

被耶穌的 血洗淨

阿德里安·埃本斯

被耶稣的血洗净

阿德里安·埃本斯

(Adrian Ebens)

谨纪念我的父亲

亚伯·埃本斯 (Abel Ebens)

Ab (父亲) *el* (是上帝)

Eben (石头) *'s* (……的)

1935.10.4-2023.11.5

他教导我无论付出多少代价

都要做正确的事

2024年4月

目录

1.洗净良心.....	5
2.虚假的公义要求死亡.....	9
3.吩咐磐石.....	14
4.铜和金.....	15
5.圣所中的血.....	17
6.血的神圣模式.....	18
7.雅各遭难的时候.....	22
8.基督受难与现在的十字架.....	25
9.理解献祭制度.....	27
10.镜子.....	30
11.被曲解的献祭.....	30
12.逾越节和西奈山的献祭命令.....	33
13.公绵羊与公山羊.....	37
14.角的含义.....	42
15.治死仇恨.....	52
16.因罪过的缘故，有军旅交付他.....	56
17.洁净圣所.....	57
18.甘松香油所揭示的忿怒.....	62

1.洗净良心

福音的核心是有关耶稣的血及其洁净罪恶之能力的教导。

我们若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，**祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。**(约一 1:7)

耶稣的宝血究竟如何洗净我们的罪?这是一个重要的问题，原因有很多，其中最重要的是血会让人想起令人不安的血腥场面，尤其是对一个非基督徒来说。这是上帝想要的吗?

洁净与称义直接相关。以下是把血与罪人在上帝公义背景下的称义连在一起的关键经文。

上帝设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明上帝的义；因为祂用忍耐的心宽容（新生命版本译为：不惩罚）人先时所犯的罪，好在今时显明祂的义，使人知道祂自己为义，也称信耶稣的人为义。（罗 3:25,26）

这个现代版本表明，如果上帝不把所有的刑罚都放在祂儿子身上，那么，上帝不刑罚罪人就是不公义的。罪人必须意识到这点是正确且公正的，并相信刑罚的对象——耶稣。如此，当罪人相信耶稣在十字架上流血，满足了上帝公义的要求时，上帝就称罪人为义。著名的新教牧师司布真这样说：

现在在福音之下，基督是为我们的罪而献上的挽回祭。惟有借着血，那位无限公义的上帝才能在不违背其品格的情况下赦免罪人的过犯。上帝的任何一个属性都不可能遮蔽另一个属性。祂是完全的。祂是无限慈爱的，但其慈爱不会以牺牲公义为代价！公义永远无法战胜慈爱！另一方面，慈爱也永远剪不掉公义飘逸外袍的衣襟。**正是借着耶稣，尤其是耶稣的宝血，这个历世历代的谜题才得以被解开！上帝既可以是公义的，又可以使信耶稣的人称义。我们犯了罪。上帝必须惩罚罪。根据上帝赋予宇宙的不可阻挡的法则，罪人不可能不受惩罚。**——查尔斯·司布真，《基督的宝血》

但是此种称义实际上是如何洁净罪人的呢？司布真继续说道：

当人凭着信心来到耶稣基督面前并依靠祂时，上帝就会赦免他的罪，他多年来所累积的污点就会被洗净。在一瞬间，那些像地狱一样黑的人就会变为天空一样白——**通过洒血——因为血一落在良心上，所有的罪恶就必消失！公牛和山羊的血不能做的事，耶稣的血有效地完成了——洗净所有的罪！**
(同上)

怀爱伦为此提供了一个更为相关的背景：

当罪藉着所洒的血被除去时，灵魂就会因意识到耶稣的爱和对罪的憎恶而融化。为这个或那个特定的行为悔改是不够的。内心必须得到洁净。恶行是一颗不洁净、未归正之心的泉源的溢出物。《特别证言系列》B07, 22. 1)

司布真强调“耶稣的血一落在良心上，所有的罪恶就必消失”。我认为他的意思是当我们相信耶稣流血，偿还了我们的罪债时，我们就得到了饶恕。上帝已经赦免了我们。但是这个简单的真理能洗净我们的罪吗？司布真只解决了过去的罪，而没有解决将来的罪。

怀爱伦讲到了人心被耶稣的爱和对罪的憎恶所融化。怀爱伦所描述的是发生在人心中的行动。洗净不只是单纯的接受饶恕，也包括对耶稣的爱与对罪的憎恶。没有这点，我们将来的罪是得不到洁净的。

在我二十来岁时，我也有过这样的经历。当我想到耶稣在十字架上为我受苦时，我的心就因祂替我受苦的爱而融化了。我所背负的因己罪带来的罪恶感，因着仰望耶稣而消失了。通过相信基督，我良心上的罪恶感被洗净了。我确信我所有的罪都得到了赦免。我的心改变了。我经历了重生。我相信上帝接纳了我。我相信我可以跟祂说话，而无需带着沉重的罪恶感躲在角落里。

漫步在通过我们的主耶稣基督所彰显出的上帝之爱的光中，是何等喜乐啊！此种经历的喜乐与惊奇让我想起了“爱在这里，如海洋宽广”这首威尔士奋兴赞美诗的歌词：

爱就在这里，如海一样宽广
仁爱的恩惠就如潮水
当圣子给我们救赎

为我们流出宝贵的血液
谁会忘记祂的仁爱
谁会停止对祂的歌颂和赞美
祂将被永远铭记
在天国中永恒

在主钉十字架的山上
宽广而深不见底的清泉喷涌而出
主的仁慈决堤而出
洗净了宽广的尘世
慈爱如同清凉的河流
从上界源源不断的洒下
天国的安宁与绝对的正义
以爱的名义亲吻净化着这个罪恶的世界

我经历了无限的平安，以及对耶稣的持续渴望。我总是渴望握住祂的手，和祂一起行过这黑暗的世界。祂的话语成了我的生命食粮，我开始在恩典中成长。我讨厌我过去的生活方式。我摔碎了我收藏的唱片，毁掉了我的音乐磁带，改变了我的饮食习惯。我找到了几个我曾经得罪过的人，请求他们的原谅；我尽我所能地把所做的错事都纠正了过来。

我的语言改变了，我的习惯改变了，我的朋友圈改变了，所有这一切皆因所应许给那些接受基督之人的圣灵。我的心被洗净了。

彼得说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵。”（徒 2:38）

在这里，我们看到了从基督在十字架上所流的血开始的良心的洁净，到基督的灵洁净心灵之间的联系。真正的血将我们从过去的罪疚感中释放出来，但圣灵要洁净我们现在和将来的罪，并为我们将来在新天新地的生活做好准备。

这两个步骤的过程对于理解新约的应许如何实现在罪人身上至关重要。

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。（来 8:10）

保罗在引用《耶利米书》的话：

耶和華說：“那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣：**我要將我的律法放在他們里面，寫在他們心上。我要作他們的上帝，他們要作我的子民。**他們各人不再教導自己的鄰舍和自己的弟兄說：‘你該認識耶和華’，因為他們從最小的到至大的，都必認識我。**我要赦免他們的罪孽，不再記念他們的罪惡。**這是耶和華說的。”（耶 31:33,34）

上帝不但赦免了我們的罪，还把祂的律法寫在我們心上，除去我們的罪行。

因此，基督所流實際的血借着饒恕洗淨我們的罪，與緊隨其後的借着聖靈洗淨我們的罪惡行為，這兩者之間有密切的聯繫。

若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督（1）藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，（2）祂的血岂不更能洗淨你們的心（原文作良心），除去你們的死行，使你們事奉那永生上帝嗎？（来 9:13,14）

我們知道，保羅在這裡指的是實際的基督的血，因為他在將這血與公牛和山羊的血作對比。基督的寶血有能力洗淨我們良心上的死行，但這是借着永遠的靈完成的。

當罪人看見耶穌死在十字架上的樣子，看見基督的寶血時，基督的靈就使罪人相信上帝赦免了他。這件事由基督死后，被士兵刺穿，從祂的肋旁流出水和血為代表。

惟有一個兵拿槍扎祂的肋旁，隨即有血和水流出來。（約 19:34）

2. 虚假的公义要求死亡

人的洁净包括在基督的血和基督的灵之间的两个步骤。但重要的是要明白需要血的不是上帝，因为我们读到：

祭物和礼物，你不喜悦；你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。（诗 40:6）

上帝不但不要流公牛和山羊的血，也不要求流祂儿子的血。

祂说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方”（太 8:20）。

四千年前，有天上一个神奇而奥秘的声音从上帝的宝座发出：“祭物和礼物，祢不喜悦；祢已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非祢所要。那时我说：看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。我的上帝啊，我乐意照祢的旨意行；祢的律法在我心里”（诗 40:6-8）。基督在与祂的父商议时为祂在地上的生活制定了计划。世界的救赎主摘下祂的王冠，撇下祂的王袍，来到我们的世界作一个人，并非偶然，而是一个计划。祂给祂的神性披上了人性的衣袍，以便站在人类家庭之首，祂的人性与因亚当的悖逆而堕落的人类的人性相混和。（《论南方工作》第 85 页）

人认为上帝的公义要求死亡，但这个观念乃源自撒但。

撒但的推诿之计，使他发明了一套公义和怜悯相抵触的理论。他自称是奉上帝的命令和权威行事，自己的决定是正确的，纯洁无瑕疵的。他就是这样站在审判席上，宣称自己的主张是绝不会错的。他那没有仁慈的公正，虚假的公平，为上帝所憎恶。（《得胜的基督》一月五日）

在大斗争开始的时候，撒但曾宣称上帝的律法是不可能遵守的，公义与怜悯是互相矛盾的。如果违背了律法，罪人就不能得蒙赦免。撒但竭力主张，每一样罪都必须受刑罚。如果

上帝豁免罪的刑罚，祂就不是一位诚实公义的上帝了。（《历代愿望》第 761 页，第 4 段）

极其难以显明撒但的欺骗能力。他行骗的能力因实践而增强了。他既不能自己辩护，就必须控告以便使自己显得公平正义，使主上帝显得独裁苛刻。撒但向天使们低声传播他的不满。起先并没有宣布反对上帝的情绪。但种子已经撒下了，天使们的爱与信任就被损毁了。他们与上帝之间甜美的交流被打破了。每一个动作都被监视，每一个行为都照着撒但看问题的眼光受到审视了。撒但灌输在众天使心中一句又一句的话语，为大量的猜测打开了门路。他狡猾地引出他们怀疑的话，然后在受到询问时，就说是他所教唆的天使说的。他把所有的不满都推在他所诱导的天使身上。作为担任圣职的一位，他表现出一种压倒一切的欲望，渴望公正，这与上帝的爱、同情和怜悯是完全相反的。（《评论与通讯》1897 年 9 月 7 日，第 3-4 段）

亚当堕落时，人类就接受了这些有关公正的观念。他的心因撒但对公义的观念而变得黑暗了。

……大骗子曾编造有关上帝政权的谎言，造成人类堕落，失去了上帝国度忠心子民的一切名分。撒但不肯放走他的俘虏。他们因相信他的谎言而成为他的国民。（《信函》20, 19031 年 1 月 12 日）

“曾编造有关上帝政权的谎言”这句话，把我们带到了《诗篇》中。

那藉着律例架弄残害、在位上行奸恶的，岂能与你相交吗？
（诗 94:20）

撒但让亚当相信，如果你违背了上帝的律法，上帝就会用死亡来惩罚你。撒但狡猾地把罪的自然后果是受苦与死亡的真理，变为上帝的公义要求报

应和死亡的谎言，因此祂要折磨并处决罪人。这种违背上帝品格的罪传给了所有人，因此所有人都因为相信上帝的公义要求死而犯了罪。

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。（罗 5:12）

死亡蔓延到了所有人，因为他们继续犯着错把源于撒但的司法制度归于上帝品格的罪。

基督降世之前就关注我们的世界。祂看到撒但的权势对人类的运行。由于亚当犯了罪，他声称拥有全世界的主权。他将人类的祸患和疾病归咎于上帝，说上帝不怜悯他们，人类还是让他来管理为好。（《怀氏文稿》16, 1893年, 2-3）

因此，人类被撒但所编造的谎言——上帝的公义要求灾难、疾病和死亡——所困住了。

基督来世界的使命表明，人类正站在被激怒之公义的危险之下，处于永久毁灭的边缘，无助又无知。（《时兆》1894年2月5日，第5段）

在此种被激怒之（或作：愤怒）公义的危险下，人类需要为罪献祭，需要上帝的血来拯救他黑暗的心灵，使他不再以为自己站在上帝的审判之下，需要一个祭司把血祭献给上帝，以平息祂的愤怒。

公义不仅要求赦免罪，还要求必须被处以死刑。救世主满足了这一要求。祂那支离破碎的身体和喷涌而出的鲜血满足了律法的要求。祂就这样越过了罪所造成的天地之间的鸿沟。祂在肉体上受苦，为的是要用祂的公义之袍遮庇毫无防范的罪人。（《青年导报》1903年4月16日，第6段）

违犯上帝的律法原要以犯法者的生命作为抵偿。在全宇宙中，只有一位能代替人类来满足这律法的要求。上帝的律法既与上帝自己同样神圣，所以只有那与上帝同等的一位才能为违犯律法的人类赎罪。除了基督之外，没有人能救赎堕落的人类脱离律法的咒诅，并使他们重新与上天和谐。基督愿意把犯罪的疚责和耻辱归到自己身上——这罪在圣洁的上帝看来

是那么可憎，甚至圣父与圣子必须分离。基督愿意下到祸患的深渊来拯救败亡的人类。（《先祖与先知》第 63 页，第 2 段）

请注意：需要罪人死的不是上帝的律法，而是被违背的律法。律法是上帝品格的写真，当人接受撒但所说上帝要求违背律法者死这种观念时，就违背了上帝品格的律法。这是撒但为使天使和人陷入困境而编造的谎言。要求死亡的不是神圣的律法，因为上帝不是死亡的创始者，而是人对一旦犯罪违背律法时的观念所致。

亚当的罪直接源自他的错误观念，即上帝会因他和他妻子吃禁果而杀死他们。律法明说不可杀人，甚至不可起杀念，因为那就是上帝的品格。因此，相信上帝是死亡的创始者与成因乃是罪。被破坏的律法要求死亡，因为人把自己对上帝的观念投射在了律法上。因为他相信上帝是毁灭者，因此认为是律法要求死亡。但事实上，死亡是拒绝上帝品格之真理的自然结果。

