

祷告：主耶稣，我们在天上的父，由于圣言字义会提到许多人，然而这些人却为一，正如经上会提到“耶和華”，“神”，“主”，“耶稣”，“基督”，“弥赛亚”，“神的儿子”，“人子”，甚至“大卫”等等，然而这些名都指向同一位主。圣言字义的这种性质使得简单人和照字义理解一切的基督徒将神性分为三个位格。主啊，您体谅世人头脑的简单，仁慈地允许他们接受三位格的教义，只要不确认三神观，承认您是那一位神。您藉着史公著作向我们揭开圣经内义，使我们真正明白三位一体的“奥秘”，同时明白启示录中的耶路撒冷是指新教会等等其它真理。求主将这些真理刻在我们心上，愿属于您的真正教会建立磐石之上！阿们！

关于主（七）

我们先回顾一下前面学习的要点：一、整部圣经论述主；主是圣言二、主成全了律法的一切是指祂应验了圣言的一切。三、主降世是为了征服地狱，荣耀祂的人身，十字架受难是最后的争战，祂由此完全征服地狱，完全荣耀祂的人身。四、主并未通过十字架受难除去罪，而是担当了它们。五、主功德的转稼无非是悔改之后罪得赦免。六、就神性人身而言，主被称为神的儿子；就圣言而言，被称为人子。七、主出于自己里面的神性将祂的人身变成神性，从而与父为一。八、主就是神自己，圣言来自祂并关乎祂。九、神是一，主就是这神。十、圣灵是来自主的神性发出，这就是主自己。十一、只要将三位格的三位一体理解为一个位格的三位一体，并且这三位一体在主里面，《亚他那修信经》的教义就符合真理

L55. 基督徒承认三个神性位格，因而可以说承认三位神，因为主里面有一个三位一体，其中一位被称为父，第二位被称为子，第三位被称为圣灵；还因为在圣言中，经上以不同的名字，就像灵魂，身体和从它们发出的东西那样，分别提到这三位一体，而事实上它们合起来形成一位。此外，圣言在字义上具有这样的性质，它将形成一体的事物彼此区分开来，就好像它们不是一。这就是为何耶和華，也就是永恒之主，有时被称为“耶和華”，有时被称为“万军之耶和華”，有时被称为“神”，有时被称为“主”；同时，祂被称为“创造者”，“救主”，“救赎主”，“形成者”，甚至“沙代”。祂在这个世界上所取的人身在圣言中被称为“耶稣”，“基督”，“弥赛亚”，“神的儿子”，“人子”；在旧约圣言中被称为“神”，“以色列的圣者”，“耶和華的受膏者”，“王”，“首领”，“策士”，“使者或天使”，“大卫”。

由于圣言在字义上具有这种性质，即它会列出许多人，然而这些人却为一，所以一开始是简单人，并照着圣言字义来理解一切的基督徒把神性分成了三个位格。这种情况被允许是由于他们的简单；然而，他们是以这种方式如此行的：他们也相信子是无限的，非受造的，全能的，是神，是主，在各个方面都与父平等；而且他们还相信，这些在本质、威严、荣耀，因而在神性上不是两位，或三位，而是一位。

那些照着教义简单相信这些事，没有确认三神观，而是视三位为一位的人，死后被主通过天使教导：祂自己就是那一位神，是那三位一体。凡进入天堂的人都接受这种教义或信仰；因为凡思想三神的人都不可以进入天堂，无论他口头上如何说他们为一。事实上，整个天

堂的生命和所有天使的智慧都是基于对一神的承认和由此而来的称谢，以及以下信仰：这一位神也是人，祂就是主，主既是神，同时也是人。

由此明显可知，基督徒一开始可以接受三位格的教义，只要他们同时接受这一观念：主是无限的神，全能者和耶和華。因为如果他们连这一点也不接受，那么教会就全完了，因为教会凭主而为一个教会；所有人的永生只来自祂，并不来自其他任何人。

教会凭主而为一个教会，这一点从一个事实明显可知：整部圣言从头到尾唯独论述主，如前所示；我们必须信祂，不信祂的人没有永生，神的震怒常在他们身上(约翰福音 3:36)。

