

关乎生命的事

祝福通道

阿德里安·埃本斯

关乎生命的事

<http://life-matters.org>

adrian@life-matters.org

© 2020 年版权，版权归 Adrian Ebens 所有

版权所有。除法律规定、书评家在评论中引用简短段落的情况外，未经出版商的书面许可，不得以任何形式复制本书或其任何部分。

2012 年首次出版

当前版于 2020 年 11 月出版

本书谨献给我英年早逝的朋友与同工

马太·斯威尼 (Matthew Sweeny)

目录

1. 构建家庭财富	9
2. 生命源头体系	14
A. 西方基督教思想	14
B. 东方思想	15
C. 科学思想	16
D. 几种生命源头模式的对比	16
E. 生命源头观对关系和价值体系的影响.....	18
i. 相信人拥有神性的潜在影响（模式 1）	18
ii. 相信人被赋予永生的潜在影响（模式 2）	20
iii. 相信人是能死的的潜在影响（模式 3）	22
3. 生命源头的圣经观	25
4. 与生命的源头连接并保持联系	29
A. 顺从：重要原则	29
B. 顺从的重要典范：基督	30
C. 第二个顺从的榜样	31
i. 丈夫和妻子的关系(空间榜样).....	31
ii. 生命树(空间例证).....	34
iii. 河流系统(空间例证).....	34
iv. 安息日(时间例证).....	35
5. 通过生命的源头获得价值	37
A. 父亲是儿女的荣耀	37
B. 我的爱子	40
C. 祝福	41
6. 发展生命源头与培育的原则	44
A. 女性在培养顺从中的重要角色	44
B. 平等的定义	47
7. 内在生命源头模式的起源	50
A. 分别善恶树	50
B. 蛇的起源	51

C. 拒绝智慧	53
D. 为何允许撒但继续活着?	54
E. 人的被造为天使提供了答案.....	56
F. 人类接受了内在生命源头体系.....	57
8. 以表现为基础之价值体系的起源与影响	60
A. 毫无价值感的起源	61
B. 内在生命体系模式对家庭关系与结构的影响	62
9. 蒙祝福的仇恨	67
A. 这个问题的程度	67
B. 解决方案	70
10. 两种生命源头体系的发展	73
A. 暴君的兴起	73
B. 含发展了巴比伦的种子	75
C. 巴比伦的属灵根基	78
D. 亚伯拉罕的蒙召与家庭体系的恢复	80
E. 所多玛的教训.....	81
11. 两种国度的潜在信仰体系	84
A. 信心或恐惧	85
B. 注重家庭抑或注重个人	85
C. 通过安息日和星期日所表达出的敬拜	87
D. 复活还是灵魂不死	88
12. 《创世记》中上帝地上家庭的考验与得胜	90
A. 联盟与环境的挑战	90
B. 财富的考验	93
C. 婚姻的考验——头与顺服	97
i. 亚伯拉罕在埃及的第一次失败使撒拉变得脆弱.....	98
ii. 亚伯拉罕的第二次失败：听从了撒拉的建议	99
D. 上帝教导亚伯拉罕关于家庭结构的重要性质	102
E. 与生俱来的祝福权.....	106
13. 祝福的通道在旅居埃及时的失丧与恢复	113
A. 上帝试图接触埃及人，考验以色列人	113
B. 埃及和以色列被财富与繁荣之福所诱	114
C. 内在权利的谎言在埃及制造了不安全感和对控制与成就的需求 ..	115

D. 法老破坏了以色列人的祝福通道	116
E. 拯救者—摩西蒙召做先知.....	119
F. 埃及的灾难—揭露了大自然内在力量的谎言	121
G. 以色列人蒙拯救，祝福的通道得以恢复	123
14. 保护祝福的通道	127
A. 明确的身份角色至关重要	127
B. 十诫定义了上帝和人的身份	129
C. 蛇的谎言扭曲了十诫	133
15. 从石版到心版之旅	138
A. 蛇的谎言的毁灭性影响	138
B. 圣所制度	139
C. 这段旅程是一段爱情故事	143
16. 旷野中的路	149
A. 高山与低谷	149
B. 打破这个循环	151
C. 因信握住儿子的身份	155
D. 祂的胜利是我们的	156
17. 给我们立一位王，如周围列国一样	158
A. 保护家庭结构的详细指示	158
B. 以色列人转离上帝	161
C. 以色列视内在能力的信仰体系为神圣	163
D. 以色列诸王	165
18. 世界帝国的兴起与暴政	169
A. 两种后裔、两位妇人与两座城之间的战争	169
B. 撒但的后裔统治了世界	175
C. 大君弥赛亚临到祂的百姓	179
19. 世上最伟大的教师	183
A. 释放被掳的	183
B. 重建祝福通道	184
C. 重建律法—通道的保护者	185
D. 重建真神上帝的慈父形象	188
E. 重建对安息日的正确看法.....	189
F. 重建顺服原则.....	191

G. 重建圣所的真正目的	192
H. 重建只在基督里的生与死的真理	192
I. 重建祷告的真实本质与目的	195
J. 重建女性的尊严	196
20. 向不可见的过渡	199
A. 关系是不可见的	199
B. 蛇的谎言使人注重可见的事物	201
C. 通向不可见之事物的旅程	202
D. 撒但企图关闭通向不可见之事物的的大门	204
E. 跟从基督的人把注意力从地上的通道转向了天上的源头	206
21. 天上圣所与耶稣的工作被踏在脚下	211
A. 耶稣在天上的祭司工作	211
B. 灵意的罗马	212
C. 攻击天上圣所	213
D. 角的势力攻击家庭国度	217
E. 为释放妇人而降下审判之灾	218
22. 以色列人再度聚集——复临运动的兴起与以利亚的信息	220
A. 宗教改革开始恢复不可见的观点	220
B. 上帝子民的分散、恼怒与聚集	222
C. 复临运动的兴起	227
i. 恢复天上圣所	232
ii. 恢复上帝的律法	232
iii. 恢复安息日	233
iv. 恢复死亡的状态和基督复临	234
v. 恢复父和子的关系	235
D. 坚实的平台	237
23. 至圣所中的婚礼一审判	239
A. 婚姻完全打通了通道	239
B. 多人拒绝婚礼的邀请	241
C. 价值的审查	242
24. 对家庭发起的末日之战——上帝家庭国度的余民	246
A. 家庭单位对抗新世界秩序	246
B. 摧毁家庭的计策	248

i. 教育改革.....	248
ii. 音乐改革	253
iii. 女权主义革命	254
25. 以利亚归来	258
A. 使儿女的心转向父亲	259
B. 三天使信息	261
C. 地狱之火中有关父的启示	264
26. 家庭团聚—基督复临（石头）	268
A. 耶稣复临的样式	268
i. 一个可见的事件.....	268
ii. 一个荣耀的事件	269
iii. 一个改变世界的事件	269
B. 上帝来接祂忠心的儿女	270
C. 上帝的儿女永远与生命之源相接	271
27. 末日活在上帝的家庭国度中	272
A. 夫妻关系	272
i. 丈夫和父亲.....	272
ii. 妻子与母亲	275
B. 特别的祝福时间与事件	278
i. 孕育.....	278
ii. 出生	278
iii. 幼儿和早年时期	278
iv. 青少年.....	279
v. 成年.....	279
vi. 婚姻.....	280
vii. 孙辈	280
C. 乡村生活	281
D. 家庭回忆财富	282
附录 A. 威廉·米勒耳的解经规则.....	283

1. 构建家庭财富

走进这栋房子时，我闻到了一股霉味儿，表明这里已有一段时间没有人住了。开了几扇窗后，我坐在一张躺椅上，观察着屋中的一切。角落里的落地钟引起了我的注意，让我想起了过去的时光，记忆如洪流般涌上心头。我闭上眼睛，瞬间回到了三十五年前。房间里似乎顿时充满了各种声音，我的祖父母、父母和叔伯、姨妈和堂表兄弟姐妹都在那里。我想起我们在吃着甜点和饼干，开怀大笑，讲着笑话和故事。他们的面容是那么清晰，我边回忆边咯咯地笑了起来。随后，一种深深的渴望突然袭来，使我流下了眼泪。请用您又老又黑的手给那个落地钟重新上上发条，让我重新回到过去，再次陶醉在童年的纯真中吧！快乐的面容，欢笑，纯真——归属感——是何等宝贵的财富啊！

我被此种情绪惊呆了，我知道我必须完成这个过程。于是，我走进每个房间，坐下来，回忆又涌上了心头；那些面容、笑声、归属感，那种想回到童年的渴望。这是我告别的方式。

我祖父母的这栋老房子是我生命中唯一没有改变的东西。虽然它已陈旧、发霉，还有点破旧，却承载了我需要重新体验的宝贵回忆。我的祖父去世了，祖母刚搬到一个能得到适当照顾的地方，所以这栋房子很快就要被卖掉了。

我发现自己常常在追寻这些珍贵的回忆。我最近去了一个儿时住过的地方。我沉浸在故居的情景中，回想起了往事。爸爸、妈妈、妹妹和我围坐在客厅里的回忆，和爸爸一起跑步的回忆，和朋友们在小溪里玩耍、爬树、骑自行车的回忆。我知道记忆往往偏向于美好的时光，但这种感觉确实非常美好，令人满足。

建设与保护这种财富可以保障群体的健康，并给未来几代人带来希望。在家庭仪式和经历中留下的爱、亲情和甜蜜的回忆是生命的组成部分。没有这种财富，生活就没有了灵魂，便

沦为了生存的苦差事。若没有一系列与特殊关系相关的温馨回忆，生活将毫无意义。没有一个可以让我们感受到温暖，被称为家的地方，我们就很难平衡自己，使自己安定下来。

WR 是一个十九岁的工科学生，就读于一所竞争激烈的大型公立大学。五月初的一个下午，他在没有任何征兆的情况下从宿舍的十楼跳了下去，自杀身亡。

WR 的自杀似乎与他死前约三十分钟时遭遇的一场车祸有关。WR 因为跟得太近而被开了罚单，这已是他第三次违反交通规则，因此他没有资格再开车了。另一名司机受了轻伤，在准备送往医院时表现出了很明显的“疼痛和紧张”。WR 所驾驶的汽车前部受损。那辆车是他姐姐的；他的妈妈曾告诉他不要开这辆车。

虽然我们可以理解有人因驾照被吊销、在被要求不要开姐姐的车时却闯了大祸而感到沮丧，但 WR 为何要自杀呢？生活得变得多么糟糕，以至于你想结束它呢？

在大学期间，WR 一直在写日记，使人们对真正发生的事情有了更深入的了解。让我们看看其中的一些日记：

我的胃里有一种翻腾搅动的感觉。我真为自己感到难过。然而，我想把我的失败归咎于别人。我拒绝承认这是我的错。我希望我会恨我班上的其他同学，惩罚他们和我自己，然后摆脱这一切。今天我想放弃。今晚我要在重兵把守的地方作战，我需要得胜的信心。

请帮帮我，我很害怕。哦，我很恐惧！我不想输。

害怕在课堂上发言……必须给别人留下好印象。
需要证明自己。

恐惧！做自己……你做不到吗？

不要停滞，要继续前进，不断改善。

“底层人士”面临着这样的现实：他们经常退学、参军或找工作。承认无法应对学校体制的竞争需要勇气；应该有父母或行政人员的心理指导来帮助他们意识到这个问题。

WR 有语言障碍，恐惧加剧了这一问题。请注意他日记中的以下评论：

发言时，我总是表达不好。故此，我便躲起来。

那天我独自坐在教室里，意识到自己可以畅所欲言了。在别人面前，我封闭自己，抑制自己。

在我父亲命令我不要再说什么蠢话时，我对结巴感到很羞愧和内疚。

WR 无法在他的社会中有良好的表现，这就使他开始把自己封闭起来。他开始遭受孤独、沮丧、内疚和愤怒的折磨。

我孤独，无聊。

不要看破红尘，不要对任何人讲话。

问题依然存在。忧虑、失望、暴饮暴食、沮丧。

如果现在有一股合适的人来到我身边，我或许就会成为上帝使团（译者注：对劝人信教的基督徒的贬称）。

我的房间中尽是内疚与家人的不接受。

我仍然会有自私的情绪，但现在我试图控制自己。

若仔细观察 WR 的价值体系，就会发现他认为成功意味着接纳，失败意味着拒绝。他的家庭对他的支持似乎很有限。父亲说他不会说话，使他感到羞愧和内疚。我们能说 WR 把事情看得太认真，他的自杀虽然很不幸，却是我们环境的一部分，是我们必须学会应付的吗？

有些人可能很容易认为 WR 只是太怯懦，但关于抑郁症和自杀的统计数据要求我们能更深入地看待这个问题。请看以下来自 2011 年的数据：

- 每年有一百万人自杀。每 40 秒就有一人自杀，或每天有 3000 人自杀。
- 每有一个人自杀成功，就有至少二十人尝试这样做，也就是说每天有六万人试图自杀。
- 在过去的五十年间，全世界的自杀率上升了 60%，主要在工业化国家。
- 60% 的自杀事件发生在亚洲。世界卫生组织的数据显示，中国、印度和日本的自杀人数约占自杀总人数的 40%。¹

在感到艰难时，WR 没有一份珍贵的家庭回忆来为他提供缓冲；事实上，他的整个生活方式是由基于成就的结果所驱动的，并希望这些成就给他带来接纳与良好的关系。

推动孤独、抑郁和自杀水平上升的是什么？社会中的哪些原则在发挥作用，使我们无法构建家庭回忆的财富？我们可能会给出一些表面的反应，说需要花更多的时间在一起；我可以给你列出一个可能有助于建立家庭财富的要作之事的清单（你已经知道的），但这就像提供一个拖布来清理地上的水，而非指向关闭水龙头的地方。这些问题更为严重，是远非一个要作之事的清单所能解决的。

¹ <https://www.medicalnewstoday.com/articles/234219.php>

我们如何在社会中建立一种价值体系，既能增进家庭关系和友谊，又能将未能实现预期目标的负面影响降至最低？我们的旅程始于我们对生命源头的认定。我们将在下一章中详细讨论这个问题，但现在我们将打一些基础。在思考价值体系时，我认为我们需要考虑一个主要因素，而这个因素又会立即带来另外两个因素：

主要因素：

- **生命或能力的源头** — 生命：身、心、灵。这是人的本质。生命从何而来？我们应如何利用它？*我们如何能度一种充实而有意义的人生？*

次等因素：

- **关系** — 出生和婴儿的本质要求人参与某种形式的关系。在人类的存在中，生命是由关系孕育而来的。我们也看到了由于大多数人都极其厌恶独处而产生的对关系和亲密的驱动力。*没有亲密关系的生活是空虚的。*
- **价值** — 一个健康的自我概念，目的感和命运。没有了这种目的感，生活就会变得毫无意义，也会摧毁保护它的欲望。*没有价值的人生是毫无意义的。*

我们如何将这些要素与用丰富的家庭回忆财富所建立的更牢固的关系连在一起呢？当我们说关系和价值不能脱离生命而存在时，我们陈述了这个显而易见的事实，但在陈述这个事实时，我们看到我们价值和关系的本质是由我们生命的本质所支配的，或换句话说，是*我们对生命源头的理解*。

2. 生命源头体系

回答生命从何而来以及生命如何临到我们的问题，乃是人生中最基本的问题之一。它会定义我们是怎样的存在。它也定义了人类关系的本质，以及如何找到我们在上一章结尾处所讨论的价值。鉴于这个问题的重要性，我觉得维基百科上关于“生命起源”的一段话很有趣：

尽管生命起源的研究深刻地影响了生物学和人类对自然界的理解，但它却是一个有限的研究领域。纵然所调查之问题的重要性引起了许多人的关注，但这一领域的进展通常是缓慢而零星的。进展缓慢的一个看似合理的原因是很难获得该领域研究的资金，因为很难预见到该研究在实际商业性上的应用。²

因此，这个议题仍在困扰人的主要原因之一似乎是需要更多的研究资金。☺当然，有许多理论和想法得到了热情地推广，声称其中有这个问题的答案。我在这一章的目的不是试图回答这个具体的问题，而是思考各种生命源头体系对构建家庭财富、加强关系，并帮助子女有一种健康的自我价值感之能力的影响。

A. 西方基督教思想

西方思想深受柏拉图和亚里士多德等希腊哲学家的影响。柏拉图说：“人的灵魂是不朽与不灭的。”³ 公元后最初几个世纪中的一些基督教教会领袖受到了这些观点的影响，并将它们引进了教会。你若注意到了最新的《天主教教义问答》，它是这样说的：

III.我们如何证明人的灵魂是不朽的？

² www.wikipedia.com – 生命的起源

³ 柏拉图，《理想国》第十卷，第 608 页 D

我们可以证明人的灵魂是不朽的，因为人的智慧行为是精神上的；因此，他的灵魂也必须是一个精神上的存在，不依赖于物质，因此不受腐朽或死亡的影响。⁴

基督徒虽对灵魂何时成为了他们的一部分没有一个确定的观点，却普遍接受了灵魂不死的存在。然而，几世纪以来，这个话题一直备受争议。例如，神创论认为，上帝在每个人出生时创造了一个新的灵魂（耶罗米，加尔文）。灵魂遗传论（Traducianism）认为灵魂和身体是通过繁殖创造出来的，由父母的灵魂产生（德尔图良、利奥、路德）。无论怎样，双方都赞同灵魂不死。“我可以引用柏拉图的观点；他宣称：‘每个灵魂都是不朽的。’”——德尔图良。

教会对此观点非常热衷。1513年，拉特兰会议判定那些“断言人的灵魂是能死的”的人为异端。⁵

有少数几个新教教会相信：人是能死的，其生命全然依赖上帝。⁶此种观点置生命于人的范围之外，唯有依赖与上帝的关系方能获得。

B. 东方思想

看东方对人类生命的看法，我们能从印度教的角度看到：

据吠陀哲学，即吠檀多（译者注：印度教的主要哲学）的伟大倡导者所说，人是神圣的。

⁷

许多东方思想以轮回的概念、灵魂的进步发展，以达到精神上的完美和从尘世的享乐和追求中得解脱为中心。新世纪思

⁴ 最新版的《天主教教理问答》附录 1

⁵ 第五届拉特兰会议，第八次会议，1513年12月19日。

<http://www.dailycatholic.org/history/18ecume2.htm>

⁶ 基督复临安息日会是坚持这一观点的最大的新教教派。

⁷ <http://www.sriramakrishnamath.org>

想的追随者似乎把东西方的思想与人是神圣的或是上帝的一部分的想法结合在了一起。⁸

“人是不朽的或神圣的”这一概念，使生命成为了人固有的东西。它是我们本身所拥有的东西。虽然关于我们如何拥有那生命的观点各不相同，但其核心题旨都是：生命是一种人类与生俱来的能力。

C. 科学思想

现代科学认为生命在本质上是一个偶然发生的化学过程。“貌似合理的生物起源条件促使某些基本的生命小分子(单体)产生，比如氨基酸。”⁹ 生命是偶然与随机的，是我们本身以化学方法所拥有的，但它没有神性，也不是不朽的。

D. 几种生命源头模式的对比

我们有趣地观察到：生命起源之处乃是我们通常所说的“圣者”。总结生命系统的各种概念，我们可以用三个基本概念来表述。人自身拥有生命，或有能力自创生命；或者人从能创造生命的那位那里得到一次性的包裹；或者人每时每刻都从能创造它的那位那里得到它。

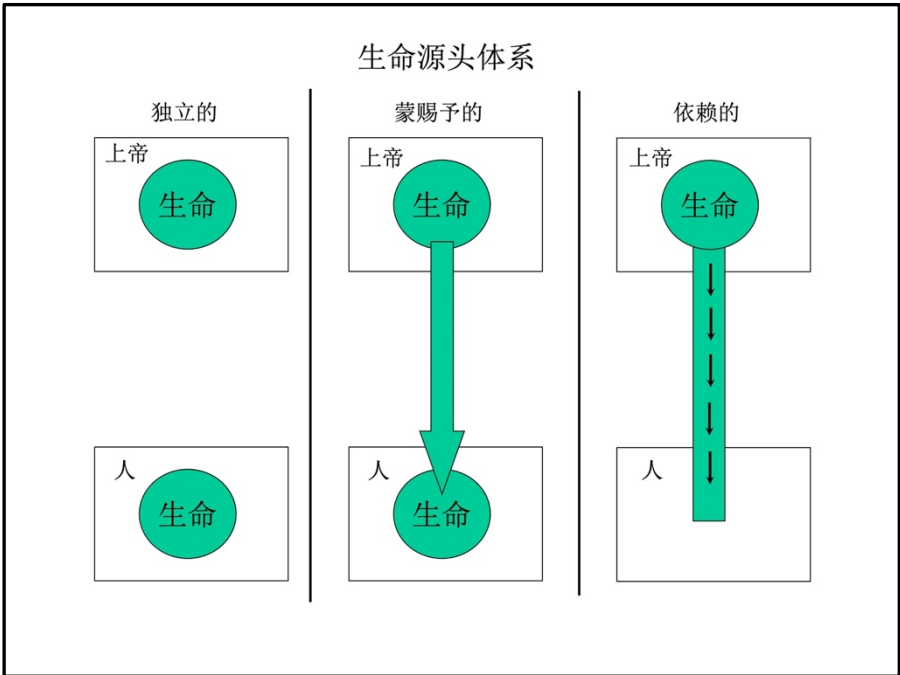
下表总结出了这一点：

⁸ www.newageforum.net

⁹ www.wikipedia.com – Origin of Life

模式 1	模式 2	模式 3
<p>人有源于自己的固有的生命源头（圣者）。</p>	<p>人蒙上帝（圣者）赐予了一种生命源头，而此源头存在于人本身之内。</p>	<p>人通过自身以外与上帝（圣者）的关系而得到生命。</p>
<p>人是神圣的</p>	<p>人是不死的</p>	<p>人是会死的</p>

我们若把这三种模式都放在一个图表中，就会得到下图：

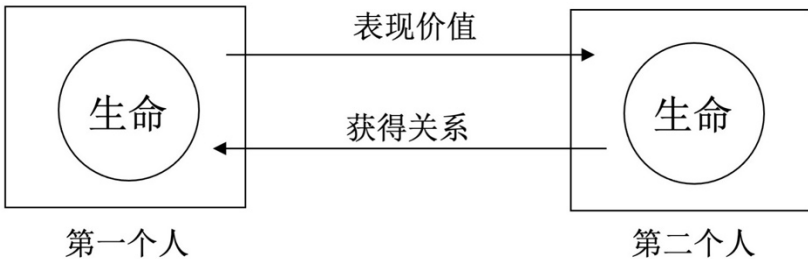

E. 生命源头观对关系和价值体系的影响

参阅这三种生命体系，让我们来探索它们能如何影响关系和价值的本质，即构建家庭记忆财富的次要因素。

i. 相信人拥有神性的潜在影响（模式 1）

让我们首先来看一种认为生命源自人本身的生命体系。请注意以下图：

如果我们认为生命是人类固有的，那么自然就会认为人是“太阳系”的中心。这是很自然的。正如行星围绕太阳运行一样，我们会被鼓动，认为其他人也在围着我们转，并且从本质上来讲也要对我们有利。正是这种对现实的感知，催生了尼科洛·马基雅弗利(Niccolo Machiavelli, [译者注：意大利新兴资产阶级思想家，历史学家]我们从他那里得到了“不折手段”一词)著作《君主论》中的原则。那本书描述了获得与维持权力的过程。

因为在这种模式中，我们视生命或能力为我们固有的财产，所以也就自然被理解为我们价值的来源。我们因自己的神性、不朽或能力而有价值。我们因拥有能力而变得有价值。我们若想增加自己的价值，就需要驾驭或展示我们内在的能力。此种制度自然会促成一种通过绩效和成就来形成的价值体系。

这对人际关系有何影响？由于我们认为其他人也有能力，所以我们会寻找那些看似最有能力(吸引力)的人，并与他们

建立(操纵)关系，或寻找那些被视为比我们弱的人来控制他们。通常我们会尝试同时做这两件事。这种关系会提升我们的能力或生活品质。为了度一种充实的人生或追求幸福，人们就会很自然去尝试此种做法。这样，人际关系就成为了主要为提高并扩展自我能力的方式。我们会寻找最有魅力、最富有、最有影响力或最有用的人。通过展示我们的能力，我们便把人吸引到自己这里，这样我们就可以拥有、利用并获得他们的能力。我们曾目睹过多少有钱的老男人娶比他小三四十岁漂亮姑娘的事？乐观主义者称之为爱的广阔，而怀疑论者则称之为一种极其昂贵的卖淫。无论我们的想法如何，在这个体系中，人总是爱美貌，甘愿为他们挥霍大笔金钱，所以这些例子是完全正常的。相反，我们曾多少次看到一位独裁者控制并强迫周围人服从他们的意愿、要求，来实现他们的目标？历史上很多时候都充斥着这样的独裁统治者，他们让数以百万计之人的生活变成了苦难。有充分的证据表明：许多人已接受了模式1的生命源头体系的哲学。它就在我们周围。

另一个对人际关系不太明显的影响是，因为人本身拥有生命源头，所以人际关系就成为了可选择的。人际关系并非生存所必须的。我们或接受或离开，完全取决于它是否对我们有利。这可能会对个人有好处，但对家庭培养体系却相当不利。“人是神圣的”这一概念最必终趋向自主性，随后便是孤立与寂寞。

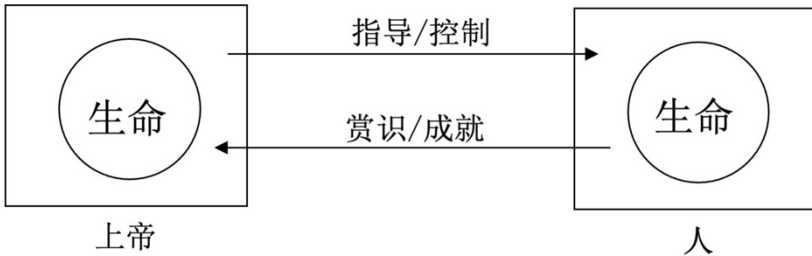
这个体系如何使神的概念成为其一部分呢？我们若相信我们自身拥有生命，那么从本质上来讲，每个人都是神。我们中有些人强，有些人弱。希腊人把这种观念用在了他们所崇拜或敬拜的众神之中。希腊诸神本质上是将人类的能力和才华放大，编织成故事，赋予人类追求与努力的目标，因此这些神实际上是把人当作神来敬拜。

在日常生活中，希腊诸神体系的现实意味着：如果凡人能够获得神的支持和庇护，其力量就会增强并放大。这种被放大的力量会使他们更大程度地展示自己的能力和才华，从而获得更多人

的赏识、爱慕或崇拜，以此收获一种非常充实的生活。同样，这个体系对个人来说肯定有优势，但正如我们将在下一章中所观察到的，在建立家庭培育体系方面却存在劣势。

ii. 相信人被赋予永生的潜在影响（模式 2）

让我们来看第二种体系，即人认为自己固有的生命源头来自上帝。请注意下图：

这种体系构成了所有相信灵魂不死或相信表现与成功的能力源自人类之宗教的基础。这种体系确实能为个人提供一些好处，因为他可确保从一个非常强大的源头得到保障。它也允许人怀有欣赏并感激所赋予之生命的概念。它还能给比你强大得多的人提供一种责任感。

但此种模式对人际关系和价值体系有着显著的负面影响。首先，因为它把权力的源头集中在一个人身上，所以就自然会产生一种类似模式 1 的以表现为基础的认可制度。¹⁰从永生的角度看人生，通过上帝指定的标准来寻求与上帝的关系，通过“善行”或成就来赢得上帝的认可，从而获得圆满的人生，乃

¹⁰ 意思是唯有当我们的表现符合我们寻求认可之人的某种期望时，我们才会得到认可。

是很自然的。通过善行来获得上帝的认可或多或少地表现在了几乎所有的宗教中。¹¹

这种表现自己的体系还能构成竞争的基础，谁最能侍奉上帝，谁最配蒙上帝的祝福。我们可以从伊斯兰教和基督教之间的冲突中清楚地看到哪一种宗教更为优越。我们可以在基督教会之间关于谁是信仰真正捍卫者的辩论中、从极度渴望表明自己是正统、证明他人是异端中看到这点。这一点是凡认为“上帝站在他们一边，他们就是神圣的”的宗教的最大弱点之一。因为这种生活模式被认为是由你必须顺从的更伟大的存在所赋予的，所以重中之重乃是控制。在有组织的宗教中，控制是群众对宗教的最大抱怨。此种体系在努力赢得上帝的悦纳并执行祂的律法时，在试图控制并执行他们认为正确的东西时，已显出了一些最暴力的反人类罪行。数以百万计的人已因那些旨在取悦并捍卫其神明之狂热分子的信念而丧命了。

虽然所涉及到的问题比我刚才描述的更为复杂，但重点仍是：一个人若相信自己有(或已经获得)生命或能力，就很难避免通过展示生命或能力来获取其价值。我们可以告诉自己：我们的价值来自上帝和我们与祂的关系，但我里面的能力将决定这种关系的本质和价值的质量。综上所述，相信人类本身有生命的源头，或有外在施惠者所捐赠或赋予的生命来源，最终都会对亲密关系产生极其负面的影响。那诱人的自主性“自由”驱使个人走向了与关系亲密的内在依赖直接冲突的孤立和控制机制。

¹¹ 虽然有些教会的目的可能是要避免以行为为基础的宗教体系，甚至还在其核心信仰中加以陈述，但灵魂不死的概念将诱使许多人通过履行教会的既定标准，在不知不觉中寻求上帝的认可。即使是不相信灵魂不死概念的教会，也会通过与许多信奉这一概念的教会和文化的持续交往而受到这些原则的影响。

iii. 相信人是能死的的潜在影响（模式 3）

相信人是会死的，就意味着人本身没有生命，而这就会产生从自身以外获取源源不断的生命的迫切要求。生命唯有通过关系才能获得一种永远不会破裂的持续关系。

这个体系最大的潜在缺点是，你每时每刻都必须完全依赖别人才能活着。但所完全依赖的这一位若非常有爱心，仁慈与忍耐，并且接受生命的人实际上也不存在顺服祂的问题，那么这个潜在的缺点实际上就会成为一个巨大的优点。此种体系若能成功，那么接受生命之人的重点就在于维持与赐生命者顺从的亲密关系。一个人若培养出了一种顺从的亲密关系的特质，那么这种特质就可以在他们的影响和关怀下复制给他人，从而维持一个坚固的亲密关系网。

这一体系的重点是降服于赐生命者，与他保持亲密的关系，并对其权威保持高度的尊重。

让我们从人生、人际关系和价值三方面对这三个体系进行总结和比较，来看哪一个才是建立强大的家庭网的最佳体系。

生命的源头	对各种关系的影响	对价值体系的影响
模式 1	本质：关系是可选择的。	1. 价值源于自身。2. 基于能力的展示、成就与认可。

<p>人是神圣的。生命源于自身。</p>	<p>宗旨：关系乃为增强自身能力。</p> <p>相互作用：每种关系皆是一种潜在的机会或威胁。利用或被利用，操纵或被操纵。</p> <p>保持关系：强者以武力来维持，弱者以安抚来维持。</p>	<p>3. 平等由能力来决定。</p> <p>4. 很难在不降低个人价值的情况下承认错误。</p>
<p>模式 2</p> <p>人是不朽的。生命是被赋予的，但在赋予者的控制下是本身拥有的。</p>	<p>本质：人际关系是可选择的。与神的关系至关重要。</p> <p>宗旨：人际关系乃为提高所赐下的能力、取悦自我和赋予生命者。</p> <p>相互作用：每种关系都可能成为个人与上帝之间关系的机会或威胁。其他人可能离神更近，或更讨神的喜悦，因此，容易“利用或被利用，操纵或被操纵。”</p> <p>保持关系：要不断对比并衡量与神的关系。</p>	<p>1. 价值来自外在的生命创造者 <i>和</i> 内在。</p> <p>2. 需要不断向自己、他人和赐生命者证明自己的价值。。</p> <p>3. 平等取决于向自己和赋予生命者所表现出的能力与成就。</p> <p>4. 很难在不降低个人价值的情况下承认错误。</p>

<p>模式 3</p> <p>人是会死的。 生命是每时每刻从赐生命者那里获得的。</p>	<p>本质：人际关系至关重要。</p> <p>宗旨：人际关系是生命与祝福的通道。</p> <p>相互作用：每种关系都是服务人与接受祝福的机会。</p> <p>保持关系：与生命的关系是通过服从赋予生命的权威来维持的。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 价值源自赋予生命的那位。 2. 价值基于赋予生命者的接纳。 3. 平等基于与赐生命者的关系。 4. 很容易承认错误，因为个人的成就毫无价值，只能给人带来满足感。
---	---	--

每种体系都各有利弊，但应能看到的是，最好的、能创造爱的家庭关系之体系的观点是：关系是至关重要的。它包含的风险最高，因为一切都取决于赋予生命者的仁慈，但其收益却最高，因为它是最以关系为中心的，并且不存在其他体系中受控制与操纵的问题。我们将在后面几章中研究生命体系的模式 1 和模式 2 在我们的世界中为何如此重要，但现在我们将探讨模型 3 的相关益处。我们将从圣经中关于生命起源的描述，以及我们应如何接受之开始。

3. 生命源头的圣经观

圣经对生命来自何处是毫不含糊的。

西 1:16,17 因为万有都是靠祂造的，无论是天上的，地上的；能看见的，不能看见的；或是有位的，主治的，执政的，掌权的；一概都是藉着祂造的，又是为祂造的。17 祂在万有之先；万有也靠祂而立。

所有我们能看到或感知到，甚至看不到的东西，都是由上帝所创造并维持的。请注意最后一句话的措辞：“万有也靠祂而立”。这节经文清楚地告诉我们，从上帝而来的生命力使整个宇宙凝聚在一起。这清楚地表明，生命不是赋予我们的一次性恩赐，而是源源不断地赐给我们的。以下经文陈述了这一点：

诗 36:9 因为在你那里有生命的源头；在你的光中，我们必得见光。

启 22:1 天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从上帝和羔羊的宝座流出来。

圣经给我们描绘了一条从上帝宝座流出来的河。这条河是一条生命水的河，凡与之接触的事物都能得到生命。这一原则在自然界中反复得到了证明：大多数城镇之所以能存留下来，皆因它们位于河流附近。如果你曾游览过荒凉地区，然后遇到一条河，你就会看到所有的树都生长在岸边或其附近。生命通常与河流联系在一起。

诗人大卫说明了这一点：

诗 1:3 他要象一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。

《以西结书》中再次阐明了这一原则：

结 47:1-9 他带我回到殿门，见殿的门槛下有水往东流出（原来殿面朝东）。这水从槛下，由殿的右边，在祭坛的

南边往下流。2 他带我出北门，又领我从外边转到朝东的外门，见水从右边流出。3 他手拿准绳往东出去的时候，量了一千肘，使我趟过水，水到踝子骨。4 他又量了一千肘，使我趟过水，水就到膝；再量了一千肘，使我趟过水，水便到腰；5 又量了一千肘，水便成了河，使我不能趟过。因为水势涨起，成为可伏的水，不可趟的河。6 他对我说：“人子啊，你看见了什么？”他就带我回到河边。7 我回到河边的时候，见在河这边与那边的岸上有极多的树木。8 他对我说：“这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入盐海，使水变甜（原文作得医治；下同）。9 这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼，海水也变甜了。这河水所到之处，百物都必生活。

请注意最后一句话：“这河水所到之处，百物都必生活。”生命在于河水的流动。河水的流动是指水从源头沿着河流流向沿岸的生物。河水并非静止不动的；从源头到接收者，水一直都在流淌。《圣经》对这个概念进行了补充：

徒 17:24-28 创造宇宙和其中万物的上帝，既是天地的主，就不住人手所造的殿，25 也不用人手服事，好象缺少什么；自己倒将生命、气息、万物，赐给万人。26 祂从一本（本：有古卷作血脉）造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，27 要叫他们寻求上帝，或者可以揣摩而得，其实祂离我们各人不远；28 我们生活、动作、存留，都在乎祂。就如你们作诗的，有人说：“我们也是祂所生的。”

请注意，这里说：“我们生活、动作、存留，都在乎祂。”圣经向我们展示了上帝的生命如何流向我们的另一个例证。我们在这里看到的是一位与我们的生活密切相关的上帝。保罗从大局出发，然后把全部注意力集中到了个人与亲密的层面上：

1. 祂定年限和每个国家的位置。
2. 祂离我们各人不远。

3. …最后，保罗直击问题核心说，我们的生活、动作、存留都在乎祂。

我们应住在祂里面，或直接靠从祂而来的生命泉而活，因为很显然，我们离了祂便无法生存下去。经上記着说：

约 15:5 ……离了我，你们就不能做什么。

这意味着：离了祂，我们在身、心、灵方面都不能做什么。我们应凡事完全依赖上帝，正如小宝宝依赖父母一样。请注意以下经文：

代上 29:14 因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。

林前 4:7 使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢；若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？

到目前为止，我们一直只专注于生命的纯物质性。但当圣经说万有都从祂而来时，指的是与灵、智、体相关的一切事物。

请思考以下经文：

西 2:2,3 要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知上帝的奥秘，就是基督；3 所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着。

出 31:1-5 耶和華曉諭摩西说：2 “看哪，犹大支派中，户珥的孙子、乌利的儿子比撒列，我已经提他的名召他。3 我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能做各样的工，4 能想出巧工，用金、银、铜制造各物，5 又能刻宝石，可以镶嵌，能雕刻木头，能做各样的工。”

圣经启示上帝是一切智慧和知识之源。西 2:2,3 挑战了人类能创造智慧和知识的概念。一切的和知识皆从上帝而来。在出 31:1-5 这个例子中，我们看到上帝赐人智慧与巧工。

那么，属灵的生命呢？我们来看刚刚提过的诗 1:3:

诗 1:3 他要象一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。

这里说，树的果子有赖于源源不断地流到那里的水。论及果子时，经上记着说：

加 5:22,23 圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、23 温柔、节制。这样的事，没有律法禁止。

这节经文的含义很重要。所有这些属性皆源于拥有上帝的灵。也就是说，没有上帝的灵，人就不能拥有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈等等。一天，我一边在公园湖边散步，一边思考着这个圣经真理。这里平静祥和。我突然注意到一位母亲正在推她女儿荡秋千。他们二人一起欢笑着，显然很享受彼此的陪伴。这位母亲对女儿的爱乃源自上帝。对女儿要慈爱、善良、温柔，这种想法并非出自这位母亲的内心，而是出自上帝的心，通过生命的溪流赋予了母亲，母亲再选择将之表达出来，就成为了母爱。母爱源自上帝的心。这种爱就成为了母亲的一部分，因为她回应了上帝的灵，并表达了出来。

《圣经》提出的观点，与我们在前一章中看到的第三种生命源头模式非常一致。我们生命的每时每刻都完全依靠上帝，不只是身体方面，还有心智与属灵生活方面。

这个圣经体系的美妙之处在于它认为关系是至关重要的。关系是其生存的核心。下一章将考虑生命流动模式中的关系问题，再下一章将思考价值的问题。

4. 与生命的源头连接并保持联系

正如我们在前一章所提到的，上帝是一切生命之源，任何有生命的人只能在与上帝的关系中才能拥有生命并维持生命。尽管这可能是显而易见的，但需要指出的是，我们不能寻得生命，因为那将暗示我们自己有一些生命或力量来实施此种行动。上帝是生命的创始者，并且正如我们将要看到的，圣经已经为维持生命制定了指导方针。

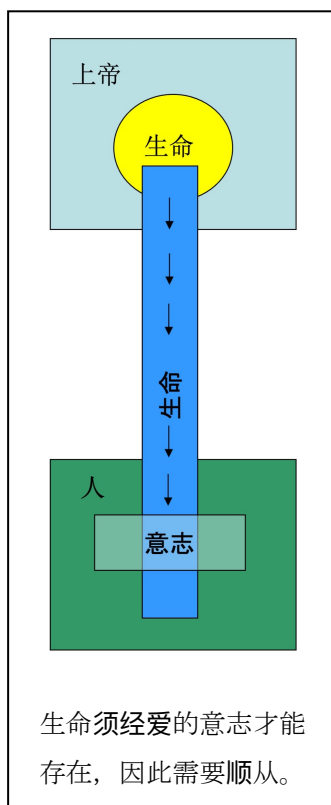
A. 顺从：重要原则

用生命之源来维持生命的能力就是顺从的问题。我们若渴望拥有这生命，就必须处于顺从的状态来接受之。我们若渴望拥有生命，就必须承认上帝是生命的创造主，因此是生命的最高权威。

必须要问的问题是：我们在谈到接受生命的时候，为何要提到顺服呢？这是一个极其重要的问题。顺从意味着意志的行动；我们必须做出选择。为什么选择是个问题？因为上帝的国度是爱的国度。

约一 4:7-8 亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是由上帝而生，并且认识上帝。8 没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。

上帝就是爱，当祂以爱来运作祂的国度时，爱只能因选择而存在，即接受或拒绝上帝的选择。拒绝上帝就必导致死亡，因为上帝是唯一在自己有生命，也是唯一能赐生命的一位。

提前 6:15-16 ……那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主，16 就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见、也是不能看见的，要将祂显明出来。但愿尊贵和永远的权能都归给祂。阿们！

但若没有这种选择的能力，爱就不可能存在。没有选择的生活是机械与自动化般的生活。因此，我们看到唯有通过在爱中顺服那位赐生命者，我们才能得到生命。我们与上帝之间必须有一种亲密的关系，使接受生命的人在顺从那位赐生命者的权威中找到纯粹的快乐和幸福。有人可能会立即争辩说，有许多人不相信上帝，但他们仍然活着。这是一个很好的问题，我们将在第九章加以讨论。

故此，我们要强调的重点是顺服生命之源的权威乃是关键。

B. 顺从的重要典范：基督

既然顺从如此重要，那么生命的源头——上帝——就必须给我们一个或几个顺从的榜样，来说明顺从的过程。宇宙需要一个典范，告诉我们如何在顺从的状态下生活，如何接受这生命，以及如何与生命之源相连接。这种顺从的榜样将成为此种国度的重点，即建立在单一的生命之源流向所有生物的信念之上的国度。

上帝的儿子就给予了我们此种榜样。上帝的儿子提供了在爱中顺服生命之源权威的神圣榜样。请注意上帝的儿子耶稣在论及祂与父的关系时所说的话：

约 5:19 耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做

的事，子也照样做。”

约 5:30 我凭着自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判。我的审判也是公平的；因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。

约 8:29 那差我来的是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，因为我常做祂所喜悦的事。

约 14:5,6 多马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”6 耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”

上帝儿子耶稣的一生向宇宙展示了顺从上帝的重要榜样。通过观察耶稣与父的关系，我们找到了如何在一种充满爱和亲密的关系中接受并维持生命的关键。因此，父与子的关系是《圣经》所启示之上帝的国度能否继续存在下去的最关键因素。若没有上帝儿子耶稣的榜样，我们会失去如何顺从上帝的最重要线索。这就是为什么耶稣是我们到父那里去的道路的原因。这就是为什么耶稣在凡事上是我们榜样的理由。

重要的是要指出，耶稣来要示范的正是对一直存在之事物的表达。上帝的儿子一直在爱中顺服父，因为祂说：“我常做祂所喜悦的事”——祂一直如此，而且必须总是如此，这样我们才能有一个神圣的榜样，来显明我们应如何在爱中顺从宇宙的生命之源。基督的完美榜样不仅是为人类，也是为宇宙中所有被造的生灵，包括天使，正如我们将在后面详细讨论的。

C. 第二个顺从的榜样

i. 丈夫和妻子的关系(空间榜样)

必须提出的问题是：在基督亲自来示范顺从的原则之前，顺从的原则是如何启示给人类家庭的？这是一个极其重要的问题。倘若在爱中顺从生命权威的原则如此重要，那么它势必会在人类文明的起源中显明出来。事实也的确如此。

我们已经注意到，上帝的儿子与父的关系是解释圣经中生命源头模式的关键关系，即生命从一个源头流向所有生物。

此种关系唯有在人类存在的起源中得到效法，使这种顺从原则能在人类关系中得以遵守，它才会有意义。这就是圣经告诉我们的：

罗 1:19-20 上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。20 自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。

《圣经》告诉我们，上帝的神性已在所造之物中显明，即显明在所造之人的心里。对于这些神性要在何处显明出来，我们毫无疑问：

创 1:26-27 上帝说：“我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”27 上帝就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。

仔细观察这段经文，我们会看到上帝说：“我们要照着**我们**的形像，按着**我们**的样式造人。”若看被创造出来的是什么，我们会看到造了两个个体。这就表明“我们”指的是父和子。让我们仔细看看这种关系的本质。

林前 11:3 ……基督是各人的头；男人是女人的头；上帝是基督的头。

圣经在这里讲到了头的原则。圣经中“头”的概念显然与领导的意思有关，正如我们经常会听到的“责任止于此”这句话。关键是责任也是从那里开始的。它是事物流动或开始的发源地。请注意“头”在创2:10中的用法：

创 2:10 有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道（“道”的英文为“头”）。

我们看到了父是子的头与男人是女人的头之间的相似之处。这是创1:26提到的有关形像的一个关键因素。女人的角色是

整个家庭过程的关键，正如基督的角色是整个宇宙的关键。在家庭中，妻子对丈夫顺从、亲密的关系是子对父亲密、顺从之关系的写照，以保证全宇宙能接收到生命之源。

此乃上帝的设计：生命通过夫妻关系来流通的原则要在亚当夏娃特别被造以后人类如何出现上表明出来，即通过怀孕。亚当把“精子”或生命给了夏娃，夏娃在她的子宫里培育这个精子，并生下孩子。从源头转移到一个顺从的媒介，然后再由那媒介来培育并使之发展，再次反映了父与子之间的原始关系。请注意：

来 1:2 就在这末世藉着祂儿子晓谕我们；又早已立祂为承受万有的，也曾藉着祂创造诸世界。

弗 3:9 又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之上帝里的奥秘是如何安排的。

约 1:1-3 太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。2 这道太初与上帝同在。3 万物是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。

圣经告诉我们，上帝借着祂的儿子创造了万物。照样，亚当也通过夏娃繁衍了人类。这就示范了生命是如何流通的。

最重要的是要理解：生命的过程必须流经顺从的媒介，作为所有在此过程中接受生命之人的榜样。如果生命被赋予宇宙而没有一个顺从的媒介，那么宇宙就没有一个重要的榜样来表明如何接受生命之源并与之保持联系。

家庭关系是我们如何与在空间或物质环境中找到的生命之源相连接的最基本例证。它最准确地反映了生命的源头与顺从的伟大原始榜样是如何运作的。然而，上帝也提供了其他例证来表明这个原则的运作。

ii. 生命树(空间例证)

上帝在园子当中种了一棵生命树。

创 2:9 耶和華上帝使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。

这棵树是人类依赖身外之物获得生命的另一个物质或空间的例证。亚当夏娃必须吃这棵树的果子才能活下去。若不来吃这棵树上的果子，他们就会死。这棵树本身并不具有赋予亚当夏娃生命的能力；这是上帝在园中放置的一个标志，提醒他们自己是多么完全依赖于他们本身以外的事物去获得生命。这一原则在较小程度上也反映在了我们对食物的依赖上。活着就需要食物表明了这个事实：生命并非人与生俱来的。每当吃东西的时候，我们都应不断提醒自己这个事实。

iii. 河流系统(空间例证)

我们之前曾提到过一条河的例证；这条河从上帝的宝座一直流入全宇宙。这一原则再次反映在了创造从伊甸园流出的河流系统上。

创 2:10-14 有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道：11 第一道名叫比逊，就是环绕哈腓拉全地的。在那里有金子，12 并且那地的金子是好的；在那里又有珍珠和红玛瑙。13 第二道河名叫基训，就是环绕古实全地的。14 第三道河名叫希底结，流在亚述的东边。第四道河就是伯拉河。

离开水，万物都无法长久活着。《创世记》第二章中描述的水系是另一个视觉上的提醒：生命来自单一的源头，然后流向周围的一切。没有人能在沙漠中建造城镇；所有繁荣的城镇都必须靠近河流或水源。我们若想拥有生命，就必须顺着河流的流向。离开河流，我们将无法生存。

iv. 安息日 (时间例证)

上帝不仅提供了空间或物质上的例证来说明在空间中是如何得到并维持生命的，祂还创造了一个时间上的纪念。

创 2:3 上帝赐福给第七日，定为圣日；因为在这日，上帝歇了祂一切创造的工，就安息了。

安息日是与生命之源相连的最重要例证之一，因为安息日里包含上帝的儿子在父怀中的安息，因此唯有靠着在安息日来到我们心中的圣灵才能实践顺从的整个原则。因此，父与子的安息不仅是我们的榜样，并且祂们所享受的安息也是直接通过圣灵赐给我们的，使我们得以进入真正的安息。请仔细注意下面这段经文中关于安息日的一些方面：

出 20:8-11 当记念安息日，守为圣日。9 六日要劳碌做你一切的工，10 但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做；11 因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。

上帝吩咐祂的子民要记念生命的源头——创造万物的上帝——他们在如此行的时候要安息，要记念人里面没有生命，乃要完全依赖上帝。进入上帝的安息是一种意志的决定，决定要降服于生命源头的权威。

在安息日纪念我们的造物主，不仅使我们想起最初的那个创造行为，也使我们想到了生命的持续供给。

启 14:6-7 我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。7 他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给祂！因祂施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”

“应当敬拜那创造天地海和众水泉源的”这句话出自出20:8-11。在希腊语中，“造”一词表示过去发生但持续到现在的的事件。因此，安息日要纪念上帝创造并维持其受造物的持续不断的能力。下面这节经文中提到了另一个持续提供生命的例子：

结 20:12 又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的。

“叫……成圣”这个词的意思是清洁或保持。保持、清洁、更新、支撑我们的乃是上帝的能力。

仔细观察《创世记》的记载就会发现，在人类犯罪之前，上帝赋予他们的唯一制度就是婚姻和安息日。这两种制度都是重要的提醒：只有顺服于我们自身之外的生命之源，才能获得生命。

我们已经简要地讨论过圣经从哪几方面揭示了关系的重要性。现在我们想强调其中的第二个要素，就是价值。

5. 通过生命的源头获得价值

A. 父亲是儿女的荣耀

那一定是一副令人惊叹的景象。一位年轻的厨师兴高采烈地跑过医院走廊，大声喊道：“是个男孩，是个男孩！”

我母亲是这样描述我父亲对我出生时的反应的。这个故事对我产生了深远的影响。它告诉我，我父亲非常渴望我来到这个世上，我的出生给他带来了快乐。这种认识，连同这种爱的持续证据，奠定了我对自我与活在世上之重要性的认知。在我珍藏的几张黑白老照片中，我找到了更多的证据。

我三个星期大时，父亲抱着我

第一张是我三个星期大时，父亲把我抱在怀中的照片。

这张照片中有一些非常重要的东西，一些必不可少与令人满足的东西。我生命的种子就是从这个人来的。用人的话说，我的生命源自我的父亲；我们之间有着一种不言而喻的联系，就我是谁而言，这种联系比我在地上有的任何其他关系都更深。

不久前，我浏览了一个网站，它在某种程度上使我找到了我和父亲之间的联系。该网站叫 Imissmydad.com。这个网站中张贴了成百上千个失去父亲、正在试图面对不能再和父亲讲话的痛苦之人所说的话。以下是一些例句：

诺艾尔写到：

亲爱的爸爸，今天我三十岁了，而你并不在我身边——没有拥抱、没有亲吻，没有今年的生日祝福。没有微笑，没有上扬的眉毛，没有给我唱歌。我无法相信时间已逝去，无法相信你已不在。我爱你，过去爱你，也将永远爱你。

保罗写到：

爸爸，我每天都很想你，只希望能再和你说话。失去你让我质疑我是谁，我将去向何处。我能成为像你那样的父亲吗？你是最好的，只希望你能多活一段时间，能看到我的成就，并乐享其中。我发现自己甚至在你去世一年后，仍想拿起电话来给你打电话。我爱你。

迈克尔写到：

爸爸，没有你在我们身边，今天的感恩节格外安静。我心里感到很空虚，我知道其他人也是如此。虽然你只离开四个月，但对我来说却好像很漫长。

爸爸的公主写到：

嗨，爸爸，我希望你能为我而骄傲！我真地很开心，生活也一切顺利。工作有点让人喘不过气来，但我想这正是我想要的。我认为我所做的一切都是正确的，我希望你会肯定我。想你。永远爱你，你的公主。

匿名：

爸爸，我非常想念你。我想跟你说话，听听你的声音，想告诉你孩子们的情况。虽然你才去世六个星期，但有时我感觉像是永恒……医生为什么不能多尽点力，我为什么没有天天对你说“我爱你”？在我有需要的这个时候，有人能帮帮我吗？！！！！

父子关系的破裂会造成巨大的创伤。这个网站上的信息一再地表明了父亲肯定孩子、孩子想要向父亲倾诉自己生活中发生的事及其感受的重要性。

此种生活经历通过这节经文体现了出来：

箴 17:6 子孙为老人的冠冕；父亲是儿女的荣耀。

儿女和父亲之间关系的关键词是“**荣耀**”。为更了解这个词的含义，让我们仔细看看这个词在圣经其他地方的用法。

耶 9:23,24 耶和華如此說：“智慧人不要因他的智慧夸口（譯者注：這兩節經文中的‘夸口’英文均為‘榮耀’），勇士不要因他的勇力夸口，財主不要因他的財物夸口。24 夸口的却因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛、公平，和公義，以此夸口。這是耶和華說的。”

这里的“**荣耀**”一词表示美丽、辉煌和珠宝。它也可以指值得夸耀的东西。从直接意义上说，“**荣耀**”一词象征着价值。

我们可以很容易地把上面这段经文理解为：“智慧人不要因他的智慧而*感到有价值*，勇士不要因他的勇力而*感到有价值*，财主不要因他的财物而*感到有价值*。*感到有价值的*却因他有聪明，认识我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛、公平，和公義，以此为有价值。这是耶和華說的。”

这是箴17:6中智慧的所在之处：孩子的价值紧系在父亲的心上。为何会这样呢？父亲代表生命之源，并通过血缘关系确立了价值的至关重要的圣经原则。地上的父亲是天父的形像与代表。

当我们想到一切的爱与生命皆从上帝而来时，我们应不难看出我们地上的父亲是祝福的通道，以使上帝的爱能浇灌在我们心中，在我们的生活中培养意义感和目的感。这是一位父亲的主要目的，不仅要传递物质生命，也要通过陪在孩子身边，

定期提醒他们，他们对自己何等重要，来传递情感和属灵的生命。

B. 我的爱子

上帝通过耶稣在地上受洗时所发生的事件证明，这个基本的价值原则源于自身以外的一个生命源头。

太 3:16,17 耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为祂开了，祂就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在祂身上。17 从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”

这一事件的背景非常重要。耶稣即将开始祂作为弥赛亚的工作。祂将遇到极大的反对，树很多敌人，收到许多关于祂自己及其工作的负面报道，最后在死在十字架上时被人讥讽、嘲笑，看不到祂的工作有多大意义。此外，在耶稣受洗之后，祂遂将面对那位控告者与大骗子撒但；撒但试图试探耶稣，使祂不知道自己究竟是谁。祂试图借着让耶稣把石头变为食物，行神迹来证明祂的身份，以吸引耶稣因祂的智慧和能力而感到有价值。鉴于这些事，父便来提醒基督，祂的价值何在，以及其价值从何而来。

