法师＝学问、夫子＝神性真理；瑞登堡 AC 9780。

第37–38节　耶稣对他说：「你要尽心、尽性、尽意爱主—你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。

37 耶稣对他说：「你要尽心、尽性、尽意爱主—你的神。

38 这是诫命中的第一，且是最大的。

> **内义：**所以他们受教导：主的旨意是要人用全部的意愿和全部的理解、也用全部的爱和全部的信爱祂。

布鲁斯说：「你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。」心对应意愿和爱，性（灵魂）对应理解和信；心和肺是身体生命的两大器官，正如爱和信是灵魂生命的两大原则。爱神是什么意思？爱神就是爱良善，并且去行良善，因为神就是良善本身。马可还记着主先说：「以色列啊，你要听，主我们神是独一的主。」（可12:29）这是一切的根基：只有一位神，所以要全心爱祂。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》750节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8857

对主的爱也是这样；当这种爱成为主导时，它就存在于此人生命的每一细节中。譬如，一个爱自己君王或父母的人，在他们面前时，对他们的爱会从他面容的每一细节中显露出来，在他说话的每一部分中被听出来，并在他每一个举止中显现出来。所谓不断将神摆在眼前，以及尽心、尽性地爱祂超过一切，所指的就是这个。

到本站读《天堂的奥秘》8857节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《天堂的奥秘》9050节 ›

这里补一句：「尽心」——不是用剩下的心，而是用全部的心。老人家也许力气不如从前，但爱主的心可以比从前更全。

放进生活：今天做一件事，是单单因为爱主而做的。

资料：克洛斯以一句总括 37–40（此处分为 37–38、39–40）；布鲁斯论心＝意愿、性＝理解、心与肺、爱神＝爱良善并行出来、马可的「以色列啊你要听」；瑞登堡 AE 750:6、AC 8857、AC 9050:4。

第39-40节　其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。」

39 其次也相仿，就是要爱人如己。

40 这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。」

内义：又要照样爱别人里面那从主而来的良善与真理，如同爱自己里面的一样。

布鲁斯说：「其次也相仿，就是要爱人如己。」爱神和爱人好比心和肺，二者相连，不能分开；爱神的人必爱人，爱人的人在人里面爱的是神的良善。邻舍就是人里面的良善——我们爱邻舍，是爱他里面从主而来的良善与真理。爱人如己，也不是放任；正如溺爱孩子不是真爱，爱邻舍是要他好，不是随他的意。「这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。」整本圣经都挂在这两条上。

西尔弗曼说：这两条诫命是同一个硬币的两面；十诫也是这样，「十」表示完整。实际的应用：不要给诫命排等级——它们是一个整体。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》19

对主的爱和对邻舍的爱包含了一切神性真理，从主自己论到这两种爱时所说的话明显可知：

你要尽心、尽性、尽意爱主－你的神。 这是诫命中的第一，且是最大的。 其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。（《马太福音》22:37-40）

“律法和先知”代表整本圣经，即一切神性真理。

到本站读《天堂与地狱》19节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》287

众所周知，十诫在圣言中卓然被称为律法，因为它含有凡属教义与生活的一切；盖其不仅含有凡关乎上帝者，亦含有凡关乎人者。因此，此律法被刻于两版之上，一版论上帝，另一版论人。又众所周知，教义与生活的一切，皆归于爱上帝与爱邻舍；此二爱之一切，皆含于十诫之中。全部圣言所教无非此事，可由主以下之言明见：“耶稣说：你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝；……又要爱邻舍如同自己；律法和先知都系于这两条诫命。”（太22:35—37，40）“律法和先知”表示全部圣言。

到本站读《正信的基督教》287节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》357

此与信仰同理；因为圣言所训示者，除了信仰与仁义之外，尚有何物？盖二者乃得救之两大本质。经上记着：“你要尽心、尽性……爱主你的上帝；又要爱邻如己。”（太22:34—39） 耶稣又说：“我赐给你们一条命令，乃是要你们彼此相爱；……你们若彼此相爱，众人因此就认出你们是我的门徒。”（约

13:34，35；又见15:9；16:27） 又说，人当结果，如好树结果；凡行善者，必在复活时得其报偿；此外类似经文甚多。若人不能如同凭自己实行仁义，并以某种方式为自己取得仁义，则这一切诫命究竟何所指归?

到本站读《正信的基督教》357节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》427:8

他们这样系那诫命，是因为律法和先知都系于它，也就是整个圣言，因而天堂和教会的一切都系于它。

律法和先知系于那诫命，主在《马太福音》中教导说（太22:35–38, 40）。

到本站读《诠释启示录》427节 ›

这里补一句：整本圣经很厚，但主说，它挂在两个钉子上：爱神、爱人。记性不好的时候，就记住这两条吧。

放进生活：今天为一位邻舍做一件小事：一个电话、一句问候、一份帮助。

资料：克洛斯（接上节）；布鲁斯论心与肺、邻舍＝人里面的良善、溺爱孩子；西尔弗曼论同一硬币两面、不给诫命排等级；瑞登堡 HH 19、TCR 287、TCR 357、AE 427:8。

第41–42节　法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：「论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？」他们回答说：「是大卫的子孙。」

41 法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：

42 「论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？」他们回答说：「是大卫的子孙。」

内义：为此目的，人应当思想主神性人身的品质。

布鲁斯说：法利赛人聚集的时候，主反过来问他们：「论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？」这是一切问题中最重要的问题。他们回答说：「是大卫的子孙。」这回答照字面说是对的，因为主所取的人性是从大卫家出来的；但他们只看见人性，看不见里面的神性。

这里补一句：「论到基督，你们的意见如何？」这问题也问我们每一个人。我们心里的主，是一位遥远的古人，还是现在活着、与我们同在的神？

放进生活：今天安静地回答主的问题：「主啊，你是我的神。」

资料：克洛斯以一句总括　41–46（此处分为　41–42、43–45、46）；布鲁斯论最重要的问题、只看见人性。

第43-45节　耶稣说：「这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说：主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？」

43 耶稣说：「这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说：

44 主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。

45 大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？」

内义：好分辨：祂的人性在荣耀化以前虽是马利亚的儿子、大卫的儿子，荣耀化以后却不再是了。

布鲁斯说：主引诗篇110篇：「主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。」第一个「主」在希伯来文是耶和华，第二个「主」是阿多乃。耶和华是神性之爱，主（阿多乃）是神性智慧，就是神性人身；智慧坐在爱的右边，就是神性之爱借着神性智慧发出全能。「把你仇敌放在你的脚下」，就是一切恶和伪谬被制伏；在我们里面，这就是重生。

西尔弗曼说：这让人想起创世记3:15：女人的后裔要伤蛇的头，蛇要伤他的脚跟。实际的应用：当闯进来的坏念头侵扰我们时，求主把它们放在祂的脚下（诗143:12）。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》205节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2135:3

圣经中处处存在这样的内在意义，这种意义仅涉及主、他在天上的王国、他在地上的教会，特别是涉及每个人，因此涉及仁义的良善和信仰的真理。这一点也可以通过福音书从旧约引用的经文中看出来，例如在《马太福音》中：

主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。（马太福音22:44；诗篇110:1）

从《诗篇》的字面意义上看，这些话并不能看出它们是指向主的；然而，在《马太福音》中，主自己教导我们，除了主之外，没有其他人是被指的。

到本站读《天堂的奥秘》2135节 ›

这里补一句：我们心里的「仇敌」——忧虑、怨恨、惧怕——不用我们自己去打败。主坐在宝座上，祂会把它们放在祂的脚下。

放进生活：今天有一个坏念头来时，就说：「主啊，把它放在你的脚下。」

资料：克洛斯（接41节克洛斯句）；布鲁斯论耶和华与阿多乃、智慧在爱的右边、仇敌作脚凳＝重生；西尔弗曼论创3:15与诗143:12；瑞登堡 AE 205:6、AC 2135:3（BM 并引 AC 2649）。

第46节　他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他甚么。

46 他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他甚么。

内义：因为那时它从父而来、与父为一，因而有全能和全知。

布鲁斯说：「他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他甚么。」主的神性智慧使一切反对的声音止息。他们回答不了，因为他们不肯承认那人子就是神。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》35:5

这一点也由祂不承认自己是“大卫的子孙”而得到证实。福音书记载：“耶稣问法利赛人说：论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？他们回答说：是大卫的子孙。耶稣说：这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说：主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？他们没有一个人能回答一言。”（太22:41-46；可12:35-37；路20:41-44；诗110:1）

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。

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》35节 ›

瑞登堡又说：主的人性荣耀化以后，就不再是马利亚的儿子（见（《天堂的奥秘》2649:3））。

这里补一句：一切的争辩，到了主面前都安静了。我们的疑问也一样，在主面前，最后剩下的不是答案，而是敬拜。

放进生活：今天安静片刻，不问什么，只是敬拜主。

资料：克洛斯（接41节克洛斯句）；布鲁斯论反对的声音止息；瑞登堡 LORD 35:5（BM引 Lord 35），AC 2649:3 含直引号，改为行内引用。

生活应用

一、主已经「各样都齐备」。我们不必自己预备什么，只要肯来。每天读经、祷告，就是赴主的筵席。

二、不要被「田」和「买卖」占满了心。工作、家务都是正当的，但要给主留下位置。

三、「岔路口」的人也被召。迷茫、软弱、有过失的，都可以来到主面前。

四、穿上「礼服」，就是让主的真理活在生命里，不只是外面做做样子。

五、「凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。」守好世上的本分，把心交给主。

六、「神不是死人的神，乃是活人的神。」先走的亲人在主那里活着，我们也走向更丰盛的生命。

七、整本圣经挂在两条诫命上：尽心尽性尽意爱主，爱人如己。

八、「论到基督，你们的意见如何？」愿我们每天回答：「你是我的主，我的神。」

读经问题

1. 王为儿子摆设娶亲的筵席，为什么天国被比作婚礼？（见第1–2节）2. 被召的人「不理就走了」，一个到田里，一个做买卖，这对我有什么提醒？（见第5节）3. 「岔路口」代表什么？主为什么要召那里的人？（见第9–10节）4. 礼服是谁预备的？怎样才算「穿上礼服」？（见第11–12节）5. 「凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神」，在我的生活中是什么意思？（见第21节）6. 撒都该人错在哪里？主说的「复活」对我今天有什么意义？（见第29–32节）7. 为什么爱神和爱人分不开？我怎样爱邻舍里面的良善？（见第37–40节）8. 主问：「论到基督，你们的意见如何？」我会怎样回答？（见第41–46节）

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》1200、2132、2135、2649、3481、4434、6847、8857、9013、9050、9780、10597
- 《诠释启示录》195、205、252、427、750
- 《天堂与地狱》19、48、180
- 《正信的基督教》287、357、358、380、686
- 《新耶路撒冷教义之主篇》35

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第23章　七祸与耶路撒冷啊耶路撒冷

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第二十二章末了，主堵住了撒都该人的口，又问法利赛人「论到基督，你们的意见如何？」从那日以后，没有人敢再问祂什么。第二十三章，主转过来对众人和门徒讲论文士和法利赛人，又直接向他们宣告七次「有祸了」，最后为耶路撒冷哀哭：「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊……我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。」

布鲁斯说：主已经击败了法利赛人的计谋，驳倒了撒都该人的错谬，并从祂智慧的宝库里带出祂来建立之神性宗教中一些最重要的真理；现在祂转向众人并祂的门徒，教导他们这些人的性情，警告他们提防那藏在虚张圣洁之下的罪，以及用被歪曲的理性显得有理的错谬。随后主又直接对文士和法利赛人说话，指出他们的败坏及其后果。

西尔弗曼说：前一章末了，主用神性真理使那些想陷害祂的人沉默。每当圣言的真理止住我们里面那些闯入的思想和自私的欲望时，我们就经历一种内在的平静，然后才听得见主的声音。本章开头「耶稣对众人和门徒讲论」，就是在那平静里说话。众人和门徒，代表我们外在的生命和内在的生命——口与行，以及爱与信。

本章分三段。第一段（1–12节），对众人和门徒：文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们吩咐的要谨守遵行，但不要效法他们的行为；又教导不要受拉比、父、师尊的称呼，凡自高的必降为卑。第二段（13–36节），七祸：关天国的门、侵吞寡妇家产、勾引入教却使人作地狱之子、指着金子和礼物起誓却轻看殿和坛、献上十分之一却不行公义怜悯信实、洗净杯盘外面却里面满了勒索、粉饰的坟墓、建造先知的坟却杀害先知。第三段（37–39节），为耶路撒冷哀哭，并说「你们的家成为荒场留给你们」。

对年长的读者，这一章虽然严厉，却有很深的安慰。第一，「凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行」——真理本身是真的，不论从谁口里出来；主叫我们抓住真理，不必因传讲的人不好而丢掉真理。第二，「先洗净杯盘的里面」——主看的是里面，不是外面；今天悔改，里面就能干净。第三，「我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下」——主的心始终是要聚集我们；不愿意的是人，不是主。

几个词，先用白话说清楚。**文士和法利赛人**：外在敬拜与内在分离的人，伪善；**摩西的位**：圣言的教导之位；**重担**：属灵的侵扰、不合理的规条；**经文（佩戴的）、繸子**：外在形式上的良善和真理，为给人看见；**拉比、父、师尊**：知识、良善、学问上的自高；**天国的门**：进入天上生命的途径；**寡妇**：渴望真理的人；**殿**：主的神性人身就真理而言；**坛**：主的神性人身就良善而言；**金子、礼物**：从主而来的良善与敬拜；**薄荷茴香芹菜的十分之一**：外在的、细小的敬虔；**公义、怜悯、信实**：爱神、爱邻舍，以及这爱与仁义的智慧；**杯盘外面／里面**：外在之人与内在之人；**粉饰的坟墓**：外面显出公义、里面满了假善；**先知**：圣言的神性真理；**耶路撒冷**：教会；**母鸡聚集小鸡**：主愿意使良善与真理在人里面结合，并使人与祂结合；**家成为荒场**：人因不愿意而失去一切良善与真理。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。解经家彼此启发，但若与著作冲突，以著作为准。我们改编各家网站，为的是把人带回圣言与主，不是带回某家门户。读累了，就停在「放进生活」那一行，把一句交给主。本章资料主要依据：biblemeanings.info　马太23章内义、著作摘引与译者注；新教会圣经研究网站（newchristianbiblestudy.org）西尔弗曼马太23章内义；布鲁斯《马太

福音注释》第23章（NCBS PDF）；克洛斯马太23章内义；多勒《圣经研读笔记》第129课「文士和法利赛人」。著作中文以本站篇章为准。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。著作方框请点开核对原文；若英引与中文页有出入，以本站中文及瑞登堡著作本身为准。

本章内义一览

第1–3节　从圣言来的教导应当听从，不必看重教导之人的品格；但不要效法他们的行为。

第4节　他们虽用所教的把别人引入属灵的侵扰，自己却不肯动手帮助除去。

第5节　他们教导只为得人的称赞，所以把真理说得堂皇，又在外在做事给人看。

第6–7节　他们寻求在传达良善、真理和属世学问上居首位，并被人看作比别人更好、更有智慧。

第8节　人不当在知识上高抬自己过于别人，而当承认他所拥有的一切真理都从神性真理而来，那真理愿意同样赐给众人。

第9节　人也不当因他所拥有的良善而被高举，因为一切良善都从主的神性良善而来。

第10节　人也不当因学问而被高举，因为一切学问都从神性真理而来。

第11节　那些在良善与真理上超过别人的，应当出于单纯的爱把良善与真理分给别人。

第12节　凡自高的就失去一切良善；凡弃绝自高的就得着一切良善。

第13节　那些在与生命分离的真理知识里、在与内在分离的外在敬拜里的人是受咒诅的，因为他们自己不进天上的生命，也不鼓励别人进去。

第14节 他们夺取渴望真理之人的真理，教导他们伪谬，却装作教导真理，所以要受更重的审判。

第15节 他们假装使人归向真与善，其实使人在伪谬与恶里更加坚固。

第16–19节 他们用敬拜的外在事物确认自己在真理与良善里，过于确认主的神性人身——一切敬拜的良善与真理都从祂发出，唯有祂使敬拜成圣。

第20节 因为主的神性人身就良善而言，是一切良善的容器。

第21节 主的神性人身就真理而言，是一切真理的容器。

第22节 接受真理与良善的人，就是接受神性真理与神性良善的人。

第23节 他们在教会的外在小事上谨守，却忽略教会的内在——爱神、爱邻舍，以及这爱与仁义的智慧。

第24节 内在与外在当结合，并以内在为重；否则真理的光被挡住，小伪谬看得见，大伪谬却看不见。

第25节 那些只以外表的民事道德生活约束外在之人、却不顾内在之人当受属灵生活之律约束、以躲避诸恶如罪的人，是受咒诅的。

第26节 意愿与思想当先借着接纳属灵的良善与真理，从恶与伪谬中得洁净；然后外在——就是行为和言语——也就因此洁净了。

第27–28节 否则恶只在外面显出好像善，伪谬显出好像真理，里面却是出于地狱的恶与伪谬。

第29–30节 这样，一切真理就灭在伪谬之下，一切良善灭在恶之下；行这事的人却不晓得自己所犯的属灵谋杀。

第31–32节 其实他们自己的行为若能看清，就证明他们的理解是由毁灭真理的伪谬组成，那些伪谬又充满了恶。

第33节 于是他们成了诡诈与残酷结合的样子，全然是地狱的，并与地狱相连。

第34节 他们熄灭一切教义的真理，毁灭一切教义的良善，歪曲圣言，又从这一个教义的伪谬游荡到那一个。

第35–36节 这样，他们以各样弃绝主的方式，玷污教会的一切良善，又歪曲教会的一切真理。

第37节 然而主在神性怜悯里，愿意使良善与真理在每一个人里面结合，并因此使人与祂自己结合。

第38节 但人因不愿意顺从神性的旨意，就使自己失去一切良善与真理。

第39节 人的理解不能向属灵真理的光敞开，除非他的意愿先愿意高举主的神性人身，以及从祂发出的一切。

逐节详解

第1–3节 那时，耶稣对众人和门徒讲论，说：「文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行。但不要效法他们的行为；因为他们能说，不能行。

1 那时，耶稣对众人和门徒讲论，

2 说：「文士和法利赛人坐在摩西的位上，

3 凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行。但不要效法他们的行为；因为他们能说，不能行。

> **内义：**从圣言来的教导应当听从，不必看重教导之人的品格；但不要效法他们的行为。

布鲁斯说：门徒和众人代表新人的内在与外在原则；文士和法利赛人代表旧人、尚未更新之人的原则。他们「坐在摩西的位上」：坐关乎意愿的状态；坐在某人的位上，就是进入并占有他的意愿、他的爱和生活目的。他们教导摩西所代表的律法，却是为了自己的目的。律法真正的目的是神的荣耀和人的得救；他们教导律法，却只为自己的荣耀和利益。然而主仍说：「凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行。但不要效法他们的行为；因为他们能说，不能行。」教导当听从，榜样当避开。真理是真的，不论从谁口里出来。教导人的应当以身作则；但当教导好过生活时，我们的本分是接受真理、离开那恶。

西尔弗曼说：众人和门徒代表我们外在的生命和内在的生命。主同时对这两方面说话。

这里补一句：有时传道的人自己做得不好，我们容易把真理也丢掉。主说：真理还是要守，行为不要学。抓住主的话，不要因为器皿有瑕疵，就把水泼掉。

放进生活：今天听见一句真的教导，就照着去做；不要先看讲的人配不配。

资料：克洛斯 1–3；布鲁斯论坐＝意愿、摩西的位、能说不能行；西尔弗曼论众人＝外在门徒＝内在。本段本站著作未见切合的方框。

第4节　他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。

4 他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。

内义：他们虽用所教的把别人引入属灵的侵扰，自己却不肯动手帮助除去。

布鲁斯说：他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，自己一个指头也不肯动。祭司本当帮助人担起生命的必要重担；法利赛人却用多余的礼仪加重那担子，又不肯伸手扶助。属灵上，他们代表那些用虚妄的推理和骗人的表象，想叫心地好的人服在他们权下的侵扰之灵。

西尔弗曼说：重担是属灵的重压。主来，是要挪去我们肩膀上那些不该担的——人为的规条、无用的焦虑。

这里补一句：有时候我们也给自己加许多「必须做」的琐事，真正要紧的爱神爱人反倒放下。主不要我们担祂没有给的轭。

放进生活：今天放下一件「其实主没有要求」的重担，把力气留给爱人。

资料：克洛斯 4；布鲁斯论重担与侵扰之灵；西尔弗曼。

第5节　他们一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的繸子做长了，

5　他们一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的繸子做长了，

内义：他们教导只为得人的称赞，所以把真理说得堂皇，又在外在做事给人看。

布鲁斯说：他们一切所做的事都是要叫人看见。为给人看见而行的善，不是真善；为给人听见而说的真理，也不是活的真理。佩戴的经文做宽了，衣裳的繸子做长了——外在的标记被夸大，为的是显得圣洁、有学问。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》395:11

文士和法利赛人“一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的繸子做长了”（太23:5）。

文士和法利赛人这样做，却借此代表并象征他们从圣言的末端说出许多话，并把它们应用到自己的生活和传统上，为的是显得圣洁、有学问。“做宽了”的“经文”象征外在形式上的良善，因为它们戴在手上，而“手”象征行为，因为手是行事的；“做长了”的“衣裳繸子”象征外在的真理；外在的真理是字义最外层中的那些。“衣裳”是总体的真理，“繸子”是它们的末端。

到本站读《诠释启示录》395节 ›

这里补一句：我们做事，是要叫人看见，还是要叫主看见？一件小小的善事，若是只做给主看，就比十件给人看的大事更有价值。

放进生活：今天做一件好事，不告诉任何人，只告诉主。

资料：克洛斯 5；布鲁斯；瑞登堡 AE 395:11（BM 引 AC 9825、AE 395）。

第6–7节　喜爱筵席上的首座，会堂里的高位，又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比（拉比就是夫子）。

6 喜爱筵席上的首座，会堂里的高位，

7 又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比（拉比就是夫子）。

内义：他们寻求在传达良善、真理和属世学问上居首位，并被人看作比别人更好、更有智慧。

布鲁斯说：他们喜爱筵席上的首座、会堂里的高位，又喜爱人在街市上问安、称呼他拉比。这是爱自己过于爱真理。筵席关乎良善的交通，会堂关乎真理的教导，街市关乎属世的交往；在这一切里他们都要作第一。

这里补一句：被人称赞本身不是罪；想要被人看作比别人高，才是病根。主把我们放在哪里，就在哪里服事。

放进生活：今天把一个「首座」让给别人。

资料：克洛斯 6–7；布鲁斯。

第8节　但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。

8　　但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。

内义：人不当在知识上高抬自己过于别人，而当承认他所拥有的一切真理都从神性真理而来，那真理愿意同样赐给众人。

布鲁斯说：「你们都是弟兄。」在主面前，没有人因知识而比别人大。一切真理都从主来，祂愿意赐给每一个愿意领受的人。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》746:13

凡承认主、并从祂而在仁义之良善中的人，都被主称为“弟兄”，这是接着来的，因为主是众人的父，也是众人的夫子，从祂作为父而来有仁义的一切良善，从祂作为夫子而来有那良善的一切真理。因此主在《马太福音》中说：

“但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。”（太23:8, 9）

从这些明显可以看出，主的话当按属灵方式理解；因为谁不能被称为夫子，若他是夫子？谁不能被称为父，若他是父？但因为“父”象征良善，“天上的父”象征神性良善，又因为“夫子”或“拉比”象征真理，“夫子基督”象征神性真理，所以为了圣言各细节中的灵义，才说“不要称呼地上的人为父，也不要称任何人为夫子”；也就是在灵义上，而不是在属世意义上：在属世意义

上可以称夫子和父，但是代表性地；也就是说，世上的夫子固然教导真理，但不是出于自己，是出于主；世上的父固然是良善的，并引导子女行良善，但不是出于自己，是出于主：由此可知，虽然他们被称为夫子和父，却仍不是夫子和父，唯独主是：“称呼”和“按名所称呼”某人，在圣言中也象征承认某人的品质。因为天堂与教会中众人都是主的门徒和儿子，主作为夫子并作为父，所以主说“你们都是弟兄”；因为主出于从祂而来的爱的联结，并由此而来的相爱——就是仁义——称天堂与教会中众人为“儿子”和“后嗣”；因此他们从主而是“弟兄”；通常所说“在主里面众人都是弟兄”，也当这样理解。

到本站读《诠释启示录》746节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》735:2

至于米迦勒具体而言：人们从字义相信他是一位天使长；但诸天中并没有什么天使长：固然有较高和较低的天使，也有智慧较多和较少的；并且在天使的群体中有管理其余的主持者；但仍然没有天使长，使众天使出于某种专断服从他们；诸天中没有那样的治理，因为那里众人内心所承认在自己以上的，唯独是主；这由主在《马太福音》中的话来理解：

“但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。也不要受

到本站读《诠释启示录》735节 ›

这里补一句：「你们都是弟兄」——教会里没有高低的等级，只有彼此服事。我知道的一点真理，是主借给我的，不是我自己的。

放进生活：今天跟人谈到信仰时，少说「我懂」，多说「主教导我们」。

资料：克洛斯 8；布鲁斯；瑞登堡 AE 746:13、AE 735:2（BM 引 AE 746、AE 735、SS 51、TCR 等）。

第9节　也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。

9　也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。

内义：人也不当因他所拥有的良善而被高举，因为一切良善都从主的神性良善而来。

布鲁斯说：「只有一位是你们的父，就是在天上的父。」地上的父当然还是父；主的意思是：一切真正的良善之源是主自己。人不可把从主领受的良善算作自己的，更不可因此受人的崇拜。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《正信的基督教》306

在灵义中，“孝敬父母”意谓敬畏并爱上帝与教会。于此意义中，“父”指上帝，祂是众人之父；“母”则指教会。天上的婴孩与天使并不知有别的父、别的母，因为他们是在那里由主藉教会重新出生的。故主说：“不要称呼地上的人为你们的父；因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。”（太23:9）此言乃为天上的婴孩与天使而说，并非为地上的婴孩与人而说。主在基督教会通用之祷文中亦教导同一真理：“我们在天上的父，愿你的名为圣。

到本站读《正信的基督教》306节 ›

这里补一句：我们孝敬父母，仍然是当行的；但心里要记得：使我们活着、使我们有良善的，是天上的父。

放进生活：今天为地上的父母（或养育你的人）感谢主，也把赞美归给天上的父。

资料：克洛斯 9；布鲁斯；瑞登堡 TCR 306（BM 引 TCR 306、AE 966、DP 330）。

第10节　也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。

10 也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。

内义：人也不当因学问而被高举，因为一切学问都从神性真理而来。

布鲁斯说：「只有一位是你们的师尊，就是基督。」师尊是教真理的；一切真学问的源头是主自己。人可以作教师，但不可作人信仰的主人。

这里补一句：老师、牧者都是主的用人。我们听他们，是因为他们把我们指向主，不是指向他们自己。

放进生活：今天读一段圣言，直接问主：「主啊，你要教我什么？」

资料：克洛斯 10；布鲁斯；BM 引 AC 3010。

第11节　你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。

11 你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。

内义：那些在良善与真理上超过别人的，应当出于单纯的爱把良善与真理分给别人。

布鲁斯说：「你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。」真正的大，是服事。在天上，没有人想作主人；每一个人都愿意服事别人。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》5732:2

此外，在天堂中不仅有思考，彼此之间也有交谈，但谈论的是智慧方面的事情，然而他们的言语中没有任何对别人的命令成分，因为没有人愿意作主人从而把别人看作仆人，而是每个人都愿意服事并为别人效劳；由此可见天堂中的治理形式是怎样的。主在福音书中描述了这种形式：

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

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

凡从心里爱邻舍的人就是这样行的；或者说，凡在为别人行善时感到快乐和幸福而不为自己的缘故的人就是这样行的，这就是对邻舍有仁义的人。

到本站读《天堂的奥秘》5732节 ›

这里补一句：年纪大了，也许不能再做许多事；但一句安慰的话、一次耐心的倾听，就是作人的用人。

放进生活：今天找一件可以服事别人的小事去做。

资料：克洛斯 11；布鲁斯；瑞登堡 AC 5732:2。

第12节　凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。

12 凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。

内义：凡自高的就失去一切良善；凡弃绝自高的就得着一切良善。

布鲁斯说：自高的人把主的位置占了，良善就无法住在他里面；自卑的人腾出位置给主，主就把一切良善赐给他。降为卑、升为高，不是外面的地位，是心里有没有主。

这里补一句：「自卑」不是贬低自己，是承认一切良善从主来。这样的人，主使他升高——升高到与主更近。

放进生活：今天在一件事上承认：「主啊，若有什么好的，都是你的。」

资料：克洛斯 12；布鲁斯。

第13节　「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。（有古卷加：

13 「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。（有古卷加：

内义：那些在与生命分离的真理知识里、在与内在分离的外在敬拜里的人是受咒诅的，因为他们自己不进天上的生命，也不鼓励别人进去。

布鲁斯说：第一祸：他们正当人前把天国的门关了。天国的门是进入爱与仁义的生命；他们自己不进，也不容别人进——用错误的教导、严厉的论断、叫人灰心的规矩，挡住想进的人。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》531:3

“祸哉”在圣言中象征对各种遭遇的哀叹，尤其是对毁坏教会之邪恶的哀叹，从那里许多地方可以看出。如《马太福音》中说：

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。”（太23:13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 29）

《路加福音》中说：

“卖人子的人有祸了。”（路22:22）

同卷书中又说：

“绊倒人的事是免不了的；但那绊倒人的有祸了。”（路17:1）

《以赛亚书》中说：

“祸哉！那些以房接房……的人。”（赛5:8）

“祸哉！那些清早起来追求浓酒……的人。”（赛5:11）

“祸哉！那些以伪谬之细绳

到本站读《诠释启示录》531节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》416:2

"祸哉"象征对他人现在或将来的灾祸、不幸或被定罪的哀叹，见以下经文：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。（《马太福音》23:13-16，23，25，27，29）

卖人子的人有祸了。（《路加福音》22:22）

那绊倒人的有祸了。（《路加福音》17:1）

祸哉，那些以房接房的。祸哉，那些清早起来追求浓酒的人。祸哉，那些以伪谬之绳牵罪孽的人。祸哉，那些称恶为善的人。祸哉，那些自以为有智慧的人。祸哉，那些勇于饮酒的人。（《以赛亚书》5:8，11，18，20-22）

还有其他许多地方。

到本站读《揭秘启示录》416节 ›

这里补一句：「有祸了」是哀叹，不是咒骂。主为他们哀哭，也为被他们挡住的人哀哭。我们若曾叫人灰心、不敢亲近主，今天就可以悔改。

放进生活：今天用一句话给人开门，而不是关门——鼓励一个人来到主面前。

资料：克洛斯 13；布鲁斯；瑞登堡 AE 531:3、AR 416:2。

第14节　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，假意做很长的祷告，所以要受更重的刑罚。）

14 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，假意做很长的祷告，所以要受更重的刑罚。）

内义：他们夺取渴望真理之人的真理，教导他们伪谬，却装作教导真理，所以要受更重的审判。

布鲁斯说：第二祸（有古卷有此节）：侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。寡妇在灵义上是那些渴望真理、却缺少保护的人；侵吞她们的家产，就是夺取她们所仅有的真理，又用长篇的祷告遮盖自己的贪婪。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》4844:10

这一切，如同犹太教会中所有其它的诫命、典章和律例一样，都具有代表性意义。他们必须在外在上如此行事，并通过这些行为来代表内在的仁义，即使他们可能没有仁义，或并非出于内在的情感而行事。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。为了保持这种代

表性的外在形式，在以巴兰宣告的咒诅中包括了"向寄居的和孤儿寡妇屈枉正直"（《申命记》27:19）。"屈枉他们的正直"就是做相反的事，即通过教导和生活引导人趋向伪谬和邪恶。

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。

到本站读《天堂的奥秘》4844节 ›

这里补一句：长祷告本身不是错；错的是用祷告作遮羞布。主看的是心，不是话的长短。

放进生活：今天祷告短一点、真一点：「主啊，怜悯我。」

资料：克洛斯 14；布鲁斯；瑞登堡 AC 4844:10（BM 引 AC 4844）。和合本此节标「有古卷加」。

第15节　「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。

15 「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。

内义：他们假装使人归向真与善，其实使人在伪谬与恶里更加坚固。

布鲁斯说：第三祸：走遍洋海陆地勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。外面的归信若没有内在的更新，人只是换了一套外在的记号，里面的恶却因宗教的外衣而更难对付。

这里补一句：传福音是好的；但若只是拉人入教、不引人爱主，那人可能比从前更难回转。我们传的，应当是主自己。

放进生活：今天若向人谈到信仰，就指向主的爱，而不是指向一个团体或规矩。

资料：克洛斯 15；布鲁斯。

第16–19节　「你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：『凡指着殿起誓的，这算不得甚么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。』你们这无知瞎眼的人哪，甚么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？你们又说：『凡指着坛起誓的，这算不得甚么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。』你们这瞎眼的人哪，甚么是大的？是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？

16 「你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：『凡指着殿起誓的，这算不得甚么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。』

17 你们这无知瞎眼的人哪，甚么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？

18 你们又说：『凡指着坛起誓的，这算不得甚么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。』

19 你们这瞎眼的人哪，甚么是大的？是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？

> **内义：**他们用敬拜的外在事物确认自己在真理与良善里，过于确认主的神性人身——一切敬拜的良善与真理都从祂发出，唯有祂使敬拜成圣。

布鲁斯说：第四祸：他们说指着殿起誓算不得什么，指着殿中金子起誓才算数；指着坛起誓算不得什么，指着坛上礼物起誓才算数。他们把金子看得比殿大，把礼物看得比坛大——把手段看得比源头大，把外在的圣物看得比使它们成圣的主更大。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》391:5

“祭坛”也象征主的神性人性，这一点可以从主在《马太福音》中的话推断出来：

“你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：‘凡指着殿起誓的，这算不得甚么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。’你们这无知瞎眼的人哪，甚么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？你们又说：‘凡指着坛起誓的，这算不得甚么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。’你们这瞎眼的人哪，甚么是大的？是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？所以，人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓；人指着殿

到本站读《诠释启示录》391节 ›

瑞登堡又说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》9229:8

主就是这些礼仪所代表的圣洁本身，这一点也可从主的话按内义来看而清楚显明。马太福音说：“无知瞎眼的人哪，什么是大的？是金子呢，还是叫金子成圣的殿呢？什么是大的？是礼物呢，还是叫礼物成圣的坛呢？”（太23:17-19）。“殿”代表主自己，“坛”也是如此；“金子”象征从主而来的良善；“礼物”或祭物象征从主而来的信与仁义之物。关于“殿”代表主，可参看2777，3720节；关于“坛”代表主，可参看2777，2811，4489，8935，8940节；关于“金子”象征从主而来的良善，可参看1551，1552，5658节；

到本站读《天堂的奥秘》9229节 ›

这里补一句：殿和坛比金子和礼物大，因为是主使它们成圣。我们的敬拜、奉献、仪式，若离开了主，就只是外面的东西。

放进生活：今天做一件敬拜的事（读经、祷告、奉献）时，先求主自己临在。

资料：克洛斯 16–19；布鲁斯；瑞登堡 AE 391:5、AC 9229:8（BM 引 AE 608、AE 391、AR 191、AC 9229）。

第20节　所以，人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓；

20 所以，人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓；

内义：因为主的神性人身就良善而言，是一切良善的容器。

布鲁斯说：人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓。坛是主就良善而言；坛上的一切，都因坛而成圣。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》608:10

同卷书中又说：

“你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：‘凡指着殿起誓的，这算不得甚么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。’你们这无知瞎眼的人哪，甚么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？你们又说：‘凡指着坛起誓的，这算不得甚么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。’你们这瞎眼的人哪，甚么是大的？是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？所以，人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓；人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的起誓；人指着天起誓，就是指

到本站读《诠释启示录》608节 ›

这里补一句：一切真正的良善，都装在主里面，也从主而来。我们里面若有一点真的良善，那是主放进去的。

放进生活：今天感谢主赐给你的一点良善——耐心、温柔、或对邻舍的关心。

资料：克洛斯 20；布鲁斯；瑞登堡 AE 608:10。

第21节　人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的起誓；

21 人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的起誓；

内义：主的神性人身就真理而言，是一切真理的容器。

布鲁斯说：人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的起誓。殿是主就真理而言；住在殿里的是主自己。

这里补一句：圣言是主的殿；读圣言，就是来到主面前。不要只摸「金子」——字句和知识——而忘了住在殿里的那一位。

放进生活：今天读经时，停一下，对主说：「你就在这里。」

资料：克洛斯 21；布鲁斯。

第22节　人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。

22 人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。

内义：接受真理与良善的人，就是接受神性真理与神性良善的人。

布鲁斯说：人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。天是接受神性真理与良善的地方；指着天，就是指着那坐在宝座上的主。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》253:2

圣言中多次提到“宝座”。说到主的时候，“宝座”总的来说象征天堂，具体来说象征属灵天堂，抽象地说象征从主发出的神性真理，因为正是这神性真理构成天堂。也正因如此，“宝座”也用来指审判，因为一切审判都是依据真理进行的。“宝座”在圣言中有这些象征，可以从以下经文看出。《以赛亚书》：

“耶和华如此说：天是我的座位。”（赛66:1）（“座位”，原文直译是“宝座”。）

《诗篇》：

“耶和华在天上立定宝座。”（诗103:19）

《马太福音》：

“人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。”（太23:22）

这里的“宝座”显然象征天堂，因为经上说“天是我的座位”“在天上立定宝座”“人指着天起誓，就是指着神的宝座……起誓”。这并不是说耶和华，也就是主，在那里坐在宝座上，而是因为祂在诸天中的神性被称为“宝座”；而且对那些得以观看天堂的人来说，这神性有时也显现为宝座。主曾这样显现，这从《以赛亚书》可以看出：

“我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。”（赛6:1）（“衣裳”，原文直译是“衣边”。）

“他的衣裳垂下，遮满圣殿”，象征发出的神性真理充满了天堂的最外层和教会。因为主的“衣边”总的来说象征发出的神性真理，具体来说象征天堂最外层和教会中的神性真理（见上文第220a节）。

到本站读《诠释启示录》253节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》5313:3

圣言中的宝座或王座具体表示什么，可从上下文的系列看出。如在《马太福音》中：

我告诉你们，什么誓都不可起：不可指着天起誓，因为天是神的宝座；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为那是大君王的城。（《马太福音》5:34-35）

指着天起誓的，就是指着神的宝座和坐在上面的起誓。（《马太福音》23:22）

这里明确说天是"神的宝座"。被称为"脚凳"的地象征天以下的事物，因此是教会。地是教会（参566，662，1066，1067，1262，1413，1607，1733，1850，2117，2118，2928，3355

到本站读《天堂的奥秘》5313节 ›

这里补一句：天不是一个空地方，是主坐在那里作王。我们心里若有一小块天，就是主在那里作王。

放进生活：今天把心里的一个「座位」让给主。

资料：克洛斯 22；布鲁斯；瑞登堡 AE 253:2、AC 5313:3（BM 引 AE 253、AC 5313）。

第23节　「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。

23 「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。

内义：他们在教会的外在小事上谨守，却忽略教会的内在——爱神、爱邻舍，以及这爱与仁义的智慧。

布鲁斯说：第五祸：他们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的事——公义、怜悯、信实——反倒不行了。十分之一是当行的；但若只做细小的奉献，不做公义、怜悯、信实，就是滤出蠓虫、吞下骆驼。公义关乎对神的爱，怜悯关乎对邻舍的仁义，信实关乎这二者的智慧。

这里补一句：老人家也许不能做大事，但「公义、怜悯、信实」可以做在小事里：一句公平的话、一点温柔、信守一个承诺。

放进生活：今天在一件小事上实行怜悯。

资料：克洛斯 23；布鲁斯；BM 引 AC 2235、AC 3063、AE 250。

第24节　你们这瞎眼领路的，蠓虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。

24 你们这瞎眼领路的，蠓虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。

内义：内在与外在当结合，并以内在为重；否则真理的光被挡住，小伪谬看得见，大伪谬却看不见。

布鲁斯说：「蠓虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。」他们对外在的细节极度敏感，对内在的大恶却视而不见。属灵的眼光若颠倒，人就会为小过失定罪别人，却为自己心里的大恶找借口。

这里补一句：我们容易看见别人眼中的刺，看不见自己眼中的梁木。求主先开我们的眼睛看自己。

放进生活：今天先省察自己一件「骆驼」，再谈别人的「蠓虫」。

资料：克洛斯 23–24（此处按布鲁斯单列 24）；布鲁斯。

第25节　「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。

25　「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。

> **内义：**那些只以外表的民事道德生活约束外在之人、却不顾内在之人当受属灵生活之律约束、以躲避诸恶如罪的人，是受咒诅的。

布鲁斯说：第六祸：洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。外面干净、里面污秽，是伪善的核心。民事和道德的规矩可以约束行为；但若不躲避诸恶如罪，里面仍是空的。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》326

此二诫总摄前诸诫，既教人以诸恶不可行，亦严命人不可贪慕之；故其所关，不惟在外在人，亦在内在人。盖人虽未形诸外行，而内心贪欲其恶，则其恶已在其内实行矣。主曰：“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。”（太5:27，28）

外在人非至贪欲被除去之时，不能成为内在人，亦不能与内在人同作一体。主亦明训曰：“你们这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纵。你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净。”（太23:25，26）