由于谁都能自己看出，如果神是一，那么祂在位格和本质上就是一，因为当思想神是一时，没有人会想到别的，或能想到别的，所以我在此引用以亚他那修命名的整个信经，然后说明：只要将三位格的三位一体理解为一个位格的三位一体，信经的所有内容都是真实的。

L56. 该信经内容如下：

1) 凡人欲得救，首先当持守大公教会(某些权威人士所说的，基督教)信仰。

2) 此信仰，凡守之不全不正者，必永远沉沦。

3) 大公教会信仰即：我等敬拜一体三位，而三位一体之神，

4) 其位不紊，其体不分。

5) 父一位，子一位，圣灵亦一位。

6) 然而父子圣灵同一神性，同一荣耀，亦同一永恒之尊严。

- 7) 父如何，子如何，圣灵亦如何。
- 8) 父不受造，子不受造，圣灵亦不受造。
- 9) 父无限，子无限，圣灵亦无限。
- 10) 父永恒，子永恒，圣灵亦永恒。
- 11) 非三永恒者，乃一永恒者。
- 12) 亦非三不受造者，非三无限者，乃一不受造者，一无限者。
- 13) 如是，父全能，子全能，圣灵亦全能。
- 14) 然而，非三全能者，乃一全能者。
- 15) 如是，父是神，子是神，圣灵亦是神。
- 16) 然而，非三神，乃一神。
- 17) 如是，父是主，子是主，圣灵亦是主。
- 18) 然而，非三主，乃一主。
- 19) 依基督真道，我等不得不认三位均为神，均为主。
- 20) 依大公教，我等亦不得谓神有三，亦不得谓主有三。
- 21) 父非由谁作成：既非受造，亦非受生。
- 22) 子独由于父：非作成，亦非受造；而为受生。
- 23) 圣灵由于父与子：既非作成，亦非受造，亦非受生；而为发出。
- 24) 如是，有一父，非三父，有一子，非三子，有一圣灵，非三圣灵。
- 25) 且此三位无分先后，无别尊卑。
- 26) 三位乃均永恒，而同等。
- 27) 由是如前所言，我等当敬拜一体三位，而三位一体之神。

28) 所以凡欲得救者，必如是而思三位一体之神。

29) 再者，为求得永恒救赎，彼亦必笃信我等之主耶稣基督成为人身。

30) 依真正信仰，我等信认神之子我等之主耶稣基督，为神，又为人。

31) 其为神，与圣父同体，受生于诸世界之先；其为人，与其母同体，诞生于此世界。

32) 全神，亦全人，具有理性之灵，血肉之身。

33) 依其为神，与父同等，依其为人，少逊于父。

34) 彼虽为神，亦为人，然非为二，乃为一基督。

35) 彼为一，非由于变神为血肉，乃由于使其人性进入于神。

36) 合为一；非由二性相混，乃由位格为一。

37) 如灵与身成为一人，神与人成为一基督。

38) 彼为救我等而受难，降至阴间，第三日从死复活。

39) 升天，坐于全能神父之右。

40) 将来必从彼处降临，审判活人死人。

41) 彼降临时，万人必具身体复活；

42) 并供认所行之事。

43) 行善者必入永生，作恶者必入永火。

L57. 只要将三位格的三位一体理解为一个位格的三位一体，那么该信经的一切细节，如它口头上所陈述的那样，都是真实的。如果我们用一位格的三位一体取代三位格的三位一体，转换一下，这一点是

显而易见的。一位格的三位一体是这样：主的神性是父，神性人身是子，神性发出是圣灵。当理解为这种三位一体时，人就能既想一位神，也能说一位神。谁看不出，若非如此，人必想到三神？亚他那修显然看到了这一点，因此，他在他的信经中又加上这些话：因着基督教的真理，我们必须承认每个位格独自为神和主，然而，根据天主教或基督教的信仰，我们不能说，或提三神或三主。这等于是说：尽管基督教真理允许承认或思想三神和主，然而，基督教信仰不允许说或提到多位，只能说一位神和一位主。然而，将人与主和天堂结合起来的，正是承认和思维，而不单单是话语。此外，没有人明白作为一的神性如何能分为三个位格，其中每一位都是神。因为神性是不可分割的；通过本质或实质将三合为一，不会夺去三神的观念，只会传达它们之间的一致性的观念。