“这是我的爱子，我所喜悦的。”

这句话，唯有这句话是基督能以面对极大反对与仇恨的基础。祂的价值感并非基于祂自己及其所拥有的，也非基于祂所能成就的，而是完全基于与赐祂生命者的关系。请仔细看：

太 4:4 耶稣却回答说：“经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”

这是圣经中国度的基础；价值来自于赋予你生命的那位。这意味着生命(物质生命)和价值(情感和属灵生命)不依赖于我们所固有的东西，而是依赖于我们与之有亲密关系的生命源头。

耶稣受洗时的经历突出了祝福通道的关键作用；这个通道将向那些与宇宙的生命源头——我们的天父——有亲密关系的人开放。

C. 祝福

在前一章中，我们发现夫妻关系是父与子关系的形像。这个形像中包含了祝福的关键过程。圣经中头的原则实际上是敞开的祝福之门。请注意这节重要的经文：

林前 11:3 我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头；上帝是基督的头。

这里我们看到一条祝福的通道，从父亲传到儿子，然后到丈夫，再到妻子。¹²正如上帝的儿子需要天父的祝福，照样，妻子也需要丈夫的祝福。我们将更详细地讨论这一点，但可以说，我至今未遇到一个与丈夫关系亲密的妻子，不因为他的温柔和欣赏备受鼓励而变得更坚强的。我和许多女士交谈过，问她们得到丈夫的肯定和鼓励对她们来说有多么重要。我尚未遇到过不喜欢或不欣赏来自丈夫的肯定与鼓励的人。

祝福的流通对把祝福传递给孩子也至关重要。正如我们前面提到的，父亲是儿女的荣耀。让孩子们知道他们的父亲爱他们，对他们很满意，也是很重要的。

一天，我正在思考这个概念，想着应如何祝福我的大儿子。我想找个合适的机会告诉他，他对我来说有多么特别。那时候他只有七岁，我们在讨论一些简单的事情，然后我们之间的对话便到了我可以告诉他我有多么爱他的地步。我说：“儿子，你对我来说非常特别，我真的为你感到骄傲。”我儿子高兴地笑了。我和儿子分享的东西中有一种赐生命的力量。此种对

¹² 唯有在生命从一个源头流出的生命之源模式中，头的祝福通道才有意义。其他生命之源模式的影响会使这节经文听起来像是统治和控制。我们将在后几章中讨论这个问题。

话增进了我们的关系，使我们更为亲密。它也允许我代表我们在天上的父，对我的儿子和每个孩子说出祂想说的话来。能祝福别人是我莫大的荣幸。这个原则也可以延伸至祖父母、亲戚、老师和牧师(虽然不如生父那样有力度)。一个我们尊敬的有权威和地位的人也能带来祝福。

一天下午在教会，我邀请所有的孩子到前面来做一个特别祷告。我把手放轮流放在每个孩子的肩膀上，边说出他们的名字，边这样说：“天父啊，感谢你创造了史蒂文，你创造了他，所以他很特别。我们希望他知道，我们教会很爱他，并会为他祷告。我们知道你会赐予他许多恩赐与才干，使他成为为上帝而坚立的人，也成为我们社会的重要组成部分。”我对所有的孩子都是这样做的；他们一个接着一个地站在教会前面，因为他们值得我这样做。

次日，一位母亲兴奋地给我打电话，说：“牧师，我女儿今天早上对我说：‘妈妈，我很特别。’我回答说：‘为什么，亲爱的？’我女儿说：‘因为牧师是这么说的。’”能在那个女孩（上帝的孩子）心中撒下那颗种子是何等荣幸啊！能在那些处于你的关怀和影响的人心中种下情感和属灵生命的种子乃是件非常美妙的事。

这就是耶稣在世上行事的方式。祂感到了父的祝福，便去祝福那些受祂影响的人。

可 10:13-16 有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。14 耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在上帝国的，正是这样的人。15 我实在告诉你们，凡要承受上帝国的，若不象小孩子，断不能进去。”16 于是抱着小孩子，给他们接手，为他们祝福。

门徒们不明白让小孩子来与祝福他们的意义。他们受到了一种不同的生命源头模式的影响，我们将在后面讨论。耶稣却把孩子们抱在怀里祝福他们。上帝之爱的画面是多么美好啊！

耶稣通过把孩子抱在怀中，赋予他们情感和属灵的生命，使他們有更强的目的感和意义感，向我们表明上帝是怎样的一位上帝。

祝福的力量不容小觑。圣经中有一个很有影响力的故事，说明了父亲的祝福是多么重要，或者至少在早期时如此。

创 27:38 以扫对他父亲说：“父啊，你只有一样可祝的福吗？我父啊，求你也为我祝福！”以扫就放声而哭。

你可以在《创世记》第二十七章中读到这个故事的背景，但我们要看到的重点是以扫渴望听到父亲祝福的话。这对他来说非常重要，以至他因没能得到这祝福而放声痛哭。

事实是：在圣经的生命源头架构中，领受和培育祝福乃是一个团体最重要的过程。这是建立一个强大的家庭记忆和归属感财富的关键。

在下两章中，我们将看看需要哪些因素来使祝福得以有效地流通，以及能采取哪些保护措施来守护这个祝福通道。

6. 发展生命源头与培育的原则

A. 女性在培养顺从中的重要角色

我们在高速公路上高速行驶着。我妻子罗蕾尔的宫缩已经很有规律了。我们不希望出错，因此便向医院疾驰而去。一切都既新鲜又刺激；我们的第一个孩子很快就要出生了。我们悄悄来到产房，护士看了我们一眼，说：“你看起来还是太高兴了，你需要出去走走。”我们没有做声。四十五分钟后，我们回来了，她再也没有了笑容。又过了三十分钟，我们已处于生产过程中。是的，没有其他词语能以形容，分娩，产难。我们试图想起所有产前课程上的技巧，但仍很难保持专注。宫缩就像一列迎面驶来的货运列车。你刚处理完一个，下一个就又接踵而至。十一个小时后，我们终于迎来了我们的第一个儿子迈克尔。

我非常感谢妻子给我生了两个儿子(是的，我们又经历了一次!)，当然，没有她我不可能做到这一点。根据神圣模式的形像，生命的起源从我传给了我的妻子；她培育了那个精子，使之长成了一个漂亮的孩子。当然，当我说这是她的作为时，我的意思是上帝给了她所有适宜的装备，把我的精子培育成了一个生命。

本着上帝的智慧，我们能够在人类生命的起源过程中观察到发展和谐家庭、社区和国家的关键。创造人类的物质过程揭示了我们对生命源头、关系和价值的深刻属灵真理。

生命过程的源头始于父亲，但生命的培育和发展却是在母亲体内进行的。这一生理过程反映了儿女荣耀的属灵事实。孩子价值的种子直接与父亲有关，但那种子唯有通过妻子对丈夫顺从的榜样和对儿女的关爱与照顾才能得以培育并发展。

我们需要稍微离开这点来解决一个问题，虽然这个问题将在以后再作处理，但需要在这里先稍作解释。许多人认为，儿女的生命平均地来自父母双方(请记住“平等”一词；我们很快

就会讲到这点)。这就是圣经对人类起源的记载非常重要之处。事件的顺序如下：

1. 上帝用土造了亚当，把气吹在他鼻孔里。	创2:7 耶和華上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。
2. 上帝把亚当安置在伊甸园中。	创 2:15 耶和華上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。
3. 上帝对亚当发出有关分别善恶树的警告。	创 2:16, 17 耶和華上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，17 只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”
4. 上帝说，亚当独居不好。	创 2:18 耶和華上帝说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”
5. 上帝用土造成了所有动物，把他们带到亚当前面，让他给它们取名字。	创2:19 耶和華上帝用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。
6. 亚当给动物起名字，在此过程中得知只有他没有配偶。	创2:20 那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名；只是那人没有遇见配偶帮助他。
7. 上帝使亚当沉睡，从他肋旁取了一根肋骨，用以造了一个女人，领她到他面前。	创2:21, 22 耶和華上帝使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。22 耶和華上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。

遵循这个次序极为重要。我们注意到了一些要点：

1. 亚当直接从上帝那里获得了生命。
2. 上帝给了亚当一个职业（安置在园中）。
3. 亚当了解了周围的环境（知道了有关分别善恶树的问题）
4. 亚当被置于管理地位，要管理受造物，并通过给所有活物起名来祝福它们。
5. 亚当感觉若有所失，没有人能理解他的想法、喜乐与渴望。
6. 上帝从亚当里面取出生命（一根活的肋骨），用以造了夏娃，然后把她带到他面前。
7. 然后，他称她为女人，也就是从男人而出的意思。

夏娃的物质生命源于亚当；她所有的基因物质皆从他而来。这一事实为何如此重要？因为它强调了这样一个事实：出于某种原因，上帝让男人成为了源头与起点，成为了源源不断涌流出来并繁衍生息的人间河流的源头。“女人”一名就是“从男人而出”的意思。

这整个过程表明上帝要使男人被视为身体与属灵的源头。现在我们要来谈谈女性角色的重要。在这一点上，我们需重申第四章中说过的话：

最重要的是要理解：生命的过程必须流经顺从的媒介，作为所有在此过程中接受生命之人的榜样。如果生命被赋予宇宙而没有一个顺从的媒介，那么宇宙就没有一个重要的榜样来表明如何接受生命之源并与之保持联系。

为要让从单一的源头流出的生命源头模式（依靠关系）运作起来，就需要一个知道如何保持与生命源头相连的榜样。女性扮演着关键的角色，没有这个角色，整个体系必致失败。

妻子对丈夫的恭顺，能把丈夫树立为家庭中指定的“生命源头”。我说“指定的”，是因为真正的源头是上帝，而男人要通过丈夫和父亲的职位来传递生命。首先通过赐给男人肉体

的种子，以开始肉体的生命，然后又赐给他属灵的种子，而这就体现在圣经所说“儿女的荣耀”的祝福和价值感上。

然而，唯有妻子才能向她的儿女示范如何与这个指定的生命源头相连。她的恭顺是生命之道，它有力地向孩子显明他们应如何与父亲相处，应如何期待他的祝福与保护。通过这第一个重要的榜样，孩子们就能学会如何与生活中所有的权威打交道。

由于妻子在建立这一体系中扮演着最重要的角色，因此，一个明智的丈夫会对他的妻子大加赞赏和表扬，并在他的能力范围内寻求各种途径来祝福她，使她生活愉悦。这样，他就会使顺服他成为一种喜乐与渴望。正如我们以后会讲到的，若不这样做，就会毁掉他的整个国度，因为唯有妻子才能建立丈夫的权威。无论他付出多少，若做不到这些，他将一无所有，一无是处。

B. 平等的定义

我最近看到了这则新闻，思想着应该用什么更好的方法来介绍男女平等的问题：

女人比男人聪明吗？大学入学趋势表明答案是肯定的。

从 1975 年到 2001 年，女性获得学士学位的人数增长了 70%，而男性只增长了 5%。在全球十六个国家中，女性的毕业率超过了男性，而仅在六个工业化国家中，获得学位的男性人数超过了女性。¹³

我们很快就会发现，在这个星球上，两性之间正在进行一场战争。到处都有人在比较男性和女性的做事能力。那些想让对话活跃起来的人只需暗示一种性别可能优于另一种性别。在关于固有生命源头模型的起源那章中，我们将看到这场斗争持

¹³ www.MTV.com

续激烈的一些原因，但现在我想看看圣经中对第一对男女关系的描述，并看这些描述能给我们提供哪些有关男女平等的信息。

《创世记》第二章的最后部分写到：

创 2:20 那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名；只是那人没有遇见配偶帮助他。

当亚当给所有动物起名时，他注意到每个雄性都有一个雌性；这一点可以从创 1:22 中上帝赐福动物，并说要生养众多的事实中得到证明。

我们注意到：就亚当园丁的职业而言，他似乎并没有缺少什么；就他作为地上万物管理者的地位而言，他也不缺少什么。他毫不费力地就可以给这些动物起名，说明他的思维一定很开阔。他也与上帝交通，获得有关其环境和对他要求的指示。在夏娃被造以前，亚当就已经在做这些工作了。就他的地位、智慧、职业以及他与所敬拜之上帝的关系而言，他一无所缺。他唯一缺少的就是一个在他所处的环境中能与他产生共鸣并理解他的人。圣经说，他需要一个同类。他缺少的是陪伴，是一种关系。

创造夏娃来填补这种关系的需要，就定义了他们平等与一般意义上平等的本质。虽然亚当与动物交流的程度可能会比我们今天的程度要深得多，但这种交流并不能使他满足，因为没有一只动物真正理解他以及他的思维方式。夏娃的奇妙之处就在于她能够理解亚当，欣赏他的喜悦和兴奋，理解他所面临的问题并支持他的决定。

夏娃的被造告诉我们平等是关系上的，这是人类应该追求的平等。如果我们比较亚当和夏娃与生俱来的东西，像我们接受另一种生命源头模式时所要做的样子，那么男人和女人就会被卷入这场性别之争中。我们会开始看谁先被造，谁更强壮，谁更漂亮，谁的设计最完美。然而，单单这样想就已经破坏了创造夏娃的初衷。

亚当被造的时候，从天父那里继承了产业。他拥有广阔的房地产，美丽的家园，出色的工作和职业前景。他非常聪明，又很强壮，当然也极其英俊。当夏娃被造时，她继承了这一切。她成为了他的妻子，并沿用了他的名字。

创 5:2 并且造男造女。在他们被造的日子，上帝赐福给他们，称他们为“人”（英文此处为：亚当）。

经上记着说，上帝称他们为“亚当”。她取了亚当的名字，亚当所拥有的一切财富、资产和东西都*通过这种关系*变成了她的。这不是她应得的；她没有用自己的能力来证明她配与亚当平等，因为她所拥有的一切均从亚当而来，所以这样想毫无意义。我们若能看出夏娃是从亚当而出、被赋予了他所拥有的一切、被赋予了能够欣赏并理解他的心，我们就找到了处理他们之间关系以及平等看待他们的真正基础。

关系中的平等不是权力、控制和资产的平等，而是理解和了解一个人的能力。以此种方式来感知女性的身份是我们定义关系平等的唯一方式。女人是关系国度的关键。

因此，认识到男性播种与头的身份和女性养育与顺从的身份反映了父和子的形像，是在一个强大与和谐的关系系统上建立稳定与可持续之生命的关键。

7. 内在生命源头模式的起源

A. 分别善恶树

我们在第二章中研究的三种生命源头的不同模式表明，世界上大多数人都接受了两种固有生命源头模式中的一种。以作简单回顾，我们将再次列出这三种模式：

模式 1	模式 2	模式 3
人有源于自己的固有的生命源头（圣者）。	人蒙上帝（圣者）赐予了一种生命源头，而此源头存在于人本身之内。	人通过自身以外与上帝（圣者）的关系而得到生命。
人是神圣的	人是不死的	人是会死的

在本章中，我们将从圣经的角度来查考独立的生命源头模式的起源。你们应该记得，在第三章中，我们断定：*模式三*反映了圣经的教导，也是最有利于建立牢固的关系体系的模式，因为只有在这种模式中，关系才是真正重要的。每个人都完全依赖于一个生命源点，而这个源点只有通过一种关系来获得。现在，让我们从圣经中内在生命源头模式的起源说起。你应记得在上一章中，上帝告诉亚当不可吃分别善恶树上的果子。

创 2:16-17 耶和華上帝吩咐他說：“園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃，17 只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”

我们可能会问，上帝为何允许这样一棵树存在于完全美丽的伊甸园中呢？上帝为何允许死亡的象征存在，并且让它处于亚当夏娃可接触的范围之内呢？请谨记：上帝就是爱（约一 4:7, 8），爱存在的唯一方式就是提供选择反对上帝的机会。如果亚当夏

娃没有机会选择反对上帝，那么他们就不能真正体会到爱。爱是主动选择对我们所爱的人表示忠诚。分别善恶树就是选择的象征。

亚当和夏娃若遵守“不可吃分别善恶树上的果子”的命令，他们就是在甘心顺从上帝宝座流出的生命(启 22:1)，就是与主保持联系。选择吃那树上的果子就意味着不再顺服上帝，因此就打破了这种关系，而生命就会停止流通，他们就会死亡——不复存在。整个过程非常简单。

B. 蛇的起源

当我们从《创世记》第二章翻到第三章时，就会发现一系列的悲剧事件使世界堕入了罪恶与死亡之中。

创 3:1-6 耶和華上帝所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”2 女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃，3 惟有园当中那棵树上的果子，上帝曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’”4 蛇对女人说：“你们不一定死；5 因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”6 于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。

这个故事讲到了一条显然有说话恩赐的蛇。其次，我们看到夏娃独自站在禁树前。若有更多关于这两件事如何发生的细节就好了，但圣经并没有告诉我们。这条蛇是谁？圣经在《启示录》中清楚地说明：

启 12:9 大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上。

古蛇就是魔鬼或撒但，是迷惑人的。因此，撒但设法伪装成一条蛇，对夏娃说话。另一个我们必须问的问题是：撒但从

何而来？如果上帝创造了万物，那么是上帝创造了撒但吗？若想弄清楚内在生命源头模式的起源，我们就必须回答这些问题。

结 28:14-15,17 “你是那受膏遮掩约柜的基路伯；我将你安置在上帝的圣山上；你在发光如火的宝石中间往来。15 你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义… …17 你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧，我已将你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。”

赛 14:12-14 “明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这攻败列国的何竟被砍倒在地上？13 你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在上帝众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。14 我要升到高云之上；我要与至上者同等。”

撒但，原名路锡甫，是受膏的基路伯，站在上帝的圣山上，位份仅次于上帝和祂的儿子。他是天庭中级别最高的天使。圣经说：“你从受造之日所行的都完全。”因此，上帝创造的路锡甫是完美的。但后来圣经说，在他中间察出了不义或罪恶。在路锡甫身上察出了什么罪？

圣经说，路锡甫因美丽和荣光而心中高傲。重要的是要谨记：在上帝的国度里，唯有祂有能力赐人生命；其他有智慧的生灵只能通过顺服上帝来获得生命。路锡甫有一个应如何与父相交的看得见的榜样，即上帝的儿子。上帝的儿子没有夸耀自己的能力、荣光和尊荣。祂完全信靠祂的父，安息在祂的爱与祝福中，并忠心执行祂的命令。

约 5:30 因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。

约 8:29 那差我来的是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，因为我常做祂所喜悦的事。

太 26:39 祂就稍往前走，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。”

C. 拒绝智慧

然而，路锡甫却因他的荣光败坏了智慧。事实是：上帝儿子的角色（作为神圣的顺服代理人）才是上帝的真智慧。圣经甚至这样告诉我们说：

林前 1:24 基督总为上帝的能力，上帝的智慧。

效法上帝儿子的榜样，上帝的能力才能降在我们身上，而这就是智慧。《箴言》如此说：

箴 9:10 敬畏耶和华是智慧的开端；认识至圣者便是聪明。

“敬畏”意味着顺从、尊重、严肃对待。真知道基督顺服父才是真正的认识，才会带来生命。路锡甫拒绝效法上帝儿子的榜样，就是在拒绝上帝的智慧；在转离基督的同时，他就自绝于知道如何与生命之源联系的唯一媒介。从这种意义上说，基督是真正的生命树，而在伊甸园中栽种的生命树乃是通道。但路锡甫并不想效法上帝儿子的神圣榜样；他选择吃分别善恶树的果子。他想扮演天父的角色。父不降服于任何人，不受制于任何人的权威，祂完全掌控，这正是路锡甫想要的。这种渴望乃是亵渎，而且也确实会使宇宙向邪恶的知识敞开门户。

在渴望像上帝的过程中，他忽略了他的一切皆来自上帝的事实。他也忘了：拒绝顺从生命的源头，就是在拒绝找到价值的唯一途径。正如我们在第四章所说：“父亲是儿女的荣耀。”父借着基督创造了路锡甫，因此因着创造，他是上帝的儿子。路锡甫忘记了这个非常重要的原则：

耶 9:23-24 耶和华如此说：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。24 夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦

在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。这是耶和華说的。”

路锡甫以他的荣耀夸口，而非以认识上帝和处于祂的祝福之中为荣。通过拒绝基督及其榜样时，路锡甫表明自己忘记了万物最终皆源于父。他开始相信他所得到的东西实际上都是他自己的。这就是邪恶知识的种子。

D. 为何允许撒但继续活着？

必须问的一个问题是：若一切生命皆源于上帝，那么当路锡甫拒绝了获得生命的媒介时，他为什么没有死呢？为什么没有立即消失呢？首先，因为路锡甫是上帝创造的，他是上帝创造的儿子之一。当路锡甫考虑是否要完全拒绝上帝的权威时，上帝长久忍耐了他。正如圣经所教导的：

彼后 3:9 主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。

其次，如果路锡甫在他的思想未经允许发展的情况下就突然死亡，那么其他天使心中就会继续怀疑路锡甫是否正确。路锡甫挑战上帝的统治体系；他质疑上帝的律法，并质疑为何需要上帝的儿子作为天使的权威。路锡甫认为，他们的聪明足以引导自己，而无需神圣的顺从榜样来领导他们。我们可以在下列经文中看到削弱上帝儿子角色的证据。

约 5:23 叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。

腓 2:5-6 你们当以基督耶稣的心为心：6 祂本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的。

约一 2:23 凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。

正如我们所说，路锡甫不想接受上帝儿子的权威。他不愿像尊敬父那样尊敬基督，他拒绝视基督与父平等，是宇宙秩序所必需的。在路锡甫心生质疑的这段时间里，他让三分之一的天使相信他是真的，相信他对管理宇宙有更好的想法。

启 12:3-4 天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角；七头上戴着七个冠冕。4 它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。

这段经文告诉我们，龙或蛇拖拉着了天上星辰的三分之一。星辰是上帝孩子的象征，星辰来自天庭，意指天使。

伯 38:7 那时，晨星一同歌唱；上帝的众子也都欢呼。

必须给路锡甫时间去发展他的想法，这样宇宙才能决定哪个体系是最好的。这是智慧的生灵回应路锡甫提出之主张的唯一方法。我们或许希望只是接受上帝说的话，并到此为止，但我们都知道，在几乎每种情况下，我们都必须自行分辨某件事的真伪。

故此，上帝允许路锡甫发展他的想法，直到路锡甫认为他可以控制整个宇宙。他的意图是要毁灭上帝的儿子，因为祂是顺服天父之生命源头的唯一真榜样。若能除去基督，他就能除去天父权威的基础，使整个体系崩溃。我们如何知道路锡甫，如今的撒但，想要毁灭基督呢？当耶稣对法利赛人说话时，说出了这番实情：

约 8:44 你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。

撒但从起初就有杀死基督的想法。法利赛人想要杀死耶稣的愿望只是撒但一直以来想要做之事的回声。起初，没有一位天使真正知道路锡甫的内心，但当上帝让祂儿子来到世上并让

祂死时，撒但的欲望就完全暴露出来了。这场战争仍在继续肆虐着。

启 12:7 在天上就有了争战。米迦勒同祂的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战。

“米迦勒”的名字是“像上帝”的意思。这是上帝儿子的别名。¹⁴正如我们之前在腓 2:6 中说的，基督是上帝的形像或“像上帝”，却“不以自己与上帝同等为强夺的。”

由于撒但推进了这个问题，想要掌控，因此他在天庭就再也没有家的感觉了。

启 12:8 （但他们）并没有得胜，天上再没有它们的地方。

在这场战争中，每位天使都必须选择他们要站在哪一边。正如我们所说，三分之一的天使跟随了撒但。他一定很有说服力，以使这么多天使站在他那边。

E. 人的被造为天使提供了答案

当这一切发生之时，上帝继续执行了创造地球的计划。因为撒但提出了关于上帝儿子地位的问题，所以上帝就设计了一场非常独特的创造，以帮助解释祂自己与祂儿子之间的关系。在创造了所有的环境、鱼、鸟和动物之后，上帝对祂儿子说：

创 1:26 上帝说：“我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”

¹⁴ 有几处经文表明米迦勒就是基督。帖前 4:16 说，主降临时必有呼叫的声音和天使长的声音。主的呼叫就是天使长的声音。在但 10:21 中，米迦勒指的是但以理的大君。作为人类，我们唯一的大君就是基督。再者，“天使”一词的意思是信使，基督也的确是父的至高信使。因此，“天使”一词不仅限于受造物。

夫妻关系是圣父圣子之间关系的像，并会帮助解答撒但提出的问题。保罗说明了这点：

罗 1:19,20 上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。20 自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。

保罗清楚地指出，在受造之物中可以看到上帝的神性，而最明显之处就是上帝说：“我们要照我们的形像造人。”正如我们前面所说的，夏娃是我们在地上顺从指定之生命源头的重要榜样。她的角色表明了上帝的儿子对父来说意味着什么。对天上的天使来说，这也是重要的一课。

林前 11:7-10 男人本不该蒙着头，因为他是上帝的形像和荣耀；但女人是男人的荣耀。8 起初，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出。9 并且男人不是为女人造的；女人乃是为男人造的。10 因此，女人**为天使的缘故**，应当在头上有服权柄的记号。

夏娃顺服丈夫的角色是抵挡撒但及其国度原则之战中一个至关重要的证据。只要亚当，尤其是夏娃还在，她就会不断地提醒宇宙要服从生命源头的原则，故此，撒但必须想方设法接近她。

虽然看似是上帝允许撒但来到地上，但他只能从分别善恶树那里接近亚当夏娃。这样，上帝就不会被控告，剥夺亚当夏娃**选择**跟随撒但的机会了，但这同时也为他们提供了一个额外的机会来表现他们对上帝的忠诚与持续的顺服。只要他们避开那棵树，就不会有任何问题。

F. 人类接受了内在生命源头体系

那么，现在我们要回到引入了另一种生命系统模式的一系列悲剧事件。我们记得，撒但因美丽和荣光而心中高傲，所以

他认为生命是与生俱来的，源于你自己。请注意撒但是如何向夏娃提出这种观念的：

创 3:1-5 耶和華上帝所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”2 女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃，3 惟有园当中那棵树上的果子，上帝曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’”4 蛇对女人说：“你们不一定死；5 因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”

撒但直接谈到了选择——分别善恶树——的能力。他问道：“上帝岂是真说你们不能吃这棵树上的果子吗？”他得到了想要的回答：吃这棵树上的果子会破坏与上帝的关系，因此就必死无疑。这正是撒但想让她说的话，好让他有机会介绍他内在能力的生命源头模式。他说：“你不一定死。”这句话就是内在生命源头体系的起源。撒但明说，你无需与上帝有亲密的关系才能活下去。然后，他巧妙地将进入这个新体系的入口与吃这树上的果子联系起来。

相信自己不一定死意味着你必须相信自己是神，因为相信本身有生命的源头就是在某种程度上宣称自己是神。

吃那棵树上的果子就巩固了这个信念，使夏娃进入了新的国度。新的信念需要用行动来确定，而不幸的是，夏娃采取了这个行动。圣经指出，夏娃是受了欺骗才这样做的：

林后 11:3 我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就象蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。

夏娃没有意识到，摘那果子并相信自己有内在的生命源头，不仅切断了与上帝的亲密关系，而且如今心中还有了拒绝丈夫领导权的种子。虽然夏娃通过她的丈夫得到了自己所拥有的一切，但从蛇那里得到的新信念将从根本上改变她与亚当的关系。她不再是基督顺服天父的代表，反而表现出了撒但对天父

的反叛。撒但认为，他已经消除了在地上彰显上帝国度的顺从原则。

倘若夏娃现在能成为说服亚当的媒介，那么那指定的人类生命源头就会被这种内在的生命源头模式（这种模式否认了基督对父的角色）所玷污，确保亚当的每个后代出生时都有这种心态。

亚当立即明白了当时的状况，了解了其含义。亚当通过摘下果子来吃这一举动，拒绝了上帝的权威，并玷污了人类生命的流通，也确保每个人都感染了撒但的信念，即生命是与生俱来的，我们无需依赖任何人。这就是保罗这番话的实质：

罗 5:12 这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；
于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。

人类现已丧失了顺服从上帝那里流出之生命源头的重要原则。我们稍后会研究上帝是如何处理这场悲剧的，但在下一章，我们将研究价值体系是如何改变的，以及它对人类有何影响。

8. 以表现为基础之价值体系的起源与影响

在往下继续之前，请容我简要回顾一下第五章和第六章中讨论过的内容。在第五章中，我们看到了这样一个事实：我们的价值直接源自赋予我们生命的那位。最初的来源点乃是我们的天父。在第六章中，我们看到生命通过顺服的圣子流出来，儿子始终承认父的权威，为全宇宙树立了与父的生命相连的榜样。

我们还看到这种属天的模式被复制到了地上的夫妻关系中。丈夫是上帝指定的生命源头的通道，而妻子的顺服就建立了丈夫的权威。她的顺从也给孩子们树立了一个至关重要的榜样，告诉他们应如何与父亲这条生命通道保持联系。父亲代表生命的源头，照样，他也是祝福和价值的起源。箴 17:6 就反映了这一事实：

箴 17:6 子孙为老人的冠冕；父亲是儿女的荣耀。

我们曾看过一些孩子渴望父亲的例子，这里再次列出其中的两个：

保罗写到：

爸爸，我每天都很想你，只希望能再和你说话。失去你会让我质疑我是谁，我将去往何处。我能成为像你那样的父亲吗？你是最好的，只希望你能多活一段时间，能看到我的成就，并乐享其中。我发现自己甚至在你去世一年后，仍想拿起电话来给你打电话。我爱你。

爸爸的公主写到：

嗨，爸爸，我希望你能为我而骄傲！我真地很开心，生活也一切顺利。工作有点让人喘不过气来，但我想这正是我想要的。我认为我所做的一切都是正确的，我希望你会肯定我。想你。永远爱你，你的公主。

在保罗的例子中，我们看到失去父亲让他质疑自己是谁；父子关系直接影响着我们的身份认同。我们也看到保罗希望父

亲看到自己的成就，同时那位“公主”也希望父亲能认可她所做的事情。在关系体系中，没有父亲或导师的认可，成就就毫无意义。只有父亲的肯定与认可，才能使成就有价值，因为唯有父亲才能赋予价值，因为他是孩子的生命源头。

A. 毫无价值感的起源

当撒但拒绝天父为生命之源，拒绝上帝儿子顺服的神圣榜样时，便摧毁了一切关系价值的概念。因为他是上帝创造的，因此他的心仍渴望天父能承认并肯定他的努力，但在他心中，他已开辟了一条表明生命源于自己的道路，因此他就必须创造自己的价值。他必须不断地向自己证明他是有价值的。当父说：“这是我的爱子，我所喜悦的”之时，他再也不会承认天父，这一事实便加强了他证明自己的力度。¹⁵于是，毫无价值感的循环就这样产生了：不断地渴望从真正的生命源头获得认可，然后再拼命地用个人的成就来填补这种渴望。这就将人放在了一个必须不断证明自己存在的境地上。我们在第一章 WR 的人生中稍微窥见了这场战争。请再听一听他临终前的话：

请帮帮我，我很害怕。哦，我很恐惧！我不想输。

害怕在课堂上发言……必须给别人留下好印象。需要证明自己。

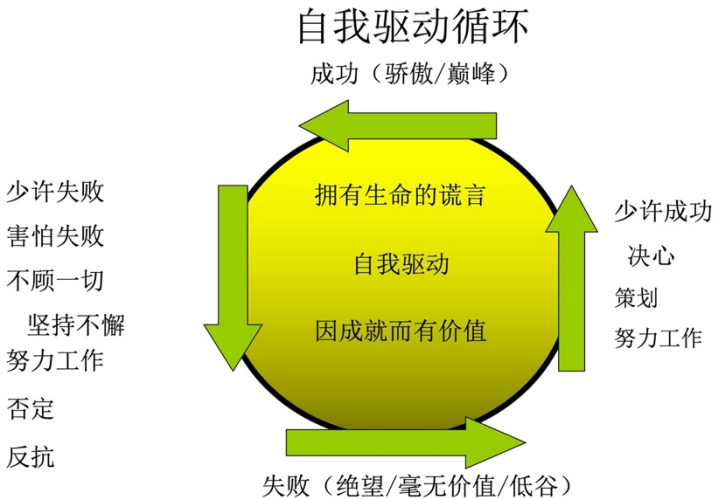
恐惧！做自己……你做不到吗？

不要停滞，要继续前进，不断改善。

“需要证明自己，必须给别人留下好印象。”这是拒绝上帝的生命源头系统，相信价值源于自己成就的直接后果。总之，撒但是毫无价值感的始作俑者。他是根源，当亚当夏娃拒绝上帝的关系体系时，就继承了这种毫无价值感，并将其传给了全人类。

¹⁵ 太 3:17

撒但给毫无价值感的解药乃是：努力工作，并因自己所做的而感到骄傲。这就是圣经所说：“恶人必不得平安”的原因，因为你必须不断鞭策自己，证明自己，然后幸灾乐祸地夸耀自己的成就、地位、教育或任何你认为有价值的东西，而没有意识到价值来自你与天父的直接关系。没有人能永远赢。没有人能一直处于人生巅峰，因此，生活中点缀着自豪和满足的时刻，却伴随着长期的奋斗和许多感觉自己一无是处的时刻。我们可能会看到这样的循环：

到处都有证据表明，世界已接受了一种孕育毫无价值感的内在生命源头体系。在当今世界上，每分钟都有 37 人试图自杀，¹⁶因为他们认为死了比活着好，他们没能向自己和他人证明自己的价值。

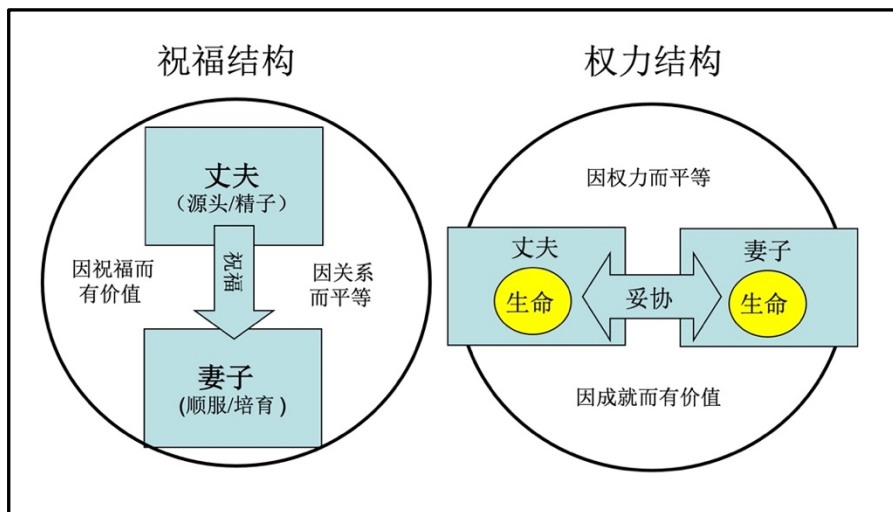
B. 内在生命体系模式对家庭关系与结构的影响

重要的是要明白：蛇在伊甸园中对夏娃说的话从根本上改变了亚当夏娃之间的关系。在圣经体系中，夏娃从亚当(从他的肋骨中取出)那里获得了生命的所有成分，然后由上帝组合在一

¹⁶ 心理游戏——菲利普日

起。这一事实造成了夏娃对亚当的依赖关系。第二个需要考虑的因素是，如果亚当打算要有孩子并建立家室，就需要一个既能理解他又能为孩子提供顺从榜样的人。这种顺服会使孩子们得到他的祝福，并感到自身的价值。没有夏娃，亚当便无法建立一个有亲情关系的家庭。

蛇的话打破了夏娃对亚当的依赖。通过相信“你不一定死”这个谎言，她不再需要这个祝福通道。夏娃的身份认同感从关系平等的顺从地位，变成了与亚当完全相同的地位。价值不再来自从上帝而来的那条通道，而是来自她自己。来自亚当的任何建议都可能被视为对她个人主权的攻击，在提醒她需要帮助，而非为她的利益而提供的明智建议。

我们需谨记：这种自身拥有生命的概念乃是来自撒但的谎言，实际上，夏娃在情感上仍需丈夫的祝福和领导。她思想与感情之间的冲突会使她既感觉到需要亚当，同时又认为不应该依赖他。这也是现今的许多男性都很熟悉的矛盾，通常被称为：“走开，过来”综合症。

这个谎言对这段关系的另一种影响是：亚当如今失去了一个可以接受他祝福的关键人物。夏娃不再扮演顺从的角色，而

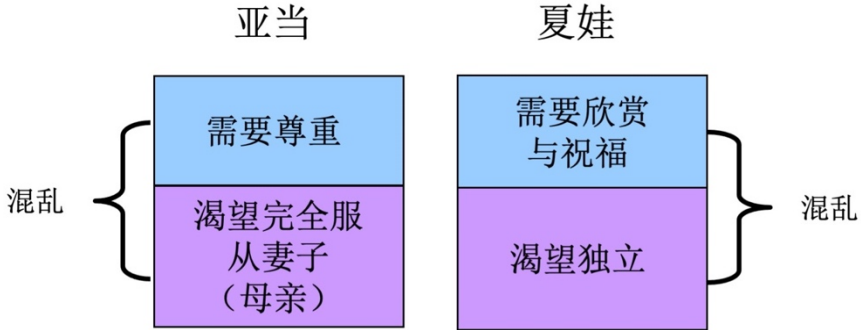
是要求对每一决定进行协商，并保留对亚当所做的任何决定进行质疑的权利。她的孩子密切关注着夏娃的榜样，然后也会要求在夏娃做的每个决定上与之协商，并保持质疑她的权利。

当儿女看到父母的关系并下意识地进行评价时，就会明白平等意味着地位与权力。依赖、顺从和祝福的概念被扭曲、混淆并减弱了；儿女的荣耀被破坏了。

对这段关系的另一种影响是：亚当听了妻子的话，听从她的建议吃了那果子，她实际上就成为了新世界秩序的头。正如亚当是上帝祝福通道的看得见的头一样，夏娃成为了撒但新王国的头。值得注意的是，在许多宗教和文化中，女性被视为更高的神。¹⁷作为对夏娃建议的回应，亚当主动放弃了自己的领导权，拱手相让给了夏娃。由于这种新的制度建立在看得见的权力展示而非看不见的接受祝福的基础上，女性将在许多方面成为男人膜拜与敬仰的对象。可见的崇拜与男性对色情与女性形体的痴迷联系在了一起。

但和夏娃一样，亚当也受到了谎言的影响，在情感上仍然需要妻子的尊重。这种对妻子的崇拜和需要妻子的尊重会导致男性在温和的孩子形像与好斗、占主导地位、防御性的男人形像之间不断转换。

¹⁷ 欲获得更多有关这方面的信息，请研究塞米勒米斯和伊希斯的《邪教和对女神的崇拜》。

失去了从天父而来的价值，失去了妻子对他的尊重，亚当变得极其脆弱，很容易为自己所做的决定辩护。妻子向丈夫提出的一个简单有益的建议可能会触发需要尊重之丈夫的暴力。相反，男人若觉得应该服从妻子的领导，就会让妻子感到沮丧，因为他总是在等着妻子去领导。由这个谎言带来的混乱所产生的各种负面经验，在人类历史的悲剧中随处可见。所谓“人在自己有生命”这个简单的谎言已摧毁了上帝国度的原则，若非上帝预见到这种情况，人类必将在这种混乱、毫无价值感与争夺控制权中灭亡。

事实上，这种困惑让男人和女人感到自己毫无价值、脆弱、骄傲、嫉妒、控制欲极强和自私。我想大多数人都能证明这一事实。抑郁症和自杀的数据也印证了这点：

本章精句：

1. 生命起源观念的转变从根本上改变了我们的身份。
2. 此种身份的改变破坏了能给我们带来价值的重要的祝福通道。
3. 也混乱了上帝赋予男人祝福与播种者的角色以及女人顺服与培养的角色。

我们会很快去探索圣经记载中这种混乱的家庭结构是如何在人类历史上发挥作用的，以及在这种制度下出现了怎样的家庭结构，但在此之前，我们需要观察上帝对亚当夏娃进入撒但王国的反应。

9. 蒙祝福的仇恨

A. 这个问题的程度

在第七章中，我们讨论了亚当夏娃在吃禁果时所接受的理念，在前一章中也讨论了各种情绪的悲剧性混合；这些情绪的混合促使撒但炮制出了“离了上帝，我们也能存活”与“通过我们的成就来形成自己身份”的概念。吃禁果后不久，毫无价值和罪恶感的阴云便渐渐笼罩在他们心上，并停止了神与人之间可爱、愉悦、喜乐的关系。从撒但而来之谎言的诅咒已经开始了其阴险的工作，在很短的时间内，亚当夏娃就陷入了罪恶与恐惧中。连同撒但及其天使一起，他们都在精神上和情感上自杀了。他们失去了自己的身份和价值，并且无论做什么都无法挽回之。他们无法重新蒙上帝的喜悦。他们离开了祝福的通道，唯有上帝才能将之重新接通。

脱离了祝福的通道，亚当夏娃就不能再无私、客观地去运用其推理能力了。他们的思想已完全与撒但的相一致。他们已没有能力去分辨别人对他们说的谎言了。

撒但开始向他们灌输关于上帝品格的错误理论。撒但还说他们很坏，是该死的，是毫无价值的人。离了天父的祝福，他们就无法抵挡这些谎言，也没有任何可以依赖的东西来对抗撒但。在这通道之外，我们很容易受到撒但及其谎言的攻击。

上帝面临着一个非常严重的困境。当亚当夏娃在听从另一种声音时，上帝如何能接近他们呢？上帝所说的每一句话，现在都已被恶意解读。亚当夏娃知道他们是有罪的，但他们现在没有安全感和价值去接受他们是错误的；他们接受了关于上帝——生命与智慧之源——的错误观念。在内疚和不安精神的控制下，他们变得肆无忌惮。他们失去了清晰推理的能力。

我对上帝本着祂的忍耐所表现出的爱而感到惊奇。上帝呼唤亚当说：“你在哪里？”并非因为祂不知道，而是要让亚当去面对

这个问题。亚当，你的心在哪里？你的身份出现了什么问题？身体的问题总是代表属灵的问题，亚当夏娃隐藏其身体就清楚表明了他们内心的隐藏。他们以欺骗来掩饰自己，以免自己不得不面对看似如此可怕的事实。上帝在试图帮助他们诊断自己的问题，这样祂就可以给他们一个使他们蒙福的解决方案。

亚当对这个问题的回答是告诉上帝他很害怕，因为他赤身露体。鉴于创 2:25：“当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻”，亚当的表白着实有趣。亚当在吃禁果以前就是赤身露体的，但他并未感到羞耻。这里的推论是：亚当现在感到了羞耻。希伯来语 (*buwsh*) 也有困惑、惊疑与失望的意思。亚当内心充满了困惑、内疚与失望。他对自己是谁感到困惑，对自己的所作所为而感到内疚。上帝把手指放在了亚当最痛之处。“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”上帝没有问亚当：“你怎么知道自己是赤身露体的？”而是问：“谁告诉你赤身露体呢？”上帝在指出唆使亚当说谎的那位。换句话说：“是谁让你从我身边跑开的？谁介入了你我之间？”

上帝直接向亚当发问：“莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”这是一个简单的问题，只需要简单地回答“是”或“不是”。因为“内在生命”的谎言，亚当对自己和上帝的认识现已发生改变，所以这些问题对他来说就具有了威胁和入侵性。第一句责难和反抗的话语便从人的口中一涌而出：

“你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”

在这项控告中，我们看到亚当和夏娃之间的通道关系被完全扭曲、破坏了。在创世之初，夏娃被造乃是要做助手，但现在她被描绘成了领袖和头。她被描绘成一个强大的人，而亚当则是一个无助的受害者。更糟糕的是，上帝被描绘成整个事件的发起者。亚当的头脑已变得如此混乱、扭曲与盲目，以至他的康复应是最令人瞩目的。

当亚当失去客观推理能力时，他怎能对自己的处境做出正确的评估呢？上帝是真正智慧的唯一源头，而亚当却与之隔绝了。内在生命源头的谎言完全改变了亚当所居住之宇宙的环境。他对自己、妻子、上帝的认识都发生了根本性的改变，并且上帝的话语将常因这个谎言而遭到误解。上帝的干预现在看似是侵略与霸道的，现在是一个大的生命源头在告诉一个小的生命源头应如何行动与生活。上帝比亚当力量大的这一事实带来了恐惧，但相信自己是独立的这一事实却给人带来了愤怒、怨恨与敌意。圣经清楚表明了这点：

罗 8:7 原来体贴肉体的[充满人在自己有生命的谎言]，就是与上帝为仇；因为不服上帝的律法，也是不能服[祝福的通道]。

耶 17:9 人心[受内在生命之谎言的影响]比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透[与之有密切关系]呢？

上帝为让人回到顺服、依靠的关系所发出的爱与忠告的呼唤，被扭曲成了为获得控制与支配的操纵性言语。万有的伟大源头已完全被人类所歪曲与诬陷。最悲哀的是耶 17:9 中的哀歌：谁能识透人心呢？内在生命的谎言使人心抗拒与上帝和受造物的亲密关系。这个谎言的结果就是孤独。对于那些被创造出来渴望亲密和关系的生物来说，这是一个极其沉重的代价。电影《天使之城》的主题曲，令人惊讶地反映了这种悲惨的状态：

第一段

用全部的时间等待第二次机会
因为逃避能使一切更好
总是有理由说感觉不够好
在一日将尽之时觉得难过
我需要散散心，或是一个美丽的解脱
回忆自我的血管渗出
让我体内空无一物，了无牵挂
也许今晚我可以得到一些平静

第二段

厌倦了走直线
你转弯的每一个地方
总有秃鹰和小偷跟在身后
暴风雨仍肆虐不止
你仍在建构谎言[内在的生命源头]
以弥补你所欠缺的
但那于事无补
再逃避一次
会使人更容易相信
在这甜蜜的疯狂、光荣的忧伤里使我颌首屈膝

我们必须问的问题是：上帝是如何看穿这个谎言的？祂怎能与我们有效地沟通，显明祂对我们的爱与关怀，把我们从这种根深蒂固的欺骗中解救出来呢？

B. 解决方案

上帝不能直接从外面来接近我们，便选择通过祂的儿子与人类永久地连在一起来接近我们。上帝通过让祂儿子成为我们中的一员，就可以重新连接祝福的通道，使生命和祝福的溪流能以持续流淌，但祂也把自己放在了一个可以直面这谎言的位置上。这个谎言存在于人的本性中，通过自己取了这个本性，祂就能战胜它，摧毁它。对耶稣来说，仅仅表现得像一个人并证明与上帝的正确关系是不够的，这并不能解决内在生命源头的谎言。祂必须取背叛的本性，并在坟墓中摧毁它。故此，圣经说：

来 2:14 儿女既同有血肉[肉体与道德上的人性]之体，祂也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死[借着内在生命的谎言]败坏那掌死权的，就是魔鬼。

来 2:16,17 祂并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔（英文可译为：祂并没有取天使[顺从、依靠]的本性，而是取了亚伯拉罕后裔[背叛、思想独立]的本性）。17 所以

，祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。

罗 8:32-34 上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白的赐给我们吗？33 谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了（或作：是称他们为义的上帝吗）。34 谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。

所有这一切都已借着上帝的儿子赐给世人了。创 3:15 已向亚当夏娃概述了这整个过程：

我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤祂的脚跟。

这节经文充满了应许与希望。上帝说，祂要叫撒但和女人彼此为仇；祂将通过让祂的儿子成为我们中的一员并重新连接祝福的通道来达到这个目的。这个通道会让肉体的生命继续流向我们，同时也会让我们对上帝有正确的看法，以影响我们的心。上帝儿子这一通道的重新连接将给人类一个良心和选择。如今，这两种思想的溪流将在人类中流淌：一种来自第一个亚当，表明了人能独立活着而结果却是死亡的谎言；另一种来自鼓励我们顺从、依靠，以至得生的第二个亚当，给我们时间来选择自己应听从哪一边。故此，圣经告诉我们：

林前 15:45 经上也是这样记着说：“首先的人亚当成了有灵的活人”；末后的亚当成了叫人活的灵。

罗 5:17 若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？

这是完全说得通的，即上帝的儿子应该成为我们中的一员，挑战这种独立的精神，因为上帝的儿子是降服与顺从的神圣体现

。祂的整个身份和目的都与这一原则有关，因此祂是唯一能参与这使命的一位。

我们有很多要感恩的事。上帝已借着祂儿子把行义与抵挡罪恶的愿望放在了我们心中。想想你曾有多少次受试探要去做错事，但再三考虑后还是没有去做。这是上帝赐给你的礼物，就是对罪恶的仇恨。无论你相信上帝与否，你都通过耶稣得到了这份礼物。圣经告诉我们，上帝降雨给义人，也给不义的人。¹⁸想想看，撒但曾多少次在别人心里放置恶念，想要对你做些什么，或想要夺取你的财物，而上帝在他们心中放置的敌意却鼓励他们不要这样做。当然，我们仍然可以选择拒绝这种激励，继续作恶，但若没有这种敌意，就没有人能阻止放在我们心中那内在固有生命源头的邪恶想法。

为我们成就这一切的上帝是何等不可思议啊！作为人类，我们已完全迷失方向，沦为了撒但邪恶行径的奴隶。我们完全无法自救，注定要陷入痛苦与彻底的毁灭中。然而，我们慈悲的天父拒绝放弃我们。祂已把祂最宝贵的东西赐给了我们，也就是祂的儿子。耶稣将永远是人类大家庭的一员，永远是我们中的一员。这是一种牺牲，并将是在永恒中研究与默想的中心题旨。

人现在有了两种思想种子的这一事实，意味着将会出现两股人性的溪流：一股听从上帝的声音，如亚伯和亚伯拉罕；另一股拒绝在心中恳求的基督的灵，就如该隐和宁录的生活所反映的那样。

¹⁸ 太 5:45

10. 两种生命源头体系的发展

从到目前为止的旅程中，我们已经确定了不同的生命源头体系的原则及其对家庭的直接影响。正如你所记得的，我们思考这些事情的原因是为要找到构建家庭记忆财富的最佳途径，因为这家庭记忆宝库能在情感上支持并坚固我们和我们的儿女，使我们不致遭遇我们在现今家庭中所看到的无数悲剧。

在本章中，我们将仔细研究人类在回应这两个生活原则时的发展。我们可以在该隐和亚伯的生活中看到。¹⁹这两个例子说明了这两种思想体系的影响。该隐的自主精神²⁰使他成为了一个摇摆不定、缺乏安全感、闷闷不乐的杀人暴君，²¹而亚伯则是顺服、忠心的上帝仆人。

这两个人是我们在《创世记》中找到的几个有启发意义例证的开始。我们将通过这两种体系来追溯这些例证：(1) 上帝的儿子们，也就是那些承认自己与上帝有联系的人；和(2) 接受撒但在伊甸园中所说谎言的伟人(巨人，或更好的翻译是恶霸或暴君)。

A. 暴君的兴起

《创世记》是撒但对家庭开战的历史，是对内在固有生命源头之原则的巩固。虽然其中的悲剧很多，亮点很少，但所提供的历史却对了解家庭很有指导意义。

创 4:19 指出了第一次对反映父与子关系的一夫一妻制婚姻的重大叛离。拉麦娶了两个妻子。第二个妻子的出现混淆了祝福过程的通道，使妻子在争夺唯一丈夫的感情时变得易受伤害。《创世记》第六章揭示了撒但摧毁家庭的下一个主要策略。

¹⁹ 创 4:

²⁰ 一种拒绝上帝祝福通道的精神。

²¹ 创 4:12。逃亡者——摇摆不定的人、蹒跚、摇动。流浪者——游荡、谴责、奚落、对……感到痛心。

创 6:2 上帝的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。

“儿子”一词给人一种家族姓氏缔造者的感觉。上帝的儿子们就是希望建立上帝家庭国度、扩展依赖生命源头的原则和祝福的重要本质的人。

“人的女子”在没有顺从原则和祝福之重要性的家庭中长大。撒但怂恿上帝的儿子们与这些女子结婚。圣经说这些女子美貌。这只能是从外表意义上来说，因为他们所生的孩子是暴君和恶霸。²²这里的推论是：那些没有从父亲那里得到上帝祝福的女儿们，将倾向于注重外在的自我美化，以弥补缺乏祝福的不足。

可悲的是，上帝的儿子们没有寻找女子——明白顺从养育者的重要角色，通过她的丈夫把上帝的祝福带给她儿的女——的内在美。上帝的儿子和没有安全感的人的女子的结合，把他们从上帝家族姓氏的缔造者变成了撒但王国的建设者。因为妻子没有顺从的精神，所以在家中也没有榜样让孩子们学会顺从与接受祝福。这些孩子将成为有名望的人，就是那些通过独立精神寻求权力、荣耀和尊荣的人。

在很短时间内，顺从者的角色就完全消失了，上帝的祝福也在很大程度上被切断了。其结果就是：

创 6:5 ……人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。

罗 1:21-23 因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。²²自称为聪明，反成了愚拙，²³将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。

²² Nephilim: 恶霸或暴君：伟人。斯特朗辞典 H5303

在仅仅1500多年的时间里，人类家庭的祝福结构实际上就已被抹煞了。本应体现在夫妻关系中父子关系的形象，却被对内在固有权力的虚妄想象和在本质上对“固有权力”的崇拜所取代了。上帝的儿子们与人的女子的结合产生了“终日所思想的尽都是恶”的暴君。事实上，这些暴君是男人体里没有安全感的动摇的男孩；他们活着就是要满足自己的私欲和愿望，而不重视养育诚实、坚定、真诚儿女的神圣责任。他们从亚当听从妻子声音的种子延伸到了对女性的崇拜，使自己沦为了撒但的工具。

《创世记》前几章应足以让我们相信撒但关于生命本源之谎言的可怕后果和失去祝福对孩子的影响。

那世代的人极为痛苦，以致上帝通过允许他们被自己所败坏的地而毁灭，来将他们的罪孽报应在他们身上。生在没有通过父亲流出的上帝祝福的家庭中是何等悲惨啊！上帝介入了；祂呼召了挪亚，给这个属天家庭的榜样一个重新开始的机会。然而没过多久，撒但就得到了另一个败坏它的机会。

B. 含发展了巴比伦的种子

虽然世上的罪恶已被洗净，家庭破裂所带来的无限痛苦也已停止，但蛇的谎言的种子却仍然残留在挪亚家中。挪亚在上帝眼前蒙典，是上帝的忠实仆人，但就像他的始祖亚当一样，食欲的媒介再次打开了祸患的大门。

挪亚喝醉了，赤身躺在帐篷里。他的小儿子含发现了他，圣经说当挪亚醒来时，他知道有人对他做了些什么。事情一定很严重，因为挪亚宣告了以下的话：

创 9:25 就说：“迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆。”

从这节经文可以看出，含表现出了某种形式的性变态。无论含对他父亲做了什么，都显明了他对父亲的不尊重，从而破

坏了祝福的通道。无论发生了什么，含内心深处都知道这是不对的，因此该隐的精神便控制了他：他的罪也使他成为了一个流浪者，一个极度不安的人。失去与父亲的亲密联系，就切断了从含而来的祝福，从而诅咒了他的儿子迦南。