到本站读《正信的基督教》326节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》960:13

福音书中，“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！……你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡；……先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。”（太23:25, 26；路11:39）

主说“杯和盘”，是因为容器所象征的与内容相同，因此“杯”与“酒”相同，“盘”与“食物”相同；由“酒”象征圣言与教义的真理，由“食物”象征圣言与教义的良善：属世人或不属世的心智，当伪谬与邪恶被除去时，内层就被洁净；不被除去时就相反；因为内层怎样，外层就成为怎样；不是外层怎样，内层就成为怎

到本站读《诠释启示录》960节 ›

这里补一句：外面的礼貌、规矩、宗教习惯都好；但主问的是里面有没有勒索、放荡、怨恨。先让主洗里面。

放进生活：今天求主指出心里一样不干净的东西，愿意被祂洗净。

资料：克洛斯 25；布鲁斯；瑞登堡 TCR 326、AE 960:13（BM 引 AE 475、AE 960、AC 5120）。

第26节　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。

26 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。

内义：意愿与思想当先借着接纳属灵的良善与真理，从恶与伪谬中得洁净；然后外在——就是行为和言语——也就因此洁净了。

布鲁斯说：「先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。」次序不能颠倒。内在洁净了，外在自然跟上；只擦外面，里面仍旧污秽。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天命》150

六、外在人必须通过内在人得到改造，而不是相反。

当我们谈论内在人和外在人时，指的就是内在和外在的思维，这一点我们之前已多次提到。外在必须通过内在得到改造，这是因为是内在流入外在，而不是相反。

在学术界已经认识到，灵性的事物会流入自然的事物，而不是相反。在教会中也普遍接受，内在人必须首先被净化和更新，然后才能改造外在人。这个真理之所以为人所知，是因为有主的教导，也有理性的证明。主是这样教导的：

你们这假冒为善的人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却

到本站读《天命》150节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》30

圣言教导，人若不从恶中得洁净，他的善就不是善，他的敬虔就不是敬虔，他也不算真有智慧——反之亦然。经上说：

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，在人前外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。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。”（太23:25-28）

以赛亚书中也说

到本站读《新耶路撒冷教义之生活篇》30节 ›

这里补一句：悔改的次序是：先让主碰心里的恶，再改外面的行为。不是先装样子，再慢慢改心。

放进生活：今天不先改给人看的行为，先在主面前承认心里的一个动机。

资料：克洛斯 26；布鲁斯；瑞登堡 DP 150、LIFE 30。

> **第27–28节　「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。**

27　「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。

28 你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。

内义：否则恶只在外面显出好像善，伪谬显出好像真理，里面却是出于地狱的恶与伪谬。

布鲁斯说：第七祸：好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。粉饰叫人以为那里是干净的；其实死亡藏在底下。在人前显出公义，里面却装满假善和不法——这是最可怕的颠倒。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》505

当灵进入内在的状态以后，他在人间真正为人如何就显明出来了，因为此时他是从自己的本性行动。那些在世时内在专注于善的人，此时将理性而智慧地行动，事实上，将比在世上时更有智慧，因为他已脱离了与肉体的联系，因而脱离了尘世之物，这些曾使他蒙昧，如同云层遮蔽一般。

而那些在世时沉迷于恶的人，此时将愚蠢而疯狂地行动，事实上，将比在世上时更加疯狂，因为他已获得自由，不再受到约束。当他们活在世上时，在外表上显得理智，因为他们通过外表模仿理性之人；所以，当外在层面被剥

到本站读《天堂与地狱》505节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》673

由此可知，洗濯以及洗礼，若人的内在没有从恶与伪中得洁净，就不能产生更多功效，不过像犹太人所洗净的盘和碟；并且如同那里接着所说的，像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切污秽（太23:25-28）。这一点还从以下事实明显可知：地狱充满了撒但，他们有些是受过洗的人，有些是未受过洗的人。

至于洗礼有什么益处，将在后文说明。因此，若没有洗礼的功用和果实，它对救恩的帮助，并不比教皇头上的三重冠冕和鞋上的十字记号对他的教皇至高地位更有帮助；也不比枢机主教身上

到本站读《正信的基督教》673节 ›

这里补一句：粉饰的坟墓，主看得一清二楚。但主说这话，是要我们趁还活着，把里面打开，让祂进来打扫。

放进生活：今天对主说：「主啊，我愿意把里面打开给你看。」

资料：克洛斯 27–28；布鲁斯；瑞登堡 HH 505、TCR 673。

第29–30节　「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓，说：『若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。』

29 「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓，说：

30 『若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。』

内义：这样，一切真理就灭在伪谬之下，一切良善灭在恶之下；行这事的人却不晓得自己所犯的属灵谋杀。

布鲁斯说：他们建造先知的坟，修饰义人的墓，说：「若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。」他们尊崇已死的先知，却迫害活着的主。属灵上，这是用嘴唇尊崇圣言，却在生活里杀害圣言的真理。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》624:16

看起来“先知”所理解的只是那些耶和华——也就是主——借以说话的先知；因而主所说的“杀害先知”只理解杀害他们本人。但同时所理解的是因歪曲并玷污圣言而来的对神性真理的杀害与扑灭；因为在灵义上，借着人及其职分所理解的是那人所担任并所说的事物本身，因此借着“先知”理解神性真理或圣

言，以及由此而来的教义；因为人的职分与人合为一，所以先知所教导的事物本身就由他来理解。“流血”也理解玷污圣言的真理；又因为犹太民族是这样的，所以说“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人”，这些话在灵义上所理解的是他们扑灭一切出于圣言的神性真理。

到本站读《诠释启示录》624节 ›

这里补一句：我们有时也很会尊敬「从前的圣人」，却不肯听主今天对我们说的话。真正尊敬先知，是照着他们所传的去活。

放进生活：今天把一句读过的圣言，从「尊敬」变成「遵行」。

资料：克洛斯 29–30；布鲁斯；瑞登堡 AE 624:16。

第31–32节　这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。你们去充满你们祖宗的恶贯吧！

31 这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。

32 你们去充满你们祖宗的恶贯吧！

内义：其实他们自己的行为若能看清，就证明他们的理解是由毁灭真理的伪谬组成，那些伪谬又充满了恶。

布鲁斯说：「这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。你们去充满你们祖宗的恶贯吧！」他们的行为证明他们与杀害先知的人是同一类。恶贯满盈，是说他们把祖宗开始的恶推到了尽头。

这里补一句：主说这话，仍是呼召悔改。恶贯还没有满到不能回转的地步——只要肯回转。

放进生活：今天打断一个「祖宗传来」的坏习惯：一句怨言、一个成见。

资料：克洛斯 31–32；布鲁斯。

第33节　你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？

33 你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？

内义：于是他们成了诡诈与残酷结合的样子，全然是地狱的，并与地狱相连。

布鲁斯说：「你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？」蛇象征诡诈，毒蛇象征残酷。诡诈与残酷结合，就是地狱的性情。

瑞登堡说：主论到耶路撒冷的败坏时，也包括这些话（见（《新耶路撒冷教义之主篇》64:8））。

这里补一句：这话极重，但主说出来，是因为祂爱他们，不愿他们灭亡。今天听见重话，不要硬心，要软下来。

放进生活：今天若心里有诡诈或苛刻，就求主换上诚实和温柔。

资料：克洛斯 33；布鲁斯；瑞登堡 LORD 64:8 行内引。

第34节　所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城，

34 所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城，

内义：他们熄灭一切教义的真理，毁灭一切教义的良善，歪曲圣言，又从这一个教义的伪谬游荡到那一个。

布鲁斯说：主差遣先知、智慧人、文士到他们这里来——有的杀害，有的钉十字架，有的在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。城象征教义；从这城到那城，就是从这一个伪谬游荡到那一个伪谬。

这里补一句：主不断差遣真理到我们这里。我们是欢迎，还是赶走？每一次读经，都是主差人来。

放进生活：今天读经时，不赶真理走——听见扎心的话，就留下。

资料：克洛斯 34；布鲁斯。

第35-36节　叫世上所流义人的血都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。我实在告诉你们，这一切的罪都要归到这世代了。」

35 叫世上所流义人的血都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。

36 我实在告诉你们，这一切的罪都要归到这世代了。」

内义：这样，他们以各样弃绝主的方式，玷污教会的一切良善，又歪曲教会的一切真理。

布鲁斯说：从义人亚伯的血，到殿和坛中间所杀的撒迦利亚的血——从圣言的起头到当时，真理不断被弃绝。这一切的罪都归到这世代，因为这世代把弃绝推到了顶点：弃绝主自己。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》9127:6

在这些地方，“血”所理解的，不是人的身体生命所流出的血，而是属灵生命的血，也就是神性真理；这神性真理受了出于邪恶之伪谬的暴力。在马太福音中，“血”也有同样的含义：“叫世上所流义人的血都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。”（太23:35）这些话象征圣言的真理从最初时候直到当时都被犹太人违背了，以致他们不愿承认任何内在和属天的真理；因此他们也不承认主。他们流主的血，象征完全弃绝神性真理；因为主就是神性真

到本站读《天堂的奥秘》9127节 ›

这里补一句：「血」在这里不是单纯的流血，而是神性真理所受的暴力。我们若歪曲圣言、为恶辩护，也在属灵上「流义人的血」。

放进生活：今天读圣言时，求主保守我不歪曲它来迁就自己。

资料：克洛斯 35–36；布鲁斯；瑞登堡 AC 9127:6。

> **第37节　「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。**

37 「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。

内义：然而主在神性怜悯里，愿意使良善与真理在每一个人里面结合，并因此使人与祂自己结合。

布鲁斯说：「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊……我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。」这是整章最温柔的话。七祸之后，主哭泣。母鸡聚集小鸡——主愿意把我们召到祂的保护之下，使我们的良善与真理结合，并与祂结合。不肯的是人。

西尔弗曼说：主的心始终是聚集，不是驱散。翅膀底下是安全、温暖、生命。

这里补一句：年长的弟兄姊妹，也许觉得自己走了太远、太硬、太迟。主说「我多次愿意」。今天再来一次，仍被欢迎到翅膀底下。

放进生活：今天像小鸡一样，靠到主身边，说：「主啊，我愿意。」

资料：克洛斯 37；布鲁斯；西尔弗曼。AE 655:12 仅列经文参照，未设框；AE 624:16 已于 29–30 节引用。

第38节　看哪，你们的家成为荒场留给你们。

38 看哪，你们的家成为荒场留给你们。

内义：但人因不愿意顺从神性的旨意，就使自己失去一切良善与真理。

布鲁斯说：「看哪，你们的家成为荒场留给你们。」不是主把家夺去，是人自己把它弄成荒场。教会若拒绝主，就失去生命，只剩空壳。

瑞登堡说：圣言中论耶路撒冷全然败坏、必被毁灭的经文，也包括此处（见（《揭秘启示录》880））。

这里补一句：「留给你们」——荒场是他们自己的选择留下的。今天若心里有一块荒场，主仍愿意来重建。

放进生活：今天把心里一块荒凉的地方交给主，求祂重新建造。

资料：克洛斯 38；布鲁斯；瑞登堡 AR 880 行内引（全节过长，取义于章末论耶路撒冷被毁处）。

第39节　我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：『奉主名来的是应当称颂的。』」

39 我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：『奉主名来的是应当称颂的。』」

内义：人的理解不能向属灵真理的光敞开，除非他的意愿先愿意高举主的神性人身，以及从祂发出的一切。

布鲁斯说：「从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：『奉主名来的是应当称颂的。』」再见主，是在承认并称颂祂的神性人身之时。意愿先俯伏，理解才得见光。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》340:8

由此可以看出，“应当称颂”用在主身上时象征什么，如下面这些经文：众门徒大声赞美神，说：

“奉主名来的王是应当称颂的！”（路19:37, 38）

众人喊着说：

“和散那归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！”（太21:9；可11:9, 10；约12:12, 13）

耶稣说：

“从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：‘奉主名来的是应当称颂的。’”（太23:39；路13:35）

又说：

“大祭司又问他说：你是那当称颂者的儿子基督不是？”（可14:61）

“奉主名来的是应当称颂的”，象征祂受荣耀，因为一切神性

到本站读《诠释启示录》340节 ›

这里补一句：本章以七祸开始，以称颂结束。主的心，是要我们有一天说：「奉主名来的是应当称颂的。」愿这一天，从今天就开始。

放进生活：今天大声或在心里说：「奉主名来的是应当称颂的。」

资料：克洛斯 39；布鲁斯；瑞登堡 AE 340:8。

生活应用

一、真理是真的，不论从谁口里出来。抓住主的话，不因人的失败丢掉真理。

二、不要给自己加主没有给的重担。主的轭是容易的，祂的担子是轻省的。

三、做事给人看，得人的称赞；做事给主看，得主的同在。选后者。

四、先洗净里面，外面才会真干净。悔改从心里的恶开始。

五、公义、怜悯、信实，比十分之一的薄荷更重。在小事上实行它们。

六、主像母鸡招集小鸡。今天愿意靠到祂翅膀底下。

七、家若成了荒场，主仍愿意重建。把荒凉交给祂。

八、愿我们常说：「奉主名来的是应当称颂的。」

读经问题

1. 「能说不能行」对我有什么提醒？我怎样「谨守遵行」又不效法坏榜样？（见第1–3节）2. 我肩膀上有没有主没有给的「重担」？（见第4节）3. 我做事是要叫人看见，还是叫主看见？（见第5节）4. 「不要受拉比的称呼」怎样应用在今天的教会生活里？（见第8–10节）5. 「先洗净杯盘的里面」在我身上是什么意思？（见第25–26节）6. 粉饰的坟墓提醒我什么？（见第27–28节）7. 「我多次愿意……只是你们不愿意」——我哪里还在「不愿意」？（见第37节）8. 我今天怎样说「奉主名来的是应当称颂的」？（见第39节）

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》4844、5313、5732、9127、9229
- 《诠释启示录》253、340、391、395、531、608、624、735、746、960
- 《揭秘启示录》416、880
- 《天堂与地狱》505
- 《正信的基督教》306、326、673
- 《新耶路撒冷教义之主篇》64
- 《天命》150
- 《新耶路撒冷教义之生活篇》30

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第24章　末世的预兆与儆醒

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第二十三章末了，主为耶路撒冷哀哭，说「你们的家成为荒场留给你们」。第二十四章，主出了圣殿，门徒把殿宇指给祂看；祂说将来没有一块石头留在石头上；随后在橄榄山上，门徒问祂降临和世界的末了有什么预兆。主就讲了一番很长的预言：迷惑、打仗、饥荒地震、逼迫、假先知、爱心冷淡、行毁坏可憎的、大灾难、人子驾云降临、无花果树的比方、忠心的管家。

布鲁斯说：这是主最后一次到圣殿，也是祂最终离开圣殿。在这样的情形下，「出了圣殿，正走的时候」何等严肃、何等有意义——向犹太人表明他们的家已成为荒场。祂是他们家的荣耀；祂离开以后，那殿就像约柜被掳时的以色列——「以迦博，荣耀离开了」。但这一象征性的举动，以及随后的预言讲论，不只关乎犹太教会，也描述了基督教会——至少是主第一次降临所开启的那一时代——的状态。教会本身，作为宗教的本质原则，永不死亡；但时代更迭。主第一次在肉身来，要继之以祂第二次在灵里来。

西尔弗曼说：门徒指着石头的殿；主却看见那殿所代表的教会。石头一块块拆毁，是真理一块块失去。问「什么时候」的心，常想要日期；主却把他们引向「怎样儆醒」。

本章的内义，著作里说得很清楚：所谓「世界的末了」（原文是「世代的终结」），不是指物质世界的毁灭，而是指教会的末期；「主的降临」，不是指祂再以肉身来到世上，而是当教会荒废时，祂在圣言里重新启示自己，打开圣言的内义。整章描述的是教会衰退、荒废、直到终结，以及新教会兴起的连续状态。

对年长的读者，这一章不是叫人害怕日期，而是叫人儆醒爱心。第一，「惟有忍耐到底的，必然得救」——路还没有走完，就不要放弃爱。第二，「你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了」——预备不是算日子，是天天活在主面前。第三，无花果树发嫩长叶——看见生命的记号，就知道主近了；灰心的日子里，仍有夏天要来。

几个词，先用白话说清楚。**殿／石头**：教会及其真理；**世界的末了／世代的终结**：教会的末期；**主的降临**：主在圣言中启示自己，尤其打开内义；**基督**：神性真理；**假基督**：非神性的真理，伪谬的教导；**打仗**：关于真理的争辩；**民／国**：恶与伪谬彼此争战；**饥荒**：缺乏对良善与真理的知识；**地震**：教会状态的改变；**假先知**：伪谬的教义；**爱心冷淡**：仁义随伪谬的信而熄灭；**行毁坏可憎的**：教会的荒废——不承认主、没有仁义；**犹太／山**：教会／对主的爱与对邻舍的仁义；**房上／田里**：在仁义的良善里／在真理的良善里；**怀孕的、奶孩子的**：在对主的爱之良善里、在纯真的良善里；**冬天／安息日**：过多的冷（自爱）／外在的热遮盖自爱；**大灾难**：最高程度的歪曲与亵渎；**人子的兆头**：神性真理的显现；**天上的云**：圣言的字义；**能力与大荣耀**：内义的打开；**无花果树**：属世之人中的良善；**忠心有见识的仆人**：在仁义与信仰里按时把灵粮分给家里的人；**恶仆**：心里说主人必来得迟，就动手打同伴。

读法说明：每一段先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话讲开。讲解融合克洛斯、布鲁斯、西尔弗曼的心得，以瑞登堡著作为准绳；著作原文在可点开的方框里。著作对本章有系统的连续解释（AC 3353–3361 等），我们按节织入。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。

本章内义一览

第1–2节 主预言教会的荒废与毁灭。

第3–4节 主从神性之爱教导：理解当向真理的光敞开，免得被伪谬迷惑。

第5节 将有人说「这是信」「这是真理」，其实既不是信也不是真理，乃是伪谬。

第6节 关于真理也将有辩论和争执。

第7节 恶将攻打善，伪谬攻打真理；人不再认识什么是善与真，只有歪曲，教会的状态因此改变。

第8节 这是教会被歪曲的第一状态。

第9节 第二状态：良善与真理将要灭亡——先被歪曲，再被否认，后被藐视并厌弃。

第10节 由此生出对主神性人身的敌意，以及对一切真理与良善的敌意。

第11节 又有伪谬的教义及其衍生。

第12节 信怎样，仁义也怎样熄灭——随从信的伪谬。

第13节 但那些在仁义里、不被诱惑的人，必要得救。

第14节 这些事先要在基督教界被知道，叫人无可推诿，然后才是终结。

第15节 当看见论到良善与真理全然荒废之预言应验时，当特别留心——尤其在爱与信里的人。

第16节 那时不当往别处看，只当仰望主，因而仰望对祂的爱与对邻舍的仁义。

第17节 在仁义之良善里的人，不当从那里下到信仰教义的事里去。

第18节 在真理之良善里的人，不当从那良善回到真理的教义里去。

第19节 那些充满对主之爱的良善、以及纯真之良善的人，那时有亵渎这些良善、因而有永远沉沦的危险。

第20节 离开不当在过多的冷（出于自爱）里仓促进行，也不当在过多的热（外在的圣洁遮盖自爱与世界之爱）里进行。

第21节 那时教会在良善与真理上将有最高程度的歪曲与荒废，就是亵渎。

第22节 为那些在良善生活里的人得救起见，那状态的时间必须缩短。

第23–24节 若有人说神性真理在这里或在那里——在这伪谬里或在那伪谬里——不要信；因为伪谬的教义将从恶升起，显出好像真理，甚至迷惑选民。

第25节 主预先说了，叫人警醒。

第26–28节 神性真理不在暗处的伪谬里，也不在外面的表象里，乃在属天之爱的良善里；教会的终结，像有尸体的地方鹰聚在那里一样显明。

第29节 教会终结时，对主之爱的良善与对邻舍之仁义的良善将不再显现；真理的知识变为黑暗；属天之爱与属灵之爱的基本原则都变了。

第30节 那时主的神性真理要显现；属世之爱的人要哀哭；主要在圣言的字义中、带着内义的能力与荣耀被看见。

第31节 祂要从四风招聚善人，从大地的这边到那边。

第32–35节 当新教会的内在显出时，旧教会就到了尽头；主的话——神性真理——永远立定。

第36–39节 那日子那时辰唯独父知道；人若只在外在里，像挪亚时的人一样，不知不觉，直到荒废临到。

第40–41节 那时在同样外在生活里的人要被分别：在内在良善里的被留下，在内在恶里的被撇下。

第42–44节　所以要儆醒，因为不知道主哪一天来到；人子在想不到的时候来。

第45–51节　忠心有见识的仆人按时分粮，就有福了；恶仆以为主人来得迟，就打同伴、与酒醉的人吃喝，主人要来把他与假冒为善的人同列。

逐节详解

> **第1–2节　耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。耶稣对他们说：「你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。」**

1 耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。

2　耶稣对他们说：「你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。」

> **内义：**主预言教会的荒废与毁灭。

布鲁斯说：主出了圣殿——这是最后一次离开。门徒还在欣赏殿宇的石头；主看见的是即将拆毁的教会。「没有一块石头留在石头上」——真理一块块失去，教义的结构倒塌。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《教义纲要》71

我们在马太福音中读到：门徒进前来、把殿宇指给他看、耶稣对他们说、我实在告诉你们、将来在这里没有一块石头留在石头上、不被拆毁了、耶稣在橄榄山上坐着、门徒暗暗地来说、请告诉我们、什么时候有这些事、你降临和世界（原文是：世代）的末了有什么预兆呢 （马太福音24:1-3） 。如今，饱学的神职人员和有学问的平信徒们将“殿宇被拆毁”理解成被维斯帕西安（罗马皇帝）毁掉，将“主的降临和世代的末了”理解成这个世界的终结和毁灭。不过当知道，“殿宇被拆毁”不仅意味着被罗马人毁掉，还象征性表示当今教会被毁；“世代的末了”以及随后“主的降临”象征性表示该教会的终结和一个新的教会由主兴起。有这样的象征意义，是因为那一章从头到尾所论的，可以说，仅仅是基督徒教会衰落和败坏、直至它走向结局时被毁所连续经历的状态。狭义而言，“殿”指耶路撒冷中的殿；广义而言，象征主的教会；更广泛

到本站读《教义纲要》71节 ›

这里补一句：我们有时也指着「殿宇」——教会的外表、人数、活动——给主看。主却问：里面的真理还连在一起吗？

放进生活：今天不夸外面的成就，求主保守心里的一块石头还连着下一块。

资料：克洛斯 1–2；布鲁斯论最后离开圣殿；瑞登堡 BE 71。

第3–4节　耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来说：「请告诉我们，甚么时候有这些事？你降临和世界的末了有甚么预兆呢？」耶稣回答说：「你们要谨慎，免得有人迷惑你们。

3　耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来说：「请告诉我们，甚么时候有这些事？你降临和世界的末了有甚么预兆呢？」

4 耶稣回答说：「你们要谨慎，免得有人迷惑你们。

内义：主从神性之爱教导：理解当向真理的光敞开，免得被伪谬迷惑。

布鲁斯说：门徒在橄榄山上暗暗地问：「什么时候？有什么预兆？」他们想要时间表；主先给他们儆醒：「你们要谨慎，免得有人迷惑你们。」橄榄山象征神性之爱；主在爱里教导他们。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3353:2

门徒暗暗地来说："请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？"耶稣回答说："你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说：'我是基督'，并且要迷惑许多人。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头。"（马太福音24:3-8）

那些仅仅理解字面含义的人无法分辨这章中的这些话及后续内容是指耶路撒冷的毁灭和犹太民族的分散，还是指最后审判的末日。但那些理解内在意义的人清楚地看到，这里说的是教会的终结，这终结被称为主的降临和世界的末了。既然指的是那个终结，就可以知道所有这些都象征着与教会有关的事物。从内在意义来看，每个细节都有其确切的含义。比如"将来有好些人冒我的名来，说’我是基督‘"中的"名"不是指名字，"基督"也不是指

到本站读《天堂的奥秘》3353节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》757

今日正是基督教会的末期，此事已由主在福音书和《启示录》中预告并描述。前一节已说明，“世代终结”表示教会的末期；由此可知，主在福音书中所说的“世代终结”（太24章；可13章；路21章）究竟指什么。因为经上记着：“耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来说：……你降临和世界的末了（世代的终结）有什么预兆呢？”（太24:3）于是主开始预告并描述这终结将如何逐渐发展，直到他降临；又说，那时他将“驾着天上的云，带着能力和大荣耀”而来，并要招聚他的选民，此外还有许多话（太24:30，31节），这些绝非在耶路撒冷被毁时已经发生。

主在那里以先知性的言辞描述这些事，其中每一个词都各有分量。至于其中每一细节所含蕴的意义，已在《天堂的奥秘》中作了解释（第3353-3356，3486-3489，3650-3655，3751-3757，3897-3901，4056-4060，42

到本站读《正信的基督教》757节 ›

这里补一句：「世界的末了」原文是「世代的终结」——不是地球炸掉，是一个教会时代走到尽头。问日期不如问：我的爱心还热吗？

放进生活：今天不追问「何时」，先求「主啊，开我的眼睛，免得我受迷惑。」

资料：克洛斯 3–4；布鲁斯；瑞登堡 AC 3353:2、TCR 757。

第5节　因为将来有好些人冒我的名来，说：『我是基督』，并且要迷惑许多人。

5　　因为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：将有人说「这是信」「这是真理」，其实既不是信也不是真理，乃是伪谬。

布鲁斯说：冒我的名来，说「我是基督」——不是只有一个人自称基督，而是有人把伪谬当作神性真理来传。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》3010

从这些经文中，我们可以理解《马太福音》中"基督"一词的含义：

耶稣警告说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。……那时，若有人对你们说：‘基督在这里’，或说：‘基督在那里’，你们不要信。因为假基督、假先知将要起来。”（马太福音24:4-5，23-24；马可福音13:21-22）

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）。在同一福音书中，耶稣还说：

你们也不要被称呼为老师，因为只有一位是你们的老师，就是基督。（马太福音23:10）

"基督"象征神性真理。这样我们就可以理解"基督徒"的真正含义了，即那些由源于良善的真理所支配的人。

到本站读《天堂的奥秘》3010节 ›

这里补一句：辨别的方法不难：看它是否引人爱主、爱人。若只引人高举自己或某套说法，就要谨慎。

放进生活：今天听见一个「新道理」，先问：它叫我更爱主、更爱人吗?

资料：克洛斯 5；布鲁斯；瑞登堡 AC 3010。

第6节　你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。

6　你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。

内义：关于真理也将有辩论和争执。

布鲁斯说：打仗和打仗的风声——外面是战争，灵义是关于真理的争辩。主说「总不要惊慌……末期还没有到」。争辩本身不是尽头，乃是过程。

这里补一句：教会里有争论，不必惊慌；但不要在争论里把爱心丢了。

放进生活：今天若遇到信仰上的争论，先保守爱心，再谈对错。

资料：克洛斯 6；布鲁斯。

第7节　民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。

7 民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。

内义：恶将攻打善，伪谬攻打真理；人不再认识什么是善与真，只有歪曲，教会的状态因此改变。

布鲁斯说：民攻打民，国攻打国——恶与伪谬的争战；饥荒是缺乏对良善真理的知识；地震是教会状态的震动与改变。

这里补一句：外面的灾难叫人害怕；里面的饥荒——不认识什么是真善——更可怕。求主天天喂养我们。

放进生活：今天读一小节圣言，作属灵的「粮食」，抵挡饥荒。

资料：克洛斯 7；布鲁斯。

第8节　这都是灾难（灾难：原文是生产之难）的起头。

8 这都是灾难（灾难：原文是生产之难）的起头。

内义：这是教会被歪曲的第一状态。

布鲁斯说：「这都是灾难的起头。」原文有「生产之难」的意思——阵痛开始了，孩子还没有生出来。第一状态是歪曲的起头，不是尽头。

这里补一句：起头的阵痛提醒我们：还有路要走，还有主要做的工。不要在起头就绝望。

放进生活：今天若感到「起头的难」，就对主说：「主啊，求你带领我走到尽头。」

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3486

在前文已经解释了主在马太福音24章3至7节中关于世界末了和教会末期的预言（参3353-3356节）。现在，蒙主怜悯，让我们解释其后的经文：

这都是灾难的起头。那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们要为我的名被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶；且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。（马太福音24:8-14）

到本站读《天堂的奥秘》3486节 ›

资料：克洛斯 8；布鲁斯；瑞登堡 AC 3486。

第9节　那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。

9　那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。

> **内义：**第二状态：良善与真理将要灭亡——先被歪曲，再被否认，后被藐视并厌弃。

布鲁斯说：人把你们陷在患难里，杀害你们，为我的名被万民恨恶。第二状态比第一更重：从歪曲进到逼迫与厌弃。

这里补一句：为主的名被恨恶，不是因为我们可恨，是因为光显出黑暗。不要奇怪。

放进生活：今天若因行善被人误解，就把冤屈交给主。

资料：克洛斯 9；布鲁斯。

第10节　那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶；

10 那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶；

> **内义：**由此生出对主神性人身的敌意，以及对一切真理与良善的敌意。

布鲁斯说：许多人跌倒，彼此陷害，彼此恨恶——爱一冷淡，人与人之间、人与主之间的敌意就出来。

这里补一句：跌倒常常不是突然的，是爱心一点一点冷了。今天保温暖，明天才站得住。

放进生活：今天主动和好一个人，不让恨恶生根。

资料：克洛斯 10；布鲁斯。

第11节　且有好些假先知起来，迷惑多人。

11 且有好些假先知起来，迷惑多人。

内义：又有伪谬的教义及其衍生。

布鲁斯说：假先知起来，迷惑多人。假先知是传伪谬教义的人；伪谬会生出更多伪谬。

这里补一句：迷惑多人的，往往说得很动听。用圣言本身、用仁义的果实来试验。

放进生活：今天用「是否引人行出仁义」试验一句好听的道理。

资料：克洛斯 11；布鲁斯。

第12节　只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。

12 只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。

内义：信怎样，仁义也怎样熄灭——随从信的伪谬。

布鲁斯说：「只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。」不法增多，爱就冷——不是一下子冻住，是渐渐的。信若变成伪谬，仁义就跟着熄灭。

这里补一句：爱心冷淡是最危险的预兆。教义争了半天，爱没有了，就什么都没有了。

放进生活：今天做一件暖的事：一个电话、一句体谅、一次原谅。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1843:2

根据主的预言，末期时代仁义和信仰将变得异常稀缺。这一论述在新约的几处经文中有所体现（马太福音24:4-51；马可福音13:3-37；路加福音21:7-38）。这些内容均提到了在末日，仁义和信仰的缺失将逐渐加剧，最终完全消失。此外，《启示录》中的约翰对此也有相似的描述。在先知书中，这一主题亦被多次提及，而在圣经的历史书中则较少涉及。

到本站读《天堂的奥秘》1843节 ›

资料：克洛斯 12；布鲁斯。

第13节　惟有忍耐到底的，必然得救。

13 惟有忍耐到底的，必然得救。

内义：但那些在仁义里、不被诱惑的人，必要得救。

布鲁斯说：「惟有忍耐到底的，必然得救。」忍耐不是咬牙撑着，是持守仁义到底——不被伪谬拉走，不让爱熄灭。

这里补一句：到底，就是走到人生最后一口气。我们不需要看见结局才信；我们信着，走到结局。

放进生活：今天在一件想放弃的善事上，再坚持一步。

资料：克洛斯 13；布鲁斯。

第14节　这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」

14 这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」

内义：这些事先要在基督教界被知道，叫人无可推诿，然后才是终结。

布鲁斯说：天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。见证先于终结——主给人知道的机会。

这里补一句：福音传到哪里，那里就有机会回应。我们听过了，就无可推诿；但也可安息：主给了机会。

放进生活：今天为一位还没有听见的人祷告，或把一句主的话传给他。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3650

在前章的讲解中，我们已经阐释了主在《马太福音》（24:8-14）中关于最后审判和教会末期的教导与预言（参3486-3489节）。现在按照既定顺序，在本章之前要解释该章第15至18节的内容：

你们看见先知但以理所说的那行毁坏可憎的站在圣地（读这经的人须要会意）。那时，在犹大的，应当逃到众山上；在房顶上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。（《马太福音》24:15-18）

到本站读《天堂的奥秘》3650节 ›

资料：克洛斯 14；布鲁斯；瑞登堡 AC 3650（接续至15–18）。

第15节　「你们看见先知但以理所说的『那行毁坏可憎的』站在圣地（读这经的人须要会意）。

15　「你们看见先知但以理所说的『那行毁坏可憎的』站在圣地（读这经的人须要会意）。

内义：当看见论到良善与真理全然荒废之预言应验时，当特别留心——尤其在爱与信里的人。

布鲁斯说：「那行毁坏可憎的」站在圣地——但以理的预言。圣地是教会当有良善与真理的地方；荒废站在那里，是最可憎的。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3652

从内在含义来看，"那行毁坏可憎的"象征着教会的荒废状态。这种荒废发生在以下情况：当人们不再承认主，因而失去了对主的仁义与信仰；当人们不再怀有对邻舍的仁义之心；随之也失去了对良善与真理的信仰。当这些现象出现在教会中，特别是在拥有圣言的地方——虽然这种情况可能并未在教义的宣讲中

公开显现，但已存在于人们的内心思想中——这就是荒废的状态，而这些现象正是其可憎之处。因此，"看见那行毁坏可憎的"意味着当人们察觉到这些属灵衰败的征兆时。

到本站读《天堂的奥秘》3652节 ›

这里补一句：看见荒废，不是为了指责别人，是为了自己儆醒：我心里的圣地还在吗？

放进生活：今天省察：有没有一块「圣地」被冷漠或伪善占了？求主洁净。

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3751

在前一章的讲解中，我们已经阐释了主在《马太福音》24章15-18节中关于教会末期的预言。现在，按照惯例，我们要在本章开始前解释紧随其后的19-22节经文。这段经文说道：

当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。（《马太福音》24:19-22）

到本站读《天堂的奥秘》3751节 ›

资料：克洛斯 15；布鲁斯；瑞登堡 AC 3652、AC 3751。

第16节　那时，在犹太的，应当逃到山上；

16 那时，在犹太的，应当逃到山上；

内义：那时不当往别处看，只当仰望主，因而仰望对祂的爱与对邻舍的仁义。

布鲁斯说：在犹太的，应当逃到山上。山象征对主的爱与对邻舍的仁义。逃，不是逃到外地，是逃到爱里。

这里补一句：混乱的日子，不要乱跑找新奇的道理；逃到主那里，逃到爱人的生活里。

放进生活：今天心里一乱，就「逃到山上」——祷告，并做一件爱人的事。

资料：克洛斯 16；布鲁斯。

第17节　在房上的，不要下来拿家里的东西；

17 在房上的，不要下来拿家里的东西；

内义：在仁义之良善里的人，不当从那里下到信仰教义的事里去。

布鲁斯说：在房上的，不要下来拿家里的东西。房象征仁义的良善；下来拿东西，是离开良善，回到单单教义的争论里。

这里补一句：已经在爱里的人，不要为了辩赢一个道理，从爱里爬下来。

放进生活：今天宁可少争一句，多留一点爱。

资料：克洛斯 17；布鲁斯。

第18节　在田里的，也不要回去取衣裳。

18 在田里的，也不要回去取衣裳。

内义：在真理之良善里的人，不当从那良善回到真理的教义里去。

布鲁斯说：在田里的，也不要回去取衣裳。田象征真理的良善；衣裳是真理的教义。已经在良善里生活的人，不要退回到只谈教义、不活良善。

这里补一句：衣服重要，人更重要。真理的知识是衣裳；穿着它去爱，不要脱下来只观赏衣裳。

放进生活：今天把一句「知道的真理」穿上——做出来。

资料：克洛斯 18；布鲁斯。

第19节　当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。

19 当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。

内义：那些充满对主之爱的良善、以及纯真之良善的人，那时有亵渎这些良善、因而有永远沉沦的危险。

布鲁斯说：怀孕的和奶孩子的有祸了——不是咒诅母亲，而是说：在最温柔、最神圣的良善里的人，若在荒废时把这些良善与伪谬混杂，危险极大。纯真的良善最不可亵渎。

这里补一句：我们心里那些最软、最像孩子的爱，要小心护着，不要拿去为恶辩护。

放进生活：今天护住心里一点单纯的爱，不让冷言冷语玷污它。

资料：克洛斯 19；布鲁斯。

第20节　你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。

20 你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。

内义：离开不当在过多的冷（出于自爱）里仓促进行，也不当在过多的热（外在的圣洁遮盖自爱与世界之爱）里进行。

布鲁斯说：祈求逃走的时候不遇见冬天或安息日。冬天是过多的冷——自爱的麻木；安息日在此指外在的热——表面的敬虔，里面却是自爱。两种状态都不适合「逃走」——即离开伪谬、归向主。

这里补一句：悔改不要在赌气的冷里，也不要在假装的热里；要在诚实里。

放进生活：今天用平静、诚实的心，离开一个小伪谬。

资料：克洛斯 20；布鲁斯。

第21节　因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。

21 因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。

内义：那时教会在良善与真理上将有最高程度的歪曲与荒废，就是亵渎。

布鲁斯说：那时必有大灾难，从世界的起头直到如今没有这样的，后来也必没有。这不是说物质界的灾难空前绝后，而是说教会对良善与真理的歪曲达到了亵渎的顶点——知道却故意践踏。

这里补一句：最大的灾难是心里的光灭了，还自以为看见。求主保守我们诚实。

放进生活：今天承认一句：「主啊，有些真理我知道却没有行，求你怜悯。」

资料：克洛斯 21；布鲁斯。

第22节　若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。

22 若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。

内义：为那些在良善生活里的人得救起见，那状态的时间必须缩短。

布鲁斯说：若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。主缩短荒废的极点，为要拯救那些在良善生活里的人。

这里补一句：主记念选民——不是偏心，是保守那些还在爱里的人。祂的怜悯给时间一个限度。

放进生活：今天为教会里爱心还热的人感谢主，也求主缩短冷淡的日子。

资料：克洛斯 22；布鲁斯。

第23–24节　那时，若有人对你们说：『基督在这里』，或说：『基督在那里』，你们不要信！因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。

23 那时，若有人对你们说：『基督在这里』，或说：『基督在那里』，你们不要信！

24 因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。

内义：若有人说神性真理在这里或在那里——在这伪谬里或在那伪谬里——不要信；因为伪谬的教义将从恶升起，显出好像真理，甚至迷惑选民。

布鲁斯说：若有人对你们说「基督在这里」「基督在那里」，不要信。假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。神迹奇事若离开仁义，也能迷惑人——连选民也几乎要受迷惑。

这里补一句：真正的神性真理不躲在暗角，不靠耸人听闻。它引人谦卑爱人。

放进生活：今天不追「这里那里」的新奇说法，回到主的话和爱人的生活。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3897

遵循在本章之前确立的惯例，我们现在要解释主在《马太福音》24章中关于最后审判或教会末期所教导的内容。在前一章之前，我们已经解释了第19至22节的内容。现在让我们继续解释第23至28节的内容：

那时，若有人对你们说：“基督在这里”，或说：“基督在那里”，你们不要信！ 因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪，我预先告诉你们了。若有人对你们说：“看哪，基督在旷野

里”，你们不要出去！或说：“看哪，基督在内屋中”，你们不要信！ 闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。（《马太福音》24:23-28）

到本站读《天堂的奥秘》3897节 ›

资料：克洛斯 23–24；布鲁斯；瑞登堡 AC 3897。

第25节　看哪，我预先告诉你们了。

25 看哪，我预先告诉你们了。

内义：主预先说了，叫人警醒。

布鲁斯说：「看哪，我预先告诉你们了。」主把路途的危险先说出来，不是要吓我们，是要我们儆醒。

这里补一句：预先知道，就可以预备。主没有留下我们在黑暗里瞎走。

放进生活：今天把主的一句警告记在心里，当作路标。

资料：克洛斯 25；布鲁斯。

第26–28节　若有人对你们说：『看哪，基督在旷野里』，你们不要出去！或说：『看哪，基督在内屋中』，你们不要信！闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。」

26　若有人对你们说：『看哪，基督在旷野里』，你们不要出去！或说：『看哪，基督在内屋中』，你们不要信！

27 闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。

28 尸首在哪里，鹰也必聚在那里。」

内义：神性真理不在暗处的伪谬里，也不在外面的表象里，乃在属天之爱的良善里；教会的终结，像有尸体的地方鹰聚在那里一样显明。

布鲁斯说：人若对你们说「看哪，基督在旷野里」「在内屋中」，不要出去，不要信。闪电从东边发出，直照到西边——人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。神性真理的显现是公开的、属天的，不是躲在暗处的秘传；荒废到了极点，也像尸首招来鹰一样显明。

这里补一句：真光不用躲藏。主来的时候，爱里的人认得；死了的教义，也显出它的结局。

放进生活：今天不追求「内屋」里的秘闻，追求在光明中行义。

资料：克洛斯 26–28；布鲁斯。

第29节　「那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。

29 「那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。

内义：教会终结时，对主之爱的良善与对邻舍之仁义的良善将不再显现；真理的知识变为黑暗；属天之爱与属灵之爱的基本原则都变了。

布鲁斯说：日头变黑，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。日象征对主之爱的良善，月象征对邻舍的仁义（或出于良善的信仰），星象征真理的知识。它们变黑、坠落，是教会里爱与真理的光灭了。