L58. 只要将三位格的三位一体理解为一个位格的三位一体，那么该信经的一切细节，如它口头上所陈述的那样，都是真实的。如果我们再将它转换一下，这一点是显而易见的，如：凡人欲得救，首先当持守基督教信仰；我等敬拜一体三位，而三位一体之神；其位不紊，其体不分；父子圣灵同一神性，同一荣耀，同一尊严；父如何，子如何，圣灵亦如何；父不受造，子不受造，圣灵亦不受造；父无限，子无限，圣灵亦无限；非三无限者，非三不受造者，乃一不受造者，一无限者；如是，父全能，子全能，圣灵亦全能；然而，非三全能者，乃一全能者；如是，父是神，子是神，圣灵亦是神；然而，非三神，乃一神；如是，父是主，子是主，圣灵亦是主；然而，非三主，乃一

主；依基督真道，我等认一位内的三位，即神和主；依基督信仰，我等可谓一神和一主；父非由谁作成：既非受造，亦非受生；子独由于父：非作成，亦非受造；而为受生；圣灵由于父与子：既非作成，亦非受造，亦非受生，而为发出；如是，有一父，非三父，有一子，非三子，有一圣灵，非三圣灵；这三位一体无分大小，完全平等；由是如前所言，我等当敬拜一体三位，而三位一体之神。

L59. 这就是信经关于神的三位一体所说的。接下来是涉及主在世上取得人身的內容，也就是我们所说的道成肉身。只要我们把来自母亲的人身，就是主在处于谦卑或倒空的状态下，当遭遇试探和十字架受难时所在的人身，与源于父的人身，就是祂处于荣耀或合一的状态下所在的人身，清楚区分开来，那么信经在这一点上所说的一切也都是真实的。因为主在世上取得一个从耶和華，也就是永恒之主成孕，并从童女马利亚所生的人身。因此，祂有一个神性和一个人身，即来自祂永恒神性的一个神性，和一个来自时间之中的母亲马利亚的人身。然而，祂脱去了后一种人身，披上了为神性的一个人身。这人身就是我们所说的神性人身，也是圣言中“神的儿子”所指的。因此，当信经首先论到道成肉身的细节，被理解为祂处于谦卑状态下所在的母亲方面的人身，接下来的细节被理解为祂处于荣耀状态下所在的神性人身时，那么一切细节就都符合真理了。信经中接下来的话涉及祂处于谦卑状态时所在的母亲方面的人身，即：耶稣基督，为神，又为人；其为神，与圣父同体，其为人，与其母同体，诞生于此世界；全神，亦全人，具有理性之灵，血肉之身；依其为神，与父同等，依其为人，

少逊于父。还有：这人身没有变成神性，也不可与之相混；相反，它被脱去，神性人身被取得以取而代之。信经中接下来的话涉及主处于荣耀状态时所在的神性人身，即：我等之主耶稣基督，为神，又为人，然非为二，乃为一基督；事实上，祂完全为一，因为祂是一个位格；如灵与身成为一人，神与人成为一基督。

L60. 如信经所言，主里面的神与人非为二，乃为一位格，并且完全为一位，如同灵魂与身体为一。这一点从主自己所说的许多话清楚看出来，如：父与祂为一；凡父所有的，都是祂，凡祂所有的，都是父的；祂在父里面，父在祂里面，万有都交在祂手里；祂拥有一切权柄；祂是天地之神；凡信祂的，都有永生。此外，经上还说，神性和人身都被提到天上，就这二者而言，祂坐在神的右手边；这意味着祂是全能者。在此不再重复前面从圣言中大量引用的论述祂人身的众多经文，这一切都证明：神在位格和本质上都为一；三位一体在祂里面；这神就是主。

L61. 涉及主的这些真理如今首次为人所知，因为启示录(21 和 22 章)预言，在前教会结束之际，主要建立一个新教会，这个教义将在新教会占据首要地位。“新耶路撒冷”所指的，正是这个新教会；若不承认唯独主是天地之神，没有人能进入新教会。此外，我可以宣告：整个天堂都单单承认主，凡不承认祂的，都不允许进入天堂；因为天堂是来自主的天堂。出于爱和信的这种承认使那些在天堂里的人在主里面，主也在他们里面，正如主自己在约翰福音中所教导的：

到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里

面。(约翰福音 14:20)