让我们举一个例子，来说明撒但是如何说服三分之一的天使和人类误解上帝品格的。这就好比撒但说，你若从上帝诫命的悬崖上跳下来，祂就会在你跳下途中用闪电击中你作为惩罚一样。相信这一点就模糊了一个事实，即罪会付上自己的工价，并且从悬崖上跳下去而摔到地上时，自然会产生死亡的后果。死亡来自于跳下去的后果，而非上帝因为人敢跳而用闪电击他。然而，我们却看不到这一点，因为罪扰乱了我们的思想，使我们不能与上帝和好，不能把祂的品格写在我们心上，因为我们误解了祂的律法及其律法的目的。

这就是律法的咒诅。一旦你违背了律法，就只有死亡才能使你得到救赎。只因除非他们对上帝有错误的认识，否则没有人愿意违背祂的律法。我们认为祂需要某种东西来替我们死，某种像祂的律法一样崇高而美好的东西。

为了让上帝把人从虚假公义的诅咒中释放出来，祂允许祂的儿子满足我们对公义的看法。为要拯救人，上帝迁就了人黑暗的心。基督要降世，来承担罪的后果，就是与祂的父隔绝，以向我们显明何为罪的后果，并为我们打开一条路，让我们相信上帝愿意赦免我们。

这是多么奇妙的爱啊！上帝为接近我们，拯救我们，已何等俯就我们！祂为我们提供了我们所需要的牺牲。祂把祂的爱子献给我们，让我们杀了祂，

这样我们就可以再次相信上帝的慈爱。通过十字架，基督使我们虚假的公义与上帝的怜悯和好了！

公义和慈爱原是分离并彼此对立的。它们中间隔着一道很宽的鸿沟。我们的救赎主神性披上人性，为人类造就毫无瑕疵的品格。祂将祂的十字架竖立在天地之间，对双方都产生吸引力，让公义和慈爱都跨越鸿沟。公义离开其崇高的宝座，与天庭全军一起靠近十字架。在那里有一位与上帝同等的主，承担了一切冤屈和罪孽。公义得到了完全的满足，就在十字架前鞠躬说，够了。（《全球总会公报》1899年第四季度，卷三，第102页）

我们很容易认为那位从崇高的宝座上走下来的代表正义的乃是上帝。但上帝不会向任何人或事鞠躬。让我们从另一个角度来重新思考一下：

撒但不肯放走他的俘虏。他们因相信他的谎言而成为他的国民。撒但就成了他们的看守。但他无权要求得到他们的赎金，因为他占有他们不是靠合法的手段，而是靠欺骗。上帝作为债权的一方，有权提出救赎人类的任何条件。公义要求付出一定的代价。只有上帝的儿子有能力偿付这个代价。祂甘愿来到世界，经过了亚当跌倒的地方。（《信函》20. 1903. 12, 13）

让我们对比上述摘录中的两句话：

他无权要求得到他们的赎金。

公义要求付出一定的代价。

撒但是要求付出代价的那位。再后面说道，公义要求付出一定的代价。从这段话的上下文可知，与公义结盟的是撒但，而非上帝。这就证明撒但的公义体系把公义与慈爱分开了。

唯有耶稣的血能让人类脱离撒但的谎言。

……要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向上帝；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。（徒26:18）

让我们来看一节与此相关的经文：

按着律法，凡物差不多都是用血洁净的；若不流血，罪就不得赦免了。（来 9:22）

但是这句有关血的话反映了什么摩西律法呢？

耶稣来到圣殿，纵目四望，一览无遗。祂看见不公平的交易。祂看见穷人的苦恼——他们以为若不流血罪就不得赦免，而自己又无力购买祭物。祂看见圣殿的外院已成了经营可憎交易的场所。神圣的院宇竟变成了广大的市场。（《历代愿望》第 157 页，第 2 段）

以为律法要求流血的乃是人。这进一步证明了撒但兜售给人类的谎言，即每一样罪必须受刑罚。

唯有耶稣的宝血能使我们脱离撒但的公义体系（或作司法体系）。唯有耶稣的血能洗净我们心中的谎言——上帝定我们的罪，并会因我们的罪而毁灭我们。基督的血打破了笼罩在我们身上的律法咒诅的权势。

3. 吩咐磐石

但基督的死是和好工作的开始。基督的宝血在我们自己的正义框架内为我们开启了上帝的慈爱。为了能够与上帝完全和好，我们必须回到天上的正义框架中。

为将以色列人从错误的框架中转变过来，上帝提供了一个实例。以色列人刚起行时，上帝命令摩西击打磐石，给百姓水喝。磐石象征基督，水象征从磐石基督那里来的赐人生命的灵。击打磐石象征基督被钉十字架。这里的象征反映了人类的正义。医治、饶恕与恢复只能通过惩罚或击打一个替代者来实现。

在他们的旅程行将结束时，上帝命令摩西吩咐磐石。在这个场景中不需要十字架的象征。只要他们祈求，上帝就可以白白赐给他们水喝。不需要惩罚。但是在摩西思想里的司法体系仍是公义需要惩罚。摩西在这事上被试探，因为以色列人一直向他发怨言，抱怨他。

他很自然地为他们对上帝的忘恩负义感到悲伤，于是便在愤怒中击打了磐石两次。要把错误的司法系统从我们的脑海中抹去是一件很难的事。无论如何，我们看到上帝已开始了洗净人错误思想的过程。

4.铜和金

诗人说，上帝的道路在圣所中（诗 77:13）。圣所院子里铜制物件与圣所中金制物件的代表，表明了思想的转变。

在圣经中，黄铜（即圣经中的铜）象征性地被视为一个负面因素——反映了人心的刚硬。

我的气力岂是石头的气力？我的肉身岂是铜的呢？（伯 6:12）

因为我素来知道你是顽梗的，你的颈项是铁的；你的额是铜的。（赛 48:4）

他们都是极悖逆的，往来谗谤人。他们是铜是铁，都行坏事。（耶 6:28）

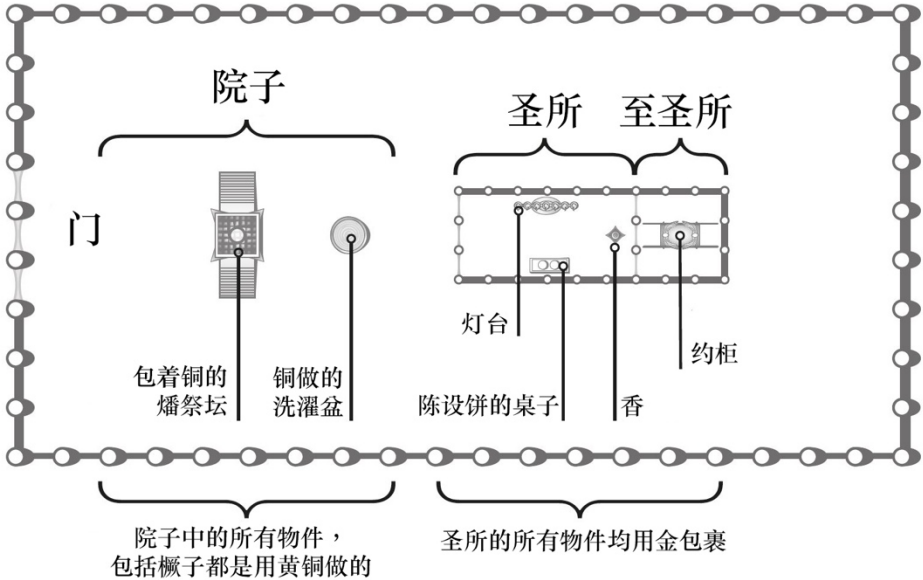
人子啊，以色列家在我看为渣滓。他们都是炉中的铜、锡、铁、铅，都是银渣滓。（结 22:18）

黄铜是铜与锌的合金，是该隐的后裔土八该隐发明的。黄铜是人造的元素。燔祭坛和洗濯盆都是用黄铜做的，表明上帝在圣所服务的这个方面在回应人的想法。

燔祭坛象征了基督在十字架上的工作。燔祭坛是用黄铜做成的这一事实告诉我们，献祭的需要乃是人造的。献祭满足的是撒但所启示的人类的正义。上帝本着祂的无限大爱献上了自己的儿子，以满足人的要求。

我们若允许这个真理深入我们的思想，福音就会戏剧性地比原来我们所认为的更加美妙。

圣所

在院子中，我们看到了燔祭坛和洗濯盆。祭坛要用血洁净，洗濯盆则用水洁净。基督的血让我们的心向上帝的赦免敞开，现在基督的灵得以进入我们心，开始洁净我们黑暗思想的工作。

这藉着水和血而来的，就是耶稣基督；不是单用水，乃是用水又用血。（约一 5:6）

约翰在接下来的两节经文中解释了血、水和灵之间的关系。

作见证的原来有三：就是圣灵、水，与血，这三样也都归于一。（约一 5:7-8）

钦定本圣经在此包含了一段原文中没有的加上去的话，以图支持三位一体教义。它被称为使徒约翰逗号，并且是最被普遍承认的后来加在所有圣经中的部分，这就是为什么怀爱伦、复临教会先锋和几乎所有学者从来不引用这部分经文的原因。这里引用的版本，以及大多数现代译本和路德圣经，给了我们对这节经文的正确理解。

洁净的工作包括血、水和灵。他们的一个目的就是要除去我们的罪。

1. 在圣灵的帮助下，耶稣的血在我们错误的公义框架中对我们说话，告诉我们上帝赦免我们，爱我们。
2. 洗礼的水使我们向圣灵敞开，就像鸽子降在我们身上，使我们确信我们是上帝所爱的孩子一样。我们与上帝团聚。

5. 圣所中的血

重要的是要明白：除非基督的灵使罪人认识到血的价值，否则血就没有洁净的能力。使我们认识罪，并把我們领到基督那里的是灵。当罪人看见基督的血时，圣灵就使他确信正义已得到满足，但正如我们已经注意到的，这是人所认为的公义。

基督，作为人的中保，为了人的缘故而把自己的血献给父。上帝不需要献祭，需要的乃是人。当人凭信心仰望基督，将祂的血献与父时，人的公义就得到满足，罪人就得以完全确信他的罪得蒙赦免了。

并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。（来 9:12）

基督乃是作为我们的代表向父献上祂的血。祂不是为父的缘故献上自己的血，而是为我们的缘故。

我看到四位天使，他们在地上有一番工作要做，他们正在出发去完成这工作。耶稣还穿着祭司的衣服。祂以怜恤的表情凝视余民，然后举起手来，用深深怜恤的声音喊叫说：“我的血，父啊，我的血，我的血，我的血！”（《早期著作》第 38 页，第 1 段）

重要的是要记得：基督不仅是上帝的中保，也是人的中保。

因为只有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。（提前 2:5）

每当我们犯罪并宣称耶稣流血的功劳时，父就会差派祂的灵来洁净并医治我们。然而，这个过程是在铜的正义框架的背景下进行的。

我们在天上的父希望我们在圣所的路上走得更远些。《启示录》告诉我们：

有一根苇子赐给我，当作量度的杖；且有话说：“起来！将上帝的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。**只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的；**他们要践踏圣城四十二个月。”（启 11:1-2）

我们的父希望我们离开黄铜的院子。在圣所中洁净的象征是油、灯和饼。偶尔也会往香坛的角上弹血，因为这虚假的司法体系尚未除去。但当我们从院子走到圣所，并最终走到至圣所时，每次的血量都明显减少了。

燔祭、平安祭和赎罪祭的血，除了为祭司和全会众作赎罪祭的血，都要弹在并倒在坛的脚那里。在这些情况下，还要在香坛的幔子前弹血七次。

或是受膏的祭司犯罪，使百姓陷在罪里，就当为他所犯的罪把没有残疾的公牛犊献给耶和華為赎罪祭。……把指头蘸于血中，在耶和華面前对着圣所的幔子弹血七次。（利 4:3, 6）

以色列全会众若行了耶和華所吩咐不可行的什么事，误犯了罪，是隐而未现、会众看不出来的，会众一知道所犯的罪就要献一只公牛犊为赎罪祭，牵到会幕前。会中的长老就要在耶和華面前按手在牛的头上，将牛在耶和華面前宰了。受膏的祭司要取些公牛的血带到会幕，把指头蘸于血中，在耶和華面前对着幔子弹血七次。（利 4:13-17）

动物血的使用从燔祭坛那里的好多升，到在圣所为全会众或祭司的赎罪祭（不常有）做定期的弹血，再到在赎罪大日那天带着血一次进入至圣所。

6. 血的神圣模式

对于那些熟悉慈爱之父运动信息的人，你会知道神圣模式的原则。你若不熟悉这个原则，请阅读《生活中的神圣模式》和《神圣模式》这两本书，可以从 maranathamedia.com 网站中下载。

基督的血是打开人心接受基督之灵真正洁净的通道。基督曾如此称赐生命的灵为血：

耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。**吃我肉、喝我血的人就有永生**，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。**吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面**。永活的父怎样差我来，我又因父活着；**照样，吃我肉的人也要因我活着**。（约 6:53-57）

耶稣告诉我们要吃祂的肉，喝祂的血。门徒因耶稣的话而极为震惊。他们很熟悉摩西律法中告诉他们不可吃血的条例：

在你们一切的住处，脂油和血都不可吃；这要成为你们世世代代永远的定例。（利 3:17）

你们不可吃带血的物；不可用法术，也不可观兆。（利 19:26）

耶稣为什么要让他们喝祂的血？感恩的是，祂对此做出了明确的解释。

耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：“这话是叫你们厌弃（原文作跌倒）吗？倘或你们看见人子升到祂原来所在之处，怎么样呢？**叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。**”（约 6:61-63）

基督在用祂的血和肉来象征祂的灵。然后，祂明白地告诉他们，肉体是无益的。实际的肉和血无法从罪人心中除去罪，唯有灵能。

另一个与此相关的象征是，基督在临终前，递给了他们一杯葡萄汁。

又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：“你们都喝这个；**因为这是我立约的血，为多人流[G1632]出来，使罪得赦**。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”（太 26:27-29）

祂说，这是我新约的血，为多人流出来，使罪得赦。显而易见，葡萄汁并不是基督的血，而是指我们需要借以接受赦免的基督的血，更多的是指要降在凡接受祂为救主，并要在人心中做洁净与重生工作的祂的灵。

