

镜子原理

在妥拉里找到耶稣的父

阿德里安·埃本斯

镜子原理

在妥拉里找到耶稣的父

阿德里安·埃本斯

FATHER
OF LOVE

---

fatheroflove.info

前言

“若有人以为自己知道生命，按他所当知道的，他仍是不知道。”（林前 8:2）

在这本新书中，阿德里安·埃本斯牧师在上帝品格的启示上又登上了另一座惊人的高峰。阿德里安以真正的庇哩亚（徒 17:11）方式，深入圣经，以求回应许多人甚至不敢问的真诚而坦率的问题。

这是一项挑战，因为上帝荣耀的每个启示也反过来反照我们，更清楚地向我们显明人类的罪恶。这本新书也不例外。它将直面并挑战读者去质疑你所爱并事奉的上帝到底是谁。祂是怎样对我们每个人说话的？我们如何知道那是上帝的声音，而非别人的声音？

多年来，我们一直与阿德里安的事工同行，参与过他们的许多小组讨论，试图晓得上帝是如何引领并教导祂儿女的。每一个发现都如同一盏明灯，照亮了前行的道路，让我们更清楚地知道要去向何方。在许多出版物的帮助下，我们经历了惊人的成长与品格上的改变。

在我们攀登救恩磐石的过程中，阿德里安牧师煞费苦心地解决了我们所面临的障碍，并用多年来所奠定的确定与经证实的原则小心翼翼地钉下了许多攀岩钉。在确定了我们的攀登路线后，他为我们提供了所有让我们自行回顾并研究的机会，使我们知道这些惊人的启示是否真的可能是真的——就我们的情况而言，我们衷心地欢呼“阿门！”

凡饥渴慕义、竭力战胜一切缠累我们的罪，并渴慕改变品格的知识的人，这本书的内容必能拨动你的心弦。

通过耶稣在世的生活与教导来审视《妥拉》中的事件，真理便照耀出来，驱散了笼罩我们在思想上将上帝拒于心门外的黑暗。这不仅仅是理论知识，因为学习上帝过去与人沟通的方式，能让你知道上帝现在亲自对你说话的方式。

上帝的光远大于人所处的黑暗。然而，因为上帝的道路高过我们的道路，所以我们很难明白祂的光将如何穿透我们的黑暗。唯有通过祈祷与诚实的反思才能理解，要走出我们的舒适区去研究。我们会得到自主

镜子原理

与自由为真正的奖赏，是耶稣等待我们在祂复临前去理解并决定要得的奖赏。

我们要满足于在夜间跌跌撞撞地走向上帝吗？阿德里安牧师已经固定好了许多攀岩钉，就让我们在他的带领下，如黎明一样升起，并看出以下的篇章确实是纯洁，美妙、真实的！

托尼和安娜·佩斯（Tony and Anna Pace）

加拿大温哥华岛

目录

1. 探索父	1
2. 拥有与获得	5
3. 爱情的结晶	9
4. 人心诡诈	13
5. 道路, 真理, 生命	21
6. 为什么离弃我?	27
7. 敞着脸	35
8. 看到你的本性	41
9. 洪水	49
10. 负责	63
11. 那人已经与我们相似	69
12. 属死的职事	73
13. 所多玛的呼声	77
14. 所多玛的毁灭	83
15. 你爱我吗?	95
16. 除去帕子的工具箱	107
17. 亚伯拉罕和以撒	117
18. 血郎	125
19. 髑髅地和变蛇的杖	133
20. 不肯听	143
21. 保护机制	149
22. 埃及的灾难	159
23. 逾越节, 毁灭者或保护者	171
24. 杀死海中的龙	183
25. 红海的福音	191

26. 以色列人击败亚玛力人	205
27. 西奈山上的电闪雷鸣	217
28. 射进黑暗的光	229
29. 死刑	237
30. 献祭制度和圣所	243
31. 金牛犊	249
32. 拿答和亚比户	261
33. 用石头打死亵渎之人	267
34. 营中的火!	271
35. 靠上帝口里所出的一切话	277
36. 米利暗的大麻风	281
37. 边境上的反叛	285
38. 可拉的背叛	293
39. 地开口吞了他们	299
40. 摩西和羔羊的歌	307
41. 发愿毁灭	313
42. 尊荣蛇	321
43. 灭绝亚摩利人	327
44. 镜子中的巴兰	331
45. 约旦河旁的背道	335
46. 击杀米甸人	341
47. 帕子除去	347

第 1 章

探索父

我们一家人围坐在电视机前，沉浸在《音乐之声》的故事情节中。这是一部著名的电影，根据奥地利人冯·特拉普一家的真实经历改编而成。冯·特拉普男爵有一个大家庭，但他的妻子去世了，留下他来照顾他们。他一直找不到一个人来管理这些既淘气又渴望母亲的孩子。当玛丽亚作为家庭教师来到这个家庭时，她赢得了孩子们的心，改变了这个家庭，把悦耳的音乐带进了他们的生活中。

那时我大约五岁。我们看到玛丽亚鼓励这位不情愿的男爵为孩子们唱歌，直到最后他开始唱出了“雪绒花”这首歌。

正是在这歌声中，我注意到了一些我从未见过的东西。我父亲在跟着哼唱，然后我听到他的声音停顿了。我转过身去看他的脸，看到他眼里泛着泪花。

这对我来说是个谜，我想知道是什么会让他这样。我亲爱的父亲哽咽着告诉我们，扮演船长的那个人让他想起了他的父亲和他在荷兰的童年。

他的眼泪冲刷着我的心灵，并打开了一扇窗，让我看到了一个孩子对父亲的爱。透过我父亲的眼泪，我的天父在召唤我，对我讲述着父子之间应有的温柔之爱。我的天父让我瞥见了祂的温柔，因为一切美善的恩赐都是从众光之父那里降下来的。

虽然我不知道发生了什么，但上帝的灵在我心里点燃了一种渴望，把我引到父那里去。通过最深切、最温柔的地上关系，我们在天上的父也在设法向我们彰显祂自己。

像冯·特拉普男爵一样，我父亲有时在外表上显得很严厉，使我不敢给他丢脸。与此同时，他也很温柔、体贴，而且常常很幽默，尤其是在节日的场合。

我很感激我父亲所表达出来的对他父亲的爱。它在我心中种下了一粒种子，不仅让我对父亲产生了感情，也加深了我对天父的渴望。

与所有行过人生路的人一样，我面对过愤怒、冲突、仇恨与死亡。我也不得不承认自己本性中黑暗、自私与破坏性的因素。

与此同时，编织在此种人生织物中的是星空及其光芒在玻璃般的海面上跳跃着的绚丽落日。我曾在宏伟的森林中漫步，听到树上鸟儿欢快的歌声；我曾被动物母亲对毛茸茸、可爱幼崽的温柔呵护所感动；当我凝视天地万物的时候，我在被罪笼罩的镜子里看到了我在天上的慈父的手，听到祂慈爱的声音在呼唤我，恳求我，引我进入祂慈父般的怀抱。

我寻求天父的过程是曲折而困惑的，在意识到以前信仰是错误的满满长夜中伴随着慈爱光芒的迸发。在十几岁把心交给耶稣时，我热切地拿起圣经，面对着使我对神圣主权毫无疑问的暴力的旧约形像。多年来，我都没有质疑过这些形像。我就是相信恶人该死，应被毁灭。

毕竟，罪是一件可怕的事，而可怕的事就应该接受惩罚。但继续想下去令我不安，因为我对上帝暴力的理解往往会抑制我可能产生的任何问题。我爱我的天父，从未质疑过洪水的故事，也没有质疑过所多玛和蛾摩拉的毁灭。质疑这些事情就是怀疑，怀疑上帝就会导致背道和毁灭，所以最好不要质疑。

这些不是我和自己的对话，而是在我潜意识里进行的。我的前几代导师和老师强化了我对正义的看法。他们让我确信，当你管理一个宇宙时，有时必须做出艰难的决定，以消除邪恶，从而保证好人的利益。

生活在两次世界大战的阴影下，我在非黑即白的善恶观念中长大。希特勒和墨索里尼是邪恶的，而美国人、英国人和澳大利亚人则是善良的人。希特勒对世界做出了莫可言宣的恶事，尤其是对他认为低人一等的人。他这样做就是该死的。我就是这样被教导的，这对我来说也说得通，

尤其是在希特勒轰炸了我父亲在荷兰的家乡，导致 1944 年冬天数万人饿死之后。

在这种背景下，观看美国好莱坞第二次世界大战的电影只会坚定我十几岁的头脑，让我的思维变得非黑即白。所传达的信息很简单：德国军队是邪恶的，而美国及其盟国的军队则是英雄。旧约中的许多故事似乎都在证实世界就是如此。德国军队奴役了我父亲的人民，加拿大军队来了，把荷兰人民从暴政中解放了出来。我希望这与以色列人在埃及的故事是一回事，尽管这两件事之间的相似有点勉强。

在另一个层面上，晚间新闻播报着一些骇人听闻的故事，比如强盗闯入民宅，为了得财而杀人，更有甚者，还有人强奸了卷入这场风波的可怜女子。

这些故事让我与父亲和朋友们无休止地讨论着，如果一个强盗试图进入我们家或伤害我们的家人，我们该怎么办。

我的脑海里出现了一个进退两难的局面。耶稣爱祂的仇敌并转过另一边脸给人打，而古代以色列的领袖约书亚却为了保护并捍卫以色列人的家庭，而去消灭任何威胁上帝子民的人。

我的一些朋友会敦促我们在家里放些武器，至少放些棒球棒或大钢棒之类的，以随时准备向小偷反击。我的其他朋友则去学习武术或拳击，以抵御坏人。

然而，耶稣的故事一直萦绕在我心头。祂没有报复那些伤害祂的人，而是走向了十字架。祂是一个热爱和平且充满爱心的人。在一个充满邪恶的世界里，怎么可能过这样的生活呢？

1972 至 1975 年间出品的电视剧《功夫》给了我的良心一剂良药。主角凯恩是一个平和的人，举止文静，尊重所有人。同时，他用功夫制服恶人，恢复和平，甚至教导人们如何更好地生活。凯恩对恶人的每一击对我来说都如音乐般悦耳。我的正义感被激发了，以致当恶人被一个原本和平的人用武力制服时，我不禁把耶稣和凯恩等同起来。

我怎能知道有何不同呢？耶稣不是骑白马从天降临，来报复那些作恶的人，把他们消灭了吗？

镜子原理

这一原则在《星球大战》系列电影中得到了进一步发展。在电影中，绝地武士们保持着严格的道德标准，同时又通过他们的战斗保护他人免受黑暗面的伤害。

我对电视和电影的接触给我对圣经的理解建立了一个框架。圣经和六七十年代的电影似乎经常发出同一种声音：一种要求在作恶的人身上伸张正义的强烈道德感。并非只有电视和电影要对这个框架负责，我所有的基础历史知识也支持这种对付邪恶的方法。

十七岁信主之后，我心中开始悄然滋生一种矛盾：一边是倡导和平的耶稣，一边是会对作恶者施加暴力报复的上帝。但这场矛盾要浮出水面，还需要更多因素的推动。

第 2 章

拥有与获得

除了通过武功成为具有男子汉气概的英雄之外，我和朋友们讨论的另一个话题便是浪漫爱情的喜悦和兴奋。我们是在基督教环境中与保守的年代长大的，通常不会直接提到性快感的动机，但它依然存在。先订婚再结婚曾经是进入性放纵和自我愉悦的光荣方式，尽管承认这一点可能被视为不成熟和粗鲁。

但此时此世，人只为了自己的快乐，而“做你想做的”，就越来越趋于省去这些形式。人们毫无保留且骄傲地宣称性乃是一种进入荣耀的方式。正如著名的布鲁诺·马尔斯（*Bruno Mars*）的歌曲《被锁在天堂之外》所唱的那样：

“每当你与我一同过夜，我都会重生，‘因为你的性让我升到了天堂’。”

然而，人们越来越重视性快感而非婚姻责任，便导致了离婚和家庭破裂情况的增加。婚姻在很多人看来是过时且行不通的。然而，与世人的想法相反，基督教教导我们，婚姻是上帝所赋予、使我们得到满足的最高制度之一。

我在与耶稣基督的救赎关系找到的喜乐，引导我去研究幸福婚姻的原则。我想以耶稣希望的方式来对待亲密关系和婚姻。我非常清楚地认识到一个原则，那就是在进入婚姻程序之前，我有责任向新娘的父亲寻求祝福。

我的心怦怦直跳，走到了罗蕾尔父亲面前，请求他允许我娶他的女儿。一开始我们的谈话很尴尬，但我对罗蕾尔的爱，加上上帝之灵的帮助，使我鼓起勇气提出了这个请求。我告诉马斯特斯先生我喜欢他的女儿，如果他允许我向她求婚，我会替他照顾好她。

过了良久，我又一次看到一个成年人哭了，我的灵魂也再次在那一刻得到了洗涤。我目睹了一位父亲对他女儿的爱，而我请求的方式将我的心与他的心在这个约中紧密地联系在了一起。我和罗蕾尔的关系是通过和她父亲的约确定下来的。他把他最宝贵的财富托付给了我，相信我有能力靠着上帝的帮助照顾好她。她不只属于我，属于*我自己*，而是属于一个父亲对孩子的爱。其差别是巨大的。

那时，我还未意识到我和罗蕾尔父亲所立的约有多么重要。自此，我对她的态度就一直与我对她父亲的承诺相连。它一直是指引我们的一盏明灯，将我们的关系建立在父母的祝福之上，并在我们两个大家庭之间的联系中得以坚固。

男人和他妻子之间合一的特权可用什么词语来描述呢？

我所测不透的奇妙有三样，连我所不知道的共有四样：就是鹰在空中飞的道；蛇在磐石上爬的道；船在海中行的道；男与女交合的道。（箴 30:18-19）

在我心里，罗蕾尔是天父赐给我的礼物。上帝把她带到我身边，让我们可以共度一生，手牵着手，以感恩的心拥抱对方，一起分享我们的喜乐、挑战与悲伤。

在我们刚结婚时，我有时会为天父会把这样一位朋友和伴侣托付给我而落泪。我们之间日渐增多的柔情，每天都在越来越清楚地说明上帝和祂子民之间的爱。

后来我必劝导她，领她到旷野，对她说安慰的话。她在那里出来，我必赐她葡萄园，又赐她亚割谷作为指望的门。她必在那里应声（或译：歌唱），与幼年的日子一样，与从埃及地上来的时候相同。耶和華说：“那日你必称呼我伊施（就是我夫的意思），不再称呼我巴力（就是我主的意思）。”（何 2:14-16）

教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。
(弗 5:24-25)

那应在上帝之灵的引导下在婚姻关系中出现的亲密、温柔、体贴、恩慈和爱，呼召我们去仰望上帝的面，思想祂是如何爱我们的。我们要明白上帝的品格是何等温柔、体贴和慈爱，以致祂能将这些品质分赐给人类的关系。上帝起初就说，男人和他妻子是照着上帝的形像造的。婚姻关系中所表现出的亲密关系，旨在让我们看到上帝的爱和品格。

然而，婚姻关系也充满了风险，因为如果在没有真爱的情况下进入婚姻，他们之间的关系就会变得冷淡，甚至陷入虐待、痛苦和自我保护的黑暗中，使情况比单身时还要糟糕。恨妻子的，就是恨自己，因为圣经说：

丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。(弗 5:28-29)

我深深地感谢我们的天父，祂的儿子和罗瑞尔，因他们教导我为别人而活的快乐，从而扩展了我对上帝国度的看法。

婚姻成为了通往上帝之心的仅次于父母这第一扇窗的第二扇，也是最美的窗。因为上帝在其神圣的原始设计中设计了这样一种关系系统，为使我们能以赞美我们的父上帝。父啊，我要称颂你，从今时直到永远。愿众天使用角，琴，和各样的丝弦乐器歌颂你。愿天使的声音与得赎之人的声音一同赞美主的名。

第 3 章

爱情的结晶

唯有神圣的爱才能从一个男人和他妻子的结合中孕育出孩子来。当你深情地望着一个按照你和你配偶的形像造出来的孩子的眼睛时，你的心情是无法形容的。

当我看到我的长子，看着他的眼睛时，我被那永恒的瞬间惊呆了。我的心中充满了对我妻子深深的感激和敬佩，以及我儿子来到世间的喜悦。那一刻所产生的连结感，让我的天父向我心灵深处讲述了祂的国度和品格。另一种上天设计的关系出现了，使我们可以借此从另一个潜在的层次去认识天父。

现在作为一个父亲，我得以开始更多地体会我们的天父，并知道父亲的意义。我们感受到了上帝对孩子的渴望，想要保护他们，使他们成长和快乐的心。

当我们视婚姻和孩子为上天的旨意时，我终于体会到了那来自上天的渴望，即关系永远不会结束。

把儿子搂在怀里，感受父亲的喜爱和快乐，只是要打开天上的窗户，使我们碰触上帝的爱。

现在回想起来，似乎不言自明的是，在我两个儿子出生时，我的心被下面这节经文深深吸引了：

从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太 3:17）

我儿子的出生加深了我和上帝的关系。天父对祂儿子所表达的属天的喜悦，使我相信我的天父对我也是如此。我会成为父“所深爱的”以及我会给上帝带来“极大喜乐”的信念，在我读到以下内容时便增强了：

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。（弗 1:6）

在我大儿子四岁时，我的头脑里产生了一个改变我整个人生的想法。使我的妻子和儿子对我来说异常珍贵的乃是我对他们的爱。如果是我这个作为丈夫和父亲的赋予了他们此种价值，那么，不管他们是否能感觉得到，他们不都真地那么有价值吗？是否可能是我这个作父亲的决定了孩子的价值，而非孩子通过自己的成就来向我证明他们的价值？

这就是我后来命名为《身份之争》一书的诞生；¹这是一场以我的表现和成就来定义我的价值与让天父通过祂对我的爱来定义我的价值之间的斗争。这是一个简单却深刻的思想。有了这个思想，圣经便得以一种崭新而生动的方式向我开启，呼召我前进，并让我明白重要的是上帝对我所说的慈父般的话语或应许，而非我对遥远的上帝所说的话或承诺。

耶和華如此说：“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。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和華，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。”（耶 9:23, 24）

不要以自己的智慧、勇力或财物夸口，而要以我们天父的慈爱夸口；这个警告完全证实了这个关系的思维过程。为了在旷野中面对撒但，天父只是肯定了祂对祂儿子的喜悦。祂没有夸赞祂儿子的能力或智慧，只是告诉基督祂爱祂。

当撒但要求基督行神迹来证明祂的儿子身份时，基督提醒他，他所需要的就是靠赖上帝的话。天父已向宇宙宣布了耶稣的儿子身份。基督只是相信父，而非试图通过展示能力来为自己辩护。

在这个过程中的某个时刻，我看到了天父爱我的现实。我和我两个儿子之间的关系打开了我的思想，让我对上帝的父亲身份有了一点认识。有一天，当天父不用银钱和价值——纯粹源于天父的旨意、借着我肉身父母所达成的儿子身份——而把我的儿子身份摆在祂面前时，那扇门就

---

¹ 可在 fatheroflove.info 网站中看到《身份之争》一书。

打开了。一开始我犹豫了。那是庄严而崇高、无法用言语来形容的，但在基督的爱中，我进入了上帝儿子的身份中，单单因为相信基督的儿子身份是我自己的基石，没有人能再从我这里夺走我的价值。

种在我心中的这颗种子，用好几年的时间才得以进到我生活的其他领域中。2015年的一天，我突然意识到，如果我对天父有此等无限的价值，那么祂就不可能因为我的罪恶已达到一个限度而突然改变对我的态度并毁灭我。接受这种可能性足以抵消我在相信自己是上帝（祂已预先确定了我的价值，因此也就注定了我对祂的价值）的儿子时所找到的所有价值。

我开始意识到这节经文所讲述的真理：

爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。（约一 4:18）

完全的爱无法施行在惧怕刑罚之处。儿女可能被天父，也就是我们的造物主所毁灭的想法，在我们与上帝之间制造了一种紧张关系，使之不稳定，不确定和冷淡。生活在刀剑之下会导致焦虑，使我们无法体会祂完全的爱。

当一个好心的基督徒呼喊：“接受耶稣，否则就下地狱！”时，他没有表现出完全的爱，因为他惧怕刑罚。任何以死亡威胁为由向一个人发出的呼吁，都只会强化这样一种观念：除非人类完全按照上帝的命令行事，否则对上帝来说，人类就毫无价值。这种观念剥夺了上帝慈父的温柔品质，使祂成为一个审判那些不取悦于祂的无情审判者。

天父完全的慈爱和无限的怜悯在基督教地狱的火焰中燃烧殆尽了。在烈焰中终结的不仅是罪人的命运，还有上帝慈父般的爱。

我早年的困惑又回来了。把另一边脸转过去让人打的可爱耶稣与需要保护我的家人不受恶人的伤害之间的矛盾，在我的思想里爆发了一场战争，就是赋予祂儿女无限价值的温柔的父，与正义需要把邪恶扼杀在摇篮里之间的战争。

《圣经》中的几段经文，加上我的家庭经历，把我指向了一个方向，而《圣经》中的其他几段经文，以及几乎所有的基督教，却把我指向了另一个方向。如何解决这一矛盾呢？我在天上的父是否会今天非常仁慈，而明天却非常暴力地以最痛苦的方式置几十亿人于死地呢？

这真的重要吗?为何不把它当作一个我无法理解的奥秘呢?毕竟,上帝如此无限,而我又如此渺小,我的大脑与祂的相比简直小如豌豆。

我若大胆地问天父,祂会回答我吗?我真是照着祂的形像造的吗?我所有的婚姻与随之而来的父亲的感受不都是从祂而来的吗?我是在按照自己的形像来创造上帝,还是在试图根据我现在所开始看到的东西来协调《圣经》?我与妻子亲密无间的经历,以及对孩子幸福的渴望,是否告诉了我关于造物主的任何事情?

有一件事是肯定的,那就是圣经里有答案。作为永生上帝的儿子,我确信,我若缺少智慧,就可以来到祂面前,只凭着信心求祂为我解释这些事。

在继续进一步讨论我对我所爱之天父的探寻之前,我们需要后退一步,为这次探寻提供进一步的背景。当人们来到圣经面前时,他们不是没有偏见的。圣经告诉我们,人心是与上帝为敌的,对上帝的真理也全无兴趣。若不能识别这种偏见,我们在寻找天父的过程中就必失败。

第 4 章

人心诡诈

俗话说，生命中有两件事是确定的，就是死亡和纳税。但有一件事比这两件事更确定：地上的每个人都必须对上帝的品格做出自己的判定。

无神论者给上帝判了死刑。他对圣经的理解使他得出这样的结论：上帝不仅是虚构的，而且上帝这种观念本身对人类就有负面影响，因此必须从哲学上除去这个观念。

不可知论者羞于采取这种大胆的立场，而宁愿选择把上帝放在无关紧要的位置上，不在意上帝是否存在。但与无神论者相似的是，他的结论是：在上帝身上看不到任何吸引人的东西，使人觉得值得去研究。

所有信仰的信徒都否认耶稣真是上帝的儿子。基督教信仰给祂重新贴上了“圣子上帝”的标签。由于基督教痴迷权力（从其历史上夺取罗马政权上可以看出），神学家们便一再强调基督在权力上与圣父平等。然而，人类赋予上帝和祂儿子的这种平等的权力，掩盖了对他们来说最有价值的东西和他们平等的实际基础：他们的关系。“同样平等”和“同样永恒”这类词语破坏了耶稣真正的儿子身份和上帝真正的父亲身份。

穆斯林和犹太人认为基督只是一个凡人，从与正统基督教相反的角度摧毁了上帝真正的父亲特质。在他们看来，上帝没有任何特殊的儿子，因此我们对上帝如何是一个有关系的存在没有任何特殊认知。

那些受东方哲学影响的人审视自身，把自己看作是神的一部分；就像放弃自己个性的水滴融入了神性的浩瀚海洋，与神合而为一。他们把自己当作上帝，从而使慈父的概念失去了意义。

所有这些对上帝判决的核心是人性的可悲现实。它对上帝的偏见，就如同电影《杀死一只知更鸟》中美国南方的陪审团一样。尽管阿提克斯·芬奇勇敢地试图宣告黑人汤姆·罗宾逊强奸白人妇女的罪名不成立，但陪审团还是认定他犯有强奸罪。他们的肤色和心中的仇恨要求他们这样做。对他们来说，根本不可能从其他角度看待这件事。

圣经这样向我们揭示了我们属灵的肤色和心中的仇恨：

就如经上所记：没有义人，连一个也没有。没有明白的；没有寻求上帝的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓；他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有虺蛇的毒气，满口是咒骂苦毒。杀人流血，他们的脚飞跑，所经过的路便行残害暴虐的事。平安的路，他们未曾知道；他们眼中不怕上帝。（罗 3:10-18）

圣经揭去了数十亿自称正在寻求上帝之人的虚饰。这怎么可能呢？

人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？（耶 17:9）

没有什么比人心更诡诈了。任何认为自己比别人强的人都是自欺的受害者。

人类历史的编年史充满了骄傲、自私、谎言、放荡和谋杀的悲惨故事。走在古罗马元老院的走廊里，我们会目睹凯撒大帝这种人物的阴谋诡计以及他那不光彩的暗杀。他来了，看见了，也征服了……最后死在了自己的罪中。

参观德国康斯坦茨市重达十八吨的帝国雕像，会让你想起 1414-1418 年间，在康斯坦茨议会(Council of Constance)上为主教和政治家服务的妓女。该委员会曾将约翰·胡斯和他的教义烧死在火刑柱上，无法定夺通过战争强迫人改信基督教是否可被接受。还有什么能比自称圣洁的权贵被一个放荡女子抱在怀里，一起快步走向地狱之门更适合象征那个议会呢？

我们在天上的父如此向我们解释了这个问题的严重程度：

耶和華說：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。（赛 55:8-9）

上帝的意念若真的高过我们的意念，我们的道路也非同祂的道路，那么我们在地上如何才能找到祂呢？保罗也曾提醒我们，我们对寻找上帝并不感兴趣，而是满足于按照我们自己的形像创造上帝，并加以敬拜。

古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。（耶 13:23）

那么，上帝最努力去教导祂旨意的国家呢？以色列虽比列国拥有更多认识上帝的知识，却不断地拒绝上帝并堕入罪中。我们从以下经文中可以看到一位伤心欲绝的父亲因他们如何待祂而悲伤：

“只是你（以色列）仗着自己的美貌，又因你的名声就行邪淫。你纵情淫乱，使过路的任意而行。你用衣服为自己在高处结彩，在其上行邪淫。这样的事将来必没有，也必不再行了（英文可译为：难以置信！怎能发生这种事呢？）。

你又将我所给你那华美的金银、宝器为自己制造人像，与他行邪淫；又用你的绣花衣服给他披上，并将我的膏油和香料摆在他跟前；又将我赐给你的食物，就是我赐给你吃的细面、油，和蜂蜜，都摆在他跟前为馨香的供物。这是主耶和華说的。

并且你将给我所生的儿女焚献给他。你行淫乱岂是小事，竟将我的儿女杀了，使他们经火归与他吗？你行这一切可憎和淫乱的事，并未追念你幼年赤身露体滚在血中的日子。

你行这一切恶事之后（主耶和華说：你有祸了！有祸了！）又为自己建造圆顶花楼，在各街上做了高台。你在一切市口上建造高台，使你的美貌变为可憎的，又与一切过路的多行淫乱。”（结 16:15-25）

上帝末世的教会会更好些吗？他们已蒙赐下基督人生的榜样，我们不能在他们身上看到某种程度上的进步吗？

挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日；不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。（太 24:37-39）

许多人来到圣经面前，漠不关心地声称他们是按照圣经的字面意思来解读的。然而，当我们不像上帝那样思考，也不了解祂时，这怎么可能呢？**任何声称代表上帝说话而不承认我们完全堕落的人，只会让人按着我们的形像造神，并崇拜我们想象中的偶像。**我们的评价总是有偏见的，因为我们心中憎恨上帝；在对上帝的仇恨上，我们与撒但是一致的。除非我们承认这一点，否则我们永远都没有机会认识祂。真正的治疗来自真正的诊断。

这种对人性的评价让人感到极其苛刻。对此，有一种防御性的反应是，一旦我们接受了基督，我们所有的敌意就消失了。我们很容易忘记祂的话：

我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；**因为离了我，你们就不能做什么。**
（约 15:5）

降服自我是一场每日的战斗，而非一次性事件。我们每天都必须面对自己的邪恶本性，把自己交给基督，寻求祂的帮助。我们若没有持续依靠基督的力量，就没有一时是安全的。

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）

弟兄们，我在我主基督耶稣里，指着你们所夸的口极力的说，**我是天天冒死。**（林前 15:31）

若非上帝借着基督赐给我们的，进入我们思想的意念就没有一个是好的。

那光是真光，照亮一切生在世上的人。（约 1:9）

我们的每个善念与善行，都是因为我们允许上帝的灵进入我们的心。在这一生中，若非上天所赐，我们便不能，也不愿意行一次善。

各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在祂并没有改变，也没有转动的影子。（雅 1:17）

无论你在何处看到世间的美好，都是因为上帝在那里。你是否觉得离上帝很远？你渴望祂的同在与祂的爱吗？这只能是因为祂渴望祝福你，用祂的爱吸引你。你我从本性上都不喜欢我们在天上的父。我们对祂的渴慕皆是从上帝借着基督来的。基督是每一个正确冲动与正确愿望的源头。

因为这些愿望借着圣灵为媒介，悄无声息地进入我们心中，人便误以为他们自己可以成为好人。虽然这完全是一种错觉，但它对我们来说是如此自然，因为我们想为自己感到自豪。还记得我们有缺乏价值的问题吗？我们认为自己足够好，可以自己成为权威的来源，或者足够好，可以选择另一个人作为我们的权威来源，因此每天都有一个新的宗教诞生。

这就是存在如此多自称来自圣经的相互矛盾之教义的原因。当人行公义时，他们就会认为自己有能力阅读并理解圣经。唯有在圣灵的帮助下，我们才能明白圣经。

如经上所记：上帝为爱祂的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。**只有上帝藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了。**除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从上帝来的灵，叫我们能知道上帝开恩赐给我们的事。

并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事（或译：将属灵的事讲与属灵的人）。然而，**属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。**（林前 2:9-14）

当我们读圣经的时候，必须承认我们不明白圣经，因为不知道上帝的意念和道路。我们必须祈求帮助，必须恳求上帝的灵引导并帮助我们。我们必须像小孩子一样降服于圣经；不是让圣经顺服我们，照我们的意思去分解，让它表达我们想说的。

我们不仅要在基督徒生活的一开始承认这一点，而要在整个过程中承认这一点。任何大学或学院都不应胆敢宣布一个圣经学者配得某个神学学位。他们怎能知道呢？它们能读懂人心吗？他们焉能知道人受教是为自己的荣耀还是为上帝的荣耀呢？这是不可能的。一个人对自己的学识越有信心，就越有证据表明他一无所知。

若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。（林前 8:2）

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。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。（林前 13:2-3）

天主教和新教神职人员对妇女儿童的多发性侵犯应足以证明，持有学位或穿着神职人员的服装对认识真理毫无作用。

任何一个硬着心去强奸女人或孩子的男人，已经失去了对天父真正温柔的感知力。这岂不是一个不言自明的真理吗？

根据前几章关于婚姻和家庭的论述，我们提出这个重点：那些为了更有利的领域而破坏其婚姻誓言的不悔改的男女，怎能真正理解上帝赋予各种关系的神圣性，或真正欣赏祂的品格？这可能是上帝憎恶离婚的众多原因之一吗？

回到人类的核心问题上来。因为没有良善的，因此，唯有处于税吏的位置上，我们才能领受真理。

“有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。

法利赛人站着，自言自语地祷告说：‘上帝啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。’

那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘上帝啊，开恩可怜我这个罪人！’”（路 18:10-13）

我们也可以从这个上帝所爱的孩子身上学得教训：

他们听见这话，就从老到少，一个一个地都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。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？”
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！”（约 8:9-11）

唯有被饶恕与感恩的罪人才能认识上帝。随着他认识的增长，他的悔改便会加深，他完全依赖上帝的感觉也会变得更加强烈。自信消失了，自我倒空了，预备了道路让上帝的灵来教导并指导他们。

从这个角度来看，我们可以谦卑地问这个紧要的问题：

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。我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道（有古卷：我往哪里去，你们知道那条路）。”**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？”**（约 14:3-5）

有趣的是，对多马来说，答案就在眼前，可他却看不见。我们敢说
自己比多马强吗？

第 5 章

道路，真理，生命

我的青少年时代是在八十年代数字革命的背景下成长起来的，当时“视频扼杀了广播明星”。我是看着满是《太空入侵者》、《吃豆人》和《小行星》的屏幕长大的，却没有意识到自己已被卷入了流行文化的漩涡。那时有一首歌在我脑海中闪过，提出了一个至关重要的问题：“爱到底是什么？人与人之间到底有没有真爱？”这首歌的开头描绘了一种毋庸置疑的美丽爱情。

无论你是否爱我，我都爱你，
即或不认为我爱你，我也爱你
有时，我发现你怀疑我对你的爱，但我不介意
我为何要在意，我为何要在意

但在副歌部分，提出了这个问题：

爱到底是什么？人与人之间到底有没有真爱？
爱到底是什么？人与人之间到底有没有真爱？

在寻找完美爱情的过程中，词作者总结道，我们不可能找到没有惧怕的完美爱情，因此我们应该接受我们总是会互相怀疑的事实。

有人能爱得那么深，以致他们永远不会惧怕吗？
不要忧愁，不要悲伤，
答案是他们不能爱得那么深，没有人能
所以，我不在意你怀疑我

这首歌最终在告诉听众，你应该为爱你的人最终决定离开做好准备。

或许爱就是让人成为他们想成为的
那扇门必须要敞开
哪怕环境让他离开你，你也要爱
不要花时间去怀疑

爱到底是什么?虽然我没有觉察到，但这个问题一直深埋在我心中。在这首歌发行后不到十二个月，我经历了我的初恋。不到八个月后，这段恋情就结束了，我从青少年爱情的浪漫巅峰降到了悲伤和空虚的深渊，感到非常孤独，再次想知道什么是爱。在这段时间里，另一首我经常听的歌出现了。

得花些时间，花些时间好好思索思索
我必须得领会其中的含义，以防我年纪大时用得上
这座高峰我必须越过去，仿佛整个世界都压在我肩上
透过云层，我看到了爱的曙光，让我这冰冷的人生倍感温暖
我这一生充斥着伤心和痛楚
我不清楚自己能否再次面对
无法停止，我已经走得太远，为一改我寂寥的人生

我想知道爱为何物，我希望你能明示
我想知道爱为何物，我希望你能明示

虽然词曲作者说的是世间的爱，但我的心灵捕捉到了其歌词中那种更深的内心呼声。这是对我创造主的呼声——我想知道爱为何物，我希望你能明示。

几个月后，当我的人生选择开始出现后果时，我感到非常沮丧，便向上帝呼求。我自私的罪恶感被黑暗、苦难和痛苦的世界环绕着，促使我认真地寻求一条更好的路。

我心情沉重地跪在房间里。我向耶稣祈祷，把我从虚伪、喜怒无常和争强好胜中释放出来，哪怕是以牺牲友谊和家庭为代价。

当我跪在床边时，十字架的景象浮现在了我面前。我能看见耶稣在十字架上受苦，我的心为祂而感到难过。我感到羞愧，因为我的罪是祂被钉的部分原因。当我看到耶稣时，我有一种感觉，祂不会因我的罪而定我有罪；我确信我已经得到了所渴望的赦免。

喜乐在我心中涌起，泪水如潮水般涌出。我得蒙赦免了！我自由了！从那天起，耶稣成了我的救主，我的心成了祂的宝座。我想知道爱是什

么，而祂告诉了我。尽管我伤害了我的救主，但我还是白白得了饶恕。这就是爱——真爱。虽然我曾怀疑过祂对我的爱而令祂伤心，但祂还是饶恕了我。

现在一首新歌充满了我的心：

有一位救赎主，
上帝的爱子耶稣
上帝宝贵的羔羊，弥赛亚，
神圣者

感谢，哦，我天父赐下你独生子
又赐下你的灵
直到地上的工做完。²

耶稣照亮了我的整个生命。我的品味和欲望彻底改变了。对饶恕的完全确信促使我为祂舍弃了一切。我放弃了上帝不喜悦的事物，只因我不想伤害我的救主。一想要伤害祂，我就难过。我发现做我过去常做的事情越来越难了。

从“可怜我这个罪人”的角度来说，圣经成为了我的一切。我此前所听的音乐里的灵与借着圣经来到我心里的耶稣的灵发生了冲突。我能感觉到我内心的矛盾——我的肉体 and 上帝的灵之间的争战。我曾多次跪在耶稣面前，祈求祂拯救我脱离肉体的情欲和自私，祂垂听了我的祷告，一次又一次地拯救了我。

有一次，我在想听“前 40”摇滚乐和读圣经之间挣扎着。我无法摆脱在我脑海里萦绕的曲调以及随之而来的想听音乐的冲动。我便跪下恳切祈求从这种冲动中释放出来。这次祷告持续了一个多小时。一个问题闪过我的脑海：*你为什么要为一首歌这样的小事而小题大做呢？*

然而，这并非无足轻重的小事，因为音乐是一条通道，会让音乐背后的灵感更大程度地控制你的思维过程并引导你进入罪恶之中。最后，我在绝望中呼求耶稣来拯救我。我立刻就感到自己的意志力坚定了，便立时站起来，拿起那张唱片，把它毁掉了。

---

² 吉斯·格林 (Keith Green) 演唱的“有一位救赎主” (1982 年)

通过这些挑战与得胜，我对耶稣的爱和信心便增加了。噢，这首歌的歌词对我来说是何等真实、珍贵：

容我向你介绍我主耶稣基督，
祂是我救主，永远不改变，
我要向你述说祂如何改变我，
无人像祂救我脱离众罪恶。

无人像耶稣这样看顾我，
无朋友像主这样仁爱，
无人像祂把我罪恶全赦免，
主的爱何等浩大。

通过生活的试炼与考验，耶稣和我之间爱的联结加强了。在我处于极度屈辱的失败中时，我的救主从未离开过我；在我经历最伟大的胜利时，祂一直是我灵感的来源。

我为何要花时间去分享我对耶稣的爱，以及那些感动我的歌词呢？这和寻找我的父有什么关系呢？惟有基督在我有罪时来到我身旁；惟有基督卸下了我的重担；惟有基督照亮了我的道路，点亮了我的世界。祂不仅在理论上，而且在实际生活中向我证明了这个真理：祂是世界的光。当我来到这个世界时，祂是照亮我的光。祂给了我一定程度的信心，使我能够接受祂赐给我的饶恕，并与祂同行。

我一生都去教堂聚会。我还不会走路时就去教堂了。我在基督教家庭中长大，在基督教学校上学，但这一切都没能照亮我的内心，直到耶稣来到我面前。虽然这些为我心中燃起的火焰提供了柴，但这些都不能点燃这火。

在十六年的时间里，我对基督的爱增加了，也有了希望。祂赢得了我的信任；祂比我最亲爱的兄弟和朋友更亲密。祂这样做的目的是什么？为要把我带到祂的父，我亲爱的父那里，使我在祂里面得到安息，与祂的儿子安息在祂的怀中，没有丝毫的忧虑和恐惧。

然而，为了行这段旅程，我必须接受这个建议：

我为何要用全心？只因我的想法和祂的想法没有一点是和谐的；因为尽管我不自知，但我的心自然是与祂为敌的；因为我一点也不想寻求

祂。祂必须赐给我这一切，祂必须给我移植一颗心，在我和古蛇魔鬼和撒但之间建立敌意。基督是父的道路、真理、生命。

我们是绝不可能在耶稣基督的启示之外认识上帝的。基督自己说得很清楚：

从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。（约 1:18）

你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。（约 17:6）

一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。（太 11:27）

在这里，我们发现了寻找天父过程中最基本的原则。耶稣，唯有耶稣彰显了天父的完全。在天下没有别的名，我们可以看见父的荣耀或品格的光辉。不谨循这个原则，就不可能认识父。

我花了十六年的时间才真正开始以一种我无法想象的方式听到父的声音。这并非我所期望的，也是完全可以理解的，因为我的道路非同祂的道路。

从一个找到新生命的心碎少年，到婚姻的喜悦和亲密，再到我两个儿子的出生，耶稣越来越吸引我到祂的父那里。当我在上帝里，在与他人的关系中成长时，我越来越看到并感激祂的父爱。在我的经历和对世界的感知中，祂为父品格的更多方面闪耀了出来。

一直以来，耶稣都是我的向导、过滤器、安慰者和伴侣。当我默想天父在祂儿子受洗时所说的话时，我在耶稣身上看到了我自己的儿子身份是祂儿子身份的延伸。我的救主邀请我进入那个地位。祂白白的赐给了我作为上帝儿子的喜乐、祝福和安息。

让我们从这个安息之处回到我对正义的看法和父无限慈爱之间的困惑上。天父如何能对付邪恶，而同时又向任性的罪人施怜悯和恩典呢？

第 6 章

为什么离弃我？

天父施行公义和怜悯的问题，实质上是一个关于何为天父品格的问题。没有比这更重要的问题了，因为人的得救与这个问题直接相关。正如耶稣所说：

认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。（约 17:3）

在人类历史中，上帝子民战胜撒但及其势力的最终胜利与这个问题直接相关：

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**（注：英王钦定版中无“祂的名”）**和祂父的名写在额上**。（启 14:1）

那么，圣经是如何给父的名下的定义呢？祂的名就是祂是谁。祂的名就是祂是什么样子的。祂的名就是上帝的儿子从天来到地上要显明给我们的。

你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。（约 17:6）

耶稣告诉我们，祂向门徒显明了祂的父。请注意另一个与启示录十四章一节直接相关的版本：

我已经向你从世上赐给我的人显明了你的名。他们是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。（约 17:6，新英王钦定版）

我们不敢忽视这一点的重要性。父的名已借着两千年前来到世上完成其使命的耶稣显明了出来。在前几节经文中，耶稣告诉我们这就是祂在地上工作的目的。

我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。（约 17:4）

耶稣在地上已经荣耀了祂的父是什么意思？耶稣在同一章的第六节扩展了这个说法。祂说祂向门徒显示了父全部的**品格**。因此，耶稣能对腓力说：

腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”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？（约 14:8-9）**

得知我们可以确切地知道天父是怎样的，该是何等大的喜乐啊！耶稣来到世上时，已经显明了父。这就是那来到世上，照亮黑暗的大光。

生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。……那光是真光，照亮一切生在世上的人。祂在世界，世界也是藉着祂造的，世界却不认识祂。祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。（约 1:4-5, 9-11）

耶稣所显明的品格冒犯了人类。祂所显示的爱、怜悯和仁慈，暴露了人的狭隘和罪恶本性。我们被告知世人不认识耶稣，是因为他们不想认识祂。不认识耶稣就意味着世人不认识父。这是笼罩整个世界的巨大黑暗。

我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。（约 5:43）

凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。（约一 2:23）

在地上拥有最大机会认识上帝的国家，因拒绝耶稣也拒绝了父。

为什么离弃我？

耶稣对他们说：“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”犹太人回答说：“我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄的话；又为你是个人，反将自己当作上帝。”（约 10:32-33）

犹太领袖对上帝的观念与耶稣生活在他们中间的方式有所不同。他们没有谦卑地承认自己对上帝的观念是错误的，而是拒绝耶稣，认为祂是一个该死的假教师。

祭司和差役看见祂，就喊着说：“钉祂十字架！钉祂十字架！”彼拉多说：“你们自己把祂钉十字架吧！我查不出祂有什么罪来。”犹太人回答说：“我们有律法，按那律法，祂是该死的，因祂以自己为上帝的儿子。”（约 19:6-7）

犹太民族想要耶稣死。虽然彼拉多证明耶稣是无辜的，但他仍愿让耶稣死以保住他的地位。他不允许耶稣的生命进入他黑暗的心灵。犹太教会和罗马世界联合起来拒绝耶稣——因此拒绝了在祂儿子身上显出的父的品格。

基督在十字架上的死，显明了人和上帝的面容。在基督里显明的上帝品格的纯洁之光，被未悔改的人性所压制。人类不愿谦卑地屈身悔改，反而宁愿杀死那来到世上的光。耶稣在十字架上所说的话，显出了父心中的忧伤。

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？”（太 27:46）

大多数人把这句话理解为耶稣只是在表达被上帝抛弃的感受。但是耶稣告诉我们，祂从不说自己的话，只说天父让祂说的话。

我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做祂自己的事。（约 14:10）

那些听耶稣说话的人没有从祂的话中听出来祂在呼求上帝：

站在那里的人，有的听见就说：“这个人呼叫以利亚呢！”（太 27:47）

除此之外，这句话中所用的“上帝”一词还有什么含义？

不可毁谤上帝（注：英王钦定版是复数的“神”，而非独一的上帝）；也不可毁谤你百姓的官长。（出 22:28）

“神”（*El*或*Eli*）这个名字也可指百姓的官长。耶稣曾对百姓说：

耶稣说：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？经上的话是不能废的；若那些承受上帝道的人尚且称为神……（约 10:34-35）

那么，耶稣是在恐惧绝望中向天父呼求，感觉被抛弃了吗？或者耶稣在代表祂的父说话，召唤百姓的官长，问他们为什么离弃祂和祂的父？

既知道上帝的道路非同我们的道路，并且人类自然是与上帝为敌的，那么我们对基督话语的理解是显明了父的品格还是我们自己的品格呢？欢迎来到镜子原理。这个事件揭示了我们在阅读圣经时所遇到的核心问题。让我们更深入地看看这一点。

论到犹太官长要把耶稣挂在十字架上时，耶稣说：

……你们举起人子以后，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话乃是照着父所教训我的。（约 8:28）

父教导祂儿子说祂要在十字架上抛弃祂了吗？父告诉祂儿子要在痛苦中向祂呼求，说祂感到被父离弃了吗？在接下来的经文中，耶稣说：

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 8:29）

耶稣只做父所喜悦的事，所以父总是与祂同在。父从未离弃过祂。如果耶稣相信了上帝已经离弃祂的念头，如果祂相信父不在祂身边，祂又是怎样把自己交在父手里的呢？

耶稣大声喊着说：“父啊！我将我的灵魂交在你手里。”说了这话，气就断了。（路 23:46）

毫无疑问，撒但让耶稣相信是父让祂死的。此外，从中午到下午三点，祂周围的黑暗意味着什么呢？

从午正到申初，遍地都黑暗了。（太 27:45）

为什么离弃我？

圣经告诉我们，上帝是光，在祂毫无黑暗（约一 1:5）。耶稣告诉那些在客西马尼园中前来抓祂的人什么？

我天天同你们在殿里，你们不下手拿我。现在却是你们的时候，**黑暗掌权了。**（路 22:53）

耶稣将这黑暗归咎于以色列的领袖，认为这黑暗是他们毁灭耶稣的欲望。因此，耶稣周围的黑暗是选民对耶稣的仇恨和拒绝的可见表现。这是先知以赛亚在七百年前曾预言的：

祂被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患。祂被藐视，**好象被人掩面不看的一样；**我们也不尊重祂。（赛 53:3）

大祭司该亚法也证实了这一点：

内中有一个人，名叫该亚法，本年作大祭司，对他们说：“你们不知道什么。独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”（约 11:49-50）

耶稣感到被以色列的领袖离弃了；祂的兄弟姐妹不明白祂的使命，甚至祂的一个门徒出卖了祂。在祂临终的前夜，门徒还在争论谁为大，表明他们没有领会祂信息的核心原则。

门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大。（路 22:24）

当耶稣被挂在十字架上，俯看那些跟随祂人的脸时，祂看到了他们心中所起的疑惑。他们想，祂若死了，还怎能是弥赛亚呢？（路 24:19-21）

耶稣周围的黑暗是愤怒上帝的忿怒像一个替代品施行复仇的怒火，还是人类弃绝上帝所差来那位之忿怒的表现呢？

这个问题的答案是认识父的关键。当我们读到上帝与人相处的历史时，我们会问，是谁离弃了谁？

以色列人哀求耶和華说：“我们得罪了你；因为**离弃了我们上帝，去侍奉诸巴力。**”……你们竟离弃我，侍奉别神！所以我不再救你们了。（士 10:10, 13）

自从我领他们出埃及到如今，**他们常常离弃我，事奉别神。**现在他们向你（撒母耳）所行的，是照他们素来所行的。（撒下 8:8）

因为他们离弃我，向别神烧香……（王下 22:17）

噫！犯罪的国民，担着罪孽的百姓；行恶的种类，败坏的儿女！他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与祂生疏，往后退步。（赛 1:4）

在上帝对待选民的过程中，他们不断地拒绝上帝。当这样做的后果出现时，他们便指责是上帝离弃了他们，因为这就是人类所做的：把自己制造的问题归咎于上帝。当我们读到这节经文时，我们就是这样做的，耶稣喊着说：“你为什么离弃我？”我们看到上帝离弃耶稣，因为这是我们对祂品格的看法。我们看到上帝对耶稣做了我们认为祂应该对罪人做的事。当上帝向以色列的领袖呼喊，问他们为什么离弃祂时，我们自然看不到上帝的悲伤。为什么看不到呢？因为我们的意念非同祂的意念，我们不认识祂。

那么，诗篇二十二篇的预言呢？这里岂不是预言了上帝要在十字架上离弃耶稣吗？这不正是耶稣引用的诗篇吗？

大卫的诗。我的上帝，我的上帝什么离弃我？为什么远离不救我？不听我唉哼的言语？我的上帝我白日呼求，你不应允，夜间呼求，并不住声。但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。我们的祖宗倚靠你；他们倚靠你，你便解救他们。（诗 22:1-4）

这篇诗篇讲述了大卫战胜害怕上帝离弃他之恐惧的经历。当你通读这章时，你可以读到 he 战胜了自己的疑惑，选择相信上帝与他同在。

你们敬畏耶和华的人要赞美祂！雅各的后裔都要荣耀祂！以色列的后裔都要惧怕祂！因为祂没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩面；那受苦之人呼吁的时候，祂就垂听。（诗 22:23-24）

耶稣引用诗篇的话，既表达了祂与恐惧的斗争，同时也表达了父对以色列人的呼求。这纯粹是来自基督的启示，当然，因为祂说的是天父的话。这些话既表达了救主的挣扎，也表达了父的痛苦。作为上帝与人之间唯一的中保，在这决定性的时刻，祂反映了上帝与人。

基督的这些话是镜子原理的明确表达。我们只能根据我们对上帝和我们自己的理解来理解这些话。

为什么离弃我？

我们若接受耶稣的话，即祂在地上时完全彰显了父的品格，那么我们就不得不重新审视圣经，以确定我们是否正确地理解了这些话与耶稣的关系。我们若相信耶稣确实是世上的光，相信我们肉体的本性是完全黑暗的，那么我们只能通过看耶稣在地上的侍奉生活来认识上帝。我们必须承认耶稣对犹太领袖所说的话也适用于基督教领袖：

你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。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。
(约 8:43-44)

我们真明白耶稣所说的话吗？我们是否有可能因着我们邪恶本性的错误过滤而误解了耶稣所说的许多事情？我们是否不知不觉地把耶稣的话变成了反对祂父的话，把父变成了一个惩罚那些不蒙祂悦纳之人的无情惩罚者？

我们确定自己真知道耶稣是世上之光，是父品格启示者的重要性吗？我们是否也在像腓力一样求：将父显给我们看？我们真的明白耶稣的回答及其对我们理解圣经的重要性吗？

……人看见了我，就是看见了父；你怎么说“将父显给我们看”呢？（约 14:9）

第 7 章

敞着脸

透过耶稣的脸，我们看到的是父的完美形像或反映。保罗将之描述为从镜子里反照：

我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好象从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。
(林后 3:18)

我们从主耶稣脸上看到的荣耀乃是父的荣耀。

祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像……（来 1:3）

基督在地上的使命定义了这面镜子的范围：

我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。（约 17:4）

在这个上帝的完美启示外，再没有什么可加添的了。新约中的《马太福音》和《约翰福音》是这面镜子的开始和结束，而《马可福音》和《路加福音》则填补了对父品格神圣启示的其余部分。这就是照亮圣经的其余部分，从而照亮全世界的光。但这光往往被人类所拒绝。为什么？一个旧约故事可以帮助我们理解这个问题。

摩西在山上停留四十天后，上帝的灵充满了他，以致他的脸发出光来。这荣耀对百姓来说太刺眼了，象征着百姓不愿接受上帝品格更进一步的启示。他们不但没有改变他们的看法，反而要求摩西用帕子蒙上脸。

他们不愿敞开心门接受上帝真正的温柔和怜悯，反而紧闭心门，免得这一对比将他们自己暴露无遗。

耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。
(出 24:17)

既有帕子蒙在以色列心上，就说明上帝的荣耀对他们来说如烈火一般。在他们心中，上帝是毁灭者。这是他们把自己错觉的投射在了上帝身上，因为他们才是一直不信任上帝并最终死在旷野的毁灭者。

保罗讲到了让基督揭去帕子来研究上帝，与继续蒙着帕子解读旧约圣经之间的对比——这就意味着他们没有通过基督生活的启示来明白它。

但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。(林后 3:14)

虽然上帝已经向摩西彰显了自己的形像，但看摩西的脸和看基督的脸仍是不同的。

不象摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。(林后 3:13)

摩西面上的上帝形像渐渐退去了。这象征着以色列人拒绝让这光进入他们黑暗的心灵。这也象征摩西对上帝品格的不完全反映。这并不是要定摩西的罪，因为在基督来到世上之前，他是世上最谦和的人(民 12:3)。但因没有人在任何时候见过上帝，也没有人知道上帝的本来面目，所以也就没有人能完全彰显祂的品格。唯有上帝的儿子知道父的本来面目。就连天使也是在耶稣在地上显明上帝的品格时，才完全知道上帝品格的。

既然藉着祂在十字架上所流的血成就了和平，便藉着祂叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。(西 1:20)

许多天使跟随撒但背叛上帝，因为他们相信上帝是自私、独裁的，祂的治理制度是不明智、不公平的。这就是有关祂品格和做事方式的真相吗？对于那些留在天上的天使来说，仍有许多悬而未决的问题，直到基督来到世上彰显了上帝的品格，并死在十字架上，饶恕了那些杀害祂的人之时，这些问题才得到了解决。

摩西把上帝的诫命从西奈山上带了下来。这诫命是对上帝品格的书面描述。摩西脸上的荣耀显明了他对所写内容的部分理解。但在耶稣的面上是对祂父律法的完全理解，不是用笔墨写的，而是写在了祂的心里。

诗人预言基督时，如此写到：

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)

摩西给了我们律法中上帝品格的书面描述，耶稣则显明这律法写在祂的心里。基督活出了律法的精神，彰显了祂父完全的旨意与品格。

律法本是藉着摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的
(注：美国新标准译本译为：藉着耶稣基督实现的)。(约 1:17)

律法本是藉着摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的。
从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。(约 1:17-18)

重要的是要认识到，耶稣的工作并非要与摩西通过诫命所给予的作对比，而是在肉身上成全了它们。

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 5:17)

写下上帝的品格和在生活中反映上帝的品格显然是有区别的。保罗利用这些原则，谈到了哥林多人是一封显明保罗工作的活的荐信。

我们岂是又举荐自己吗？岂像别人用人的荐信给你们或用你们的荐信给人吗？**你们就是我们的荐信，写在我们的心里**，被众人所知道所念诵的。**你们明显是基督的信**，藉着我们修成的。不是用墨写的，乃是用永生上帝的灵写的；**不是写在石版上，乃是写在心版上。**(林后 3:1-3)

摩西在西奈山上从上帝那里领受的律法并不是问题，问题在于如何执行和理解这些律法。虽然摩西从上帝领受的律法是活的律法，但因执行律法的摩西或其他领袖心中对律法没有完全的认识，百姓就常把它当作死的律法。

那用字刻在石头上属死的职事尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸；这荣光是渐渐退去的，何况那属灵的职事岂不更有荣光吗？（林后 3:7-8）

石版上写的并没有错。这是上帝品格的完美写照。错误在于百姓承诺要以自己有缺陷的智慧来履行所写在其上的(来 8:6)，这最终影响了律法的执行和对律法做出的反应。但上帝并未因此而措手不及。上帝便用律法来揭示人的破碎状态。保罗说这工作仍是有荣耀的。

若是定罪的职事有荣光，那称义的职事荣光就越发大了。
(林后 3:9)

律法进入的目的是使人的罪变得更明显。这样上帝才能赐给他们更丰盛的恩典。摩西时代也是如此，与现今一样。³

我们要强调的是，保罗在律法和基督之间所作的对比，并不是要表明律法是坏的，基督是好的，而是基督完成了摩西颁布律法时所开始的工作。使徒约翰这样解释说：

亲爱的弟兄啊，我写给你们的，不是一条新命令，乃是你们从起初（从摩西）所受的旧命令；这旧命令就是你们所听见的道。再者，我写给你们的，是一条新命令，在主是真的，在你们也是真的；因为黑暗渐渐过去，真光已经照耀。（约一 2:7-8）

摩西面上的荣耀是对赐给他之律法的部分理解。耶稣面上的荣耀是写在人心里的上帝荣耀的完整画面。

总结一下，我们所说的是：因着耶稣在地上生活中所彰显的品格，不仅是蒙在以色列人心中，而是蒙在全世界人心上的帕子已被揭去了。借着祂，“这帕子”已被“揭去”了。

当我们阅读旧约故事时，唯有透过基督的生活去理解，那帕子才能被揭去。我们不再视上帝的荣耀为烈火，而是一位慈爱的父。我们才能在耶稣的苦难中看到上帝感受到的痛苦，就是因祂试图碰触并揭去那帕

---

³欲了解更多细节，请参与 maranathamedia.com 网站中但以理·伯恩哈特的书《揭去帕子》。

子时人类的不断拒绝，尤其是被祂所爱的以色列——古代教会和今天的基督教会——所拒绝时而感到的痛苦。

正是这个简单的事实会改变你对基督所说“以利，以利，拉马撒巴各大尼”（太 27:46）的理解。我们若拒绝把耶稣在地上的启示为上帝品格的完美启示，那么我们就只会看到祂害怕父因罪而离弃祂。我们就看不到父的心向以色列领袖所发出的痛苦呼求。

基于“人看见了我（耶稣），就是看见了父”这一真理，我们当前的任务就是：看到在旧约中所彰显的上帝品格的真理，是与基督在新约中所彰显的品格相一致的。这就是我们阅读旧约时，帕子被揭去的唯一方法。

在第一次思考这个原则时，我立时被旧约中许多明显提到上帝用暴力治死人的行为所困。由于这些事都没有体现在耶稣的生活中，我怎能在不拒绝旧约所说的任何事情或曲解其意思的情况下，以一种一致的方式去理解旧约，使之适应一个幻想出来的想法呢？

另一方面，我对耶稣作为上帝使者的工作也有着同样令人不安的想法。我若不能证明上帝就像新约中的耶稣一样，那么我们就不得不得出结论：耶稣对腓力说话时，实际上并没有说实话。腓力从未看过基督杀人，又怎能对他说：“你看见了我，就是看见了父”呢？上帝若真地杀过人，那么很明显，基督的说法就是错的。

另一个需要考虑的问题是保罗在哥林多后书三章十八节中所说的话的含义。无论我们在耶稣这面镜子中看到的是什么，上帝的灵就会把我们变成什么。

……好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。（林后 3:18）

如果我看到上帝是残忍杀害那些违背祂律法之人的上帝，我是否可能也会变成同样的形像？我怎能遵守诫命呢？若诫命教导我不可杀人，而我却在我的思想中看到一位杀人的上帝，那么我怎能不变为我所仰望的形像呢？这感觉就像每日三餐只吃巧克力蛋糕还想减肥一样！

我面前的路瞬间显得格外狭窄。这怎么可能呢？我便立即向父祷告，求祂帮助。我知道，根据我目前的理解，这项任务似乎是不可能完成的。我觉得自己犹如红海边的以色列人一般。身后向我袭来的是上帝毁灭性

的正义（或淹死，或活活烧死，或用石头打死，或用剑杀死）。在我看来，要证明耶稣对腓力所说的是真的，似乎是一片不可逾越的汪洋大海。

主耶稣啊，当我看见你那宝贵的面容时，我能确定我看到的是你父的面容吗？我的心是否也像古以色列人一样蒙着帕子呢？当我冒险去读旧约圣经时，你的父似乎在洪水中瞬间带走了数百万人的性命。一想到成千上万的人在所多玛和蛾摩拉的大火中被烧死，我就战兢。他们痛苦的尖叫，难道是你本体的烈火爆发的结果吗？你可能表现出和喷火龙一样的品格特征吗？你不是这样的吗？但圣经确实说火从天上“从耶和华那里”降下来！但耶稣在地上从未这样做过啊！主啊，救救我，不然我就要灭亡了！

我想起了我们之前提到的两节经文：

若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。（林前 8:2）

耶和华说：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。（赛 55:8）

主耶稣啊，请牵我手，领我走。我像小孩子一样想要明白父的真理。经过多年与你同行，我已经学会了信靠你——我知道你会垂听我的祷告。请告诉我你的父是怎样的。祂一定像你，因为你是祂的儿子！我选择相信你是上帝的完美启示，你在地上所显明的正是你父的形像。不信就是拒绝你的话，圣经说我们唯有有了上帝的儿子，才有了父。

从这一点开始，我们采取的立场是：那面向我们显明上帝品格的神圣镜子就是在地上显现的耶稣基督。我们要借着这从基督而来的光，走回旧约，寻找那位“敞着面”的父。但首先我们需要审视圣经中提到的另一面镜子。

看到你的本性

二十世纪九十年代初，意大利的两位科学家对猴子进行了一些实验，重点研究它们是如何通过观察来学习的。这就引起了一个叫做镜像神经元（一种神经元，它们在观察到其他人或动物执行动作时会被激活，就好像自己在执行这些动作一样）的研究领域。大脑中多达百分之二十的神经元都是通过复制或反射周围人的行为来工作的。

镜像神经元是当一个动物做出一个动作，另一个动物观察到这一行为而做出同样动作时产生的神经元。因此，这个神经元“反映”了其他个体的行为，就好像观察者自己在行动一样。在人类和灵长类动物以及鸟类中已直接观察到了这种神经元。⁴

镜像神经元是人类文明的核心部分，因为人类会借着它们与他人产生共鸣，并迅速融入社会。这就是为什么当我们观察另一个人经历创伤时，我们经常能感受到他们的感受，因为我们的镜像神经元让我们觉得我们正在经历同样的事。

这就引发了许多关于电影或互动电脑游戏影响的问题。通过镜像神经元，我们可以感觉到我们经历了最吸引我们之演员的同样经历。

---

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

当一个人开始无意识地模仿另一个人的行为时，就表明他对那个人感兴趣，或者证明了一种信任感。镜像神经元还会帮助我们感知他人的行为，以及我们应如何解释他们的行为。⁵

保罗在哥林多后书三章十八节中所说关于镜子的话，是否可能有比我们之前认为的更多含义？在圣灵的帮助下，通过仰望基督而变成祂的样式，就表明镜像神经元被激活了。唯有靠着圣灵，我们才能仰望基督，但一旦坚持这样做，我们就会越来越像祂。

在人类堕落之前，人类的本性反映了上帝，祂的儿子（林后 3:18），其次是天上忠实天使的举止行为。当亚当和夏娃犯罪时，他们就把自己的忠诚转移到了撒但及其天使身上。他们的镜像神经元开始反映撒但的特征，开始用与撒但及其天使相同的方式来解释天上生灵的行为（约 8:44）。

在观察一个加入邪教的人时，我们就会很熟悉这个过程。这个人的性格发生了变化，开始像他周围的这个特殊团体那样着装、饮食和生活。

同伴压力是另一个显出镜像神经元之处。为了被接受，新生需要效法那个“派别”的特征，以融入并被接受。

我们可以带着这些想法回到天父的话中，在更深层次上理解它们的意义。

耶和華說：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。（賽 55:8）

历经数代人的历史发展，我们所遵循的镜像原理离上天的原则越来越远了。每一代人都在上一代人堕落的基础上发展，导致人类的堕落日渐加剧。人类一旦误入歧途，就很难再回归到天上的原则——尽管上帝在历史中一直在尝试：借着闪、以诺、先知和祂的教会。但数世纪以来，我们一直拒绝听从上帝的道路，任意而行，我们的心便因此而刚硬了；我们也被自己的思维方式束缚住了。

这就是耶稣的生平和教导被祂周围人误解并曲解的原因。让我用一个圣经故事来说明这一点：

---

⁵ <https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/mirror-neuron>

有一个迦南妇人，从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。”耶稣却一言不答。
门徒进前来，求祂说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”（太 15:22-23）

门徒们根据他们以往对这样人的方式来诠释耶稣对这个妇人的行为。耶稣的沉默触发了门徒的镜像神经元，使他们把祂的行为解释为好像祂在以同样的方式拒绝她。门徒根据自己的行为预估了祂的行为。

祂的沉默为门徒的种族不容忍创造了完美的环境。它就像一面镜子，让他们开始看到自己真实的一面。

耶稣若在此时去解决门徒的问题，祂的行为与他们行为之间的对比就不容易被发现了。他们的罪恶行径需要被更多地揭露出来，所以耶稣便允许门徒们更公然地暴露其偏见。

耶稣说：“我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。”
（太 15:24）

耶稣知道门徒的想法，也知道他们会怎样解释祂的话，但在此时，祂并未试图阻止他们天性的发展。对祂的门徒来说，当耶稣说“以色列”时，他们认为祂指的是受割礼的犹太人。这位寻求帮助的妇人并非犹太人，因此他们认为耶稣的话证实了他们的想法，即她应该被当作一个无用的外邦人，不值得他们注意。

然而，门徒此前曾见证过耶稣在井旁遇到那个妇人，以及当她带其他人来听祂讲道之时，是如何与撒玛利亚人互动的。撒玛利亚人听了耶稣的话，就说：

……“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，**知道这真是救世主。**”（约 4:42）

撒玛利亚人在听到耶稣的话之后得出的结论是祂不只是犹太人的救主，更是全世界人的救主。耶稣对尼哥底母说：

因为上帝差祂的儿子降世，不是要定世人的罪，但要叫世人因祂得救。（约 3:17）

门徒们原可从耶稣与外邦人的交往，以及祂对待他们的方式中看出祂是在接待更广阔的领域。但当他们看到这个外邦妇人为女儿恳求时，

他们从小受到的训练就起了作用。他们的镜像神经元仍然与撒但对他人的态度保持一致。撒但喜欢认为自己比别人强，比别人有特权；他看不起那些他认为地位比他低的人。

然而这个妇人是以色列——属灵的以色列——的一部分。保罗在罗马书二章二十九节说，犹太人不是肉身的，而是属灵的，这个妇人正在回应上帝的灵。在天国里，耶稣话的意义与它们对门徒的意义是不同的。

为了帮助他们，耶稣必须让他们在没有激烈反抗的情况下，看到自己与祂的强烈对比。

那妇人来拜祂，说：“主啊，帮助我！”祂回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人说：“主啊，不错；但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。”（太 15:25-27）

耶稣知道门徒认为这个妇人是狗。从她的自述来看，她也认为自己是只狗。或许她已经习惯了犹太人那样待她，甚至可能也习惯了她自己的族人那样待她。但在这个地球上，上帝会把任何一个人看作动物而不是人吗？

耶稣把他们的想法呈现在了他们面前；祂拿起一面镜子照着他们，让他们看到自己。祂所说的话把他们的心意表明了出来。但请注意，祂并没有称她是狗。祂只是说，不好拿儿女的饼给狗吃。妇人也可以说：“我是你的孩子，求你拿饼给我吃。”然后，耶稣就会帮助她。

尽管这个妇人认为耶稣称她为狗，但她并没有不信耶稣。门徒们现在更加确信耶稣会叫她离开，正应了他们对耶稣话的理解：她不配得到帮助。相反，他们感到震惊，因为祂做了完全相反的事情：

耶稣说：“妇人，你的信心是大的！照你所要的，给你成全了吧。”从那时候，她女儿就好了。（太 15:28）

这一行动直接而温和地对抗了门徒心中的想法。医治这个妇人的女儿打破了他们对耶稣的印象。这是基督通过镜子原理教导人的过程。

1. 祂反射出他们的想法；
2. 与此同时，祂试图通过他们预想的错误观念教导他们一些教训。
3. 他们若没能理解祂的意思，他们的邪恶品性就会因着他们的误解在更大程度上显明出来。

4. 基督会说或做一些有悖于他们世界观的事。
5. 他们可以做出选择：接受一种新的理解，或仍留在罪中。
6. 祂把祂的灵赐给凡接受这真理的人，吸引他们去改变其思维方式。

现在门徒要做一个选择。要么承认他们的种族歧视，要么开始怀疑耶稣是否是期待已久的弥赛亚。这个故事表明了福音运作的过程。

律法本是外添的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。（罗 5:20）

耶稣的话是上帝律法的生动表述，但门徒的镜像神经元却按照他们错误的理解解释了祂的话。当耶稣医治了那妇人的女儿时，就使他们的罪显多或更明显了。他们在心里被定罪，上帝的灵赐给他们恩典改变他们。然而，圣经并没有记载他们在此时被改变了。它变成了一粒种子，日后将在他们里面生长并显明出来。正如《雅各书》所说，他们对着镜子看到了自己本来的面目，却随即忘了自己是什么样的人，要避开耶稣给他们的启示。

在读到圣经中的这个故事时，我们就通过 *我们的* 镜像神经元进入了同样的经历。我们想象自己在故事中，经历了同样的过程。我们若有种族歧视，我们就会像门徒一样理解耶稣的话。在读到耶稣医治那妇人的女儿时，我们就要做一个决定。我们面临着和门徒一样的选择。要么下定决心，开始恳求上帝改变我们，要么忘记这个故事，抑制住自己的品格缺陷，作为一种防御机制。

因为听道而不行道的，**就像人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。**惟有详细察看那全备、使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。（雅 1:23-25）

当我们阅读旧约的故事时，我们的镜像神经元就会根据我们成长的文化来解读这些故事。在读到上帝的忿怒时，我们通常会根据自己的忿怒来解释这些话。当看到恶人被毁灭时，我们就会把这种毁灭解释为上帝在执行正义，就像我们在同样的情况下根据我们所处的文化和历史所做的那样。

慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他。清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。（诗 18:25-26）

我们看待上帝的方式在很大程度上取决于我们自己。忠心的人会看到上帝的信实，纯洁的人会看到上帝的纯洁，但恶人会视上帝为生硬、暴力和毁灭的。

我们这样看待上帝的另一个原因是，我们不想接受在上帝圣洁的对照之下，我们是何等邪恶。若认为圣经让我们看到的是一位像我们一样的上帝，我们的生活就不需要做出多少改变，我们就可以走令我们满意的路了。