约翰福音：

你们要住在我里面，我也住在你们里面。我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。人若不住在我里面，就丢在外面。(约翰福音 15:4-6; 17:22, 23)

以前之所以没有从圣言看出这个教义，是因为即便以前看到它，它也不会被接受。因为最后的审判尚未完成；在此之前，地狱的势力胜过天堂的势力。而世人就在天堂与地狱之间；因此，如果之前关于主的这个教义真的被看到，魔鬼，即地狱，就会把它从人们心里拔出来，还会亵渎它。这种地狱势力的状态被如今已经完成的最后审判彻底击破。审判过后，也就是从现在起，凡渴慕的人都能被光照或启示，并获得智慧。

十二、启示录中所说的“新耶路撒冷”是指新教会

L62. 在启示录，经上描述了基督教会的状态，如它的结局到了，现在就是了；并且假先知，龙，淫妇和兽所指的基督教会的人被投入地狱之后，因而最后的审判完成之后，经上在那里又补充说：

我又看见一个新天新地。因为先前的天和先前的地已经过去了。我约翰又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降。我听见有大声音从天上出来说，看哪！神的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。坐宝座的说，看哪！我将一切都更新了。又对我说，你要写上，因这些话是真实可信的。(启示

录 21:1-3, 5)

在先前的天和先前的地过去后，约翰所看见的“新天”和“新地”不是指一个新的布满星星的大气天空，就是诸如出现在世人眼前的那种，也不是指世人所住的一个新地；而是指灵界中的教会的一个新样和自然界中的教会的一个新样。

由于灵界和自然界中的教会的一个新样由在世时的主来实现，所以先知们作出了一个类似的预言，即那时一个新天和一个新地要出现。因此，这个预言不可能是指肉眼可见的一个天和世人所居的一个地。灵界是天使和灵人居住的世界；自然界是世人居住的世界。灵界中的教会的一个新样是最近实现的，自然界中的教会的一个新样将要实现。

L63. “圣城新耶路撒冷”表示教义方面的这个新教会。因此，它被看到由神那里从天而降，因为纯正真理的教义只从主那里经由天堂而来。由于城，就是新耶路撒冷，表示教义方面的教会，所以经上说：
就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。（启示录 21:2）

后来又说：

七位天使中有一位来同我说话，说，你来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指示你。我在灵里被那天使带到一座又大又高的山上，他将那大城，就是由神那里从天而降的圣耶路撒冷指示我。（启示录 21:9, 10）

众所周知，当主由“新郎”和“丈夫”来表示时，教会就由“新妇”和“妻子”来表示。当教会愿意接受主时，她就是一个“新妇”；当她接受主时，则是一个“妻子”。显然，“她的丈夫”表示主；因为

经上说“新妇就是羔羊的妻”。

L64. “耶路撒冷”之所以表示教义方面的教会，是因为圣殿和祭坛，献祭，因而神性敬拜本身，都在迦南地的耶路撒冷，不在别的地方。因此，一年的三个节期都在那里庆祝，全地的所有男子都被吩咐往那里去。这就是为何“耶路撒冷”表示敬拜方面，因而教义方面的教会，因为敬拜是教义所规定的，并照着教义执行。另外一个原因是，主在耶路撒冷，在祂的圣殿教训人，后来又在那里荣耀了祂的人身。此外，在圣言中，“城”在灵义上表示教义；因此，“圣城”表示来自主的神性真理的教义。

“耶路撒冷”表示教义方面的教会，这一点从圣言中的其它经文也明显看出来，如下列经文，以赛亚书：

我为锡安必不静默，为耶路撒冷必不安息，直到她的公义如光辉发出，她的救恩如燃着的明灯发亮。列邦必见你的公义，列王必见你的荣耀。你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。你在耶和华的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒。因为耶和华喜悦你，你的地也必婚嫁。看哪，你的救恩来到，祂的赏赐在祂那里；人必称他们为圣民，为耶和华所救赎的，你也必称为被眷顾不撇弃的城。（以赛亚书 62:1-4, 11, 12）

这一整章论述了主的降临，以及祂所要建立的一个新教会。这个新教会就是此处耶和华亲口所起新名的耶路撒冷所表示的；它要作为耶和华手中的华冠和神手掌上的冕旒；耶和华喜悦它，它被称为被眷顾不撇弃的城。这些话不可能表示主降世时犹太人所住的耶路撒冷，