用于记录耶稣所说“为多人流出来”的同一个词，后来在新约中曾这样使用过：

祂既被上帝的右手高举（或作：祂既高举在上帝的右边），又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌[G1632]下来。（徒 2:33）

那些奉割礼、和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇[G1632]在外邦人身上，就都希奇。（徒 10:45）

盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌[G1632]在我们心里。（罗 5:5）

但到了上帝我们救主的恩慈和祂向人所施的慈爱显明的时候，祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。圣灵就是上帝藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌[G1632]在我们身上的。（多 3:4-6）

当耶稣借着灵将祂的生命浇灌在我们身上时，我们就被耶稣的血洗净了，因为耶稣的生命在新约中代表祂的血。

从上下文中，我们可以更好地明白约翰在其第一封书信中所表达的意思：

论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在、且显现与我们那永远的生命传给你们。）我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并祂儿子耶稣基督相交的。我们将这些话写给你们，使你们（有古卷：我们）的喜乐充足。上帝就是光，在祂毫无黑暗。这是我们从主所听见、又报给你们的信息。我们若说是与上帝相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。（约一书 1:1-7）

耶稣说，基督是显给我们的生命。然后祂又谈到了我们与父和子的相交。此种相交唯有借着基督的圣灵才能实现。

所以，在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。（腓 2:1）

然后约翰说，上帝里面毫无黑暗。黑暗是与死亡相连的。死亡通常表现为流血。

祂从黑暗中和死荫里领他们出来，折断他们的绑索。（诗 107:14）

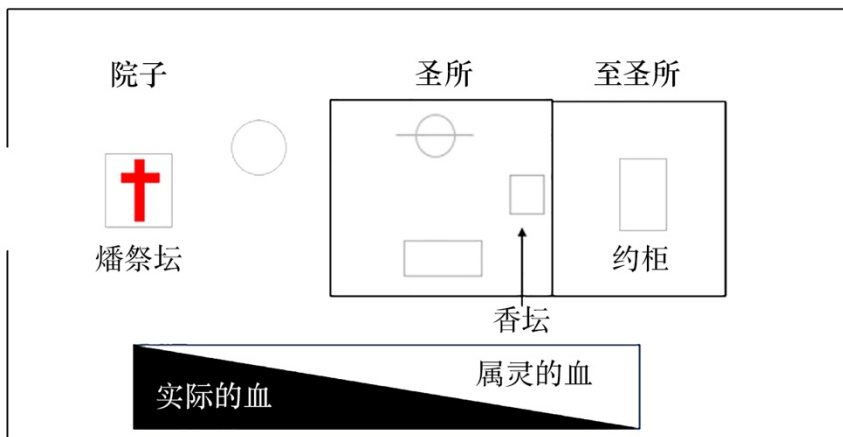
要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。（路 1:79）

上帝里面若毫无黑暗，那么，祂就没有要求死亡和血。认识这样的一位上帝和祂的儿子，这将是一种何等宝贵的交通啊！于是，约翰说，耶稣的血洗净了我们一切的罪。这是指基督的灵，指祂的灵。

基督肉身的血并不能洗净我们一切的罪。保罗在希伯来书九章二十二节中说到，凡物差不多都是用血洁净的，但这句话的意思是不是所有的东西都是用这种方法来洁净的。基督徒很清楚，在他们接受基督为救主之后，他们不会立即停止犯罪。因此，基督的生命借着永远的灵浇灌在我们身上时，我们一切的罪才能被洗净。

再回到圣所制度，作为一个行走从燔祭坛到约柜这段灵程上的人，他对实际的基督的血的依赖减少了，对属灵的基督的血的依赖则成为了一切。

从实际的血到属灵的血

1. 基督肉身的血满足了人的需要，并让人明白了上帝的爱。它释放或洁净了人的错误想法——上帝定人的罪。
2. 属灵的基督的血洁净、医治并将人恢复到基督的形像，预备他与父和子永远同在。

当罪人感到完全被定罪时，是他们对上帝品格的看法和他们对正义的看法导致了这一点。人需要基督借着祂的血来代求，帮助他们相信上帝接纳了他。然而，当人们对基督的信心增长，并从基督在地上的生活中了解了天父的品格时，他们就有机会认识到上帝不会审判或定罪——我们只需祈求祂饶恕我们，并通过赐给我们祂儿子的灵来帮助我们。我们可以吩咐磐石，而无需击打它。我们可以被基督的血所洁净，因为我们知道这就是祂的灵。

向圣所的路看去，我们发现实际的血污秽了圣所，而属灵的血洁净了圣所。

圣所也象征着我们心灵的殿。当我们相信上帝的正义要求死亡时，我们就玷污了我们心灵的殿。当我们认为是上帝要求罪人死时，我们就成为了要求那些被我们视为罪人死亡之观点的受害者，以此玷污了我们心灵的殿。

我们既知道上帝在基督里所显明的真品格，就受了那不论断、不定罪、不毁灭之上帝的灵。这种认知便开始洁净我们心灵的殿，直到为罪献上的祭和供物止息。

从基督的中保与赎罪工作的角度，我们看到：当耶稣在祂的父面前说“我的血，我的血”时，意味着尽管人类拒绝祂，祂仍愿持续赐下祂赐生命的灵，这是在耶稣觉得自己被完全弃绝时，上帝永远不会强迫祂去做的事。

7. 雅各遭难的时候

对于在地球历史的最后运动中盖印的十四万四千人来说，他们将在没有实际的血的中保情况下活在上帝面前。他们已用属灵的基督的血洗净了自己的衣服，使之洁白。没有定罪，因为撒但的司法系统已经从他们身上被清除了。哈利路亚。

但是在古以色列时代的赎罪大日，圣所有血的出现，表明上帝的子民要为相信上帝的品格而进行最后的角力。

在赎罪大日洁净圣殿的仪式和洁净罪人的大麻风（罪恶的象征）之间有联系。¹

<p style="text-align: center;">在赎罪大日洁净圣所 利未记第十六章</p>	<p style="text-align: center;">洁净大麻风 利未记第十四章</p>
取两只公山羊（利 16:5）	取两只鸟（利 14:4）
一只羊被杀，另一只活着被献（利 16:9, 10）	一只鸟在瓦器的活水上被杀，活着的那只鸟要蘸在被杀在活水上那只鸟的血中。（利 14:5, 6）
被杀之公羊的血弹在香坛上七次。圣所洁净了。（利 16:18, 19）	被杀之鸟的血弹在要洁净之人身上七次。那人就洁净了。（利 14:7）
大祭司按手在那只活公羊头上认罪，然后这只羊被送到旷野里。（利 16:21）	那只活鸟被放在田野里。（利 14:7）

这两种仪式将洁净圣所和洁净个人的罪联系起来。这个过程将在基督复临前发生在上帝子民身上，即雅各遭难的时候。

雅各在面对哥哥以扫的死亡威胁时，便恳求上帝的拯救。当那个救他的人来了时，雅各却以为他是仇敌，就与他摔跤，并不知道那位是基督。这象征着雅各必须面对他所有的罪疚和羞耻，相信上帝必在他与以扫的危机中帮助他。同样，在末时，当基督临近时，上帝的子民也要面对他们所有的罪。

这时，上帝的子民要被卷入困苦和患难之中，就是先知所形容“雅各遭难的时候。”“耶和華如此说，我们听见的声音，是战抖惧怕而不平安的声音。……脸面都变青了呢！哀哉！那日为大，无日可比！这是雅各遭难的时候，但他必被救出来”（耶 30:5-7）。雅各在那惨痛的一夜为脱离已扫的手而“角力”祈祷（见创 32:24-30）乃预表上帝的子民在大艰难时期中的经验。（《善恶之争》第 616 页）

¹感谢肖恩·萨顿（Sean Sutton）与我分享这个比较。

当上帝的子民面对星期日法案的死刑令时，他们就感觉与上帝隔绝了。撒但把他们的罪极其夸张地摆在他们面前，以致他们感到不堪重负。

撒但怎样鼓动以扫来攻击雅各，照样，他也要在大艰难的时期鼓动罪人起来毁灭上帝的子民。他从前如何控告雅各，将来也要如何控告主的百姓。他把全人类都看为自己的属下；只有少数遵守上帝诫命的人拒绝他的威权。如果他能把他们从地上除灭，他的胜利就必是完全的了。他看见有圣天使在保护他们，从此他推断他们的罪必是已蒙赦免，但他还不知道他们的案件在天上的圣所里已经决定了。他清楚地知道自己过去引诱他们犯了什么罪。这时他把这些罪夸大地臚列在上帝面前，并声称这些人应该像他一样被排除在上帝的恩眷之外。他声称上帝若赦免这些人的罪，而毁灭他和他的使者，那是不公平的。他主张这些人是他的俘虏，所以要求把他们交在他手中，任他除灭他们。（《善恶之争》第 618 页，第 2 段）

我们注意到，当上帝的子民与自己的罪角力时，曾指着自已过去的悔改作为上帝不会离弃他们之确据的一部分。

他们从各处所听到的尽是背信的阴谋，所看到的尽是叛逆的工作，这使他们从心中发出一种迫切的渴望，希望这种大叛道早日结束，恶人的罪恶立即终止。但当他们祈求上帝制止这叛逆的工作时，他们也深深自责，因为他们没有更大的力量去抗拒并阻止这罪恶的洪流。他们感到如果他们过去用尽一切的才能来事奉基督，并再接再厉地向前迈进，撒但的势力就不至于这么猖獗地攻击他们了。（《善恶之争》第 619 页，第 2 段）

他们在上帝面前刻苦己心，**指出自己过去怎样为许多罪恶悔改，并提出救主的应许说：“让他持住我的能力，使他与我和好，愿他与我和好”**（赛 27:5）。他们并不因自己的祷告未能立时蒙允而失去信心。他们虽然感到深切的焦虑，恐惧和窘迫，但他们仍不停止祈祷。他们持住上帝的能力，正如雅

各持住天使一样，他们心灵的呼声，乃是：“你不给我祝福，我就不容你去。”（《善恶之争》第 619 页，第 3 段）

当上帝的子民面对最后的角力时，他们身上虚假的司法制度的最后痕迹就显露了出来。当上帝的良善向他们显现时，他们看到了自己罪孽的深重。他们受试探想要放弃自己作为上帝儿女的身份。然而，耶稣在客西马尼园的胜利（在那里，祂汗滴如大血点，握住了父的爱），也借着圣灵带给了他们。

这就是至圣所中最后的赎罪行为所象征的。当他们与自我定罪角力时，弹在他们身上的血就给予了他们保证。当他们祈求圣灵的时候，他们就得到了圣灵，其良心也完全被洁净，并被盖上了印记。最后仅剩的敌意已不复存在；错误的司法制度被连根拔起并击败了。基督已经杀死了他们心中的仇恨，现在圣殿建成了。那将是何等美好的一天啊！

在我们继续之前，我想和你们分享预言之灵的一句话；这句话证实了基督的血就是祂的生命，祂的灵。在这句话中，我们被带到了基督生命的源头那里，就是祂的父。

万物都来自上帝。我们的一切都是从上帝的领受的，没有一样不是基督的宝血为我们购买的。我们所拥有的每一样东西上都带着十字架的印记，是用**无价之宝血买来的**。**这血原是上帝的生命**。（《福山宝训》第 66 页，第 2 段）

8. 基督受难与现在的十字架

所降下的基督的灵为何以血为代表？因为当耶稣的灵进入人心时，祂就进入了罪恶的深坑。人心是腐败的，充满了各种邪恶。住在一个悔改罪人的心中，对基督来说，是一种极大的牺牲。如所有基督徒所清楚知道的，就连我们最大的努力离耶稣的生活也相去甚远。当我们对他人表现出懊恼时，当我们用言语定别人的罪时，耶稣就被钉穿了。罪使祂非常痛苦。

“连刺祂的人也要看见祂”（启 1:7）。这句话不但指基督被挂在髑髅地十字架上时刺祂的人，也是指今日因自己的恶言恶行而刺祂的人。祂每天都忍受着钉十字架的痛苦。每天都

有男人和女人因不尊重祂，拒绝执行祂的旨意来刺祂。（《时兆》1903年1月28日，第8段）

基督赐给我们生命，就必须担当使祂受苦的罪。这就是血的象征如此恰当的原因。这一事实向我们揭示了一个事实，即虽然基督的肉身被钉在十字架上一次，但自从路锡甫堕落以来，祂已经在圣灵里被钉在十字架上了。

那些想到促进或阻碍福音工作结果的人，往往只想到它与他们自己或世界的关系。很少有人想到它与上帝的关系，想到我们的创造主因人的罪所受的苦。**全天庭都因基督的苦难而受苦；但这痛苦并不开始或结束于祂在肉身显现。十字架向我们麻木的感官显明罪恶从一开始就给上帝的心所带来的痛苦。**（《教育论》第263页，第1段）

圣经这样解释了这个原则：

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。（启13:8）

基督不能就这样与罪人分享祂的灵，祂必须本着无限的爱才能赐下祂的灵，并且与此同时通常会流泪。救主的爱是何等大啊！正如保罗所说：

……身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。
（林后4:10）

作为基督徒，我们可能对我们会给上帝带来多大痛苦而全然无知吗？对于我们这些已经走进父和子的真理以及祂品格的人来说，当祂的儿女说到三位一体或祂的父是暴力的时候，耶稣是什么感觉？这会使祂痛苦。基督徒定别人的罪或希望惩罚别人，就刺穿了祂。

让我们升级到牧师、神父和教师奉上帝的名性虐待儿童的层面上。我们亲爱的神圣救主为我们忍受了何等大的痛苦啊！

若把耶稣的血限制在祂两千年前的死上，我们就无法真正在今天看到祂的痛苦，也不能领会祂十字架的真实重要性。“祂（基督）每天都忍受着钉十字架的痛苦”——我们怎能理解这句话呢？

但这里的重点是，基督为了赐给我们祂的灵，付上了许多痛苦。祂越靠近我们，我们若拒绝祂的接近或祂的恳求，祂就会越容易被我们伤害，祂受痛苦的风险也就越大。

这就是民数记二十八章命令在安息日要献上平时两倍数量羊羔的原因。安息日是上帝子民交通的特别日子。这就意味着基督试图更接近我们的心，与我们相交。但当大多数人拒绝安息日，拒绝祂温柔的父，或轻视祂的律例典章时，基督就被钉了。

