

温柔上帝 之作为

以认识上帝的品格
开启新一天荣耀的黎明
杰伊·舒尔伯格

温 柔 上 帝 之 作 为

以认识上帝的品格
开启新一天荣耀的黎明

非暴力之上帝的案例：
一份关于挑战误解上帝
并提供鼓励性替代观点的研究

杰伊·舒尔伯格

Jay A. Schulberg

2001 年版权，版权归杰伊·舒尔伯格所有

版权所有。未经作者书面许可，本书的任何部分均不得以任何形式使用或复制，无论是图片形式，电子版或手抄版，包括影印，录音，磁带或任何信息存储检索系统，在重要文章和评论中做简短摘录除外。

《圣经》经文均摘自钦定版圣经。

Fatheroflove.info

印制

下载有声书

2019 年 6 月

目录

前言	你可曾疑惑过？	5
第 1 章.	真地重要吗？	7
第 2 章.	完美的楷模	9
第 3 章.	命之源	11
第 4 章.	照着祂的形像创造	13
第 5 章.	大欺骗者	15
第 6 章.	何为罪？	17
第 7 章.	为何有魔鬼？	20
第 8 章.	施行毁灭的蛇	26
第 9 章.	约伯被困	29
第 10 章.	我们为何误读圣经？	35
第 11 章.	我们为何误解上帝？	37
第 12 章.	上帝如何毁灭？	41
第 13 章.	何为上帝的怒气？	43
第 14 章.	上帝如何争战？	53
第 15 章.	所多玛和蛾摩拉	56
第 16 章.	洪水	59
第 17 章.	十字架的见证	64

第 18 章. 上帝不是暴君	66
第 19 章. 创造主与维系者	74
第 20 章. 我们如何获得永生?	79
第 21 章. 我们应惧怕审判吗?	85
第 22 章. 何为上帝的审判?	93
第 23 章. 谦卑的上帝	97
第 24 章. 上帝是仆人, 而非奴隶主	100
第 25 章. 上帝无条件地爱你	103
第 26 章. 上帝的国	105
第 27 章. 上帝赐人真自由	109
封装	113

前言

你可曾疑惑过？

在法律术语中，完全由自然力量造成且无法避免的灾难被称为“天灾”（英文为“上帝的作为”）。这个词通常用于保险单中。我们是从何得到上帝要为世上所发生的灾难而负责之想法的呢？是祂武断地决定诸如龙卷风、地震、飓风、洪水和其他自然灾害发生的时间及地点吗？是上帝让这些事发生的吗？是祂操纵自然界以达到自己想要的结果吗？祂为何不多做些事以阻止这世上的灾难呢？最后，上帝对我们在《圣经》中所读到的暴力事件负有责任吗？祂自己也诉诸暴力吗？

《圣经》为这些问题提供了答案，然而，需要我们透过其表面去寻找之。我们也需要愿意聆听上帝是如何论到自己，以及祂是如何工作的，即使这些会挑战我们对祂的信念。

本书将详细考察《圣经》所显明的上帝品格，即祂的作为，以及同样重要的，即祂的不作为。许多人认为，当我们遵守上帝的律法时，祂就爱我们，但祂必会因我们的错行而发怒，并惩罚那些违背祂命令的人。本书的宗旨乃是要通过查考《圣经》显明：上帝决不是毁灭者，而只是创造主，维系者与救赎主。

惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。

— 雅 3:17

第一章

真地重要吗？

认识上帝重要吗？我们对上帝的看法要紧吗？甚至我们是否研究上帝真地重要吗？这些问题的答案奠定了*所有*值得了解之事的基础。我们对上帝及其品格的信念决定了*我们*自己的品格——我们的品格比世上所有的物质财富更有价值。

耶稣说：“我与父原为一”（约 10:30）。父上帝与子上帝在宗旨上为一——在品格上为一。他们的关系是完全和谐的。希伯来书的作者宣称，耶稣是父上帝“荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像”（来 1:3）。上帝的荣耀不仅是祂的光辉，更是祂的品格。当摩西求上帝显出祂的荣耀时，上帝在摩西面前经过并宣告祂的品格说：