然而，就像门徒看到耶稣满足了那个外邦妇人的请求一样，我们在阅读圣经的时候，天父温柔的呼召也会让我们有不同于以往的想法。但一旦开始以这种方式读经，你就必须放弃很多你曾经深信的东西。大多数基督徒不会这样做，因为重新学习他们所学过的一切实在是太丢脸了。

这就是为什么很多人读旧约故事时就是想证明上帝会定罪并杀死罪人的原因。这样就会允许他们继续定他人的罪，并希望他们毁灭。他们若开始接受上帝不是这样的想法，它就将成为一个巨大的冲击力，并让他们对上帝的理解发生地震般的改变。

那么，你会通过哪面镜子来认识上帝的品格呢？当你读到上帝的时候，你会不借助耶稣地上的生活来直接理解旧约圣经，而从中看到你自己的脸吗？你会继续想象祂和你一样吗？

你坐着毁谤你的兄弟，谗毁你亲母的儿子。你行了这些事，我还闭口不言，**你想我恰和你一样**；其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。（诗 50:20-21）

虽然我们可能完全误解了上帝，但感恩的是祂会像责备门徒那样责备我们。祂没有像我们那样对他们大吼大叫，也不像我们那样去揭发他们。祂只是悄悄地告诉那个妇人，祂已经治好了她的女儿。这种做法对他们的想法完全是一种谴责。祂的做法很温柔。我们的救主是这样作工的：

律法本是**外添的**（英文为：**进入的**），叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。（罗 5:20）

看到你的本性

这节经文中“进入”一词的希腊语意思是私下或偷偷地进入。我们的救主并不想羞辱我们或使我们尴尬，反要赐下祂的灵在我们的良心中责备我们。圣经中每一个暴力故事都给了我们一个机会，让我们认识到自己的暴力和邪恶的本性，并把耶稣作为通往天父的唯一道路。

现在我们将开始透过福音书的镜子来审视一些旧约圣经故事。我们会发现，我们常倾向于通过我们天生的镜像神经元去理解事物，但希望你能从中发现一种崭新而生动的方式来看看到父的面容。

你若不想在这个过程中受到温柔的责备或自卑下来，那么你可能会在此处停下来。希望你不会。希望你现在已经到了厌倦陷入过去同样隐恶，挫折与忿怒，并真想要一种更好生活方式的时候。你愿意加入我们吗？

第 9 章

洪水

耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。

耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”（创 6:5-7）

挪亚洪水的故事是圣经中最著名的故事之一。这是人们如何看待上帝并理解祂是什么样的最具决定性的故事之一。例如美国喜剧演员、作家、制片人、政治评论员、演员和电视主持人比尔·马赫（Bill Maher），对洪水的故事进行了如下评论：

“有关挪亚的故事，最让人不安的一点是……不道德。讲的是一个精神错乱的大规模杀人狂逍遥法外而祂的名字叫上帝。《创世记》说，上帝因自己把人类造得如此有缺陷而异常发怒，以至用洪水杀死了所有人：男、女、孩童、婴儿。什么样的暴君会只为报复让他生气的那几个人而惩罚所有人呢？嘿，上帝，你知道，当你和罗素·克劳（Russell Crowe，好莱坞男影星）在同一部电影里时，你才是那个有忿怒问题的人，你有点[咒骂]。

你知道保守主义者总是说美国人正在失去他们的价值观和道德……也许是因为你崇拜一个溺死婴儿的神！然后，在上帝杀死所有人之后，祂的天才计划是用起初让祂失望的同

一类人重新繁衍世界，其结果是可以预见的。祂杀了数百万人。

如果我们是一条狗，而上帝是我们的主人，警察就会来把我们带走。为什么我们要从这本书里得到有关道德的东西？为什么人们要按照这本书所说的去做呢？”⁶

显然，比尔·马赫对挪亚故事道德观的厌恶是他拒绝上帝和基督教的主要原因之一。马赫提到的2014年电影《挪亚》折射出了相当一部分人的思想倾向。挪亚被描绘成一个阴郁、冷漠的人物，执着于执行上帝灭绝人类的旨意。挪亚深信上帝希望人类灭亡，甚至差点杀了自己的孙女，以防人类得以延续。除了他的家人，他拒绝让任何人登上方舟。他的妻儿因他对惩罚和审判的固执而黑暗的痴迷而排斥他。两个主角，挪亚和土八该隐，都在不同的时间对上帝的沉默与明显拒绝与他们交谈做出了评论。

1999年的迷你电视剧《挪亚方舟》完全是对挪亚的嘲弄，把他描绘成了一个十足的傻瓜。挪亚痴迷于阻止他的儿子及其妻子发生性关系。上帝告诉挪亚祂不确定自己是否会完全灭绝人类，然后便沉默了很长一段时间。当上帝最终回到挪亚身边，告诉挪亚祂决定灭绝人类时，挪亚在上帝面前跳了一段滑稽的舞蹈，把上帝逗笑了，使上帝改变主意，饶恕了人类。

这两部电影都在很大程度上偏离了圣经记载，添加了许多人类把上帝的话扭曲成一个谴责上帝之框架的元素。这揭示了一个事实，即没有人寻求上帝，也没有人在心里渴望祂。

尽管比尔·马赫也对这个故事进行了扭曲，但他仍然提出了一些非常站得住脚的观点。你怎能崇拜一位溺死婴儿的神呢？为什么如此多的基督徒没有在婴儿问题上听到人类的理性呼声呢？对于大多数人来说，我们明白惩罚应该与罪行相趁。这不就是我们对正义的理解吗？那些被淹死的婴儿犯了什么罪？这个问题难道不合理吗？

基督教是如何教导世人这个故事的呢？在向世人介绍上帝的方式上，它撒下了什么种子？请听新教布道家司布真是如何讲述这个故事的：

---

⁶ YouTube 视频网站视频：比尔·马赫抨击圣经中挪亚的故事。

我们常说“凡规则都有例外”，当然，凡规则都有例外这个规则本身就有例外，因为上帝的规则是没有例外的。上帝要惩罚不敬虔之人的规则是没有例外的；不在基督里的人都必灭亡是一个没有例外的规则；凡在基督里的都必得救这个规则也没有例外……

“嘿，他和老挪亚一样愚蠢！”挪亚从他们那里听到的只是一些下流的笑话；他们轻视、讥诮并藐视他，但洪水来把他们全都冲去，他们的笑话，挖苦和讥诮就止住了。洪水最有效地使他们沉默了。因此，凡轻慢基督福音的，也要如此。在主大而可畏的日子里，你会发现你的欢笑不能战胜死亡，也不能使你脱离地狱的痛苦。在那大日，不会容忍不忠心的人。当上帝把你撕成碎片，无人拯救时，祂对你就太真实了；当雷声把死人唤醒，闪电将书卷展开，并宣布：“你们这被诅咒的人，离开我！”时，上帝对你就太真实了。——查尔斯·司布真，《挪亚洪水》

对于许多基督徒来说，挪亚的故事为凡因信上帝而忍受所有嘲笑或讥讽的人提供了一种类似“我告诉过你”和“总有一天你会看到的”的安慰。提醒“恶人”他们的未来，以及上帝将如何“把他们撕成碎片”，是否比真正饶恕你的仇敌更容易呢？

倘若圣经中有一个故事需要一个中保，那就是这个故事了。我们的意念若非同上帝的意念，我们对祂怀有天然的敌意，那么没有耶稣的品格作我们的中保，我们读这个故事安全吗？对这个故事的解释将影响我们对今天所看到之自然灾害的解释，因此，我们当格外谨慎。

看哪，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下；凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。（创 6:17）

不在基督的保护下阅读这节经文只会产生在《雅各书》中所读到的后果：

因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。（雅 1:23-24）

在基督的品格之外听这节经文会揭露你对上帝的看法——你就是在照镜子。不管你是认为恶人罪有应得，还是上帝很坏，或者整个故事都很荒谬；所有这些都是我们的想法。

《创世记》是摩西写的妥拉（即犹太教的法典，摩西五经）的一部分。因此，洪水的故事是律法的一部分。脱离基督的品格来读律法，只能暴露我们自己的思想。正如我们在前一章所发现的，这正是律法首先要在我们身上做的工作。

律法本是外添的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。（罗 5:20）

阅读洪水的故事确实是律法进入我们思想的过程。它使我们的过犯变得更加明显。它暴露了我们的镜像神经元就是在撒但的领导下，历经许多世代的引导和训练而形成的。它要通过我们如何将上帝视为一个大规模杀手，而向我们显明我们的罪。

当我们活在肉体中，处于有罪的思想里时，上帝只能像我们一样，因为我们不知道上帝的想法。我们无法想象祂与我们不同，只觉得祂拥有更大的能力罢了。

耶稣基督是世上的光。祂是上帝的光。唯有在祂里面，我们才能开始欣赏上帝的思维方式，从而也会知道祂是什么样的。唯有通过基督，我们才能接近律法，并允许它为我们做它本来要做的工作。

让我们同时看这两面镜子。我们将在没有基督的情况下直接看法律，然后看基督和祂对父的表述。

我们本来的面目	上帝的荣耀
<p>耶和華說：“我要將所造的人和走獸，並昆蟲，以及空中的飛鳥，都從地上除滅，因為我造他們後悔了。”（創 6:7）</p> <p>看哪，我要使洪水泛濫在地上，毀滅天下；凡地上有血肉、有氣息的活物，無一不死。（創 6:17）</p>	<p>只是我告訴你們，要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告。這樣就可以作你們天父的儿子；因為祂叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人。（太 5:44-45）</p>

直接看律法的表述，就会看到上帝毁灭了祂的仇敌。在基督里，祂赐福给他们。在无中保的律法中，上帝保护好人，猛烈地毁灭恶人。在基督里，上帝把好东西赐给好人和坏人。

我们如何解决这个明显的矛盾呢？上帝是爱仇敌，还是会杀死仇敌呢？祂是否善变、武断，时而选择爱与饶恕，时而选择杀戮与毁灭呢？上帝是不是仁慈了一段时间，然后决定祂受够了，就把所有人都灭绝了呢？还是说上帝一直都像耶稣一样？

若只听上帝的话而不遵守，那么我们很可能会止步于上面左栏的两节经文，并得出这样的结论：当上帝的耐心耗尽时，祂就会猛烈地毁灭人。我们无需再去寻找，因为基督品格的光并不是这个故事的中保。然而，对于那些相信耶稣是父的完美启示的人来说，他们将进一步寻求调和这两幅画面中的差异。这就是单听上帝的话和遵行上帝的话之间的区别。

这需要努力，需要时间。唯有尽心寻找父的时候，你才能寻见。你若从《创世记》的几节经文中就得出结论，认为自称为我们的父，并按照自己与受造物之间爱的关系而塑造了人类家庭的造物主，毁灭了数百万人，包括婴儿，那么我告诉你，你不是在尽心地寻找。听见了吗？听见了。顺从了吗？没有。

当我接受耶稣是上帝品格的完美启示时，我不得不谦卑地跪下，祈求上帝教我如何调和我所看到的这两幅画面。我不知道如何能调和。这是整个过程中至关重要的一部分。倘若你在研究圣经时过于自信，那么在掌管一切的就不是上帝的灵。当你觉得自己已陷入困境，无法继续时，就要跪下来，祈求“父啊，求你把真理显给我看”，然后把自己交在上帝手中，让祂来指教你。这是我做过多次的事情。我来到祂面前，凭着信心求祂向我显明祂真地在各方面都像耶稣。

亚当犯罪时，地是如何被诅咒的这个问题进入了我的思想(创 3:17-19)。我在问：*地为什么长出了荆棘和蒺藜来？*是上帝创造了荆棘，还是亚当的罪使它们长出来的呢？在我试图调和洪水的故事与耶稣对父的启示时，这就成为了一个关键问题。让我们看看上帝对亚当所说的话的希伯来原文。

又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，**地必为你的缘故受咒诅**；你必终身劳苦，才能从地里得吃的。”（创 3:17）

上帝告诉亚当，地是因他的罪而受咒诅。带来荆棘和蒺藜的是罪，不是上帝。这诅咒通过该隐杀亚伯得以扩展了。

地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力；你必流离飘荡在地上。（创 4:11-12）

请仔细看该隐是如何理解上帝的话的：

该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。你如今赶逐我离开这地，以致不见你面；我必流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。”（创 4:13-14）

该隐说，上帝武断地惩罚他，要把他从这地上赶出去。这是上帝所说的吗？在读创世记四章十一节时，我们可以看到上帝告诉该隐他的行为破坏了土壤吗？亚伯的血流入大地，实际上就破坏了土壤的肥沃。地“开口”接受亚伯的血，是杀人的行为被转移到了大地本身。

我们应通过该隐的镜头还是基督的镜头来解释上帝的话呢？上帝是在告诉该隐祂对他的武断做法，还是告诉该隐他行为的自然后果呢？

圣经是否为我们提供了进一步的证据，证明人类的罪破坏了自然的平衡，带来了灾难呢？顺着这个思路，我们就会开始看到翻译圣经的人对经文的不同理解了。你能看出这两种翻译的区别吗？

在这一切的事上，你们都不可玷污自己；因为我在你们面前所逐出的列邦，在这一切的事上玷污了自己；全地既已被玷污，**我就要刑罚住在那地的人，让那地吐出它的居民。**（利 18:24-25）

在这一切的事上，你们都不可玷污自己；因为我在你们面前所逐出的列邦，在这一切的事上玷污了自己；连地也玷污了，**所以我追讨那地的罪孽，那地也吐出它的居民。**（利 18:24-25）——英王钦定版

上帝要借着让地吐出其中的居民来惩罚百姓，还是祂允许他们不断破坏大地的后果表现出来，从而使地发生故障而出现自然灾害呢？我认

为第一种理解是在基督品格之外的理解。它反映出了我们对上帝的自然看法，但是钦定版圣经给出了一种不同的观点，让我们看到上帝只是允许破坏大地的人类的罪在其破坏的工作中反应出来。祂不再阻止他们行为的后果。

让我们再来看一段讲述人类的罪及其对大地的影响之间关系的经文。让我们再来对比两种翻译，看看所表述的不同之处。

地因其上的居民而受苦；因为他们曲解了上帝的指示，犯了律法，背了永约。所以，地被咒诅吞灭；住在其上的为他们的罪付出了代价。地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。（赛 24:5-6）——新生命译本

地被其上的居民污秽；因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。所以，地被咒诅吞灭；住在其上的显为有罪。（因此）地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。（赛 24:5-6）——新英王钦定版

上帝要通过用火来焚烧人，以让人为他们的罪付出代价，还是被人类的罪所咒诅的地，在人脚下最终塌陷并瓦解了呢？是地咒诅了人，还是上帝利用地咒诅了人？请看耶稣的脸，答案很简单：正如上帝告诉该隐的一样，因着他的行为，诅咒来自地。他自己的行为诅咒了他。

思考下面的经文能进一步证实这个观点，即这是因着人的罪而临到人的自然后果。

耶和华已将自己显明了，祂已施行审判；恶人被自己手所做的缠住了（或译：祂叫恶人被自己手所做的累住了）。（细拉）（诗 9:16）

不要自欺，上帝是轻慢不得的（英文译为：你不能藐视上帝的公义）。人种的是什么，收的也是什么。（加 6:7）

何为上帝的公义？公义是允许我们收自己所种的。我们若让这个真理进入内心，那么，圣经中的许多故事对我们来说就会不一样了。一幅新的画面将会显现出来。

现在让我们回到洪水的故事。请再思考向我们呈现出两种不同画面的两个译本。

上帝看到地已败坏并满了强暴。上帝看到了世上所有的败坏，因为地上的所有人都败坏了。因此，上帝对挪亚说：“我决定毁灭所有的活物，因为他们用暴力充满了大地。是的，**我要把他们和地一并摧毁。**”（创 6:11-13）

世界在上帝面前败坏，地上满了强暴。上帝观看世界，见是败坏了；凡有血气的人在地球上都败坏了行为。上帝就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前；因为地上满了他们的强暴，**我要把他们和地一并毁灭。**”（创 6:11-13）

第一个版本给人的印象是，因为地上的人已败坏，所以祂决定把他们和地一起消灭。

第二个版本表明，地本身充满了暴力，因为地上的人是暴力的。地就像蓄电池一样，吸收着人类行为的能量。当人类用负能量充满地时，最终电池会因超负荷而爆炸。上帝说祂要毁灭人和地，或换句话说，祂将允许地毁灭他们。祂没有毁灭他们和地，而是让地上人类行为的结果毁灭他们。

第二个版本与耶稣的品格一致。在这种情况下，下面这段经文为这个故事增添了更重要的细节。

你要依从上古的道吗？这道是恶人所行的。他们未到死期，忽然除灭；根基毁坏，好像被江河冲去。**他们向上帝说：离开我们吧！**又说：全能者能把我们怎么样呢？哪知上帝以美物充满他们的房屋；但恶人所谋定的离我好远。（伯 22:15-18）

在这里我们看到，古时的人让上帝离开他们。即使祂让他们的家充满了许多美物，他们也不想要祂。

把这些碎片放在一起，很明显，洪水的杀婴事件是由破坏地的人类罪恶造成的；这些人把上帝从他们的生活中驱逐出去，让他们的孩子处在不受保护的状态中。唯一听从上帝的人就是挪亚。挪亚“在耶和華眼前蒙恩”，意思是他相信上帝，并相信上帝要拯救人类。

上帝试图借着挪亚警告人们灾难即将来临。上帝不是这场灾难的始作俑者，但祂知道祂的系统在呕吐之前能承受多少邪恶：120年。上帝没

有毁灭这些无辜的孩童，而是种在地里的人类叛逆的种子，收获了预知的苦果。

对洪水的这种看法使上帝摆脱了杀害无辜婴儿的指控，也摆脱了杀死所有被卷入洪水中动物的指控。但人们的回应是：“你只是想让上帝在罪上显得软弱，所以你就编造了这些想法，免得上帝刑罚你。”对此，我的回答是：“事实上，我正试图使耶稣的话语和生活和谐一致，即我们若看到祂，就看到了父。”上帝若淹死了婴儿，那么耶稣就是个骗子，显然也不是上帝品格的启示。认真对待耶稣的话，要求我们认真研读这些旧约故事，这样我们才能看到在上帝的品格这个问题上整本圣经都是和谐一致的。

此外，我们看到上帝在罪上并不软弱，相反，我们会看到罪的毁灭势力，以及在生活中拒绝上帝及其道路的后果。这其中的含义令人不安。人类的罪会对地产生如此戏剧性的影响，以至于造成全世界范围的大洪水吗？上帝给了人类这么大的统治权吗？地会收割人所种的作物，同样也能显出人所撒的属灵种子吗？

有一个问题我仍需回答：为什么是洪水？为何不是其他灾难，如地震、飓风、火灾呢？为了回答这个问题，上帝引领我看到了这段经文：

你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。（太 7:1-2）

我们用以审判的标准就是我们所事奉之上帝的标准。我们会照我们认为上帝审判人的方式去审判他人，或至少我们会试图遵循我们所理解的上帝做法。镜像神经元使我们效法我们所信之上帝。即使我们实际上并不认为上帝存在，我们也仍会根据我们认为的更高权力的审判方式去判断他人，不管那更高权力是否存在（上帝代表了我们应该如何行使权力的最高理想）。鉴于此，挪亚时代的人是如何看待他们的神的呢？

苏美尔人相信宇宙是通过一系列的宇宙诞生而形成的。首先，原始海洋女神纳穆（Nammu）生下了基（Ki，即大地）和安（An，即天空），他们结合生了一个儿子，名叫恩利

尔 (Enlil)。恩利尔将天地分开，宣称地是他的领土。人类被认为是由纳穆和安的儿子恩基创造的。⁷

洪水之前的古代宗教认为第一个女神是原始海洋女神纳穆。人类被理解为来自她和安——天空。如果水神是第一个神，那么水对人类来说就代表了灾难、不满和审判的最高形式。人知道自己的行为是恶的。正如使徒保罗所说：

他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事；装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒（或译：阴毒）；满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨；又是谗毁的、背后说人的、怨恨上帝的（或译：被上帝所憎恶的）、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的。他们虽知道上帝判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。（罗 1:28-32）

地被水所灭的原因是大多数古人崇拜一位海洋女神。人们的集体思维是否可能影响他们周遭的世界，以至让破坏似乎来自他们自己所崇拜的神呢？

总之，我已经把如何理解洪水故事的另一种观点摆在了你们面前。这样做的动机来自于通过耶稣爱仇敌、总善待仇敌的品格来看这个故事。

没有耶稣的品格，我们只能把洪水故事中上帝的话当成自己的思想，而非上帝的意念。我们所能做的就是显明我们对上帝的看法，从而显明我们的真面目。然而，当我们注视耶稣的面容时，上帝的话语便开始改变我们，带来生命，完成上帝对我们的旨意。

耶和華說：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。（赛 55:8-11）

---

⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian_religion

当接受耶稣的生活为上帝的品格时，我们就会开始从仅仅听道转变为顺服这道。圣经就会变为一本新书，我们也会开始尽心寻求上帝，上帝道的种子就会在我们里面发芽，使我们照上帝的旨意而行。

但这个问题依然存在：为什么圣经在创世记第六章说上帝要毁灭世界并将其消灭？为什么没有说世界会自行毁灭呢？

我们若再深入研究一下希伯来语，就会发现创世记六章十三节和十七节中所使用的希伯来语形式 (*Hiph'il*) 是很有意思的。

上帝就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前；因为地上满了他们的强暴，**我要**把他们和地一并毁灭 [*Hiph'il*].” (创 6:13)

看哪，**我要使** [*Hiph'il*] 洪水泛滥在地上，毁灭天下；凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。(创 6:17)

Hiph'il 这种语法形式既可用作主动语态，也可用作被动语态。

Hiph'il 及其对应的阿拉姆语和阿卡德语的 *haph 'el* 或 *'aph 'el* 和 *šuprus* 的细微差别，不仅包括主体导致客体(另一个人或一件事)做某事的行为，还包括主体对客体行为负责的一系列其他方式，如允许、授权、容忍或准许这样做。⁸

论到上帝时，“我要毁灭”这句话被用作希伯来习语。可以使用的习语有两类。1. 使役动词（注：一种动词形式，用于表示某个动作或状态是由另一个人或事物引起的）2. 允许。当作者(而非译者)把这个短语用上帝身上，尤其是当这个动词是负面的词，比如毁灭和疾病时，作者通常都是用的允许的形式。在希伯来语中，这种表示允许的动词形式被称为 *Hiph'il*，对此威廉·洛斯 (William Lowth) 解释道：

---

⁸ "On the Tolerative/Permissive *Hiph'il*," in *Le-Ma'an Ziony: Studies in Honor of Ziony Zevit*, ed. Frederick E. Greenspahn and Gary A. Rendsburg. Eugene, Oregon: Cascade Books, 2017. p. 397

“……希伯来语中被称为 *Hiph 'il* 的形式通常只表示允许，我们的译者在其他地方也表达出了这个意思。（《对先知以赛亚书的注释》，第 501 页）⁹

然而，似乎只有语境能决定这个词是主动的还是允许的意思。

区分它们的唯一指南是上下文，但确定上下文需要什么——或至少与上下文一致——可能是一项非常主观的任务。¹⁰

也就是说，也可以这样翻译创世记六章十三节和十七节：

上帝就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前；因为地上满了他们的强暴，**我要把**（英文直译：**允许**）**他们和地一并毁灭。**”（创 6:13）

看哪，**我要使**（英文直译：**允许**）洪水泛滥在地上，毁灭天下；凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。（创 6:17）

以这种方式理解这节经文，就会让《以赛亚书》中论到洪水的那节经文解释得通了。

这事在我好像挪亚的洪水。我怎样起誓**不再使挪亚的洪水漫过遍地**，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。（赛 54:9）

这节经文中的希伯来语形式是 *Niphal*，通常是被动的或允许的意思。倘若创世记六章十三节和十七节中是主动语态，那么就会与以赛亚书五十四章第九节所用的允许的形式相冲突。当我们允许把 *Hiph 'il* 形式解释为允许的语气时，这节经文就解释得通了。

既然语境决定了我们如何理解希伯来语形式的 *Hiph 'il*，那么我们应该如何确定语境呢？在地上显给我们看的耶稣基督必须设定语境。然而，为什么译者在提到毁灭时没有先使用允许意思的语境，而使用了主动的意思呢？首先，中世纪的语法学家似乎没有意识到 *Hiph 'il* 形式的这种允许意思的变化。

---

⁹ Kevin J. Mullins, 《耶稣基督和祂的十字架》，第 44 页。可在 fatheroflove.info 网站下载。

¹⁰ 同上，Greenspahn and Rensburg, 第 399 页。

hiph 'il 容忍意思的使用在圣经希伯来语的语法中是不均衡的。我没有发现中世纪希伯来语法学家提到过它……¹¹

另一个更重要的原因是，人并没有通过基督在地上的生活辨识出上帝的品格。

Hiph 'il 允许的语法形式不仅能帮助我们解释洪水的故事，还会影响其他故事，正如我们将会看到的。然而，这并不能解释旧约圣经中的所有情况。当我们读创世记六章七节时，它用的就是一种积极的语气。

耶和華說：“我要將[Qal, 未完成時]所造的人和走獸，并昆虫，以及空中的飛鳥，都從地上除滅，因為我造他們後悔了。”（創 6:7）

这里的希伯来语形式是*未完成时*，就意味着它可以翻译成“我将开始毁灭人类的过程。”若让这节经文与创世记六章十三和十七节和以赛亚书五十四章九节保持一致，我们就会看到上帝开始的过程是允许洪水漫过地。当然，我们也可以以一种积极的语气来解读这些经文，把上帝描绘成在洪水中毁灭人类的，因为这是读者设定的语境。

然而，即使我们把创世记六章七节理解为上帝说祂将毁灭世界，也表明了镜子原理的存在。当我们不以耶稣的生活为中介而去直接理解律法时，律法就会向我们表达出我们自己的思想。像该隐一样，我们会忘记上帝告诉我们咒诅会从地而来。我们需要深入、顺服地去研究这个故事中上帝品格的真正启示，以协调各个部分，这样做，就会在我们如何看待上帝一事上更深地看到人类的邪恶事实。

它表明我们视祂为一个愿意毁灭一切活物，包括无辜孩童的上帝。声称相信这点，就会让一个人在不知不觉中隐藏自己堕落的现实，把它投射到上帝身上。把上帝拉低到我们的水平会让我们对自己感觉更好。

另一些人想在圣经中读到这一点，以便可以把上帝定为一个大屠杀凶手。他们用这种方式来看待上帝很适合他们，因为这样他们就可以把上帝从他们心中的宝座上赶下去了。上帝不强迫任何人按照祂的方式去看事物，但祂已将祂的儿子显给我们看，使我们能明白祂话语的意思。

---

¹¹ 同上, Greenspahn and Rensburg, 第 398 页。

圣经之所以似乎呈现出上帝说祂要毁灭万物的另一个原因是，人性会不由自主地将临到我们生活中的灾难归咎于神明。当事情出错时，问为什么上帝要惩罚我，比问我做了什么让自己得到这些后果更容易。当上帝向该隐启示他行为的自然后果时，他就是这样做的。他将上帝的话语重新定义为来自上帝的武断惩罚。

我相信圣经将上帝描述为“声称对人类的毁灭负有责任”的最大原因是，人类自然的自卫机制会将责任转移到自己以外的任何人身上。心理学称之为投射。圣经若对人类状况有真正的诊断能力，就必能辨明这个基本的人类原则。

上帝的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。(来 4:12)

第 10 章

负责

你若在网上搜索“为你的行为负责”，你会看到大量关于如何做到这一点的演讲和材料链接。事实上，有如此多关于这个问题的文章表明，人类认为承担责任非常困难。为什么？

这就让我们回到了伊甸园，当亚当被问及他为什么吃了不让他吃的那棵树上的果子之时。

耶和華說：“誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子嗎？”那人說：“**你所賜給我、與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了。**”（創 3:11-12）

亞當沒有接受他的錯誤並祈求饒恕，而是把責任推到他的妻子和上帝身上。這讓我想起了一個故事：一個年輕人在一次體育比賽中用雪球打了另一個人。當要求他做出解釋時，他說：“那要是沒有雪，就決不會發生這種事了！”

人類默認的選擇是把其問題投射到別人身上，讓他們對此負責，尤其是當存在恐懼之時。投射的定義如下：

心理投射是一種關於“內部”內容被誤認為來自“外部”他者的另類的防禦機制。它通過個人經歷的投射來理解他人的主觀世界，形成了移情的基礎。在其有害形式中，它是一種防禦機制，在這種機制中，**自我通過否認自我的存**

在并将其归因于他人来保护自己，从而产生误解并造成难以言表的人际伤害。¹²

我们看到这个原则从亚当传到了该隐，因为当该隐被要求解释他兄弟的死时，他起初假装对此一无所知。他试图让这个问题就那样消失。

在前一章，我们看到该隐如何曲解上帝的话，使上帝看起来像侵略者和惩罚者。上帝告诉该隐，他的行为本身会带来后果，并毁坏地。该隐把这些后果投射到上帝身上，并因自己现在所承受的苦难而谴责上帝。然而，他的推卸责任游戏并未就此结束。

你如今赶逐我离开这地，以致不见你面；我必流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。（创 4:14）

他为何会说出这种荒谬的话，说任何遇到他的人都会杀他呢？该隐将杀死他兄弟的行为外化到了他人身上，使自己成为了他所做之事的受害者。该隐才是凶手，是他杀了人，现在他却认为别人会像他一样都可能是杀人犯。他没有意识到，他认为人们会杀他是因为他自己的思维方式，认为杀人是解决问题的方法；相反，他责怪上帝创造了一个导致他死的环境。

你如何帮助那些把自己所做的每件错事都投射到别人身上，并假装自己是受害者的人？圣经通过把上帝表现为正在做人所做的事，来显明人的这个特点。

我们注意到，该隐故事的模式是洪水故事中所发生事件的种子。

该隐	洪水
该隐杀亚伯。	人类在上帝面前变为暴力与邪恶。
地因该隐的行为而遭到破坏。	地因其上人的行为而遭到破坏。

¹² https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_projection

<p>该隐因上帝把他赶逐那地而责怪上帝。</p>	<p>人类因上帝毁灭全世界而责怪上帝。</p>
<p>该隐拒绝为亚伯的死和土地肥沃度的减少而负责，并把这灾难投射到上帝身上。</p>	<p>人类拒绝为洪水的毁坏负责，反而因此责怪上帝，把这毁灭投射到上帝身上。</p>

因为圣经能辨明人的心思，所以它捕捉到了这个邪恶的投射过程。

耶和華說：“**我要將所造的人和走獸，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。**”（创 6:7）

上帝使用的语言说明了人们如何思考洪水的故事。我们选择相信上帝在洪水中毁灭了地，以避免承担上帝赋予我们毁灭地之能力的责任。

外邦发怒，你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。你**败坏那些败坏世界之人**的时候也就到了。（启 11:18）

上帝如何败坏那些败坏世界的人呢？通过不阻止他们背叛祂。

人类的历史以及人类如何将其他文明从地上彻底消灭，我们已无需赘述。这就是存在于人类心中的，一有机会就会显露出来。人类的这一特性被记载在了创世记六章七节中。这种说法说明了人类的心理投射原理。一旦掌握了这一点，当你读经时，你的整个世界都会发生改变，许多明显的矛盾也会迎刃而解。

让我们来看《以西结书》中一个很明显的例子。

耶和華的話臨到我說：“人子啊，你要面向耶路撒冷和圣所滴下预言，攻击以色列地。对以色列地说，耶和華如此说：**我与你为敌，并要拔刀出鞘，从你中间将义人和恶人一并剪除。**”（结 21:1-3）

难道上帝真地会将义人和恶人一并毁灭吗？这真是祂的品格吗？

当上帝对以色列人说话时，是在对他们说他们自己所想的。祂洞悉他们的思想，让他们去面对他们所害怕的。上帝也向我们揭示了人类的真面目。在这节经文中，我们看到了人类内心欲望的表述。在人类历史中是否发生过人把义人和恶人一起消灭的事件呢？

这有一个例子。1209年，在法国南部，教皇使节兼阿尔比派十字军领袖阿诺德·阿马尔里克修道院院长(abbot Arnaud Amalric)，在他的军队包围一座阿尔比派和天主教徒居住的城镇时，说出了这番话：“杀了他们！上帝知道谁是属祂的人。”同年，阿诺德在给教皇的一封信中写到：“我们的人不分身份、性别和年龄，没有放过任何人，用刀屠杀了近两万人。在这场大屠杀之后，整座城市都被洗劫一空，付之一炬……”

因此，以西结书二十一章一至三节指出了表现在阿诺德·阿马尔里克这样的人身上的邪恶。但我们再次重申，人已显出了这种人性并投射到了上帝身上，以让人类不必为这种会犯下无法形容之暴行的本性承担责任的羞耻。这让我们想起了迦南妇人求耶稣帮助她女儿时，门徒是如何理解耶稣的话，并使之看起来像耶稣完全不接受她一样。

许多圣经学者已发现，圣经中的一些语言不可能是祂的真实品格。这有一个例子：

当我们说上帝使人心刚硬(出 7-8)，任凭人存邪僻的心(罗 1:27-29)，给人一个生发错误的心，叫他们相信上帝在行不义(帖后 2:11)时——意思是上帝在违背祂的品格行事——这绝不是全能的上帝有这样一种有效的冲动。所有这些动词，如使刚硬，使眼瞎，交给，使产生错觉，欺骗等等，在一般的希伯来语中，**虽然听起来是积极的，但在意义上实则是允许的意思**，这是毫无争议的。(Thomas Pierce, 第一卷，1658年，第23-24页，摘自 Jackson, 《上帝的眷顾》，第401页)

他说的是，这是一个语言学上的事实：在古希伯来语中，当上帝只是允许人做某事时，可以说成祂在主动做某事。当圣经说上帝欺骗时，意思是祂允许人因自己的行为被骗。

其部分原因与我们之前发现的 *Hiph'il* 形式有关。语境决定了它是主动还是被动。因此，在某些情况下，这不是希伯来语的问题，而是译者不够理解希伯来语的问题。

这就让我们回到了上帝对该隐说的话上。

地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力；你必流离飘荡在地上。”
(创 4:11-12)

上帝并没有主动使土地失去肥力，但祂允许了该隐的行为所产生的使地不再那么肥沃的后果。祂本可阻止这些后果，但祂允许事态按照祂制定的自然法则去发展。《伪经》中的《智慧书》如此肯定了该隐与洪水之间的因果联系：

智慧保护了最初受造，世界上唯一的原祖，救他脱离了本身的罪过，给了他统治万物的能力。**但当不义者在愤怒中背弃了智慧，遂怒杀兄弟而自取灭亡。因他的缘故，洪水淹没了世界，仍是智慧指引义人，藉着贱价的木材，拯救了世界。智慧篇 10:1-4**

人们在阅读《旧约》时面临的两个主要障碍是：1) 拒绝或没有通过基督的品格来理解，2) 一种自我防御机制，将我们自身的邪恶本性投射到上帝身上。如今，我们的父呼吁我们要为自己的本性负责。祂并未定我们的罪，因此我们应停止试图将自身的邪恶投射到上帝和他人身上。

第 11 章

那人已经与我们相似

该隐的故事为我们提供了一个重要的模式，让我们知道上帝是如何与罪人互动的，并揭示人是如何将其错误投射到上帝身上的。我们现在要回顾《创世记》中的故事，观察上帝是如何对待亚当，把他赶出伊甸园的。这里包含了这面镜子如何发挥作用的重要信息。

亚当吃了禁果，上帝正在决定应如何处置他：

耶和华上帝“**那人已经与我们相似，能知道善恶；**现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和华上帝发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶出去了；又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。（创 3:22-24）

亚当是如何通过吃善恶树上的果子而与上帝相似的呢？亚当怎能通过不顺从上帝的过程来与上帝相似呢？亚当对恶的认识是经验性的，这是如何使他与上帝相似的呢？最糟糕的是，上帝的做法似乎证实了撒但对夏娃所说的话：

蛇对女人说：“你们不一定死；因为知道上帝，你们吃的日子眼睛就明亮了，**你们便如上帝能知道善恶。**”（创 3:4-5）

撒但告诉夏娃，上帝在试图阻止他们拥有一些让他们与上帝相似的东西。后来上帝说，那人已与“我们”相似，也就是与上帝相似，然后

就让他们离开了伊甸园。这可被视为对撒但暗示的证实，也就是说他们会变得像上帝，而这是上帝所无法忍受的。

那么，这里到底发生了什么？

创世记第三章没有提到亚当悔改。我们读到了亚当为自己的行为而责怪上帝和他的妻子。在那一刻，亚当是处于基督之外的——意味着他里面没有基督的灵。镜子原理告诉我们，当我们处于基督之外时，上帝的话语只能反映我们的想法。这是因为我们的意念非同上帝的意念，并且正如我们之前所发现的，“属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙。”（林前 2:14）

耶稣解释到：

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。（太 7:2）

亚当吃了禁果后，就允许撒但对他产生了更大的影响。撒但的话对他来说非常合理，并且也只能如此，因为亚当若不悔改的话，他所认为的唯一逃脱方式就是相信蛇通过撒但所说的话。

亚当因为相信了蛇的话，便相信自己已经与上帝相似了。他还认为上帝想要隐瞒这一点，这就让他得出了这个结论：上帝会通过杀死他或把他赶出伊甸园来阻止他留在园中。

上帝对亚当所说的话实则是亚当思想的反映，因为我们在第八章发现，当上帝的律法临到人时，首先会让人的罪增多——这样人们就能认识到自己的罪——并因此得以施用恩典（罗 5:20）。

上帝说“那人已经与我们相似”，是在说出撒但传授给亚当的思想。上帝通过告诉亚当他必须被赶出伊甸园，只是在给亚当他认为上帝会给他的判决。上帝审判亚当，正如亚当在判断上帝将如何行事一样。

我们在才干的比喻中看到了这个原则：

“‘我原是怕你，因为你是严厉的人；没有放下的，还要去拿，没有种下的，还要去收。’主人对他说：‘你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的，还要去拿，没有种下的，还要去收。’”（路 19:21-22）

得到一千银子的人选择相信他的主人是苛刻与行事不公的。主人根据那人的想法和所说的话对他做出了判决。这人的遭遇与亚当在伊甸园中的遭遇如出一辙。亚当堕落后，他受影响开始相信上帝禁止他接近善恶树是出于严厉和不公。因此，上帝就按照亚当的想法去审判他，把他逐出伊甸园，并强制禁止他靠近生命树。

这是否意味着如果亚当悔改，他就能留在伊甸园呢？是的，的确如此，但上帝知道一旦亚当吃了那棵树上的果子，撒但对他思想的影响就会强烈到使他无法悔改的地步。亚当并不知道自己的心已堕落到何种地步。上帝需要时间帮助他认识到自己堕落的程度。

人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？（耶 17:9）

上帝帮助我们认识自己的方式，是允许我们心中所想的暴露出来，然后引导我们将其与基督的品格进行对比，从而开始认识到我们真正的问题所在。上帝必须给予亚当以为上帝会给予的审判。

读者可能会认为，上帝肯定还有其他方式可以处理这种情况。但这种想法低估了亚当当时对上帝的敌意；亚当当时的感觉一定像一只被逼入绝境、受到威胁的动物。除了给予亚当所期望的之外，上帝别无选择，因为属肉体的人无法领受上帝圣灵的事（林前 2:14）。在那一刻试图进一步解释只会使亚当的心更加刚硬。

你同告你的对头还在路上，就赶紧与他息和，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。（太 5:25）

在上帝和亚当还在路上时，上帝只能迅速同意祂对头的想法。亚当对上帝的品格做出了判决，因此，除了将他交给审判官并将其逐出伊甸园之外，上帝别无选择（太 5:25）。

虽然上帝用“那人已经与我们相似，能知道善恶”的话向亚当的思想说话，但上帝在这些话中传达了一道信息，这信息会在与亚当理解的完全不同的方式上被证明是真实的。在创造人类之前，上帝就已经开始与撒但打交道，用真理和忍耐来回应撒但在天使面前对上帝的误表。犯罪之后，亚当必须在基督的帮助下，以一种更加深刻、更为复杂的方式与撒但作斗争，与起初顺从的考验相比，这种方式与上帝对待撒但的方式更为相似。亚当必须传扬福音一千年，并且会不断地遭拒绝、嘲笑和攻击。唯有通过这种方式，他才能与“我们”——上帝和祂的儿子（在

六千年间一直遭拒绝、嘲笑和攻击)——相似。然而，当亚当听到这些话并离开伊甸园时，他并不知道自己的命运将会如此。

用镜子原理来解释这段经文起初会让人感到非常不安，因为它暴露了人类将自己思想与行为的责任推卸给上帝的自然倾向。我们也很难接受我们的心在罪中如此地顽固，以至于上帝必须采用这种方法。这促使我们在痛苦的自我反省与省察己心中，反思自己对上帝的假设。

看到上帝把亚当赶出伊甸园，并派守卫阻止他靠近生命树，自然会让人感到更安心。因为这就是我们所想的。但上帝的意念非同我们的意念。一旦你接受了亚当不可能通过违背命令的行为而变得像上帝一样，那么你就准备好去思考另一种框架了。

上帝若通过将亚当赶出伊甸园来惩罚他，那么显然是上帝亲自执行了惩罚。但《圣经》说：

爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。(约一 4:18)

用这种方式惩罚亚当，只会让他害怕将来可能受到更严厉的惩罚，从而熄灭他心中的爱。惩罚只会带来恐惧，而非爱。爱会让我们甘心接受我们自认为应得的惩罚，以希望我们能够转向基督并开始新的生活。爱会让我们看清自己、自己的行为及其后果。

不难预料，许多读者不会接受这一点，反而会固守谎言，认为上帝是出于惩罚才将亚当逐出伊甸园，还像凡人一样派人看守，不让亚当回去。难道现在还不该明白吗？上帝不过是将亚当自认为应得的审判施加于他罢了。唯有这样，才能满足亚当心中对正义的理解，进而为他日后的悔改奠定基础。

第 12 章

属死的职事

你能想象到亚当在离开伊甸园时，搂着他心爱的妻子想要得一些安慰时那伤心的面容吗？正如后来在亚当儿子该隐身上所揭示的那样，亚当也在某种程度上受诱感到他所受的刑罚过于他所能承受的，在某种程度上受诱觉得他的罪孽甚重，难以得到饶恕。这两种想法在创世记四章第十三节的两种可能含义中揭示了出来。

该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。”（创 4:13）

“我的罪孽太重，过于所能饶恕的。”（创 4:13，钦定本边注）

该隐的感受体现了他未悔改的父亲在完全悔改之前已经埋下的种子。

不在基督里时，我们就像以色列民一样，因摩西脸上的荣光而不能看他的脸。我们看不到上帝的品格。我们的眼睛既蒙着帕子，就必须借着这属死的职事行事。

那用字刻在石头上**属死的职事**尚且有荣光，甚至以色列人**因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸**；这荣光原是渐渐退去的，何况那属灵的职事岂不更有荣光吗？（林后 3:7-8）

属死的职事揭露了人的属肉体的意念。在这种状态下，上帝的真实品格就被我们罪恶本性的帕子所掩盖了。我们在哥林多后书三章七节看

到，当我们不能直视上帝品格的荣耀时，属死的职事就会发挥作用。摩西脸上的荣光反映了上帝的品格。当遮盖上帝真正荣耀的帕子被揭去时，圣灵的工作就开始了。

但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。**这帕子在基督里已经废去了。**（林后 3:14）

人在没有基督的情况下看上帝的面，只会在祂的脸上看到自己，因为我们认为上帝和我们一样，此时，属死的职事就出现了。当我们相信耶稣的名或祂的品格，并坚定地注视祂的面容时，圣灵就开始改变我们的工作了。

祂叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着精意；因为那字句是叫人死，精意（或作：圣灵）是叫人活。（林后 3:6）

圣灵的工作就是新约。因此，属死的职事就是旧约。新约是上帝品格的真实启示，比揭示人品格的旧约更有荣光。真正向我们显明我们的邪恶本性，使我们得以悔改的，固然荣耀，但在上帝品格中看到那对比，则更荣耀。

在这个框架中，在属死的职事和圣灵的工作下，我们对圣经的理解是截然不同的。

因为听道而不行道的，**就象人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。惟有详细察看那全备，使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。**（雅 1:23-25）

在属死的职事下读圣经，只是听而不行。在属死的职事下，圣经所能做的就是让你看到一个暴虐的杀人机器，在上帝觉得合适的时候，会显出些许怜悯。这是因为我们的本性即是如此。

没有明白的；没有寻求上帝的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓；他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有虺蛇的毒气，满口是咒骂苦毒。杀人流血，他们的脚飞跑，所经过的路便行残害暴虐的事。（罗 3:11-16）

正如我们前面所讨论的，我们自然的人性会将存在于我们身上的不良属性投射到上帝身上。当我们不以上帝的品格为媒介来阅读旧约圣经时，圣经只会向我们呈现一位酷似我们的神。这就是理查德·道金斯(Richard Dawkins)和比尔·马赫(Bill Maher)这样的人认为上帝是一个无情、种族灭绝的疯子的原因。这是肉心把自己的本性投射到上帝身上的确凿证据。

圣经惊人地向我们揭示了在属死的职事下我们是怎样的人。当然，我们若相信上帝审判、定罪并毁灭人，当我们在仰望这个形像时，我们的自然本性就会更快地把这些品质表现出来，然后我们就会处于自己的罪增多的状态，然后我们在天上的父就会试图让我们看到那位柔和谦卑的耶稣，与我们作对比，恳求我们去思考祂的儿子和祂的品格，并邀请我们去效法祂，使我们可以借着祂的灵变成祂的样式。

学习镜子原理的最好方法就是把这个原则应用到一些圣经故事中。我们必须通过属死的职事来看待它们，看到我们的本性，然后必须通过圣灵的工作来看待这故事，也就是说，通过基督的品格来看待这个故事，在这些上帝看似残酷无情的故事中看到这些困惑是如何得以解决的。

第 13 章

所多玛的呼声

一旦我们揭去人类对上帝的品格误解的黑暗帕子，洪水的故事就相对容易拼凑起来了。该隐杀死亚伯对地造成的影响，让我们看到人类持续的邪恶也有能力导致世界性的洪水。

所多玛和蛾摩拉的故事则要复杂得多。当我们相信从天上降下的火将平原上的五座城化为灰烬的故事时，就极易摧毁我们对所探寻的上帝像祂儿子一样不暴力的信心。

我们将从亚伯拉罕担心上帝会把义人和恶人一同毁灭这个故事开始。

耶和華說：“所多瑪和蛾摩拉的罪惡甚重，聲聞於我。我現在要下去，察看他們所行的，果然盡像那達到我耳中的聲音一樣嗎？若是不然，我也必知道。”二人轉身離開那里，向所多瑪去；但亞伯拉罕仍舊站在耶和華面前。

亞伯拉罕近前來，說：“無論善惡，你都要剿滅嗎？假若那城里有五十個義人，你還剿滅那地方嗎？不為城里這五十個義人饒恕其中的人嗎？將義人与惡人同殺，將義人与惡人一樣看待，這斷不是你所行的。審判全地的主豈不行公義嗎？”（創 18:20-25）

上帝說，城里若有五十個義人，祂就不毀滅那城。亞伯拉罕不想看到這座城被毀，便試圖降低這個數字。亞伯拉罕的內心在他對正義的看法與城內義人的生命之間掙扎着。這個故事很奇怪，因為亞伯拉罕的祈求在十個義人時就停止了。

亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次，**假若在那里见有十个呢？**”他说：“**为这十个的缘故，我也不毁灭那城。**”耶和华与亚伯拉罕说完了话就走了；亚伯拉罕也回到自己的地方去了。（创 18:32-33）

亚伯拉罕若相信把义人与恶人同杀是不公平的，那么他为什么不直接求只有一个义人也不要灭那城呢？亚伯拉罕是否因为罗得和他的家人在那里，就相信所多玛应该会有十个以上的义人呢？或许他以为罗得家肯定有十个义人能阻止这场灾难。

然而，亚伯拉罕在十个义人就停下来的事实表明，他愿意牺牲九个义人来满足上帝的公义。就好像他认为，*如果义人少到还不到十个，那么这城必须被毁灭就说得通了。*

我们若看耶稣的脸，就会看到不同的情形：

你们中间谁有一百只羊失去一只，不把这九十九只撇在旷野、**去找那失去的（一只）羊**，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里。（路 15:4-5）

彼得说：

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。**（彼后 3:9）

亚伯拉罕是否把人类愿将义人与恶人一同杀死，以限制上帝对十个义人之怜悯的特质投射在了上帝身上？

这就引出了一个问题，所多玛和平原上的其他城中发生了什么。上帝向亚伯拉罕提到了所多玛的“呼声”。请注意这里有两种不同的翻译。

耶和华对亚伯拉罕说：“**我从所多玛和蛾摩拉听到了极大的呼声，因为他们的罪恶甚重。**”（创 18:20，新生命译本）

耶和华说：“**反对所多玛和蛾摩拉的呼声甚大。**”（创 18:20，新国际版本）

这呼声从何而来？是从所多玛而来的呼声，还是有反对所多玛的呼声？若是反对所多玛的呼声，就一定是外人在向平原上的城讨公道。这呼声若来自所多玛，那么就是城里的人在为这城犯罪的自然后果而呼求。

一个版本是从将正义**施加**在罪的视角来理解，而另一个版本则是从**罪**的自然影响的视角来理解。你是如何理解的呢？我们若通过耶稣在地上的品格来理解，会有何不同吗？它是否意味着自然的后果，而非强加的毁灭呢？

有趣的是，“呼声”一词在希伯来语中有“尖叫”的意思。虽然人可能会尖叫着要求别人受到惩罚，但更有可能的是那些遭受所多玛所犯罪行之人的尖叫。同样有趣的是，虽然圣经用来描述亚伯的血从地上流出来的声音的另一个希伯来词，但那个词也有尖叫的意思。

所多玛人犯了什么罪，以致招致了毁灭呢？先知告诉我们：

亚伯兰住在迦南地，罗得住在平原的城邑，渐渐挪移帐棚，直到所多玛。**所多玛人在耶和華面前罪大恶极。**（创 13:12-13）

看哪，你妹妹所多玛的罪孽是这样：她和她的众女都心高气傲，粮食饱足，大享安逸，并没有扶助困苦和穷乏人的手。（结 16:49）

我在耶路撒冷的先知中曾见可憎恶的事：**他们行奸淫，做事虚妄**，又坚固恶人的手，甚至无人回头离开他的恶。**他们在我面前都像所多玛；耶路撒冷的居民都像蛾摩拉。**（耶 23:14）

骄傲、贪食和懒惰是通向奸淫和虚妄的必经之路。这些自私的罪叫人心刚硬，以致穷人被人遗忘。暴饮暴食会使头脑变得混乱，使人心为过度的性行为做好准备。淫乱过度几乎让她的妹妹常常以欺骗来掩盖自己的恶行。

耶稣也如此遵循了洪水和所多玛故事中从吃喝到性放纵的途径：

那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。又好像罗得的日子；人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。（路 17:27-29）

耶稣说他们都娶了妻。娶妻有什么错吗？没错，除非一个男人娶了很多妻子，并且都生活在一起，或是他在此前抛弃了前妻。

有趣的是，记载的第一个同时娶了两个妻子的男人是圣经中所记载的第二个杀人犯。

拉麦对他两个妻子说：亚大、洗拉，听我的声音；拉麦的妻子，细听我的话：壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了（或译：我杀壮士却伤自己，我害幼童却损本身）。若杀该隐，遭报七倍，杀拉麦，必遭报七十七倍。（创 4:23-24）

我在第二章中指出，我在婚姻中与妻子的亲密关系是促使我寻求父品格真相的一个关键因素。很明显，当一个女人与另一个女人争夺丈夫的爱时，永远无法到宁静的亲密感。我们看到了雅各妻子们之间的嫉妒及其给家庭带来的悲伤。我们在天上的父只有一个儿子，并且只有祂住在父的怀里（约 1:18）。这种亲密关系反映在了夫妻关系中，并非在性方面，而是在亲近和亲密关系方面。当第三者介入了婚姻关系时，忠诚会分成两半，剩下的就会被一场谁最受宠的比赛所取代。这就会使他的心刚硬，如在拉麦的事上一样，使他更容易再杀一个人。

所多玛平原的肥沃吸引了罗得，这也是他在那里定居的原因。这样的繁殖力使食物极易生长，从而有更多的时间来娱乐。丰富的食物加上更多的休闲时间，使人产生了性欲。婚姻被贬低了，追求世俗的狂喜成了许多所多玛人的神。当对配偶的真爱被对自我享乐的追求所取代时，那些抛弃结发妻子的人就会对性行为感到新奇。

正常的性行为会产生快乐激素多巴胺。由于心灵对罪恶的意识，在上帝诫命之外的性行为会在多巴胺之外还产生肾上腺素。面对上帝的呼声，那些逃避上帝诫命的人都会心跳加速。奇怪的是，其结果是肉体上暂时的性体验会增强，直到心灵向上帝的声音变刚硬，引诱罪人更深地陷入罪中，带来更多的肾上腺素和多巴胺，以达到与以前相同的体验。这也解释了肾上腺素红销量在末世恶人中日益增长的原因。在这样的背景下，所多玛人想要在那个决定性夜晚和那两个访客发生性关系就完全说得通了。

那两个天使晚上到了所多玛；罗得正坐在所多玛城门口，看见他们，就起来迎接，脸伏于地下拜，说：“我主啊，请你们到仆人家里洗洗脚，住一夜，清早起来再走。”

他们说：“不！我们要在街上过夜。”罗得切切地请他们，他们这才进去，到他屋里。罗得为他们预备筵席，烤无酵饼，他们就吃了。

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，呼叫罗得说：“今日晚上到你这里来的人在哪儿呢？把他们带出来，任我们所为。”（创 19:1-5）

何等惊人的一幕啊！不是几个，不是一些，而是所有的所多玛男人都来强奸那两个到他们城里来的人。对一定量新奇的多巴胺和肾上腺素的迫切需要，使城中所有男人都去找那两个显然陌生的访客。他们寻求某种形式的快感来取代他们所失去的：与上帝的关系，以及在无私之爱的精神中与一个人保持婚姻关系所带来的使人幸福的亲密关系。

使徒保罗把其他各种形式的恶都归咎于过度淫乱的罪：

男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事；装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒（或译：阴毒）；满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨；又是谗毁的、背后说人的、怨恨上帝的（或译：被上帝所憎恶的）、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的。
（罗 1:27-31）

当男人彼此贪恋，欲火攻心时，有证据表明，当他们违背上帝的诫命时，就会寻求新奇的事物和肾上腺素。当男人试图缓解其躁动，竟渴望与幼童发生性关系，向孩子灌输这种行为是正常性行为的观念，从他们那里偷走了男女之间持续一生的纯洁甜蜜和纯真的同时而混淆其感官时，就会产生难以置信的悲伤。更糟糕的是父母对自己的孩子如此行；此种乱伦将永远困扰着这个家庭。

所多玛人在追求享乐的过程中变得如此乖戾、顽固，以至于他们完全不尊重上帝的诫命，也不尊重婚姻和生命本身的神圣性。正如洪水以前的人一样，他们“终日所思想的尽都是恶”。

当上帝听到所多玛的呼声时，祂的意思是很清楚的。在违背上帝诫命的兴奋恐惧中寻求一点肾上腺素的卑鄙男人夺去了孩童的纯真，这些

孩童的破碎人生如肇事者和受害者绝望的尖叫一样上达于天。他们曾试图用禁忌的享乐来充实自己的生活，却发现自己极其可怜，甚是空虚。

这个悲哀的事实证明了一个真理，那就是只有在上帝里面才能得到安息。祂是赐各样安慰的上帝(林后 1:3)，祂的诫命是唯一能找到永远平安的地方(诗 119:165)。恨恶上帝的，都喜爱死亡(箴 8:36)。

第 14 章

所多玛的毁灭

在提供了这个故事的一些背景之后，现在让我们通过讲述上帝如何处理所多玛堕落的这些经文来直接看上帝的面容。我们在这一点上所考虑的所有原则很容易被我们在旧约中读到的内容所吞没。我们必须采取这个步骤，将属死的职事与圣灵的工作作以对比。花点时间来观察你对旧约所说的话的第一反应：

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，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。(创 19:24-25)

说什么似乎都没有意义。这节经文看似如此完整。上帝降火在这些城上，将城和其中的人都烧灭了，没有留下一片绿叶，全都毁灭了。

这两节经文足以让你解决整个故事吗？我们既已飞进遮掩这故事的云彩里，是要凭感觉飞，还是凭上帝在基督里赐下为要引导我们的工具飞呢？

有一种惯性使人在这个故事中就结束对天父品格的探寻。在这悬崖边上，我要放弃我所发现的关于祂的美好事物吗？我在耶稣面上看到的所有温柔都要在这两节经文中被烧毁吗？难道就没有什么可以鼓励我进一步研究，看看我是否正确理解这一点的东西吗？是否可能我无意中把自己的想法投射到了上帝身上？我是否为人类在这一事件中所扮演的角色承担了足够的责任？在理解这个故事时，我是否失去了对上帝圣洁品

格的认知?我已与上帝相似,知道善恶,现在必须被赶出祂宁静的乐园,因死亡的恐惧和折磨而被拒于所有可能的平静之外吗?

当然,这是值得研究的,看看是否所有的圣经都能证实我们对这两节经文内容的认知。你若愿意和我一起继续这段旅程,那么我想先停在这节经文上,让你看到在创世记十九章二十四和二十五节的表面理解外,这个故事可能还有更多的内容。

他们(两个见证人)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)

《启示录》的这一章讲述了两个见证人及其对抗邪恶的力量。最后,这两个见证人被战胜并杀害,并说躺在了所多玛和埃及的街上。使徒约翰指出,所提到的城是灵意,也就是说这些城承载着某种更深层次的象征意义。然后圣经又说耶稣在所多玛被钉十字架(我们会加上在属灵意义上,因为耶稣实际是在耶路撒冷被钉十字架的,而非所多玛或埃及)。当耶稣基督在所多玛被钉十字架时,上帝怎能从天降火来烧毁这个地方呢?是否可能约翰指的是所多玛被火焚烧这件事?

以耶稣被钉十字架为主题,让我们来思考《以赛亚书》中关于钉十字架的经文:

祂被藐视,被人厌弃;多受痛苦,常经忧患。祂被藐视,好像被人掩面不看的一样;我们也不尊重祂。祂诚然担当我们的忧患,背负我们的痛苦;我们却以为祂受责罚,被上帝击打苦待了。(赛 53:3-4)

十字架的原则涉及到了人类认为上帝是击打苦待人的。全基督教界都相信上帝击打了所多玛,因此从天降火符合十字架事件的标准。

我们此前已思考过耶稣在十字架上的话:“我的上帝,我的上帝,为什么离弃我?”我们发现这句话可以有两种解释。它可被理解为上帝以祂对罪的愤怒来苦待祂的儿子致死,或者我们也可理解为耶稣代表祂的父呼唤以色列的领袖,问他们为什么离弃了祂。

启示录十一章八节谈到了属灵的十字架,这表明其中涉及了死亡。那么基督是如何在所多玛被钉的十字架呢?

所多玛的毁灭

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；在古时的日子常保护他们，怀抱他们。(赛 63:9)

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。(约一 1:2)

祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，**常用祂权能的命令托住万有**。(来 1:3)

生活在世上的每个男、女、孩童都是靠基督里的生命来维系的。我们的气息都是基督赐给我们的。这意味着上帝的儿子与我们比弟兄更亲密(箴 18:24)。因为我们都靠祂的生命而活，所以祂能与我们同受苦难。这意味着祂会带领我们度过生活中的所有挑战。论到上帝借着基督赐给我们的生命，保罗如此说：

我们生活、动作、存留，都在乎祂。就如你们作诗的，有人说：“我们也是他所生的。”(徒 17:28)

所多玛的每个男、女、孩童都靠着基督耶稣里的生命而活。基督被他们的软弱感所触动；祂感受到了他们的悲伤、苦难与痛苦。祂真切地体会到了孩童被年长男子强奸的痛苦；他们对彼此的残忍使祂感到心痛。上帝的声音一直在劝勉他们，叫他们转离恶行，在善行、自制与公义中得平安。然而，祂对他们良心的恳求却遭到了蔑视。

基督背着祂的十字架走过了所多玛街道，却遭到了藐视与拒绝。难道没有弱者、穷人和受虐待的人呼吁要伸张正义吗？所多玛受害者痛苦的呼喊与圣经读者要求制止此种恶行的呼声遥相呼应。我们不是经常听到有人说，上帝应该介入，为我们周遭的不公正做些什么吗？我们正是在这一点上理解上帝的忿怒。

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——好像**耶和华在忿怒中所倾覆的所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁**一样。(申 29:23)

我们很容易理解人类的忿怒，因为我们都发过怒。我们感到他人的错误行为会把我们逼到忿怒地告诉他们他们错了，如果需要的话，我们

会痛打他们一顿并到惩罚他们的地步。然而，既然上帝的意念非同我们的意念，就让我们来看一看圣经是如何论到上帝的忿怒的。

“那时，我的怒气必向他们发作；我也必离弃他们，掩面不顾他们，以致他们被吞灭，并有许多的祸患灾难临到他们。那日他们必说：‘这些祸患临到我们，岂不是因我们的上帝不在我们中间吗？’那时，因他们偏向别神所行的一切恶，我必定掩面不顾他们。”（申 31:17-18）

耶和華看見祂的儿女惹动祂，就厌恶他们，说：**我要向他们掩面，看他们的结局如何。**他们本是极乖僻的族类，心中无诚实的儿女。他们以那“不算为神”的触动我的愤恨，以虚无的神惹了我的怒气。我也要以那“不成子民”的触动他们的愤恨，以愚昧的国民惹了他们的怒气。因为在**我怒中有火烧起，直烧到极深的阴间，把地和地的出产尽都焚烧，山的根基也烧着了。（申 32:19-22）**

人要与迦勒底人争战，正是拿死尸充满这房屋，就是我在**怒气和忿怒中所杀的人，因他们的一切恶，我就掩面不顾这城。（耶 33:5）**

上帝的忿怒表现在掩面、不再支持并保护人免受其恶行的结果上。当耶稣对以色列的领袖说以下这番话时，祂完美地表现出了祂父的忿怒：

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓……

“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场留给你们。”（太 23:27-29, 37-38）

耶稣因以色列领袖假冒伪善与不让百姓接触真理的生活而感到忿怒。祂的忿怒使祂宣布祂要离弃他们，让他们走自己的路，不再试图影响他

们做正确的事，因他们已完全拒绝了祂。耶稣没有杀过任何一个企图杀害祂、造成最大麻烦的犹太领袖，而是走开，离开了他们。祂掩面不顾他们，任凭他们自行其是。

上帝就是这样倾覆所多玛的。当城里所有的男人都想强奸这两个访客，而罗得试图劝阻他们不要做此恶事时，他们便想要杀死他。这恶是导致上帝的灵被撤回的最后行动。

这与耶稣被钉十字架相似，因为两者都意味着完全拒绝上帝的最后行动。笼罩整个国家的黑暗表明上帝已因犹太领袖想要杀死耶稣而撤回祂的灵。在这可怕的时刻，基督与拒绝上帝之爱和怜悯的人同在，感受着他们最后时刻的痛苦。基督就是这样在那些离弃上帝之人的生命在属灵意义上被钉十字架的。

天使给所多玛人带来的肉体上的失明只是他们属灵状况的一种体现。

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[H2015]了。(创 19:25)

这节经文中“毁灭”一词的词根有“转变”的意思。它也可以有避开、退出和转回的意思。这个词被用在了以下几节经文中：

耶和華使祂的百姓生養眾多，使他們比敵人強盛，使敵人的心轉去恨祂的百姓，并用詭計待祂的僕人。(詩 105:24-25)

因為他們沒有拿食物和水來迎接以色列人，且雇了巴蘭咒詛他們，但我們的上帝使那咒詛變為祝福。(尼 13:2)

上帝是如何避开所多玛和蛾摩拉城的呢？祂转脸不看他们，并向他们掩面，不再用祂的手保护他们。

都因我众民的罪孽比所多玛的罪还大；**所多玛虽然无人加手于她，还是转眼之间被倾覆。**(哀 4:6)

若是上帝把所多玛烧成灰烬，我们就可以很容易地说，祂把公义的手放在她身上，把她烧死了——但圣经说，“无人加手于”所多玛。上帝已经弃她而去，她行为的后果现在要临到她了。

圣经告诉我们，淫乱过度的人会有什么下场：

不可与男人苟合，像与女人一样；这本是可憎恶的。不可与兽淫合，玷污自己。女人也不可站在兽前，与它淫合；这本是逆性的事。在这一切的事上，你们都不可玷污自己；因为我在你们面前所逐出的列邦，在这一切的事上玷污了自己；连地也玷污了，我在刑罚那地的居民，我要使 [Hiph'il 未完成时] **那地吐出它的居民**。(利 18:22-25)

请注意另一个版本，这里写到上帝让地吐出它的居民。

连地也玷污了，所以我追讨那地的罪孽，**那地也吐出它的居民**。(利 18:25)——英王钦定版

在这种情况下，新生命译本提供的是主动式背景，而钦定版是在允许的背景下提到地呕吐的，说上帝会使地吐出其居民。

这地把其居民都吐了出来，因为没有手来保护她，也没有手来伤害她。上帝已在怒中掩面，任所多玛因所违背的自然法则而吐出其居民。

地被其上的居民污秽（英文直译：地因其上的居民受苦）；因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。所以，地被咒诅吞灭；住在其上的显为有罪。地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。(赛 24:5-6)

这和该隐的故事很相似。上帝告诉他，诅咒将从地临到他。当洪水的时候，人败坏了地，上帝就掩面，任地将他们吐出而灭绝他们。同样的事情也发生在所多玛和蛾摩拉的故事中。所多玛所在的地区被焦油或沥青坑所包围着：

西订谷有许多石漆坑。所多玛王和蛾摩拉王逃跑，有掉在坑里的，其余的人都往山上逃跑。(创 14:10)

历史学家约瑟夫告诉了我们所多玛和蛾摩拉到底发生了什么。下面的考古信息可能会为这些城如何被自己的罪所毁，而非直接被上帝所毁提供了更多线索。

4. 湖石漆的性质也值得描述。正如我已经说过的，它苦而贫瘠。它很软[或厚]，能承载扔进去的最重的东西；被扔进去的东西也很不容易沉底。因此，当维斯帕先（罗马皇帝）去看它，命令把那些不会游泳之人的手绑在背后，扔

到湖里时，他们却都在游泳，如同一阵风把他们吹了上来一样。

此外，这个湖的颜色变化也很奇妙，因为它每天变色三次；当太阳光以不同的角度照射在其上时，光线的反射也会有所不同。然而，在湖里的许多地方会出现黑色的沥青块；它们会在水面上游泳，其外形和大小都酷似巨大的无头公牛；当工人来到湖面上时，就抓住连在一起的沥青块，并拉到船上；但是当船满了时，它是与其余部分切断的，因为它非常有韧性，甚至能将船挂在沥青块上，直到他们用妇女的经血和尿液来“割断”它。这种沥青不仅可以用来补船，还可用来治病；因此，它被掺在许多药物中。

这个湖长 580 弗隆 [116.5 公里]，一直延伸到阿拉伯的琐珥，宽一百五十弗隆 [30 公里]，与所多玛接壤。这里在古代是最幸福的地方，因它有丰富的果实与富饶的城市，尽管它现已被烧毁。据说，由于其居民不虔诚，就被闪电烧毁；因此，上帝之火的残余依然存在，那五座城的痕迹也 [或影响] 依然可见，还能在其果实中看到长出的灰烬；这些水果的颜色看似已经可以食用，但你若用手摘下它们，它们就会分解成烟和灰烬。因此，关于所多玛的故事就有了这些我们肉眼可见的可信标志。约瑟夫，《犹太人的战争》，第四卷，第八章，第四段。

当人们违背上帝的诫命时，就是在用最终必被释放的频率向地充电。上帝一直在拦阻那临到所多玛的可怕风暴，但最后祂掩面，地就吐出了其上的居民。沥青坑被闪电击中，整个山谷都灾难性地被烧毁了。

这就解释了天使催逼罗得出城的原因。

天明了，天使催逼罗得说：“**起来！带着你的妻子和你在这一里的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。**”
(创 19:15)

毁灭这城的若是上帝的手，天使们就可以在那里想停留多久就停留多久，不必着急，因为上帝会等他们出去后再行动。但因为所多玛人的邪恶败坏了大地，促使它马上就要爆发，所以天使才不得不催逼罗得出城。

然而，天使将如何毁灭这地呢？根据大多数人对创世记十九章二十四节的理解，他们相信上帝直接从天降下火来毁灭了所多玛。请注意天使对罗得说的话。我想再次提供两种译本，向你展示不同的译者是如何表达的：

“我们要彻底毁灭这城。反对这地方的呼声甚大，已达到耶和華面前，祂派我们来毁灭这城。”（创 19:13）

“我们要毁灭这地方；因为城内罪恶的声音在耶和華面前甚大，耶和華差我们来，要毁灭这地方。”（创 19:13）

看到第一个版本讲到了反对这城的呼声，而英王钦定版讲的则是城内的呼声了吗？正如我们将要看到的，其间的区别是很重要的。

天使说他们要毁灭这城。问题是他们将如何毁灭？让我们更深入地思考他们所说的耶和華对他们说的话。他们声称是上帝差他们来施行毁灭的。这和创世记十九章二十四节中上帝亲自从天降火的说法不矛盾吗？天使在其中扮演了什么角色？让我们来思考“耶和華差我们来，要毁灭这地方”这句话中的“差”字。这个希伯来词的希伯来语形式叫做 *Piel*。查考布朗，德赖弗和布里格斯希伯来语词典，我们就会知道这个词的意思：

1. 派遣、解散、委托、驱逐
2. 放手，释放
3. （枝子）迅速生长
4. 放长
5. 射击

“差”一词可表述为驱逐、解散、放手或释放。

因此，这节经文就可以这样翻译：

“我们要毁灭这地方；因为城内罪恶的声音在耶和華面前甚大，耶和華差我们来，要放手并释放这地方。”（创 19:13）

稍后我们将详细介绍天使的工作。但让我们扼要地指出，天使的主要工作是守卫和保护人类家庭。

所多玛的毁灭

耶和华的使者在敬畏祂的人四围安营，搭救他们。(诗 34:7)

天使岂不都是服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？(来 1:14)