同样，逾越节和住棚节献更多的祭物，既表明我们的救主渴望把我们吸引到祂身边，同时也表明了当大多数人类家庭拒绝祂时祂所经历的极大悲伤。

耶稣是安息日的主。祂渴望吸引祂的儿女到父那里，使我们能与祂们相交。愿我们能铭记我们所爱的救主，铭记祂为赐给我们圣灵而付出的代价，就是代表祂生命的血。

9.理解献祭制度

基督徒认为上帝需要献上实际的血祭的一个重要原因是因为献祭制度的设立，尤其是出埃及的逾越节故事。这样的陈述似乎表明上帝想要献祭。

基督与祂的父商量，设立了献祭的制度；于是死亡没有立即落到犯罪的人身上，而是转移到那预表上帝儿子为伟大全备牺牲的祭牲身上。（《信息选粹》卷一，第 230 页，第 1 段）

我们应该问的问题是：圣经曾多次提到上帝不想要祭物和礼物，但是为什么上帝仍设立了献祭制度呢？

祭物和礼物，你不喜悦；你已经开通我的耳朵。**燔祭和赎罪祭非你所要。**（诗 40:6）

作为这一点的进一步证据，请思考下面这段话：

在奠定世界的根基之前，救赎的计划就已制定。在天上听到有神秘的声音说：“上帝啊，祭物和礼物是祢不愿意的；祢曾给我预备了身体。……上帝啊，我来了，为要照祢的旨意

行”（来 10:5-7）。“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行；你的律法在我心里”（诗 40:8）（《评论与通讯》1902年9月16日）

这里我们看到了清楚的证据，当救赎计划被定时，所有的天使都听到了上帝不想要祭物和礼物的声音。这个明显的矛盾向我们表明，在这项讨论中有一面镜子在起作用；这意味着其中一句话是对上帝品格的反映，另一句话是对人类想法的迁就。在我们试图协调这两种说法时，我们在亚伯拉罕的故事中看到了一些有趣的东西。

可是先祖仍要求上帝赐给他一个看得见的记号，作为他和后代信心的确据，证明上帝对他们所怀慈悲的旨意是必要成全的。耶和華竟俯允祂仆人的要求，與祂立約，而且所用的方式也竟照着人間訂立嚴肅誓約的習慣。亞伯拉罕依照上帝的指示，獻上一只母牛，一只母山羊，一只公綿羊，都是三歲的。每樣劈成兩半，一半對着一半的擺着，中間稍為隔開。他又加上一只斑鳩，一只雛鴿，却没有劈開。他作了這些之後，就恭恭敬敬地在這些祭物中間走過，鄭重地起誓永遠順從上帝。（《先祖與先知》第137頁，第1段）

上帝指示亞伯拉罕獻三只動物為祭，但上帝指示他做的乃是人間的習慣。上帝下到亞伯拉罕的程度，鼓勵他要有信心，就是一種屈尊俯就。這不是上帝想要或需要的，而是亞伯拉罕所需要的，於是上帝就在他需要時滿足了他。

我們若回到一開始，有趣的是，聖經並沒有記錄上帝關於獻祭制度的指示。聖經只這樣寫到：

有一日，該隱拿地里的出產為供物獻給耶和華；亞伯也將他羊群中頭生的和羊的脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物。（創 4:3-4）

然而，正如我們所讀過的，預言之靈告訴我們上帝設立了獻祭制度。但上帝這樣做的原因乃是要幫助亞當看到自己裏面的情形。亞當吃了善惡樹的果子時，撒但的靈就進到了他心中。正如《何西阿書》所記載的：

他們却如亞當背約，在境內向我行事詭詐。（何 6:7）

背约是一件隐秘的事。亚当没有意识到他里面的仇恨。

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。（罗 8:7）

我们的天父之所以赐给亚当献祭制度，是为要向他显明他的心。这是一个诊断工具，向他表明他的情形是何等严重。上帝竟俯就自己，允许用祂所造的宝贵的羊羔来帮助亚当明白他情形的严重性。这是何等慈爱的父啊！我们的父看到这些羊羔被杀是极其痛苦的。

当该隐杀死他的兄弟时，亚当心中的种子就体现了出来。亚伯被基督的灵所充满，而该隐则仍保持着自然的属肉体的心。四千年后，当犹太民族在外邦人的帮助下杀了上帝儿子时，同样的种子也将显现出来。

当亚当意识到自己的问题时，便悔改了自己的仇恨，并谦卑地跟随他的救主，选择否定他属肉体的本性。

第一次的献祭对于亚当确是一个最痛苦的礼节。他必须举手杀害那惟独上帝所能赐予的性命。这是他第一次看见死亡，而且他知道如果他顺服了上帝，人或牲畜就不必死了。当他宰杀那无辜的祭牲时，他想起**他的罪必使上帝无瑕疵的羔羊流血**，不禁心中战栗不已。这个景象使他更深刻更鲜明地感到他所犯的罪是多么大，甚至除了上帝的爱子舍命流血之外，别无救赎之方。（《先祖与先知》第 68 页，第 1 段）

亚当绝不会想到，吃禁果会让撒但败坏他的本性，让他的思想充斥着要求死亡的虚假正义，并在上帝的品格上对他撒谎。请仔细注意这句话：“他的罪必使上帝无瑕疵的羔羊流血。”

你可以把这些话理解成：为了给亚当和人类提供饶恕，上帝的正义要求祂的儿子死。但上帝若是那个要求祂死的人，为什么亚当要杀羊呢？为什么上帝不杀羊，以象征祂的正义要求这样做呢？

亚当一定是要求杀死羔羊的，因为他是那个相信每一样罪都必须受到惩罚的人，同时还有一个令人震惊的事实，即他无意中有了撒但想要杀上帝儿子的种子思想。

10. 镜子²

在这种情形下，上帝设立了献祭制度，作为亚当心中所发生之事的一面镜子。通过基督对待那些听祂讲财主和拉撒路故事之人的方式，我们可以洞悉上帝是如何对待我们的。

在这个比喻中，基督根据人们自己的见解来教训他们。在听基督讲道的人中，许多人相信从人死后到复活的这段时间里是有知觉的。救主知道他们的看法，就利用他们的先入之见来设计祂的比喻，以说明重要的真理。祂把一面镜子放在听众面前，使他们可以看出自己与上帝的关系。祂利用流行的观念来传达祂要向众人强调的观点：人的价值不在于财产的多少，因为他的一切都是主借给他的。人若滥用这些恩赐，就会落到比最贫苦却爱上帝并信靠祂的人更低的地步。（《基督比喻实训》第 263 页，第 2 段）

把这个镜子原则应用到献祭制度上，我们看到上帝知道亚当的赎罪观念。祂知道撒但已经使他相信每一样罪都必须受到惩罚。上帝让亚当取去无辜羔羊的性命，乃是在亚当前面举起一面镜子，让他看到自己与上帝的真正关系。

基督可能已经告诉过祂的听众灵魂不是不朽的，那个财主从阴间呼救的故事乃无稽之谈。但祂的听众相信这一点，试图让他们相信这是错误的，只会引起反对。基督唯一能做的，就是在他们错误观念的框架中，把真理呈现给他们。

在镜子的情况下，我们就能解释为何上帝一边设立献祭制度，而与此同时却不喜悦祭物和礼物了。

11. 被曲解的献祭

我们需要思考的另一点就是献祭的频率。起初时，经上说：

---

²请在《镜子原则》一书中找到对镜子原则的扩展观点。

有一日（杨氏直译本译为：**到了收成的时候**。也可直译为：**那些日子结束时**），该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物。（创 4:3-4）

约翰·卫斯理在注释这节经文时写到：

随着时间的推移——在那些日子结束时，**或是在一年的结束，即他们守收割节时，或是在一周的结束，即第七日**。卫斯理对创 4:3 的注释

在上帝慈爱与祂爱动物（拿 4:11）的背景下，一年献一次祭应该会使这点更清楚。每周献一次祭有可能会使人对所领受的教训心硬。

撒但尽力破坏献祭的意义。

上帝所交给亚当的献祭制度也被他的子孙曲解了。迷信、拜偶像、残酷和淫乱的事，败坏了上帝所指定的简单而意义深长的礼节。（《先祖与先知》第 364 页，第 3 段）

不久，洪水以前的人就开始献活人为祭，来安抚他们所认为的忿怒的神明了。

他们所筑用来献活人为祭的坛也倒塌了。那些拜偶像的人看见永生上帝的能力，便大为震惊，并知道他们之所以招致灭亡，就是因为他们的腐化和拜偶像的罪。（《先祖与先知》第 99 页，第 2 段）

正是在这个背景下，该亚法被激动，要献基督为祭。

从该亚法口中出来的话，竟使最宝贵的真理变成虚谎。**他所建议的办法乃是根据邪教的原则而来的**。在异邦人中，因为对一个人替全人类死的道理模糊不清，所以就有了以活人献祭的风俗。该亚法建议以耶稣为牺牲来救一个犯罪的国家，并不是从罪恶中救出来，却是在罪恶之中救他们，使他们可以继续犯罪。（《历代愿望》第 540 页，第 2 段）

下面这节经文描述了人企图以献祭来平息上帝因其犯罪而忿怒的想法。

耶和華豈喜悅千千的公羊，或是萬萬的油河嗎？我豈可為自己的罪過獻我的長子嗎？為心中的罪惡獻我身所生的嗎？
(弥 6:7)

上帝為了讓亞當診斷其心中的仇恨而提供給他的簡單崇祀，最終完全被扭曲了。以色列國和異教徒都受到了父親殺死自己兒女以作祭物的影響，這一事實與最初的理解相呼應，即上帝會把祂的兒子交給我們獻祭，以滿足我們對正義的看法。但這被曲解成了父上帝要殺死自己的兒子來滿足祂的公義。

撒但想要使他們輕視那為預表基督之死的祭牲。但當眾人的心眼因拜偶像而致昏昧時，他就引誘他們仿效這些祭物，將自己的兒女獻在假神的壇上為祭。人既轉離了上帝，就有壓迫，強暴和殘忍來代替上帝的公義，純潔和慈愛了。(《先知與先知》第 120 頁，第 3 段)

在採取這些步驟時，撒但就是在引導人去重蹈他的覆轍，即把自己的屬性加在上帝身上。

藉着這種方法，這位大魔王就把自己的特性加在那創造並賜福與人類的主身上。撒但的特性就是殘忍暴虐。但上帝却是愛。凡祂所創造的，盡是純全、聖潔、可愛的。及至那第一個大叛徒把罪惡帶進來之後，情形就不是這樣了。(《善惡之爭》第 534 頁，第 2 段)

在撒但的驅使下，人心的詭詐使人把他們對上帝的仇恨隱藏在了為他們預備的祭物之中。這就是為什麼整個基督教界都相信耶穌的血是滿足上帝的公義，並將他們從上帝的定罪中釋放出來的原因。

上帝想把世界從自我定罪中釋放出來，鼓勵我們憑信握住祂的愛，讓基督的靈或屬靈的基督的血來潔淨、醫治並使我們恢復成祂的形象。

相信上帝的公義要求流血的信念，掩蓋了人心中的憤怒。這是一種旨在摧毀上帝兒子，同時又表達對祂的愛和敬畏的忿怒。這種在異教寺廟中培養出來的忿怒，最終在但以理書第八章所描述的“施行毀壞的罪”(教皇權)中得到了最高體現。

12.逾越节和西奈山的献祭命令

正如上帝为给亚当立一面镜子而设立献祭制度一样，上帝也为以色列人设立了逾越节的献祭。

你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，各人要按着父家取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔，要按着人数和饭量计算。要无残疾、一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取，都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。（出 12:3-7）

在埃及的时候，许多以色列人在对上帝的敬拜上就腐败了。他们肉体的奴役反映了他们心灵的奴役。

他们当了一辈子的奴隶，无知、愚昧和堕落，不大认识上帝和相信祂。他们受假道的迷惑，因久与异教接触而败坏。
（《教育论》第 34 页，第 1 段）

上帝和祂的儿子因以色列人的堕落而深为忧伤。基督每天都在借着祂的灵用祂生命的血浇灌他们，而他们却对自己的行为给祂带来的痛苦浑然不知。在埃及的背道中，基督被钉在了十字架上。

他们的尸首就倒在大城里的街上；这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。（启 11:8）

从上天的角度来看，逾越节的羔羊是以色列人在埃及对基督所做之事的一面镜子。对以色列人来说，羔羊的血就是他们对献祭的混乱看法，因为他们在埃及人附近已经生活了数百年。

当以色列人在埃及为奴时，周围都是拜偶像的风习。埃及人接受了献祭的传统，他们不承认天上上帝的存在，却献祭给他们的偶像。他们为偶像崇拜举行隆重的仪式。他们修筑祭坛敬拜他们的神。他们甚至要求自己的儿女经火。他们筑好坛以后，就要他们的儿女从坛火上跳过去。如果没有被烧着，

偶像的祭司和百姓就认为他们的神收纳了他们的祭物，并且特别喜欢经过火考验的人。（《信息选粹》卷一，第 267 页，第 2 段）

一些以色列人甚至参加了这些异教的仪式，让他们的孩子经火献给埃及的神。

甚至有些以色列人也堕落到做这些可憎的事。上帝让火烧掉他们经火的儿女。他们虽然没有走到外邦民族的那种极端，上帝仍要烧掉他们经火的儿女。（《信息选粹》卷一，第 268 页，第 1 段）

根据我们对上帝品格的理解，我们会说上帝允许火在他们的孩子身上点燃，允许他们被烧，因为人种的是什么，收的也是什么。

请仔细注意怀爱伦在我们刚刚读到的下一段所说的话：

由于上帝的子民对献祭的礼节存在糊涂的见解，在他们的敬拜仪式中掺入了异教的习惯，上帝就下来（原文为：屈尊俯就）赐给他们明确的指示，使他们明白献祭的真正意义。献祭的礼节只延续到上帝的羔羊被杀为止。一切祭牲所预表的就是祂。（《信息选粹》卷一，第 268 页，第 2 段）

埃及逾越节的指示和上帝在西奈山关于献祭的命令都是对他们献祭理解的屈尊俯就。这意味着上帝是在用他们对献祭先入为主之看法的镜子来教导他们重要的教训。借用《基督比喻实训》中关于镜子的陈述，我们可以在这段话中插入献祭的主题，看看上帝在做什么。