创 10:6,8-9 含的儿子是古实、麦西、弗、迦南……8 古实又生宁录，他为世上英雄之首。9 他在耶和华面前是个英勇的猎户，所以俗语说：“象宁录在耶和华面前是个英勇的猎户。”

迦南是含的小儿子，而古实是他的大儿子，因缺乏祝福而带来的不安的种子在这个长子身上表现得最为突出。古实的儿子宁录成为了一个英勇的猎户。“英勇的”一词与《创世记》第六章中的“伟人”意思相近。这个词的意思是强大的战士和暴君。宁录完全接受了蛇关于内在能力的谎言。约瑟夫对他做了一个有趣的评价：

激发他们去冒犯并蔑视上帝的乃是宁录。他是挪亚之子含的孙子，是个勇敢的人，大有能力。他说服他们不要把力量的来源归给上帝，好像他们的幸福是从祂而来一般，乃要相信使他们获得幸福的乃是自己的勇气。²³

含对他父亲所表现出的藐视，成为了宁录的产业。拒绝地上父亲的权威，就是拒绝天父的权威，并且我们看到所有这些种子都在宁录身上体现了出来。

我们注意到宁录说服人们相信力量或生命并非来自上帝，而是出于自己。这种信念彻底摧毁了祝福的通道，使人类在自己的成就与权力展示中寻找幸福与价值的思维根深蒂固。鉴于这一点，我们读到：

创 10:10 他国的起头是巴别、以力、亚甲、甲尼，都在示拿地。

²³ 《古代遗物》卷一，第四章，第二段

圣经指出，宁录建立了与上帝没有任何关系的自己的王国。从没有人这样做过。虽有先人曾与上帝隔绝，抗拒祂的权威，但他们仍以某种类似家庭的模式生活着。他们不敢宣称自己是这片土地上的最高权威，也不敢说所有人都应指望一位地上的王。

随着宁录王国的建立，整个古代世界就进入了一个崭新的历史阶段。东方的传统使这位战士成为了第一个戴上王冠的人，表明了一个比获得一件新装饰，甚至比征服一个省更重要的事实。他的统治给世界带来了一种统治者与被统治者之间的新关系体系。以前统治者的权威是建立在亲缘关系之上，首领的统治地位是父母控制的写照。相反，宁录是领土的君主，只需要他们做他的居民，而没有任何个人关系。在此之前，有部落——扩大的家庭——社会，而现在却有了一个国家，一个政治共同体。²⁴

《圣经》指出，他统治的第一座城是巴别或巴比伦。巴比伦已成为了反叛和拒绝上帝权威概念的同义词。与上帝及其家庭祝福原则作对的正是这座城及其原则。²⁵如上所述，头与顺服的关系已不再是父亲与妻子、儿女之间的家庭关系，而是辖区与统治者之间的关系（通过军事力量）。请再次注意约瑟夫的话：

…他也逐渐把政府变成了专制，因为他认为除了使他们不断依赖他的能力外，别无他法能使人不再敬畏上帝…²⁶

他通过与自己的母亲塞米拉米斯结婚、转换家中头和服从的角色，来进一步攻击此种家庭结构。²⁷

²⁴ A.T 琼斯，《圣经中的帝国》，1904 年版，第 51 页

²⁵ 德斯·格里芬，《富人的第四帝国》，2001 年版，第 21 页

²⁶ 约瑟夫，《古代遗物》卷一，第四章，第二段

²⁷ 《两个巴比伦》，亚历山大·希斯罗普，罗伊瑟兄弟公司，1916 年版，第 22 页

C. 巴比伦的属灵根基

我们若仔细观察建造巴比伦之人的历史，就会发现以下特点：

1. 反常的家庭关系。	舍对他父亲所作所为的影响表现在了他的家谱及其相应的咒诅中，如宁录娶了他的母亲。
2. 拒绝祝福与权威的家庭结构	通过统治领土而非家庭关系来统治。缔造了一个没有上帝的属于他自己的国度。
3. 不安感和无价值感，以及混乱的身份。	失去家庭的祝福咒诅了宁录，使他通过成为一位为自己争荣的勇士来寻求敬拜。“巴比伦”一名意为“混乱”。
4. 控制。	暴君的特质就是利用武力来控制他人的精神，因为不存在由于家庭关系而产生的尊重。对帝国的渴望表现在归他所有的领土名单中。

宁录及其以王权和控制为特征之王国的表现，是拒绝上帝在伊甸园建立的家庭结构的自然结果。哪里有战事、纷争、权力和控制的欲望，哪里就有巴比伦的种子和酒。历史证明，全世界都采用了宁录的制度，圣经也表明了这一点：

耶 51:7 巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉；
万国喝了他的酒就颠狂了。

宁录政策的转变是为了统治领土，让人民臣服于他的权威，而这就需要军队，既能保卫领土，抵御外部威胁，又能控制人民，以避免内部威胁。军队的经费是必须支付的，因此就有了税收。

失去了作为社区基础的父母的爱和祝福，再加上彼此供应与支持的动机被其他优先事项所支配，就意味着必须培养出另一种动机。货币和银行体系就应运而生了。

宁录是第一个组建军队，建立经济、民事与社会制度的统治者。他把撒但的宗教强加给所有被征服的民族。随着时间的推移，他的异教教义传播到并统治了世上的所有国家。

28

宁录不仅入侵了实际意义上的领土，还入侵了思想，引进了一种反映他对内在力量和扭曲的人际关系之信仰的宗教。这种宗教体现在对太阳的敬拜上。宁录死后，他的妻子/母亲继续他的宗教，教导人们宁录现在是太阳的化身——他白天是一位施恩者，夜晚则在地下世界对抗邪恶的势力。每天太阳升起，人们就可以安心休息，因为知道宁录战胜了黑暗势力，所以人们向太阳俯伏下拜，感谢宁录保护了他们。²⁹

塞米拉米斯现在充当通往宁录精神世界关键桥梁的建造者，作为代求者向人们传达他的愿望。这一地位使她上升到了女神的角色，从而也使她像她的儿子/丈夫一样被崇拜为天后。³⁰

虽然这里有很多有趣的历史，但最重要的是：土地、金钱、税收、军队、王权等整个制度是从已崩溃的上帝起初的家庭制度中发展而来的。这整个体系都与上帝的“家族权威和祝福”的最初原则相冲突。这并不意味着我们应该反抗现存的领袖。上帝已赋予他们在这个新体系中治理的权力，以表明其暴政的极限。我们所能做的就是分辨它所基于的平台，并避免其破坏家族财富建设的明显或微妙的影响。

²⁸ 格里芬，第 24 页

²⁹ 卡罗·汉弗莱斯（Carol Humphreys），《真实的神话与虚假的事实》，第 36 页

³⁰ 同上

D. 亚伯拉罕的蒙召与家庭体系的恢复

正如上帝呼召挪亚作为反对洪水前“伟人”暴政的见证人一样，如今上帝也呼召了一个人来代表祂的头、顺服、祝福与平等的家庭原则。在亚伯拉罕父亲的带领下，亚伯拉罕踏上了这段出离巴比伦，进入迦南的意义深远的旅程。

创 11:31 他拉带着他儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗得，并他儿妇亚伯兰的妻子撒莱，出了迦勒底的吾珥，要往迦南地去。

亚伯拉罕的这段旅程代表了所有试图脱离宁录暴政制度（这制度粉碎并摧毁了在其铁牙中建立持久家族财富的希望）的人。亚伯拉罕的后裔³¹及其属灵的后裔³²要经历两次此种旅程。

家庭制度的重建需要通过亚伯拉罕的父权领导来重新接通祝福的通道。

创 12:1-3 耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。2 我必叫你成为大国。我必赐福给你[重接通道]，叫你的名为大；你也要叫别人得福。3 为你祝福的，我必赐福与他[顺从你父亲的权威]；那咒诅你的，我必咒诅他[拒绝我赐给你的权威]。地上的万族都要因你得福。”

这是上帝和亚伯拉罕之间非常重要的约。亚伯拉罕对上帝的顺从³³将再次展现出所亟需的来自与宇宙生命之源相连的价值感。通过亚伯拉罕，地上所有的家庭都必得福，不仅因为通过他的后裔，即世界救主的到来，而且因为上帝将教导他正确的家庭原则，以保存祝福的通道。

³¹ 首先出离埃及，然后出离巴比伦。

³² 首先在基督和使徒时代，然后在巴比伦被掳，即中世纪教会铁腕统治 1260 年之后。

³³ 创 22:18

E. 所多玛的教训

作为保存所赋予亚伯拉罕之原则的媒介，他离开了那个金钱、领土、控制和统治等原则对人影响更大的城市。亚伯拉罕所离开之城市中的那些人已经败坏了自己，终日所思想的尽都是恶，家庭结构被破坏，大多数人的生活只有悲惨、痛苦、虐待和奴役。由宁录和塞米拉米斯所发展与培养的含的性变态，在所多玛和蛾摩拉的居民中已根深蒂固。³⁴

上帝本着祂的恩慈再次介入，要停止所有的痛苦与烦恼，但在祂如此行之前，圣经又让我们看到了上帝对亚伯拉罕的一系列想法以及祂在家庭原则中的指导。

创 18:17-19 耶和华说：“我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？18 亚伯拉罕必要成为强大的国；地上的万国都必因他得福。19 我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”

上帝想要亚伯拉罕明白所多玛和蛾摩拉毁灭的原因。这种毁灭是对亚伯拉罕的一种警告与提醒，要在维护家庭祝福的通道上保持警惕，从而避免暴政的崛起，因为通道被破坏时，总会导致暴政的出现。

圣经说，上帝“认识”（创 18:9，此处的“眷顾”英文可译为“认识”）亚伯拉罕。“认识”一词与描述亚当“认识”妻子夏娃过程的词（译者注：创 4:1 中“同房”的英文是“认识”）完全相同。“认识”的属灵概念是属灵种子的转移，使

³⁴ 创 19:4,5

之在一个强大而和平的家庭国度中结果。这属灵的种子(就是基督的灵)将成为所有称亚伯拉罕为父之人³⁵蒙福的属灵产业。

创 18:17-19 为我们展示了保存祝福通道与保留属灵种子的秘密，使其儿女能够抵挡世上的暴君王国中体现出来的蛇的谎言。顺序如下：

1. 吩咐他的家人和眷属，
2. 使他们“遵守我的道”，
3. 使他们“秉公行义”——意味着诚实与公正的家庭政府。
4. 如此，“成为大国”的应许方能实现。

这个过程的起点是从命令他的家人或整顿家庭开始的。若仔细观察圣经中的这种结构，我们就会看到一个备受尊敬与爱戴——尤其是他的妻子——的男人。此种尊重会变成祝福的话语，作为下一代人心中义的种子，从而保护这条祝福的通道。

彼前 3:6 就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。

使徒彼得在这里用希腊语写到撒拉称亚伯拉罕为主，会给人一种“主人”或“先生”的感觉。通过主的教导和生活中各种各样的考验，撒拉认识到她在建立丈夫的权威中扮演着至关重要的顺从角色，而这角色会转而开通祝福的通道。

撒但竭力试图破坏亚伯拉罕的家庭结构，就像对夏娃所做的一样，撒但试图攻击那位最重要的顺从者。当亚伯拉罕旅行

³⁵ 罗 4:11

并且他受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证，叫他作一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义。

至埃及时，由于恐惧而求撒拉告诉法老她是他的妹妹，这样法老就不会因为撒拉的美貌而杀他。³⁶

撒拉被法老带走了，法老本想娶她为妻，但上帝介入，用大灾警告法老他做错了什么。撒拉回到她丈夫身边，他们被告知要离开，但重点很明显：在应许重建家庭祝福结构后，撒但便蓄意破坏它，以撒拉为目标，因为她在打开祝福通道中起着至关重要的作用。

从亚伯拉罕的经历中，我们看到他在为儿子以撒挑选妻子时是何等谨慎。他认识到建立家庭国度的关键是要找到一个顺从并尊敬以撒的妻子，以保持祝福通道的畅通。³⁷

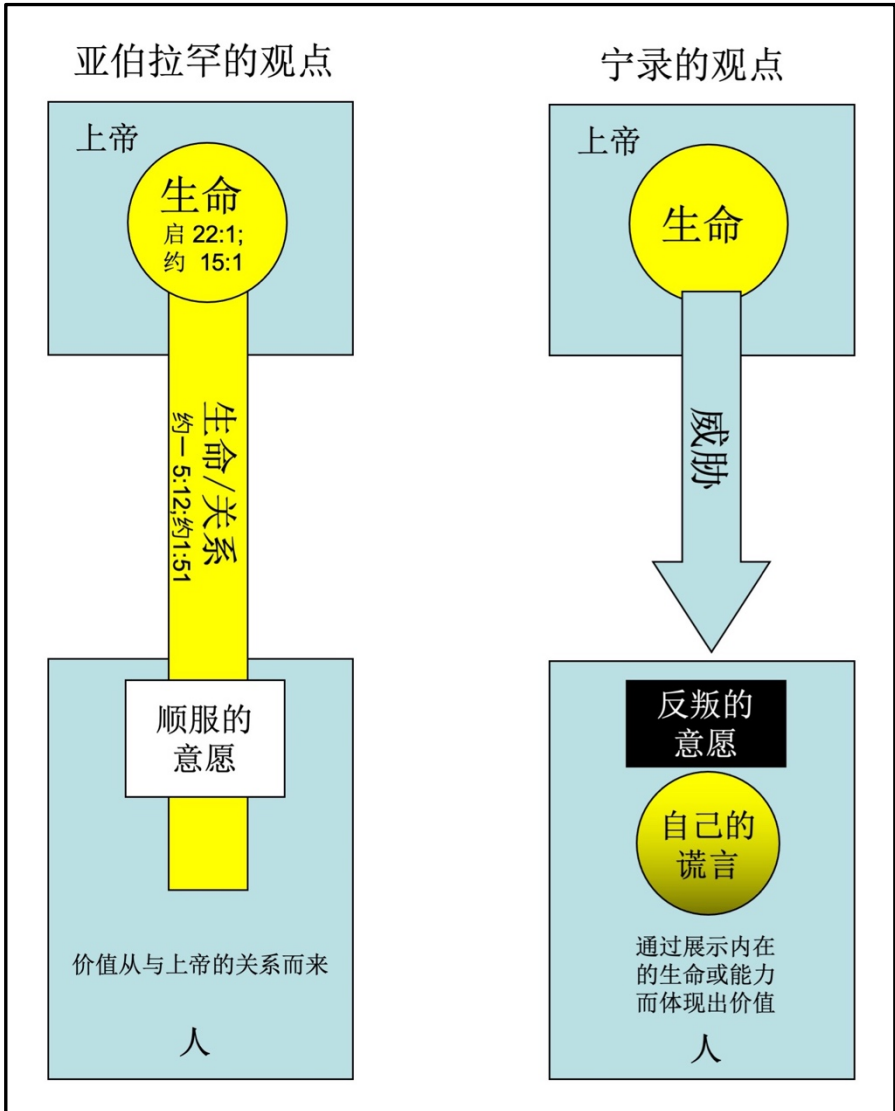
在本章中，我们探索了现今围绕家庭的重要本质而展开的属灵争战的根源。在宁录和塞米拉米斯的生活里，我们已目睹了通过蛇的种子而崛起的帝国；我们在上帝呼召亚伯拉罕及其家人中得到了希望；我们若赞同他——意思是在他的家庭结构中认识到真正伟大的秘诀和幸福家庭财富的应许——就必蒙福。

³⁶ 创 12:12-20

³⁷ 创 24

11. 两种国度的潜在信仰体系

花点时间对比一下亚伯拉罕和宁录的信仰体系会很有帮助。这两种体系的核心区别是相信内在的生命源头，还是相信生命源自天上的父。

A. 信心或恐惧

亚伯拉罕注重关系是“他一生都依赖于一种关系”之信念的必然结果。此种关系的本质被表现为一位父亲对他的孩子。亚伯拉罕相信，赋予他生命的是一位慈父，因此，他不必过分关心保护自己生命的问题。保护和防御并非他优先考虑的问题。因此，亚伯拉罕喜欢住在乡下，没有城墙环绕的城市，也无需大群人聚集以增加安全感。

亚当夏娃接受了蛇所说内在生命的谎言后，亚当所经历的第一种情绪就是害怕。

创 3:10 他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。”

相信你自己拥有生命源头的结果就是需要你去保护它。当上帝靠近亚当并质问他时，亚当便把上帝视为一种威胁，因为上帝比他强大。

此种经历乃是宁录和与他一同相信蛇的谎言之人的产业。他们需要聚集在城市里，周围筑起墙垣，以保护自己免受所感知到的威胁。在保卫城市的军队被用于先发制人的打击，以确保邻近的部落不会比他们更强大并征服他们之时，这种恐惧就变成了侵略。“生命源自人本身”的这一信念使每个人或群体被视为一种威胁或机会，因此必须在可能的情况下加以监控，在必要时予以安抚。为了更好的监视周围的人，并警告他们保持距离，就建立了自己的领土并予以保护。在不安感的驱使下，宁录的王国饱受着领土的占有与防御的困扰。

B. 注重家庭抑或注重个人

亚伯拉罕的“生命源自赐福祂儿女的天父”的观点使他更加注重对这个善良权威的信任与顺服，并使他意识到了上帝的不断赐福。天父的领导和祂儿子的顺服反映在了丈夫和妻子的角色中，也表现在了种子和养育的不同角色上。每位家庭成员

都为整个家庭的幸福发挥着自己的作用。请注意上帝对亚伯拉罕所说的这个祝福结构：

创 12:2-3 我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。3 为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。

上帝通过家庭结构来祝福每个人。意识到上帝的祝福要通过丈夫涌流出来，而表现出顺服原则的撒拉，称丈夫为“*Adon*”，“阿多尼”或“主”一词即由此而来。“生命源自一点”的信念，培养了领导、顺从、祝福和相互依赖的原则。撒拉和孩子从亚伯拉罕那里获得祝福，而亚伯拉罕则依靠他的家庭来建立他的权威。家庭关系的神圣纽带是不能被攻破的，因此，作为家庭的一部分，家庭的每个成员都有非常明确的身份和目标。

创 18:19 我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。

相反，宁录的动力却是要保护并满足他认为存在于他心中的生命之源。因为每个人都可能被视为一种威胁或机遇——没有一种关系是真正仁慈的；³⁸他们必须不断受到监视、操纵或安抚。宁录和他的追随者可能有一个家庭的外表，有父亲，母亲和孩子的元素，但他们之间的关系却通常是极不正常的。每个人都在利用其他家庭成员来满足自己的需求和欲望。男人最好有个妻子，因为这样就可以避免孤独，又可以有人打理家务。女人结婚是件好事，因为可以得到保护与陪伴。

³⁸ 在大卫·爱登堡（David Attenborough）制作的那些以进化论为基础的自然类节目中，能看到以威胁和机遇为基础的主题是很有趣的。蛇所说的“内在能力”的谎言已渗入许多层面中。

宁录的野心使他单因自己的母亲美貌且有影响力而娶了她。故此，宁录的家庭结构就成为了儿子/丈夫和母亲/妻子。这个过程导致了角色的混淆，因此也造成了身份的混淆。男性和女性的混淆因失去了向下一代传授顺服原则的顺从媒介而变得更加复杂了。这一事实助长了孩子的背叛，以及借用武力、操纵或安抚来控制或满足孩子的需要。

C. 通过安息日和星期日所表达出的敬拜

亚伯拉罕敬拜的中心是宇宙的父/造物主。这是个人对给予生命之主的敬拜。上帝教导亚伯拉罕明白祂的律法，使祂与上帝的生命保持联系，并且这种联系通过约得到了认可。

创 26:5 都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。

确定亚伯拉罕所敬拜之上帝的关键诫命是安息日。安息日是要记念造物主上帝，要求敬拜上帝的人暂停其工作，在上帝的作为中安息。这种从基督的灵而来的安息使我们顺服地与上帝的生命相连，提醒我们要完全依赖祂。安息日的本质是关系，因为关系是被刻在时间里的；没有可见的敬拜对象，唯有与那位看不见、无限的上帝交流的时间。这种敬拜是沉思、平安与喜乐的。

赛 26:3 坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。

因为宁禄的敬拜体系是以展现人内在的生命之源为中心，因此就需要可见的力量象征。天上最有能力的物体就是太阳。太阳能使庄稼生长，给人类家园带来温暖与光明。鉴于此，拜太阳就是在崇拜内在的能力。宁录死后，他的母亲/妻子宣布他现今仍活在太阳中。通过宁录，太阳这个没有生命、没有人性的物体就变得更有意义了。每天清晨太阳升起之时，朝拜者都会在日出时向在太阳的能力中表现出的猎户宁录的强大力量下拜。因为宁录只是人，所以这种崇拜实质上乃是对自我以及相

信人在自己有生命这个信念的崇拜。这种对天体的崇拜延伸到了行星和恒星上，但每周都会为太阳保留一个特殊的日子，即星期日。

宁录王国唯一的法律概念就是做你喜欢做的事，或做你能逃避惩罚的事，尊重权力和武力。作为他王国的唯一君王，宁录唯一的主就是自己，任何呈现在他面前的法律都会被视为一种支配与控制的企图。那些继承了宁录思想的人也是如此，根据自己社会地位所允许的去做自己喜欢的事。

D. 复活还是灵魂不死

亚伯拉罕认为死亡就是所有的意识都停止了。死亡被视为一种长时间的睡眠，意识不到环境或时间。因为人本身没有生命，因此，人死时生命也就不复存在了。人能活下去的唯一途径就是借着赐生命的上帝复活。

来 11:17-19 亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上；这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。18 论到这儿子，曾有话说：“从以撒生的才要称为你的后裔。”19 他以为上帝还能叫人从死里复活；他也仿佛从死中得回他的儿子来。

亚当把死亡带到世界这一事实，再次肯定了人本身没有生命。它是向我们指明一切生命源头——上帝——之安息日敬拜的完美对应。通过与上帝的羔羊基督相连，接受死亡的咒诅就使亚伯拉罕在祭坛上所献的祭物羔羊成为了现实。

创 12:8 从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐棚；西边是伯特利，东边是艾。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。

死亡的事实要求人去相信一位能恢复生命、重新连接祝福通道的救主。通过敬拜那位被杀的羔羊，亚伯拉罕意识到了那位提供他每次呼吸与心跳的即将到来之救主的死。

蛇的谎言使宁录及其追随者把死亡视为进入另一个领域的过渡。一个拥有永生的人不会死，只会去另一个地方，正如我们从宁录进入到太阳里并变得更加强大的故事中所看到的那样。在宁录的王国中，死亡是不真实的，而是一扇门。在这种情况下，救主的概念不是能恢复生命的一位，而是能通过祂的大能来解放正义并制服邪恶的一位。宁录的王国不注重个人的罪以及亚当的诅咒对人类的影响。宁录王国的救主是解放者和征服者。有趣的是，犹太人所寻找的正是这样一位弥赛亚。

下表中列出了我们所讨论的诸多差异：

亚伯拉罕	宁录
	
1. 家庭结构 (创 18:19)	1 独裁者/暴君(创 10:10)
2. 游牧的农村人(来 11:8-10)	2. 城市的建造者与守护者 (创 11:4)
3. 通过父母的祝福而建立身份(创 12:2)	3. 通过名声来获得身份(创 11:4)
4. 遵守安息日与诫命 (创 26:5)	4. 遵从个人的欲望(罗 1:21-32)
5. 相信死亡与复活 (来 11:17-19)	5. 相信灵魂不死 (创 3:4)
6. 救主是谦卑的生命恢复者——体现在被杀的羔羊上(约 11:25)	6. 救主是骄傲的解放者和征服者，通过敬拜太阳和自然界来获取力量
7. 敬拜的焦点是不可见的	7. 敬拜的焦点是可见的

12. 《创世记》中上帝地上家庭的考验与得胜

《创世记》中充满了关于上帝的家庭体系如何受到挑战、考验，甚至被破坏的有教育意义的例子。在亚当的第一个家庭因伟人或有名望之人的暴虐行为而瓦解后，上帝呼召了挪亚来重新建立这个家庭体系；但不久之后，它再次失败，甚至全世界都接受了“内在生命源头”的谎言。故此，上帝呼召亚伯拉罕来代表祂，反映祂的国。从《创世记》第十二章开始到最后，我们有幸观察到了亚伯拉罕家族三代人的几个重要方面。当我们仔细观察先祖们的生活时，我们会找到一些真实的榜样和警告，告诉我们应如何建立一个稳固的家庭结构，作为我们的回忆财富。

A. 联盟与环境的挑战

在创 12:1 中，上帝让亚伯拉罕离开他的居住地，离开他的大家族。亚伯拉罕家族起源于巴比伦的吾珥。这座城是宁录虚假崇拜体系的中心。巴比伦文化的各个方面都强化了内在生命源头的谎言，并对建立以上帝的原则为基础的家庭体系产生了负面影响。

对于亚伯拉罕来说，虽然离开自己所熟悉的一切并打破已有的家庭关系很难，但他依然选择了服从上帝的命令。现今的城市与亚伯拉罕生活过的城市是建立在同一原则之上的，即高举人、自我满足和不同程度的控制（工作、税收、媒体、同辈压力、教育系统）。离开城市到一个更乡村的环境往往会给许多人造成不愿跨越的障碍。离开朋友和舒适似乎太难了；在城市生活的很多家庭在哲学、情感、文化、精神上都暴露在了与上帝的家庭体系完全相反的原则之下。在大多数情况下，城市生活是建立家庭记忆财富的一大障碍。

罗得的故事进一步展示了环境的教训。罗得是亚伯拉罕的侄子，曾与他一同离开巴比伦。他们各自牲畜的数量在不断壮大，以至于无法共享同一地区的资源。

创 13:5-6 与亚伯兰同行的罗得也有牛群、羊群、帐棚。6 那地容不下他们；因为他们的财物甚多，使他们不能同居。

亚伯拉罕请罗得选择他想要去的方向。罗得若向左，亚伯拉罕就向右；罗得若向右，亚伯拉罕就会向左。倘若罗得遵循上帝的顺服制度行事，他就会让亚伯拉罕祷告，以决定如何行能使双方都获益。作为亚伯拉罕的侄儿，罗得正处于亚伯拉罕的祝福通道中，若听从亚伯拉罕的智慧与领导，他就必蒙福。

和巴比伦人一样，罗得也受到了对资产、财富与安逸之渴望的影响。他做了一个基于权力而非关系的决定，选择了所多玛城附近最肥沃的土地。

创 13:10-13 罗得举目看见约但河的全平原，直到琐珥，都是滋润的，那地在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以前，如同耶和华的园子，也象埃及地。11 于是罗得选择约但河的全平原，往东迁移；他们就彼此分离了。12 亚伯兰住在迦南地，罗得住平原的城邑，渐渐挪移帐棚，直到所多玛。13 所多玛人在耶和华面前罪大恶极。

罗得的这个决定对他的家庭王国来说是致命的。最终，罗得及其家人搬到了所多玛。罗得被邻近的部落群所掳，这乃是让他离开此地的警告。《创世记》第十四章概述了这个故事。遗憾的是，圣经记载中没有提到罗得的感激之情或要离开所多玛的承诺。他对自己家庭的危险视而不见，这将使他付出极高的代价。

所多玛的罪恶已如此深重，以致毁灭的阴影笼罩着他们。当天使与亚伯拉罕相遇时，亚伯拉罕心中基督的灵便为所多玛祈求，显明了上帝要拯救这座城的愿望，但其中之人的道德已变得如此恶劣，男性和女性的角色身份已完全混乱，家庭结构已遭破坏。

创 19:4-7 他们还没有躺下，所多玛城里各处的人，连老带少，都来围住那房子，5 呼叫罗得说：“今日晚上到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。”6 罗得出来，把门关上，到众人那里，7 说：“众弟兄，请你们不要做这恶事。”

日复一日地暴露在这种环境中，腐蚀了罗得一家的道德基础。虽然罗得已竭尽全力忠于上帝，但他把自己置于了一个周围的环境和恶人的联盟能破坏他所有努力的地方。

罗得失去了全家人，只剩下了两个女儿；他们都葬身在了所多玛的毁灭中。

创 19:14 罗得就出去，告诉娶了（或作：将要娶）他女儿的女婿们说：“你们起来离开这地方，因为耶和华要毁灭这城。”他女婿们却以为他说的是戏言。

创 19:17 领他们出来以后，就说：“逃命吧！不可回头看，也不可平原站住。要往山上逃跑，免得你被剿灭。”

创 19:24-26 当时，耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降与所多玛和蛾摩拉，25 把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的，都毁灭了。26 罗得的妻子在后边回头一看，就变成了一根盐柱。

不幸的是，罗得的妻子接受了所多玛女人不顺服的精神，终因拒绝感恩地留意不可回头看的指示而灭亡了。即或罗得的妻子有不顺服的精神，但她仍可能有更长的时间来重新思考她的行径，但罗得在此地生活中摇摆不定的态度，强化了她不顺服的态度，并决定了她的命运。

失去全家固然是一件很糟糕的事，但罗得的两个女儿也受到了所多玛罪恶的影响。罗得愿意让他的女儿被那些恶人任意妄为，就证明他没有为女儿提供祝福，而这就使她们极易受到不敬虔之人的感情与邪恶交往的影响。

在此种影响下，罗得的女儿们为了延续家谱，就利用宁录的操纵法则，把父亲灌醉，两人都怀上了父亲的孩子。这两个年轻女子已不知道父亲对她们来说意味着什么；她们在所多玛耳濡目染的缺乏尊重，让她们跨过了一个将被证明是巨大悲剧的门槛。从乱伦所生的是摩押和亚扪。他们是摩押人和亚扪人的首领，对亚伯拉罕的后裔——以色列人——是一个极大的考验。没有正确的家庭祝福结构，这两个部落变得邪恶与好战，被证明是地上的污点，而最终他们恶贯满盈，到了需要上帝审判的地步。

如果罗得听从亚伯拉罕的权威，请他建议最好的行动方案，那么所有这些可怕的事就皆可避免。他若在被亚伯拉罕救下后离开所多玛，甚至还可得幸免，但他却没有离开。罗得的遗产不是一个强大的国家，不是世界的福气，而是给后代留下的损失、悲剧、乱伦和邪恶的榜样。

与我们交往的人和环境对我们的家人有何影响？

B. 财富的考验

圣经非常清楚地告诉了我们金钱的危险与诱惑。

提前 6:10 贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。

钱财本身不是罪恶的根源，但贪财是。我们之前提过，是宁录开发了银行系统。在上帝的国中作为交易基础的爱和责任的关系，被每一笔交易都有其价格的货币体系所取代，就为人打开了更容易通过财富找到价值的大门。在一个以金钱为基础的体系中，金钱就是权力，拥有的金钱越多，权力就越大，所以对金钱的爱就是对权力的爱。一个人所有的金钱数额已通过地位权和利而成为了价值的最佳体现之一。我们在天上的父谈到这个问题时如此说：

耶 9:23-24 耶和華如此說：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，財主不要因他的財物夸口。24 夸口的却因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛、公平，和公義，以此夸口。這是耶和華說的。”

上帝告訴我們不要在財富中尋找價值或榮耀，而要以認識祂為榮。上帝國度的財富就是品格。一個喜樂、和平、忍耐、誠實、明辨是非並直率地捍衛正義價值觀的人值多少錢？現今我們去哪里能找到這樣的人呢？

當今社會的大多數人都把金錢作為追求的最高目標之一。正如有人說的那樣：“金錢不是萬能的，但沒有錢也是萬萬不能的！”

男男女女都願犧牲家庭來擁有財富，並且僅因某人很富有就願嫁給那個並不合適的人。為了出人頭地，他們夜以繼日地加班，從而剝奪了與自己孩子在一起的權利。對金錢的渴望和對幸福家庭的渴望在相互競爭。在日常生活中，一種渴望必須讓位於另一種。

在亞伯拉罕的生活中，我們看到了一個在這些情況下首先選擇上帝和家庭的人。雖然亞伯拉罕很富有，人可能會說他有慷慨的資本，但其高尚的品格卻不斷地通過選擇把上帝放在首位，重視家庭關係而顯了出來。

創 13:7-9 當時，迦南人與比利洗人在那地居住。亞伯蘭的牧人和羅得的牧人相爭。8 亞伯蘭就對羅得說：“你我不可相爭，你的牧人和我的牧人也不可相爭，因為我們是骨肉（原文作弟兄）。9 遍地不都在你眼前嗎？請你離開我：你向左，我就向右；你向右，我就向左。”

羅得擁有大量財產的唯一原因是他與亞伯拉罕的關係。亞伯拉罕本可像拉班對待雅各那樣對待羅得，盡量從羅得身上榨取更多的價值來肥己，但他並未如此行。亞伯拉罕本可以告訴

罗得，是自己的技能和智慧使他拥有了这些财富，罗得欠他一个人情，但他没有。大多数精明的商人都会对亚伯拉罕允许侄儿先选择要哪块牧场，让侄儿占了优势而感到不满，因为从世俗看来，这着决定一点也不明智。

但亚伯拉罕不像罗得那样贪爱钱财。对财产和利益的贪恋使罗得失去了他的家庭国度，失去了一切。为了获取更多今世的利益，他变得一无所有了。

在《创世记》第十四章中，我们再次看到亚伯拉罕重视家族关系超过属世利益。

创 14:12-15 又把亚伯兰的侄儿罗得和罗得的财物掳掠去了。当时罗得正住在所多玛。13 有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰；亚伯兰正住在亚摩利人慢利的橡树那里。慢利和以实各并亚乃都是弟兄，曾与亚伯兰联盟。14 亚伯兰听见他侄儿（原文作“弟兄”）被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到但，15 便在夜间，自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马色左边的何把。

亚伯拉罕大可不必为罗得和他的遭遇感到难过，或者可以认为罗得是罪有应得，但亚伯拉罕没有让这些想法控制他。罗得是他的侄儿，他甘愿冒着生命危险，用自己的财富来拯救罗得。

亚伯拉罕可能会因拯救罗得及其家人而牺牲自己的生命和所有的财产。从属世的角度来看，这是一个愚蠢的举动。他本可雇一队人去救他的侄儿，但亚伯拉罕却亲自上阵，不惜牺牲一切驱救他。

在重重困难面前，上帝赐给了亚伯拉罕一场伟大的胜利。³⁹ 亚伯拉罕再次面临了金钱的挑战。亚伯拉罕知道他的胜利是上帝赐给他的，也知道祂的慈爱是应当称颂的。在这点上，我们看到亚伯拉罕所遵循的一个原则提醒了他自己万物从何而来。

创 14:18-20 又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接；他是至高上帝的祭司。19 他为亚伯兰祝福，说：“愿天地的主、至高的上帝赐福与亚伯兰！20 至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的！”亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德。

亚伯拉罕完全有理由认为自己有权获得这场战争的所有战利品。他把自己的生命和财产都押上并且赢了，所以他有权得到它们。但这种想法反映了蛇所说的内在能力的谎言。亚伯拉罕知道是上帝赢得了这次胜利；这种能力与技巧并非源于他，而是源自创造天地的造物主，为了承认这一点，他将收入的十分之一或百分之十献给了至高上帝的祭司。亚伯拉罕通过交纳十分之一明确地承认：他所拥有的一切皆从上帝而来，是用来对付贪婪与自私的祝福。交纳什一是一是亚伯拉罕将家庭关系置于财富诱惑之上的另一种方式。

然而，亚伯拉罕对财富危险的认识还不止于此。

创 14:21-23 所多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧！”22 亚伯兰对所多玛王说：“我已经向天地的主至高的上帝耶和华起誓：23 凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说：‘我使亚伯兰富足！’”

所多玛王不像亚伯拉罕那样，相信一切财富均由创造天地的上帝而来。亚伯拉罕若接受了他的馈赠，那么人可以说亚

39

318人击败一支庞大军队的几率确实非常小。事实上，这场胜利的伟大程度超过了温泉关战役。

伯拉罕是因所多玛的财富而富足，说他的伟大源于自己的技巧和能力，外加所多玛王的慷慨。亚伯拉罕热衷于维护他赖以生存的原则，尊荣祂所侍奉的上帝。他不会从所多玛王那里拿走一针一线。

在亚伯拉罕的这些经历中，我们看到了另一个构建家庭财富的秘诀：

1. 置家族关系于对财富的渴望之上。
2. 承认一切货财皆从上帝而来。
3. 交纳什一帮助我们应对我们的一切皆源于自己之谎言的保护措施。
4. 拒绝接受凡能夺去上帝作为万有源头之荣耀的礼物。

这些教训在今天同样至关重要。若想建立一个能祝福我们儿女的家庭结构，我们就应明智地追随亚伯拉罕的脚踪。

C. 婚姻的考验——头与顺服

上帝在一开始就告诉亚伯拉罕，祂要借着他的家庭结构来祝福世上所有的家庭。为了让这祝福能够自由地流动，亚伯拉罕和撒拉就需要清楚了解自己在这个家庭结构中的角色。请留意上帝的应许：

创 12:2-3 **我必叫你成为大国。我必赐福给你**，叫你的名为大；你也要叫别人得福。3 为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。

后来在《创世记》中，上帝清楚说明了祝福将如何流淌，以及怎样才能确保这个大国的建立。

创 18:18-19 亚伯拉罕必要成为强大的国；地上的万国都必因他得福。19 我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。

我们在第四至六章中讨论了这个家庭结构的主要特点。其中提到了需要提醒自己的一件事是：

关系中的平等不是权力、控制和资产的平等，而是理解和了解一个人的能力。以此种方式来感知女性的身份是我们定义关系平等的唯一方式。女人是关系国度的关键。

为了让地上所有的家庭都能因亚伯拉罕得福，他的家庭体系就必须成为所有其他家庭的典范，让爱与价值的祝福通过它流向所有家庭。在希伯来语中，“儿子”一词的主要意思是家族名字的缔造者。为了建立家族的名字，儿子必须学习各种关系如何运作的正确原则，而他学习这些的地方显然是他的父母。

i. 亚伯拉罕在埃及的第一次失败使撒拉变得脆弱

鉴于此，我们看到撒拉就成为了亚伯拉罕家族变为大国的关键。”她对丈夫的看法，以及她对上帝赐给丈夫之权柄的回应，将决定这个家族国度的成败。

将这点铭记在心，让我们看看亚伯拉罕和撒拉生活中所发生的一些事，以及撒但试图摧毁他们建立家庭回忆财富的努力。

创 12:10-15 那地遭遇饥荒。因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。11 将近埃及，就对他妻子撒莱说：“我知道你是容貌俊美的妇人。12 埃及人看见你必说：‘这是他的妻子’，他们就要杀我，却叫你存活。13 求你说，你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。”14 及至亚伯兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌。15 法老的臣宰看见了她，就在法老面前夸奖她。那妇人就被带进法老的宫去。

撒但便立刻开始破坏亚伯拉罕和撒拉之间的关系。当他们下埃及时，他使亚伯拉罕惧怕，亚伯拉罕的不信使撒拉陷入了困境。在要求撒拉隐瞒她与亚伯拉罕关系的全部真相时，她被

带到法老的宫中，成为了他女人“藏品”的一部分。亚伯拉罕的失败使撒拉感到深受伤害。她的丈夫和保护者亚伯拉罕为何允许自己被法老带走？这是爱的表现吗？为了保护他，她答应了他的请求，说自己是他的妹妹，但当她被带走时，他却没有任何保护她的事。

撒但试图通过使亚伯拉罕在恐惧中跌倒而动摇撒拉对她丈夫的信任。这一行为是亚当在背叛时因自己的行为而责怪夏娃的回声。撒但若破坏撒拉对亚伯拉罕领导的信心，就知道他能极大地阻碍这祝福的通道，甚至有可能摧毁那应许之后裔的通道。

每位丈夫都需明白，他的整个家族王国都建立在妻子对他作为领袖和家庭保护者的信心之上。为保护妻子免受撒但的诱惑，他需要经常肯定她，表达对她的爱和欣赏。每位妻子都需明白，撒但会不倦地诱惑她的丈夫失败，让他的妻子很容易质疑他。她可以通过对他领导地位的尊重和敬虔的顺服来帮助他成为那个领袖与保护者。夫妻双方都必须积极表现出丈夫对妻子的感激与妻子对丈夫的尊重。

不幸的是，亚伯拉罕一开始就没有通过这个考验；他给撒拉造成的伤害将带来灾难性的后果。

ii. 亚伯拉罕的第二次失败：听从了撒拉的建议

虽然上帝应许亚伯拉罕要成为大国，但为了检验亚伯拉罕的品格，祂应许的实现延迟了。时间迟延了多年，亚伯拉罕有点不耐烦了。

创 15:1-3 这事以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”² 亚伯兰说：“主耶和华啊，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人以利以谢。”³ 亚伯兰又说：“你没有给我儿子；那生在我家中的人就是我的后嗣。”

时间的推迟显明了亚伯拉罕想独立解决没有儿子这一问题的想法。他提出了一个解决方案，即让他的忠心仆人成为他的继承人。亚伯拉罕似乎没有质疑这种延迟可能是由于他在埃及的失败对撒拉造成的严重影响。需要时间来完全恢复这种信心，以确保顺服的角色能正确地发挥作用。上帝应许亚伯拉罕，从他本身必生一个儿子。

创 15:4-5 耶和華又有話對他說：“這人必不成為你的後嗣；你本身所生的才成為你的後嗣。”5 於是領他走到外邊，說：“你向天觀看，數算眾星，能數得過來嗎？”又對他說：“你的後裔將要如此。”

但在这应许里还有一个试验，因为上帝没有说要生孩子的是撒拉；祂只提到了亚伯拉罕。上帝为什么要这样做呢？在亚伯拉罕用儿子来建立大国的基础之前，必须先揭露亚伯拉罕在埃及给撒拉造成的伤害。主的话产生了预期的效果，撒拉的恐惧很快就浮现了出来。

创 16:1-2 亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女。撒莱有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。2 撒莱对亚伯兰说：“耶和華使我不能生育。求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子（得孩子：原文作被建立）。亚伯兰听从了撒莱的话。”

这段话表明了撒拉为得孩子而甘愿付出的努力。在古代，妻子不生育乃是她的耻辱。这耻辱是由撒但所说内在能力的谎言而造成的。我们在撒拉的孙媳妇拉结身上看到了这种羞耻、悲伤和无价值的表现。

创 30:1 拉结见自己不给雅各生子，就嫉妒她姊妹，对雅各说：“你给我孩子，不然我就死了。”

拉结差点因自己不能生育的事实而自杀。她的姐姐显然是想生就生，而她却不能生育，所以拉结“表现的失败”使她产

生了自杀倾向，也促使她痛斥雅各(也请注意，多妻加剧了压力和竞争)。

这种强烈的情感在撒拉心中渐长，促使她提出了一个任何头脑正常的女人都不会提出的计划。

哪个妻子会为给丈夫留后而心甘情愿地建议丈夫与另一个女人发生性关系呢?! 这个建议暴露了撒拉所承受的压力。亚伯拉罕没有肯定她，使她很容易相信撒但说她没有价值的暗示；甚至上帝也似乎抛弃了她，因为她没有被纳入《创世记》第十五章的应许中。亚伯拉罕下埃及时不信靠上帝，影响了撒拉对上帝的信心。她悲伤的话语：“耶和华使我不能生育”，暗示她有点相信出于某种原因上帝在惩罚她。或许由于她的价值感很低，或是为了达到生孩子的目的，她提出了这个不可思议的建议，恳求亚伯拉罕和她的使女同房，和她生个孩子。

讽刺的是，亚伯拉罕一家在埃及遭受的诅咒再次通过一位埃及女性延续了下去。埃及国通过宁录的王国理想，完全接受了蛇的谎言。建议把这个埃及女人带到亚伯拉罕的卧室，是建议亚伯拉罕一家应接受埃及哲学和内在力量谎言的象征。

撒但即将取得伟大的胜利。若能让亚伯拉罕听从撒拉，上帝借着亚伯拉罕在地上建立的国势必会受到巨大打击。亚伯拉罕不会忘记他在埃及对待妻子的可耻方式，他会为她不能生育而感到难过。撒拉因自己的处境非常悲伤，但亚伯拉罕应该知道不应接受撒拉的建议。但正如先祖亚当一样，他听从了妻子的建议。如此行，他就放弃了自己的领导地位。撒但巧妙地利用了罪疚感并扭曲了他对妻子的同理心，使他放弃了领导角色，而让撒拉发号施令。这个可怕的决定仍是当今世界中东的犹太人和阿拉伯人(阿拉伯人认为自己是夏甲和亚伯拉罕的儿子以实玛利的后裔)之间战争的核心原因之一。

亚伯拉罕本应把撒拉的要求告诉耶和华，但他却没有。在那个时代，一夫多妻的习俗已司空见惯，亚伯拉罕可能尚未完

全意识到这个建议的危险性，但是在没有征求上帝意见的情况下做出这样一个重大的决定，就暴露出了独立精神和蛇的谎言的残余影响。

在这个故事中，我们看到了导致亚伯拉罕家族王国灭亡的一系列事件：

1. 亚伯拉罕没有肯定并保护他的妻子
2. 促使撒拉相信自己毫无价值
3. 导致人向撒但的试探敞开心扉，去独立行动
4. 促成了撒拉悲伤的请求，即通过另一个女人得子
5. 导致亚伯拉罕通过听从妻子的话而放弃了自己作为一家之主的角色，从而混乱了领导和顺服的角色
6. 促使亚伯拉罕的家庭关系混乱
7. 导致祝福通道堵塞，对建立家庭回忆财富构成了重大威胁。

D. 上帝教导亚伯拉罕关于家庭结构的重要性质

亚伯拉罕没有在树立自己为大国之首上把握好夫妻关系的神圣结合，给他带来了许多痛苦。撒拉和夏甲之间的竞争并没有给撒拉带来想象中的快乐，反而增加了她的痛苦。夏甲虽然嫁给了亚伯拉罕，但仍是撒拉的使女。这种混乱的关系势必会在某个时刻爆发。

创 16:4-6 亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕；她见自己有孕，就小看她的主母。5 撒莱对亚伯兰说：“我因你受屈。我将我的使女放在你怀中，她见自己有了孕，就小看我。愿耶和华在你我中间判断。”6 亚伯兰对撒莱说：“使女在你手下，你可以随意待她。”撒莱苦待她，她就从撒莱面前逃走了。

撒拉为所发生的事而责怪她的丈夫。在当今世界中，我们会嘲笑这种愚蠢的行为，但在上帝的领导与顺服体系中，撒拉

是完全正确的。亚伯拉罕已经做出了最后决定，所以他要为在自己家中爆发的这种反感情绪负责。作为丈夫，他应该拒绝此种要求，并祈求上帝赐下恩典来安慰他的妻子。以撒似乎从他父亲那里学到了这一点。

创 25:21 以撒因他妻子不生育，就为她祈求耶和华；耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕。

亚伯拉罕通过试炼和苦难，学会了许多关于家庭的事情，以及家庭的运作方式。我们之前提到了所多玛的教训，以及他们家庭的彻底崩溃如何造成了他们的毁灭。让我们再回到创 18:19:

创 18:19 我眷顾他（英文为：因为我认识他），为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”

“因为我认识他”这句话很有意义。“认识”这个词的意思是知根知底。在他自己和侄儿罗得经历了许多苦难之后，上帝使亚伯拉罕对家庭制度、领导和顺服的原则有了深刻认识。圣经说，上帝认识亚伯拉罕（或其目的是如此），这样祂就可以吩咐他的众子和眷属跟随祂。

有了这种认识，他现已准备好要生出一个能成为家庭王国真正缔造者的真正继承人。以实玛利无法填补这个位置，因为他是在不正确的关系中孕育的。造成以实玛利野蛮行为的直接原因是：亚伯拉罕听从妻子的话，把夏甲放在了一个她的儿子不能真正得蒙祝福、在上帝面前有真正价值，使他能稳定地继承家族名字的地位上。

创 16:6-12 亚伯兰对撒莱说：“使女在你手下，你可以随意待她。”撒莱苦待她，她就从撒莱面前逃走了。7 耶和华的使者在旷野书珥路上的水泉旁遇见她，8 对她说：“撒莱的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说：“我从我的主母撒莱面前逃出来。”9 耶和华的使者对她

说：“你回到你主母那里，服在她手下”；10又说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数”；11并说：“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利（就是上帝听见的意思），因为耶和华听见了你的苦情。12他为人必象野驴。他的手要攻打人，人的手也要攻打他；他必住在众弟兄的东边。”

夏甲在她与亚伯拉罕的关系中不能有真正的安全感，因为她首先是撒拉的使女。没有这种安全感，她就不能充分履行母亲的养育角色，因为通过亚伯拉罕来祝福她的这条祝福通道是不合法的。上帝祝福的生命之流并没有在他们二人的结合上，因此也无法以正确的方式昌盛。

上帝来到亚伯拉罕面前，告诉他撒拉要给他生一个儿子。亚伯拉罕对这道信息的回应还是不信，创17:17中亚伯拉罕的笑声传到了撒拉的耳中，以至撒拉在《创世记》第十八章听到这个消息后也完全不信地笑了。上帝问亚伯拉罕为什么他的妻子笑了，而非直接问撒拉。这个问题是针对亚伯拉罕的，因为他引起了这种怀疑，并影响了撒拉的想法。她说的关于笑声的谎言表明她仍然有一定程度的不安全感，这个问题需要在她儿子出生之前解决掉。

现在亚伯拉罕有了继承人，他就要设法确保他儿子要娶的妻子能够履行顺从的角色。以撒要娶的女人对亚伯拉罕家族王国的存亡至关重要，因此，必须做出一个虔诚的选择。从亚伯拉罕的仆人为寻找合宜女子而进行的远征中，可以看出这一选择的重要性。以撒已四十岁，在当今社会，我们认为他已能够自行决定，但他相信父亲的智慧，并按照父亲的意愿行事。利百加给亚伯拉罕仆人水喝，又给他的牲畜水喝，就表现出了以撒建立家庭王国所需要的顺从精神。

以撒从他父母那里学到了很多关于家庭的事，所以他成功地避开他父亲遇到的许多陷阱；然而，撒但给这对夫妇带来了另一个试探，即对儿子的偏爱。这就使这个家庭完全分裂了

。但在为儿子选择妻子的问题上，以撒和利百加都清楚知道这是何等重要。

创 26:34-35 以扫四十岁的时候娶了赫人比利的女儿犹滴，与赫人以伦的女儿巴实抹为妻。35 她们常使以撒和利百加心里愁烦。

以扫没有听从祖父的警告，从不遵循上帝家庭制度的部落中娶了两个妻子。这使以撒和利百加非常难过，因为他们知道这将大大阻碍他们成为大国的应许，这也是上帝指示“大的要服侍小的”的部分原因。他对妻子的选择使他无法有效地建立家庭王国。

创 27:46 利百加对以撒说：“我因这赫人的女子，连性命都厌烦了；倘若雅各也娶赫人的女子为妻，象这些一样，我活着还有什么益处呢？”

利百加表达了这样一个事实：雅各若娶了一个不懂得真正家庭原则的妻子，那么他们的家族王国就必无法建立。她为抚养儿子所付出的一切努力也终将因选错妻子而化为乌有。

在《创世记》中有很多关于这些原则的教导，我鼓励你去遵循雅各家的因果原则。诞生了十二个儿子的以色列王国，并没有一个完美的开端。事实上，这个家庭在某些地方很不正常，但若愿意，我们就可从中吸取许多教训。

1. 丈夫必须意识到自己作为“播种者”和祝福者的角色，并要以感激和鼓励的话语祝福他的妻子和儿女。
2. 妻子必须扮演顺从的角色，使丈夫的祝福通过这通道流给儿女。
3. 这个祝福通道一旦被打通，儿女就会有做上帝真儿女的感受，而这种感受将保护他们不受蛇所说凭借内在能力和成就来获得价值之谎言的侵害。

在结束本章之前，我们将简要讨论一下祝福的过程，以及父亲祝福儿女的重要性。

E. 与生俱来的祝福权

在第五章中，我们讨论了祝福的重要原则；源源不断的不仅是肉体的生命，还有价值感和使命感。这种祝福是真正避免毫无价值和沮丧的唯一途径。上帝通过亚伯拉罕重新接上了这个通道，他说：

创 12:2-3 我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。3 为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”

这一祝福使亚伯拉罕成为了上帝祝福万族的指定通道。因为亚伯拉罕进入了与上帝立约的关系中，所以即使亚伯拉罕有时失败，上帝也并未从他那里夺去这祝福的通道。这祝福的通道并非基于亚伯拉罕正确行事的能力，而是基于他与上帝的立约关系。以亚伯拉罕为祝福的通道不能以亚伯拉罕的表现为基础，因为亚伯拉罕需要时间来了解他是在一个以蛇的谎言（包括内在能力的谎言）为基础的环境中长大的。这约给了亚伯拉罕一段恩典时期，以使他看出自己的独立精神，并完全顺服上帝。

创15:18 当那日，耶和华与亚伯兰立约，说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地。”

从属世的角度来看，这约似乎很奇怪。后来虽然是亚伯拉罕对亚比米勒撒谎，但亚伯拉罕还要为亚比米勒祷告，而非亚比米勒为亚伯拉罕祷告。

创 20:2-7 亚伯拉罕称他的妻撒拉为妹子，基拉耳王亚比米勒差人把撒拉取了去。3 但夜间，上帝来，在梦中对亚比米勒说：“你是个死人哪！因为你取了那女人来；她原是别人的妻子。”4 亚比米勒却还没有亲近撒拉；他说：“

主啊，连有义的国，你也要毁灭吗？5 那人岂不是自己对我说‘她是我的妹子’吗？就是女人也自己说：‘他是我的哥哥。’我做这事是心正手洁的。”6 上帝在梦中对他说：“我知道你做这事是心中正直；我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着她。7 现在你把这人的妻子归还他；因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。”

从方方面面来讲，亚比米勒应该为亚伯拉罕欺骗妻子的行为祈祷，但上帝却告诉亚比米勒，亚伯拉罕要为他祷告。唯一行得通的解释是：通过上帝与亚伯拉罕立的约，已让他成为了祝福的指定权威。

上帝并没有撤消这个权威，而是借着一些环境来提醒亚伯拉罕，使他知道他的真正角色是祝福。通过亚比米勒同意亚伯拉罕为他祷告，亚伯拉罕受了责备并想起了自己作为上帝先知的责任。亚比米勒若因亚伯拉罕的行为而攻击他，促使亚伯拉罕说谎的恐惧就会增加，而他也会离自己作为地上万族之祝福者的真实身份更远。

这种祝福的权柄将通过长子的概念代代相传。

创 25:31-33 雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”

32 以扫说：“我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？”33 雅各说：“你今日对我起誓吧。”以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。

在上帝的国中，长子权的荣耀是默认给长子的。长子权不仅要用来祝福他的家人，也要用来祝福他的弟弟妹妹。在上帝的国里，出生权承载着祝福的喜悦和责任，却被撒但的谎言扭曲，成为了权力和控制的身份象征。长子权确保父亲的大部分财产将传给拥有长子权的人——不是要使自己富足，而是要祝福所有在他权下的人；不是索取，而是给予。

以扫没有认识到长子权作为属灵遗产的真实性质，他实际上不想承担家庭祭司的责任。这种情绪会在他挑选的妻子身上得到强化。以扫的赫人妻子们接受了蛇的谎言的教育，产生了不顺服的精神，甚至到了不尊重以扫属灵权威的地步。他在婚姻上的选择使他无法在属灵上真正完成这个角色。