上帝差遣祂的天使来保护每一个尚未完全把自己交给撒但的人。当一群人完全决定背叛上帝时，上帝就命令祂的天使不再保护他们，因为他们不再需要祂的同在。当那城里的男人都来要强奸那以人形显现的两位天使的那晚，就结束了那城的恩典时期。人类的恶已经把地破坏得如此严重，以至大气中的电荷即将爆炸。

到目前为止，天使还在抑制人类的罪对地的全部影响。这种工作在这节经文中表达了出来：

此后，我看见四位天使站在地四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上，和树上。(启 7:1)

向罗得显现的天使一直在帮助保护这城，使之免受百姓罪恶所造成的纷争之风的伤害。天使的出现带来了和平的气氛，平息了罪在地上的影响，或说“阻挡”了纷争的风云。一旦那些天使被打发走，就没有什么能阻止所多玛人的堕落来毁灭这个地方了。这就是天使要毁灭那城的意思。他们将要离开，一旦离开，一切就会爆炸。

反对所多玛的呼声若来自天上，那么天使就会来到所多玛随意毁灭它。呼声若来自所多玛本身，是这城中所发生的悲伤、痛苦和堕落的表达，那么当天使被派遣出去时，就没有什么能阻止那呼声对地的影响。

对于平原的居民来说，当他们看到巨大的闪电从天降下时，很容易就认为这是上帝自己从天降下的火。当撒但降火焚烧约伯的羊群时，约伯的仆人就是这样想的。

他还说话的时候，又有人来说：“上帝从天上降下火来，将群羊和仆人都烧灭了；惟有一人逃脱，来报信给你。”(伯 1:16)

在洪水的故事中，我们提到了 *Hiph'il* 希伯来语形式的使用，它可以根据上下文来提供主动或允许的意思。创世记十九章二十四至二十五节所用的语言和创世记六章十三节所用的是一样的。它们都使用 *Hiph'il* 形式：

上帝就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前；因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭 [Hiph'il]。”（创 6:13）

当时，**耶和華**将硫磺与火从天上耶和華那里降 [Hiph'il] 与所多玛和蛾摩拉。（创 9:24）

也就是说，根据其上下文，我们应这样理解创世记十九章二十四节：

当时，**耶和華**允许硫磺与火从天上降与所多玛和蛾摩拉。（创 19:24）——作者的版本

从允许的角度去理解这节经文时，就会使这个故事与约瑟夫的历史以及耶稣生活的明显见证一致了。

从主动的语态去理解这些经文，也就是语法所允许的，会为我们捕捉到人类为了避免对自己的行为负责而有的投射特征。当人们看到如此巨大的闪电击中地，造成巨大的爆炸，从而摧毁了整个山谷，杀死了成千上万的人时，很容易将之归咎于在怒中杀死所有人的上帝。但这只是基于*我们*若是上帝的话，将怎样做的一种假设。这是我们基于*我们认为*上帝与其被造物之间的关系而做出的推断。

来访所多玛城之天使的行为使所多玛人的罪多到了会引发次日早晨要释放的风暴的程度。他们因自己的欲望被拒绝而有的忿怒召唤了从天而降的“宙斯的霹雳”。天使就是这样毁灭的这座城。他们的行为在某种程度上显明了所多玛人的邪恶本性。与此同时，他们不再阻挡将要吹在这地的风暴。但他们不希望这种事发生。他们希望所多玛人悔改，希望他们能在最后一刻回心转意，以使他们（和他们的儿女）都能得救——但事实并非如此。相反，这最后一次施恩的尝试反而使所多玛人的心完全刚硬了。

在此我们需要考虑另一个重要的证据。上帝从所多玛救出来的人真是义人吗？罗得热情好客，甚至愿意把自己女儿的贞操献给所多玛人。这种行为违背了十诫。罗得的思想困住在所多玛而遭到了破坏。逃出城后，罗得的女儿们以为世界上只剩下她们了，就计划把父亲灌醉，这样她们就可以和他同房生孩子。圣经禁止子女与父母发生性关系。

所多玛的毁灭

你们都不可露骨肉之亲的下体，亲近他们。我是耶和华。
不可露你母亲的下体，羞辱了你父亲。她是你的母亲，不
可露她的下体。(利 18:6-7)

罗得和他的女儿们在遵守上帝诫命方面，不比所多玛的居民更配得拯救。正是亚伯拉罕的祷告，以及罗得对陌生人好客的渴望，救了他和他的女儿。

我们要强调的是，如果上帝因所多玛人的恶而毁灭他们，那么祂也应该毁灭罗得和他的全家。上帝之所以能拯救他们，是因为祷告，也因为罗得保留了上帝国度的一些原则。圣经确实提到罗得是义人(彼后 2:7)，但罗得不是因行为称义，乃是因信称义。他的行为使他应该遭受和所多玛其他人一样的命运。哪个父亲会把自己还是处女的女儿交给暴民，任他们轮奸呢？这种行为一点也不义。罗得妻子的行为暴露了她对上帝的反叛。她公然违背了天使的命令。这就使她无法在身后巨大的爆炸造成的毁灭中得到保护。罗得的妻子并不比其他人更恶，但她在危机时刻拒绝顺服，便付上了自己的生命为代价。

我们还有更多有关这个故事的证据，但已有足够的证据表明，关于所多玛和蛾摩拉的故事，上帝并未亲手烧死成千上万的婴儿与孩童。与该隐和洪水前时代的人一样，所多玛人破坏大地，使之败坏了。最后，上帝不得不悲伤地掩面，让恶人自食其果。

当所多玛人在极大的恐惧中被活活烧死时，基督“也同受苦难”(赛 63:9)；因此，正如《启示录》所告诉我们的，基督在属灵在所多玛被钉在了十字架上。

我们应该继续褻渎上帝的品格，说所多玛“被上帝击打苦待了”，还是应该望向耶稣的脸，意识到所多玛和蛾摩拉的故事在镜子中显明了我们本性的真正邪恶，一种我们投射到上帝身上，以避免承认我们真正堕落之可悲真相的邪恶？

我们为何要在这个故事中引用镜子原理？因为基督在世的生活与把罪人活活烧死作为惩罚是不一致的。基督在世的生活与上帝烧死孩童的想法是对立的。基督告诉我们，祂和祂的工作乃是要来把人从罪恶中拯救出来，而非从祂自己施行的击杀中把人拯救出来。

这就是镜子的工作原理。任何对上帝的看法，若与基督在地上所启示的有所不同，就只能反映出我们投射到上帝身上的邪恶本性。它来自

我们有罪的思想和对律法的误解，而非来自基督的思想和祂对律法的完美实践。一旦看出了这种不一致，我们就受邀要深入研究圣经，找到允许所有经文和谐一致的线索。

十字架的故事是解开旧约许多故事的钥匙。下一个与钉十字架有关的故事就是上帝命令亚伯拉罕献自己的儿子。

但在研究这个故事之前，我们需要更深入地探索为何上帝要把我们的思想反射给我们，以及为何祂允许我们在这个过程中误解祂的品格。

第 15 章

你爱我吗？

当人们遇到镜子原理时，最大的挑战之一就是他们很难理解为什么上帝要用人的想法来回应人。为什么不直接说出祂的想法呢？

这个重要的问题在人策划杀害他人的情况下，显得尤为突出。上帝要如何待他们，尤其是当他们是认识上帝的人时？《圣经》中详细讨论的一个例子是以色列第一任国王扫罗的故事。他因鲁莽起誓，失去士兵的信任而使自己非常难堪。他觉得要想重获威望，就要消灭一些周边国家，从而使自己赢得荣耀。让我们来看看，当听到这个请求时，上帝是如何回应的。

扫罗鲁莽的誓言是，直到扫罗在他的仇敌身上报了仇，任何士兵都不可吃什么——意思是直到扫罗对所获得的胜利感到满意，任何人都不可吃什么。他的儿子约拿单没有听到这命令，便在打仗期间取了点蜜来吃。以色列人胜利后甚是饥饿，便急忙取了战利品，吃了带血的肉，违背了上帝的诫命。扫罗想立即继续战斗，彻底消灭敌人，但祭司建议扫罗，应先求问上帝当如何行。

扫罗说：“我们不如夜里下去追赶非利士人，抢掠他们，直到天亮，不留他们一人。”

众民说：“你看怎样好就去行吧！”

祭司说：“我们先当亲近上帝。”

扫罗求问上帝说：“我下去追赶非利士人可以不可以？你将他们交在以色列人手里不交？”这日上帝没有回答他。

扫罗说：“你们百姓中的长老都上这里来，查明今日是谁犯了罪。”（撒上 14:36-38）

就像迦南妇人来求耶稣帮助她女儿的故事一样，上帝的回应是沉默。这就让扫罗更清楚地表达出了他的想法。现在，王正在寻找一种赎罪的方法，以弥补任何似乎不蒙上帝悦纳的事。

扫罗因他的儿子在与以色列敌人的战争中占据中心地位而感到恼怒。扫罗在寻求上帝指引的过程中，愚蠢地决定扮演祭司的角色，向上帝献祭之后，很担心自己的王位。当撒母耳看到扫罗的所作所为时，非常不悦，便告诉扫罗，他的国必被夺回。从那天起，扫罗就非常不安，喜怒无常，对任何可能威胁到他王位的人都保持警惕。他儿子的行为可能会在百姓中引发一场罢黜扫罗，拥立他儿子为王的运动。扫罗真正的邪恶体现在他寻找上帝不再对他说话的原因时所说的那些话中。

“我指着救以色列——永生的耶和华起誓，就是我儿子约拿单犯了罪，他也必死。”但百姓中无一人回答他。（撒上 14:39）

在这些话中，我们看到了十字架的回声。约拿单完全没有做错任何事。王为了解决他的问题，竟甘愿献上自己的儿子为赎罪祭。

同样，基督教界认为这就是上帝解决问题的方式：祂献上自己的长子，为祂国度的厄运赎罪。此事的影响深远，但我们现在不会花时间去考虑这些。

上帝通过让抽签查出因谁的罪上帝没有对扫罗说话，来让扫罗的想法完全表现出来。

扫罗就对以色列众人说：“你们站在一边，我与我儿子约拿单也站在一边。”

百姓对扫罗说：“你看怎样好就去行吧！”

扫罗祷告耶和华——以色列的上帝说：“求你指示实情。”于是掣签掣出扫罗和约拿单来；百姓尽都无事。

你爱我吗？

扫罗说：“你们再掣签，看是我，是我儿子约拿单”，就掣出约拿单来。

扫罗对约拿单说：“你告诉我，你做了什么事？”

约拿单说：“我实在以手里的杖，用杖头蘸了一点蜜尝了一尝。这样我就死吗（或译：吧!）？”

扫罗说：“约拿单哪，你定要死！若不然，愿上帝重重地降罚与我。”（撒上 14:40-44）

以色列民对约拿单的爱促使他们聚集，阻止了王不理智的行为。

百姓对扫罗说：“约拿单在以色列人中这样大行拯救，岂可使他死呢？断乎不可！我们指着永生的耶和华起誓，连他的一根头发也不可落地，因为他今日与上帝一同做事。”于是百姓救约拿单免了死亡。（撒上 14:45）

扫罗并没有通过杀死儿子来巩固自己的王位，反而因此种愚蠢的强硬行径让全体民众都站在了自己的对立面。扫罗此前曾借约拿单从非利士人手中收复了领土，但如今却面临着失去以色列人心的危险。他必须重新赢回他们的忠诚。

扫罗执掌以色列的国权，常常攻击他四围的一切仇敌，就是摩押人、亚扪人、以东人，和琐巴诸王，并非利士人。他无论往何处去，都打败仇敌。扫罗奋勇攻击亚玛力人，救了以色列人脱离抢掠他们之人的手。（撒上 14:47-48）

扫罗要消灭周围国家是有明确动机的。他想要重新赢得百姓的尊重，并与他们一起巩固自己的王位。这样一个人尚且为了保护自己的王位而甘愿杀死自己的儿子，那么屠杀敌国的儿女对他来说又有何难呢？

在这种情况下，上帝说了一句极具挑战性的话：

“万军之耶和华如此说：‘以色列人出埃及的时候，在路上亚玛力人怎样待他们，怎样抵挡他们，我都没忘。现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女、孩童、吃奶的，并牛、羊、骆驼，和驴尽行杀死。’”（撒上 15:2-3）

不考虑耶稣的品格来读这段经文，会让你产生一种可怕的想法：如若需要，上帝会下令屠杀孩子。

由于这与耶稣的品格完全相反，显然是那面镜子在起作用。这就促使一些忠实的圣经学者去寻找上帝为什么这样说的进一步证据。在杨氏直译版中，我们发现了一些有趣的事情：

万军之耶和華如此說：‘以色列人出埃及的時候，在路上亞瑪力人怎樣待他們，怎樣抵擋他們，我都看到了。**現在你要去擊打亞瑪力人，滅盡他們所有的，不要可憐他們，要將男女、孩童、吃奶的，并牛、羊、駱駝，和驢盡行殺死。**’”（撒下 15:2-3，杨氏直译版）

上帝洞悉扫罗的心思，便将他的想法摆在他面前，让他知道自己心里所存的。扫罗在这些话中找到了对他正要试图推进之原计划的肯定。上帝就扫罗的计划向他发出了警告，但扫罗歪曲上帝的话，以为祂的话正符合自己的计划。扫罗以自己希望的方式去听上帝的话。他是听道而不行道的人（雅 1:23）。

我们真地认为一个为了保住自己王位而不惜杀害自己无辜儿子的人，有资格成为上帝用来战胜敌人的人吗？这怎么说得通呢？

对扫罗所说的那些话的难点在于，希伯来语的表达非常模棱两可，足以使我们用不同的方式去解读这些话。但我们必须问的是：为什么上帝允许自己被误解？有那么多孩子的生命处于危险之中，上帝就不能把要做的事明示扫罗吗？

诗人在描述以色列人屡次对上帝所做的事时，揭示了部分问题所在。

他们再三试探上帝，惹动以色列的圣者。（诗 78:41）

人与上帝保持一定距离，促使他们误解了祂的话，把自己的想法说成是上帝说的。因此，上帝所能说和做的就都有限。

一个很好的例子就是刚刚复活的耶稣问彼得是否爱祂。这对在耶稣被钉十字架前，在基督受审期间遭遇可怕失败的彼得来说，是一个很难回答的问题。

你爱我吗？

他们吃完了早饭，耶稣对西门·彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”

耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”

第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱我吗”，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的；你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”（约 21:15-17）

在旧约的框架下，耶稣似乎是在因彼得的惨败而向他施压。正义要求必须直面彼得的过犯，直到他被触动；他必须经历一点羞辱来回应自己的失败。考虑到彼得让他的主何等失望，耶稣的行为已被视为很仁慈了，并且基督忠实地伤害了祂的朋友，以使他重蒙悦纳。

再多思考一下，我们必须意识到，没有人有能力爱耶稣。正如我们在第四章中所发现的，人心是与上帝和祂儿子交战的。我们都不寻求上帝，更不用说爱祂了。约翰也曾提醒我们：

我们爱，因为上帝先爱我们。（约一 4:19）

唯有当我们相信上帝和祂儿子爱我们时，我们才能开始以爱来回应祂们。因此，在新约中，耶稣的要求“你爱我吗”是不可能的，因为我们不能做任何善事。那么耶稣为什么还问这个问题呢？

彼得否认主后，为自己的失败而深感苦恼。他以为自己爱耶稣，但他的行为却表明他不爱。彼得自己也怀疑他是否真地像自己所宣称的那样爱耶稣。因此，耶稣问彼得的问题正反映出了彼得当时的想法。耶稣在彼得所处的地方遇见彼得，而彼得正在接受自己的审判。

实际上，正由于彼得的自我怀疑使他无法给出耶稣想要的答案。英文的翻译掩盖了出现在彼得和耶稣之间更深层次的问题。我们将把这个希腊单词插入到我们之前引用的经文中，就会发现一些非常有趣的事。

他们吃完了早饭，耶稣对西门·彼得说：“约翰的儿子西门，你爱[*agape*]我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱[*phileo*]你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”

耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱[*agape*]我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱[*phileo*]你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”

第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱[*phileo*]我吗”，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的；你知道我爱[*phileo*]你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”（约 21:15-17）

agape 和 *phileo* 的本质区别是什么？我们从 *phileo* 一词得来了“弟兄之爱”一词。*Agape* 的意思是爱，而 *phileo* 的意思是成为朋友。朋友可以因为共同的事业或共同的经历而表现出喜爱和依恋感，但 *agape* 是在任何情况下都爱。《斯特朗汇编》是这样对比这两个词的：

phileo

源自 G5384；成为（喜欢的[个人]或物品）的朋友，喜爱（指个人的喜欢，是一种感情或感觉）；而 G25[*agape*]则更广泛，尤其把意志的判断和深思熟虑的赞同看作原则、责任和得体的问题。如此，这两者的关系就很象 G2309 和 G1014，或 G2372 和 G3563 的关系了；前者主要是在感情上，后者是在理智上；特别是指亲吻（作为温柔的标志）：-亲吻，爱。

Phileo 源于情感，而 *agape* 根植于意志。我们甚至可以说，*agape* 是 *phileo* 得以持续的源泉。我们的感情是多变的，有时也不稳定。*Agape* 会确保我们对他人的爱不会改变，即或他们伤害或反对我们之时。

彼得为何用不同的词来回答耶稣的问题呢？彼得若不坚信耶稣对他坚定不移的爱，就无法把这种爱反映给耶稣。我们对基督持续的爱是建立在我们对基督坚定不移的爱的确信之上的。

彼得的行为使他怀疑耶稣是否还能爱他；他无法以耶稣问他的那种爱来回应耶稣。当然，耶稣知道这点，因为他非常了解彼得的心，就像他了解所有人一样。

彼得对自己的所作所为很自责。此种自责使彼得不能领受基督完全的 *agape* 爱，这样，彼得也就无法把基督向他显明的 *agape* 爱还给基督。

你爱我吗？

当耶稣第三次问彼得：“你爱（*Phileo*）我吗”时，祂不只是在第三次问彼得：“你爱我吗？”祂是在问彼得：“你把我对你的爱局限在兄弟之爱中了吗？”“你对我的爱只是兄弟之爱吗？难道你看不出我是为你献上一切的那位吗？你没有看出我并未因你所犯的错误的而责怪你吗？彼得，你若能看到，就会知道我爱（*agape*）你，而这也会让你爱（*agape*）我了。”

这个故事至关重要。彼得的自责将上帝的爱局限于了兄弟之爱，一种可以被环境改变的爱。当我们如此限制上帝的爱时，就看不见上帝的爱。请注意我们失去爱时会发生什么。

（新英王钦定版）我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱[*agape*]，我就成了鸣的铜，响的钹一般。（林前 13:1）

我要说得再清楚一点：当我们谴责自己或他人时，上帝的爱对我们就是隐藏的。因此，若不能握住上帝对我们的爱，我们就无法用同样的爱来爱上帝或他人。于是，我们的思想就会变为铜。

铜吸引人之处在于，这种金属被用在圣殿的院子里，做祭祀用的祭坛和盛水用的洗濯盆。这盆是用以色列妇人的铜镜做的。

他用铜[*brass*]做洗濯盆和盆座，是用会幕门前伺候的妇人之（铜）镜子[H4759]做的。（出 38:8）

以色列人用黄铜作镜子，使他们可以看到自己。上面经文中镜子一词的有趣之处在于，这个词也有异象的意思。

H4759 *mar'âh*

H4758 的阴性词；**异象**；也指镜子：镜子，异象

请注意《但以理书》第八章中用来指异象的这个词：

我又听见乌莱河两岸中有人声呼叫说：“加百列啊，要使此人明白这异象[H4758]。”（但 8:16）

这里的异象一词有什么启示吗？先知们所叙述的异象会受到他们思想中黄铜水平（缺乏爱）的影响吗？当先知但以理和约翰看见基督的时候，但以理看见祂的手和脚是铜的，而腰却是金的。约翰只看见基督的脚是铜的。

举目观看，见有一人身穿细麻衣，**腰束乌法精金带**。祂身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，**手和脚如光明的铜**，说话的声音如大众的声音。（但 10:5-6）

灯台中间有一位好像人子，**身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带**。祂的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；**脚好像在炉中锻炼光明的铜**；声音如同众水的声音。（启 1:13-15）

在圣所里，我们看到院子里有一个铜祭坛和一个铜洗濯盆。圣所和至圣所里的物件要么是全金的，要么是包金的皂荚木。圣殿的底座是银的。

从院子到至圣所是一段从铜到金和银的旅程。在此过程中，我们受邀来净化我们的黄铜思想。

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）

先知们也受到此种黄铜思维的影响，但上帝通过他们的黄铜思维（缺乏爱）向我们说话，以赐给我们真理。先知借铜思想说的话诊断出我们是有罪的，而用金子思维说的话则会给我们解决方案。在他们的著作中分辨铜和金的能力体现在了耶稣的品格上。

在异象一词里包含镜子原理！先知的正直一点也没有减少，因为上帝的道既要显明我们的罪，也要显明上帝的荣耀。

请注意以赛亚看到上帝荣耀之后的反应。

当乌西雅王崩的那年，**我见主坐在高高的宝座上。祂的衣裳垂下，遮满圣殿**。其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔；彼此呼喊说：圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和華；祂的荣光充满全地！因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。**那时我说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王——万军之耶和華。”**（赛 6:1-5）

以赛亚在上帝荣耀的光照下定了自己的罪。但当我们看到上帝的荣耀，感到自己全然败坏之时，我们应相信上帝的恩典会大过我们的罪

你爱我吗？

孽；我们可以相信耶稣的话：“我也不定你的罪。去吧，从此不要再犯罪了！”（约 8:11）。

这里的象征意义令人震惊。当我们定自己或他人的罪，用这种审判代替了上帝对我们的 *agape* 时，我们就不知不觉地把上帝变成了我们的形像，开始想象祂和我们一样。一个定自己或他人罪的行为就抹杀了 *agape*，然后我们想象上帝也像我们一样拥有定罪和毁灭的品格。

凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱 [*agape*] 要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。（罗 13:8）

我们既确信上帝的 *agape*，就必显明在遵守上帝的律法上。违背上帝的律法表明我们不相信上帝对我们的 *agape*，而是认为我们应受刑罚，甚至可能是死亡。

你若不听从耶和華——你上帝的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上：你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅。你的筐子和你的抔面盆都必受咒诅。你身所生的，地所产的，以及牛犊、羊羔，都必受咒诅。你出也受咒诅，入也受咒诅。耶和華因你行恶离弃他，必在你手里所办的一切事上，使咒诅、扰乱、责罚临到你，直到你被毁灭，速速地灭亡。耶和華必使瘟疫贴在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。耶和華要用癆病、热病、火症、疟疾、刀剑、旱风（或译：干旱）、霉烂攻击你。这都要追赶你，直到你灭亡。**你头上的天要变为铜，脚下的地要变为铁。**（申 28:15-23）

上帝在《申命记》中告诉我们，当我们违背祂的诫命时，天就会在我们头上变为铜或黄铜。这意味着我们对上帝的看法是：祂是我们自己的反射。是我们属肉体的本性不原谅自己或他人，而我们认为上帝和我们一样。

你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样；其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。（诗 50:21）

上帝告诉我们，我们以为祂和我们一样。造成这种情况的原因是，我们不相信上帝爱（*agape*）我们，因为我们认为自己该受惩罚。

就在耶稣问彼得是否爱（*agape*）祂的那一章里，《约翰福音》的作者约翰表明自己是耶稣所爱的那门徒。

彼得转过来，看见耶稣所爱[*agaped*]的那门徒跟着，（就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖你的是谁？”的那门徒。）（约 21:20）

约翰揭晓了彼得困境的答案。约翰相信耶稣爱祂。约翰也曾离弃耶稣（太 26:56），但他接受了耶稣饶恕的爱，不相信耶稣定他的罪。因此，约翰可以将那爱回馈给耶稣。正如约翰在他的书信中所说：“我们爱，因为上帝先爱我们。”（约一 4:19）。

在这里，我们找到了男女无法看到上帝品格真相的最大原因。他们定自己或他人的罪，就使他们无法接受上帝的爱，如彼得一样。他对自己处境的审判限制了耶稣对他的爱，让彼得看不到耶稣对他的真爱。

这个故事帮助我们理解为什么像扫罗这样的人会误解上帝的话。扫罗因对自己以前失败的自我谴责而定他儿子的罪，促使他没有正确地听到上帝的话。与耶稣把彼得自己的想法说出来，把这个问题暴露出来一样，上帝也对扫罗做了同样的事，把他杀人的想法暴露了出来。当扫罗在不认识上帝爱的情况下听到这些话时，只能从这些话中听到对他自己品格特征的肯定。正如雅各告诉我们的，那些听了上帝的话却不行的人，只会视上帝的话为他们自己的一面镜子。

虽然扫罗从未知道过上帝的真实品格，但感恩的是，彼得在临终前已从单纯的 *phileo* 变为了 *agape*。正如他在信中写道：

正因这缘故，你们要分外地殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱[*phileo*]弟兄的心，又要加上爱[*agape*]众人的心。（彼后 1:5-7）

彼得通过借着基督接受了上帝完全的爱，而战胜了他的自我定罪。这就使他能以在 *phileo* 之上，又加上了 *agape*。

我们也会这样吗？没有爱，我们就会像鸣的铜；上帝就会像我们一样，我们在读圣经时就会认为祂和我们一样。相信上帝品格真相的关键是接受你所有的罪都已被白白地赦免，相信上帝不会定你的罪，而是已为你

你爱我吗？

预备了完全的 *agape*。你是耶稣所爱的门徒，还是在因定自己的罪而质疑上帝是否爱你？你的选择会从根本上改变你对圣经的理解和你对上帝的看法。

除去帕子的工具箱

在本书的第一章，我提到了点燃我寻找天父的火花。我父亲深情地讲述他父亲时的眼泪唤醒了，让我意识到父亲和孩子之间应该存在的温柔原则。上帝借着父母的关系告诉我，祂把我视为自己的儿子来爱我。

在第二章和第三章中，这个温柔原则扩展到了婚姻的亲密关系和做父亲的喜乐中。存在于理想夫妻之间的甜蜜和快乐的渴望，引人去思考是谁创造了让此种状态存在的框架。正如我们在第二章所说，上帝在借婚姻制度呼召我们，说：

耶和華說：“那日你必稱呼我伊施（就是我夫的意思），不再稱呼我巴力（就是我主的意思）。”（何 2:16）

当婚姻是在基督的爱中缔结时，心灵就会打开，视天父为一个总是为新娘考虑、计划并提供经济支持的温柔、关心与忠诚的丈夫。在婚姻的爱中，决不会有丈夫杀死妻子的想法。爱不能存在于有死亡威胁的地方。当一对夫妇发誓要永远相爱时，这个誓言不包括任何毁灭的原则。在我们人类的语境中，“直到死亡将我们分开”的誓言并没有以任何方式暗示死亡是通过丈夫杀死妻子而达成的。这种想法荒谬至极。

的确，这个世界上确实有丈夫杀死妻子，妻子杀死丈夫事件的发生，但这乃发生在爱、承诺和亲密的领域之外，而且也肯定发生在上帝的爱和诫命的领域之外。

第三章提供了我所看到的我父亲对他父亲之爱的回应。现在，作为一个父亲，我开始理解了这句话的真谛：

从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太 3:17）

把儿子抱在怀里的喜悦，让我无法想象有一天我会因为他们的错误行为而杀死他们。我再说一次，这种想法是完全荒谬的。

耶稣离世前，祂说了这些美妙的话：

耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的上帝，也是你们的上帝。”（约 20:17）

耶稣告诉我们，祂的父是我们的父，祂的上帝也是我们的上帝。这意味着每一个人都是上帝的孩子，并被上帝所深爱着。借着让我们称上帝为父，耶稣要向我们显明我们应如何看待祂。没有孩子可以认为父亲随时可能因他的错误而杀死他，而仍能茁壮成长。同样，此种想法是非常荒谬的。

前三章的重点是为我们的工具箱提供**第一个工具**，即寻找天父真相的首要原则。我们都渴望应存在于家中的爱、亲密、温柔、欢乐和宁静，是一扇通往上帝品格的窗。这是找到祂的基本原则。它是点燃生命中爱的火焰，并把人吸引到众光之父怀抱中的火花。

对许多孩子来说，他们从未见过温柔、爱和善良，其经历中只有谴责、暴力、自我保护和仇恨。一个拥有此种经历的孩子怎能理解应该存在于家庭成员之间的爱呢？

即或从未体验过，每个孩子岂不都渴望被父母所爱并紧紧地抱在怀中吗？人的心灵中岂不都有照亮凡来到世上之人的神圣火花吗？虽然撒但试图通过邪恶的父母粉碎孩子的希望，但基督的灵仍触及每个孩子，呼召他们去寻求那永不言弃的爱。论到基督，使徒约翰说：

那光是真光，照亮一切生在世上的人。（约 1:9）

在我们生命中的每一天，上帝的灵都在呼召我们，邀请我们进入祂爱与温柔的国度。我们若不抵挡上帝的灵，就必蒙引领，视耶稣在地上的生活为上帝的最高表现。

若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的……(约 6:44)

我们在天上的父吸引我们，视祂的儿子（供应我们的那位）为通向父的唯一桥梁。

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。”(约 14:6)

福音书中所启示的耶稣基督是除去遮蔽上帝面容帕子的工具箱中**第二个、也是最重要的元素**。这个要素我们曾在第五章中讨论过。

我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。……“你从世上赐给我的人，我已将你的名（品格）显明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。”(约 17:4,6)

对于每个曾遭父母或保姆所拒绝、伤害或压伤的孩子，这些话会给予他们宝贵的希望：

从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”(太 3:17)

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（英文直译：**祂借着这恩典使我们在爱子里得蒙悦纳**）。(弗 1:6)

那以鸽子形状落在耶稣身上的光表明了天父对祂儿子的祝福和喜悦。这是圣灵沛降的最高表现。父对我们所说的话，像对耶稣一样确定，因为耶稣说祂的父也是我们的父，因此，当我们相信这些话时，也就领受了父圣灵的浇灌。在这些话中，我们看到了《诗篇》的应验：

我父母离弃我，耶和華必收留我。(诗 27:10)

在耶稣身上，我们直接看到了天父的面容。在基督医治病人，照顾穷人，向所有人传讲希望和爱的过程中，我们就看到了父。耶稣在面对罪恶时仍有慈爱，在仇敌手中被定罪、遭逼迫与死亡时仍显出温柔。在这一切事上，祂都彰显了祂父的品格。

“你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。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。”（太 5:43-45）

耶稣从未杀过任何人，以此显明了祂父品格的真相，正如十诫上所写的：“不可杀人。”

在基督品格的光照下，我们有最好的工具来理解旧约中难解的部分，看到天父的面容（林后 3:14）。

在第四章中，我们发现了工具箱中的**第三个工具**，涉及到一个显而易见的主题，即为**为什么起先会有帕子**。那笼罩在天父品格上的黑暗，直接源于人类从撒但那里领受的谎言。当亚当摘下那树上的果子时，就不知不觉地接受了从撒但心中流出的黑暗，而这黑暗就成为了亚当的监狱，使他找不到通向天父的路。

没有明白的；**没有寻求上帝的**；都是偏离正路，一同变为无用。**没有行善的，连一个也没有**。（罗 3:11-12）

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）

此种对上帝的敌意隐藏在了亚当心里。亚当在堕落后对死亡的恐惧是他不知不觉间要杀死上帝儿子之欲望的投射。¹³

他们却如**亚当背约**，在境内向我行事诡诈。（何 6:7）

正如我们将在后面几章中要看到的，我们的天父试图以不同的方式向我们揭示我们内心的敌意到底有多深。

因为我们的思想天生与上帝为敌，因此，我们与上帝交往的默认方法就是歪曲祂所说一切有悖祂品格的话。这就是我们不能正确理解旧约的原因；除非有基督的灵在我们里面去照亮旧约，使我们可以没有黑暗的帕子下去理解它，否则我们总会将上帝的意思曲解为我们所有的毁灭的意思。使徒彼得在这里谈到了这个问题：

（保罗的）信中有些难明白的。（彼后 3:16）

---

¹³ 请参阅《赎罪》一书的第四章。可在 fatheroflove.info 中获取更多细节。

我们必须明白：没有基督的帮助，我们是无法明白圣经的。每次读圣经的时候，我们都会默认一种错误的理解，因为我们的道路并非上帝的道路。接受这个原则将引导我们谦卑地恳求上帝教导我们真理。

在第六章中，我们通过研究耶稣的话“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”，来测试人们是何等容易误解圣经。一旦我们接受了基督的话——祂从来没有凭着自己讲什么，只是说父让祂说的话（约12:49）——就会发现耶稣实际上是在呼唤犹太人的领袖，问他们为什么离弃了祂的父。基督所说的这些话是人类何等容易根据自己的理解来曲解圣经的最好例证。

我们很自然地认为上帝要离弃罪人，任他们死。基督教教导说，基督替我们受了我们应受的苦与刑罚。因此，基督代表了被上帝离弃的罪人对上帝如何待他所有的理解。

能够以两种截然不同的方式去解读基督的话语，引出了第七章和第八章的主题。在基督的脸上，我们看到的是一面完美反映上帝面容的镜子。若不看基督的脸，我们对圣经的理解就只能反映出我们的本来面目。以下两节经文描述了这两面镜子：

我们众人既然**敞着脸得以看见主的荣光**，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。
(林后 3:18)

因为听道而不行道的，**就像人对着镜子看自己本来的面目**。
(雅 1:23)

这两面镜子给了我们用来除去黑暗帕子之工具箱里的**第四个工具**。然后我们在第九章关于洪水的故事中检验了这个原则。我们运用了直接研读经文的原则，比如创世记六章七节中上帝说祂要毁灭全地这类的经文。接受上帝要毁灭全地以及地上所有的生物，与耶稣在地上所启示的相矛盾。看基督的脸这面镜子，就会让我们去质疑我们一开始对创世记六章七节的理解。每当上帝行事与福音书中所揭示的耶稣不符时，就可以肯定我们是在透过自己的镜子去理解。

随着研究的深入，我们发现了上帝对该隐所说的真理：罪咒诅了地，而这咒诅终必落在罪人身上。由于人所思想的尽都是恶，就以此败坏了地，以至于地最终在人类罪恶的重压下崩溃了。因此，我们发现人类的罪恶破坏了地，引发了洪水、火灾、地震和暴风。我们在这里找到了第

五个工具。这也解释了为何上帝说“我要把他们和地一并毁灭”的正确理解是：上帝不会阻止大地去毁灭全人类，只会救那些进入方舟的人。

几乎所有读过圣经的人都相信上帝亲自用洪水毁灭了世界，包括所有人，除了挪亚和他的家人，这一事实表明几乎没有人去看耶稣的脸，以除去遮盖在这个故事上的帕子。不知不觉中，人们忘记了耶稣的话：若不借着耶稣在地上生活所带来的启示，没有人能到父那里去。他们没有让这个启示去协调那些似乎表明一个亲自施行惩罚之暴力上帝的故事。

与第五个工具相连的是我们讨论过的关于毁灭所多玛的**第六个工具**。那些奉差遣去阻止人类罪恶所造成的战争之风的天使，最终因人类决心拒绝上帝，而奉命离开了他们曾经保护的地方。天使的存在阻止了人给地造成的邪恶影响，但当天使最终离开时，罪的结果就会允许地吐出它的居民来。

这就引出了工具箱里的**第七个工具**，是关于人的堕落和黑暗的第三个工具的延伸。第七个工具揭示了人无法为自己的行为负责。在第十章中，我们研究了人类心理投射的特征，其消极形式是人类主体将自身的消极元素投射到上帝身上的一种手段。

上帝的话语能辨明人心中的思念和主意(来 4:12)，因此，它有能力和诊断出人类的心理投射特征。它通过这两面镜子拯救人的作用来揭露这种投射。我们讲到了上帝在亚当堕落后如何对待他的故事——上帝说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。”——表明上帝如何利用镜子使人的罪放大，使其清晰可见。然后，当人去看基督人生的这面镜子时，对比就会立时出现，算账的时刻就会到来。上帝的灵在基督里折服了义人的心，那人便降服于上帝的恩典，因此，他就可以无需行为而因信称义了。

我们需要说明这个过程在旧约中是如何运作的，因为那个时代的人没有耶稣在地上的生活向他们显现。他们必须依靠在他们里面的基督的灵(彼前 1:11)，(还有女人后裔的原则所象征的，创 3:15)来引导他们归向恩典。但我们稍后会回到这个问题上来。

投射原则也可理解为适应原则。许多圣经学者都明白这一点。这一原则表明，上帝对祂所允许的事情负责。换句话说，所谓上帝正在采取行动的说法，实际上是上帝允许人承担自己选择的后果。一位圣经学者这样说：

“在圣经的语言中，自然的结果有时被描述为仿佛是预先注定且不可更改的定论。那些仅因全能者的许可而正常发生的事，被描述得好像是经祂某种特殊且不可抗拒的干预才发生的事。这是希伯来语特有的表达方式；这种表达方式在新约和旧约中随处可见。因此，当圣经作者说上帝“使人眼瞎不得看见，使人心刚硬以致不明白”时，他们的意思通常是说，祂并没有强行干预以阻止那些因我们自己的愚昧、乖僻和不知悔改而自然产生的恶果。（*John Goodge Foyster, 1826年《讲章》*）

以这种方式表达事物的局限性在于，它没有解决这个潜在的事实，即人将这些事情投射到上帝身上，并让祂为他们的行为负责。上帝说祂“叫人眼瞎”，“使人心刚硬”，就清楚说明了人将罪人的自欺归咎于上帝的特点。

第八个工具是这两面镜子在旧约和新约中是如何表达的，即人与上帝相交的两种不同方式。旧约是属死的职事，在我们本性的镜子中向我们充分显明我们堕落的真实程度。保罗形容这工作是有荣光的（林后 3:9），但是当我们去看基督（那不可见之上帝的像）这面镜子时，所显给我们的圣灵的职事将有何等大的荣光呢！

这就把我们带到了本书的巅峰，即我所说的“镜子原理”。正是使用圣经中描述的这两面镜子，才能把人带回到父的怀抱中，使之出离人类对上帝宝贵品格误解的黑暗领域。新旧约中所显明的这两面镜子为我提供了一扇门，让我得以揭去在阅读旧约时蒙蔽我思想的帕子。

当我们阅读旧约的所有故事时，属死的职事揭示了我们心中的想法，我们到底把怎样的品格归给了上帝。由于扭曲的天性，我们都注定要认为是上帝毁灭了世界，在洪水中毁灭了无数生灵。但是上帝知道我们是什么样的人，也知道我们的想法，祂有办法温柔地让我们看到自己的邪恶，直到对自己绝望的地步，而与此同时鼓励我们来到祂儿子面前，把祂视为解决我们问题的宝贵答案。唯有借着祂，我们才能看到上帝的面。

这是一个微妙的过程，因为世界上大多数人都都不接受这个诊断，而选择继续将他们的恶投射到他人和上帝身上——这是人心刚硬的可怕之处。正是在此，我们对基督话语的真实性感到惊奇；祂曾说，引到永生，那门是窄的，找着的人也少（太 7:14）。这两面镜子之间的差距对某些人来说只是一小步，但对大多数人来说却是一个巨大的飞跃。

故此，在开始讲第九个工具之前，我们要先总结一下我们工具箱里的八个工具。这第九个工具是所有工具中最崇高、最震撼人心的，一切均有赖于它。

工具	圣经证据
1. 体现在家庭关系中的上帝的温柔。	箴 17:6;30:19; 太 3:17;弗 5:22-24; 耶 9:23-24;弗 1:6
2. 耶稣基督在世的生活与新约四福音的记载中对父品格的完全彰显。	约 5:19, 30, 43; 14:6, 9;17:4, 6;来 1:3-4; 西 1:15;林后 3:14
3. 人心对上帝的仇恨使人蓄意歪曲祂的品格。	罗 3:10-18;罗 8:7;赛 55:8-9
4. 两面镜子。基督反照的是父的品格，还是我们在基督以外直接看上帝时，反映我们自己的想法。	林后 3:18;雅 1:23
5. 人类的罪咒诅了地，使地吐出其中的居民。	创 4:13;利 18:25; 赛 24:4-6
6. 天使的保守。	诗 34:7;来 1:14; 伯 1:10
7. 人把自己心里的恶投射到他人身上，尤其是上帝身上的特点。	诗 50:21
8. 在被称为属死的职事和义的职事这两约中使用这两面镜子。	林后 3:7-18

第九个工具是我们在第十四章所多玛的故事中解释过的。《启示录》提到基督在属灵的所多玛被钉十字架。我们发现基督既赐生命给每一个

生在世上的人，就能亲自感受到一个人所能感受到的所有悲伤和痛苦。我们从以赛亚书六十三章九节中得知，我们在苦难中，基督与我们同受苦难。祂诚然担当了我们的忧患和痛苦(赛 53:4)。希伯来语的直译甚至使此种与我们的联系更加具体：

我们的忧患祂诚然担当了，我们的痛苦祂也背负了……(赛 53:4，杨氏直译版)

为了让我们每个人都有机会认识到我们何等有罪，基督被迫背起祂的十字架，忍受我们对上帝和他人犯下的每一项罪。基督要见证每一个堕落的行为，这给祂带来了巨大的痛苦，因为祂心里柔和谦卑。

我们若稍停片刻来思想一下生活在这个世上的数十亿生灵，以及他们正在遭受多少痛苦，就可以能模糊地体会到基督受了多少苦。基督每天因人所犯的罪而被重新钉在十字架上(来 6:6)。想到耶稣必须为我们忍受何等大的舍己，我们就应为祂向我们所表现的无私之爱而惊叹落泪。

然而无论如何，耶稣决不会丢弃我们。祂必不撇下我们，也不丢弃我们；祂必与我们同在，直到世界的末了。但为要做到这一点，祂每天就必须忍受全人类的罪恶。

为了逃避十字架的事实——显明基督是从创世以来被杀的——人类就把降在他们身上的灾难都投射到上帝身上。正如在所多玛的故事中所看到的，我们很自然地认为上帝亲手毁灭了这城里的居民。我们这样做是为了避免看到上帝和祂儿子因一个灵魂丧失而遭受何等大的痛苦。

有罪的人认为相信上帝将所多玛人烧成灰烬很重要，因为这样才能隐藏基督所忍受的巨大痛苦。基督在属灵在所多玛被钉了十字架。这就是为什么人在阅读旧约的暴力故事时需要帕子，因为当这段历史在其真实的背景下被讲述出来时，我们就只能看到基督并祂钉十字架(林前 2:2)。

亲爱的读者，我呼吁你让耶稣的灵把这光带入你的心中。愿基督的真十字架临到你，让你看到显在基督身上的上帝莫可言宣的荣美品格。借着主的灵，通过看到这真理，我们就必变成同样的形像(林后 3:18)。

现在让我们用几个字来概括我们讨论过的这九个工具：

1. 家庭
2. 福音书中的品格
3. 仇恨
4. 两面镜子
5. 地受咒诅
6. 天使保守
7. 投射
8. 两约的框架
9. 真实的十字架

当我们去思考似乎把上帝描绘成暴力与破坏性上帝的旧约故事时，这些就是我们要用到的工具或原则。

学习使用这些工具，了解哪些工具适用于哪些故事是需要时间的。这些工具中的每一个都是圣经中一贯呈现的原则。再打个比方，这些工具就像飞机上的仪器。当上帝看似与耶稣不同时，就像飞机飞进云层，迷失方向一样：人很自然想靠感觉通过云层，但训练有素的飞行员知道，依靠自己的感觉比相信他的仪器要危险得多。

我们要看一些能应用这些工具或原则的故事，直到我们能容易地看出它们是如何运作的。

现在让我们来看上帝吩咐亚伯拉罕献他儿子为祭的故事。

第 17 章

亚伯拉罕和以撒

摩利亚山是仅次于各各他的第二高峰。不借助这个工具箱里的工具而上升到这个高度会令人窒息。作为这个故事的读者，我们很难逃避这个事实，即当我们在《创世记》中看到亚伯拉罕的信心受到试验时，我们的信心也会经受考验。

在此种背景下，我们可以听到亚伯拉罕在清晨的寂静中喘着气，和他那尽职尽责背着要献自己为祭的柴、毫无疑问的儿子一起上山。我们惊奇地注视着亚伯拉罕的脸，觉察到了他内心的矛盾。为了得到应许的后嗣以撒，他已经历了很多，但现在却面临着这个最可怕的考验。爱以撒的家庭原则在对抗上帝要他献爱子为祭的命令。

三千五百年后，当伟大的改革家马丁·路德和他的妻子讨论这个故事时，责任与仁慈之间的冲突爆发了。轮到他们与亚伯拉罕和他儿子一起攀登这座山峰了。听着她勇敢的丈夫讲述这个故事，凯蒂·路德怀着一个母亲所有的同情心脱口而出说：“我不信！上帝不会那样待祂儿子！”路德被妻子的喊声吓了一跳，但仍回答说：“但是凯蒂，祂*确实那么做了*。”

这些事以后，上帝要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”上帝说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”（创 22:1-2）

亚伯拉罕对他妻子隐瞒整个计划，表明他担心撒拉会做出与凯蒂·路德一样的反应。凯蒂·路德似乎更懂得家庭温柔和同情的原则，但我们切不可试图避开上帝的话。

若运用看耶稣的脸这个福音工具的话，我们看不到任何证据表明耶稣曾将任何人献上为祭。以此为先导，让我们梳理圣经，寻找更多关于上帝对献祭看法的陈述。

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

我们在天上的父若不要祭物，那么为什么祂显然在要求亚伯拉罕献上他的儿子呢？再者，这对上帝赐给摩西让以色列人献祭的要求又意味着什么呢？岂不是上帝要求以色列人做这一切的吗？

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 7:22-23）

我们应如何协调上帝告诉摩西要献什么祭物和供物，与祂说祂没有提说过献祭的事之间的矛盾呢？我们得搞清楚这一切。上帝在妥拉中也说过：

不可使你的儿女经火归与摩洛，也不可亵渎你上帝的名。我是耶和華。（利 18:21）

上帝明确地告诉以色列人不要把他们的儿女献祭给摩洛，因为这会羞辱上帝的名。希伯来语中的 *名字* 一词含有 *品格* 的意思。把儿女献给摩洛为祭，能羞辱上帝的品格，而上帝要求亚伯拉罕把儿子献给自己为祭，就不羞辱上帝了吗？

上帝禁止把孩子献给摩洛，表明献孩子为祭是周围异教宗教习俗的一部分，并且这一习俗已经影响了以色列人。这些宗教反映了人想通过昂贵的礼物来平息神怒的欲望——没有什么比自己的孩子更为宝贵，因此没有什么能比孩子更能平息神怒。

亚当犯罪后，就把自己的行为归咎于妻子，并把责任推卸给她。献儿女为祭是将责任转嫁给他人以作赎罪之原则的延伸。这就引出了仇恨

工具。人心仇恨上帝的天性甘愿堕落到献自己孩子为祭的程度，并声称上帝希望他们这样做。这就使代表上帝品格的名蒙羞了。

耶和華豈喜悅千千的公羊，或是万万的油河吗？我豈可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我身所生的吗？（英文在此有：百姓啊，不可以）世人哪，耶和華已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。（弥 6:7-8）

上帝清楚地指出，献儿女为祭决不能为人赎罪。事实上，我们所爱的天父告诉我们，祂从未有过这种想法：

又建筑巴力的邱坛，好在火中焚烧自己的儿子，作为燔祭献给巴力。这不是我所吩咐的，不是我所提说的，也不是我心所起的意。（耶 19:5）

上帝若从未命令过献儿女为祭，那么我们是否可以说，在上帝对亚伯拉罕的命令中，有一面镜子在起作用。亚伯拉罕是否有可能根据自己的理解和教养，听到了他认为上帝想要的东西？既然耶稣从未将儿女献上为祭，那么上帝怎能这么做呢？正如祂自己所说，祂从未有过这样的想法。当我们读到上帝对亚伯拉罕发出的命令时，是否可能是我们的第五个投射工具正在起作用？

亚伯拉罕来自迦勒底的吾珥。这是巴比伦之地，祭祀儿童是其宗教的一个组成部分。为了让我们在天空上的父从亚伯拉罕心中除去这个根深蒂固的原则，祂必须通过我们的第八个工具，即属死的职事，让它浮出水面。

根据我们到目前为止所使用的工具，很显然，献儿女为祭的原则源自人类堕落的心灵；我们所爱的天父想要把亚伯拉罕从中拯救出来。

上帝所说的话和基督在十字架上所说的完全一致：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”

因此，在这种情况下，上帝告诉亚伯拉罕带上他独生的儿子究竟要做什么呢？

请思考创世记二十二章第二节中“把他献为燔祭”这句话。在布朗、德赖弗和布里格斯词典中，“献祭”一词有以下含义：

提及，**使上升或攀登**，使上去，使突然停止，指责、除去，抚养成人，训练，使登上，使兴起，激起（精神上），献上，拿来（礼物），提升，使升高，献祭——H5927的主动形式

在此语境中，让我们来看看杨氏直译版是如何翻译这个词的：

上帝说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，**让他上**到我所要指示你的山上献燔祭。”（创 22:2，杨氏直译版）

当它们要登摩利亚山时，用“登”这个词来形容此种旅程是很自然的选择。被译为“燔祭”的 H5930 这个词有两种含义。第一是燔祭，第二是**攀登，楼梯或上去**。《斯特朗汇编》是这样解释的：

H5930：H5927 的阴性主动分词；一个台阶或（攀登的台阶的总称）；通常指一场大屠杀（以毁灭告终），上到……上。也请参阅 H5766。

请看“燔祭”一词在这节经文中是如何翻译的：

登七层台阶**上到**这门，前面有廊子；柱上有雕刻的棕树，这边一棵，那边一棵。（结 40:26）

这个词可以有不同的译法，使翻译者对示巴女王在所罗门家中所看到的有不同的理解。

席上的珍馐美味，群臣分列而坐，仆人两旁侍立，以及他们的衣服装饰和酒政的衣服装饰，又见他上耶和华殿的台阶（或译：他在耶和华殿里所献的**燔祭**），就诧异得神不守舍。（王上 10:5）

故此，上帝对亚伯拉罕所说的话也可以这样翻译：

上帝说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，**上到**那里，**登上**我所要指示你的山上。”（创 22:2，新雅各王钦定版）

上帝知道人们会用两种方式理解这个词。祂知道亚伯拉罕会根据自己对上帝品格的理解来理解这句话。译者也很自然地去按照亚伯拉罕的理解去理解这句话，也就是“燔祭”；因为亚伯拉罕就是这么做的。

亚伯拉罕长久以来一直渴望以实玛利成为继承上帝对亚伯拉罕应许的儿子。虽然上帝爱以实玛利，但是在与撒拉的婚姻关系外与夏甲生子这件事上，亚伯拉罕却显得很小心。

当亚伯拉罕不得不打发夏甲和他的爱子以实玛利走的时候，刺痛了他的心。他意识到是自己的行为造成了这一切痛苦，使他所爱的儿子以实玛利不得不因此而与他分离。

极度的悲伤考验了他的信念，即上帝仍会通过以撒赐给他一个大国。这一点，再加上他多年来的种种过失，比如谎称撒拉不是他的妻子，让他对自己是否得到了上帝的认可没有十足的把握。因此，在他内心深处有一种想法，或许上帝要求某种形式的安抚。在这种情况下，上帝的话就显出了亚伯拉罕内心深处仍残留而自己却不自知的异教思想。

亚伯拉罕知道上帝所说的不可杀人这条诫命。他对律法的理解，与所继承的上帝需要通过献祭来安抚的传统思想，在他心中产生了冲突。

令人惊奇的是，尽管亚伯拉罕的理解有误，但他仍相信上帝能使他的儿子从死里复活（来 11:19）。这种信心的胜利帮助亚伯拉罕，即使死也要全然信靠上帝。

亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕！亚伯拉罕！”

他说：“我在这里。”

天使说：“你不可在这童子身上下手。一点不可害他！现在我知道你是敬畏上帝的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”（创 22:10-12）

上帝不希望亚伯拉罕杀他儿子这一点，在上帝不让他杀以撒的命令中已显而易见。如果上帝希望亚伯拉罕杀他儿子，祂很容易就能让以撒复活。倘若上帝要通过让亚伯拉罕相信上帝让他献以撒为祭来考验他，而实际上上帝并不希望这样，那么这就是一个残酷的骗局。上帝不是人，祂不会说谎。上帝不会通过让他的儿女相信错误的东西来考验他们，然后说：“你通过了考验。干得好！”

运用“家庭温情”这一工具，上帝实际上是希望亚伯拉罕带着他所爱的儿子上山，只是敬拜并与祂相交。这与在基督里所显明的上帝的品格是一致的。

对亚伯拉罕和以撒故事的理解，对于领会十字架的意义至关重要。亚伯拉罕献上自己的儿子，乃是出于对深藏在他心中敌意的误解。上帝的儿子在十字架上被献，也只是由于人没有意识到的存在于男女心中的敌意或仇恨。当我们通过人的镜子去看时，十字架乃是属死的职事；当我们透过新约的镜子去看时，看到的就是天父那深不可测的爱，甘愿因我们对献祭和赎罪的认知而献上自己的儿子。

献以撒为祭是亚伯拉罕以为上帝想要的。耶稣被钉死在十字架上也是那些相信圣经的人以为上帝想要的。二者都是出于人类思维的错误假设。

在甘愿献儿子一事上，亚伯拉罕的信心得以坚固，并能与上帝更加亲近。同样，由于相信上帝为了正义而要求耶稣死，也会坚固信徒的信心，使他们与上帝的关系更加亲近。但这两种情形都不能体现出上帝的意念与愿望，仅因为上帝的意念非同我们的意念。

当运用工具箱中的工具时，蒙在这个故事上的帕子就得以被除去，我们就能看到天父品格如此美好的启示。我们也能更清楚地看到人类堕落之深，竟认为我们亲爱的天父因为罪而想要流血与死亡。这是对上帝的一个残酷指控，并使黑暗蒙蔽人心，使之继续刚硬下去。

当我们从摩利亚山下来时，我祈求我们心中能充满深深的感激与喜悦。我们的天父并不想让亚伯拉罕杀他儿子，而是想让亚伯拉罕摆脱这种想法，使他更靠近天父的慈怀。

我发现一件非常重要的事：在这个故事之后，再也没有提到过亚伯拉罕献祭。这并不意味着他不再献祭了，但在启示之下，圣经这样写乃是要给我们一道信息，即通过亚伯拉罕献儿子的过程，上帝能够使祭祀与供献止息（但 9:27，雅各王钦定版圣经）。

当我们理解上帝如何借着属死的职事更清晰地显出隐藏在我们内心深处的东西，从而使我们更深地认识我们的天父这一过程时，我们就能很容易地将这个原则应用在割礼上；这将是下一章的内容。

在结束这一章之前，让我们总结一下在这个故事中使用了哪些工具以及是如何应用的。

亚伯拉罕和以撒

工具	应用
1. 家庭	亚伯拉罕没有把自己觉得要做的事告诉他的妻子。杀害一个家庭成员违背了温柔、善良和关怀的原则。但最重要的是，它使人们对“父亲”一词是否适用于上帝本身产生了疑问。
2. 福音书中的品格	耶稣在世时，从未献任何人为祭。
3. 仇恨，敌意	亚伯拉罕对上帝命令的解读显明了他心中隐藏的仇恨，即相信上帝想要为罪献祭。
4. 两面镜子	可以用两种方式来理解上帝的命令。当我们看到上帝命令亚伯拉罕献祭时，我们看到的是一面能揭示我们对上帝的看法，但实际上正反映了我们是谁的镜子。当我们知道上帝像耶稣一样时，我们就会看到上帝是命令亚伯拉罕带着他的爱子到山上敬拜上帝。这是新约的镜子，显明了上帝的品格。
5. 天使的保守	不适用于这个故事。
6. 地受咒诅	不适用于这个故事。
7. 投射	亚伯拉罕对上帝命令的解读显明了他心中隐藏的仇恨，他通过误解上帝的话而把自己的想法投射在了上帝身上。
8. 两约	上帝借着亚伯拉罕的误解作工，把亚伯拉罕的敌意显露出来，但通过这个过程，亚伯拉罕的信心得以坚固了。当上帝阻止亚伯拉罕献儿子时，亚伯拉罕就有时间去反省，上帝并不喜欢祭祀和供物。

9. 真正的十字架

亚伯拉罕和以撒的故事是我们如何理解十字架的模板。此外，且不说亚伯拉罕不知道他心中需要献祭的这种仇恨心理，基督的一生都背负着亚伯拉罕和他的误解，即使它完全违背了天国的原则。

第 18 章

血郎

《出埃及记》的前几章讲述了上帝的子民在埃及法老的铁腕统治下遭受残酷压迫的故事。我们被摩西藏在漂浮的篮子里躲过法老的死亡令，结果却成为法老家族的一员，成了埃及王子那扣人心弦的故事所吸引了。

在侥幸逃脱必死的命运并进入权力核心区域之后，摩西的命运将会如何？四十年来，他一直被培养要成为下一任法老，并且埃及人认为他具备成为伟大领袖的才干与能力。但摩西从未忘记自己的出身，深知自己民族所遭受的逼迫，也意识到自己肩负的特殊使命，于是便挺身而出，试图通过杀死一个埃及奴隶主而步入拯救上帝子民的地位。

摩西的这一暴力举动迫使他逃入旷野，似乎销声匿迹。他牧放羊群四十年，学会了牧人的温柔。在他身上所培养起来的暴力原则，过了好长时间才得以被制服。

后来，上帝呼召他回到埃及去拯救祂的子民。但摩西对自己已毫无信心。上帝最终说服了他，告诉他他的哥哥亚伦可以协助他，于是摩西在八十岁时终于准备好去做上帝呼召他去做了的工作了。

摩西前往埃及途中，我们遇到了一件非常奇怪的事。

摩西在路上住宿的地方，耶和華遇見他，想要殺他。西坡拉就拿一塊火石，割下他兒子的陽皮，丟在摩西腳前，說：“你真是我的血郎了。”這樣，耶和華才放了他。西坡拉說：“你因割禮就是血郎了。”（出 4:24-26）

什么？就在摩西即将开始上帝吩咐他的工作之时，上帝却突然要杀他？仅这一事实就显得自相矛盾。几节经文之前，上帝还告诉摩西在埃及要施行的神迹以及法老会如何回应。难道上帝突然改变主意，抛弃了八十年的预备，要在旷野杀了他吗？

这个举动能通过家庭这个测试吗？难道上帝要杀死西坡拉的丈夫，让她的孩子成为孤儿？随着故事的继续，困惑愈发加深。摩西的妻子西坡拉突然起来，给他们的儿子行了割礼，把包皮扔在摩西脚前，并称他为“血郎”。割礼完成后，上帝就不再要杀摩西了。这究竟是怎么回事？

显然，西坡拉不想让她的儿子按照以色列的律法行割礼。难道摩西因为延迟施行这仪式就要死吗？对于坦诚的读者来说，上帝在这个问题上显得非常小气，让祂看起来不够稳重。看来，上帝要拆散一个家庭，让一个女人失去丈夫，让她的孩子失去父亲，仅仅为了确保摩西给他儿子行割礼？

从另一个层面来看，这听起来像是“按我说的做，否则我就杀了你！”耶稣曾对任何人说过这样的话吗？没有任何记载表明祂说过这样的话。因此，这个故事显然通不过福音书中的品格这项测试。当我们看到它不能通过这项测试时，就意味着镜子原理在起作用：我们解读这段经文的方式反映出了被投射到上帝身上的人类的某些特质。

我们需要回溯历史，看看割礼在以色列开始时的背景。

上帝又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世代代遵守我的约。你们所有的男子都要受割礼；这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼（原文是割阳皮）；**这是我与你们立约的证据。**

你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日，都要受割礼。你家里生的和你用银子买的，都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上作永远的约。但不受割礼的男子必从民中剪除，因他背了我的约。”（创 17:9-14）

割礼是上帝与亚伯拉罕立约的标志。上帝与亚伯拉罕立约，要使他成为大国，他的后裔要多如天上的星。当上帝第一次对亚伯拉罕谈及此

事时，亚伯拉罕相信了上帝的话，因此被算为义。割礼后来才作为这一应许的视觉象征出现。

于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信耶和華，耶和華就以此为他的义。（创 15:5-6）

如此看来，这福是单加给那受割礼的人吗？不也是加给那未受割礼的人吗？因我们所说，亚伯拉罕的信，就算为他的义，是怎么算的呢？是在他受割礼的时候呢？是在他未受割礼的时候呢？不是在受割礼的时候，乃是在未受割礼的时候。

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；（罗 4:9-11）

上帝若因亚伯拉罕的信心而算他为义，为什么还要给他一个记号呢？

亚伯兰说：“主耶和華啊，我怎能知道必得这地为业呢？”（创 15:8）

当上帝应许亚伯拉罕大国时，他相信了。当上帝应许要把全地都赐给亚伯拉罕时，他却要求一些迹象来证明这事会发生。他为何要这样要求呢？因为若没有一些迹象，他没有足够的信心相信上帝会兑现祂的应许。我们注意到耶稣对于那些为上帝已应许之事求记号（译者注：同一个英文单词可被译为记号、迹象和神迹）的人是怎么说的。

一个邪恶淫乱的世代求神迹……（太 16:4）

我们需要仔细思考这个问题。上帝在借着给亚伯拉罕这个记号来帮助他从不信转变为信。因此，尽管这是亚伯拉罕信心的记号，但需要这个记号却恰恰暴露了他原有的不信。不信就是对上帝的敌意。它暗示上帝不能或不会兑现其应许，此乃对上帝品格的攻击。这也是保罗作出以下陈述的原因：

受割礼算不得什么，不受割礼也算不得什么，只要守上帝的诫命就是了。（林前 7:19）

而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有仪文和割礼竟犯律法的人吗？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。（罗 2:27-28）

在这种情况下，我们若应用两约的原则，上帝赐给亚伯拉罕的割礼要作为属死的职事。他的不信使这个记号成为必要。但上帝会利用这个记号引领他进入新约，并使它成为信心（以及义和接纳）的记号，而非不信的记号。

我们要问的是：上帝为何选择割礼为记号？这是亚伯拉罕的不信所要求的，上帝以此向亚伯拉罕揭示了他内心深处的东西。当我们探究割礼的起源时，会发现一些非常有趣的事情。

埃及第六王朝（公元前 2345 年至公元前 2181 年）的墓葬**艺术品被视为割礼最古老的文献证据**，最古老的描绘是来自萨卡拉墓地（约公元前 2400 年）的浮雕。在最古老的书面记载中，一位名叫乌哈的埃及人在公元前二十三世描述了一次大规模的割礼，并吹嘘自己能安然地忍受疼痛：

“当我与一百二十人一起受割礼时……其中没有一人去击打他人，也没有人被击打，没有人抓挠，也没有人被抓挠。”

14

割礼最早记载是在埃及，并在亚伯拉罕时代之前就已开始施行。当时埃及人在青春期时施行割礼。很有趣的是，以实玛利的母亲夏甲是埃及人，当上帝要求亚伯拉罕将割礼的记号引入他的家族时，他的儿子以实玛利已经十三岁，正处于青春期。作为埃及人，夏甲对割礼应该非常熟悉，她可能已请求亚伯拉罕在以实玛利青春期时像在埃及那样为他行割礼。

亚伯拉罕受割礼的时候年九十九岁。他儿子以实玛利受割礼的时候年十三岁。正当那日，亚伯拉罕和他儿子以实玛利一同受了割礼。（创 17:24-26）

就在上帝给亚伯拉罕割礼的记号之后，再次应许要借着撒拉给亚伯拉罕生一个儿子。亚伯拉罕此时已年近百岁，撒拉也早已过了生育的正常年龄。当上帝说出这个应许时，亚伯拉罕心中的不信就显露了出来。

---

¹⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_circumcision

上帝又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉。我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要作多国之母；必有百姓的君王从她而出。”

亚伯拉罕就俯伏在地（英文在此处有：出于不信）**喜笑**，心里说：“一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？”亚伯拉罕对上帝说：“但愿以实玛利活在你面前。”（创 17:15-18）

因此，我们看到亚伯拉罕并不相信上帝的话。相反，他希望上帝接受他自己的小聪明而生的以实玛利。上帝关于割礼的命令似乎证实了亚伯拉罕希望以实玛利成为应许之子的愿望。以实玛利已到青春期，按照埃及的习俗，他要通过这种成人礼来为成年做准备。上帝对亚伯拉罕说出了他心里所想的，就像上帝对亚当说：“那人已经与我们相似，能知道善恶”一样。割礼可能是通过夏甲传给亚伯拉罕的。上帝通过属死的职事放大了亚伯拉罕的不信，并将这个过程变为了信心的记号。还有什么比一个成年男子必须用刀割掉自己生殖器的一部分更能称得上是属死的职事呢！

对于埃及人来说，割礼是男子气概、力量和忍受巨痛而不抱怨的象征。这是一种使埃及人团结成为兄弟的血祭。

我们看到人心中需要痛苦、流血和死亡，才能相信上帝。我们在这里再次看到了十字架的象征。这里再次显明了人对上帝的敌意，认为上帝要先让我们受苦，才会接纳我们。但上帝利用我们扭曲的想法，将这个象征转变成了拯救生命的礼物。

在这种情况下，我们看到，正如人若不接受十字架的死就无法感受到上帝的赦免一样，在亚伯拉罕时代直到十字架出现之前，人若不接受割礼就无法感受到上帝的赦免。因此，凡不接受割礼的人，就会被从选民中剪除。割礼就成为了通往生命之路。

我们要重申，这一切都不是上帝的想法，而是人的想法，只是上帝在人的处境中与人相遇，为要拯救他们。这就是为什么摩西必须给他儿子行割礼的原因。在他的传统中，若不这样做，就必带来灾难，任何以色列人若不这样做，上帝就必对他们表示不满。

由于西坡拉恳求摩西不要给他们的儿子行割礼，摩西便推迟了他祖先世代以来一直遵循的做法。他心中渐渐涌起恐惧与自责，担心自己会因没有遵从上帝的要求，可能被处死。

为了帮助摩西战胜这种恐惧，上帝便让摩西去面对他所拥有的自己尚未完全意识到的想法。上帝以摩西想象的方式出现，使摩西的罪增多，从而使恩典更显多。

西坡拉给他们的儿子行割礼之后，摩西就不再担心上帝会杀他，于是他得以安全前往埃及，去完成上帝的工作。

我们的天父对我们是何等有耐心啊！祂屈尊俯就，在我们这些奇怪的异教观念中与我们相遇，化解我们的困境，好让我们更加相信祂的爱与保护！

让我们总结一下这个故事中所用到的工具。

工具	应用
1. 家庭	摩西一家为了满足割礼的要求，将被剥夺一位丈夫和父亲。这表明了一个重大问题。作为父亲，上帝若希望祂的孩子受割礼，为什么祂不能把他们创造成那样呢？为什么要拿刀在身体最敏感的部位之一动刀，造成痛苦呢？
2. 福音书中的品格	耶稣从未因未受割礼而威胁要杀死任何人。耶稣工作的结果反而使割礼成为了多余的。
3. 仇恨或敌意	摩西害怕上帝会因他知道何为正确却不行为而伤害他。
4. 两面镜子	上帝通过以摩西想象的方式出现，以揭露摩西的想法。这就迫使西坡拉去做所要求做的事。但是她的话表明她这样做不是自愿的，而是被迫的。
5. 天使的保守	不适用于本故事。

6. 地受咒诅	不适用于本故事。
7. 投射	由于摩西想象上帝会杀了他或让他在埃及被杀，因此，他正在把人类的想法投射在上帝身上，相信不顺从必导致死亡的刑罚。
8. 两约	上帝，或更有可能是天使向摩西显现，对摩西而言是一种属死的职事。这使摩西直面自己的想法，以解决他内心的恐惧。
9. 真正的十字架	基督被摩西相信上帝会因此而杀他的这个想法而刺透。

髑髅地和变蛇的杖

埃及十灾的故事一直被默认为是给受压迫与逼迫的基督徒提供力量以对抗逼迫者的故事。世上的君王在圣经中的上帝面前蒙羞，给基督徒带来了希望，即他们所受的苦终将得到报赏，而那些拒绝顺从上帝的仇敌终必蒙羞并被毁灭。对于像司布真这样的传道人来说，这个故事对那些尚未决定将心献给基督的人来说是一种强有力的呼吁：

我若能像耶和華借着祂的僕人摩西那樣表達，我想大概會是这样——“希伯來人的上帝耶和華如此說：你還要多久才肯在我面前自卑呢？容我的子民去侍奉我！”上帝以上帝的身份對法老說：“你與我對抗是沒有用的。這無異於一只飛蛾與火爐對抗。你舉起你那軟弱的手來對抗我是沒有用的。你根本不知道我的力量有多大。我已經讓你嘗到了一點我的厲害，但我還有更可怕的災禍在後頭，我會把它們全都拿出來——到那時你就不得不向我下拜了。”弟兄姐妹們，你們都知道法老最終是如何向耶和華屈服的！他在強壯時生的長子在深夜被奪去生命，在王宮和全地上盡是哀號。

後來，法老說：“我要追趕，我要追上；我要分擄物，我要在他們身上稱我的心願。我要拔出刀來，親手殺滅他們。”於是法老率領他的軍隊追趕以色列人，你們都知道後來所發生的事。“法老的馬匹、車輛和馬兵下到海中，耶和華使海水回流，淹沒他們。”那時，我們聽到米利暗唱歌說：

“我要向耶和华歌唱，因祂大大战胜，将马和骑马的投在海中。”当汹涌的海水将法老卷走时，骄傲的法老才在为时已晚的时候，明白自己与全能上帝的无限威严对抗是何等愚蠢！

我告诉你们，弟兄姐妹们，你们这些与上帝作对的人，要么屈服，要么毁灭！我向永生的上帝起誓，你们要么在悔改中向祂低头，要么在上帝发怒的日子被祂压碎！不要以为我们跟你们讲上帝的怜悯，是像你们的同辈来跟你们讲道理，好像上帝害怕你们似的！你们夸口自己的力量强大？祂却是全能的！至于你，你的气息尚在鼻孔，主若愿意，只消片刻，你就会在一阵抽搐中倒地身亡，像你之前的许多人那样！你若不降服于祂，没有你，祂的荣耀照样是无限的！你若背叛祂，你岂能以此动摇祂国度的至高无上呢？你与上帝的威严抗衡，无异于一波浪花妄图撼动阿尔比恩的悬崖！——查尔斯·斯伯根——《十灾间的问题》