因为这座城具有完全相反的性质，更应该被称为所多玛；事实上，它就是被如此称呼的(启示录 11:8；以赛亚书 3:9；耶利米书 23:14 等)。

以赛亚书：

看哪，我造新天新地；从前的事不再被记念。你们当因我所造的永远欢喜快乐！因为看哪，我造耶路撒冷成为欢喜，造她的百姓成为快乐。我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐。那时，豺狼必与羊羔同食。在我圣山的遍处，它们必不造成伤害。(以赛亚书 65:17-19, 25)

这一章也论述主的降临和祂要重新建立的教会。这个教会不是重新建立在那些住在耶路撒冷的人当中，而是建立在那些住在耶路撒冷之外的人当中。正因如此，要成为主的欢喜的耶路撒冷和其要成为祂的快乐的百姓就表示这个教会；在那里，豺狼必与羊羔同食，人们也不造成伤害。经上也是在这一章，就像在启示录那样，说，主要造一个新天和一个新地，意思是一样的；经上补充说，祂要造耶路撒冷。

在以赛亚书的另一处：

锡安哪，醒来！醒来！披上你的力量。圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的，必不再进入你中间。耶路撒冷啊，要抖下尘土，起来坐下。到那日，我的百姓必知道我的名，因为说这话的就是我。看哪，是我！耶和華安慰了祂的百姓，救赎了耶路撒冷。(以赛亚书 52:1, 2, 6, 9)

这一章也论述了主的降临和祂所要重新建立的教会。因此，未受割礼、不洁净的，必不再进入，以及主要救赎的耶路撒冷表示教会；“圣城耶路撒冷”表示来自主的教义方面的教会。

西番雅书：

锡安的女子哪，应当歌唱！耶路撒冷的女子哪，应当满心欢喜快乐！以色列的王在你中间，你必不再惧怕灾祸。耶和华你的神必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢唱。我要使你们在地上的万民中有名声，得称赞。（西番雅书 3:14-17, 20）

此处经上同样论述了主和来自祂的一个教会，“以色列的王”，就是主将因它而欢欣喜乐，因它而欢唱；祂必默然爱这个教会，使该教会的成员在地上的万民中有名声，得称赞。以赛亚书：

你的救赎主，你的形成者耶和华如此说，对耶路撒冷说，你必有人居住；对犹大的城邑说，你必被建造。（以赛亚书 44:24, 26）

但以理书：

你当知道、当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七。（但以理书 9:25）

显然，此处“耶路撒冷”也表示教会，因为主恢复和重建的，是教会，而不是犹太人居住的首都耶路撒冷。在下列经文中，“耶路撒冷”也表示来自主的一个教会。撒迦利亚书：

耶和华如此说，我要返回锡安，住在耶路撒冷中间；耶路撒冷必称为真理的城，万军之耶和华的山必称为圣山。（撒迦利亚书 8:3）

约珥书：

那时，你们就知道我是耶和华你们的神，且又住在锡安我的圣山。那时，耶路撒冷必成为圣。到那日，大山要滴新酒，小山要流奶子。耶路撒冷必存到代代。（约珥书 3:17, 18, 20）

以赛亚书：

到那日，耶和華發生的苗必華美榮耀。剩在錫安留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷，記在生命冊上的，必稱為聖。(以賽亞書 4:2, 3)

彌迦書：

末后的日子，耶和華家的山必堅立于諸山之頂；因為教誨必出于錫安，耶和華的話必出于耶路撒冷。从前的國，就是耶路撒冷女子的國，必歸与你。(彌迦書 4:1, 2, 8)

耶利米書：

那時，人必稱耶路撒冷為耶和華的宝座，所有民族必因耶和華的名聚集到耶路撒冷。他們必不再隨从自己頑梗的惡心行走。(耶利米書 3:17)

以賽亞書：

你要看錫安，我們守聖节的城；你的眼必見耶路撒冷為安靜的居所，為不挪移的帳幕，其橛子永不拔出，其繩索一根也不折斷。(以賽亞書 33:20)

除此之外還有其它經文。在這些經文中，“耶路撒冷”是指主將要重新建立，並且實際重新建立的教會，而不是指猶太人居住的迦南地的耶路撒冷。這一點從聖言中那些論及後者的經文(耶利米書 5:1 等)可以看出來，經上說它全然敗壞，並且將要被徹底摧毀。