在这两个男孩出生时，以撒和利百加意识到长子权要以某种方式给小儿子雅各。

创 25:22-23 孩子们在她腹中彼此相争，她就说：“若是这样，我为什么活着呢（或作：我为什么如此呢）？”她就去求问耶和华。23 耶和华对她说：两国在你腹内；两族要从你身上出来。这族必强于那族；将来大的要服事小的。

雅各也知道这件事，但正如他的祖父亚伯拉罕不能等待儿子的应许按照上帝的时间去实现一样，他也抓住机会，利用哥哥的弱点——食欲——获取了长子权。

虽然雅各认识到了长子权的属灵价值及其祝福的责任，但他仍不相信上帝能使这些事发生。他仍在根据蛇的谎言的原则，用独立的思想和行动来行事。故此，雅各虽有美好的愿望和动机，要讨上帝的喜悦，却成了欺骗者和操纵者。罪借着律法引诱了他，那本应使人生的，反而使人死了。⁴⁰本应成为大祝福的，却成为了大诅咒。

最终，上帝让雅各看到了他的品格及其错行，日后，雅各便成为了以色列——得胜者。他成为了祝福儿女的通道，奠定了一个属灵民族的根基。

雅各离家前，他的父亲通过下面这件事把祝福的权力传给了他。

创 28:1-5 以撒叫了雅各来，给他祝福，并嘱咐他说：“你不要娶迦南的女子为妻。2 你起身往巴但亚兰去，到你外

⁴⁰ 罗 7:7-10

祖彼土利家里，在你母舅拉班的女儿中娶一女为妻。3 愿全能的上帝赐福给你，使你生养众多，成为多族，4 将应许亚伯拉罕的福赐给你和你的后裔，使你承受你所寄居的地为业，就是上帝赐给亚伯拉罕的地。”5 以撒打发雅各走了，他就往巴但亚兰去，到亚兰人彼土利的儿子拉班那里。拉班是雅各、以扫的母舅。

以撒建议雅各找一个合适的妻子来帮助他完成祝福的工作。正如我们所注意到的，雅各祝福的能力取决于选择一个正确的妻子——承认他的属灵领导权和他的长子权。

在去巴但亚兰的路上，上帝给了雅各一个象征，让他看到祝福的原则是如何运作并传播的。

创 28:11-15 到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头枕在头下，在那里躺卧睡了，12 梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有上帝的使者在梯子上，上去下来。13 耶和华站在梯子以上（或作：站在他旁边），说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝；我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。14 你的后裔必象地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你的后裔得福。15 我也与你同在。你无论往那里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”

雅各看到了一个梯子，天使从梯子上上去下来，表明祝福从上帝那里流下来，雅各及其家人心中对上帝的赞美再返回到上帝那里。然后上帝通过把祝福的权柄牢牢地放在雅各手中，而直接确定了以撒给他的祝福。

天使在其上上去下来的梯子预表基督——所有的福气都借着祂而流淌——的灵。

约 1:51 又说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来在人子身上。”

保罗用以下方式表明了祝福是如何在家中流淌的：

林前 11:3 我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头；上帝是基督的头。

这种祝福流动的象征也表现在了赐吗哪——吗哪预表基督——一事上。流入上帝儿女心中、使他们与父相连的正是基督顺从的灵。顺从的伟大榜样基督是保持整个系统运作和自由流通的关键。

约 6:32-35 耶稣说：“我实实在在的告诉你们，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。33 因为上帝的粮就是那从天上降下来、赐生命给世界的。” 34 他们说：“主啊，常将这粮赐给我们！” 35 耶稣说：“我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。”

我们从喂饱五千人一事中看到了食物的原则。耶稣祝福了食物，把食物递给了曾被赋予权柄的门徒，他们再递给众人，然后再收拾起零碎；这个过程代表祝福在预表基督的梯子上来回流动。饼象征着滋养心灵的属灵祝福。灵粮包含生命、价值和目标。没有这从天而来的粮，我们就会死。水也体现了同样的概念。

约 7:37-39 节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。38 信我的人就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’” 39 耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。

雅各在旷野中看到的梯子，使他开始明白长子权的真正意义，以及他父亲和祖父给他的属灵权威。

雅各与天使角力并在面临死亡时祈求祝福，表明他已完全相信所有的福气皆来自上帝。这次角力表明蛇的谎言在雅各身上已完全失效。

创 32:24-30 只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。25 那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。26 那人说：“天黎明了，容我去吧！”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”27 那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”28 那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与上帝与人较力，都得了胜。”29 雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是在那里给雅各祝福。30 雅各便给那地方起名叫毗努伊勒（就是上帝之面的意思），意思说：“我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。”

虽有死亡的威胁与极度的痛苦，但雅各并不相信自己，也不指望任何人来救他。他只相信上帝的神能，因此他的名字被改为了“得胜者”。雅各已经战胜了内在力量的谎言，从而通过上帝的家庭体系保护了从神到人的祝福通道。

雅各以这个身份为他的孩子们祝福成为了《创世记》的高潮。我们在约瑟父亲为他的两个儿子祝福上看到了这个过程。

创 48:3-5 雅各对约瑟说：“全能的上帝曾在迦南地的路斯向我显现，赐福与我，4 对我说：‘我必使你生养众多，成为多民，又要把这地赐给你的后裔，永远为业。’5 我未到埃及见你之先，你在埃及地所生的以法莲和玛拿西这两个儿子是我的，正如流便和西缅是我的一样。”

创 48:13-15 随后，约瑟又拉着他们两个，以法莲在他的右手里，对着以色列的左手，玛拿西在他的左手里，对着以色列的右手，领他们到以色列的跟前。14 以色列伸出右手来，按在以法莲的头上（以法莲乃是次子），又剪搭过左手来，按在玛拿西的头上（玛拿西原是长子）。15 他就给约瑟祝福说：“愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所事奉的上帝，就是一生牧养我直到今日的上帝。”

在《创世记》四十九章中，雅各意识到了他作为长子权拥有者的真实身份，便作为上帝的代理去祝福他的儿子们。

创 49:25-28 你父亲的上帝必帮助你；那全能者必将天上所有的福，地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。
26 你父亲所祝的福，胜过我祖先所祝的福，如永世的山岭，至极的边界；这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上……28 这一切是以色列的十二支派；这也是他们的父亲对他们所说的话，为他们所祝的福，都是按着各人的福分为他们祝福。

因此，我们在《创世记》的高潮部分看到，有人战胜了蛇及其内在能力的谎言，以及通过个人成就而获得价值的观念。撒但试图通过让人的女子所抚养长大的暴君（即接受蛇的谎言的人）在地上横行霸道来消灭人类。上帝的回应是呼召亚伯拉罕，经过许多试炼，经过三代之后，雅各得胜了，成为了得胜者——完全信靠上帝，接受他作为祝福通道的角色，在关系的家庭制度中传递价值和意义。

想到以色列人从此过上了幸福的生活该是何等美好的事啊！但在上帝与亚伯拉罕所立的约中却预言他的后裔将成为奴隶。蛇的谎言又一次占了上风，需要再出离一次。正如亚伯拉罕蒙召出离巴比伦一样，他的后裔也将蒙召出埃及，家族制度也将重新得以恢复。

13. 祝福的通道在旅居埃及时的丧失与恢复

A. 上帝试图接触埃及人，考验以色列人

虽然亚伯拉罕的儿女在家中经历了多次考验，但《创世记》的高潮乃是雅各为儿女祝福，并保持从天而来的祝福通道畅通。

要从上帝那里得福，就必须有谦卑的品格，并能辨明财富的真正作用。我们记得上帝给罗得的祝福实际上却使他的心转向了他所得到的财富，而最终失去了一切。

为了在饥荒中保全家庭，亚伯拉罕便移居埃及，但这次遭遇几乎摧毁了他的家庭，也表明了亚伯拉罕信心的不足。为了阻止亚伯拉罕家族的毁灭（通过失去顺服的代理人撒拉的重要角色），上帝在埃及降了大灾。

雅各因上帝的祝福而成了一个富人，因此为要保存这祝福的通道，就需要有财富的考验再次临到他。那地又发生了饥荒，但上帝已使约瑟成为埃及的领袖，以保护埃及人不受即将到来之饥荒的威胁。

我们不禁会问：上帝为什么让埃及有粮食？他们是一个拜偶像的国家，是含的子孙，充满了蛇的谎言、生命源头的错误概念和虚假的崇拜。上帝为什么要帮助他们呢？

上帝是试图用恩慈来吸引祂任性孩子的父。圣经告诉我们：

罗 2:4 还是你藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改呢？

以蛇的谎言为统治原则的埃及国正朝着洪水以前的人和所多玛居民的方向前进。埃及人崇拜多神，所有的神都建立在内在权力体系之上。正如我们以前所看到的，这种崇拜方式会导致家庭的毁灭，进而导致国家的灭亡。

上帝允许以色列人与埃及人接触，使他们认识真神，并给他们悔改的机会；同时也考验以色列人对真神的信靠，并加深他们对上帝家庭体系的认识。以色列从来就不是要把他们的知识藏在自己心里，而是要与其他国家分享，以使他们从中受益，保护他们的家庭。

赛 60:3 万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉。

上帝让法老做了一个关于即将到来之饥荒的梦。这个梦将使法老接触到真神，法老若能认识真神，他就可以成为祝福整个国家的代理人。

法老的臣仆都不能解这个梦，但当时的情形却把约瑟带到了王面前，并把真神介绍给了他。

创 41:15-16 法老对约瑟说：“我做了一梦，没有人能解；我听见人说，你听了梦就能解。” 16 约瑟回答法老说：“这不在乎我，上帝必将平安的话回答法老。”

因为上帝使约瑟能够解这个梦，所以法老就开始受了约瑟所代表的这位大能之神的影响。

创 41:39-41 法老对约瑟说：“上帝既将这事都指示你，可见没有人象你这样有聪明有智慧。40 你可以掌管我的家；我的民都必听从你的话。惟独在宝座上我比你大。” 41 法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地。”

这是埃及的大好时机。通过约瑟，埃及人有机会认识真神并归向祂。是上帝使埃及成为了当时最强大的国家。若能认识到上帝对他们的恩宠，他们就会从没有安全感、毫无价值、想要（撒但的国中体现出的）统治和控制的诅咒中解脱出来。可悲的是，他们并没有吸取教训。

B. 埃及和以色列被财富与繁荣之福所诱

出 1:8 有不认识约瑟的新王起来，治理埃及。

怎么会有不认识约瑟的法老呢？这节经文暗含一种讽刺。新法老不想认识约瑟。他心里并没有感激天上的上帝借着他为埃及所做的一切，也不纪念埃及现在是如何成为如此强大的。法老因埃及祭司（以埃及的形式来敬拜宁录，并选择坚信内在权力源头的谎言）的影响而没能通过财富的考验。

那时生活在埃及一个省的以色列人，也不能免去财富的考验。他们也因蒙福而大享昌盛，但这种昌盛却导致了自满，使他们受到了城市邻居的影响。

出 1:7 以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。

以色列人若有辨识力，就必会发现埃及人正在背离他们对真神的认识。他们应该知道，这种不安全感和毫无价值的精神迟早会反作用在他们身上；只是他们只顾着享受财富与权能，却对将要发生的事一无所知。

C. 内在权利的谎言在埃及制造了不安全感和对控制与成就的需求

出 1:8-10 有不认识约瑟的新王起来，治理埃及，9 对他的百姓说：“看哪，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。10 来吧，我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么争战的事，就连合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”

法老内心的不安全感表现为需要掌控。为了应对这种不安全感，他便奴役以色列人为他建造积货城。他需要用伟大的建筑工程来展示他的权力，就像洪水过后建造巴别塔的人一样。

出 1:11 于是埃及人派督工的辖制他们，加重担苦害他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和兰塞。

尽管以色列人现在在服侍埃及人，但他们仍是强大的家庭单位，因此能以继续昌盛下去。受撒但激励的法老增加了以色

列人的工作量，以减少他们与家人相处的时间，然后又增加了把男婴带走并杀死的政策。

出 1:13-16 埃及人严严地使以色列人做工，14 使他们因做苦工觉得命苦；无论是和泥，是做砖，是做田间各样的工，在一切的工上都严严地待他们。15 有希伯来的两个收生婆，一名施弗拉，一名普阿；埃及王对她们说：16 “你们为希伯来妇人收生，看她们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就留她存活。”

我们在此再次看到了对家庭的直接攻击。当父母亲被迫非常努力地工作时，他们养育并陪伴孩子的时间就更少了，而照顾孩子的工作就必须由别人来做。这一措施本身最终会毁掉以色列人，而法老还想通过使社会女性化来加速这一进程。除掉男性，祝福的种子原则就会被削弱，而留给以色列人的就只能是不安全感与毫无价值感。

在现代社会中，“众生的仇敌”通过工业化和两次世界大战，精心策划了增加工作量与社会女性化的过程。工业化虽然带来了一些好处，但其动力在很大程度上却是贪财和对更大帝国的渴望。父亲们被从家里带走，长时间在工厂里工作，在实质上象以色列人一样成为了奴隶。父亲的离开助长了不安全感和对保护的需求。那伟大的工业车轮很快就被用来制造战争的武器，以满足此需求。这将最终导致数百万男性被毁，从而确保许多家庭的祝福通道被破坏与社会的女性化。因此，以色列人的经历对今天的我们有一个直接的教训。世上的工人家庭被这世界的法老所奴役，灾难将再度出现，把上帝的子民从这种可怕的情形中释放出来，这样天上的家庭才能真正团聚。

D. 法老破坏了以色列人的祝福通道

以色列人的处境极其悲惨。法老现在完全掌握了以色列人的命运，他正在按部就班地摧毁他们家庭财富体系的基础。在第十一章中，我们总结了亚伯拉罕的家庭体系与宁录的内在生命源头体系的对比。在此再次提述如下：

亚伯拉罕	宁录
	
1. 家庭结构 (创 18:19)	1 独裁者/暴君(创 10:10)
2. 游牧的农村人(来 11:8-10)	2. 城市的建造者与守护者 (创 11:4)
3. 通过父母的祝福而建立身份 (创 12:2)	3. 通过名声来获得身份(创 11:4)
4. 遵守安息日与诫命 (创 26:5)	4. 遵从个人的欲望(罗 1:21-32)
5. 相信死亡与复活 (来 11:17-19)	5. 相信灵魂不死 (创 3:4)
6. 救主是谦卑的生命恢复者——体现在被杀的羔羊上(约 11:25)	6. 救主是骄傲的解放者和征服者，通过敬拜太阳和自然界来获取力量
7. 敬拜的焦点是不可见的	7. 敬拜的焦点是可见的

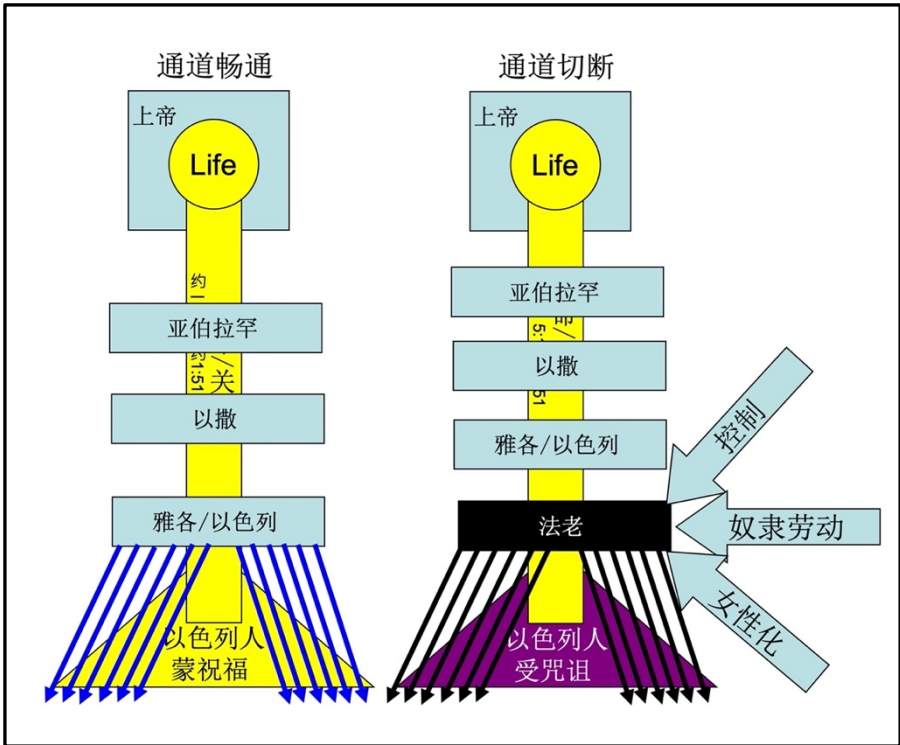
在埃及为奴期间，以色列人渐渐丧失了家庭体系的基础。

- 法老如今是他们的最高权威，取代了父亲的领导地位。家族结构将不断受到法老要求的考验。在许多情况下，父亲要被迫放弃他们的家庭主权，而听命于国王。

- 为了更容易地控制劳动力，以色列人被聚集在郊区，失去了乡村环境和土地所有权。土地所有权能让家庭生产食物、自给自足与独立。郊区建设的过程剥夺了家庭的这种独立性，使他们不得不依赖他人去获得食物与保护。
- 严厉的工作束缚使父亲离开家，以至很难有更多时间与儿女在一起。
- 法老的奴役与要求使人不能在安息日崇拜或忠心地遵守诫命。
- 埃及人的崇拜集中在相信灵魂不死上。建造积货城部分是为让法老为来世做准备。以色列人经常受到这些观点的影响。
- 法老被浮华与富丽堂皇所环绕着。他的官员们穿着昂贵的衣服在大街上游行，受到赞美。不断地接触到此种领导的概念，就使以色列人的头脑对住在蔚蓝天空下帐篷中的谦卑牧民雅各的形像变得模糊了。他们也发现自己很难献上羔羊作为即将到来之救主的象征，因为有些献祭的动物对埃及人来说神圣的，用它们献祭势必是对埃及神明的侮辱，很快必遭致惩罚（出 8:26）。
- 埃及人的崇拜是极端的偶像崇拜，神庙和偶像建筑遍布以色列人周围。对敬拜中可见方面的关注不断地影响着以色列人。

在这种情况下，给亚伯拉罕的应许就无法实现了。上帝说，地上的万族都必因他得福。然而，这祝福的通道现已被切断，以色列人的处境非常危险。为了以色列人和世人的缘故，主必须介入并重新打开这条通道。以色列人在吗哪上的失败——他们违反了安息日——以及在金牛犊事件中的背叛，表明了其

景况变得何等危险。我们稍后会更深入地探讨这个问题，但以色列现已完全处于诅咒之下，他们的家庭也变得极其脆弱。

E. 拯救者—摩西蒙召做先知

法老篡夺了以色列人应有的权威。他奴役了以色列人，通过把男婴扔进河里杀死而使其社会女性化，并无意让他们自由地离开。法老的不安全感只有把他们当作奴隶来控制才能得以平息。这是任何一个允许以权力为基础的价值体系来统治之社会的最终命运。这事虽发生在法老的时代，但之所以被记录下来，就是要教训我们，因为此等事将来还会发生。

上帝将如何恢复赐福以色列人的通道呢？以色列人之所以成为奴隶，部分原因是受埃及渴望权力和财富的影响，而容许这种情况发生在自己身上。正如亚当在伊甸园心甘情愿地成为

撒但的奴隶一样，以色列人也心甘情愿地成为埃及人的奴隶。只有在被囚时，亚当和以色列人才能开始意识到自己行为的愚蠢。

上帝呼召了一个人——摩西——作祂的先知，以拯救祂的百姓回到这祝福的通道。通过历史，我们会发现，当上帝的祝福通道被堵塞时，上帝就会授权先知来恢复这通道。上帝费了一番周折才说服摩西，在确保他的哥哥亚伦会替他说话时，他才答应前去(出 4:10-16)。

耶和華差遣摩西求法老容祂的百姓去。上帝为何差遣摩西去求法老容祂的百姓去呢？祂为何不派摩西去告诉法老说，我们要走了，你若拦阻，我们的上帝就会消灭你和你的百姓呢？首先，上帝是仁慈、有恩典又恒久忍耐的，祂不直接消灭人，而是允许他们自食其果。欲了解更多详情，请阅读 fatheroflove.info 网站中的《阿加佩》一书。也请铭记：法老对以色列人的统治是合法的，因为以色列认同埃及的精神，并最终成为了埃及的奴隶。上帝若让他们离开，即使他们是属祂的，祂也会在百姓心中种下藐视权威的种子。他们必须得到法老允许他们离开的命令方可。这是一个至关重要的原则。尽管法老是一个异教国王，但他的权威仍需受到尊重。

当摩西前往埃及开始他的使命时，他的家庭结构需要重新回到正轨。

出 4:24-27 摩西在路上住宿的地方，耶和華遇见他，想要杀他。25 西坡拉就拿一块火石，割下他儿子的阳皮，丢在摩西脚前，说：“你真是我的血郎了。”26 这样，耶和華才放了他。西坡拉说：“你因割礼就是血郎了。”27 耶和華对亚伦说：“你往旷野去迎接摩西。”他就去，在上帝的山遇见摩西，和他亲嘴。

所有以色列人均需施行割礼。摩西由于妻子的反对，便没有给儿子举行这个仪式。这一问题若得不到解决，他的整个使命就必失败。这是个生死攸关的问题，圣经描写到，上帝想要

杀他。上帝会差遣摩西去执行一项任务，然后又要杀他吗？当然不会！摆在摩西面前的是死亡的象征，代表他因没有遵守上帝的诫命而置自己于危险之中。我们免受那灭命者伤害的唯一安全途径就是遵行上帝的诫命。上帝也要让摩西明白做一家之主的重要性。他若不能做自己家的领袖，又怎能领导上帝的教会呢？

西坡拉在表面上顺服了，也自己行了这礼节，但心中却仍恨恶这命令。她需要时间来学会顺从的原则。

F. 埃及的灾难—揭露了大自然内在力量的谎言

当摩西去埃及时，他要解释以色列人与天上上帝的关系。以色列是上帝的儿子，或家族姓氏的缔造者。上帝要通过以色列人来使地上的万族蒙福。法老的行为正在破坏上帝赐福世人的能力。

出 4:22-23 你要对法老说：‘耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子。23 我对你说过：容我的儿子去，好事奉我。你还不肯容他去。看哪，我要杀你的长子。’”

法老的长子拥有死亡的长子权。他接受了蛇的谎言原则的训练，因此，他的不安全感和毫无价值感可能会使他成为比他父亲更严厉的暴君。倘若以色列人在新法老的统治下再过一代人的时间，那么他们的家族身份就必被摧毁。上帝别无选择，只能把决定权交给法老。请谨记：上帝并不想杀死法老的儿子，也就是说上帝不想让法老自食其决定的后果；祂只希望他的儿子能再次接受这祝福的通道。法老若不顺从，那么打开这条通道的唯一方法就是除去通向那祝福的障碍。

可惜的是，法老出于骄傲，不容以色列人去。法老相信他的神比希伯来人的神强大，他们可以通过这种力量使他们继续做自己的奴隶。上帝所显的每一灾都表明其能力已超越了埃及人所敬拜之神明的能力。每一灾都在向一位异教国王，以他所能理解的语言，表明以色列的上帝更强大，是力量的真正源头。

灾难	目标是埃及神明、偶像或神庙祭司	意义
1. 水变血： 出 7:17-19	尼罗河——生命的赐予者与埃及的礼物	埃及人的赐生命者现在成为了赐死亡者。埃及人渴望流希伯来人的血，现在上帝就给他们血喝。
2. 青蛙：出 8:5, 6	伊希斯 (Isis) ——丰饶女神	通常用青蛙来代表伊希斯。她象征着新生命。青蛙被视为好运。现在它们却都死了并污秽了一切东西。他们的“新生命”堆积成了一堆死尸。
3. 虱子：出 8:16, 17	赛斯 (Seth) ——土地神	这个微不足道的生物现在从地上出来折磨人。赛斯的所有祈祷均不奏效，并且虱子是从土里生出的。
4. 成群的苍蝇：出 8:20-24	巴力西卜——空中之君	苍蝇常在其周围，被视为巴力西卜的耳朵。如今它们却在成群结队地攻击，使人发疯，他们的祭司也无法阻止之。
5. 牲畜：出 9:4-6	阿匹斯 (Apis) ——神牛	上帝表明祂才是圣者。牛不能拯救他们脱离自己罪恶的后果。
6. 疮：出 9:8-11	医疗巫师	疮被视为对罪恶的刑罚。他们所相信的临到了他们，医疗巫师的巫术也无济于事。

7. 冰雹：出 9:22-26	天气巫师	人们认为天气巫师能控制天气，但这些事件表明他们也无能为力。
8. 蝗虫：出 10:4-6	农业巫师	人们认为农业巫师能通过他们的魔力来安抚或影响他们的假神，从而控制庄稼。这个灾证明这是错误的。
9. 黑暗：出 10:21-23	阿门瑞（Amen-Re）——最受欢迎的神，被视为最有能力的神	太阳神瑞被视为法老之父与最有能力的神明。在这个灾中，埃及人才知道阿门瑞是无能为力的。
10. 长子之死：出 11:5	长子要被献给神明——被视为上帝的恩惠，或对埃及人来说是他们的神	人们认为埃及的一些神明是人与牲畜的保护者。法老被视为其中之一，其次就是他的儿子。

值得注意的是，除了最后一灾之外，给埃及带来毁灭的正是埃及人所敬拜的。临到埃及人的毁灭象征着他们对这些事物的信仰正在给其家庭造成的属灵毁灭。在属灵的世界里，埃及人是真正的奴隶，是恐惧、毫无价值、骄傲和自私的奴隶。若非因他们相信这些假神，他们就不会遭受这样的毁灭。

过去发生的这些令人震惊的事件，是将来新世界秩序领导层企图奴役世界、阻止上帝的忠实子民遵守亚伯拉罕家中所显明的上帝诫命、安息日以及一切对一个以家庭为基础之制度至关重要的事物时所将发生之事的例证。

G. 以色列人蒙拯救，祝福的通道得以恢复

在最后一灾中，上帝要求百姓要把羔羊的血涂在门楣和门框上，以使灭命的天使越过他们，使其长子幸免于难。

出 12:12-13 因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和華。13 这血要在你们所住的房屋上作记号；我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。

出 12:21-22 于是，摩西召了以色列的众长老来，对他们说：“你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了。22 拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。”

羔羊的血是为我们流出、以使我们得生命之基督的血的象征。当亚当夏娃犯罪，成为撒但的奴隶时，他们就丧失了生命的权利。上帝的儿子进入这裂缝中，应许要舍命，以使生命的通道向亚当夏娃是畅通的。祂血的应许使死亡越过亚当夏娃，保护他们免受其罪的真实影响。这一象征在他们所穿、遮蔽他们的羊皮上表明了出来。在以色列的时代，门框上的血就象征着这遮盖物。没有羔羊的血，人类就只有死路一条。我们因那使死亡永远越过我们的羔羊的血而感谢上帝。

然后，上帝便立即着手在祝福的通道和家庭结构的真基础上开始重新教育以色列民。

亚伯拉罕	以色列
	
1. 家庭结构 (创 18:19)	1. 第五诫恢复了家庭结构。脱离奴役使家人有更多的时间共处。遗产是由家谱决定的。
2. 游牧的农村人(来 11:8-10)	2. 以色列人回归乡村环境，住在旷野的帐篷中。
3. 通过父亲的祝福而建立身份(创 12:2)	3. 以色列人所忠心，上帝应许必赐福以色列。第五条关于父母的诫命恢复了家庭祝福通道。
4. 遵守安息日和诫命(创 26:5)	4. 上帝在西奈山重申了诫命，并通过收取吗哪来重新教导他们安息日。
5. 相信死亡与复活(来 11:17-19)	5. 第四诫表明上帝是生命的唯一源头，也是唯一使人存活的一位。没有祂，就没有生命。
6. 救主是谦卑的生命恢复者——体现在被杀的羔羊身上(约 11:25)	6. 赐下一套完整的圣所敬拜体系，以完全显明即将到来之救主的工作，以及祂教导我们祂诫命的工作。
7. 敬拜的焦点是不可见的	7. 第二条诫命把敬拜集中在可见的事物之上

以色列人需要时间来重新学习让十诫和圣所制度成为祝福通道的原则。以色列人拜金牛犊的经历表明，他们在真正理解上帝家庭国度的道路上已堕落到何种地步。

在埃及所养成、被蛇的谎言所培养的对领导的不尊重，使一些人对摩西的领导产生了怀疑。这就导致了以色列人拜金牛犊的大罪。

出 32:1-7 百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来！为我们做神像，可以在我们前面引路；因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。” 2 亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子、儿女耳上的金环，拿来给我。” 3 百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。 4 亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。” 5 亚伦看见，就在牛犊面前筑坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节。” 6 次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。 7 耶和华吩咐摩西说：“下去吧，因为你的百姓，就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。”

人们不熟悉如何在没有明显的敬拜标志时仍与上帝保持信心的关系。当百姓看得见的领袖摩西离开的时候，他们就暴露出了自己属灵的瞎眼，看不到那不可见的事物。虽然在山上有上帝同在的证据，但人们还是嚷着要一些可见的事物来敬拜。

正如亚当和亚伯拉罕听从了妻子的话一样，亚伦也听从了百姓的话（教会——以女人为象征），为他们造了一只金牛犊，使他们陷在罪中。

上帝仁慈地饶恕了以色列人，这件事让他们知道自己没有信守要跟随上帝之诺言的能力。他们必须信靠羔羊的血（圣所的崇祀所启示的）和具保护性的诫命（以保持祝福通道畅通）。这些事物的恢复将确保亚伯拉罕成为地上万族的祝福。

但愿亚伯拉罕家庭体系中的这七点，能够帮助我们建立并保留家庭的珍贵回忆，并让我们的儿女知道他们是被爱与蒙福的。

14. 保护祝福的通道

正如我们之前所查考过的，圣经向我们呈现了一种生命模式，即上帝是生命（灵、智、体）的源头。这生命不是打包送给我们的，而是借着祂的灵源源不断流到我们身上的。在这生命的溪流中，有一种祝福的要素，就是我们所说的“儿女的荣耀”。没有通过这条溪流流出的父的祝福，生命就会缺少目标和意义。

我们已仔细研究过：夫妻的角色乃是在人间传递祝福的源头（或种子原则）与顺服源头（或种子）的生养原则的例子，也是如何与祝福的通道保持连接的关键例证。

在《创世记》中，我们已经见证了撒但如何多次尝试破坏这条祝福通道，我们也考察了亚伯拉罕家族中保持这条祝福通道运行的关键因素。

以色列民祝福通道的基础已被摧毁，如今以色列人既脱离了奴役生活，就需要再次学习这些重要的原则。

这一重建计划的核心部分是在西奈山赐下十诫。仔细查考这些诫命，就会发现一些非常有趣的事情。

A. 明确的身份角色至关重要

在第六章末尾处，我们做出过如下陈述：

因此，认识到男性播种与头的身份和女性养育与顺从的身份反映了父和子的形像，是在一个强大与和谐的关系系统上建立稳定与可持续之生命的关键。

对我们的身份和我们是谁的清晰认识是保持这条祝福通道畅通的关键。例如，当我们意识到人类本身没有生命时，就是对我们身份的认知。当我们意识到唯有上帝拥有并能分赐生命时，就是对上帝身份的认知。在第七章中，我们看到撒但引入了内在生命源头的概念，意思就是说人类本身拥有生命。

创 3:4 蛇对女人说：“你们不一定死。”

这个谎言混淆了我们对上帝是生命唯一拥有者的认知，也混淆了我们本身没有生命的认知。这种身份的混淆使人类失去了与上帝保持重要联系的兴趣，同时又培养了独立与自给自足的精神。

我们要指出的是，要使这条祝福的通道正常流通，就必须清楚了解通道源头的身份和通道接受者的身份，否则这条通道就会发生故障。下面这个故事很好地说明了对身份的错误认知是如何破坏交流通道的。

以下是第二次世界大战期间美国和加拿大军队之间的无线电通讯记录：

加拿大人：请向南 15° 改变你的航向，以避免碰撞。

美国人：建议你向北 15° 改变你的航向，以避免碰撞。

加拿大人：不行。你必须向南 15° 改变你的航向，以避免碰撞。

美国人：我是美国海军舰艇的船长。我再说一遍，改变你的航向。

加拿大人：不，我再说一遍，请改变你的航向。

美国人：这是美国航空母舰林肯号，美国大西洋舰队的第二大船只。我们有三艘驱逐舰，三艘巡洋舰和无数的支援舰。我命令你向北 15° 改变航向。我再说一遍，向北 15 度，否则我们将采取措施以确保这艘船的安全。

加拿大人：这通电话来自灯塔。

这艘美国船只不知道灯塔的真实身份，因此在与灯塔联系时态度很傲慢。这艘美国军舰高估了自己的能力；它对自己的认知是错误的，因为没有任何船只能迫使那巨大岩石上的灯塔

离开。这个故事说明了人类接受蛇的谎言时将发生的事：人类不再愿意顺从上帝，祝福的通道也就被破坏了。

我们既知道这些事，就可以思考一下以色列人的困境。在埃及，许多以色列人已受到埃及宗教（坚信灵魂不死，或内在的生命源头）的影响。因此，以色列人对上帝真实身份的认知是混乱的，对自己的身份也深感困惑。

B. 十诫定义了上帝和人的身份

赐给以色列人十诫是恢复正确身份认知的关键举措，这样祝福的通道就可以恢复并受到保护。这些诫命极其重要，因它们是圣经中唯一由上帝亲自写下的话语。

出 31:18 耶和华在西奈山和摩西说完了话，就把两块法版交给他，是上帝用指头写的石版。

每条诫命都在告诉我们一些关于上帝的事，祂是怎样的一位上帝，以及对祂来说何为最重要的事。让我们仔细查考每条诫命，看看它们会告诉我们什么。

诫命	上帝的属性
1. 我曾将你从埃及地为奴之家领出来。你不可有别的神。	救主，祝福的唯一源头。
2. 不可雕刻偶像。	注重内在的关系，而非外在的物质。
3. 不可妄称上帝的名。	关系中的正直与透明。
4. 当纪念安息日，因为在六日内，上帝造了天地。	万物的创造主，生命与祝福的源头。
5. 当孝敬父母。	家庭祝福结构。尊重权威。

6. 不可杀人。	生命是宝贵的；关系是以爱为基础的；上帝是生命的源头。
7. 不可奸淫。	合法的亲密关系是永恒的。
8. 不可偷盗。	注重灵性或关系，而非物质。
9. 不可说谎。	人际关系中的正直与透明。
10. 不可起贪心。	表明上帝是生命与福惠的源头；对财物与资产的贪婪就否定了这一事实。

每条诫命都是为了保护我们对上帝是谁的认知，从而保护祝福的通道。上帝在这些诫命中告诉我们：

1. 祂是福惠的唯一源头。
2. 祂告诉我们，不应通过可见的事物来敬拜祂，因为这会破坏我们对上帝作为一位真正关系性之存在的认知，并会使我们注重物质与外在的事物。
3. 祂告诉我们，妄称上帝的名能破坏祂的身份，意即我们声称属于祂，但心却在别处。
4. 第四条诫命是表明上帝是一切受造物之源头最清晰的陈述。这条诫命在所有让我们对上帝的身份有正确认知的诫命中是最重要的。
5. 第五诫是第二重要的诫命，因为它揭示了上帝的祝福通道借以流通的人类结构。它告诉了我们服从、顺服与尊重的重要性。
6. 最后五诫中的每一条都是人类的实际表达，表明上帝是唯一的生命源头，以及避免这些事将如何有助于与祂保持联络。

若进一步研究圣经，就会发现十诫是上帝品格的表述，是祂形像的书面形式的说明。十诫进一步证明了律法能表明上帝的身份，是保护祝福源头的事实。

请注意以下对比：

上帝的品格		上帝的律法	
1. 灵	约 4:24	1. 属灵的	罗 7:14
2. 爱	约一 4:8	2. 爱	太 22:37-40
3. 真理	约 14:6	3. 真理	诗 119:142
4. 公义	林前 1:30	4. 公义	诗 119:144, 172
5. 圣洁	赛 6:3	5. 圣洁	罗 7:12
6. 完全	太 5:48	6. 全备	诗 19:7
7. 良善	路 18:19	7. 良善	罗 7:12
8. 公义	申 32:4	8. 公义	罗 7:12
9. 洁净	约一 3:3	9. 纯洁	诗 19:8
10. 没有改变	雅 1:17	10. 不改变	太 5:18
11. 从亘古直到永远	诗 90:2	11. 永永远远 坚定	诗 111:7, 8
12. 道路	约 14:6	12. 正道	玛 2:7-9
13. 伟大	诗 48:1	13. 伟大（注： 原文中有“伟大”）	何 8:12
14. 洁净	太 8:3 诗 57:2	14. 洁净	结 22:26

因为这些诫命告诉我们是上帝创造了我们，我们从袖手而出，这些诫命还清楚地揭示了我们的起源与身份。当我们这样理解诫命时，就能理解为何圣经在论到律法时这样说：

诗 19:7-8 耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法定确定，能使愚人有智慧。8 耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。

诗 111:7-8 他手所行的是诚实公平；他的训词都是确实的，8 是永永远远坚定的，是按诚实正直设立的。

传 12:13 这些事都已听见了，总意就是：敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分（或作：这是众人的本分）。

赛 42:21 耶和華因自己公义的缘故，喜欢使律法（或作：训诲）为大，为尊。

太 5:17 莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。

太 22:36-40 “夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？” 37 耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。38 这是诫命中的第一，且是最大的。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。”

罗 7:12 这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。

启 14:12 圣徒的忍耐就在此；他们是守上帝诫命和耶稣真道的。

启 22:14 那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。

C. 蛇的谎言扭曲了十诫

当我们明白上帝的律法是在保护祝福的通道时，律法就是奇妙、可爱而宝贵的了。它是我们应当坚持并珍惜的，是来自上帝的珍贵礼物。这正是大卫王的看法。

诗 119:97 我何等爱慕你的律法，终日不住地思想。

诗 40:8 我的上帝啊，我乐意照你的旨意行；你的律法在我心里。

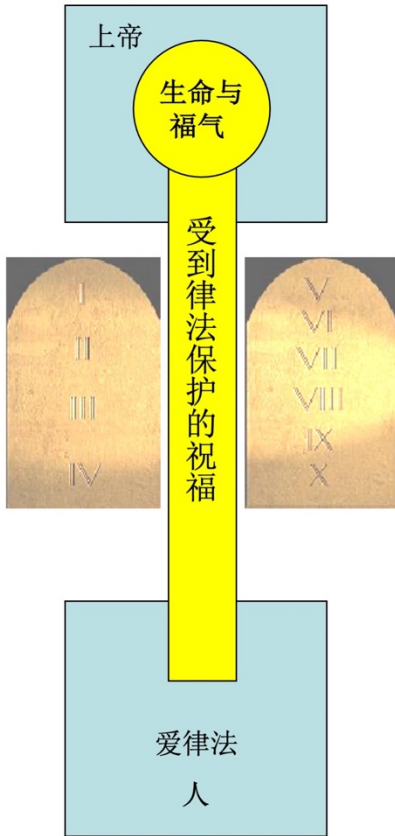
诗 119:77 愿你的慈悲临到我，使我存活，因你的律法是我所喜爱的。

撒但在上帝的律法上严重地欺骗了世人。许多基督教会都教导并相信我们无法遵守十诫。试图遵守诫命就会被称为律法主义。许多基督徒教导说，律法已被钉在基督的十字架上，基督徒要从律法中释放出来，并且我们现今唯一有的诫命就是要彼此相爱。

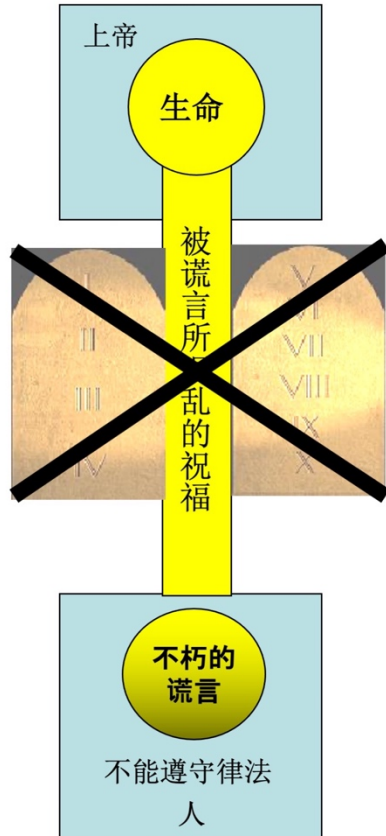
为何许多基督徒会这样想？基督徒为何常视律法为敌人，而非保护祝福通道的可爱友人？最简单的答案就是蛇的谎言。请注意下面这节经文：

罗 7:10-11 那本来叫人活的诫命，反倒叫我死；11 因为罪趁着机会，就藉着诫命引诱我，并且杀了我。

对律法的正确看法

蛇的谎言影响下的律法

《圣经》清楚指明，诫命是叫人活或保护生命的。但罪——蛇谎言的进入——欺骗并杀死了我们。这是如何发生的呢？

蛇的谎言使我们相信自己有某种程度的能力。这谎言也使我们想要通过展示这种能力来证明自己。当人以此种心态接受上帝的律法时，他的第一倾向就是为了讨上帝的喜悦而努力遵守律法。在多次尝试并不断失败后，人们就会或放弃自己的信仰，或转向相信我们不必遵守法律，耶稣的死才是我们所需要的。这种推理完全符合保罗的话，即罪借着诫命欺骗了我们。

上帝从未想让我们把尝试遵守十诫视为试图赢得祂悦纳的途径。

弗 2:8-9 你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；9 也不是出于行为，免得有人自夸。

罗 4:3-5 经上说什么呢？说：“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。”4 做工的得工价，不算恩典，乃是该得的；5 惟有不做工的，只信称罪人为义的上帝的信就算为义。

蛇的谎言实际上正是在让我们去反对那些用来保护并使我们与祝福通道相连的事物。故此，正如保罗所说：

罗 8:7 原来体贴肉体的，就是与上帝为仇；因为不服上帝的律法，也是不能服。

体贴肉体（或受蛇的谎言影响）的人，或因拒绝顺服，或因认为自己有能力做到，而不服上帝的律法。然而，内在力量的谎言一经除去，上帝的律法就会是来自上帝的最奇妙的保护性礼物；这律法最宝贵的部分是处于中心的两条律法：一是关于安息日的诫命——对上帝作为生命源头的最清晰启示，邀请我们在其中安息；二是孝敬父母的律法——是上帝家庭国度的最实际的可见表现，也表明了上帝的祝福是如何代代相传的。大多数人都认识到了家庭的重要性，但很少有人看到安息日在对抗撒但、保护祝福通道中的重要性。

赛 58:13-14 你若在安息日掉转（或作：谨慎）你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的；而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，14 你就以耶和華為乐。耶和華要使你乘駕地的高處，又以你祖雅各的产业養育你。這是耶和華親口說的。

上帝赐给以色列人律法以使他们脱离撒但的网罗，这是何等奇妙啊！但是上帝并未就此止步。祂把这律法置于敬拜系统的中心，以教导以色列人如何接近并敬拜祂。在以色列人接触了埃及人的崇拜偶像之后，他们需要一段时间来学习认识上帝。从他们第一次听到上帝声音时的反应——他们极其恐惧，甚至想逃跑——中可以清楚地看出，他们需要时间来认识上帝。

出 20:18-19 众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远的站立，19 对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要上帝和我们说话，恐怕我们死亡。”

上帝在西奈山颁布律法是一回事，但这律法的原则若不能刻在他们心上，成为其思维方式的一部分，则这律法就不会有任何保护作用。因此，将律法的原则从石版转移到心版就成为了上帝与以色列人立约的焦点。

来 8:10 主又说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的上帝；他们要作我的子民。

可悲的是，以色列民竟通过承诺要遵守律法而表明他们也受了蛇的谎言的欺骗。

出 19:5-8 “如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。6 你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人”。7 摩西去召了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话都在他们面前陈明。8 百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。

当上帝要他们遵守律法的时候，是要看他们是否能意识到自己能否遵守。上帝希望他们能祈求祂的帮助，但在内在能力之谎言的影响下，他们竟轻率地承诺要顺服。

围绕金牛犊跳舞一事便迅速证明了这是不可能的。

出 32:7-8 耶和华吩咐摩西说：“下去吧，因为你的百姓，就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。8 他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己铸了一只牛犊，向它下拜献祭，说：‘以色列啊，这就是领你出埃及地的神。’”

这种认为我们可以通过自己的理解和能力来实行上帝旨意的经验被称为旧约。一直是上帝旨意的新约乃是要把这个保护性律法写在他们心上。通过把律法写在他们心上，他们就会像祂，因为正如我们所提到的，律法彰显了上帝的品格。那么，上帝要如何做到这点呢？

上帝赐给以色列人一套圣所崇拜制度，向他们展示应如何与律法相连，并让律法的原则转移到其心上。以色列人的圣所制度实际上是一段进入上帝内心与思想的旅程。它会让他们可以亲近祂，象祂。这是何等美妙的礼物啊！这个制度可以保护他们的家人，让他们一直与祝福的通道保持联络。

15. 从石版到心版之旅

A. 蛇的谎言的毁灭性影响

在第八章中，我们注意到了内在生命源头的谎言对个人及家庭的毁灭性影响。祝福通道的断裂使人心在很大程度上暴露在了恐惧、毫无价值、骄傲与自私中。在这种持续的情绪波动中生存下来的唯一方法就是用一堵墙来保护他的心。一段时间后这仍不够，我们就必须进一步使自己更坚韧，而这个过程就会使人心刚硬。

从孩子天真、信任的心中，生活经历制造了怀疑、猜忌、恐惧、痛苦、内疚与懊悔。信任他人的能力被削弱了，许多人发现生存的唯一途径就是隔离自己的情绪，把自己的感觉藏在心里，以免受伤。通过蛇的谎言，人类的心灵从赐生命的河漂流到了炎热、尽是沙土和滨藜（一种耐盐的植物）的荒凉沙漠。

当天父在天上俯瞰祂的孩子在生命的荒原上游荡时，祂的心便充满了怜悯。祂注意到蛇的谎言的荒凉可憎的影响，便向我们伸出手来，要把我们带回到生命河那里。

在上帝赐给以色列人的敬拜制度中，详细描述了回归这条河的旅程。以色列人在埃及时，他们的心因奴役他们的可憎的埃及人的能力而感到凄凉。虽然现在他们的身体是自由的，但其思想仍被蛇的谎言所奴役；他们的心仍因恐惧、毫无价值感和骄傲所带来的忧伤痛苦而挫伤、变为刚硬。

在以色列后来的历史中，上帝把此种改变其子民心灵的过程说成是属灵的心脏移植。

结 36:26-27 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。27 我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。

上帝应许将赐生命的灵赐给以色列人。上帝的灵如从宝座流出的一股清泉，使人心沉浸在祝福、爱、饶恕与接纳之中，使人心慢慢地变得柔软、温暖、坚强，从而学会爱，重新生活。

大卫王把这个过程形容为一棵栽在溪水旁的树：

诗 1:1-3 不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，2 惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福！3 他要象一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。

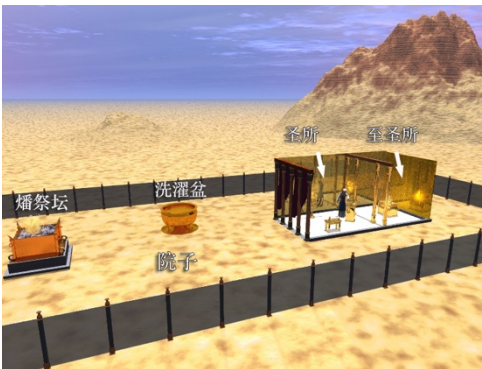
请再次注意上帝律法在这个过程中的作用。律法保护着这条进入心灵的生命河。正如我们在上一章中所注意到的，它能够使我们分辨河流的源头，通过揭示我们是谁，上帝是谁，我们就会像那艘顺从灯塔的船只，愿意接受灯塔提供给我们的明智的忠告与指导。

因此，要想恢复祝福的通道，就必须把上帝律法的原则写在我们的思想与心灵中。

B. 圣所制度

现在让我们来仔细看看上帝赐给以色列人的敬拜制度，并观察其中所概述的这段旅程。

出 25:8-9 又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。9 制

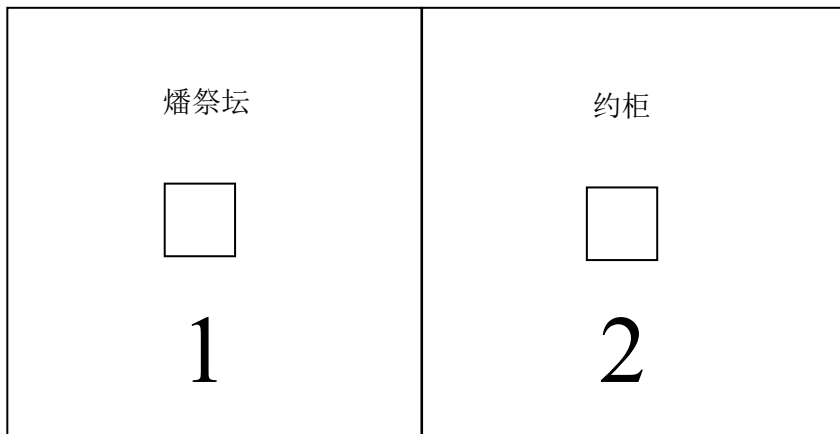

造帐幕和其中的一切器具都要照我所指示你的样式。

以色列人的圣所制度中有许多细节，而探讨这些并非本书的宗旨。我们的主要目的是要看其主要部分

以及从圣所的一边到另一边的进展。

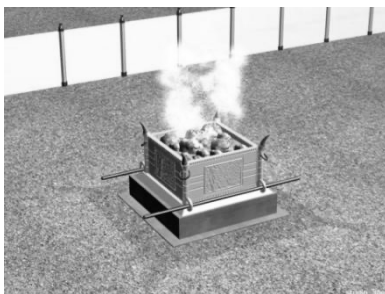
圣所的轮廓基本上是两个连接在一起的方形。第一个方形的中心是燔祭坛。第二个方形的中心是装有十诫律法的约柜。请注意以下草图：

这两个区域都是关于生命的恢复。第一个区域的中心象征着羔羊的死。被杀的羔羊象征赐下上帝的儿子，使我们得以继续拥有生命。

约3:16 上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。

当亚当夏娃因罪切断了生命之源与上帝的关系（译者注：不再认为生命之源是上帝）时，上帝的儿子就立刻置自己于断裂处，好将这两块碎片连接在一起，让生命源源不断地流向人类。上帝儿子的心现在承载着这生命之源的断裂。在宇宙中除去这个

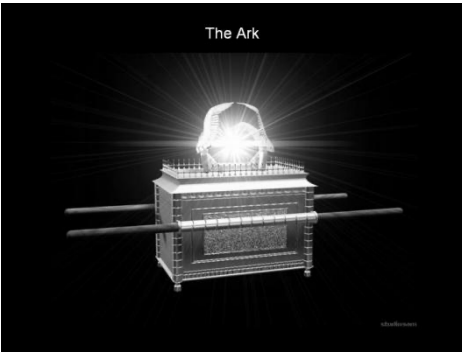

断裂的唯一方法就是把它带到坟墓里去摧毁它，然后在没有它的情况下复活。另一个仅有的选择就是任全人类被毁灭。

第二个区域的中心是上帝的十诫律法。

出25:10-12, 16 要用皂荚木做一柜，长二肘半，宽一肘半，高一肘半。11 要里外包上精金，四围镶上金牙边。12 也要铸四个金环，安在柜的四脚上；这边两环，那边两环……16 必将我所要赐给你的法版放在柜里。

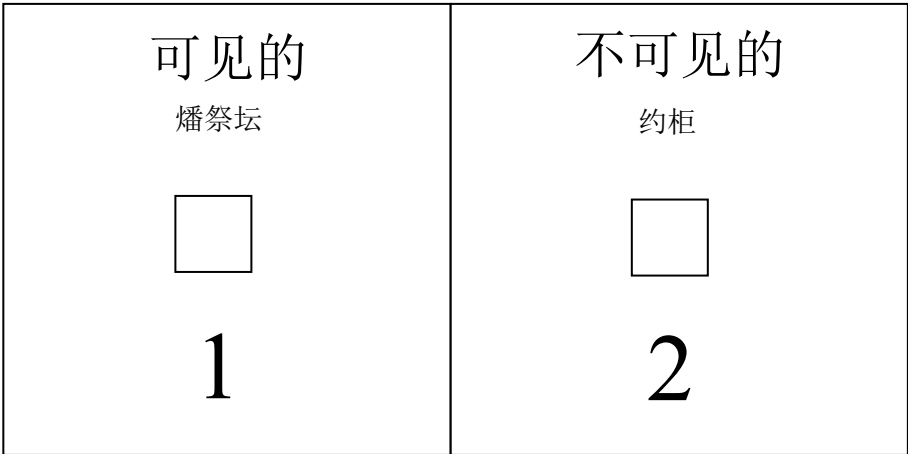
出31:18 耶和华在西奈山和摩西说完了话，就把两块法版交给他，是上帝用指头写的石版。

从石心到肉心之旅的终点就是来到这个方形的中心。把律法写在人的心思意念中将让人永远与祝福的通道相连，保护他们免受咒诅之害。它也象征着最亲密之处，因为这是上帝的居所。这是我们作为上帝儿女体验到极大祝福之处。

从点1到点2的旅程本应很简单，但我们心中蛇的谎言却使这段旅程变得极其艰难。沿途让我们怀疑上帝的不断试探，或用律法来证明我们的爱与虔诚的企图，都在不断地阻碍我们，要使我们离开这条生命之路。

让我们为这个圣所制度再添加下一层细节。我们还记得，在亚伯拉罕和宁录的对比中，亚伯拉罕所重视的敬拜是关系和不可见的，但宁录敬拜的重点则是有形和可触摸的。圣所之旅乃是从可见到不可见。它要训练我们注重那不可见的，而非可见的。

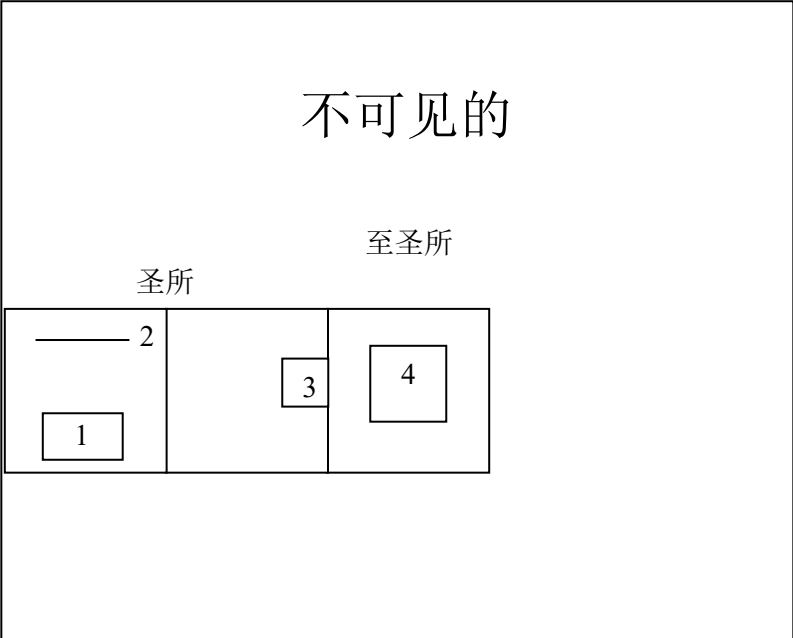

以色列的敬拜者可以进入第一个区域献祭。这个区域被称为院子。他可以看到这个区域中的一切。祭坛的焦点，即基督钉十字架，是地上发生的有记载的可见事件。所赐给我们的十字架的展望和生命的恩赐是我们旅程的开始。上帝在我们所在之处遇见我们；祂来接近我们。