通常的理解是，每当摩西向天举杖，埃及就会遭受新一轮的灾祸，带来荒凉与毁灭。灾祸愈发严重，仿佛上帝正慢慢掐住法老的脖子，直到他向上帝的命令屈服，让以色列人离开。

最后一灾会让你听而不忘，即长子之死。你能想象埃及母亲们屈身在死去的孩子旁悲痛欲绝的情景吗？这些孩子只是不幸成为了家中第一个出生的，便遭此厄运。

最后，在上帝致命灾祸的重压之下，法老屈服，让以色列人离开了。但他又改变主意，去追赶以色列人，他和他的邪恶军队都被淹死在海里，确保了以色列人的自由。以色列民便赞美他们的上帝是一位战神。

耶和华是战士；祂的名是耶和华。法老的车辆、军兵，耶和华已抛在海中；祂特选的军长都沉于红海。深水淹没他们；他们如同石头坠到深处。耶和华啊，你的右手施展能力，显出荣耀；**耶和华啊，你的右手摔碎仇敌。**（出 15:3-6）

我们稍作停顿，转而注视耶稣的面容，评估一下我们是否正确理解了这些内容。直接看旧约中的这个故事，上帝确实显得好战、无情，让反对祂的人感到恐惧。

以色列人唱道，耶和華摔碎仇敵，但耶穌告訴我們，上帝愛祂的仇敵，並說我們若想成為上帝的兒女，就要像祂那樣去愛他們。

“你們聽見有話說：‘當愛你的鄰舍，恨你的仇敵。’只是我告訴你們，要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告。這樣就可以作你們天父的兒子；因為祂叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也给不義的人。”（太 5:43-45）

當我們凝視耶穌的面容時，立刻會感到這與剛剛在《出埃及記》中讀到的故事是毫無關係的。你怎能摔碎仇敵而同時又愛他們呢？是愛到一定程度，然后就摔碎他們嗎？我們如何協調這個矛盾呢？我們再次發問，耶穌會降災於人嗎？祂殺死壓迫以色列之羅馬人的長子了嗎？我們都知道這些問題的答案。毫無疑問，沒有！

耶穌的生活對於引導我們理解舊約中的這些故事是何等寶貴啊！這個故事與耶穌品格之間的衝突，要求我們去深入探究，使十災中上帝的形像與福音書中耶穌的形像相協調。

儘管這是一項複雜的任務，但我們從亞當、該隱與亞伯、洪水以及所多瑪和蛾摩拉的故事中學到的東西，會為我們解決埃及十災的問題提供許多原則，但我們還需要更深入地了解天使的保護如何能使這個故事與耶穌的可愛形像相一致。這個故事需要更多的努力，但這將幫助我們更熟練地揭開蒙在我們臉上的帕子。

由於十災中有九災是自然災害所致，我們馬上就會想到亞當犯罪後地要長出荊棘和蒺藜的詛咒。該隱曾被告知，他要从地受詛咒，所以我們不禁要問：是埃及人的任何所作所為導致了這些自然災害嗎？

在摩西時代之前的幾百年，一場大飢荒降臨到了埃及、迦南以及周圍地區。這次飢荒是約瑟在法老手下做宰相時發生的。迦南人和埃及人都不敬拜天上的真神，也不守安息日或其他誡命。正如我們在這裡所看到的，雨的恩賜與遵守上帝誡命有關：

你們不可做什么虛無的神像，不可立雕刻的偶像或是柱像，也不可在你們的地上安什麼鑿成的石像，向它跪拜，因為我是耶和華——你們的上帝。你們要守我的安息日，敬我的聖所。我是耶和華。你們若遵行我的律例，謹守我的誡命，我就給你們降下時雨，叫地生出土產，田野的樹木結果子。（利 26:1-4）

异教国家仍然能获得雨水，因为上帝的仁慈会降雨给义人和不义的人，但对于异教国家来说，雨水并非按时降下。当上帝的子民居住在异教地区时，他们也会受到相同天气的影响。这是选择在充满不信之人的大城市生活会带来诸多不必要挑战的原因之一。

埃及和迦南七年的大饥荒是对更大灾难的警告，因为这些国家拒绝尊崇天上的真神，拒绝接受祂的保护，或拒绝遵守上帝的诫命和律例。违背祂的律法最终会对环境产生影响。上帝一直在抑制这些后果，但面对他们持续的拒绝，祂不会将自己的仁慈强加在他们身上。

那么，埃及人的哪些行为影响了地呢？他们在效法他们神明所做的事。埃及的神明众多，但其首神是阿图姆。

起初，什么都没有（Nun，努恩）。从努恩中升起了一座土丘，阿图姆在其上创造了自己。他从口中吐出舒（空气）和泰芙努特（湿气）。阿图姆的两个子女与他失散，在黑暗虚无中迷失，于是阿图姆派出了他的“眼”去寻找他们（即后来“拉之眼”的前身，这一称号在不同时期曾被赋予众多神祇）。当他们被找到时，阿图姆将舒命名为“生命”，将泰芙努特命名为“秩序”，并将他们缠绕在了一起。

阿图姆感到疲倦，想要一个休息的地方，于是亲吻了他的女儿泰芙努特，创造了第一座土丘（伊努努），从努恩的水中升起。舒和泰芙努特生下了大地（盖布）和天空（努特），而盖布和努特又生下了奥西里斯、伊西斯、塞特、奈芙蒂斯和老荷鲁斯。在后来的神话版本中，阿图姆通过自慰创造了舒和泰芙努特，并因嫉妒盖布和努特的频繁交合而将他们分开。

他的创造本质具有两面性。在《亡灵书》中，阿图姆告诉奥西里斯，他最终会毁灭世界，将一切重新淹没在起初的水中（努恩），这是时间开始时唯一存在之物。在这片虚无中，阿图姆和奥西里斯将以蛇的形态存活。¹⁵

基于“你会变成你所仰望的”这个原则，不难看出相信创世之神通过自慰创造万物所带来的影响。伊西斯和奥西里斯是兄妹且结为夫妻这

---

¹⁵ <https://ancientegyptonline.co.uk/atum/>

一说法，为乱伦增添了实例。尽管大多数平民不会近亲结婚，但许多王室成员却会这样做。再加上创世之神对其两个子女频繁交合而心生嫉妒这一想法，不难看出埃及的性道德堕落。尽管通奸在埃及文化中备受反对，但婚前性行为却很常见，而且贞操对他们来说并不重要。

还有证据表明，埃及人曾实行堕胎，并且在埃及人的艺术画展中曾有一种原始色情形式的展览。

就埃及人的淫行，我们无需有任何怀疑，因为在以色列人离开埃及时，上帝曾告诉以色列人不要效法埃及人的淫行。

你晓谕以色列人说：我是耶和华——你们的上帝。你们从前住的埃及地，那里人的行为，你们不可效法，我要领你们到的迦南地，那里人的行为也不可效法，也不可照他们的恶俗行。（利 18:2-3）

这章的余下部分列出了埃及和迦南人共同的行为：

1. 与亲戚乱伦——利 18:6-17
2. 多妻 ——利 18:18
3. 经期内发生性关系——利 18:19
4. 淫乱——利 18:20
5. 献儿女为祭——利 18:21
6. 同性恋 ——利 18:22
7. 与兽淫合——利 18:23

正如我们以前所引用的内容所说，单单这些行为就足以让地带来自然灾害。

在这一切的事上，你们都不可玷污自己；因为我在你们面前所逐出的列邦，在这一切的事上玷污了自己；连地也玷污了，所以我追讨那地的罪孽，那地也吐出它的居民。（利 18:24-25）

我之所以引用雅各王钦定版，就是因为这个版本清楚地说**地吐出**它的居民。

除了这些可憎之事，在以色列民族长达两百多年的奴役间还充斥着杀戮、殴打和残暴，大地已准备好要吐出其中的居民。正如洪水时期一样，上帝透过埃及人所有的恶行，已预见其末日即将来临。

上帝观看世界，见是败坏了；凡有血气的人在地上都败坏了行为。上帝就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前；因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。”（创 6:12-13）

正如上帝在洪水中允许地将世人吐出从而毁灭了地一样，上帝在埃及也采取了同样的行动。这一次，方舟的安全在于顺从摩西和亚伦的指示。如挪亚一样，摩西告诉了人们即将发生的事，但这一次，似乎摩西正是代表上帝带来毁灭的那个人。

我们工具箱中的家庭原则提醒我们，上帝爱祂在埃及的儿女。祂不想让他们死，而是想拯救他们。但当法老对上帝的道路一无所知时，上帝要如何对他说话呢？上帝只能用法老能理解的方式对他说话。埃及人背离了上帝的诫命。他们或许已借着被派往埃及的约瑟认识了真神，但他们却背叛，给自己带来了灾祸。

我们在天上的父本可释放埋于地里的毁灭之风，但在这一过程中，祂仍希望至少能让他们中的一些人看到自己的错误，悔改并转向那光。

杖变蛇的神迹直接向法老传达了一道信息。他知晓自己国家关于创世之神阿图姆毁灭世界后化作一条蛇，让世界重归一片汪洋的传说。难道这传说对法老没有启示吗？

上帝不可能对法老说：“亲爱的儿子，你们国家的生活方式即将毁灭你们，请悔改归向我，我必饶恕你们，医治你们的地。”上帝只能用法老能理解的语言对他说话；只能反映出法老的想法，期望他能蒙引领，像亚伯拉罕那样，从误解中走出来，与上帝建立更美好的关系，从而尽可能地减轻埃及的灾祸。

杖变蛇这一事件有着更深刻的含义。让我们再次回到《启示录》中，思考那节提到基督在属灵的所多玛被钉十字架的经文。

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）

基督在埃及被钉死在十字架上。因以色列人在埃及残酷暴政下所受的折磨，以及埃及人所犯下的性变态和儿童祭祀的罪行，像在所多玛一样，基督被刺透。但最令基督伤心的乃是埃及被毁灭，许多人和动物死亡之时。这对温柔地看顾祂每个儿女的基督来说是一种折磨。

摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。(约 3:14)

这节经文的主要意思是，当摩西造了一条铜蛇并把它挂在杆子上时，人们只要仰望那蛇就必得活。基督将自己比作那条被挂在杆子上的蛇。但在另一个层面上，摩西在旷野中抓住蛇的尾巴，把它举起来，蛇就又变成了杖（出 4:4）。其中难道没有关联吗？

摩西所行的每一个神迹和降下的每一场灾都是通过那条变回到蛇的杖来施行的：

明日早晨，他出来往水边去，你要往河边迎接他，**手里要拿着那变过蛇的杖。**（出 7:15）

法老知道摩西和亚伦手中这根杖代表什么，因为他看到那根杖变成蛇，然后又变成了杖。

摩西、亚伦进去见法老，就照耶和华所吩咐的行。亚伦把杖丢在法老和臣仆面前，杖就变作蛇。（出 7:10）

我们在第一灾中看到被举起的杖，和变成蛇的是同一根杖。

摩西、亚伦就照耶和华所吩咐的行。亚伦在法老和臣仆眼前**举杖**击打河里的水，河里的水都变作血了。（出 7:20）

在圣经中，杖被用作基督的象征。

从耶西的本必发一条；从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和华为乐；行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻；却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。（赛 11:1-4）

十灾的故事让我们想到了耶稣的话，即摩西怎样举蛇，基督也必照样被举起来，象征着祂被钉十字架。

那么，我们如何将十字架的象征意义与摩西举杖并给埃及带来毁灭性的灾难联系起来呢？首先，当耶稣死在十字架上时，大多数人认为是上帝为要满足自己的公义而要求的这个祭物。但事实是，并非上帝启示人，让人献基督为祭；耶稣被杀，只是因为罪人要除掉祂。同样，虽然看起来是上帝在毁灭埃及人，但实际上这是破坏大地、在堕落天使之协助下的罪人所做的。

其次，正如我们之前所说，所有生命都是通过基督从父那里而来。

但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为上帝的能力，上帝的智慧。(林前 1:24)

**上帝说了一次、两次，我都听见：就是能力都属乎上帝。
(诗 62:11)**

创造与毁灭的一切力量皆源自上帝，但毁灭的能力只在上帝掩面，容许祂的儿子被钉死在十字架上时才会显现出来。上帝掩面时，撒但便掌控了基督身上的力量，并用其来施行毁灭。当基督从上帝手中掉到地上时，那根杖就变成了蛇。祂被弃绝，因此便掉下来，俯伏在地。

这正是在客西马尼园所发生的事。

祂就稍往前走，俯伏在地，祷告……(太 26:39)

基督掉落是祂替我们成为罪的结果——意味着与天父失去联系，并失去天父的保护——也是祂允许撒但在祂身上为所欲为之时。耶稣对那些前来杀祂的暴民所说的话，已显明了耶稣坠落在地时所发生的事：

我天天同你们在殿里，你们不下手拿我。现在却是你们的时候，黑暗掌权了。(路 22:53)

那些钉死耶稣的犹太领袖和罗马士兵，都有从基督本身而出的生命气息。正是罗马士兵里面基督的能力，用钉子钉穿了耶稣的手脚。在这里，我们清楚地看到杖变成了蛇。那古蛇撒但正控制着士兵里面基督的能力，在做着毁灭的工作。

我们必须将所有这些形像带进埃及十灾的故事中，因为《启示录》告诉我们，基督在埃及在灵意上被钉死在了十字架。但《圣经》还为我们提供了更多内容：

因为我是耶和華——你的上帝，是以色列的聖者——你的救主；**我已經使埃及作你的贖價**，使古實和西巴代替你。
(賽 43:3)

因為人子來，並不是要受人的服侍，乃是要服侍人，並且**要舍命作多人的贖價。**”(可 10:45)

為了救以色列脫離奴役，上帝不得不讓他的埃及兒女遭受毀滅，在很多情況下甚至是被殺。埃及長子的死象徵著上帝長子耶穌基督被釘死在十字架上作為贖價，好叫我們得以自由。正如基督教認為上帝要求祂的兒子死以讓我們獲得自由一樣，我們從擊殺埃及長子中看到，人們認為上帝殺死了長子，以使以色列最終獲得自由。

於是我們看到，埃及十災的故事是基督十字架故事的原型。耶穌在杆子上被舉起來，意味著當蛇的能力被釋放而帶來毀滅之時，基督被釘在了十字架上。人必須認識到是罪刺透了基督的心；這件事必須被“舉起來”——這樣所有人才會懷著痛悔的心來到基督面前尋求醫治。

在所有的毀滅中，上帝都在法老的認知上與他相遇，因為法老不禁會想，是埃及的創造之神阿圖姆在毀滅埃及，同時又變成了一條蛇。法老的問題在於那根杖在摩西手中，也就意味著法老最終必被迫承認一個比他樂意接受的更高的神。

運用福音書中的品格、地受詛咒、鏡子原理和真十字架的原則，希望你能敞開心扉，在沒有人類理解的黑暗帕子下理解這些災難。

我們必須考慮的十字架的另一個層面，是大多數以色列人並沒有接受耶穌為彌賽亞。他們對祂的不信將帶來嚴重的後果。同樣的事情也發生在了埃及。

第 20 章

不肯听

在第十八章中，我们看到当上帝应许亚伯拉罕迦南地，因他的后裔要像天上的星那样多时，亚伯拉罕所表现出的不信。割礼的记号实际上是对亚伯拉罕缺乏信心的一种迁就。上帝在亚伯拉罕的想法中遇见他，并给他割礼作为信心的记号——一个上帝会照祂所说的去做的记号。因此，割礼在上帝是不信的记号，在人却是信的记号。

不信刺透了上帝的心。这是对祂和祂的爱的明显不信。亚伯拉罕的不信是肉体与上帝为敌的证据。当我们真地与祂为敌时，我们并不认为我们与祂为敌。

到了摩西的时候，我们看到这同样的不信也表现了出来。

故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。”摩西对上帝说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”（出 3:10-11）

摩西说：“我是什么人，竟能去见法老呢？”但这句话隐含的意思是：“您一定是搞错了，因为您选错了人。”这并非摩西说的，但就是这个意思。上帝向摩西提供了许多保证，表明祂必帮助他。然而，摩西仍被怀疑所困。

摩西回答说：“他们必不信我，也不听我的话，必说：‘耶和華並沒有向你顯現。’”（出 4:1）

在摩西第三次抗议之后，上帝给了摩西一个神迹（注：“神迹”和“记号”乃同一个英文单词）。需要给摩西一个神迹是不信的证据。如前所述，耶和华先给了摩西一个杖变蛇的神迹，后来又给了他一个让摩西的手长出大麻疯的神迹。于是耶和华说了下面的话：

又说：“倘或他们不听你的话，也不信头一个神迹，他们必信第二个神迹。”（出 4:8）

摩西和亚伦来到埃及，在以色列民面前行了这些神迹，他们就信了，正如耶和华所说的。

亚伦将耶和华对摩西所说的一切话述说了一遍，又在百姓眼前行了那些神迹，百姓就信了。以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。（出 4:30-31）

虽然开始的时候一切都很好，但没过多久，以色列人的不信就显露了出来。在拒绝让百姓离开之后，法老因摩西试图给百姓带来的安息日改革而惩罚了百姓。法老命令以色列人要在不提供草的情况下仍按照以前的数目交砖。当希伯来工头不能保持同样的速度时，他们就会挨打。百姓自然就会反对摩西：

以色列人的官长听说“你们每天做砖的工作一点不可减少”，就知道是遭遇祸患了。他们离了法老出来，正遇见摩西、亚伦站在对面，就向他们说：“愿耶和华鉴察你们，施行判断；因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们。”（出 5:19-21）

以色列人的信心消失了，而摩西现在则因所发生的事而痛苦起来。我们注意到摩西谦卑地写下了他和上帝之间的私下交易，向我们显明了他心中的挣扎。

摩西回到耶和华那里，说：“主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说话，他就苦待这百姓，你一点也没有拯救他们。”（出 5:22-23）

我们不敢审判摩西，因为当事情不如我们愿的时候，我们都会灰心。但是我们在这些话中看到了对上帝的不信，而且此种不信是有影响的。

我们在天上的父温柔地对待摩西，提醒他与亚伯拉罕、以撒和雅各所立的约，然后应许了摩西七件事，重申这约，赐下祝福，并再次声明祂将把百姓从埃及人手中救出来，领他们进入应许之地，作他们的上帝。

当摩西忠实地向以色列人传达这个信息时，他们的反应是消极的：

摩西将这话告诉以色列人，只是他们因苦工愁烦，不肯听他的话。(出 6:9)

你若正从暴政中被释放出来，为什么还要在不信中拒绝呢？其中一个原因可能是他们把自己的奴隶身份归咎于上帝。事情的真相是，许多以色列人已经吸收了埃及人的习俗和生活方式。许多人已经放弃了安息日和其他上帝的律例。

他们既离弃这些律例，就将自己暴露在撒但的诡计之下，激起埃及人的恐惧，并迫使他们成为奴隶。他们处境的艰难是由他们自己的行为造成的。但作为人类，他们没有承担责任，而是把问题投射在了上帝身上。

摩西若在信上帝上有困难，以色列人也拒绝相信上帝的应许，这对埃及人会有何影响呢？倘若以色列人以刚硬的心去待上帝所赐予他们的，这是否可能会影响法老的心，使他的心也刚硬呢？

人非有信，就不能得上帝的喜悦；因为到上帝面前来的人必须信有上帝，且信祂赏赐那寻求祂的人。(来 11:6)

在以色列中，几乎没有人相信上帝会拯救他们。摩西起初也很难相信，但随着时间的推移，他的信心越来越坚定，因此基本上只有他相信上帝会拯救他们。摩西似乎把以色列人的缺乏信心与法老可能产生的怀疑联系起来。

“你进去对埃及王法老说，要容以色列人出他的地。”摩西在耶和华面前说：“以色列人尚且不听我的话，法老怎肯听我这拙口笨舌的人呢？”(出 6:11-12)

以色列人的完全缺乏信心，加上他们将自身的困境归咎于摩西的事实，都可能会影响摩西向法老提出的诉求。他不是充满信心和勇气，而是不得不在他的呼吁中与怀疑和失望作斗争。

上帝从一开始就告诉摩西(出 3:19)法老不会听，但法老的抵制与以色列的不信之间有多大联系呢？

当基督的灵碰触所有在埃及的以色列人时，基督必须面对他们的反对和缺乏信心。祂因几乎没有人信祂而极为忧伤。逾越节的羔羊是命令以色列人献的。这是他们对祂所做之事的一个恰当象征。

就像割礼一样，上帝把不信的记号变为了信的记号。同样，象征以色列人对基督不信的逾越节的祭，也就成为了保护并拯救他们的象征。我们在天上的父是何等的忍耐、慈爱与饶恕啊！

这里最重要的一点是，献羔羊为祭并非以色列人为了自救而做出的值得称赞的行为，即使他们认为是这样。凭信心献上羔羊，这羔羊的祭就成为了一种领人顺服，允许上帝保护他们的方式。

百姓没有意识到杀羊象征着他们对基督的不信。他们虽然不明白，但上帝还是救他们脱离了灭长子的灭命者。稍后我们将对这灭命者进行详细讨论。这里的重点是，人们在误解实际发生之事的框架中走向上帝，但上帝就借此使他们与自己建立更深的关系。

以色列人缺乏信心，结果除了迦勒和约书亚以外，所有二十岁以上的人都死在了旷野。这就是不信的可悲事实。离开埃及的成年人都没能进入应许之地，因为他们都不相信，除了摩西、亚伦、迦勒和约书亚。

以色列人若相信上帝，结果会如何呢？他们的信会影响法老吗？如果所有的以色列人都凭信心为法老祷告，情况会不会有所不同，灾难会不会早点停止呢？我们不能确定。无论如何，埃及的毁灭不仅仅是由于埃及人的恶，而以色列人就是无辜的。就像罗得和他的家人被带出所多玛的故事一样，他们得救并不是因为他们是义人，而是要强调这一点，即上帝对以色列人的爱并不比对埃及人的爱多。但就像罗得一样，以色列人最终决定按照摩西的要求去做，并且上帝也能帮助他们做。但他们没有做什么让他们配得拯救的事。

他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。(林前 10:11-12)

不肯听

在接近世界历史的最后几幕时，我们也面临着类似的情况。地上的君王希望统治世人，使之屈从于他们的目标。为了让主拯救祂的子民，世界必将经历最后的七灾，以完成救赎。

对这些事件，我们应作何反应？当读到他们的不信时，我们是否意识到我们自己也可能在做同样的事？我们会求上帝帮助持守我们对祂的信，还是会忘记我们和以色列人一样会怀疑呢？

我们的态度将影响世界的领导人和我们周围的人。愿我们相信天父必拯救我们。愿我们对上帝过去的作为有更深刻的认识，以使我们智慧去面对那要来的事。

我们会面对艰难困苦，但只要我们相信祂，遵行祂的诫命，祂必不会撇下我们，也不会丢弃我们。

第 21 章

保护机制

在了解降在埃及每一灾的细节之前，我们需要先了解上帝的保护原则。在第十九章我们已清楚地表明，埃及人的生活方式显然是在违背上帝的诫命。唯有当我们听上帝的话时，才能得到上帝完全的保护。

因为耶和华——上帝是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。祂未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。（诗 84:11）

你是我藏身之处，又是我的盾牌；我甚仰望你的话语。（诗 119:114）

因为你必赐福与义人；耶和华啊，你必用恩惠如同盾牌四面护卫他。（诗 5:12）

约伯爱上帝并敬畏祂。他遵守了祂的诫命，因为圣经说他完全正直。

乌斯地有一个人名叫约伯；那人完全正直，敬畏上帝，远离恶事。（伯 1:1）

当撒但夸口说自己控制了全地时，上帝提醒他去注意约伯。此时，撒但抱怨了约伯周围保护的藩篱。

耶和华问撒但说：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏上帝，远离恶事。”撒但回答耶和华说：“约伯敬畏上帝，岂是无故呢？**你岂不是四面围上篱笆围护他和他的家，并他一切所有的吗？**他手所做的都蒙你赐福；他的家产也在地上增多。”（伯 1:8-10）

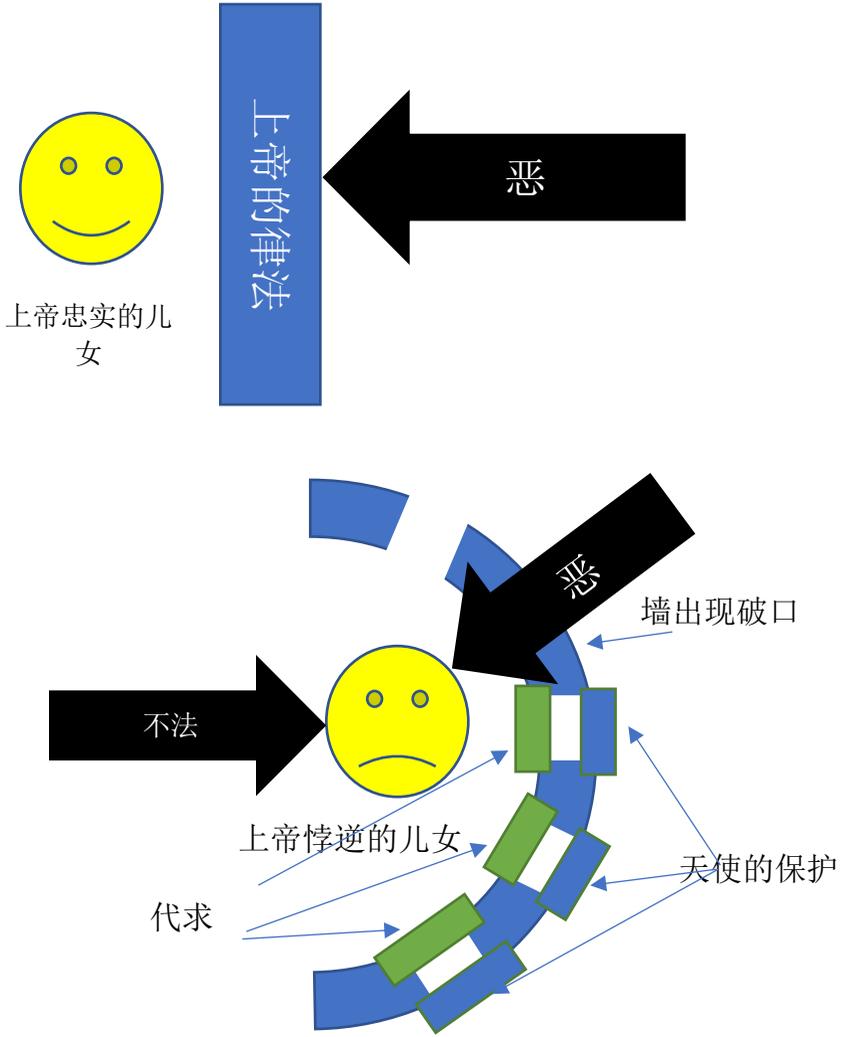
凡遵行上帝诫命的人，其周围都有保护的藩篱。那些违背诫命的人，会在这道保护的屏障上造成一些破口，需要天使站在其中才行。这些天使奉差要回应上帝忠实儿女们的祈求。我们常读到摩西在以色列人在旷野漂流期间，恳求耶和华拯救他们。

所以，祂说要灭绝他们；若非有祂所拣选的摩西站在当中（原文是破口），使祂的忿怒转消，恐怕祂就灭绝[Hiph'il]他们。（诗 106:23）

圣经说上帝发怒，想要灭绝他们。这是一种投射性的语言，说明上帝想要允许以色列人制造的破口一直保持开放，允许撒但进来毁灭百姓。Hiph'il 动词形式的使用证明了这一点，因为这种形式含有允许的意思。正如我们所看到的，上帝的忿怒是要掩面，允许事情在没有祂恩慈的干预下发展下去。在以色列的例子中，摩西站在破口中祷告，引来天使保护百姓，使其免遭撒但的毁灭。

圣经清楚地告诉我们，上帝的话语被拒绝时会发生什么。

所以，以色列的圣者如此说：**因为你们藐视这训诲的话，倚赖欺压和乖僻，以此为可靠的，故此，这罪孽在你们身上，好像将要破裂凸出来的高墙，顷刻之间忽然坍塌；**（赛 30:12-13）

不法的事导致保护的墙垣凸出来，造成了需要通过祷告和天使的保护来填补的破口。

不法的事导致墙出现破口的很早的例子是犹大儿子珥的故事。

犹大为长子珥娶妻，名叫他玛。犹大的长子珥在耶和華眼中看为恶，耶和華就叫他死了。(创 38:6-7)

圣经说珥是恶的。恶就是违背律法。圣经没有告诉我们他做了什么恶。我们只是知道因为他是恶的，所以上帝杀了他。

我们不知道珥是如何被杀的，但当看到耶稣的脸时，我们立刻就看到了与上帝直接杀死这个恶人这一说法的冲突。若将这个故事与扫罗之死的故事相比较，我们就能更清楚地了解“耶和華杀了他”的真正含义。

这样，扫罗死了。因为他干犯耶和華，没有遵守耶和華的命令；又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和華，**所以耶和華使他被杀**，把国归于耶西的儿子大卫。(代上 10:13-14)

在这个故事中，圣经描述了扫罗是怎么死的：

势派甚大，扫罗被弓箭手追上，射伤甚重，就吩咐拿他兵器的人说：“你拔出刀来，将我刺死，免得那些未受割礼的人来凌辱我。”但拿兵器的人甚惧怕，不肯刺他；**扫罗就自己伏在刀上死了……**(代上 10:3-5)

由于求问灵媒，扫罗就在保护的藩篱中造成了一个破口。上帝无法再像以前那样保护他。当扫罗受伤且战事看似已败时，他让拿他兵器的人杀他，但遭到了拒绝。于是，扫罗伏在自己的刀上自杀了。上帝是如何杀死扫罗的？是让他承受自己决定的后果。说上帝杀了扫罗是在上帝身上的投射，让祂为扫罗的死负责。这只能说上帝允许扫罗自杀，但那是因为上帝尊重扫罗的决定，并非上帝想置扫罗于死地而故意设局让他陷入困境。

我们认为上帝应该为扫罗所采取的背叛上帝的行为负责吗？答案应该是显而易见的，但却不是我们喜欢的答案。人心已经印上了带着亚当把吃禁果的责任归咎于上帝的本性，而这个故事也体现了同样的本质，即把责任推给上帝。

同样的模式也适用于珥的故事。《圣经》说珥是恶人，诗人则告诉我们是什么杀死了恶人。

恶必害死恶人；恨恶义人的，必被定罪。（诗 34:21）

《圣经》中记载了许多在上帝眼中看为恶之人的故事，但并未提及上帝杀死了他们。他们自身的恶行毁灭了他们。上帝不偏待人，对所有人都一视同仁（雅 2:9）。用于珥的同样原则也适用于他的弟弟俄南；俄南违背了圣经的律法（申 25:5-6），即若哥哥去世，弟弟有义务为哥哥生子立后，以尊敬他的哥哥。

犹太对俄南说：“你当与你哥哥的妻子同房，向她尽你为弟的本分，为你哥哥生子立后。”俄南知道生子不归自己，所以同房的时候便遗在地，免得给他哥哥留后。俄南所做的在耶和華眼中看为恶，耶和華也就叫他死了。（创 38:8-10）

然而，俄南拒绝尊敬哥哥，便踏出了上帝保护的範圍。他的自私使他进入了撒但的范围，最终导致了他的毁灭。从更高的层面来看，我们想到了犹太娶一位迦南女子为妻的决定。他的家族史，亚伯拉罕为以撒娶妻而让仆人去了多远的地方，雅各为在自己本族内娶妻而做出的种种——这一切，他统统忘记了。因此，他的儿子们一辈子都要受到他拜偶像之迦南妻子生活方式的影响。珥并非在真空中变坏的，而是受到种种影响才走上了这条路。所有这些都造成了最终导致他灭亡的破口。

人认为上帝要为珥、俄南和扫罗的死负责，但我们知道耶稣从未杀过人，上帝的诫命也禁止此类行为，因此我们应明白这些人的死是那道篱笆出现了破口，允许恶杀死恶人。

在描述上帝对珥、俄南和扫罗所采取的行动时，都使用了希伯来语的 *Hiph'il* 动词形式这个事实，再次证实了这一点。从基督的品格来看，我们应将这些故事的背景理解为上帝允许这些人因自己的行为而死。

现在我们来看《以西结书》。这里谈到了以色列领导层的腐败。让我们仔细研究一下导致他们被巴比伦毁灭的过程。

其中的先知同谋背叛，如咆哮的狮子抓撕掠物。[1]他们吞灭人民，抢夺财宝，使这地多有寡妇。其中的祭司[2]强解（违背）我的律法，亵渎我的圣物，[3]不分别圣的和

俗的，也不使人分辨洁净的和不清净的，[4]又遮眼不顾我的安息日；我也在他们中间被褻慢。

[5]其中的首领仿佛豺狼抓撕掠物，杀人流血，伤害人命，要得不义之财。其中的先知为百姓用未泡透的灰抹墙，就是为他们见虚假的异象，[6]用谎诈的占卜，说：‘主耶和华如此说’，其实耶和华没有说。国内众民[7]一味地欺压，惯行抢夺，亏负困苦穷乏的，背理欺压寄居的。[8]我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。所以我将恼恨倒在他们身上，用烈怒的火灭了他们，照他们所行的报应在他们头上。这是主耶和华说的。’（结 22:25-31）

圣经列出了导致灾难的七个要点：

1. 宗教领袖以偷盗和杀人来欺负百姓。
2. 违背律法。
3. 圣俗不分。
4. 忽略安息日。
5. 民间领袖偷窃，杀害，却没有遭到宗教领袖的斥责。
6. 谎言的占卜。
7. 欺压并亏负穷乏的和寄居的。

这也是埃及领袖对以色列与埃及百姓所做的事情。上帝在寻找有人能为埃及站在破口中，恢复律法，加强上帝与百姓之间的联系。若有人这样做，埃及就会有更多的时间。上帝确实提供了一条路，就是遵守安息日的指示和守节的要求。

我们在第十九章中提到过埃及在敬拜他们的神明以及性方面的恶。就像洪水前和所多玛的人一样，埃及也败坏了他们的地。

为了筑起篱笆，上帝让摩西请求法老允许他们守节。上帝还指示摩西要告诉以色列人重新开始守安息日。

（法老）又说：“看哪，这地的以色列人如今众多，你们竟叫他们歇[安息日]下担子！”（出 5:5）

“歇”一词实际上是 *Shabat* 或“安息日”。耶稣说祂是“安息日的主”，因此我们在基督里所找到的安息，在安息日和节期会以一种特殊的方式临到我们。¹⁶当人们守安息日时，他们的心灵就得到了安息。当人们得到安息时，整个大地也会受到影响，因为正如人的罪会毁坏大地一样，上帝子民的义行也会医治大地。

在这里我们发现了以色列人和埃及人分开的原因之一。通过摩西和亚伦的改革，以色列人开始遵守安息日。这给他们带来的平安确保了他们周围的大地没有遭受降在埃及的最后七灾。可悲的是，以色列人的不信使他们遭受了前三灾。

有趣的是，上帝的要求中有一部分是每七年让土地休耕一年。

你晓谕以色列人说：你们到了我所赐你们那地的时候，地就要向耶和華守安息。六年要耕种田地，也要修理葡萄园，收藏地的出产。第七年，地要守圣安息，就是向耶和華守的安息，不可耕种田地，也不可修理葡萄园。（利 25:2-4）

这条命令表明，地本身也包含在安息日的原则之中，需要休息。当人们每七日休息一天时，也会影响到地。安息日赐予人们的平安给地带来的震动，与该隐杀害亚伯时给地带来的破坏性振动恰恰完全相反。

节期也是这一过程的一部分，上帝赐给了法老一个堵住破口抵挡灾祸的机会——法老甚至无需亲自参与其中，只需允许宗教自由！

他们说：“希伯来人的上帝遇见了我们。求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和華——我们的上帝，免得祂用瘟疫、刀兵攻击我们。”（出 5:3）

我们看到了守节与避免灾祸之间的联系。这对今日试图寻求堵住因不法造成的破口的我们来说是一个重要的原则。我们若行在这些蒙福的时刻中，耶和華的节期就会防止瘟疫和刀兵临到我们。

可悲的是，法老拒绝承认上帝，也不给他们时间过安息日或摩西所要求的节期。于是上帝就向埃及人发怒。这是什么意思？意思是祂掩面，就像我们之前发现的那样。

---

¹⁶ 欲获取更多细节，请查阅 fatheroflove.info 网站的《万福源泉》一书。

“那时，我的怒气必向他们发作；我也必离弃他们，掩面不顾他们，以致他们被吞灭，并有许多的祸患灾难临到他们。那日他们必说：‘这些祸患临到我们，岂不是因我们的上帝不在我们中间吗？’”（申 31:17）

埃及造成的破口根本无法弥补。上帝本可一下子释放一切，但出于上帝的智慧，祂一步步地“照他们所行的报应在他们头上”，好让一些人能醒悟、悔改并归向主。

当我们逐一审视每一灾时，尤其要铭记两面镜子、地受咒诅、天使的藩篱和真十字架这几个工具。

1. 在“两面镜子原理”中，上帝用法老能理解的语言与他交流。上帝在出埃及记七章一节中告诉摩西，他会使摩西在法老面前代替上帝。为要在法老面前代替上帝，摩西就必须像法老那样说话，因为法老以为自己是神。
2. 上帝能够也必须对法老说严厉的话，因为埃及人已因他们的不法行为而败坏了地，并且情况已变得十分危急。上帝长久以来一直在抑制这自然的后果，但现在祂要以一种方式释放这些后果，让法老对他的神明以及他自己都失去信心，从而回心转意并悔改。
3. “手中拿着灾祸”：天使是降到地上之毁灭的守门人。正如启示录第十六章中的七灾一样，我们看到天使通过不再站在埃及人所造成的破口中而释放了这些灾。这就是天使“手中拿着灾祸”的意思：因为他们堵住了埃及人自己所造成的破口。
4. 有关这些灾的语言也揭示了十字架的故事。头一灾的血、第七灾的雷和闪电、第九灾的黑暗以及第十灾长子的死，都在向我们呼喊，让我们在埃及人的苦难中看到基督所受的苦难。所有这些事情都在同一时间在这个故事中发生了。起初，这会让人感到困惑，但明智的做法是用上帝的话语而非我们自然的情感来解读这个故事。我们必须让上帝的每一句话都在故事中对号入座；我们必须察验一切；我们必须耐心且忠实地将所有碎片拼凑起来，使耶稣的面容和即将降临的灾祸和谐一致。

在我们探讨这些灾祸之前，还有一件事需要提及。我们需要谈谈法老的心刚硬的问题。上帝说祂使法老的心刚硬。

耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，要留意将我指示你的一切奇事行在法老面前。但**我要使**（或译：任凭）**他的心刚硬**，他必不容百姓去。”（出 4:21）

这究竟是如何发生的呢？我们是否认为上帝要法老让百姓离开，然后又故意阻止法老这样做？这种想法是不可能的，也丝毫不能反映上帝的品格。

你们这硬着颈项、心与耳未受割礼（不听真理）的人，常时抗拒圣灵！你们的祖宗怎样，你们也怎样。（徒 7:51）

法老是个异教徒，对真理充耳不闻。他越是抗拒圣灵对他的良心发出的顺服上帝的劝告，他的心就越发刚硬。圣灵越是劝告，法老就越是要使自己更刚硬以抗拒圣灵。故此，上帝试图软化法老的心，却反而使他更刚硬了。因此，说法老自己硬着心也是对的。

这一次法老又硬着心，不容百姓去。（出 8:32）

第 22 章

埃及的灾难

耶和華曉諭摩西、亞倫說：“法老若對你們說：‘你們行件奇事吧！’你就吩咐亞倫說：‘把杖丟在法老面前，使杖變作蛇。’”

摩西、亞倫進去見法老，就照耶和華所吩咐的行。亞倫把杖丟在法老和臣仆面前，杖就變作蛇。

於是法老召了博士和術士來；他們是埃及行法術的，也用邪術照樣而行。他們各人丟下自己的杖，杖就變作蛇；但亞倫的杖吞了他們的杖。法老心里剛硬，不肯聽從摩西、亞倫，正如耶和華所說的。（出 7:8-13）

耶穌告訴我們，邪惡的世代尋求神迹，但上帝會在邪惡之人所處之地與他們相遇，便賜給了法老一個杖變蛇的神迹。唯有上帝有能力將杖變成蛇。這對法老來說意義深遠，因為它與毀滅一切並化身為蛇的埃及眾神之父阿圖姆的故事相似。

撒但仿造神迹，讓法老有借口否定摩西和亞倫的神迹。法老沒有信心，所以他總是會找些理由來無視所賜下的神迹，就像法利賽人找理由去忽視耶穌的神迹並殺害祂一樣。

耶和華曉諭摩西說：“你對亞倫說：‘把你的杖伸在埃及所有的水以上，就是在他們的江、河、池、塘以上，叫水都變作血。在埃及遍地，無論在木器中，石器中，都必有血。’”

摩西、亚伦就照耶和華所吩咐的行。亚伦在法老和臣仆眼前举杖击打河里的水，河里的水都变作血了。河里的鱼死了，河也腥臭了，埃及人就不能吃这河里的水；埃及遍地都有了血。（出 7:19-21）

我们在天上的父维系着所有的创造。祂净化空气和水，为我们维系它们。当祂的灵被撤回时，死亡会立即随之而来。

你掩面，它们便惊惶；你收回它们的气，它们就死亡，归于尘土。你发出你的灵，它们便受造；你使地面更换为新。
(诗 104:29-30)

哈皮（Harpi）是古埃及人所信奉的尼罗河的雌雄同体神。哈皮负有“沼泽中鱼鸟之主”和“带来植被的河流之主”的称号。当耶和華收回其再生之力时，哈皮就成为了鱼和植被的毁灭者。这来自亚伦手中的杖，象征着以色列上帝对埃及最重要的神明之一的掌控力。

希伯来语中“血”一词被象征性地用于指代葡萄汁。耶稣将水变成酒，作为福音的甜美象征。正如生命被吸干、被咒诅的无花果树所代表的拒绝基督的犹太领袖一样，尼罗河也成为了无花果树：其生命因上帝之灵的撤回而被吸干。尼罗河荒芜了。正如光明出现，黑暗是没有光的自然结果一样，河水变成血也是没有基督持续的生命所带来的自然结果。

但为何水会变成血？为何不是停滞不流或干涸呢？《启示录》告诉了我们原因。

第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了。

我听见掌管众水的天使说：昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的；**他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝；**这是他们所该受的。（启 16:3-6）

埃及人曾残酷地对待以色列人，杀害他们的男婴，并将其投入河中。后来的一位法老被描绘为河中的蛇或龙（结 29:3），恰如其分地代表了主导这一工作的人。如今，这些在河中被杀之婴儿的血又回到了埃及人身上。上帝无需随意将水变为血，只需撤回祂的灵，过去所行的事就会暴露无遗。

上帝允许河水变为血，因为血是基督为以色列人所付赎价的象征。正如耶稣被钉十字架的前夜滴下血汗，基督也把血滴入尼罗河，预示着祂在埃及长子之死中所受的苦难。

撒但施行奇迹，仿造了尼罗河中自然物的崩溃。通过此举，撒但让法老相信是摩西的上帝直接造成了这场灾难，同时又让法老确信自己的神明也能与摩西的上帝相抗衡。

耶和華曉諭摩西說：“你對亞倫說：‘把你的杖伸在江、河、池以上，使青蛙到埃及地上來。’”亞倫便伸杖在埃及的諸水以上，青蛙就上來，遮滿了埃及地。行法術的也用他們的邪術照樣而行，叫青蛙上了埃及地。（出 8:5-7）

海奎特（Heqet）是与尼罗河洪水有关的生育女神。她被描绘成一只青蛙。用法老能理解的语言来说，就是变蛇的杖把海奎特变成了毁灭者。她的生育能力进入了超速状态，于是到处都是青蛙。上帝的灵所控制的自然平衡被松开了。

祂叫（或译为：差或派）蒼蠅成群落在他們當中，嘍盡他們，又叫青蛙灭了他们。（诗 78:45）

这里的“派”一词采用了 *piel* 形式，意为释放、放行、遣散或交付。这在地受诅咒的背景下非常重要。上帝并非派青蛙出来，而是允许它们出来。其次，“毁灭”一词采用了 *hiph'il* 形式，我们知道可以译为允许毁灭。这与上帝释放或放任这些灾，允许其毁灭埃及人的情况完全吻合。

这对保护的藩篱也很重要。上帝允许部分保护墙（即祂一直用天使守护着的）被打开。他只打开了这保护墙垣的一部分，以向法老发出警告。

区分“派遣青蛙”和“释放青蛙”为何如此重要？因为当我们看耶稣时，我们看到的是平静、安宁和秩序。我们看到波浪被限制在了一定范围内。青蛙代表来自另一个灵的混乱和无序。大地本身因人的罪而开始呕吐。

青蛙之所以重要，还由于在《启示录》的灾中对它的描述：

我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普

天下众王那里，叫他们在上帝全能者的大日聚集争战。（启
16:13-14）

上帝释放混乱的灵进入仿造的青蛙中，难道是上帝在警告说，施行奇事的鬼魔的灵即将在埃及肆虐？我们记得，每次所降的灾都是来自那根变为蛇的杖。

撒但通过其爪牙仿造青蛙，使法老的心更加刚硬。然而，撒但非常狡猾，因为借着让自己的术士变出青蛙，法老就误以为是上帝主动派青蛙来惩罚他，而非撤回祂的灵，任混乱横行。必须强调的是，埃及人若遵守上帝的诫命，青蛙就不会出现混乱了。

第三和第四灾与蛙灾的过程相同。诗篇作者将它们合在一起，说这是上帝释放或放任的结果。我们记得，摩西曾告诉法老，若不守节，上帝就会允许瘟疫出现，但这瘟疫只能是埃及人罪的结果。

上帝让这些灾祸相继降临，实际上是在限制并约束那些本应同时出现的灾。这就是上帝对待我们所有人的方式，限制我们所面临的问题数量，以便我们能从中有所得；祂若把所有问题都一股脑儿地抛给我们，我们就会不堪重负；但若一个都不给的话，我们也就永远无法理解因果关系，也不会选择与祂和好。

关于虱灾有趣的一点在于，似乎法老的术士们无法再模仿这灾了。既然撒但能够施展法术让蛇和青蛙出现，那么如果他愿意的话，让虱子出现也并非难事。但撒但想让人觉得上帝比他更具毁灭性，表明上帝的作为要胜过他。然而，撒但却在一步步地将人引入更深的迷惑与欺骗之中。

与此同时，上帝允许自己以毁灭者的形象出现，以便后人能最终明白，这些特质反映的是人的行为，而非上帝的作为。

青蛙令人厌烦，它们死后散发的恶臭也令人不适。虱子更是令人讨厌，但叮咬人的苍蝇才是首先给埃及人的身体带来痛苦的。这里再次使用了希伯来语的 *Hiph'il* 形式，表明允许的意思。

以色列人因不信，曾与埃及人一同忍受了前三灾，但如今这些灾已经开始影响人的身体了，于是上帝的天使便保护了以色列人。

“当那日，我必分别我百姓所住的歌珊地，使那里没有成群的苍蝇，好叫你我知道我是天下的耶和華。我要将我的百姓和你的百姓分别出来。明天必有这神迹。”（出 8:22-23）

有趣的是，苍蝇与迦南神别西卜有关；别西卜似乎是巴力神的别称。¹⁷这是一种巨大的有毒苍蝇，其叮咬会使人很痛苦，完全是苍蝇之王撒但的特征。

在这一灾中，法老才开始表现出愿意顺从的意愿，证明了撒但对上帝所说关于约伯的话对大多数人都是真实的：

撒但回答耶和華说：“人以皮代皮，情愿舍去一切所有的，保全性命。”（伯 2:4）

法老给摩西设了限制，让以色列人在埃及献祭，而非离开埃及。

法老召了摩西、亚伦来，说：“你们去，在这地祭祀你们的上帝吧！”（出 8:25）

但摩西一祈求除灭苍蝇，法老就硬着心，不听从了。

下一灾是临到所有牲畜的瘟疫。我们要记得，埃及早已置自己于瘟疫必临之地。上帝对以色列人论及遵行诫命的重要性时，曾这样说：

我又要使刀剑临到你们，报复你们背约的仇；聚集你们在各城内，**降瘟疫在你们中间，也必将你们交在仇敌的手中。**（利 26:25）

故此，下一个预备释放在埃及的灾乃是上帝把埃及交在“仇敌的手中”。

耶和華吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说：‘耶和華一希伯来人的上帝这样说：容我的百姓去，好侍奉我。你若不肯容他们去，仍旧强留他们，耶和華的手加在你田间的牲畜上，就是在马、驴、骆驼、牛群、羊群上，必有重重的瘟疫。’”（出 9:1-3）

在看耶稣的脸时，我们没看到祂用瘟疫杀死过马、驴、骆驼和羊群。以下是《诗篇》中关于上帝如何应对瘟疫的描述：

---

¹⁷ <https://en.wikipedia.org/wiki/Beelzebub>

住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和華说：祂是我的避难所，是我的山寨，是我的上帝，是我所倚靠的。祂必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。祂必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在祂的翅膀底下；祂的诚实是大小的盾牌。(诗 91:1-4)

难道上帝用一只手保护以色列人的牲畜，而用另一只手去杀埃及的牲畜吗？这种想法太荒谬了。仰望基督，我们看到祂所触及的一切都复原了。基督就是生命；祂并非疾病与死亡的始作俑者。

撒但一旦让埃及人相信是上帝主动降下这些灾，便能心满意足地开展其毁灭的工作，因为这一切都会归咎于上帝——他只需等候破口出现。正如上帝对以色列所说，瘟疫是被交在仇敌手中的证据（利 26:25），而撒但就是我们的仇敌。上帝保护了以色列人的牲畜，使之不至在撒但杀戮所有牲畜时受害。倘若法老听从了摩西，上帝本可堵住破口，保护埃及人的牲畜。但他拒绝听从时，上帝便掩面，几乎所有的牲畜都死了。

第六灾带来了极其痛苦的疮。这些疮的特征在约伯的故事中有所体现：

于是撒但从耶和華面前退去，击打约伯，使他从脚掌到头顶长毒疮。约伯就坐在炉灰中，拿瓦片刮身体。(伯 2:7-8)

这是圣经其他经卷中唯一一个击打人，让人生疮的例子。约伯的妻子认为这是上帝做的：

他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉上帝，死了吧！”(伯 2:9)

正如我们前面所说的，在埃及人的例子中，这些疮的出现是因为他们违背上帝的诫命到了撒但能攻击他们的程度。就像约伯的例子一样，上帝限制了敌人所能施加苦难的程度。

疮带来了属死的职事，尤其是对埃及的术士而言。这个灾打破了民众对领导层的信任，表明他们无法保护民众，因为他们自己身上也长满了疮。

就基督在埃及被钉十字架而言，在埃及人所受的一切苦难中，基督也同受苦难。祂感受到了他们的极度痛苦，就像基督在彼拉多的审判厅中和十字架上所受的痛苦一样。正如十字架事件一样，现今的圣经读者

认为埃及人是“被上帝击打苦待了”，但实际上，是撒但被释放出来做的；他才是使基督在十字架上受苦的那位。

下一灾是火与冰雹，这灾中有撒但活动的明显证据。

又把他们的牲畜交给[Hiph'il]冰雹，把他们的群畜交给闪电。祂使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难成了一群降灾的使者，临到他们（英文直译：**差派恶天使在他们中间**）。（诗 78:48-49）

雅各王钦定版正确地把这个 *Hiph'il* 形式翻译成了允许的意思，即“交给”。同样的动词形式也出现在了《出埃及记》中，因此也可以这样翻译，证明：在使用允许意思的情况下，诗篇七十八篇四十八节和出埃及记九章十八节是和谐一致的。

到明天约在这时候，**我必叫**[允许，*Hiph'il*]重大的冰雹降下，自从埃及开国以来，没有这样的冰雹。（出 9:18）

诗篇七十八篇四十九节说，释放到埃及的是恶天使。但许多圣经版本都掩盖了是恶天使降冰雹的事实。

祂借着**差遣毁灭的天使**，使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难临到了他们。（诗 78:49，新雅各王钦定版直译）

祂使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难——**一群降灾的使者**——临到他们。（诗 78:49，新国际版本直译）

但这个词的希伯来语是“恶”，并出现在了“分别善恶树”这个短语中。《诗篇》明确地告诉我们，上帝的怒气已被激活，意味着祂忧伤地撤回，允许恶天使去做毁灭的工作。

它还告诉我们，上帝把牲畜交给冰雹，而非直接降下冰雹。这个细节非常重要。我们亲爱的天父就是这样关心牧人和牲畜的：

到明天约在这时候，**我必叫**重大的冰雹降下，自从埃及开国以来，没有这样的冰雹。现在你要打发人把你的牲畜和你田间一切所有的催进来；凡在田间不收回家的，无论是人是牲畜，冰雹必降在他们身上，他们就必死。”法老的臣仆中，惧怕耶和華这话的，便叫他的奴仆和牲畜跑进家来。（出 9:18-20）

上帝若想要刑罚埃及，那么祂为何还要试图拯救其牧人和牲畜呢？当我们看到恶天使集结起来以施行毁灭时，这一切就说得通了。在撒但施行毁灭之时，上帝一直在试图拯救。

当我们仔细阅读圣经，查考其中的一切时，画面便开始改变，我们就会看到撒但才是凶手。

让我们在阅读有关冰雹的经文时，再次审视我们的工具。在基督的品格之外来看这段经文，我们只能看到一个忿怒的复仇之神在毁灭那些违背祂旨意的人。望向基督的面容时，我们就会开始找到更多显明恶天使参与了这一过程的经文。经上的话也变得清晰起来。我们看到上帝掩面，显明撒但才是施行毁灭的那一位。我们明白他们被释放的原因在于埃及人违背上帝的诫命，致使天使的保护藩篱被破坏。

随着每次原则的应用，这一过程就会变得愈发容易。鉴于启示录十一章八节中提到基督在埃及被钉十字架，我们便试图寻找更多的关联。

那时，麻和大麦被雹击打；因为大麦已经吐穗，麻也开了花。（出 9:31）

大麦是逾越节期间当作摇祭的初熟作物。下面这节经文告诉我们初熟的果子代表什么：

但各人是按着自己的次序复活：初熟的果子是基督；以后，在他来的时候，是那些属基督的。（林前 15:23）

大麦作物的被毁象征着基督在埃及人所受的苦难中一同受苦时被压碎。我们的心因想到基督所受的苦难而深受触动。我们开始以更深刻的角度看待十字架。我们看到祂的痛苦如何延伸了。祂希望我们明白这一点，但又不想强迫我们去明白。上帝的灵恳求我们放弃为满足人类对正义的看法而献上祭物和供物的自然欲望。我们复仇的心伤害了祂，但耶稣不会违背我们的意愿强迫我们放下，而是希望唤醒我们去意识到爱与饶恕的价值。

我们若进一步查考有关冰雹的更多关联，就会在《诗篇》中发现这样的珍宝。我们之所以看《诗篇》，原因之一在于耶稣明确指出《诗篇》中提到过祂的事。

耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。”（路 24:44）

在《诗篇》第十八篇中，我们找到了有关火与冰雹的经文。这篇开篇讲到了基督在上十字架前的挣扎。

我要求告当赞美的耶和华；这样我必从仇敌手中被救出来。曾有死亡的绳索缠绕我，匪类的急流使我惊惧，阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。我在急难中求告耶和华，向我的上帝呼求。祂从殿中听了我的声音；我在祂面前的呼求入了祂的耳中。（诗 18:3-6）

接下来的经文便描述了上帝的回应：

那时，因祂发怒，地就摇撼战抖；山的根基也震动摇撼。从祂鼻孔冒烟上腾；从祂口中发火焚烧，连炭也着了。又使天下垂，亲自降临，有黑云在祂脚下。祂坐着基路伯飞行；祂藉着风的翅膀快飞。祂以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云为祂四围的行宫。因祂面前的光辉，祂的厚云行过便有冰雹火炭。耶和华也在天上打雷；至高者发出声音便有冰雹火炭。（诗 18:7-13）

地的摇撼让我们想到了耶稣被钉十字架时发生的地震。所提到的黑暗则指向了从中午一直持续到下午三点的十字架周围的可怕黑暗（路 23:44），表明父在黑暗的笼罩中在十字架上的同在。

这里还有很多内容可以探究，但我们想强调的是，对十字架的真正理解将许多之前晦涩难懂的经文联系起来。雹灾与十字架事件相关联，使我们越来越意识到：基督的十字架是解开圣经中所有上帝看似可怕暴力之奥秘的关键，也是明白上帝与世界的关系以及万物如何借着祂儿子耶稣得救的关键。

在第八灾中，蝗虫使埃及遍地荒芜。在火与冰雹击打一切之后，蝗虫吃尽了埃及一切的植物。在《启示录》第五号中，提到了一群蝗虫。蝗虫的首领被称为亚玻伦，即毁灭者。

蝗虫的形状，好像预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。胸前有甲，好像铁甲。它们翅膀的声音，好像

许多车马奔跑上阵的声音。有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。有无底坑的使者作它们的王，**按着希伯来话，名叫亚巴顿，希腊话，名叫亚玻伦——毁灭者。**（启 9:7-11）

一阵东方把蝗虫刮到了埃及。

摩西就向埃及地**伸杖**，那一昼一夜，耶和華使东风刮在埃及地上；到了早晨，东风把蝗虫刮了来。（出 10:13）

那抑制战争风云的天使保护的藩篱被放开了，那毁灭者撒但便得以进而剥夺埃及的所有希望。

此后，我看见四位天使站在地四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上，和树上。（启 7:1）

那些“听道而不行道的”（雅 1:23）人会认为上帝亲自降下了蝗虫，但圣经则表明埃及被交给了蝗虫。

把他们的土产交给蚂蚱，把他们辛苦得来的交给蝗虫。（诗 78:46）

这里所使用的表示允许意思的 *Hiph'il* 希伯来语形式再次证实了这点。

你若不肯容我的百姓去，明天我要使[允许，*Hiph'il*]蝗虫进入你的境内。（出 10:4）

法老的臣仆求他让以色列人走，因为他们看到埃及已经败坏了：

法老的臣仆对法老说：“这人为我们的网罗要到几时呢？容这些人去侍奉耶和華——他们的上帝吧！埃及已经败坏了，你还不知道吗？”（出 10:7）

绿色是生命与希望的象征。蝗虫毁灭了埃及的一切希望，预备他们陷入第九灾黑暗的沮丧中。当基督被挂在十字架上时，撒但试图除灭基督心中的一切希望。他提醒基督，所有门徒都离弃了祂。整个民族都反对祂。祂被钉十字架前夕，祂的门徒还在争论谁为大。除了从一个淫妇和一个强盗身上看到的两根绿芽之外，所有的希望似乎都破灭了。马利亚曾用香膏抹了祂的脚，而十字架上的强盗则求耶稣在基督得国降临时记念他。

在黑暗之灾期间以色列人家里那微弱的亮光象征着基督心中的一点亮光。

摩西向天伸杖，埃及遍地就乌黑了三天。三天之久，人不能相见，谁也不敢起来离开本处；惟有以色列人家中都有亮光。（出 10:22-23）

黑暗是撒但的权势（徒 26:18）。上帝是光，在祂毫无黑暗（约一 1:5）。基督因埃及遭受的毁灭而极为痛苦。正如基督在十字架上被黑暗遮盖一样，在埃及长子死亡之前，埃及也要被黑暗所遮盖。

那时约有午正，遍地都黑暗了，直到申初。（路 23:44）

透过旧约这面镜子观看，埃及最强大的神明之一背弃埃及，让他们陷入了黑暗之中。在摩西手中，象征耶和华击败了他们的保护神亚曼拉。

在新约这面镜子里，当基督与祂的埃及儿女一同受苦时，基督被黑暗遮蔽了。基督并未离开他们，也没有抛弃他们；祂感受到了他们的沮丧、悲伤与痛苦。撒但让埃及笼罩在黑暗之中，并准备在第十灾中对他们发动最致命的一击。

世人难道从埃及黑暗的故事中一无所获吗？显然不是：

第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头；又因所受的疼痛，和生的疮，就亵渎天上的上帝，并不悔改所行的。（启 16:10-11）

埃及也没有悔改，因此许多人不得不走埃及的十字架苦路，在属灵的意义在基督左右被钉死在十字架上。《启示录》里那些在末后七灾中受苦的人，大多数在临终时都会诅咒基督，但其中一些人会对耶稣说：“你得国降临的时候，求你记念我。”

在地球历史末叶也会发生同样的事。世上的君王将奴役世界，并用暴政压迫他们。他们中间软弱的圣徒会向万军之耶和华呼求。

噫！你们这些富足人哪，应当哭泣、号啕，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈；那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财。工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫，

并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福，好宴乐，当宰杀的日子竟娇养你们的心。你们定了义人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。

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。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。（雅 5:1-8）

九灾中没有任何一灾使法老愿意放弃他的奴隶。这向我们表明，降灾不足以使人心从罪恶的奴役中释放出来。后来以色列人对埃及人也有类似的反应，表明我们都有相同的本性。

噫！犯罪的国民，担着罪孽的百姓；恶的种类，败坏的女儿！他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与祂生疏，往后退步。你们为什么屡次悖逆，还要受责打吗？

你们已经满头疼痛，全心发昏。从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿，与新打的伤痕，都没有收口，没有缠裹，也没有用膏滋润。你们的地土已经荒凉；你们的城邑被火焚毁。你们的田地在你眼前为外邦人所侵吞，既被外邦人倾覆就成为荒凉。（赛 1:4-7）

唯有法老长子的死才能使完全受撒但控制的法老心服口服。如果只是埃及下层民众的长子被杀，是不足以打动法老的心的。唯有法老儿子的死才能。

逾越节，毁灭者或保护者

屠杀埃及长子是一个类似于亚伯拉罕登上摩利亚山献儿子为祭的高潮。埃及前几个自然灾害所带来的恐怖在这次事件的阴影中消失了。

在《出埃及记》中读到父想要杀死法老的长子和一切头生的，让我脊背发冷。我在夜晚望着灿烂的银河系，心想：“我亲爱的父啊，你真正地会那么做吗？难道你要杀死所有不在羔羊的血保护之下的埃及长子，逼着法老让以色列人走吗？”

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

“天父啊，我切切地寻求认识你。这真的是你吗？你放在我心中让我去爱你的那种亲密感，你儿子身上所表现出的爱的美丽表达，我与妻儿之间的爱，所有这些都要求我去尽心寻求真理。”

“有时艰难的环境需要艰难的决定，”我听到有人说。“阿德里安，我们必须照圣经的字面意义去理解，”另一个人说。“你敢在上帝解放祂选民的事上质疑祂的公义吗？”

但是埃及人不也是上帝的儿女吗？上帝岂不也爱他们吗？不听上帝话的是法老，不是他的儿子。他的儿子相对来说是无辜的：为什么要杀他儿子呢？

“父啊，你会那么做吗？你真会那么做吗？若真是这样，就好像你在以试图杀死对法老来说最重要的人来强迫他屈服。这听起来更像撒但要做的事，而不像你会做的事。”

在登上这个故事的顶峰时，若因那里空气稀薄而感到头晕目眩，我们就必须训练自己去使用我们到目前为止所获得的那些工具。

愿我们提醒自己记住这个真理，即上帝的道路非同我们的道路；祂的意念也非同我们的意念。我们很容易认为祂和我们一样，并把我們本性的消极方面投射到祂身上。

上帝告诉摩西，法老若不让上帝的儿子走，祂就要杀了法老的儿子，这与基督在地上的生活直接冲突。祂从未杀过任何一个人的儿子。罗马人正在压迫祂的子民。如果凯撒的儿子不停止压迫选民，耶稣为什么不去罗马，威胁说凯撒若不停止压迫选民，祂就要杀了他的儿子呢？如果上帝曾那样对待埃及，这样做岂不是出于一个一贯的应对态度吗？

这一威胁也与第六条诫命“不可杀人”相冲突。对这种做法的直接回应就是在说，上帝可以在任何恶人身上施行正义。但请记住，上帝并没有明显地威胁要杀死法老，而是要杀死据我们所知没有任何犯罪记录的他的儿子。除此之外，耶稣基督已在祂的生活中示范了十诫。祂向我们展示了应如何遵守第六条诫命。祂的生活是照亮第六条诫命意义的最大的光，我们应常常仰望祂来定义其意义。

我们重申：当旧约中关于上帝品格的故事与耶稣在地上的生活相矛盾时，我们马上就要意识到上帝所说的话实际上乃是反映其听众想法的一面镜子。

这样做至关重要，因为任何与基督在地上生活不一致的上帝启示都会立即证明基督是假的弥赛亚，因为祂曾对腓力说，看见祂的就是看到了父。基督徒为什么不明白这个要点呢？基督的完整性在于祂有能力证明旧约中的上帝和新约中的基督是完全相同的，因为耶稣是父本体的真像（来 1:3）。未能使旧约中的上帝与新约中的基督保持一致，会彻底摧毁圣经。

另一个严酷的事实就是：这个世界正在以前所未有的规模走向毁灭的主要原因是，这个世界从未在基督教中看到旧约中的上帝与新约中的耶稣之间的和谐。

镜子原理为我们提供了补救这一可怕悲剧的关键。我真诚地希望每位读者在阅读圣经的时候，能领悟到这一原则的严重性与严肃性。

我们记得上帝说话而亚当倾听的故事。

耶和華上帝说：“那人已经与我们相似，能知道善恶；现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和華上帝便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。（创 3:22-23）

上帝说的是亚当的想法，而非祂自己的想法。祂必须这样做，因为罪会使人患上一种痴呆症。你曾经试过去说服一个痴呆症患者吗？罪会使人遗忘；痴呆症会让他们生活在一个与现实世界不同的现实中。专家建议我们，在与痴呆症患者交流时，我们必须活在他们的世界里，按照他们的模式行事。试图说服他们相信一些他们看不见或不记得的事，只会引起争吵，让他们生气。这就是上帝在亚当的现实中对他说话的原因。

上帝这样做也是本着使罪显多的原则。祂只能这样做，因为人类的特点是把自已的消极特征投射到别人身上。上帝在我们错乱的现实中与我们同在，以帮助我们放大问题，希望我们能看到。

人心不愿接受这个简单的真理。这对我们来说似乎很复杂；我们的心崩溃了；我们的理智之所以反抗，是因为其意义太可怕，令人难以接受。这就是通向永生的路如此窄的原因。

当上帝让摩西传达信息给法老时，乃是在对人败坏的智慧说话。法老在新约之外。他的心只能听懂死亡的语言。他不明白天国的原则，所以上帝对法老说的话实际上显明了统治他的撒但的精神（结 29:3）。

出埃及记四章二十二节中没有任何与基督的品格相矛盾之处。当上帝说以色列是他的长子时，祂说的就是事实。但是出埃及记四章二十三节包含了一句与基督的品格相矛盾的话，因此我们看到的乃是法老和统治他之撒但的品格，并从中看到了每个人真实堕落的情形。人的本性是与上帝为敌（罗 8:7），但他的属灵痴呆症使他轻易忘记了这一点。

这个故事的新约现实是撒但对上帝说：“以色列是我要奴役的长子（因为他们的知识对我构成了威胁），因为他们住在我的埃及地。你若不容他们自由地侍奉我，我就要杀了你的儿子。你一直在试图用你的灵让他们离开我，这一切必须停下来——否则！”

在旧约中，这句话被理解为上帝说祂是杀人的，是毁灭者，但在新约中，这句话是反映龙的心和他想要杀死上帝儿子欲望的一面镜子。

哦，亲爱的读者，不要拒绝这种可能性。当我们思考它的时候，可能会感到头晕。我们现在是在属灵喜马拉雅山的云中，在那里很难自然地呼吸。我们中的一些人想躺下来睡觉，因为我们已因爬山而筋疲力尽，但是愿我们祈求耶稣把祂的灵吹在我们身上，使我们可以走得更远些。那神圣的峰顶近在咫尺，那里的景色美得难以想象！

耶稣告诉我们，撒但从一开始就是杀人的(约 8:44)。他设想了一个没有上帝儿子的宇宙。他从一开始就想让祂死。这个堕落天使的精神进入了自然状态下每个人的内心。埃及所有长子的死反映了这个根深蒂固的事实：所有处于肉体状态下的人类都恨恶上帝的儿子。犹太人和罗马人向我们展示了我们在没有上帝恩典的帮助下会对耶稣做什么。长子的死写在了我们各人心里——想让耶稣死的愿望。

请试着领会其中的含义。我们现在确实是在高海拔。我们想起了以下经文：

……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)

祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。(约 1:11)

以色列人需要一个替代品来平息他们心中想让上帝长子死的叫嚣声。在新约中，羔羊之血的流出旨在代表他们承认此种行为并得到赦免。在旧约中，羔羊之血的流出只是为了安抚一个执意要进行屠杀的忿怒的神。

上帝若只想把以色列人从埃及的暴政中拯救出来，那么为什么祂还威胁要杀死以色列和埃及人的长子呢？在某种程度上，必须有一束光进入人心，使人认识到在出埃及的故事中有比大多数基督徒之前认为的更深层的东西。

更深层的东西是人相信上帝只能通过祂儿子的死来解决罪的问题。我们相信上帝的正义要求上帝的儿子死。这反映在了这些想法中：

耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我身所生的吗？(弥 6:7)

亚伯拉罕向我们揭示了这个根深蒂固的原则，正是这个原则让他把上帝的话理解为需要献上他的儿子来解决他罪的问题。但这些都不是上帝的想法，因祂从不喜悦为罪献上祭物和供物(诗 40:6)。对亚伯拉罕和以撒故事的正确理解向我们揭示了人类献长子为祭——对他来说是最有价值的——来赎罪的特征。

为什么献长子是人类心中根深蒂固的原则？因为亚当愿意献上他的妻子夏娃，他亲生的长子，这样他就可以逃避他认为上帝想要施加在他身上的刑罚。

让我们把这个原则带回到那场天上的战争中(启 12:7)。我们看到撒但把责任归咎于上帝，因为上帝使祂的儿子与自己平等，而没有为撒但做同样的事。撒但觉得上帝需要通过杀死祂的儿子献上为祭来平息他的愤怒，以弥补祂对撒但所做的错误。

耶稣说撒但从起初就是杀人的。想让基督死的是他。在以色列领袖们想要耶稣死的叫嚣声中，我们看到了撒但想要杀死耶稣的狡猾、计划和欲望。这件事一旦成功，撒但就把想让基督死的需要投射到上帝身上，使上帝为基督的死负责。撒但“借着律例架弄残害”(诗 94:20, 英王钦定本)，旨在用在世人看为合理的虚假正义来掩盖他的行为。

现在让我们来谈谈埃及所有长子都死了的那个可怕夜晚。

“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。我是耶和华。”(出 12:12)