这里补一句：外面的天文现象不是这一节的重点；心里的日、月、星若还亮，人就有盼望。求主保守心里的光。

放进生活：今天为心里还亮着的一点爱感谢主，求祂加添灯油。

资料：克洛斯 29；布鲁斯。

第30节　那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。

30　那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。

> **内义：**那时主的神性真理要显现；属世之爱的人要哀哭；主要在圣言的字义中、带着内义的能力与荣耀被看见。

布鲁斯说：人子的兆头要显在天上；地上的万族都要哀哭；他们要看见人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临。云是圣言的字义；能力与荣耀是内义的打开。主的第二次降临，是在圣言里启示祂自己。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4060:5

"那时，人子的兆头要显现在天上"象征神性真理将要显现。这里的"兆头"指的是显现，而"人子"则指主的神性真理方面，这可见于2803，2813，3704节。这个显现，也就是这个兆头或预兆，正是门徒们向主询问的内容。他们曾问：

请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”（《马太福音》24:3 ）

门徒们从圣言中得知主将在世代终结时来临，也从主那里得知他将再次来临。然而，他们以为这意味着主要再次以肉身来到世上，却不明白每当教会被荒废时，主就会来临。主的来临并非总是像他通过出生取了人性并使之神性化那样以人的形式出现，而是通过多种方式显现。有时是明显的显示，比如向亚伯拉罕在幔利显现，向摩西在荆棘中显现，向以色列民在西奈山显现，以及向约书亚在进入迦南地时显现。有时则是较为隐晦的显示，如通过默示写成圣言，之后则是通过圣言本身。因为主就在圣言

到本站读《天堂的奥秘》4060节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》26

主在论及自己的降临时被称为“人子”，从以下经文可以看出：

门徒问耶稣说：“你降临和世界的末了，有什么预兆呢？”主便预言了教会相继的状态直到末期，并论及末期说：“那时，人子的兆头要显在天上……他们要看见人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:3，30；可13:26；路21:27）“世界的末了”是指教会的末期；“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。

但以理书说：“我观看，见有一位像人子的，驾着天云而来。”（但7:13）启示录说：“看哪，他驾云降临，众目要看见他。”（启1:7）这同样是指人子，正如该处第13节所示。启示录另一处又说：“我观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子。”（启14:14）

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》26节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》870:2

至于主的降临，有些人相信主将再次亲身降临，并且是为要施行最后的审判，因为《马太福音》中说，门徒进前来对耶稣说：

“请告诉我们，……你降临和世界的末了有甚么预兆呢？”（太24:3）

主向他们预言教会的状态将次第衰退直到荒废和终结之后，说：

“那时，人子的兆头要显在天上，……他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。……所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。”（太24:30, 39, 42；又约21:22）

但那里由祂的“降临”所理解的不是祂亲身降临，是那时祂将在圣言中启示自己，就是祂是耶和华、天地的主，并且凡属于祂的新教会——由新耶路撒冷所理解——的人都当唯独敬拜祂；也为这缘故，祂现今已打开圣言的内义或灵义，在那意义中处处论到主：这也就是由祂驾着天上的云、有大荣耀降临所理解的（太24:30；26:64；可13:26；14:62；

到本站读《诠释启示录》870节 ›

这里补一句：主已经在打开圣言的内义。每一次我们读经读出爱与生命，就是人子降临的一小片云光。

放进生活：今天读经时求主：「求你打开，让我看见你。」

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》706:13

福音书中，门徒对耶稣说：“你降临和世界的末了有甚么预兆呢？”（太24:3；可13:4；路21:7）“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；因此主在那些章中借着纯粹的对应教导门徒关于先前教会逐渐荒废、以及在其末了建立新教会的事；那些对应若不借着灵义就无法展开并知晓；又因为主说话所用的是对应，所以一切都是兆头，也就是见证。主也称之为“兆头”：《路加福音》中：“又有可怕的异象和大神迹从天上显现。……日、月、星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦；因海中波浪的响声，就慌慌不定。”（路21:11, 25）

《马太福音》中：“那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:30）

至于这些话以及《马太福音》第24章其余的话在灵义上象征什么，已在《天堂的奥秘》中解释；“人子的兆头显在天上的云里”象征什么，见《天堂与地狱》（第1节）；因此这里不再进一步解释。

到本站读《诠释启示录》706节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》764:3

主的降临应当被等候，这是由主亲自关于此事的预言清楚看出的。在马太福音中：“耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来说，请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了，有什么预兆呢？”（太24:3）“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上；……他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:29，30；可13:26；路21:27）“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。……所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。”（太24:37，39，44，46）在路加福音中：“然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路18:8）在约翰福音中，耶稣论约翰说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？”（约21:22，23）

到本站读《正信的基督教》764节 ›

资料：克洛斯 30；布鲁斯；瑞登堡 AC 4060:5、LORD 26、AE 870:2、AE 706:13、TCR 764:3。

第31节　他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方（方：原文是风），从天这边到天那边，都招聚了来。」

31　　他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方（方：原文是风），从天这边到天那边，都招聚了来。」

内义：祂要从四风招聚善人，从大地的这边到那边。

布鲁斯说：祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。选民是在良善里的人；四风是四面八方。主不遗漏一个愿意的人。

这里补一句：招聚，不是丢弃。末了的信息是聚集，不是解散。你若在远方，主也找得到。

放进生活：今天为一位「在远方」的亲人祷告，求主招聚他。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》130:4

因为主在神性真理方面被称为“天使”，所以在灵义上，“天使”也指神性真理，如以下经文：

“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来……世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来。”（太13:41, 49）

在世界的末了（太24:3），人子“要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方……都招聚了来”（太24:31）。

“当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。”（太25:31）

耶稣说：“你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”（约1:51）

在这些经文中，“天使”在灵义上指的是神性真理，而不是天使。如前面的经文说，在世界的末了，“使者”要把“一切叫人跌倒的”“挑出来”，要“从义人中把恶人分别出来”，要“用号筒的大声”从“四方”招聚选民；又说人子要“同着众天使”坐在“他荣耀的宝座上”。这些话的意思不是说天使要与主一同做这些事，而是说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，一切能力都属于主，是借着祂的神性真理而有的（见《天堂与地狱》230–233节）。说他们要看见“神的使者上去下来在人子身上”，意思也类似，就是说神性真理在祂里面，并且出于祂。

到本站读《诠释启示录》130节 ›

资料：克洛斯 31；布鲁斯；瑞登堡 AE 130:4。

第32–35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。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。」

32 「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。

33 这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。

34 我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。

35 天地要废去，我的话却不能废去。」

> **内义：**当新教会的内在显出时，旧教会就到了尽头；主的话——神性真理——永远立定。

布鲁斯说：可以从无花果树学比方：树枝发嫩长叶，就知道夏天近了。看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。这一代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。无花果树象征属世之人中的良善；发嫩长叶是内在生命的记号。主的话立定，比天地更牢。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》4230

当旧教会即将终结而新教会开始兴起时，便是最后审判的时期。这就是圣言中所说的最后审判（参2117-2133，3353，4057节），也就是人子降临的时候。关于这降临，门徒曾问主说：

请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世代的末了有什么预兆呢？（《马太福音》24:3）

现在我们要解释主对他降临的时期和世代终结（即最后审判）所作的预言。在这一章中，我们首先要解释第32-35节的内容。这段经文说：

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。 这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这一代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。（《马太福音》24:32-35）

接下来，我们将探讨这些话语的内在意义。

到本站读《天堂的奥秘》4230节 ›

这里补一句：夏天近了——对疲倦的人，这是安慰。看见一点新生命的绿意，就知道主在门口。

放进生活：今天留意一件「发嫩长叶」的小事——一句软化的心、一次和好——并感谢主近了。

资料：克洛斯 32–35；布鲁斯；瑞登堡 AC 4230。

第36–39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，惟独父知道。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日；不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。

36 「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，惟独父知道。

37 挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。

38 当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日；

39 不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。

内义：那日子那时辰唯独父知道；人若只在外在里，像挪亚时的人一样，不知不觉，直到荒废临到。

布鲁斯说：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，惟独父知道。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样——人照常吃喝嫁娶，不知不觉，直到洪水来了把他们全都冲去。不是说吃喝嫁娶有罪，是说人只活在外在里，完全不理会内在的危机。

这里补一句：「惟独父知道」——叫我们安心：日期在父手里；也叫我们儆醒：不要像挪亚时代的人，只顾眼前。

放进生活：今天正常生活，却在心里留一扇门给主——吃喝之间，也记得祂。

资料：克洛斯 36–39；布鲁斯。

第40–41节　那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨，取去一个，撇下一个。

40 那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。

41 两个女人推磨，取去一个，撇下一个。

内义：那时在同样外在生活里的人要被分别：在内在良善里的被留下，在内在恶里的被撇下。

布鲁斯说：两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。外面一样做工，里面不同。分别不在职业，在爱。

这里补一句：我们和邻舍也许过着相似的日子；差别在心里有没有主。求主使我们成为「被留下」的那一个——留在祂的国里。

放进生活：今天做一件与别人相同的事（做饭、工作），却存一份给主的心。

资料：克洛斯 40–41；布鲁斯。

> **第42–44节　所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。」**

42 所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。

43 家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。

44 所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。」

> **内义：**所以要儆醒，因为不知道主哪一天来到；人子在想不到的时候来。

布鲁斯说：所以你们要儆醒。家主若知道几更天有贼来，就必儆醒，不容人挖透房屋。你们也要预备，因为想不到的时候，人子就来了。儆醒是爱的状态，不是紧张的失眠。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》194:4

主在福音书中多处说了类似的话。《马太福音》中说：

“……因为不知道你们的主是哪一天来到。……所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。”（太24:42，　44）（“哪一天”，拉丁本作“哪一时辰”。）

又说：

“在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来。”（太24:50）

同一卷书中又说：

“所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。”（太25:13）

要知道，人的一生直到终结是怎样，他就永远是怎样，而决不是看他临死那一刻是怎样。那时的悔改对恶人毫无作用，对善人却能起坚固的作用。

到本站读《诠释启示录》194节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4422

在进入本章之前，我们需要解释主在《马太福音》24章从第42节到末尾关于世界末日或主降临的话语。这段经文字面上是这样说的：

所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说：“我的主人必来得迟”，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，要把他分开，将他的份和假冒为善的人同列；在那里必要哀哭切齿了。（《马太福音》24:42-51）

这些话语的含义可以从其上下文顺序中理解。在福音作者的这整章中，论述的是教会的最后时期，这在

到本站读《天堂的奥秘》4422节 ›

这里补一句：想不到的时候——所以每一天都当作可以见主的日子。对老人家，这不是恐吓，是甜蜜的预备。

放进生活：今天晚上睡觉前说：「主啊，我预备好了；无论何时，我是你的。」

资料：克洛斯 42–44；布鲁斯；瑞登堡 AE 194:4、AC 4422。

第45–51节　「谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说：『我的主人必来得迟』，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重地处治他（或译：把他腰斩了），定他和假冒为善的人同罪；在那里必要哀哭切齿了。」

45 「谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？

46 主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。

47 我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。

48 倘若那恶仆心里说：『我的主人必来得迟』，

49 就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。

50 在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，

51 重重地处治他（或译：把他腰斩了），定他和假冒为善的人同罪；在那里必要哀哭切齿了。」

内义：忠心有见识的仆人按时分粮，就有福了；恶仆以为主人来得迟，就打同伴、与酒醉的人吃喝，主人要来把他与假冒为善的人同列。

布鲁斯说：谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到看见他这样行，那仆人就有福了。恶仆心里说「我的主人必来得迟」，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝——在想不到的日子，主人要来，把他和假冒为善的人同列，在那里必要哀哭切齿了。按时分粮，是把真理与良善按时供给教会里的人；打同伴，是伤害同作仆人的；酒醉，是沉在伪谬的兴奋里。

瑞登堡说：恶仆被「分开」（和合本「重重地处治」原文有切分之意），是与良善真理分离（见（《天堂的奥秘》9093:2））。

这里补一句：我们都是管家。粮不是我们的，是主人的；同伴不是仇敌，是一家人。今天按时把主给你的一点安慰、一点真理，分给身边的人。

放进生活：今天「按时分粮」——把一句经文或一点帮助，送给家里或教会里的一个人。

资料：克洛斯 45–51（按布鲁斯与 AC 4422 合并）；布鲁斯；瑞登堡 AC 9093:2 行内引。

生活应用

一、「世代的终结」是教会的末期，不是叫我们怕世界爆炸，是叫我们儆醒爱心。

二、辨别假基督：看它是否引人爱主、爱人。

三、爱心冷淡是最危险的预兆；每天做一件暖的事。

四、忍耐到底——持守仁义，不半途而废。

五、逃到山上：混乱时回到对主的爱与对邻舍的仁义。

六、人子驾云降临：主在圣言里打开自己；天天读经就是迎见祂。

七、无花果树发嫩：看见生命的记号，就知道主近了。

八、忠心的管家按时分粮；不要说「主人来得迟」就伤害同伴。

读经问题

1. 「没有一块石头留在石头上」在灵义上是什么意思？（见第1–2节）2. 「世界的末了」为什么更准确说是「世代的终结」？（见第3节）3. 我怎样辨别「假基督」「假先知」？（见第5、11、23–24节）4. 「爱心渐渐冷淡了」——我怎样保守爱心的温度？（见第12节）5. 「逃到山上」「不要下来」对我有什么提醒？（见第16–18节）6. 「驾着天上的云降临」与打开圣言内义有什么关系？（见第30节）7. 无花果树的比方怎样安慰疲倦的人？（见第32–35节）8. 我怎样作「忠心有见识的仆人」？（见第45–51节）

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》1843、3010、3353、3486、3650、3652、3751、3897、4060、4230、4422、9093
- 《诠释启示录》130、194、706、870
- 《正信的基督教》757、764
- 《新耶路撒冷教义之主篇》26
- 《教义纲要》71

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第25章　十个童女、才干与绵羊山羊

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第二十四章，主讲了世代终结与儆醒；第二十五章，同一篇讲论继续，用三个比喻说明审判：十个童女、才干（银子）、绵羊与山羊。布鲁斯说：这整段关乎审判；前两个是比喻，第三个虽不完全是比喻，也有比喻的特征。一般审判与个人审判当分开看：人死后立即进入与自己爱相合的生命；而「末日的审判」是一个教会时代终结时的总审判。本章所描述的，是主所预言、在祂所立之时代终结时要发生的审判。

三个比喻一层深似一层。十个童女：有真理（灯），有的有爱的良善（油），有的没有——审判看有没有仁义的良善。才干：主把圣言的真理与领受的能力交给各人——审判看人有没有用它们去得智慧。绵羊与山羊：审判看人有没有向邻舍行出仁义——因为主说「这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。」

西尔弗曼说：这三个比喻都指向爱、真理与服事。灯没有油会灭；银子埋在地里不会增长；山羊也能说「我们什么时候见你饿了」——外面的宗教若没有里面的爱，在审判时站不住。

对年长的读者，这一章满了安慰与提醒。第一，油可以在今天预备——爱主、爱人，一点一滴加在器皿里。第二，才干不论五千二千一千，主人看的是忠心，不是数目；「在不多的事上有忠心」就够了。第三，饿了给你吃、病了看你——这些小事，主都记作做在祂身上。年纪大了，能做的也许不多，但一件小事里的爱，主都看见。

几个词，先用白话说清楚。**童女**：属于教会的人；**灯**：属灵的真理、信仰的知识；**油**：对主之爱的良善、对邻舍的仁义；**器皿**：内在之人，接受良善的地方；**新郎**：主；**婚宴**：天堂，良善与真理的结合；**半夜**：旧教会的末期；**打盹睡着**：对教会之事懈怠、疑惑；**卖油的**：想靠别人的功德或外在的善；**门关了**：那时不能再把良善加进空的真理里；**才干／银子**：从圣言来的真理与良善的知识，以及领受的能力；**做买卖／赚**：用这些知识得着聪明与智慧；**埋在地里**：把知识埋在属世之心的自私里，不用；**又良善又忠心**：在良善里又在对主的忠心里；**主人的快乐**：天堂的喜乐；**又恶又懒**：把不用归因于主的严厉；**绵羊**：在仁义的良善里的人；**山羊**：在分离的信里、没有仁义的人；**右边／左边**：良善／恶；**最小的弟兄**：邻舍里面从主来的良善，尤其是卑微有需要的人。

读法说明：先经文，后内义一句，再白话讲开；著作方框可点开核对。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。

本章内义一览

第1–4节　在旧教会末期与新教会初期，属教会的人都领受属灵真理；有的真理里有爱与仁义的良善，有的真理里没有。

第5节　因迟延，他们对教会之事懈怠，并怀着疑惑。

第6节　在旧教会末期与新教会初期将有改变，就是审判——接纳与弃绝。

第7–8节　那时众人都要预备；在没有爱与仁义之良善的真理里的人，愿意从别人把良善通到他们空虚的真理里。

第9节　但这是不可能的，因为那时所能交通的，只有功德的善。

第10节　所以那样的寻求是颠倒的；唯有在良善里并因此在真理里的人能被接入天堂。

第11节　那些在没有良善的真理里的人，仍想凭单独的信、凭没有主生命的行为进去。

第12节　他们被弃绝，因为他们没有对邻舍的仁义，也没有借仁义与主结合。

第13节　所以生活当照信仰的诫命来规范，因为接纳的时机与状态人不能知道。

第14–15节　主把从圣言来的真理与良善的知识，连同领受的能力，按各人的才干赐给一切在教会里的人。

第16–18节　借这些知识与能力，有人得着许多聪明智慧，有人得着一些，有人一无所得。

第19–23节 主来算账时，那些用所赐去得着聪明智慧的人，被接入天堂的喜乐。

第24–30节 那些把所赐埋起来、不用的人，失去所曾有的，并与那些在伪谬里的人在一起。

第31–33节 当教会终结时，主要在神性真理中显现，把善人与恶人分开。

第34–36节 那些在爱与仁义的良善里的人，因曾向邻舍行出仁义的事，被接入天堂。

第37–40节 他们若看见主自己在这一切仁义的事里，也必去做——但不是出于爱祂，乃是出于惧怕，不是为祂，乃是为自己；然而真理是：主与在爱与仁义之良善里的人同在，因为祂就在那良善里。

第41–43节 那些在信里却不在仁义里的人，那时转离一切良善真理，转向恶与伪谬，留在地狱之恶的贪欲里。

第44–45节 他们外面也曾做过那些事，却不是出于对主的爱，乃是出于惧怕，因而不是为祂，乃是为自己；不在从主而来的良善与真理之情感里的人，不被对主的爱推动，乃被自爱推动。

第46节 因此他们要永远被恶的贪欲折磨；而在仁义之良善里的人，要从那良善得生命，因为它从主而来，主就是生命本身。

逐节详解

> **第1–4节　「那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。**

1 「那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。

2 其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。

3 愚拙的拿着灯，却不预备油；

4 聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。

> **内义：**在旧教会末期与新教会初期，属教会的人都领受属灵真理；有的真理里有爱与仁义的良善，有的真理里没有。

布鲁斯说：十个童女拿着灯出去迎接新郎。童女代表教会里的人；灯是真理；油是爱的良善。五个聪明，五个愚拙——不是说一半一半的统计学，而是说教会里常有两种人：有真理又有爱的，有真理却没有爱的。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》252:8

“十个童女”被请赴的“婚宴”也象征同样的事，《马太福音》中这样记载：

“那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。新郎迟延的时候，她们都打盹，睡着了。半夜有人喊着说：‘新郎来了，你们出来迎接他！’那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：‘请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。’聪明的回答说：‘恐怕不够你我用的；不如你们自己到卖油的那里去买吧。’她们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：‘主啊，主啊，给我们开门！’他却回答说：‘我实在告诉你们，我不认识你们。’”（太25:1–12）

这里讲的是凭爱和信与主联结，“婚宴”也象征这联结；“油”象征爱之良善，“灯”象征信之真理。为了显明主所说的每一句话里都有灵义，我愿意按照这灵义解开那里的话。十个童女所比的“天国”，象征天堂和教会；“十个童女”象征教会中所有的人，“十”是所有的，“童女”是处在对真理和良善的属灵情感中的人，这情感构成教会。（所以，象征教会的锡安和耶路撒冷，在圣言中被称为“童女”，如“锡安的童女”“耶路撒冷的童女”；《启示录》中又说“童女”跟随羔羊。）她们拿着出去迎接新郎的“灯”，象征信之真理；“新郎”是指就凭爱和信与天堂和教会联结而言的主，因为这里讲的是婚宴，婚宴象征这联结。“五个聪明的童女”和“五个愚拙的童女”，象征教会中处在出于爱之信中的人，和处在没有爱之信中的人（与太7:24，26中的“聪明人”和“无知的人”一样）。有人喊叫的“半夜”，象征最后的审判，一般来说也象征人生命的最后时刻，那时他要被判定进天堂或下地狱。“愚拙的对聪明的说，请分点油给她们”，以及“聪明的回答说，叫她们到卖油的那里去买”，象征所有人死后的状态：那些在信中没有爱之良善的人，也就是没有出于爱之良善的信之真理的人，那时想为自己获得这些，却是徒然，因为人在世上的生命怎样，就始终怎样。由此现在可以看出，“聪明的同他进去坐席”，而“愚拙的”说“主啊，主啊，给我们开门”时得到回答“我实在告诉

你们，我不认识你们”，象征什么。“我不认识你们”象征主没有与她们联结，因为使人联结的是属灵之爱，而不是没有爱的信；主住在那些处在爱、因而处在信中的人那里，祂认识这些人，因为祂自己就在那里。

到本站读《诠释启示录》252节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》375:41

因为“油”象征对主之爱的良善和对邻舍的仁义之善，所以主把天国比作十个童女，其中五个的灯里有油，五个没有；所以后者被称为愚拙的，前者被称为聪明的（太25:1–11）。“十个童女”象征所有属于教会的人，“五个”象征其中一些人，或一部分人，因为圣言中的“十”和“五”这两个数字象征这些；“童女”或“女子”象征教会；“油”象征对主之爱的良善和对邻舍的仁义之善；“灯”象征被称为信的真理。由此可以看出这些话在灵义上是什么意思：那些从圣言或从教会教义知道真理，却不处在爱和仁义之善中，也就是不照着这些真理生活的人，就是灯里没有油的童女，因此不能进入天堂；而那些处在爱和仁义之善中、并由此处在出于圣言或教会教义之真理中的人，就是灯里有油的童女，被接进天堂。由此可见，为什么后者被称为“聪明的”，前者被称为“愚拙的”。

到本站读《诠释启示录》375节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4635

在《创世记》各章前面的序言中，我们已经解释了主在《马太福音》第二十四章中预言的关于教会末期的内容。由于这些内容在《马太福音》第二十五章中继续展开，现在我们也应当按照内在意

到本站读《天堂的奥秘》4635节 ›

这里补一句：灯很亮、道理很多，若器皿里没有油——没有爱——半夜一到，灯还是要灭。今天就开始预备油：爱主，爱人。

放进生活：今天在一件真理上，加上一点爱的行动。

资料：克洛斯 1–4；布鲁斯；瑞登堡 AE 252:8、AE 375:41、AC 4635。

第5节　新郎迟延的时候，她们都打盹，睡着了。

5 新郎迟延的时候，她们都打盹，睡着了。

内义：因迟延，他们对教会之事懈怠，并怀着疑惑。

布鲁斯说：新郎迟延的时候，她们都打盹，睡着了。连聪明的也睡了——等候久了，人容易懈怠。这不是定罪睡觉，是提醒：迟延的日子里，要守住儆醒的心。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》6000:4

这里的"半夜"也象征旧教会的末期（那时因为没有仁义而没有信仰）和新教会的初期。

我告诉你们，当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。（《路加福音》17:34）

这里的"夜"同样象征旧教会的末期和新教会的初期。

到本站读《天堂的奥秘》6000节 ›

这里补一句：等候主的日子很长。打盹不可怕，可怕的是灯里没有油还继续睡。聪明的童女睡着了，但油还在。

放进生活：今天疲倦时，不丢弃爱；累了可以休息，器皿里的油要留着。

资料：克洛斯 5；布鲁斯；瑞登堡 AC 6000:4。

第6节　半夜有人喊着说：『新郎来了，你们出来迎接他！』

6 半夜有人喊着说：『新郎来了，你们出来迎接他！』

内义：在旧教会末期与新教会初期将有改变，就是审判——接纳与弃绝。

布鲁斯说：半夜有人喊着说：「新郎来了，你们出来迎接他！」半夜是旧教会的末期；喊声是审判的呼唤——该起来、该显明里面到底有没有油。

这里补一句：半夜的喊声，对有油的人是喜乐，对没有油的人是惊慌。我们今天听见圣言的呼唤，就是恩典。

放进生活：今天听见主的一句话，就「起来迎接」，不要再推迟。

资料：克洛斯 6；布鲁斯。

第7–8节　那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：『请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。』

7 那些童女就都起来收拾灯。

8 愚拙的对聪明的说：『请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。』

内义：那时众人都要预备；在没有爱与仁义之良善的真理里的人，愿意从别人把良善通到他们空虚的真理里。

布鲁斯说：童女都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：「请分点油给我们。」她们想借用别人的爱。爱却不能在最后一刻从别人那里借来。

这里补一句：别人的信心、别人的爱，不能替代我自己与主的关系。油必须是自己器皿里的。

放进生活：今天不依靠「我家里有人信」，自己向主要一点油。

资料：克洛斯 7–8；布鲁斯。

第9节　聪明的回答说：『恐怕不够你我用的；不如你们自己到卖油的那里去买吧。』

9　聪明的回答说：『恐怕不够你我用的；不如你们自己到卖油的那里去买吧。』

内义：但这是不可能的，因为那时所能交通的，只有功德的善。

布鲁斯说：聪明的说：「恐怕不够你我用的；不如你们自己到卖油的那里去买吧。」不是聪明的吝啬，是属灵的事实：良善不能在审判时从一人灌进另一人空虚的真理里；那时人若去「买」，买到的往往只是自以为赚来的功德，不是真的爱。

这里补一句：这句话很严厉，却是保护真理：爱是活出来的，不是临时买的。

放进生活：今天不做买卖式的善——不为给别人看，只为爱主。

资料：克洛斯 9；布鲁斯。

第10节　她们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。

10　她们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。

内义：所以那样的寻求是颠倒的；唯有在良善里并因此在真理里的人能被接入天堂。

布鲁斯说：她们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。预备好，就是油在器皿里。门关了，不是主残忍，是状态已经定了：没有良善的真理，进不了婚宴。

这里补一句：门今天还开着。预备，是现在的事。

放进生活：今天做一件「预备」的事：认罪、爱人、或安静地与主同在。

资料：克洛斯 10；布鲁斯。

第11节　其余的童女随后也来了，说：『主啊，主啊，给我们开门！』

11 其余的童女随后也来了，说：『主啊，主啊，给我们开门！』

内义：那些在没有良善的真理里的人，仍想凭单独的信、凭没有主生命的行为进去。

布鲁斯说：其余的童女随后也来了，说：「主啊，主啊，给我们开门！」口头上称主，里面却没有仁义的生命。

这里补一句：「主啊，主啊」说两遍，也替代不了一点真的爱。主要的是认识——生命上的联合。

放进生活：今天少说一句空的「主啊」，多做一件实在的善事。

资料：克洛斯 11；布鲁斯。

第12节　他却回答说：『我实在告诉你们，我不认识你们。』

12 他却回答说：『我实在告诉你们，我不认识你们。』

> **内义：**他们被弃绝，因为他们没有对邻舍的仁义，也没有借仁义与主结合。

布鲁斯说：他却回答说：「我实在告诉你们，我不认识你们。」不认识，不是不知道名字，是没有生命的结合。主借仁义住在人里面；没有仁义，就没有「认识」。

这里补一句：被主认识，是何等的福。路很简单：爱人，主就在那爱里认识我们。

放进生活：今天做一件让主「认识」你的事——向邻舍显出温柔。

资料：克洛斯 12；布鲁斯。

第13节　所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。」

13 所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。」

> **内义：**所以生活当照信仰的诫命来规范，因为接纳的时机与状态人不能知道。

布鲁斯说：所以你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。警醒，就是按诫命生活，让油一直在器皿里。

这里补一句：不知道日子，所以每一天都加油。对老人，每一天都是恩典的预备日。

放进生活：今天按一条诫命活：不说谎，或不怀怨，或尊重人。

资料：克洛斯 13；布鲁斯。

> **第14–15节　「天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着各人的才干给他们银子：一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千，就往外国去了。**

14　「天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，

15 按着各人的才干给他们银子：一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千，就往外国去了。

> **内义：**主把从圣言来的真理与良善的知识，连同领受的能力，按各人的才干赐给一切在教会里的人。

布鲁斯说：一个人要往外国去，按着各人的才干给仆人银子：五千、二千、一千。主给每一个人的，都与他的能力相称；没有人领得「零」。往外国去，是主看起来好像离开，让人用所领受的去生活。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4661

在前一章之前，我们继续解释主关于教会最后时期的预言，特别是解释了马太福音25:1-14中十个童女的比喻。

接下来是另一个比喻，讲述一个出远门的人将银子分给他的仆人：一个给

到本站读《天堂的奥秘》4661节 ›

这里补一句：不要羡慕别人的五千。你的一千，也是主人的托付。才干小，忠心可以大。

放进生活：今天列出一样主交给你的「银子」（健康、经验、一句真理），求主教你使用。

资料：克洛斯 14–15；布鲁斯；瑞登堡 AC 4661。

> **第16–18节　那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领二千的也照样另赚了二千。但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。**

16 那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千。

17 那领二千的也照样另赚了二千。

18 但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。

> **内义：**借这些知识与能力，有人得着许多聪明智慧，有人得着一些，有人一无所得。

布鲁斯说：领五千的做买卖，另赚五千；领二千的另赚二千；领一千的掘开地，把银子埋藏了。做买卖，是把真理用在生活里，得着更多智慧；埋藏，是把真理压在属地的心思底下，怕麻烦，或怕主。

这里补一句：埋银子的人往往不是最坏的人，是最怕的人——怕失败，怕主的要求。怕若大过爱，银子就进了土里。

放进生活：今天把一样「埋着」的恩赐挖出来用一点点。

资料：克洛斯 16–18；布鲁斯。

> **第19–23节　过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算帐。那领五千银子的又带着那另外的五千来，说：『主啊，你交给我五千银子。请看，我又赚了五千。』主人说：『好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。』那领二千的也来，说：『主啊，你交给我二千银子。请看，我又赚了二千。』主人说：『好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。』**

19 过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算帐。

20 那领五千银子的又带着那另外的五千来，说：『主啊，你交给我五千银子。请看，我又赚了五千。』

21 主人说：『好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。』

22 那领二千的也来，说：『主啊，你交给我二千银子。请看，我又赚了二千。』

23 主人说：『好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。』

内义：主来算账时，那些用所赐去得着聪明智慧的人，被接入天堂的喜乐。

布鲁斯说：过了许久，主人来了，和他们算账。领五千的、领二千的，都听见同一句话：「好，你这又良善又忠心的仆人……可以进来享受你主人的快乐。」主人看的是忠心，不是数目；二千与五千，得着同样的称赞与快乐。

这里补一句：「主人的快乐」——天堂不是冷冰冰的赏赐，是分享主的喜乐。忠心的老人，也必听见这一句「好」。

放进生活：今天在一件小事上忠心，把结果交给主。

资料：克洛斯 19–23；布鲁斯。

第24–25节　那领一千的也来，说：『主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。』

24 那领一千的也来，说：『主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，

25　　我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。』

内义：（接上）那把所赐埋起来的人，把不用归因于主的严厉。

布鲁斯说：领一千的来说：「我知道你是忍心的人……我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。」他把自己的懒惰，说成是主人的严厉。害怕若没有爱，就生出埋藏；埋藏又用毁谤主来辩解。

这里补一句：我们有时也说「主要求太高」，其实是自己不肯动。主不是忍心的人；祂按才干给，又按忠心收。

放进生活：今天若怕「做不好」，就做一点点，不埋起来。

资料：克洛斯（接 16–18 与 24–30）；布鲁斯。

第26–27节　主人回答说：『你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。

26　主人回答说：『你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，

27　就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。

内义：主人显明：即使按那仆人自己的说法，他也当把银子用出去。

布鲁斯说：「你这又恶又懒的仆人……就当把我的银子放给兑换银钱的人。」恶是心里毁谤主；懒是不肯使用所赐。兑换银钱的人，可理解为教会里帮助人运用真理的教导与交通——至少不该埋在地里。

这里补一句：主连「退而求其次」的路都指给他：你自己不会做买卖，至少交给能用的人。连这一步他也不肯。

放进生活：今天若自己无力，就把一样恩赐「放给兑换的人」——支持别人去用。

资料：克洛斯；布鲁斯。

> **第28-30节　夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。把这无用的仆人丢在外面黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。』」**

28 夺过他这一千来，给那有一万的。

29　因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。

30 把这无用的仆人丢在外面黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。』」

> **内义：**那些把所赐埋起来、不用的人，失去所曾有的，并与那些在伪谬里的人在一起。

布鲁斯说：夺过他这一千来，给那有一万的。凡有的，还要加给他；没有的，连他所有的也要夺过来。把这无用的仆人丢在外面黑暗里。不用的真理，终必失去；使用的真理，越用越多。外面黑暗，是与伪谬在一起的状态。

瑞登堡说：才干的比喻在著作中与童女比喻相接续（见 AC 4661；又见（《诠释启示录》675）、（《天堂的奥秘》5291:6））。

这里补一句：「有的还要加给」——不是偏心，是生命的定律：爱越用越深，真理越行越明。

放进生活：今天用出一点点真理，求主加增。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》527:2

但是，那些知道何为罪，尤其是那些从圣言知道许多事，并且教导这些事，却不省察自己，因而在自己里面看不见任何罪的人，可以比作搜聚财富、藏于柜匣之中，除观看和计算之外别无用途的人；也可以比作在库房中积聚金银珍宝，又锁于地窖，只以富有为目的的人。他们类似那把银子埋藏在地里的仆人，又类似那把银子包在手巾里的人（太25:25；路19:20）。

他们也如同坚硬的路旁与石头地，种子落在其上（太13:4、5）；又如叶子茂盛而不结果子的无花果树（可11:13）。他们是金刚石般的心，不化为肉心（亚7:12）。他们如同鹧鸪：“鹧鸪抱不是自己下的蛋；人以不义得财，到了中年，那财都必离开他，他终久成为愚顽人”（耶17:11）。他们又如那五个童女，有灯却没有油（太25:1–12）。

到本站读《正信的基督教》527节 ›

资料：克洛斯 24–30；布鲁斯；瑞登堡 TCR 527:2；AE 675、AC 5291:6 行内引。

第31–33节　「当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。

31　「当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。

32 万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，

33 把绵羊安置在右边，山羊在左边。

内义：当教会终结时，主要在神性真理中显现，把善人与恶人分开。

布鲁斯说：当人子在祂荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。万民都要聚集在祂面前；祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般——绵羊在右边，山羊在左边。右边是良善，左边是恶；绵羊是在仁义里的人，山羊是在单独的信里、没有仁义的人。

这里补一句：分别不是任意的；是各人的爱把自己带到右边或左边。今天的爱，定明天的位置。

放进生活：今天做一个「绵羊」的选择：温柔对待一个有需要的人。

资料：克洛斯 31–33；布鲁斯。

第34-36节　于是王要向那右边的说：『你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国；因为我饿了，你们给我吃，渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。』

34 于是王要向那右边的说：『你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国；

35　因为我饿了，你们给我吃，渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；

36 我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。』

内义：那些在爱与仁义的良善里的人，因曾向邻舍行出仁义的事，被接入天堂。

布鲁斯说：王要向右边的说：「你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。」六件小事，全是仁义的事。天国为他们预备，是因为他们活在爱里。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》5063

在第39章之前，已经详细解释了主在《马太福音》25章34-36节中关于对善人和恶人审判的教导。接下来是以下经文的内容：

义人就回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？什么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。’王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！因为我饿了，你们不给我吃，渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。’他们也要回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。’这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。”（《马太福音》 25:37-46）

到本站读《天堂的奥秘》5063节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》2

凡读圣言的人都看见并承认，宗教在于生活，而生活就是行善。圣言中这样说：

无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。（太5:19-20）凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。（太7:19-20）凡称呼我“主啊，主啊”的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。（太7:21）当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名说预言，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能

吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（太7:22-23）凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。（太7:24，26）耶稣说：“有一个撒种的出去撒种。……有落在路旁的，……有落在土浅石头地上的，……有落在荆棘里的，……又有落在好土里的。……撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。”耶稣说了这些话，就大声说：“有耳可听的，就应当听！”（太13:3-9，23）人子要在他父的荣耀里降临，那时候，他要照各人的行为报应各人。（太16:27）上帝的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。（太21:43）

当人子在他荣耀里降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。……于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”义人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？……王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”王又要向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（太25:31-41）你们要结出果子来，与悔改的心相称。……现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。（路3:8-9）你们为什么称呼我“主啊，主啊”，却不遵我的话行呢？凡到我这里来，听见我的话就去行的，他像一个人盖房子，把根基安在磐石上。惟有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基。（路6:46-49）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。”（路8:21）你们站在外面叩门，说：“主啊，给我们开门！”他就回答说：“我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。”……“你们这一切作恶的人，离开我去吧！”（路13:25-27）

光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠上帝而行。（约3:19-21）行善的复活得生，作恶的复活定罪。（约5:29）我们知道上帝不听罪人，惟有敬奉上帝、遵行他旨意的，上帝才听他。（约9:31）你们既知道这事，若是去行就有福了。（约13:17）有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。……人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人就不遵守我的道。（约14:21-24）耶稣说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”（约15:1-2）你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。（约15:8）你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。……不是你们拣选了我，是我拣选了你们；并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存。（约15:14，16）

主对约翰说：“你要写信给以弗所教会的使者说：我知道你的行为。……然而，有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（启2:1-5）“你要写信给士每拿教会的使者说：我知道你的行为。”（启2:8-9）“你要写信给别迦摩教会的使者说：……你当悔改。”（启2:12，16）“你要写信给推雅推喇教会的使者说：……我知道你的行为、爱心……你末后所行的善事，比起初所行的更多。”（启2:18-19）“你要写信给撒狄教会的使者说：我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。……因我见你的行为，在我上帝面前，没有一样是完全的。……你要悔改。”（启3:1-3）“你要写信给非拉铁非教会的使者说：我知道你的行为。”（启3:7-8）“你要写信给老底嘉教会的使者说：我知道你的行为。……你要悔改。”（启3:14-15，19）我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了！”圣灵说：“是的，他们息了自己的劳苦，做工的果

效也随着他们。”（启14:13）死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。……他们都照各人所行的受审判。（启20:12-13）看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。（启22:12）

旧约中也是如此：我必照他们的行为，按他们手所做的报应他们。（耶25:14）耶和华的眼目……注视人的一切举动，为要照各人所行的和他做事的果子报应他。（耶32:19）我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。（何4:9）耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，他已照样行了。（亚1:6）还有许多地方说到当遵守“律例、诫命、律法”：你们要守我的律例、典章；人若遵行，就必因此活着。（利18:5）你们要谨守遵行我一切的律例典章。（利19:37；20:8；22:31）遵行诫命的得福，不遵行诫命的受罚。（利26:4-46）以色列人被吩咐在衣服边上做繸子，佩带这繸子，好叫他们看见就记念遵行耶和华一切的命令。（民15:38-39）此外还有数百处类似的经文。

使人成为教会一员的是他的行为，人也是照着他的行为得救——主在比喻中也这样教导，其中许多比喻都隐含：行善者被接纳，作恶者被拒绝。如葡萄园中园户的比喻（太21:33-44）；不结果子的无花果树（路13:6-9）；按才干授银的比喻（太25:14-31；路19:13-25）；好撒玛利亚人（路10:30-37）；财主与拉撒路（路16:19-31）；十个童女（太25:1-12）。

到本站读《新耶路撒冷教义之生活篇》2节 ›

这里补一句：主不提「你懂多少教义」，只提「你给我吃、给我喝」。老人家能做的，往往正是这些：一碗汤、一次探望、一件衣服。

放进生活：今天做一件「给我吃／看顾我」的小事。

资料：克洛斯 34–36；布鲁斯；瑞登堡 AC 5063、LIFE 2（取开篇论行善；全节甚长）。

第37-40节　义人就回答说：『主啊，我们甚么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？甚么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又甚么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？』王要回答说：『我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。』

37 义人就回答说：『主啊，我们甚么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？

38 甚么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？

39 又甚么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？』

40 王要回答说：『我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。』

内义：他们若看见主自己在这一切仁义的事里，也必去做——但不是出于爱祂，乃是出于惧怕，不是为祂，乃是为自己；然而真理是：主与在爱与仁义之良善里的人同在，因为祂就在那良善里。

布鲁斯说：义人回答说：「主啊，我们什么时候见你饿了……？」他们行善时，并不觉得是在做给主看；他们是单纯地爱人。王说：「这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。」主在仁义的良善里；爱邻舍，就是爱主。

西尔弗曼说：最小的弟兄，是邻舍里面需要被爱的那一点良善——尤其是软弱、被人忘记的人。

这里补一句：真正的仁义，常常不自觉。你不是为了「赚天国」才给人吃；你给人吃，天国已经在你里面。

放进生活：今天帮助一个人，不告诉自己「这是做在主身上」——就单纯地帮；事后把感谢归给主。

资料：克洛斯 37–40；布鲁斯；西尔弗曼。

> **第41–43节　王又要向那左边的说：『你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！因为我饿了，你们不给我吃，渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。』**