我们的本性是注重可见与可触摸的，所以上帝满足我们，赐给了我们生命的恩赐。但其终极目的是将我们的思想转移到那个属灵的关系世界，心灵的世界。这是真正应该发生改变之处，故此，包含圣所的第二个区域是朝拜者不能进入的。他只能用信心的眼睛看到里面。唯有祭司才能进入这个区域，为礼拜者做事。人不能为自己这样做。

第二个区域的不可见性象征着在天上为我们所做之工及其对我们的影响。我们现在不能到天上去看为我们成就之事。我们也看不见上帝如何改变我们的心，把祂的律法写在我们心上。我们没有这项工作的外在证据；无论是在天上，还是在我们心里，我们都无法用肉眼看到正在发生的事情。

让我们给第二个区域加上另一层细节。

以色列人奉命建造的帐幕由三个方形组成。圣所占两个方形，至圣所占一个方形。圣所的入口处有幔子，至圣所的入口处也有幔子。圣所的前半部分有一张桌子，（1）桌子上有无酵饼，叫做陈设饼，另一边有一个灯台，（2）灯台有七盏灯。这灯台要照亮圣所。圣所的另一端是香坛，在此献上祷告。

C. 这段旅程是一段爱情故事

每个物件都代表基督某方面的工作及其品格。

关于圣所，所应学习的最重要原则是：把律法写在心中实质上是意味着我们要像基督。我们要像基督的理由是因为祂是

顺服父的神圣榜样。基督总是完全遵守律法。通过像祂，我们也要学习顺服的功课，并永远与祝福的通道相连。

观察圣所的物件时，我们看到每一件都告诉了我们关于耶稣的一些事情。

物件	基督的象征
燔祭坛	约 1:29: “次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：‘看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的！’”
洗濯盆	弗 5:26(约 1:1): “要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁。” 耶稣被称为上帝的道。
陈设饼	约 6:35: “耶稣说：‘我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。’”
灯台	约 8:12 : “耶稣又对众人说：‘我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。’”
香坛	约 14:6 “耶稣说：‘我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。’” 我们借着基督向父祷告。
约柜	太 5:17 “莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。”

这些物件排成一排就可以代表这段旅程。这段旅程叫做“道路”。每个物件指的都是耶稣，耶稣就是与父保持联系的神

圣榜样——耶稣被称为道路，就是带给我们生命的真理。请注意耶稣的话：

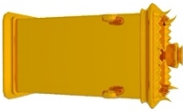

约14:6 耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”

圣所制度象征着这条通向父的道路。正如圣经所说：

诗77:13 上帝啊，你的作为是洁净的（或译：你的道路在圣所里）；有何神大如上帝呢？

故此，让我们把这些物件排列起来：

在圣所中与基督同行

院子	圣所	至圣所
<p>燔祭坛 </p> <p>洗濯盆 </p>	<p>陈设饼的桌子 </p> <p>灯台 </p> <p>香水祭坛 </p>	<p>约柜 </p>
<p>十字架 约1:29</p> <p>弥赛亚</p> <p>洁净 弗5:26; 约—1:9</p>	<p>真理 约6:35</p> <p>祭司</p> <p>是道路 约8:12; 诗119:105</p> <p>生命 来7:25; 罗5:10</p>	<p>审判 审判 Mal 3:5</p>
<p>悔改 约3:16;徒2:37,38</p> <p>院子</p> <p>受洗 约3:5</p>	<p>研究圣经 约5:39</p> <p>订婚 见证 太5:14</p> <p>祷告 帖前5:17</p>	<p>婚礼 得胜 约15:5</p>
<p>使人为 罪</p> <p>约16:8</p>	<p>公义</p>	<p>审判</p>

只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。约16:13

标有基督的那一行表明了从石心到肉心之旅中耶稣为我们所做的工作。第二行是当我们明白了基督的工作时所有的经验。对我们来说，这段旅程是一个关于爱情、求爱和结婚的故事。我们从孤立的谎言进入到一种非常亲密的关系，心中洋溢着对我们救主的爱，并在对祂的爱中学习顺服天父——万有的伟大源头——的真正含义。

当我们通过十字架的故事与耶稣联络时，便被祂对我们不可思议的爱所震撼。祂舍命的无私行为如清洁剂（水）一般，并首次猛烈地撞击了我们刚硬的心。祂的爱吸引我们接受了祂的求爱。

当我们确信基督的爱，并在上帝的圣言中看到有说服力的证据时，我们就希望永远与祂生活在一起，并响应祂的求婚，于是订婚就开始了。订婚是要更深入地了解我们未来伴侣的性格。无论走到哪里，我们都会谈论我们所爱的人，分享我们对他的爱与欣赏。对基督徒来说，这个过程是通过祷告、学习圣经和分享我们的信仰而产生的。我们越多地学习、分享、祈祷，我们的爱就会越多，我们就会越加期待婚姻。

婚姻是得到完全启示的地方。我们在至圣所中看到了基督品格的一切荣耀，便被祂爱的大能迷住，把自己完全降服于祂。我们从生活中除去了一切拦阻我们看到这位好丈夫或救主的事物。

你若尚未踏上这段旅程，我诚邀你现在就开始。把律法写在心上，有时会很痛苦，因为上帝圣言的锤子要敲开你刚硬的心。当石头被除去时，你的心就会被圣灵的油所软化——能重新爱并生活的感觉非常好——我们学会凭信心行事，没有世人的惧怕。

我们已经描述了圣所制度的爱情之旅，但我们尚未解决如何到达这个旅程起点的问题。一旦被蛇咬，处于它的影响下，

人类就无法自由地离开。我们被蛇的制度所奴役，甚至不知道有一条出路，对此也不感兴趣。正如圣经所说：

罗 3:11 没有明白的；没有寻求上帝的。

罗 8:7 原来体贴肉体的，就是与上帝为仇；因为不服上帝的律法，也是不能服。

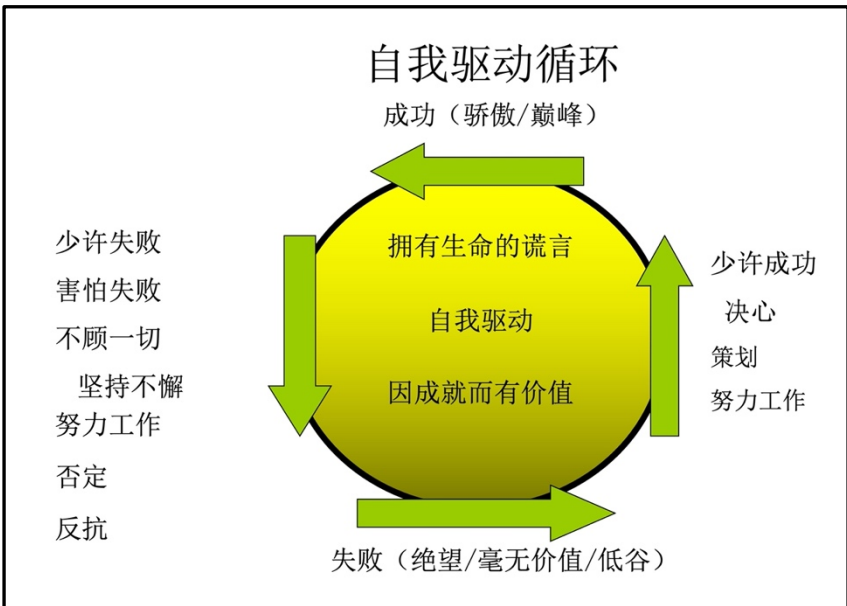
在下一章中，我们将了解到上帝如何打破蛇的权势，唤醒我们里面真实身份的种子，从而把我们的心吸引到圣所门口，使我们可以开始这段旅程。

16. 旷野中的路

A. 高山与低谷

上帝所设计的圣所制度旨在成为一条回归祝福通道之乐园的路，但蛇的谎言让人类无法找到这条路，更不用说开始这段旅程了。

在第八章中，我们观察到了源于接受人固有生命之谎言的毫无价值感的循环。我们再来看一下：

撒但引入的内在生命体系使人在取得成就时感到骄傲，失败时则感到一文不值。这种骄傲与毫无价值感的循环就像一连串无法逾越的高山与低谷一般。

这些高山与低谷实际上在宗教背景下会变得更糟。正如我们之前所提到的，上帝的律法已被撒但的谎言所扭曲，成为了一种蒙上帝悦纳或不断提醒我们失败的手段。因此，我们常会看到一些宗教狂在自大的山上扎营，在所有人面前炫耀他们的

宗教热情；但大多数人却通常在沮丧的低谷中扎营，觉得一切都太难了，认为自己永远都不可能成为一个好基督徒。

故此，引到永生，那门是窄的，路是小的。大多数人或是投入巨大的努力去行善来取悦上帝，或是放弃尝试，因为他们已厌倦了这种总是感觉不好的感受。还有一大群人则从一个极端到另一极端，不断地在尝试与失败中游离。

除非蛇的谎言被揭穿，我们能透过那条祝福的通道看到我们与上帝的真实关系，否则我们所做的一切都会被高山与低谷所阻挡。

上帝之爱最有力的明证——耶稣的事奉是父的启示——也受制于这些高山与低谷。许多人在基督的生与死的激励下，想成为一个更好的人。他们想要试着向祂表明他们因祂为自己所做的大事而爱祂。有些人则觉得自己非常不配，以至无法接受上帝愿意舍弃自己的儿子为他们而死；他们认为祂是为别人而非为自己而死。因此，至关重要的是，基督临终前就要消除这种因蛇的谎言而折磨人类的错误的认同感。在耶稣临终前，就需要揭示我们的真实地位——我们是上帝的儿女，是深受其爱与悦纳的。

上帝如何才能使人接受此种思想？上帝如何才能使我们与祝福的通道重新连接，同时又使我们能意识到自己作为上帝儿女的真正价值呢？《以赛亚书》第四十章中已启示了这一计划：

赛 40:3-5, 9-11 有人声喊着说：在旷野预备耶和華的路，在沙漠地修平我們上帝的道。4 一切山洼都要填滿，大小山岡都要削平；高高低低的要改為平坦，崎嶇嶮嶮的必成為平原。5 耶和華的榮耀必然顯現；凡有血氣的必一同看見；因為這是耶和華親口說的……9 報好消息給錫安的啊，你要登高山；報好消息給耶路撒冷的啊，你要極力揚聲。揚聲不要懼怕，對猶大的城邑說：看哪，你們的上帝！10 主耶和華必象大能者臨到；祂的膀臂必為祂掌權。祂的賞賜在祂那里；祂的報應在祂面前。11 祂必象牧人牧養自己

的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。

在这章中，上帝启示我们祂将处理这些高山与低谷（即大小山岗和洼地），为人类肃清一条路(第4节)。这件事要由上帝的儿子成为我们中的一员来完成，这就是耶和华的荣耀必然显现的意思(第5节)。这件事具体将如何发生？

1. 通过成为我们中的一员并在肉体上取我们的本性，耶稣将向人类显明那从创始以来就有的祝福通道，并向我们表明祂完全了解我们的状况。
2. 天父接纳祂的儿子为人，表明了人类也必蒙上帝接纳为祂儿女的这一真理。这种接纳的启示将打破毫无价值感的循环。
3. 通过度完全顺服父的生活，祂将表明祂理解人心；作为我们的中保，祂将使我们一直与祝福的通道相连。基督的心（神/人）会成为凡接受基督为其救主之人的产业。
4. 耶稣结束地上工作后在天上开始的工作，将继续为我们提供一种心态，让我们知道我们是上帝的儿女，从而给我们能力来顺服父。

B. 打破这个循环

当耶稣出生时，这个计划的第一步就完成了。按肉体说，祂是大卫的后裔。正如保罗在《希伯来书》中所说：

来 2:14 儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。

耶稣的人性确保我们会与从父而来的祝福通道相连。在《约翰福音》中被比作为梯子。

约 1:51 又说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来在人子身上。”

梯子底部牢牢地放到了人类的土里，这样我们就可以确信这祝福的通道必能到达我们这里。除非耶稣和我们相同，是真正的人，否则我们永远无法确定我们的中保是否真正了解我们。

罪一进入世界，基督就显明为世人的救主。祂通过祂的灵在古时就保抱、怀攄人类。

赛 63:9 他们在一切苦难中，祂也同受苦难；并且祂面前的使者拯救他们；祂以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀攄他们。

基督始终是我们的中保，是父的祭司。祂知道每个人的试炼与苦难，然而在基督以肉身显现之前，人类并不完全理解这一点。

罗 16:25-26 惟有上帝能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。26 这奥秘如今显明出来，而且按着永生上帝的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。

基督通过降世向我们保证祂真地认识我们，也知道如何帮助我们，并且我们也能够通过祂的道成肉身清楚地看到祂对我们一直有一个计划。圣灵得以沛降，因为基督现已得了荣耀，也就是祂的品格在肉身中完全彰显了出来。

约 7:38-39 信我的人就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’” 39 耶稣这话是指着信祂之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。

基督降世前，圣灵尚未完全显现，因为人类在基督降世之前，没有像祂降世之后那样能够大胆地完全表达其祈求。一旦我们知道祂真正地理解我们，我们就可以更坦然无惧地来到施恩的宝座前，这样，圣灵才能沛降。在约 7:39 中，“赐”字是

后添上去的。说基督死在十字架前没有赐下圣灵是不正确的，而应说圣灵没有完全显现。

上帝爱的通道一在基督里显现，上帝就能够通过耶稣的人性与我们说话，比以往可以更好地传递上帝接纳人的信息。这道信息告诉我们，上帝并不是一位因我们越界而忿怒的君王，而是一位渴望我们回来成为祂家庭一份子的温柔的天父，并且祂所赐的礼物是来自一位慈爱的天父，而非一位愤怒的法官。

这是在耶稣受洗时完成的，即在祂地上工作的最初阶段。在耶稣受洗时，父借着祂的儿子直接对我们说话。祂对耶稣说话时，也是在对我们说话。

太 3:16-17 耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为祂开了，祂就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在祂身上。17 从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”

从宇宙之父那里所听到的话是何等美妙啊！你是我的爱子，我所喜悦的。想一想：上帝对我们说这些话，不是因为我们的善行，只是因为我们借着祂的儿子与祂相连。

弗 1:6 使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。

约 1:12 凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女。

约一 3:1 你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。

因着接受这些出自父爱的话，我们的心便不再与祂和祂保护性的律法为敌。这接纳的话语“你是我的爱子”打破了毫无价值感与蛇的谎言的权势。这句话重新建立了我们作为依赖父之孩子的真实身份，并为我们在关系的国度里与上帝建立关系敞开了一扇门。

这句话是所有人都渴望的祝福，并消除了我们对成就与骄傲的需要——上帝以我们为荣，只因我们是祂的儿女。这句话消除了我们的毫无价值感——我们不必因为没有成就而觉得自己一无是处。

我们的天父四千年来一直试图通过我们地上父亲的这条通道把这信息传递给我们，正如箴 17:6 所启示的：“父亲是儿女的荣耀。”。但罪已模糊了这条通道，在很多情况下切断了它，所以我们大多数人都过着被诅咒的人生——试图在没有真正被接纳的感觉中活着。

这大好的信息乃是：在耶稣里，我们就有了这位最原始并完美的父亲，所有好父亲的源头；上帝通过祂的儿子告诉我们，祂爱我们并接纳我们。

更进一步说，因为耶稣接受了天父的这句话，所以我们就有了这种接受的心态。

约一 5:20 我们也知道，上帝的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的，我们也在那位真实的里面，就是在祂儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。

。

林前 2:16 谁曾知道主的心去教导他呢？但我们有基督的心了。

在接受基督时，“我们已蒙接纳”这一思想的福气就会临到我们，我们也会得到想要回应的渴望。耶稣对天父的回应，已通过这条祝福的通道赐给了我们。这是一道上好的信息。倘若相信就连接受此种礼物的事耶稣都已亲自在受洗时做完，我们就无需怀疑了。我们无需在黑暗中摸索成为上帝的儿女意味着什么；上帝已借着祂儿子的心，把这一切清楚地告诉了我们。接受儿女的身份是接受耶稣的死有能力使我们相信上帝已饶恕我们对祂的背叛与不满的重要一步。

C. 因信握住儿子的身份

撒但知道，人若能凭信接受他们是上帝的儿女，那么他使他们反叛的工作就会困难得多。耶稣若能在肉身中表明祂能自由地相信作为我们中的一员，祂是上帝的儿子，祂就能更好地把它通过这个通道传递给我们。撒但必须做些什么来阻止耶稣相信作为人，祂已蒙悦纳，这就是在试探的旷野中斗争的背景。

太 4:3-10 那试探人的进前来，对祂说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。” 4 耶稣却回答说：“经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。” 5 魔鬼就带祂进了圣城，叫祂站在殿顶（顶原文作翅）上，6 对祂说：“你若是上帝的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：主要为你吩咐祂的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。” 7 耶稣对他说：“经上又记着说：‘不可试探主你的上帝。’” 8 魔鬼又带祂上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给祂看，9 对祂说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。” 10 耶稣说：“撒但（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：当拜主你的上帝，单要事奉祂。”

上帝对祂儿子说：“你是我的儿子。”当撒但来到耶稣跟前时，却以“若”开始；“你若是上帝的儿子”中的“若”一字是对上帝话语的攻击。上帝曾说：“你是我的儿子”，但撒但却说，果真如此吗？

撒但建议耶稣用祂的成就来证明祂是上帝的儿子，而非单单相信上帝说祂是上帝的儿子。耶稣若回应了这个试探，那么祂就怀疑了天父的话，而同意了撒但的说法，也就是说是儿子就要表现出儿子的能力——内在固有的能力。在抵抗撒但试探的过程中，耶稣在肉身中表现出了这种心态：相信上帝的话语是儿子身份的唯一基础，而无需借任何能力来证明。有这样一位救主——拒绝用自己的能力来证明其儿子身份，而单通过祂

们的关系相信父的接纳——是何等美好的事啊！毫无疑问，耶稣有能力把石头变成事物；祂有权力做任何祂想做的事。但有一件事，上帝的儿子永远都不会做。祂不会用祂的能力来证明自己的身份，因为这与祂的存在完全相悖。过去如此，将来也必如此。

D. 祂的胜利是我们的

耶稣相信只以上帝的话作为接纳之基础的选择，是当我们接受基督时，通过祝福的通道临到我们的宝藏。你是否为单相信“你是上帝的儿女”这句上帝的话而挣扎？耶稣已经战胜了这种疑惑，你若相信这一点，那么祂得胜撒但的胜利就自然而然地成为你的了。我们可以借着耶稣的信心来相信上帝的话语。这不仅仅是相信耶稣——这是我们作为上帝儿女所接受的耶稣的信心。正如圣经所说：

加 4:4-7 及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，5 要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。6 你们既为儿子，上帝就差遣祂儿子的灵进入你们（原文作我们）的心，呼叫：“阿爸！父！”7 可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着上帝为后嗣。

是基督的灵借着这通道流到我们里面，使我们凭信呼求“父”。这些话正是基督启示给我们的。我们需要一点时间来完全理解这个概念，但被砍下丢进苦水里使之变甜的树的故事就是一个很简单的例子。

出 15:23-25 到了玛拉，不能喝那里的水；因为水苦，所以那地名叫玛拉。24 百姓就向摩西发怨言，说：“我们喝什么呢？”25 摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树。他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例、典章，在那里试验他们。

耶稣对父的话的信心就像那棵使人疑惑的苦水变甜、可供饮用的树。

我们现已简要概述了恢复这条祝福通道的制度(通过圣所)，以及上帝是如何处理挡在此制度(通过儿子的身份来接受)道路上的高山和低谷的。

在从基督在世的时代往下进行之前，我们需要回到以色列的历史，以及他们是如何使用圣所制度的。撒但不会闲懒，也不会允许以色列人把这个敬拜制度保持得完好无损。他决心攻击以色列人，直到他们再度沦为奴隶，那穿过高山与低谷的窄路和通往圣所中上帝诫命的大道消失为止。

撒但将利用宁录的后裔来阻止亚伯拉罕后裔继续维持家庭国度的使命。

17. 给我们立一位王，如周围列国一样

A. 保护家庭结构的详细指示

以色列是一个极有特权的国家；他们在西奈山接受了上帝的律法，以及许多关于如何遵守这律法，从而使他们一直与祝福的通道相连的具体指示。

许多指示都旨在教导以色列家庭有关家庭关系的重要性。

利 20:8-10 你们要谨守遵行我的律例；我是叫你们成圣的耶和華。9 凡咒骂父母的，总要治死他；他咒骂了父母，他的罪（原文作血；本章同）要归到他身上。10 与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必治死。

从表面上看，有些指示似乎极其严厉，直到我们意识到“必治死”这个短语可以意味着夭折或被杀为止。律法表明，拒绝家庭的领导权是一条直通自我毁灭的路。

一个人打骂父母就表明他拒绝了权威与祝福的通道。此种人对自己和社会都很危险。上帝不想治死任何人。律法只是揭示了罪人的自我毁灭，因为律法就像一面镜子，让罪人诊断出自己的问题，好使他悔改。

很多人都熟悉夫妻犯奸淫罪时给家庭带来的巨大痛苦。它破坏了家庭结构，减少了尊重，给社会蒙上了污点。这些行动是如此危险，以至以色列人必须明白这样做的结果就是死亡。

从以撒、雅各和以扫的例子中，我们了解到了选择正确配偶的重要性。以色列人不应与其他国家的人通婚，因为他们不了解家庭结构的重要性。尼希米的故事表明了这件事对上帝家庭关系体系存亡的紧迫性。

尼 13:23-27 那些日子，我也见犹太人娶了亚实突、亚扪、摩押的女子为妻。24 他们的儿女说话，一半是亚实突的话，不会说犹太的话，所说的是照着各族的方言。25 我就斥责

他们，咒诅他们，打了他们几个人，拔下他们的头发，叫他们指着上帝起誓，必不将自己的女儿嫁给外邦人的儿子，也不为自己和儿子娶他们的女儿。26 我又说：“以色列王所罗门不是在这样的事上犯罪吗？在多国中并没有一王象他，且蒙他上帝所爱，上帝立他作以色列全国的王；然而连他也被外邦女子引诱犯罪。27 如此，我岂听你们行这大恶，娶外邦女子干犯我们的上帝呢？”

以色列人娶外邦女子为妻，是洪水以前时代上帝的儿子娶人的女儿之事的再现。其结果将是同样的——暴政。尼希米迫切地要阻止这一切发生。

摩西得到了很多关于保护家庭结构的指示。以色列人若能忠心，他们就不必遭受他们所受的苦难。上帝在他们面前列出了遵从祂忠告的祝福和不遵从这些指示而自遭的诅咒。在《利未记》第二十六章中，上帝列出了我们所讨论过的与祝福的通道相连并使之保持畅通的要素。请仔细看：

利 26:1-6 你们不可做什么虚无的神像，不可立雕刻的偶像或是柱像，也不可在地上的地上安什么鑿成的石像，向它跪拜，因为我是耶和华你们的上帝。2 你们要守我的安息日，敬我的圣所。我是耶和华。3 你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，4 我就给你们降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。5 你们打粮食要打到摘葡萄的时候，摘葡萄要摘到撒种的时候；并且要吃得饱足，在你们的地上安然居住。6 我要赐平安在你们的地上；你们躺卧，无人惊吓。我要叫恶兽从你们的地上熄灭；刀剑也必不经过你们的地。

1. 禁止偶像的命令旨在保持人对上帝是关系的上帝与不可见之上帝的认知。用各种材料制成的偶像会使以色列人倾向于以权力为基础的价值体系，并使人际关系变得像他们所敬拜的木、石和金一样硬。
2. 有关安息日的命令乃是在提醒他们谁是生命通道的源头，谁造了他们。

3. 正如我们所讨论过的，圣所为上帝把保护性的律法写在我们心上提供了一条路或旅程。
4. 正如我们所提到的，十诫(以及关于这律法的具体指示)是祝福通道的保护者。安息日和不可拜偶像的命令是诫命的一部分，但被单独列出以作强调。

上帝警告以色列人，他们若不遵行这些原则就必受咒诅、被压迫、悲伤并被分散各地。

利 26:14-17,28-33 你们若不听从我，不遵行我的诫命，15 厌弃我的律例，厌恶我的典章，不遵行我一切的诫命，背弃我的约，16 我待你们就要这样：我必命定惊惶，叫眼目干瘪、精神消耗的痲病、热病辖制你们。你们也要白白地撒种，因为仇敌要吃你们所种的。17 我要向你们变脸，你们就要败在仇敌面前。恨恶你们的，必辖管你们；无人追赶，你们却要逃跑……28 我就要发烈怒，行事与你们反对，又因你们的罪惩罚你们七次。29 并且你们要吃儿子的肉，也要吃女儿的肉。30 我又要毁坏你们的邱坛，砍下你们的日像，把你们的尸首扔在你们偶像的身上；我的心也必厌恶你们。31 我要使你们的城邑变为荒凉，使你们的众圣所成为荒场；我也不闻你们馨香的香气。32 我要使地成为荒场，住在其上的仇敌就因此诧异。33 我要把你们散在列邦中；我也要拔刀追赶你们。你们的地要成为荒场；你们的城邑要变为荒凉。

上帝的子民离开这条祝福的通道时，祂就无法保护他们。祂让人以为给祂的子民带来这些灾难的是祂，但这些灾难实则是拒绝上帝家庭国度的自然结果。上帝在使用这些咒诅时，犹如一位想要纠正自己任性孩子的父亲；祂将允许他们承受自己错误选择的后果，因为祂允许他们承受，所以祂必为所发生之事负责。

B. 以色列人转离上帝

以色列人若忠心遵守这些指示，他们就必大享平安与繁荣，以及没有恐惧与战争的生活。以色列人的确有个好的开端，但在摩西、亚伦、约书亚和他们的同辈人都死了之后，新一代的人却没能坚守这些原则。

士 2:8-12 耶和华的仆人、嫩的儿子约书亚，正一百一十岁就死了。9 以色列人将他葬在他地业的境内，就是在以法莲山地的亭拿希烈，在迦实山的北边。10 那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和華為以色列人所行的事。11 以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去事奉诸巴力，12 离弃了领他们出埃及地的耶和华他们列祖的上帝，去叩拜别神，就是四围列国的神，惹耶和华发怒。

以色列人在约书亚的领导下所经历的和平与繁荣并没有使他们感谢上帝，反而让他们陷入了自满之中。这种趋势在历史上曾出现多次，对我们来说是一种警告。请观察那些在基督徒原则下成长起来之西方国家的现状。其中的许多国家已变得繁荣与富有，但现在它们都在渐渐地偏离其最初的原则，去侍奉物质主义。

以色列人离弃上帝，去事奉巴力。巴力是一位按照宁录的崇拜制度仿造的神，崇拜自然的内在力量，尤其是太阳。以色列人离弃真神，就离弃了生命的源头。夫妻关系不再以天上圣父与圣子关系所表明领导和顺服原则为典范，而是崇拜那些基于内在能力的神明。失去顺服代理人的典范就意味着以色列的毁灭。它切断了属天关系式的价值体系，并培养了一代缺乏安全感、毫无价值感与恐惧的人。

《士师记》详细描述了临到以色列人的一系列不幸和痛苦。他们被邻邦所征服，家庭被毁。社会因没有了祝福儿女的父亲角色而趋于女性化。男人因缺乏安全感和祝福而失去了勇气。

为帮助以色列人摆脱其敌人的暴政，上帝就必须使用一位女性，因为男性的领导权已被摧毁。

底波拉蒙召作女先知来帮助以色列人摆脱他们所处的暴政。在种子和养育的原则下，她永远都不会成为上帝子民的领袖，但是非常时期需要非常措施。上帝用底波拉的信实拯救了以色列人。底波拉要求巴拉带领军队去击溃敌人，但请注意巴拉的反应：

士 4:8-9 巴拉说：“你若同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。”9 底波拉说：“我必与你同去，只是你在所行的路上得不着荣耀，因为耶和华要将西西拉交在一个妇人手里。”于是底波拉起来，与巴拉一同往基低斯去了。

由于祝福的通道没有正确运作，巴拉便惧怕，希望底波拉像母亲一样握住他的手；因此，得胜的荣耀将归于那位行事勇敢的女性。

这就是拒绝上帝家庭祝福体系的结果。正如以赛亚后来所说的：

赛 3:12 至于我的百姓，孩童欺压他们，妇女辖管他们。我的百姓啊，引导你的使你走错，并毁坏你所行的道路。

上帝要求女性来领导上帝的子民，乃是他们已处于严重的背道之中，并且祝福的通道已被粉碎的标志。在女性的领导下，领导与顺服的原则永远都无法正确运作，因为它混淆了男性与女性的角色。然而，借一位女性之手拯救以色列人，总强如继续在仇敌的奴役中受苦——这种情形更糟。

《士师记》将参孙描绘成一个喜欢开玩笑、寻欢作乐、恐吓他人、意志薄弱的好色之徒，并非偶然。这也是祝福的通道被破坏的结果。上帝再一次使各种事件互相配合，把祂的子民从敌人的奴役中解救出来，但参孙却是男性领导的糟糕例子。

我们看到了参孙在配偶上的不智选择：

士 14:3 他父母说：“在你弟兄的女儿中，或在本国的民中，岂没有一个女子，何至你去在未受割礼的非利士人中娶妻呢？”参孙对他父亲说：“愿你给我娶那女子，因我喜悦她。”

参孙不知道选择一个忠实的妻子有多么重要；他所在意的就是他喜欢。参孙虽有男人的身体，但里面却是一个自私、以自我为中心的男孩。

参孙确实被他对女人的欲望所支配着。一个被情欲支配的男人是关系性的祝福体系被摧毁，上帝的子民从父与子、领导与顺服的模式转到巴力内在权力的平等模式的典型结果。

参孙在非利士人的磨旁推磨，就是上帝子民离弃真神的写照。他可怜、贫穷、瞎眼、赤身露体，被错误的价值体系所奴役，缺乏凡想成为明智与有洞察力之领袖所需要的祝福的种子。

C. 以色列视内在能力的信仰体系为神圣

经过多年的试炼与痛苦，上帝兴起了一位先知撒母耳来领导上帝的百姓。看到撒母耳故事的背景，我们再次在以利的生活中看到了内在能力体系的诅咒。他不是个能约束自己儿子的人，也不是一位强有力的领袖。撒母耳的父亲不是一个有洞察力的人，也没有成为他应该成为的属灵领袖。

上帝要使用撒母耳把以色列人带回到敬拜上帝的体系中。虽然撒母耳成就了伟大的改革工作，但他也没能按照上帝的命令去养家，因为他的儿子们不行正路。

撒母耳作为父亲的不成功，就给以色列的领袖们提供了他们一直在寻找的机会。

撒下 8:4-5 以色列的长老都聚集，来到拉玛见撒母耳，5 对他说：“你年纪老迈了，你儿子不行你的道。现在求你为我们立一个王治理我们，象列国一样。”

以色列的领袖们不满足于一直处于家庭群体中，并一直受先知仁政的领导。他们想要一个独裁统治的君主。对国王的渴望就是对宁录原则的召唤。他们想要与列国一样。他们不想成为与众不同、独特的民。与众不同无法解决他们不安全感。这个要求就是在完全拒绝上帝及其家庭国度的原则。

撒上 8:7 耶和華对撒母耳说：“百姓向你的一切话，你只管依从；因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。”

对国王的渴望必导致以色列的最终灭亡。一旦踏上这条路，他们就将无处可逃，直到他们被完全统治，不仅在思想上，也是在身体上。这正是后来被亚述和巴比伦所掳时所发生的事。撒但即将取得伟大的胜利。他若能吸引以色列人渴望一位王，他就能推崇以宁录为榜样之家庭和政府的原則，并确保粉碎家庭祝福体系的通道。

撒母耳不喜欢他们这么做，但他们心意已决。

撒上 8:10-20 撒母耳将耶和華的话都传给求他立王的百姓，说：11 “管辖你们的王必这样行：他必派你们的儿子为他赶车、跟马，奔走在车前；12 又派他们作千夫长、五十夫长，为他耕种田地，收割庄稼，打造军器和车上的器械；13 必取你们的女儿为他制造香膏，做饭烤饼；14 也必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园赐给他的臣仆。15 你们的粮食和葡萄园所出的，他必取十分之一给他的太监和臣仆；16 又必取你们的仆人婢女，健壮的少年人和你们的驴，供他的差役。17 你们的羊群，他必取十分之一，你们也必作他的仆人。18 那时你们必因所选的王哀求耶和華，耶和華却不应允你们。”19 百姓竟不肯听撒母耳的话，说：“不然！我们定要一个王治理我们，20 使我们象列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们争战。”

撒母耳所警告的一切都应验了。他们想要一位王来为他们争战。由于缺乏安全感和祝福，他们便缺乏勇气。他们表明自

己是长在男人身体里的男孩，正在寻找能保护自己的强大拯救者。他们忽视的关键点是，他们破碎的社会带来的凄凉影响，让他们很难培养出一个勇敢、坚强与正直的人。从外表上看，扫罗是一个完美的选择，但他也只不过是另一个缺乏安全感、恐惧与毫无价值感的孩子。他的毫无价值感使他在施行统治时象一个喜怒无常的暴君。

这是对当今世界的一个警告。现今我们生活在一个表现出越来越多的暴政与无神论的女性化社会中。男人觉得对自己的生活几乎没有什么责任，对别人的责任则更少。最终，人们就要呼求一位拯救者来拯救他们，但那将是一位象宁录一样不顾及真正的家庭价值的狠心无情的王，而非像耶稣那样是一位能体现出真正的祝福原则和敬虔的男子气概的王。

D. 以色列诸王

以色列人立王的结果是悲惨的。因为基础不对，所以祝福的通道就很少流通。正如我们所说的，扫罗具有一个没有安全感、被诅咒孩子的所有特征。

当扫罗看到大卫杀死歌利亚时，他认为大卫是一个机会，但当人们开始赞扬大卫在战争中的勇气时，扫罗就视他作为一种威胁。

撒下 18:6-9 大卫打死了那非利士人，同众人回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜，打鼓击磬，歌唱跳舞，迎接扫罗王。7 众妇女舞蹈唱和，说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”8 扫罗甚发怒，不喜悦这话，就说：“将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他了。”9 从这日起，扫罗就怒视大卫。

机会与威胁的心态是蛇的谎言在扫罗心中工作的明显证据。他没能意识到万物皆由上帝而来，就使他在余生中一直追杀大卫。他的不安全感和缺乏价值感让他不堪重负，以至常常受到恶灵的搅扰。

撒下 18:10-12 次日，从上帝那里来的恶魔大大降在扫罗身上，他就在家中胡言乱语。大卫照常弹琴，扫罗手里拿着枪。11 扫罗把枪一抡，心里说，我要将大卫刺透，钉在墙上。大卫躲避他两次。12 扫罗惧怕大卫；因为耶和华离开自己，与大卫同在。

扫罗的余生是一个在自己的毫无价值感中溺亡、利用权势来打击那些感觉到的和真实的威胁，以保住王位之人的悲惨故事。

耶和华与大卫同在，他信靠上帝及其大能，而不信靠自己，就使他能被使用，成就大事。不管出于什么原因，亚伯拉罕、以撒和雅各关于家庭结构的教训没能给他留下深刻的印象，他也没有建立起以正确的领导与顺服为原则的王国。

撒下 3:2-5 大卫在希伯仑得了几个儿子：长子暗嫩是耶斯列人亚希暖所生的；3 次子基利押（在历代上三章一节作但以利）是作过迦密人拿八的妻亚比该所生的；三子押沙龙是基述王达买的女儿玛迦所生的；4 四子亚多尼雅是哈及所生的；五子示法提雅是亚比他所生的；5 六子以特念是大卫的妻以格拉所生的。大卫这六个儿子都是在希伯仑生的。

大卫若能明白，他就会虔诚地寻找这样一位妻子：能细心抚养他的孩子、保护他的王国、顺服的养儿育女的人。但大卫似乎对这些至关重要的问题一无所知，反而把他的王国建立在几位妻子的基础上，其中还包括一个妻子玛迦——是与基述王的和平契约。

大卫家建立在一个有缺陷的基础上，其结果很快便在其儿女身上显明了出来。几个争宠的妻子，加上每个女人都希望自己的儿子成为下一任国王，就逐渐形成了一个嫉妒、心计与阴谋的王室。

大卫的长子暗嫩被魔鬼试探，便引诱他同父异母的妹妹他玛并强奸了她。这使押沙龙非常愤怒，便暗中策划要杀死暗嫩。押沙龙是大卫的外邦妻子玛迦（玛迦本是和约的筹码）的儿子。大卫没有意识到押沙龙心中玛迦教育的种子竟会使他如此野心勃勃、狡诈并诡计多端。这个被视为和平纽带的女人差点摧毁了大卫的整个王国。

有关亚比该的儿子——基利押，或代上1:31提到的但以利——的事仍是个谜。亚比该是大卫妻子中最有智慧的，也明白顺服的原则，但暗嫩死后，圣经从未提到基利押是王位的继承人，似乎也没有提到过他的遭遇。

相反，大卫的继任者将从与拔士巴的淫乱关系而出。我们怀疑这个女人是否只是单纯地在屋顶洗澡，而不知道国王能看到她。

撒下 11:2 一日，太阳平西，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。

如果拔士巴是无辜的，她就会拒绝国王的邀请，但她似乎很乐意，因为故事中没有记载她的任何反抗。大卫如此行，表明他对上帝的祝福通道一无所知。

大卫和拔示巴行淫以及大卫杀死拔示巴丈夫后心中所存的内疚种子，都成为了他们孩子所罗门的一部分。的确，上帝爱所罗门，并赐予他智慧，因为他的父母遗传给了他许多优秀的品质，但毫无价值感与败坏的家庭结构的恶种终必浮出水面。

虽然所罗门在诸多方面都拥有大智慧，但在一个需要智慧的关键领域却失败了，而且败得很惨。他有七百妻三百妾。他组建军队，从事伟大的建筑工程，然后向人民征税，让他们工作。虽然许多人都指出所罗门的荣耀，但实际上他王位的终局却是一场灾难，并以其王国分裂而告终。他在年老时拜了一些妻子的假神，并为他们建造庙宇。这多么羞辱上帝啊！

王上 11:1-4 所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚扪女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。2 论到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子。3 所罗门有妃七百，都是公主；还有嫔三百。这些妃嫔诱惑他的心。4 所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，不效法他父亲大卫诚实地顺服耶和华他的上帝。

所罗门给以色列带来了一种非常糟糕的趋势。以色列国在所罗门死后与犹大分裂后，没有出过一个好王。虽然以色列王中有好些行耶和华眼中看为正的事，但那些好王似乎都缺乏分辨力。例如，约沙法竟允许他的儿子娶耶洗别的女儿为妻。他到底在想什么？！这段婚姻的后果催生了犹大的第一位女性“国王”——亚他利雅，她几乎毁灭了整个国家。⁴¹希西家蒙耶和华大大赐福；他做了许多好事来保持对真神的敬拜，但当巴比伦人来访时，他却给他们看了他一切的财富与宝藏，这就在巴比伦人心中种下了一粒种子，让他们有朝一日必回来把这些财宝占为己有。⁴²

以色列在保护家庭通道体系方面失败的必然结果就是，宁录的原则将统治世界。除非出现一位主宰全世界的领袖，否则对领土与权力的欲望就不会得到满足。内在固有权力的原则及其毫无价值感，要求人们渴望无限的权力。这种权利是抚慰他们脆弱的自我和毫无价值感之心灵的唯一良方。第一个世界帝国就是巴比伦国。

虽然以色列人希望有一位国王来统治他们，为他们争战，但他们没有意识到，国王的家庭通常不会培养出擅于统治的孩子，暴政通常是结果。最终，以色列领袖自愿成为宁录王国原则的奴隶，这种自愿就导致其儿女在肉体上成为了这一制度的俘虏。

⁴¹ 王下 11:1-14

⁴² 代下 32:27-31

18. 世界帝国的兴起与暴政

A. 两种后裔、两位妇人与两座城之间的战争

《创世记》第三章把上帝的家庭国度与撒但的内在能力体系之间的战争描述为了两种后裔之间的战争。

创 3:15 我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤祂的脚跟。

女人的后裔代表在诸多攻击中忠守上帝家庭体系的一小群人。这后裔的中心当然是上帝的儿子，因为祂是顺服生命之源上帝的终极体现，祂确定了这祝福通道的流通。保存这后裔就是保存上帝儿子的榜样。一个家庭无论何时在上帝诫命和走圣所制度之旅的背景中去遵循领导与顺服的原则，他们就会被基督的灵充满并彰显祂的品格。

加 3:16 所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说“众子孙”，指着许多人，乃是说“你那一个子孙”，指着一个人，就是基督。

加 3:29 你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

正如在第十六章中所讨论的那样，人类一旦成为撒但王国原则的奴隶，就无法获得自由。因此，耶稣把人类握在自己手中，并差派祂的灵来帮助我们。祂的工作直到祂以人的身份来到地上，彰显出天父的品格时，才被完全认可，从此才扩大了对祝福通道的认识，使我们有更大的能力来战胜蛇。

因此，无论我们在哪里看到人们回应上帝的诫命及其家庭国度体系，实际上都是基督的品格和灵在他们的生活中表现了出来。这对许多人来说是一种奥秘，对大多数人来说也是如此，直到耶稣来到世上，完全揭示这些家庭顺服原则为止。

西 1:26-29 这道理就是历世历代所隐藏的奥秘；但如今向祂的圣徒显明了。27 上帝愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。28 我们传扬祂，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到上帝面前。29 我也为此劳苦，照着祂在我里面运用的大能尽心竭力。

创3:15提醒我们撒但想要杀死这后裔。他在十字架上杀死耶稣的时候，虽然成功地伤了这后裔的脚跟，但这最黑暗的时刻却成为了上帝子民的最大胜利，因为它把这祝福通道扩展到了全世界。

撒但不仅试图直接杀死耶稣本身这个后裔，还试图除掉耶稣追随者心思意念中的后裔。第一个例子是该隐和亚伯的故事。

创 4:8 该隐与他兄弟亚伯说话；二人正在田间。该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。

约一 3:11-13 我们应当彼此相爱。这就是你们从起初所听见的命令。12 不可象该隐；他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。13 弟兄们，世人若恨你们，不要以为希奇。

这两兄弟象征着人类历史中基督原则与撒但原则之间的战争。我们将在接下来的几章中追溯这两个原则的历史。

两条路，两种后裔，两个妇人，两座城

我又要叫你 and 女人彼此为仇； 你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。 创3:15

耶路撒冷——公义的后裔——约的守护者

约—3:12

该隐
创4:14

↓

亚伯

亚伯拉罕

创12:1-3; 加3:29

↓

弥赛亚

弥赛亚

加3:16

↓

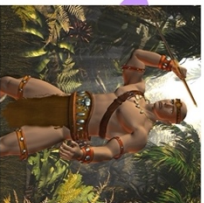
身穿洁白衣服的妇人

身穿洁白衣服的妇人

启12: 加4:26

巴比伦*——邪恶的后裔——拒绝约的人

宁录

创10:8-10

↓

尼布甲尼撒

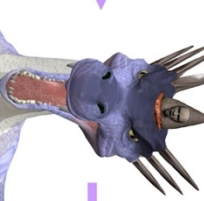

尼布甲尼撒

但3:5; 4:30

↓

小角

小角

但8:11, 12

↓

穿朱红色衣服的妇人

穿朱红色衣服的妇人

启17:5; 加4:25

*从巴别——意思是“天门”——或另一条不同于上帝赐给亚当的路

在该隐和亚伯的故事发生后，撒但试图通过引诱上帝的儿子与人的女儿结婚，产生洪水以前世界的暴君，来杀死女人的后裔。这个计划几乎成功了，但上帝呼召了挪亚，有八口人得以借挪亚得救，使那后裔得以延续。

彼前 3:18-20 因基督也曾一次为罪受苦（有古卷作：受死），就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。按着肉体说，祂被治死；按着灵性说，祂复活了。19 祂藉这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听，20 就是那从前在挪亚预备方舟、上帝容忍等待的时候，不信从的人。当时进入方舟，藉着水得救的不多，只有八个人。

彼前 1:11 就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。

我们注意到圣经告诉我们，是挪亚里面基督的灵向他那个世代的人传扬了那场即将到来的洪水。这些可怜的生灵被囚禁在撒但内在固有生命源头王国的监狱里（监狱里的灵），基督的灵通过挪亚向人们传道，警告他们。不幸的是，没有一个人回应，唯有挪亚一家得救了。

然后，撒但便攻击挪亚的家庭，引诱挪亚喝醉，并引诱他的儿子做出卑鄙的不道德行为。这一悲剧的结果就是宁录；他建立了撒但在地上国度的基本原则。圣经通过巴比伦城，即宁录建造的第一座城，提到了这整个体系。大部分世界都拜倒在此种偶像崇拜制度之下，所以上帝便召亚伯拉罕出离巴比伦，并教导他祂的家庭国度原则。

在埃及（埃及人是宁录的祖父含的后裔）时，撒但再度通过使亚伯拉罕惧怕来攻击他。亚伯拉罕因此几乎失去了他的妻子，但上帝通过允许大灾的临到而追讨了埃及人的罪孽。撒但确实想要因所多玛的罪大恶极而消灭罗得的王国，结果就有火降下结束了这个极不道德的制度。

撒但通过引进夏甲再度发起攻击，使夏甲成为生出上帝应许给亚伯拉罕的大国继承人的媒介，但最终真正的继承人以撒出生了。

撒但通过在埃及奴役以色列人、阻止他们遵守保护祝福通道的诫命来再度发起进攻。他还试图使其社会女性化，以削弱这一通道。

然后上帝呼召摩西来重建祂的家庭国度原则，并赐下了有关如何将保护这祝福通道的律法写在祂百姓心里的详细指示。这是通过圣所崇拜制度来实现的。

撒但通过百姓对摩西的抱怨来发起进攻；他通过让他们拜金牛犊来发起进攻；他通过引诱他们怀疑上帝说他们能进入应许之地的话来发起进攻。在约旦河边，撒但用外邦女子引诱以色列人。后来，在摩西、约书亚和那一代人死后，撒但终于在以色列人离弃上帝而敬拜别神——这些神反映了撒但的固有生命源头原则——一时成功地破坏了这家庭通道体系。

上帝差遣了几位先知，试图保全那拥有基督顺服之灵的义种，并保护一般忠心的余民。由于这通道已变得如此薄弱，主几乎找不到男人来领导改革的工作。主便在以色列中兴起了女人，如先知底波拉，虽并非最理想，却是在绝境中的最佳做法。在绝望的情况下，这是最好的做法。

然后，撒但便引诱以色列人要求立一位王，像列国一样。这是一种策略，为要奴役以色列人的心思意念，使之顺从宁录和巴比伦的原则，并阻止基督的灵在祂子民身上显现出来。以色列的国王在很大程度上是一场灾难，并为以色列人在肉体上被重新占领做了准备。

撒但长期以来一直在预备他的后裔去征服世界。撒但若能通过他的后裔来控制全世界，那么他就可以切断上帝的家庭国

度原则。他可以除去祂的圣所、祂的诫命、祂的子民，以及任何代表祝福通道原则和基督的灵的事物。

从巴比伦时代往前看，我们看到撒但利用一系列的世界权势来攻击上帝的子民、祂的诫命、祂的圣所和祂的城耶路撒冷——和平之城。当基督在地上战胜了撒但，并把祂的后裔安全地安置在教会（祂的新妇）中之后，撒但便全力以赴地在全世界范围内去攻击那些遵守上帝诫命和耶稣真道的家庭通道体系。我们在《启示录》第十二章读到过这一点。

启 12:1-5 天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。2 她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。3 天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角；七头上戴着七个冠冕。4 它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。5 妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管（辖管：原文作牧）万国的；她的孩子被提到上帝宝座那里去了。

启 12:13-17 龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。14 于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那里被养活一载二载半载。15 蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，象河一样，要将妇人冲去。16 地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水（原文作河）。17 龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守上帝诫命、为耶稣作见证的。

这位代表上帝教会的忠实妇人遭到了龙及其代理人的猛烈攻击。撒但很早就知道使上帝子民脱轨的最佳方法之一就是介绍另一位妇人。他通过把埃及人夏甲介绍给亚伯拉罕为妻而学会了这个原则。故此，圣经启示到：

启 17:3-7 我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。4 那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是

她淫乱的污秽。5 在她额上有名写着说：“奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。”6 我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。我看见她，就大大的希奇。7 天使对我说：“你为什么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。”

正如撒拉不得不与夏甲争战一样，上帝的教会也不得不与另一位自称是基督真新妇的妇人争战。可悲的是，就像建议用夏甲生孩子的是撒拉一样，照样，也是教会亲自允许另一位妇人进入并统治上帝的家。

我们将在接下来的几章中详细解释这些经文，并显明两千年前耶稣回到天上后，撒但如何攻击了上帝的子民、祂的诫命及其圣所。但首先，我们必须回到以色列被掳与撒但统治的崛起。

B. 撒但的后裔统治了世界

在以色列诸王时期，上帝试图通过差遣先知来警告他们。以赛亚和耶利米都曾警告以色列诸王说，他们若不转向上帝，就必被掳。

耶 25:9-11 我必召北方的众族和我仆人巴比伦王尼布甲尼撒来攻击这地和这地的居民，并四围一切的国民。我要将他们尽行灭绝，以致他们令人惊骇、嗤笑，并且永久荒凉。这是耶和华说的。10 我又要使欢喜和快乐的的声音，新郎和新妇的声音，推磨的声音和灯的亮光，从他们中间止息。11 这全地必然荒凉，令人惊骇。这些国民要服事巴比伦王七十年。

遗憾的是，他们不听。以色列诸王拒绝了上帝的诫命和祂的圣所制度，而选择了撒但国度的制度。由于以色列人不断地拒绝上帝的祝福通道，并活在此通道之外，上帝就不能再保护他们了。踏出这条祝福通道就使撒但有了自由攻击、毁灭与使之荒凉的权利。最后，时间一到，以色列人就被带到了撒但国度的中心——巴比伦。

代下 36:5-7 约雅敬登基的时候年二十五岁，在耶路撒冷作王十一年，行耶和华他上帝眼中看为恶的事。6 巴比伦王尼布甲尼撒上来攻击他，用铜链锁着他，要将他带到巴比伦去。7 尼布甲尼撒又将耶和华殿里的器皿带到巴比伦，放在他神的庙里。

代下 36:18-20 迦勒底王将上帝殿里的大小器皿与耶和华殿里的财宝，并王和众首领的财宝，都带到巴比伦去了。19 迦勒底人焚烧上帝的殿，拆毁耶路撒冷的城墙，用火烧了城里的宫殿，毁坏了城里宝贵的器皿。20 凡脱离刀剑的，迦勒底王都掳到巴比伦去，作他和他子孙的仆婢，直到波斯国兴起来。

请注意：尼布甲尼撒摧毁了以色列的圣所，并将圣所器皿放到了自己的圣所或神庙中。这是当时撒但的后裔统治基督后裔的一个合宜象征。然而，基督的灵以一种惊人的方式做出了回应。撒但的愿望是通过巴比伦统治世界，建立一个永远长存的王国。巴比伦的制度确实会统治很长一段时间，但最终女人的后裔必伤蛇的头。这意味着蛇所说关于内在力量的谎言终必消失。

上帝将有关这些事的梦赐给了巴比伦王尼布甲尼撒，他却不明白这梦的意思。出于天意，上帝让一个被掳的以色列年轻人给他解梦，并赐给了他影响巴比伦王的能力，使他能向巴比伦王展示上帝国度的真正原则。这个梦的故事及其解释可以在《但以理书》第二章中找到。我们将简要地看其中的几个要点，但你若不熟悉这个故事，我鼓励你阅读整章内容。

王有一些自称与灵界有联系的哲士（智慧人），本应能给王解梦，但他们却无能为力。当但以理被带到王面前时，但以理礼貌地解释说，解梦的能力并非来自他自己，而是通过祝福通道从上帝而来。

但 2:26-28 王问称为伯提沙撒的但以理说：“你能将我所做的梦和梦的讲解告诉我吗？”27 但以理在王面前回答说：

“王所问的那奥秘事，哲士、用法术的、术士、观兆的都不能告诉王；28 只有一位在天上的上帝能显明奥秘的事。他已将日后必有的事指示尼布甲尼撒王。你的梦和你在床上脑中的异象是这样。”

但以理将这个梦概括为一个人像。这个人像由不同的金属组成，其质量越来越差，质地却越来越硬，代表四大帝国。此后又分成了十个国，以脚趾为代表。然后，这个梦就到了最关键的一点：一块石头要来砸碎这个人像，并将建立起一个存到永远的新国度。这个国是上帝的家庭国度；上帝在告诉尼布甲尼撒，虽然他现在是统治者，但那女人的后裔终必战胜蛇的谎言。

圣经历史学者已经确定这四大世界帝国乃是巴比伦、玛代波斯、希腊和罗马。圣经清楚地指出巴比伦是头，因为但以理对王说事实就是这样。⁴³我们还从《但以理书》中进一步了解到，第二和第三帝国是玛代波斯和希腊，因为这是天使加百列直接告诉但以理的。⁴⁴

这四个帝国将统治上帝的子民直到基督复临。在此期间，上帝将使这种子存活，并在地上保存一个祂家庭国度的见证，但遗憾的是，他们总是少数。在玛代波斯时代，上帝让国王允许其子民重返以色列，重建圣殿。虽然他们会有一定程度的自主权，但蛇的后裔总在伺机寻找控制他们的方法。在希腊与罗马之间的过渡期间，圣殿的崇祀因一位名叫安条克·伊菲帕内斯（Antiochus Ehipanes）的国王而中断了。他把猪献在坛上，亵渎了圣殿，又做了许多其他侮辱性的恶事。

但不幸的是，这还不是最糟糕的事。以色列人回到家乡后，就定意不再拜偶像。他们没有加强家庭体系的祝福通道，而是制定了许多关于遵守律法、安息日和如何在圣所中敬拜的条例。这是撒但的一个新策略，要让以色列人通过遵守上帝的要求来证明他们对祂的忠心，他们以错误的精神过分地在律法上添加了许多内容。

因为这些律法不是祝福通道的产物，所以它们就仍受蛇的内在能力之谎言的影响。只是如今这内在能力的观念被引向了

⁴³ 但 2:38

⁴⁴ 但 8:20,21

要试图忠心跟随真神上帝上。这些律法使人心更为刚硬，变得更冷酷无情，与以前一样受撒但的控制，只是现在更难察觉罢了。

C. 大君弥赛亚临到祂的百姓

上帝知道将要发生这一切，便在预言中告诉但以理，那位真正的后裔要来在灵性上拯救祂的子民。上帝子民的心若仍是蛇谎言的奴隶，那么在肉体上拯救他们就毫无意义，和平与繁荣也永不会到来。借着差遣祂的儿子，上帝将恢复祂国度的真正原则，并保存一班忠心的余民，直到基督再来。