我们还记得亚伯拉罕为所多玛祈求时所说的话：

“将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义吗？”(创 18:25)

那埃及所有头生的婴儿呢？两岁的孩子呢？五岁的孩子呢？他们作了什么恶，以至上帝要消灭他们呢？虽然我们不能说这些孩子是义人，但能说这些孩子犯了该死的罪吗？这些问题重要吗？

那些在法老不听上帝命令之时没有发言权的人呢？所有的动物呢？他们犯了什么必死的罪吗？那些可能忘记在门框上抹血或者没有听到要这样做的人呢，这足以让他们死吗？这些问题重要吗？

这个故事的核心是“逾越”一词。对此的一般理解是：在上帝屠杀长子的过程中，祂会越过不杀那些把羔羊的血抹在门上之人的长子。

奇怪的是，我们在出埃及记第十二章读到：

因为耶和華要巡行击杀埃及人，祂看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，**不容灭命的[Hiph'il]进你们的房屋，击杀你们。**（出 12:23）

这节经文中“灭命的”是谁？施行毁灭的圣天使还是恶天使？我们需要回到诗篇七十八篇中寻找答案：

祂使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难成了一群降灾的使者（英文为：**恶天使**），临到他们。祂为自己的怒气修平了路，将他们交给瘟疫，使他们死亡，**在埃及击杀一切长子**，在舍的帐棚中击杀他们强壮时头生的。（诗 78:49-51）

天使藩篱和上帝忿怒的这两个工具在这些经文中活化了出来。上帝的怒气是掩面，让恶天使去施行毁灭的工作。在这些经文中，这些恶天使给埃及长子带来了瘟疫和死亡。这就提供了证据，即当上帝说祂不允许那灭命的进入房屋时，意思是祂不允许撒但及其天使做毁灭的工作。

但这怎么能解释“逾越”一词呢？如果撒但在施行毁灭，那么怎能说上帝越过他们而毁灭那些没有羔羊的血的人呢？请注意七十士译本是如何翻译这段经文的：

这血要在你们所住的房屋上作记号；我一见这血，**就保护你们**。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 12:13，七十士译本的布伦顿英文译本）

这里我们看到的是“**保护**”而不是“**越过**”。为什么希腊语的翻译使用了“**保护**”而没有用“**越过**”？希伯来语是 Pasach。在旧约中查找这个词时，我们会发现一些有趣的事。这个词除了在出埃及记第十二章中使用过三次之外，在旧约中还使用过四次。（这是 H6452 一词的动词形式，即 pesach，而不是 H6453 的 pasach，也就是“逾越”一词的名词形式。）

扫罗的儿子约拿单有一个儿子名叫米非波设，是瘸腿的。扫罗和约拿单死亡的消息从耶斯列传到的时候，他才五岁。

他乳母抱着他逃跑；因为跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了[pasach]。（撒下 4:4）

在这里，我们看到 pasach 的意思是瘸了，暗指呆在一个地方，不能活动自如。

以利亚前来对众民说：“你们心持两意要到几时[pasach]呢？若耶和华是上帝，就当顺从耶和华；若巴力是上帝，就当顺从巴力。”众民一言不答。（王上 18:21）

在这里，以色列百姓卡住，在两种立场之间扎下了根，即顺从上帝还是顺从巴力。

他们将所得的牛犊预备好了，从早晨到午间，求告巴力的名说：“巴力啊，求你应允我们！”却没有声音，没有应允的。他们在所筑的坛四围踊跳[pasach]。（王上 18:26）

在这里，巴力的先知始终在一个地方，也就是巴力的祭坛，跳来跳去，求巴力回应他们的献祭。这看似有点不同，但发生在一个地方的意思是相似的。他们没有离开祭坛去别的地方；他们在一个地方摇来摇去（一瘸一拐地）？

还有一处经文也使用了 pasach 一词，也是出埃及记第十二章以外最有趣的一节经文：

雀鸟怎样搗翅覆雏，万军之耶和华也要照样保护耶路撒冷。祂必保护拯救，要越门[pasach]保守。（赛 31:5）

“祂（上帝）要越门保守”？我们看到这里的翻译说不通。布伦顿七十士译本是这样说的：

雀鸟怎样搗翅覆雏，万军之耶和华也要照样保护耶路撒冷。祂必拯救，**保守**。（赛 31:5，七十士译本的布伦顿英文译本）

在这里，我们看到没有用“越过”，而是翻译成保护更合适。上帝不是越过，不毁灭以色列人；祂在应许要保护以色列人，像鸟保护雏鸟一样。

当想到鸟飞去保护他们的幼鸟时，我们想到了耶稣想要保护以色列，但他们却不愿意时，祂所说的那极为伤心的话：

“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”（太 23:37）

他们不愿意用耶稣的品格来保护自己免遭那灭命者的伤害，没有选择耶稣，而选择了凯撒（像古埃及人跟随法老而不跟从上帝一样），就不可避免地灭亡了。上帝伤心地允许他们自食其果，因此他们被罗马人消灭了。

这就是上帝在逾越节中要教导人类的功课。这个词的翻译若稍有不同，将有何等大的力量啊！让我们重新想象一下出埃及记十二章中的一些经文：

你们吃羊羔当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧地吃；这是耶和华的逾越节（英文作：**保护**）。（出 12:11，英王钦定本）

这血要在你们所住的房屋上作记号；我一见这血，就**保护**你们。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 12:13，英王钦定本）

因为耶和华要巡行击杀埃及人，他看见血在门楣上和左右的门框上，就必**保护那门**，不容灭命的进你们的房屋，击杀你们。（出 12:23，英王钦定本）

“你们的儿女问你们说：‘行这礼是什么意思？’你们就说：‘这是献给耶和华**保护**的祭。当以色列人在埃及的时候，祂击杀埃及人，保护以色列人的房屋，救了我们各家。’”于是百姓低头下拜。（出 12:26-27，英王钦定本）

上帝看守祂的儿女，保护他们不受那毁灭者撒但的伤害，这个想法是多么美好啊！凡不听从上帝的代表摩西话的，就会落在撒但手下。

为了再次证实这一点，我们看到上帝要击杀埃及长子的话，用的是 Hiph'il 的形式，也就是说我们可以这样解读：

因为那夜我要巡行埃及地，**允许**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。我是耶和华。（出 12:12 的另一种解读）

到了半夜，耶和華允許埃及地所有的长子，就是从坐宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切头生的牲畜，尽都杀[Hiph'il]了。(出 12:29 的另一种解读)

撒但知道，上帝既允许他这样做，就会被视为那灭命的。撒但把自己的行为隐藏在了上帝的品格中。

我们亲爱的天父不会滥杀儿童。祂是凡听祂的声音并按祂的要求去做之人的保护者。祂不能保护那些不听祂的话并反抗祂的人。

屠杀埃及长子反映的不是上帝的品格，而是印刻在人心中撒但的品格。解开这一真理的关键是镜子原理，即不认为上帝的行为与耶稣的不同，而是让我们在任何明显矛盾之处去寻找答案。

通过对“逾越”一词的另一种解读，结合上帝不允许那灭命的进入顺从之人的房屋，我们已经清楚地证明了上帝不是毁灭者，而是保护者。上帝说祂要杀死埃及所有的长子，这句话反映了人类对上帝和祂儿子隐藏的背叛。每个人都有意无意地打上了这种倾向的烙印：

外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和華并他的受膏者，
说：我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。(诗 2:1-3)

撒但和属肉体的人视上帝为奴隶主。通过仰望这一形像，他们就变成了这个形像，把自己塑造成了一个主仆共同体。撒但是真正的奴隶主，他的精神统治着法老，因此法老也奴役着百姓。以色列人轻易就成为了他的奴隶，因为他们已把上帝视为奴隶主，因此已习惯了像奴隶一样思考。

在这些跟随上帝之人的心中，他们并不相信上帝，这可以从他们拒绝听从上帝的建议，即在出埃及记第六章中借摩西的手释放他们上看出来。他们拒绝听从，也不谦卑自己去顺从上帝。这本身就是对上帝的背叛与仇恨。正如他们的后代所表明的，即当基督来的时候，他们杀了祂。

埃及人和以色列人之间的界线说明了世人和那些自称侍奉宇宙的创造主上帝之人之间的区别。这两个群体都有想让上帝儿子死的意图，他们那未觉察到的仇恨将他们的愿望投射到了上帝身上，把上帝当做了想杀死他们长子的一位，而事实是所有人都想杀死上帝的长子。

以色列人在替代品中得到了赎罪，而埃及人则像他们审判别人那样受了审判。给以色列人的赎罪只是暂时的，因为几乎所有人在到达应许之地之前都死在了旷野；他们没有进去是因为不信。只有一小部分人进入了新约赎罪的更深经验中。

所有这些细节都是十字架和人类对其反应的一个重要框架。

……我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。
看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将上帝圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。（来 5:11-12）

这些话刺痛了我。作为一个相信并传道三十五年之久的人，我现在所分享的这些事情对我来说竟是非常新的。多年前我就该知道了，可惜我听不进去，真惭愧啊！

但现在一束光落在了我的心中。亲爱的读者们，我正试图把这光传递给你，我祈祷这光也会降临到你身上。十灾的故事是耶稣基督被钉十字架的启示。它为我们提供了很多细节，帮助我们了解人类堕落的严重性，以及我们所爱之天父无上的仁慈、恩典与同情。

法老愿意在长子死后放以色列人走，向我们表明了一个事实：撒但在十字架前鞠躬，接受它作为他所囚禁之人类的赎金。他并不甘心交出他的猎物，这从法老似乎从恍惚中醒来，去追赶逃跑的奴隶，让他们重回监狱中可得到证实。基督的十字架暂时抑制了人类走向毁灭，但那世上的王终必醒来，在突然的毁灭与世界末日到来之前，把兽的印记强加在全人类身上。

从人的角度看，当人怀着真诚的心去仰望基督的十字架时，它神奇地抓住了人的心。它有能力把人心从黑暗、内疚与罪恶的牢狱中释放出来。但在这一切中，我们决不能忘记，上帝从不要为罪献上祭物。这是祂的品格，如此行便体现出了祂的自我牺牲和愿意付出任何代价，但需要痛苦与满足的乃是人的本性。基督的死是在人类失智的堕落状态中，为拯救他们而献上的；这样做只是同意人的观点，给予人认为必要的补救措施。此种补救措施在使人心真正与上帝和好上的能力是有限的。这是这段旅程至关重要的开始，但带血的祭物无法完成这段旅程。当我们明白上帝品格的真理时，祭祀与供献就会止息（但 9:27）。

问题来了，我们为何要深入探究这么多层面才能触及十字架这一主题呢？因为我们内心充满了层层自我欺骗。任何一个活了几十年的人都开始明白人心的微妙、狡猾和阴险。这个主题之所以复杂，是因为人类的疯狂痴呆。由于我们对现实的看法变得黑暗，我们的天父便无法与我们讲理。亚伯拉罕怎能想到他深爱的天父会希望他杀掉自己的儿子献给上帝呢？这种疯狂从何而来？它源自被黑暗之君掌控的人心。

看看埃及的灾祸，就能看到被钉在十字架上的基督。我承认这是一条窄路，但在这个主题上，任何其他路都会让你去敬拜一位随意屠杀无辜孩童的上帝。在凝视耶稣基督的面容时，我找不到这样的东西，因此我的良心无需屈从于这种扭曲的神权观念。

在读这个故事时，我仿佛受邀把自己当作法老，与撒但结盟对抗天上的长子，把自己的邪恶投射到宇宙的创造主身上，让祂来承担责任。倘若我像法老那样继续沉溺于这种错觉，那么我们的天父就别无选择，只能让我按照自己的判断受审判：上帝的愤怒导致祂掩面，天使保护的藩篱被解除，我将从毁灭者那里得到自己行为的后果。

感恩的是，我不以这种方式评判我的天父。我是以基督耶稣这个人来评判我的天父，而天父也会这样审判我。

……就在上帝藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。（罗 2:16）

你在耶稣基督身上看到了什么？你看到的是一个爱所有人、忠实地宣讲真理、从不谴责或杀害反对祂之人的存在吗？还是看到一个暂时容忍邪恶，然后便消灭一切阻碍祂之事物的存在？

你怎样评判，就必怎样被审判。我恳求你能谨慎选择。

第 24 章

杀死海中的龙

我们的下一站是过红海。如前所述，当以色列人成功逃脱，所有埃及士兵都被淹死时，他们便把颂赞归给了一位战神。

耶和華是戰士；祂的名是耶和華。法老的車輛、軍兵，耶和華已拋在海中；他特選的軍長都沉於紅海。深水淹沒他們；他們如同石頭墜到深處。（出 15:3-5）

然而，耶穌向我們顯明的並非是一個戰士，而是和平之君：聖潔、無害、毫無瑕疵（賽 9:6；來 7:26）。我們再次看到了耶穌基督身上所啟示的上帝和對這個著名故事的直接解讀之間的衝突。那面鏡子再次呼召我們去深入探究，以在兩約之間找到和諧。

當我們帶著慣有的成見審視這個故事時，它看起來非常簡單。

以色列人下海中走干地，水在他們的左右作了牆垣。埃及人追趕他們，法老一切的馬匹、車輛，和馬兵都跟着下到海中。

到了晨更的時候，耶和華從雲火柱中向埃及的軍兵觀看，使埃及的軍兵混亂了；又使他們的車輪脫落，難以行走，

以致埃及人說：“我們從以色列人面前逃跑吧！因耶和華為他們攻擊我們了。”

耶和华对摩西说：“你向海伸杖，叫水仍合在埃及人并他们的车辆、马兵身上。”摩西就向海伸杖，到了天一亮，海水仍旧复原。

埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中，水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下。（出 14:22-28）

当上帝子民的死敌被彻底消灭时，有一种令人满意的结局感。显然，上帝介入并用祂的能力淹死了祂的敌人。

“我要使法老的心刚硬，他要追赶他们，我便在法老和他全军身上得荣耀；埃及人就知道我是耶和华。”于是以色列人这样行了。（出 14:4）

上帝宣称，祂要借着法老彰显祂的荣耀。难道我们能认为上帝的荣耀就是淹死人吗？从海滩的横尸中能看到上帝的荣耀吗？人们很自然会认为上帝通过杀死那些想要杀害祂子民的人来彰显祂的爱与关怀。这对大多数人来说都似乎合情合理。但我们要记得，上帝的意念非同我们的意念。我们看耶稣时，从未看到祂淹死过任何人。故此，是时候拿起我们的工具，去寻找过红海的故事如何与耶稣的品格相协调的解决方案了。

我们中的一些人可能会抗拒做进一步探究，因为我们觉得法老理应因他对上帝选民犯下的罪行而受罚。我们本能的正义感会因这样的观点而被激怒：这个故事不只是上帝亲自淹死一群邪恶的士兵和他们愚蠢的领袖（这些人明知遭灾却仍执意追捕奴隶，本就该放他们走）这么简单。

但《圣经》本身希望我们去审视这个故事。我们如何得知的呢？因为这个故事充满了与《圣经》其他部分相关联的形象化描述，而这些后续经文会对当时发生的事进行阐释。这些关联很重要，因为这个故事，如同《旧约》中的所有故事一样，是为末世的我们而写的。

他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。（林前 10:11）

圣经用法老在红海的死来阐明撒但自己将如何走向终局。

所以主耶和华如此说：因你居心自比神，我必使外邦人，就是列国中的强暴人临到你这里；他们必拔刀砍坏你用智

慧得来的美物，褻渎你的荣光。他们必使你下坑；**你必死在海中，与被杀的人一样。**（结 28:6-8）

以西结用推罗王来说明撒但的工作。在这章的前面部分，他说推罗王比但以理更有智慧，后来又说他伊甸园中。在后一章中，以西结在讲论法老时也采用了同样的原则。

“人子啊，你要向埃及王法老预言攻击他和埃及全地，说主耶和华如此说：**埃及王法老啊，我与你这卧在自己河中的大鱼（英文作：大龙）为敌。**你曾说：这河是我的，是我为自己造的。”（结 29:2-3）

那大龙是被逐出天庭之撒但的象征。

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，它的使者也一同被摔下去。（启 12:9）

因此，撒但和法老之间存在明显的关联，不仅因法老作恶，还因其行为在很大程度上反映了撒但的本质，以至于法老就等同于撒但。

现在让我们来审视这个故事。我们饶有兴致地注意到上帝带领以色列人过红海的地点。

“你吩咐以色列人转回，安营在比·哈希录前，密夺和海的中间，对着巴力·洗分，靠近海边安营。”（出 14:2）

盖森（Gesenius）指出，以色列人过红海之前安营的地方比·哈希录（Pihahiroth）这个名字，意思是**洞口**。《斯特朗汇编》提到了**峡谷的入口**，约瑟夫下面的记录证实了这一点：

当时，埃及人追上了希伯来人，准备与他们交战，凭借其庞大的兵力，把他们逼入了一个狭窄处；因为追击他们的有六百辆战车，五万骑兵，二十万全副武装的步兵。埃及人还封锁了他们认为希伯来人可能逃跑的通道，把他们困在了无法逾越的悬崖和大海之间；因为两边都是一直延伸到海边的山脉，由于山势险峻，无法通行，阻断了他们的退路；于是，埃及军队把希伯来人紧逼到了靠近海边的山脊之间；埃及人便把军队部署在两山的夹口处，妄图切断他们进入平原的任何通道。——约瑟夫，《犹太古史》，第二卷，第十五章

显然，以色列人从两座山脊之间下到了海边。他们似乎已无路可逃。

“米吉多”一词意为塔楼或堡垒，暗示这是埃及为保护国家而设立的一个防御前哨。巴力·洗分是埃及的一个城镇，其定义如下：

巴力·洗分（希伯来语：בַּעַל זְפוֹן Ba'al Šəfōn；阿卡德语：Bēl Ḫazi (DIM ḪUR.SAG)；乌加里特语：ba'lu šapāni；胡里安语：Tešub Ḫalbaḡe；[1] 埃及语：b'r d'pwn³），是**迦南风暴之神巴力**（意为“主”）作为**撒分山之主的一种形象**；[1][n 1] 在乌加里特文献中，他被认定为哈达德。[6][7] 由于这座山的重要性及其位置，它在希伯来语中将之转喻为“北方”；[8] 因此，这个名字有时被译为“北方主”。[n 2] 他等同于希腊神宙斯的卡西奥斯形象，后又等同于罗马神朱庇特·卡西乌斯的形象。¹⁸

盖森和《斯特朗汇编》都表明，巴力·洗分是毁灭者提丰的埃及形象，即巴力或冬季之主。

《廷代尔圣经词典》指出，巴力·洗分神在乌加里特、埃及和腓尼基的文献中均有提及，被视为海神和风暴之神。

“你吩咐以色列人转回，安营在比·哈希录前，密夺和海的中间，在巴力·洗分前，海对面安营。”（出 14:2，杨氏直译版）

从希伯来文的字面意义上看，有迹象表明，巴力·洗分在海的另一边，或在海的对面，意即对岸。

法老被称为河中的龙或怪兽。以色列人似乎被法老的神明所困。巴力洗分，这位掌管雷电、风暴和闪电的神明，前来援助法老，并将以色列人困在海边。海神似乎与法老结盟，帮助他夺回猎物。

但正如我们在埃及十灾中所见，上帝通过摩西手中的杖，让摩西使埃及诸神的忿怒转向了埃及人自己。逾越节前夕，上帝对摩西说：

“……又要败坏埃及一切的神。我是耶和華。”（出 12:12）

¹⁸ <https://en.wikipedia.org/wiki/Baal-zephon>

在这里，重要的是要留意上帝是如何审判那些反对祂之人的。此时正是介绍我们的**第十个工具**的最佳契机。我们称之为**上帝的审判**。

耶和華已將自己顯明了，祂已施行審判；惡人被自己手所做的纏住了（或譯：祂叫惡人被自己手所做的累住了）。
(詩 9:16)

他的毒害必臨到他自己的頭上；他的強暴必落到他自己的腦袋上。(詩 7:16)

……我耶和華——你的上帝是忌邪的上帝。恨我的，我必追討他的罪，自父及子，直到三四代；(出 20:5)

不要自欺，上帝是輕慢不得的。人種的是什麼，收的也是什麼。(加 6:7)

因為你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷；你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們。(太 7:2)

在埃及北部，至少有三座供奉巴力洗分的神廟。¹⁹它是埃及人所敬奉的神祇。當上帝指示摩西伸杖時，水就分開了，擊碎了巴力洗分的勢力。詩人宣告說：

你曾用能力將海分開，將水中大魚（英文作：海怪）的頭打破。你曾砸碎鱷魚的頭，把它給曠野的禽獸（禽獸：原文是民）為食物。(詩 74:13-14)

以色列人在海中走干地，平安地過道了對岸。接下來發生的事很有趣。我們記得巴力洗分是風暴之神，等同於雷電之神宙斯。讓我們讀一讀約瑟夫對這一事件的記載。

因此，當整個埃及軍隊都進入海中時，海水立即回流復原，伴隨著狂風掀起的巨浪，包圍了埃及人。**傾盆大雨從天而降，伴隨著可怕的雷鳴、閃電和火光。雷電也擊中了他們。**凡上帝用來表示祂忿怒的災禍，此時都降到了他們頭上。黑暗陰沉的夜幕籠罩著他們。就這樣，所有這些人都喪命

---

¹⁹ <https://www.bible.ca/archeology/bible-archeology-exodus-route-baal-zephon.htm>

了，没有一个人能活着回去向其他埃及人报告这场灾难。
——《犹太古史》第二卷，第十六章

法老原以为能帮助他成功俘获以色列人的陷阱，如今却反害了自己。他的军队遭到了可怕的雷电和火光的袭击。先前被摩西的杖击碎的海怪，如今转而攻击了它的主人法老，并将其毁灭。

巴力洗分似乎从被以色列人击退的状态中恢复了过来；海水汹涌向前，而法老，这条河中的龙就被那海怪杀死了。于是，象征撒但的法老巨龙的头在海中被打破了。

耶和華在海怪中间开出一条路，拯救了祂的子民。上帝的天使们一直牵制着这个怪物，但法老一进入水中，他心中的叛逆就污染了环境，整个大自然都与他为敌。上帝没有阻止向他袭来的毁灭性力量。

约瑟夫这样表达：

……埃及人没有意识到他们踏上的是为希伯来人，而非为他人准备的路；这条路是为那些处于危险中的人而预备的救赎之路，而非为那些一心要利用它来毁灭他人之人而预备的。——约瑟夫，《犹太古史》，第二卷，第十六章。

我们记得上帝曾抑制了那些被认为与法老结盟的势力。法老若是河中的龙，难道他不能制服海中的蛇怪吗？

此外是信心的主题。摩西和以色列人只有借着信心才能通过红海。

他们因着信，过红海如行干地；埃及人试着要过去，就被吞灭了。（来 11:29）

海中的那条路是信心之路。法老和士兵没有信心，因此，那条路不能为他们而开。

从希伯来人的得胜之歌中也能看到上帝允许，而非使红海淹没法老的进一步证据。

法老的马匹、车辆，和马兵下到海中，耶和華使[Hiph'il]，允许]海水回流，淹没他们；惟有以色列人在海中走干地。
（出 15:19）

这节经文也可以理解为，根据他们的信心和行为，耶和华允许海水淹没他们。

在旧约中，上帝毁灭了法老；但在新约中，上帝允许法老毁灭自己。埃及人在埃及时就已惧怕摩西，上帝便允许埃及士兵遭遇他们所惧怕的。

……埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧！因耶和华为他们攻击我们了。”（出 14:25）

在新约中，我们看到保护的藩篱从法老身上被撤去了，他就自食其选择之果。我们从以下的经文中可以看到这些事件都被投射到了上帝身上：

耶和华对摩西说：“你向海伸杖，叫水仍合在埃及人并他们的车辆、马兵身上。”（出 14:26）

若不考虑耶稣的品格，这个故事很容易让人感觉像是上帝亲手杀死了埃及人。我们所学的一切工具在这个故事里都显得软弱无力。我们是否该就此打住，只相信是上帝淹死了埃及人？这对耶稣的见证意味着什么？这会让祂成为一个说谎者。若果如此，祂就不是父的完美启示。

对于这个故事中所发生的事，有人提出了另一种看似合理的解释，但我们仍需更深入地探究一番。过红海的故事不仅与创造周有关，也与撒但毁灭相关的末后事件有关。我们需要进一步查考这些事件，以便更透彻地理解这个故事。

第 25 章

红海的福音

在上一章中，我们把过红海的故事放在了法老围困以色列人，结果却让自己陷入了自设的陷阱而灭亡的背景中。虽然这一点解释了很多事情，但并未为上帝为何让摩西举手，命令分开海水复合，让法老及其军队死提供全部背景。这节经文强调的这个思想表明上帝使海水淹没了埃及人。

你们列祖哀求耶和華，他就使你们和埃及人中间黑暗了，
又使[Hiph'il, 允许]海水淹没埃及人。我在埃及所行的事，
你们亲眼见过。你们在旷野也住了许多年日。(书 24:7)

为了明白故事的这个部分，我们必须引入**基督的真十字架**，必须透过火柱来看埃及人，以了解是什么使他们混乱并灭亡（出 14:24）。在火柱里的是基督，上帝正在透过祂去观看那些埃及人。

在以色列营前行走上帝的使者，转到他们后边去；云柱也从他们前边转到他们后边立住。(出 14:19)

保罗把这个使者与基督联系在了一起。祂就是引领以色列民的那位。

弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，
都从海中经过，都在**云里、海里**受洗归了摩西；并且都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水。**所喝的，是出于随着他们的灵磐石；那磐石就是基督。**(林前 10:1-4)

基督仅在作为上帝的使者时，才会与“使者”一词相关。在《但以理书》中，祂是天使长米迦勒，加百列称之为但以理百姓的“大君”。²⁰

现在，我们要通过第九个工具——基督的真十字架——来更深入地探究这个故事。这个内容无疑是干粮，而不是奶，因此，需要费些力气去咀嚼并消化。

使徒保罗告诉我们，基督的福音是上帝拯救的大能。

我不以**（基督的）福音**为耻；这福音本是**上帝的大能，要救一切相信的**，先是犹太人，后是希腊人。（罗 1:16）

基督的福音或好消息是上帝的大能。保罗用之后的几节经文定义了上帝的大能，他说：

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。（罗 1:20）

正因这缘故，使徒约翰才将传福音与敬拜创造主上帝联系在了一起。

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。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 14:6-7）

救人需要上帝的创造大能，让世界说有就有的同样大能再造人心，使之像基督。牧师兼医生的瓦格纳在其《永远的约》有以下深刻的见解：

也就是说，自从世界被造以来，人若能运用其感官，就能看见上帝的永能，因为从祂所造之物就可以清晰可辨。造物显明了上帝的大能。**因此，上帝的大能就是创造之能。福音既是上帝拯救的大能，那么福音就是救人出离罪恶之创造之能的彰显。**

但我们也知道，福音是借着基督得救的好消息。福音包括传扬基督并祂钉十字架。使徒说：“基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十

---

²⁰ 参阅：但 10:13, 21

字架落了空。因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；**在我们得救的人，却为上帝的大能。**”（林前 1:17-18）

此外，“**我们却是传钉十字架的基督**，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙；但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，**基督总为上帝的能力，上帝的智慧。**”（林前 1:23-24）

因此，使徒就照他所说的做了：“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传上帝的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架。”（林前 2:1-2）

传基督并祂钉十字架就是在传讲上帝的大能，因此就是在传福音，因为福音就是上帝的大能。这恰与传福音就是传上帝是创造主的观点一致的；因为上帝的大能就是创造的大能，而**万物都是借着基督造的**。没有人能传讲基督，而不传讲祂是创造主。所有人都要尊荣子，正如他们尊荣父一般。**任何不强调耶稣基督是万有创造主的宣讲，都不是在传福音。**——瓦格纳，《永远的约》（1900年），第22页

在上帝拯救以色列人的工作中，显然上帝的创造大能在运行。在仔细看过红海事件时，我们看到了创造周的元素。让我们来思考过红海与创造故事相关的三点：

在以色列营前行走上帝的使者，转到他们后边去；云柱也从他们前边转到他们后边立住。在埃及营和以色列营中间有云柱，一边黑暗，[1]一边发光，终夜两下不得相近。

摩西向海伸杖，耶和华便用大东风，使海水一夜退去，[2]水便分开，海就成了[3]干地。以色列人下海中走干地，水在他们的左右作了墙垣。（出 14:19-22）

在创造的第一天，光出现，上帝将光与暗分开了。我们看到，当云柱出现在以色列人和埃及人之间时，也将光与暗分开了。在创造的第二天，上帝将天上的水与地下的水分开了。然后在第三天，地下的水聚在一处，旱地就露了出来。创世故事中用来描述旱地的词，与以色列人走的干地所用的是同一个词。

在《神圣的冒险》一书中，我们详细解释了创世的故事及其对福音的意义。²¹在上帝说要有光之前，黑暗笼罩大地，大地被水覆盖。撒但来到地上，企图阻止基督在这个世界上的创造工作，破坏上帝在圣子身上所定的旨意。在红海的故事中，撒但企图通过海的屏障阻止以色列人逃脱，从而破坏上帝的旨意。

基督是世界的光，当祂在天上出现时，光与暗就被分开了。当水被分开时，这种分离就进一步扩大了。以上的水代表那些信任上帝对其儿子启示的忠心天使，而以下的水则代表撒但及其转离了那光的天使。上帝称以下的水为海，并在其中造了大鱼（创 1:21）。这章中的“**大鱼**”一词与摩西的杖变成的蛇，以及我们之前提到的诗篇七十四篇十三节中，上帝分开红海时被打破头的龙所用的是同一个词。

当上帝子民沿着峡谷下行至海的入口，也就是水中那条蛇或龙的口时，我们看到了一幅与上帝儿子创造世界时的情景相呼应的画面。古蛇，就是魔鬼，企图亲自去阻止基督完成其创造之工；他准备在基督出生时将其吞吃掉。

那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上。（林后 4:6）

在创世与过红海的故事中，上帝儿子耶稣基督的启示使撒但及其军队撤退了。巴力洗分这个怪物的形象向我们表明以色列人正在靠着上帝的能力进入撒但的领地。光明的天使阻挡黑暗的势力，让上帝的子民得以通过。

我们读到一股强劲的东风把海水吹开，使海水分开了。在创世故事中，上帝的灵（有时以风的形象出现）运行在黑暗的水面上。第二天，上下水之间都充满了空气，称之为天。充满了空气的水层隔开，称为苍穹。若没有天或苍穹，生命便无法存在。水若不分开，就没有我们在这世上寄居的干地。

这一切都至关重要，因为接下来我们读到：

埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆，和马兵都跟着下到海中。**到了晨更的时候，耶和華从云火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了；又使他们的车轮脱落，**

---

²¹可在 fatheroflove.info 中下载《神圣的冒险》。

难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧！
因耶和華為他们攻击我们了。”（出 14:23-25）

就在日出前，上帝的临格从火柱、云柱中俯视他们，使法老的军队战栗。在火柱、云柱中的那位就是基督。

太阳是世界的光——基督——的象征。当埃及人被黑暗笼罩，看到他们与以色列人之间的屏障时，他们得到了足够的警示，知道追赶以色列人并非明智之举。然而，在法老因十灾而心地刚硬之后，已不再听从良心的谴责。当云柱开始前进时，他们便执意要追捕以色列人。

这一切都发生在黎明时分，让人想起创世第四天太阳的升起，以及基督，公义的日头的升起。

但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线（原文是**翅膀**）有医治之能。你们必出来跳跃如圈里的肥犊。
（玛 4:2）

在过红海的故事中，我们已经看到了与创造周的四个联系。但整个创造周在这个故事中都体现了出来。

创造周	过红海
1. 分开光暗（创 1:1-5）。	1. 云柱将埃及人和以色列人分开了。以色列那边有光，埃及人那边黑暗（出 14:20）。
2. 水分开了（创 1:6-8）。	2. 红海的水分开了（出 14:21）。
3. 旱地[H3004]露出来，聚在一处称为地；水聚在一处，称为海（创 1:9-13）。	3. 干地[H3004]露出来，水复位（出 14:22）。
4. 太阳和月亮被造（创 1:14-19），	4. 太阳升起（出 14:27）。
5. 海中的大鱼[H8577]（创 1:21）。	5. 法老就是海中的龙[H8577]（结 29:3）。

6. 人被造成为自由的人（创 1:26-28）。	6. 以色列人蒙拯救，形成了一个自由的国家（出 14:30, 15:16）“你追赶[H7069]（创造）的百姓”。
7. 上帝的大能显现出来（罗 1:20）。	7. 上帝的大能显现出来（出 14:31）。

当保罗将诗篇第十九篇的话用在福音的宣讲上时，表明他领会了创造中所显明的福音。

诸天述说上帝的荣耀；穹苍传扬祂的手段。这日到那日发出言语；这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听。**它的量带**（译者注：此处英文直译为“信息”）**通遍天下，它的言语传到地极。**上帝在其间为太阳安设帐幕。（诗 19:1-4）

可见，信道是从听道来的，**听道是从基督的话来的。**但我说，人没有听见吗？诚然听见了。**他们的声音**（译者注：此处英文直译为“信息”）**传遍天下；他们的言语传到地极。**（罗 10:17-18）

这表明，上帝在基督里的救赎大能在创世的故事中彰显了出来。以色列人在红海边得救带有创世的印记，他们获得了新生。因此，保罗说他们“受洗”（林前 10:2）了，意思就是他们“重生”了。

在挪亚的故事中，当上、下被分开的水重新聚在一起，挪亚及其家人在方舟中得救时，同样的救赎或创造大能也彰显了出来。全人类的救赎都在创世故事中体现了出来，可以总结如下。

事件	经文	象征
1. 光暗分开。	创 1:1-5	天上的战争（启 12:7-9）。上帝布散了有关上帝品格的黑暗。光从基督的面上显出来（林后 4:6）。传义道的 以诺是头一千年中的光 ，以被接升天为结束（创 5:21-24）。

红海的福音

2. 使水分开。	创 1:6-8	福音的光使黑暗变为光明。撒但及其天使与上帝分开（犹 1:6）。光明与黑暗现今正在争夺宇宙生灵的思想（约一 1:5）。 在第二个一千年中传义道的挪亚 。忍受了上面的水和下面的水。借着在永约中上帝的恩典，水再次分开了（创 9:9-17）。
3. 水聚在一处，旱地露出来	创 1:9-13	撒种的人出去撒福音的种子（太 13:3）。福音赋予了脚可站的大地，把我们带出了恐怖的深渊（创 1:2，诗 40:1-2）。上帝限制了撒但的活动，给水划出界限（伯 26:10）。 光明与黑暗国度的区别显在了第三个一千年中宁录与亚伯拉罕及其子孙的身上 。
4. 两个大光和众星	创 1:14-19	福音的种子显在了天上——与第一日相对应。诸天述说上帝的荣耀或品格（诗 19:1）。《启示录》第十二章中妇人的框架生效了（启 12:1）。为上帝的约定与从祂宝座流出的生命泉而赐下这些光（结 46，47 章）。 公义的日头基督在第四千年结束时显现出来 。
5. 鱼和鸟类	创 1:20-23	福音显在海和空中——与第二日相对应（伯 12:7-8）。空中的飞鸟乃为彰显上帝的品格。与第二日的联系显明了 第五千年旷野中的教会与罗马教会之间的区别 （启 12:6）。呈现了两种不同的福音。一个成为了各样可憎之雀鸟的巢穴（启 18:2），另一个成为了基督得人的渔夫（太 4:19）。
6. 动物和人	创 1:24-31	人是按照上帝的形像造的，要彰显祂的品格。动物也要彰显上帝荣耀的光。当人在第二个亚当里得以完全时，我们就为其余的人预备好了（创 1:26，伯 12:7，林前 15:22）。 在第六个千年末显出来的十四万四千人将彰显上帝的荣耀 （启 14:1-5）。

7. 安息日的休息	创 2:1-3	善恶之争结束，我们进入休息状态，那时黑暗被驱散，不再有黑夜。圣徒在天上一千年（启 21:23-25）。
-----------	---------	---

这张表的关键在于，基督在人类历史的第四个时期末显现。祂是世界的光，是公义的日头。光的最大启示在此世来到世上。这也是基督被钉十字架的时候。

上帝提到了两个让人相信摩西的神迹。第一个神迹是把杖变成蛇。第二个神迹是把手放进怀里再拿出来就得了麻风病。摩西在埃及向以色列人展示了这两个神迹，但只向法老展示了杖变蛇的神迹。法老经历第二个神迹了吗？

你为什么缩回你的右手？求你从怀中伸出来，毁灭他们。
上帝自古以来为我的王，在地上施行拯救。你曾用能力将海分开，将水中大鱼的头打破。（诗 74:11-13）

基督是在父怀里的那位（约 1:18）。基督是上帝的能力（林前 1:24）。当法老及其军队在恐惧中溺亡时，基督与他们同在，与他们一同受苦。诗篇第十八篇讲到了十字架上的基督，我们看到这里的措辞与法老在红海里的经历极为相似。

曾有死亡的绳索缠绕我，匪类的急流使我惊惧，阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。（诗 18:4-5）

因祂面前的光辉，祂的厚云行过便有冰雹火炭。**耶和華也在天上打雷**；至高者发出声音便有冰雹火炭。祂射出箭来，使仇敌四散；**多多发出闪电，使他们扰乱**。耶和華啊，你的斥责一发，你鼻孔的气一出，**海底就出现**，大地的根基也显露。（诗 18:12-15）

麻风是罪恶的象征（利 13），基督在十字架上为我们成为了罪（林后 5:21）。从把长大麻风的手从怀里拿出来上，我们看到基督在埃及也钉死在了十字架上。但在人类的状态下，我们认为祂是被上帝击打苦待了。

祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为祂受责罚，被上帝击打苦待了。（赛 53:4）

现今的十字架这个工具向我们显明了基督在红海经历中的苦难。但上帝必须以埃及人作为拯救以色列人的赎价，因为这是埃及人和以色列人和解在埃及所犯恶行的唯一途径。

现在我们来到了所有解释的核心。我们在第六章中回忆了人类对“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”这句话的理解。我们想象上帝离弃了祂的儿子，因为祂的正义要求基督为我们得救而死。在过红海的故事中发生了完全相同的事。我们的正义感使我们举杖和聚在一处的水视为上帝的报复性正义——因埃及人对以色列犯下的罪行而毁灭埃及人。我们的正义感使我们看不到上帝为父的特质。

遮盖大地的黑暗、在十字架上显现的雷电被视为上帝对罪的忿怒，但在诗篇第十八篇中，基督说出了儿子刚被人杀害的心灵破碎之慈父的话。

上帝似乎是摧毁法老的那位，正如祂似乎是在十字架上摧毁基督的那位一样。在两种情况下，基督都被钉在了十字架上。在两种情况下，上帝的子民都得到了救赎。当耶稣在地上死时，无辜的人和有罪的人都被钉在了十字架上。人心需要无辜与有罪之人死，才能满足其对正义的认知。²²这是基于肉体的想法，认为上帝想要什么，而这种想法是由撒但激发的。我在《赎罪》一书中对此进行了更详细的阐述，该书可在 fatheroflove.info 上获取。

法老相对无辜的儿子和所有埃及长子的死成为了让以色列人离开埃及的关键，但只有有罪的法老死在红海之后，以色列人才能完全得救。

我们还需要考虑一个与过红海有关的证据，它与撒但的最终毁灭有关。我们在上一章中简要讨论过这个问题。圣经说撒但是在海中被杀的（结 28:8）。让我们仔细思考一下这章的第七节。

我必使（Hiph'il：允许）外邦人，就是列国中的强暴人临到你这里；他们必拔刀砍坏你用智慧得来的美物，亵渎你的荣光。（结 28:7）

上帝告诉我们，撒但将被一个让列国闻风丧胆的军队所攻击。在希伯来语中，“闻风丧胆的人”一词的意思是“专制、暴力的压迫者”。那

---

²² 更多详情，请参阅《赎罪》一书的第九章。可在 fatheroflove.info 网站中下载此书。

些在历代被撒但统治的人反映了他的品格，当他们意识到自己已失丧时，就转而反对撒但并试图吞噬他。《以西结书》中的这一章继续写道：

在杀你的人面前你还能说“我是神”吗？其实你在杀害你的人手中，不过是人，并不是神。你必死在外邦人（H2114）手中，与未受割礼（或译：不洁）的人一样，因为这是主耶和华说的。（结 28:9-10）

上帝暗示外邦人将杀死撒但。这些外邦人与上帝无关，因为他们不认识祂。“外邦人”一词最有趣的地方在于，它与描述上帝奇异作为的是同一个词。

耶和华必兴起，像在毗拉心山；他必发怒，像在基遍谷，好做成祂的工，就是非常的（H2114）工；成就祂的事，就是奇异的事。（赛 28:21）

上帝的奇异作为就是回避，让后果自行发展。最终，上帝会回避，让撒但在列国撒下的邪恶种子兴起并摧毁他。然而，这将看起来像是上帝摧毁了撒但。

红海的水代表多民和多国。

天使又对我说：“你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。”（启 17:15）

撒但以他暴力、专制的本性搅动了众水。代表撒但的海兽显明了这个特征。

它使深渊开滚如锅，使洋海如锅中的膏油。它行的路随后发光，令人想深渊如同白发。（约 41:31-32）

撒但在人类中激起的忿怒将回到他身上。他将葬身于他在人类心中撒下之暴力种子的果实中。上帝是轻慢不得的，撒但种的是什么，收的也是什么。但即使在这个过程中，基督也钉在了十字架上。祂创造了路锡甫，并且爱他。看着他走到生命的尽头是一种折磨。撒但的每一气息都是从基督而来，所以基督与他一同受苦到底。然而，人类认为基督是被上帝击打，而非被人击打的。难道现在不是从我们肤浅的圣经理解的盲目中走出来的时候吗？

我们还会满足于肤浅地理解圣经吗？这个关于红海的故事含义丰富，尚有一些我们仍未触及的内容。在但以理书十一章四十五节中，北方王巴力洗分与在海和荣美的圣山中间设立他如宫殿的帐幕（但 11:45）的北方王之间有联系。但我们现在不会停下来探讨这个问题。这只是一个例子，说明上帝的话语是何等丰富，仍有何等多的内容可供探索。

我们将永远学习这些，并且上帝的话语决不会枯竭。当我为这个故事祷告，求我在天上的父给我讲解时，与你们所分享的内容，就是上帝赐给我的。在此亮光中，这个故事是何等丰富美妙啊！上帝的意念诚然非同我们的意念，我们的道路也非同祂的道路。你要相信这红海的福音吗？还是要继续留在黑暗中，视上帝为一个把祂的敌人淹死的战士？你怎样论断人，也必怎样被论断。

让我们用这十大工具来总结这个故事：

工具	应用
1. 家庭	尽管埃及人对上帝的认识不及以色列人，但他们也是上帝的儿女。我们不能简单地视他们为上帝的敌人。他们使自己与上帝为敌，但上帝爱他们像爱以色列人一样。祂不偏待人。
2. 福音书中的品格	耶稣在世上从未淹死过任何人。犹太领袖使自己成为了上帝的仇敌，因此他们的家成为荒场留给他们。祂没有杀死他们，反而允许他们将祂杀死。
3. 仇恨	摩西说，他必永不再见这些埃及人了（出 14:13）。这不是上帝说的。祂只说，祂要因法老得荣耀。法老的心刚硬，以致他看不到在云柱变为光明和黑暗之神迹中的警告，也看不到在他们被困住时应该回头的警告。

4. 两面镜子	上帝命令摩西举手，让水聚在一处，在旧约的镜子中，似乎是上帝杀死了埃及人。在新约中，法老走上了一条不靠信心得救的路，并且天使也控制不了这水。水象征必最终摧毁撒但（借着撒但植入其心中的忿怒）的列国。
5. 天使的保守	天使在以色列人过红海时保护了他们，但当埃及人过红海时，就停止了保护。
6. 地受咒诅	法老缺乏信心，因此无法让水一直分开。正如挪亚的日子一样，水因他们的恶而聚在了一处。
7. 投射	在读圣经时，我们认为上帝恰和我们一样；由于法老是个暴君，因此我们很自然地认为他该死。我们想象法老被上帝击打苦待了，但事实上，在法老与埃及士兵死的时候，基督也忍受了十字架的痛苦。
8. 两约	法老与埃及士兵的死放大了以色列人相信上帝是战神的信念。此种罪恶的特质在红海故事中显多了。对于所有相信上帝亲手淹死埃及人的人来说，也显多了。
9. 真实的十字架	当埃及人葬身于红海中时，基督被钉在了十字架上。他们成为了拯救以色列的赎价。法老无辜的长子在埃及被杀，以及有罪的法老在红海中被杀，如此就完成了救赎以色列人的过程。同样，基督也要先被杀，以打开我们的思想，但当恶人与撒但一同被毁灭时，就完成了对我们的救赎。

10. 上帝的审判	法老认为他已经困住了以色列人，但这网罗却毁灭了他自己。上帝对法老的审判，就是允许他自食其选择的果子。若是上帝引诱埃及人进到的水中，那么我们可以说上帝杀死了他们；但实际上祂曾试图阻止他们进到水中，让他们的车轮脱落，以使他们慢下来（诗 9:16）。
-----------	--

第 26 章

以色列人击败亚玛力人

以色列军营里一片欢腾。在米利暗的带领下，妇女们赞美淹没埃及人、击溃敌人的上帝。

耶和华是战士；祂的名是耶和华。法老的车辆、军兵，耶和华已抛在海中；他特选的军长都沉于红海。深水淹没他们；他们如同石头坠到深处。耶和华啊，你的右手施展能力，显出荣耀；耶和华啊，你的右手摔碎仇敌。（出 15:3-6）

这种对耶和华的赞美掩盖了他们对上帝根深蒂固的恐惧，最终导致对祂缺乏信靠。二十四小时前，人们还在指责摩西试图杀死所有人。约瑟夫告诉我们他们想用石头打死摩西。

法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“**难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？**你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。”（出 14:10-12）

我们的祖宗在埃及不明白你的奇事，不纪念你丰盛的慈爱，**反倒**在红海行了悖逆。（诗 106:7）

于是，希伯来人陷入了这样的困境：一方面因缺少粮食仿佛被困一般，难以支撑下去，同时又看不到任何逃脱此种

困境的可能。即使想打仗，**他们也没有武器**；除非投降埃及人，否则他们就会全军覆没。于是，他们把责任都推到了摩西身上，全然忘记了上帝为叫他们得自由所施行的一切神迹。这种怀疑的情绪愈演愈烈，甚至当摩西鼓励他们并应许必拯救他们时，他们竟用石头砸向这位先知……约瑟夫，《犹太古史》，第二卷，第十五章第四节

耶稣告诉我们，我们怎样论断他人，自己也必怎样被论断，也就是说，我们将以同样的方式论断自己。当以色列人沉迷于相信上帝会杀死那些不蒙祂悦纳的人时，他们也会认为自己的罪可能会导致上帝对他们做同样的事。为了消除这种恐惧，他们需要有人为出现的困境承担责任，免得让他们认为上帝正准备因他们罪恶的忘恩负义而要杀死他们。

在他们离开海岸之前，发生了一件非常重要的事。正当他们赞美这位战神的时候，他们觉得正是这位神把埃及人的武器交给了他们。

次日，**摩西收集起埃及人的武器，这些武器是被海流以及逆风的力量带到希伯来人营地的。他推测这也是出于神意的安排**，好让他们不至于缺少武器。于是，他命令希伯来人用这些武器武装自己后，便带领他们前往西奈山向上帝献祭，并为民众的得救而献上燔祭，正如他先前受命要做的那样。——约瑟夫，《犹太古史》第二卷，第十五章第六节

约瑟夫提到，摩西**推测**是神意让他们得到了这些武器。摩西曾用杖牧羊四十年，而上帝能使他仅凭一根杖而无需武器就带领数十万以色列人脱离苦难。那么，摩西何以认为是上帝让这些武器从巴力洗分搅动的水域中来到他们手中的呢？

以色列人赞美战神，而耶稣告诉我们，祂的父不是战神。此种对上帝真实品格的无知将被证明是致命的，使后代人阅读以色列人的战争时产生了对人类历史的最大误解之一。

虽然在上帝与人交往的过程中，有一些微妙的证据可以证明上帝的真实品格，但人类思想的黑暗，加上撒但的谎言，使这一点非常难辨。上帝被视为与列国的神一样；他们呼求其神明帮助他们争战，以色列人也如此行。祂被卷入去参加那些为其神明而战之列国永无休止的阴谋中，

以致一代又一代的人误以为上帝通过在战争中获胜来表达祂对他们的悦纳。

人类的内心能够体会到自己家庭圈子里爱与亲密的深度，却似乎忘记了夺走他人生命对另一个家庭产生的影响，这是一场可怕的悲剧。人类的内心对上帝向我们所存的温柔是何等刚硬啊！耶稣向我们彰显了祂国度的本质。

耶稣回答说：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”（约 18:36）

我们需要将这些话牢记在心。真正跟从基督的人不会用枪、剑或矛争战。他们所属的国是属灵的国。就连亚伯拉罕也在寻求天上的国度，而从未声称拥有自己所居住之地。

他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。**因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营所建造的。**（来 11:9-10）

他就离开迦勒底人之地，住在哈兰。他父亲死了以后，上帝使他从那里搬到你们现在所住之地。**在这地方，上帝没有给他产业，连立足之地也没有给他；**但应许要将这地赐给他和他的后裔为业；那时他还没有儿子。（徒 7:4-5）

摩西在埃及被培养成一名战士。他知道战术，但上帝把他从埃及的宫殿带走，训练他去照顾羊群。正是这一职业使他准备好领导上帝的子民，而非在埃及受训成为一名战士。

诗篇作者说：“耶和华是我的牧者。”祂不是战士。再者，当我们看耶稣的脸时，我们看不到任何英勇王子的迹象。我们看到的是一个谦卑照顾祂迷羊的牧人。

有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。耶稣对他说：“**收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。**你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？”（太 26:51-53）

我们有责任透过这些经文来研读旧约。耶稣表现出了对天父保护的绝对信任；若未得到保护，祂就相信上帝的旨意必在祂所经历的虐待中

实现。基督从不为自己辩护，即使人打祂、折磨祂、鞭打祂。这是一个发人深省的教训。正如耶稣所说：

只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；（太 5:39）

带领以色列人过旷野的就是这位耶稣（林前 10:1-4）。我们知道，耶稣基督昨日，今日，一直到永远都是一样的（来 13:8）。因此，对我们来说，研究旧约中发生的战争至关重要，并要确知耶稣的仆人不用刀剑争战，而是靠赖上帝的保护。

有人可能会说，耶稣曾命令门徒卖衣服买刀。

耶稣说：“但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。我告诉你们，经上写着说：‘他被列在罪犯之中。’这话必应验在我身上，因为那关系我的事必然成就。”他们说：“主啊，请看！这里有两把刀。”耶稣说：“够了。”（路 22:36-38）

基督若让他们每个人买一把刀，那么十二个门徒怎么可能只买两把刀呢？还是这样，旧约的镜子让我们相信耶稣让这些人去买有形的刀，而新约的镜子则告诉我们耶稣的意思是：“够了，不要那样说了——我说的刀是指属灵的剑（译者注：“刀”和“剑”为同一个英文单词），即上帝的话。”其意思由读者来决定。

以色列人从埃及士兵尸首上收殓了兵器后便向旷野走去，到了一个有水之处，名叫玛拉。当他们发现水苦时，便似乎忘记了上帝为他们所做的一切。约瑟夫指出，妇女和儿童“削弱了男人的胆气”，驱使他们向摩西抱怨没有足够的水喝。他们不但不祷告向上帝寻求帮助，反而向摩西发怨言。摩西向上帝祈祷，以色列人便借着一根扔进水里的枝子得了拯救。

以色列人能学会信靠上帝吗？不能，他们对杀戮之战神的崇拜，促使他们每当感觉到自己的需求没有立即得到满足时，就会表现出**精神错乱**与缺乏安全感来。

以色列全会众从以琳起行，在出埃及后第二个月十五日到了以琳和西奈中间、汛的旷野。以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说：

“巴不得我们早死在埃及地、耶和华手下（英文直译为：巴不得耶和华在埃及杀死我们）；那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！”（出 16:1-3）

希望我们可以开始使用我们在这段旅程中学到的一些工具，来辨别这段经文中所投射的思想。全会众——请注意，是全会众——都认为有一个会使他们丧命的阴谋在运作，而且他们现在质疑上帝为何不干脆在埃及地就把他们杀死？

这种荒谬的观念从何而来？在上帝为拯救他们出埃及而施行的所有神迹之后，全会众何以得出他们终究还是要死的结论呢？我们是否能看出，当事情似乎不顺时，敬拜一位杀戮之上帝的观念是如何站不住脚的？相信并希望上帝杀死别人，最终会反过来影响我们，让我们认为上帝想要杀死我们。以色列人执迷不悟地认为上帝宁愿他们死。

我们在该隐杀死他的兄弟后看到了这种思维模式。他想象着每个人都想要杀他。当以色列人因法老的灭亡而欢喜时，也无意间在因基督被钉而欢喜。他们相信上帝已经击败了他们，却没能看出他们希望这样做是因为自己心中的仇恨。他们仍仇视天上的长子。他们把这种恶意投射到上帝身上，认为上帝现在想要杀死他们。

我们在天上的父忍受着对祂的诬告。作为回报，祂祝福凡咒诅祂的、善待那些恶意利用祂的。祂应许吗哪从天而降，天天来供养他们，除了安息日，因为在星期五还要有另一个赐下双份吗哪的神迹。这是对忘恩负义之百姓何等慷慨的供应啊！

在出埃及记第十五章的末尾，上帝恳求百姓只要听祂的话，祂就能保护他们（出 15:26）。在第十六章中，上帝问到：

你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？（出 16:28）

对领他们出埃及之上帝的感恩、欢呼、赞美和敬拜去哪里了？上帝每一步遇到的都是抱怨、指责、悖逆和不顺服。在出埃及记第十七章，关于水的抱怨再次出现。

以色列全会众都遵耶和华的吩咐，按着站口从汛的旷野往前行，在利非订安营。百姓没有水喝，所以与摩西争闹，说：“给我们水喝吧！”

摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和華呢？”

百姓在那里甚渴，要喝水，就向摩西发怨言，说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”

摩西就呼求耶和華说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”（出 17:1-4）

人们再一次指责摩西想要杀他们，但正如经文所揭示的，他们才是想要杀死摩西的人。我们的天父耐心地让水从旷野的磐石（活水泉源之基督的美妙象征）中倾流出来，以拯救他们。

但他们持续的小信带来了后果。圣经清楚地告诉我们：

挖陷坑的，自己必掉在其中；拆墙垣的，必为蛇所咬。（传 10:8）

抱怨，牢骚，控告上帝和摩西，在保护的墙垣上凿开了一个破口。魔鬼宣称这百姓不想要上帝的保护，因此他要求进入。正如我们在诗篇七十八篇四十九节中所读到的，上帝因为他们不听话而释放恶天使，任其做杀戮的工作，所以现在上帝允许恶天使煽动亚玛力人去攻击他们。英王钦定本把缺水的抱怨和亚玛力人的进攻联系起来：

他给那地方起名叫玛撒（就是试探的意思），又叫米利巴（就是争闹的意思）；因以色列人争闹，又因他们试探耶和華，说：“耶和華是在我们中间不是？”那时，亚玛力人在利非订，和以色列人争战。（出 17:7-8）

“那时”一词将这两个事件联系起来，表明一个事件是另一个事件的结果。当他们质疑耶和華是否在他们中间时，祂自然不得照着他们的小信而退后。

亚玛力人恃强凌弱，其进攻残酷无情。这种攻击令人极为憎恶，以至于出埃及记十七章第十六节的边注写道：“亚玛力人的手攻击上帝的宝座。”

你要纪念你们出埃及的时候，亚玛力人在路上怎样待你。他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦击杀你后边软弱的人，并不敬畏上帝。（申 25:17-18）

当一个家庭和部落中的弱者和毫无防卫能力的人受到攻击时，没有什么比这更能激起他的忿怒了。耶稣的话如今向我们呼求，因为我们知道：“动刀的必死在刀下。”但摩西该如何是好呢？他刚刚躲过被石头砸的威胁，而现在，百姓的边缘成员又在遭受屠杀。

必须立即采取行动。没有时间去安静地祈祷了！他边做决策边祈祷。当摩西像将军一般起身，招聚军队，立将领去打仗时，一切的叛乱忽然都消失了；百姓团结一致，齐心协力，以摆脱此种无情的攻击。约瑟夫描绘了以色列人的这一重要转变。

摩西用这些话激励民众，民众便召集了各支派的首领与官长来，有的单独召集，有的一起召集。他命令年轻人要听从他们的长者，长者要听从他们的首领。**这样，百姓的心就振奋起来，准备在战斗中碰碰运气，希望借此最终能摆脱所有的苦难。不仅如此，他们希望摩西立即率领他们去攻打敌人，毫不拖延，以免任何退缩成为他们当下决心的阻碍。**

于是摩西将一切能上阵的人都编成军队，派以法莲支派嫩的儿子约书亚率领他们。他勇气十足，能忍耐劳苦；理解力极强，说话得体；并在敬拜上帝上极为虔诚……约瑟夫，《犹太古史》第三卷，第十六章第三节

摩西是如何从一个他们怀疑企图杀害他们的人，变成了一个他们希望在战场上带领他们前进的人的呢？那些原本怯懦沮丧的人是如何通过在战争中找到目标与荣耀而“振奋起来”的呢？人心是何等神秘莫测啊！

摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我手里要拿着上帝的杖，站在山顶上。”（出 17:9）

他们在红海边所敬拜的战神，如今在通过赐给他们一个人形版的自己——约书亚——来祝福他们。约书亚成了上帝肉身的儿子，被拣选的人，他们所渴望的战士。

上帝在这种情况下能做什么呢？祂若彻底抛弃他们，他们就必被屠杀。他们拒绝祂的灵，背叛了祂，所以上帝不能用黄蜂将其敌人赶出去（出 23:28）。这就是我们的第八个工具——“两约”——至关重要之处。亚玛力人得以攻击以色列人的关键原因是他们的发怨言与悖逆。他们对

上帝全无信心，因此他们和上帝没有处在一种救赎之约的关系中。在这种情况下，上帝与他们之间的交流便是他们自己思想的镜子。他们不愿接受其他想法。上帝要他们做的事，他们拒不执行；因此，上帝就说出了他们心中所想的，好叫他们的罪显多，希望能借着丰盛的恩典，引领他们进入永约，也就是新约。

这就是我们读旧约时产生极大误解之处。我们以为上帝所说的话代表祂自己的意念。但人的意念非同上帝的意念，人自然抵制上帝的意念，于是上帝就被迫与人进入旧约中，赞同他，以与他保持联系，把他们的想法说出来，让这个罪的过程发展到足以向人显明其罪的地步。上帝在帮助人类梳理自己的思维过程，从而认清自己的罪。

当人意识到罪时，上帝就赐下恩典，使他悔改并进入新约。一旦理解了这两约的过程，你在读旧约时就会看到基督的品格了。

以色列人从一支恐惧、叛逆、怀疑的队伍转变成一支有秩序、击败敌人的军队，这正是他们所渴望的。这就是他们想象中的命运。上帝对亚伯拉罕、以撒和雅各的应许要求他们的后代不被消灭，因此上帝保护他们，帮助他们，不是通过杀死敌人，而是保护以色列人，给他们面对危险的勇气，使他们在绝境中学会依靠上帝。这会巩固他们与上帝的关系；他们的信心会增加，恐惧会减少，为他们更好地认识上帝奠定基础。

摩西举手让以色列人得胜，是对悖逆百姓的一个功课，鼓励他们依靠上帝。亚玛力人已经离弃上帝，无法得到进一步的保护，但就像在埃及十灾中一样，上帝仍可在这个死荫的幽谷中教导以色列人。上帝知道以色列的胜利会带来负面后果，但这是两害相权取其轻。让他们全部丧生，在此时并非可行之选。

约瑟夫为我们详细介绍了以色列人对胜利的反应。

因此，我们的先祖获得了最显著、最及时的胜利；因为他们不仅战胜了那些与他们作战的人，还威慑了邻国，获得了巨大而辉煌的优势，这是他们在这场战斗中历经艰苦奋斗从敌人那里获得的：因为当他们占领敌人的营地时，他们为百姓和自己的家获取了现成的战利品，而直到那时他们尚没有任何充足的物资，甚至连必需的食物都短缺。

前面提到的那场战役，一旦打胜，也就成了他们走向繁荣的契机，不仅惠及当下，也泽被后世；因为他们不仅使敌人

的身体沦为奴隶，还征服了他们的心。在这场战役之后，他们令周围居住的所有人都心生畏惧。此外，他们还获得了大量的财富；因为有大量的金银留在敌人营里；还有铜器皿，是他们家里常用的。那里有许多带刺绣的器皿，有两种类型，也就是说，有编织的和盔甲上的装饰，还有其他用于家庭和房间陈设的物品；他们还夺去了敌人的牲畜，以及所有从一处迁至另一处时可携带的物品。

因此，希伯来人此时以其勇气为傲，并因其英勇而宣称自己有伟大的功绩；他们不断地让自己习惯吃苦，认为可以借此克服一切困难。这就是这场战役的结果。约瑟夫，《犹太古史》，第三卷，第十六章第四节

请注意这句话：“希伯来人此时以其勇气为傲，并因其英勇而宣称自己有伟大的功绩。”那么问题来了，他们把赢得这场战争的功劳归给了谁？他们站在红海边时，都将荣耀归给上帝。但在这个故事中，没有记载百姓充满感恩，即使有摩西举手的象征。他们把荣耀归给了自己。他们利用上帝的恩典把自己变成了一个杀人机器，屠杀整个民族，男女和婴儿。

摩西确实筑了一座坛，称之为“耶和华是我旌旗”（出 17:15）。摩西是少数有信心的人之一，但他仍有关于上帝品格的功课要去学习。

因此，摩西就献感谢祭给上帝，筑了一座坛，给它起名叫“得胜者耶和华”。约瑟夫，《犹太古史》，第三卷，第十六章第五节

摩西认为上帝是征服者，是上帝敌人的毁灭者。这是完全可以理解的，因为基督，上帝品格的完美启示，尚未来到这个世界。

第二天，摩西脱去了敌人尸体上的衣服，**把那些逃跑之人的盔甲收起来**，并奖赏了那些在战斗中表现突出的人；并高度赞扬了他们的元帅约书亚——因他所行的大事，为全军所称赞。约瑟夫，《犹太古史》，第三卷，第十六章第五节

他们收集了更多的武器，并奖励那些在战斗中表现出色的人。这真的是上帝想要的吗？当我们从耶稣品格的角度来审视这个故事时，必会得出否定的答案。

这个故事最可悲的部分在于，战胜亚玛力人使他们不再需要为以往所有的过错而悔改。以色列人通过杀害他人而非承认己罪来赎罪。从此种最黑暗的意义上来说，亚玛力人就成了他们悔改的替代品。

亚玛力人在肉体上被打败了，但以色列人因躲避悔改、在战争而非与上帝的关系中找到意义和价值，以及通过获得战利品来学会依靠自己，而实则击败了自己。他们不会以一个谦卑、柔和、感恩的民族身份来到西奈山，而是会带着讨价还价的筹码，去与他们所认为的战神谈条件、做交易。

上帝想要与以色列人立的约，与他们想要与上帝立的约完全不同。他们想要与一位能帮助他们争战的战神立约，而上帝却想要用平安的灵充满他们。祂应许带领他们进入迦南地。他们若允许上帝的灵充满他们的心，他们就会像耶稣洁净圣殿一样洁净迦南：那些坚持偶像崇拜的人就会因他们的恐惧而被赶出去。他们就可以无需任何杀戮赢得迦南地，从而证明耶稣的话是正确的：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战……”（约 18:36）。但是以色列人缺乏信心去看一个“不属这世界的国”，故此，他们会为建立一个“属这世界的国”而争战。

当我们在耶稣的品格之外阅读旧约时，以色列人看似取得了胜利。劣势者克服重重困难打败了侵略者。我们的正义感想要支持以色列人对抗那些无缘无故攻击他们的人。上帝提供的帮助似乎让人相信上帝想让他们杀死亚玛力人。

透过新约这面镜子，将这个故事与耶稣的品格进行比较，我们看到人性诉诸于本能，利用上帝的恩典来强化自己作为勇士的身份认同感，同时转移自己的注意力，而无需悔改。

重要的是要铭记：上帝在以色列人旧约的误解中与他们同行。祂帮助他们在自己想要行事的环境中建立信心。祂没有离弃他们。以色列人想敬拜一位战神。相信上帝会帮助他们打败比他们强大得多的敌人，这确实需要信心。上帝在他们所在之处与他们相遇。

我们知道上帝不想让以色列人通过战争占领迦南的另一个原因是，除了迦勒和约书亚外，没有一人进入应许之地。上帝已告诉他们，祂要领他们进入迦南地。当他们离开埃及时，祂已向他们显明不用武器也能

打败敌人。然而，他们想按照自己的方式做事，这就是他们中没有一个人进入应许之地的原因。

那时，听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？上帝四十年之久，又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪、尸首倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息是因为不信的缘故了。（来 3:16-19）

我们还需要强调这个故事中的另一节经文：

耶和華对摩西说：“我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了；你要将这话写在书上作纪念，又念给约书亚听。”（出 17:14）

约瑟夫如下记载了此事：

他（摩西）还预言亚玛力人应被彻底灭绝；从今以后，他们中不应有任何幸存者，因为当希伯来人在旷野中陷入困境时，亚玛力人竟攻打他们。约瑟夫斯，《犹太古史》，第三卷，第十六章第五节

谁想要亚玛力人被彻底灭绝？是上帝还是摩西？对摩西来说，动机是显而易见的：他是一个想要复仇的人类。鉴于耶稣基督爱仇敌的启示，我们很难将这同样的动机归到上帝身上。

我们再次想起了上帝对亚当所说的话：“那人已经与我们相似”。上帝把亚当的想法说给他听，因为亚当是在旧约的背景下思考的。这里也是如此。上帝把摩西的想法说给他听，因为摩西没有意识到或理解除了灭绝亚玛力人以外的其他背景。

倘若上帝想要从天下抹去对亚玛力人的记忆，那么你为什么还要写下关于它的纪念物呢？它为什么甚至还出现在《圣经》中？这不就是在保留对亚玛力人的纪念物吗？世上所有阅读摩西五经的人岂不都知道亚玛力人吗？

自然而然产生的问题是：上帝为什么要这样做？！为什么上帝说出的话实际上是摩西的想法？我们的自然反应是说，“这根本说不通！感觉像是你在曲解圣经！”但接受上帝亲口说出这些话的事实意味着接受上帝相信种族灭绝，并命令祂的追随者用刀屠杀婴儿。这就是隐含的意思。你若对此没有问题，那么你的问题就严重了。

福音书中的品格并未显示出种族灭绝的属性，其中所彰显的乃是为敌人舍命。人性不愿接受这一点，而宁愿接受种族灭绝。但人类对自己内心的这种极度丑陋和堕落的属性做了什么？它把这种属性投射到上帝身上，并让祂成为这种属性的创始者。这就是出埃及记十七章十四节的意义所在。这节经文捕捉到了人类的投射艺术，而这种艺术在这个案例中就是种族灭绝。

我把这些工具提供给你，希望你的良心足够敏感，能够找到另一种解释，而非盲目地相信上帝会像踩死虫子一样杀死无辜的婴儿。仰望耶稣时，我看到了一束照亮旧约的光，并给了我深入质疑的勇气；看到上帝如何与那些思想与祂完全不同的邪恶儿女进行互动，我惊讶不已。

西奈山上的电闪雷鸣

靠近西奈山时，我们来到了继摩利亚山与各各他山之后的第三座高峰。我们感受到了震撼脚下大地的雷声，以及从山上发出耀眼光芒的闪电。在听到上帝对摩西说的话时，我们心中充满了恐惧：

“你要在山的四围给百姓定界限，说：‘你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界；凡摸这山的，必要治死他。不可用手摸他，必用石头打死，或用箭射透；无论是人是牲畜，都不得活。到角声拖长的时候，他们才可到山根来。’”（出 19:12-13）

这势必会让百姓的心非常恐惧！当他们来到山脚下时，我们读到：

摩西率领百姓出营迎接上帝，都站在山下。西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上。山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大地震动。（出 19:17-18）

耀眼的闪电、震耳欲聋的雷声、滚滚的烟雾，以及山体震动的效果震撼了整座山。这是耶稣基督的上帝吗？这位赐一切安慰、自称是爱的上帝，却在这里威胁要杀死一切靠得太近的人吗？

让我们把时间快进到以利亚的时代。这位先知正从邪恶的耶洗别手中逃命，逃到了同一座西奈山。以利亚在山洞中度过了整个夜晚。次日早上，上帝开始与他交谈。先知向上帝抱怨所有被耶洗别和亚哈王杀害的仆人，并告诉上帝自己对真理何等热心。

以利亚所说的热心包括他在迦密山杀死四百五十个巴力先知的工作。热心会唤起人们对违背上帝之行为的愤慨；它促使一个人上帝采取行动，在邪恶刚露头时就将其铲除。以利亚对亚哈王及其堕落先知的邪恶行为愤怒至极。

上帝召唤以利亚走到洞口。当上帝向以利亚走来并擦身而过时，突然一股狂风撞向山体，将岩石撕裂开来。紧接着，山体发生了强震。但是请仔细阅读关于这一事件的记录。

耶和華說：“你出來站在山上，在我面前。”那時耶和華從那里經過，在他面前有烈風大作，崩山碎石，**耶和華却不在風中；**風後地震，**耶和華却不在其中。**（王上 19:11）

耶和華不在風中，也不在地震中！倘若耶和華不在風中，也不在地震中，那麼促使地動山搖的是什麼呢？讓我們繼續讀這個故事，以找到答案：

地震後有火，耶和華也不在火中；火後有微小的聲音。以利亞聽見，就用外衣蒙上臉，出來站在洞口。有聲音向他說：“以利亞啊，你在这里做什么？”（王上 19:12-13）

上帝用轻柔的安抚之语对以利亚说话，犹如一位温柔的母亲安抚她躁动不安的孩子。以利亚一直在逃命。诸多相互矛盾的情绪在他脑海中翻涌。出于对上帝的热情，他杀死了四百五十个拜偶像的人；他怀揣着一个国家——拒绝追随他的行动并帮助他对国家进行改革——破灭的希望。