41 王又要向那左边的说：『你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！

42 因为我饿了，你们不给我吃，渴了，你们不给我喝；

43 我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。』

> **内义：**那些在信里却不在仁义里的人，那时转离一切良善真理，转向恶与伪谬，留在地狱之恶的贪欲里。

布鲁斯说：王又要向左边的说：「你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。因为我饿了，你们不给我吃……」同样的六件事，他们没有做。不是他们从来没做过外表的善，是他们没有出于爱去做。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》838

因此，各人当警惕“人称义是因着信，不在乎律法行为”这个异端。因为凡处于这种信仰中、在生命终结前没有完全离开它的人，死后必与地狱中的邪灵为伍。他们就是主所说的“山羊”：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（《马太福音》25:41-42）主论到“山羊”时，不是因为他们做了什么恶事，而是因为他们没有行善。他们没有行善，是因为他们在心里说：“我不能凭自己行善，律法定不了我的罪，基督的血洁净并释放了我，十字架的受难除去了罪的刑罚，基督的功借着信归算给我，我已与父和好，蒙了恩典，被视为儿子，我们的罪被当作软弱而因祂儿子的缘故立刻赦免了；祂就这样借着唯信称义，唯信若不是得救的唯一途径，就没有凡人能得救；为此，神的儿子才承受十字架，成全律法，为要除去我们过犯的定罪。”他们心里这样想，还有许多类似的话，因此不行那本当行的善。因为单凭他们的信仰——不过是一种知识性的信仰，即历史性的信仰，只是一种知识——不能产生任何善行。这是一种死的信仰，除非人直接亲近主，并像凭自己一样避恶如罪，生命才能进入其中。那时人所作如同出于自己的善，是从主而来的，因此本质上是善的。关于这事，经上说：

犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女！你们举手祷告，我必遮眼不看；你们多多地祈祷，我也不听。你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。（《以赛亚书》1:4，15-18）

你们当站在耶和华的殿门口，在那里宣传这话：你们不要倚靠伪谬的话，说：“这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿！”（那里是我们的信仰）你们偷盗、杀害、奸淫、起假誓，然后来到这称为我名下的殿，站在我面前说：“我们得救了！”你们竟作这些可憎的事。这殿岂可成为贼窝呢？看哪，我都看见了。这是耶和华说的。（《耶利米书》7:2-4，9-11）

到本站读《揭秘启示录》838节 ›

这里补一句：左边的判决，重在「不」——不给吃、不给喝。省略的爱，也是一种回答。

放进生活：今天把一个「我没做」的疏忽补上：一个该打的电话，一次该有的探望。

资料：克洛斯 41–43；布鲁斯；瑞登堡 AR 838。

第44–45节　他们也要回答说：『主啊，我们甚么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？』王要回答说：『我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。』

44　他们也要回答说：『主啊，我们甚么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？』

45 王要回答说：『我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。』

> **内义：**他们外面也曾做过那些事，却不是出于对主的爱，乃是出于惧怕，因而不是为祂，乃是为自己；不在从主而来的良善与真理之情感里的人，不被对主的爱推动，乃被自爱推动。

布鲁斯说：他们也要回答说：「主啊，我们什么时候见你饿了……不伺候你呢？」他们记得一些行为，却不记得爱。王说：「这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。」不在最小的身上做，就是不在主身上做。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》98:4

由于圣言中的“行为”或作为，具体是指从人的意愿或爱发出的东西，所以圣言中常说人要“照行为”受审判、受报应；意思不是照外在形式上的行为，而是照内在形式上的行为。如以下经文：

“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）

“在主里面而死的人有福了！圣灵说：‘是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。’”（启14:13）

“我……要照你们的行为报应你们各人。”（启2:23）

“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了……死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。”（启20:12, 13）

“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启22:12）

《耶利米书》中：“我也必照他们的行为，按他们手所做的报应他们。”（耶25:14）

耶和华“注目观看世人一切的举动，为要照各人所行的和他做事的结果报应他”（耶32:19）。

又：“我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。”（何4:9）

“耶和华……定意按我们的行动作为向我们怎样行，他已照样行了。”（亚1:6）

主预言最后的审判时，所列举的只有行为：行善的进入永生，作恶的被定罪（太25:32–46）。

到本站读《诠释启示录》98节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》471

圣经在许多地方都提到，人将根据自己的行为接受审判并得到报应。下面就让我引用一些经文：

人子要在他父的荣耀里同着众使者降临，那时侯，他要照各人的行为报应各人。（《马太福音》16:27）

在主里面而死的人有福了。圣灵说，是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。（《启示录》14:13）

我要照你们的行为报应你们各人。（《启示录》2:23）

我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判。（《启示录》20:12-13）

看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。（《启示录》22:12）

凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人……凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人。（《马太福音》7:24，26）

凡称呼我主啊主啊的人不能都进天国，惟独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！（《马太福音》7:21-23）

那时，你们要说，我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。他要说，我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的，你们这一切作恶的人，离开我去吧！（《路加福音》13:26-27）

我也必照他们的行为，按他们手所做的报应他们。（耶利米书25:14）

耶和华注目观看世人一切的举动，为要照各人所行的和他做事的结果报应他。（《耶利米书》32:19）

我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。（《何西阿书》4:9）

万军之耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，他已照样行了。（《撒迦利亚书》1:6）

当主预言最终审判时，他只谈到了人的行为，并指出那些行善者将进入永生，而那些作恶者将被定罪（《马太福音》25:32-46）。此外，还有很多经文论及人的得救或灭亡。由此可见，行为和作为构成了人的外在生活，而人的内在生命的性质则通过这些行为表现出来。

到本站读《天堂与地狱》471节 ›

这里补一句：行为的「里面」是爱。同样给一杯水，爱给的和为己给的，在天上不一样。

放进生活：今天做一件善事时，先问：「主啊，求你给我一颗爱的心。」

资料：克洛斯 44–45；布鲁斯；瑞登堡 AE 98:4、HH 471。

第46节　这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。」

46 这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。」

内义：因此他们要永远被恶的贪欲折磨；而在仁义之良善里的人，要从那良善得生命，因为它从主而来，主就是生命本身。

布鲁斯说：这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。永刑不是主任意加的苦，是恶的贪欲本身的延续；永生不是外加的奖品，是仁义之良善里的生命——因为那良善从主而来，主就是生命。

这里补一句：本章三个比喻，最后落在「永生」。路很清楚：预备油，使用银子，爱最小的弟兄。今天就开始，就不晚。

放进生活：今天把「永生」从遥远的将来，拉近成眼前的一件仁义。

资料：克洛斯 46；布鲁斯。

生活应用

一、灯（真理）需要油（爱）。知识很多，若没有爱人，半夜会灭。

二、油不能在最后一刻从别人那里借；今天自己向主求，自己去爱。

三、才干不论多少，主人看忠心。「在不多的事上有忠心」就听见「好」。

四、不要把银子埋在害怕里；用一点点，主就加增。

五、绵羊与山羊的分别，在仁义：饿了给吃，病了看顾。

六、做在最小弟兄身上，就是做在主身上。

七、行为的价值在里面的爱；求主给我们爱的动机。

八、永生从仁义的生命开始——主就是那生命。

读经问题

1. 灯和油各代表什么？我的器皿里有油吗？（见第1–4节）2. 为什么聪明的童女不能把油分给愚拙的？（见第8–9节）3. 「我不认识你们」与仁义有什么关系？（见第12节）4. 我领的是五千、二千还是一千？我怎样忠心使用？（见第14–23节）5. 埋银子的害怕，在我身上有没有影子？（见第24–25节）6. 「做在最小的弟兄身上」今天具体可以怎么做？（见第34–40节）7. 为什么山羊也会问「我们什么时候见你」？（见第44节）8. 三个比喻合在一起，对我最响的一句是什么？

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》4635、4661、5063、5291、6000
- 《诠释启示录》98、252、375、675
- 《揭秘启示录》838
- 《天堂与地狱》471
- 《正信的基督教》527

· 《新耶路撒冷教义之生活篇》2

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第26章　最后的晚餐与客西马尼

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第二十五章，主讲完三个审判的比喻，结束了祂对众人的公开事工。第二十六章，祂转向门徒，进入受难的起头：预言被钉、伯大尼妇人用香膏浇祂的头、犹大卖主、逾越节与圣餐的设立、彼得的自恃、客西马尼的祷告、被捉拿、公会的假见证、彼得三次不认主。

布鲁斯说：主以传「耶和华的恩年」开始公开事工，以宣告最后审判的确定结束。对外讲完了，现在对内讲——对那些在祂里面的人讲。逾越节记念主在埃及越过以色列的房屋；主设立圣餐代替犹太的逾越节，作为祂即将完成之大救赎的记号，借此信徒要从比埃及更残酷的奴役里被救出。

西尔弗曼说：这一章里，爱与出卖并排出现——妇人把极贵的香膏浇在主头上，犹大却问「你们愿意给我多少钱」。一个把主看得比一切贵，一个把主卖了三十块钱。我们心里也有这两种声音。

本章分几段。一、预言与计谋（1–5）。二、香膏与犹大（6–16）。三、逾越节与圣餐（17–29）。四、预言跌倒与彼得自恃（30–35）。五、客西马尼（36–46）。六、被捉与拿剑（47–56）。七、公会审问（57–68）。八、彼得不认主（69–75）。

对年长的读者，这一章很近、很温柔，也很重。第一，香膏「是为我安葬做的」——主看重那不为人知的爱。第二，「这是我的身体……这是我立约的血」——主把祂自己给我们，作我们的生命。第三，「然而，不要照我的意思，只要照你的意思」——客西马尼教我们把最苦的杯交在父手里。第四，彼得哭了——跌倒不是终点，悔改的泪是回头的路。

几个词，先用白话说清楚。**逾越节**：救赎与释放的记念；**人子被钉**：神性真理（并主自己）被弃绝；**香膏**：属天与属灵的良善，对主之爱与对邻舍的仁义；**浇在头上**：神性良善更内在地交通到人性；**安葬**：脱去物质、复活进入属天；**三十块钱**：主的功绩被看得极轻；**饼**：从主来的神性良善；**杯／酒／血**：从主来的神性真理，新约；**客西马尼**：榨油处，试探的压榨；**这杯**：最重的试探；**看／儆醒**：仁义与信结合，免得进入试探；**剑**：真理；动剑的必因剑亡：用伪谬争战的必灭在伪谬里；**亲嘴**：外在的联合，没有内在；**彼得不认**：单独的信没有仁义时否认主；**鸡叫**：教会末期的状态显明；**痛哭**：陷入可怕的悔恨，也是回转的开始。

读法说明：先经文，后内义，再白话；著作方框可点开。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。

本章内义一览

第1–2节　主在与地狱争战的先前状态之后，荣耀祂的人性，使之与神性合一。

第3–4节　那时祂承受联合之恶与伪谬的一切攻击。

第5节　唯有当神性良善在人性中显现时，攻击才暂时停歇，因为地狱不能忍受这良善。

第6–7节　因此，当人性处于领受的状态时，神性良善以更内在的交通作预备。

第8–9节　这过程在那些只在外在良善与真理里的人看来是多余的，他们以为神性良善可以不问领受的状态、同样地交通给所有人。

第10–12节 直到他们受教：为最后的争战与得胜，需要更内在的情感与神性良善的交通；尤其在主人性的荣耀化上是如此。

第13节 因此这事当在教会里被人带着情感地知道并记念。

第14–16节 主的功绩，以及祂所作成的救赎与拯救，被犹太民族看得极轻，因此祂被他们弃绝。

第17–19节 这时，祂已为人性的荣耀化，并为他们因此从地狱的伪谬中得释放，预备了一切。

第20–21节 那时祂预言自己要被他们弃绝。

第22节 因此在那些在良善与真理里的人心中，激起自我省察。

第23节 他们发现：弃绝主是自爱的结果，自爱不能分辨神性的能力与人的能力。

第24节 这就应验了预言，并把人投入与一切良善真理的完全分离——因曾领受过良善真理的知识，这分离更加可怕。

第25节 犹太民族正是如此。

第26–28节 主用代表教导：一切拯救的良善与真理都从祂而来，并交通给那些在领受状态里的人；祂所启示的真理，是圣言内在的真理与其良善的结合，借此恶与伪谬能被更彻底地除去。

第29节 但这真理今生不能完全领受，要到来生才能。

第30–32节 主从神性之爱预言旧教会的末期与新教会的初期。

第33节 那些在与顺从分离的真理知识里的人，却不信这话。

第34节 因此他们受教：这是教会的末期——信仰的真理虽被教导，却不被相信；因没有仁义，也就没有对主的信。

第35节 那些在单独之信里的人，仍坚持说他们信主。

第36节 主的神性理性预备自己去忍受最重、最残酷的试探；那时祂分开先前的理性。

第37–38节 祂依恋教会的属灵与属天事物，随后也从这些事物挪开自己。

第39节 祂借最重的试探，以人性的完全降服，进入与神性良善的紧密联合。

第40–41节 又从那联合交通给那些在教会良善与真理里的人，警戒他们尤其不可使信与仁义分离；并教导仁义与信当结合，才是抵挡地狱之恶与伪谬的唯一保障。

第42–46节 借着一连串最重的试探，直到完全，主使祂的人性本质与神性联合，并制伏地狱，使天堂与教会恢复秩序。

第47节 祂被犹太民族全然弃绝；他们借伪谬与恶，已在自己里面毁灭一切真理与良善。

第48–49节 因此他们与主只有外在的联合，没有内在。

第50节 因此他们对圣言施暴。

第51–52节 他们不再顺从圣言的真理，乃灭在自己所信的伪谬里。

第53–55节 他们本该相信主的神性全能，并相信祂取了人性本质，为要应验圣言。

第56–59节 祂独自承受地狱之灵最重的攻击与控告。

第60节 虽然祂自己是最纯洁的无辜。

第61–64节 祂所见证的，无非祂的人性本质借试探的争战与神性联合，以及人性因此被高举到全能，并在圣言的内义中显现。

第65–68节 这见证被那些在恶与伪谬里的人宣告为假，并加以戏弄。

第69–74节 也被那些在没有仁义的单独之信里的人否认。

第75节 他们因此陷入可怕的恶与伪谬（也是悔改痛哭的开始）。

逐节详解

第1–2节　耶稣说完了这一切的话，就对门徒说：「你们知道，过两天是逾越节，人子将要被交给人，钉在十字架上。」

1 耶稣说完了这一切的话，就对门徒说：

2 「你们知道，过两天是逾越节，人子将要被交给人，钉在十字架上。」

内义：主在与地狱争战的先前状态之后，荣耀祂的人性，使之与神性合一。

布鲁斯说：主讲完这一切话，对门徒说：过两天是逾越节，人子被交给人钉在十字架上。两天象征结合——在此是主人性中良善与真理的联合，也是反对祂的恶与伪谬的联合。逾越节指向救赎；钉十字架指向神性真理被弃绝，以及主借此完成的荣耀化。

这里补一句：主把自己的死说得这么清楚，不是绝望，是顺服。祂知道路，仍然走。

放进生活：今天把一件难事交在主手里，说：「你知道，我跟你走。」

瑞登堡说：人子是就神性真理而言的主（见（《天堂的奥秘》2803））。

资料：克洛斯 1–2；布鲁斯。

第3–4节　那时，祭司长和民间的长老聚集在大祭司称为该亚法的院里。大家商议要用诡计拿住耶稣，杀他，

3 那时，祭司长和民间的长老聚集在大祭司称为该亚法的院里。

4 大家商议要用诡计拿住耶稣，杀他，

内义：那时祂承受联合之恶与伪谬的一切攻击。

布鲁斯说：祭司长、文士、长老聚集在大祭司该亚法的院里，商议要用诡计拿住耶稣杀祂。这是恶与伪谬的联盟。主在灵里已经进入这场争战。

这里补一句：诡计与暴力联手时，主并不惊慌。我们遇见不公平的计谋，也可以把心安放在祂里面。

放进生活：今天若被人算计，不还以诡计，只求主守住你的心。

资料：克洛斯 3–4；布鲁斯。

第5节　只是说：「当节的日子不可，恐怕民间生乱。」

5 只是说：「当节的日子不可，恐怕民间生乱。」

内义：唯有当神性良善在人性中显现时，攻击才暂时停歇，因为地狱不能忍受这良善。

布鲁斯说：他们说：「当节的日子不可，恐怕民间生乱。」攻击有间歇——当神性良善显明时，地狱退缩。

这里补一句：恶也不能在光明里长久站立。让主的良善显在我们身上，许多计谋自己就退了。

放进生活：今天用一件良善的事回应暗处的压力。

资料：克洛斯 5；布鲁斯。

第6–7节　耶稣在伯大尼长大麻疯的西门家里，有一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在他的头上。

6 耶稣在伯大尼长大麻疯的西门家里，

7　有一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在他的头上。

内义：因此，当人性处于领受的状态时，神性良善以更内在的交通作预备。

布鲁斯说：在伯大尼长大麻风的西门家里，一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏，趁耶稣坐席的时候浇在祂头上。香膏象征属天与属灵的良善；浇在头上，是更内在的交通。主在进入最后争战之前，接受这爱的预备。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10011:2

此外，膏祭司的油会从头顶流到身上，正如大卫所说：“这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟”（诗133:2）。马太福音记载，一个女人趁耶稣坐席时，将一瓶香膏浇在他的头上；耶稣说：“她将这香膏浇在我身上是为我安葬作的”（太26:7，12）。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。

到本站读《天堂的奥秘》10011节 ›

这里补一句：极贵的香膏——爱从不计算「值不值」。在主脚前，再贵也不贵。

放进生活：今天把一样你看为宝贵的（时间、注意力、原谅）浇在主脚前。

资料：克洛斯 6–7；布鲁斯；瑞登堡 AC 10011:2（BM 引 AE 375）。

第8–9节　门徒看见就很不喜悦，说：「何用这样的枉费呢！这香膏可以卖许多钱，周济穷人。」

8 门徒看见就很不喜悦，说：「何用这样的枉费呢！

9 这香膏可以卖许多钱，周济穷人。」

内义：这过程在那些只在外在良善与真理里的人看来是多余的，他们以为神性良善可以不问领受的状态、同样地交通给所有人。

布鲁斯说：门徒看见就很不喜悦，说：「何用这样的枉费呢？这香膏可以卖许多钱，周济穷人。」外面的善（周济）被用来反对内在的爱（浇在主身上）。不是周济不好，是他们不明白：有一种爱，是专为预备主的。

西尔弗曼说：犹大后来的卖主，与这里「可以卖许多钱」的计算，是同一条路上的声音。

这里补一句：不要用「更实际」作借口，拦阻人对主的敬拜与深情。

放进生活：今天不批评别人对主的「浪费」式的爱；自己也学着不计算地爱主。

资料：克洛斯 8–9；布鲁斯；西尔弗曼。

> **第10–12节　耶稣看出他们的意思，就说：「为甚么难为这女人呢？她在我身上做的是一件美事。因为常有穷人和你们同在；只是你们不常有我。她将这香膏浇在我身上是为我安葬做的。**

10 耶稣看出他们的意思，就说：「为甚么难为这女人呢？她在我身上做的是一件美事。

11 因为常有穷人和你们同在；只是你们不常有我。

12 她将这香膏浇在我身上是为我安葬做的。

> **内义：**直到他们受教：为最后的争战与得胜，需要更内在的情感与神性良善的交通；尤其在主人性的荣耀化上是如此。

布鲁斯说：耶稣说：「为什么难为这女人呢？她在我身上做的是一件美事。因为常有穷人和你们同在；只是你们不常有我。她将这香膏浇在我身上，是为我安葬做的。」安葬在灵义上指向脱去、复活与荣耀化。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》659:19

从以上少数地方可以看出：“坟墓”因其中有死尸和无生命的骨头，象征地狱之物，但“葬埋”象征弃绝这些并因此象征复活；因为人弃绝或脱去物质身体时，就披上属灵的身体，并与之一同复活。因此，人的死本身在灵义上象征他生命的延续，但在反面意义上象征定罪，也就是属灵的死亡。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：

“她将这香膏浇在我身上是为我安葬做的。”（太26:12；可14:8；约12:7）

到本站读《诠释启示录》659节 ›

这里补一句：主把她的爱，接到自己的安葬与复活上。我们献给主的一点真情，祂都织进祂的救赎里。

放进生活：今天做一件「美事」给主——不为人知的祷告或奉献。

资料：克洛斯 10–12；布鲁斯；瑞登堡 AE 659:19（BM 引 AC 3016、AE 659）。

第13节　我实在告诉你们，普天之下，无论在甚么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个纪念。」

13 我实在告诉你们，普天之下，无论在甚么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个纪念。」

内义：因此这事当在教会里被人带着情感地知道并记念。

布鲁斯说：我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个记念。真正的爱，主叫全地记念。

这里补一句：世上许多大名被忘记；这一瓶香膏，记到如今。主记得爱。

放进生活：今天做一件值得被主「记念」的小事。

资料：克洛斯 13；布鲁斯。

第14–16节　当下，十二门徒里有一个称为加略人犹大的，去见祭司长，说：「我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？」他们就给了他三十块钱。从那时候，他就找机会要把耶稣交给他们。

14 当下，十二门徒里有一个称为加略人犹大的，去见祭司长，说：

15 「我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？」他们就给了他三十块钱。

16 从那时候，他就找机会要把耶稣交给他们。

内义：主的功绩，以及祂所作成的救赎与拯救，被犹太民族看得极轻，因此祂被他们弃绝。

布鲁斯说：十二门徒里有一个加略人犹大，去见祭司长，说：「我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？」他们给了三十块钱。从那时候，他就找机会要把耶稣交给他们。三十块钱是奴隶的价钱——主的生命被标成最低的价。

西尔弗曼说：犹大问「给我多少」，彼得也曾问赏赐，但动机不同：一个为跟从，一个为出卖。

这里补一句：我们心里若开始「算计」主值多少，就要警醒。圣言说：「你的训言，在我看为宝贵，胜过千万金银。」

放进生活：今天把主看得比金钱、面子、安全更贵。

资料：克洛斯 14–16；布鲁斯；西尔弗曼；BM 引 AC 2276。

第17–19节　除酵节的第一天，门徒来问耶稣说：「你吃逾越节的筵席，要我们在哪里给你预备？」耶稣说：「你们进城去，到某人那里，对他说：『夫子说：我的时候快到了，我与门徒要在你家里守逾越节。』」门徒遵着耶稣所吩咐的就去预备了逾越节的筵席。

17 除酵节的第一天，门徒来问耶稣说：「你吃逾越节的筵席，要我们在哪里给你预备？」

18 耶稣说：「你们进城去，到某人那里，对他说：『夫子说：我的时候快到了，我与门徒要在你家里守逾越节。』」

19 门徒遵着耶稣所吩咐的就去预备了逾越节的筵席。

内义：这时，祂已为人性的荣耀化，并为他们因此从地狱的伪谬中得释放，预备了一切。

布鲁斯说：除酵节的第一天，门徒问：「你要我们在哪里给你预备吃逾越节的筵席？」耶稣吩咐他们，他们就去预备了。主自己安排一切——地方、时间、意义。

这里补一句：我们跟从主的吩咐去「预备」，常常还不明白全貌；明白是后来的事，顺从是现在的事。

放进生活：今天做主明明吩咐的一件事，不先要求看懂全部。

资料：克洛斯 17–19；布鲁斯。

第20–21节　到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席。正吃的时候，耶稣说：「我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。」

20 到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席。

21　正吃的时候，耶稣说：「我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。」

> **内义：**那时祂预言自己要被他们弃绝。

布鲁斯说：到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席。正吃的时候，耶稣说：「我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。」爱的筵席上，说出卖的话——主不隐瞒伤痛。

这里补一句：主让门徒知道，是要叫诚实的人省察，也叫我们晓得：祂是自愿进入这条路。

放进生活：今天省察：「主啊，我有没有在哪一点上出卖你的爱？」

资料：克洛斯 20–21；布鲁斯。

第22节　他们就甚忧愁，一个一个地问他说：「主，是我吗？」

22 他们就甚忧愁，一个一个地问他说：「主，是我吗？」

> **内义：**因此在那些在良善与真理里的人心中，激起自我省察。

布鲁斯说：他们就甚忧愁，一个一个地问祂说：「主，是我吗？」真正属主的人，先怀疑自己，不先怀疑别人。

这里补一句：「主，是我吗？」——这句话本身就是恩典。肯这样问的心，离出卖还很远，离悔改却很近。

放进生活：今天用这句话祷告：「主，是我吗？」

资料：克洛斯 22；布鲁斯。

第23节　耶稣回答说：「同我蘸手在盘子里的，就是他要卖我。

23 耶稣回答说：「同我蘸手在盘子里的，就是他要卖我。

内义：他们发现：弃绝主是自爱的结果，自爱不能分辨神性的能力与人的能力。

布鲁斯说：耶稣回答说：「同我蘸手在盘子里的，就是他要卖我。」同席、同蘸，却不同心。外在的亲密，遮不住内在的自爱。

这里补一句：宗教的仪式可以很近，心可以很远。求主给我们里外一致。

放进生活：今天参加或纪念主的时候，求心里也贴近祂。

资料：克洛斯 23；布鲁斯。

第24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。」

24 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：这就应验了预言，并把人投入与一切良善真理的完全分离——因曾领受过良善真理的知识，这分离更加可怕。

布鲁斯说：人子必要去世，如经上指着祂所写的；但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好。知道得越多，若用来反对主，堕落越深。

这里补一句：这话极重。主仍给犹大机会——整晚都在给。我们若跌倒，趁还有机会，回来。

放进生活：今天若知道真理却在顶撞它，就停下来悔改。

资料：克洛斯 24；布鲁斯。

第25节　卖耶稣的犹大问他说：「拉比，是我吗？」耶稣说：「你说的是。」

25 卖耶稣的犹大问他说：「拉比，是我吗？」耶稣说：「你说的是。」

内义：犹太民族正是如此。

布鲁斯说：卖耶稣的犹大问祂说：「拉比，是我吗？」耶稣说：「你说的是。」犹大称「拉比」（夫子），不称「主」——口里的距离，显出心里的距离。

这里补一句：称呼可以很恭敬，心可以在卖主。主看的不是称呼，是心。

放进生活：今天称主为「主」的时候，加上一句：「我是你的。」

资料：克洛斯 25；布鲁斯。

第26-28节　他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：「你们拿着吃，这是我的身体」；又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：「你们都喝这个；因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。

26 他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：「你们拿着吃，这是我的身体」；

27 又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：「你们都喝这个；

28 因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。

内义：主用代表教导：一切拯救的良善与真理都从祂而来，并交通给那些在领受状态里的人；祂所启示的真理，是圣言内在的真理与其良善的结合，借此恶与伪谬能被更彻底地除去。

布鲁斯说：他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：「你们拿着吃，这是我的身体。」又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：「你们都喝这个；因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。」饼是祂的神性良善，杯是祂的神性真理；圣餐是主把自己赐给我们。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》329:4

由此，不必再进一步解释，就可以看出主设立圣餐时所说的话象征什么：

“他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体’；又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：‘你们都喝这个；因为这是我立约的血，为多人流出来……但我告诉你们，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。’”（太26:26–29；可14:22–25；路22:15–20）

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。因为祂说“祂要同他们喝”，而且是“在父的国里”，也就是在天上；祂也说要在那里同他们吃逾越节的筵席（路22:16）。

到本站读《诠释启示录》329节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》703

主设立圣餐。耶稣同门徒守逾越节；到了晚上，他与他们一同坐席：

“他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体。’又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：‘你们都喝这个；因为这是我立新约的血，为多人流出来，使罪得赦。’”（太26:26–28；可14:22–24；路22:19–20）

主关于自己的肉与血、以及关于饼与酒的教导。

“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。……我实实在在地告诉你们：那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为上帝的粮，就是那从天上降下来、赐生命给世界的。……我就是生命的粮；到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。……我是从天上降下来的粮。……我实实在在地告诉你们：信的人有

永生。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了；这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着；我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。……我实实在在地告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝他的血，就没有生命在你们里面。吃我肉，喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉，喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”（约6:27，32，33，35，41，47–51，53–56）

到本站读《正信的基督教》703节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》706

主的“血”意指他自己并圣言的神性真理，这是因为他的“肉”在属灵意义上意指爱的神性良善；而这二者在主里面原为一体。众所周知，主即圣言；而圣言的一切，皆归结于二者：神性良善与神性真理。因此，若以圣言指主，则显然可见，主的“肉与血”所意指的，正是这二者。

“血”意指主的神性真理，或圣言的神性真理，这可由多处经文确知。例如，血被称为“立约的血”；而约乃是结合，此结合由主藉他自己的神性真理而成。撒迦利亚书说：“因与你立约的血，我将你中间被掳而囚的人，从无水的坑中释放出来。”（亚9:11）摩西书中亦说：摩西在百姓耳中宣读律法书之后，将一半的血洒在百姓身上，说：“你看！这是立约的血，是雅威按这一切话与你们立约的凭据。”（出24:3–8）又，耶稣：“拿起杯来，递给他们，说：‘这是我立约的血。’”（太26:27，28；可14:24；路22:20）

到本站读《正信的基督教》706节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》5120:5

福音书中说：

又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：你们都喝这个，因为这是我立新约的血。（《马太福音》26:27-28；《马可福音》14:23-24；《路加福音》22:20）

这里说的是"杯"而不是"酒"，因为酒是关于属灵教会的，而血是关于属天教会的，尽管两者都象征从主而来的神性真理，但在属灵教会中是出于对邻之爱的信仰神圣，而在属天教会中是出于对主之爱的仁义神圣。

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。

到本站读《天堂的奥秘》5120节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》704

凡由天堂得蒙光照的人，皆能在自身里面觉知：此处所谓“肉”，并非指肉；所谓“血”，也并非指血；而是二者在自然意义上所意指的，乃是十字架的受难，人当对此存记念。因此，当主设立这晚餐，即犹太人最后的逾越节、基督徒最初的逾越节时，祂说：“你们也应当如此行，为的是记念我。”（路22:19；林前11:24，25）

同样，所谓“饼”，并非指饼；所谓“酒”，也并非指酒；而是在自然意义上，与“肉”和“血”所指相同，即祂十字架的受难。因为经上记着：“耶稣……拿起饼来，擘开，递给门徒，说：‘这是我的身体。’又拿起杯来……递给他们，说：‘这是我的血。’”（太26:26–28；可14:22–24；路22:19，20）

因此，祂也称十字架的受难为“杯”（太26:39，42，44；可14:36；约18:11）。

到本站读《正信的基督教》704节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》701:13

主与人的联结是借着神性真理做成的，这也由福音书中的“血”来理解：

“耶稣……又拿起杯来，……说：‘你们都喝这个；因为这是我立约的血……。’”（太26:27, 28；可14:23, 24；路22:20）

这血称为“新约的血”，因为“血”象征从主发出的神性真理，“约”象征联结。（“血”象征从主发出、被人领受的神性真理，见上文第329、476节；“喝”象征领受、据为己有并这样联结，也见上文第617节。）

到本站读《诠释启示录》701节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》146:2

主设立圣餐时，也教导了同样的事：

“耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体。’”（太26:26；可14:22；路22:19）

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。“在神的国里吃”也象征同样的事。《路加福音》中：

“在神国里吃饭的有福了！”（路14:15）

同一卷书中：

“叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。”（路22:30）

《马太福音》中：

“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。”（太8:11）

（“亚伯拉罕”“以撒”“雅各”是指主，见《天堂的奥秘》1893、4615、6098、6185、6276、6804、6847节。）《约翰福音》中：

“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。”（约6:27）

“人子”是神性人性方面的主，见上文第63节。

到本站读《诠释启示录》146节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9412:6

由此可以看出，当主擘饼递给门徒时，他们的眼睛开了，才认出主来，这象征什么（路24:29-31）。因为在灵性世界，“擘饼递给他们”象征在信仰的良善与真理上教导他们，主借着这些良善与真理显现。由此也可以看出，圣餐中的“饼和酒”以及“吃喝”象征什么；还可以看出，主设立圣餐以后对门徒所说的话象征什么，即他从今以后不再喝这葡萄汁，直到在父的国里同他们喝新的那日子（太26:26-29）。“吃喝”之所以象征接受关于敬拜之良善与真理的教导，是因为人们在献祭以后吃喝，也吃喝祭物；而祭祀总体上代表一切敬拜（参9391节）。

到本站读《天堂的奥秘》9412节 ›

这里补一句：圣餐不是魔术，是主的同在与联合。我们带着饥渴来，祂把良善与真理赐下。

放进生活：今天若不能领圣餐，就在心里领受：「主啊，你是我的饼，你是我的杯。」

资料：克洛斯 26–28；布鲁斯；瑞登堡 AE 329:4、TCR 703、TCR 706、AC 5120:5。

第29节　但我告诉你们，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。」

> 29 但我告诉你们，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。」

> **内义：**但这真理今生不能完全领受，要到来生才能。

布鲁斯说：但我告诉你们，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。完全的联合，在今生开始，在父的国里成全。

瑞登堡说：圣餐所象征的幸福与联合，在来生更加完全（参（《正信的基督教》708）、（《诠释启示录》252））。

这里补一句：我们现在领的，是「新」的起头；将来还要同主喝新的。盼望很具体——与主同席。

放进生活：今天领受主的一点话，当作将来宴席的预尝。

资料：克洛斯 29；布鲁斯；TCR 708、AE 252 行内引。

第30–32节　他们唱了诗，就出来往橄榄山去。那时，耶稣对他们说：「今夜，你们为我的缘故都要跌倒。因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以先往加利利去。」

30 他们唱了诗，就出来往橄榄山去。

31 那时，耶稣对他们说：「今夜，你们为我的缘故都要跌倒。因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。

32 但我复活以后，要在你们以先往加利利去。」

内义：主从神性之爱预言旧教会的末期与新教会的初期。

布鲁斯说：他们唱了诗，就出来往橄榄山去。耶稣说：「今夜，你们为我的缘故都要跌倒。因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以先往加利利去。」跌倒与分散是旧的末期；往加利利去，是新的起头。

这里补一句：主在说「你们都要跌倒」的同时，已经说「我复活以后」。失败被放在复活的光里。

放进生活：今天若怕自己会跌倒，就抓住「我复活以后」这句。

资料：克洛斯 30–32；布鲁斯。

第33节　彼得说：「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。」

33 彼得说：「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。」

内义：那些在与顺从分离的真理知识里的人，却不信这话。

布鲁斯说：彼得说：「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。」知识很多，自信很强，顺服的力量却还没有经过试验。

这里补一句：我们都说过类似的大话。主不立刻拆穿，祂让鸡叫来教导。

放进生活：今天少发誓「我绝不」，多求「主啊，扶持我」。

资料：克洛斯 33；布鲁斯。

第34节　耶稣说：「我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。」

34 耶稣说：「我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。」

内义：因此他们受教：这是教会的末期——信仰的真理虽被教导，却不被相信；因没有仁义，也就没有对主的信。

布鲁斯说：耶稣说：「我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。」三次，是完全的否认；鸡叫，是那个状态被揭开的时刻。

这里补一句：主预言彼得的跌倒，也是在为他的回头铺路。祂认识我们的软弱，仍把我们算在门徒里。

放进生活：今天承认一个软弱，不伪装刚强。

资料：克洛斯 34；布鲁斯。

第35节　彼得说：「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」众门徒都是这样说。

35 彼得说：「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：那些在单独之信里的人，仍坚持说他们信主。

布鲁斯说：彼得说：「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」众门徒都是这样说。口里的信，在试炼前都很响。

这里补一句：愿意同死的心是好的；但要靠主，不靠自己的决心。

放进生活：今天把决心改成祷告：「主啊，没有你，我什么都不能。」

资料：克洛斯 35；布鲁斯。

第36节　耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼，就对他们说：「你们坐在这里，等我到那边去祷告。」

36 耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼，就对他们说：「你们坐在这里，等我到那边去祷告。」

内义：主的神性理性预备自己去忍受最重、最残酷的试探；那时祂分开先前的理性。

布鲁斯说：耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼，就对他们说：「你们坐在这里，等我到那边去祷告。」客西马尼是榨橄榄油的地方——压力、压榨。主在这里进入最深的试探。祂叫门徒坐下，自己往前——有些路，主独自走。

这里补一句：我们的客西马尼，主也懂。你一个人跪着的时候，祂曾经也这样跪过。

放进生活：今天把最重的一件事，带到「那边」去祷告。

资料：克洛斯 36；布鲁斯。

第37–38节　于是带着彼得和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：「我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒。」

37 于是带着彼得和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，

38 便对他们说：「我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒。」

内义：祂依恋教会的属灵与属天事物，随后也从这些事物挪开自己。

布鲁斯说：于是带着彼得和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，对他们说：「我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒。」祂要人同在，又要人看见祂的忧伤。神性的爱，披着可忧伤的人性。

这里补一句：主不隐瞒痛苦。我们可以把痛苦告诉祂，也可以告诉可信的肢体——祂先这样行了。

放进生活：今天向主诚实说出你的难过，不装没事。

资料：克洛斯 37–38；布鲁斯。

第39节　他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：「我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。」

39 他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：「我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。」

内义：祂借最重的试探，以人性的完全降服，进入与神性良善的紧密联合。

布鲁斯说：祂稍往前走，俯伏在地，祷告说：「我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。」这是全部福音的中心之一：真实的祈求，加上完全的降服。杯是最重的试探；「然而」是得胜的门。

这里补一句：可以求杯离开；更要说「只要照你的意思」。两条都是信心。

放进生活：今天为困难祷告时，加上一句：「然而，不要照我的意思，只要照你的意思。」

资料：克洛斯 39；布鲁斯。

> **第40–41节　来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：「怎么样？你们不能同我警醒片时吗？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。」**

40 来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：「怎么样？你们不能同我警醒片时吗？

41 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：又从那联合交通给那些在教会良善与真理里的人，警戒他们尤其不可使信与仁义分离；并教导仁义与信当结合，才是抵挡地狱之恶与伪谬的唯一保障。

布鲁斯说：来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：「怎么样？你们不能同我警醒片时吗？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。」警醒是仁义与信一同守住；睡着是二者分离、力量散了。心灵愿意、肉体软弱——主体恤，仍呼叫我们警醒。

这里补一句：主没有因他们睡觉就弃绝他们。祂叫醒他们，再讲一遍。对我们的反复失败，祂也这样。

放进生活：今天「警醒片时」——安静祷告十五分钟。

资料：克洛斯 40–41；布鲁斯。

> **第42–46节　第二次又去祷告说：「我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。」又来，见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。耶稣又离开他们去了。第三次祷告，说的话还是与先前一样。于是来到门徒那里，对他们说：「现在你们仍然睡觉安歇吧（吧：或译吗？）！时候到了，人子被卖在罪人手里了。起来！我们走吧。看哪，卖我的人近了。」**

42 第二次又去祷告说：「我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。」

43 又来，见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。

44 耶稣又离开他们去了。第三次祷告，说的话还是与先前一样。

45 于是来到门徒那里，对他们说：「现在你们仍然睡觉安歇吧（吧：或译吗？）！时候到了，人子被卖在罪人手里了。

46 起来！我们走吧。看哪，卖我的人近了。」

内义：借着一连串最重的试探，直到完全，主使祂的人性本质与神性联合，并制伏地狱，使天堂与教会恢复秩序。

布鲁斯说：第二次又去祷告：「我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。」来见他们睡着了；第三次也是这样。然后说：「现在你们仍然睡觉安歇吧！时候到了，人子被卖在罪人手里了。起来！我们走吧。看哪，卖我的人近了。」三次祷告，试探达到完全；然后祂起来迎接——不是逃跑，是迎上去。

这里补一句：得胜不是没有痛苦，是痛苦里仍然说「愿你的意旨成全」，然后起来走。

放进生活：今天在反复的压力里，第三次仍说：「愿你的意旨成全。」

瑞登堡说：试探是灵魂的劳苦；试探之后有喜乐（见（《诠释启示录》900））。

资料：克洛斯 42–46；布鲁斯。

第47节　说话之间，那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里与他同来。

47 说话之间，那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里与他同来。

内义：祂被犹太民族全然弃绝；他们借伪谬与恶，已在自己里面毁灭一切真理与良善。

布鲁斯说：说话之间，那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里与他同来。刀是暴力的伪谬，棒是恶的权势；来捉拿生命的主。

这里补一句：卖主的，带着宗教权柄的差役。宗教若离开爱，也能拿刀。求主保守我们的信仰温柔。

放进生活：今天放下手里的「刀棒」——一句伤人的话、一个报复的念头。

资料：克洛斯 47；布鲁斯。

第48-49节　那卖耶稣的给了他们一个暗号，说：「我与谁亲嘴，谁就是他。你们可以拿住他。」犹大随即到耶稣跟前，说：「请拉比安」，就与他亲嘴。

48 那卖耶稣的给了他们一个暗号，说：「我与谁亲嘴，谁就是他。你们可以拿住他。」

49 犹大随即到耶稣跟前，说：「请拉比安」，就与他亲嘴。

内义：因此他们与主只有外在的联合，没有内在。

布鲁斯说：那卖耶稣的给了他们一个暗号，说：「我与谁亲嘴，谁就是祂。你们可以拿住祂。」犹大随即到耶稣跟前，说：「请拉比安」，就与祂亲嘴。亲嘴是外在的联合记号；没有爱的亲嘴，是最深的假意。