在赐给摩西的圣所崇祀中，每天都在教导着基督的第一次降临，但我们须谨记：这整个制度乃是一些象征，旨在显明上帝如何解放其子民的思想，使他们真正地把祂当做父来敬拜，并坚守在祂儿子身上所表现出来的顺服典范。

圣所院子里的一个物件是燔祭坛，象征着即将到来之弥赛亚的死。这是在我们心中恢复上帝律法之旅的第一阶段。

让我们回到《但以理书》，来看有关弥赛亚降临的具体时间的预言。

但 9:24-26 为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进（或作：彰显）永义，封住异象和预言，并膏至圣者（者：或作所）。25 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，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造。26 过了六十二个七，那（或作：有）受膏者必被剪除，一无所有；必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没。必有争战，一直到底，荒凉的事已经定了。

这里的一些语言有些难解，需要进行一些研究，但其要点是：将有一个预言性的七十个七（即：七十个星期）的时期，

赐下这个时期乃是为让以色列国完全接受那位即将到来的弥赛亚。

当谈到预言中的时间时，圣经应用一日顶一年的原则。

结 4:6 再者，你满了这些日子，还要向右侧卧，担当犹大家的罪孽。我给你定规侧卧四十日，一日顶一年。

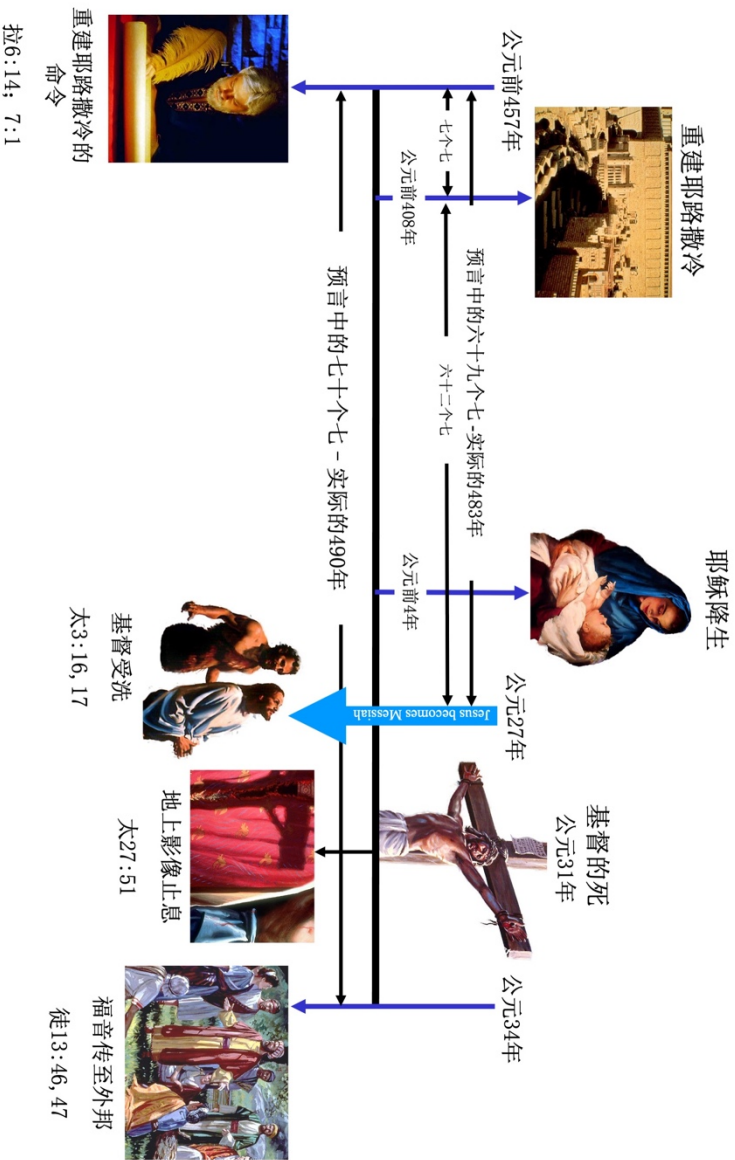
七十个七的起点是由重建耶路撒冷的命令来设定的。仔细阅读圣经就会发现，这道命令是在公元前 457 年发出的。

拉 6:14 犹大长老因先知哈该和易多的孙子撒迦利亚所说劝勉的话就建造这殿，凡事亨通。他们遵着以色列上帝的命令和波斯王古列、大利乌、亚达薛西的旨意，建造完毕。

波斯王共颁布了三条法令，但正如以斯拉记 6:14 所指出的，那道完整的法令是在亚达薛西的时候实施的。前两条法令推动了这一进程，但使全耶路撒冷得以恢复的乃是第三条法令。这法令是亚达薛西第七年，也就是公元前 457 年颁布的。⁴⁵

故此，我们可以总结如下：

⁴⁵ 拉 7:8

《启示录》第十二章象征性地讲述了耶稣的生、死与复活的故事，这是我们之前讲过的。基督出生后不久，撒但便试图通过希律王来杀死祂，但以失败告终。耶稣完成了重建家庭国度原则的工作；祂表现出了完美的品格，使人能更坦然无惧地祷告，深信他们在天上圣所的中保真正理解他们。

在下一章中，我们将看耶稣的教训，以及其教训是如何恢复这祝福通道的。

19. 世上最伟大的教师

在上一章中，我们追溯了创 3:15 中所提到的两种后裔之间的争战。基督的后裔坚守生命从上帝而来的原则，通过家庭结构中亲密与爱的关系得蒙保全，蒙上帝诫命的保护，并通过圣所崇祀所启示的旅程得以将律法写在心上。撒但的后裔则是在生命是我们固有的、价值来自自我的能力与成就的谎言中成长起来的。

我们已经追溯了以色列人未能保守祝福通道、家人四散与被巴比伦所掳的悲惨历史。如今，以色列人的身心都被蛇谎言的原则所牢牢奴役着。

A. 释放被掳的

现在正是这后裔——基督——亲自降临，显明上帝的家庭国度并提供最大的能力以释放这些俘虏的时候。此种释放必须从心思意念开始。以色列人的思想若仍受制于这个固有能力体系，那么让其身体得自由就没有什么意义了。基督要建立的乃是一个属灵的国度，要将人心从蛇的谎言中释放出来，并将人类重新连接到从天父流出的这条祝福通道上。

先知以赛亚在基督降世前数百年就讲到了这项工作：

赛 40:3-5 有人声喊着说：在旷野预备耶和華的路（或作：在旷野，有人声喊着说：当预备耶和華的路），在沙漠地修平我们上帝的道。4 一切山洼都要填满，大小山冈都要削平；高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。5 耶和華的榮耀必然显现；凡有血气的必一同看见；因为这是耶和華亲口说的。

赛 41:15-18 看哪，我已使你成为有快齿打粮的新器具；你要把山岭打得粉碎，使冈陵如同糠秕。16 你要把他簸扬，风要吹去；旋风要把他刮散。你倒要以耶和華為喜乐，以以色列的圣者为夸耀。17 困苦穷乏人寻求水却没有；他们因口渴，舌头干燥。我耶和華必应允他们；我以色列的上

帝必不离弃他们。18 我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源；我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。

赛 45:13 我凭公义兴起古列（原文作他），又要修直他一切道路。他必建造我的城，释放我被掳的民；不是为工价，也不是为赏赐。这是万军之耶和华说的。

赛 61:1 主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人（或作：传福音给贫穷的人），差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。

切断这条祝福通道就使人心变成了荒凉的旷野。上帝之灵的水无法使其得到滋润，万物都在属灵意义上死亡了。骄傲的高山与沮丧的低谷也阻挡了上帝的灵到达那些被奴役之人的道路。

我们从《以赛亚书》的经文中看到，上帝必削平山岗（即：高山），填满山洼（即：低谷）。祂要使生命河流进旷野之地。上帝必差遣祂的儿子去宣扬或教导拯救的原则，并为释放那些被谎言所俘虏的人而舍弃一切。这是来自上天的多么美妙的礼物啊！基督若不降临，人类就会一直被蛇的后裔所奴役，我们都必灭亡。耶稣带给世界的教导何等宝贵，比许多人所认为的都重要得多。我们现在将简要地查考耶稣所讲述的帮助释放俘虏的过程与教导。

B. 重建祝福通道

在这里我们只简要地回顾这个过程，因在第十六章中已经讲过。为了让一条河在人心的荒漠地带流通，耶稣就必须让我们与赐生命的祝福通道重新接通。

因为上帝的律法写在祂儿子心里，耶稣也完全顺服祂的父，因此祂拥有那条赐生命的通道。通过成为像我们一样的人，耶稣就能向我们显明那条一直存在，而之前却看不见的通道。基督每天都赐下祂的灵向祂的儿女讲说父的慈爱，却遭到了拒绝与轻视。

赛 63:8-10 祂说：他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民；这样，祂就作了他们的救主。9 他们在一切苦难中，祂也同受苦难；并且祂面前的使者拯救他们；祂以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀搆他们。10 他们竟悖逆，使主的圣灵担忧。祂就转作他们的仇敌，亲自攻击他们。

借着基督肉身的启示，我们得以更明白这祝福的通道，并更有胆量去为之祈求。基督通过降世为人类提供了重新与祝福的通道接通的最佳机会。

然而，为要让那条河流进沙漠之中，耶稣仍须削平山岗，填满山洼。在约旦河边，世人通过耶稣听到上帝喜悦祂的儿子，深爱祂。当耶稣沉浸在这些话中，身上仍有约旦河的水滴下时，就进入沙漠（被撒但俘虏之人心的象征）之中，为那些孤立无助的人开了一条生命之河。

通过坚守祂的儿子身份并一直顺服父，基督在肉身中表明祂已粉碎了蛇谎言的权势，因此现在可以清楚看到胜利顺着生命河流进了人心中。在基督的洗礼与试探的旷野中，这祝福的通道被清晰地显露了出来。

通道既已建立，就需要筑起防护墙。这些墙当然是上帝的诫命。这些诫命已被蛇的谎言所扭曲，但如今耶稣要向我们表明它们在家庭关系国度里的真正意义。

C. 重建律法—通道的保护者

正如摩西上山领受了上帝的律法，耶稣也在其真实的背景中上山宣扬上帝的律法。正如以赛亚所预言的：

赛 42:21 耶和華因自己公義的緣故，喜歡使律法（或作：訓誨）為大，為尊。

这项工作已清楚地记载在了《马太福音》第五至七章中，被称为山上宝训。⁴⁶耶稣首先讲到福以及如何得到这些福并非偶然。

太 5:1-11 耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到祂跟前来，2 祂就开口教训他们，说：3 虚心的人有福了！因为天国是他们的。4 哀恸的人有福了！因为他们必得安慰。5 温柔的人有福了！因为他们必承受地土。6 饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。7 怜恤人的人有福了！因为他们必蒙怜恤。8 清心的人有福了！因为他们必得见上帝。9 使人和睦的人有福了！因为他们必称为上帝的儿子。10 为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。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！

这些祝福唯有通过基督所建立的赐人生命的祝福通道才会临到我们。阅读这些经文时，若容蛇的谎言蒙蔽我们的思想，我们就很容易会理解为，耶稣告诉我们，**我们必须温柔才能承受，我们必须饥渴慕义才能得饱足**，但所有这些属性都是属于那些接受基督并与那通道相连之人的。除非我们与上帝的祝福连在一起，否则我们就不能清心，也不可能成为使人和睦的人。

此后，耶稣解释了那些被接通的人能如何也成为通道。正如耶稣让祝福流经祂一样，我们也要容祝福通过我们流淌出去。

太 5:13-16 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。14 你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。15 人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。16 你们的光也当

⁴⁶ 有趣的是，《马太福音》已清楚地启示了这恢复的顺序。第一、二章讲到耶稣的人性，以及随之而来与我们的联系。第三、四章讲到受洗与旷野中的得胜，祝福的通道在此重新接通。第五至七章讲到上帝的律法——通道的保护者。圣经精心设计了《马太福音》前七章，为上帝的属天国度奠定了根基。

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。

盐和光是愈合剂与防腐剂的象征，是一种祝福。当我们活在祝福的通道中时，其他人就会得到经我们流出的水，并从而蒙福。耶稣现在讲到了对这个祝福通道的保护。

太 5:17-19 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。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。

耶稣谈到了律法的重要作用，以及祂在适当背景下成全律法的角色。犹太人曾试图在蛇的谎言的环境中去遵守律法。他们试图借遵守律法来得蒙上帝的悦纳，但现在耶稣是在一个完全不同的国度背景中去讲述律法。这就使犹太领袖认为耶稣是要废掉律法。耶稣清楚地告诉他们事实并非如此，然后继续解释律法的关系性本质，以及它如何能比犹太人想象的还要更深刻。

太 5:21-22 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：凡向弟兄动怒的，难免受审判（有古卷在凡字下添：无缘无故地五字）；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。

太 5:27-28 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。

太 5:43-45 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。45 这样就可以作你们天父的儿子；因为祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。

犹太人教导人要避免杀人的**举动**，但耶稣反对的乃是仇恨对这种**关系的侵犯**；犹太人反对淫乱的行为，但耶稣反对的**关系的侵犯**，即将女人视为个人享乐的性对象，而非应予以照顾的上帝的女儿。犹太人说要爱你的邻舍，但耶稣说要爱你的仇敌。爱那爱你的邻舍不能表明无私之爱的原则是否在起作用。唯有当爱仇敌时，我们才能说我们心中有无私的爱。

耶稣用关系的方式解释了律法；律法不是从上帝那里得功劳的手段，而是维系关系的途径——尤其是我们与上帝的关系。

D. 重建真神上帝的慈父形像

然后，耶稣将我们的注意力转移到了我们认识上帝的最重要方面上。在《马太福音》的思想过程中，耶稣首先在太 5:16 中提到上帝是父，耶稣在此在讨论成为祝福通道的问题。随后，祂在太 5:45 中再次提到了这个方面，即当我们爱仇敌时，爱的真正属性就表现了出来，然后耶稣在结束第五章时用了一个常被误解的说法：

太 5:48 所以，你们要完全，象你们的天父完全一样。

在蛇的谎言的背景下理解这句话时，给我们的印象就是：我们必须表现得像上帝，以赢得祂的喜悦。但在上帝的国中，这句话是前面所说“你们的光要照在人前”的进一步表述。我们若处于祝福通道中，上帝完全的爱就会流经我们，我们就会像上帝所渴望的那样完全成为那通道。

在第六章中，耶稣教导我们如何祷告。祂告诉我们要称上帝为“我们的父”：

太 6:9 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。

视上帝为爱我们、珍视我们并照顾我们需要的父是非常重要的。只把祂当做宇宙的君王并不能让我们看到祂的心与祂对

我们的愿望。提到“父”乃是一个让我们来与祂交谈的美好邀请。

然而，为了让我们能放心前来与我们的父交谈，耶稣就不得不向我们彰显父的真实品格。耶稣与腓力谈话时，祂说：

约 14:9 耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢？”

这句话很惊人。腓利在耶稣身上看到了什么？他看到的是一个温柔、忍耐、有爱心、关心他人、常常行善的人。祂从未见过祂打人或杀任何人。耶稣表明我们在天上的父是一点也不暴力的，因为耶稣从未对任何人使用过暴力以毁灭他们。欲了解更多有关这一主题的内容，请阅读 *fatheroflove.info* 网站中的《阿加佩》一书。

一旦我们视上帝为爱我们的父，我们就会从自己一贯所处的恐惧与忧虑中解脱出来。我们无需再注重财产并为之忧虑。通过视上帝为我们的父，我们就能从这些奴役我们的忧虑中解脱出来。

太 6:31-33 所以，不要忧虑说：吃什么？喝什么？穿什么？
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。33 你们要先求祂的国和祂的义，这些东西
都要加给你们了。

蛇的谎言使人依靠自己内在的能力去自给自足与自卫。这种全神贯注会消耗一个人的整个思维过程，让我们没有余地去思考属灵的事。然而，当我们视上帝为父时，我们就会相信祂必供应我们，这样我们就能专注于与祂保持联络了。

E. 重建对安息日的正确看法

作为恢复安息日真意的途径，耶稣就医治人的身体；当我们承认上帝是生命之源时，属灵上的医治就会显现出来。

约 5:5-11 在那里有一个人，病了三十八年。6 耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”7 病人回答说：“先生，水动的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。”8 耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧！”9 那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。10 那天是安息日，所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”11 他却回答说：“那使我痊愈的，对我说：‘拿你的褥子走吧。’”

耶稣也挑战了以色列领袖对在安息日工作的看法。犹太领袖的看法是要让人看到他们在努力地不工作，但这一概念乃是受了蛇的谎言和展示内在能力的影响。耶稣清楚地表明，安息日是为了人的利益和与造物主同享快乐而设立的。

可 2:23-28 耶稣当安息日从麦地经过。他门徒行路的时候，掐了麦穗。24 法利赛人对耶稣说：“看哪，他们在安息日为什么做不可做的事呢？”25 耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人缺乏饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？26 他当亚比亚他作大祭司的时候，怎么进了上帝的殿，吃了陈设饼，又给跟从他的人吃。这饼除了祭司以外，人都不可吃。”27 又对他们说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。28 所以，人子也是安息日的主。”

若能予以正确理解，安息日就是一种奇妙的祝福。可悲的是，许多基督徒视安息日为一种通过自己的努力来讨上帝喜悦的尝试。他们承认犹太领袖是错的，并渴望从耶稣带来的好消息中寻求自由，但由于许多人没能正确理解生命的源头，并相信了灵魂不死的道理，所以就很难看到设立安息日的初衷。此等基督徒得不到现今许多虽守安息日却仍把注意力集中在要遵守的一系列规条，以表明自己在做正确之事之人的帮助。

当你爱你在天上的父时，这些规条就不会成为重点。重点乃是与那位赐生命者相连，与祂交流，并在祂的爱中安息。我很高兴耶稣教导了对安息日的正确理解。这是恢复上帝家庭国度的重要部分。

F. 重建顺服原则

耶稣来要示范的最重要的事情之一就是顺服父。如前一章所述，上帝的儿子是顺服父的神圣榜样，因此祂是最有资格示范这一点，并把祂顺服的灵赐给我们的。

在试探的旷野中，我们观察到耶稣在倾其全力去顺服：

太 4:3-4 那试探人的进前来，对祂说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”⁴ 耶稣却回答说：“经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”

耶稣拒绝偏离父的旨意。请注意以下对这种顺服的表述：

约 5:19 耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。”

约 5:30 我凭着自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判。我的审判也是公平的；因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。

约 8:29 那差我来的是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，因为我常做祂所喜悦的事。

然而，在祂临终前的那个晚上，我们看到了前所未见又无法理解的顺服：

太 26:39 祂就稍往前走，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。”

何等令人难以置信的信心啊！耶稣愿意把祂的生命交给父，并相信祂无所不知；思想至此，何等令人敬畏啊！耶稣对天父的顺服巩固了祂人性中顺服天父并不惜任何代价信靠祂的意愿。这胜利如今已通过祝福的通道流向了我们。我们现在可以全然

信靠上帝，因为耶稣已经为我们做到了，现在我们也可以靠祂的灵做到。

G. 重建圣所的真正目的

上帝设计圣所制度，旨在把祂的保护性律法写在人心中。受到蛇的谎言之影响的犹太人，把圣殿变成了国家的代表、骄傲的象征与自我感觉良好的资产。除此之外，还有想从圣殿中为谋利而贩卖祭物的兑换银钱之人那里取利的贪婪、自私和欲望。与其他事物一样，圣所制度也被蛇的谎言所扭曲了。

通过洁净圣殿，耶稣发出了祂想要恢复对圣所正确看法的信号。

约 2:13-17 犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。14 看见殿里有卖牛、羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里，15 耶稣就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，16 又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去！不要将我父的殿当作买卖的地方。17 他的门徒就想起经上记着说：“我为你的殿心里焦急，如同火烧。”

通过洁净圣殿，耶稣指出了圣殿的真正目的：要成为人们亲近上帝并敬拜祂的地方。耶稣在传道结束时再次洁净了圣殿。对耶稣来说，恢复对圣所的正确认识乃至至关重要，因为正如我们所提到的，它乃是上帝所指定用来使我们回归家庭国度的方法。

H. 重建只在基督里的生与死的真理

被掳多年后，一些以色列人受了来自蛇的灵魂不死之教导的影响。为了攻破这个谎言，并重申我们的生命乃完全依赖上帝，耶稣便教导生命乃由祂而来，并且只能由祂而来。它不存在于其他任何人里面。

旧约很清楚地描述了人是什么，以及人死后会发生什么：

创 3:19 你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你
是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。

人本是尘土，仍要归于尘土。没有身体就没有生命，也没有以任何形式存在的灵魂。

传 3:19-20 因为世人遭遇的，兽也遭遇，所遭遇的都是
一样：这个怎样死，那个也怎样死，气息都是一样。人不能
强于兽，都是虚空。20 都归一处，都是出于尘土，也都归
于尘土。

人死后，要直等到世界末了时的复活才能复活。

伯 14:12-14 人也是如此，躺下不再起来，等到天没有了，
仍不得复醒，也不得从睡中唤醒。13 惟愿你把我藏在阴间，
存于隐密处，等你的忿怒过去；愿你为我定了日期，纪念
我。14 人若死了岂能再活呢？我只要在我一切争战的日子，
等我被释放（或作：改变）的时候来到。

耶稣在其教训中明确指出：生命唯独从父、借着祂自己而
来，我们只有在与祂相连时才能拥有生命。

约 6:31-33 我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说：
“他从天上赐下粮来给他们吃。” 32 耶稣说：“我实实在
在的告诉你们，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。33 因为上帝的粮就是那
从天上降下来、赐生命给世界的。”

约 6:46-48 这不是说有人看见过父；惟独从上帝来的，他
看见过父。47 我实实在在的告诉你们，信的人有永生。48
我就是生命的粮。

当耶稣的朋友拉撒路死时，祂如此论到拉撒路所处的状态：

约 11:11-14 耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友
拉撒路睡了，我去叫醒他。” 12 门徒说：“主啊，他若睡
了，就必好了。” 13 耶稣这话是指着他死说的，他们却以

为是说照常睡了。14 耶稣就明明的告诉他们：“拉撒路死了。”

耶稣称死亡为睡眠。人在睡觉时对其环境浑然不知。他们不会以任何方式进行活动，也不会参与任何活动。他们乃是在睡眠中安息，直等到复活的清晨。这就是死亡的状态。请注意耶稣所说的：

约 11:25-26 耶稣对她说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活，26 凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”

唯有那些相信耶稣的人才能在世界末了听到救主的召唤，复活得永生。我们现在所拥有的生命乃是给每个人的礼物，旨在让他们有时间去决定要选择上帝的国还是撒但的国。若选择撒但的国，他们就会脱离生命的源头而不复存在。

俄 1:16 你们犹太人在我圣山怎样喝了苦杯，万国也必照样常常地喝；且喝且咽，他们就归于无有。

那些已经喝过并仍继续喝蛇的谎言之酒的人，在末了必归于无有。

这种对死亡的认知会让一些人产生疑问。本书的宗旨并非要对这个问题进行详尽的研究，而是要重申一个要点，即只有与生命的源头相连时，我们才能拥有生命。在生命的源头以外，毫无生命可言。正如使徒约翰所说：

约一 5:11-12 这见证就是上帝赐给我们永生；这永生也是在祂儿子里面。12 人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命。

明白这一真理在帮助我们攻破蛇的内在生命与能力的谎言上至关重要。

I. 重建祷告的真实本质与目的

相信生命与祝福存在于你本身之外的最明显证据之一就是个人的祷告，即表明需要力量的祷告，表达需要交通与联系的祷告。耶稣是这样生活的：

太 14:23 散了众人以后，祂就独自上山去祷告。到了晚上，只有祂一人在那里。

可 1:35 次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。

耶稣的门徒是虔诚的追随者，并已舍弃一切来跟从祂，但当他们听到耶稣的祷告时，却求祂说：

路 11:1 耶稣在一个地方祷告；祷告完了，有个门徒对祂说：“求主教导我们祷告，象约翰教导他的门徒。”

耶稣祷告中有些是门徒认为自己所缺少的。对以色列人而言，祷告已因蛇的谎言而变成了一种为要使自己有价值而完成的一种形式或仪式。当耶稣说以下这番话时，就表明了这点：

太 6:5-8 你们祷告的时候，不可象那假冒为善的人，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。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。7 你们祷告，不可象外邦人，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。

当我们借着基督凭信知道自己是上帝的儿女时，就会对祷告有信心，并会在爱与喜乐中与上帝交流。我们会把忧愁挂虑带到祂面前，向祂敞开心扉。在上帝的国中，祷告是一种真正关系的结果，是关系性的，而非一种为了显为圣洁或讨上帝悦纳而有的行为。

耶稣在祷告中的榜样是将人类带回到家庭国度的另一个重要部分。耶稣作为人尚且感到需要祷告，更何况我们呢？

J. 重建女性的尊严

在上帝的家庭国度中，女人的角色至关重要。妻子和母亲要建立丈夫的权威，并通过顺服的原则教导儿女关于顺服领导的重要功课。

撒但一直试图使女人的生活更为艰难，使她们或抗拒顺服的角色，或被冷漠或充满敌意的丈夫所压垮。犹太领袖置女性于非常艰难的境地。例如，一个男人可以因为最微不足道的原因而与妻子离婚，让一个女人感到极不安全，因此她若想在社会上得到尊重，就不得不顺服。

在通奸事件中，女性通常被指责为淫乱的起因。耶稣直接提出了这些问题，我们在以下这段经文中看到了祂为一个被犹太领袖利用的妇人所做的惊人辩护：

约 8:3-11 文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，4 就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。5 摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”6 他们说这话，乃试探耶稣，要得着告祂的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。7 他们还是不住的问祂，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”8 于是又弯着腰，用指头在地上画字。9 他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。10 耶稣就直起腰来，对她说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”11 她说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪。去吧，从此不要再犯罪了！”

耶稣在冷酷无情的法利赛人面前为这妇人辩护。祂没有饶恕她的罪，而是通过为她辩护并救她的性命，让她觉得自己是有价值的。祂没有定她的罪，而是给了她新生命的希望。

另有一次，一些母亲带着孩子来到耶稣那里，求祂为他们祝福。这些妇人被上帝的灵所吸引，在耶稣身上感受到了她们的孩子所需要的，并且耶稣也可以通过祝福他们而把这些东西赐给他们。

可 10:13-16 有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。14 耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在上帝国的，正是这样的人。15 我实在告诉你们，凡要承受上帝国的，若不象小孩子，断不能进去。”16 于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。

耶稣的门徒认为这件事是对更重要事情的搅扰。为表明此种情形的严重性，圣经指出耶稣“就恼怒”，或更直接地说，祂因这些母亲的要求被拒绝而非常生气。圣经很少说耶稣恼怒，这是其中之一。通过这个行为，耶稣表明祂理解母亲的忧虑与辛劳，并会尽祂所能地减轻她的负担。

值得注意的是，正因为一个女人辩护，才最终促成了基督的死。请注意这段经文：

太 26:6-16 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，浇在祂的头上。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。”10 耶稣看出他们的意思，就说：“为什么难为这女人呢？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。13 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，作个纪念。”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 “我把祂交给你们，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。

当马利亚来为耶稣洗脚时，以犹大为首的门徒便鄙视她浪费钱财。耶稣随即为她的行为辩护，并斥责门徒对她的冷酷无

情。然后祂宣布，福音无论传至何处，都应讲述马利亚的故事。这对马利亚来说必定是何等鼓舞人心啊！马利亚完美地表明了一个悔改罪人的真实地位，并展示了蒙赦免的喜乐。耶稣想让世人知道她所做的正是对祂工作最恰当的反应。

在犹大被耶稣责备之后，他就直接去找祭司，和他们达成协议，出卖了耶稣。这个故事表明耶稣愿意付上何等牺牲来提升女性的尊严。

耶稣的这些举动对于帮助恢复真正的家庭关系以及妻子和母亲在家庭中的重要角色至关重要。

《启示录》中称耶稣所重建的一切教导为“耶稣真道”。耶稣的真道是耶稣教导并践行的一套原则。正如我们以后会看到的，这真道在撒但的猛烈攻击下要一直存到世界的末了。然而，女人的后裔必得胜，上帝的家庭国度终必统治全宇宙。因此，我们可以说：“圣徒的忍耐就在此；他们是守上帝诫命和耶稣真道的”（启 14:12）。

20. 向不可见的过渡

A. 关系是不可见的

因为上帝的国是以关系为基础的，所以它所强调的是不可见的事物。虽然我们可以看到一段关系的证据，但实际的关系本身并非是可以肉眼观察到的实物。若仔细观察一位丈夫及其妻子的关系，我们无法确切地说他们之间的关系有多牢固或稳定；虽然可以通过他们所说的话和他们之间的互动来进行猜测，但我们却无法看到这关系本身到底如何。

因此，上帝的国始于不可见的事物；首先出现在思想中，然后表现为可见的事物。请注意以下经文对上帝的描述。

罗 1:20 自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。

提前 6:16 就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见、也是不能看见的，要将祂显明出来。但愿尊贵和永远的权能都归给祂。阿们！

因此，那些寻求与上帝建立关系的人，要从生命中不可见的事物开始，从与上帝、家人和朋友的关系开始。

回到我们对亚伯拉罕和宁录所做的对比上，我们看到在敬拜方面出现了这个问题。亚伯拉罕从不可见的开始。他的价值以他与上帝的关系为中心，并通过这种关系的所有外在祝福而被放大。另一方面，宁录的不安全感需要不断地以外在的证据作为他价值的基础，由于他与上帝没有真正的关系，因此他的敬拜就集中在了程序与仪式，以及可见的事物上。

亚伯拉罕	宁录
	
1. 家庭结构 (创 18:19)	1 独裁者/暴君(创 10:10)
2. 游牧的农村人(来 11:8-10)	2. 城市的建造者与守护者 (创 11:4)
3. 通过父母的祝福而建立身份 (创 12:2)	3. 通过名声来获得身份(创 11:4)
4. 遵守安息日与诫命 (创 26:5)	4. 遵从个人的欲望(罗 1:21-32)
5. 相信死亡与复活 (来 11:17-19)	5. 相信灵魂不死 (创 3:4)
6. 救主是谦卑的生命恢复者——体现在被杀的羔羊上(约 11:25)	6. 救主是骄傲的解放者和征服者，通过敬拜太阳和自然界来获取力量
7. 敬拜的焦点是不可见的	7. 敬拜的焦点是可见的

因此，可见与不可见的问题将是一个重要指标，表明哪个国度对我们思想的影响最大。我们可以在圣经中看到这一点：

林后 4:18 原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。

来 11:1 信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。

这个问题如此重要，以至上帝甚至让它成为了诫命之一：

出 20:4 不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形像仿佛上天、下地，和地底下、水中的百物。

以地上的物质来代表上帝，是将焦点从不可见的事物转移到可见事物的最快方式。圣经称其为拜偶像，上帝恨恶拜偶像，因为它能使祂的儿女与祂脱离真正的关系。

B. 蛇的谎言使人注重可见的事物

由于蛇的谎言，拜偶像就一直是人类的问题。这是因为我们相信自己拥有与生俱来的生命与能力，再加上对价值的需求，就需要我们能证明这能力并使人看到之。若无法证明自己的能力，我们就会开始觉得自己毫无价值。在敬拜的领域中，敬拜的焦点是权力，展示权利与对权力的崇拜。快速浏览一下历代的偶像崇拜就会发现，人们拜圣物是因为他们拥有某些方面的能力，是前来敬拜的人需要获得或拥有的。在敬拜神明的过程中，人们希望前来敬拜的人会蒙恩，并从中获得一些能力。这与内在权力的机会与威胁心态是完全一致的。认为一个有能力的物体能给人带来机会，通过正确的方法，他们就可能获得此种能力的一部分。

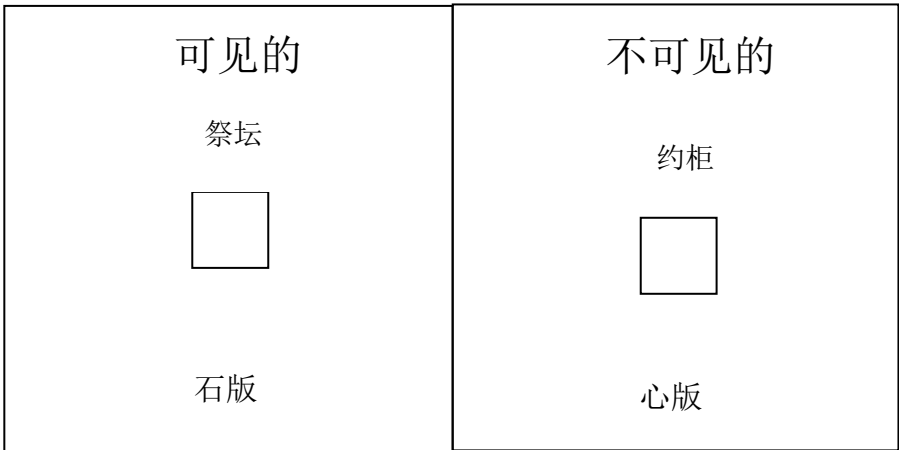
论到敬拜真神，可悲的是，许多人困惑不已，试图把对上帝的爱与寻求祂的能力，以满足一己之欲结合在一起。诚然，我们需要祂的大能，但不是为了让我们觉得自己有能力、有价值，而是为要尊荣祂，彰显祂的品格，享受与祂的关系。许多人为要赢得上帝的喜悦，获得祂的大能，便行善，祷告很长时间并多多地牺牲奉献。这样的宗教是空虚而没有真爱的。

林前 13:1-3 我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般。2 我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。3 我若将所

有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。

C. 通向不可见之事物的旅程

正因这些原因，上帝便设计了圣所崇祀制度，以引导前来敬拜的人回到无形的事物与关系上。你应该还记得在对圣所的介绍中，这种从可见到不可见的转变被清晰地描绘了出来。

必须要提出的问题是：上帝国度的中心若是不可见的，那么祂为何还要给以色列人一个如此显而易见的制度呢？这个问题的答案就在于上帝要在我们所在之处与我们相遇。为要教导以色列人上帝国度的真原则，上帝就必须给他们一个看得见的模型，让他们知道其国度是如何运作的。但须谨记：崇拜仪式中最神圣的部分从未被前来礼拜的人看见过。精美的金器皿、约柜和诫命，若非因着信，就永远不会看到。此外，圣所周围有一堵墙，以防人们从外面看到任何东西。礼拜者所看到的唯一看得见的就是祭坛、被杀的羔羊和为洁净用的洗濯盆。其余的都是隐藏的，只有为他们服务的祭司才能看到。

至关重要的是要记住，圣所之旅的目的是要把上帝的律法写在我们心中，一个看不见之处。为了有效地做到这一点，对于敬拜者来说，这一旅程的过程就必须用心。

将这点铭记于心，我们就能理解耶稣为何会试图把以色列人的注意力从地上圣殿的物件转移到对天上不可见的现实上。关于地上圣所有趣的是，它只是一个看不见之天上原型的副本。

来 8:1-5 我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，2 在圣所，就是真帐幕里，作执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的。3 凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。4 他若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司。5 他们供奉的事本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙上帝警戒他，说：“你要谨慎，作各样的物件都要照着在山上指示你的样式。”

把人的注意力从可见的转移到不可见的，一直是上帝的旨意，这样把祂的律法写在祂子民心中的工作才能奏效。“让人们的思想转向属天的事物”是耶稣事工的核心内容之一。

路 17:20-21 法利赛人问：“上帝的国几时来到？”耶稣回答说：“上帝的国来到不是眼所能见的。21 人也不得说：‘看哪，在这里！看哪，在那里！’因为上帝的国就在你们心里（心里：或作中间）。”

耶稣清楚地告诉法利赛人，上帝的国来到不是眼所能见的，而是来自一个人的内心。没有任何巨大的炫耀能向犹太领袖证明上帝的国；这个国必须凭信进入。这种思想的转变在耶稣和井旁妇人的对话中很好地被记录了下来。

约 4:19-24 妇人说：“先生，我看出你是先知。20 我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”21 耶稣说：“妇人，你当信我。时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。22 你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。23 时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂。”24 上帝是个灵（或无个字），所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。

当妇人感觉到耶稣明了属灵的事时，便立刻问祂敬拜的正确地点或位置。她的心思集中在物质与地理上，但耶稣告诉她，真正的敬拜不在于关注地上的建筑与地点。使一个地方成圣的不是建筑，而是上帝的灵。祂向这个妇人指出了真正的敬拜：用心灵（无形的）和诚实（或作：真理）敬拜。上帝所赐下的有形之物，只有在指向无形之物时才有价值。

D. 撒但企图关闭通向不可见之事物的大门

上帝将一个可见的圣所作为课本赐给以色列这个事实，就意味着撒但已利用它来让以色列人专注于这个可见的敬拜制度。他若能让他们的注意力一直集中在地上的圣殿制度上，那么他就能阻止其思想转移到属天的现实与天上那不可见的（对人类来说）真圣所上。

我们若仔细研究耶稣与犹太领袖的对话，这个问题就会不断浮现出来。

约 3:3-12 耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。” 4 尼哥底母说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？” 5 耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。6 从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。7 我说：‘你们必须重生’，你不要以为希奇。8 风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。” 9 尼哥底母问祂说：“怎能会有这事呢？” 10 耶稣回答说：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？11 我实实在在的告诉你，我们所说的是我们知道的；我们所见证的是我们见过的；你们却不领受我们的见证。12 我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？”

耶稣对尼哥底母说他必须重生，最字面的意思是，从上面或看不见的地方重生。耶稣接着解释到了上帝的灵所作的肉眼所不能见的工作。尼哥底母很难理解这个看不见的焦点。

撒但必须阻止以色列人的思想跟随耶稣从地上回到天上。他们若把注意力转移到了不可见的现实上，就会对属地的有形崇拜制度失去兴趣，而此种制度正是犹太领袖控制人民的手段。鉴于此，每当耶稣谈到这种转变时，都会被视为对犹太领袖及其权力基础的攻击。

约 2:18-21 因此犹太人问祂说：“你既做这些事，还显什么神迹给我们看呢？” 19 耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。” 20 犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？” 21 但耶稣这话是以祂的身体为殿。

犹太人希望耶稣能以一个外在或可见的神迹来证明其权柄，但耶稣在对他们的回答中提到的却是不可见的，而非可见的。整个圣所制度都是在反映耶稣——顺服的神圣代理人。这个制度的全部目的就是让人在品格上像耶稣，而品格不是肉眼所能直接看到的。

可悲的是，犹太人拒绝在思想上与基督一同转移到那不可见的领域，而是坚守其地上圣殿。值得注意的是：犹太人正是根据“拆毁上帝的殿”这句话而最终判了耶稣死刑。

太 26:61-65 “这个人曾说：‘我能拆毁上帝的殿，三日内又建造起来。’” 62 大祭司就站起来，对耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？” 63 耶稣却不言语。大祭司对祂说：“我指着永生上帝叫你起誓告诉我们，你是上帝的儿子基督不是？” 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。” 65 大祭司就撕开衣服，说：“祂说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？这僭妄的话，现在你们都听见了。”

这种对地上圣殿的过度关注，是撒但通过内在能力的谎言而精心设计的，为要使以色列人注重那可见的，并给他们造成巨大的悲剧。他们错过了所赐给他们之崇祀的意义，拒绝了其

敬拜制度的核心人物。耶稣试图极力唤醒他们对可见事物的愚蠢痴迷。

太 23:16-25 你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：“凡指着殿起誓的，这算不得什么；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，什么是大的？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，这算不得什么；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，什么是大的？是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？ 20 所以，人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓； 21 人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的起誓； 22 人指着天起誓，就是指着上帝的宝座和那坐在上面的起誓。 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。 24 你们这瞎眼领路的，蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。 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。

可惜，他们并没有听进去，并且本应使人心得到丰盛生命的制度却因撒但的国度而成为了荒场。

太 23:37-38 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，好象母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。 38 看哪，你们的家成为荒场留给你们。

E. 跟从基督的人把注意力从地上的通道转向了天上的源头

这种思想上的转变即使是基督的门徒也很难接受。他们不明白祂为何要回到天上，让他们看不见祂。

约 13:36-37 西门彼得问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。” 37 彼得说：“主啊，我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命！”

约 14:1-5 “你们心里不要忧愁；你们信上帝，也当信我。2 在我父的家有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。3 我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里。4 我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道（有古卷作：我往哪里去，你们知道那条路）。”5 多马对祂说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”

耶稣若不回到天上，我们的本性就会注重祂的肉体而非祂的品格。耶稣必须回到天上，这样我们的思想才能学会思想那不可见的。好消息是耶稣仍会借着祂的灵与我们同在。祂在不在被他们看见时，仍可安慰他们。耶稣能借着圣灵来完成把祂的律法，即祂的品格，写在心中的工作。

约 14:16-18 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（或作：训慰师；下同），叫祂永远与你们同在，17 就是真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见祂，也不认识祂。你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。18 我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。

约 16:4-7 我将这事告诉你们，是叫你们到了时候可以想起我对你们说过了。我起先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。5 现今我往差我来的父那里去，你们中间并没有人问我：“你往哪里去？”6 只因我将这事告诉你们，你们就满心忧愁。7 然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。

正如圣殿需要变为不可见的一样，耶稣也是如此。这都是从以权力为基础的有形体系向无形的关系体系转变过程的一部分。知道耶稣仍在借着祂的灵与我们同在是何等奇妙啊！知道我们的试验与忧愁，理解人类生活挑战的那位，仍与我们同在并安慰我们。正如耶稣所说，祂以一种看得见的身份离开，又借着圣灵以一种看不见的身份回来是很重要的，以使改变人心

的真实工作能在需要之处——在不可见的关系领域中——得以完成。

新约的大部分内容都是关于要思想那不可见的，以及撒但如何试图阻止这种转变。

徒 6:7-15 上帝的道兴旺起来；在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。8 司提反满得恩惠、能力，在民间行了大奇事和神迹。9 当时有称利百地拿会堂的几个人，并有古利奈、亚力山大、基利家、亚西亚、各处会堂的几个人，都起来和司提反辩论。10 司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住，11 就买出人来说：“我们听见他说谤讟摩西和上帝的话。”12 他们又耸动了百姓、长老，并文士，就忽然来捉拿他，把他带到公会去，13 设下假见证，说：“这个人说话，不住的糟践圣所和律法。14 我们曾听见他说：这拿撒勒人耶稣要毁坏此地，也要改变摩西所交给我们的规条。”15 在公会里坐着的人都定睛看他，见他的面貌好象天使的面貌。

徒 7:48-60 其实，至高者并不住人手所造的，就如先知所言：49 主说：天是我的座位，地是我的脚凳；你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？50 这一切不都是我手所造的吗？51 “你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵！你们的祖宗怎样，你们也怎样。52 哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那义者要来的人杀了；如今你们又把那义者卖了，杀了。53 你们受了天使所传的律法，竟不遵守。”54 众人听见这话就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。55 但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见上帝的荣耀，又看见耶稣站在上帝的右边，56 就说：“我看见天开了，人子站在上帝的右边。”57 众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去，58 把他推到城外，用石头打他。作见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。59 他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂！”60 又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们！”说了这话，就睡了。扫罗也喜悦他被害。

犹太人声称司提反使人们的思想转离了地上圣殿，从而改变了他们最尊敬之领袖摩西的习俗。司提反试图在受审时告诉他们，上帝并不住人手所造的殿；祂的国是不可见的。为要帮助犹太人并唤醒他们对可见事物的关注，司提反便进行最后一搏，直接告诉他们，他们和他们的祖先一直都在抵制那不可见的属灵观点。司提反看到了天上的异象，看见耶稣在父的右边，以作为那转变确实已发生、耶稣真在天上的记号。这是犹太人接受要转向不可见之事物的最后机会。但他们没有接受，而是止息了那个恳求他们之人的声音。这一举动就注定了他们作为一个国家的命运。正如耶稣所预言的，他们的家成为荒场留给了他们。由于没有上帝的保护，这座犹太圣殿于四十年后被摧毁了。

遗憾的是，这种专注于有形殿宇的渴望今日依然存在。数以百万计的人相信地上圣殿将会重建，但此种信仰否定了耶稣所教导的关于从上头而生的一切教训。真正敬拜上帝的，要用灵（不可见的）来拜祂，并要借着那看不见的耶稣的灵得安慰，直到祂驾着荣耀的云降临。当蛇的谎言从我们心中被洗掉，对可见事物的执念不再成为问题时，我们必能再见祂。

宁录	罗马统治下的基督教会
	
<p>1. 独裁者/暴君(创 10:10)</p>	<p>1. 独裁者/暴君(启 13:16, 17)</p>

2. 城市的缔造者与保护者(创 11:4)	2. 城市的缔造者与客商(启 18:)
3. 用名声建立身份(创 11:4)	3. 用地位建立身份(帖后 2:4)
4. 随心所欲 (罗 1:21-32)	4. 为满足个人私欲而改变了诫命和安息日(但 7:25)
5. 相信灵魂不死 (创 3:4)	5. 相信灵魂不死 (《教理问答》)
6. 救主是骄傲的解放者与征服者, 通过敬拜太阳和自然界来获取力量	6. 救主是骄傲的解放者与征服者——教皇, 通过星期日敬拜和自然法则来获取力量
7. 敬拜的焦点是可见的	7. 敬拜的焦点是可见的

21. 天上圣所与耶稣的工作被踏在脚下

在本章中，我们将看到撒但极力阻止人看到那不可见的领域和耶稣在天上的工作。这场战争自然要通过宁录的属灵后代来进行，就是那些坚守固有权力体系，因而注重可见事物的人。

A. 耶稣在天上的祭司工作

来 4:14-16 我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。15 因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。祂也曾凡事受过试探与我们一样，只是祂没有犯罪。16 所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时帮助。

耶稣在地上的工作是要使人类与祝福的通道相连接，削平骄傲与毫无价值感的高山，在肉身中彰显其完全顺服的品格，这样我们就能完全确信祂理解我们，并把亚当所造成的与那通道的分离带到十字架与坟墓那里。这项工作由圣所崇祀的院子、燔祭坛和洗濯盆为象征。基督带着这些胜利进入了不可见的天国，继续祂来之前所做的工作，但如今信徒就可以因知道祂在天上为我们服务的真理而凭着更大的信心去求问祂，然后基督就可以把他们所需的恩典分赐给他们。

罗 8:9-11 如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。10 基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。11 然而，叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。

腓 1:19 因为我知道，这事藉着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。

弗 1:17-21 求我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂，18 并且照

明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；19 并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，20 就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，21 远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。

加 4:6 你们既为儿子，上帝就差祂儿子的灵进入你们（原文作我们）的心，呼叫：“阿爸！父！”

当跟随基督之人将心思集中在耶稣身上，祈求帮助在品格上像祂时，祂就会把充满恩典的灵赐给他们，而住在他们心中的灵就会显出仁爱、喜乐、和平、忍耐以及所有其他基督之灵的果子来。

撒但若容许上帝的子民专注于耶稣在天上的奇妙工作，他们就会变得太强大，以致撒但都无法战胜他们。故此，撒但必须阻止信徒的心仰望上天和耶稣的工作。

B. 灵意的罗马

当然，因着上帝的智慧和预知，祂知道撒但会如此行，便在基督降世前六百年就预言撒但要遮住天上圣所，并消灭上帝的真实信徒。

撒但将通过巴比伦的制度来达成此目的。撒但已设法使以色列人在肉体上成为了巴比伦的奴隶，在耶稣成为不可见的之后，撒但也必须在灵性上奴役。《但以理书》第七章和第八章解释了这一切发生的过程。在异教罗马时达到巅峰的世界四大帝国，必须拥有一个属灵的重点，以与基督的真实信徒相抗争。诚然，异教国家都有属灵元素，但借着罗马所有的这个新的属灵焦点必须与上帝天国的属灵焦点相似。因此，撒但就把罗马变成了一个虚假的属灵势力，当然也是一个属地的势力。通过增加这个属灵的维度，他就能以进入上帝真实敬拜者之思想

的新战场，阻挡其视线，使他们看不到基督在天上的工作，并切断通过祂作祭司的中保工作而建立起来的祝福通道。

但 7:19-21 那时我愿知道第四兽的真情，他为何与那三兽的真情大不相同，甚是可怕，有铁牙铜爪，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。20 头有十角和那另长的一角，在这角前有三角被他打落。这角有眼，有说夸大话的口，形状强横，过于他的同类。21 我观看，见这角与圣民争战，胜了他们。

我们知道第四兽是罗马，它将变得“大不相同”，或不同于之前的帝国，因为它将增加属灵或无形的维度，是真正的不可见体系的赝品。这种转变在预言中被表明为一个从罗马而出的角。

但 8:12-13 因罪过的缘故，有军旅和常献的燔祭交付他。他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。13 我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问那说话的圣者说：“这除掉常献的燔祭和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅（或作：以色列的军）践踏的异象，要到几时才应验呢？”

《但以理书》第八章再次描述了这个角的势力，说它将真理抛在地上。此种抛在地上的过程使圣所系统的所有要素重新变回到可见的，这样把上帝律法写在上帝子民心中的工作就会受到干扰与混淆。

C. 攻击天上圣所

在公元四世纪至六世纪间，罗马教会的焦点教义乃是地上的基督。她是通过以下四个主要方式做到这点的：

1. 她通过删掉第二和第四条诫命而改变了律法。第二条诫命对保护那不可见的焦点至关重要，第四条诫命则指向了祝福通道的源头与真正力量的来源。

2. 她在罗马建立了地上圣殿，以使敬拜者的心专注于属地的可见建筑。
3. 她设立了地上的祭司制度（即：听神父告解），来听人认罪，应许罪人赦免。这乃是在伪造基督的工作，再度将敬拜者的心集中在属地、可见的祭司制度上，而非不可见之圣所中不可见的祭司上。
4. 引入弥撒作为基督的死与赦免力量的可见标志。焦点不再是基督的灵，而是人所吃的基督的身体将成为属灵力量的源泉。这种转变是微妙而有力的，并再次混淆了跟随上帝之人的思想。

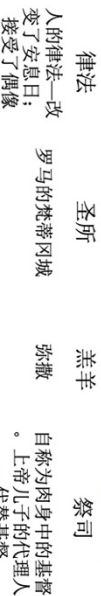
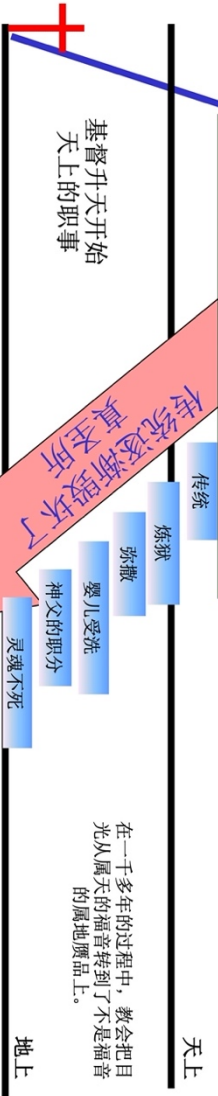
对天上圣所制度的攻击 从不可见的到可见的

你们总不要被他诱惑，因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。
帖后2:3, 4

天上的事实——耶稣的新约职事

基督升天开始
天上的职事

人的律法—改变了安息日；接受了偶像
罗马的梵蒂冈城
弥撒
自称为肉身中的基督—上帝儿子的代理人—代基督

当但以理思想到这个角的势力毁坏上帝圣所、逼迫圣徒的可怕情形时，便想知道这情形将持续多久。为了回答这个问题，一位天使提出了这同样的问题：这角的势力践踏上帝的圣所、祂的律法和祂的子民，要到几时呢？

答案立刻就来了：

但 8:14 他对我说：“到二千三百日，圣所就必洁净。”

“洁净”一词也有恢复的意思。圣所将恢复到它在心中应有的神圣地位。它将恢复为不可见的，这样把律法写在人心上的工作才能得以完成。我们将在下一章中看到 2300 日的时期将何时达到高潮，但在此之前，我们想先看一下关于这个角的势力的几个要点。

正如犹太人试图反对耶稣及其有形事工长达实际的三年半，阻止祂把人的思想转移到他们必须从上头生的事实上一样，《但以理书》第八章的角的势力也会在属灵或预言的三年半时间里反对耶稣，让人们专注于地上有形的敬拜活动。

但 7:25 他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载。

“载”等于一年，“二载”等于两年，“半载”等于半年，即三年半。一载、二载、半载等于预言中的 1260 日，等于实际上的 1260 年。从公元 538 年东哥特人被消灭（牵制罗马的最后一个阿里乌势力）开始，到 1798 年教皇被法国俘虏为止，罗马教会一直占据着统治地位。《启示录》是这样描述此种情形的：

启 13:5-8 又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。6 兽就开口向上帝说亵渎的话，亵渎上帝的名并祂的帐幕，以及那些住在天上的。7 又任凭它与圣徒争战，并且得胜；也把权柄赐给它，制伏各族、各民、各方、各国。8 凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。

四十二个月等于三年半，等于预言中的 1260 日，或实际的 1260 年。⁴⁷这角的势力切断了祝福通道，再度击垮了上帝的家庭国度。上帝子民的心又因这虚假的崇拜制度而变硬，成为荒凉了。故此，这个势力被称为“施行毁坏（英文原作：荒凉）的罪过”：

但 8:13 我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问那说话的圣者说：“这除掉常献的燔祭和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅（或作：以色列的军）践踏的异象，要到几时才应验呢？”

这段历史时期被正确地命名为“黑暗时期”。真理的光被隐藏在了一种攻击上帝律法、圣所和家庭的敬拜制度下。

D. 角的势力攻击家庭国度

正如我们前面所学过的，亚当与夏娃之间领导与顺服的关系，是按照父与子的形像而造的。父与子的关系乃是天上的焦点。

罗马制度称马利亚为上帝之母，并通过这一教义使天上的主要关系变成了母子关系，与在最初的巴比伦中看到的宁录和塞米拉米斯的关系完全相同。母子关系不能反映父与子的关系，也混淆了祝福的通道。

罗马教会还引进了一种混乱的上帝观，认为上帝是三位存在于一个实体中。⁴⁸这就使人们对上帝作为父与子的角色产生了更大的困惑。除此之外，还有上帝让罪人永远在地狱中燃烧的概念。这并非一位慈父的形像，而是像宁录那样，为复仇而杀死其敌人的暴君。甚至就连基督死在十字架上，也被描绘成对复仇与嗜血之呐喊的满足。所有这些教导都严重地破坏了上帝

⁴⁷ 启 11:2,3

⁴⁸ 请参阅亚他那修信经

是一位爱我们的天父和一位向我们表明如何与祝福源头保持连接的顺服儿子的观点。

为了进一步攻击家庭，罗马教会便禁止其领袖结婚。婚姻在理想的状态下乃是上帝国度最有力的证明，而这是撒但所无法容忍的。圣经明确地告诉我们，上帝教会的长老或监督应该是一个妻子的丈夫，这样他们才能明白祝福的原则。教会领袖却蔑视这一原则，其领袖在没有成为丈夫的情况下就做了监督。在家庭国度的背景下，此等人作为上帝群羊的牧人乃是非常不利的。