以利亚的正义感和对真理的热爱，促使他向那些导致其国家毁灭的人报仇。这犹如他心中一团吞噬他的烈火，使其目的和使命坚定不移。

当上帝靠近以利亚时，它就像一面反映他心灵的镜子，强化了他内心的想法和感受。使徒保罗如此描述了这个现象：

然而，罪趁着机会，就藉着诫命叫诸般的贪心在我里头发动；因为没有律法，罪是死的。我以前没有律法是活着的；但是诫命来到，罪又活了，我就死了。（罗 7:8-9）

律法本是外添的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。（罗 5:20）

上帝是诫命活的体现。上帝的律法是其自身品格的副本。当上帝里面活的律法向以利亚靠近时，便在他心中催生了各种各样的邪恶欲望，使罪复活并变得越发强大。但这是如何发生的呢？牧师兼教师阿隆佐·T·琼斯（Alonzo T. Jones）这样解释道：

然而，上帝的义确实存在于律法之中；因为律法是上帝旨意的表达，是祂品格的副本。既然如此，那么显而易见的是，**没有人能在律法中看到上帝的义，没有人能在律法中找到上帝的义，找到的只是上帝本身。**而这恰好凸显了一个伟大的真理，即**无论是上帝还是人，在律法中所能看到或找到的只是他自己的义。**对人来说，这是罪，因为它欠缺了上帝的义。但对上帝来说，这是义，因为它是上帝完全的义。琼斯，《评论与通讯》，1899年12月12日

当人审视上帝的律法时，会利用它来审判他人，以证明或维护自己的义。以利亚可以看到其他人的邪恶、放荡和道德堕落。上帝的律法在他心中激起了一种正义感，鼓励他去审判那些作恶的人。但从人的角度来说，这样做是有罪的，因为正如耶稣告诉那些想要用石头打那个行淫时被抓的妇人一样，只有没有罪的人才有资格进行审判。以利亚并非没有罪。

现在仔细思考一下那位立法者走向以利亚时造成的影响。祂向以利亚靠近的过程只会加剧、强化或放大以利亚对上帝、正义和要消灭邪恶的诉求。以利亚是一个忠于上帝的人。他尽自己所知地去遵行上帝的律法。这种反应与上帝或祂的天使接近恶人时的反应不同；他们不会渴望在别人身上伸张正义，而是会感到上帝的正义对自己造成的恐惧。

就以利亚而言，我发现这段圣经注释似乎捕捉到了这一思想：

当以利亚走出洞口时，一场暴风扫过山顶，地大震动。一切似乎都在混乱之中，天上闪着火焰，地被摇动好像马上就要裂开。**所有这些都反映出先知当时疲惫扰乱的精神。**他在这里要学习的是，尽管这些力量非常强大，撼人心魄，但它们并不是上帝之灵的预表。——《本会圣经注释》对王上 19:11-12 的注释

这个过程让我想起了我在农场工作的时光。我们准备土壤，播种，开始浇灌农田。浇水之前，一切都显得干净、规整且井然有序。但是当水渗入土壤后，便让土中的一切开始生长，无论是好是坏。

水是上帝圣灵工作的象征。它让土壤中的一切生长。土壤是人心的象征。当上帝的圣灵进入人心时，任何存在于心灵中的罪恶就都会显现出来。

善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来；因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。（太 12:35-37）

圣灵会让人心中的种子成长。种子若是坏的，它就会震撼人心，并进而震撼它周围的土地。一旦理解了这个原理，那么许多对我们来说似乎是神秘的事情就会变得简单明了了。

在理解了我们一直在使用的“地受诅咒”这个工具时，先知以利亚心中的震动将在地里表现出来是有道理的。当上帝靠近以利亚时，就强化了这个过程。在不留意观察的人看来，这似乎就是上帝造成了这些剧烈骚动，但这掩盖了一个事实，即人类违背上帝诫命的情欲震撼了大自然。这就是上帝似乎对那些怀着错误意图、对别人怀有敌意的人充满敌意的原因。

慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他。清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。（诗 18:25-26）

我们决不要忘记我们在天上的父不在风中，不在地震中，也不在火中。正如我们之前所讨论的，这些经文指出了自然灾害的实情。

地被其上的居民污秽；因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。所以，地被咒诅吞灭；住在其上的显为有罪。地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。（赛 24:5-6）

以利亚的故事为我们提供了以色列人前往上帝的山的背景。约瑟夫解释了百姓第一次来到这座山时发生了什么，以及他们认为上帝会对他们做些什么。

于是，他们就这样欢宴了两天；但在第三天黎明前，一片云蔓延开来，笼罩了希伯来人的整个营盘，这是一片前所未见的云，环绕着他们支搭帐篷之处；虽然其他地方的天空都一片晴朗，但突然刮起了大风，掀起了一阵大雨，形成了一场猛烈的暴风雨。还有令人看到就恐惧的闪电；雷

声伴随着闪电劈下，宣告上帝以仁慈的方式出现在这里，正如摩西所希望的那样。

对于这些事情，我的每位读者愿意怎么想都可以，但我必须按照圣经所描述的那样讲述这段历史。这一景象以及他们所听到的惊人声音让这些希伯来人极度不安，因为这并非我们所习惯的情景。然后，关于上帝经常降临那座山的谣言散播开来，令他们极为震惊，于是他们悲伤地待在帐篷里，以为摩西会被上帝的愤怒所毁灭，并以为同样的毁灭也会如此降临到自己身上。（约瑟夫，《犹太古史》第三卷，第五章第二节）

请注意，摩西心中对上帝的看法所产生的喜乐如何改变了周围的气氛。

当他们有此种担忧时，摩西却显得极为高兴、振奋无比。在看到他时，他们就摆脱了自己的恐惧，并对即将发生的事抱有更大的希望。摩西出现后，空气中的混乱和污浊也消失了，于是他将百姓召集在一处，以使他们听到上帝对他们所说的话……（约瑟夫，《犹太古史》第三卷，第五章第二节）

摩西忠于上帝，上帝对他也尽显信实。氛围随之改变了。当人们受到摩西的影响时，其恐惧减轻到了风暴停止的程度。

现在我们可以理解上帝为何在山周围设下界限，使百姓不得离祂太近了。这样做会强化他们对神的感知。当命令下达时，他们里面的罪会被唤醒，而他们就会死去（罗 7:9）。

闪电、雷鸣、山体剧烈震动以及密云，所有这些都是他们对神与正义之看法的体现，并且他们对这位的恐惧似乎更像对宙斯的恐惧，而非对耶稣基督的父的恐惧。我们的天父本想用轻柔的耳语对他们说话，但上帝发声时，听到的却像是雷声，他们的恐惧又回来了。

众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远地站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”（出 20:18-19）

当百姓听到上帝的声音时，他们认为自己必会在恐惧中死去。所有这些都反映了他们对上帝的看法，再加上他们对自然的影响，就使他们周围的环境发生了剧烈的变化。

上帝的声音因聆听者而异。当耶稣在地上，祂的天父说话时，圣经记载了这种现象。

“父啊，愿你荣耀你的名！”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”站在旁边的众人听见，就说：“打雷了。”还有人说：“有天使对他说话。”（约 12:28-29）

旧约里的人听到的是雷声，而新约里的人听到的则是天使的声音。正如我们回忆的那样，新约是通过耶稣在地上的生活来看待父。

百姓若乐意听从上帝对他们的要求，西奈山上所发生的一切就可能会有所不同。请仔细注意上帝所说的希伯来语的字面意思。

“‘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。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。”（出 19:5-6）

上帝只是让他们听祂的声音——祂温柔的低语。单单听就是守约。就是这样。上帝告诉他们，他们已经归祂作祭司的国度了。他们不需要做任何事情，以成为祭司的国度。这已经是一个事实，因为这是上帝决定的事。

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。（出 19:8）

百姓对上帝的回答是：“凡你所吩咐的，我们都必遵行。”然而，可做的事只有一件，那就是要听。其余的已经给他们了。他们无需做什么。这就证明他们没有真在听。他们听见上帝的话却不去行。他们听了律法，却忘记了自己的无能为力，这就使上帝无法帮助他们进到祂的道路，也就是祂的思维方式中。

因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。（雅 1:23-24）

以色列人告诉上帝，他们要做上帝已经赐给他们的事。他们本应为上帝白白赐给他们一切的恩慈喜极而泣。他们本应承认己罪，告诉他们为自己对祂所做的一切感到抱歉，并应说：“我们相信你会兑现你所说的。”但他们没有。保罗告诉我们，西奈山代表奴役。百姓承诺了不可能的事情。没有人能成全上帝的诫命，因为我们都没有能力凭自己行义。

我们注意到保罗是这样讲述西奈山经历的：

这都是比方：那两个妇人就是两约。一约是出于西奈山，生子为奴，乃是夏甲。这夏甲二字是指着阿拉伯的西奈山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和她的儿女都是为奴的。（加 4:24-25）

更好的说法是，百姓通过努力做上帝已应许要为他们做的事，而使自己成为了律法的奴隶。保罗称这种经历为前约或旧约。

以色列所做的正是亚伯拉罕对夏甲所做的：试图自己实现上帝的应许。一旦他们进入了这个过程，上帝就只能向人揭示他们自己的想法；只能使他们的“罪增多”，希望能把他们带到新约，或天上的耶路撒冷。

百姓说他们会做上帝要他们做的一切。上帝让他们听。当上帝说话时，百姓让摩西告诉上帝不要说话，因为他们害怕自己会死。就在这里，他们违背了与上帝的约；他们没有听从祂。

上帝在对旧约中的百姓说话时，仍然致力于教导他们，引他们进入新约。当祂介绍十诫时，说：

“我是耶和華——你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（出 20:2）

在已经得救的背景下，上帝说出了这些诫命。我将引用我们常用的《新生命译本》来显明他们听到了什么，然后我会引用《杨氏直译版》来展示上帝说了什么。你很容易就能看出其中的区别。在下面，我缩写了那些较长的诫命。

“除了我以外，你不可有别的神。

“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……”

“不可妄称耶和華——你上帝的名……”

“当記念安息日，守为圣日……”

“当孝敬父母……”

“不可杀人。”

“不可奸淫。”

“不可偷盜。”

“不可作假见证陷害人。”

“不可贪恋人的房屋；也不可贪恋人的妻子……”（出 20:3-17，新生命译本）

现在请再看看上帝想说什么：

“除了我以外，没有别的神。”

“不为自己雕刻偶像，也不做什么形像仿佛上天、下地，和地底下、水中的百物……”

“不妄称耶和華——你上帝的名……”

“記念安息日，守为圣日……”

“孝敬父母……”

“不杀人。”

“不奸淫。”

“不偷盜。”

“不作假见证陷害人。”

“不贪恋人的房屋；也不贪恋人的妻子……”（出 20:3-17，杨氏直译版）

两种不同的译法反映了两约。第一种译法解释了经文和上帝对他们的要求。但是上帝只告诉他们要听祂的声音。祂没有吩咐他们做别的事。希伯来文的字面意思向你展示了上帝对他们所说内容的真正含义：因为我已救赎了你，有我的灵在你里面，你就不会做这些事。

但百姓听见上帝的话，就甚惧怕。对他们来说，就像宙斯在用雷声与闪电与他们说话一般。摩西比其他百姓冷静得多，并且作为中保，他给了他们许多帮助。

摩西对百姓说：“不要惧怕；因为上帝降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不至犯罪。”（出 20:20）

尽管摩西没有其他人那样害怕，但圣经还是告诉我们摩西惧怕了：

角声与说话的声音。那些听见这声音的，都求不要再向他们说话；因为他们当不起所命他们的话，说：“靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。”**所见的极其可怕，甚至摩西说：“我甚是恐惧战兢。”**（来 12:19-21）

这表明摩西在一定程度上仍然是通过旧约的视角来看待上帝的。他对上帝的看法并不完全。我们知道这一点，部分因为在十三章之后，摩西说：“求你显出你的荣耀给我看”，意思是他想知道上帝的品格。摩西若已经认识上帝，就不会提出这个问题了。显然，他仍然需要学习上帝的品格。摩西所经历的恐惧表明他还未在爱里得以完全。

爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。（约一 4:18）

摩西仍持有要刑罚罪恶的观点。这就导致我们自己惧怕刑罚。在这种背景下，当摩西提出要用自己的命来代替有罪的以色列人时，他表现出来对百姓惊人程度的爱。

倘或你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。（出 32:32）

这是一个在错误背景中的美好举动。摩西表明他仍然相信死亡是对严重犯罪行为的惩罚，因此为他人而死会被上帝所接纳。这就是他仍然恐惧战兢的原因。

由于以色列人不听上帝的话，也不想听，因此，上帝不得不给他们一些反映其思维方式的指示。对上帝的说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行”，是一个关键的时刻。这意味着从此时开始，上帝所说的一切都是他们自己思想的反映。

百姓相信用石头打死、杀害并毁灭那些被视为恶的人。他们想要祭祀和供物，所以耶和华就把他们所想要的赐给他们，以放大他们的想法。

我也任他们遵行不美的律例，谨守不能使人活着的恶规。
(结 20:25)

我们将在后面章节中更详细地讨论这一点，但至关重要的是要明白：上帝所赐的许多律例典章都是与百姓自己的思想一致的律例。祂为什么要这样做？原因很简单，因为他们不听祂所说的，祂就只能给他们想要的，否则他们就不会听。人心是何等邪恶啊！我们的天父竟与祂自以为有智慧，随己意行事的被迷惑的儿女同行。祂是何等仁慈的天父啊！

出埃及记第二十一章开始列出了一些百姓想要的命令。

人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死。打父母的，必要把他治死。拐带人口，或是把人卖了，或是留在他手下，必要把他治死。咒骂父母的，必要把他治死。(出 21:14-17)

百姓若能相信上帝并听从祂的声音，祂就会把祂的灵赐给他们，使他们能够遵行十诫。然而，企图靠自己的能力去做这些事，就会使自己成为诫命的奴隶，这就意味着上帝不得不迁就他们，给他们死刑、献祭和各种命令，来对付他们那刚硬的心。

以色列人若能听上帝的话，他们就不会犯奸淫，也不会想要第二个妻子。但因他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行”，上帝就不得不给他们这样的律法：

若另娶一个，那女子的吃食、衣服，并好合的事，仍不可减少。(出 21:10)

这是给心硬之人的命令。娶第二个妻子对两个妻子都是残忍的。它是在对第一个妻子说：“你满足不了我。”耶稣特别提到离婚的命令乃是因为人心硬才赐下的。

人若娶妻以后，见她有什么不合理的事，不喜悦她，就可以写休书交在她手中，打发她离开夫家。妇人离开夫家以后，可以去嫁别人。(申 24:1-2)

有法利赛人来问祂说：“人休妻可以不可以？”意思要试探他。

耶稣回答说：“摩西吩咐你们的是什么？”

他们说：“摩西许人写了休书便可以休妻。”

耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们。”
可 10:2-5)

耶稣坦率地告诉了我们婚姻的真意：

但从起初创造的时候，上帝造人是造男造女。因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，上帝配合的，人不可分开。(可 10:6-9)

婚姻是为地上生活的整个阶段设立的。上帝从不希望人离婚。事实上，圣经说，祂恨恶离婚。

耶和華——以色列的上帝说：“休妻的事和以强暴待妻的人都是我所恨恶的！所以当谨守你们的心，不可行诡诈。”这是万军之耶和華说的。(玛 2:16)

在这个背景下，我们可以看到上帝颁布的许多法令都是因为人的心硬。那些律例不能反映我们天父的品格。因为百姓不肯听上帝的柔声，只把上帝当作雷轰闪电，并定意要按自己的方式遵行上帝的诫命。

以色列人望向西奈山顶时，只看到了如毁灭之烈火的上帝，这是何等令人伤心的事啊！

耶和華的榮耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。
(出 24:17)

由于上述种种原因，不借助基督的品格去登西奈山是不安全的。在这座山上，你离上帝越近，就越容易毁灭自己。承诺遵行上帝的诫命，却不依靠祂的灵，祈求祂的恩典，就只能导致精神错乱或死亡。

人类历史上一些最可怕的群体用摩西律法来建构自己，并试图按照自己的理解来强制执行之。

那么，我们如何知道哪些诫命反映了上帝的品格，哪些是为适应堕落人类的想法而制定的呢？要看耶稣——祂遵守了哪些诫命？基督是律法的积极表述。祂遵守了全部十条诫命。祂遵守安息日和节期。祂相信婚姻的神圣，当然还有其他的，但耶稣向我们展示了哪些是应该遵守的积极的诫命。其余的都是为了适应那些试图以自己的方式侍奉上帝之人所做的妥协。

然而，耶稣岂不是说过：“莫想我来要废除律法或先知……一点一滴也不能废去”（太 5:17-18）吗？这的确是事实，因为赐给摩西的律法是“我们训蒙的师傅，引我们到基督那里”（加 3:24）。它决不能被废除，被抛弃。所有开始基督徒旅程的人，都必须学习并遵守之。因为在他们刚开始踏上这段旅程时，所有人都犯了罪，尚未悔改。所赐下的律法乃是显明人类真实堕落状况的诊断工具。你不能去掉其中任何一部分，因为其中的很大部分都反映了人的心。

随着我们对主耶稣认识的不断加深，祂就会教导我们哪些律法是不好的，反映了人性，而哪些律法真正彰显了祂的品格。祂教导我们如何“使祭祀和供献止息”（但 9:27）。

在仔细思考这一主题后，我希望我们在西奈山上看到的不是一位用闪电和雷鸣吓唬人，从而使之顺从的上帝的形象，而是一面反映人类对上帝看法的镜子。

以色列人没能明白天父的心意，乃是一个警示人的悲剧故事。然而，尽管有这些事情，我们仍然接受了十诫，这份有史以来给予人类的最宝贵的文件。惟愿我们能在微小的声音里听到祂的声音，而非借着电闪雷鸣去听。

第 28 章

射进黑暗的光

当我们在西奈山脚下停留，重新调整思绪，认识到山上以暴力形式呈现的所有元素都源自人类，而非上帝时，我们注意到摩西挨近了在幽暗密云中的上帝。

于是百姓远远地站立；摩西就接近上帝所在的幽暗之中。
(出 20:21)

我们不禁要问这个简单的问题：“上帝在幽暗里做什么？”黑暗常与撒但和邪恶有关。圣经称撒但的国为黑暗的国。

祂救了我们脱离**黑暗的权势**（英文为：**国**），把我们迁到祂爱子的国里。（西 1:13）

奇怪的是，有好几处圣经经文提到上帝的所在之处被黑暗所环绕。

祂以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云为祂四围的行宫。因祂面前的光辉，祂的厚云行过便有冰雹火炭。
(诗 18:11-12)

耶和華作王！愿地快乐！愿众海岛欢喜！**密云和幽暗在祂的四围**；公义和公平是祂宝座的根基。（诗 97:1-2）

那时，所罗门说：耶和華曾说祂必**住在幽暗之处**。（代下 6:1）

此种弥漫在祂周围的黑暗似乎到了一种程度，以至于人说祂住在幽暗之处。但圣经还说，在上帝毫无黑暗。

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。(约一 1:5)

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。**”(约 8:12)

在上帝毫无黑暗，祂又怎能被幽暗所环绕呢？大数人扫罗在去大马色的路上遇见耶稣，悔改成为了使徒保罗时，主耶稣是这样指示他的：

“你起来站着，我特意向你显现，要派你作执事，作见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我差你到他们那里去，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 26:16-18)

从黑暗中归向光明，与从撒但权下归向上帝是平行的。因此，黑暗就是撒但的权势。

你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？(林后 6:14)

人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里。(约一 2:9)

但义人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。恶人的道好像幽暗，自己不知因什么跌倒。(箴 4:18-19)

上帝儿子耶稣基督的生活体现了光的本质。

生命在祂里头，这生命就是人的光。(约 1:4)

最简单的表达方式就是，光=生命，黑暗=死亡。当我们仰望上帝，看祂被黑暗所环绕时，这反映出的是人视上帝为死亡的上帝。我们视祂为死亡之神的原因是，我们乃是在通过黑暗的镜子去观看。

我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清（原文是如同猜谜），到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。(林前 13:12)

我们在约翰一书二章九节读到，恨人的，就在黑暗里。路锡甫开始恨恶上帝儿子之时，黑暗就进入了宇宙。此种仇恨使他想要杀死基督。基督在约翰福音八章四十四节中称撒但为从起初就是杀人的之时，谈到了这一点。

撒但巧妙地将想要杀死基督的欲望投射到上帝身上，并引入了一种正义理论，即若没有犯罪者或合格的替代者的死，人就无法得到赦免。

23

撒但将杀人的欲望附加在了他对上帝律法的阐释中。他引入了这样一种观点：除非能找到一个替代者，否则每一罪行都必须用死亡来刑罚。在引入替代者的概念时，撒但希望把基督拖下水，让祂为罪人所犯的罪行（这些罪行是撒但煽动人们去做的）而被杀。

相信上帝的正义要求死亡，就是在相信上帝是死亡之神，通过对死亡的恐惧来统治宇宙。然而，发明此种正义观念的正是坐在罪恶宝座上的撒但。

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)

但以理在狮子坑的故事向我们阐明了起初的死刑令是如何颁布的。王想让但以理在国中位列第二，治理通国。

又在他们以上立总长三人（但以理在其中），使总督在他们三人面前回复事务，免得王受亏损。因这但以理有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总督，王又想立他治理通国。那时，总长和总督寻找但以理误国的把柄，为要参他；只是找不着他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失。(但 6:2-4)

当上帝立祂的儿子为全宇宙的统治者时，撒但以及随后的一些“掌权的”就制定了一个计划，要杀死上帝的儿子。在《但以理书》的故事中，有人向王提出请求，不允许任何人向除大利乌王以外的任何“神”祷告。这个计划似乎是为了尊重王，但实则是旨在除掉但以理。

---

²³ 关于这一主题的详细解释，请参见《神圣的冒险》一书的第 12、13 章，可从 fatheroflove.info 网站下载

撒但提出了一种与怜悯不相容的正义理论。他声称，上帝必须以绝对的权威来施行统治，违背祂任何一条律法的人都要死。在大利乌的例子中，他批准了这条法律，因为他不知道其真正意图。在上帝的例子中，他不能阻止这道死刑令，因为作为第一个被创造的存在，撒但已经用他的理论影响了全宇宙。地球的被造为我们提供了一个关于在宇宙中掌权之权势的线索，因为黑暗是创造的起点。

地是空虚混沌，渊面**黑暗**；上帝的灵运行在水面上。（创 1:2）

上帝是光和生命。黑暗的存在绝非偶然。它告诉我们，黑暗的权势已在宇宙中扎根。撒但的司法体系已包围了上帝和祂的儿子，他们被困在了黑暗的密云之中。撒但已巧妙地影响了所有受造之物，让他们通过他创造的错误视角来看待正义。

撒但在试图通过押沙龙来掌控以色列时也采用了同样的原则。大卫的儿子宣称自己要改善司法，并向全国表明自己是最适合在王宫中实施所需改革的那位。

此后，押沙龙为自己预备车马，又派五十人在他前头奔走。押沙龙常常早晨起来，站在城门的道旁，凡有争讼要去求王判断的，押沙龙就叫他过来，问他说：“你是哪一城的人？”回答说：“仆人是以色列某支派的人。”押沙龙对他说：“你的事有情有理，无奈王没有委人听你伸诉。”押沙龙又说：“**恨不得我作国中的士师！凡有争讼求审判的到我这里来，我必秉公判断。**”

若有人近前来要拜押沙龙，押沙龙就伸手拉住他，与他亲嘴。以色列人中，凡去见王求判断的，押沙龙都是如此待他们。**这样，押沙龙暗中得了以色列人的心。**（撒下 15:1-6）

撒但唆使押沙龙用自己的方法来控制国家。撒但通过发明要求死亡的公义体系而偷走了天上生灵的心。天使没有意识到这完全是一个要杀死上帝儿子的阴谋。直到基督死在十字架上，天使才对所发生的事恍然大悟。

因为父喜欢叫一切的丰盛在祂（基督）里面居住。既然藉着祂在十字架上所流的血成就了和平，便藉着祂叫万有——无论是地上的、天上的一都与自己和好了。（西 1:19-20）

天上有什么需要和好的吗？基督通过背十字架，揭示了撒但的真实动机。所有关于正义和惩罚的论调，都是撒但为谋杀基督的计划而打的掩护。这就是我们看上帝时所用的镜子。亚当接受了撒但的正义体系，却误以为那是上帝的正义体系。这就使全世界陷入了黑暗中。撒但利用上帝的律法作恶，企图说服我们是上帝要求死亡。仰望一位死亡的上帝将会治你于死地。

因为罪趁着机会，就藉着诫命引诱我，并且杀了我。（罗 7:11）

通过这个谎言，撒但如同押沙龙一样，夺取了宝座。

你（撒但）心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上；我要与至上者同等。（赛 14:13-14）

撒但实现了高举其罪恶的宝座在上帝众星之上的目的。他使自己成为了至高者。统治许多人的思想与心灵，并在某种程度上影响其他人的是他的正义体系。如今，这同样的正义体系几乎完全统治了我们的世界，因此基督称撒但为这世界的王是有情有可原的。

回到创世周，我们看到有光，即上帝的儿子耶稣，从黑暗里照了出来。

那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上。（林后 4:6）

光必须从黑暗中照出来，因为撒但偷走了天国的心。撒但大胆地宣称，罪不能简单地被赦免，必须通过死亡来赎罪。在此种背景下，使徒行传二十六章十八节才更有意义。从黑暗中归向光明意味着从不可能赦免到白白地赦免。

……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）

把人类从撒但所说必须用死亡来刑罚罪的谎言中脱离出来的唯一途径，乃是让基督为人类而死。这个举动使人类能相信死亡已被废除，生命与不朽已重归人类。

但如今藉着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。祂已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来。（提后 1:10）

耶稣基督的福音把光明带回到了人类心灵之中；它开启了我们的心，使我们相信罪可得赦免。一旦我们落入撒但的掌控之中，唯一能拯救人类的办法就是让基督死。

起初，撒但并不知道死人复活的事，因为没有人死过。他相信自己的正义计划能确保上帝儿子死。但他将陷入为基督设下的陷阱之中。正如立木架要杀死末底改的哈曼，反成为了自己阴谋的受害者一样，根据撒但自己的正义原则，他也必死无疑。

我们所要说的是：只要人相信上帝要求以死亡来惩罚罪恶，他们就是在透过一面暗色的镜子来看上帝。祂在密云中向我们显现。耶稣借着以我们所能理解的方式向我们施恩，从而使我们摆脱这个被误导的想法。如今，我们既知道上帝是仁慈的，就可以继续了解天父品格的真相了。

黑暗与罪恶和死亡有关。在上帝，毫无黑暗。因此，在上帝里面毫无死亡。罪恶的死亡原则使人惧怕死亡。我们的天父若以死亡来惩罚罪恶，那么我们将永远惧怕祂，而无法真正地爱祂。

爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。（约一 4:18）

体验完全的爱就是毫不惧怕刑罚。基督在十字架上废掉了死（提后 1:10），因此，上帝决不会用死亡来向我们灌输惧怕。

这些事情的真相必迅速用上帝真品格的荣耀来照耀全地，而最终会导致死亡被扔在火湖里。

死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。（启 20:14）

死被毁灭意味着死亡作为刑罚的观念将从上帝宇宙中所有生灵的思想中除掉。死亡源于与上帝隔绝，而非上帝主动出击致人死亡。一旦我

们认识到上帝想让我们在思想中与祂和好，以此来拯救我们，祂的仇敌——死亡——就会被毁灭。

尽末了所毁灭的仇敌就是死。(林前 15:26)

届时，黑暗将被彻底击败。赞美上帝，将来不再有黑暗。

不再有黑夜；他们也不用灯光、日光，因为主上帝要光照他们。他们要作王，直到永永远远。(启 22:5)

认识上帝和祂的儿子，就是永生(约 17:3)，并且我们知道在祂们里面毫无死亡。他们不会杀害任何人，正如诫命教导我们如何生活一样。

我们赞美耶稣，因祂击败了撒但以及因惧怕死亡而在我们身上施行的统治。通过付上撒但的赎价，我们的思想就会从黑暗中释放出来，接受罪得赦免。

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，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。(来 2:14-15)

死啊，你的毒钩在哪里？一旦我们借着基督得知上帝的公义从不要求死亡，而是上帝本着祂的大爱，赐下祂的儿子成为我们暗昧认知的赎价时，我们就必歌唱赞美祂！

耶和華是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和華是我性命的保障，我还惧谁呢？(诗 27:1)

第 29 章

死刑

以色列人过红海时，他们赞美上帝是一位杀戮的战士。以色列人口渴时，他们想用石头打死摩西。以色列人战胜亚玛力人时，他们对别人做了他们认为上帝对埃及人所做的事。当上帝让以色列人听从祂的声音时，对他们说：“你们不杀人”；但他们却告诉摩西：“我们不想让上帝对我们说话”。当以色列人说，“凡耶和华所说的，我们都必遵行”时，他们的意思是他们会自己实现上帝的应许，表明他们里面所有的乃是夏甲和旧约的精神。

不听上帝的话，使上帝不得不制定反映他们自己思想的律法。在凝视耶稣基督的面容时，我们看不到祂里面有杀戮。在聆听十诫时，我们听到不杀人是上帝应许的一部分。

圣经中所有包括死刑的惩罚反映的都是人的想法，而非上帝的意念。基督是生命本身（约一 1:1-3）。祂与死亡毫不相关。死亡是撒但的管辖范围（来 2:14）。因此，所有死刑都是要使人里面的罪增多。他们允许用人的想法来执行上帝的诫命。他们要满足人的需要，让他们感觉有真正义存在。正如我们在上一章中所讨论的，上帝让以色列人去遵守不美的律法。

并且我在旷野向他们起誓，必将他们分散在列国，四散在列邦；因为他们不遵行我的典章，竟厌弃我的律例，干犯我的安息日，眼目仰望他们父亲的偶像。**我也任他们遵行不美的律例，谨守不能使人活着的恶规。**（结 20:23-25）

你无法活在有死刑的律例中。因此，我们在摩西五经中随处可见以下的话：

打人以致打死的，**必要把他治死**。（出 21:12）

打父母的，**必要把他治死**。（出 21:15）

拐带人口，或是把人卖了，或是留在他手下，**必要把他治死**。（出 21:16）

凡与兽淫合的，**总要把他治死**。（出 22:19）

所以你们要守安息日，以为圣日。凡干犯这日的，必要把他治死；凡在这日做工的，**必从民中剪除**。（出 31:14）

凡以色列人，或是在以色列中寄居的外人，把自己的儿女献给摩洛的，**总要把他治死**。（利 20:2）

凡咒骂父母的，**总要把他治死**；他咒骂了父母，他的罪（原文是血）要归到他身上。（利 20:9）

与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇**都必治死**。（利 20:10）

与继母行淫的，就是羞辱了他父亲，**总要把他们二人治死**，罪要归到他们身上。（利 20:11）

与儿如同房的，**总要把他们二人治死**；他们行了逆伦的事，罪要归到他们身上。（利 20:12）

人若与男人苟合，像与女人一样，他们二人行了可憎的事，**总要把他们治死**，罪要归到他们身上。（利 20:13）

人若与兽淫合，**总要把他治死**，也要杀那兽。（利 20:15）

女人若与兽亲近，与它淫合，你要杀那女人和那兽，**总要把他们治死**，罪要归到他们身上。（利 20:16）

无论男女，是交鬼的或行巫术的，**总要把他治死**。人必用石头把他们打死，罪要归到他们身上。（利 20:27）

那褻渎耶和華名的，必被治死；全会众总要用石头打死他。不管是寄居的是本地人，他褻渎耶和華名的時候，必被治死。（利 24:16）

死刑

打死人的，**必被治死**。（利 24:17）

上帝根据以色列人的想法，赐给了他们律法。所有的以色列人都是在埃及长大的。以奸淫为例。在埃及，奸淫就要被处以死刑。

尽管对于通奸行为没有官方认可的惩处方式，但实施通奸行为的人会被处以焚烧、断肢、石刑和杖打的死刑。施行这些刑罚旨在维护社会道德与价值观，防止通奸行为蔓延。

24

亵渎埃及的任何神明，都会使人被处以石刑。

法老召了摩西说：“你们去，在这地祭祀你们的上帝吧！”

摩西说：“这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀耶和华——我们的上帝；若把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭，他们岂不拿石头打死我们吗？”（出 8:25-26）

上帝在给予以色列人他们更为熟悉的事物。他们拒绝听从上帝的声音，所以上帝就给了他们无法遵守的律法。现今众所周知，死刑并不能遏制犯罪。²⁵死刑只能制造出对刑罚的恐惧，而对刑罚的恐惧决不能生出爱来，也就是说，死刑并非上帝品格的一部分，因为上帝就是爱。

……因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。（约一 4:18）

当一个行淫时被拿的妇人被带到耶稣面前时，我们看到耶稣是如何处理摩西律法中所写的死刑规定的。

就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。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？”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。

他们还是不住地问他，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。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少，一

---

²⁴ <https://pcweb.info/adultery-in-ancient-egypt-and-india>

²⁵ <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/act500062008en.pdf>

个一个地都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。

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？”

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！”
(约 8:4-11)

耶稣是立法者。祂并没有要求对那妇人施以石刑。祂是人群中唯一没有犯罪的人。耶稣若支持死刑，祂就应该用石头打那妇人。但祂并未这样做。耶稣把祂的灵赐给了那妇人，以使她有力量不再犯奸淫罪。祂之所以能这样做，是因她听了祂的声音。

“镜子原理”表明，《圣经》中的所有死刑都是人类思想的反映。上帝给了他们想要的律法，以使其邪恶性情得以进一步发展。由任由其恶发展的过程中所带来的残酷教训使这些律法成为了把人带到基督面前的师傅。我们看到，摩西律法中的死刑是如何把那个在行淫时被拿的妇人带到基督面前的。这就是上帝通过对律法的旧约理解所要达到的目的。死刑使罪增多，并把她带到立法者面前。于是，有恩典和怜悯白白地赐下，罪得以赦免，使感恩归于我们在天上的父。

废除摩西律法中的死刑就是打破了这面向人显明其对待违背律法之人残酷、邪恶方式的镜子。我们不敢移除这个诊断工具。违背律法必然会导致死亡。但我们透过耶稣的眼睛，看到了爱、怜悯与饶恕，以及不再犯罪作恶的力量。祂不会通过杀了解决问题，而是会使我们与律法相一致。

以色列人若听从了上帝的声音，原本是不需要摩西律法的。有趣的是，约瑟夫曾表示，让上帝给他们关于祂在西奈山上所说之话的更多指示乃是以色列人的主意。

……在接下来的日子里，他们来到他的帐篷，希望他除了之前的律法，再从上帝那里带给他们其他律法。于是，他制定了这些律法，并随后告知他们在各种情况下应当如何行事……约瑟夫，《犹太古史》第3卷，第五章第六节

死刑

以色列若听了上帝的话，他们就决不会需要那些带有死刑的律法了。他们所需要的只是请求饶恕，并领受上帝的灵，停止作恶。

关于死刑，“镜子原理”再次向我们表明，这些律法反映的是人的想法。这个“两约”的工具告诉我们，上帝要利用这些反映人思想的律法，把人带到基督面前得赦免。

亲爱的读者，我祈求你能以一种完全不同于以往的方式来看待我们的父。死刑意味着黑暗。在上帝，毫无黑暗。愿耶稣的光能照亮这些不美之律法的黑暗，让我们听到这些话：“我也不定你的罪，接受我的灵，不要再犯罪！”

献祭制度和圣所

在第十七章中，我们探讨了献以撒为祭的深层意义。我们看到了人类为赎己罪而想杀死对他们有价值之物的自然倾向。所有人在本质上都是异教徒，因为他们对上帝怀有敌意，并企图通过献祭来平息他们对上帝的看法。

在伊甸园的边缘，亚当和他的儿子们来献上一只羊羔为赎罪祭。关于献祭的频率，圣经给出了以下线索：

有一日（杨氏直译版：**那些日子以后**），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）

这节经文的意思是在一个周期的末尾。目前尚不确切知道这个周期是一年还是一周。约翰·卫斯理最初似乎倾向于一年一次，但也暗示可能是一周一次：

随着时间的推移——那些日子以后，或是在年末过收藏节之时，或是在一周的末尾第七日之时；在某个特定的时间，该隐和亚伯把各自献给耶和华的供物带给一家的祭祀亚当——约翰·卫斯理对创世记 4:3 的注释

一个人杀死动物的次数越多，在此过程中所有的感觉就越少。过了一段时间，一年宰杀一只羊比一周宰一只要痛苦得多。在一两年之内，宰杀动物 100 多次后，人心几乎就没有什么感觉了。

如前所述，上帝赐给亚当献祭制度，是要作为亚当对他儿子所做之事的一面镜子，旨在让他看到他的罪对基督所造成的真正可怕后果。献上一只羊羔的虔诚行为，并不是要通过献祭来满足造物主，而是向造物主承认他心中的恶行，并相信上帝会饶恕此种恶行。

整个献祭制度包含在圣所服侍中，围绕着祭司在圣殿中献动物和血展开。上帝不想要祭物，又为何会为以色列人设立这样一种制度呢？

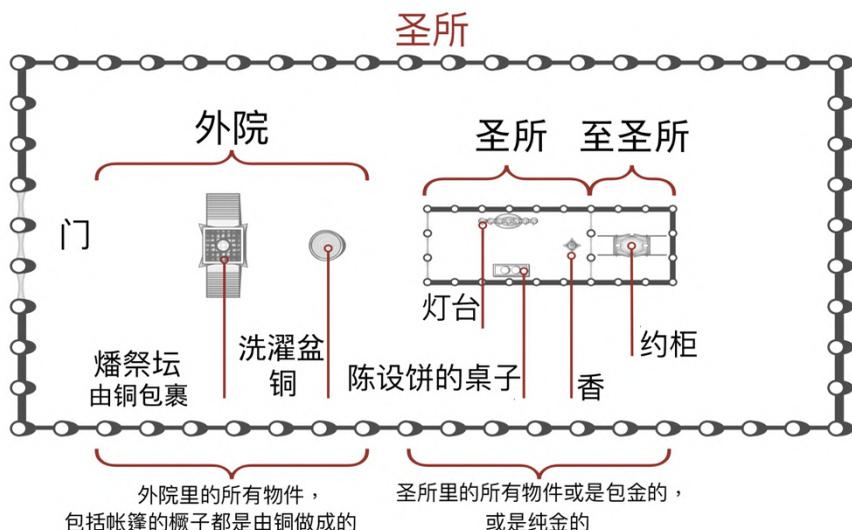
祭物和礼物，你不喜悦；你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。(诗 40:6)

正如我们在第二十七章中所探讨的，整个西奈山经历就是一面旧约的镜子。百姓拒绝听从上帝的话，不按祂的方式行事。我们在天上的父若想与祂的子民同行，就不得不按他们的方式行事，并通过他们错误的观念去教导他们。

上帝告诉摩西，祂希望他们建造一座圣所：

又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。(出 25:8)

为了让上帝与以色列人同住，祂必须通过他们的生活、行为和思维方式来到他们中间。祂不能像祂想的那样临到他们，因为他们对上帝的生活方式一无所知。出埃及记二十五到三十一章记载了圣所的详细情况。

百姓要将祭物带到院子。他们要杀死动物，然后祭司会将动物的血抹在祭坛的角上。然后祭司会剥去动物的所有脂肪，并将剩下的部分放在祭坛上焚烧。

除了百姓带来的赎罪祭，祭司们每天要献上两只羔羊，早上一只，晚上一只（民 28:4）。在安息日，他们要献上四只羔羊（民 28:9-10）。这意味着每年要杀掉 834 只羔羊。月朔，他们要献上 7 只羔羊（民 28:11）。除酵节期间，除了每日所献的祭外，他们每天还要献上 7 只羔羊（民 28:19, 24）。五旬节，他们要献上 7 只羔羊，吹角节献上 7 只羔羊，赎罪日献上 7 只羔羊，住棚节献上 98 只羔羊。除了个人每年献上的公羊、公牛和赎罪祭之外，一共是 1086 只羔羊。上帝真的需要杀戮如此多的动物吗？

撒母耳说：耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從他的話呢？聽命勝於獻祭；順從勝於公羊的脂油。（撒上 15:22）

杀动物会让人不再犯罪吗？

律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉着每年常献一样的祭物叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人，良心既被洁净，就不再觉得有罪了。（来 10:1-2）

在通读《出埃及记》和《利未记》时，我们看到了所有关于要杀多少羊羔以及如何献的指示，我们必须将所有这些与耶利米时代上帝所说的话联系起来。

“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。’

他们却不听从，不侧耳而听，竟随从自己的计谋和顽梗的恶心，向后不向前。自从你们列祖出埃及地的那日，直到今日，我差遣我的仆人众先知到你们那里去，每日从早起来差遣他们。你们却不听从，不侧耳而听，竟硬着颈项行恶，比你们列祖更甚。”（耶 7:22-26）

你明白上帝在说什么吗？祂从未想要所有这些祭物。所有这些反映的都是他们认为取悦上帝所需要的。整个献祭制度是人类思想的一面镜子。

我们记得，从第八章开始讲到的关于这面镜子如何运作的六个部分：

1. 祂把他们自己的想法反馈给他们。
2. 与此同时，祂试图通过他们原有的错误观点来教导他们一些东西。
3. 他们若误解了祂的真意，上帝就会通过他们的误解让其邪恶本性更明显地显露出来。
4. 基督说或做一些与他们的世界观相矛盾的事。
5. 他们需要做出选择：接受一种新的理解，或继续留在自己的罪中。
6. 祂将圣灵赐给那些接受真理的人，引领他们改变其思维方式。

关于祭献，我们观察到：

1. 上帝给他们他们想要的献祭。
2. 上帝试图通过他们原有的错误观点教导重要的真理。在献动物为祭中，深刻的属灵真理与基督受难联系在了一起。
3. 上帝派先知去鼓励他们顺服，而非祭献，但百姓却硬着心。
4. 基督通过仰望铜蛇而非祭献来提供赦免，但他们未能领悟其更深层的意义。
5. 他们拒绝对事物的新理解。
6. 他们从未达到这个目的，所以继续留在自己被欺骗的状态中。

以色列人拒绝了献祭本是他们对上帝所作之事的反映这一更深层的含义。因此，当耶稣来到世上时，他们就无可避免地杀害了祂。

先知但以理预言，当弥赛亚到来时，祂会使祭祀和供献止息。

一七之内，祂（基督）必与许多人坚定盟约；一七之半，**祂必使祭祀与供献止息。**（但 9:27）

耶稣关于爱邻舍、甚至爱仇敌以及饶恕伤害你之人的教导，揭示了使祭祀和供献止息的途径。但人们拒绝了祂。上帝不得不以人们能理解的方式使祭祀止息；祂允许罗马人在公元70年摧毁圣殿，祭祀也就止息了。

所有这一切的关键在于，整个圣所制度的建立乃是为反应人类的赎罪观。上帝借着他们的错误观念，在这个制度中传达了宝贵的真理。

为了进一步证明献祭制度反映了人类的观念，我们来思考一下院子中的物件所使用的青铜金属。这种金属不是上帝创造的。青铜是铜和锌组成的合金。这是该隐的儿子土八·该隐所发明的人造金属。

洗拉又生了土八·该隐；他是打造各样铜铁利器的（或译：是铜匠铁匠的祖师）。土八·该隐的妹子是拿玛。（创4:22）

如果献祭是上帝思想的一部分，那么祭坛就应该是金子或银子的，或至少是铜的，因为这些都是祂创造的金属。然而，用人造金属作祭坛告诉我们，献祭是人类想要用以赎罪的方式。

“镜子原理”对于揭示人类本性和上帝品格的真相是何等宝贵啊！我们的天父从未想要杀死动物。羊是纯洁无辜的生物。他不希望每年有1000只这样的羊被杀。所罗门在耶路撒冷奉献圣殿时，杀了十二万只羊！（王上8:63）这是上帝想要的吗？不，祂从未想要这样。我们的天父是生命的给予者，而非毁灭者。

献祭制度的产生是因为以色列人对上帝说：“凡你所吩咐的，我们都必遵行。”他们告诉上帝，他们会遵循夏甲的解决方案，即按照自己的方式行事。

上帝在伊甸园设立了献祭制度，可能是每年献一只羊，但人却把它变成了一年为圣殿献1000多只羊，以及每个罪人献数千只羊的血腥狂欢。

我们既明白了这一真理，现在就可以开始明白《启示录》中约翰的话了。

有一根苇子赐给我，当作量度的杖；且有话说：“起来！将神的殿和祭坛，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）

外院是献祭之处。上帝向约翰表明，末世将有一道信息传来，其中献祭的原则会被视为一种撒但所煽动的人的欲望。

在这个主题上开启真理之光的人是一位名叫 E.J.瓦格纳的博士兼神学家。请留意他是如何论述献祭原则及其起源的。

“然而，”有人会说：“你讲的和好都是人这方面的；我们常被教导的则是基督的死使上帝与我们和好；基督死乃是为满足上帝的公义，使祂的怒气止息。”但是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。《英国现代真理》，1893年9月21日，第386页，第7段

挽回祭或祭物的概念当然是有忿怒要平息。但需要特别注意的是：是我们需要祭物，而非上帝。祂提供了这祭物。**上帝的愤怒必须得到平息，这样我们才能得蒙赦免，这种想法在圣经中找不到根据。如果有人上帝对人如此愤怒，以至若没有人提供某种东西来平息祂的愤怒，祂就不会赦免他们，并且祂因此亲自把这礼物献给自己，以此来平息自己的愤怒……《英国现代真理》，1894年8月30日，第549页，第8段**

现在是我们为相信上帝想要流血献祭的罪而悔改的时候了。

我们现在可以看到，上帝为了让我们从若不流血献祭，上帝就不会赦免我们的欺骗中脱离出来，而舍了自己的儿子，为我们而死。当律法说若不流血，罪就不得赦免（来 9:22）时，所反映的乃是人的认知。

意识到这一点，其中有着如此宝贵的亮光。摩西律法向我们揭示了人类流血献祭的问题。现在，上帝呼召我们为这些事悔改，转向祂的儿子，并领受祂的灵。

我感谢耶稣甘愿为我而死，在我错误的赎罪观里拯救我。除了基督的死，没有什么能拯救我。我永远感激这一点。但如今我已得释放，我可以离开外院，在基督里走向完全。你愿意加入我吗？

第 31 章

金牛犊

拜金牛犊事件表明，尽管以色列人离开了埃及，但埃及却从未离开以色列。这一事件给犹太人带来的羞辱在约瑟夫所写的犹太历史中隐去此事件的事实中可见一斑。

在埃及，摩西曾鼓励百姓相信耶和华并跟从祂。在红海边，他告诉百姓要相信耶和华，就必看见祂的救恩。当他们为食物和水而抱怨时，他向上帝祈祷并得到了他们所需要的。作为回报，他们指责他企图在沙漠里杀死他们，并因为他没有满足他们的即时需求而企图用石头打死他。

现在，摩西似乎耽误了，以色列人的真实品格便开始显露出来了。

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。”（出 32:1）

受闲杂人（出 12:38）精神的驱使，以色列人便无法耐心等待。他们没有祈祷，寻求耶和华的引领。他们没有默想十诫的宝贵训言，而是照着在埃及时埃及人所做的那样来处理：他们制造了与埃及人崇拜的神相似的神像。

亚伦害怕那些此前曾威胁要用石头打死他哥哥的人，便放弃了自己的立场，成为了这个国家恶行的同谋。在上帝为拯救并眷顾他们所做的一切之后，他们竟造了一只牛犊，并宣称它是他们的救主。

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，这是领你出埃及的神。”（出 32:4）

亚伦企图通过宣告向耶和華守节，而将拜牛犊与拜耶和華混为一谈。

亚伦看见，就在牛犊面前筑坛，且宣告说：“明日要向耶和華守节。”（出 32:5）

这是凡渴望保住地位和权力之人所陷入的试探，即敬拜真神与人的敬拜习惯相混杂。

在拜金牛犊事件中，我们看到了百姓渴望燔祭的进一步证据。

次日清早，百姓起来献**燔祭和平安祭**，就坐下吃喝，**起来玩耍**（英文为：**狂欢**）。（出 32:6）

百姓曾听到上帝的声音，告诫他们不可为地上任何事物造像去拜。他们还发誓会遵行耶和華所吩咐的一切。然而短短几周内，他们就灾难性地背弃了对上帝的誓言。他们参与异教狂欢，违背了上帝赐给他们的其他诫命。

他们在何烈山造了牛犊，叩拜铸成的像。如此将他们荣耀的主换为吃草之牛的像，忘了上帝——他们的救主；祂曾在埃及行大事。（诗 106:19-21）

从起初就指明末后的那位是否因此种背叛而感到惊讶？一点也不惊讶。上帝允许以色列人向祂许下祂知道他们无法兑现的承诺。祂别无选择。通过他们的彻底堕落，他们就可能会开始意识到自己的完全无助，并以信心和祈祷转向上帝。

正如我们在之前的故事中所观察到的那样，故意违背上帝会使祂发怒。上帝的忿怒意味着祂掩面。上帝掩面意味着天使无法像以前那样保护人，从而便造成了破口。

所以，他说要灭绝他们；若非有他所拣选的摩西站在当
（原文是破口）中，使他的忿怒转消，恐怕他就灭绝他们。
（诗 106:23）

《诗篇》的作者向我们揭示了在上帝忿怒或掩面时，保护就随之出现了破口。在读到上帝要毁灭人的话时，我们的本能反应就是认为上帝要杀死这些人。然而，在凝视耶稣的面容时，我们知道上帝在说，由于人们的反叛精神，祂无法再保护他们了。

我们不应忽视这样一个事实：在拜金牛犊时，以色列人正在召唤撒但来做他们的领袖。当百姓说这金牛犊曾领他们出离埃及时，他们就是在赶上帝走。

作为上帝的代表，摩西自己也强烈地感受到了这种拒绝。尽管摩西为拯救百姓做了很多事情，但他的内心还是自然会涌起对正义的诉求。忘恩负义的精神是领袖内心渴望惩罚的绝佳催化剂。在这一事件中，上帝利用这个机会来塑造摩西的品格。当摩西意识到百姓犯下了何等可怕的罪行时，他开始怀疑他们是否真的能被饶恕。正是在这种背景下，上帝向摩西讲述了祂看似计划要做的事。

耶和华对摩西说：“我看这百姓真是硬着颈项的百姓。你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”（出 32:9-10）

不借助基督的生活去解读这节经文，会让我们得出一些难以应付的结论。

摩西便恳求耶和华——他的上帝说：“耶和华啊，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的。为什么使埃及人议论说‘他领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭’？”

求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降祸与你的百姓。”
(出 32:11-12)

摩西若真的在试图安抚上帝，我们能否得出结论，认为摩西比上帝更有怜悯之心？《圣经》告诉我们，上帝的慈爱永远长存（诗 136）。我们对人心中天生敌意的认知告诉我们，若非首先来自上帝，否则人类无法行善。

那么上帝为什么还告诉摩西要由着祂，好让祂灭绝以色列呢？为什么摩西不听从上帝的命令？摩西是在试图安抚上帝吗？还是上帝在向摩西把摩西内心的想法说出来，并使之成为一个合乎他们逻辑的结论，以使摩西有能力更深地体会上帝的恩典？

在本章的稍后部分，我们会看到摩西在与以色列罪孽的深重作斗争。他恳求上帝赦免以色列，但随后停顿并主动提出要献上自己为祭，以平息上帝的正义。

倘或你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”（出 32:32）

正如我们之前说过的，摩西在错误的情境下做出了一个美好的举动。如亚伯拉罕一样，他努力要摆脱“以死来赎罪”这一想法的困扰。

就在此之前，摩西曾下令将那些拒不悔改的人处死。有罪的人在这场屠杀中丧生了。摩西仍唯恐这还不够，便主动提出献上自己作为无辜的祭物，像基督一样，以满足他认为必须得到满足的正义。在把恶人与无辜摩西的祭物一并屠杀中，我们再次在无辜献上的基督与两个有罪强盗的同样模式中看到了人的赎罪原则。²⁶

摩西恳求上帝不要杀死祂儿女，试图平息其忿怒的故事，直接说明了人类对上帝的看法。由于我们对上帝的敌意，祂只能以这种方式出现在我们面前。我们无法为自己的行为负责，意味着当天使保护的藩篱被

---

²⁶ 欲了解关于这一点的更多内容，请参阅《赎罪》第 60-63 页，可从 fatheroflove.info 网站下载

撤去后，任何临到人类的灾难都会被投射到被认为会在坏心情下施行毁灭的上帝身上。

我们已多次指出，上帝的意念非同我们的意念。在上帝的诫命中，我们被告知，当我们崇拜假神时，上帝就变成了嫉妒的。大多数《圣经》只是将这节经文译为“上帝是忌邪的上帝”。但“是”一词是后来加上去的。上帝看似嫉妒，因为当结果临到作恶之人时，他就会把罪责归咎于上帝，正如亚当把创造女人的责任归咎于上帝一样。

在第二十章中，我们看到藩篱是如何运作的。当人违背上帝的律法时，它就会在保护的墙垣上打开破口。摩西踏入这个破口，为以色列人人代求。他做了上帝想让他做的，因为在后来以色列的历史上，我们看到上帝在寻找一个能站在破口处拯救以色列的人。

我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。(结 22:30)

感恩的是，上帝找到了摩西来站在以色列人所造成的破口上。摩西本可以很容易地将上帝所说“你且由着我”的命令放在心上，因为这符合他本心的想法。上帝不会强迫摩西带领以色列人，摩西若想要的话，上帝也真可以使摩西后裔成为一个新国家。

但上帝的灵竭力感动摩西，引领他活出基督的样式。摩西的回应很好，当他屈膝向上帝祈求时，我们看到基督在摩西的肉身上显现，如同亚伯拉罕为所多玛祈求时，基督在亚伯拉罕的肉身上显现一样。当大多数人对毁灭罪恶的上帝说“阿们”时，摩西却从上帝所说“你且由着我”这句话中看到了希望。在此种情形下，摩西很好地解读了上帝的心意。

上帝所说的“你且由着我”，和基督对妇人所说的“不好拿儿女的饼丢给狗吃”是一样的。那面镜子在起作用。摩西可能认为上帝会一心寻求正义，讨论已经结束了。然而，当上帝把这种想法用语言表达出来并加以放大时，正如上帝希望摩西做的那样，他转向了怜悯的立场。

另一种观点认为，摩西试图通过提醒上帝这样做在其他民族眼中会显得多么糟糕来安抚、平息上帝，这个观点是何等愚蠢。现在是时候把

那遮住上帝品格的帕子从我们身上揭下来，让我们在基督品格的光中看见祂了。

上帝把以色列人败坏自己的所作所为告诉了摩西。上帝清楚知晓他们所做的，并赦免了他们的罪，但当摩西看到这些事时便大发烈怒。

摩西挨近营前就看见牛犊，又看见人跳舞，便发烈怒，把两块版扔在山下摔碎了，又将他们所铸的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。（出 32:19-20）

摩西打碎了上帝亲手所写的宝贵诫命，作为百姓对上帝的話所行之事的象征。摩西的行动中有一种决绝的意味。那毫无生气、哑然无声的偶像被磨成粉，撒在水里让百姓喝，带着一种对忘恩负义之邪恶百姓的正义感。

亚伦感受到了摩西的质问所带来的压力：“这些人对你做了什么，竟让你做了这么可怕的事？”亚伦给出的可悲回应，声称自己把金子扔进火中，就奇迹般地出现了一只牛犊，丝毫没能让摩西满意。

如今以色列人陷入了一场可怕的危机之中。有一些问题亟待解决。

1. 拜金牛犊造成了一个让撒但得以进入的破口。
2. 进入迦南地时，异教国家会以以色列人的拜偶像为依据，为自己辩护，因此必须表现出一些上帝对此不悦的证据。
3. 以色列人没有听从上帝的声音，反而选择与上帝订立他们自己选择的约。因为上帝无法按祂想要的方式来解决这种情况，所以就不得不按照以色列人对公正以及赎罪的理解来行事。
4. 以色列人崇拜一位将作恶者置于死地的战神。如今，他们评判他人的标准必将反过来审判他们自己。
5. 亚当通过把罪责推到上帝和他妻子身上来寻求赎罪的历史，仍是他们本性的核心部分，并在这个故事中体现了出来。

6. 亚伯拉罕认为上帝希望他献上自己无辜的儿子来赎自己罪的故事，也被带进了这个局面中。

摩西正在寻求为以色列民赎罪：

到了第二天，摩西对百姓说：“你们犯了大罪。我如今要上耶和華那里去，或者可以**为你们赎罪**。”（出 32:30）

摩西呼召那些悔改己罪的人前来接受饶恕。那些不肯到摩西面前悔改的人，就会使以色列人的破口一直敞开着。他们若继续作为以色列的一部分存在，撒但就得以继续接近整个营盘。他可以煽动周围的国家，让他们因以色列人的罪而毁灭他们。

为了让以色列及周边国家明白，偶像崇拜乃是对上帝的冒犯，是永远不会被接纳的，审判必须临到这个国家，这个破口必须关闭。

请仔细留意摩西在处理这种情况时所说的话。

（摩西）就站在营门中，说：“凡属耶和華的，都要到我这里来！”于是利未的子孙都到他那里聚集。他对他们说：“耶和華——以色列的上帝这样说：‘你们各人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴并邻舍。’”**利未的子孙照摩西的话行了。**那一天百姓中被杀的约有三千。（出 32:26-28）

在此需要注意的是，摩西在说这番话时并没有提到上帝。在另些时候，摩西是这样写的：

上帝晓谕摩西说：“我是耶和華。我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的上帝；至于我名耶和華，他们未曾知道。我与他们坚定所立的约…（出 6:2-4）

摩西将这些话告诉以色列人…（出 6:9）

还有：

耶和华对摩西说：“我使你在法老面前代替上帝，你的哥哥亚伦是替你说话的。”（出 7:1）

摩西、亚伦这样行；耶和华怎样吩咐他们，他们就照样行了。（出 7:6）

还有：

耶和华对摩西说：“我要将粮食从天降给你们…”（出 16:4）

摩西、亚伦对以色列众人说：“到了晚上，你们要知道是耶和华将你们从埃及地领出来的。”（出 16:6）

还有：

摩西到上帝那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，晓谕以色列人说…”（出 19:3）

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。（出 19:7）

这个过程在摩西的著作中反复出现。当我们读到击败亚玛力人和三千人在西奈山被杀的故事时，我们没有看到这个模式。摩西没有写：“耶和华指示摩西，要屠杀一切不悔改的人。”在这种情况下，为什么摩西没有记录下他与上帝的对话呢？

利未的子孙照摩西的话行了。那一天百姓中被杀的约有三千。（出 32:28）

摩西为什么写这是他的命令，而没有写这是上帝的命令？这个问题对该故事至关重要。

上帝知道人类所遵循的赎罪原则。在出埃及记第十七章的故事中，当以色列人要水喝时，上帝吩咐摩西击打磐石，使水流出。被击打的磐

石是随着他们的灵磐石基督的象征（林前 10:4）。击打磐石象征为赐给我们生命时基督所受的击打。

在旷野徘徊的旅程即将结束时，上帝让摩西吩咐磐石，而非击打它，但他忿怒之下击打了磐石两下，重复了通过死亡来解决问题的象征。²⁷

我们在天上的父知道人的想法，也知道借着献祭来赎罪的原则。祂知道若不献祭以色列人就不能相信上帝的赦免，因此祂允许摩西按照自己的想法行事，下令屠杀那些拒绝悔改的人。上帝没有阻止摩西按照自己对这种情况的想法去行事，实际上就是在这一行动上赋予了祂的权威。

这与法老死在海里的结局完全一样。为了让百姓感觉到赎罪与复原已然实现，上帝必须被视为毁灭者。通过这种方式，上帝在用以色列人自身的司法体系来惩罚那些悖逆之人的罪孽。上帝并未在这些行动中体现出来，正如我们从摩西没有写上帝指示他这样做中所看到的。这就清楚地表明这是一个允许的过程，而非上帝是这一行动的发起者。

这与法老死在海里的结局完全一样。上帝必须被视为毁灭者，使人感到赎罪和恢复已经实现。这样，上帝就通过他们自己的司法系统惩罚了那些悖逆之人的罪。在这些行动中，上帝没有以人格化形像出现，正如我们看到的，摩西没有说明上帝指示他这样做。这显然表明这是一个允许的过程，而非上帝主动发起行动。

通过上帝允许“人的赎罪原则来惩罚罪人”的罪行，那个破口就被堵住了，外邦国家明白了上帝的不悦，而以色列人也已准备好相信他们能被赦免了。

上帝赐福给利未人，是因为他们照着自己对赎罪的观念去行事的做法。当孩子笨手笨脚地学习某些生活技能时，明智的父母不会责备孩子，而是会祝福他们，鼓励他们继续努力。

利未人面临的一个鲜有人考虑的不利方面是，他们得一直活在自己杀死同胞的印象中。这对他们中许多人来说是极大的心理创伤。但他们

---

²⁷ 这部分的详情在《赎罪》一书的第八章中，可在 fatheroflove.info 网站中下载此书。

决心以自己所能理解的最佳方式向上帝赎罪，而上帝也赐福给了这一举动。

正如我们前面讨论过的，罪人的死不足以让摩西相信上帝会饶恕以色列人。因此，他献上自己，作为无辜的祭物。

当上帝拒绝摩西作为一个无辜的祭物时，以色列人就很难完全理解饶恕了。因此，在摩西和百姓心中，这个让撒但得以继续降灾在他们身上的破口就依然存在。

“现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路；只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。”耶和華杀百姓的缘故是因他们同亚伦做了牛犊。（出 32:34-35）

摩西曾祈求上帝饶恕祂的百姓。在刚才引用的经文中，我们看到上帝似乎表现出了缺乏饶恕的样子，因为祂继续降灾给他们，惩罚他们。诚然，上帝不会清除罪人的恶行，他们必收割自己所种的，但灾难源于人自己的负罪感，这就使他们向撒但的试探敞开，从而重新陷入罪中。

百姓若能因犯罪之人的死而得到完全的赦免，事情对他们来说就不会那么棘手了。但当罪人看到不悔改之人的死亡时，他们自己就会怀疑上帝是否还想因他们的罪而杀死他们。

人心是何等迟钝，看不出上帝对祂子民的真爱，也看不出人性是何等迅速地将报应说成是上帝的作为。我们在天上的父何等智慧，解决了金牛犊这个复杂的局面，并拯救以色列人免于被撒但完全灭绝。

总之，我们看到为了满足人类的赎罪原则，三千人的死就构成了上帝允许之旨意的一部分。摩西写这个故事的方式清楚表明，杀人的命令是摩西下达的。当我们的天父没有反对或阻止摩西的行为时，上帝就对所发生的一切负责，因此祂的审判就显明出来，悖逆的人被自己的司法系统抓住并毁灭。

我希望你能在这个故事中看到我们天父的真实品格。祂不希望任何人被杀，但人类的赎罪原则要求这样做，所以上帝就给了他们。基督在

那些死去的人身上被钉了十字架，因为基督离我们每个人很近，祂能对我们的痛苦和悲伤感同身受。但为了拯救这个国家，叛逆者必须死，磐石必须被击打。

你能从这些故事中看到宝贵的亮光吗？我祈祷我们的天父能帮助你领悟这真理的美，并明白上帝如何在人的思想所在之处去接触他们，拯救他们。

拿答和亚比户

当继续阅读旧约故事时，希望我们在遇到的每个新故事中都能得心应手地使用之前所获得的工具。起初，我意识到若不具备运用新约原则所需的知识和技能，当我遇到某个乍一看似乎显然指明我们亲爱的天父是毁灭者时，我有时就会失去勇气。

我常常双膝跪地，求父教我如何理解一个有问题的故事。当我看着耶稣的面容，看祂饶恕那些恨祂的人，善待那些想要杀祂的人时，希望便在我心中油然而生，让我相信祂的父也是如此。我提醒自己，天父已借着祂的儿子让我晓得我对祂有着无限的价值，也让我明白祂是如何通过家庭缔造出了最温柔的亲密关系。

随后，我便想起我的本性是恶的，并承认我的本性是与父为敌的。我深知自己惯于误解圣经，并用以来反对我亲爱的父，而这让我战栗不已。

过去，我会本能地阅读旧约经文，并以为自己已经理解了其中的含义，而没有意识到我在不知不觉中正在试图不借助耶稣的品格为媒介，就直接来到天父面前。

这提醒我，我若对人怀有任何敌意，我就会不由自主地把旧约中上帝的形像理解为惩罚性的暴力形像。我想起了上帝忿怒的真正含义是掩面，任人承受其决意去做之事的后果。这包括天使含泪从岗位上下来，因为他们被迫要放弃对可能已保护了几十年之人的监护权。他们为何必

须放弃其保护工作？是因他们持续拒绝听从父借祂的圣言和圣灵所发的声音。父伤心地被迫用手掩面，把悖逆的人交给撒但的怜悯和被他们的影响所败坏的大地元素。

我们必须把所学到的一切带进下一个有关拿答和亚比户的故事中。

亚伦的儿子拿答、亚比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。(利 10:1-2)

你能明白这个故事中发生了什么吗？不结合基督的品格去直接解读它，就会印证我们本来的想法，即作恶者必被毁灭；唯有借着死亡，赎罪才能生效。望着耶稣的面容，我们期望能找到更多线索。

于是二人上前来，把他们穿着袍子抬到营外，是照摩西所吩咐的。(利 10:5)

一开始读这节经文可能会让人以为拿答和亚比户是被火烧死的。也就是说，他们的尸体应该被烧得焦黑、扭曲在一起。但《圣经》告诉我们，他们是穿着袍子被抬出去的。这就证明，毁灭他们的并非实际的火。约翰·卫斯理（John Wesley）对这段经文有如下深刻的注释。

从耶和华面前出来——从天上，或者更确切地说是从圣所而来。烧灭（英文此处作：吞没）他们——夺去了他们的性命，因为他们的身体和袍子并未被烧毁。经上说刀能吞没人（撒下 2:26）。闪电多次击杀多人，却不会损伤他们的衣服。——卫斯理对利未记 10:2 的注释

显然，拿答和亚比户的判断力因喝酒而受了损害。

耶和华晓谕亚伦说：“你和你儿子进会幕的时候，清酒、浓酒都不可喝，免得你们死亡；这要作你们世世代代永远的定例。”(利 10:8-9)

拿答和亚比户进入会幕之前就已喝醉。他们并非新手，而是在西奈山见过上帝之七十位长老中的一部分。

摩西、亚伦、拿答、亚比户，并以色列长老中的七十人，都上了山。他们看见以色列的上帝，祂脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。(出 24:9-10)

他们的父亲亚伦摇摆不定的本性（正如金牛犊事件所揭示的）表明，他并未殷勤地教导他的儿子要忠于上帝的指示。当亚伦把对耶和华的崇拜和对异教的崇拜混合在一起时，他就教导了他们把不同的灵混在一起的原则。这个配方以灾难告终。

在运用“福音书中的品格”这个工具时，我们绝不会看到耶稣用闪电击杀人。我们确实知道以色列人崇拜一位类似于宙斯的战神，他显然热衷于向人们投掷闪电。

我们若回想以利亚的故事，当上帝走近他时，就出现了风、地震和火。当拿答、亚比户来到上帝亲自临格的圣所时，他们心里的灵就越发强烈。因为他们轻视上帝的诫命，所以上帝无法保护他们。他们对像宙斯这种战神的崇拜可能表现在从至圣所发出的闪电中，而这完全与他们对上帝的认知相契合。

我觉得有趣的是故事开头那个用来描述火的词。

亚伦的儿子拿答、亚比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上**凡**（H2114）火，是耶和华没有吩咐他们的。（利 10:1）

“凡”字意义如下：

Zûr [H2114] 意为改变发向（尤指住所）；因此，引申为成为外人，陌生，褻渎的；尤指（主动分词形式）犯奸淫罪：（来自）另一个（男人、地方），煽动者，离开，奇怪的（人、事、物）

在论到上帝所做奇异的事时，上帝使用了同一个词：

耶和华必兴起，像在毗拉心山；祂必发怒，像在基遍谷，好做成祂的工，就是非常（H2114）的工；成就祂的事，就是奇异的事。（赛 28:21）

拿答、亚比户所献的火是改变了的火。这火是如何被玷污的？因为这不是上帝起初所点的火，而是普通的火。但二者有何不同之处呢？很简单：这是违背上帝的命令所献的火。因此，上帝不得不避开并掩面。或者我们可以这样理解：拿答、亚比户偏离了生命之道，因而失去了上帝的保护。

明白基督的中保工作对我们来说是何等重要啊！我们是否理解这样一个事实：用错误的想象接近上帝，这种错误的想象就会被反射回来，除非基督为我们代求，遮盖我们无知的愚蠢。

我恳请你去思考镜子的含义。若在基督的品格之外接近上帝，我们对上帝抱有的任何错误、不稳定的想法都必暴露无遗。我们与自然息息相关，自然会回应我们的思想、行为与感受。上帝告诉该隐，当违背上帝诫命时，诅咒就会“从地里”出来。

所有对他人心怀复仇念头或不饶恕之心、盼他人受罚的人，在接近上帝时，这些念头就会在自然界中体现出来。因此，愿我们在靠近上帝时能摒弃自己臆想出来的偶像。若带着这些偶像去接近祂，我们就会因自己对上帝的错误判断而走向毁灭。

我对这个问题深感迫切，祈求天父能让你深刻认识到了解天父是谁的严肃性。这个问题没有捷径可走。你的思想中若有任何偶像崇拜的痕迹，它就必摧毁你。上帝的独生子是父的完全彰显。唯有那些信祂名（即祂的品格）的人才能得救。

请回想大祭司以利时代的伯示麦人。上帝的约柜被非利士人抢走了。约柜在他们手中成了灾祸，以至于他们一心想要摆脱它。非利士人的无知削弱了约柜（作为上帝同在的象征）对百姓的直接影响。但最终，他们再也承受不了了。

当约柜回到以色列时，来到了伯示麦。人们欣喜若狂。但以色列人知道，约柜代表上帝神圣的临格。然而，如拿答、亚比户一样，其中的一些人在靠近约柜时并未想到其神圣性。

耶和華因伯·示麥人擅觀祂的約櫃，就殺死了他們七十人；那时有五万人在那里（原文是七十人加五万人）。百姓因耶和華大大击杀他们，就哀哭了。伯·示麦人说：“谁能在耶和華这圣洁的上帝面前侍立呢？这约柜可以从我们这里送到谁那里去呢？”（撒下 6:19-20）

当人们朝约柜里看时，他们直接看到了上帝的律法，这律法对所有观看它的人而言就像一面镜子。没有中保从中调解，以色列人所崇拜的好战之神的形象就会在这造物中显现出来，并将他们剪除。结果，有七十人丧命。

其余的人提出了一个天上的上帝在末时接近大地时，恶人都会问的关键问题。

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；因为他们忿怒的大日到了，**谁能站得住呢？**”（启 6:16-17）