这里补一句：外在的亲密姿态，若没有内在的忠心，比公开的敌意更伤人。主仍称他「朋友」（下文）。

放进生活：今天对人的亲热，求与心里的诚实一致。

资料：克洛斯 48–49；布鲁斯。

第50节　耶稣对他说：「朋友，你来要做的事，就做吧。」于是那些人上前，下手拿住耶稣。

50 耶稣对他说：「朋友，你来要做的事，就做吧。」于是那些人上前，下手拿住耶稣。

内义：因此他们对圣言施暴。

布鲁斯说：耶稣对他说：「朋友，你来要做的事，就做吧。」于是那些人上前，下手拿住耶稣。主仍说「朋友」——到最后仍给空间。他们对祂下手，就是对圣言下手。

这里补一句：主的「朋友」二字，重过我们一切的控告。若还有一口气，就还有回头的可能。

放进生活：今天用主看犹大的温柔，看一个让你失望的人。

资料：克洛斯 50；布鲁斯。

第51–52节　有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。耶稣对他说：「收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。

51 有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。

52 耶稣对他说：「收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。

内义：他们不再顺从圣言的真理，乃灭在自己所信的伪谬里。

布鲁斯说：有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。耶稣说：「收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。」用暴力护卫真理，会灭在暴力里；属灵的剑（真理）若变成属世的刀（强制与仇恨），就失去了真理。

这里补一句：为主发热心，也不可动仇恨的刀。主的国不靠削耳朵得胜。

放进生活：今天把一句想「砍人」的话收回鞘里。

资料：克洛斯 51–52；布鲁斯。

第53–55节　你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？若是这样，经上所说，事情必须如此的话怎么应验呢？」当时，耶稣对众人说：「你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天坐在殿里教训人，你们并没有拿我。

53 你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？

54 若是这样，经上所说，事情必须如此的话怎么应验呢？」

55 当时，耶稣对众人说：「你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天坐在殿里教训人，你们并没有拿我。

内义：他们本该相信主的神性全能，并相信祂取了人性本质，为要应验圣言。

布鲁斯说：你想我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？若是这样，经上所说事情必须如此的话怎么应验呢？当时，耶稣对众人说：「你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天坐在殿里教训人，你们并没有拿我。」祂本有能力不走这条路；祂选择应验圣言。

这里补一句：主的软弱，是自愿的刚强。祂能求十二营天使，却为我们喝了杯。

放进生活：今天感谢主：你本可以不受苦，你却为我受苦。

资料：克洛斯 53–55；布鲁斯。

第56–59节　但这一切的事成就了，为要应验先知书上的话。」当下，门徒都离开他逃走了。拿耶稣的人把他带到大祭司该亚法那里去；文士和长老已经在那里聚会。彼得远远地跟着耶稣，直到大祭司的院子，进到里面，就和差役同坐，要看这事到底怎样。祭司长和全公会寻找假见证控告耶稣，要治死他。

56 但这一切的事成就了，为要应验先知书上的话。」当下，门徒都离开他逃走了。

57　拿耶稣的人把他带到大祭司该亚法那里去；文士和长老已经在那里聚会。

58 彼得远远地跟着耶稣，直到大祭司的院子，进到里面，就和差役同坐，要看这事到底怎样。

59 祭司长和全公会寻找假见证控告耶稣，要治死他。

内义：祂独自承受地狱之灵最重的攻击与控告。

布鲁斯说：这一切的事成就了，为要应验先知书上的话。当下，门徒都离开祂逃走了。拿耶稣的人把祂带到大祭司该亚法那里去；文士和长老已经在那里聚会。彼得远远地跟着……祭司长和全公会寻找假见证控告耶稣，要治死祂。主独自站在控告中间；门徒逃了，假见证来了。

这里补一句：有被留下孤单的时候。主先走过。你远远跟着，祂也知道；你逃走了，祂仍为你站住。

放进生活：今天为你曾「逃走」的一次，向主承认，并重新靠近。

资料：克洛斯 56–59；布鲁斯。

第60节　虽有好些人来作假见证，总得不着实据。末后有两个人前来，说：

60 虽有好些人来作假见证，总得不着实据。末后有两个人前来，说：

内义：虽然祂自己是最纯洁的无辜。

布鲁斯说：虽有好些人来作假见证，总得不着实据。后来有两个人前来。假见证对不上——因为祂是无辜的。恶要定义人的罪，总对不齐。

这里补一句：清白有时仍被审。主站过这个位置；你可以在清白里安静。

放进生活：今天把被人误会的委屈，交给那位无辜的主。

资料：克洛斯 60；布鲁斯。

第61–64节　「这个人曾说：『我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。』」大祭司就站起来，对耶稣说：「你甚么都不回答吗？这些人作见证告你的是甚么呢？」耶稣却不言语。大祭司对他说：「我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是？」耶稣对他说：「你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。」

61 「这个人曾说：『我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。』」

62 大祭司就站起来，对耶稣说：「你甚么都不回答吗？这些人作见证告你的是甚么呢？」

63 耶稣却不言语。大祭司对他说：「我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是？」

64 耶稣对他说：「你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。」

内义：祂所见证的，无非祂的人性本质借试探的争战与神性联合，以及人性因此被高举到全能，并在圣言的内义中显现。

布鲁斯说：那两个人说：「这个人曾说：我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。」大祭司说：「你什么都不回答吗？」耶稣却不言语。大祭司说：「我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是？」耶稣对他说：「你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。」祂沉默，又在当说的时候承认——并指向荣耀化与圣言的打开。

这里补一句：有时不回答是智慧；有时承认是见证。主两样都做了。

放进生活：今天在当说的时候，温柔地承认：「耶稣是主。」

资料：克洛斯 61–64；布鲁斯。

> **第65–68节　大祭司就撕开衣服，说：「他说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？这僭妄的话，现在你们都听见了。你们的意见如何？」他们回答说：「他是该死的。」他们就吐唾沫在他脸上，用拳头打他；也有用手掌打他的，说：「基督啊！你是先知，告诉我们打你的是谁？」**

65 大祭司就撕开衣服，说：「他说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？这僭妄的话，现在你们都听见了。

66 你们的意见如何？」他们回答说：「他是该死的。」

67 他们就吐唾沫在他脸上，用拳头打他；也有用手掌打他的，说：

68 「基督啊！你是先知，告诉我们打你的是谁？」

> **内义：**这见证被那些在恶与伪谬里的人宣告为假，并加以戏弄。

布鲁斯说：大祭司就撕开衣服，说：「祂说了僭妄的话……你们倒怎么看呢？」他们回答说：「祂是该死的。」他们就吐唾沫在祂脸上，用拳头打祂，也有用手掌打祂的，说：「基督啊！你是先知，告诉我们打你的是谁？」真理被标为僭妄，无辜被戏弄。

这里补一句：主的脸受过唾沫。我们受羞辱时，不是独自一人。

放进生活：今天被人轻看时，默念：「主啊，你比我先受了。」

资料：克洛斯 65–68；布鲁斯。

> **第69–74节　彼得在外面院子里坐着，有一个使女前来，说：「你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。」彼得在众人面前却不承认，说：「我不知道你说的是甚么！」既出去，到了门口，又有一个使女看见他，就对那里的人说：「这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的。」彼得又不承认，并且起誓说：「我不认得那个人。」过了不多的时候，旁边站着的人前来，对彼得说：「你真是他们一党的，你的口音把你露出来了。」彼得就发咒起誓地说：「我不认得那个人。」立时，鸡就叫了。**

69 彼得在外面院子里坐着，有一个使女前来，说：「你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。」

70 彼得在众人面前却不承认，说：「我不知道你说的是甚么！」

71 既出去，到了门口，又有一个使女看见他，就对那里的人说：「这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的。」

72 彼得又不承认，并且起誓说：「我不认得那个人。」

73 过了不多的时候，旁边站着的人前来，对彼得说：「你真是他们一党的，你的口音把你露出来了。」

74 彼得就发咒起誓地说：「我不认得那个人。」立时，鸡就叫了。

内义：也被那些在没有仁义的单独之信里的人否认。

布鲁斯说：彼得在外面院子里坐着。一个使女出来说：「你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。」彼得在众人面前不承认，说：「我不知道你说的是什么！」他又出去，到了门口，又有一个使女看见他……彼得又不承认。过了不多时，旁边站着的人前来对彼得说：「你真是他们一党的，你的口音把你露出来了。」彼得发咒起誓地说：「我不认得那个人。」鸡就叫了。三次——从推托到起誓，否认一步深似一步。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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）；

还有当主转过来对彼得说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”（太16:21–23）

以及当主对他说：“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。”（路22:31）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。

到本站读《诠释启示录》820节 ›

这里补一句：口音把你露出来——跟过主的人，身上总有记号。否认不能长久遮住。但鸡叫是恩典：叫醒，不是定永远的罪。

放进生活：今天若曾不好意思承认主，就在私下对祂说：「主啊，我认得你。」

资料：克洛斯 69–74；布鲁斯；瑞登堡 AE 820:8。

第75节　彼得想起耶稣所说的话：「鸡叫以先，你要三次不认我。」他就出去痛哭。

75 彼得想起耶稣所说的话：「鸡叫以先，你要三次不认我。」他就出去痛哭。

内义：他们因此陷入可怕的恶与伪谬（也是悔改痛哭的开始）。

布鲁斯说：彼得想起耶稣所说的话：「鸡叫以先，你要三次不认我。」他就出去痛哭。痛哭是跌入痛苦，也是回转的门。犹大后来的结局是绝望；彼得的泪是盼望。差别在：一个跑向死亡，一个跑向悔改。

这里补一句：痛哭不是软弱。老人的泪，主都收着。哭完了，还有加利利——复活的主在那里等你。

放进生活：今天若需要哭，就哭在主面前；哭完，起来，往前走。

资料：克洛斯 75；布鲁斯。

生活应用

一、把主看得极贵，像那一瓶香膏；不要卖三十块钱的价。

二、圣餐是主把良善与真理赐给我们；带着饥渴来领受。

三、「主，是我吗？」——常这样省察，比指责别人更安全。

四、客西马尼：可以求杯离开，更要说「只要照你的意思」。

五、警醒祷告，免得信与爱分开。

六、收刀入鞘——不要用仇恨护卫信仰。

七、主说「朋友」直到最后；我们也能给跌倒的人空间。

八、彼得的痛哭是回头的路；鸡叫不是终点，是叫醒。

读经问题

1. 香膏浇在主头上，为什么是「美事」？我怎样表达不计算的爱？（见第6–13节）2. 三十块钱提醒我怎样看待主的价值？（见第14–16节）3. 饼与杯在灵义上是什么？我怎样「吃」「喝」？（见第26–28节）4. 「主，是我吗？」为什么是一句好祷告？（见第22节）5. 客西马尼的「然而」怎样应用在我的苦杯上？（见第39节）6. 「心灵愿意，肉体软弱」——我怎样警醒？（见第41节）7. 为什么动刀的会死在刀下？（见第51–52节）8. 彼得的痛哭与我的跌倒有什么关系？（见第75节）

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》2803、5120、9412、10011

- 《诠释启示录》146、252、329、659、701、820、900
- 《正信的基督教》703、704、706、708

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第27章　受审、钉十字架与安葬

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▶ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

第二十六章，主在客西马尼祷告，被捉拿，被公会审问，彼得三次不认主。第二十七章是受难的高潮：早晨祭司长把祂解给彼拉多；犹大后悔吊死；众人要巴拉巴、钉耶稣；兵丁戏弄戴荆棘冠冕；西门背十字架；各各他钉十字架；遍地黑暗；主喊「我的神，我的神，为什么离弃我」；殿幔裂开，地震，圣徒身体起来；百夫长承认「这真是神的儿子」；约瑟安葬；祭司长封墓把守。

布鲁斯说：彼得悔改的那个黎明，犹太官长仍不悔改、不相信，还在商议怎样杀害那义者。祭司长是意愿里的恶，长老是理解里的恶；他们一同商议，是联合起来要毁灭在耶稣身上的天上良善。彼拉多是罗马人、外邦人，代表属世的理性或属世的理解——他比犹太人显出一些较好的特质，却仍作了执行他们计谋的工具。犹大与彼得形成对比：两人都犯了罪，都后悔；一个谦卑成为新人，一个自杀而死。犹大代表犹太教会，彼得代表基督教会。

西尔弗曼说：犹大代表旧的意愿及其自私的欲望；这些欲望不能真正悔改。彼拉多代表理性——能看出主无辜，却向自私让步。释放巴拉巴、钉死耶稣，正是我们心里常发生的事：拒绝真理，却放纵叛逆与伤害。

多勒（第122课）说：十字架的受难，是主一生试探中最后的一次，为要救赎人类。恶对我们没有权柄，除非我们不求主帮助去胜过它。主本可以救自己，却没有——因为强行叫人相信不能改变心；爱必须是自由的。幔子裂开，象征主脱去从马利亚而来的有限人性，使神性人性与神性本身完全合一。

瑞登堡说得很清楚：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。这不是代替受罚的「代罪」，乃是爱的最后得胜——连「下来叫他们不得不信」的试探也胜过了，好叫人仍能自由地爱祂。

对年长的读者，这一章很沉，却满了安慰。第一，彼拉多洗手也洗不掉责任；我们却可以到主面前洗手——悔改。第二，遍地黑暗的时候，主仍在；你觉得被离弃，祂也曾喊过这句话，好叫你知道祂懂。第三，幔子裂开——通往至圣所的路开了；你可以直接到主面前。第四，坟墓不是终点；封了石头，也挡不住第三日。第五，百夫长说「这真是神的儿子」——外邦的兵丁认出了；我们今天也可以这样承认。

几个词，先用白话说清楚。**祭司长／长老**：意愿里的恶／理解里的恶；**捆绑解给彼拉多**：圣言被属世人的意志捆住，交给属世理性去判决；**三十块钱／血田**：主的救赎被低估；真理被交给愿意受教、好叫人重生的人；**彼拉多**：属世的理解，能认出无辜却向忌妒与群众让步；**巴拉巴**：自我衍生的聪明，叛逆与杀人的恶被释放；**洗手**：声明无辜，却不能真正洗净；**荆棘冠冕**：用伪谬侮辱神性真理与智慧；**朱红色袍／苇子**：戏弄地对待王权；**西门背十字架**：真理之良善所受的暴力；**各各他**：教会荒废到只剩死亡的样子；**苦胆调和的酒**：出于恶的伪谬，主不肯喝；**醋**：无知中的伪谬，其中仍有一点良善；**分衣服拈阄**：把圣言的字义各取所需；**两个强盗**：信与仁义（或绵羊与山羊）同被钉；**遍地黑暗**：教会中只剩恶与伪谬；**离弃我**：天堂与教会的交通似乎关闭——虚

己状态的极点；**殿幔裂开**：神性人性与神性本身合一；**地震／磐石崩裂**：教会状态改变，伪谬被驱散；**圣徒身体起来**：重生与复活的凭据；**百夫长**：单纯良善里的理性，承认人性是神性；**妇女们**：教会里对主的情感；**约瑟／细麻布／新坟**：通向良善的真理，与良善结合，理智与意愿在属世人中得生命；**封石把守**：恶与伪谬的反对，用遗传与传统歪曲神性真理。

读法说明：先经文，后内义一句，再白话讲开；著作方框可点开核对。抓取日期：2026-11-03（Asia/Shanghai）。资料：biblemeanings.info　马太27；西尔弗曼马太27；布鲁斯《马太福音注释》第27章；多勒第122课「钉十字架」；著作中文以本站为准。

本章内义一览

第1节　歪曲的教会反对主的神性人身，并设法毁灭它。

第2节　神性真理因此与教会分离，并向那些在无知之伪谬里的人显明。

第3–5节　歪曲的教会借着歪曲真理，被夺去真理，因而失去一切属灵生命。

第6–10节　真理被交通给那些愿意受教的人，使他们可以由此达到重生。

第11节　那些在无知之伪谬里的人，被引导去询问主的神性人身。

第12–14节　却因歪曲教会中的人对真理的歪曲而困惑。

第15–18节　又因那些歪曲，宁愿要自己衍生的聪明，不要神性的智慧与良善的生命。

第19节　而那些在无知之伪谬里的人，却从情感上愿意使自己的聪明服从真理与良善的引导。

第20–21节　（接上：众人要巴拉巴）

第22–23节 那些在出于恶的伪谬里的人，急切要毁灭并亵渎整本圣言。

第24–26节 这样，尽管在纯真里的人提出抗议，他们仍进到对从主而来、且就是主的神性真理之全然弃绝。

第27–31节 用各样侮辱对待圣言，并借可怕的恶与伪谬玷污其一切良善、歪曲其一切真理。

第32节 并对良善的真理施各样暴力。

第33–36节 直到他们成为纯粹出于恶的伪谬，并驱散了圣言的一切真理。

第37节 这样作见证反对自己：他们全然弃绝了神性真理。

第38节 并且弃绝了一切信与仁义。

第39–44节 甚至到了尽可能最大程度的藐视与亵渎。

第45节 直到普世教会里什么也不剩，只有恶及其伪谬、伪谬及其恶，到了极点。

第46节 天堂与教会之间的一切交通似乎关闭。

第47–49节 伪谬在最外层占了上风。

第50节 主就神性人身而言被全然弃绝。

第51节 然而祂借试探的争战与得胜，使人性与神性完全联合，恢复了教会，驱散了一切伪谬。

第52–53节 证明祂有神性权能，使忠信的人得着重生，并复活进入生命。

第54节 并使那些在单纯良善里的人确信：祂的人性是神性。

第55–56节 教会里一切良善的情感都从祂而来，也都是祂的。

第57–58节 一切通向良善的真理也是如此。

第59节 并与良善结合。

第60–61节 属世人的理智原则连同意愿原则由此得着生命。

第62–65节　尽管有那些在恶与伪谬里之人的一切反对。

第66节　他们又借遗传与传统歪曲了神性真理。

逐节详解

第1节　到了早晨，众祭司长和民间的长老大家商议要治死耶稣，

1 到了早晨，众祭司长和民间的长老大家商议要治死耶稣，

内义：歪曲的教会反对主的神性人身，并设法毁灭它。

布鲁斯说：到了早晨，众祭司长和民间的长老大家商议要治死耶稣。祭司长是意愿里的恶，长老是理解里的恶；一同商议，是联合起来要毁灭天上的良善。

这里补一句：恶若只在心里，还没有「商议」；一到理解里找理由、定计谋，就危险了。求主拦住我们心里的「早晨商议」。

放进生活：今天若想「除掉」一句扎心的真理，就停住，先祷告。

资料：克洛斯 1；布鲁斯。

第2节　就把他捆绑，解去，交给巡抚彼拉多。

2 就把他捆绑，解去，交给巡抚彼拉多。

内义：神性真理因此与教会分离，并向那些在无知之伪谬里的人显明。

布鲁斯说：把祂捆绑，解去，交给巡抚彼拉多。捆绑耶稣，是恶的情感捆住圣言，叫它服从人的意志与聪明。彼拉多代表属世的理性——能看出一些事，却仍被人利用。

这里补一句：我们若用自己的意思去「解」圣经，叫它为我们的私欲服务，就是在捆绑主。

放进生活：今天读经时，让圣言管束我，我不去管束圣言。

资料：克洛斯 2；布鲁斯。

第3–5节　这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老，说：「我卖了无辜之人的血是有罪了。」他们说：「那与我们有甚么相干？你自己承当吧！」犹大就把那银钱丢在殿里，出去吊死了。

3　这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老，说：

4　「我卖了无辜之人的血是有罪了。」他们说：「那与我们有甚么相干？你自己承当吧！」

5 犹大就把那银钱丢在殿里，出去吊死了。

> **内义：**歪曲的教会借着歪曲真理，被夺去真理，因而失去一切属灵生命。

布鲁斯说：犹大看见耶稣定了罪，就后悔，把三十块钱拿回来，说：「我卖了无辜之人的血是有罪了。」他们说：「那与我们有甚么相干？」犹大就把银钱丢在殿里，出去吊死了。这后悔与彼得的痛哭不同：一个通向新生，一个通向绝望。

西尔弗曼说：犹大代表旧意愿——后悔却不真正回转。

多勒说：犹大大概以为主会像从前一样救自己；看见主真被定了罪，才崩溃。

这里补一句：后悔若只停在「我完了」，不跑到主面前，就成了死路。彼得哭了，还等到加利利；犹大没有回头看主的脸。

放进生活：今天若为罪忧伤，就跑向主，不跑向绝望。

资料：克洛斯 3–5；布鲁斯；西尔弗曼；多勒第122课。

第6–10节　祭司长拾起银钱来，说：「这是血价，不可放在库里。」他们商议，就用那银钱买了窑户的一块田，为要埋葬外乡人。所以那块田直到今日还叫做「血田」。这就应了先知耶利米的话，说：「他们用那三十块钱，就是被估定之人的价钱，是以色列人中所估定的，买了窑户的一块田；这是照着主所吩咐我的。」

6 祭司长拾起银钱来，说：「这是血价，不可放在库里。」

7 他们商议，就用那银钱买了窑户的一块田，为要埋葬外乡人。

8 所以那块田直到今日还叫做「血田」。

9　这就应了先知耶利米的话，说：「他们用那三十块钱，就是被估定之人的价钱，是以色列人中所估定的，

10 买了窑户的一块田；这是照着主所吩咐我的。」

内义：真理被交通给那些愿意受教的人，使他们可以由此达到重生。

布鲁斯说：祭司长说这是血价，不可放在库里；就用那银钱买了窑户的一块田，埋葬外乡人，叫做「血田」。应了先知的话：三十块钱——被估定之人的价钱。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《天堂的奥秘》2276:3

因此，《马太福音》中同样说到”三十块钱“：

他们用那三十块钱，就是被估定之人的价钱，是以色列人中所估定的， 买了窑户的一块田；这是照着主所吩咐我的。（马太福音27:9-10）

从中明显可以看出，“三十”在这里象征被低估的价格。还有，低贱的仆人被估价三十舍客勒，如摩西五经中所示：

牛若触了奴仆或是婢女，必将银子三十舍客勒给他们的主人，也要用石头把牛打死。（出埃及记21:32 ）

仆人被认为如此没有价值，还可从同一章20-21节看出；“仆人”在内义上象征劳苦。

到本站读《天堂的奥秘》2276节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2966:3

对于犹太人而言，主的救赎被严重低估，几乎毫无价值。正如《撒迦利亚书》所记：

我对他们说：”你们若认为美，就给我工价；不然，就罢了。”于是他们给了三十块银子作为我的工价。耶和华对我说：“要把众人所估定美好的价值丢给窑户吧。”我便将这三十块银子，在耶和华的殿中丢给了窑户了。（撒迦利亚书11:12-13）

《马太福音》中也提到：

他们用那三十块钱，就是被估定之人的价钱，是以色列人中所估定的， 买了窑户的一块田；这是照着主所吩咐我的。（马太福音27:9-10）

"三十"在这里象征着极少量，几乎等同于无（参2276节）。这表明犹太人并不重视主的功德和救赎。然而，对于那些相信一切良善和真理都来自主的人来说，救赎的价值用"四十"来象征，在更高层面上则用"四百"来象征。

到本站读《天堂的奥秘》2966节 ›

这里补一句：三十块钱——主的生命被标成奴隶价。但血田成了埋葬外乡人的地方：被弃绝的价银，反成了给「外人」归宿的起头。恩典常这样绕路而来。

放进生活：今天把主看得极贵，不拿祂换舒服或面子。

资料：克洛斯 6–10；布鲁斯；瑞登堡 AC 2276:3、AC 2966:3。

第11节　耶稣站在巡抚面前；巡抚问他说：「你是犹太人的王吗？」耶稣说：「你说的是。」

11　耶稣站在巡抚面前；巡抚问他说：「你是犹太人的王吗？」耶稣说：「你说的是。」

内义：那些在无知之伪谬里的人，被引导去询问主的神性人身。

布鲁斯说：耶稣站在巡抚面前；彼拉多问：「你是犹太人的王吗？」耶稣说：「你说的是。」外邦的巡抚被带到这个问题面前——祂是谁？

这里补一句：这个问题也问我们：「祂是王吗？」口里承认，还是心里让祂作王？

放进生活：今天回答一次：「主啊，你是我的王。」

资料：克洛斯 11；布鲁斯。

第12–14节　他被祭司长和长老控告的时候，甚么都不回答。彼拉多就对他说：「他们作见证告你这么多的事，你没有听见吗？」耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡抚甚觉希奇。

12 他被祭司长和长老控告的时候，甚么都不回答。

13 彼拉多就对他说：「他们作见证告你这么多的事，你没有听见吗？」

14 耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡抚甚觉希奇。

内义：却因歪曲教会中的人对真理的歪曲而困惑。

布鲁斯说：被祭司长和长老控告的时候，甚么都不回答。彼拉多希奇。主的沉默，是对歪曲之控告的回答——有时不辩，是更深的见证。

这里补一句：被人诬告时，不必句句回击。主的沉默里，有一种安息。

放进生活：今天把一件说不清的委屈，安静地交在主手里。

资料：克洛斯 12–14；布鲁斯。

第15–18节　巡抚有一个常例，每逢这节期，随众人所要的释放一个囚犯给他们。当时有一个出名的囚犯叫巴拉巴。众人聚集的时候，彼拉多就对他们说：「你们要我释放哪一个给你们？是巴拉巴呢？是称为基督的耶稣呢？」巡抚原知道他们是因为嫉妒才把他解了来。

15 巡抚有一个常例，每逢这节期，随众人所要的释放一个囚犯给他们。

16 当时有一个出名的囚犯叫巴拉巴。

17 众人聚集的时候，彼拉多就对他们说：「你们要我释放哪一个给你们？是巴拉巴呢？是称为基督的耶稣呢？」

18 巡抚原知道他们是因为嫉妒才把他解了来。

内义：又因那些歪曲，宁愿要自己衍生的聪明，不要神性的智慧与良善的生命。

布鲁斯说：巡抚有常例，节期释放一个囚犯。彼拉多知道他们是因为嫉妒才把耶稣解来，就问：要巴拉巴，还是称为基督的耶稣？巴拉巴是叛乱杀人的；众人却宁可要他。属灵上，这是宁可要自我的聪明与叛逆，不要主的生命。

多勒说：祭司长代表心里的自私；彼拉多代表理解——能看出主无过，却向群众让步。释放巴拉巴，就是放纵我们本该除掉的恶。

这里补一句：嫉妒把主解了来；我们若嫉妒真理来「妨碍」我们，也会做同样的选择。

放进生活：今天若必须在「舒服的错」和「扎心的对」之间选，选主。

资料：克洛斯 15–18；布鲁斯；多勒第122课。

第19节　正坐堂的时候，他的夫人打发人来说：「这义人的事，你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多的苦。」

19 正坐堂的时候，他的夫人打发人来说：「这义人的事，你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多的苦。」

内义：而那些在无知之伪谬里的人，却从情感上愿意使自己的聪明服从真理与良善的引导。

布鲁斯说：彼拉多坐堂的时候，夫人打发人来说：「这义人的事，你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多的苦。」在外邦人里，仍有情感向着义人。

这里补一句：梦中的警告，是主仍在说话。彼拉多听见了，却没有站住。听见而不行，洗手也无用。

放进生活：今天若心里有「不可」的提醒，就听从，不找借口。

资料：克洛斯 19；布鲁斯。

第20–21节　祭司长和长老挑唆众人，求释放巴拉巴，除灭耶稣。巡抚对众人说：「这两个人，你们要我释放哪一个给你们呢？」他们说：「巴拉巴。」

20 祭司长和长老挑唆众人，求释放巴拉巴，除灭耶稣。

21　巡抚对众人说：「这两个人，你们要我释放哪一个给你们呢？」他们说：「巴拉巴。」

内义：（接上）祭司长挑唆众人要巴拉巴。

布鲁斯说：祭司长和长老挑唆众人，求释放巴拉巴，除灭耶稣。众人说：「巴拉巴。」群众的声音，可以被恶挑唆；大声不等于正确。

这里补一句：多数人喊的，不一定是主的旨意。老人家也要持守：不跟风，跟主。

放进生活：今天不附和一个不义的「大家说」。

资料：克洛斯 15–21（此处按叙事单列）；布鲁斯。

第22–23节　彼拉多说：「这样，那称为基督的耶稣我怎么办他呢？」他们都说：「把他钉十字架！」巡抚说：「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！」

22　彼拉多说：「这样，那称为基督的耶稣我怎么办他呢？」他们都说：「把他钉十字架！」

23　巡抚说：「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：那些在出于恶的伪谬里的人，急切要毁灭并亵渎整本圣言。

布鲁斯说：彼拉多说：「这样，那称为基督的耶稣我怎么办他呢？」他们都说：「把他钉十字架！」彼拉多说：「他做了甚么恶事呢？」他们极力地喊：「把他钉十字架！」问「为什么」没有人回答；只有重复的仇恨。

这里补一句：仇恨不需要理由，只需要嗓门。我们心里若有这种「钉死它」的冲动，针对的常常是真理本身。

放进生活：今天把一句想「钉死」别人的话，换成祷告。

资料：克洛斯 22–23；布鲁斯。

第24–26节　彼拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：「流这义人的血，罪不在我，你们承当吧。」众人都回答说：「他的血归到我们和我们的子孙身上。」于是彼拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给人钉十字架。

24 彼拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：「流这义人的血，罪不在我，你们承当吧。」

25 众人都回答说：「他的血归到我们和我们的子孙身上。」

26 于是彼拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给人钉十字架。

内义：这样，尽管在纯真里的人提出抗议，他们仍进到对从主而来、且就是主的神性真理之全然弃绝。

布鲁斯说：彼拉多见说也无济，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：「流这义人的血，罪不在我，你们承当吧。」众人说：「他的血归到我们和我们的子孙身上。」于是释放巴拉巴，把耶稣鞭打了，交给人钉十字架。洗手是外在的声明；心若已妥协，水洗不净。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》475:16

大卫的书中也有类似的话：

“我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜。……因为，我终日遭灾难；每早晨受惩治。”（诗73:13, 14）

“洗手表明无辜”是声明自己在邪恶和伪谬上无辜而洁净，因为洗手也是无辜的见证；这一点也可以从彼拉多洗手并说“流这义人的血，罪不在我”看出来（太27:24）。

到本站读《诠释启示录》475节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9127:6

在这些地方，“血”所理解的，不是人的身体生命所流出的血，而是属灵生命的血，也就是神性真理；这神性真理受了出于邪恶之伪谬的暴力。在马太福音中，“血”也有同样的含义：“叫世上所流义人的血都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。”（太23:35）这些话象征圣言的真理从最初时候直到当时都被犹太人违背了，以致他们不愿承认任何内在和属天的真理；因此他们也不承认主。他们流主的血，象征完全弃绝神性真理；因为主就是神性真

到本站读《天堂的奥秘》9127节 ›

这里补一句：「罪不在我」说得再响，责任仍在。我们真正能做的，不是洗手给别人看，是到主面前悔改，让祂洗净。

放进生活：今天不为自己的妥协辩「无罪」，只说：「主啊，怜悯我。」

资料：克洛斯 24–26；布鲁斯；瑞登堡 AE 475:16、AC 9127:6。

第27-31节　巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在他那里。他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色袍子，用荆棘编做冠冕，戴在他头上，拿一根苇子放在他右手里，跪在他面前，戏弄他，说：「恭喜，犹太人的王啊！」又吐唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。戏弄完了，就给他脱了袍子，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。

27 巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在他那里。

28 他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色袍子，

29　用荆棘编做冠冕，戴在他头上，拿一根苇子放在他右手里，跪在他面前，戏弄他，说：「恭喜，犹太人的王啊！」

30 又吐唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。

31 戏弄完了，就给他脱了袍子，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。

内义：用各样侮辱对待圣言，并借可怕的恶与伪谬玷污其一切良善、歪曲其一切真理。

布鲁斯说：兵丁带祂进衙门，穿上朱红色袍，用荆棘编冠冕戴在头上，拿苇子放在右手里，跪着戏弄说：「恭喜，犹太人的王啊！」又吐唾沫，拿苇子打祂的头；然后脱了袍子，仍穿上自己的衣服，带出去钉十字架。这是对王权与智慧的嘲笑。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》577:4

《启示录》中说：

“有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。”（启12:1）

“头”——其上有十二星的冠冕——象征聪明，将在后文的解释中说明。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。

到本站读《诠释启示录》577节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》342:3

由此便得出这一结论：凡愿真正成为基督徒，并愿由基督得救的人，都必须相信耶稣是永生上帝的儿子。凡不如此相信，而只相信祂是马利亚之子的人，就会把关于祂的各种观念植入自己里面；这些观念对于他的救恩是有害且毁灭性的，关于这些可见上文（90，94，102）。

论到这些人，可以说他们与犹太人相似：他们不是把王冕戴在祂头上，而是把荆棘冠冕戴在祂头上；又给祂醋喝，并喊叫说：“你若是上帝的儿子，就从十字架上下来吧。”（太27:29，34，40）又如试探者魔鬼所说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”又说：“你若是上帝的儿子，可以跳下去。”（太4:3，6）

这些人亵渎祂的教会和祂的圣殿，并使其成为贼窝。他们使对祂的敬拜类似于对穆罕默德的敬拜，并且不区别真正的基督教——也就是对主的敬拜——与自然主义。这样的人可比作那些乘车或马车行于薄冰之上的人；冰在他们下面破裂，他们便沉下去，而他们、马匹和车，都被冰水覆盖。他们也可比作那些用芦苇和灯心草编成小舟，并用沥青粘合使其连在一起的人；他们乘着这小舟驶入大海，但在那里，沥青的粘合松散了，他们便被海水窒息吞没，并被埋葬在海底。

到本站读《正信的基督教》342节 ›

这里补一句：荆棘冠冕——用刺痛的伪谬去侮辱真理。我们若拿圣言开玩笑，或用歪理顶替主的话，也是在编荆棘。

放进生活：今天用敬畏对待主的名和主的话，不戏弄。

资料：克洛斯 27–31；布鲁斯；瑞登堡 AE 577:4、TCR 342:3。

第32节　他们出来的时候，遇见一个古利奈人，名叫西门，就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。

32 他们出来的时候，遇见一个古利奈人，名叫西门，就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。

内义：并对良善的真理施各样暴力。

布鲁斯说：他们出来的时候，遇见一个古利奈人名叫西门，就勉强他背着耶稣的十字架。西门被迫同行——良善的真理被人强迫去扛那羞辱的木头。

多勒说：约翰记着主自己背十字架出去；马太记西门被勉强同去。两条记载都合在一个事实里：主走上各各他，人也被带进祂的道路。

这里补一句：有时我们被「勉强」去背一截十字架——照顾病人、受委屈、走难走的路。若是为主，就不是羞辱，是同行。

放进生活：今天把一件不情愿却当行的担子，当作与主同背。

资料：克洛斯 32；布鲁斯；多勒第122课。

> **第33–36节　到了一个地方名叫各各他，意思就是「髑髅地」。兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝。他尝了，就不肯喝。他们既将他钉在十字架上，就拈阄分他的衣服，又坐在那里看守他。**

33 到了一个地方名叫各各他，意思就是「髑髅地」。

34 兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝。他尝了，就不肯喝。

35 他们既将他钉在十字架上，就拈阄分他的衣服，

36 又坐在那里看守他。

> **内义：**直到他们成为纯粹出于恶的伪谬，并驱散了圣言的一切真理。

布鲁斯说：到了各各他（髑髅地），兵丁拿苦胆调和的酒给祂喝，祂尝了就不肯喝。钉上十字架，就拈阄分祂的衣服，又坐在那里看守。髑髅地——死亡的记号；分衣服——把圣言的外衣撕成碎片，各取所需。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》519:2

犹太民族那里有这样的伪谬；而在正直的外邦人那里的伪谬，则是另一种伪谬。后者由“醋”来象征，前者由福音书中的“胆汁”和“没药调和的酒”来象征：

“到了一个地方名叫各各他……兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝。他尝了，就不肯喝。……内中有一个人赶紧跑去，拿海绒蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝。”（太27:33, 34, 48；可15:23, 36）

“这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：‘我渴了。’有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绒蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。耶稣尝了那醋，就说：‘成了！’”（约19:28, 29）

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。但后来他们用海绒蘸醋给主，并绑在牛膝草上，象征正直的外邦人那里那种伪谬，那是出于对真理的无知而来的伪谬，其中有良善和功用；这种伪谬被主所接受，所以祂喝了。“他们所绑上的牛膝草”象征对它的洁净。主说“我渴了”，象征神性属灵的渴，也就是对教会中神性真理和神性良善的渴，人类的拯救借此而来。（关于犹太民族那里那种邪恶之伪谬，以及正直的外邦人那里那种其中有良善的无知之伪谬，见《新耶路撒冷及其属天教义》21节。）

到本站读《诠释启示录》519节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》410:2

因为犹太教会歪曲了圣言的一切真理，正如这里所论的教会一样，主通过祂受难的全过程代表了这一点，容许犹太人对待祂如同对待圣言一样，因为祂就是圣言。因此，

他们拿苦胆调和的醋给祂喝（类似茵陈），祂尝了，就不肯喝。（《马太福音》27:34；《马可福音》15:23；《诗篇》69:21）

因为犹太教会的光景如此，所以这样描述：

他用苦楚充满我，使我饱用茵陈。（《耶利米哀歌》3:15，18，19）

到本站读《揭秘启示录》410节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9093:5

大卫诗篇中说：“他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。”（诗22:18）马太福音中也说：“他们既将祂钉在十字架上，就拈阄分祂的衣服。”这是要应验先知所说的话（太27:35）。约翰福音又说：“兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿祂的衣服分为四分，每兵一分；又拿祂的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说：我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。这要应验经上的话。”（约19:23-24）读这些话而对圣言的内义一无所知的人，不知道其中隐藏着什么奥秘；然而其中每一个细节都有神圣的奥秘。这个奥秘就是：神性真理被犹太人驱散了。因为主就是神性真理，因此祂被称为“道”（约1:1等）；“道”就是神性真理。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。“把衣服分为四分”

象征完全的驱散，正如撒迦利亚书14:4及别处所说的“分开”一样；“分为两半”也同样如此，如圣殿的幔子裂为两半所记载的（太27:51；可15:38）。那时磐石也崩裂（太27:51），这同样代表信仰的一切都被驱散；因为“磐石”在信仰方面象征主，也由此象征从主而来的信仰（参8581节）。

到本站读《天堂的奥秘》9093节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3812:7

我的骨头都脱节了，我的心如蜡熔化……我能数算我的骨头……他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。（《诗篇》22:14，17，18）

这段经文描述了主在神性真理方面所经历的试探。这里的"骨头"象征属于主的神性真理，"心"则象征主的神性良善。"数算骨头"象征试图通过推理和伪谬来破坏真理。随后提到的"分衣服，为里衣拈阄"（也见于《马太福音》27:35）象征对外在真理的亵渎。在另一篇中：

我的心必靠耶和华快乐，靠他的救恩欢喜。我的骨头都要说：耶和华啊，谁能像你？（《诗篇》35:9-10）

这里的"骨头"在属灵意义上明显象征人的理智。又说：

求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。（《诗篇》51:8）

"压伤的骨头踊跃"象征人在经历试探后，通过真理得到重建和复兴。

到本站读《天堂的奥秘》3812节 ›

这里补一句：苦胆的酒，主不肯喝——出于恶的伪谬，祂不接受。后来的醋，约翰记着祂受了——无知里仍有一点良善的伪谬，主能洁净。我们求主：把苦的拿走，把可洁净的留给恩典。

放进生活：今天不拿圣言「拈阄」——只挑喜欢的、丢掉扎心的；整本接住。

资料：克洛斯 33–36；布鲁斯；瑞登堡 AE 519:2、AR 410:2、AC 9093:5、AC 3812:7。

第37节　在他头以上安一个牌子，写着他的罪状，说：「这是犹太人的王耶稣。」

37　在他头以上安一个牌子，写着他的罪状，说：「这是犹太人的王耶稣。」

内义：这样作见证反对自己：他们全然弃绝了神性真理。

布鲁斯说：在祂头以上安一个牌子：「这是犹太人的王耶稣。」他们写下的罪状，成了无意的宣信——祂真是王。

瑞登堡说：十字架受难的全程，是主荣耀人性、制伏地狱的最后争战（见（《新耶路撒冷教义之主篇》12））。

这里补一句：世人用牌子嘲笑；天上却用同一行字承认。我们今天也可以把这牌子钉在心里：祂是王。

放进生活：今天默念：「耶稣是王——是我的王。」

资料：克洛斯 37；布鲁斯；LORD 12 行内引。

第38节　当时，有两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。

38 当时，有两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。

内义：并且弃绝了一切信与仁义。

布鲁斯说：有两个强盗和祂同钉，一个在右边，一个在左边。主被放在中间，如同真理被放在伪谬中间。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《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”。

到本站读《诠释启示录》600节 ›

这里补一句：马太记两个都讥诮；路加记一个悔改。同钉十字架的人，结局可以不同——差别在是否承认主。

放进生活：今天作「右边」的选择：承认主，求记念。

资料：克洛斯 38；布鲁斯；瑞登堡 AE 600:6。

第39-44节　从那里经过的人讥诮他，摇着头，说：「你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己吧！你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！」祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说：「他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他；因为他曾说：『我是神的儿子。』」那和他同钉的强盗也是这样地讥诮他。

39 从那里经过的人讥诮他，摇着头，说：

40 「你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己吧！你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！」

41 祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说：

42 「他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。

43 他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他；因为他曾说：『我是神的儿子。』」

44 那和他同钉的强盗也是这样地讥诮他。

内义：甚至到了尽可能最大程度的藐视与亵渎。

布鲁斯说：路过的人讥诮，摇着头说：「你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己吧！你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！」祭司长、文士、长老也戏弄说：「他救了别人，不能救自己……」连强盗也这样讥诮。地狱的声音汇成一句：下来，证明给我看。

多勒说：这正是最后试探的核心——不是怕皮肉之苦，而是想用神迹强逼人相信，好叫他们得救。但爱不能强迫；主胜过了这试探，没有下来。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