这种可怕情形是如何出现的呢？在撒母耳时代，以色列国的领袖想要与列国一样，而不想与众不同，所以基督教会也发现他们很难做到与众不同，很难拥有一种专注于关系与不可见之物的敬拜体系。

基督徒被宣布为无神论者，因为他们没有圣殿、祭坛、祭祀、祭司和一般人认为宗教的本质所应有的一切排场。无知的人倾向于用眼睛看得到的东西来评价宗教。为了平息这种指责，基督教的博学之士就想引进一些外在的仪式来吸引人们的感官，这样他们就能真正拥有基督徒被指控为所没有的那一切，尽管形式不同。——琼斯：《拜太阳的奥秘和大衰落》，第 32 页。

这些外在或可见仪式的出现，打开了这角势力的出现与再次俘虏上帝子民的大门。在被掳期间，上帝的子民不能再遵守祂的保护性律法，也不能继续与耶稣的祭司职事保持联系，因此他们就不能拥有所需的能力来战胜蛇的谎言。

E. 为释放妇人而降下审判之灾

正如上帝为把妇人撒拉从被掳之地释放出来，而降灾或审判在埃及一样，当妇人(以色列的教会)再次被掳时，上帝也会让审判临到属灵的巴比伦，让妇人再度被释放。这些审判在《启示录》第八、九和十一章的吹号中有详细的描述。

审判既临到了异教罗马，也临到了罗马教皇。头四号让异教罗马屈服；第五号和第六号则描述了伊斯兰势力和法国大革命的工作，即削弱了教皇制度，并给它造成了致命的死伤。

在这致命的死伤之后，知识便增长，恢复上帝国度真正原则的道路也再度被打开。正如上帝使用摩西把上帝的子民引到诫命和圣所一样，当以色列人再次聚集时，同样的事情也会发生。

当然，另一个需要恢复的关键点乃是父亲祝福或播种的角色以及家庭系统的恢复。这正是以利亚在耶稣复临之前所要做的工作。

玛 4:5-6 “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。6 他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”

我们接下来要讲的就是这个故事。在圣所被践踏于脚下的2300年结束时，一场运动将兴起，将恢复律法、天上圣所，以及对父与子之关系的真实看法。

22. 以色列人再度聚集——复临运动的兴起与以利亚的信息

在上一章中，我们注意到但以理是如何论到这个角的势力的：它将兴起，把基督圣所敬拜制度的关键要素从不可见的变回到可见的——但以起初的形式不同。我们观察到这种势力就是罗马教会。在诸多改变中，它试图在两个关键的方面改变上帝律法，删除禁止拜偶像与有形、仪式性崇拜的第二诫，然后删除指出生命的创造者与祝福源头的第四诫。

《但以理书》第八章提出了这个问题：这个势力将持续多久？回答是：“到二千三百日，圣所就必洁净（恢复）。”我们会很快确定这段时期的终点，但首先我们要看看促成 2300 日的高潮事件。

圣所的恢复需要一个过程，需要认识到圣所制度的所有元素均在天上不可见的领域中。这一过程始于十六世纪的宗教改革。

A. 宗教改革开始恢复不可见的观点

约在十六世纪时，一些人开始真正质疑罗马教会对圣经的诚实度。在此之前，很少有人有《圣经》或能够自行阅读，他们只是单纯地相信教会的领袖，让其在属灵事务上指导他们。但约在此时，印刷机发明了出来，书籍便开始迅速增多。《圣经》被大量印制成多种语言，这让罗马教会非常愤怒、沮丧。在认真研读圣经的人中，有马丁·路德。

罗马教会的一个主要特点是弥撒。弥撒是一种仪式，神父将从天上召唤基督进到圣餐中。通过吃这种圣餐，信徒的罪将得赦。这个仪式把焦点完全从耶稣在天上的真正工作上转移开了。它也使人在圣餐饼中看得见耶稣。这圣饼实际上被教会当作神来敬拜，从而明显违背了禁止拜偶像的诫命。

在仔细查经后，马丁·路德回应到：

教皇的弥撒一定是最大、最可怕的可憎之物，因为它直接而有力地与这一主要内容[耶稣为我们的称义而死并复活]相冲突，但在所有其他教皇的偶像崇拜面前，它始终是主要与最似是而非的。因为人们一直认为，这种弥撒祭或弥撒的工作，即使由一个(被遗弃的)恶棍来做，也能使人从今生和炼狱的罪中得解脱，然而**这是唯有上帝的羔羊才能做的**。——马丁·路德，《星报》文章，第10页。

当路德继续写作并演讲时，有几个人开始看到了教会被困的状态。马丁·路德甚至写了一本叫《巴比伦的俘虏》的书，其中指出了许多奴役人们思想的错误教义。

历史学家怀利(J.A.Wylie)对这段时期发生的事做了一个非常有趣的评价：

不像位于七座山上等级制度权力的宝库，通过一条神秘的链条向下传递，把所有其他神父与教皇联系在一起，就像电缆把电火花从一个大陆传到另一个大陆一样，他们恢复了信徒皆祭司的观点。**他们能力的源头乃在天上**。信心就像一个链条，把他们和这源头连在一起；膏他们的油乃是圣灵。他们所献的祭不是赎罪祭（赎罪祭已由永恒的祭司一次性献上了），而是被信心洁净的心灵，以及因同样的神恩而结出圣洁硕果的生命。这是一场伟大的改革。一个古老而稳固的制度被废除了；引进了一种截然不同的制度。——《新教历史》，怀利牧师著，第一卷，第843页。

这段话清楚指出了这个问题。罗马制度已使人从生命之泉转向了自己无法得生命的虚假之泉。

耶 2:13 因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。

改革家们使他们的思想转向上天，即能力的真源头。他们使自己与真祭司耶稣相连，直接祈求祂赐下能力与力量。教会本应成为祝福的通道，把人们引向天上圣所中的基督，但他们却挡在人的路上，让他们看不到真理。

路德，廷代尔等人领导的宗教改革，确实开始恢复了圣所制度的无形崇拜。然而，尚有许多问题有待解决。教会已把人们带到了黑暗的极深之处，需要很长时间才能出来。瓦典西人和阿尔比派使这个真正的信仰体系在法国南部和意大利北部得以延续下去，但他们只是黑暗中一盏忽隐忽现的明灯。他们放弃一些宝贵的真理，加入了十六世纪的宗教改革运动。即便如此，宗教改革的工作仍有能力为洁净圣所做准备。改革家们恢复了耶稣在天上的祭司工作，但他们没有查明圣所制度为何也需要在天上。值得庆幸的是，上帝会呼召一班人，指出圣所在天上乃是要应验关于 2300 年的预言。

B. 上帝子民的分散、恼怒与聚集

但 8:14 中提到的 2300 年的结束在同一章的第 19 节中还有另一条线索。

但 8:19 说：“我要指示你恼怒临完必有的事，因为这是关乎末后的定期。”

这节经文提到 2300 年也将是恼怒的结束。这恼怒把我们带回到了摩西的时代，以及忠心必蒙福、没能坚守使以色列人与祝福通道相连的敬拜要素必遭咒诅的应许上。

《申命记》为出现在《但以理书》第八章中的忿怒或恼怒提供了背景。它与上帝和以色列人所立的约有关，即以色列人要遵守祂的诫命，并要根据所赐的圣所制度忠心敬拜。

申 29:9-15 所以你们要谨守遵行这约的话，好叫你们在一切所行的事上亨通。10 今日，你们的首领、族长（原文作支派）、长老、官长、以色列的男丁，你们的妻子儿女，和营中寄居的，以及为你们劈柴挑水的人，都站在耶和華你们的上帝面前，11 -12 为要你顺从耶和華你上帝今日与你所立的约，向你所起的誓。13 这样，他要照他向你所应许的话，又向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各所起的誓，今日立你作他的子民，他作你的上帝。14 我不但与你们立这约，起这誓，15 凡与我们一同站在耶和華我们上帝面前

的，并今日不在我们这里的人，我也与他们立这约，起这誓。

以色列人若如此行，祝福和保护的通道就会一直畅通，但若不如此行，他们的儿女就会在没有祝福的情况下长大，将处于成为暴君的危险之中，或感到一种强烈的试探要与列国一样，而非要成为独特与圣洁的民。这个过程将给以色列家庭带来难以置信的痛苦，上帝把这个过程称为祂的忿怒或恼怒。导致这些事发生的是人，但上帝要为这些事负责，因祂不会介入，强行阻止这些事的发生。

申 29:16-28 “我们曾住过埃及地，也从列国经过；这是你们知道的。17 你们也看见他们中间可憎之物，并他们木、石、金、银的偶像。18 惟恐你们中间，或男或女，或族长或支派长，今日心里偏离耶和华我们的上帝，去事奉那些国的神；又怕你们中间有恶根生出苦菜和茵陈来，19 听见这咒诅的话，心里仍是自夸说：‘我虽然行事心里顽梗，连累众人，却还是平安。’20 耶和华必不饶恕他；耶和华的怒气与愤恨要向他发作，如烟冒出，将这书上所写的一切咒诅都加在他身上。耶和华又要从天下涂抹他的名，21 也必照着写在律法书上、约中的一切咒诅将他从以色列众支派中分别出来，使他受祸。22 你们的后代，就是以后兴起来的子孙，和远方来的外人，看见这地的灾殃，并耶和华所降与这地的疾病，23 又看见遍地有硫磺，有盐卤，有火迹，没有耕种，没有出产，连草都不生长，好象耶和华在忿怒中所倾覆的所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁一样，24 所看见的人，连万国的人，都必问说：‘耶和华为何向此地这样行呢？这样大发烈怒是什么意思呢？’25 人必回答说：‘是因这地的人离弃了耶和华他们列祖的上帝，领他们出埃及地的时候与他们所立的约，26 去事奉敬拜素不认识的别神，是耶和华所未曾给他们安排的。27 所以耶和华的怒气向这地发作，将这书上所写的一切咒诅都降在这地

上。28 耶和华在怒气、忿怒、大恼恨中将他们从本地拔出来，扔在别的地上，象今日一样。’ ”

正如我们所学过的，以色列人确实背弃了那约。他们敬拜别神，让其儿女暴露在毫无价值感（源自处于祝福通道之外的咒诅）之中。作为这恼怒的一部分，上帝将允许以色列人被分散。以色列人的分散将剥夺本应做祝福通道的以色列人的领导权。以色列人四散时，就没有了祝福的通道，羊也没有了指定的牧人。孤儿寡妇得不到来自父亲般人物的祝福，诅咒就因此而延续了下去。圣经多处都提到过此种分散：

利 26:27-33 你们因这一切的事若不听从我，却行事与我反对，28 我就要发烈怒，行事与你们反对，又因你们的罪恶罚你们七次。29 并且你们要吃儿子的肉，也要吃女儿的肉。30 我又要毁坏你们的邱坛，砍下你们的日像，把你们的尸首扔在你们偶像的身上；我的心也必厌恶你们。31 我要使你们的城邑变为荒凉，使你们的众圣所成为荒场；我也不闻你们馨香的香气。32 我要使地成为荒场，住在其上的仇敌就因此诧异。33 我要把你们散在列邦中；我也要拔刀追赶你们。你们的地要成为荒场；你们的城邑要变为荒凉。

这分散当然是发生在亚述和巴比伦统治期间的：

赛 10:5-6 亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。6 我要打发他攻击衰读的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓，抢财为掳物，夺货为掠物，将他们践踏，象街上的泥土一样。

耶 9:13-16 耶和华说：“因为这百姓离弃我，在他们面前所设立的律法没有遵行，也没有听从我的话；14 只随从自己顽梗的心行事，照他们列祖所教训的随从众巴力。”15 所以万军之耶和华以色列的上帝如此说：“看哪，我必将茵陈给这百姓吃，又将苦胆水给他们喝。16 我要把他们散在列邦中，就是他们和他们列祖素不认识的列邦。我也要使刀剑追杀他们，直到将他们灭尽。”

尽管以色列人离弃上帝，转向别神，但主仍借着先知应许祂必二次聚集他们。

赛 11:11 当那日，主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。

这次聚集将何时发生？你可能留意过，上帝说祂要因以色列人的罪刑罚他们七次（译者注：利 26:24，这里的“次”与一载中的“载”相同）。根据预言时间（1 载=1 个预言年=360 年）计算，7 次（ 7×360 ）就等于 2520 年。

所罗门之后，以色列国便被分为南北两国。公元前 723 年，北国以色列被亚述掳去；公元前 677 年，南国犹太王玛拿西被掳至巴比伦。

代下 33:11 所以耶和华使亚述王的将帅来攻击他们，用铙钩钩住玛拿西，用铜链锁住他，带到巴比伦去。

如果把 723 年和 677 年分别加上 2520 年，就会得到 1798 年和 1844 年。我们发现 1798 年意义重大，因为教皇在这一年被掳，因此对《但以理书》的研究出现了巨大的复兴，试图理解这一极具意义的事件。

这恼怒将从实际的以色列一直延伸至属灵的以色列。《但以理书》第十至十二章概述了这恼怒的顺序。

《但以理书》第十一章提到了历世历代统治上帝子民、以各种方式阻止他们忠心敬拜上帝的不同势力。但 11:36 直接讲到了罗马教会及其与忿怒的关系：

但 11:36 王必任意而行，自高自大，超过所有的神，又用奇异的话攻击万神之神。他必行事亨通，直到主的忿怒完毕，因为所定的事必然成就。

研究《但以理书》第十一章就可以得知：其时间顺序是从公元前 539 年的玛代波斯帝国一直到世界的末了。这种从实际的以色列人到属灵以色列人的转变很重要。新约作者们很清楚地表明了以色列人的属灵概念：

罗 2:28-29 因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。29 惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。

加 3:26-29 所以，你们因信基督耶稣都是上帝的儿子。27 你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。28 并不分犹太人、希利尼人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。29 你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

在基督降临并教导百姓之后，上帝国度的公民身份不再以出身为基础，而是以基督的属灵教导为基础，即他们是遵守上帝诫命和耶稣真道的。事实上，以色列人只在相信弥赛亚这件事上是属灵的。然而在基督降临之前，有关弥赛亚的知识却只在实际的以色列国内流传着。这个国家把所得到的知识用以高抬自己，而真理是：唯有有信心的人才是上帝真以色列的一部分。

罗 9:8 这就是说，肉身所生的儿女不是上帝的儿女，惟独那应许的儿女才算是后裔。

鉴于此，我们把肉身的以色列人视为一本教科书，让我们知道当真理被接受或拒绝时将发生什么。正如实际的以色列被实际的巴比伦驱散一样，属灵的以色列也要被属灵的巴比伦所分散。这整个过程将持续 2520 年，直到 1844 年结束。

此时，上帝就会第二次聚集以色列人，正如祂第一次时所做的一样。第一次时，上帝聚集以色列人出离埃及，赐给他们祂的诫命、圣所，并通过先知摩西引导他们了解许多重要的真

理，包括健康、教育和公民生活。第二次聚集以色列人，意味着祂要把这一切重做一次，而这就是 1844 年左右发生的事。

C. 复临运动的兴起

1798 年后，威廉·米勒耳(William Miller)是认真研究《圣经》的信徒之一。米勒耳是一个自然神论者，认为上帝是一位缺席的地主，也就是说他认为上帝唯一参与的工作是创造世界，然后就让人自生自灭。然而，在美国自卫队中参与了普拉茨堡战役，看到人数远远落后的美国军队竟击败了井然有序的英国军队后，他便开始想知道上帝是否真地会介入人间事务，因为在他看来，美国人是不会赢得那场战役的。

在威廉·米勒耳的研究中，他制定了一些非常重要的解经规则。那时，由于他不隶属于任何教会，因此就没有受到他们教导的直接影响。威廉·米勒耳看到了用一致的方法来解释圣经的重要性。他和他自然神论的朋友们最初认为《圣经》充满了错误与矛盾。在普拉茨堡的经历之后，他感到需要看看自己能否调和所有这些矛盾。为了做到这点，他就需要一个固定一致的研经方法。若能用一种一贯的方法解开圣经中所有明显的矛盾，他就必能找到自己想要的答案。威廉·米勒耳的完整释经原则在附录中可以找到，但我们将在这里提出其中的几个。

规则 1.

每个字都必须与圣经所提到的主题相关。

规则 2.

全部圣经都是必要的，若殷勤查考与应用，就可明白。

规则 4.

要理解一项教义，须将关于此主题的所有经文找出来放在一起；然后，让每个字都发挥其作用，若能构建你的理论而没有任何矛盾之处，你就不会出错。

规则 5.

必须以经解经，因为这本身就是一条规则。我若指望一位老师为我解释，他就会猜测其意思，或由于他的宗教信仰，或为让人认为他很聪明而想那样解释，然后他的猜测、欲望、信条或智慧就会成为我的规则，而非圣经。

规则 6.

上帝已通过异象、表号和比喻来启示即将发生之事，有时同一件事通常会通过不同的异象、表号和比喻启示出来。若想明白此事，就必须把他们都放在一起研究。

威廉·米勒耳以一种谨慎而一贯的方法开始研究《但以理书》第八章，并开始思考 2300 日的含义。

他注意到圣经没有给出 2300 日的起始时间，并且在《但以理书》第八章结束时，但以理仍不明白关于这个时期的异象。通过《但以理书》第八章和第九章中的一系列联系，他看到《但以理书》第九章中七十个七的起点也是 2300 日的起点。

正如七十个七的预言一样，由于在应用上应有一致性，因此 2300 日也应被理解为 2300 年。七十个七的起点是公元前 457 年。威廉·米勒耳第一次计算时，在公元前到公元的过渡时期中计入了公元 0 年，因此就得到了 1843 年。

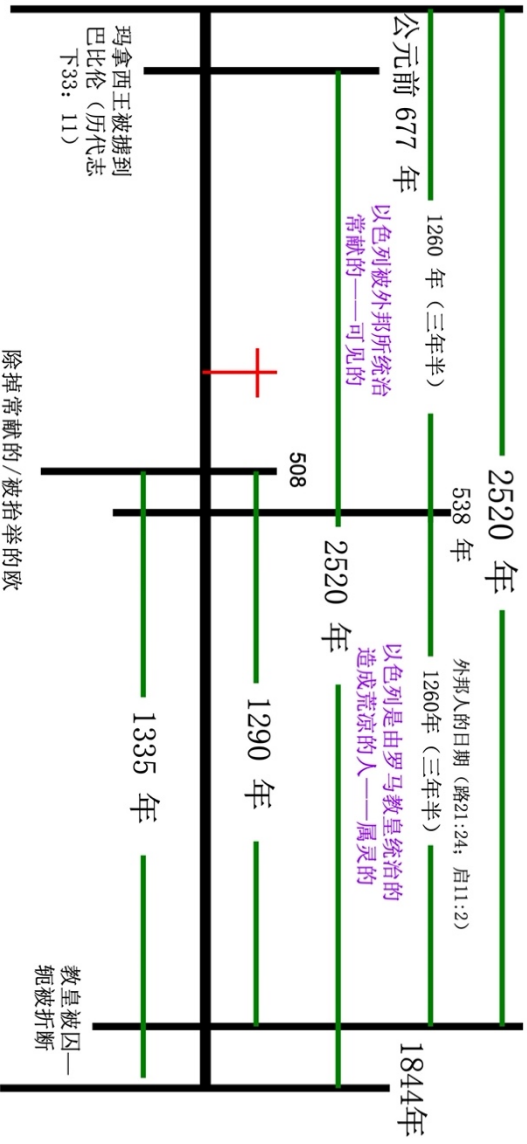
威廉·米勒耳也准确研究出了关于恼怒的预言，并确定利 26: 中的“7 次”也在 1843 年结束。在《但以理书》第十二章中发现的 1290 年和 1335 年的附加预言也与这个日期有关。虽然对这些预言的详细解析超出了本书范围，但威廉·米勒耳确定：1290 年结束于 1798 年，而从同一时间开始的 1335 年结束于 1843 年。

公元前 723 年

以色列的分散与聚集

七次

1798 年

北国被亚述所携 (王下17:24)

除掉常献的 / 被抬举的 欧洲列王如今成为了教皇的 军队 (《评论与通讯》 1851年12月9日)

教皇被囚—— 轭被折断

圣所被洁净

威廉·米勒耳惊讶地发现，通过使用一种一致的研经方法，他看到几个预言均在 1843 年结束。

一有了这个发现，他就觉得有必要与世人分享，但像摩西一样，他害怕，不想这样做。他认为自己可能会错，因此想要确认一下。这一发现是在 1818 年经过两年扎实的研经后发现的，但威廉·米勒耳又花了十二年的时间去检查其推理是否在某些方面存在缺陷。他找遍了所有可能的理由来反驳自己的发现，但没有找到任何有意义的东西。

1831 年，在与上帝角力之后，他终于开始宣讲了。起初规模很小，但几年后，他便开始在各大城镇讲道。

威廉·米勒耳讲到，1843 年的洁净圣所必定是基督再来聚集祂的子民。上帝确实要聚集祂的子民，但在此之前，有关律法和圣所的真理必先得以恢复。

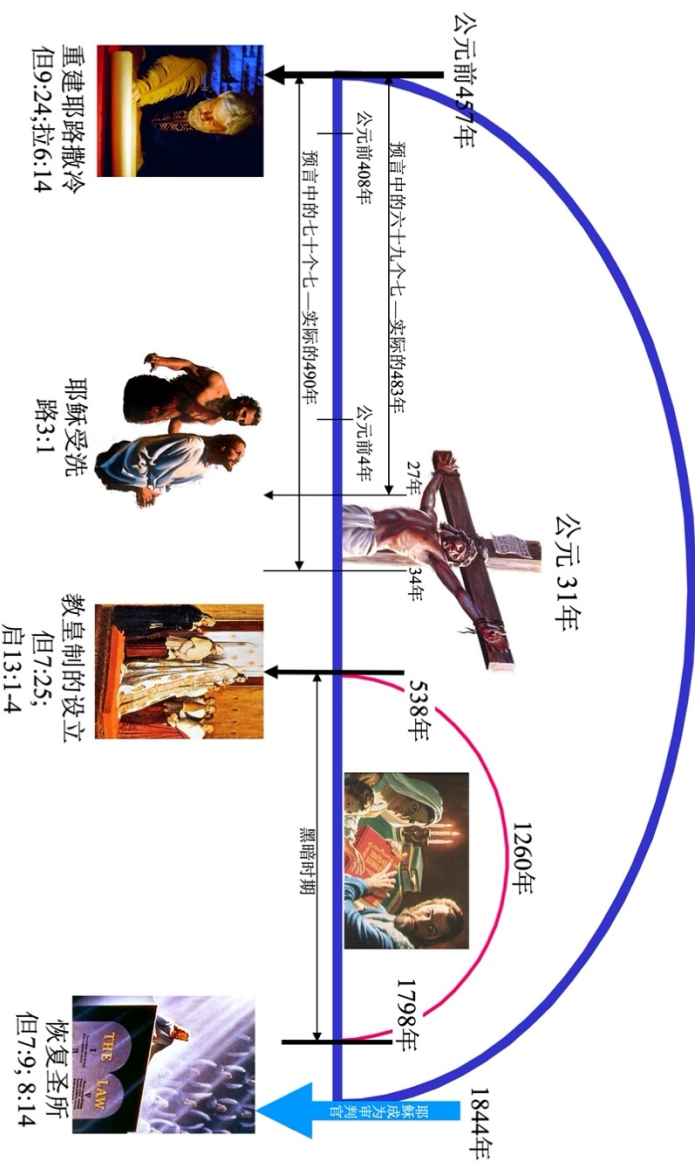
1843 年过后，米勒耳和成千上万仍相信的人便意识到他们错误地加了一个 0 年，所以实际的日期应是 1844 年，而非 1843 年。

这道信息被带到了世上的每个宣教站。除了威廉·米勒耳之外，其他学者也发现了这一时期的终点。各处的人都蒙召去解释有关这个时期的预言。这道信息已被传出：上帝审判的时候已经到了，他们应该做好准备。

可悲的是，米勒耳派失望了，因为耶稣没有在 1844 年复临。他们得到的日期是正确的，但那个事件却是错误的。正如实际的以色列人需要离开埃及，学习圣所、律法和安息日的真理，然后进入应许之地一样，属灵的以色列人也必须如此行。

耶稣来施行审判

2300 年

i. 恢复天上圣所

在米勒耳派大失望之后，许多自称相信这运动的人都离开了。然而，有一小群研究圣经的学生，经过多次祷告和省察己心，便开始意识到 2300 日结束时的事件是耶稣必须在天上圣所中完成的工作。一个名叫希兰·埃德森（Hiram Edson）的人将《但以理书》第七章所描述的对小角势力的审判与《希伯来书》第八章所描述的天上圣所的事件联系起来。他还看到了它与《启示录》第十四章和其中所描述的“审判的时候”之间的联系。

来 8:1-2 我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，² 在圣所，就是真帐幕里，作执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的。

1844 年，天上圣所在一群基督徒的心中重新恢复了。圣所真理的恢复结束了以色列人的分散，现在他们就可以开始聚集了。没有对圣所的正确理解，就不会有以色列人的聚集。正如但 8:14 和 8:19 所述，恼怒完结时，圣所才能得以洁净。现在，这小群基督徒正在仰望天上圣所，他们能得与祝福通道更好地连接起来，因为他们正在专注于那福惠的源头。

ii. 恢复上帝的律法

圣所的目的是把上帝的律法写在我们心上，这样从上帝那里而来的祝福通道就可以得蒙保守。这群人现在被称为基督复临安息日会信徒；他们开始比以往任何时候都更明白上帝律法的重要性，不是因为律法在几千年前就写在石版上，而是因为律法如今存在于天上圣所中。它不再是发生在过去的事件，而是发生在当下的事。上帝子民看到上帝律法的经历在约翰的这段话中被描述了出来：

启 11:19 当时，上帝天上的殿开了，在祂殿中现出祂的约柜。随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。

对上帝律法的认识带领他们有了另一重大发现——安息日。

iii. 恢复安息日

现在，基督复临安息日会信徒正在仰望天上圣所和耶稣在天上所做的工作；他们的心被引向了《但以理书》第七章：

但 7:9-10 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。宝座乃火焰，其轮乃烈火。10 从祂面前有火象河发出，事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万。祂坐着要行审判，案卷都展开了。

对以色列人来说，审判的工作一年一次在至圣所中进行。《但以理书》第八章中的平行段落给这件事的意义提供了更多线索。

但 8:14 他对我说：“到二千三百日，圣所就必洁净。”

审判以色列人就是洁净圣所。它们是一回事。这审判是根据存在于至圣所中约柜内的律法来施行的。这审判的概念通过《启示录》第十四章中在基督复临前天使所发出有关审判之警告的认识而得到了进一步发展。

启 14:6-7 我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。7 他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给祂！因祂施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”

《启示录》第十四章对审判的描述直接与敬拜创造天地的主有关。在律法和审判的背景中，唯一启示了这个概念的地方，就是关于安息日的第四诫。

安息日的恢复再次使人心向祝福通道的源头敞开了。若对生命从何而来及其如何得到维持没有清楚的理解，祝福的通道就无法正常流通。教导我们这些事的乃是有关安息日的诫命。

iv. 恢复死亡的状态和基督复临

相信安息日的真理使复临信徒视上帝为生命的唯一源头。这就使他们对灵魂不死的信仰产生了质疑。他们必须着眼于这个教导的另一个原因是，他们现在相信有一天审判必在天上进行。正如我们所提到的，审判始于 1844 年。

大多数基督徒相信信徒死后会直接进天国，但审判若从 1844 年开始，这就不可能了。然后他们注意到了耶稣在《启示录》的结尾处所说的话：

启 22:12 看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。

直到基督在世界的末了复临之时，才能赐下永生的赏赐。因此，直到基督驾着荣耀的云降临，人们才能得到奖赏。请留意圣经的话：

帖前 4:15-17 我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。16 因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。17 以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。

圣经明说，当基督再来的时候，死人要先复活，然后还活着的人必和他们一同被提。在主忠心的子民升到天上之前，主必先降临来接他们。

伯 14:10-13 但人死亡而消灭；他气绝，竟在何处呢？11 海中的水绝尽，江河消散干涸。12 人也是如此，躺下不再起来，等到天没有了，仍不得复醒，也不得从睡中唤醒（译者注：英文的意思是：等到天没有了，他们才能被唤醒）。13 惟愿你把我藏在阴间，存于隐密处，等你的忿怒过去；愿你为我定了日期，记念我。

正如约伯所说，等到天没有了——基督复临时所将发生的事件——人才会醒起。

彼后 3:10-12 但主的日子要象贼来到一样。那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。11 这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，12 切切仰望上帝的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火融化。

死亡的状态对攻破蛇所说“你们不一定死”的谎言是一个至关重要的真理。它还强化了生命从上帝而来、我们只能从与祂的亲密关系中才能获得生命的真理。

v. 恢复父和子的关系

对基督复临安息日会信徒来说，另一个很明显的重要真理是，《但以理书》第七章中所提到的在天上圣所中施行审判的两位存在。

但 7:9, 13,14 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。宝座乃火焰，其轮乃烈火……13 我在夜间的异象中观看，见有一位象**人子**的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，14 得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉祂。祂的权柄是永远的，不能废去；祂的国必不败坏。

在此所赐给基督的权柄，就是《但以理书》第二章中砸碎大像的那块石头。《但以理书》第七章中的审判描述了基督教会的复兴和一个永不消亡之家庭国度的到来。毫无价值的暴君统治时代必结束！赞美上帝！

但正如我们所提到的，圣经描述亘古常在者和人子正在实际的天上圣所中工作。这一事实促使基督复临安息日会信徒去真正思考父与子之间的关系。请注意以下复临运动创始人之一怀雅各所说的话：

先知但以理说：“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。宝座乃火焰，其轮乃烈火”（但 7:9）。“我在夜间的异象中观看，见有一位象人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，14 得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉祂。祂的权柄是永远的，不能废去；祂的国必不败坏”（第 13,14 节）。

这里是对两个重要人物之行动的崇高描述，即父上帝和祂的儿子耶稣基督。否认他们的个性，所引用的《但以理书》中的这些话就没有什么明确的意义了。关于这段引言，请阅读使徒的宣告：子是父本体的真像。“上帝既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖，²就在这末世藉着祂儿子晓谕我们；又早已立祂为承受万有的，也曾藉着祂创造诸世界。³祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像”（来 1:1-3）。⁴⁹

“至圣所的门开了，里面有存放十条诫命的约柜，要让我们的大祭司进去为洁净圣所赎罪。如果我们冒昧地说天上没有字面意义上的存放十条诫命的约柜，我们就可以再进一步并否定字面意义上的圣城，字面意义的上帝儿子。无疑，复临信徒不应选择灵意的方法，而应选择我们介绍过的方法。我们看不出可以采取中间立场。”⁵⁰

要正确理解《但以理书》第七章中的陈述，就必须把父与子理解为两个独立的人，否则这些话就没有意义了。他们的上帝观是通过他们对天上圣所制度的理解来解释的。

曾通过混淆人们对律法、圣所与死亡状态的看法，而阻断祝福通道的罗马教会，形成了一种非常奇怪的上帝观，被他们称为“三位一体”。三位在一个实体里这种奇怪的神秘联合挑

⁴⁹ 《上帝的位格》，第 3,4 页

⁵⁰ 怀雅各，《比喻》，第 16 页。

战了理性；人必须单纯地接受这种观点，视之为超乎我们理解的。这正是这种观点的实质——是我们所无法理解的。

罗马所说的三位一体的上帝观使人无法相信天上圣所中的工作。为要重新认识圣所制度的属天观点，上帝的子民就需要对《但以理书》第七章中的那两个人物有正确的理解，否则他们将永远无法明白，聚集也无法开始。

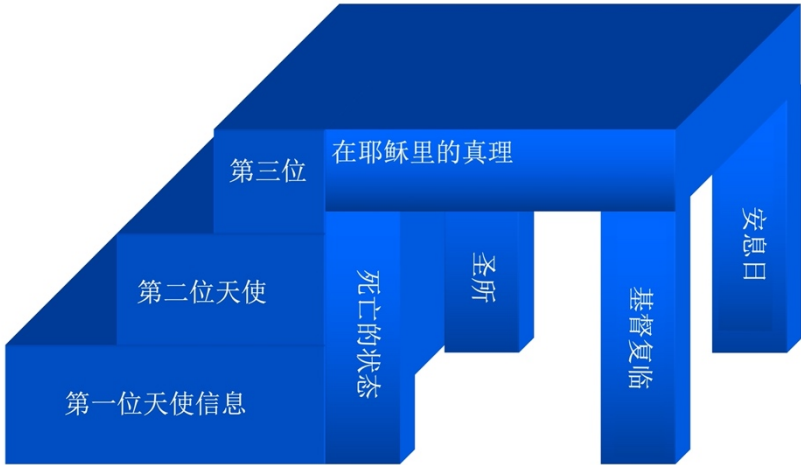
有许多人得出结论说，这些早期复临信徒的观点是错误的而需要发展的。虽然凡事都有发展的余地，但重点是：要正确理解圣所的教导，就必须正确理解父与子的关系；任何发展都必须符合对父与子关系的正确看法。

有必要理解父与子之间关系的另一个原因是，它能挽回对头与顺服原则的正确看法。亚当和夏娃是照着父与子的形像造的。这个形像就包含了头与顺服的原则。若对神圣的顺从代理人没有正确的认识，祝福的通道就不能正常流通。正如我们所指出的，神圣的顺从代理人乃是基督，上帝的独生子。感恩的是，对天上圣所工作的认识恢复了所有这些要点。

D. 坚实的平台

拼图的碎片正在开始拼接起来。圣所、律法、审判、死亡的状态和基督复临都连接在一起，建立了一个平台，使属灵的以色列人可以在其上聚集。把人带到这个平台的最后警告信息就是启 14:6-12。这信息通常被称为“三天使信息”，每道信息就像一个台阶，引导你走向那坚实的平台。

真理的平台

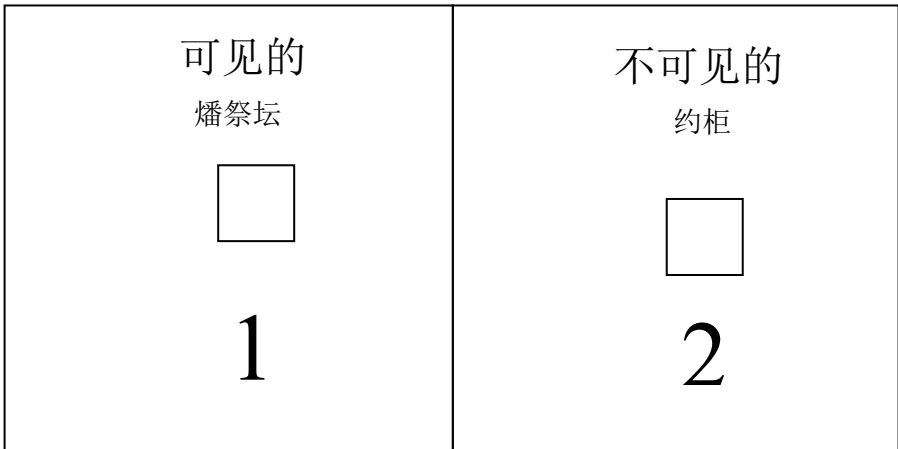
上帝已通过复临运动奠定了一个平台，以聚集其子民，重建家庭国度的原则。将律法的保护性原则完全写在心上的道路已预备好，使我们能将荣耀归给那创造天地的主。

23. 至圣所中的婚礼一审判

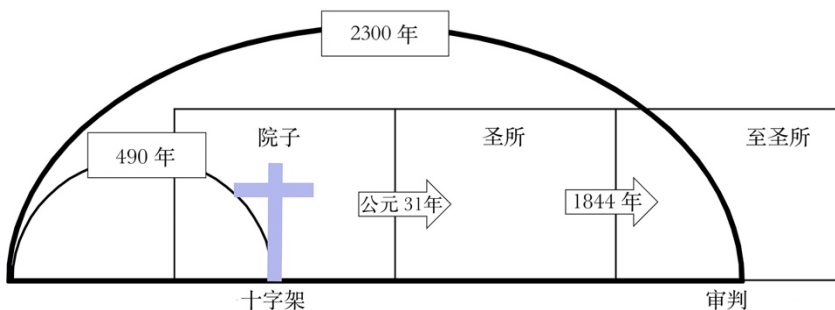
A. 婚姻完全打通了通道

正如我们所指出的，上帝建立圣所制度旨在把祂的保护性十诫律法写在我们心上，使我们永远与祂相连，并住在祝福的通道中。

这段旅程从院子开始，于至圣所结束。这是上帝律法被刻在祂子民心中、与祝福通道永远相连之处。正如我们所指出的，要把律法刻在我们心里，就必须从可见的转变到不可见的。

《但以理书》第八章和第九章的时间预言给这段旅程设定了几个关键点。通过《但以理书》第九章的七十个七可以到达可见之方形的中心。通过 2300 日的预言可以到达不可见之方形的中心。

正如我们所指出的，来到至圣所就是把律法印在上帝子民心中。因为这律法反映了基督，因此这个过程被比作为婚姻，即二人合而为一。基督的心和祂子民的心合而为一。

正如我们已经讲过的，这并非因为上帝的子民足够好，而是这种合一的状态意味着祝福通道现已完全打通，基督的心已完全流向祂的子民。如耶稣所说：

约 17:21-22 使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。
22 你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，象我们合而为一。

这种合一直接来自于对从父流出之生命的完全顺服。当教会完全顺服基督时，那通道就会完全流通，基督就会在祂新妇的身上表显出来：

弗 5:23-24 因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；祂又是教会全体的救主。24 教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。

基督与教会的结合也可以说成是基督与耶路撒冷城的结合。这座城代表完全顺从家庭国度原则和祝福通道的上帝子民。

启 21:2-3 我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。3 我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，上帝的帐幕在人间。祂要与

人同住，他们要作祂的子民。上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。”

耶稣在《马太福音》第二十五章的十童女比喻中也描述了这个婚礼。参加婚宴的人是那些始终与祝福通道相接，也就是有油——基督的灵——的人。不知何故，一半的童女都没有油了。他们已脱离了那源头，失去了预备他们参加婚宴，把律法印在他们心上的基督的灵。

基督和新妇的奇妙婚姻完全重新接通了祝福通道，基督的灵完全流进顺服的新妇心中，并结出圣灵的果子。

西 1:27 上帝愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。

赛 8:16 你要卷起律法书，在我门徒中间封住训诲。

B. 多人拒绝婚礼的邀请

每个人均已蒙召赴宴，但遗憾的是，许多人不来，或因他们喜爱撒但固有权力之国度的原则，或因专注于自己的无能而觉得不配，而这其实是一回事，都是在专注于自己内在的能力。耶稣是这样论到那些拒绝参赴婚宴之人的：

太 22:2-10 天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席，3 就打发仆人去，请那些被召的人来赴席，他们却不肯来。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。”5 那些人不理就走了；一个到自己田里去；一个做买卖去；6 其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。7 王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。8 于是对仆人说：“喜筵已经齐备，只是所召的人不配。9 所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席。”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。

有许多人选择黑暗，而不选择光明，这是何等悲哀的事啊！他们宁愿持守对内在能力的爱，也不愿顺从那神圣的顺从代理人，被上帝和平与仁爱的灵所充满。

C. 价值的审查

耶稣在至圣所的工作乃是要审查那些真正相信祂、对祂的内在能力的谎言完全失去信心的人。他们已因律法、圣所、安息日和死亡状态的真理而清醒过来；他们已选择相信基督使他们有了价值；因为他们已凭着信心相信耶稣在世上的得胜已白白赐给他们，并且也相信自己是深受上帝喜爱的儿女。

审判的大考验就是耶稣在试探的旷野所经历的考验。我们单因上帝在其圣言中如此说而相信自己是上帝的儿女，相信祂已预备了一切必要之物吗？或是我们会怀疑祂，把注意力集中在我们的失败、错误、弱点和缺乏良好表现上？使我们有价值的是单单相信我们是上帝的儿女，并相信上帝能把我们恢复成祂的形像。这与我们自己的成就或表现无关，因为靠着自已，我们做一件善事的能力都没有。

凭信相信我们是上帝儿女的信念由上帝在婚礼中赐给我们的一件特殊礼服来代表。

太 22:11-14 “王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，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。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。’14 因为被召的人多，选上的人少。”

《圣经》明说，国王来检查宾客，看他们是否穿了礼服。这种检查就是《但以理书》第七章中描述的审判，那时，案卷都展开了，每个人都要被审查，看他们是否穿了礼服。

虽然上帝要检查宾客，但祂却不审判他们。宾客要根据上帝品格的启示来审判自己。

约 5:22 父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。

约 8:15 你们是以外貌（原文作凭肉身）判断人，我却不判断人。

约 12:46-48 我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。47 若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。48 弃绝我、不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道在末日要审判他。

上帝和祂儿子都不会在审判中定任何人的罪。在审判的过程中，每个人都会在认识到上帝品格的真正荣美时充分意识到自己的罪。上帝想要赦免所有人的罪，但每个人要自行决定上帝能否赦免他们。

约 8:3-9 文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，4 就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。5 摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”6 他们说这话，乃试探耶稣，要得着告祂的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。7 他们还是不住的问祂，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”8 于是又弯着腰，用指头在地上画字。9 他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。

那些把这位妇人带到耶稣面前受审的人，已因自己的罪而在耶稣面前被定罪了。祂让他们看到自己的罪，是希望他们能承认离弃罪，但他们并未这样做。他们虽自觉有罪，却不愿意承认；他们离开祂时虽已自觉有罪，却没有得到赦免。

若对自己是上帝的儿女以及由此而来的价值没有清晰的认知，审查就将是一件最恐怖的事。那些对某种形式的内在权力有执念的人决不想进入此种审判。他们拒绝放弃蛇的谎言，反而选择相信不会出现此种审判。他们宁愿相信耶稣为他们做了一切，而自己则可以自由地带着所有污秽的罪隐藏在这名下。

赛 4:1-5 在那日，七个女人必拉住一个男人，说：“我们吃自己的食物，穿自己的衣服，但求你许我们归你名下；求你除掉我们的羞耻。”² 到那日，耶和華发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。³ 主以公义的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣。⁴⁻⁵ 耶和華也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。因为在全荣耀之上必有遮蔽。

以赛亚告诉我们，整个教会(七个女人)试图拉住那个男人(耶稣)并告诉祂，我们将按自己的方式生活，我们只是想借用你的名来帮助我们除掉我们的罪疚感。这些可怜人自称是犹太人，其实却不是。

启 3:9 那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来，在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。

上面这段经文讲到了非拉铁非教会，即活在预言中审判的时候即将到来之时的教会。

《以赛亚书》第四章的经文继续说到，上帝必洗去并烧尽我们的罪，以使我们能真正与祂相连。

我们需要省察，看看蛇谎言的余毒是否仍在我们体内。这些原则如此深入人心，以至若没有审判，我们就永远不会知道它们的存在。正如愚拙的童女一样，我们来到门口，满心希望能进入，却吃惊地听到耶稣从来不认识我们。

感谢上帝用审判来让我们为婚礼做预备。让我们一同与大卫高唱：

诗 26:1-6 耶和華啊，求你为我伸冤，因我向来行事纯全；我又倚靠耶和華，并不摇动。² 耶和華啊，求你察看，我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。³ 因为你的慈爱常在我眼前，

我也按你的真理而行。4 我没有和虚谎人同坐，也不与瞒哄人的同群。5 我恨恶恶人的会，必不与恶人同坐。6 耶和華啊，我要洗手表明无辜，才环绕你的祭坛。

像大卫一样，我们无需惧怕审判，作为上帝的儿女，我们可以真正地自信。然而，作为上帝的儿女，唯一的安全之策就是相信上帝的信息：“你是我的爱子，我所喜悦的。”我们必须把心转向父并信靠祂，否则我们就会因太惧怕而不敢进入至圣所，面对审查。当我们知道上帝的爱时，我们不会定自己的罪，而是会得到上帝的赦免。

24. 对家庭发起的末日之战—上帝家庭国度的余民

A. 家庭单位对抗新世界秩序

当祝福的通道打通时，审判就会在婚礼庆典中达到高潮。在此种祝福的影响下，上帝的儿女不惧怕审判，反而欢迎它。

我们认为撒但不会在婚礼进行时袖手旁观。他必竭尽全力扰乱婚礼进程，阻止尽可能多的人成为新妇的一部分。

启 12:17 龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守上帝诫命、为耶稣作见证的。

撒但是热衷研究圣经预言的学者，他知道审判何时开始。他知道，若能通过破坏家庭单位并混淆夫妻角色来切断祝福的通道，他就能轻易地把人引进以表现为基础的价值体系中，从而使人们或因惧怕审判，或因对整个概念非基督教性的不屑一顾而不为审判（婚礼）做准备。

如宁录的时代一样，那些现今在固有生命源头模式中根深蒂固的人意识到，要控制社会，就必须视任何阻碍或与之竞争的权力结构、忠诚或政府为威胁，并必须予以铲除。众所周知，有一小群富人希望建立起一个新世界秩序。他们想把分开的国家变成一个拥有一个政府、一种经济和一个敬拜制度的全球体系。

圣经是如此论到这即将到来之制度的：

启 13:15-17 又有权柄赐给它，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。16 它又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。17 除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得作买卖。

我们不会把重点放在兽印的问题上，而是要关注这个事实：它有生杀大权。它把一种敬拜制度强加给每个人，能禁止人作

买卖，所以在本质上它控制了全世界的生与死、金钱与宗教的势力。

人若能保持坚固的家庭关系并忠于家庭，就不可能建立起这样的制度；人若通过家庭通道体系而有强烈的自我价值观念，那么就不可能强迫他们使用这种制度来“保护自己免受恐怖主义的袭击”。

那么，我们的观点是什么呢？当上帝预备祂儿子和教会的婚礼时，撒但正在致力于建立一个不允许家庭通道系统运作的世界秩序。

看看社会，我们看到家庭破裂比率的增加了吗？我想这对大多数人来说都是显而易见的，但我还是要引用吉姆·康威（Jim Conway）的一段话：

二十世纪五十年代，离婚相对少见，仍不被社会所接纳。在接下来的二十年间，这种情况发生了巨大的变化。到六十年代中期，三分之一的婚姻以离婚告终。到1980年，这一比例上升到了二分之一。⁵¹

康威详细介绍了几项关于家庭破裂对孩子的影响，以及他们能否有能力过上相对幸福与成功生活的研究。我将再次引用康威的话：

当我阅读这些研究时，我意识到了发生在我身上的事。我明白了为什么我总认为自己必须“更加努力”才能让别人喜欢我。拼图的碎片正在开始拼接在一起。最后，我的感觉是有原因的。我不是唯一一个有这种感受的人，有数百万人跟我的感受相同。⁵²

⁵¹ 吉姆·康威，《合法或情感离婚的成年子女》（君主刊物责任有限公司出版，1990年）第23页

⁵² 同上，第37页

B. 摧毁家庭的计策

家庭破裂的激增并非偶然。我们可以预料，在世界末日以前，当罪恶满盈时，各种势力都会来阻止我们进入一个敬虔的家庭祝福体系中。当今社会中，家庭面临着各种压力，我们想强调其中一些，以便了解撒但的诡计。揭露这些事，能帮助我们更好地预备自己，不受世俗的影响，因这影响会阻碍上帝在耶稣复临接祂忠实新妇之前要完成的审判——婚礼进程。

i. 教育改革

现代流水线式的学校系统——孩子们每天大部分时间都被被动地坐着，至少直到 18 岁时才被视为可以进行适当的社交——直到二十世纪初才开始。这个类似于工厂，或甚至更糟糕的，类似于监狱的系统，并没有教育出像华盛顿、富兰克林、林肯、杰斐逊这样的领袖，像托马斯·爱迪生这样的发明家，像梅尔维尔、康拉德和马可·吐温这样的作家，也没有培育出卡耐基和洛克菲勒这样的工业巨头(请原谅在这里强调了美国人，因大部分信息也皆来自美国)。

许多教育工作者意识到，我们的现代学校教育系统缺乏教育孩子的能力。大多数在学校里呆过几年的人，无论是学生还是老师，都知道上学的根本特点就是无聊。但如果学校完全按照当权者的意愿去做呢？

二十世纪初，下层阶级想要对社会的运行有更多的发言权。老牌贵族精英们感受到了下层阶级向上流动的威胁，尤其是在美国，这个正迅速成为其他国家被压迫者所渴望的典范国家。中古黑暗时期间的许多世纪，即我们之前所提到的 1260 年间，社会几乎没有什么变化，其特点是封建社会结构，下层阶级被训练得很顺服，不能自己做决定。

宗教改革、觉醒运动、民主、媒体的扩张以及人类拥有良心自由可以自行判断的信念，给人类带来了重大变化，使人类

摆脱了文盲与无知的黑暗。1844 年之后的几年是一个巨大进步的时期，但黑暗时期的旧势力却感到了此种变化带来的威胁。

粉碎孩子的批判性思维、好奇心与冒险精神的重要途径之一是学校系统。著名的学校评论家和纽约州年度教师约翰·泰勒·戈托（John Taylor Gatto）解释道：

我开始不情愿地想，是否有可能是上学本身让他们变笨了。难道雇用我不是为了扩展孩子的能力，而是为要削弱他们的力量吗？从表面上看，这种想法似乎很疯狂，但我渐渐地开始意识到，铃声和限制、愚蠢的顺序、年龄段、缺乏隐私、持续的监视，以及学校的所有其他国家课程，都是某人为了阻止孩子们学习如何思考与行动，诱使他们上瘾与依赖行为而精心设计的一般。⁵³

这是一个庞大的主题，我们绝不想给人留下草率批评的印象，而是只想再给出一些观点，以便清楚地说明现代教育是如何攻击家庭关系体系的。它是关系型社会的对立面，因为其目的是培养适应国家以企业和效率为基础的。戈托（Gatto）谈到了读詹姆斯·布莱恩特·科南特（James Bryant Conant）的《孩子、父母、国家》这本书。科南特是哈佛大学 20 年的校长，也是二十世纪的巨人，他提到了二十世纪初的学校革命。科南特向读者介绍了哈佛早期著名教育家亚历山大·英格利斯（Alexander Inglis）在 1918 年写的一本书，名为《中学教育原理》。在这本书中，英格利斯列出了学校的六种功能，戈托对它们逐一做出了评论：

1. 调节或适应功能。学校要建立对权威做出反应的固定习惯。当然，这就完全排除了批判性的判断。它也在很大程度上摧毁了应该教授有用或有趣材料的想法，因为你不能测试反射性的顺从，

⁵³ 约翰·泰勒·戈托（John Taylor Gatto），《使我们变蠢：义务教育的隐藏课程》（新社会出版社出版，2005 年版）

直到你知道你是否可以让孩子学习并做愚蠢和无聊的事情。

2. 整合功能。这很可能被称为“从众功能”，因为其目的是让孩子们尽可能地相似。循规蹈矩的人是可以预测的，这对那些希望驾驭和操纵大量劳动力的人来说非常有用。

3. 诊断和指导功能。学校应决定适于每个学生的社会角色。这要通过在积累的记录中以数学和记事的方式记录证据来实现的。正如“你的永久档案”里所有的一样。是的，你有。

4. 区分功能。一旦他们的社会角色被“诊断”出来，孩子们就会按角色被分类，只根据他们在社会机器中的目标来进行培训，而不会再进行一步。让孩子成为最好的人也不过如此。

5. 选择功能。这完全不是指人类的选择，而是指达尔文的自然选择理论，即应用于他所谓的“受青睐的物种”上的。简而言之，这个想法是通过有意识地改良种畜来促进事情的发展。学校的目的是给不合格的人贴上标签——成绩差，补课以及其他惩罚——很显然，他们的同龄人会认为他们低人一等，并有效地阻止他们参与繁殖。这就是从一年级就开始的所有小羞辱的目的：把脏东西冲进下水道。

6. 预备功能。这些规则所暗示的社会体系将需要一群精英看护人。为此，一小部分孩子将被悄悄地教导如何管理这个持续不断的项目，如何监督并控制一群被故意愚弄与钳制的人，以便政府可以不受挑战地前进，企业也可能永远不需要顺从的劳动力。

不幸的是，这正是这个国家强制性学校教育的目的。为了避免你把英格利斯当成一个对教育事业过于愤世嫉俗的孤立怪人，你应该知道，他并不是唯一一个拥护这些观点的人。科南特本人，在霍勒斯·曼恩(Horace Mann)等人的思想基础上，曾孜孜不倦地为建立一个与之目标相同的美国学校体系而奔走。像乔治·皮博迪(George Peabody)这样为整个南方的义务教育事业提供资金支持的人肯定明白，普鲁士的制度不仅有助于创造无害的选民和卑躬屈膝的劳动力，而且还有助于创造一群实际上毫无头脑的消费者。随着时间的推移，许多工业巨头开始认识到，通过学校教育来培育和照管这样一群人可以获得巨大利润，其中包括安德鲁·卡耐基(Andrew Carnegie)和约翰·洛克菲勒(John D. Rockefeller)。⁵⁴

我们无需承认这是一个巨大的阴谋，就可以看到，对于许多掌权者来说，学校的这些功能非常有吸引力。虽然学校已有所改变，开始的时间较晚，上课时间较短，像斯堪的纳维亚国家中好得多的学校系统，但现代社会仍使这项改革变得很是艰难。对于那些双方都需要工作才能赚到足够的钱生活的父母(过去，一个人就能赚够钱)来说，学校就像是照顾孩子的地方，教师的工资很低，越来越多的行政负担使他们失去了教学的精力，而且社会也在以各种方式鼓励孩子们不尊重权威。戈托证明了这一点：

它们(这个失败的学校系统的原因)可能纯粹源于恐惧，或者是我们现在所熟悉的“效率”是最高美德的信念，而非爱、自由、笑声或希望。最重要的是，它们可能源于单纯的贪婪。

⁵⁴ 约翰·泰勒·戈托，《反对学校》（哈珀杂志，2003年版）

毕竟，在一个以大规模生产为基础的经济体系中，人们可以创造出巨大的财富，而且这种经济体系有利于大公司，而非小企业或家庭农场。但是大规模生产需要大规模消费，在二十世纪初，大多数美国人认为购买他们实际上并不需要的东西是不自然也不明智的。在这方面，义务教育是天赐之物。学校不需要在任何直接意义上训练孩子们认为他们应该不停地消费，因为它做了一些更好的事：鼓励他们根本不思考。这就让他们成为了另一项伟大发明——现代营销——的靶子。

现在，你无需学习营销就能知道有两类人总是被说服消费超过他们需要的东西：瘾君子 and 儿童。学校在把我们的孩子变成瘾君子方面做得很好，但它在把我们的孩子变成孩子方面却做得非常出色。再次强调一下，这并非偶然。从柏拉图到卢梭，再到我们今天的英格利斯博士，理论家们都知道，若孩子只和孩子在一起，剥夺他们的责任和独立，鼓励他们只培养贪婪、嫉妒和恐惧等琐碎的情感，他们就只会变老，而永远不会真正长大。在埃尔伍德·库伯利(Ellwood P. Cubberley)一度闻名的著作《美国的学校教育》1934年版中，他详细描述并赞扬了学校不断扩大规模、将儿童时代延长了二至六年的策略，而在当时，强制性教育还很新鲜。同样是这个库伯利——斯坦福大学教育学院的院长，霍顿米夫林学院的教科书编辑，以及科南特在哈佛大学的朋友和通讯记者——在1922年出版的《公立学校管理》一书中写道：“我们的学校……是工厂，原材料(儿童)在其中被塑造成型……学校的职责就是按照规定的规格来培养学生。”