我们现今凝视耶稣的面容时，看不到祂定我们的罪，因为我们看到耶稣不审判人。

你们是以外貌（原文是凭肉身）判断人，找却不判断人。
（约 8:15）

当领受基督的灵时，我们就不会再定人的罪；当不定人的罪时，我们就可以无惧死亡地进到父的面前，因为我们心中的镜子将会与基督的面容划等号。雷电之神宙斯对我们来说就是死的，我们对他说也是如此。我们就会住在上帝里面，而无需中保来遮盖我们定罪的心，因为它在我们里面已不复存在。

你若已领会了这些事实的真正含义，那么你就蒙召要成为跟随羔羊的十四万四千人中的一员。圣灵所说的话，有耳可听的，就应当听。

第 33 章

用石头打死褻渎之人

在进一步深入《利未记》时，我们就会看到一个人褻渎了上帝的名，而因此被人用石头打死的故事。

我们若还记得，从第二十九章开始，上帝便根据以色列人自己的想法给他们颁布了律法。我们必须始终牢记，以色列人从未接受过上帝要向他们启示自己的愿望。他们认为上帝和他们一样（诗 50:21）。因此，对于恶人，上帝会显出其敌意来（诗 18:26）。

这个褻渎上帝的人并非纯正的以色列人。他有一半以色列血统，一半埃及血统。

有一个以色列妇人的儿子，他父亲是埃及人，一日闲游在以色列人中。这以色列妇人的儿子和一个以色列人在营里争斗。（利 24:10）

褻渎埃及神明就意味着人要被石头打死。

摩西说：“这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀耶和华——我们的上帝；若把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭，他们岂不拿石头打死我们吗？”（出 8:26）

以色列人若在埃及献牛为祭，就会被视为褻渎，而埃及人就会用石头打死他们。这个故事接下来所发生的事很吸引人：

这以色列妇人的儿子褻渎了圣名，并且咒诅，就有人把他送到摩西那里。（他母亲名叫示罗密，是但支派底伯利的女儿。）他们把那人收在监里，要得耶和華所指示的话。

耶和華晓諭摩西说：“把那咒诅圣名的人帶到营外。叫听见的人都放手在他头上；全会众就要用石头打死他。你要晓諭以色列人说：凡咒诅上帝的，必担当他的罪。”（利 24:11-15）

大多数人都会视这段经文为上帝想要祂的百姓用石头打死那些褻渎上帝的名之人的明证。然而，当我们把它与耶稣在新约中所说的作对比时，就会发现直接的冲突。

所以我告诉你们：“**人一切的罪和褻渎的话都可得赦免，惟独褻渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。**”（太 12:31-32）

这个人褻渎了圣灵吗？你怎能褻渎耶稣却能得赦免，而褻渎圣灵却不得赦免呢？圣灵是耶稣的灵（约 20:22）。它是对人良心说话的基督的灵。当你拒绝了内心恳求你不要做某些事情的声音时，你就已经耗尽了所有被赦免的可能性。违背良心的人无法原谅自己。圣经如此警告我们这个事实：

原来在上帝面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且**他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。**（罗 2:13-15）

如前所述，我们怎样论断人，也必怎样被论断。这一点也直接应用在上帝身上。人们若以一种特定的方式去判定上帝，那么我们的父也只能让我们得到我们所判定的。

（仆人对主人说：）“我原是怕你，因为你是严厉的人；没有放下的，还要去拿，没有种下的，还要去收。”主人对他**说：‘你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的，还要去拿，没有种下的，还要去收。’**”（路 19:21-22）

《利未记》故事中用于描述亵渎的那个词并非通常用于描述亵渎的希伯来词语：

Naqab——《斯特朗汇编》H5344。一个原始词根：刺穿，字面意义上（用或大或小的暴力去刺穿），或比喻意义上（指明、指定、诽谤）：委派、亵渎、钻孔、诅咒、表达、打孔、命名、刺穿、击穿。

这些咒诅上帝的话刺透了父的心。父听到一个儿子在怒中对祂说话，咒诅祂，是何等痛心啊！这个人知道律法。律法说：

不可毁谤上帝；也不可毁谤你百姓的官长。（出 22:28）

这人用伤人的言语咒诅上帝，只能把自己口中所说的话反射到自己身上。以色列人来到上帝面前，要知道祂的旨意。上帝就把那个人自己的想法告诉了他们。那个人知道自己已经亵渎了上帝，也知道全以色列必认可对该罪的刑罚。

上帝所能做的就是让这个人 and 以色列人的思想被放大。上帝若说，怜悯他吧，这势必会推翻整个民族的思想，因他们都同意刑罚那些亵渎上帝的人。

但为了救这人，耶和華对他们说了一些本能阻止他们上前杀这个人

的话。

打死人的，必被治死；（利 24:17）

以色列人并未把这句话和杀这人的行为联系起来。他们似乎没有三思而后行；尽管后代可能想过，因为死刑在古以色列的后期历史中逐渐消失了。²⁸

无论如何，这人若想在悔改的时候祈求怜悯，上帝是完全可以怜悯他的：

慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他。（诗 18:25）

无论是面临死刑的这个人，还是在场的任何人，都没有想过要祈求怜悯——因为没有人期待会有怜悯。

---

²⁸ <https://www.myjewishlearning.com/article/the-death-penalty-in-jewish-tradition/>

于是，摩西晓谕以色列人，他们就把那咒诅圣名的人带到营外，用石头打死。以色列人就照耶和華所吩咐摩西的行了。（利 24:23）

这个可怜的人用言语刺伤了上帝，根据他自己的判断，他也要因此被石头打死。在攻击我们对上帝所持守的观念时，我们只能得到自己所说的。

上帝多么想像耶稣拯救那个行淫时被抓的妇人那样拯救这个人免于死亡啊！然而，祂不能这样做，因为没有人站在破口中。

当上帝告诉摩西不要介入，好让祂去灭绝以色列人时，摩西站在了以色列人认为上帝会怎么做和上帝品格的真相之间的破口中。摩西也本可以为这个人这样做。他本可以恳求上帝拯救这个人并向他施恩。但整个民族并未处于危急关头。这个人亵渎了上帝的名。若不施以惩罚，这个问题就会蔓延开来。故此，必须采取行动。

当这个人被用石头打死时，耶稣就在那里与他感同身受。基督和他一起被钉在了十字架上。为了让以色列得到上帝的喜悦，就必须牺牲这个人。让一个人死，使整个民族不至灭亡乃是明智的（约 11:50）。

在阅读这些经文时，我们很容易认为这个人是被上帝击打苦待了，但事实是，上帝只能给予这个人 and 那个民族所认为的能够赎罪的东西。

上帝希望通过说“打死人的，必被治死”，把他们带进新约的理解中。祂在警告他们，凡如此杀人的人，当他们犯罪或犯错时，也必会面临同样的处境。他们对另一个人的判决最终证明也必毁灭他们自己。

耶稣从未用石头打死过任何人。这难道不明显吗？祂努力要拯救人脱离被石头打死的命运。这就是耶稣的品格，也是上帝的品格。

当旧约中的人想知道上帝的旨意时，祂只能把他们的意愿给他们，因为他们不会接受上帝的旨意或祂的思维方式。以色列人在上帝颁布十诫时拒绝听从上帝。他们想要像在埃及时那样的死刑和惩罚。因此，上帝给了他们想要的。

这很难理解吗？正如我们之前所说的——当你试图与患痴呆症的人交流时，你能做的就是同意他们的观点，并顺着他们对现实的看法。让他们看到现实只会引起冲突、痛苦和沟通的中断。

营中的火！

让我们把目光从天上的抽象事物上移开，想象一下一位父亲在听他的孩子们抱怨。我们看到他变得如此愤怒，以至点了一把火，把他抱怨的孩子们吞没在了火焰中。我们敢继续凝视这些孩子的脸吗？我们是否看到他们意识到，他们对父亲的价值如此之小，以至于父亲不仅想把他们烧死，而且真的这样做了？当他们痛苦地尖叫，身体在炽烈的火焰中融化时，我们会捂住耳朵吗？

在人类的范畴里，我们势必会因这种可怕的想法而恐惧。然而，当人思想天国时，为何就能消除这种恐惧呢？不知何故，神圣正义的观念消除了此种恐惧，平息了质疑的目光，而且似乎使许多人深信，上帝会为了寻求正义，而活活烧死祂邪恶的儿女。

让我们暂且不考虑基督的面容，而单单审视圣经中直白的经文，思考其意义：

众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中。耶和華听见了就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。
(民 11:1)

我们是否要揉揉眼睛，再读一遍，以确保自己没读错呢？上帝的情绪变化真的会让祂变成一台喷火器，去消灭那些令祂不悦的人吗？为什么看起来是这样的呢？在我们的意识中有否给我们所收集的那些工具找

到位置？我们能在经文中看到我们自己吗？我们能看到中古黑暗时期的男女以宗教的名义被绑在木桩上活活烧死的画面吗？

我们要提醒自己：为了确定上帝以某种特定的方式行事，我们就必须看看福音书中耶稣的面容（言行），看祂是否采取了此种行动。结果，没有这样的记录。因此，我们可以断定，我们看到的是人性堕落的一面镜子。圣经精准地反映了人类的脸——人可以发怒到毁灭那些让自己不悦之人的程度。

现在让我们着手揭开蒙住我们双眼的帕子，注视上帝儿子的面容，使这个故事与耶稣基督的启示和谐一致。

众百姓邪恶，他们的怨言达到耶和华的耳中。耶和华听见了就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。
(民 11:1，杨氏直译版)

当我们读希伯来文的字面意思时，首先注意到的是，那些百姓在通过他们的抱怨，以一种邪恶的方式行事。这不是一种简单的抱怨；他们正在做的乃是恶事。

到目前为止，我们应认识到“上帝的忿怒”一词就是祂在悲伤中掩面，让那些叛逆的人自食其果。我们之前没有考虑到的一点是在这个故事中上帝的忿怒。

H639Aph 源自 H599; [Anaph: 用力呼吸]准确地说，指鼻子或鼻孔；因而也指脸，有时也指一个人；也有（**来自在激愤中急促呼吸的**）忿怒：忿怒，+在……之前，面容，脸，+忍受，前额，+（长久）忍耐，鼻子，鼻孔，鼻口部，应得的，忿怒。

希伯来语的意思是用鼻子快速呼吸。这可能源于愤怒、痛苦和悲伤。既知道上帝的儿女不理会要离弃罪的呼召，必然会给他们带来痛苦，我们就会看到上帝在悲伤中哭泣的画面。这就是我们在马太福音第二十三章中看到的耶稣对犹太领袖说话的画面；当祂对他们说那些刺痛他们的话时，祂的眼中满含泪水。祂不希望他们死在罪中；祂想要拯救他们，所以祂表现出了发怒的神情。这就是民数记第十一章所发生的故事。“怒气发作”这一表述直接把我们与我们对上帝忿怒的定义联系起来。

那时，“我的怒气必向他们发作；我也必离弃他们，掩面不顾他们，以致他们被吞灭，并有许多的祸患灾难临到他们。那日他们必说：‘这些祸患临到我们，岂不是因我们的上帝不在我们中间吗？’”（申 31:17）

如前所述，上帝的忿怒和天使的保护总是相连的。当上帝掩面时，就意味着天使慢慢后退，不再保护人。

祂使（释放）猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难成了一群降灾的使者，临到他们。（诗 78:49）

当上帝掩面时，撒但和他的天使就会被释放去做毁灭的工作。在希伯来语中，“差派”一词也可以翻译为“释放”。其意思由读者来决定。上帝不与恶天使合作；他们不是在为上帝工作。善天使喜欢拯救，但恶天使喜欢毁灭——因此他们鼓励人违背律法，这样他们就有权向我们施加痛苦了。

当撒但被允许更直接地影响人类时，他可以用暴力和邪恶来煽动人们的思想，以至于大地开始把他们吐出来。

当撒但被授权得以更直接地影响人时，他就能用暴力与邪恶来激动人心，甚至到大地开始把他们吐出去的程度。

地被其上的居民污秽；因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。所以，地被咒诅吞灭；住在其上的显为有罪。地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。（赛 24:5-6）

正如我们在埃及十灾的故事中所看到的，上帝的撤回是逐步的。除非人完全悖逆，否则祂不会立刻离弃人。祂希望人能意识到自己的处境，并逐步撤回。上帝撤得越远，撒但就越能诱人悖逆，进而更大地影响大地。

使用福音书中的品格、两面镜子、天使保护与大地受诅咒等工具，这个故事就能说得通了。再看基督的生平，我们会发现另一条重要线索，就是为什么上帝没有亲自把火降在人身上。

耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去，便打发使者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。

祂的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？”

耶稣转身责备两个门徒，说：“**你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。**”说着就往别的村庄去了。（路 9:51-56）

耶稣斥责了门徒对撒玛利亚人的态度。祂没有说：“现在不是做这些事的时候。”而是说：“我的心不是这样的。”

当我们更深入地研究“心”一词的希腊语时，就会看到以下内容：

G4151 pneuma. 源自 **G4154**；一股气流，即呼吸（疾风）或微风；喻指灵，即（人类的）理性精神，（暗指）**生命原则，性情等**，或（超人类的）天使、魔鬼，或（神圣的）上帝，基督的灵，圣灵：圣灵，生命，心灵，灵（属灵的，属灵地）。请对照 **G5590**。

耶稣告诉门徒，把人活活烧死并不是祂的生命原则；祂的性情不是要消灭那些不尊重祂的人。耶稣这句话的含义如此惊人，以至于许多译本都没有把它包含在其中也就不足为奇了。但我相信，这是证明上帝真实品格的重要证据。

耶稣完全拒绝用火烧灭撒玛利亚人，称此种做法违背了祂的心，就是显明上帝没有在营的边界焚烧以色列人的关键证据。耶稣若是像祂所宣称的那样是父的启示，那么此种想法就是不可能的。

我们记得在第二十七章中，西奈山上的黑暗，闪电和火焰反映的是人的想法，而非上帝的想法。这个原则也体现在了这个故事中。

耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。
（出 24:17）

以色列人想象上帝是吞噬的烈火，因此当上帝掩面时，在撒但的影响下，这些元素就允许火进入营中并毁灭了百姓。人怎样判断上帝，这些元素也要怎样依照他们的想法去审判他们。旁观的百姓只能想象是上帝杀死了这些人；人性最终会将灾难归罪于上帝或他们所感知到的最高的神。

营中的火！

上帝的圣言何等奇妙，能辨明人的心思意念！圣经经文揭示了人把灾难投射到上帝身上，使祂成为侵略者的过程。上帝被迫接受了这个判决，因为人不通过祂儿子的启示来理解圣经。我祈祷我们所分享的原则能使这些旧约故事变得更加清晰。我祈祷，当我们意识到天父不会伤害任何人时，你能在内心感受到那份满溢的喜乐。

第 35 章

靠上帝口里所出的一切话

现在，我们已经涵盖了摩西五经中的许多故事，重要的是要澄清镜子原理的各个方面，以确保整本圣经作为上帝默示话语的完整性。

当人们初次接触“镜子原理”时，最困难的事情之一就是他们往往很快就会产生一种感觉，即圣经不再是其字面意思。人们会这样说：“圣经若说上帝从天上降下火来，那就是它的意思！”他们通常会对这个想法很有敌意，即在圣经似乎很浅显时，他们可能没有正确解读圣经。

以审判为例。圣经对此有很多论述。

惟耶和華坐着为王，直到永远；祂已经为审判设摆祂的宝座。(诗 9:7)

我们的上帝要来，决不闭口。有烈火在祂面前吞灭；有暴风在祂四围大刮。祂招呼上天下地，为要审判祂的民。(诗 50:3-4)

因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，上帝都必审问。(传 12:14)

然而，当我们读到耶稣的这些话时，

父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。(约 5:22)

你们是以外貌（原文是凭肉身）判断人，找却不判断人。(约 8:15)

我们如何让这些经文与上面的经文相和谐？我们若读《诗篇》或《传道书》，似乎很明显上帝审判，但耶稣告诉我们，祂和祂的父都不会以定罪的方式审判。他们确实会按公义审判，定意施恩拯救，却从不定谁的罪。

人们试图解决这一冲突的一种方法是，暗示写旧约圣经的先知不理解真理，或其理解有限。采用这种方法的危险在于，我们开始把圣经分成哪些是默示的，哪些不是。然而，圣经清楚表明：整本《圣经》都是上帝所默示的。

圣经都是上帝所默示的（或译：凡上帝所默示的圣经），于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。（提后 3:16）

耶稣又说：

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。”（太 4:4）

耶稣说：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？经上的话是不能废的；若那些承受上帝道的人尚且称上帝……”（约 10:34-35）

我们若渴望知道圣经的教导，就必须包括圣经所写的一切。我们不能忽视任何一部分。当人们读到上帝要审判每个人的经文时，他们常常遗忘或忽略耶稣所说的上帝不审判人的话。他们通过把圣经的部分内容从其思想中删掉，以找到和谐。

另一方面，那些试图表明上帝和祂的儿子不审判的人，很想把记载审判内容的圣经作者说成是缺乏知识或对真理的理解的。但这就让人对圣经产生了怀疑，并且若接受这种想法，势必会使人陷入危险之中。

我们的天父这样写圣经是非常明智的，因为在圣经的每一个故事中，我们都受邀去选择基督或巴拉巴。十字架向我们启示了上帝和祂儿子从罪进入世界以来所受的苦难。所有的定罪、暴力和谋杀都来自撒但和人。基督赦免了杀人之人的罪。这是圣经中每一个暴力故事中的现实。每当有人受伤或被杀时，十字架就会被立起来。撒但煽动了暴力；基督则承受着分离与丧失之苦。

我们的天父不会强迫我们相信祂。祂对我们了如指掌，并通过默示圣经的方式，洞悉我们内心的想法和意图。决定我们相信什么的乃是我们自己。基督和巴拉巴在圣经的每个暴力行为中都是并肩而立的。一定是这样的。当耶稣用柔声呼召我们仰望祂——世界的光，并祈求不删去圣经中任何内容而解决问题时，我们的心会自然抓住上帝似乎定罪、杀害与毁灭的形像。

对于那些存心忍耐，向父寻求智慧的人，镜子原理就在召唤我们。当圣经作者以一种不同于耶稣基督启示的方式描写上帝时，我们就是在镜子里看到自己的脸。圣经是在诊断我们的问题。人心极其诡诈，若没有上帝之灵的帮助，人就无法接受责备。因此，上帝通过让圣经以一种揭示我们对祂看法的方式来显明对我们的诊断。

你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样；其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。(诗 50:21)

在注视耶稣基督的面容时，我们就会受责备。然后我们就开始认为上帝和我们不一样。救恩的工作旨在恢复我们与上帝完美的关系。首先，我们需要知道自己糟糕的状况，必须开始在上帝话语的镜子里看到自己。然后，当我们注视耶稣的荣美时，就会为罪，为义，为审判(约 16:8)。圣经既显明了我们的罪性，也显明了上帝的完美品格。然而，正是耶稣的品格让我们知道镜子向我们显明的究竟是什么。祂的品格揭去了蒙在我们眼睛上的帕子，然后主的荣耀就显现了出来(林后 3:14)。

当圣经把上帝描绘成焚烧、毁灭、消灭列国的上帝之时，显明出来的是我们的人性，因为这些事与耶稣的为人相矛盾。圣经中若没有这些内容，我们就不能真正明白我们堕落的深度。我们就无法除去它们；他们必须留在圣经中，作为一个重要的诊断工具。

我们无需忽视圣经的任何部分。我们可以毫无顾虑地接受其每一部分。有一条清晰的道路来调和慈爱的耶稣和我们之前所知道的忿怒的上帝，是何等美好啊！一切问题都在明白福音的工作能揭露我们的真实本性，并将其与上帝的品格进行对比中，得到解决了。然后我们就蒙恩离开旧人，成为在基督里的新造的人。主耶稣啊，感谢你向我们显明父。你是通往永生之门。

第 36 章

米利暗的大麻风

在人类任何向前发展的进程中，必须有人担任领导职位，这就为竞争精神的出现敞开了大门。基督与撒但之间大斗争的根源，可以追溯到撒但心中因上帝赐予基督（上帝的儿子）崇高地位而产生的竞争精神。

撒但会投入特别的精力去影响上帝拣选之领袖周围的人。他会寻找他们思想上的漏洞，引诱他们对上帝的受膏者产生嫉妒之心。他们与那些担任要职的人长期交往，往往会通过声称自己拥有未被赋予的权威和权力，将那些毫无准备的人拖入嫉妒的深渊。

摩西娶了古实女子为妻。米利暗和亚伦因他所娶的古实女子就毁谤他，说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见了。（民 12:1-2）

米利暗排在首位，接着是亚伦。“毁谤”一词实际上是阴性单数词，清楚地表明米利暗是嫉妒摩西，尤其是其妻子的始作俑者。

米利暗是上帝用来拯救摩西生命并将其安置在法老家中的人。作为摩西的姐姐，米利暗很容易觉得自己有权支配摩西。她带领妇女们在战胜埃及人后赞美上帝。在压力下，米利暗头脑清晰，天赋异禀，却瞧不起胆小温和的西坡拉。我们记得摩西的妻子不愿为自己的儿子行割礼，一想到那样的痛苦就心生忧虑。

这种性格上的差异使米利暗觉得自己全然优越。当摩西从岳父那里得到关于任命七十位长老的指示时，并没有咨询米利暗和亚伦。西坡拉担心丈夫的负担，便将这些事告诉了自己的父亲。

米利暗觉得自己的影响力不如西坡拉，于是心中充斥了和天庭第一个大反叛者一样的精神。通常情况下，受委屈的人都会找到一个倾听者，向其倾诉嫉妒之苦。亚伦本应提醒他的姐姐，上帝已呼召大的去服侍小的，并且上帝曾面对面与摩西交谈，而非仅仅通过异象。可悲的是，亚伦反而助长了米利暗心中的怒火，并且如同在金牛犊事件中所做的那样，再次通过帮助推翻上帝的受膏者而将以色列民置于危险之中。

这场危机若不立即予以遏制，就可能会分裂整个国家，如同三分之一天使离开本位时在天上所发生的（犹 1:6）。上帝和祂的儿子此时的悲伤，让人想起了天上所发生之事引发的更深的悲伤。路锡甫曾得到过上帝和祂儿子丰盛的爱。路锡甫想要转离这种爱，就需要极大的情感麻木，而其最贴切的象征就是麻风病。

如上帝的儿子住在父的怀中一样，路锡甫也曾住在上帝儿子的怀中。路锡甫从慈父般的爱中将手抽回；他麻木了自己对造物主的感情，竟梦想着要杀死赐予他生命的那位。

米利暗没有意识到自己将走向何处，她正一步步踏入一条相似的路。上帝必须干预，拯救米利暗和亚伦。

耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利暗，二人就出来了。耶和华说：“你们且听我的话：你们中间若有先知，我一耶和华必在异象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样；他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形像。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？”

耶和华就向他们二人发怒而去。云彩从会幕上挪开了，不料，米利暗长了大麻风，有雪那样白。亚伦一看米利暗长了大麻风。（民 12:5-10）

到目前为止，我们应能迅速辨认出耶和华的忿怒与临到米利暗身上的大麻风之间的联系。上帝没有干预，去阻止米利暗对西坡拉，进而对摩西滋生的负面情绪显露出来，而是让“律法进入”（罗 5:20 中被译为“律法本身外添的”），叫这过犯显多，以使米利暗和亚伦能看清自己的

行径。米利暗对这位受膏的兄弟缺乏适当的关怀。她正在邀请疾病进入体内。耶和华发怒而去，意即掩面，允许米利暗所撒的种子显现出来，以此警告她所面临的危险。

在此种背景下，上帝便施以管教的杖。亚伦立即承认了自己和姐姐的罪。米利暗处于属灵麻木的状态，没有说什么，也没有任何感觉。摩西出于爱，为他的姐姐求情。他对姐姐的感情并未因大麻风而变得麻木。当摩西祈祷时，耶和华说了一些引人深思的话。

于是摩西哀求耶和华说：“上帝啊，求你医治她！”耶和华对摩西说：“她父亲若吐唾沫在她脸上，她岂不蒙羞七天吗？现在要把她在营外关锁七天，然后才可以领她进来。”（民 12:13-14）

撒但的精神驱使其追随者在耶稣即将被钉十字架时往祂的脸上吐唾沫。米利暗也在试图破坏上帝所膏的仆人摩西时，往她造物主的脸上吐唾沫。但上帝来到了人类的理解层面。尽管上帝给了米利暗悔改的时间，但大麻风和隔离将被理解为上帝往她脸上吐唾沫。人总是会把自身的行为投射到上帝身上，作为一种防御机制。

耶稣曾有一次吐唾沫在一个人的眼睛上，但这只是为了恢复他的视力。

耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”他就抬头一看，说：“我看见人了；他们好像树木，并且行走。”（可 8:23-24）

耶稣领米利暗到营外，如同领这个人到村外一样。在那七天里，耶稣在米利暗的眼睛上行了一个奇迹，使她意识到自己所处的危险，并悔改。

我们已经透过耶稣基督的生平来理解了民数记十二章中的这个故事。另一种观点是，在没有中保的情况下直视上帝的脸，就是在接受这样的想法：上帝让祂的儿女患上使人衰弱并危及生命的疾病，是为了恐吓他们，让他们屈服。在基督之外，上帝看起来和我们一样，但实际却截然不同。

疾病是罪的结果，是身体对道德败坏的反应。这是违背上帝诫命的必然结果。正如黑暗是没有光，疾病也是没有公义的明证。

从基督里流出了赐生命的灵。圣灵进入哪里，哪里就有生命（约 7:38; 结 47:9）。耶稣的本质就是生命。正如使徒约翰所说：

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。）（约一 1:1-2）

耶稣不仅拥有永生；祂就是永生。凡祂所触摸的，都被恢复、医治并更新了。在祂里面毫无黑暗。祂身上没有疾病可以传染别人，也从未想过让别人染上致命的疾病。正因如此，耶稣不得不离开拉撒路几天，让他死去。耶稣若在拉撒路面前，他就不会死。作为相信赐生命者的人，耶稣的灵不会让拉撒路死。耶稣离开期间，就是在任凭毁灭者行事。然后耶稣来扭转了局面，向所有人展示祂胜过死亡之生命大能的深邃。

赐生命的灵决不可能把疾病加在人身上。上帝唯一能做的就是掩面，或如圣经所说，发怒，以使疾病显现出来；上帝如此行的唯一原因，就是叫罪增多，以使恩典多起来。

你认为上帝是带着致命的意图来击打他儿女的上帝吗？若果如此，那么你所敬拜的可能就疾病与死亡之神。我们仰望的若是这样的一位神，我们就一定会生病、死亡。这真地不难理解。

让我们仰望耶稣，来领悟米利暗的故事。让我们看看从一开始，当撒但收回他的患大痲疯的手，失去知觉，背叛祂的造物主时，他的行为所引发的痛苦。

我们的父必须吐唾沫在我们眼睛上，才能帮助我们看清这个故事的真相吗？仰望耶稣，除去帕子，看到天父对米利暗和亚伦温柔的爱，旨在拯救他们免于毁灭，这岂不更好吗？

边境上的反叛

在红海收集被淹死之埃及人的武器，加上以色列人对其战神的庆祝，乃是以色列人来到迦南边境时，注定要发生之事的开端。亚玛力人的战败使以色列人更加坚信上帝所应许给他们的，他们必须通过自己的勇气去获取，把上帝当作他们脖子上的幸运符，以求加速走向胜利。

正如亚伯拉罕不相信上帝会通过撒拉给他一个儿子一样，以色列人也不相信上帝会给他们应许之地。

民数记第十三章中上帝吩咐以色列人窥探迦南地，实际上是以色列人要估量他们的仇敌。

“看哪，耶和华——你的上帝已将那地摆在你面前，你要照耶和华——你列祖的上帝所说的上去得那地为业；不要惧怕，也不要惊惶。”你们都就近我来说：“我们要先打发人去，为我们窥探那地，将我们上去该走何道，必进何城，都回报我们。”这话我以为美，就从你们中间选了十二个人，每支派一人。（申 1:21-23）

去窥探那地的十二个人中，有十个人是根据他们自己的能力做出估量的；他们没有想上帝能为他们做什么。起初，他们对迦南地的描述是很好的，但在描述迦南人的体型后，情况很快就改变了。

过了四十天，他们窥探那地才回来，到了巴兰旷野的加低斯，见摩西、亚伦，并以色列的全会众，回报摩西、亚伦，

并全会众，又把那地的果子给他们看；又告诉摩西说：“我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地；这就是那地的果子。然而住那地的民强壮，城邑也坚固宽大，并且我们在那里看见了亚纳族的人。亚玛力人住在南地；赫人、耶布斯人、亚摩利人住在山地；迦南人住在海边并约旦河旁。”（民 13:25-29）

唯有迦勒和约书亚是在上帝能为他们所做之事的背景下去看迦南诸城的。

迦勒在摩西面前安抚百姓，说：“我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜。”但那些和他同去的人说：“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。”探子中有人论到所窥探之地，向以色列人报恶信，说：“我们所窥探、经过之地是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民都身量高大。我们在那里看见亚纳族人，就是伟人；他们是伟人的后裔。据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。”（民 13:30-33）

迦勒和约书亚的信心并不是被耶稣基督身上所表现出的上帝非暴力品格的真理所激发的。但上帝在他们所在之处遇见他们。根据他们的理解，迦勒和约书亚已表现出了对上帝极大的信心。对他们来说，看着这些重兵防守之城里的巨人，继续相信上帝会帮助他们打败这些国家，实是令人难以置信的信心。

正如耶稣耐心地引导祂那些不明白天国如何使用刀剑的门徒一样，祂也在如此引导以色列人。上帝从未希望以色列人通过战争夺取迦南地，而是希望他们像过红海时那样信靠祂。战胜亚玛力人的经历使约书亚和迦勒相信上帝会用刀剑带领他们争战。上帝并未因这种误解而离弃他们。祂在他们所处之地遇见他们，并继续寻求通过他们的旧约观点建立他们对祂的信心与靠赖。

在这种情况下，迦勒和约书亚远超过那些显明自己是不忠心的弟兄们。十个探子的恶信传遍了全营。没有一个人记得上帝所说要赐给他们应许之地的话。

当下，全会众大声喧嚷；那夜百姓都哭号。以色列众人向摩西、亚伦发怨言；全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和華為什么把我们领到那地，

使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去岂不好吗？”众人彼此说：“我们不如立一个首领回埃及去吧！”（民 14:1-4）

上帝本着祂的爱与眷顾，即使以色列人不相信，祂仍将他们从为奴之地拯救了出来。祂给他们吗哪吃、给他们水喝，又保护他们脱离旷野一切的危险。摩西又多次为他们代求，救他们脱离灭亡。他曾教导他们上帝的道，耐心地处理他们的抱怨。那么，百姓是如何回应这一切恩慈的呢？他们控告上帝试图杀死他们。他们向摩西，亚伦发怨言，甚至企图杀害他们，另立合他们心意的首领代替他们。

因此，那夜他们病得很重，还不断用恶言辱骂他们；到了早晨，他们聚众**要用石头打死摩西，亚伦**，企图回埃及去。约瑟夫，《犹太古史》，第三卷，第十四章第三节

这将是妄图单凭自身力量解决难题的必然结果。上帝虽已赐下许多证据证明祂有能力拯救他们，但他们仍然怀疑祂。对死亡的潜在恐惧在他们的思想中不断浮现出来，以为上帝想要杀死他们。正如我们之前讨论过的，这种心理状态是他们对上帝隐藏的敌意和想要杀死上帝之欲望的一种投射。

摩西和亚伦没有报复。他们俯伏在地，开始为百姓代求。迦勒和约书亚试图唤醒百姓，只要他们凭信聆听，就必有祝福等待着他们。

摩西、亚伦就俯伏在以色列全会众面前。窥探地的人中，嫩的儿子约书亚和耶孚尼的儿子迦勒撕裂衣服，对以色列全会众说：“我们所窥探、经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们；那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民；因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们！”但全会众说：“拿石头打死他们二人。”忽然，耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现。（民 14:5-10）

正如耶稣时代的犹太人策划谋杀作为耶稣能力见证人的拉撒路一样（约 12:10），他们的先祖也因约书亚和迦勒表达了对上帝话语的信心而要策划谋杀他们。该隐的灵在以色列中是活着的，而亚伯的灵在迦勒和约书亚向百姓呼吁之时，也落在了他们身上。

让我们回顾一下第二十一章学到的关于“保护机制”的原则。当我们拒绝上帝的圣言，把关于上帝品格的谎言归到祂身上时，保护的屏障就再次被打破了。

摩西若不为百姓站在这破口之中，他们就必立即灭亡。当摩西得知百姓要选出新领袖时，撒但肯定会向摩西施压，让他觉得百姓会因他们对上帝、摩西和亚伦的不忠、忘恩负义和残酷的谎言而遭毁灭。

正如金牛犊事件一样，上帝向摩西反映出了敌人加给他的恐惧。

耶和華对摩西说：“这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强胜。”（民 14:11-12）

摩西里面基督的灵立刻进入这破口中，为百姓代求。摩西紧紧抓住上帝赐予他的关于怜悯和爱的启示。

“如今你若把这百姓杀了，如杀一人，那些听见你名声的列邦必议论说：‘耶和華因为不能把这百姓领进他向他们起誓应许之地，所以在旷野把他们杀了。’现在求主大显能力，**照你所说过的话说：‘耶和華不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯；万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代。’求你照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今常赦免他们一样。**”（民 14:15-19）

在制造了破口之后，以色列的命运就交到摩西手中了。取代摩西的残酷阴谋将考验任何处于此种领导地位的人。摩西完全在基督的手中。他的骄傲与基督一起钉在了十字架上，否认了人类想要报复恶待自己之人的自然欲望。摩西诚然是迄今为止世上最谦和的人。直到一千四百多年后，耶稣来到地上时，才有人接近这种谦卑的启示。

耶和華说：“我照着你的话赦免了他们。”（民 14:20）

我们在天上的父通过摩西的代求，成功地堵上了以色列周围的破口。这正是上帝所期望发生的。我们再次强调，摩西不可能比上帝更有怜悯心。世上所有的怜悯皆源于上帝。摩西是被上帝的怜悯所驱使，并在此危机时刻将其表现出来的。

正如摩西所指出的，以色列人若在此时完全灭亡，其周围的列国自然会藐视这位无法将其子民从埃及领出来的神。为了列国的缘故，以色列必须得蒙拯救，因此破口必须堵住。

尽管有这救赎的恩典，以色列人这次所犯的罪仍使他们处于和从天坠落的天使一样的境地；他们违背了清楚向他们显明的上帝荣耀的光，切断了所有相信上帝品格真理的希望，因此必死在罪中。

然我指着我的永生起誓，**遍地要被我的荣耀充满**。这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话，他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见；惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业。（民 14:21-24）

主指明有一个时刻，全地都要因那些兴起完全彰显上帝品格的人而充满祂的荣耀。这里指的是《启示录》中提到的相信圣经，尤其是耶稣的生活所彰显的上帝品格真理的十四万四千人。

此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，**地就因祂的荣耀发光**。（启 18:1）

以赛亚也表达过同样的思想：

在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求祂，祂安息之所大有荣耀。（赛 11:9-10）

耶和華的荣耀要彰显在那些不伤害或毁坏之人的身上。以色列人想要杀死迦勒和约书亚，并相信一位想要毁灭他们的上帝。此等人决不会彰显上帝的荣耀。《哈巴谷书》也表达了同样的思想。

以人血建城、以罪孽立邑的有祸了！众民所劳碌得来的被火焚烧，列国由劳乏而得的归于虚空，**不都是出于万军之耶和華吗？认识耶和華荣耀的知识要充满遍地**，好像水充满洋海一般。（哈 2:12-14）

以色列妄图以血建国。他们对战神的赞美，对亚玛力人的回应，以及对上帝想要杀他们的想法，都指向了建立一个与上帝和祂儿子完全相悖的国度。耶和華想通过这件事让他们获得正确的认知，但当百姓拒绝耶和華的受膏者摩西时，他们就以太人拒绝耶稣的方式拒绝了祂。因此，他们的家就成为荒场留给了他们(太 23:38)。

当我们透过耶稣生平的视角去看时，就会看到以色列人如何审判人，也怎样受审判。他们害怕上帝会在旷野杀死他们，所以上帝就允许他们死，并容许他们相信是上帝让他们灭亡，而实际上这只是他们自己选择的自然结果。

你们不要论断人，免得你们被论断。**因为你们怎样论断人，也必怎样被论断**；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。(太 7:1-2)

主人对他说：“你这恶仆，**我要凭你的口定你的罪**。你既知道我是严厉的人，没有放下的，还要去拿，没有种下的，还要去收。”(路 19:22)

这恶会众向我发怨言，我忍耐他们要到几时呢？以色列人向我所发的怨言，我都听见了。你们告诉他们，耶和華说：“我指着我的永生起誓，**我必要照你们达到我耳中的话待你们**。你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点、从二十岁以外、向我发怨言的，必不得进我起誓应许你们住的那地。”(民 14:27-29)

上帝对以色列人倒毙在旷野的审判只是他们自己的审判结果。上帝不想让他们死，但是他们“限制了以色列的圣者”(诗 78:41, 新英王钦定本)。他们像该隐一样，说他们的罪大得无法得到饶恕。

上帝在民数记十四章二十三节说，这些以色列人断不得看见那应许之地，因为这正是他们所相信的。他们惧怕迦南人，以为自己必死无疑。上帝的话只是他们自己思想的反映。这就是镜子的工作原理。

当耶稣根据行淫时被抓妇人的信心对她说“我也不定你的罪”时，也根据以色列人的信心对他们说“你们必倒在这旷野”。

所以，我厌烦那世代的人，说：他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为！我就在怒中起誓说：他们断不可进入我的安息。(来 3:10-11)

又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，**他们不能进入安息是因为不信的缘故了。**（来 3:18-19）

上帝的忿怒，是允许人得到自己所信的，不再阻拦他们自我毁灭。正如法老没有信心就过不了红海一样，以色列人没有信心也走不出旷野。当整个邪恶的世界站在上帝面前时，法老及其军兵和以色列人，最终都必站在同一个地方。

城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。（启 22:15）

这对我们是何等样的教训啊！主啊，救我们脱离那从死亡的视角看待一切的隐藏敌意吧！唯愿我们相信上帝所说必拯救我们，领我们进入天上迦南的话。当今世界的大型企业看似不可战胜，大型科技公司和大型制药公司似乎一心要毁灭我们，但其保护已因欺骗手段屠杀数百万人而消失了。只要我们遵行上帝的律例典章，就能击败他们。让我们祈求那激励迦勒和约书亚的耶稣的灵，相信上帝必信守拯救我们和我们儿女的应许。

可拉的背叛

以色列人在旷野漂流的年数，与探子积存不信的日子相同。这种算法并非出于上帝的独裁，而是反映了以色列人所认为的存在于上帝心中的报复心。正如耶稣所说：“你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”（太 7:2）

按你们窥探那地的四十日，一年顶一日，你们要担当罪孽四十年，就知道我与你们疏远了（英文钦定本译为：他们违背了我的应许）。（民 14:34）

耶和华使他们知道他们违背了祂的应许。所有二十岁及以上的人都必开始死亡，从罪最大的人开始。这就是按照他们的判断而审判的意思，与男人成为战士能去杀人的年龄直接相关（民 1:3 ）。这也是上帝对挪亚所说之话的应验，即上帝必要流人血之人的命（创 9:6 ）。所有二十岁及以上的人都参与了杀人行为。杀人就是毁灭自己，因为杀害上帝另一个儿女的罪责会重重地压在那人心中。

煽动这场灾难的十个探子完全失去了保护。上帝对祂的天使说，不要再保护那些持续拒绝相信祂的人。

摩西所打发、窥探那地的人回来，报那地的恶信，叫全会众向摩西发怨言，这些报恶信的人都遭瘟疫，死在耶和华面前。其中惟有嫩的儿子约书亚和耶孚尼的儿子迦勒仍然存活。（民 14:36-38）

摩西的解释只会助长他们对他的顽梗态度。百姓若有悔改的心，上帝绝不会阻止他们进入应许之地。相反，百姓现在愚蠢地决定去做他们之前认为不可能的事。他们不愿悔改己罪，反而想凭借自己的力量夺取迦南地。

摩西将这些话告诉以色列众人，他们就甚悲哀。清早起来，上山顶去，说：“我们在这里，我们有罪了；情愿上耶和华所应许的地方去。”

摩西说：“你们为何违背耶和华的命令呢？这事不能顺利了。不要上去；因为耶和华不在你们中间，恐怕你们被仇敌杀败了。亚玛力人和迦南人都在你们面前，你们必倒在刀下；因你们退回不跟从耶和华，所以他必不与你们同在。”（民 14:39-43）

百姓承认自己犯了罪，但其认罪不像彼得，而是像犹大。彼得悔改了，但犹大没有。摩西警告百姓，但由于他们如此任性，完全拒绝听从上帝所立的使者，如今便踏上了自杀式的征程。

他们却擅敢上山顶去，然而耶和华的约柜和摩西没有出营。于是亚玛力人和住在那山上的迦南人都下来击打他们，把他们杀退了，直到何珥玛。（民 14:44-45）

百姓的顽固不化让上帝别无选择，只能吩咐十九岁以下的人——那些将在旷野四十年死亡行军中存活下来的人。

耶和华对摩西说：“你晓谕以色列人说：你们到了我所赐给你们居住的地……”（15:1-2）

这些有关献祭和供物的指示确保了下一代以色列人必能进入应许之地。

那些注定要死在旷野的人自然会继续叛逆。撒但引诱他们密谋推翻上帝所建立的政权。撒但蛊惑利未人可拉和流便支派的大坍、亚比兰，策划一场政变，企图推翻摩西和亚伦，带领百姓返回埃及。

利未的曾孙、哥辖的孙子、以斯哈的儿子可拉，和流便子孙中以利押的儿子大坍、亚比兰，与比勒的儿子安，并以色列会中的二百五十个首领，就是有名望选入会中的人，在摩西面前一同起来，聚集攻击摩西、亚伦，说：“你们擅

自专权！全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你为什么自高，超过耶和华的会众呢？”（民 16:1-3）

约瑟夫加上了一些细节：

可拉是个举足轻重的希伯来人，无论从家族出身还是财富来看，都地位显赫，口才出众，能轻易以言辞说服众人。他见摩西地位极为尊崇，便因此心生嫉妒，因为自己与摩西同属利未支派，且有亲属关系，尤其感到愤愤不平，自认为凭借丰厚的家产和出身并不逊于摩西，更配得上这尊贵的职位……

“摩西能给出什么理由，说明他为何把祭司的职位授予亚伦和他的儿子？”他接着说道，“倘若上帝决定将此殊荣赐予利未支派中的一员，我比他更配得上；我与摩西同属一族，家产更丰厚，年岁也 longer。但倘若上帝决定将此职位授予最年长的支派，那么流便支派就最有资格，大坍、亚比兰和[比勒的儿子]安理应得到这一职位。”因为他们是这个支派中最年长的人，而且由于他们拥有巨大的财富，因此也颇具权势。”《犹太古史》第四卷，第二章第二节

正如撒但因上帝要立自己的儿子为王和祭司，而感到愤愤不平一样，可拉也因摩西立自己的哥哥为大祭司而感到愤愤不平。

于是他们全都喧嚷着聚集在上帝的会幕前，要控诉这个暴君，以使众人摆脱他那以上帝命令为幌子而强加于他们的暴政；因为若是要上帝选立祭司的话，祂定会选一位德高望重之人担任此职，而不会选立一个不如许多人的的人；而且，即或上帝判定这职位赐给亚伦比较合适，上帝也会允许众人来授予这一职位，而非任由其亲弟弟来授予。《犹太古史》第四卷，第二章第三节

可拉想要以一种“民主”的方式来决定祭司职位的归属，而非由摩西自行任命家族成员担任此职。

摩西没有为自己辩护，而是将此事交托给上帝。他邀请那些反对他的人去争取他们所追求的祭司职位。他们要拿起香炉，盛满香，献给耶和华面前。上帝会决定谁将蒙悦纳。民众对这场较量感到满意，满怀期待地等着结果。

摩西就可拉对上帝所赐恩典忘恩负义的行径提出了警告。可拉是与摩西一同上山、亲眼目睹上帝荣耀的七十位长老之一。他是国家的领袖之一，其地位却使他像撒但一样，妄图占据比上帝所赐予的更高地位。

当可拉得知他的罪会使他无法进入应许之地时，便反叛并策划了一场导致近一万五千人丧生的叛乱（民 16:35, 49）。当摩西得知因自己的罪而不能进入应许之地时，他顺服地接受了这一判决，且毫无怨言。其品格的对比是何等鲜明啊！可拉若能相信上帝的智慧并接受其判决，他的历史或许会截然相同。在旷野飘流期间，以色列人有足够的时间悔改，看清自己内心的邪恶并得救。

当摩西与大坍、亚比兰交谈时，他们再次滔滔不绝地控告了他。他们的抱怨集中在了土地与财富上。

摩西打发人去召以利押的儿子大坍、亚比兰。他们说：“我们不上去！你将我们从流奶与蜜之地领上来，要在旷野杀我们，这岂为小事？你还要自立为王辖管我们吗？并且你没有将我们领到流奶与蜜之地，也没有把田地和葡萄园给我们为业。难道你要剜这些人的眼睛吗？我们不上去！”（民 16:12-14）

以色列人把摩西当做替罪羊，将所有的灾祸都归咎于他。他们不要摩西的谦卑，想要的是田地和葡萄园。

摩西因他们的指控而深感悲痛。他已全身心地投入到了拯救以色列民的使命中。如今，大多数会众都站在了可拉及其同伙一边。二百五十个以色列的首领加入了这场叛乱，并急切地向前，想要向耶和華献香。

摩西对可拉说：“明天，你和你一党的人，并亚伦，都要站在耶和華面前；各人要拿一个香炉，共二百五十个，把香放在上面，到耶和華面前。你和亚伦也各拿自己的香炉。”于是他们各人拿一个香炉，盛上火，加上香，同摩西、亚伦站在会幕门前。**可拉招聚全会众到会幕门前，要攻击摩西、亚伦；耶和華的荣光就向全会众显现。**（民 16:16-19）

可拉几乎带领了整个军队背叛上帝。这次事件造成的破口本应让撒但得以完全进入整个营地。若没有耶稣在幔内为我们代求，我们就会这样解读上帝的作为。

“你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。”（民 16:21）

透过基督生活的镜头，我们就会这样理解：

“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：‘奉主名来的是应当称颂的。’”（太 23:37-39）

该亚法和其他犹太领袖对基督的嫉妒，使他们想要杀害祂，便在整个民族中造成了一个破口。基督关于他们的家要变为荒场留给他们的宣告，为撒但毁灭以色列铺平了道路，最终导致四十年后耶路撒冷被毁。

可拉和其他以色列领袖对摩西的致命嫉妒，在整个民族中造成了一个破口。上帝宣称祂将在转眼之间灭绝他们的话，为撒但毁灭以色列铺平了道路，最终导致了整个成年群体的灭亡。

正如耶稣含泪对犹太领袖说话一样，摩西也含泪对可拉及其同伙说话。

当摩西含泪说完这话时，地突然震动起来；那震动就像风在海浪中掀起的波涛一般。——《犹太古史》第四卷，第三章第三节

正如以色列的领导层被吞噬，整个民族便在接下来的四十年中灭亡一样，那些杀害基督的人也被福音的宣讲所压倒，促使整个民族在四十年后灭亡了。

但当上帝说“我要立即毁灭他们”时，我们应更仔细地揣摩上帝的意思。同样的情况也出现在了金牛犊事件、迦南边境以及可拉的叛乱中。

我们应追溯到法老的王宫；在那里，摩西的杖变成蛇，吞了术士的蛇，这样才能正确地将这些片段拼凑起来，揭开笼罩在可拉叛乱事件上的帕子。

第 39 章

地开口吞了他们

上帝通过摩西用法老能理解的语言对他说话。上帝不可能跟他谈论他无法理解的属灵的事。在第十九章中，我们提到了孕育出其他诸神的埃及首神阿图姆。阿图姆终必毁灭一切，然后变成一条蛇。

亚伦把摩西的杖扔在地上变成了一条蛇，乃是即将临到之毁灭的预兆。当埃及术士的蛇被摩西手中的杖变成的蛇吞掉时，这一教训便得到了强化。

他们各人丢下自己的杖，杖就变作蛇；但亚伦的杖吞了他们的杖。(出 7:12)

在以色列历史后期，用来描述尼布甲尼撒摧毁以色列的，正是“蛇”和“吞”这两个词。

以色列人说：巴比伦王尼布甲尼撒吞灭我，压碎我，使我成为空虚的器皿。他像大鱼将我吞下，用我的美物充满他的肚腹，又将我赶出去。(耶 51:34)

上帝用法老能理解的语言向他传达了信息。法老若不悔改，让以色列人走，毁灭之工就会吞掉他的国家。当法老及其军队淹死在红海里时，以色列人便赞美上帝，称祂为吞灭他们的神。

“你伸出右手，地便吞灭他们。”(出 15:12)

以色列人赞美上帝的重点在于他们喜欢吞灭敌人的神。

耶和華啊，你的右手施展能力，顯出榮耀；耶和華啊，你的右手摔碎仇敵。你大发威嚴，推翻那些起來攻擊你的；你發出烈怒如火，燒滅他們像燒碎秸一樣。（出 15:6-7）

以色列人所敬拜的神與埃及人所敬拜的神相似：能擊潰並吞滅敵人的神。

下一塊拼圖在第二十七章中已有所提及，在那章中我們談到了在西奈山頒布的律法。以色列人剛戰勝亞瑪力人，便沉浸在对一位毀滅之神崇拜中。雷聲、火焰、地震都是將以色列人对上帝的觀念通過自然體現了出來。

耶和華的榮耀在山顶上，在以色列人眼前，形狀如烈火。
（出 24:17）

我們也討論了以利亞在西奈山的類似經歷，上帝不在風中、火中或地震中；但當上帝親近祂的子民時，他們對神明的認知就會通過自然元素表現出來。他們內心的想法會通過創造他們的相同元素反射回他們自身。由於這些元素在上帝面前開始造成破壞，人心便將這些災禍的責任歸咎於上帝，視為其品格的一部分，並忽視或否認這是他們自身品格的反映。

在西奈山，上帝告訴百姓只需聽祂的聲音，但他們拒絕了。然後，出於對上帝的懼怕，他們承諾要靠自己去實現上帝應許為他們做的事，因為他們只是想安撫自己对上帝的認知。

他們不聽上帝的話，也不順從上帝，結果就是他們如同照鏡子一樣，緊緊抓住自己先前那些毀滅性的想法不放。

因為听道而不行道的，就像人對着鏡子看自己本來的面目，看見，走后，隨即忘了他的相貌如何。（雅 1:23-24）

執着於“毀滅之神”的觀念毫無慰藉可言，於是他們很快就拜起了金牛犢。他們拒絕真正聆聽上帝，也不領會摩西臉上閃耀出來的光所體現的恩典，就使他們陷入了恐懼之中，害怕上帝會殺掉他們。他們的偶像崇拜造成了一個持續不斷的破口，引發了瘟疫和疾病。他們贊美吞滅敵人的上帝，結果却害怕上帝在忿怒中將他們吞滅。

耶和華殺百姓的緣故是因他們同亞倫做了牛犢。（出 32:35）

因此，上帝不得不把会幕从他们中间移走。倘若会幕中上帝的同在与他们近在咫尺，那么自然元素就会再次根据他们自己的想法毁灭他们。

摩西素常将帐棚支搭在营外，离营却远，他称这帐棚为会幕。凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。（出 33:7）

要是以色列人能放弃他们对上帝的错误观念该多好啊！要是他们能明白，上帝说“不可杀人”，就是祂自身品格的体现，该多好啊！

以色列人唯有通过利未人才能接近圣所。没有代求，自然元素就会显露出他们所想象的那种毁灭。

“我从以色列人中将利未人当作赏赐给亚伦和他的儿子，在会幕中办以色列人的事，又为以色列人赎罪，**免得他们接近圣所，有灾殃临到他们中间。**”（民 8:19）

进入迦南探子的报告，再度表明了以色列对“吞没万物之神”的错误幻想。

探子中有人论到所窥探之地，向以色列人报恶信，说：“我们所窥探、经过之地是**吞吃居民之地**，我们在那里所看见的人民都身量高大。”（民 13:32）

鉴于这一切，自然元素注定要显明人们的心思意念，因为可拉把全以色列都带到了上帝显现的会幕那里。

可拉招聚全会众到会幕门前，要攻击摩西、亚伦；耶和华的荣光就向全会众显现。（民 16:19）

可拉及其同伙拒绝通过亚伦来接近圣所。因此，根据民数记第八章十九节，就无法阻止某种灾殃临到他们。人们对神明的感知必然会显现出来。

这就是上帝一直说要立刻毁灭这些人的原因。正是他们自己对神的感知在上帝临近时使大地震动。当律法进入后，他们的罪就增多了，并且一旦人们决心作恶，就没有什么能够阻止这一切了。当然，上帝的话语反映了以色列人的投射心理。是他们一直说上帝想要杀死他们，因此圣经就是如此表述的。上帝只能用他们的语言与他们沟通。他们会按照自己的判断受审判。

但摩西和亚伦为百姓代求，上帝垂听了他们的祷告，免去了他们行为的后果。

因着可拉、大坍和亚比兰一心想要杀害摩西并取而代之，他们成为了这场叛乱的源头，阻止了缺口为他们关闭。他们听信了探子所说那地会吞吃居民的恶信。在红海岸边，他们曾赞美那位吞灭仇敌的上帝。如今，当他们身处上帝的临格时，大地将显明他们对上帝的看法。

于是众人离开可拉、大坍、亚比兰帐棚的四围。大坍、亚比兰带着妻子、儿女、小孩子，都出来，站在自己的帐棚门口。

摩西说：“我行的这一切事本不是凭我自己心意行的，乃是耶和华打发我行的，必有证据使你们知道。这些人死若与世人无异，或是他们所遭的与世人相同，就不是耶和华打发我来的。倘若耶和华创作一件新事，使地开口，把他们和一切属他们的都吞下去，叫他们活活地坠落阴间，你们就明白这些人是藐视耶和华了。”

摩西刚说完了这一切话，他们脚下的地就开了口，把他们的家眷，并一切属可拉的人丁、财物，都吞下去。这样，他们和一切属他们的，都活活地坠落阴间；地口在他们上头照旧合闭，他们就从会中灭亡。（民 16:27-33）

法老被海浪吞没，可拉、大坍和亚比兰则被大地吞没。摩西举起蛇杖，使水汇聚，摩西也是宣告这些导致大地合拢，将其吞没之人厄运的工具。

上帝让全以色列人相信是祂吞没了这些人，因为这就是他们所信奉的上帝。他们对上帝的崇拜实际上是在拜龙。根据他们的错觉，上帝任由这些恶人被自己手所做的缠住了（诗 9:16）

撒但是毁灭者。当上帝撤回对人和自然的保护时，撒但便得以肆意毁灭。上帝知道大地会吞没这些人，因为他们早已如此相信。上帝掩面，而人们却以为是祂毁灭了他们。

许多人质疑：“但上帝为何要这样做？”原因很简单，因为我们的意念非同上帝的意念。我们实际上听不到祂想对我们说的话。祂只能在

我们错觉的状态中与我们相遇，并试图引领我们走出这错觉。我们若拒绝，那么结果便是死亡。

鉴于在这段旅程中所发现的所有工具，实在难以接受上帝亲手毁灭了这些人。当我们注视耶稣的面容时，不禁要问：“你会任由小孩子被大地活生生地吞没吗？”

于是众人离开可拉、大坍、亚比兰帐棚的四围。大坍、亚比兰带着妻子、儿女、小孩子，都出来，站在自己的帐棚门口。(民 16:27)

这些孩子可能会死的唯一原因就是这一个原则：

不可跪拜那些像，也不可侍奉它，因为我耶和华——你的上帝是忌邪的上帝。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。(出 20:5)

上帝任凭大地开口吞没了可拉的儿女，使他们灭亡，因他们自幼就被父母教导去恨恶摩西的上帝。这些孩子听惯了父母对上帝和摩西的指控，说他们想在旷野中把他们全都杀死；他们深受父母精神的影响，所以也与他们一样遭殃。父母的种子已种在儿女心中，尽管可能尚未显露，但种子确实在那里。父母若教导儿女行恶，该是何等可怕的事啊！

若不从基督的角度来看这个故事，我们看到的上帝就是可拉和以色列人所看到的上帝：我们看上帝就是那条吞吃仇敌的龙。我们的本性往往会为此种举动叫好，因为这是我们对上帝固有的看法。但我们注意到，那龙不仅吞吃了带头作乱的人，还向那二百五十个首领喷火并毁灭了他们。

又有火从耶和华那里出来，烧灭了那献香的二百五十个人。(民 16:35)

发生在拿答、亚比户身上的事，也临到了这二百五十个人。当他们带着凡火来到上帝面前，相信一位毁灭的神时，这些元素就会根据他们的判断突然向他们袭来。西奈山上的火正是他们自身观念的体现，与以利亚时代所显现的火也如出一辙。火虽降下了，但上帝却不在火中。

给以色列人作纪念，使亚伦后裔之外的人不得近前来在耶和华面前烧香，免得他遭可拉和他一党所遭的。这乃是照耶和华藉着摩西所吩咐的。(民 16:40)

我们若蒙着眼睛读这段经文，只会觉得这像是死亡威胁；但在耶稣的品格里，却是在恳求我们要聆听上帝的声音，不要带着偶像崇拜的心来亲近祂。正如民数记八章十九节所说，若没有亚伦和他的儿子做中保，百姓就不能挨近会幕。这并非因为上帝要杀他们，而是因为他们对上帝的毁灭性观念，会在周围的环境中显现出来，并置他们于死地。

在人看来，中保就是那些最善于安抚发怒神明的能言善辩之人。上帝设立亚伦和他的儿子为祭司来保护百姓，正是基于这一原则。但一旦人们摒弃这一中间过程，就再无庇护能躲避那毁灭者撒但。

正如我们所料，那些在大屠杀中幸存下来的人，拒绝承认这个事实：那些本应带领他们重返埃及的英雄，实则是一群因自身愚昧而最终丧命的恶人。

第二天，以色列全会众都向摩西、亚伦发怨言说：“你们杀了耶和华的百姓了。”（民 16:41）

百姓把他们所敬爱领袖之死的罪责都归咎于摩西、亚伦。他们怀着悖逆的心进到上帝临格的圣所——他们曾被警告不可如此行，否则就必有灾殃临到之地。

会众聚集攻击摩西、亚伦的时候，向会幕观看，不料，有云彩遮盖了，耶和华的荣光显现。摩西、亚伦就来到会幕前。耶和华吩咐摩西说：“你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。”他们二人就俯伏于地。（民 16:42-45）

当上帝借着吞了其他蛇的那条蛇向法老说话时，上帝再次映射出了人们视祂为毁灭者的认知。对摩西和亚伦而言，这实则是在恳请他们挺身而出，站在破口中，为百姓代求。因为百姓再次开了一个破口，使毁灭者撒但得以再次进入其中行恶。

请注意《次经》中的《所罗门的智慧篇》是如何描述这一事件的。

因为无可指摘的人，迅速出头，代为庇护，以自己的职责作盾牌，用祈祷和赎罪的馨香，阻止了天主的愤怒，使灾难停止，显示出他是你的仆人。他平息了那灭命的，并不是由于体力，或武器的威能，而是提起上主与祖先所发的誓，所立的约，以言语说服了刑罚人的上主。

地开口吞了他们

那时，死人枕藉成堆，他站在当中，拦阻了怒气，中断了死亡向活人延及的路线。因为，在他的长衣上，带有整个的世界；在四行宝石[胸牌]上，刻着祖先的荣耀；在他头戴的冠冕上，嵌有你的尊威。**施行毁灭者，对这些礼服表示让步，表示敬畏；**只一试怒就够了。所罗门的智慧篇 18:21-25

这里我们得知亚伦战胜了那毁灭者。使徒保罗在写信时也提到了这一事件：

你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。
(林前 10:10)

希腊语中“灭命的”一词实际意思是“毒蛇”。上帝无法完全保护百姓。一万四千七百人因敬拜一位毁灭之神而死亡。亚伦的代求使其余会众免遭同样的毁灭。亚伦通过为百姓的性命恳求怜悯而战胜了那灭命的。

要解释这个故事，需要多个要点。人们很容易在不结合耶稣生平的情况下去解读这个故事，但若这样做，我们就会像以色列人一样，坚信敬拜一位吞灭仇敌（包括小孩子）、喷火、降灾于人的神。

若相信这点，我们就会预期在末后的灾难临到地上时，这样的事也会临到我们身上。你怎样论断上帝，当上帝靠近你时，大地就会显出你对上帝的信念。惟愿我们在耶稣复临临近之际，仔细思量这些事。

让我们仰望那柔和谦卑的耶稣，相信我们的天父就像祂一样！这样，大地就会与我们和平相处。我们将能活在圣洁上帝的面前，而无需中保为我们对上帝的错误观念而代求。那些在耶稣基督里的人就不定罪了，因为耶稣在世的生活，消除了上帝品格中所有定罪的属性。

对于那些相信的人来说，一切皆有可能。

摩西和羔羊的歌

在接下来三十八年的旷野生活中，我们没有看到以色列人幡然醒悟，意识到他们对上帝及其所拣选的领袖所行的是何等恶事。若能看到以色列人经历过一次复兴，该有多好啊！可惜，这事从未发生过。他们从未认过错，因此也从未放弃上帝是一位毁灭、好战之君的观念。以色列人若能像外邦的尼尼微人那样行事，情况将会何等不同啊！

尼尼微人信服上帝，便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。

他又使人遍告尼尼微通城，说：“王和大臣有令，人不可尝什么，牲畜、牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布；人要切切求告上帝。各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。或者上帝转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。”（拿 3:5-9）

在旷野的四十年间，以色列人一直得到了吗哪的供应。云柱和火柱为他们遮阳取暖。然而，在这一切的恩惠中，以色列人从未悔改。

就不可硬着心，像在旷野惹祂发怒、试探祂的时候一样。在那里，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为有四十年之久。所以，我厌烦那世代的人，说：他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为！（来 3:8-10）

他们不知道上帝的道路，因此也无法将其教导他们的儿女。

自从离开加低斯·巴尼亚，到过了撒烈溪的时候，共有三十八年，等那世代的兵丁都从营中灭尽，正如耶和华向他们所起的誓。耶和华的手也攻击他们，将他们从营中除灭，直到灭尽。(申 12:14-15)

所有在离开埃及时拿刀的都死在了旷野，就印证了耶稣所教导之原则的真实性，即动刀的，必死在刀下。

二十岁以上的那代人留给他们儿女的唯一遗产就是抱怨和牢骚。没有一个悔改、认罪、与上帝恢复关系的人。因此，当以色列人再次来到迦南边境时，他们的孩子就重蹈了父辈的覆辙。

会众没有水喝，就聚集攻击摩西、亚伦。百姓向摩西争闹说：“我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。你们为何把耶和华的会众领到这旷野、使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼着我们出埃及、领我们到这坏地方呢？这地方不好撒种，也没有无花果树、葡萄树、石榴树，又没有水喝。”(民 20:2-5)

他们重复了父辈的罪，说上帝想在旷野中杀死他们。在这种心态下，以色列人不可能像耶稣洁净圣殿那样洁净迦南。他们心中没有上帝的灵，无法让仇敌因定罪的黄蜂蜇刺而惊恐逃窜(出 23:28，新生命译本)。

尽管上帝已为以色列人做了很多，但摩西仍忧心忡忡。摩西从上帝那里领受的所有教导、祷告和指示都被他们抛诸脑后。耶稣在受难前夜也遭遇了同样的情形。

看哪，那卖我之人的手与我一同在桌子上。人子固然要照所预定的去世，但卖人子的人有祸了！”

他们就彼此对问，是哪一个要做这事。门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大。(路 22:21-24)

在耶稣即将面临最大考验之际，门徒却在争论谁为大。难怪基督在前往客西马尼园时，心情如此沉重！祂所有的祷告、教导和爱似乎都在瞬间化为乌有。基督本可以像摩西那样，击打磐石两下。但有谁能承受住此种考验呢？摩西一生的工作似乎都白费了。他们必定都要死在旷野，

留不下任何遗产。百姓如同一群不会说话的羊，一边吃着从天而来的粮，喝着从沙漠涌出的水，一边哀叹：“上帝要在旷野把我们杀了！”

摩西离营到圣所那里寻求耶和华并祷告。他为以色列民的悖逆与未能抓住耶和华的膀臂并信靠祂而深感忧伤。

耶和华耐心地指示摩西怎样做才能让百姓有水喝。他只需对磐石说话；磐石象征着基督（林前 10:4）。在其旅程之初，摩西奉命击打磐石，象征着基督在上帝向以色列人施怜悯之前要背负刑罚。然而如今在迦南边境，要采用新的象征：只需对磐石说话，不再需要献祭和供物。²⁹

以色列人的罪带给摩西的悲痛，变成了人的忿怒。惩罚的冲动从摩西心中涌起，表现为击打磐石两次。摩西极其谦和，胜过世上所有的人，但这件事却让他的最后一丝自我浮出了水面。只要我们意识到自己全然无助，需要依靠上帝，耶稣大能的臂膀就能帮助我们胜过所有考验，但当人未能行正道时，我们是多么容易发怒啊！我们定罪的审判便瞬间升起，以暴力的形式表现出来。

在当今时代，人类似乎已丧失了界定何为男女的能力，正在将我们推向圣经定义之社会结构的彻底崩塌，许多人都觉察到有一种冲动，想要起身回击对造男造女之上帝的背叛（创 1:27）。

尽管是百姓把摩西、亚伦逼到了这一步，但很显然他们没有遵从上帝的命令。然而，我们的父是永远施恩的——为什么上帝不能直接原谅他们呢？他们为何必须死在旷野？

“亚伦要归到他列祖（原文是本民）那里。他必不得入我所赐给以色列人的地；因为在米利巴水，你们违背了我的命。”（民 20:24）

耶和华对摩西说：“你上这亚巴琳山，观看我所赐给以色列人的地。看了以后，你也必归到你列祖（原文是本民）那里，像你哥哥亚伦一样。因为你们在寻的旷野，当会众争闹的时候，违背了我的命，没有在涌水之地、会众眼前尊我为圣。”（这水就是寻的旷野加低斯米利巴水。）

---

²⁹ 有关这个内容的拓展，请参阅《赎罪》一书的第八章。可在 fatheroflove.info 网站下载。

摩西对耶和华说：“愿耶和华万人之灵的上帝，立一个人治理会众。”（民 27:12-16）

摩西没有抗拒上帝的命令，只是请求上帝指派一位新领袖。但为何上帝需要这样做？我们要从耶稣身上去理解这个奥秘。

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。（太 7:2）

父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。（约 5:22）

你们是以外貌（原文是凭肉身）判断人，找却不判断人。（约 8:15）

不是上帝决定摩西和亚伦要死，而是摩西和亚伦所理解的正义体系决定了这点。我们记得当以色列犯下大罪时，摩西对上帝所说的话。

“倘或你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”（出 32:32）

在金牛犊事件中，摩西已判定百姓该死。他满怀爱心地问上帝，自己可否替他们死。当他两次击打磐石时，他为自己的所作所为深感懊悔。他定了自己的罪。上帝只能按照他自己的判决来审判他，因为正如耶稣所说，父不审判什么人。

其次，百姓已意识到摩西没有完全遵照上帝的旨意行事。他们不相信上帝会轻易饶恕，而认为罪必须受刑罚。上帝若轻易赦免了摩西，百姓可能就会认为是否顺从上帝无关紧要。上帝必须在百姓眼中维护律法的神圣性。

第三，当百姓看到摩西、亚伦受罚时，他们自己的罪恶感便会油然而生。他们知道自己对所发生的事负主要责任。摩西和亚伦的死成为了为百姓赎罪的一部分。通过惩罚摩西和亚伦，以色列人可以开始感到解脱，因为知道问题已经得到解决，上帝也因他们的死而得到了安抚。但还需要更多的祭物。

正如我们在基督的十字架上所看到的，不仅需要无罪之人的死，也需要有罪之人的死。就在亚伦死后，以色列人就发誓要除灭迦南的一个民族。这将完成为他们的赎罪。

但正如基督在死后不久被举起来一样，我们在天上的父对摩西也有更大的计划。他死后不久，上帝便把他从坟墓中召出来，接他到天上去了。

天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他，只说：“主责备你吧！”。（犹 1:9）

耶和華看見百姓的重担已使摩西疲惫不堪。让摩西死，上帝就可以带祂亲爱的朋友去天上永远与祂一起生活了。上帝可能已经告诉摩西，我赦免了你，但祂有一个更美好更仁慈的计划。上帝没有把他带到地上的迦南，而是带到了天上的迦南——上帝对亚伯拉罕应许的真正实现。

在摩西临终前，一切似乎都彻底失败了。但他持守信心，全然信靠耶和華。这是一首摩西和羔羊的歌（启 15:3）：一首完全信靠的歌。当所有门徒离弃耶稣逃跑时，他们似乎都丧失了。但是耶稣把自己交给上帝，完全信靠祂的父。这个故事对生活在末世的我们尤为重要，因为十四万四千人将经历同样的考验。所有人似乎都丧失了，他们会感到彻底的失败，但他们必信靠上帝的应许，战胜兽和兽像。

这是何等宝贵的想法：上帝并未因摩西在应许之地边境的行为而定他的罪；摩西定了自己的罪，因此走上了通往死亡的忧愁之路。然而，上帝把诅咒变为了祝福，带他到天上去了。透过除去帕子的耶稣的生活来看这些事件，该是何等奇妙啊！

第 41 章

发愿毁灭

在埃及时，上帝曾应许赐给以色列人迦南地，正如祂应许要赐给亚伯拉罕一个儿子。

“所以你要对以色列人说：‘我是耶和华；我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要作你们的上帝。你们要知道我是耶和华——你们的上帝，是救你们脱离埃及人之重担的。我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华。’”（出 6:6-8）

上帝从未说过，我要帮助你们杀光所有迦南人，而只是单纯地要把这地赐给他们。在西奈山，上帝让以色列人听从祂，并相信祂爱他们，必供应他们。他们却回答说：“凡你所说的，我们都必遵行。”在用刀剑战胜亚玛力人之后，以色列人自认为上帝想让他们杀死所有迦南人，好让他们在迦南地定居。他们赞美战争之神，并执着地认为他们的上帝是灭命的。