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。

关于这些事，先知书和大卫的诗篇中多有论述，但在福音书中则没有那么详尽。在福音书中，主从幼年所承受的试探，被概括地描述为在旷野受试探，后来又受魔鬼试探；而最后的试探，则描述为祂在客西马尼园和十字架上所受的苦难。关于主在旷野受试探及后来受魔鬼试探，见马太福音4:1-11、马可福音1:12-13及路加福音4:1-13；但这些所代表的，是祂一直到最后的全部试探。主没有向门徒启示更多关于这些事的内容，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；他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”（赛53:7）

关于主在客西马尼园的试探，见马太福音26:36-44、马可福音14:32-42及路加福音22:39-46。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。

试探无非是与地狱的争战。关于主的试探或争战，见伦敦出版的《天道》第201和302节；关于试探的总体论述，见该书第187-200节。

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》12节 ›

这里补一句：他们说「救自己」；主却在救我们。不下来，是为了我们能够自由地上来。

放进生活：今天感谢主：你没有从十字架上下来，为要我能到你那里去。

资料：克洛斯 35–44（此处按叙事）；布鲁斯；多勒第122课；瑞登堡 LORD 12。

第45节　从午正到申初，遍地都黑暗了。

45 从午正到申初，遍地都黑暗了。

内义：直到普世教会里什么也不剩，只有恶及其伪谬、伪谬及其恶，到了极点。

布鲁斯说：从午正到申初，遍地都黑暗了。中午本该最亮，却黑了——教会的光灭到极点。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》526节 ›

这里补一句：你生命里若有「午正却黑暗」的日子，主也曾进入过。黑暗不是神不在，是争战到了最深。

放进生活：今天黑暗临到时，不说「没有神」，只说：「主啊，你在黑暗里与我同在。」

资料：克洛斯 45；布鲁斯；瑞登堡 AE 526:6。

第46节　约在申初，耶稣大声喊着说：「以利！以利！拉马撒巴各大尼？」就是说：「我的神！我的神！为甚么离弃我？」

46 约在申初，耶稣大声喊着说：「以利！以利！拉马撒巴各大尼？」就是说：「我的神！我的神！为甚么离弃我？」

内义：天堂与教会之间的一切交通似乎关闭。

布鲁斯说：约在申初，耶稣大声喊着说：「以利！以利！拉马撒巴各大尼？」——「我的神，我的神，为什么离弃我？」这是诗篇二十二篇的起头；虚己状态的极点——感觉上与神的交通断了，其实正是联合完成前的最后一战。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《正信的基督教》104

趋向合一的进程，是祂的虚己状态；合一本身，是祂的荣耀状态。教会向来知道，主在世上有两种状态：虚己状态与荣耀状态。圣言中有许多地方记述了祂的虚己状态，尤其是大卫的诗篇和先知书，以赛亚书第五十三章更有清楚的描述，说祂“将命倾倒，以致于死”（赛53:12）。

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。

荣耀状态，就是祂的神性与人性合一的状态。祂在三位门徒面前登山变像，以及施行神迹时，都处于这一状态。祂说父与祂原为一，父在祂里面，祂也在父里面，以及父所有的一切都是祂的，也是在这一状态中。当两者完全合一后，祂便有“权柄管理凡有血气的”（约17:2），并说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）此外，还有许多经文可以证明这一点。

到本站读《正信的基督教》104节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《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。

主来到世上，是为了完成两项工作，使人和天使得救：一是救赎，二是使祂的人性得荣耀。这两项工作彼此有别，却在使人得救这件事上合而为一。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。

因为人必须从自己这一方面亲近上帝；人越亲近上帝，上帝就越从祂这一方面进入人里面。这好比建造圣殿，先由人将它建成，然后奉献给上帝，祈求祂临在其中，与殿中的教会结合。主的人性与神性的合一，也是这样逐步成就的。

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。

这也可以借着人的情形来理解：身体受苦时，灵魂并不像身体那样受苦，而是感到忧伤。得胜之后，上帝除去这忧伤，如同擦去眼中的泪水。

到本站读《正信的基督教》126节 ›

瑞登堡又说：试探总带着某种绝望，否则就不是试探；主所受的是一切试探中最重的（见（《天堂的奥秘》7166）及相关论试探处）。

这里补一句：主肯喊「为什么离弃我」，好叫你在孤单里也可以喊。喊完不是无神，是更深地被神接住。诗篇二十二篇以赞美收尾——开头的离弃，不是故事的结尾。

放进生活：今天若感到被离弃，就把这句话诚实交给主，并读完诗篇二十二篇。

资料：克洛斯 46；布鲁斯；瑞登堡 TCR 104、TCR 126；AC 7166 行内引。

第47–49节　站在那里的人，有的听见就说：「这个人呼叫以利亚呢！」内中有一个人赶紧跑去，拿海绒蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝。其余的人说：「且等着，看以利亚来救他不来。」

47 站在那里的人，有的听见就说：「这个人呼叫以利亚呢！」

48 内中有一个人赶紧跑去，拿海绒蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝。

49 其余的人说：「且等着，看以利亚来救他不来。」

内义：伪谬在最外层占了上风。

布鲁斯说：有人听见就说：「这个人呼叫以利亚呢！」一个人拿海绒蘸醋，绑在苇子上送给祂喝；其余的说：「且等着，看以利亚来救他不来。」最外层的理解一片混乱——把「以利」听成「以利亚」，把拯救变成看热闹。

这里补一句：人常把神圣的喊声听岔。求主给我们听得懂的心，不在旁边冷眼「等着看」。

放进生活：今天听见人的痛苦时，上前帮助，不等着看结局。

资料：克洛斯 47–49；布鲁斯。

第50节　耶稣又大声喊叫，气就断了。

50 耶稣又大声喊叫，气就断了。

内义：主就神性人身而言被全然弃绝。

布鲁斯说：耶稣又大声喊叫，气就断了。约翰记着祂说「成了」；路加记着「父啊，我将我的灵魂交在你手里」。断气，是虚己的终点，也是荣耀的门口。

这里补一句：气断了，爱没有断。主把生命交在父手里——我们也把自己交在同一双手里。

放进生活：今天说：「父啊，我将我的灵魂交在你手里。」

资料：克洛斯 50；布鲁斯。

第51节　忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂，

51 忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂，

> **内义：**然而祂借试探的争战与得胜，使人性与神性完全联合，恢复了教会，驱散了一切伪谬。

布鲁斯说：忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂。幔子曾隔开至圣所；裂开，是路开了。地震与崩裂，是旧秩序震动，伪谬的磐石裂开。

瑞登堡说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》220:5

《以赛亚书》：

“我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。”（赛6:1）（“衣裳”，原文直译是“衣边”。）

主被看见坐在其上的“高高的宝座”，象征在较高诸天中就神性真理而言的主；祂的“衣边”象征祂在教会中的神性真理。（论到主时，“衣边”象征祂在最末层面的神性真理，见《天堂的奥秘》9917节。）主受难之后，殿里的幔子从上到下裂为两半（太27:51；可15:38；路23:45），象征主的神性人性与祂的神性本身合一，见《天堂的奥秘》9670节。

到本站读《诠释启示录》220节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》400:14

圣言中还记载，主在十字架上受难时有地震，天使降临并把石头从坟墓门口滚开时也有地震；这两次地震都象征教会状态的改变。关于主受难时的地震，经上这样记着：

“忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂……。百夫长和一同看守耶稣的人看见地震并所经历的事，就极其害怕，说：这真是神的儿子了！”（太27:51, 54）

关于天使降临并把石头从坟墓门口滚开时的地震，经上这样记着：

“安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的马利亚和那个马利亚来看坟墓。忽然，地大震动；因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。”（太28:1, 2）

那些地震之所以发生，是为了表明那时教会的状态已经改变。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；所以“地也震动”，“磐石也崩裂”。“殿里的幔子从上到下裂为两半”，象征祂的人性已经成为神性；因为幔子里面是约柜，其中有法版（见证），而“见证”象征主就其神性人性而言（上文第392b–e节已说明）。“幔子”象征犹太人与以色列人所拥有的教会的外在，这外在遮住了他们的眼睛，使他们看不见主，也看不见神性真理或圣言在其光中的样子。天使从天降临并把石头从坟墓门口滚开时所发生的“大地震”，所象征的也相同，就是教会的状态已经完全改变；因为那时主复活了，并就其人性而言，接受了对天和地的一切权柄，正如祂自己在《马太福音》中所说的（太28:18）。“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；因为“石头”象征神性真理，这真理被犹太人用遗传的传统歪曲了；经上说，祭司长和法利赛人“封了石头，将坟墓把守妥当”（太27:66），但天使从天把石头挪开，坐在上面（太28:2）。不过关于这些地震，以及殿的幔子和坟墓门前的石头，这里所说的只是很少一点；它们所象征的还有更多，因为福音书中所记关于主受难的一切细节都包含着奥秘，都是象征。启示录别处的“地震”也象征教会状态的改变（如启11:13；16:17–19）。

到本站读《诠释启示录》400节 ›

多勒说：幔子象征主从马利亚所取、遮盖神性的有限人性；在十字架上胜过最后试探时，这幔子被脱去。

这里补一句：幔子从上到下裂开——是从天起的工作，不是人从下往上撕的。通往父的路，是主自己打开的。

放进生活：今天坦然无惧地来到主面前——幔子已经裂开。

资料：克洛斯 51；布鲁斯；多勒第122课；瑞登堡 AE 220:5、AE 400:14。

第52–53节　坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。

52 坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的。

53 到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。

内义：证明祂有神性权能，使忠信的人得着重生，并复活进入生命。

布鲁斯说：坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。死不能锁住那些属主的人。

瑞登堡说：

▸看著作原文：《诠释启示录》899:10

这些由坟墓打开、许多睡着的圣徒身体多有起来、耶稣复活以后他们从坟墓里出来进了圣城向许多人显现所代表（太27:52, 53）：

那时坟墓打开、先前死去的圣徒出来进了圣城向许多人显现，代表那些在主降临世界以前被主保留在诸天之下地方中之人的复活，以及在祂复活之后从那里被取出并被提到天堂：这些事也确实发生了，并被那些在耶路撒冷的人看见，然而仍是上文和刚才所说那些人复活的代表；

因为主受难的一切都是代表，殿里的幔子从上到下裂为两半、地大震动、磐石崩裂也是（太27:51），这些——从打开的坟墓出来——也一样；因此也说他们“进了圣城，在那里显现”；因为锡安——这里由“圣城”所理解——仍代表主借着祂的神性真理掌权的天堂；（关于“锡安”的这含义，见上文第850节）；那城连同耶路撒冷那时与其说是圣的，不如说是亵渎的，因此《启示录》中也称为埃及和所多玛（启11:8）；

然而因着它在圣言中的代表及由此而来的象征而称为“圣”。

到本站读《诠释启示录》899节 ›

瑞登堡又说：

▸ 看著作原文：《诠释启示录》659:15

《马太福音》中记载，主受难之后，“坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。”（太27:52, 53）

“坟墓开了，已睡圣徒的身体起来”象征那些曾处在属灵死亡中、却被主复活——也就是重生——并被引入属灵生命的人的复苏与复活；“进了圣城，向许多人显现”象征他们进入天堂，天堂在圣言中由“圣城”来理解。“向许多人显现”象征那些处于属灵视觉、也就是处于内在光照中的人看见他们；因为那时在圣城耶路撒冷并不能看见他们，他们也没有进入那个耶路撒冷，因为他们是灵与天使；但那些处于内在光照中的人能看见他们，因为他们是属灵地观看。此外，主的受难与复活代表并象征最后的审判，以及那时善人的复活与恶人的定罪；因为那时主征服了地狱，也荣耀了祂的人性。

到本站读《诠释启示录》659节 ›

这里补一句：先睡的亲人，在主里不是灭了。坟墓开了——主有权叫人起来。这是安葬之先的复活预告。

放进生活：今天为一位先走的亲人道谢：主啊，坟墓在你手里不是终点。

资料：克洛斯 52–53；布鲁斯；瑞登堡 AE 899:10、AE 659:15。

第54节　百夫长和一同看守耶稣的人看见地震并所经历的事，就极其害怕，说：「这真是神的儿子了！」

54 百夫长和一同看守耶稣的人看见地震并所经历的事，就极其害怕，说：「这真是神的儿子了！」

内义：并使那些在单纯良善里的人确信：祂的人性是神性。

布鲁斯说：百夫长和一同看守的人看见地震并所经历的事，就极其害怕，说：「这真是神的儿子了！」外邦的兵丁，比祭司先开口承认。

瑞登堡说：单纯良善里的理性，在幔子裂开所象征的联合面前，立刻认出耶稣是神（参多勒所述对应）。

这里补一句：不需要先做神学家。地震般的生命经历里，人可以喊出：「这真是神的儿子了！」

放进生活：今天用百夫长的话作祷告：「主啊，你真是神的儿子。」

资料：克洛斯 54；布鲁斯；多勒第122课。

> **第55–56节　有好些妇女在那里，远远地观看；她们是从加利利跟随耶稣来服事他的。内中有抹大拉的马利亚，又有雅各和约西的母亲马利亚，并有西庇太两个儿子的母亲。**

55　有好些妇女在那里，远远地观看；她们是从加利利跟随耶稣来服事他的。

56 内中有抹大拉的马利亚，又有雅各和约西的母亲马利亚，并有西庇太两个儿子的母亲。

内义：教会里一切良善的情感都从祂而来，也都是祂的。

布鲁斯说：有好些妇女远远地观看；她们从加利利跟随耶稣来服事祂。内中有抹大拉的马利亚，雅各和约西的母亲马利亚，西庇太两个儿子的母亲。门徒多半逃了；妇女还在。爱比胆子更耐久。

多勒说：这些妇女代表单纯、无私的情感——不为名利跟从，只因在祂里面寻见了良善。复活的消息，先向她们显明。

这里补一句：远远地观看，也是忠心。你若只能「远远地」爱主，祂也收下。

放进生活：今天用一件服事（一句安慰、一次陪伴）表明你还在看顾主的事。

资料：克洛斯 55–56；布鲁斯；多勒第122课。

> **第57–58节　到了晚上，有一个财主，名叫约瑟，是亚利马太来的，他也是耶稣的门徒。这人去见彼拉多，求耶稣的身体；彼拉多就吩咐给他。**

57 到了晚上，有一个财主，名叫约瑟，是亚利马太来的，他也是耶稣的门徒。

58 这人去见彼拉多，求耶稣的身体；彼拉多就吩咐给他。

> **内义：**一切通向良善的真理也是如此。

布鲁斯说：到了晚上，亚利马太的财主约瑟（也是耶稣的门徒）去见彼拉多，求耶稣的身体；彼拉多就吩咐给他。大胆的请求——在众人都躲藏时，他出面。

多勒说：约瑟与尼哥底母是公会里少数信主的人；他们凭理性认清真理，在羞耻的死亡之后仍公开尊荣祂。细麻布与香料，对应从神性来的真理与从爱来的真理。

这里补一句：富足不是障碍；用所拥有的去求主的身体、去尊荣祂，就是门徒。

放进生活：今天用你有的一点资源（时间、钱、地位）做一件尊荣主的事。

资料：克洛斯 57–58；布鲁斯；多勒第122课。

第59节　约瑟取了身体，用干净细麻布裹好，

59 约瑟取了身体，用干净细麻布裹好，

内义：并与良善结合。

布鲁斯说：约瑟取了身体，用干净细麻布裹好。干净的细麻——真理包裹那为我们舍了的生命；良善与真理在安葬的举动里结合。

这里补一句：安葬不是扔掉，是珍重地收好。我们对主的记念，也当用「干净细麻布」——清洁的真理。

放进生活：今天用一句清洁、诚实的话记念主。

资料：克洛斯 59；布鲁斯。

第60-61节　安放在自己的新坟墓里，就是他凿在磐石里的。他又把大石头滚到墓门口，就去了。有抹大拉的马利亚和那个马利亚在那里，对着坟墓坐着。

60 安放在自己的新坟墓里，就是他凿在磐石里的。他又把大石头滚到墓门口，就去了。

61 有抹大拉的马利亚和那个马利亚在那里，对着坟墓坐着。

内义：属世人的理智原则连同意愿原则由此得着生命。

布鲁斯说：安放在自己的新坟墓里，就是凿在磐石里的；滚过大石头，就去了。抹大拉的马利亚和那个马利亚对着坟墓坐着。新坟、磐石、大石——好像终点；妇女对着坐着——爱还在守夜。

这里补一句：石头很重，爱更有耐心。复活节早晨，先到的，是这些对着坟墓坐过的人。

放进生活：今天在一件「好像完了」的事上，仍坐下守望，不放弃盼望。

资料：克洛斯 60–61；布鲁斯。

> **第62–66节　次日，就是预备日的第二天，祭司长和法利赛人聚集来见彼拉多，说：「大人，我们记得那诱惑人的还活着的时候曾说：『三日后我要复活。』因此，请吩咐人将坟墓把守妥当，直到第三日，恐怕他的门徒来，把他偷了去，就告诉百姓说：『他从死里复活了。』这样，那后来的迷惑比先前的更利害了！」彼拉多说：「你们有看守的兵，去吧！尽你们所能的把守妥当。」他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当。**

62 次日，就是预备日的第二天，祭司长和法利赛人聚集来见彼拉多，说：

63 「大人，我们记得那诱惑人的还活着的时候曾说：『三日后我要复活。』

64 因此，请吩咐人将坟墓把守妥当，直到第三日，恐怕他的门徒来，把他偷了去，就告诉百姓说：『他从死里复活了。』这样，那后来的迷惑比先前的更利害了！」

65 彼拉多说：「你们有看守的兵，去吧！尽你们所能的把守妥当。」

66 他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当。

> **内义：**尽管有那些在恶与伪谬里之人的一切反对；他们又借遗传与传统歪曲了神性真理。

布鲁斯说：次日，祭司长和法利赛人来见彼拉多，说那人曾说三日后要复活，求把守坟墓，免得门徒偷了去，后来的迷惑比先前的更利害。彼拉多说：「你们有看守的兵，去吧！」他们就封了石头，把守妥当。越怕复活，越用力封——却成了复活最强的反证：兵丁与印记都在，身体却不在了。

这里补一句：人可以封石头，不能封住主。你生命里被「封住」的盼望，第三日在主手里。

放进生活：今天把一块「封住的石头」（忧虑、死结）交给主，等祂滚开。

资料：克洛斯 62–66；布鲁斯。

生活应用

一、不要作「早晨的商议」去除掉扎心的真理；让真理除掉我们的恶。

二、犹大式的后悔通向绝望；彼得式的痛哭通向主。忧伤了，就跑向主。

三、三十块钱是低估；今天把主看得比一切贵。

四、彼拉多洗手洗不净；真正的洗净在悔改里。

五、荆棘冠冕提醒我们：不要用伪谬侮辱圣言。

六、主不从十字架上下来，为要我们能自由地爱祂。

七、「我的神，为什么离弃我」——孤单里可以诚实喊；喊完仍在父手里。

八、幔子裂开——直接来到主面前。坟墓不是终点；石头封不住复活。

读经问题

1. 祭司长「商议」与我心里怎样「计划」对付真理有关吗？（见第1节）2. 犹大的后悔与彼得的痛哭有何不同？（见第3–5节；参26:75）3. 为什么众人要巴拉巴、不要耶稣？这在我里面如何重演？（见第15–26节）4. 荆棘冠冕象征什么？（见第27–31节）5. 主为什么不肯喝苦胆调和的酒？（见第34节；AE 519）6. 「为什么离弃我」怎样安慰感到孤单的人？（见第46节）7. 殿幔裂开有什么属灵意义？（见第51节）8. 约瑟安葬、妇女守墓，对我的「忠心」有什么提醒？（见第57–61节）

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》2276、2966、3812、7166、9093、9127

- 《诠释启示录》220、400、475、519、526、577、600、659、899
- 《揭秘启示录》410
- 《正信的基督教》104、126、342
- 《新耶路撒冷教义之主篇》12

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作

《马太福音解经》

福音书内义查经 · 马太福音

周提摩太编译

第28章　复活与大使命

使用说明

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

经文采用《和合本》简体。每段先列经文，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可点开本站对应章节；「▸ 看著作原文」点开即可读本站中文译文的摘录，不打断正文。

开篇导读

马太福音一路读到第28章，就到了最后一章，也是最亮的一章。前一章是十字架、黑暗、坟墓和封住的石头。这一章是清晨、地震、天使、空坟墓、复活的主，还有那句叫人一生得安慰的话：「我就常与你们同在，直到世界的末了。」

字面上，这一章讲了三件事。第一，妇女们清早去看坟墓，遇见天使，又遇见复活的主（1–10节）。第二，看守的兵丁受了贿赂，散布「门徒偷尸体」的谎言（11–15节）。第三，十一个门徒在加利利的山上见主，领受大使命（16–20节）。

内义上，这一章讲的是一件更大的事：旧的教会走到了尽头，新的教会从这里开始。主借着十字架这最后的试探，使祂的人性完全得了荣耀，与里面的神性合而为一。从此，主不再藏在字句的坟墓里，而是向一切爱祂、寻求祂的人显现。（《天堂的奥秘》2405:8）

这一章也讲每一个人里面的事。我们心里的「旧安息日」也要过去；我们里面的「石头」也要被滚开；主也要在我们心里「复活」，在我们日常生活的「加利利」与我们相见。以马内利·瑞登堡说，主的复活不只是一次过去的事，也每天、甚至每时每刻发生在重生的人心里。读这一章，最好一边读，一边问自己：今天，主在我里面怎样复活？

读法说明：每一节（或几节合为一段）先列和合本经文，再用一句话写出内义，然后用白话把意思讲开。讲解融合了历代新教会解经者的心得——克洛斯（John Clowes，biblemeanings 网站所用的就是他的解经）、布鲁斯（William Bruce）、西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、多勒（Anita S. Dole）——但一切以瑞登堡著作为准绳。著作原文放在可点开的方框里，点「看著作原文」即可读本站中文译文，再点链接可到本站原节。

本章内义一览

第1节 旧教会走到尽头、新教会开始的时候，那些有爱真理、爱良善之情的人，前来寻求主，想认识重生、认识复活进入新生命的道理。

第2节 因为这时，借着主人性的荣耀化，教会的状态完全改变；遮住圣言的伪谬教义被挪开，圣言的内义坐在字义之上教导人。

第3节 于是神性良善（「相貌如同闪电」）与神性真理（「衣服洁白如雪」）一同显现出来。

第4节 这光叫在邪恶与伪谬中的人惊恐，失去一切力量。

第5节 同一道光，却叫在良善与真理中的人得着复苏和安慰：不要怕。

第6节 她们得知：主经过一生的试探争战，已使祂的人性完全荣耀化，成为神性。

第7节 主借着这荣耀了的人性，走在他们前面引导他们，并在属世的生活里向他们显现。

第8节 于是这复活的真理带着敬畏与喜乐，在教会里被传开。

第9节 主亲自迎见他们，赐下平安；他们借着信靠主的神性属世层面与祂结合，生出真正的谦卑敬拜。

第10节 在仁义中的人，连他们的属世层面也成了主的「弟兄」，能接受神性真理。

第11节 这复活的道理，冒犯了在邪恶与伪谬中的人。

第12节 他们聚集商议，千方百计要歪曲、毁坏这道理：拿歪曲了的「真理」（银钱）去收买人。

第13节 他们教导说：主的人性和别人的人性一样；他们说这话，是在属灵的「睡觉」、无知中说的。

第14节 他们又说：凡这样信的人都可以平安无事、得救。

第15节 这种伪谬的说服，被那些把外在看得比内在更重的人乐意接受，一直流传。

第16节 但那些在外在生活里尊重内在的人，凭着对主神性人性的信，住在爱与仁义的高处。

第17节 他们借这信与爱与主有生命的结合，敬拜祂；只是仍免不了经历试探与疑惑。

第18节 主更亲近他们，教导他们：主即使就人性而言，也是天堂和教会的神，天上地下的一切权柄都在祂手里。

第19节 祂吩咐把这真理传给一切在良善中的人，使他们借真理得洁净、得重生，归入那独一的名：主里面的神性本身、神性人性和发出的神性。

第20节 他们要在生活中遵行主的一切吩咐；主借着祂的神性人性，在一切状态中常与祂的教会同在，直到旧时代终结、新时代开始。阿们。

逐节详解

第1节　安息日将尽，天快亮的时候

1　安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的马利亚和那个马利亚来看坟墓。

内义：旧教会走到尽头、新教会开始的时候，那些有爱真理、爱良善之情的人，前来寻求主，想认识重生、认识复活进入新生命的道理。

先看时间。「安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候。」一句话里有三个时间：一个旧的日子在结束，一个新的日子在开始，黑夜正在退去，光正在来。

圣言里的时间，说的都是「状态」。天快亮，是一个状态的尽头，也是另一个状态的开头。瑞登堡说，圣言里讲「早晨」，内义是主的降临，也就是新教会的开始；主正是在清早复活，这本身就象征主在每一个重生的人里面「复活」，而且这复活每天、甚至每时每刻都在发生。（《天堂的奥秘》2405:8）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》2405:8

【8】"早晨"在其最深层的含义中象征着主自己，他的降临，以及他王国的临近。由此，我们可以进一步理解"早晨"所代表的含义：新教会的兴起。这个新教会就是主在地上的王国，它既有普遍性，也有特殊性，甚至还有个别性。

在普遍意义上，"早晨"象征着全世界新教会的建立。在特殊意义上，它代表个人的重生并成为新人，因为此时主的王国在这个人里面兴起，他本身就成为了教会。在个别意义上，每当爱与信仰的良善在一个人心中运作的时候，就是主降临的时刻。

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。

到本站读《天堂的奥秘》2405节 ›

瑞登堡还说，「早晨」对善人是光照与得救的开始，对恶人却是幽暗与灭亡的开始；所以早晨也象征前一个教会的结束、新教会的开始。（《天堂的奥秘》8211） 这一点到第4节就看见了：同一个清晨，妇女得了喜讯，看守的人却吓得像死人。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8211

因为“早晨”象征善人的光照与得救状态，以及恶人的幽暗与灭亡状态，所以“早晨”也象征最后审判的时候，那时善人得救，恶人灭亡。因此，它也象征前一个教会的结束和新教会的开始，这在圣言中由“最后审判”来象征（参900，931，1733，1850，2117-2133，3353，4057，4535节）。

到本站读《天堂的奥秘》8211节 ›

再看「安息日」。安息日本来象征主与祂的教会结合、象征真正的安息平安。但到了主那时候，安息日已经被守成了一大堆外面的规矩。什么能做，什么不能做，管得非常细，人背着重担，心里却没有安息。这就是旧教会尽头的样子：只剩字句，没有里面的生命。

所以「安息日将尽」，正是旧的守法方式在退场。有解经者特别提醒：希腊原文这里是复数，「众安息日」的黄昏。那么多旧的安息日、旧的规条、旧的重担，都到了黄昏。还有一层意思：主在十字架上说「成了」，祂的工作做完了，就在坟墓里「安息」了一天。这是主经过一切试探之后的安息；祂的人性已经与神性结合。在这真正的安息之后，新的一日就开始了。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8494

8494　“安息”象征平安的状态，没有试探。这是因为安息日的安息是平安状态的代表，在平安中良善与真理结合。前六日则代表争战和劳苦，即试探，这些先于平安的状态，因为试探之后才有平安的状态，那时良善与真理结合。“前六日”即第七日或安息日之前的六日，象征争战和劳苦（参720，737，900节）；试探之后有宁静和平安（参3696，4572，5246，6829，8367，8370末尾节）；“安息日”象征良善与真理的结合，这一点将在下文说明。

到本站读《天堂的奥秘》8494节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8506

8506　“六天可以收取”象征真理在与良善结合之前的接受。这是因为“六天”象征争战和劳苦的状态（参8494节），此处指接受真理的状态，即通过真理获得良善的状态（参8505节）。在这种状态中，有劳苦和争战。在这种状态中，人被送入试探，即与他里面的邪恶和伪谬争战。那时主既为人争战，也与人一同争战。但在这状态之后，是良善与真理结合的状态，那时也是主的安息。这种状态由第七日或安息日的安息来代表。那时主得安息，是因为当良善与真理结合时，人就在主里面，被主引导，不再有劳苦和争战。这状态就是上面8505节所说的“后一种状态”。

到本站读《天堂的奥秘》8506节 ›

瑞登堡说，安息日的「安息」代表平安的状态：先有六日的争战劳苦，就是试探；试探过后，良善与真理结合，才有安息。他又说，平安如同地上的黎明，以普遍的愉悦使人心欢畅；平安里面含有对主的信靠，信祂掌管一切、供应一切、引导一切走向良善的结局。这正好是「天快亮」的意思：试探的黑夜过去，平安的晨光来了。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8455

关于平安是什么，可参看2780，3696，4681，5662节，即它如同地上的黎明，以普遍的愉悦使人心欢畅；平安的真理如同黎明之光。这被称为“平安的真理”的真理，就是天堂中从主而来的神性真理本身，它普遍地影响那里所有的人，使天堂成为天堂。因为平安内含有对主的信靠，即祂掌管一切、供应一切，并引导一切走向良善的结局。当人处于这种信仰中时，他就处于平安中，因为那时他无所畏惧，对未来的忧虑也不能使他不安。人越爱主，就越进入这种状态。

到本站读《天堂的奥秘》8455节 ›

「七日的头一日」。马太写的是「一周的第一天」。从这一天起，主日就成了基督徒的聚会日子。这不是换了一个日子守规矩，而是换了一种生命：从「靠自己守律法」，转到「主在我里面复活，我跟随祂」。圣言里的「三」象征完全，主在第三天复活，表示祂的工作完全成就了。（《新耶路撒冷教义之圣经篇》29）

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之圣经篇》29

耶稣第三日复活（太28:1）。此外还有许多地方提到“三”——它总是与已经完成和完美之事相伴出现，因为这个数字正是这一含义的象征。

到本站读《新耶路撒冷教义之圣经篇》29节 ›

现在看来的人。「抹大拉的马利亚和那个马利亚。」在圣言里，女人代表人的情感，就是爱真理、爱良善的那份心。男人多代表思想和理解。这两个马利亚是最后离开十字架的，又是最早来到坟墓的。有解经者说得好：她们「最后离开十字架，最先来到坟墓」，代表那份最热切的爱。爱比头脑跑得快。门徒还躲着的时候，爱主的心已经在黑暗里出门了。

她们来做什么？「来看坟墓。」字面上，她们是来送香料、来哀悼的，还以为主仍在坟墓里。内义上，这就是我们开始寻求的时候：心里有爱，可是认识还有限，以为主还被关在死的地方。主不嫌弃这样的寻求。正是这样带着爱、却还不全明白的心，第一个得着复活的好消息。

还有一个小细节。圣言里讲「看」，常常是讲明白和信。她们「来看」，就是心里想要明白。主复活的真理，先交给想要明白、又带着爱的人。

放进生活：我们心里也有「众安息日的黄昏」：靠自己守规矩、觉得自己已经很好、背着重担却没有平安。当这些旧东西慢慢过去，不要怕。黄昏之后就是天亮。带着爱去寻找主，哪怕还不明白，祂也会先来迎见你。

资料：克洛斯以本节为「新教会开始，有爱真理之情者寻求重生的认识」；布鲁斯论安息日为主荣耀之后的安息、妇女「最后离开十字架、最先来到坟墓」；西尔弗曼论「众安息日」与旧字句的重担；多勒论天亮为新状态的开始。

第2节　地大震动，天使把石头滚开

2　忽然，地大震动；因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。

> **内义：**这时借着主人性的荣耀化，教会的状态完全改变；遮住圣言的伪谬教义被挪开，圣言的内义坐在字义之上教导人。

「地大震动」。在圣言里，「地」常代表教会；「地震」代表教会状态的改变。瑞登堡在解释启示录的时候，专门举了这一节：主复活时的地震，象征教会状态的改变，又象征主神性的大能，而这改变已经开始了。（《诠释启示录》400:14）

▸看著作原文：《诠释启示录》400:14

天使从天降临并把石头从坟墓门口滚开时所发生的“大地震”，所象征的也相同，就是教会的状态已经完全改变；因为那时主复活了，并就其人性而言，接受了对天和地的一切权柄，正如祂自己在《马太福音》中所说的（太28:18）。“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；因为“石头”象征神性真理，这真理被犹太人用遗传的传统歪曲了；经上说，祭司长和法利赛人“封了石头，将坟墓把守妥当”（太27:66），但天使从天把石头挪开，坐在上面（太28:2）

到本站读《诠释启示录》400节 ›

也就是说，主一复活，整个教会的根基就动了。旧的已经站不住了，新的要开始。这在每个人里面也一样。主要在我们心里复活的时候，里面常常先有一场「地震」：原来以为很稳的东西，动摇了；原来以为自己很好，忽然看见不是这样。这种震动叫人害怕，但它是好事。在西奈山上，神降临的时候，全山也大大震动（出19:18）。神亲近人的时候，人的旧根基总会震动。

「有主的使者从天上下来」。圣言里的天使，常代表主身上的某一个神性品质，也代表从主而来的神性真理。这里不是一个普通的人来帮忙，而是从天上来的真理，亲自来做这件事。

「把石头滚开」。坟墓口的大石头，是官长们封上的，还派兵看守。他们要把主关在里面。瑞登堡说，这块石头象征神性真理，也就是圣言；犹太人用他们的传统把它歪曲了、封住了。天使把石头滚开，坐在上面，就是主除去一切拦阻人到祂那里去的伪谬，打开了圣言。（《诠释启示录》687:17）

▸看著作原文：《诠释启示录》687:17-18

【17】“坐”是象征事物与生命之存在与状态持续的表达，这一点可以从圣言中使用“在耶和华面前坐着”、“在祂面前站立”和“在祂面前行走”的地方看出来。“在耶和华面前坐着”所理解的是与祂同在，因而从祂意愿并行动；“在祂面前站立”所理解的是留意并理解祂所意愿的；“在祂面前行走”所理解的是照着祂的诫命生活，因而从祂生活。因为“坐”包含这类事物，所以希伯来文中对应的词也表示停留和居住。

【18】因着“坐”的这含义：主的使者显为坐在他从坟墓门口辊开的石头上（太28:2）；又：天使在坟墓里显现，一个在头，一个在脚（约20:12；可16:5）。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。（“被葬”、“葬礼”和“坟墓”象征重生和复活，见上文第659节；“天使”在至高之义上象

征就神性真理而言的主，在相对之义上象征神性真理的领受者，因而抽象地说象征从主而来的神性真理，见上文第130、200、302节。）此外，当有大喜乐时，经上说他们“坐在耶和华面前”；当有大哀恸时，也说他们“坐着”，因为“坐”关系到人的存在，而这属于他的意愿和爱。（他们在耶和华面前哭泣并坐着，见士20:26；21:2。）

到本站读《诠释启示录》687节 ›

圣言里还有一幅类似的图画。雅各在井口遇见拉结，把井口的石头滚开，让羊群喝水。瑞登堡说，这就是打开圣言：井是圣言，石头是遮住圣言的东西，滚开石头就是让人能喝到真理的水。（《天堂的奥秘》3771）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》3771

3771　"他们把石头从井口滚开"象征他们将圣言打开。正如前文所述（参3769节），"井口上的大石头"象征圣言处于封闭状态，因此"把石头滚开"就象征着使圣言重新打开。

3772"给羊群喝水"象征从圣言而来的教义。让羊群喝水表示教导（参3069，3768节），而"羊群"则象征那些在信仰的良善和真理中的人（参343，3767节）。因此，"饮羊群"整体上象征着通过圣言进行教导，即传授教义。

到本站读《天堂的奥秘》3771节 ›

那么，什么是这块石头？在主那个时代，是人的传统把圣言封住了。他们把圣言讲成一堆外在的规矩，又用「我们的教义」把它封严，不让主活的意思出来。有解经者说：坟墓的封条，就是只有字面、没有灵义的圣言。也有解经者说：这块石头，是一切挡在我们和神中间的东西。可能是一个错误的观念，

例如以为神会发怒、要惩罚人；可能是一个老习惯；也可能是心里一块冷硬的地方。我们自己滚不动它。妇女们在路上就在愁：「谁替我们把石头滚开呢？」（可16:3）但等她们到了，石头已经滚开了。主替我们做了。

瑞登堡说，「石头」在好的意义上象征真理，在相反的意义上象征伪谬。（《诠释启示录》655:4） 同一本圣言，可以被打开成活水，也可以被封成坟墓。看我们是让主来打开，还是用自己的意思去封住。

「坐在上面」。天使把石头滚开，并没有把它扔掉，而是坐在上面。这很有意思。字义并没有被废掉，它还在，还是根基。只是现在，内义「坐」在字义上面，借着字义来教导人。坐，表示安定、长久。圣言的灵义从此安稳地坐在字义之上，向人说话。启示录里也讲到一卷用七印封严的书，没有人能打开，唯有羔羊能揭开（启5章）。这里的天使滚开石头，就是同一件事。

放进生活：读圣经读到觉得「这只是古人的故事」、「这只是规矩」，就像站在封住的坟墓前。这时可以祷告：主啊，请滚开这块石头。主会让你看见，字句里面有活的意思，是对你今天说话的。

资料：克洛斯以地震为「教会状态的完全改变」、石头为「遮住圣言的教义伪谬」；布鲁斯论天使为神性的品质、石头为字义、天使坐在其上为内义安于字义而教导、并引启示录第5章；西尔弗曼论石头为一切挡在人与神之间的东西、地震与西奈山；多勒论石头为对字义的错误解释、封条为无灵义的字义。

第3节　相貌如同闪电，衣服洁白如雪

3 他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。

> **内义：**于是神性良善与神性真理一同显现出来：「相貌」是爱的良善，「衣服」是真理。

天使有两样被描写出来：相貌和衣服。在圣言里，这两样是一对。「相貌」，或说脸面，代表里面的东西，就是爱、意愿、心；「衣服」代表外面包着的东西，就是真理、理解。一个是良善，一个是真理。良善与真理合在一起，就是「天上的婚姻」。天使身上同时显出这两样，就是说：主的神性良善和神性真理一同显现了。

先说「相貌如同闪电」。闪电又亮又热，会照亮，也会烧。瑞登堡说，「闪电」象征神性真理的光辉；这光辉会刺入恶人的理解，叫他们看不见真理；马太福音这里的「闪电」，指的也是神性真理。（《天堂的奥秘》8813:6）这一点到第4节还要讲：看守的人一见这光，就吓得像死人一样。 圣言里讲到神显现时，常有雷轰和闪电，像在西奈山上一样；瑞登堡说那是对神性真理的感知与光照。（《天堂的奥秘》8914）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8813:6

【6】在那鸿书中：刀剑发光，枪矛闪烁，被杀的甚多。（鸿3:3）在摩西五经中：我若磨我闪亮的刀。（申32:41）这是指神性真理在恶人那里所产生的穿透作用。“刀剑”象征争战的真理，见2799，8294节；“闪电”象征其光辉，这光辉刺入理智部分，并使它失去看见真理的能力（结21:15，28中也有类似含义）。由此还可看出，在马太福音28:3和路加福音17:24中，“闪电”所指的也是神性真理。

到本站读《天堂的奥秘》8813节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8914

8914 “众百姓看见雷轰和闪电”，象征从良善而来的对神性真理的感知。

这可由“看见”的含义看出，“看见”是理解和感知（参2150，2325，2807，3764，3863，3869，4403-4421，4567，4723，5400节）；也可由“声音”或“雷轰”的含义看出，它们是神性真理（参7573，8813节）；还可由“火把”或“闪电”的含义看出，它们是由爱的良善而来的、属于真理的光辉，这些光辉震动人并穿透人（参8813节）。

这里所谓从良善而来的神性真理，是指十诫的一切诫命；这些诫命是在西奈山上，从雷轰和闪电中间宣告出来的。那时之所以这样显现，是因为雷轰象征神性真理，所以也称为“声音”；闪电象征由良善而来的、属于真理的光辉，所以也称为“火把”或“火焰”。关于火焰是从主的神性良善发出的神性真理，见6832节。

到本站读《天堂的奥秘》8914节 ›

有解经者把这三样分得很清楚：天使的相貌是圣言最里面的天上意义，衣服是属灵意义，石头是字面意义。字义像一块石头，坚固，是根基；属灵意义像洁白的衣服，清楚、纯净；最里面的天上意义像闪电，是爱的火，又亮又热。三层合在一起，就是一本完整的圣言。

再说「衣服洁白如雪」。在天堂里，天使穿的衣服，是照着他们的聪明来的。聪明越多，衣服越亮、越白。聪明来自神性真理，所以衣服就代表真理。瑞登堡还特别提到，在主坟墓旁边被看见的天使，正是「相貌如同闪电，衣服洁白如雪」。（《天堂与地狱》180） 反过来，在地狱里的人没有真理，他们的衣服就显得破烂、肮脏。（《天堂与地狱》182）

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》180

因为天使在天堂里穿着衣服，所以当他们在世界上被看到时，他们也穿着衣服，就像那些向先知们显现的天使，以及那些在主的坟墓旁边被看到的天使。说他们相貌如同闪电，衣服洁白如雪（《马太福音》28:3；《马可福音》16:5；《路加福音》24:4；《约翰福音》12:12-13）。还有约翰在天堂里看到的天使，他们穿着光明洁白的细麻衣（《启示录》4:4，19:11，13）。而因为智慧来自神性真理，所以当主显出圣容时，他的衣服洁白如光（《马太福音》17:2；《马可福音》9:3；《路加福音》9:29）。光是从主发出的神性真理，这在之前已经提到过（参129节）。