L65. 在啟示錄，經上說：(我看見)一個新天新地；然後說：看哪，我將一切都更新了。這些話無非表示在如今主要重新建立的教會中，教義將是全新的。該教義並不存在於前教會中，原因在於，前教會若

真的有这教义，也不会接受，因为那时最后的审判尚未实施；在最后审判之前，地狱的势力胜过了天堂的势力。因此，在此之前，该教义若真的被赐下，甚至由主亲口赐下，也不会存留在任何人身上；如今也是如此，除了那些唯独靠近主，承认祂为天地之神的人以外。事实上，这个教义已经在圣言中被赐下了；但由于教会在重建后不久，就沦为巴比伦，后来在其他人那里沦为非利士，所以这个教义无法从圣言中看到；因为教会只根据它自己的宗教形式的原则和属于该宗教的教义来看待圣言。

包含在本书中的新真理总体上如下：

包含在本书中的全新教义，总体而言，列举如下：

(1)神在位格和本质上都为一，这神就是主。

(2)整部圣经唯独论述主。

(3)祂降世是为了征服地狱，荣耀祂的人身；祂通过允许加在祂自己身上的试探实现这两件事，并通过最后的试探，就是十字架受难完全实现它们。祂通过这种方式成为救赎主和救主；功德和公义由此唯独属于祂。

(4)祂成全了律法的一切，意思是祂应验了圣言的一切。

(5)祂并未通过十字架受难除去罪，只是作为一个先知担当了它们；也就是说，祂受难是为了以祂自己来代表粗暴对待圣言方面的教会。

(6)转稼祂的功德毫无意义，什么都不是，除非将它理解为悔改之后的罪得赦免。

这些就是包含在这本小册中的真理。

关于安息日

AC8886. “安息日”在至高意义上表神性本身和主的神性人身的合一，在内义上表神性人身与众天堂的合一，因而表天堂和由此在那里的良善与真理的婚姻。“安息日”因表示这类事物，故在代表性教会中是最为神圣的。它就是那要永远存在于思维中，也就是要普遍掌权的东西。永远存在于一个人的思维中，也就是普遍掌权的东西构成他的生命。诚然，以色列民族不会思想“安息日”所表示的神性和主的神性人身的合一，也不会思想祂与天堂的结合，或天堂里良善与真理的结合，因为他们只关心没有任何内在事物的外在事物。然而，他们被责令守安息日为至圣，好叫这些神性和属天堂的事物可以在天堂显现。

第三诫 当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的，但第七日是向耶和华你神当守的安息日

TCR 属世之义：

1. 这条诫命表示六天属于人及他的工，第七日属于主和祂赐予人的休息。“安息”一词的原意为休息。对以色列民而言，“安息日”因代表主，所以是神圣中的神圣。“六日”代表祂的劳碌，以及与地狱的争战，第七日代表祂胜过地狱，因而休息。这一日代表主救赎的工全部完成，它为此成为神圣本身。然而，当主降世，对祂的代表因此停止后，这一日就成了教导圣事的一日，也是工作后休息的一日，以便默想有助于拯救和永生的事，还是爱邻舍的一日。

属灵之义：

1. 这条诫命表示主对人的改造和重生。“六日劳碌”表示与肉体及其

情欲的争战，同时表示与邪恶并虚假争战，它们通过地狱被植入人内。

“第七日”则表示人与主结合，并因此重生。只要这样的争战继续，人就忙于属灵的劳碌；但当他重生后，就可安息。

2. 这条诫命象征人的改造与重生，因为它们与主的劳碌、与地狱的争战、胜过地狱和随之而来的安息是一致的。主改造和重生人，使之变得属灵的方式，与祂荣耀祂的人身，使之成为圣的方式是一样的。这就是“跟从祂”这一命令的含义。主有争战，它们被称为劳碌。

属天之义：

1. 这条诫命表示与主结合，由于出离地狱得到保护而通向平安。安息表示休息，在至高意义上表示“平安”（peace）。因此，主被称为“和平之君”，主称祂自己为平安，安息日之主，也就是安息与平安之主。

2. 将被带入这种状态的人就是那些被接纳到新教会，也就是主当前正在建立的新教会之人。