从当今社会来看，这些规格是非常明显的。到目前为止，成熟几乎已从我们生活的方方面面中消失了。简易的离婚法已经消除了处理夫妻关系的必要；宽松的信贷消除了财政自控的必要；简单的娱乐消除了学习自娱自乐的必要；简单的答案消除了提问的必要。我们已经变成了一个儿童的

国家，乐于把我们的判断和意志屈服于会侮辱真正成年人的政治训词和商业欺骗。⁵⁵

上帝的家庭国度需要成熟的成年人——懂得权威的责任，能够在关系的国度中祝福处于他们保护之下的人。学校教育使许多人憎恨权威人物，因为权威迫使他们整个童年都滞留在教室里，在如何使用时间或学习什么方面没有自由或发言权。许多孩子很少花时间与爱他们、关心他们的父母一起学习，却花很多时间和通常只为金钱而教学、没有动力和精力去专注于任何一个孩子的老师学习。经过多年的记忆而非学习的训练，孩子的头脑便充满了不连贯的信息和很少的批判性思维，因此现代社会的男女便很难进行长期想象力方面与道德方面的计算，来建立一种敬虔的归属感，决定加入至圣所中的基督。

二十世纪六十年代革命的种子是在二十世纪二十年代至五十年代间破坏传统家庭权威结构时埋下的。这是对陈腐制度与现代单调乏味生活的反抗。这场革命所进行的一些批评固然是好的，但撒但也能够引导年轻人的激情和挫折来反对家庭，反对上帝，反对任何形式的权威。与生活在饱受战争摧残之匮乏时代的父辈们相比，给生活在富足新世界中新一代年轻人的思想产生巨大影响的就是音乐。

ii. 音乐改革

柏拉图很久以前说过：“让我来写歌，我就不在乎谁来制定法律。”没有什么能比音乐更能打动人心。若能影响一个国家的音乐，你就有能力直接打动那国人的心。在与上帝家庭国度的战争中，撒但知道，他若能控制音乐，就能控制男女的心，从而使他们不想参加在圣所的至圣所中举行的婚礼。

所需要的音乐将力图破坏现有的权威，尤其是父母的权威。这就是对摇滚乐历史的描述。随着唱片、广播和二战后自由的发展，西方社会的年轻人接触到了摇滚乐。几代人之间所爆

⁵⁵戈托，《反对学校》（哈珀杂志，2003年版）

发的文化战争，以及摇滚乐的生动魅力把五十年代的新生代带到了传统的家庭价值观被以“伍德斯托克”现象达到顶峰的流行文化所取代的道路上。⁵⁶

在半导体收音机的帮助下，青少年可以在卧室里听这种新的音乐形式，并吸收其反主流文化的原则。该音乐的本质是反权威、反家庭、个人为所欲为的自由、强调当下而非长远的考虑。

通过留长发的男人、尖声与高涨的情感表达，音乐也极为女性化⁵⁷了。这种性别的混淆，以及与之相关的放纵的性表达，一直是打破并摧毁传统家庭结构中领导与顺服原则的关键因素。

上帝设计了家庭，要让男人拥有祂的政府和祂委身于关系的形像。婚姻是为了生活，为了孩子。性是神圣的，因为孩子可能从此种结合中而出，抚养孩子也绝非儿戏。但避孕技术的进步，尤其是避孕药的使用，让人在发生性行为时忘记了那个潜在的孩子问题。他们可以完全沉溺于欲望中，而无需考虑自己行为的长期影响。没有必要在伴侣身上花太多心思。纵欲变得常规化，再加上毒品和酒精，即时的满足在这种环境中成为了至上，内疚和羞耻被一并推开。

流行文化通过新的娱乐技术带来的影响，再加上孩子气的蔓延和对学校教育的需要，给家庭带来了越来越大的压力。除此之外，还有另一场革命使传统家庭彻底动荡了起来。

iii. 女权主义革命

海伦·瑞迪的歌曲《我是女人》可能是这场革命的最好象征；这首歌激励了世界各地数百万妇女为争取自己的权利而斗

⁵⁶ 伍德斯托克音乐节是1969年8月15日至18日在美国纽约伯特利举行的

摇滚音乐节的分水岭，是二十世纪六十年代反主流文化音乐的象征。

⁵⁷ 德里克·斯科特（Derek B. Scott），《音乐、文化和社会》（牛津大学出版社出版：2000年版），第69页“女性化进程带来了摇滚乐的衰落”

争，并从家务劳动的束缚中解放出来。必须承认，在二十世纪七十年代以前，女性的命运受到了许多男性的影响，并且有些社会改革是有益的。生活在一个权力和表现就是一切，任何人都可能成为威胁之社会的易变的男人，往往没有能力去关爱并照顾妇女和儿童。相反，为了缓解他们的不安全感，反而寻求支配并控制他们。

然而，女权主义革命加剧了这个问题。它在两性间的战争上火上浇油，增加了竞争与痛苦，并导致了男性和女性之间越来越多的误解。男人在女人眼里被视为是不可靠的，而女人在男人眼里则被视为是狡诈的。好莱坞年轻女演员莉娜·杜汉姆(Lena Dunham)的这类言论体现了对男性的蔑视：

“我宁愿掉进一百万口井里，也不愿让一个男人提醒我要当心脚下。”

此种言论表明了男女关系的破裂程度，以及我们是如何被教导只能依靠自己，而不能依靠他人的。自食其力，凭自己的能力做每一件事，是极其困难并会让人疲惫不堪的，这并非上帝对我们的旨意。祂建立了家庭，在其中无条件的爱与信任会保护我们免受来自世界的挑战；祂还设立了教会来为社区做同样的事。

然而，女权主义却教导我们，女性自己就能做到。无论你在政治上信仰什么，我们都可以有把握地说：单亲家庭，无论多么有爱，都不如有两个慈爱父母的家庭理想。

现在 40%的美国孩子是由单身母亲所生。这种非婚生育率，加上美国的高离婚率，意味着大约一半的美国孩子将在单亲家庭中度过童年。各个政治派别的社会科学家都认为此种家庭混乱是破坏性的。2017年，有子女、女性为户主之家庭的贫困率为 36.5%，而只有父亲的家庭的贫困率为 22.1%，已婚夫妇家庭的贫困率为 7.5%。大量数据表明，已婚人士比单身人士更幸福、更健康、更富有。

性革命给婚姻制度带来了重创，使数以百万计的女性失去了她们及其孩子所迫切需要的爱、情感和经济保障。对男人来说也并非乐事。

最近关于无父状态之影响的几项研究表明，单亲家庭(通常意味着只有母亲)的增多对男孩的影响比女孩更严重。麻省理工学院两位经济学家对 1992 年至 2002 年间在佛罗里达州出生的兄弟姐妹进行的一项研究显示，在非裔美国人的家庭中，父亲的缺席会导致男孩出现更多的心理健康和行为问题。在单亲家庭中长大似乎会显著降低男孩上大学的概率，但对女孩没有类似的影响。他们还发现了其他令人担忧的影响。“没有父亲的男孩比没有父亲的女孩更没有抱负，更没有希望，更容易在学校惹麻烦。”凡事都是有联系的。当越来越多的男孩在没有父亲的情况下长大后，就会有越来越少的年轻男性成为女性希望嫁给的那种受过教育、有工作、不吸毒、没有卷入过刑事司法体系的成年人。没有婚姻的基础，男人就会与社会脱节。大约 22% 的成熟男性(25 岁至 54 岁)没有工作，也没有在找工作。在这个群体中，未婚男性的比例较高。相反，只有高中学历的已婚男性比拥有大专或大专等同学历的未婚男性更容易找到工作。

绝望的疾病——酗酒，服药过量，自杀——在美国白人工人阶级中不断攀升，而正是这些人在过去的几十年间见证了家庭稳定性的急剧下降。

大多数女性想要并需要正直、适应能力强、可靠的男性作为健康与幸福家庭的共同支柱。女权运动把目标对准婚姻，这是大错特错的。它非但没有压迫女性，反而为她们的整个生活提供了一个安全的基础。⁵⁸

当所谓的自由与独立的原则传遍全世界时，离婚、绝望和滥用药物的问题便接踵而至。已婚夫妇整天都在工作，他们与

⁵⁸ 莫娜·查伦 (Mona Charen)，《女权主义破坏了美国家庭的稳定》(纽约邮报：2018 年 7 月 7 日)

同事的交往往往比彼此之间的交往多得多，这就为不忠敞开了大门——尤其是在现代男女缺乏安全感、利用诱惑和欲望的拉扯来感觉自己有价值，并在无聊的工作（这是他们通过多年无聊的学校努力获得的）中增加兴奋感的情况下。这就是内在能力的谎言把我们带到地方：一个破碎的世界，大多数人在此无法想象出其他任何一种生活方式。

我们不能把社会的所有失败都归咎于这三场革命。在通货膨胀的影响下，人们的平均收入停滞不前，而许多商品与服务的成本却在增加，就给个人和家庭带来了很大的压力。债务飙升。迁往城市使许多人与大自然隔绝，严重损害了他们的精神健康。饮食变得越来越糟糕。电视和电子游戏已经取代了身体上的玩耍和互动。人们频繁搬家，与大家族和儿时的玩伴都失去了联系。往往住得很近的人，却没有共同的回忆。这样的例子不胜枚举。

我们无需多看就能看出，撒但在末后已大大战胜了上帝的家庭国度体系。但值得庆幸的是，本书的最后一章还没有写——女人的后裔必战胜蛇的后裔，世界上所有暴君的计划终将失败。

就在主回来带来最终的家庭团聚之前，上帝发出了一道信息，来唤醒人们对家庭价值的认识，并看到通过父亲的角色所建立起之祝福通道系统的重要性。这就是我们接下来要讲的信息。

25. 以利亚归来

我们已简要分析了最近抵制洁净圣所的历史趋势，很容易从中看到，现今世界在很大程度上被一种体系——服务并保护处于全球等级制度顶端之少数人的利益——所“奴役”着。上帝的家庭国度原则被击垮，就使全世界的人完全被那些以蛇的谎言为基础，渴望自己拥有权力之人所统治与领导。

正如以色列被巴比伦所俘虏一样，同样的原则也把全世界带进了一种关系与属灵上的囚禁。属灵的巴比伦再度统治了世界。先知耶利米解释了全世界是如何被这种权力欲望所感染的。他称之为巴比伦的酒。

耶 51:7 巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉；万国喝了他的酒就颠狂了。

《启示录》以同样的预表提到了属灵的巴比伦：

启 17:1-2 拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：“你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。2 地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫乱的酒。”

上帝不会任其儿女自取灭亡。正如上帝在过去应许要拯救实际的以色列人一样，今日上帝也应许要在末世拯救祂的子民。请仔细看：

耶 50:28,33-34 有从巴比伦之地逃避出来的人，在锡安扬声报告耶和华我们的上帝报仇，就是为祂的殿报仇……33 万军之耶和华如此说：“以色列人和犹太人一同受欺压；凡掳掠他们的都紧紧抓住他们，不肯释放。34 他们的救赎主大有能力，万军之耶和华是祂的名。祂必伸清他们的冤，好使全地得平安，并搅扰巴比伦的居民。”

启 18:1-6 此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。2 他大声喊着说：巴比伦大城倾

倒了！倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴（或作：牢狱；下同），并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。3 因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与她行淫；地上的客商因她奢华太过就发了财。4 我又听见从天上有声音说：我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃；5 因她的罪恶滔天，她的不义，上帝已经想起来了。6 她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍的报应她；用她调酒的杯加倍的调给她喝。

正如上帝惩罚了实际的巴比伦，使其子民得释放一样，在末世，这得释放的信息也将通过有大权柄的天使（信使）发出，以祂的荣耀光照全地。在此信息下，属灵巴比伦的势力必被击破，她必倾倒。

正如上帝差遣摩西预备以色列人脱离埃及奴役后有一系列的灾降下一样，在这末世，上帝差遣以利亚去预备上帝子民脱离巴比伦的魔爪后，也必有一系列的灾倾降在巴比伦身上，上帝的子民必然得救。

A. 使儿女的心转向父亲

这道《启示录》中的信息将对地球人口产生巨大的影响。这将是一道促使人们作出决定的激动人心的信息。在旧约中，实行这项工作的是先知以利亚。上帝告诉我们，末时将再度需要先知以利亚的工作，让世人做出抉择。请仔细看：

玛 4:5-6 看哪，耶和華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。6 他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。

末时，上帝将以以利亚的精神发出一道信息，使人们重新找回家庭的价值。这道信息将重新发现领导与顺服的真正原则，特别是那位神圣的顺服代理人——上帝的儿子——的角色。这道信息将使世人作出决定，或敬拜圣经中的上帝和祂的形像——圣子，成为上帝家庭国度的一员，或拜兽和兽像，并继续成为内在能力体系的一部分。

我们若仔细研究先知以利亚的工作，会发现他做了许多事：

- 1) 警告在一个特定时期内必不降雨（祝福通道）。借此，丰饶的假神巴力被显为骗子（王上 17:1）。
- 2) 他供养了没有祝福通道的妇人和她的儿子——供养孤儿寡妇（王上 17:8-24）。
- 3) 他揭露了上帝子民已离弃诫命——生命源头的保护体系——的事实（王上 18:18）。
- 4) 他让他们决定要跟从哪位神，遵循哪种敬拜体系（王上 18:21）。
- 5) 他用正确的祭物重修了耶和华的祭坛（王上 18:30）。
- 6) 他通过除去巴力的先知使百姓脱离了虚假的崇拜制度（王上 18:40）。
- 7) 他求降雨（祝福通道）（王上 18:42-46）。

若总结以利亚的工作，我们会看到：

- 1) 他揭露了虚假的崇拜体系。
- 2) 他为弱势家庭提供了保护与帮助——通过提供饼（象征那后裔[即种子]基督）和油（象征圣灵）而恢复了这些家庭的祝福通道。
- 3) 他呼召人回归上帝的诫命。
- 4) 他通过修建祭坛而恢复了圣所制度的核心。
- 5) 他让百姓决定要跟从谁。

在以利亚的工作中，我们看到了恢复上帝家庭国度的要素：包含安息日在内的诫命、圣所，以及为孤儿寡妇提供种子（后裔）的直接而实际的角色。

这道信息被上帝末时的子民称为“三天使信息”。这是一系列的信息，要预备他们脱离奴役，进入天上迦南。

B. 三天使信息

三天使信息是上帝让世人连接到祝福通道系统的最后呼召。让我们通读一下，看看其中到底说了什么。

启 14:6-12 我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。7 他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给祂！因祂施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”

8 又有第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”

9 又有第三位天使接着他们，大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，10 这人也必喝上帝大怒的酒；此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。11 他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁。”12 圣徒的忍耐就在此；他们是守上帝诫命和耶稣真道的。

第一道信息呼召人敬拜造物主（祝福的源头），在至圣所审判期间愿凭信与耶稣进入婚宴，并呼召他人也能得到这同样奇妙的机会。这道信息是永远的福音，能我们从心中除去蛇的谎言，使我们完全连接于祝福的通道。归荣耀给上帝的呼召就是在呼召人接受耶稣生命中所彰显的上帝的荣美品格。审判时候的呼召乃是在呼召我们去评判上帝的真品格；因为我们怎样审判祂，也必照样被上帝审判，正如耶稣所说：

太 7:1-2 你们不要论断人，免得你们被论断（译者注：与“审判”一词的英文相同）。2 因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。

敬拜创造天、地、海和众水泉源之主的呼吁，乃直指有关安息日的第四条诫命。这个敬拜上帝的呼召，乃是要我们记得所有的生命皆从上帝而来；这是关系国度体系的核心。这里描写的正是以利亚让百姓想起上帝的诫命，以及他修复耶和華祭坛时所做的工作。安息日是上帝的能力使我们成圣的记号（请参阅结 20:12, 20）。在安息日，上帝的灵将沛降，凡相信这恩赐的人都必领受之。

第二位天使信息是对由宁录最先建立、又由地上大多数国家所延续之巴比伦制度的警告。它还警告了属灵的巴比伦，也就是《但以理书》第七章和第八章中的小角势力。正如我们指出的，这个势力负责阻塞祝福通道系统，使人专注于与蛇的谎言相一致的固有体系。它还警告我们不要试图用我们的行为来讨上帝的喜悦，证明我们配得上祂的赞许。请注意它是如何论到巴比伦的酒的：这酒是蛇的谎言，是使列国⁵⁹忿怒的内在能力的谎言。以利亚通过让天不下雨揭露了以色列虚假的敬拜制度，表明这个体系是毫无能力的。

第三位天使信息警告人不要跟随地上列王所设立的新世界秩序；在末世，这新秩序要将固有生命的权力体系奉为神圣，使所有人都顺从，如巴比伦时代的尼布甲尼撒王所做的那样。这道信息以“若”字开头，也就是说需要做出决定。你若遵循这个体系，这就是将要发生的。因为这两种体系都处于发展的最终阶段，所以两者的后果也都是最极端的。跟随巴比伦，必遭大灾。故此，现在就要选择跟从上帝。

⁵⁹ 人的种族或部落。

研究以利亚的故事时，我们看到，因为有火从天降到祭物上，所以人们清楚地看到了谁是真神。在这两种制度的最后较量中，撒但会试图通过施行奇迹来迷惑人，使他们认为错误的制度是正确的。请注意：

启 13:13-14 又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。14 它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：“要给那受刀伤还活着的兽作个像。”

对许多人来说，他们很难区分真假敬拜制度，也很难辨别敬拜创造主和祂的像（祂的儿子）和敬拜兽和兽像。然而，我们若认真遵循圣经中关于家庭的原则，就没有必要被迷惑。

因此，我们看到三天使信息反映了以利亚在试图对抗他那个时代固有权力的敬拜体系时所做的工作。这些信息：

- 1) 通过恢复十诫、圣所敬拜制度，尤其是安息日，来呼召人敬拜创造主。
- 2) 呼召人将荣耀归给上帝，意即彰显祂的品格。彰显祂的品格源自恢复家庭通道体系。“父亲是儿女的荣耀”（箴 17:6）。
- 3) 揭露了巴比伦的虚假崇拜制度及其内在能力的生命源头体系。
- 4) 呼召人做出选择——你们心持两意要到几时呢？（王上 18:21）。

那么求降雨的祷告呢？它来自强有力地讲述了巴比伦属灵倾倒的第四位天使信息。这道信息在上帝之灵的引导下以极大的能力传扬开了。此种圣灵的沛降以雨为象征。

雅 5:7 弟兄们哪，你们要忍耐，直到主来。看哪，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。

这道具有能力的信息讲到了巴比伦的倾倒。因为巴比伦在属灵上使人作了内在权力体系的奴隶，这道信息使人从这个毫无价值、荒凉的信仰体系中满心欢喜地释放了出来，所以他们必喊到：“巴比伦倾倒了，现在我自由了。”这正是抹大拉的马利亚把珍贵的香膏浇在耶稣脚上时所发生的事。她的喜悦无法抑制，她的喜乐使门徒羞愧，尤其是犹大。很快，当人们回到上帝的家庭体系中，只从祂那里获得价值时，自由的呼声就会响彻全世界。

C. 地狱之火中有关父的启示

在此之前，我们有必要讨论一下第三位天使信息的最后部分。有些人认为这些经文教导上帝会让人在地狱里永远被烧。这是对慈爱天父的真实反映吗？这些经文到底是什么意思？让我们再仔细看看启 14:10, 11。

启 14:10,11 这人也必喝上帝大怒的酒；此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。11 他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁。

“上帝大怒的酒，此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂”，这酒到底是什么？这是对凡拒绝上帝及其家庭国度之人的后果与刑罚。我们可以通过看耶稣为凡选择跟随上帝之人所付上的刑罚来找到这个杯的线索。请注意耶稣是如何论到其临终前的经历的：

太 20:22 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？”他们说：“我们能。”

约 18:11 耶稣就对彼得说：“收刀入鞘吧，我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”

路 22:41-42 于是离开他们约有扔一块石头那么远，跪下祷告，42 说：“父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。”

耶稣所说的杯是祂在十字架上与父分离的经历。当耶稣背负世人的罪而死时，祂没有感受到天父的喜悦和爱，而是感受到了天父对祂所背负之罪的愤怒。祂感到父已离祂而去。当父离开祂时，祂喊着说：

太 27:46 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：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”

“离弃”一词的意思是离开或遗弃。在我们所讨论的关于祝福通道和上帝作为生命与祝福源头的背景下，这一定是件最可怕的事。请注意，在关系的国中最痛苦、最折磨人的就是关系的破裂。耶稣并没有喊着说：“钉子和鞭打让我太疼了”，而是喊到：“你为什么离弃我？”这是上帝的忿怒之杯，耶稣不得不喝。

拒绝上帝之人所受的折磨，是完全明白他们所拒绝的是谁，以及他们对天父造成了多大的伤害。上帝必向他们显明祂何等爱他们，他们对上帝是何等宝贵；现在祂必须说再见了。请注意圣经《雅歌》是如何描述这爱的：

歌 8:6 求你将我放在你心上如印记，带在你臂上如戳记。
因为爱情如死之坚强，嫉恨如阴间之残忍；所发的电光是火焰的电光，是耶和华的烈焰。

当上帝的爱完全向那些拒绝祂的人显明时，就像烧尽他们的火一样。那种折磨与痛苦使他们哀哭切齿：

太 8:12 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。

另一个重点是，如果耶稣还清了所有罪债，而这些债就是与上帝完全分离，那么这债就还清了。如果这债是永远在地狱中燃烧，那么耶稣也应该在地狱中偿还那债。

人们所忽视的另一点是，生命只来自上帝，一旦与祂分离，你就会不复存在。是蛇的谎言使人相信人可以永远活在地狱的火中。没有一个公正的人会因一个人短暂一生的罪恶而永远刑罚他。这是不公平的；这种信仰就使上帝成为了一个有点像宁录的残酷暴君。

请谨记：上帝的国度是关系的国度，所以刑罚也是关系性的。刑罚是与宇宙中最有爱之存在分离的痛苦，是拒绝这样一位的罪疚感。

它是看到我们使他人在一生中活在上帝旨意之外、拒绝进到上帝的爱中、不让自己和周围之人得到痊愈的痛苦。

有形的火确实要洁净地球，那些拒绝上帝的人要化为灰烬，但这不是刑罚的重点，这是地球被洁净时的后果。虽然耶稣也有身体上的痛苦，但使祂遭受更多痛苦的乃是属灵的痛苦。

玛 4:1 万军之耶和华说：“那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。”

那“折磨他们的烟往上冒，直到永永远远”呢？这意味着此种分离的影响是永久性的。正如我们所指出的，离开上帝而存活是不可能的，所以人不可能继续存活并受苦。“永远”一词在《圣经》里的意思是“只要它持续”或“直到完成”。请注意《约拿书》中“永远”一词的用法：

拿 2:5-6 诸水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我；海草缠绕我的头。6 我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的上帝啊，你却将我的性命从坑中救出来。

论到在以色列期间对列国的审判时，以赛亚写下了这些熟悉的话：

赛 34:8-11 因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。9 以东的河水要变为石油，尘埃要变为硫磺；地土成

为烧着的石油，10 昼夜总不熄灭，烟气永远上腾，必世世代代成为荒废，永永远远无人经过。11 鹈鹕、箭猪却要得为业；猫头鹰、乌鸦要住在其间。耶和华必将空虚的准绳，混沌的线铈，拉在其上。

今日若路过这些土地，你不会在所提到的这些城镇和地点看到仍在燃烧的火。那火没有被扑灭；它乃是完成了它毁灭的工作，其影响是永久的。仔细阅读圣经时，我们便能感恩，上帝并非一位像宁录那样复仇的暴君，而是一位慈爱的父亲。

耶稣已为我们付上了分离的代价，这样我们就可以永远与天父和祂儿子同住。今天就要选择你要住在哪个国度中。你愿意跟随真神，那位万有之源，还是愿意相信撒但的谎言，相信生命在自己里面，面对最后分离的痛苦，然后不复存在呢？

26. 家庭团聚—基督复临（石头）

自从基督钉死在十字架上复活升天以来，祂的跟随者就一直在急切地盼望祂所应许的复临。基督复临在新约中被提及过300多次。这是所有上帝的追随者都期待的时刻，因为人类历史上全人类家庭将第一次聚在一起，永不再分离。保罗告诉我们，基督将第二次显现，来接祂的儿女。

来 9:28 象这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候祂的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。

耶稣讲到了祂的复临和祂在为我们预备的房屋。

约 14:1-4 你们心里不要忧愁；你们信上帝，也当信我。2 在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。3 我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里。4 我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。

基督说：“我必再来。”有时我们会因为环境的原因而做出无法兑现的承诺。然而，耶稣基督的应许是确实的——它们必会实现，若有一件事是绝对肯定的，那就是有朝一日基督必回到地上。

A. 耶稣复临的样式

i. 一个可见的事件

虽有许多人相信耶稣会来，但许多人都对这事将如何发生而感到困惑。有些人认为耶稣会偷偷地、私下地来，但请仔细留意圣经的话：

徒 1:9-11 说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把祂接去，便看不见祂了。10 当祂往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣，站在旁边，说：11 “

加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。”

这是有关耶稣升天的记载。门徒看见耶稣上升，然后那两个身穿白衣的人(可能是天使)说：“这……耶稣”将以同样的方式回来。门徒亲眼看见了耶稣升天。这是一个看得见的事件；祂的复临不是秘密的，而是可见的。

太 24:30 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。

不但上帝的忠心儿女能看到，就连拒绝祂的人也能看到。请留意《启示录》的话：

启 1:7 看哪，祂驾云降临！众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂；地上的万族都要因祂哀哭。这话是真实的。阿们！

ii. 一个荣耀的事件

耶稣再来时，将是极其耀眼的。没有人会错过这场面。

太 25:31 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。

《圣经》说，天使的面貌如闪电一般明亮。你能想象到所有天使的光辉再加上父和子的光辉吗？不可能错过；它必发出极璀璨的光芒。

iii. 一个改变世界的事件

耶稣再来时，这个世界将天翻地覆。

启 6:14-17 天就挪移，好象书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移离开本位。15 地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，16 向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐

宝座者的面目和羔羊的忿怒；17 因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”

每个海岛和山岭都将挪离本位。这不是一个秘密事件。也请注意赐给尼布甲尼撒王的预言：

但 2:44-45 当那列王在位的时候，天上的上帝必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。45 你既看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金、银、铜、铁、泥，那就是至大的上帝把后来必有的事给王指明。这梦准是这样，这讲解也是确实的。

此预言清楚地告诉我们，耶稣再来时，地上的政府都将不复存在。他们必被打碎，女人的后裔必战胜蛇的谎言。

B. 上帝来接祂忠心的儿女

圣经说，当耶稣接近地面的时候必高声呼叫，凡睡在主里的人都要复活得生，在空中与耶稣相遇。

帖前 4:16-17 因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。17 以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。

许多人都已在坟墓中达数百年之久，但现在忠心的人将复活得生。那些在基督复临时还活着未尝过死味的人，必被提到空中与主相遇。这些人现在已得到了永生。他们不会再尝死味，必与父和子永远同在。

有些人相信耶稣会再来到地上，施行神迹，医治人，但请注意，圣经说义人要被提，“在空中”与主相遇。在另一处，耶稣说：

太 24:30-31 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。31 祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民，从四方（方：原文作风），从天这边到天那边，都招聚了来。

天使从地上招聚上帝的子民，如收割的人收割宝贵的庄稼。

C. 上帝的儿女永远与生命之源相接

正如我们已多次讲过的，人在地上没有永生。人的生命每时每刻都依赖于耶稣赐给他的生命。当耶稣复临，蛇的谎言已不复存在时，就没有什么能使我们与上帝分离了，生命的通道就会直接从上帝的宝座那里永久地流向我们。我们将活到永永远远。

林前 15:51-54 我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，52 就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。53 这必朽坏的总要变成（变成：原文作穿）不朽坏的，这必死的总要变成不死的。54 这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记“死被得胜吞灭”的话就应验了。

这是何等美妙的盼望啊！我们将与奇妙的上帝永远在一起，不再惧怕死亡，没有疾病，也不会再失去所爱的人。人际关系永不会破裂，每个人对彼此都拥有完全的爱与关怀。

蛇的谎言已被战胜；我们将畅饮从上帝天上宝座流出的生命水，上帝的律法将永久地印在我们心中。值得注意的是：印在我们心中的是生命之源的象征，以确保我们不会再误入歧途，陷入罪恶的恐怖之中。

启 14:1 我又观看，见羔羊站在锡安山，同祂又有十四万四千人，都有祂的名和祂父的名写在额上。

印在我们思想里的是父的名。我们会永远记得尊荣祂，将荣耀归给祂，永远记得一切生命皆从祂而来。

27. 末日活在上帝的家庭国度中

在本书第一章中，在看到了家庭中的悲惨情形后，我曾做出以下评论：

推动孤独、抑郁和自杀水平上升的是什么？社会中的哪些原则在发挥作用，使我们无法构建家庭回忆的财富？我们可能会给出一些表面的反应，说需要花更多的时间在一起；我可以给你列出一个可能有助于建立家庭财富的要作之事的清单（你已经知道的），但这就像提供一个拖布来清理地上的水，而非指向关闭水龙头的地方。这些问题更为严重，是远非一个要作之事的清单所能解决的。我们已经非常全面地了解了导致家庭分裂的原因。有了这些原则，我们现在就可以提供一些建立家庭回忆宝藏的建议与指南。

A. 夫妻关系

正如我们所清楚表明的，一切都有赖于把夫妻关系正确地构建成一个祝福的结构。这个祝福结构是由丈夫意识到自己是一家的领导者、祝福者和播种者的角色，而妻子意识到她的关键角色是得到祝福的、顺从的养育者。那么我们应如何把这点带到日常生活中呢？

i. 丈夫和父亲

要意识到你祝福妻子和孩子的特权和责任。你有自天而来的权柄，可以祈求并祝福他们的人生。要每天祈求你妻儿的生活能充满福惠与平安。要为他们的安全，智慧和成功祈祷。在祷告过程中，你的态度和自我认知至关重要。要带着使命感去祷告，相信这是你在家中扮演的重要角色之一，并相信上帝必保守你的家人。

请铭记话语的力量。你的话是强有力的种子，必在你妻子和孩子身上有所收获。

箴 18:21 生死在舌头的权下，喜爱它的，必吃它所结的果子。

要抓住每个机会对你的妻子和孩子说鼓励的话。你的家人需要听到这类话并依赖于它们。当你的权威受到挑战时，不要试图收回祝福。请铭记：你的作用与价值来自上帝。要把祝福通道的圣经原则，以及始终处于此通道中的重要性教导家人。

每天结束时，要为你的孩子代求，祈求主赦免你孩子的过错。这是一个重要的领导原则。你要对儿女的行为负责，直到他们到了能负责的年龄。你必须为他们做事。

请记住，你的家庭国度建立在你妻子对你的顺服态度之上。要使她的生活甜蜜而快乐。要竭尽全力欣赏她在家中的工作，并尽你所能地支持她。要为妻子祷告，为如何更好地带领她而祈求智慧。请谨记：她相信你的领导是蒙上帝引导的，她必能在你的领导下得到祝福。在请她做事前务要先祷告，以确保你让她做的事是上帝想让她做的。

不要对家人在怒气中大呼小叫，或提高嗓音。提高声音表明你失去了身份；这意味着你在靠自己而非上帝。丈夫和父亲在愤怒时说的话对家人的情感健康极其有害。你的言语是种子，在怒气中撒播的言语必在儿女身上收暴风。撒但会时常引诱你发怒，让你咒骂妻子儿女。你若经常觉得自己想这样做，就必须评估你是否真在天父那里找到了你的价值，并视自己为家中的领袖。

你可能处于妻子想要主导、控制你的境地。与其以同样的方式回应，不如承担起你的领导角色，祈求让你妻子蒙福。一个控制、支配欲强的女人真地感到很没有安全感。她需要祝福与欣赏来帮助她愈合从她父亲或你过去糟糕的领导中所受的创伤。这需要很大的耐心和祈祷，但其回报是值得的。

务要记住：教导家人有关祝福通道的原则是你的责任。要定时让家人聚在一起，教导他们圣经中的原则。要教导他们认识一切生命之源上帝，以及应如何与那源头保持联系。要向他们讲述蛇的谎言和独立行动的危险。

要把安息日作为敬拜上帝的特殊家庭日，并纪念祂为你和家人所做的一切美事。安息日能带给我们基督在父里面所享有的安息。有圣灵这个特别的恩赐提醒我们一切生命皆来自上帝，我们只有在与祂保持联系时才能拥有生命。

要教导家人有关从院子到至圣所的圣所之旅，以及上帝如何应许将祂的十诫律法写在我们心上，以使我们与上帝永远相连。

要让你的家尽可能远离新世界秩序所启发的电影、音乐和教育节目，因为这些会破坏祝福的通道。要观看削弱父亲领导作用的电视节目。⁶⁰当你评估进到你家中的资源时，请铭记以下这段经文：

腓 4:7-8 上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。8 弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。

所观看或阅读的东西是真实、诚实的吗？大多数虚构的节目都不符合真实这个条件。它们是清洁、可爱的吗？有多少节目充斥着肮脏的言语、不道德的行为和暴力？要切记，即使你不让孩子看这些东西，但你可以自己观察，这些电影的精神仍会通过你渗透到孩子身上。

孩子年幼时，不让他们接触这些东西会比较容易，但当他们年龄渐长时，就会越来越难。在他们的成长过程中，要试图和他们一起看到危险，而非阻止他们碰触那些东西。他们必须学会自己做决定；你不能替他们做所有的决定。

要谨记：作为一家之主，当你在从事属世的活动时，你就为全家打开了一扇门，让他们受到属世精神的影响。请记住：

⁶⁰ 备受欢迎的节目“辛普森一家”就是一个很明显的例子。你会发现大多数节目都在以某种方式破坏真正的家庭价值观。

如果你看带有叛逆精神的节目，你就可能会给你的孩子撒下叛逆精神的种子。当他们反抗你的时候，就可能是你的错，而非他们的错。要认识到你作为家庭保护者之角色的重要性，以免使家人受外界的影响。

最重要的是，要亲近你的榜样和主——耶稣基督。当你在祷告和学习中与祂保持联系时，你就会充满所需要的智慧、恩典和平安来领导你的家庭。你的工作若让你没有足够的时间祈祷和默想，就请换一份工作吧！失去工作比失去家人要好得多。家人就是你的一切。

ii. 妻子与母亲

正如我们所多次提到的，家庭国度成功的关键在于妻子和母亲的重要角色。她带进家中的顺从精神，既建立了丈夫的祝福权威，又以顺从的原则有力地影响了她的儿女。上帝是一切生命之源，顺服祂是我们获得生命的途径，但这通常是看不见的。合理的顺服是家庭生活的关键，也是明白顺服上帝的途径。

妻子和母亲的角色是在身体和灵性上养育丈夫的后代。聪明的妻子会把丈夫的祝福带到自己和孩子身上。

一个妻子让自己和儿女蒙福的最佳方式就是为她的丈夫祈祷，使他能以智慧和谨慎来领导。求上帝使他能作出使全家受益的审慎决定。

一个明智的妻子不会质疑丈夫的决定，也不会承担起最终决定权的责任。她不会试图用眼泪、甜言蜜语或婚姻上的恩惠来操纵丈夫。此种欺骗与操纵将在孩子身上有所收获，并教会他们狡猾地按自己的方式行事。

有时，上帝会向你显明一些不会立即向你丈夫显明的事，就像上帝允许利百加看出雅各比以扫更属灵一样。这是一种试验，看看你是否会为你丈夫祈祷，顺从地向他呼吁，或是会相

信你的“高见”而谋求改变，就像利百加让雅各欺骗父亲一样。结果是她再也没有见到自己心爱的儿子。

在顺服丈夫时，你就是在为祂的缘故而顺服耶和華。你的丈夫若不是信徒，你就要抓住每个机会通过顺服的态度来建立他的领导地位。正如圣经所说：

彼前 3:1-6 你们作妻子的要顺服自己的丈夫；这样，若不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来；2 这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。3 你们不要以外面的辮头发，戴金饰，穿美衣为妆饰，4 只要以里面存着长久温柔，安静的心为妆饰；这在上帝面前是极宝贵的。5 因为古时仰赖上帝的圣洁妇人正是以此为妆饰，顺服自己的丈夫，6 就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。

请记住：顺服不是丈夫说什么就做什么的被动过程，而是为丈夫的智慧而祈祷的积极过程。要寻求他的建议和指导，相信上帝会给你丈夫智慧来引导你。你的丈夫若要求你违背上帝的诫命，就应温柔地对他说，这些诫命对你来说非常重要，他要求你违背这些诫命，就是在要求你违背自己的良心，这真的是他想要的吗？他若不改变主意，那么你就必须平静而坚定地说你不能这样做，并求主让他停止他的请求。不要挑战他，也不要对他大吼大叫，或试图操纵他改变主意。要相信上帝不会让你受试探超过你所能承受的。

任何情况下都不要对别人说你丈夫的坏话。不要批评或贬低他，因为这是导致你自我毁灭的必然途径。若有问题，要跟你的丈夫说，除此之外，可以请求教会或社区领袖的帮助，不是为了说理，而是为了和平。

你的丈夫若没有担起祭司的责任，在属灵的事上教导并引领家庭，也请勿自动承担这个角色。你的丈夫若觉得自己不能胜任这个角色，请征得他的同意，看是否可以让你来暂时填补

这个角色。然后，要继续为他祷告，使他能尽快恢复或开始这个角色。

你是家中的女王，你可以做许多事情使家成为一个美丽的所在。通过好客的恩赐，你可以让你的家成为丈夫、孩子和朋友留恋之处。在工作中要保持愉快，要记得，家里的整洁固然重要，却没有家庭关系的亲密重要：家是为人而造，人非为家而造。

当向主寻求智慧，并通过你的丈夫来教导儿女，尤其在他们年幼时。为他们的品格奠定风格和基础是你的特权。要让他们牢记诫命、祝福通道的重要性，并让他们知道有必要尊重并孝敬父亲。正如圣经所说：

多 2:3-5 又劝老年妇人，举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒作奴仆，用善道教训人，4 好指教少年妇人，爱丈夫，爱儿女，5 谨守，贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得上帝的道理被毁谤。

有一项特殊的工作是母亲要为女儿，属灵的女性要为教会中的年轻姐妹所做的，就是要保存圣经中顺服的家庭国度原则。家庭国度有赖于此种教导，而你正处于使这个国度保持活力的最佳地位。这就是父差遣祂的儿子成为这一原则代理人来拯救家庭国度的原因，因为没有人比祂更懂得顺服的原则。

在当今世界致力于培养年轻女性独立与完全不顺服之时，你就有一种神圣的职责来培养文静、温柔的年轻女性。让上帝的圣灵降下，还是让撒但苦毒好斗的灵出现，在很大程度上取决于培训年轻女性这一重要工作。正如宇宙完全依赖于耶稣对父的顺服一样，我们的家庭也有赖于年轻睿智女性的培养，就是明白顺服对家庭国度之重要性的女性。

最重要的是，要留意你的救主，学习祂顺服的榜样。在许多方面，你都是照着祂的形像造的，你也拥有向世界力证祂品格的喜乐。

B. 特别的祝福时间与事件

父母最大的喜乐与责任就是能培养出快乐、聪明和有用的儿女。家庭国度的成功，取决于父亲在孩子心中撒下蒙福的种子，再由母亲对它的悉心培养。这项工作可以在每天中完成，但也需要一些特殊的时间来举行正式的祝福仪式，以将祝福的种子封存在孩子心中。

i. 孕育

孩子虽尚未出生，但祝福的通道仍很活跃。你对未出世孩子的态度仍是在为他情绪的稳定性而撒种。夫妻应一同寻求主，为那尚未出世的孩子而献上感恩。即或孩子是他们意外有的，也不会在上帝的意料之外。第一个祝福乃是对孩子的渴望与喜悦的态度。最好能为此而举行一次特别的庆祝活动，你可以录像或拍照，当孩子们长大后，就可以让他们看到他们在母腹中孕育与成长时你们所有的兴奋状态。

ii. 出生

孩子的出生是最快乐的事。不要陷入想要男孩还是女孩的试探中。要接受孩子的性别，这是上帝给你的礼物。任何失望的暗示都会立即流入情感记忆中，并给他们带来咒诅。

要尽快安排一个特别的奉献礼，承诺你们必会在上帝家庭国度的原则下养育这孩子。可以在教会或社区团体中安排此项活动，或只在你的家族范围内进行。

iii. 幼儿和早年时期

要在家庭环境中为孩子提供足够的爱，并尽可能远离冲突与不和睦。在这几年中，孩子会考验你执行命令的决心。不要对你的孩子大喊大叫或威胁他们，此种行为表明你不知道自己是谁。要冷静而坚定地指出孩子的责任，并确保他们遵守。有时这需要花费更多时间，但这是非常必要的。要记住：当你的孩子迟迟不顺从或拒绝顺从时，乃是撒但在作工，要奴役他们

的意志。与其责骂他们，不如恒切祷告，求上帝释放他们的意志，使他们能服从你的命令。在某些情况下，撒但会试图利用你孩子心中的恐惧来让他们不顺服——通常指吃某种食物的情形。此外，在某些情况下，并不是孩子不想听话，而是撒但的恐惧抓住了他们，使他们难以顺服。要耐心地带领他们为这些恐惧祷告，鼓励他们信靠上帝。

在这几年中，早晚礼拜是祝福的大好时机。我建议你每安息日到来之际，当你在家中聚会时，把孩子带你面前，作为父亲为他们按手、祝福。告诉他们他们很特别，你爱他们，上帝也爱他们。这些经历将帮助孩子把祝福的种子封存在心中。

iv. 青少年

青春期的开始是一个非常重要的时期。它标志着从童年到成年的过渡。正是在此期间，孩子将开始在身体上变为男人或女人。也是约在此时，孩子会试图寻求在身份、目的和命运上的特殊认可。正是在这些年间，父亲的角色变得极为重要。请谨记以下经文：

箴 17:6 子孙为老人的冠冕；父亲是儿女的荣耀。

当孩子进入十几岁时，我建议在家人和朋友的见证下，为孩子安排一个特别的表彰仪式，也就是类似于坚信礼或成年礼的仪式。仪式的关键部分是父亲在台前对孩子的爱与感激。这将坚稳地种下上帝家庭国度的种子，并帮助他们远离青少年在力图成为成年人时所面临的诸多危险。

v. 成年

孩子通常在 18 至 21 岁左右成年，但这因人而异。许多文化都认识到了庆祝 21 岁生日的必要性。父亲也可以在这样的庆祝活动中发挥关键作用，放手让他的儿子或女儿进入成年。当父亲告诉我们，我们现在已是成人时，对我们来说是非常重要的，因此，在这个时候举行这样的庆祝活动是很明智的。

vi. 婚姻

家庭国度的延续完全取决于为你的孩子选择一个合适的婚姻伴侣。你若一直殷勤地祝福你的孩子，教导他们领导与顺服的原则，他们就会更有可能选择一个拥有同样价值观的伴侣。要恳切地为你的儿女祷告，使他们能作出明智的选择，并祈求让他们在择偶问题上能寻求你的意见。要避免把你对生活伴侣的看法强加给孩子，当他们已做出选择时，要谨慎，不要严厉批评他们对可能成为将来伴侣的选择。

当经过协商与祈祷，他们决定结婚时，要支持你孩子的决定，不要试图拆散他们，因为这可能会从一开始就破坏他们的婚姻。

要力求与女婿或儿媳妇亲近。欢迎他们成为你的家人，为他们敞开家门。婚礼应是一件极为快乐的事。这需要很多的祈祷与努力。孩子结婚时，要祝福他们，因为没有你的祝福，他们的婚姻会很艰难。即使你觉得有问题，诅咒他们也只会带来反叛，一旦他们心意已决，就不会再亲近你。当尽一切努力保持祝福通道的畅通；当你的孩子有了自己的孩子时，他们仍需要你的祝福。

vii. 孙辈

祖父母在祝福中扮演着重要的角色。要铭记：子孙为老人的冠冕（箴 17:6）。你和你的儿子或女儿关系若很密切，他们就很可能向你寻求建议，在某些情况下应如何对待他们的儿女。因为我们的孩子像我们自己，所以祖父母对孙辈的性格特征会有特殊的见解。要避免在儿女不询问我们之时给他们提供有关抚养孩子的建议。当利用一切机会祝福你的孙辈，在灵性上给予鼓励。孙辈对祖父母来说会成为一种祝福，和爱你的孙辈共度时光乃是最大的福分。

C. 乡村生活

你应该还记得，我们在亚伯拉罕与宁录的哲学之间进行的几项对比。请再看一下这个表格：

亚伯拉罕	宁录
	
1. 家庭结构 (创 18:19)	1 独裁者/暴君(创 10:10)
2. 游牧的农村人(来 11:8-10)	2. 城市的建造者与守护者 (创 11:4)
3. 通过父母的祝福而建立身份 (创 12:2)	3. 通过名声来获得身份(创 11:4)
4. 遵守安息日与诫命 (创 26:5)	4. 遵从个人的欲望(罗 1:21-32)
5. 相信死亡与复活 (来 11:17-19)	5. 相信灵魂不死 (创 3:4)
6. 救主是谦卑的生命恢复者——体现在被杀的羔羊上(约 11:25)	6. 救主是骄傲的解放者和征服者，通过敬拜太阳和自然界来获取力量
7. 敬拜的焦点是不可见的	7. 敬拜的焦点是可见的

我们提到的一点是，家庭国度在被上帝的创造所包围的乡村环境中运作得最好。城市首先是由该隐所建造的，然后宁录又扩展了这些原则。城市通常充满了犯罪、暴力和取悦自我、

好宴乐的人群。城市不是在家庭国度中养育孩子的地方。圣经告诉我们：“你们要休息（英文也可译作：要安静），要知道我是上帝！”（诗 46:10）。生活在熙熙攘攘的城市里很难保持安静。

当你被树木、高山、河流环绕时，你就会不断想起上帝的祝福体系。你不依靠人给你供水，而是依靠天上下雨。你的孩子将更亲近大自然，学会欣赏大自然的事物。你现在若没有生活在乡村环境中，我鼓励你祈祷能在合理的情况下尽快搬离城市。你不必完全与人隔绝。住在小镇附近就很好。当你祈祷，力图构建你的家庭国度时，愿上帝在这些事情上赐你智慧。

D. 家庭回忆财富

当你虔诚地设法应用这本书中所列出的原则时，我满心希望并相信，你必会为你和你的儿女构建一个巨大的回忆财富。作为父亲，我留意做的一件事就是在相机和视频上记录下特殊的家庭事件，并在有意义的时候，如年末假期期间，给家人播放出来。

我经常在电脑上播放幻灯片中的照片作为屏保，我常看到妻子和孩子们停下来看这些照片。能想起我们这些年来共同度过的美好时光实为乐事。这些回忆将伴随你的儿女，并使他们不至受发生在第一章中那个可怜年轻人身上之可怕悲剧的伤害。今日的年轻人在处理通过内在能力的蛇的谎言而进入其生活中的诅咒时，往往需要卷入一些恶习与叛逆之中，而这些美好的回忆就会保护他们不至有此等需要。

我要为你的家人祷告，在这个结满恶果的世界里，能抵御撒但的攻击将是蒙福与喜乐的事。我鼓励你尽自己的本分，遵守上帝的诫命和耶稣真道。我也期待着有一天，我们都能作为上帝的儿女，站在上帝宝座周围，敬拜祂，敬拜一切福惠之源。

。

附录 A. 威廉·米勒耳的解经规则

(包括所有经文)

摘自西尔维斯特·布利斯 (Sylvester Bliss) 的《威廉·米勒耳回忆录》，1853 年版，第 70-72 页

也请参阅《评论与通讯》1868 年 3 月 16 日

“为了使我们能更明智地继续下去，……我将从米勒耳先生的解经规则中摘录一两条规则；这些规则实质上是每个上帝圣言明智解释者的规则。”

怀雅各——《评论与通讯》1851年9月16日

在研究《圣经》的过程中，我发现以下规则对我很有帮助，鉴于特别要求，现将它们提供给公众。圣经学生若想从中获益，就应研究每一条规则及其参考经文。

规则 1:

每个字都必须与圣经所提到的主题相关。

证据: 太 5:18

规则 2:

全部圣经都是必要的，若殷勤查考与应用，就可明白。

证据: 提后 3:15-17

规则 3:

凡以信心向主祈求者，对于《圣经》一切的启示，必明了无遗。

证据：申 29:29;太 10:26-27;林前 2:10;腓 3:15;赛 14:11; 太 21:22;约 14:13;雅 1:5-6;约一 5:13-15

规则 4:

要理解一项教义，须将关于此主题的所有经文找出来放在一起；然后，让每个字都发挥其作用，若能构建你的理论而没有任何矛盾之处，你就不会出错。

证据：赛 28:7-29;赛 25:8;箴 19:27;路 24:27, 44-45;罗 16:26;雅 5:19;彼后 1:19, 20

规则 5:

必须以经解经，因为这本身就是一条规则。我若指望一位老师为我解释，他就会猜测其意思，或由于他的宗教信仰，或为让人认为他很聪明而想那样解释，然后他的猜测、欲望、信条或智慧就会成为我的规则，而非圣经。

证据：诗 19:7-11;诗 119:97-105;太 23:8-10;林前 2:12-16;结 34:18-19;路 11:52;玛 2:7-8

规则 6:

上帝已通过异象、表号和比喻来启示即将发生之事，有时同一件事通常会通过不同的异象、表号和比喻启示出来。若想明白此事，就必须把他们放在一起研究。

证据:赛 89:19;何 12:10;哈 2:2;徒 2:17;林前 10:6;来 9:9;诗 78:2;太 13:13;创 41:1-32;但 2: 7: 8: (大像, 不洁净的兽, 洁净的兽);徒 10:9-16

规则 7:

异象也通常会用其他表号和比喻来提及。

证据:林后 12:1

规则 8:

表号必有预表的含义, 用在预言中, 来预表将来的事物、时期和事件。例如: 山预表政府, 兽预表国家, 水预表人, 灯预表上帝的话, 一日代表一年。

证据: 但 2:35; 但 7:8;诗 119:105;结 4:6

规则 9:

比喻是用来说明某个主题的比较, 必须像表号一样通过那个主题和圣经来加以解释。

证据: 可4:13

规则 10:

表号有时有两个或多个意思。如“日”在表号中代表三个不同的时期。

证据

1. 无限的（传 7:14）
2. 有限的，一日顶一年（结 4:6）
3. 一日如千年（彼后 3:8）

若予以正确理解，就会与圣经和谐一致，且有意义，否则就会说不通。

规则 11:

如何得知一个词何时用作表号。若一个词本身很有道理，且不违背常理，那么就得按字面意义去解释，否则就应当作表号来解释。

证据： 启12:1-2； 启17:3-7

规则 12:

要明白表号的真意，就应从整本《圣经》中找出这个用作表号的词，得到解释后，把它放到那个表号中，若意思合适，就无需再查，否则仍须继续查考。

规则 13:

如何得知我们是否找到了应验预言的正确历史事件：你若看到预言中的每个词（理解了表号后）都得到了实际的应验，就知道你找对了历史事件。但若有一个词没有应验，你就必须去寻

找另一个事件，或是等待其将来的发展。因为上帝必会使历史与预言相吻合，使那真信上帝的儿女不致羞愧。

证据:诗 22:5; 赛 45:17-19; 彼前 2:6; 启 17:17; 徒 3:18

规则 14:

最重要的一个规则是要有信心。这必是要求牺牲的信心，在受考验时，能情愿牺牲地上最喜爱之物、放弃世界及其所有的欲望、名誉、生活、职业、朋友、家庭、舒适和属世的尊荣。若其中的任何东西能阻挡我们相信上帝的圣言，就必显明我们的信心是徒然的了。只要心中还潜藏着这些动机之一，我们就决不能认为自己是有点信心的。我们必须相信上帝决不食言。我们可以确信，看顾麻雀、数算我们头发的那位，必看守祂自己话语的翻译，在其周围设置一道屏障，使那些真诚相信上帝，对其话语深信不疑的人不致偏离真理，尽管他们可能不懂得希伯来语或希腊语。

这些最重要的规则，是为了系统与规律性，上帝的话授权我采纳并遵循的。在此过程中，我若未被严重误导的话，我发现整本《圣经》是有史以来最简单、最朴素、最易懂的书籍之一，本身包含其神圣来源的证据，并充满了人心渴望知道或乐享的所有知识。我发现它是世人所无法购买的财宝。它能给予人一种平静的信仰，对未来的坚定盼望。它能在逆境中支撑我们，在顺境中教导我们谦卑；它能预备我们去爱人如己，善待他人，实现人的价值；它能使我们勇敢地追求真理，鼓起勇气来反对错谬。它赋予了我们一个有力的武器去粉碎不忠，让我们知道罪恶的唯一解药；它教导我们如何战胜死亡，如何打破坟墓的枷锁；它讲述了未来的事件，显明了必要的预备；它赋予了我们与万王之王对话的机会，揭示了有史以来所颁布的最好法典。

这仅是对其价值的模糊认识；然而，多少将亡的生灵却忽视之，视为无用，为无法明了的隐藏奥秘。亲爱的读者们，要将《圣经》作为你学习的主体，这样你就必发现我所说的都是事实。是的，你也要像示巴女王那样说：我“才知道人所告诉我的还不到一半！”

神学院中教导的神学总是建立在一些宗派信条上。让一个空白的大脑留下这样的印象或许可以，但它总会以盲从告终。一个自由的心灵永远不会满足于别人的观点。如果我是年轻人的神学老师，我首先要研究他们的能力和思想。如果他们的能力与思想都不错，我就会让他们自行研究《圣经》，然后让他们自由地去为这个世界行善。但他们若没有思想，我就会把别人的思想印在他们的思想里，在他们的额头上写上“盲从”，然后把他们当奴隶一样差派出去！

本书中，阿德里安·埃本斯提出了一条祝福的通道；它从一切生命之源上帝那里流出，并且唯有在一个非常具体的关键原则得以实现时，才能得蒙保存，即顺服。上帝与祂儿子之间爱的关系（尤其体现在子自愿顺服父上）是神圣的原则；没有这个原则，这一祝福就不能成立。

你想知道你在祝福的通道中扮演什么角色，适合什么位置吗？你想让你的家人在很大程度上体验上帝的祝福吗？你想成为幸福的人吗？

本书为“祝福通道”的神圣模式开启了一个更高的视角。在圣经历史的基础上，本书显明了上帝所强化之家庭结构的重要性，以及撒但不断努力破坏这一祝福通道、使上帝的祝福远离整个世界和家庭的后果。

在本书中，你会找到许多答案，甚至包括那些可能尚未被问及之问题的答案，因为祝福的神圣原则仍未得到应有的清晰认识。因此，我推荐那些饥渴慕义、想要更好地了解上帝道路的人阅读这本无与伦比的书。我们相信在阅读之后，你必会有“啊哈”的体验。

艾德里安·埃本斯