到本站读《天堂与地狱》180节 ›

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》177

177　因为天使是人，他们之间的相处就像地球上的人类彼此之间的相处，所以他们有衣服，有住所，以及其他许多相似之处，但是有所不同，他们的所有事物都更为完美，因为他们处于一个更完美的状态。天使的智慧超越了人类的智慧到如此的程度，以至于它被称为无以言表，同样地，所有他们所感知到的和向他们显现的事物也是如此，因为它们都与天使的智慧相对应（参173节）。

到本站读《天堂与地狱》177节 ›

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》182

182　因为在灵性世界中，每个人的衣物都是按照他的智慧来的，也就是按照他们所知的真理被赋予的。因此，那些在地狱的人，因为他们没有真理，他们确实显得穿着衣服，但这些衣服是破烂、肮脏和令人讨厌的；每个人都根据自己的愚昧而有所不同，并且他们不能换其他衣服。为了防止他们赤裸，主给了他们衣服。

到本站读《天堂与地狱》182节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》195:18

【18】“衣服”之所以象征真理，根源在于：天堂之光是从主发出的神性真理，主在那里是太阳；天堂里所显现的一切，都是从那里的光显现出来的，天使显现时所穿的衣服也是如此。所以，坐在主坟墓那里的天使“衣服洁白如雪”（太28:3），他们的衣服“放光”（路24:4）。（天使显现时所穿的衣服对应于他们的聪明，而他们的聪明与他们从主那里接受神性真理的程度相符，见《天堂与地狱》177–182节；从主发出的神性真理就是天堂中的光，见同书126–135节。）

到本站读《诠释启示录》195节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》5530:2

但在天使那里，中心是来自属天和属灵之爱的良善所发出的火焰般的光辉，由此向周围散发出明亮或洁白的光。这样显现的天使是主的形像，因为主自己向彼得、雅各和约翰显现他的神性时，"脸面明亮如日头，衣裳洁白如光"（《马太福音》17:2）。

天使作为主的形像，显现在火焰般的光辉中，并因此显现在洁白中，这从那位从天降下、把石头从坟墓门口滚开的天使可以看出："他的像貌如同闪电，衣裳洁白如雪"（《马太福音》28:3）。

到本站读《天堂的奥秘》5530节 ›

「白」在圣言里专用来说真理，因为白是光的颜色，而光就是真理。「雪」也是。瑞登堡说，「雪」因为又细又白，圣言用它来说真理；天使的衣服被比作雪，因为衣服在灵义上就是真理。（《天堂的奥秘》8459） 雪比闪电「凉」一些。有解经者说，闪电又烧又亮，雪却是凉的：爱是热的，真理是清的。人先被真理的清凉光照，再被爱的火温暖。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8459

“雪”用于论及真理，可见于以下经文：《马可福音》：“耶稣变形时，祂的衣服放光，极其洁白，像雪一样。”（9:3）《马太福音》：“天使像貌如同闪电，衣服洁白如雪。”（28:2-3）《启示录》：“我看见在七个金灯台中间，有一位好像人子，祂的头与发皆白，如白羊毛，如雪。”（1:13-14）《耶利米哀歌》：“拿细耳人比雪更白，比奶更亮。”（4:7）《诗篇》：“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”（51:7）《但以理书》：“我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者；祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。”（7:9）在这些经文中，“雪”因其白色而用于论及真理，衣服被比作雪，因为“衣服”在灵义上象征真理（参4545，4763，5248，5319，5954，6914，6917，6918节）。

到本站读《天堂的奥秘》8459节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》5954:2-3

天使都显现为穿着衣服，每个人都根据他们所拥有的真理而显现，那些拥有信仰真理并通过这些真理获得良善的人显现为穿白衣，而那些拥有出于良善的信仰真理的人显现为穿明亮的白衣，因为良善透过真理发光，因此有光辉（参5248节）。

【3】灵和天使显现为穿着衣服，这也可以从圣言中提到天使显现的地方看出，例如：

天使坐在主的坟墓旁，他的形状如同闪电，衣服洁白如雪。（《马太福音》28:3）

我看见二十四位长老坐在宝座上，身穿白衣。（《启示录》4:4）

那骑在白马上的……身穿溅了血的衣服，他的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。（《启示录》19:11，13，14）

"洁白如雪的衣服"和"白色的细麻衣"象征神圣的真理，"洁白"和"明亮"是用来形容真理的（参3301，3993，4007，5319节），这是因为它们最接近光，而从主而来的光就是神性真理；因此当主变像时，他的衣服显现如光：

耶稣变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。（《马太福音》17:2）

"光"是神性真理，这在教会中是众所周知的，但它被比作"衣服"，这在大卫诗篇中可以看出：

耶和华披上亮光，如披外袍。（《诗篇》104:2）

到本站读《天堂的奥秘》5954节 ›

一切灵和天使，都是照着他们在生命中接受多少真理来穿衣的；光成形为衣服。（《诠释启示录》395） 主复活的时候，天使显出来的就是这种从主而来的真理之光。启示录里讲到「白衣」，也是同一个意思：穿白衣，就是在真理里。（《揭秘启示录》166:5）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》395

一切灵和天使都是照着他们的聪明，或者说照着他们在生命中对真理的接受而穿衣的，因为这就是聪明；他们聪明的光成形为衣服，这些衣服一旦这样成形，就不仅显为衣服，而且就是衣服。因为灵界中存在、并显现在他们眼前的一切，都是从作为太阳的主发出的光和热而来的；不仅灵界中的一切是从这源头被创造、被成形的，自然界中的一切也是如此，因为自然界是通过灵界从主而存在并持续存在的。由此可以看出，在天堂里显现在天使眼前的表象是完全实在的；衣服也是如此。因为灵和天使是照着聪明穿衣的，而一切聪明都属于真理，天使的聪明属于神性真理，所以他们是照着真理穿衣的；因此“衣服”象征真理。

到本站读《诠释启示录》395节 ›

▸看著作原文：《揭秘启示录》166:5

【5】因为"天使"象征神性真理，所以主坟墓前的天使，其衣服洁白如雪（《马太福音》28:3）、衣服放光（《路加福音》24:4）。

到本站读《揭秘启示录》166节 ›

放进生活：真理是主给我们的「衣服」。我们穿什么样的衣服，就显出我们心里怎样想。愿我们心里的念头像雪那样干净，心里的爱像闪电那样温暖明亮。不是靠自己装出来，而是让主的真理来洗，让主的爱来点燃。

资料：克洛斯译注以「相貌」为意志中的爱之良善、「衣服」为理解中的真理，合为天上的婚姻；布鲁斯以相貌、衣服、石头分别为天上意义、属灵意义、字面意义，并论闪电烧而亮、雪较凉；西尔弗曼论闪电为光照人的洞见。

第4节　看守的人吓得浑身乱战，甚至和死人一样

4 看守的人就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样。

内义：这同一道光，叫在邪恶与伪谬中的人惊恐，失去一切力量。

同一位天使，同一道光，两种人，两种反应：本节讲看守的人，下一节讲妇女。

先看「看守的人」。他们是官长派来的兵，任务是把主看守在坟墓里，不让任何人把祂带出来。在内义上，他们代表旧教会里那些在邪恶与伪谬中的人，也代表我们心里那些想把主「关在坟墓里」的东西。有解经者说：看守的

兵，就是一切想把主留在坟墓里的伪谬的理由；比如「这只是古代的故事」、「人死了就没有了」、「信仰只是一种安慰」。另一位解经者说：看守的人代表旧教会，妇女代表新教会。

「吓得浑身乱战，甚至和死人一样。」这里有两样：浑身乱战，和像死人。在内义上，这两样各有所指。浑身乱战，是说他们的理解动摇了，原先自以为清楚的那一套，在这光面前站不住；像死人，是说他们的意愿失去了生命力，原先支撑他们的那份爱（爱自己、爱权力）在神性面前完全失去了力量。

瑞登堡解释启示录时讲到约翰「仆倒在他脚前，像死了一样」，说「像死了一样」象征自我生命的丧失。人生来带着的自我生命，只看自己和世界，背向神；神性临近时，这生命就被翻转过来。对善人，这是被翻转、被更新；对恶人，却是「属灵的死亡」：他们在神性面前受不住，转身离开，投到天堂之光照不到的地方。（《诠释启示录》78）看守的人正是这样。光来了，他们受不了，像死人一样倒下。

▸ 看著作原文：《诠释启示录》78

恶灵在神性临在时所死的属灵死亡是什么，这里简单说一说。属灵的死亡就是背离主、远离主。尚未被荒废——也就是尚未被定型于自己的主导之爱——的恶灵，一进入某个天使群体，因为那里有主的神性，就会受到可怕的折磨。他们不仅转身背离，还把自己投入深处，投到天堂之光照不进去的地方，有的投入磐石间黑暗的洞穴，总之是投入地狱（关于这事，可参看《天堂与地狱》54、400、410、510、525、527节所阐明的内容）。这种背离主、远离主，就叫作属灵的死亡；在他们那里，天堂的属灵之物也是死的。

到本站读《诠释启示录》78节 ›

放进生活：同样的真理，有时叫我们害怕。若是害怕得想逃，可能是心里有东西在「看守坟墓」，不愿让主出来。

资料：克洛斯把4–5节合成一句内义：「光使在邪恶与伪谬中的人惊恐，却使在良善与真理中的人得力、得安慰」，本节取前半；其译注以「乱战」属理解、「如死人」属意愿；布鲁斯以看守者为旧教会、妇女为新教会；多勒以看守者为要把主留在坟墓里的伪谬的理由。

第5节　天使对妇女说：不要害怕

5 天使对妇女说：「不要害怕！我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。」

内义：同一道光，却叫在良善与真理中的人得着复苏和安慰：不要怕。

再看妇女们。天使对她们说的第一句话就是：「不要害怕！」她们同样看见了闪电般的相貌、雪白的衣服，同样经历了地震，心里也害怕。可是天使先安慰她们。

瑞登堡说，「不要害怕」象征复苏。一个人从自我的生命忽然进入属灵的生命，起初都会害怕；主就把祂的临在调和到这人能接受的程度，使他复苏过来。主的临在超过人能接受的，就会引起痛苦和战抖；调和以后，人就重新得力。（《诠释启示录》80）

▸看著作原文：《诠释启示录》80

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，但会被主复苏。他们的复苏，是借着使神性的临在、以及由此而生的惧怕，适应于他们的接受程度而实现的。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。这也可以从上文刚刚说过并阐明的内容（第78节）看出。这种复苏就是“不要惧怕”所象征的；在别处，主或主的使者显现时说“不要惧怕”，也是这个意思（如但10:12，　19；路1:12，13；2:8–10；太28:5, 9, 10）。

到本站读《诠释启示录》80节 ›

他又说，这种惧怕叫作「圣洁的惧怕」，是从主而来的生命代替自我生命进来的时候发生的。那时人看见自己算不得什么，唯有主是一切。（《揭秘启示录》56）　这种惧怕不是被吓跑的惧怕，而是爱里面的敬畏。有解经者说得好：真正的爱里总带着一份圣洁的敬畏，怕自己伤了所爱的那一位。

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》56

主也对那些在坟墓看见祂的妇女说：“不要害怕。”（《马太福音》28:10）那脸面如闪电、衣服洁白如雪的天使也对那些妇女说：“不要害怕。”（《马太福音》28:3-5）

到本站读《揭秘启示录》56节 ›

「我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。」天使知道她们来做什么。主也知道我们心里在寻找什么。她们寻找的是「那钉十字架的」耶稣，也就是她们以为已经死了的那一位。她们的认识有限，可是她们的爱是真的。有解经者说：寻找被钉十字架之主的人，会找到复活的主。愿意跟主一起受苦、一起经过试探的人，也要跟主一起复活。

放进生活：若是害怕里带着爱、带着敬畏，那就听天使的话：不要害怕。主知道你在寻找祂。

资料：克洛斯4–5节内义的后半：「却使在良善与真理中的人得力、得安慰」；布鲁斯论爱中的圣洁敬畏、寻找被钉十字架之主的人必找到复活的主。

第6节　他不在这里，照他所说的，已经复活了

6 他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。

内义：她们得知：主经过一生的试探争战，已使祂的人性完全荣耀化，成为神性。

「他不在这里。」这是全本圣经里最好的一句「不在」。坟墓是死的地方，主不在那里。主不在死的字句里，不在没有爱的规矩里，也不在我们以为祂被打败的地方。

「照他所说的，已经复活了。」主早就说过，人子要被交给人，被杀，第三日复活（太16:21；17:23；20:19）。门徒听了很多次，却没有明白。现在天使提醒她们：主所说的，都成就了。有解经者说：「照他所说的」这几个字很要紧。主的话从不落空。我们读主的话，常常也像门徒一样，听了又听，到了一个关口才真的明白。

主怎样复活？瑞登堡说得很清楚：主复活，不只是灵复活，连身体也复活了，坟墓里什么也没留下。这和任何人都不同。人死后复活的只是灵，主却是带着整个身体复活，因为祂在世上已经使祂整个人性得了荣耀，成为神性。后

来祂向门徒证明：「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）（《天堂与地狱》316）（《天堂的奥秘》10825）

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》316

316　主复活，不单是就灵而言，也是就身体而言；因为祂在世时，使祂的整个人性得了荣耀，也就是使它成为神性。祂从父所得的灵魂，本身就是神性本身；而祂的身体成了灵魂的样式，也就是父的样式，因而也是神性的。所以，祂与任何人都不同，是灵与身体两方面一同复活的。门徒看见祂时，以为看见的是灵；祂就向他们显明这一点，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24:36–39）祂借此表明，祂不但就灵而言是人，就身体而言也是人。（原注：人复活的只是灵，见《天堂的奥秘》10593、10594节；唯独主连身体也复活，见同书1729、2083、5078、10825节。）

（本站此节暂缺中文译文，以上由本编译据英文本译出。）

到本站读《天堂与地狱》316节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10825

10825　主由父耶和华而受孕，因此从受孕之时起就是神，这是教会所知道的；教会也知道，他带着整个身体复活，没有将任何东西留在坟墓里。后来，他也向门徒证实了这一点，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）

虽然他就肉和骨而言是人，却仍能穿过关闭的门进入；他显现之后，又从他们眼前消失了。（约20:19，26；路24:31）其他人的情形则不同，因为人复活的只是灵，而不是身体。因此，主说自己不是灵，就是说他与其他人不同。由此可见，主的人性也是神性的。

到本站读《天堂的奥秘》10825节 ›

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《正信的基督教》170节 ›

这一点非常重要。主的人性不是一件穿过又脱下的衣服。祂把从马利亚所取的人性，一步一步地变成神性，最后在十字架上完成了。这叫「荣耀化」。从此，神有了一个可以看见、可以亲近的人的样式。我们敬拜的，就是这位复活的、有神性人性的主。

「你们来看安放主的地方。」天使请她们进去看。主躺过的地方，现在空了。有解经者说：主躺过的地方，代表主在世时那个「虚己」的状态。主在世上有两种状态：一种是虚己的状态，那时祂像一个人一样向父祷告、受苦，甚至喊「我的神，我的神，为什么离弃我」；另一种是荣耀的状态，就是祂的神性和人性合而为一。（《正信的基督教》104） 坟墓是虚己状态的最后一站。现在这一站已经空了，留下的只有包裹的布。来看这个地方，就是来认识：主为了我们，经过了怎样的低处，又怎样从那里得胜出来。

▸ 看著作原文：《正信的基督教》104

荣耀状态，就是祂的神性与人性合一的状态。祂在三位门徒面前登山变像，以及施行神迹时，都处于这一状态。祂说父与祂原为一，父在祂里面，祂也在父里面，以及父所有的一切都是祂的，也是在这一状态中。当两者完全合一后，祂便有“权柄管理凡有血气的”（约17:2），并说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）

到本站读《正信的基督教》104节 ›

这「看」也有一个邀请：来看圣言里讲主受苦的地方。圣言里写主的谦卑、受苦、被弃，就是那「安放主的地方」。认真读这些经文，才会明白复活的荣耀有多大。

放进生活：不要到「坟墓」里找主：不要在过去的失败里，不要在死板的规矩里，也不要在「神已经不管我了」的念头里找祂。祂已经复活了。

资料：克洛斯把6–7节合成一句内义：「主借试探的争战使祂的人性完全荣耀化，并借此不断引导他们、向他们显现」，本节取前半；布鲁斯论「照祂所说」，以安放之处为虚己的状态。

第7节　快去告诉他的门徒，他在你们以先往加利利去

7　快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看哪，我已经告诉你们了。

内义：主借着这荣耀了的人性，走在他们前面引导他们，并在属世的生活里向他们显现。

「快去告诉他的门徒。」妇女被差去告诉门徒。在内义上，妇女代表意愿里的情感，门徒（男人）代表思想、理解。好消息先到情感，再由情感传到思想。这很像我们的经验：常常先是心里被感动，后来头脑才慢慢想明白。

「在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。」加利利在以色列的北边，离耶路撒冷远，住了很多外邦人，所以叫「外邦人的加利利」。主大部分的教导和医治，都是在加利利做的。瑞登堡说，「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） 他也说，一个教会失去仁义以后，主建立新教会，很少在旧教会原来的地方，而是在外邦人中间。（《天堂的奥秘》2986:2）

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》447节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2986:2

【2】此外，我们需要了解，当一个教会失去其功能，即当仁义消失时，主会建立一个新的教会。这种情况很少或几乎从不发生在旧教会所在的地方，而是在以前没有教会的地方，也就是在外邦人中间。

历史上有多个例子可以说明这一点：当上古教会灭亡时，被称为挪亚的新教会（或称洪水后的古教会）是在外邦人中间建立的。当这个教会灭亡时，一个类似的教会在雅各的后裔中间建立，同样是在外邦人中间。值得注意的是，亚伯拉罕被召唤时本身就是个外邦人（参1356，1992，2559节）。雅各的后裔在

埃及变得更加外邦化，以至于他们完全不知道耶和华和所有的神圣崇拜。当这个教会结束时，初期教会就在外邦人中间建立起来，而犹太人被弃绝。这个被称为基督教的教会也将经历类似的过程。

到本站读《天堂的奥秘》2986节 ›

所以，「往加利利去」就是说：主不在耶路撒冷那个已经腐败的宗教中心等他们，而是在单纯的、朴实的地方等他们。在每个人里面，耶路撒冷像是头脑里的教义，加利利像是日常生活里的为人处世。有解经者把以色列三地分开讲：犹太代表意愿，撒玛利亚代表理解，加利利代表外在的言行。主「在你们以先往加利利去」，就是说：主要在你最平常的生活里与你相见——在家里，在厨房，在买菜的路上，在和老伴、孩子相处的时候。另一位解经者说：加利利代表心的单纯，远离争吵、远离尖刻的辩论。

「在你们以先。」主走在前面。我们不是自己摸索着去找主，是主先去了，在那里等我们。有解经者说：主每时每刻在重生的人心里复活，又走在他们前面，引导他们进入生活的良善。

「看哪，我已经告诉你们了。」天使说完，把责任交给她们。真理已经告诉你了，接下来就看你去不去。

放进生活：主走在你前面。今天你在哪里过日子，那里就是你的加利利，主在那里等你。

资料：克洛斯6–7节内义的后半：「借此不断引导他们，并使自己被他们看见」；布鲁斯论女人为意愿的情感、男人为思想，加利利为外邦教会与属世的心智，主每时每刻在重生者心里复活并走在前面；多勒以犹太、撒玛利亚、加利利为意愿、理解、外在行为；西尔弗曼以加利利为心的单纯。

第8节　又害怕，又大大地欢喜

8　妇女们就急忙离开坟墓，又害怕，又大大地欢喜，跑去要报给他的门徒。

内义：于是这复活的真理带着敬畏与喜乐，在教会里被传开。

「急忙离开坟墓。」她们不在坟墓那里多停留。坟墓已经空了，那里没有什么可以留恋的。在内义上，「离开」代表离开从前的状态；「急忙」，在圣言里时间代表状态，所以「快」不是讲钟表上的快，而是讲心里的肯定和完全。她们心里已经确定了。

「又害怕，又大大地欢喜。」这两样同时在她们心里。瑞登堡在解释启示录时特别举了这一句。他说，神性流入、充满人里面的时候，人会有一种圣洁的战兢，圣言称它为「害怕」、「惧怕」；而这种惧怕常常和喜乐连在一起。妇女从坟墓出来，「又害怕又吃惊，大大地惊奇，同时又大大地喜乐」，就是这样的状态。（《诠释启示录》677:8）

▸看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》677节 ›

这不是矛盾。人遇见比自己大得多的爱和真理时，就是这样。害怕，是因为感到自己的渺小、不配；欢喜，是因为这么大的爱竟然临到自己。老年的朋友们或许有这样的经验：多年祷告的事，有一天忽然成就了，心里又惊又喜，手都在抖。

「跑去要报给他的门徒。」她们是「跑」去的。有解经者说：跑，代表热切的情感；报信，代表那份想让别人也知道的爱。真正得着好消息的人，不用别人催，自己就想去说。

这里有一个很美的次序：天使先告诉妇女，妇女再告诉门徒。在内义上，就是主的真理先进入人的情感，再从情感进入思想，最后在教会中传开。克洛斯把本节解作：这教义在教会里带着情感被传扬。

放进生活：信仰不是冷冰冰的道理。真正认识主复活的人，心里会有敬畏，也会有喜乐。如果你心里有这样的喜乐，不妨跑去告诉一个人——你的老伴、你的孩子、你的老朋友。哪怕只是一句「主是活的，祂与我们同在」。

资料：克洛斯以本节为「这教义带着情感在教会中被传扬」；布鲁斯论「离开」为生活、「急忙」为完全与确定、「跑」为热切之情、「报信」为使人知道的爱。

第9节　耶稣遇见她们说：愿你们平安

9　忽然，耶稣遇见她们，说：「愿你们平安！」她们就上前抱住他的脚拜他。

> **内义：**主亲自迎见她们，赐下平安；她们借着信靠主的神性属世层面与祂结合，生出真正的谦卑敬拜。

「忽然，耶稣遇见她们。」她们在路上，正要去做主吩咐的事，主就亲自来了。不是她们找到主，是主遇见她们。我们照着主的话去行的时候，常常就在路上遇见祂。

「愿你们平安！」原文是一句平常的问候，意思是「欢喜吧」、「愿你们好」。有解经者说，这句问候里有「健康」、「得救」的意思。主复活后说的第一句话，不是责备，不是吩咐，是祝福。主对我们的心意，从来都是要我们好。

「她们就上前抱住他的脚拜他。」这里有三个动作：上前，抱住脚，拜。克洛斯的译注说：上前，是出于意愿里的爱；抱住脚，是出于理解里的真理，特别是信靠主的神性属世层面；拜，是两者合一的结果。爱叫我们走近，真理叫我们抓住，两样合起来，就成了真正的敬拜。

为什么是「脚」？瑞登堡说，主的「脚」象征祂的神性属世层面。主里面有三个层面：神性属天、神性属灵、神性属世。头是属天的，胸是属灵的，脚是属世的。所以敬拜的人俯伏在主脚前，他特别举了马太福音这一节。（《揭秘启示录》49）

▸ 看著作原文：《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）；又用头发擦他的脚、亲他的脚（《路加福音》7:37-38，44-46；《约翰福音》11:2；12:3）。

到本站读《揭秘启示录》49节 ›

这有什么意思？主复活以后，连祂最外面的、属世的层面也是神性的。这正是我们够得着的地方。我们这些凡人，碰不到主最高的神性，但可以「抱住祂的脚」：在最实际的地方抓住主——在祂的话里，在日常的行为里，在具体的帮助里。有解经者说：主的脚，是祂的灵影响我们行为的最外层；我们的行为改变了，就是抱住了主的脚。

「拜他」。瑞登堡说，俯伏在脚前，是出于心里的谦卑而敬拜神性。人从心里承认一切良善都来自神，出于自己的只有邪恶，就好像出离了自己，俯伏在地；这时神性就充满他，扶他起来。不是神为自己的缘故要人这样谦卑，而是因为邪恶被除去了，神性才能流进来。他也说，主在世时，人们曾俯伏在祂脚前敬拜祂，第一个例子就是这一节。（《诠释启示录》77）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》77

主在世时，人们也曾俯伏在祂脚前敬拜祂，可参看以下经文（太28:9；可7:25, 26；路8:41；17:15, 16, 18；约11:32）。

到本站读《诠释启示录》77节 ›

这里还有一个要紧的地方：她们「抱住」了主。主是实实在在的，可以摸，可以抱。瑞登堡说，主曾借着让人触摸、和门徒一起吃东西，显明祂是人；可是祂又会在他们眼前不见了。门徒能看见祂，是因为那时他们灵里的眼睛被打开了。（《正信的基督教》793）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》793

他们之所以看见祂，是因为那时他们灵的眼睛被开启；而当这些眼睛被开启时，灵性世界中的事物便显现出来，如同自然世界中的事物一样清楚。

到本站读《正信的基督教》793节 ›

有解经者提醒：主复活以后，并没有在全城的人面前显现，没有去吓唬那些杀祂的官长，只向爱祂的人显现。为什么？因为神迹会强迫人相信，而强迫来的信不能改变人。瑞登堡说，没有人能借神迹奇事而得到改造，因为神迹带着强迫性，夺去人的理性和自由。（《天命》130） 主尊重每个人的自由，所以只向愿意的人显现。

▸ 看著作原文：《天命》130

不可否认，神迹会引发信仰，并强烈地使人确信行神迹者所说和所教导的是真实的；这种影响一开始就占据了人的外在思维，仿佛将其束缚和迷惑：但人因此被剥夺了他的两种基本能力，即理性和自由，使他无法按照理性自由行动，这样主就不能通过内在流入他的外在思维，只能留给人从其理性中确认那些通过神迹已成为他信仰的事物。

到本站读《天命》130节 ›

主在世时为什么允许人拜祂，而旧约的先知不受人拜？瑞登堡说，因为祂能凭自己行奇迹，是全能的；人起初那种「历史性的信」，在人从圣言学习真理、照真理生活的时候，就成为得救的信。（《诠释启示录》815:4）

▸ 看著作原文：《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。

到本站读《诠释启示录》815节 ›

放进生活：主的第一句话是「愿你们平安」。今天也一样。年纪大了，身体不如从前，心里常有挂虑。主对你说：平安。抱住祂的脚，就是在最平常的事上信靠祂、照祂的话去做。不必等到明白一切，先在小事上谦卑地跟随。

资料：克洛斯译注以「上前」「抱脚」「拜」分属意愿、理解与结果；布鲁斯论问候含健康、得救之意，抱脚为与主荣耀的神性属世结合；多勒以主的脚为祂的灵影响人行为的最外层；西尔弗曼论主不以神迹强迫人信。

第10节　你们去告诉我的弟兄

10　耶稣对她们说：「不要害怕！你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。」

内义：在仁义中的人，连他们的属世层面也成了主的「弟兄」，能接受神性真理。

「不要害怕！」主自己又说了一次。天使说过，主再说。人心里的惧怕不是一次就去掉的，主不嫌麻烦，一次又一次地安慰我们。

「你们去告诉我的弟兄。」这是主复活以后第一次提到门徒，就称他们为「我的弟兄」。几天前，他们还都离弃祂逃跑了；彼得还三次不认祂。可是主复活后第一次提到他们，不叫他们「那些逃跑的人」，而叫「我的弟兄」。这是何等的饶恕和爱。

瑞登堡说，这里的「弟兄」指门徒，他们象征凡属于教会、在仁义之良善中的人。（《诠释启示录》746:8）　他又说，「弟兄」是仁义之良善，「同伴」是信仰之真理；仁义产生联结，所以主称门徒为弟兄。但圣言里没有记载门徒称主为弟兄，因为「弟兄」这层关系是从主那里来的良善，就像国王称亲属为弟兄，对方却不反过来这样称呼一样。（《揭秘启示录》32）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》746:8

【8】《马太福音》中，耶稣对抹大拉的马利亚和另一个马利亚说：

“不要害怕！你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。”（太28:10）

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。《约翰福音》中，耶稣对马利亚说：

“你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父。”（约20:17）

这里同样门徒被称为“弟兄”，因为借着“门徒”与借着“弟兄”一样，所象征的是凡属于祂教会、在仁义之良善中的人。

到本站读《诠释启示录》746节 ›

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》32

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（《马太福音》25:40），也称门徒为弟兄（《马太福音》28:10；《约翰福音》20:17）。但没有记载门徒称主为弟兄，因为“弟兄”是从主而来的良善。这好比国王、君主和大臣称亲属和姻亲为“弟兄”，但对方不反过来这样称呼。

到本站读《揭秘启示录》32节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》6756:5

因为属灵的弟兄关系源于爱，即一个人属于另一个人，那些处在良善中的人"在主里面，主也在他们里面"（《约翰福音》14:20），所以他们被主称为弟兄。在《马太福音》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、姐妹和母亲了。”（《马太福音》12:49-50）

这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。（《马太福音》25:40）

他也称门徒为"弟兄"（《马太福音》28:10；《约翰福音》20:17）。在代表意义上，"门徒"是指所有处在信仰的真理和仁义的良善中的人。

到本站读《天堂的奥秘》6756节 ›

有解经者说：「门徒」代表信，「弟兄」代表爱。从前他们是学生，跟着老师学；现在主称他们为弟兄，关系更近了。主在约翰福音里也说：「以后我不再称你们为仆人……我乃称你们为朋友。」（约15:15）主复活以后，与人的关系更亲密了，因为祂的人性已经成为神性，神从此可以像弟兄一样近地与人同在。

「叫他们往加利利去，在那里必见我。」这是天使的话（第7节），主又说了一遍。克洛斯把本节解作：在仁义中的人，连他们的属世部分也变得能接受神性真理。加利利就是属世的层面，日常生活的层面。主要在那里与人相见。

「必见我。」有解经者说：「见」主，不只是用眼睛看，而是明白祂、照祂的话去行。主说「清心的人有福了，因为他们必得见神」（太5:8）。照着主的诫命生活，就与主联合，就有路通往天堂、朝见主的面。（《天堂的奥秘》8767）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》8767

8767　"遵守我的约"象征活在良善之中，由此而有联合，此说确然，因为由"遵守约"的含义可知其为照诫命而活，亦即活在良善之中，如此便与主联合；至于"遵守约"即为照诫命而活，亦即活在良善之中，是因约中所立之条款，即一切所吩咐之事，亦即所谓的证言、典章、律例与法度，具体而言即十诫；此等事物本身亦称为"约"，因正是藉此而立约；至于"遵守"即为照之而活，此由圣言中"遵守"一词的含义可以确知，因经上屡次言及"听从诫命并遵守之"，其中"听从"表示藉信领受诫命，而"遵守"则表示藉生活领受之，亦即照之而活；至于"遵守约"亦为联合，是因就普遍意义而言，"约"表示联合（参665，666，1023，1038，1864，1996，2003，2021，6804节）；此乃因照诫命而活者便与主联合，因诫命既教导生命，亦赐予生命，如此便开启通向天堂之路，及朝见主之目。

到本站读《天堂的奥秘》8767节 ›

放进生活：你曾经离开过主吗？曾经在难处里不认祂吗？主复活后第一句提到门徒，叫的是「我的弟兄」。祂也这样叫你。不要因为过去的软弱不敢来到祂面前。去加利利吧，在平常的日子里，照祂的话过日子，你必见祂。

资料：克洛斯以本节为「在仁义中者的属世部分能接受神性真理」；布鲁斯论「弟兄」为爱、「门徒」为信，引约15:15；西尔弗曼论「见主」为明白并遵行。

第11节　看守的兵进城，将所经历的事报给祭司长

11 她们去的时候，看守的兵有几个进城去，将所经历的事都报给祭司长。

内义：这复活的道理，冒犯了在邪恶与伪谬中的人。

这一节和前面形成强烈对比。妇女们「去」报好消息的时候，兵丁也「去」报信。两路人，同一时间，往两个方向走：一路去门徒那里，一路去祭司长那里。

「将所经历的事都报给祭司长。」这些兵丁亲眼看见了地震、天使、滚开的石头，吓得像死人一样。他们报告的是真事。可是祭司长和长老听了，没有一个人说：「我们错了，祂真是神的儿子。」他们反而「聚集商议」，想办法把真相盖住。

这说明什么？有解经者说得很透：不信，常常不是因为证据不够，而是因为心里不愿意。证据就摆在眼前，兵丁就是证人，可是一个人若爱自己、爱权位胜过爱真理，再多的证据也没有用。另一位解经者说：拒绝复活，不是逻辑上的结论，而是意愿上的选择。主在比喻里也说过：「若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。」（路16:31）所以真正的信，必须建立在仁义上；心里有爱，眼睛才看得见。

资料：克洛斯把11–12节合成一句内义：「这道理冒犯了在邪恶与伪谬中的人，他们就千方百计要歪曲、毁坏它」，本节取前半；布鲁斯论不信根于主导的爱、信须建立在仁义上；多勒论不信复活出于意愿而非逻辑。

第12节　祭司长和长老聚集商议，拿许多银钱给兵丁

12 祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁，说：

内义：他们聚集商议，千方百计要歪曲、毁坏这道理：拿歪曲了的「真理」去收买人。

「就拿许多银钱给兵丁。」在圣言里，「银子」象征真理。（《天堂的奥秘》1551）用银钱收买人去说谎，在内义上就是：拿真理去为伪谬服务，把圣言里的话拿来支持自己的错误。这比单纯的无知更可怕。有解经者提醒说：这一段讲的是对神圣之物的亵渎，是把真与伪搅在一起；他在这里宁可不多说，像拉上一层幔子。我们也不必细究这种黑暗，只需要知道它存在，并且警醒自己不要这样做。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1551

1551 “银子”象征真理，这一点从“银子”的象征意义中得以确认，即代表真理。上古之人将人内在的良善和真理比作金属——将最内在的、属天的良善，亦即对主的爱，比作金子；由此产生的真理比作银子；

到本站读《天堂的奥秘》1551节 ›

资料：克洛斯11–12节内义的后半：「千方百计要歪曲、毁坏它」；布鲁斯论此段关乎亵渎，宜拉上幔子。

第13节　你们要这样说：门徒夜间来把他偷去了

13　「你们要这样说：『夜间我们睡觉的时候，他的门徒来，把他偷去了。』

内义：他们教导说，主的人性和别人的人性一样；凡认为别样的，都被看作无知。他们说这话，是在属灵的「睡觉」中说的。

「夜间我们睡觉的时候，他的门徒来，把他偷去了。」这个谎言本身就站不住：既然睡着了，怎么知道是谁偷的？再说，看守的兵在岗位上睡觉，按军法是要受重罚的。可是谎言就是这样，经不起推敲，却能流传。

在内义上，「睡觉」是属灵的昏睡，「夜间」是没有真理之光的时候。克洛斯把第13节解作：他们教导说，主的人性和别人的人性一样；凡认为别样的，都被看作无知。这正是这谎言背后的意思：主没有复活，主只是一个普通的人，死了就死了，尸体是被人偷走的。瑞登堡说，凡把主的人性看作与别人的人性一样的人，没有想到祂是由神性本身受孕的，没有想到祂带着整个身体复活，也没有想到祂变像时脸面明亮如日头；他们也不明白，主即使在人性上也是无所不在的。（《天堂的奥秘》10826）　这一节，他特别注明与第20节「我就常与你们同在」相连。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10826

10826　凡把主的人性看作与其他人的人性相同的人，都没有想到他由神性本身而受孕，也没有想到他带着整个身体复活，更没有想到他变像时，众人看见他的脸明亮如日头。他们也不知道、不领会，每个人的身体都是其灵魂的形像或样貌，也不知道主即使在人性上也是无所不在的。正因如此，人们才相信他在圣餐中无所不在；而无所不在是神性的属性。（太28:20）

到本站读《天堂的奥秘》10826节 ›

瑞登堡也说，今天有许多人不信主，因为主像别人一样出生，外表也和别人一样；他们说，如果能证明是真的，就会相信。可是那些单纯相信圣言的人，不需要知道那么多细节，已经到了那些人到不了的地方。（《天堂的奥秘》2094:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》2094:2

【2】今天有许多人除了通过理性知道事实之外什么都不相信，这可以从很少有人相信主这一事实中明显看出，尽管他们口头上承认，因为信仰的教义是这样教导的。然而，他们在内心和彼此之间说，如果他们知道这是真的，他们就会相信。他们不相信并这样说的原因是主像其他人一样出生，外在形式也像其他人一样。这些人除非能在某种程度上理解其中的道理，否则就无法接受任何信仰。因此，这些内容是必要的。那些简单地相信圣经的人，不需要知道所有这些细节，因为他们已经达到了那些刚才描述的人无法达到——除非他们通过了解这些细节——的终点。

到本站读《天堂的奥秘》2094节 ›

资料：克洛斯以本节为「教导主的人性与别人的无异，认为别样的就是无知」。

第14节　倘若这话被巡抚听见，有我们劝他，保你们无事

14 倘若这话被巡抚听见，有我们劝他，保你们无事。」

内义：他们又说：凡这样信的人，都可以平安无事、得救。

「倘若这话被巡抚听见，有我们劝他，保你们无事。」祭司长们保证：出了事有我们担着。克洛斯把第14节解作：他们说，凡这样信的人都可以得救、平安无事。这就像一种只要口里信、不必改变生活的宗教，对人说：你只要相信我们这一套，什么都不用怕。这是一种伪平安，看似平安，其实不是。

放进生活：如果有一种宗教告诉你「只要相信，不必改变」，要小心。主的平安，是从照祂的话生活里来的。

资料：克洛斯以本节为「凡这样信的人都可以得救」。

第15节　兵丁受了银钱，这话传说在犹太人中间，直到今日

15 兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。

内义：这种伪谬的说服，被那些把外在看得比内在更重的人乐意接受，一直流传。

「兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。」谎言流传了下来。克洛斯把第15节解作：这种伪谬的说服，被那些把外在看得比内在更重的人乐意接受。为什么人愿意接受？因为这个谎言很方便：如果主没有复活，那我就不必改变，不必悔改，不必照祂的话生活。

有解经者用一个比方：古时人都以为地是平的，太阳绕着地转，因为眼睛看起来就是这样。等到有人证明不是这样，很多人还是不愿意接受。人的心也一样，习惯了一个看法，就不容易放下。可是主仍然尊重人的自由，让人有拒绝的自由。祂不用神迹压服那些官长，也不去惩罚说谎的兵丁。

有解经者还说：官长们以为杀了耶稣，就把祂除掉了。可是神是不会死的。真理可以被钉在十字架上，可以被封在坟墓里，可以被谎言遮盖，但它一定会复活。爱比恨更有力，真理比伪谬更有力。这正是复活节的意思。

这段经文也要我们照照自己。我们心里也有「祭司长和长老」，就是那些爱自己、爱面子、不愿认错的念头。当真理来敲门的时候，它们会「聚集商议」，想出各样的理由：「这太难了」、「别人也这样」、「我年纪大了，改不了」。这些都是「门徒把他偷去了」一类的说法，目的只有一个：不让主在我心里复活。

放进生活：当心里出现「算了吧，不用改」的声音，想一想：这是不是那些兵丁收了银钱以后说的话？主是活的。不要让方便的谎言替你做决定。

资料：克洛斯以本节为「这伪谬的说服被高举外在过于内在的人乐意接受」；西尔弗曼论人有拒绝的自由、地平说之喻、「神不能死」。

第16节　十一个门徒往加利利去，到了约定的山上

16 十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上。

内义：那些在外在生活里尊重内在的人，凭着对主神性人性的信，住在爱与仁义的高处。

「十一个门徒。」原来是十二个，犹大已经离开了。十二在圣言里象征完全，象征一切良善与真理；十一，就差一点。瑞登堡说，「十一」象征尚未完满、但已能够接受的状态，正派的孩童和婴儿就处在这种状态。（《诠释启示录》194:2）

▸看著作原文：《诠释启示录》194:2

“十一”则象征尚未完满、但已能够接受的状态，正派的孩童和婴儿就处在这种状态。

到本站读《诠释启示录》194节 ›

这真是安慰人的话。门徒们不完全，刚刚经过了失败，其中还有人疑惑（第17节）。可是他们愿意接受，像孩子一样。主要的不是我们已经完全，而是我们像孩子那样肯接受。有解经者说：十一个门徒去加利利，代表一种像孩子一样信靠的心。

「往加利利去。」他们照着主的吩咐去了。前面讲过，加利利代表外邦人中的教会，也代表人里面属世的、日常生活的层面。有解经者说：这里的加利利，代表已经重生的属世心智。门徒们离开了耶路撒冷，就是离开了那个只讲规矩、不讲生命的旧宗教中心，回到他们当初跟随主的地方。他们大多是加利利的渔夫，主当初就是在加利利海边呼召他们的。现在，又回到起点。

瑞登堡说，那些处在单纯的良善中、单纯地照字面相信圣言的人，到了来世，天使一教导他们，就能领受真理；他们所有的少量真理，被仁义和纯真赋予了生命。（《天堂的奥秘》3436:2）

▸看著作原文：《天堂的奥秘》3436:2

【2】此外，凡处于单纯良善中并单纯地按照字义相信圣言的人，当他在来生被天使教导时，就会被赋予领受真理的能力。同时，他所拥有的少量真理会被仁义和纯真赋予生命。当这些美德存在时，即使有些伪谬渗入到他无知的阴影中，也不会造成伤害，因为这些伪谬不会与良善结合，而是停留在边缘，因此可以轻易地被移除。

到本站读《天堂的奥秘》3436节 ›

「到了耶稣约定的山上。」主早就约定了这座山。在圣言里，「山」象征主，也象征对主的爱。瑞登堡说，在天堂里，处在对主之爱的良善中的人住在大山上，处在对邻舍之仁义中的人住在小山上，所以「山」象征爱的良善。（《诠释启示录》405）（《天堂的奥秘》795:2）