在这个（有关献祭的命令）中，基督根据人们自己的见解来教训他们。在听基督讲道的人中，许多人相信（用血来平息神怒）。救主知道他们的看法，就利用他们的先入之见来设计祂的（命令），以说明重要的真理。祂把一面镜子放在听众面前，使他们可以看出自己与上帝的关系。（《基督比喻实训》第 263 页，第 2 段改编）

《利未记》中所记载的献祭的频率和范围是对以色列人献祭观念的一种屈尊俯就。上帝没有命令亚当、挪亚、亚伯拉罕及其子孙每天献祭。但埃及

人的神庙崇拜包括每天向他们的神献上食物和饮品，以及香和膏油。³虽然献动物为祭并非埃及习俗的中心，但他们仍定期祭祀动物。在埃及，献动物为祭的程度使一些人认为动物祭祀来自埃及。⁴

根据上帝屈尊俯就赐给以色列人关于献祭指示的背景来看，祂这样做乃是根据他们对献祭的看法。祂知道他们先入为主的想法，便据此设计祂的命令，借以说明重要的真理。

此外，也是在这种背景下，上帝才对耶利米时代的以色列人说：

万军之耶和華——以色列的上帝如此说：“你们将燔祭加在平安祭上，吃肉吧！**因为我将你们列祖从埃及地领出来的那日，燔祭平安祭的事我并没有提说，也没有吩咐他们。**我只吩咐他们这一件说：‘你们当听从我的话，我就作你们的上帝，你们也作我的子民。你们行我所吩咐的一切道，就可以得福。’”（耶 7:21-23）

每天向上帝献祭是根据以色列人对献祭的理解，而非上帝的理解，因为上帝的道路非同我们的道路（赛 55:8,9）。

上帝不想要这些祭物。祂想要他们听祂的声音，因着接受祂的灵，祂的生命（血）而顺从祂。

我们既在镜子的背景下看到了整个献祭制度，现在就可以思考《先祖与先知》中的这段话了。

如果人类遵守了上帝的律法，就是亚当堕落之后上帝所赐给他的，也是挪亚所保存，亚伯拉罕所遵守的律法，他们就不需要割礼的条例了。如果亚伯拉罕的子孙一直遵守了以割礼为记号的约，他们就不至于被引诱陷入拜偶像的罪中，也没在埃及过奴役生活的必要了；他们就必从心里遵守上帝的律法，上帝也就不必在西奈山颁布律法，或把它刻在石版上了。**如果百姓实行了十条诫命的原则，也就不需要把附加的指示赐给摩西了。**（《先祖与先知》第 364 页，第 2 段）

---

³ <https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/religion/dailycult.html>

⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_sacrifice

上帝的子民若忠心，就不会有割礼、奴役、刻在石版上的十诫，也不会有摩西律法了。这是一个必须领会的重要原则。这并不是说这些里面没有真理，因为上帝在用这些律例教训百姓。

例如，应用在奴隶制上的让仆婢休息的第四条诫命。这些话符合当时人的实际情况，因为奴隶制不是来自上帝的原则，但安息日休息的原则是永恒的原则。

有了这个认识，我们就可以开始明白，我们在天上的父从未想要用真正的血来赎我们的罪，但祂为我们提供了祂的儿子作为礼物，以便我们可以摆脱撒但的谎言，即“每一样罪都必须受到刑罚”。基督被献上，是为了帮助我们“从上帝不肯赦免人”的谎言中释放出来。

我祈祷你能看见在这末世临到上帝子民的宝贵亮光。我们天父的品格完全无需为罪献上祭物和礼物。祂所需要的只是一颗痛悔的心和破碎的灵。需要血和死亡来赎罪的乃是我们。正如瓦格纳告诉我们的：

当然，安抚或献祭的想法是有忿怒要去平息。但是**特别值得注意的是，要求祭物的不是上帝，而是我们。**（瓦格纳，“慈爱的公义”，《英国现代真理》，1894年8月30日）

我们要按照圣经去理解和好的问题；尽管圣经有多处论到了人与上帝和好的必要性，却从未暗示过上帝要与人和好。此种暗示乃是对上帝品格的严肃指控。**基督教中此种上帝的忿怒必须靠祭物来平息的理念来自教皇，而这理念又是从异教引入的。**（瓦格纳，《英国现代真理》1893年9月21日）

在这种情况下，所有的血祭都是异教的祭，因为上帝从未要求过献祭。这是上帝的屈尊俯就，为要给亚当和以色列人一面镜子，从而打开与他们沟通的渠道。因为献祭的目的是要显明人心，又因为人按着本性都是异教徒，所以一切献祭也都是异教的。**一切的祭物，都是人对基督的仇恨或愤慨的一面镜子。**但在以色列人中，上帝通过这些先入为主要的观点来教导重要的真理。通过献祭制度，上帝使人的罪增多，但罪在哪里显多，恩典就越发显多（罗 5:20）。

现在我们必须把这些原则带入《但以理书》。在但以理书第八章中，我们在预表中看到了让人杀死基督并彼此相争的撒但的仇恨。然后加百列告诉了但以理恼怒结束时要发生的事（但 8:19）。

13. 公绵羊与公山羊

动物祭祀的仪式在世界大多数古代文明中极为普遍。

动物祭祀是一种杀死并献上一只或更多动物的仪式，通常作为宗教仪式的一部分，或是为了安抚神明或保持神的悦纳。在基督教在晚期古代（注：指公元三世纪至七世纪之间的历史时期，这一时期是古典文明衰落和中世纪文明兴起的过渡时期）传播开以前，动物祭祀在整个欧洲和古代近东都很常见，并依然存在于今天的一些文化或宗教中。⁵

这几乎是普世的做法证明了撒但在人类深处理下的谎言，即唯有血能移动上帝的手。的确，大多数异教都以该隐为榜样去供奉食物，但动物祭祀也在他们的宗教中扮演着核心角色。

与以色列人一样，巴比伦人、希腊人、罗马人等也有特殊的节日来纪念他们的神。所有这些事实都告诉我们，正如怀爱伦所说，以色列人因埃及人的影响而混乱了，在西奈设立的仪式只是去适应他们所熟悉的事物。

在但以理书第八章，我们读到了洁净圣所。但以理在异象中看到了公绵羊和公山羊之争。加百列告诉但以理，公绵羊象征着玛代波斯，公山羊代表希腊。

你所看见双角的公绵羊，就是玛代和波斯王。那公山羊就是希腊王；两眼当中的大角就是头一王。（但 8:20-21）

希腊和波斯之间的这场战争表明了人们心中对彼此的仇恨。在但以理书第八章中有一个完整的预言层，告诉了我们从波斯时期到 1844 年圣所开始洁净的一系列事件。

---

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_sacrifice

但是，人类历史的事件受到了善恶两等天使隐藏工作的影响；基督在指挥善天使，撒但在指挥恶天使。我们很熟悉如在启示录十二章中出现的从可见的事物进入不可见事物的原则。

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。它的尾巴拖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。（启 12:3-4）

这段话的明显含义是把龙描绘成罗马的希律王；他在罗马人的控制下，计划在基督出生时杀死祂。把众星摔在地上指的是以色列的许多领袖在此时遭逼迫和杀害。请看乌利亚·史密斯（Uriah Smith）是如何解释的：

龙拖着天上星辰的三分之一。如果此处妇人头上所戴的十二星是预表，象征十二使徒，那么在龙试图消灭孩子之前，或者也可以说在基督教时代之前被他拖拉的星辰**应当代表某些犹太人的统治者**。（《但以理和启示录注释》乌利亚·史密斯）

乌利亚·史密斯描述了可见的事件，但这些经文描述的也是天上起初的战争。

当撒但在天庭感到不满时，他没有在上帝及基督面前抱怨，却到那些以为他是完全的天使中间，宣称上帝偏爱基督过于爱他，是亏待了他。因他的污蔑，三分之一的天使因同情他，而失去了他们的清白，他们的高尚身份，以及他们快乐的家。撒但唆使人类在世上继续行他在天庭所发动的嫉妒及猜疑的工作。（《教会证言》卷五，第 291 页，第 1 页）

因此，启示录十二章二至三节不仅讲述了两千年前罗马人把以色列的领袖们“摔下去”的可见历史，还讲述了龙（撒但）在起初把三分之一天使摔在地上的不可见的历史。

我们在《以西结书》先知对推罗王的描述中看到了一个类似的原则：

耶和華的話又臨到我說：“人子啊，你对推羅君王說，主耶和華如此說：因你心里高傲，說：我是神；我在海中坐神之

位。你虽然居心自比神，也不过是人，并不是神！看哪，你比但以理更有智慧，什么秘事都不能向你隐藏。你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。你靠自己的大智慧和贸易增添资财，又因资财心里高傲。所以主耶和華如此说：因你居心自比神。”（结 28:1-6）

以西结书二十八章的其余部分描述了撒但的活动及其结局。但可见的那个层面显示了撒但通过推罗王所做的工作。看不见的那层则揭示了撒但的工作。当我们思考“推罗君王”这个词，并将其与《但以理书》中发生的事件进行比较时，我们会看到一些非常有趣的事情：

忽然，有一手按在我身上，使我用膝和手掌支持微起。他对我说：“大蒙眷爱的但以理啊，要明白我与你所说的话，只管站起来，因为我现在奉差遣来到你这里。”他对我说这话，我便战战兢兢地立起来。他就说：“但以理啊，不要惧怕！因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你上帝面前刻苦己心，你的言语已蒙应允；我是因你的言语而来。**但波斯国的魔君**（注：英文此处没有“魔”字）**拦阻我二十一日。忽然有大君**（就是天使长）**中的一位米迦勒来帮助我**，我就停留在波斯诸王那里。”（但 10:10-13）

加百列来找但以理，向他解释一些事情。他解释说，他被波斯国的国君拦阻，使他无法去见他，但米迦勒，就是基督，帮助了他。因此波斯国的国君乃是借着波斯王工作的撒但。但米迦勒和加百列战胜了撒但，以鼓励国王让以色列人回到他们的家乡。

同时撒但在努力影响玛代波斯的最高权威向上帝的子民表示敌意，但也有天使在那里为他们效劳。这个斗争乃是全天庭所关怀的。我们在先知但以理所作的记录中可以稍微看到善恶两大势力之间的斗争。**天使加百列曾设法抵消那些影响着居鲁士之思想的势力，计有二十一天之久，而且在这场斗争结束之前，基督曾亲自前来帮助。**加百列说：“波斯国的魔君拦阻我二十一日，忽然有大君中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里”（但 10:13）。凡是上天所能为上帝子民作的都已作到了。他们终于获得了胜利。居鲁士掌权

和他儿子冈比斯在位的七年半中，仇敌的势力一直是被遏制着的。（《先知与君王》第 571 页，第 2 段）

撒但是这世界的王，基督却是地上的万王之王（启 1:5）。撒但篡夺了耶稣在这世上国度的权柄，但基督才是合法的统治者。因此，虽然撒但控制着波斯，但在但以理书第八章中，基督在引导国王允许以色列人回家。以赛亚预言了基督通过波斯王居鲁士所做的工作。

论居鲁士说：**他是我的牧人**，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。（赛 44:28）

诗人说：“耶和华是我的牧者”，并且基督亲自告诉我们：

我是好牧人；我认识我的羊，我的羊也认识我。（约 10:14）

在另一组相似的事物中，我们注意到施洗约翰为基督预备道路的工作，和上帝为居鲁士在毁灭巴比伦上所做的工作之间的比较。

我——耶和华所膏的居鲁士；我搀扶他的右手，使列国降伏在他面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。我对他如此说：**我必在你前面行，修平崎岖之地。**我必打破铜门，砍断铁门。（赛 45:1-2）

有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路（或译：在旷野，有人声喊着说：当预备耶和华的路），在沙漠地修平我们上帝的道。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平；**高高低低要改为平坦**，崎崎岖岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现；凡有血气的必一同看见；因为这是耶和华亲口说的。（赛 40:3-5）

居鲁士为了进入巴比伦而改变幼发拉底河的方向，从而征服该城这件事，被用在了对末后七灾中为东方王——基督再来——预备道路的描述中。

第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。（启 16:12）

波斯拯救以色列人脱离了巴比伦的奴役，最终鼓励并支持他们重建家园。所有这些相似之处都将公绵羊的象征与基督的工作联系起来。

公山羊的象征意义自然地与在赎罪大日崇祀中使用的阿撒泻勒联系在一起。

大多数译本将希伯来词的原文阿撒泻勒, azazel, 留着不翻译, 因为人们对其含义没有一致的观点。许多现代的学者和犹太人一样认为阿撒泻勒表示一种有位格的、罪恶的、超人的灵, 而且几乎所有的学者都认同其词根的含义就是“除去之人”、“除去者”, 特别是“借着一系列作为而”除去之人。另一些人建议认为此词是`ez, “山羊”和`azal, “离去”、“离开”的联合。

正如一只山羊是归与耶和华, 一位有位格的神灵的, 另一只山羊也必须是归与一个有位格的生灵; 并且正如它们显然是相互对立的, 所以最前后一致的观点就是认为阿撒泻勒与耶和华是对立的, 因此只可能是撒但。——《本会圣经注释》对利 16:8 的注释

两只山羊的象征意义把我们带到了髑髅地的事件, 那时罗马要求以色列人在基督和巴拉巴之间做出选择。基督被献, 巴拉巴被带走却未被杀。那只被杀的山羊预备基督, 因为祂为我们成为了罪; 按照撒但的司法体系, 祂被杀了。

当我们读《但以理书》的预言时, 我们看到了预言中描述的人间可见的事件, 但这些事件是由属灵世界掌控的。可见事件的背后是不可见的事件, 因此, 人类历史的事件 (因为撒但在地继续着他的战争) 揭露了撒但在天上开始的争战。

反对上帝律法的战争开始于天上。撒但曾决心使上帝听从他的想法, 他的道路, 迫使祂改变祂政权的律法。这就是天上战争的起因。撒但用骗术争取了天军的同情, 然而他被驱逐出了天庭, 而今他决心在地上实现他曾在天上创立的计划。

(《文稿汇编》12, 第 37 页, 第 1 段)

正如我们在启示录十二章看到的, 在基督降临之前犹太领袖被摔下去的事件给了我们一扇窗, 让我们看到了天上起初的战争, 同样, 但以理书第八

章的事件也给了我们一扇窗，让我们通过玛代波斯和希腊之间的战争看到天上起初的战争。

在这里，对神圣模式的理解成为了一个强大的工具，使我们明白了《但以理书》和《启示录》。不可见的通过可见的揭示出来。《但以理书》和《启示录》中描述的地上战争是对天上战争的启示，也是对这场战争中利害攸关之问题的启示。