为了进入迦南地，以色列人必须经过以东和摩押境内。上帝指示他们不要与这些民族争战：

你吩咐百姓说：你们弟兄以扫的子孙住在西珥，你们要经过他们的境界。他们必惧怕你们，所以你们要分外谨慎。

不可与他们争战；他们的地，连脚掌可踏之处，我都不给你们，因我已将西珥山赐给以扫为业。（申 2:4-5）

以东不容他们经过其境内。上帝禁止以色列人杀以东人。他们的恶贯尚未满盈。以色列人便被迫后退，另寻他途。

求你容我们从你的地经过。我们不走田间和葡萄园，也不喝井里的水，只走大道（原文是王道），不偏左右，直到过了你的境界。’”

以东王说：“你不可从我的地经过，免得我带刀出去攻击你。”

以色列人说：“我们要走大道上去；我们和牲畜若喝你的水，必给你价值。不求别的，只求你容我们步行过去。”

以东王说：“你们不可经过！”就率领许多人出来，要用强硬的手攻击以色列人。这样，以东王不肯容以色列人从他的境界过去。于是他们转去，离开他。（民 20:17-21）

摩押人的情况也是如此。上帝指示以色列人不要与摩押人争战（申 2:9）。以色列人罕见地听从了上帝的命令。此后，上帝阐释了以色列人征服迦南的过程。由于以色列人一直悖逆上帝，因此祂无法再按照最初期望的方式帮助他们。如今，上帝能帮助以色列人的唯一办法，就是让那些好战的民族（这些民族曾征服了先前居住在迦南的民族）遭受同样的惩罚。

这告诉我们，上帝将允许父辈的罪临到其子孙身上，直到三、四代。迦南各民族是通过战争赶走其他民族才来此定居的。上帝是轻慢不得的，这些民族种的是什么，收的也是什么。上帝会用以色列人的罪来惩罚迦南人的罪。以色列将成为上帝刑罚迦南的工具。

耶和華本希望以色列人成为传递祝福的使者，赢得迦南人归向真理，并悔改其罪。以色列人原本是有可能实现这一目标的。但他们决意按自己的方式行事，因此，如今以色列人的脑海中将充斥着迦南人被屠杀的画面：男人、女人和婴儿，尽都死于刀下。

上帝如此清晰地阐释了这一过程：

“耶和华吩咐我说：‘不可扰害摩押人，也不可与他们争战。他们的地，我不赐给你为业，因我已将亚珥赐给罗得的子孙为业。’”

先前，有以米人住在那里，民数众多，身体高大，像亚衲人一样。这以米人像亚衲人；也算为利乏音人；摩押人称他们为以米人。先前，何利人也住在西珥，但以扫的子孙将他们除灭，得了他们的地，接着居住，就如以色列在耶和華赐给他为业之地所行的一样。（申 2:9-12）

第二段话是在以色列进入迦南之后加上的，讲述了以扫的后代如何消灭了此前居住在那里的何利人。然后我们得知，以色列人用和以东人驱逐何利人一样的方式驱逐了迦南人。这意味着以色列人在驱逐迦南人时犯了和以东人屠杀何利人一样的罪行。

耶和華允许以色列人这样做，因为迦南人的恶贯已经满盈，正如迦勒对以色列人所说的：“荫庇他们的已经离开他们”（出 14:9）。围绕在其他民族周围的保护屏障已被完全撤去，因为他们拒绝了上帝的诫命和律例。

在摩西于迦南边界击打磐石之后，一个来自亚拉得地区的迦南王攻击了以色列。

住南地的迦南人亚拉得王，听说以色列人从亚他林路来，就和以色列人争战，掳了他们几个人。（民 21:1）

以色列人在四十年中学到了什么呢？他们有没有去探究自己的营盘为何会出现破口？他们有没有为自己的怨言悔改，承认自己错误的行为方式？没有，他们的后代重复了其父辈完全相同的行径，因此也得到了相同的结果。

所以与摩西争闹，说：“给我们水喝吧！”摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和華呢？”百姓在那里甚渴，要喝水，就向摩西发怨言，说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”（出 17:2-3）

会众没有水喝，就聚集攻击摩西、亚伦。百姓向摩西争闹说：“我们的弟兄曾死在耶和華面前，我们恨不得与他们同

死。你们为何把耶和华的会众领到这旷野、使我们和牲畜都死在这里呢？”（民 20:2-4）

当父辈抱怨时，就造成了一个缺口，使亚玛力人得以攻击他们。当其子孙因同样的事而抱怨时，就使迦南人能以攻击他们。以色列人再次用对攻击者的报复取代了悔改；他们要杀死迦南人，以此为自己赎罪并解决其问题。

以色列人向耶和华发愿说：“你若将这民交付我手，我就把他们的城邑尽行毁灭。”耶和华应允了以色列人，把迦南人交付他们，他们就把迦南人和迦南人的城邑尽行毁灭。**那地方的名便叫何珥玛（就是毁灭的意思）。**（民 21:2-3）

“何珥玛”一名意为“致力于毁灭”或“变为荒场”。向上帝发愿的是以色列人。他们所许的愿是对上帝的虔诚举动。上帝若真是一位施行毁灭的神，还有什么比杀死那些反对天上上帝的人更虔诚的行为呢？这个地方在被以色列人摧毁之后，才被称为何珥玛。

以色列想要屠杀这个把他们中的一些人当作战俘的民族，可能有更深层的动机。

“亚玛力人和迦南人都在你们面前，你们必倒在刀下；因你们退回不跟从耶和华，所以祂必不与你们同在。”他们却擅敢上山顶去，然而耶和华的约柜和摩西没有出营。于是亚玛力人和住在那山上的迦南人都下来击打他们，把他们杀退了，直到何珥玛。（民 14:43-45）

三十八年前，当上帝因以色列民的叛逆而告诉他们不要上去攻打迦南后，他们愚蠢地试图征服迦南地时，以色列人曾惨败在亚玛力人和迦南人面前。这场屠杀止于何珥玛。难道以色列人是在试图为上一代父辈被屠杀的事复仇吗？

无论如何，米利暗、亚伦的死，以及摩西也要死的宣告让以色列人被制服了。以东人拒绝他们经过去往应许之地时，他们也曾倍感羞辱。我们也记得上一代人是如何在屠杀亚玛力人的过程中确立自己的身份和使命的。

因此，希伯来人现在以自己的勇气为荣，并宣称自己的英勇为极大的功绩；他们也通过不断的努力来磨练自己，认

为这样就可以克服任何困难。这就是这场战争带来的后果。
约瑟夫，《犹太古史》第三卷，第十六章第四节

这也促使以色列发誓要灭绝亚拉得人。这将帮助他们重拾勇气，最重要的是，这样他们就不必为导致亚伦和摩西之死的罪而悔改了。

若将柔和谦卑的耶稣，抱起孩子并为他们祝福的形象，与以色列士兵用刀杀死儿童的行为相对照，我们难道不会情不自禁地问：这种对比如何能与上帝的品格相和谐呢？这让我想起了那个每天目睹数千名囚犯被处死的德国集中营指挥官，在某天回家发现他忠诚的狗死了时，却流下了眼泪。人的心中怎能有这样的矛盾存在呢？

认为天上的上帝命令自己的子民屠杀数十万人，反映了对人类心理的深刻误解。与任何从激烈战斗中归来的士兵交谈，他们很少（若有的话）愿意谈论战争的细节。夜复一夜，他们的梦中都会被自己所杀或目睹的死亡惨叫声所困扰。夜晚常成为一种不受欢迎的经历，往昔的恐怖会不断地活现在眼前。

这是上帝应许祂子民的土地吗？一片让患有创伤后应激障碍的以色列男人无法向家人表达爱的土地？对于人类的心灵来说，硬着心杀死另一个人是一回事，但硬着心去杀死妇女和毫无自卫能力的儿童所需的那种铁石心肠会永久地破坏人心灵的安宁。

数世纪以来，人们一直用旧约中的故事来为对其他国家发动战争而辩护。以色列的“战神”已被其他国家欣然接受，以作为他们杀人计划的借口。

当唐纳德·特朗普竞选美国总统时，有人问他最喜欢的《圣经》经文是哪节。

“嗯，我觉得有很多。我的意思是，你知道，当我们读圣经的时候，我想有很多喜欢的经文。太多了，”他回答道。
“有些人——听着，以眼还眼，你几乎可以这么说。这不是一件特别好的事。但是你知道，如果你看到我们国家正在发生的事，我的意思是，当你看到发生在我们国家的事，人是如何占我们便宜，以及如何嘲笑我们的，（译者加：你就知道这句话很有道理了）。”

<https://www.politico.com/blogs/2016-gop-primary-live-updates-and-results/2016/04/trump-favorite-bible-verse-221954>

这与耶稣的说法形成了何等鲜明的对比啊：

“你们听见有话说：‘以眼还眼，以牙还牙。’只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；”（太 5:38-39）

我们在第二十九章中探讨过，上帝之所以给以色列人诸如“以眼还眼”等具有暴力和复仇色彩的律法，是因为这反映了他们自己的想法。祂只能给予他们想要的东西，希望他们能认识到这种做法的愚蠢，进而转向祂所期望的。耶稣在说“不要与恶人作对”时，揭示了上帝的真实愿望。

耶稣向世界作的见证几乎已完全被基督徒对旧约的解读所淹没。我们不再把另一边脸转过来，而是简单地转向旧约，以此为侵略、谋杀和复仇行为开脱。

尽管如此，即使是一些最顽固的人也认识到，基督的国并不诉诸武力。世界历史上最著名的军事将领之一的证言也体现了这一点。

“亚历山大、凯撒、查理曼大帝和我都建立了帝国。但我们凭什么成就天才的创造？单凭武力。**唯有耶稣基督把其国度建立在爱上；此时此刻，数百万人甘愿为祂赴死。**除基督之外，每个人都存在许多不完美之处！”——拿破仑

可以肯定的是，拿破仑所接触到的基督教是基督徒愿为福音舍命的那种，不是在战争行动中舍命，而是拒绝以暴力抵抗邪恶。

耶稣的这番话一劳永逸地解决了使用刀剑的问题：

耶稣回答说：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”（约 18:36）

主耶稣在医治彼得为保护祂而割下的那人的耳朵时，向彼得强调了这一点。耶稣信靠父的看顾，而非刀剑。

耶稣对他说：“收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？”（太 26:52-53）

耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的（来 13:8）。用利刃去毁坏祂所创造的精妙造物，并非祂的品格。每个毁灭的行为都是在羞辱创造所灭之物的创造主。

没有基督徒可以援引旧约中的故事为战争辩护。上帝容忍以色列人，旨在让他们真正明白祂的品格。正如上帝启示以赛亚的：

祂必在列国中施行审判，为许多国民断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。**这国不举刀攻击那国；他们也不再学习战事。**（赛 2:4）

让国家停止渴望战争的唯一可能方式，是认识到《圣经》中的上帝并不使用武力来建立祂的国度。只要我们仍心存上帝使用武力建立祂国度的观念，战争就永不会停止，也不会从地上消失。

通过耶稣的生活去解读征服迦南的故事，我们在上帝拒绝离弃祂那投身于战争、发誓要灭绝其他民族，为要尊荣并敬拜他们想要之神的百姓上，看到了上帝的恩慈与长久忍耐。

迦南人被毁灭，因为他们曾行过毁灭。他们怎样判断，也必怎样被审判。以色列是刑罚迦南人的工具，如同迦南人是惩罚他们之前民族的工具一样，并且他们对待迦南人的方式与迦南人对待他们之前民族的方式也如出一辙。

这对我们来说是一个重要的教训，因为西方国家通过战争统治了世界，所以当前的世界秩序也必以同样的方式被推翻。现在乌克兰正在发生战争，美国和中国之间也有打仗的风声。所有这些都是相信一位战争之神的结果。

然而，在现今的战争舞台上终必出现一场建立在甘地——印度教徒，而非基督教徒——所掌握的原则基础上的运动。虽然他把耶稣的人生置于抵抗的框架中，但他仍能看到耶稣生命中的核心主题——爱。

“耶稣对我意味着什么？对我来说，祂是人类历史上最伟大的教师之一。”“耶稣若没有教导我们用爱的永恒律法来规范整个生活，那么祂的生与死就毫无意义了。”

“耶稣或许是历史上人所共知的最积极的抵抗者。祂堪称**非暴力抵抗的典范。**”“耶稣以无人能及的方式表达了上帝的精神和意志。正是在这种意义上，我视祂并承认祂是上帝的儿子。由于**耶稣的人生具有我之前提到的重大意义和超越性，因此我认为祂不只属于基督教，而是属于全世界、所有种族和人民。**无论他们在何种旗帜、名称或教义下工作、自称有一种信仰或崇拜先祖传承下来的神灵，这都无关紧要。”³⁰

我们还会继续把旧约中的故事当作对一位暴力、实行种族灭绝之上帝的辩护吗？还是说，我们最终会让耶稣来将我们的刀打成犁头？

---

³⁰ https://www.mkgandhi.org/articles/gandhi_christ.html

第 42 章

尊荣蛇

对以色列人而言，将他们对迦南人的屠杀归于上帝是极为关键的。尽管这是他们的主意，可他们如何向自己解释屠杀妇女和婴儿的行为呢？在赞美上帝赐予他们胜利时，他们可以把这一切的恐怖都推到上帝身上，说这是上帝希望他们做的。

上帝若真地在他们的胜利之中，我们就应看到他们对上帝的感恩之心与日俱增，对上帝的引领越来越信任。然而，实际情况恰恰相反。

他们从何珥山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁，就怨讟上帝和摩西说：“你为什么把我们出埃及地、使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”（民 21:4-5）

从坚信上帝站在自己这边，大获全胜地击败敌人，到指控上帝在旷野中想要杀死他们，这其中涉及了何种心理呢？理解了“投射”这一人性特点，就完全说得通了。以色列士兵脑海中充斥着他们制造的种种血腥画面。在杀人之后，他们对被杀的恐惧也与日俱增。将自己残暴的行为归咎于上帝，也只会加剧他们内心的焦虑，担心这位“死亡之神”会因他们所犯下的暴罪而诛杀他们。

以色列人因恐惧而盲目，未能认清抱怨上帝和摩西的影响所造成的因果关系。撒但却心知肚明：他助长这种情绪，让他们的思想中充满了疑虑和恐惧。

他们判定上帝想在旷野中杀死他们。在他们做出这种判定之后，上帝允许旷野开始按照他们所说的去做。当以色列人不再敬畏上帝，并指责祂忽视他们时，由于他们造成的破口，上帝便无法保护他们免受撒但的侵害。

于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。以色列人中死了许多。(民 21:6)

我查阅的所有译文都说上帝派（使）蛇进入百姓中间。当你认为上帝是个杀戮、以死相威胁的忿怒的神时，相信上帝因以色列人的忘恩负义和对祂的不实指控而惩罚他们就完全说得通了。

以色列人认为是上帝派蛇来惩罚他们，于是向摩西承认自己有罪，并恳求摩西祈求上帝让蛇离开。

百姓到摩西那里，说：“我们怨讟耶和华和你，有罪了。求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告。(民 21:7)

上帝没有指示摩西告诉百姓说，那些蛇不是祂派来的，因为百姓不会理解这一点。他们知道自己得罪了上帝，所以他们心里觉得上帝惩罚他们，甚至因他们的罪而忿怒地杀掉一些人，也是完全说得通的。当我们查考希伯来文中“派”（译者注：中文还可译为：使，让）一词在所给时态中的含义时，我们会看到以下含义：

Piel 时态（译者注：希伯来语的一种语法时态）

1c1) 送走或送出，让……离开，放弃，驱逐

1c2) 释放，放走

1c3) (树枝) 抽芽

1c4) 放下

1c5) 射

上帝直接派蛇去伤害以色列人了吗？这与慈父的形像相符吗？耶稣派蛇进圣殿去毁灭那些犹太领袖了吗？

撒但鼓动以色列人相信一个毁灭、刑罚的上帝。当他们认同撒但（蛇）的原则时，会招致他们所相信的结果，这说得通吗？是否有些以

色列人仍受埃及观念的影响，认为阿图姆会以蛇的形象来毁灭他们？使徒保罗为我们提供了对这个故事非常有趣的见解：

也不要试探主（有古卷：基督），像他们有人试探的，就被蛇所灭。你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被**灭命的**所灭。（林前 10:9-10）

保罗用来表示蛇的希腊词，在其他一些经文中都是指撒但。

大龙就是那古蛇[G3789]，名叫魔鬼，又叫撒但……（启 12:9）

他捉住那龙，就是古蛇[G3789]，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年。（启 20:2）

此外，下一节经文中“灭命的”一词在斯特朗的定义中意为“破坏者、毒蛇”。我们还要思考一下耶稣对自己品格的描述。

人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。（路 9:56）

这一切都有力地表明，上帝因以色列人的信仰而让蛇摆脱了束缚，而撒但则利用这些蛇来伤害并杀死以色列人。蛇原本就生活在旷野中，但以色列人一直受到保护而免受其害。因此，当蛇开始涌入营地时，以色列人就以为是上帝借蛇之手在杀他们；实际上，是撒但控制了蛇，因为以色列人的忘恩负义、妄加指责以及对上帝品格进行偶像化歪曲，使上帝的保护墙垣出现了破口。

为了顺应人们的思维，上帝给了摩西一个非常奇怪的指示。

耶和華对摩西说：“你制造一条火[H8314]蛇，挂在杆子上；凡被咬的，一望这蛇，就必得活。”摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上；凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。（民 21:8-9）

上帝让摩西制作一条咬他们铜蛇的形象，挂在杆子上，让人们仰望这条金属蛇——以使他们活下来。

这种做法在异教国家中很常见，用于安抚愤怒的神灵。在非利士人的故事中，我们也能看到这种情况。他们夺走了以色列的约柜，结果遭受了鼠灾和痔疮灾。于是他们将给他们带来灾难的事物做成了偶像：“五个金痔疮和五只金老鼠”。

耶和华的约柜在非利士人之地七个月。非利士人将祭司和占卜的聚了来，问他们说：“我们向耶和华的约柜应当怎样行？请指示我们用何法将约柜送回原处。”

他们说：“若要将以色列上帝的约柜送回去，不可空空地送去，必要给他献赔罪的礼物，然后你们可得痊愈，并知道他的手为何不离开你们。”

非利士人说：“应当用什么献为赔罪的礼物呢？”

他们回答说：“当照非利士首领的数目，用五个金痔疮，五个金老鼠，因为在你们众人 and 你们首领的身上都是一样的灾。所以当**制造你们痔疮的像和毁坏你们田地老鼠的像，并要归荣耀给以色列的上帝，或者他向你们和你们的神，并你们的田地，把手放轻些。**你们为何硬着心像埃及人和法老一样呢？上帝在埃及人中间行奇事，埃及人岂不释放以色列人，他们就去了吗？”（撒上 6:1-6）

为何上帝要用异教的做法来治愈以色列人？因为以色列当时是在旧约中运作，因此，上帝所做的只能是利用镜子效应，通过他们自己的观念来对他们说话，因为他们的意念非同上帝的意念。杆子上举起的蛇是他们能够理解的观念。从某种角度来看，抬头仰望杆子上的蛇是一种敬意之举，是在尊崇那条正在杀他们的蛇的能力。这正是非利士人所做的，他们制作了杀死他们之物的形象，以此来尊崇以色列的上帝。

上帝试图在通过以色列人的错误观念教导他们一些东西。祂想通过摩西只吩咐磐石，就有赐生命之水的祝福流出的过程来教导他们。单单抬头仰望杆子上的蛇，他们就能得到饶恕与医治。显然，上帝若治愈了他们，他们就必知道他们已蒙饶恕。无需动物祭物，无需流血来实现赎罪。这就是上帝希望通过他们的错误观念要教导他们的教训。

这个故事意义深远，因为耶稣是这样论及这个故事的：

摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的都得永生。（约 3:14-15）

请注意：“摩西……怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”以色列人误以为上帝因他们的罪要在旷野杀死他们，同样，全世界也错误地认为上帝因我们的罪已判我们死刑。上帝通过以色列人安抚愤怒上帝的错误观念向他们说话，同样，祂也通过祂儿子的死向全世界传达“平息祂

公义”的道理。在基督的品格中，上帝里存在死亡的错误原则被推翻了。上帝从未想要因罪而献上祭物和供物，而是在他们黑暗的思想中与他们相遇，以一种世人能理解的方式赐予他们饶恕。

上帝需要祂儿子流血受苦才能饶恕我们的观念，源自蛇或龙，即撒但。基督教会说上帝的愤怒在被举起来的救主身上得到了满足，但他们不知不觉中举起的是上帝必须应对的蛇的观念。被钉十字架的基督是得救的关键一步，但为何需要这一步却完全被误解了。³¹

对许多人来说，这种观念完全是个冲击。人们的本能反应是拒绝，但请仔细思考：*被举起来的耶稣，怎么可能与被举起来的蛇相提并论呢？*

这正是“镜子原理”的核心所在。当罪人仰望十字架上受难的耶稣时，究竟看到了什么？他看到的是上帝的愤怒得到了满足，还是看到自己的正义观念得到满足，从而能以得蒙饶恕？

请仔细思考这些想法。我们真的相信上帝希望祂的子民仰望十字架，尊崇为了让我们得到宽恕就必须有血和死亡这一观念吗？还是说，这是撒但诱使我们陷入的关于上帝的观念，因此耶稣必须像铜蛇一样被高举起来，因为我们的思想被蒙蔽了，这是拯救我们的唯一途径。

“……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）

令人惊讶的是，在讲述铜蛇的故事中所用的“火蛇”一词，在《圣经》的另一处也出现了，指的是天使。

当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有撒拉弗[H8314]侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔；（赛 6:1-2）

“火蛇”一词恰好也用来指代站在上帝宝座前的撒拉弗，难道这仅仅是巧合吗？那曾在上帝宝座前侍立又变为蛇的天使是谁？蛇的象征是指撒但。上帝为何让摩西制作一个撒但的象征，并遵循其他民族的异教

---

³¹ 欲深入探讨这个问题，请参阅可从 fatheroflove.info 下载的《赎罪》一书。

习俗，为被咬的以色列人提供一条救赎之路？因为他们的安抚观念要求这种仪式，好让人相信上帝会饶恕并接纳他们。

引入注意的是，在以色列后来的历史中，我们发现以色列人竟敬拜摩西所造的铜蛇，并向其献祭。

他（希西家）废去邱坛，毁坏柱像，砍下木偶，**打碎摩西所造的铜蛇，因为到那时以色列人仍向铜蛇烧香**。希西家叫铜蛇为铜块（或译：人称铜蛇为铜像）。（王下 18:4）

以色列人非但没有通过被举起的蛇的象征来领悟上帝的意图，反而开始敬拜它。我们是否可以说现今的十字架也是如此呢？人们佩戴十字架，将其作为教堂的标志，或像某种幸运符一样来佩戴。似乎几个世纪以来，情形并没有多大改变。

一些译本中提到的青铜或黄铜（译者注：中文一般均译为“铜”），也表明了被举起来的蛇的起源。青铜是人造金属，出自该隐一脉（创 4:17-22）。圣经中的先知通常用铜来表述人类的罪（赛 48:4；耶 6:28；结 22:18）。基督的牺牲若是上帝想要的，那为何不举起一只金羔羊或金鸽子？为何要举铜蛇，这可是撒但的象征？让我们揭开这个指向十字架之故事的面纱，看看究竟是谁需要它。在那被举起的蛇身上，我们看到了撒但安抚原则的象征，主曾借以传达饶恕与接纳的原则。

我们的天父为了迎合我们扭曲的饶恕与赎罪的观念，不得不做出何等大的让步啊！祂通过我们能理解并欣赏的象征来引我们归向自己。

灭绝亚摩利人

在摩西的著作中寻找以色列民悔改、认罪，与对上帝品格（像耶稣向我们所揭示的那样）深刻认识的记载，实属徒然。他们只是像法老一样，在遭受自己错行的后果时才向上帝呼求。他们的不悔改使破口一直存在，给以色列带来了更多的试炼。可悲的是，上帝的子民似乎必须经历这段黑暗的历史，才能醒悟到另一种生活方式的价值。

直到在亚拉得战胜迦南人，以色列人自四十年前战胜亚玛力人以来，再未取得过重大战役的胜利。当他们靠近亚摩利人时，仍遵循着请求允许他们通过的惯例。

亚摩利王西宏拒绝了他们的请求，并集结军队攻击以色列。正如四十年前以色列因对上帝抱怨而引发的亚玛力人的攻击一样，亚摩利人也在撒但的煽动下，要出于同样的原因攻打以色列。

亚摩利人对以色列人礼貌请求的反应决定了其命运。上帝不能再保护他们免受其无情决定所带来的后果。以色列人向上帝许愿要杀尽亚拉得的迦南人，并且在这次胜利的鼓舞下，他们就继续走在了这条杀戮之路上。西宏王正在承受他对摩押人所施杀戮的自然后果。

这希实本是亚摩利王西宏的京城；西宏曾与摩押的先王争战，从他手中夺取了全地，直到亚嫩河。（民 21:26）

亚摩利人若允许以色列人平安通过其境内，上帝本会饶恕他们。上帝已保护他们四百年之久，免受其恶行的全部后果。上帝曾向亚伯拉罕讲述有关亚摩利人的事，说他们的良知尚未完全泯灭。

“到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。”（创 15:16）

然而，当西宏无缘无故地攻击以色列时，鉴于上帝对以色列的明显引领，他们的恶贯就满盈了。上帝不再保护他们免受其恶行的自然后果。

西宏种的是什麼，如今收的也是什麼。上帝用以色列人的罪惩罚了亚摩利人的罪。我们再次强调，以色列拒绝进入永约，承诺靠自己完成上帝所应许的一切，就使以色列处于必须靠自己作战才能夺取应许之地的境地。上帝只能在战士们的心中培养信心，然而，祂是多么希望教导他们和平之道啊！只是他们不愿意。

像约书亚和迦勒那样凭着信勇往直前，将自己生命交托给上帝的人，他们的信心就会增长。当以色列人表现出对上帝的信心时，上帝就可以差遣天使在他们遭遇危险时保守并庇护他们。他们需要帮助，因为四十年过后，以色列所有的战士都已不在人世了。唯有上帝的保护才能使以色列免遭身经百战之亚摩利勇士的屠杀。

上帝对以色列的保护很容易被解读为祂希望这些异教国家被消灭，但我们知道我们的父不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改（彼后 3:9）。基督在新约中有关使用刀剑的话，为解读旧约中的杀戮故事提供了唯一正途。

以色列人要是愿意更认真地聆听上帝想要告诉他们的就好了；他们要是相信四十年前上帝向摩西显明的关于祂品格的信息就好了。

耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯，和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代。”（出 34:5-7）

仁爱、怜悯、同情与饶恕这些品质，是在让人承受其行为后果（无论好坏）之时一并彰显出来的。这里丝毫没有提及杀戮、屠杀或毁灭。

然而，主屈尊俯就，通过以色列人先入为主的观念，以及他们对战争和死亡的执着，来与他们打交道。我们的天父是何等仁慈，竟与如此无知地反对祂本性的人同行，始终努力引领他们从昏昧的认知走向光明。

正如我们在第十二章所讨论的，旧约的经历是属死的职事（林后 3:7）。当人拒绝接受真理时，上帝就用旧约作为一面镜子。祂通过让人们的错误观念滋长蔓延，从而给他们机会更清楚地看到自己的错误。以色列人本可自由地行走在新约经验的光中，但如今他们必须走这条路，以便在这面镜子中看到自己内心深处渴望杀戮所表现出的真实堕落。

在接下来的几个世纪里，以色列人将卷入诸多战争。然而，他们用刀剑杀戮，自己也必遭刀剑杀戮——尤其在被亚述、巴比伦和罗马摧毁的过程中。长达一千四百多年的死亡之旅，直到基督时代，最终表明我们应爱我们的仇敌，而非恨恶并杀害他们。

上帝的品格从未改变。祂并非在旧约中是暴力的毁灭者，在新约中就变成了温顺的羔羊。祂始终如一，只是我们被自己制造并继承的帕子蒙蔽了双眼，遮掩了上帝的真荣耀。

击败南方的亚摩利人后，以色列人继而去窥探由王俄立统领的亚摩利北方之地。上帝按照以色列人的理解对摩西说：

耶和华对摩西说：“不要怕他！因我已将他和他的众民，并他的地，都交在你手中；你要待他像从前待住希实本的亚摩利王西宏一般。”于是他们杀了他和他的众子，并他的众民，没有留下一个，就得了他的地。”（民 21:34-35）

读了上述翻译，似乎是上帝在命令以色列屠杀这些人，包括一切妇女、儿童和婴儿。这真是上帝的品格吗？当我们阅读希伯来原文时，会看到不同的画面。

耶和华对摩西说：“不要怕他！因我已将他和他的众民，并他的地，都交在你手中；**你已待他像从前待住希实本的亚摩利王西宏一般。**”（民 21:34，杨氏直译版）

耶和华知晓以色列人心中对亚摩利人所做的决定。祂了解他们心中对死亡之神的认知。由于亚摩利人的罪孽已经满盈，所以上帝不再保护他们，但因以色列人的罪孽尚未满盈，故此上帝保全了他们。但要谨记，以色列人若不悔改，他们的罪孽也终必满盈。因此，当耶和华对摩西说

不要害怕时，祂是在试图建立以色列人的信心（尽管他们对上帝品格的认知有误），期望他们将来能更全然地接受祂——尤其是接受成为人的弥赛亚。

以色列人战胜亚摩利人本应再次激发他们对上帝保护的感恩、赞美和信心。然而，他们对战争的信心使他们受了巴兰（应摩押和米甸王巴勒的请求）的诱惑。既然上帝能保护以色列人免受亚摩利人的侵害，那为何不能警告他们巴勒企图毁灭他们的阴谋呢？为何摩西和以色列人未能识破巴兰的意图呢？

对于这个问题，或许可以从撒母耳杀亚玛力王亚甲的故事中找到答案。撒母耳采取这一行动之后，在上帝指示他膏大卫为王时，他便担心扫罗会杀他（撒上 16:1-2）。除非撒母耳的行为因违背不可杀人的律法而造成了破口，否则他为何会害怕呢？

当撒母耳前往耶西家中去膏上帝所拣选的人时，他并没有看出耶西的哪个儿子要被膏。

他们来的时候，撒母耳看见以利押，就心里说，耶和华的受膏者必定在他面前。耶和華却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他。因为，耶和華不像人看人：人是看外貌；耶和華是看内心。”（撒上 16:6-7）

上帝不能像膏扫罗时告诉他具体的指示那样，提前告诉他谁是祂拣选的人吗？

“明日这时候，我必使一个人从便雅悯地到你这里来，你要膏他作我民以色列的君。他必救我民脱离非利士人的手；因我民的哀声上达于我，我就眷顾他们。”撒母耳看见扫罗的时候，耶和華对他说：“看哪，这人就是我对你所说的，他必治理我的民。”（撒上 9:16-17）

撒母耳为何以貌取人呢？耶和華仍在与撒母耳沟通，且告诉他，耶西的那些儿子都不是要被膏的那位。当大卫最终到来时，耶和華对他说，这就是他要膏的人。但为何此番情形与膏扫罗时完全不同（膏扫罗时毫无误解）呢？他击杀亚甲一事，是否使上帝的灵对他的影响变得迟钝了呢？这能否能解释为何以色列人未能察觉巴兰的意图——因他们一直在进行杀戮？

第 44 章

镜子中的巴兰

摩押人和米甸人惊恐万分，因为他们之前打败过的亚摩利人已被以色列人消灭。巴勒王与他的长老商议，想出了一个通过占卜或巫术来击败以色列人（民 22:7）的计划。国王极为急切，于是从遥远的美索不达米亚请来了一个名叫巴兰的人。

巴兰素有敬虔之人与上帝先知的名声。然而，像许多负有盛名的宗教人士一样，他也被贪婪所腐蚀了。

摩押和米甸的使团向巴兰提出请求，请他来为他们诅咒以色列人。他们带来的礼物诱惑着巴兰与他们同去，但他决定按程序办事，先求问上帝他应采取何种行动。

上帝对巴兰说：“你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”巴兰早晨起来，对巴勒的使臣说：“你们回本地去吧，因为耶和华不容我和你们同去。”（民 22:12-13）

约瑟夫对这件事有如下记载：

巴兰接待了使者，对他们极为友好。晚饭过后，他求问上帝的旨意，以及米甸人请他去所为何事。但当上帝反对他前往时，他便去见使者，告诉他们自己非常愿意并渴望满足他们的请求，但上帝反对他的意愿。要知道，正是上帝因他预言的准确性而使他声名远扬；因为这支他们请他去

诅咒的军队是受上帝庇佑的。基于此，他劝他们回去，不要坚持与以色列人作对。说完这些话，便打发使者走了。约瑟夫，《犹太古史》，第四卷，第六章第二节

巴兰若没有表示尽管这与上帝的意愿相悖，但自己还是想去，那么巴勒可能就不会再次来求他了。巴勒加大了对巴兰的拉拢力度，从摩押派出了地位更高、携带更多财物的人去诱惑这个贪财的先知。在这个故事中，我们感受到一个人在与自己的良知作斗争。他清楚上帝明确说过不可诅咒以色列人。但作为毗珥之子（毗珥意为“燃烧”），巴兰对人的财富和荣誉充满了渴望。

巴兰回答巴勒的臣仆说：“巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过耶和華——我上帝的命。现在我请你们今夜在这里住宿，等我得知耶和華还要对我说什么。”（民 22:18-19）

巴兰并非以上帝代表的身份发言，而是以无力对抗上帝的姿态出现。他已知晓这个问题的答案，却仍竭尽全力试图为上帝改变心意打开一扇门。

上帝本可再次拒绝巴兰，但这样做会掩盖他贪婪的真实状态。上帝指示巴兰去做他想要做的事。

当夜，上帝临到巴兰那里，说：“这些人若来召你，你就起来同他们去，你只要遵行我对你所说的话。”（民 22:20）

明白了《圣经》中上帝忿怒的含义后，我们就能确定上帝并不希望他前往，只是给了巴兰想要的。

上帝因他去就发了怒；耶和華的使者站在路上敌挡[撒但]他。他骑着驴，有两个仆人跟随他。（民 22:22）

认为上帝希望巴兰前往只是为了对他发怒，会把上帝描绘成像人类一样善变，但当我们让《圣经》来定义上帝的忿怒时，就能解决这种表面上的冲突。上帝允许巴兰前往，是为了让他更加清楚地意识到自己的罪。但巴兰认为上帝希望他前往，因为这与他的邪恶欲望相契合。因此，上帝试图阻止巴兰的任何努力都会被解读为撒但试图阻止他。

“**耶和華的使者**”通常是指基督（参阅：出 3:2;3:14;23:20;32:34）。基督出于对巴兰的爱，试图拯救他。那头为巴兰服务多年的忠实驴子开

始行为异常。巴兰本应察觉到发生了什么，但他的贪婪使他无法看清现实。他毫不留情地打了那头驴。上帝赋予了这头驴说话的能力，然而在忿怒之下，巴兰似乎完全忽略了驴说话这一神迹。

耶和華叫驴开口，对巴兰说：“我向你行了什么，你竟打我这三次呢？”巴兰对驴说：“因为你戏弄我，我恨不能手中有刀，把你杀了。”（民 22:28-29）

当基督对巴兰说以下这番话时，完美地反映出了巴兰心中的残忍与想要杀死他忠心驴子的愿望：

“驴看见我就三次从我面前偏过去；驴若没有偏过去，我早把你杀了，留它存活。”（民 22:33）

在这里，我们必须弄清楚这面镜子的原理。基督不能一方面对彼得说“收刀入鞘”，另一方面却对巴兰说“我早就用刀把你杀了”。基督向巴兰说出了巴兰心中的想法，目的是鼓励他悔改。除非巴兰承认自己的罪，并通过转身回家的方式表示他已悔改，上帝是不可能饶恕他的。基督说“我早就用刀把你杀了”，是因为这是巴兰认为上帝想对他做的事，因为他知道他的所作所为是错的。他通过打驴并想杀死那头驴表现了自己心中的想法。

我们必须在故事中寻找一致性。我们若相信耶稣真的会杀死巴兰，那么耶稣对彼拉多所说：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战”这句话就是错误的。当门徒告诉耶稣他们有两把刀，以为耶稣想用它们来战斗时，耶稣却说：“够了！”（路 22:38，新生命译本）。其他版本中“够了”的翻译是愚蠢——正如我们之前所说，两把刀并不足以对付一群罗马士兵。基督并非想要杀死巴兰，而是想让他看到自己的真实想法。为什么？为了让他悔改。这就是福音发挥作用的方式。巴兰差点就悔改了，但最终还是未能悔改。

巴兰对耶和華的使者说：“我有罪了。我不知道你站在路上阻挡我；你若不喜欢我去，我就转回。”（民 22:34）

巴兰承认了自己的罪，但仍抱着希望继续行事，声称只要基督反对他这么做，他就会回家。巴兰无视了基督话语中的所有证据：

耶和華的使者对他说：“你为何这三次打你的驴呢？我出来敌挡你，因你所行的，在我面前偏僻。”（民 22:32）

基督已经明确地告诉巴兰：“我挡住了你的路，因为你顽固地敌挡我！”他怎能还说“若”这个字呢？罪是何等轻易地就蒙蔽了一个人的眼睛啊！由于巴兰执着于自己的欲望，基督就任由他随心所欲地行事。他指示巴兰可以按照自己的意愿去做。

巴兰竭尽全力按照巴勒的要求去诅咒以色列人。但巴兰得到的唯一启示却是祝福的话语。上帝无法强迫巴兰说他不愿意说的话。上帝的灵与巴兰相争，但不知为何他还是受了圣灵的影响。

这让巴勒极为沮丧。他曾四次试图让巴兰诅咒以色列人。上帝为何用了整整三章的经文来描述这一事件？所有这些都是为了警戒我们这些即将经历世界历史末世事件的人。

难道在末后临近天上迦南的边境时，也会有像巴兰那样知道如何在以色列的防御上制造破口的人出现吗？尽管他自己无法诅咒以色列人，但他却巧妙地提议派摩押女子去引诱以色列人背道——我们将在下一章中探讨此事。

当启示录第十八章中的第四位天使以其荣耀照亮大地时，地上列国都将陷入恐慌。他们将会寻找一个曾经忠于上帝、但因对权力和地位的渴望而堕落的组织、个人或团体。这个组织虽无法阻止第四位天使的工作，但因知道上帝国度的一些原则，因此会向地上的列国展示如何在上帝子民的防线中制造破口，并置其中一部分人于死地。

让我们从历史中汲取教训。我们应意识到可能会发生的事。我们自己也有可能成为像巴兰那样的人。保持对上帝的纯洁与忠诚的秘诀在于拒绝喝巴比伦的酒，也不侍奉其神明。如需深入了解如何逃离这一过程，请访问 fatheroflove.info，下载《逃离五角大楼的谎言》一书。

约旦河旁的背道

摩押女子进入以色列营中引诱以色列人与她们行淫，绝非偶然。

以色列人住在什亭，百姓与摩押女子行起淫乱。因为这女子叫百姓来，一同给她们的神献祭，百姓就吃她们的祭物，跪拜她们的神。（民 25:1-2）

这一可怕的阴谋是巴兰策划的，因他未能如巴勒所愿诅咒以色列人而感到沮丧。他知道保护以色列人的屏障是如何运作的，也知道若能让以色列人犯罪，他们就必被毁灭。约瑟夫解释了这段故事的背景。

巴勒因以色列人未被诅咒而大怒，没给巴兰任何尊荣就打发他走了。于是，巴兰刚要启程过幼发拉底河时，派人叫来巴勒和米甸的首领们，对他们说：“巴勒和在场的米甸首领们啊，（我即使违背上帝的旨意，也得满足你们的愿望，）的确，无论是战争、瘟疫、土地歉收，或是其他意外之灾，都不能使希伯来民族彻底毁灭；**因为上帝的护佑使他们免遭此种不幸，也不会允许任何此类的灾难使他们集体灭亡；**不过，一些小灾祸，但只是短暂的，可能会临到他们，让他们看似陷入困境。但之后仍会再度兴盛，令那些给他们带来灾祸的人感到恐惧。

“所以，你若想在短期内战胜他们，就请听从我的建议：**从你们的女儿中挑选出最美丽、最出众的，让她们精心打扮后靠近以色列人的营地。吩咐她们，希伯来青年若向她**

们求爱，就答应他们。等那些男子迷上她们时，就让他们离开。他们若恳求女子留下，除非她们能说服那些人不再遵守自己的律法，不再敬拜建立他们的上帝，转而敬奉米甸和摩押人的神，否则就不要答应。这样，上帝就会对他们发怒。”于是，巴兰向他们献计之后便离开了。约瑟夫《犹太古史》第四卷，第六章第六节

巴兰的计谋完美奏效。以色列人向假神下拜，激怒了上帝。天使的保护屏障被打破，上帝不再阻止偶像崇拜所带来的后果。正如祂在第二条诫命中所说：

“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。不可跪拜那些像，也不可侍奉它，**因为我耶和華——你的上帝是[变为]忌邪的上帝。**恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。”（出20:4-5）

当上帝的子民陷入偶像崇拜时，上帝似乎会心生嫉妒，因为当他们转向其他神明时，上帝会掩面不顾。当灾难降临，人们便会以为是上帝直接射出死亡之箭，发动攻击，而实际上，上帝只是在忍受痛苦，不得不让其子民承受他们自己选择所带来的后果。

我在上面的经文中用括号添加了一个词语。“**是**”是后加上去的词，也可理解为“变为”。上帝并非像人类所理解的那样嫉妒，但当人们违背祂的诫命，祂允许后果降下时，这在我们看来就像是祂变得嫉妒了一样。

以色列人一向摩押的神明下拜，瘟疫就开始毁灭他们了。人们以为策划他们死的是上帝。亚当的赎罪原则同时要献上无辜和有罪的人为祭，以满足以色列对上帝忿怒的认知。亚当曾指责上帝（无辜者）和夏娃（有罪者）该死，而非他自己。如今以色列也在步其后尘。

正如我们在埃及最后一灾的故事中所讨论的，长子的死包括了儿童和成人的死。这满足了有罪之人与无辜之人的死。这是唯一能让法老放弃对以色列控制的。以色列的得释放代表人心从罪恶感的束缚下得释放之前所要求的。上帝不想要为罪而献上祭物和供物，但亚当的堕落本性却想要。在人类相信自己已蒙赦免之前，上帝必须以代受刑罚之牺牲形式支付撒但所要求的赎金。

大多数以色列人都与另一个神明建立了关系。毫无疑问，除了真神之外的所有神明都是撒但授意的。以色列人选择脱离上帝的保护，转而受撒但的“照顾”。他们明知不可敬拜别神的诫命，却还是那么做了。

如果一个女人离开自己的丈夫，与另一个男人同居，而那个男人打她并杀死了她，难道我们要把他的死归咎于其前夫吗？我们若怪罪其前夫，也就有权怪罪上帝害死以色列人了。

这就是民数记第二十五章所描述的背道中罪魁祸首之死与夺去两万四千人生命之事件的背景。这个赎罪过程是在民数记第三十一章完成的，即来自摩押的罪人及其无辜的男童都被处死。唯有这样，以色列人才能得蒙赦免，并相信上帝已息怒。

“以色列人与巴力·毗珥连合，耶和华的怒气就向以色列人发作。耶和华吩咐摩西说：“将百姓中所有的族长在我面前对着日头悬挂，使我向以色列人所发的怒气可以消了。”
(民 25:3-4)

当我们凝视上帝的面容，听祂说：“将百姓中所有的族长在我面前对着日头悬挂”时，我们敢妄图不考虑中保基督的生活而去解读其含义吗？人们要求上帝扮演要求人向祂献人为祭来平息其怒气的审判者的角色。他们需要看到正义得以伸张，才能相信那位杀戮之神已息怒。上帝别无选择，只能让罪人死，因为这就是他们所理解的赎罪过程。

这是能让人接受怜悯的唯一方式；必须要有祭物或代受刑罚。全国上下都参与了这场盛宴，但那些最积极怂恿众人作恶的人，如今已被悬挂起来示众。

当百姓望着那些对着日头悬挂的人，如同仰望铜蛇一样时，百姓便开始相信上帝会饶恕他们，使他们摆脱瘟疫的折磨。

瘟疫在营中肆虐，令人恐惧，这时以色列的一个首领竟在被悬挂起来的尸首面前，把一个米甸女子带进营中，要与她行淫。

摩西和以色列全会众正在会幕门前哭泣的时候，谁知，有以色列中的一个人，当他们眼前，带着一个米甸女人到他弟兄那里去。(民 25:6)

尽管营中许多人都犯了罪，但这个人的行为却成了人类正义得以彰显的导火索。西缅族的西缅人心利成了背负罪孽的人，不仅为自己，也为整个民族。

祭司亚伦的孙子，以利亚撒的儿子非尼哈看见了，就从会中起来，手里拿着枪，跟随那以色列人进亭子里去，便将以色列人和那女人由腹中刺透。这样，在以色列人中瘟疫就止息了。那时遭瘟疫死的，有二万四千人。（民 25:7-9）

非尼哈（意为蛇口，其他译名包括铜口）看到心利的肆无忌惮，正义感便油然而生。以色列人因罪恶而惊恐不安，瘟疫肆虐之际，这个恶人却公然在众人面前犯下罪行。非尼哈依照人类正义（蛇口）和审判的原则，拿起枪，在心利和哥斯比行淫之时将他们杀死了。百姓觉得此举合理，还认为这样能满足上帝的公义（尽管实际上平息的是投射到上帝身上的人类正义感）。

就在此举之后，瘟疫止住了。上帝随后以如下方式赐福给了非尼哈：

“祭司亚伦的孙子，以利亚撒的儿子非尼哈，使我向以色列人所发的怒消了；因他们在他们中间，以我的忌邪为心，使我不在忌邪中把他们除灭。因此，你要说：**‘我将我平安的约赐给他。这约要给他和他的后裔，作为永远当祭司职任的约；因他为上帝有忌邪的心，为以色列人赎罪。’**”（民 25:11-13）

在杀死心利和哥斯比的举动中，非尼哈为以色列人赎了罪。正如以色列人因仰望蛇而得医治，如今以色列人因平息上帝怒火的蛇口而得医治。这是一个他们能理解的赎罪过程。这就是在旧约的镜子里赎罪的样子。

这与击打磐石的模式相同。直到心利死了，以色列人才能相信上帝会饶恕他们，因为人类的正义要求在饶恕之前必有死亡。若不流血，罪就不得赦免（来 9:22）。

我们注意到了非尼哈获得永远祭司职分的过程；他献上了一个人为祭物，以此平息了上帝的怒气。这正是基督教界看待基督的方式。祂献上自己作为人祭，以平息上帝的忿怒。由于祂已从死里复活，便获得了永远祭司的职分。

就如经上又有一处说：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”（来 5:6）

这位既是永远常存的，祂祭司的职任就长久不更换。（来 7:24）

上帝赐福给非尼哈，因为以色列需要一位中保为他们代求。亚伦已经去世，非尼哈作为百姓的祭司发挥了核心作用。这个过程就是在满足人的错误观念，但这是上帝接触他们的唯一途径。故此，上帝按照人们的愿望赐福给了非尼哈。

非尼哈若没有这样做，以色列人就会一直处于自认为的上帝的定罪之下。他们就不会相信上帝会饶恕他们。因此，瘟疫就会一直持续下去，直到营中的大多数人死去。唯有饶恕才能使人心从撒但的权势中解脱出来。

……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）

以色列人若明白献祭并非上帝品格真理的一部分，他们就可以前来请求饶恕并得蒙接纳。他们本可吩咐磐石，白白领受生命的水。然而，人的道路并非上帝的道路，因此，心利必须死于蛇口，以免整个民族灭亡。

在以色列后来的历史中，我们对人在耶和華面前把人悬挂起来这一行为背后的想法有了更深入的了解。

大卫年间有饥荒，一连三年，大卫就求问耶和華。耶和華说：“这饥荒是因扫罗和他流人血之家杀死基遍人。”原来这基遍人不是以色列人，乃是亚摩利人中所剩的；以色列人曾向他们起誓，不杀灭他们，扫罗却为以色列人和犹太人发热心，想要杀灭他们。

大卫王召了他们来，问他们说：“我当为你们怎样行呢？**可用什么赎这罪**，使你们为耶和華的产业祝福呢？”基遍人回答说：“我们和扫罗与他家的事并不关乎金银，也不要因我们的缘故杀一个以色列人。”大卫说：“你们怎样说，我就为你们怎样行。”他们对王说：“那从前谋害我们、要灭我们、使我们不得再住以色列境内的人，现在愿**将他的子**

孙七人交给我们，我们好在耶和华面前，将他们悬挂在耶和華拣选扫罗的基比亚。”王说：“我必交给你们。”（撒下 21:1-6）

从这些行为中，我们看到了人的赎罪原则。饥荒临到了以色列。为了消除这一诅咒，七个人必须死。在这种情况下，这些人相对来说是无辜的。他们个人并没有对基遍人犯下任何罪行。然而，他们仍被选，成为他们父辈罪孽的代替者。一旦采取了这一行动，以色列人就相信罪已得蒙饶恕，雨也会因此又重新降下。

如前所述，无辜者受死这一元素是人类赎罪观念的重要组成部分。正如我们在基督十字架的故事中所看到的，无辜者必须与有罪者一同被杀。

那同钉的两个犯人有一个讥笑他，说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧！”那一个就应声责备他，说：“你既是一样受刑的，还不怕上帝吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称，但这个人没有做过一件不好的事。”（路 23:39-41）

我切愿你明白，上帝必须为以色列提供一个祭物，以满足他们对正义和赎罪的想法。上帝并不想要祭物，但若没有祭物，整个民族就会灭亡。因此，上帝必须回应这种思维过程：

独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”（约 11:50）

驱使该亚法说这些话的不是上帝，而是撒但。主必须满足撒但的赎金要求，才能拯救以色列免遭瘟疫的彻底毁灭。

瘟疫既已停止，就必须找到一个无辜的牺牲品来完成赎罪的过程。我们将在下一章看到这一点。

第 46 章

击杀米甸人

我们已经讨论过，圣经中最美妙的一句话包含着一种人未意识到的敌意。

“倘或你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”（出 32:32）

在西奈山，摩西内心在上帝饶恕的限度与所有人理解的正义体系——即犯罪就要以死亡作为刑罚——之间纠结着。年轻时，摩西就表明了他的信念：有罪的人必须予以处死。

后来，摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄。他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。（出 2:11-12）

在旷野牧羊的四十年间，摩西心中的这种报应原则有所缓和了。但因尚未完全领受上帝在基督里所显明的上帝的品格，要彻底摒弃这种错误观念极为困难。

上帝深知要消除人类根深蒂固的错误观念何其艰难，又不愿强行将不同的理解强加于人，于是就在人类所处的境地教导他们，将自己为引领他们所做的努力记录下来，以便将来有一天人类能够将这些线索拼凑起来，从而对上帝的品格和公义有更准确的认识。这就是上帝所能做且已做了六千年的事：在人类自食其选择的苦果、对上帝的认识还处于昏

昧阶段时，上帝就与他们同行，同时借着祂的灵柔声地告诉他们何为更好的路。

摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。（民 12:3）

摩西是当时世上最有耐心、最体贴的人，在他之后，很少有人能像他那样谦和。然而，自亚当以来隐藏的背叛仍潜藏在摩西的品格中。我们的天父想要将摩西从这种隐藏的敌意中解救出来。

唯一的途径就是让摩西的本性在艰难的处境中暴露出来。这样，上帝的恩典才能更加丰盛。当摩西因百姓不信的忘恩负义而忿怒地击打磐石两下时，摩西内心隐藏的敌意便显露了出来。击打磐石象征着击打基督。在摩西登上尼波山走向坟墓之前，上帝要将摩西内心深处的敌意揭示出来，以至于摩西可以看到自己与试图在他婴儿时期杀害他的法老有着相同的本性。

在上一章中，我们看到以色列人中容许偶像崇拜和性不道德行为进入营中的有罪之人被处死了。现在，摩押和米甸这两个有罪的民族也要自食其果了。上帝对摩西说：

“你要在米甸人身上报以色列人的仇，后来要归到你列祖（原文是本民）那里。”（民 31:2）

这是摩西临终前的最后一项任务：向米甸人报仇。但这里满足的是谁的复仇之心呢？请思考另两个译本：

“你要把以色列人的仇报在米甸人身上，后来要归到你列祖（原文是本民）那里。”（民 31:2，杨氏直译版）

“让[以色列人的报复和刑罚]临到米甸人身上，最后你要归到你本民那里。”（民 31:2，使徒多语版）

摩西和以色列人是如何理解报仇的呢？

摩西吩咐百姓说：“要从你们中间叫人带兵器出去攻击米甸，好在米甸人身上为耶和华报仇。”（民 31:3）

报仇对摩西来说意味着杀戮并毁灭那些作恶的人。摩西将人类的报仇表述为上帝的报仇。这是在将以色列人，包括摩西的品格特征投射到上帝身上。巴兰与米甸人勾结的狡诈背叛激起了摩西的愤怒，使摩西的罪显多了（罗 5:20）

上帝对摩西说，要报以色列人的仇。摩西却说是为耶和华报仇。摩西吩咐以色列人武装起来准备作战，但上帝却未曾提及过战争或武装这样的话。上帝如何向祂的仇敌报仇呢？

亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒（或译：让人发怒）；因为经上记着：“主说：‘伸冤在我，我必报应。’”所以，“**你的仇敌若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝；因为你这样行就是把炭火堆在他的头上。**”（罗 12:19-20）

上帝的报仇是给仇敌吃喝。当你的仇敌善待你时，会折磨你的良心（如果还有良心的话），并会给你的心灵带来极大的不适。这就是上帝将祂的敌人——包括处于自然状态下的所有人——转变为祂朋友的方式：祂的恩慈是领我们悔改并和好（罗 2:4）

以利沙是如何对待他的敌人的？

以色列王见了他们，就问以利沙说：“我父啊，我可以击杀他们吗？”回答说：“不可击杀他们！就是你用刀用弓掳来的，岂可击杀他们吗（或译：也不可击杀，何况这些人呢）？当在他们面前设摆饮食，使他们吃喝回到他们的主人那里。”

王就为他们预备了许多食物；他们吃喝完了，打发他们回到他们主人那里。从此，亚兰军不再犯以色列境了。（王下 6:21-23）

亚兰的侵略军为何不再进入以色列境内了呢？是因为他们头上的炭火。这些士兵以为自己必死无疑。然而，他们却受到了盛情款待，这触动了他们的心，让他们为想要杀以色列人的念头感到羞愧，便停止了侵略。

但正如我们所指出的，这里要报的不是上帝的仇，而是以色列人的仇。摩西击打象征基督的磐石，也声称是在报上帝的仇。这正是源自亚当心中那种隐藏敌意的一种表现。

这个世上最谦和的人，在杀戮米甸人的欲望中，突然暴露了心中隐藏的敌意。上帝若没有说出祂所说的那些话，这种隐藏的敌意可能就不会显露出来了。

使上帝被笼罩在黑暗之中的正是对上帝意思的误解。换句话说，使上帝看似笼罩在黑暗之中的，是投射在上帝话语中的人的想法。在上帝毫无黑暗，但当代表上帝的人类误解了祂的品格时，就使上帝被黑暗围绕了。这种黑暗是其追随者对上帝的歪曲所造成的。

在摩西离世前，揭露其内心敌意的深度至关重要。上帝这样做并非要定摩西的罪，而是为了让摩西得到更丰盛的恩典。上帝从不定人的罪，只是通过使人认罪来治愈其敌意，以实现更深层次的和好。只是人类误将这认罪的工作视为一种定罪，便在恐惧与内疚中灭亡。

以色列与米甸人作战，以为自己是在以上帝的名义作战，在为上帝报仇。米甸人被彻底消灭了。以色列人也确保巴兰这个假先知被消灭了。但当他们返回时，摩西却大发雷霆。

摩西向打仗回来的军长，就是千夫长、百夫长，发怒，对他们说：“你们要存留这一切妇女的活命吗？这些妇女因巴兰的计谋，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和华，以致耶和华的会众遭遇瘟疫。所以，你们要把一切的男孩和所有已嫁的女子都杀了。”（民 31:14-17）

上帝可曾对摩西说过要杀死男婴的事？米甸人的男婴如何诱惑以色列人，导致了一场毁灭两万四千名以色列人的瘟疫？所有与男人发生过性关系的妇女都被处死了。但那些没有与男人发生过性关系的女孩却幸免，要被培养去与以色列男人发生性关系，并成为他们的奴隶。

从人的逻辑来讲，处死这些妇女的原因并不难理解，但鉴于赦免行淫时被抓妇人之耶稣的品格，这件事向所有人揭示了在这个问题上我们内心的立场。

当埃及法老下令杀死所有以色列男婴，而存留女婴的性命时，摩西的性命得以保全了。

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：“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。”（出 1:15-16）

有趣的是，当摩西逃离埃及时，在米甸地找到了避难所。

法老听见这事，就想杀摩西，但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。（出 2:15）

摩西娶了米甸祭司叶忒罗的女儿为妻（出 2:16-21）。所有这些都应当使我们战栗。摩西是世上最谦和的人。当适宜的考验来临之时，就表明摩西与企图杀害以色列孩童的法老竟表现出了相同的性情。

你若真想知道深藏于你内心深处的东西，就请看看摩西的面容，就能看到你自己。写下所有这些都是为教训我们（罗 15:4）。人里面毫无良善，没有寻求上帝的（罗 3:11-12）。正如耶稣所教导的，除了上帝之外，再没有良善的。

在消灭米甸诸王及其百姓的行动中，我们看到了罪人的牺牲。在那些引诱以色列男子的妇女身上，我们也看到了有罪之人的牺牲。在那些未引诱以色列人的女子以及米甸男婴的死中，我们看到了无辜之人的牺牲——而这完成了代受刑罚的赎罪。所有这一切都回应着伊甸园的指控：“你（上帝的儿子）赐给我的女人……”：有罪的女人和无辜的圣子都被判处死刑，以完成对亚当的赎罪。

本章的其余部分讲述了战争的战利品、如何分配这些战利品以及哪些东西献给了上帝。随后，我们读到了有关赎罪这一主题的极其重要的一段内容。

如今我们将各人所得的金器，就是脚链子、镯子、打印的戒指、耳环、手钏，都送来为耶和华的供物，好在耶和华面前**为我们的生命赎罪。**”（民 31:50）

通过处死米甸人、夺取战利品并向上帝献祭，以色列人为自己赎了罪。但当没有一个义人，连一个都没有之时，人们又应如何为自己赎罪呢？正如上帝所说，这是要满足以色列人的复仇行为，因此这赎罪是为他们自己。

在那一瞬间，摩西显得如同法老一般，怀着由保护本民族的欲望所催生的仇恨种子。需要记住的关键一点是，上帝不会因任何人的失败而定人的罪，但会向他们表明真相，以便他们若能接受这真相，上帝就能给予他们怜悯和属灵上的治愈。

许多人对摩西可能犯错的说法感到震惊。这是在试图为他们内心隐藏的敌意进行辩解。耶稣从未下令杀害过任何人；这不是祂品格的一部

分。基督承受了所有米甸人的死亡之苦，以使摩西身上的福音进程得以完成。

别搞错了，米甸人必须承担自己选择所带来的自然后果。他们一心想消灭以色列人，因此上帝允许其父辈的罪孽转而降临到其子孙身上。上帝并未阻止这些后果的发生，但屠杀米甸人的行为中体现出来的并非上帝的品格。

我祈愿大家以全新的视角研读这些故事时，“镜子原理”能起到更大的作用。我们在圣经中读到的救赎，其实是人类赎罪观的映射。上帝的意念非同我们的意念，但祂会在我们所处的境地与我们相遇。我祈愿所有人性的堕落都能显明，并归于尘土，好让我们所有人都能紧紧抓住基督，将其作为我们得救的唯一指望。没有一个义人，连一个也没有。这就是上帝让我们看到这段历史的原因：

他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。(林前 10:11)

我们与摩西和法老有着同样的血肉之躯。即便我们是世上最谦和的人，也有可能做出与他们一样的事。

第 47 章

帕子除去

我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。
(林后 3:18)

在寻找天父的过程中，我承认这个事实：祂找到了如迷羊般的我。我从《圣经》中找到的天父，自始至终都是爱。《圣经》加上我与我父母、妻子和孩子相处的个人经历，都证实了造物主心中必定怀存的温柔，因我深知自己内心有多黑暗，凭自己绝无可能生出如此温柔的内心渴望。

撒但将旧约的道路置于自己的“哈哈镜迷宫”（即错误理解）中，企图竭尽全力阻止我找到我的父。我们无法在其中辨别真伪，因为若脱离基督去读这些古老的经文，它们向我呈现的只是一个与我一样的上帝。我的肉体满足于此种启示，但耶稣的忠实见证召唤我更深入、更彻底地探寻。

我已竭尽全力去解读《圣经》前五卷的故事，力求协调《妥拉》中上帝的形像与《新约》中基督的形像。我试图在这些故事中表明人类的思想和上帝的意念。在本书中，我阐述了十条原则，好借以消除“哈哈镜”带来的困惑。

耶稣基督是父的启示。祂是唯一能揭开我们研读《旧约》时帕子的关键。我们很容易认为自己可以直接阅读《旧约》并理解其中的故事。但《圣经》对“人心全然诡诈”的宣告若是准确无误的，那么明智的做

法就是存谦卑的态度，质疑自己的假设，并在整本《圣经》中寻找完全的和谐。

我遇到过太多对“自己所读内容往往是自身想法的映射”这一观点深感怀疑的人。起初这会让人极为不安，但另一种选择则是不知不觉地相信耶稣并非上帝的完整启示，上帝也不遵守自己所颁布的十诫。

最让我困惑的是，如此多的基督徒竟何等轻易地为种族灭绝、屠杀无辜儿童的行为辩护。宣称这类行为是天上的上帝所认可的，会使人心变得无比刚硬，以至于我们的良知极易滑入定罪的深渊。陷入这种思维模式的人会主张消灭所有与他意见相左的人，并认为上帝会赞同这种做法。

崇拜一个施行暴力、种族灭绝、将数十亿人烧死的上帝，是这个世界暴力与毁坏的首要根源，因为我们终必成为自己所信的样子。我们是自己所敬奉之神明的使者。

许多基督徒对有思想的无神论者和不可知论者提出的问题不屑一顾；这很容易做到（尤其是你相信预定论的话），因为他们早已被判定为注定要下地狱的恶人。基督教之所以难以在世上传开，是因为它为上帝的暴力行为辩护。人们对归咎于上帝的暴行感到震惊，这种敏感性使他们转而从其他方向寻找对令人困惑之问题的答案。基督徒往往没有去同情他们并深入研究以找到更好的答案，反而常贬低他们，称之为无信仰，不信上帝的人。

我祈求本书所呈现的内容能让人驻足反思，播下希望的种子，让人欣喜地想到万物的创造主并非是大多数人的毁灭者。圣经所言若属实，即“我们因仰望而得以改变”，那么我们难道不应仰望一个完全慈爱、怜悯和恩典，且无暴力威胁的形像吗？基于这一原则，任何暴力形像都注定必永远留存在人类的经历之中。我们若想从自身摒弃暴力，那么就必须从我们所敬奉的上帝那里除去暴力。任何坦诚思考的人，都应能明白这一论点的简单性。

我们能指望一位年轻女子安然躺卧在一位杀害了成千上万婴儿以及数百万男女之恋人的怀中吗？在此种毁灭者的怀中怎能有安宁呢？以赛亚描述了直面真神上帝面容所产生的效果：

豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。牛必与熊同食；牛犊

必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的各处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。（赛 11:6-9）

上帝圣山遍处的一切，都不会伤害或毁灭，因为抚慰上帝子民的乃是从未伤害或毁灭任何人的圣灵。难道我们不能自信地断言，对于每一个追求自由的心灵来说，这一真理是不言而喻的吗？

在我的一生中，有时想到在我出生前不久肆虐世界的战争，我就会感到难以承受。我的父亲在荷兰经历了第二次世界大战，这段经历影响了他的余生。我研究了那个时代，试图理解我父亲所经历的种种恐怖，比如在街上看到被从空中投下的炸弹炸得支离破碎的尸体。

我为人类数世纪以来的残暴行径而感到悲痛。人类历史为何充满了战争与杀戮？每当发生一起反人类的罪行后，人们都说“再也不会有了”，但这种罪行却一再重演，仿佛是我们无法摆脱的愤怒与疯狂的遗产。

我一直渴望找到某种原则来指引我的生活，让我能确信自己找到了一条路——不仅在行动上，而且在内心深处，都能避免重蹈这些暴行的覆辙。若能彻底摆脱对任何男女施暴的欲望该多好啊！

在耶稣基督身上，我找到了一个摆脱人类身上这种邪恶的人。我的困惑在于父的形像似乎与祂儿子的截然不同，难以调和。然而，在过去的几年里，我越来越确信，我的天父并非一个崇尚武力、暴力或死亡的存在。曾经摇曳不定的希望如今已熊熊燃烧，化为最甜美的保证——上帝就是爱，不仅在言语上，更体现在祂的每个行动中！不仅在字句上，更在灵里和真理中！

我在全心全意地寻找这位天父，全身心地投入到这一追求中，有时战战兢兢，有时困惑不已，常常祷告，常在数小时的研读圣经、探寻其中金矿般的真理之后，最终寻得证据时，泪流满面。

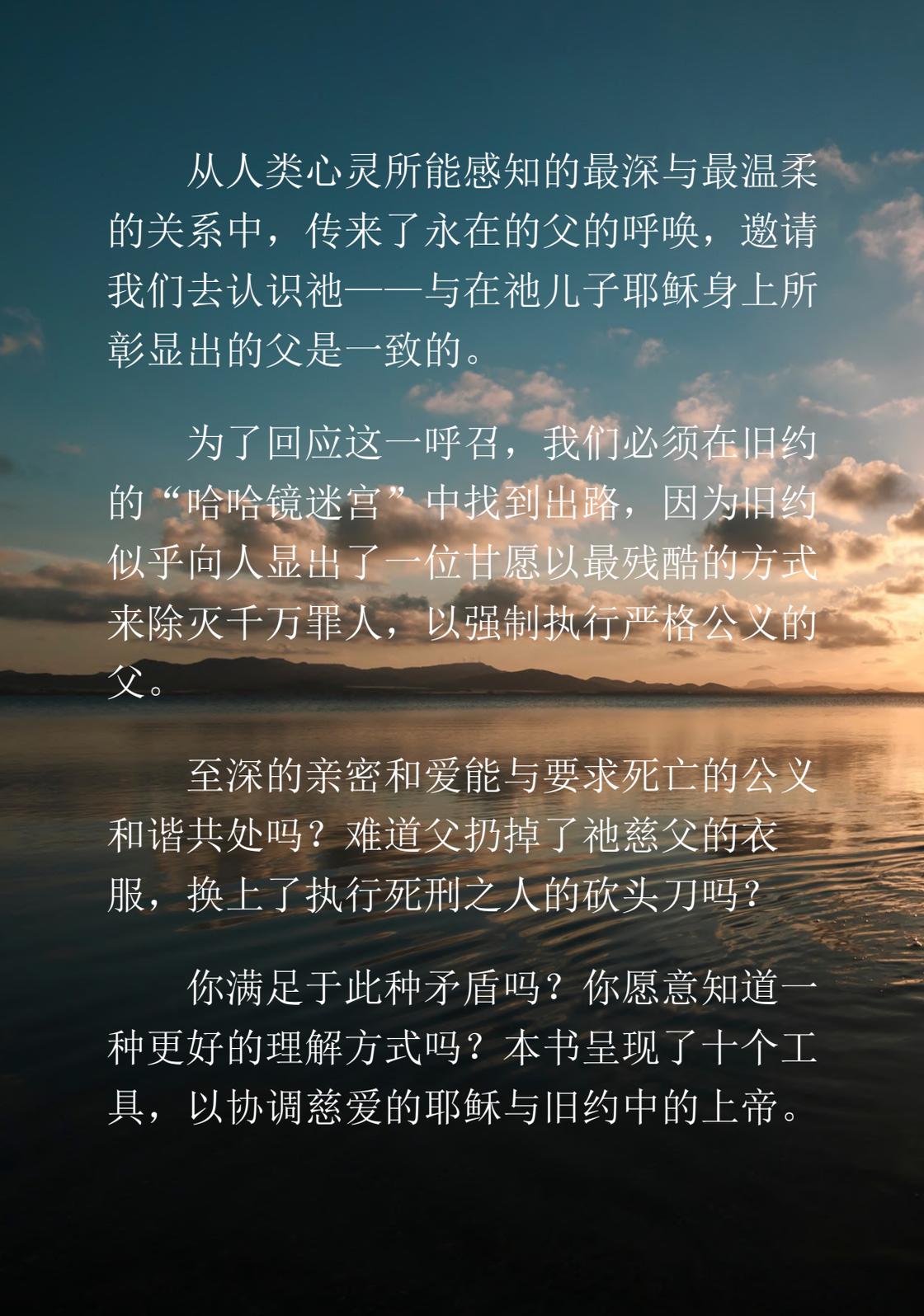
如今当我凝视那位在世间生活过之耶稣的面容时，我确信自己看到的就是天父。上帝确实在基督里使我与祂和好了。我发现祂的爱令人无法抗拒，祂的忍耐深不可测，祂的仁慈至高无上，祂的饶恕令我欢欣。

我满怀最殷切的希望祈祷，愿我谈论神圣之事的微薄努力，能在你心中打开一扇窗，让你领略无限上帝之美，感受到祂作为温柔慈父的真实光辉，并知晓祂已倾尽其无边大能，将我们被撒但谎言所迷惑的心灵重新带回祂身边。

尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善。亲爱的读者，请将我提供的原则加以检验，直到满意为止，愿你也能像我一样，借着我们的主耶稣基督，在慈爱的天父怀中，找到那份同样宝贵的喜乐。

从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂明出来。
(约 1:18)

A sunset over a body of water with mountains in the distance. The sky is a mix of blue and orange, with clouds catching the low sun. The water reflects the colors of the sky.

从人类心灵所能感知的最深与最温柔的关系中，传来了永在的父的呼唤，邀请我们去认识祂——与在祂儿子耶稣身上所彰显出的父是一致的。

为了回应这一呼召，我们必须在旧约的“哈哈镜迷宫”中找到出路，因为旧约似乎向人显出了一位甘愿以最残酷的方式来除灭千万罪人，以强制执行严格公义的父。

至深的亲密和爱能与要求死亡的公义和谐共处吗？难道父扔掉了祂慈父的衣服，换上了执行死刑之人的砍头刀吗？

你满足于此种矛盾吗？你愿意知道一种更好的理解方式吗？本书呈现了十个工具，以协调慈爱的耶稣与旧约中的上帝。