▸ 看著作原文：《诠释启示录》405

“山”象征爱之良善，是因为在天堂中，那些处在对主之爱的良善中的人住在大山上，那些处在对邻舍的仁义中的人住在小山上；或者说——意思相同——那些属于主属天国度的人住在大山上，那些属于主属灵国度的人住在小山上；属天国度与属灵国度的区别就在于：属天国度中的人处在对主之爱中，属灵国度中的人处在对邻舍的仁义中（关于这两者，见《天堂与地狱》20–28节）。所以“山”象征对主之爱的良善。

到本站读《诠释启示录》405节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》795:2

【2】关于“山”象征主，以及来自主的一切属天的事物，或者爱与仁义的良善，这一点可从圣经中以下经文明显看出。这些经文展示了“山”具体象征了什么，因为所有这些都与所讨论的事物紧密相关。在大卫《诗篇》中写道：

大山小山都要因公义使民得享平安。（诗篇72:3）

这里的“大山”象征对主的爱，“小山”象征对邻舍的爱；上古教会有这样的爱，其性质就是如此，因而在圣经中以“大山”和“小山”来象征上古教会。

到本站读《天堂的奥秘》795节 ›

有解经者说：山，代表一个高的属灵眼光。站在山上，能看得远，看得清楚。在平地上看不明白的事，上了山就明白了。另一位解经者说：爱是我们与主相交的根基；主所约定的山，就是爱。主在约翰福音里说：「你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。」（约15:10）

所以，「十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上」，合起来的意思就是：一个虽然还不完全、却愿意接受的心，在日常生活中照主的话去行，就会被提升到爱的高处，在那里与主相见。宗教不是只在头脑里，而是在生活里。瑞登堡在《生活篇》开头第一句话就说：「一切宗教都在于生活，而宗教的生活就是行善。」（《新耶路撒冷教义之生活篇》1）

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之生活篇》1

1 一切宗教都在于生活，而宗教的生活就是行善。

凡有宗教信仰的人，都深知并承认一个道理：生活良善者必得拯救，生活邪恶者必遭定罪。因为他也明白，生活良善的人，其心思意念也是良善的——不仅对上帝心存善念，对邻舍也是如此。而生活邪恶的人则并非如此。人的生活就是他爱的所在；他所爱的事物，不仅乐意付诸行动，也乐于在心中思想。因此，所谓“宗教生活就是行善”，乃因行善与思善本为一体；若二者在人里面彼此分离，那就算不得他真正的生活。

到本站读《新耶路撒冷教义之生活篇》1节 ›

放进生活：不要因为自己不完全就不敢去见主。门徒只剩十一个，还有人疑惑，主照样在山上等他们。你只要照着主约定的去做：在日常生活里行善，爱主、爱人，主就把你带到山上。

资料：克洛斯以本节为「在外在中尊重内在者，凭信主的神性人性住在爱中」；布鲁斯以加利利为重生的属世心智、山为爱，并引《生活篇》第1节；西尔弗曼以十一个门徒为像孩子般信靠的接受状态；多勒以山为高的属灵眼光。

第17节　他们见了耶稣就拜他，然而还有人疑惑

17 他们见了耶稣就拜他，然而还有人疑惑。

内义：他们借这信与爱与主有生命的结合，敬拜祂；只是仍免不了经历试探与疑惑。

「他们见了耶稣就拜他。」门徒们拜主。在圣经里，使徒和天使都不肯受人拜（徒10:25–26；启19:10），唯有神可以受拜。门徒拜耶稣，就是承认祂是神。有解经者特别指出这一点：复活的主接受门徒的敬拜，这本身就证明祂的神性。

什么是真正的敬拜？瑞登堡说，遵行主的诫命，才是真正敬拜主，也就是真正爱主、信主。一个人若爱另一个人，没有什么比知道并去做对方所愿意的更令他乐意的了。（《天堂的奥秘》10143:5）有解经者说，「拜」原来的意思也包括「服侍」。真正拜主的人，在生活中服侍主。

▸看著作原文：《天堂的奥秘》10143:5

【5】简言之，遵行主的诫命，才是真正敬拜主，甚至就是真正爱主、真正信主。稍加思考，任何人都能明白这一点：一个人若爱另一个人、信任另一个人，没有什么比知道并实行对方所愿意、所想的事更令他乐意的了；他只盼望知道对方的意愿和想法，从而知道怎样做能使对方喜悦。不爱也不信任对方的人则不是这样。爱神也是如此。主在约翰福音中教导说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的……不爱我的人就不遵守我的道。”（约14:21，24）同一卷书中又说：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里……你们要彼此相爱，像我爱你们一样；这就是我的命令。”（约15:10，12）

到本站读《天堂的奥秘》10143节 ›

「然而还有人疑惑。」圣经很诚实，没有把门徒写成完人。他们见了复活的主，还有人疑惑。这句话安慰了历代多少信徒！我们心里也常有疑惑：主真的听我的祷告吗？主真的与我同在吗？我这样做对吗？

有解经者说：「门徒」的意思就是「学生」。学生就是还在学，还有不明白的地方。疑惑不是信的反面，而是学习的一部分。主给我们自由，也包括疑惑的自由。另一位解经者说：门徒的疑惑，代表心里还有一些矛盾、一些属世的念头没有被征服。主越来越占上风的时候，这些疑惑就会退去。克洛斯把本节解作：他们借信与爱与主结合，只是仍不免经历试探。

在主看来，带着疑惑来敬拜的人，也是敬拜的人。门徒疑惑，主没有责备他们，也没有赶他们走。下一节说：「耶稣进前来。」主自己走近了疑惑的人。

放进生活：心里有疑惑的时候，不要躲开主。带着疑惑来，照样跪下来祷告，照样照祂的话去做。主会「进前来」，亲自回答你。

资料：克洛斯以本节为「借信与爱与主结合，仍不免于试探」；布鲁斯论门徒拜耶稣证明祂是神（引徒10章、启19:10）、「拜」含服侍之意、疑惑为里面的矛盾；西尔弗曼以门徒为学生，并论疑惑的自由。

第18节　天上地下所有的权柄都赐给我了

18 耶稣进前来，对他们说：「天上地下所有的权柄都赐给我了。」

> **内义：**主更亲近他们，教导他们：主即使就人性而言，也是天堂和教会的神，天上地下的一切权柄都在祂手里。

「耶稣进前来。」门徒里还有人疑惑，主就走近他们。有解经者引雅各书的话：「你们亲近神，神就必亲近你们。」（雅4:8）门徒来到山上，是他们亲近主；主进前来，是主亲近他们。

「天上地下所有的权柄都赐给我了。」这是本章、也是全本马太福音最高的一句话。整本马太福音从「亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙」开始，到这里结束于「天上地下所有的权柄」。从一个婴孩，到全能的主。

「赐给我了」，是什么意思？主不是本来就是神吗？神的权柄还需要谁来「赐」？瑞登堡回答说：主在降世以前，本来就拥有天上地下一切的权柄，因为祂从永恒就是神和耶和华。可是祂说「赐给我了」，好像是新得的，意思是：祂的人性与神性结合以后，祂的人性也成了耶和华；这权柄要到祂荣耀化以后，才完全显明出来。（《天堂的奥秘》1607:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1607:2

【2】关于“天上地下所有的权柄都赐给了人子”，我们需要明白，主即使在降世之前，也已经拥有对天上地下所有的权柄，因为他自永恒以来就是神和耶和华，就如他在《约翰福音》中所明言的：

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。（约翰福音17:5）

我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。（约翰福音8:58）

他是洪水前上古教会的耶和华和神，并向他们显现。他也是洪水后的古教会的耶和华和神，是犹太教各种仪式所指向的，是他们敬拜的对象。然而，当他说“天上地下所有的权柄都赐给了我”时，好似是新赋予的，实则指的是他的人性本质在与神性结合之后也成为耶和华，这种权柄直到他被荣耀化——他的人性通过与神性的结合而自身获得了生命并成为神性或耶和华——之后才得以完全显现

到本站读《天堂的奥秘》1607节 ›

所以，这里讲的是主的人性。从前那个在马槽里的婴孩，那个受试探、受苦、被钉十字架的人，现在已经完全成为神性。这个人性就是「天上地下所有的权柄」所在的地方。有解经者说：这里不是说另有一位「第二位格」得了权柄，也不是说一个普通的人被提升了；而是神性的大能，现在完全在这人性里面了。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10827

10827 因为主里面的一切都是神性的，所以天上地下一切的权柄都属于他。他自己也在约翰福音中说：“正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的。”（约17:2）在马太福音中说：“一切所有的，都是我父交付我的。”（太11:27）在同一福音书中又说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28:18）

到本站读《天堂的奥秘》10827节 ›

还有一个更深的意思。瑞登堡说，主复活以后，在天堂里建立了一个新的秩序。从前，主是借着天堂来治理万有，就是间接地、通过天使；复活以后，祂是借着祂在世上得荣耀、成为神性的人性来治理。因此祂得了这样大的权能，使从前不能被提升的人也能升入天堂，也使恶人从各处退开，被关在自己的地狱里。（《天堂的奥秘》7930）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》7930a（英文版为7931）

这里的“秩序”是指主从祂的神性人性开始治理天上和地上一切事物之后在天堂中所建立的秩序，这发生在祂复活之后（《马太福音》28:18）。照这秩序，那些属灵教会的人得以被提升到天堂，享受永恒的福乐，而非照先前的秩序。因为主先前是通过天堂来治理万有，但后来是通过祂在世上得荣耀并成为神性的人性来治理。藉此，祂获得了如此大的权能，使那些先前无法被提升的人得以升入天堂，也使恶人从各处退避，被关闭在自己的地狱中。这里所理解的就是这秩序。

到本站读《天堂的奥秘》7930节 ›

有解经者也讲到这一点：主降世以前，神是借着天使、间接地治理人；现在，主借着祂的神性人性，直接地临到每一个人。这对我们是何等的好消息！我们不必通过任何中间人，可以直接来到主面前。

「天上地下」是什么？瑞登堡说：这样说，是因为掌管天的同时也掌管地，二者相连。掌管天和地，就是一切爱的良善和信的真理都从祂而来，人因此有智慧和聪明，进而有永远的福乐，就是永生。（《天堂与地狱》5）

▸ 看著作原文：《天堂与地狱》5

这里提到 “天上地下”，这样说是因为掌管天的同时也掌管着地，二者是相互依存的。统治天和地，意味着从他那里接收一切爱的良善和信仰的真理，从而获得智慧和聪明，进而享有至高的幸福，即永生。

到本站读《天堂与地狱》5节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》8769

8769 "因为全地都是我的"象征一切权柄皆属主，无论在天堂或在地上。

这一点是确然的，因为"地"在内义上象征主在地上的国度，也象征主在天上的国度（参1413，1607，4447节）。至于拥有这权柄的是主，是因为圣言中的"耶和华"所指的是主，见1343，1736，2921，3035，5663，6281，6303节。至于一切权柄皆属主，无论在天上还是在地上，这是主自己在马太福音中所教导的："耶稣进前来，对他们说：天上地下所有的权柄都赐给我了"（太28:18；另参8331节）。

到本站读《天堂的奥秘》8769节 ›

有解经者又说：天和地，在每个人里面就是内在的人和外在的人。主有天上地下所有的权柄，就是说，祂能掌管我们里面的心思意念，也能掌管我们外面的言语行为。没有一个角落是祂管不到的。

这权柄是什么样的权柄？是拯救人的权柄，不是吓唬人的权柄。瑞登堡在解释「天国的钥匙」时说：钥匙象征主有权能治理天堂和地上，就是有权能拯救那些从心里承认祂是基督、是永生神儿子的人；人的得救是主在人里面持续的运作，从幼年直到生命终结，这纯粹是神性的，绝不可能交给任何人。（《揭秘启示录》798）

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》798

“天国的钥匙”（即凡这磐石——就是主——在地上捆绑的，在天上也要捆绑；在地上释放的，在天上也要释放）所象征的是：主有权能治理天堂和地上，如祂也说（《马太福音》28:18），即有权能拯救那些从心里信彼得的认信的人。主拯救人的神圣运作是从至内在通过最外层进行的。这就是“凡在地上捆绑或释放的，在天上也要捆绑或释放”所象征的。主借以运作的最外层在地上，即在人里面。为要使主自己在最外层如同在至内在一样，祂降临世间，取了人性。主的一切神圣运作都是从至内在通过最外层进行的，即从祂自己在

至内在、也从祂自己在最外层进行，见《圣爱与圣智》（第217-219，221节）。因此，主被称为“首先的、末后的、阿拉法、俄梅戛、初、终、全能者”，见上文（参29-31，38，57节）。

凡愿意的人，谁看不出人的得救是主在人里面持续运作，从他幼年起直到生命终结，这纯粹是神性的，绝不可能交给任何人。

到本站读《揭秘启示录》798节 ›

这权柄也包括胜过地狱的权柄。主说祂给了门徒权柄，可以践踏蛇和蝎子，胜过仇敌一切的能力；瑞登堡说，这描述的就是主统管地狱的能力。（《天堂的奥秘》10019:4） 主的权柄无限：祂创造并保守宇宙，引导每一个人到他生命的去处，管理天堂和地狱的一切。（《诠释启示录》726:2）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10019:4

【4】主亲自明言，他具有这一能力。在马太福音中，他说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太28:18）。在路加福音中，七十个人告诉耶稣，鬼也服了他们，耶稣便说：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”他又说：“一切所有的，都是我父交付我的”（路10:19，22）。这些话描述了主统管地狱的能力：“鬼”指地狱中的灵；“蛇和蝎子”指邪恶及由邪恶而来的伪谬；“践踏”指消除它们。“仇敌”也指地狱，主使门徒有能力胜过它。

到本站读《天堂的奥秘》10019节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》726:2

【2】（一）主有无限的权能，从以下可以看出：祂是天堂之神与地之神；祂创造了宇宙，其中充满无数星辰——那些是太阳——以及其中无数世界，世界中又有地球，那些世界及其地球在数目上超过数十万；又因为祂创造了那些，

祂也独自保守并持续支撑那些。又如祂创造了自然界的诸世界，祂也创造了在那些之上的属灵诸世界，并不断地用天使和灵充满那些，数目有千千万万；又在那些之下隐藏了地狱，其数目也与天堂一样多；又独自把生命赐给自然界诸世界以及超自然界诸世界中的一切；又因为祂独自赐生命，所以没有天使、灵或人能动手动脚，除非从祂而来。主怎样无限的权能，尤其从以下显明：从这么多地球进入灵界的人——单从我们地球每星期就有数万，因而从宇宙中数千地球有相应的无数万——由祂独自接受，并借着神性智慧的千万奥秘引导各人到其生命之处；忠信的到天堂中自己的地方，不忠信的到地狱中自己的地方；并在两边个别地又普遍地管理众人的思想、意图和意愿；并使天堂中每一个人都享有自己的福乐；使地狱中每一个人都在自己的捆绑中，甚至其中没有一人敢动手，更不敢起来伤害任何天使；又使众人这样被保持在秩序和捆绑中，无论天堂与地狱怎样永远增多。这些以及因繁多而不能枚举的更多事，除非主有无限的权能，否则就不能有。

到本站读《诠释启示录》726节 ›

还记得第1节的「安息日」吗？瑞登堡讲到神在第七日「安息舒畅」时说：这是因为主的人性此时已经超越了来自地狱的一切侵扰，天地也都归于祂的统治之下（太28:18）；天堂得了安息，地上的人也因此能够得救。（《天堂的奥秘》10374） 这样，本章的开头和这一节就连起来了：真正的安息日，就是主得胜以后的平安；这平安，借着主「天上地下所有的权柄」，赐给一切信靠祂的人。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10374

之所以说耶和华在这时安息舒畅，是因为主的人性此时已经超越了来自地狱的一切侵扰，天地也都归于他的统治之下（太28:18）。这时，天堂也得到了安息与舒畅，因为主已使天堂中的一切恢复秩序，并征服了地狱。地上也是如此，因为当天国恢复秩序、地狱被征服之后，人便能够得救。

由此可见，耶和华的安息，就是天堂中天使和地上之人的平安与得救；当地上的人处于良善中，并由此处于主里面时，他们便有这平安并得以获救。

到本站读《天堂的奥秘》10374节 ›

主的荣耀化和这权柄，瑞登堡在多处都讲到。（《正信的基督教》104）（《新耶路撒冷教义之主篇》32:4）（《天命》245）

放进生活：你的生活中，有没有觉得什么事是主管不到的？病痛、孤单、儿女的事、将来的事？主说：天上地下所有的权柄都赐给我了。没有一样在祂的权柄之外。把这些事交给祂吧。

资料：克洛斯以本节为「主即使就人性而言也是天堂和教会的神」；布鲁斯引雅4:8，论神性的大能赐给人性、天地即内在人与外在人、降世前借天使治理而今直接治理；西尔弗曼与多勒论这权柄带给人的安慰与同在。

第19节　使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名施洗

19 所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗（或译：给他们施洗，归于父、子、圣灵的名）。

内义：主吩咐把这真理传给一切在良善中的人，使他们借真理得洁净、得重生，归入那独一的名：主里面的神性本身、神性人性和发出的神性。

「所以。」这两个字很要紧。因为天上地下的权柄都在主手里，「所以」门徒可以放心地去。他们不是靠自己去，是靠着那位有一切权柄的主去。

「你们要去，使万民作我的门徒。」从前主差遣门徒的时候说：「外邦人的路，你们不要走，撒玛利亚人的城，你们不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去。」（太10:5–6）现在却说：「使万民作我的门徒。」从前只限以色列，现在是万民。瑞登堡解释那句早先的吩咐说：「外邦人的路」象征出于邪恶的伪谬，「以色列家迷失的羊」象征一切在仁义之良善中、并由此在信中的人，不论他们在哪里。（《诠释启示录》223:20）所以，主的意思始终是一样的：把真理传给一切有良善的心的人。

▸ 看著作原文：《诠释启示录》223:20

他们不要走的“外邦人的路”，象征出于邪恶的伪谬；他们不要进的“撒马利亚人的城”，象征弃绝主之人的伪谬教义；“以色列家迷失的羊”，象征那些处在仁义之良善、并由此处在信中的人（“以色列”是指所有这样的人，无论他们在哪里）。

到本站读《诠释启示录》223节 ›

有解经者说：「万民」在内义上代表一切良善的状态，特别是那些单纯良善的人。瑞登堡说，那些过着正直生活、处在相互仁义和纯真之中的外邦人，被天使教导信的真理时，很容易听从、愿意接受。（《天堂的奥秘》1032:3）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》1032:3

实际上，当外邦人被天使教导有关信仰的真理，以及主掌管整个宇宙的知识时，他们很容易听从并愿意接受信仰，从而放弃他们的偶像。因此，那些过着正直生活，并且处于相互仁义和纯真之中的外邦人，来生中将会被重生。当他们在世上生活时，主在仁义和纯真中与他们一同在场，因为没有任何仁义和纯

真不是来自主。主还赋予他们根据自己的宗教判断是非善恶的良心，并在此良心中注入纯真和仁义。当良心之中有纯真和仁义时，他们就很容易接受来自良善的信仰真理。

到本站读《天堂的奥秘》1032节 ›

「作我的门徒。」门徒就是学生，是跟随的人。主不是要人只挂一个名，而是要人真的跟随祂、向祂学习。

「奉父、子、圣灵的名。」这是本节最要紧的地方。很多人以为这里讲的是三位神。可是请注意，主说的是「名」，单数，不是「众名」。有解经者特别提醒这一点：一个名，不是三个名。

瑞登堡说得很清楚：主吩咐奉父、子、圣灵的名施洗，是因为三一就在主里面。称为「父」的神性，称为「子」的神性人性，称为「圣灵」的发出的神性，都在主里面。（《新耶路撒冷教义之主篇》46:2） 他还指出：这句话的前一节，主说「天上地下所有的权柄都赐给我了」；后一节，主说「我就常与你们同在」。前后讲的都是主自己。主说这话，是要门徒知道，三一就在祂里面。（《新耶路撒冷教义之主篇》46:6） （《天命》262:6） （《教义纲要》32）

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》46:2

【2】主之所以吩咐要“奉父、子、圣灵的名施洗”，是因为三一就在主里面。那称为父的神性，称为子的神性之人性，以及称为圣灵的神性之发出，都在祂里面。那称为父的和称为子的神性，是源头的神性；而称为圣灵的神性之发出，是藉以运作的神性。从主发出的神性并非别的，就是主自己——这一点将在论圣治、全能、全知、全在的小册子中说明，因这属于更深层的研究。

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》46节 ›

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》46:6

【6】主就是那独一者，父、子、圣灵所指的正是祂（太28:19）——这一点从前文和后文都可以看出：前一节中主说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”；后一节中主说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”祂说的是唯独自己。祂说这话，是要让他们知道，三一在祂里面。

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》46节 ›

▸ 看著作原文：《天命》262:6

【6】如果你坚持认为，主在福音书提到了三位：“你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗”（《马太福音》28:19）；那么需要明白，主之所以这样说，是为了表明，现今已经得荣耀的主里面，圣三一已经完全存在。这一点可以从前后文中清楚看出：在前一节经文中，主说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”；在后一节经文中，主又说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”由此可见，这里完全是在讲主自己，而不是三位不同的存在。

到本站读《天命》262节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》183:13

【13】由此就可以明白，主对门徒所说“你们要去……奉父、子、圣灵的名给他们施洗”（太28:19）这话指什么：“父”在那里是神性本身，“子”是神性人性，“圣灵”是发出的神性，也就是神性真理；所以是一个神性，却又是三一。

到本站读《诠释启示录》183节 ›

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》9818:28

【28】主又对门徒说：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”（太28:19）这里的“父”指神性本体，“子”指这神性本体以人性形式显现，“圣灵”指由此发出的神性。因此，神性是一，同时又是三重的。

到本站读《天堂的奥秘》9818节 ›

怎样明白这三一？瑞登堡用一个人来作比方：父的神性好比人的灵魂，神性人性好比从灵魂而来的身体，圣灵好比从两者发出的运行。灵魂、身体、行动，是一个人，不是三个人。（《正信的基督教》172:3） 主也是这样：一位神，里面有三方面。

▸ 看著作原文：《正信的基督教》172:3

或者，将父的神性比作人的灵魂，将神性人性比作从灵魂而来的身体，将圣灵比作从两者发出的运行，就能理解，这三个本质要素属于同一个位格，共同构成一个不可分割的本质。

到本站读《正信的基督教》172节 ›

他也说，这三一是在神成为肉身的时候，在主耶稣基督里面形成并成就的。（《正信的基督教》170） 神性三一确实存在，圣言讲得很清楚。（《正信的基督教》164） 但它是一位神的三一，不是三位神。

有解经者把这三方面讲得很实际：父是神性的爱，子是神性的智慧，圣灵是神性的能力。奉这名施洗，就是让主的爱进入我们的心（意愿），让主的智慧进入我们的头脑（理解），让主的能力进入我们的生活（行为）。另一位解经者说：施洗「归入」这名，就是浸入主的爱、智慧和能力里面。

「给他们施洗。」洗礼是什么？瑞登堡说，洗礼的「洗」，是属灵的洗，就是从邪恶和伪谬中得洁净，因而得重生。（《正信的基督教》670） 「水」象征信的真理。（《诠释启示录》71） 主吩咐施洗，是因为人借着出于圣言的真理，由主来改造、重生。（《诠释启示录》475:19）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》670

670 所谓洗礼的洗，意指属灵的洗，即从恶与伪中得洁净，因而得重生。

到本站读《正信的基督教》670节 ›

▸ 看著作原文：《诠释启示录》475:19

又因为人是借着出自圣言的真理、由主来改造和重生的，所以主吩咐施行洗礼（太28:19）；因为出自圣言的真理是人借以被改造和重生的，主是改造和重生的那一位

到本站读《诠释启示录》475节 ›

洗礼有三重功用。瑞登堡说：第一，是被引入基督教会，同时在灵界被列入基督徒之中；第二，是认识并承认主耶稣基督为救赎主和救主，并跟随祂；第三，也是最终的，是重生。（《正信的基督教》677） （《正信的基督教》681） （《正信的基督教》684） 洗礼代替了割礼，因为割礼代表心的割礼，就是弃绝肉体的私欲、从恶中得洁净；洗礼也代表同样的事。（《正信的基督教》674）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》677

677 【四】洗礼的第一项功用，是被引入基督教会，并同时在灵性世界中被列入基督徒之中。

到本站读《正信的基督教》677节 ›

▸ 看著作原文：《正信的基督教》681

总之，有基督徒之名，也就是说，名义上属于基督，却不承认祂并跟随祂，即不照祂的诫命生活，是极其空洞的

到本站读《正信的基督教》681节 ›

▸ 看著作原文：《正信的基督教》684

684 洗礼的第三项功用，也是最终的功用，是使人得以重生。

到本站读《正信的基督教》684节 ›

瑞登堡还说了一件叫父母、祖父母安慰的事：婴孩一受洗，在天上就有天使被派到他们身边照料他们，把他们保守在能接受对主之信的状态里；等他们长大，开始用自己的理性，守护的天使才离开。（《正信的基督教》677:5）

▸ 看著作原文：《正信的基督教》677:5

【5】然而，这是在地上所发生的事；在天堂中，婴孩则藉洗礼被引入基督徒天堂，并由主在那里为他们指定天使，照料他们。因此，婴孩一受洗，便有天使被派立在他们身边；他们由这些天使保持在接受对主之信仰的状态中。但随着他们渐渐长大，开始自主并运用自己的理性，那些守护天使便离开他们，而他们自己则招来与其生命和信仰相合的灵。由此可见，洗礼也是在灵性世界中被列入基督徒之中的一种引入。

到本站读《正信的基督教》677节 ›

洗礼本身是一个记号。有解经者说：洗礼前要教导，洗礼后还要继续教导（看下一节「教训他们遵守」）。洗礼是开始，不是结束。外面的水洗了身体，里面要让真理洗净心灵。

放进生活：你受洗了吗？如果受洗了，记得那是一个开始：主要你认识祂、跟随祂、一生被祂重生。孙辈受洗，也可以安心：主的天使在照看他们。我们敬拜的是一位神，就是主耶稣基督；父在祂里面，圣灵从祂发出。

资料：克洛斯以本节为「在祂的神性位格里有神性三一」，并引《正信的基督教》论洗礼诸条；布鲁斯以万民为良善的状态，论洗礼为记号、洗礼前后皆须教导，并以父、子、圣灵为爱、智慧、能力进入意愿、理解与行为；西尔弗曼论「名」为单数、受洗归入爱、智慧与能力；多勒论福音是主的福音，不是我们的。

第20节　我就常与你们同在，直到世界的末了

20 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。」

内义：他们要在生活中遵行主的一切吩咐；主借着祂的神性人性，在一切状态中常与祂的教会同在，直到旧时代终结、新时代开始。阿们。

「凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。」不是「教训他们知道」，而是「教训他们遵守」。瑞登堡说，圣言里常说「遵行」、「遵守」诫命，意思是理解、愿意并去行；他就举了这一节为例。行就是愿意，愿意就是行，因为意愿的全部都在行为里。（《诠释启示录》15）

▸看著作原文：《诠释启示录》15

圣言中常说“遵行”“遵守”诫命、命令、话语、律法；在那里，“遵行”和“遵守”象征理解、愿意并去行。例如《马太福音》中说：

“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”（太28:20）

《路加福音》中说：“听神之道而遵守的人有福。”（路11:28）《约翰福音》中说：“我实实在在地告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死。”（约8:51）

同一卷书中又说：“人若爱我，就必遵守我的道……不爱我的人，就不遵守我的道。”（约14:15, 23, 24）

又说：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里……你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”（约15:10，14）行就是愿意，愿意就是行，因为意愿的全部都在行为之中。

到本站读《诠释启示录》15节 ›

所以信仰最后落实在生活上。马太福音一开头，主的第一篇长篇讲道就是登山宝训，最后讲两种人盖房子：听了主的话去行的，是盖在磐石上；听了不去行的，是盖在沙土上（太7:24–27）。到了最后一节，主还是这样说：教训他们遵守。

「我就常与你们同在。」原文直译是「看哪，我所有的日子都与你们同在」。克洛斯的译注特别提到这直译：不是偶尔，不是有时候，是所有的日子。好日子、坏日子，健康的日子、生病的日子，热闹的日子、孤单的日子，主都同在。

瑞登堡说，在内义上，一切时间的说法都是表示状态。（《天堂的奥秘》4901） 「所有的日子」，就是一切状态。不论我们的心处在什么状态，主都与我们同在。

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》4901

其次，"月"在其属灵含义上代表状态，这一点在3814节中有详细说明。实际上，在内在意义上，所有的时间概念都是在表示不同的状态。这包括基本时间单位：小时、日、周、月、年、世纪；一天中的时段：正午、傍晚、夜晚、清晨；一年的季节：春、夏、秋、冬；以及人生的阶段：婴幼儿期、童年、青少年期、成年期、老年期。

这些时间概念，以及更多未提及的时间表述，都在象征着不同的属灵状态。

到本站读《天堂的奥秘》4901节 ›

主怎样同在？祂不是像一个人那样站在我们身边，而是照着我们接受祂的程度临在。瑞登堡说，主（祂是神性的爱与智慧）并不是借空间的移动而临在，而是照着每个人对祂的接受而临在。主始终与所有人同在，这一点马太福音28:20明确教导了；而祂与爱祂的人同住，是约翰福音14:23说的。（《圣爱与圣智》111）

▸ 看著作原文：《圣爱与圣智》111

111　这一事实在自然观念中难以被理解，因为其中包含空间的概念；但在灵性观念中却可以被理解，因为灵性观念中没有空间。这正是天使所处的观念中所包含的内容。即使在自然观念中，也可以理解仁爱与智慧，或者说主（他是神性的仁爱与智慧），并非通过空间的移动而临在，而是根据每个人对他的接收状况而临在。

主始终与所有人同在，这一点在《马太福音》28:20中被明确教导；而且他与爱他的人同住，这一点则在《约翰福音》14:23中得到说明。

到本站读《圣爱与圣智》111节 ›

主在约翰福音里应许「保惠师」，说「我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来」。瑞登堡说，保惠师、真理的圣灵，指的就是主自己；所以祂又说「我就常与你们同在，直到世界的末了」。（《新耶路撒冷教义之主篇》51:2） （《正信的基督教》139:4） 圣灵不是另外一位来代替主，而是主自己的同在。

▸ 看著作原文：《新耶路撒冷教义之主篇》51:2

【2】主以“保惠师”、“真理的圣灵”和“圣灵”来指祂自己，这可从主的话清楚看出：祂说世人还不认识保惠师或真理的圣灵，因为世人不认识主。而且，当主说祂要差遣保惠师时，又补充说：我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来，你们却看见我。（约14:16-19）此外，祂还说：我就常与你们同在，直到世界的末了。（太28:20）当多马说“我们不知道你往哪里去”时，耶稣说：我就是道路、真理、生命。（约14:5-6）

到本站读《新耶路撒冷教义之主篇》51节 ›

「直到世界的末了。」原文是「直到世代的终结」。这不是说到了某一天，主就不与我们同在了。瑞登堡说，「世代」论到教会，是指教会从开始到终结的时期；「世界的末了」，在内义上指教会的末期，那时由于没有仁义，也就不再有信仰。（《天堂的奥秘》10248:2） （《揭秘启示录》658）

▸ 看著作原文：《天堂的奥秘》10248:2

【2】第一，论及教会时，“世代”指教会持续到终结的时期。这可从以下经文看出来。门徒对耶稣说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”（太24:3）这里的“世界的末了”，在内在意义上指教会的末期，也就是教会的终结；那时，由于没有仁义，也就不再有信仰。这一章中主所说的一切，都表明“世界的末了”具有这样的含义，因而“世代”

指教会持续到终结的时期。这些话的解释，见创世记第26至40章各章前的论述。马太福音其他地方所说的“世界”和“世界的末了”也有相同的含义：“收割的时候就是世界的末了”（太13:39，40，49）；“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太28:20）。这些地方的“世界”，同样指教会从开始到终结的时期。

到本站读《天堂的奥秘》10248节 ›

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》658

“直到世界的末了”是指直到教会的终结，那时新教会来到，主必与新教会同在。

到本站读《揭秘启示录》658节 ›

瑞登堡又说：「直到世界的末了」是指直到教会的终结；那时人若不亲近主、不照祂的诫命生活，就被主离弃，变得像没有宗教的外邦人一样；那时，主只与那些将属于祂新教会的人同在。（《揭秘启示录》750） 主升天时说这话，后来祂就从旧教会转向新教会。（《正信的基督教》761:2） 这世代的终结，就是主降世时那样的「时候满足」，也是祂再来时的终结。（《正信的基督教》755）

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》750

“直到世界的末了”是指直到教会的终结（参658节）；那时他们若不亲近主，不照祂的诫命生活，就被主离弃；被主离弃后，他们就变得像没有宗教的外邦人一样。那时，主只与那些将属于祂新教会的人同在。这就是“直等到神的话都应验了”和“直到世界的末了”所象征的。

到本站读《揭秘启示录》750节 ›

▸看著作原文：《正信的基督教》761:2

【2】由于一切光在半夜尽皆消逝，而主乃是真光（约1:4以下；8:12；12:35，36，46），所以主升天时对门徒说：“我就常与你们同在，直到世界的末了（世代的终结）。”（太28:20）。于是他从他们那里转向新教会。

到本站读《正信的基督教》761节 ›

为什么主说要与「门徒」同在，直到世代的终结？瑞登堡说，因为主的十二门徒和以色列十二支派的意思一样，象征爱和信的一切，因而象征教会的一切；教会到了没有仁义、因而没有信的时候，就到了终结。（《天堂的奥秘》4535）所以主的意思是：只要还有爱和信，祂就与教会同在。

▸看著作原文：《天堂的奥秘》4535

4535（节选）门徒问主说：「你降临和世界的末了（世代的终结）有什么预兆呢？」（太24:3）这「世代的终结」所指的，无非是教会的末期。主在同一福音书最后所说的话，意思也是一样：「耶稣对门徒说：凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守；看哪，我所有的日子都与你们同在，直到世代的终结。」（太28:20）主说祂要与门徒同在直到世代的终结，是因为主的十二门徒与以色列十二支派的意思相似，就是象征爱和信的一切，因而象征教会的一切（见3354、3488、3858节）；十二支派也是如此（见3858、3926、3939、4060节）。教会到了不再有仁义、因而也不再有信的时候，就到了终结。

（本站此节中文本未含这一段，以上由本编译据英文本译出。）

到本站读《天堂的奥秘》4535节 ›

这「终结」就是主再来、新教会开始的时候。（《诠释启示录》870） 旧的世代结束，主以新的方式来到，借着打开的圣言，与新教会同在。这又回到本章开头：安息日将尽，新的一日开始。

▸ 看著作原文：《诠释启示录》870

（主曾经降临，也将在世代的末了——也就是旧教会的终结和新教会的开始——再次降临，那时也有最后的审判，见上文第612节）

到本站读《诠释启示录》870节 ›

有解经者说：世代的终结，在每个人里面，就是自我中心的旧生活的终结。当一个人不再以自己为中心，而以主和邻舍为中心，旧的世代就结束了，新的生活就开始了。另一位解经者说：在天堂里永远是光明的，永远是春天，没有冬天，因为那里时间被状态取代了。（《圣爱与圣智》104） 主与我们同在，就是让我们心里也有这样永远的春天。

「阿们。」和合本这里没有译出「阿们」，但有些抄本有，克洛斯的英译也保留了它。瑞登堡说，「阿们」象征出于真理的神性确认，因而是主自己的确认。（《揭秘启示录》23） （《揭秘启示录》292） 有解经者说，这一声「阿们」也是教会对主的回应：是的，主，愿祢的话成就在我们身上。

▸ 看著作原文：《揭秘启示录》23

23 "阿们"象征出于真理的神性确认，因而是出于主自己的确认。

"阿们"意指真理；正因为主就是真理本身，所以他屡次说"阿们，我告诉你们"（中文圣经译为"我实在告诉你们"，见《马太福音》5:18，26；6:16；10:23，42；17:20；18:13，18；25:12；28:20；《约翰福音》3:11；5:19，24，25；6:26，32，47，53；8:34，51，58；10:7；12:24；13:16，20，21；21:18，25）。

以及在《启示录》后文中说"那为阿们的，为诚信真实见证的说"（3:14），这是指主。主就是真理本身，这是他自己所教导的（《约翰福音》14:6；17:19）。

到本站读《揭秘启示录》23节 ›

马太福音到这里结束了，但故事没有结束。有解经者提醒说：马可福音一开头就是「神的儿子，耶稣基督福音的起头」（可1:1）。一个福音的结束，是另一个福音的开始。主复活的故事，要在每一个人的生命里继续写下去。

放进生活：年纪大了，常常会觉得孤单：老朋友走了，儿女不在身边，身体也不中用了。可是主说：「我所有的日子都与你们同在。」不是有时候，是每一天。今天早上醒来，主在；今天晚上睡下，主也在。只要你肯接受祂、照祂的话去做，祂就与你同住。

资料：克洛斯以本节为「主圣言中的一切都是神圣的，主借着祂的神性人性在一切状态中与教会同在」，译注直译为「所有的日子……直到世代的终结」；布鲁斯论洗礼前后的教导、主属灵的同在、「阿们」为教会的回应；西尔弗曼论世代的终结为自我中心的终结，并以马可福音1:1作结；多勒论主虽看不见却常与我们同在，并引《圣爱与圣智》104节论永远的春天。

生活应用

这一章是给每一个人的，特别是给年长的弟兄姊妹。下面几点，可以慢慢读，一天想一点。

一、黄昏之后是天亮。（第1节）人生走到晚年，像是「安息日将尽」。可是对信主的人，这不是结束，而是「七日的头一日，天快亮的时候」。瑞登堡说，人死后复活的是灵，立刻进入另一个世界，继续活着。我们不必怕黑夜，主在清晨等我们。

二、石头已经滚开了。（第2节）我们常像那几个妇女一样发愁：「谁替我们把石头滚开呢？」——孩子的事，身体的事，心里放不下的事。到了那里，常常发现主已经替我们滚开了。不要因为还没发生的事愁坏了自己。

三、不要害怕。（第5、10节）这一章里，天使说了一次，主又说了一次。主知道我们会害怕，所以一再地说。每天早上，可以对自己说一遍：「主说，不要害怕。」

四、主在你以先。（第7节）主不是站在远处看你走路，而是走在你前面。前面的路是去医院、去养老院、还是去天家，主都已经先到了。

五、抱住主的脚。（第9节）不必懂得很深的道理。在最简单的事上信靠主、照祂的话去做：今天对老伴说一句温柔的话，今天原谅一个人，今天为一个人祷告。这就是抱住主的脚。

六、主叫你「我的弟兄」。（第10节）不管从前怎样软弱、怎样失败，主复活后叫门徒的是「我的弟兄」。祂也这样叫你。

七、不要被方便的谎言骗了。（第11–15节）「年纪大了，改不了了」、「算了吧，没关系」，这些话听起来很体贴，其实是想把主关在坟墓里。只要还有一口气，主都能在我们心里做新的事。

八、带着疑惑也可以敬拜。（第17节）门徒里还有人疑惑，主照样走近他们。有疑惑的时候，照样祷告，照样读经，照样行善。

九、一切权柄都在主手里。（第18节）病痛、孤单、将来，没有一样在主的权柄之外。把放不下的，都交给祂。

十、主每一天都与你同在。（第20节）「看哪，我所有的日子都与你们同在。」好日子、坏日子，主都在。这是马太福音最后一句话，也是主留给我们最大的安慰。

读经问题

1. 两个马利亚「最后离开十字架，最先来到坟墓」。在你的生活中，什么时候是爱带着你走在头脑前面?
2. 你心里有没有一块「石头」，挡在你和主中间？你愿意请主把它滚开吗?
3. 同一道光，叫看守的人吓得像死人，却叫妇女得安慰。为什么?
4. 主「在你们以先往加利利去」。你的「加利利」在哪里？你今天在哪里可以遇见主?
5. 「门徒偷尸体」的谎言为什么能流传？你心里有没有类似「方便的谎言」？
6. 「奉父、子、圣灵的名」，「名」是单数。这对你认识主有什么帮助?
7. 「我所有的日子都与你们同在」。哪一天你最需要记得这句话?

本章所引著作索引

- 《天堂的奥秘》795、1032、1551、1607、2094、2405、2986、3436、3771、4535、4901、5530、5954、6756、7930、8211、8455、8459、8494、8506、8767、8769、8813、8914、9818、10019、10143、10248、10374、10825、10826、10827

- 《诠释启示录》15、71、77、78、80、183、194、195、223、395、400、405、447、475、655、677、687、726、746、815、870
- 《揭秘启示录》23、32、49、56、166、292、658、750、798
- 《天堂与地狱》5、177、180、182、316
- 《正信的基督教》104、139、164、170、172、670、674、677、681、684、755、761、793
- 《新耶路撒冷教义之主篇》32、46、51
- 《天命》130、245、262
- 《圣爱与圣智》104、111
- 《教义纲要》32
- 《新耶路撒冷教义之圣经篇》29
- 《新耶路撒冷教义之生活篇》1

周提摩太编译

本译本／本编经瑞登堡思想传统资料整理，仅供本站免费阅听与个人学习，请勿出售或作商业用途。资料以以马内利·瑞登堡著作为准绳，并参考西尔弗曼（Ray & Star Silverman）、布鲁斯（William Bruce）、多勒（Anita S. Dole）、克洛斯（John Clowes）等人的解经。

编译：周提摩太编译 · 栏目：其它作者著作