14.角的含义

关于公绵羊，但以理看到了两个角：

举目观看，见有双角的公绵羊站在河边，两角都高。这角高过那角，更高的是后长的。（但 8:3）

在圣经预言中，角代表王，也代表王的能力或力量。

与耶和華争竞的，必被打碎；耶和華必从天上以雷攻击他，必审判地极的人，**将力量赐与所立的王，高举受膏者的角。**（撒 2:10）

耶和華是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的上帝，**我的磐石（或作：力量），我所投靠的。祂是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。**（诗 18:2）

那公山羊就是希腊王；**两眼当中的大角就是头一王。**（但 8:21）

撒母耳用角盛满油，膏大卫作王。角是能力的泉源，上帝的灵从角里浇灌在王身上。使用代表王的角也应预示新王的出现。

耶和華对撒母耳说：“我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？你**将膏油盛满了角**，我差遣你往伯利恒人耶西那里去；因为我在他众子之内，预定一个作王的。”（撒 16:1）

我们可以认为公山羊的两只角代表天上政府的神圣模式。父是源头，祂将祂的灵浇灌在逐渐成为父荣耀光辉之儿子的身上，因此就比第一个角还高。

所以，上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称“耶稣基督为主”，使荣耀归与父上帝。(腓 2:9-11)

除基督以外最尊贵的撒但，从起初就是杀人的。正如那只公山羊被描述为对公绵羊发怒一样(但 8:6)，撒但也对上帝的儿子发怒。撒但对基督的仇恨表现在公山羊对公绵羊的所作所为上。

因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪，所以我因你亵渎圣地，就从上帝的山驱逐你。遮掩约柜的基路伯啊，我已将你从发光如火的宝石中除灭。(结 28:16)

撒但的力量就在他的谎言中。这些是唯一从他而出的东西。其余的一切都是上帝赐予他的。说话的过程与恶人的高举之间的联系，进一步证实了这一点。

我对狂傲人说：不要行事狂傲！对凶恶人说：不要举角！不要把你们的角高举；不要挺着颈项说话。(诗 75:4-5)

撒但的话或谎言赋予了他能力。

这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事。(帖后 2:9)

这只公山羊两眼之间有一个非常的角：

我正思想的时候，见有一只公山羊从西而来，遍行全地，脚不沾尘。这山羊两眼当中有一非常的角。(但 8:5)

山羊两眼之间的角代表撒但和他所说的关于上帝儿子身份的谎言，其谎言的力量在于别人相信了这些谎言。

曾有天使因为不肯跟上帝谐和合作，就被驱逐离开天庭了。他们因为想要高升，以致从崇高的地位上堕落下来。他们竟

敢高抬自己，忘记了自己身形和品格的美都是从主耶稣而来的。他们（恶天使）决定要隐蔽基督乃是上帝的独生爱子这一事实，也认为自己大可不必向基督请教。（《今日偕主行》四月二十九日）

山羊跑向公绵羊，用尖利的角攻击它。这个非常的角的力量包含了另外四个谎言；直到第一个谎言被揭穿，这些谎言才被发现，因为在这非常的角被折断之后，又在这个角的位置上另外长出了四个角。

这山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大角折断了，又在角根上向天的四方（原文是风）长出四个非常的角来。（但 8:8）

通过隐藏耶稣是上帝儿子的事实，破坏了父与子之间宝贵的神圣模式关系。这就折断了公绵羊两只角的力量。基督是通往天父的唯一道路。当撒但攻击上帝儿子的身份时，这条路就被隐藏了。所有天使都蒙受了撒但的欺骗。正如我们在第二章中引用的：

极其难以显明撒但的欺骗能力。他行骗的能力因实践而增强了。他既不能自己辩护，就必须控告以便使自己显得公平正义，使主上帝显得独裁苛刻。撒但向天使们低声传播他的不满。起先并没有宣布反对上帝的情绪。但种子已经撒下了，天使们的爱与信任就被损毁了。他们与上帝之间甜美的交流被打破了。每一个动作都被监视，每一个行为都照着撒但看问题的眼光受到审视了。（《评论与通讯》1897年9月7日，第3-4段）

在公绵羊的两只角被折断的象征中，我们看到怀爱伦说上帝和天使之间甜美的交流被打破了。所有的天使都在无意识地通过撒但为他们创造的镜头去审视上帝；他们变得焦躁不安，不确定什么是对的，什么是错的。

上帝介入了；祂召集了所有天使，向他们解释祂的儿子与祂自己的真实关系。

宇宙的大君招集了天上的全军到祂面前，为要当着他们宣布祂儿子的真正地位，并说明祂和一切受造之物的关系。上帝的儿子是与父同坐宝座的，所以自有永有，亘古常存者

的荣耀乃是父子所共有的。千千万万（启 5:11）的圣天使聚在宝座周围，集成无法胜数的会众。其中地位最高的天使，都以仆役的身份在上帝圣颜的光照之下欢喜快乐。于是上帝当着天上的会众声明，惟有祂的独生子基督能完全参与祂的谋略。惟有基督有权执行祂大能的旨意。上帝的儿子曾在创造天上众军的事上成全了父的旨意；所以他们应当敬拜服从基督，象敬拜服从上帝一样。而且基督还要在创造地球和其上居民的事上施展祂的神能。但在这一切事上，祂并不会违反上帝的计划去追求自己的权柄或尊荣，却要高举上帝的荣耀，并执行祂慈爱的旨意。（《先祖与先知》第 36 页，第 2 段）

这个事件折断了撒但势力在天使身上的力量。就连撒但自己也臣服了，他的心向圣父和圣子倾吐了爱意。

众天使欣然承认基督的至尊权威，并俯伏在祂面前，向祂倾露他们的挚爱和尊敬。路锡甫与他们一同跪拜，但他心里却在进行着一种奇特而剧烈的斗争。真理、正义和忠信，正与嫉妒的心理发生冲突。圣天使的影响似乎一时克制了他。当赞美的诗歌出于千万天使的口，以嘹亮的音节洋溢天庭时，他那邪恶的心意似乎被征服了。一种莫可言宣的爱感动了他的全部身心。他便和一班无罪的敬拜者一同向圣父和圣子倾露爱心。（《先祖与先知》第 36 页，第 3 段）

但不久之后，撒但的骄傲又复燃了。撒但所散布的、主要目的旨在掩盖上帝儿子身份的另外四个谎言，变得更加明显，并开始生长。这些谎言与谎言的五角大楼有关。⁶我们注意到山羊共长出了五个角，因为从四角中的一角又长出了一个小角。

这山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大角折断了，又在角根上向天的四方（原文是风）长出四个非常的角来。四角之中有一角长出一个角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。（但 8:8-9）

---

⁶ 请查阅 maranathamedia.com 网站中的《逃离谎言的五角大楼》一书。

这就使山羊的四个角符合了 3+1 的模式。例如，但以理书第二章描述了四种金属，但第四种金属则与众不同，因为它最终与土掺杂在了一起。但以理书第七章描述了四个兽，但第四兽与其他兽大不相同。

其后我在夜间的异象中观看，见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。**这兽与前三兽大不相同，头有十角。**(但 7:7)

另外，有四个人控告约伯，但第四个人与其他人不同；他是后来的，最后主也没有对他说话。我们甚至在地上的圣所建筑中也能看到这种模式。共有四个圣殿，但第四个与众不同。

1. 摩西的圣所
2. 所罗门的圣殿
3. 所罗巴伯的圣殿
4. 希律的圣殿，代替之前的圣殿，在经济上由罗马支持。

这种模式甚至出现在四福音书中。有三卷是共观福音，而约翰福音则有别于其他三卷。当然，这涉及到了不同的主题，但现在让我们回到天上的战争。

撒但否认耶稣是父所生的，也否认他的生命是由上帝所赐，因此便编造了一个谎言，说天使本身是不朽的。

路锡甫渐渐放纵他那自高自大的欲望。经上说：“你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧。”“你心里曾说，……我要高举我的宝座在上帝众星以上；……我要与至上者同等”（结 28:17；赛 14:13, 14）。**虽然他所有的荣耀都是从上帝的而来的，这个大能的天使却认为是出于自己的。**（《先祖与先知》第 35 页，第 2 段）

路锡甫对于自己荣耀的骄傲，助长了贪图高位的欲望。他不以自己所得的尊荣为上帝的恩赐。他对于创造主竟没有一点感激的心。**他以自己的光耀和高位自豪，妄想与上帝同等。**

（《得胜的基督》一月十日）

否认耶稣是上帝所生的儿子，使撒但很自然地认为他的生命源于自己。这个本身固有生命的谎言导致了一场不可避免的有关上帝律法的争战。

撒但正在与上帝的律法作战，因为他存高抬自己的野心，而不愿服从上帝的儿子，就是天上大元帅的权威……他主张天使不需要任何律法，而应任由他们随从自己的心意，心意必能永远指引他们行走正路。（《预言之灵》卷一，第 22 页）

律法是上帝品格的副本。因为所有受造之物都把生命归功于上帝，所以律法是确保与上帝联结的自主和自由的表达。本身固有生命的谎言意味着生命无需与上帝联结，因此，撒但让众生灵认为律法是武断与限制性的。

上帝要求祂的儿女达到完全。祂的律法是祂自己品格的副本，也是一切品格的标准。（《基督比喻实训》第 315 页，第 1 段）

爱的律法既是上帝政权的基础，一切有理性之生灵的幸福，就在乎他们完全符合这律法的公义原则。（《先祖与先知》第 34 页，第 3 段）

上帝的儿子向他说明创造主的伟大、良善和公正，以及祂律法的神圣和不变的本质。天上的秩序原是上帝亲自设立的；所以谁偏离这秩序，谁就是侮辱他的创造主，并自取败亡。（《先祖与先知》第 35 页，第 3 段）

从这些事件，我们可以看出构成公山羊四个角的四个关键因素：

1. 隐藏基督是上帝所生的这个事实的谎言。
2. 谎称生命是本身固有的。
3. 谎称律法是不必要的。
4. 谎称上帝的品格是武断与控制人的。

这四角代替了撒但起初所说关于上帝儿子的谎言，但第一个谎言仍持续从这四个谎言中表现出来。这些都源于撒但对基督的仇恨和他想要杀他的欲望。撒但用谎言控制了几乎一半的天使：

于是撒但耀武扬威地指着他那为数近乎全体天使一半的同情者，喊叫说：“这些都是支持我的！”（《信息选粹》卷一，第 22 页，第 2 段）

在上帝宣明了祂儿子的地位之后，许多撒但的同情者都想回到上帝身边。为了得到天使的拥护，撒但便引入了另一个与上帝律法有关的谎言。

在同情撒但的天使中，有许多愿意听从忠诚天使的劝告，并悔改自己不满之罪，**再蒙圣父和祂爱子的信任**。于是那个大叛徒宣称他熟悉上帝的律法，而且如果他卑躬屈从的话，他的尊荣就必被剥夺，再也不会会有崇高的任务交给他了。他告诉他们说：**他自己和他们已经走到无法挽回的地步了**，所以他宁愿冒不计任何后果之险，而决不低头屈服敬拜上帝的儿子了。上帝是不肯赦免他们的。所以他们现在必须**维护他们的自由，并用武力争夺上帝所不乐意给予他们的地位和权柄**。（《信息选粹》卷一，第 20 页，第 2 段）

这就使撒但发明了一个有关公义的新理论。

在大斗争开始的时候，撒但曾宣称上帝的律法是不可能遵守的，公义与怜悯是互相矛盾的。**如果违背了律法，罪人就不能得蒙赦免**。撒但竭力主张，**每一样罪都必须受刑罚**。如果上帝豁免罪的刑罚，祂就不是一位诚实公义的上帝了。（《历代愿望》第 761 页，第 4 段）

四角之中有一角长出一个角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。（但 8:9）

这是从撒但对律法的攻击上长出的一个新谎言或角。撒但最初说天使不需要律法。现在撒但在从另一个角度攻击。他声称要通过他的公正原则来维护律法，但其最终目的乃是通过以错误的方式呈现律法来摧毁之。

撒但的推诿之计，使他发明了一套**公义和怜悯相抵触的理论**。他自称是奉上帝的命令和权威行事，自己的决定是正确的，纯洁无瑕疵的。他就是这样**站在审判席上，宣称自己的主张是绝不会错的**。他那**没有仁慈的公正，虚假的公平，为上帝所憎恶**。（《得胜的基督》一月五日）

那藉着律例架弄残害、在位上行奸恶的，岂能与你相交吗？（诗 94:20）

撒但借着虚假正义的谎言，成功地获得了天上三分之一的天使。他们相信上帝不会赦免他们，所以上帝就不能赦免他们。他们相信撒但，因此不能相信上帝。他们怎样审判，就照样被审判。

它渐渐强大，高及天象，**将些天象和星宿抛落在地**，用脚踏踏。(但 8:10)

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。**它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上……**(启 12:3-4)

因为获得了三分之一的天使，这个谎言的势力就使这小角极其强大。在人类堕落时，这角甚至变得更大了。人性充满了这种公山羊的谎言或角的原则。

1. 对上帝儿子的仇恨(创 3:12)
2. 相信我们不一定死(创 3:4)
3. 体贴肉体的，就是与上帝为仇(罗 8:7)
4. 上帝是武断、刑罚并控制人的(创 3:17-19)
5. (从这三点得出)律法的公义要求为犯罪而死(约 19:7)

值得注意的是，当撒但计划推翻人类时，他犹豫了；他颤抖着，犹豫着是否应该这样做。

撒但一想到要使这对圣洁幸福的夫妇陷于他自己所遭受的痛苦与懊悔之中，就不禁战栗起来。他似乎有些犹豫不决；一时坚决肯定，一时又迟疑彷徨。这时他的使者又来找他——他们的领袖，要向他说明他们所作的决定。他们愿意与撒但联合进行他的计谋，并和他一同负责，承受后果。撒但摆脱他绝望和软弱的感觉。他既身为他们的领袖，便要巩固自己，强悍地干下去，并尽全力抗拒上帝和祂儿子的权威。(《信息选粹》卷一，第 32 页)

从上面这段话得知，堕落的天使说他们将与撒但联合起来推翻人类。因此，四个角可能不仅代表撒但所说的四个谎言，而且还代表他在与上帝和祂儿子争战过程中担任军事将领的四个关键的天使。

有趣的是，在撒母耳记下二十一章十五至二十二节中，除了歌利亚之外，还列出了四个被大卫及其手下战胜的巨人。

这四个人是迦特伟人的儿子，都死在大卫和他仆人的手下。
(撒下 21:22)

有没有可能撒但想要复制有四活物站在其面前的上帝的宝座？撒但的四位将军和要吹在地上的四风之间有联系吗？(启 7:1-3; 亚 6:1-8)。四个潜在的将军和但以理书第七章中描述为四兽的四国之间有联系吗？这四兽指四王。

这四个大兽就是四王将要在世上兴起。(但 7:17)

在这四兽的历史中，有许多地上的王执掌王权，但在无形的领域中，是否有四个像波斯王的王，在领导着这些王和王国呢？

这些事仍有待进一步研究，但原则是撒但的五个重要谎言；这五个谎言建立了他的权力，由他自己和其他四个堕落的天使推动着。

撒但和堕落天使的境况是不可逆转的。他们相信上帝不肯饶恕他们的谎言。这是有悖于祂品格的谎言。他们是在上帝品格的光照之下犯罪的，但人却处于不同的地位。

但即使人犯了罪，他的地位仍然与撒但不同。路锡甫是在天庭上帝荣耀的光照之下犯罪的。那时，他所得上帝之爱的启示，是其他受造之物所没有得到过的。撒但原来明白上帝的品德，并知道祂的良善，但仍顺着他自私和自恃的心意。这是他最后的选择，上帝再也不能作什么来救他了。可是人类乃是受了欺骗。他的心智被撒但的诡辩蒙蔽了。他不知道上帝的慈爱是何等的广阔高深。他还有明白上帝之爱的希望。**他还可以因瞻仰上帝的品德而受吸引归回上帝。**(《历代愿望》第 761 页，第 5 段)

给人类怜悯的宽容时期使撒但能够通过死亡的刑罚来激活他怜悯的原则。撒但曾说过，每一样罪都必须受到惩罚。他使人类相信，为了获得饶恕，与上帝平等的一位必须死，以满足律法的要求。

正如我们在上面读到的，这种公义与怜悯的分离是上帝所憎恶的。“憎恶”一词在韦氏词典中有“**痛恨**”的意思。因此，“公义要求死亡”这个谎言是施行毁坏的可憎或罪过的核心。

借着小角的虚假公义，撒但得以高及天象之君（但 8:11）。现摘录《使第三位天使大有能力的关键》一书的内容，以总结在天上的这个过程：

1. **拒绝承受万物的所生的儿子。**
2. 导致拒绝生命是一种恩赐。
3. **引发了生灵本身不朽的理论。**
4. **引发了天使无需律法来管理的理论。**
5. **从而使上帝的律法显得是很武断的。**
6. 从而使撒但宣称怜悯与公义是相矛盾的，因为固有智慧的生灵无需怜悯，他们有足够的智慧来引导自己。
7. 从而使上帝显得是不公义，也不肯饶恕的。
8. 从而使撒但告诉天使上帝不肯饶恕。
9. 导致撒但说，每一样罪都必须受到惩罚。
10. **从而导致了公义要求死亡的理念。**
11. 这就意味着上帝的政权建立在武力上，而非爱上。
12. 从而为献祭赎罪或为罪代受刑罚的原则敞开了门户。（《使第三位天使大有能力的关键》，第 13 页）

为了使天上和地上的万有完全和好（西 1:20），这个虚假的司法制度必须被揭露。达成这点的唯一办法就是让撒但对基督所犯下的罪显多。当基督在十字架上被杀害时，撒但暴露了其仇恨，并且他仇恨的圣所（他伪造的神学体系或谎言的避难所，赛 28:17）被抛在地上。

并且它自高自大，以为高及天象之君；除掉（高举）常献给君的燔祭，毁坏君的圣所。（但 8:11）

撒但看出自己的假面具已被撕去了。他的行动已在未曾堕落的天使和全宇宙面前暴露无遗了。他已表明自己是杀人的。**由于他流了上帝儿子的血，他已使自己完全失去天上众生的同情。**从此以后，他的工作受到了限制。无论他装出什么态度，他再也不能向那些从天庭下来的使者控告基督的弟兄，说他们穿着被罪恶玷污的肮脏衣服。撒但与天上诸世界之间

感情上的最后一节链环终于斩断了。（《历代愿望》第 761 页，第 2 段）

小角高及天象之君是指基督在十字架上的死。

天象之君。但 8:25 提到同一势力站起来攻击万君之君。这指的是在罗马的政权下被钉十字架的基督。见但 9:25, 但 11:22——《本会圣经注释》对但 8:11 的注释

撒但的仇恨在基督在十字架上被举起来时已暴露无遗（约 3:14）。但这却使他的圣所，他谎言的避难所，被抛在了地上。

这就保护了天上的天使。他们既看见撒但的仇恨完全显露出来，就不再同情他，但是人类仍然被这种虚假正义的谎言所控制。“需要基督流血来满足公义”这种信念，是撒但仇恨的核心。

这就是基督来让祭祀和供献止息的原因（但 9:27）。祂来要显明天父那充满怜悯而不要求死亡的品格。但为了从我们心中除去这仇恨，基督必须得到一个承载这仇恨的身体，并在那身体中杀死这仇恨。

15. 治死仇恨

当该隐把亚伯摔倒在地，“用脚踏踏”（但 8:7），并杀死他时，我们看到这种仇恨被淋漓尽致地表现了出来。在亚伯的例子中，他被基督的灵充满，因此代表公绵羊，但该隐被敌对者撒但的灵充满，因此代表公山羊。需要从人的圣殿中被洁净的正是人心中的这种仇恨。正如琼斯所表述的人与人之间为何有不和的事实：

所有人都与上帝隔绝了，并因此而与人彼此分离。诚然，基督愿意领人合一，因此祂在来到这个世界时，“平安、善意在地上归与人。”（注：路 2:14 新译）这就是祂的目的。但是祂有没有花时间试着让人彼此和好，尝试消除人与人之间的隔阂，让他们说：“好吧，过去的就让它过去，让我们化干戈为玉帛吧！现在我们要重新开始，翻开新的一页，从今后我们会生活得更好”？

基督也许会这样做。如果祂采取了此种行径，祂可以说服成千上万的人这样做，并说服他们说：“我们这样对待彼此，真是太糟糕了；这是不对的，我为此感到抱歉。现在让我们都把这一切都抛在脑后，开启新的一页，继续前进，做得更好。”祂本可以让人达成一致的。但他们能坚持下去吗？不能，因为那使人分离的恶还在。什么导致了这种分离？他们的仇恨，他们与上帝的隔绝就导致了他们彼此的分离。

那么，在不从根源上解决问题，也不消除导致分离的仇恨的前提下，上帝能用什么来试图让人同意放弃歧义呢？与上帝的分离已迫使他们彼此分离。唯一能摧毁他们彼此分离的方法就是摧毁他们与上帝的分离。上帝通过消除这仇恨做到了这一点。琼斯，《第三位天使的信息》，讲道 11, 1895 年 2 月 17 日

公山羊对公绵羊的攻击象征着亚历山大大帝及其希腊人对波斯王大流士及其庞大军队的攻击，而这只是撒但心中所燃烧、转入亚当心中之仇恨的体现。

希腊人与波斯人的分离是人与上帝分离的体现，更具体地说，是撒但对基督仇恨的体现。这正是需要从圣所中被洁净的，是与地上所有人或心灵的殿密切相关的。

上帝是如何处理这仇恨的？

因为公牛和山羊的血，断不能除罪。所以基督到世上来的时候，就说：上帝啊，祭物和礼物是你不愿意的；**你曾给我预备了身体**。燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说：上帝啊，我来了，为要照你的旨意行；我的事在经卷上已经记载了。（来 10:4-7）

保罗引用了诗篇四十篇第六节，但他将部分经文解释为“你曾给我预备了身体”。这是指基督。我们的救主取了我们含有仇恨的肉身。保罗对以弗所人这样解释这个过程：

因祂使我们和睦（原文是因祂是我们的和睦），将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙；而且以自己的身体废掉冤仇，

就是那记在律法上的规条，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。**既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与上帝和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。**（弗 2:14-17）

“规条”一词是 *dogma*（教条），在希腊文旧约圣经中，从未指代过上帝的律例和典章。在七十士译本中，它指的是受撒但司法系统影响的人的法令。因此，基督的肉体所废除的乃是我们对上帝的错误看法，而非上帝的律法。请参阅小册子《尊重歌罗西书 2:14-17》获得更多信息。

基督温柔的神性与我们含有仇恨的人性结合在了一起。

马利亚儿子的人性有没有变成上帝儿子的神性呢？没有。神性和人性神秘地结合在一位身上，就是人子耶稣基督。上帝本性的一切丰盛，都有形有体地居住在祂里头。基督被钉时死去的是祂的人性，神性是不可能沉沦和死亡的。（《高举主耶稣》三月三日）

基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。（彼前 4:1）

保罗所说的十字架不单指耶稣钉死的十字架。基督的生活是一个持续的十字架。耶稣把十字架定义为生活中的舍己。

于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”（太 16:24）

基督从未允许人性的仇恨显露出来。祂每天都被钉。祂祈求父的灵来战胜肉体的倾向。

耶稣在十字架上所做的，是每个人心中所发生之事的可见体现。基督是真光，照亮一切生在上的人（约 1:9）。凡接受基督的人都会与上帝的性情有份。为了让基督的灵进入我们里面，祂必须面对我们里面的仇恨。基督被我们的仇恨刺穿，但祂忍受了这十字架，并继续把祂的生命（血）或灵浇灌在我们身上，直到我们与祂同钉十字架。

我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活；祂是爱我，为我舍己。(加 2:20)

当我们看见自己对基督所做的事，就是把祂钉在十字架上，接受我们是有罪的，并接受祂的生命来医治我们时，我们就会与祂同死，让祂在我们里面复活，我们就得与祂一同复活，这样我们就重生了。

对于那些不接受基督的人，祂也被他们钉在了十字架上，只是祂不能在他們里面复活，因为他们没有与祂同死，也不允许祂赐给他们新生命。他们守在基督的坟墓前，不让祂从死里复活，成为他们里面生命的泉源。若没有基督，我们就是与上帝隔绝的外人，仍旧住在撒但国度的黑暗里。

所以你们应当记念：你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的；这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有上帝。(弗 2:11-12)

请注意保罗接下来是如何解释我们被带到上帝面前的。他说明了两种不同的方式：

你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里，**靠着祂的血，已经得亲近了。**(弗 2:13)

并且来传和平的福音给你们**远处的人**，也给那近处的人。因为我们两下藉着祂被一个圣灵所感，得以进到父面前。(弗 2:17-18)

这里所说的近处的人，是指比外邦人更接近真理的犹太人，但犹太人因心里的仇恨，仍是远处的人。但我们注意到，使我们得以亲近上帝的是基督的血，即祂灵的象征。

16. 因罪过的缘故，有军旅交付他

正如我们所提到的，撒但的圣所已被抛在地上。他的思想在天上已不再有可容之处。在祭祀中表现出的仇恨受到了巨大的打击，并且随着基督教的传播，许多国家也都放弃了这种祭祀。但撒但是狡猾的，他仍借着施行毁坏的罪过来继续战斗。

因罪过的缘故，有军旅和常献的燔祭（原文无“燔祭”二字）交付它（英文作：他）。它将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。（但 8:12）

当基督教开始如同骑在白马上强大骑士一样传播开来时，撒但通过他的虚假司法系统渗透到了其运动中。通过审判和定那些持错误教义之人的罪，教会离弃了起初的爱心（启 2:4）。基督的牺牲被理解为祂“被上帝击打苦待了”。因此，尽管撒但的异教献祭制度受到了致命的伤害，但通过罗马的势力，撒但引入了更邪恶的东西：*设立那行毁坏的可憎之物*。

他必兴兵，这兵必亵渎圣地，就是保障，除掉常献的燔祭，*设立那行毁坏可憎的*。（但 11:31）

正如我们所提到的，撒但的圣所已被抛在地上。他的思想在天上已不再有可容之处。在祭祀中表现出的仇恨受到了巨大的打击，并且随着基督教的传播，许多国家也都放弃了这种祭祀。但撒但是狡猾的，他仍借着将他异教的平息神怒的献祭制度修改为更复杂的基督教的安抚制度，即*行毁坏可憎的*，来继续战斗。

那大骗子撒但渗透到了基督教运动中，并扮演着通过基督教来消除异教的代理人角色，而他实际上是在使用黑格尔的原则——综合两个相反的原则，把人带入一个新的理解，也就是撒但的理解。通过这个过程，撒但将异教带进了基督教，同时似乎要摧毁它。但要被摧毁的乃是要被废除的、高举异教的基督教。

行毁坏可憎的核心乃是撒但的司法系统，即每一样罪都要受到惩罚。

撒但的推诿之计，使他发明了一套公义和怜悯相抵触的理论。他自称是奉上帝的命令和权威行事，自己的决定是正确的，纯洁无瑕疵的。他就是这样站在审判席上，宣称自己的

主张是绝不会错的。他那没有仁慈的公正，虚假的公平，为上帝所憎恶。（《得胜的基督》一月五日）

正如我们前面提到的，撒但那没有仁慈的公正是上帝所憎恶的；这对上帝来说是可憎的。撒但那毫无怜悯的公义是他设立施行毁坏可憎之物的最重要部分。数百万人死于罗马宗教裁判所，因拒绝她的教义而被判处死刑。罗马利用政权来强制执行其教义。她发展出了一种通过血的平息神怒来满足正义的教义，而她的女儿们则把这种教义发展成了代受刑罚。⁷

在异教中发展起来的平息神怒的祭祀原则在中世纪教会中得到了高举，因而造成了一种毁灭人类心灵的毁坏势力。这种毁坏是如何达成的呢？使他们对上帝有错误的认识，这就意味着他们不能领受上帝的爱与眷顾，因为他们认为上帝是充满忿怒并需要血的。看见祂的儿女不能进入祂真品格的光中，乃是上帝所憎恶的。所有这一切都是撒但对基督的仇恨或忿怒的延续，此种仇恨在人类历史中不断地表现了出来。

山羊的小角（撒但）将通过他没有仁慈的司法系统继续统治公绵羊（基督），直到 2300 年结束，当最后的运动开始，通过对永远福音的正确理解来消除忿怒，治死仇恨之时。

17. 洁净圣所

当但以理在惊奇地观看公山羊的生涯以及其小角的势力时，他所见的异象就转到了两个天上生灵之间的讨论上。

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（或译：以色列的军）践踏的异象，要到几时才应验呢？”他对我说：“到二千三百日，圣所就必洁净。”（但 8:13-14）

所问的问题是：“这仇恨或忿怒将持续多久？”“常献的”是指异教中使用的献祭制度，但我想再加上以色列人所实行的变态的献祭制度。以色列人经常敬拜别神，他们认为即使献祭是正确的，也是上帝要求的。但是正如我

---

⁷ 请参阅 Maranathamedia.com 网站中的《赎罪》一书。

们所看到的，上帝从不想要祭祀，祂只希望人听祂的话，相信祂。祂想让他们认识到，是他们自己的罪导致了死亡。

然而，怀爱伦提出了一个观点，指出但以理书第八章中的“燔祭”一词是后添上去的。

那时我看到关于《但以理书》八章十二节“常献的”问题，看明“燔祭”乃是人的智慧所加添的字，原文是没有的；而且主曾将此段经文的正确讲法赐给那些宣讲审判的时候到了的人。在1844年之前，大家团结一致的时候，几乎全体信徒都对“常献的”有正确的看法；但在1844年以后的混乱中，有人接受了其它的看法，结果就是黑暗和混乱。自从1844年以来，时间再没有作为信心的试验，而且以后也再不作为试验。（《早期著作》第74页，第2段）

新教对但以理书第八章的理解是，以色列北部的希腊统治者安条克·伊彼法尼 (*Antiochus Epiphanes*) 是小角 (而非基督复临安息日会所认为的教皇)。他们说这个预言指的是他，因他终止了犹太圣所的祭祀约三年之久。对许多基督徒来说，“燔祭”这个词有助于支持这种观点。为了把“常献的”这个词放在适当的异教语境中，怀爱伦蒙指示，这句话是人的智慧所添加的。这是因为它被用来支持一个异教国王叫停在耶路撒冷献祭的观点。

然而，当我们明白所有的献祭都是人对基督仇恨的一面镜子，并把它放在这个框架里时，所添加的“燔祭”一词就不再是问题了，因为它都是异教的。但上帝要通过这面镜子对以色列人说话，让他们看明自己及其心中的仇恨。但以色列人和所有的异教徒一样，相信上帝需要这些祭物来满足祂的公义。

以色列人举行异教仪式的想法可能会令许多人不安，但以色列历史表明他们不断地 (持续) 堕入到了异教中。唯有他们的想法和其他人一样时，这样的事情才会发生。

从这个角度看这些事时，我们就会看到洁净圣所就是消除这种仇恨。唯有当人明白上帝品格的真理，让基督的灵，也就是祂的血，来洗净我们虚假的公义时，这种仇恨才能被除去，我们才能领受上帝的印记。

因此，但以理书第八章和以弗所书第二章中关于洁净圣殿的部分，有相似之处。

但以理书第八章	以弗所书第二章
<p>我见公山羊就近公绵羊，向他发烈怒，祇触他，折断他的两角。绵羊在他面前站立不住；他将绵羊触倒在地，用脚践踏，没有能救绵羊脱离他手的。（但 8:7）</p>	<p>那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。（弗 2:2-3）</p>
<p>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，将圣所与军旅践踏的异象，要到几时才应验呢？”（但 8:13）</p>	<p>而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条（教条——死刑令），为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。（弗 2:15）</p>
<p>他对我说：“到二千三百日，圣所就必洁净。”（但 8:14）</p>	<p>既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与上帝和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下藉着祂被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是上帝家里的人了；并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造，成为上帝藉着圣灵居住的所在。（弗 2:16-22）</p>

在《以弗所书》第二章中，圣殿只有在消除冤仇后才能被建造起来。为了消灭我们心中的仇恨，我们就必须领受基督的灵，就是真正的基督的血。

但人若要在额上盖上上帝品格真理的印记，就必须能分辨出山羊（撒但）角里所藏的谎言。只要我们相信撒但的谎言，我们就是他的奴隶。我们若不从这些谎言中出来，耶稣的灵就不能使我们战胜罪。

上帝让人活过来，并在赐下祂儿子一事上看到跟随撒但谎言的果子。经过许多挣扎，上帝的灵把人带到了一个地步，人终于可以放下谎言，看到那些谎言在历史中的结果。经过许多试炼，教会已经放下了自己的观念（其中充满了撒但的观念），并以谦卑的心单单仰望上帝的话语，在圣灵和真理里明白之。

因此，在 2300 年结束时，也就是 1844 年，一道要揭开这个可憎之物的面纱，并让巴比伦倾倒的信息开始了。第三位天使信息为山羊角的毒提供了解药。

第一位天使信息有五个部分，也是第三位天使信息的第一部分。在《使第三位天使信息大有能力的关键》和《逃离谎言的五角大楼》这两本书中，对这几点进行了更详尽的阐述。

1. **有永远福音的天使。**写在我们心中的律法与福音的真理。（**设法解决有关上帝律法的谎言**）
2. **说敬畏上帝……**这道信息解决了上帝是谁的问题。这道信息揭露了三位一体的教义和所有否认基督是上帝所生儿子的宗教。圣经中的真神上帝有一个所生的儿子。（**设法解决有关上帝儿子身份的谎言**）
3. **将荣耀归给祂……**这道信息是有关上帝品格的。我们唯有通过耶稣基督才能真正认识上帝的品格，因为祂在约翰福音十七章四节中说，祂荣耀了父或彰显了祂的荣耀。保罗说，基督是父荣耀的光辉。基督从未杀过任何人，这就是所表现出的上帝的品格。这就是要传遍世界的信息；这信息将引出上帝的印，也就是父的名。（**设法解决有关上帝品格的谎言**）
4. **祂施行审判的时候……**这是让人去审判上帝品格的呼召。上帝在本性上是完全的爱和给予，还是强迫并控制、置抵挡祂的人于死地的？正如我们对祂的审判一样，当我们面对自己有罪的生活时，也会如此审判自己。（**设法解决虚假公义的谎言**）
5. **敬拜那创造天地的……**这道信息在呼召人敬拜创造主，并尊荣给我们生命的那位。（**设法解决我们自己里面固有生命的谎言**）

这道信息的每一部分都在针对撒但的谎言，摧毁他的国度，并使巴比伦倾倒。复临信徒在举行多次会议，制定出这道信息的基本要素之后，于1848年开始传扬这信息。但直到1888年的消息传来，这道信息才得以用大声传出。

每一位自称相信主必快来的人，都应以空前的热情研究圣经，因为撒但决意用尽手段把人心留在黑暗之中，使他们看不见当代的种种危险。每一位信徒都应以至诚的祈祷拿起圣经，以便得蒙圣灵的启发，明白什么是真理，更加认识上帝和祂所差来的耶稣基督。要寻求真理如同寻求隐藏的珍宝，使仇敌失望。试验的时期快要临到我们，因为第三位天使的大呼声已经在赦罪的救赎主基督之义的启示中开始了。这也是那一位以其荣耀充满全地之天使发光的开始。每一位得到警告信息的人都要高举耶稣，告诉世人祂就是表号所预示、先知的预言所指出、赐给门徒的教训和为世人而行的神迹所揭示的主。要查考圣经，因为圣经是为祂作见证的。（《评论与通讯》1892年11月22日，第7段）

复临教会拒绝了这信息。

晚雨——大呼声——根据证言和圣经，是“公义的教训”，也是“根据公义”。现在，弟兄们，作为上帝的一般子民，我们是从什么时候开始有的基督的义的信息？（会众中一两个人说：“三四年前。”）到底是什么时候？三年前还是四年前？（会众：四年。）是的，四年。在什么地方？（会众：“明尼阿波利斯。”）那么，弟兄们在明尼阿波利斯拒绝了什么？（会众中有些人说：“大呼声。”）那道公义的信息是什么？证言已经告诉我们那是什么了；大呼声就是晚雨。那么，那些身居要职的弟兄在明尼阿波利斯拒绝了什么？他们拒绝了晚雨——第三位天使信息的大呼声。（1893年2月7日，琼斯，《总会每日公报》183.5）

但怀爱伦蒙指示了这道信息回来之时将发生的事。

如今有话说我已宣布纽约会被一场海啸扫荡。这是我从未说过的。当我看到那里一层接一层地盖起大楼时，曾说过：
**“当主起来，可怕地震动大地的时候，将会发生何等可怕
的景象啊！那时启 18:1-3 的话就会应验。”**《启示录》18 章一整章都是关于将要临到地上之事的警告。但关于纽约将要临到什么事，我没有特别的亮光，我只知道有一天那些大厦会被上帝翻转倾覆的能力所摧毁。（《怀爱伦自传》第 411 页）

从 2001 年开始，第三位天使的大呼声就开始回来了。现在我们受邀去洁净我们心灵的圣殿中撒但虚假正义的仇恨。我们若要领受耶稣的灵，就是祂的血，就必须知道祂的名；这意味着我们知道祂是上帝所生的儿子，知道祂不会以任何方式施行暴力或定罪。祈求圣灵时，我们就会为罪，为义，为审判（约 16:8）。我们将看到自己是如何擅于定罪审判的，并会谦卑自己，准备好将耶稣的宝血接进我们心中。

18. 甘松香油所揭示的忿怒

启示录十四章中提到的永远的福音揭示了使巴比伦在我们的生活中倾倒，并使我们从撒但的仇恨中解脱出来所需的成分。耶稣告诉我们，无论在哪里传福音，都要述说马利亚为祂做的事，作为纪念。

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。（太 26:13）

在马利亚用珍贵的香膏为耶稣洗脚的故事中，我们发现了我们的心得洁净的过程。马利亚体会到了饶恕的喜悦。她以单纯的信心接受了救主的话。通过她对救主之爱的表达，她成为了揭露门徒心中仇恨的代理人。

耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里，有一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在祂的头上。门徒看见就很不喜悦，说：“何用这样的枉费呢！这香膏可以卖许多钱，周济穷人。”（太 26:6-9）

引起忿怒的定罪与审判的精神，是虚假公义的果子。门徒若认为她的行为过分，他们为何不为她感到难过呢？为何不鼓励她，反而因她所做之事而

生气呢?因为马利亚心中涌出的爱的表达暴露了门徒，尤其是犹大心中缺乏感激之情。

马利亚所行的事正是众门徒所需要的教训，让他们知道他们若是向基督表示爱祂的心，就必为祂所喜悦。原来他们有了基督，就有了一切。可是他们一点也不知道，不久祂就要离开他们；不久他们就无从对祂的大爱表示感激了。基督离开天庭，取了人性在地上生活，但门徒从来就没有充分地明白或体会祂这种孤单寂寥的滋味。救主因为没有得到门徒应该向祂表示的同情，所以往往心中忧伤。祂知道若是他们常在伴随祂的天使的影响之下，就也必认为没有任何礼物足以充分表达心中属灵的爱情了。（《历代愿望》第 565 页，第 1 段）

甘松香油香味的释放是马利亚心中感激之情的完美表达。当门徒吸入这香气时，他们面临着一种从未拥有过的体验。尤其是犹大，感受到了这种无私之爱的行为所带来的侮辱。

囊中的钱财也常用来周济穷人。如果门徒买一些犹大所认为不必要的东西，他就要说，何必这样浪费呢？为什么不把钱放在我为穷人所预备的钱囊里呢？如今他看见马利亚的行为，与他自私的习性这么悬殊，使他感觉甚为惭愧。所以他照着他素常的习惯，拿一种高尚的动机作为藉口，来反对马利亚的奉献。犹大转过身来对众门徒说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？他说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。”（《历代愿望》第 559 页，第 2 段）

犹大就是耶稣所说的灭亡之子。保罗把这个词用在了大罪人身上。

我与他们同在的时候，因你所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们；其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。（约 17:12）

人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事（使徒时代后教会的离道反教），并有那

大罪人（教皇及其控制人良心的制度），就是沉沦之子，显露出来。（帖后 2:3）

犹大的贪婪和狡猾反映了那大罪人的工作。在地球历史的最后一场运动即将向我们袭来时，一个可怜的妇人——一个对基督教意义不大、可怜而软弱的教会团体——将用他们的行动来表现基督的爱，从而引起教皇和新教教会的全部愤慨。

正如犹大的行为导致了他自己的毁灭，教皇所采取的行动也将导致地上的君王用火焚烧她（启 17:16）。其余的门徒代表对耶稣有真爱的不同的新教教派；他们将承受在祂受审时拒绝并逃离他们主的代价，由在审判时以圣徒的身份否认基督为代表。

但他们中的许多人将看到他们的真实品格，以及他们心中所有的仇恨。他们便会承认这一点，他们心灵的殿将因此而被洁净。他们将握住耶稣的灵，并被祂的真实属性所充满。

愿我们现在就采取行动，来清除我们的仇恨。让我们放弃虚假的司法制度；让我们因耶稣彰显天父的甜美品格而对祂充满感激之情。让我们喝耶稣的血，就是祂甜美温柔的灵，没有敌意，没有虚假的正义，只有爱。

被耶稣的血洗净

被耶稣的血洗净是什么意思？对于我们这些已走在 1888 年信息道路上的人，我们知道我们的父不需要实际的血。

“当然，安抚或献祭的想法是有忿怒要去平息。但是特别值得注意的是，要求祭物的不是上帝，而是我们。”瓦格纳，“慈爱的公义”《英国现代真理》1894 年 8 月 30 日

在这荣耀真理的光照下，我们发现新约圣经里的血就是耶稣的生命。

“但是，流血，甚至是基督的血，如何能除罪呢？只因血就是生命。‘因为活物的生命是在血中。我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪；因血里有生命，所以能赎罪。’

（利 17:11）因此，当我们读到‘若不流血，罪就不得赦免了’这句话时，我们知道它的意思是若非借着基督的生命，就没有罪能被除掉。在祂里面没有罪；因此，当祂把祂的生命分赐给一个人时，那人的罪就立时得洁净了。”（瓦格纳，《英国现代真理》，1893 年 9 月 21 日）

这些宝贵的真理完全改变了我们对洗净、洁净圣所的认识。愿我们踏上这段旅程，去了解新约圣经中被耶稣的血洗净的真意。