耶和華，耶和華，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 34:6-7)。

*真正地*认识上帝能使我们与祂和好。这种知识有医治之能，并能赐予人生命。请听耶稣在向父祷告时所说的话：“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）。耶稣的言行确切地彰显了父上帝的品格。祂说：“我实实在在地告诉你们，子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做”（约 5:19）。

当我们认识到上帝始终是慈爱与施恩的上帝时，我们必被吸引到祂面前，对祂充满爱与信任。《圣经》向我们保证上帝必爱我们并对我们常存善意，因为祂的道路从不改变。上帝在玛 3:6 中宣称：“因我——耶和華是不改变的。”祂不像我们那样善变。当我们得到公平对待与尊重时，我们会很友善、仁慈而体贴，然而，当我们受到伤害时，我们就很容易发怒并想报复。上帝从不发怒或报复。

上帝的圣言断言：耶稣不改变，父也不会改变。“耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的”（来 13:8）。“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，也没有转动的影儿”（雅 1:17）。这些话也向我们保证：温柔的上帝没有暴力的一面。

道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有
恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父
独生子的荣光。

— 约 1:14

第二章

完美的楷模

在登山宝训的核心中，耶稣让我们看到了如何在一个有敌意之世界生活的完美楷模：

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。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以，你们要完全，像你们的天父完全一样(太 5:43-48)。

这段经文教导我们上帝是一位怎样的上帝？耶稣说：“要爱你们的仇敌，”之后又说：“这样就可以作你们天父的儿子。”祂总结道：“所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。”耶稣要求我们要像天父对待祂的仇敌那样对待我们的仇敌。祂想让我们明白：唯有当我们视祂在登山宝训中摆在我们面前的崇高原则源自上帝本身之时，我们才能做到这一点。

在耶稣的人生中，我们找到了如何对待仇敌的完美典范。祂一次都没有报复过那些冤枉祂的人。从被卖、被捕到被钉十字架，当祂求父赦免那些逼迫祂的人说：“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得”（路 23:34）之时，祂所表现出的尽都是爱。

当耶稣在一个撒玛利亚的村庄不受欢迎时，门徒雅各和约翰便认为那个村庄应被火烧灭：“‘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’” (路 9:54-56)。

我们认识上帝的最佳途径乃是通过学习耶稣的生活。祂从未杀过人，也未威胁过任何人；耶稣从未伤害过人，也未定过人的罪。当腓力代表门徒求耶稣把父显给他们看时，祂回答道：

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？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 14:9-10)。

当我们着手一项挑战神学现状的研究时，惟愿我们下定决心把耶稣的话语及其完美的榜样牢记在心。

第三章

生命之源

为要奠定上帝始终如一地爱人这项真理，我们将查考上帝在《圣经》中似乎与耶稣教导之原则相悖的行为。在《以赛亚书》中，我们找到了以下有关上帝的道路与意念的真知灼见：

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。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)。

上帝的道路和意念在目的与品格上要远远高于我们的道路和意念。我们很难领会这一明确真理。为要证明我们自己是正确的，我们便把上帝想象成和我们一样。我们发怒，因此，我们认为上帝和我们一样也会发怒。当我们被冤枉时，我们会起而报复，故此，我们便认为上帝一定也有同样的性情，会在被误解时施行报复。然而，上帝却告诉我们：

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)。

当上帝创造我们的世界之时，并非定意让其自行运转。对上帝来说，不介入我们的世界是与祂的计划相悖的。上帝不介入就意味着这个星球上的生命将无法延续——因为“我们生活、动作、存留，都在乎祂”（徒 17:28）。上帝维系着我们的一呼一吸。

上帝是所有生命的源头与维系者。然而，有一件事能使我们与上帝隔绝——罪。那么，何为罪？我们通常认为罪是我们所做的坏事，或是违背上帝的诫命。有人认为罪是可以量化的；有些人罪多，而有些人的罪则没有那么多，或是很少。在《圣经》中，我们了解到：我们所做的坏事乃是从始祖那里所继承之根深蒂固疾病的症状。这个疾病乃是相信上帝在为自己的利益着想。在伊甸园中魔鬼的这一谎言遗传给了人类，并且自此扭曲了我们对上帝的认识。

当上帝创造亚当、夏娃，把他们安置在伊甸园中时，只给了他们一条禁令——唯一的一条：

耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”(创 2:16-17)。

我们很容易理解上帝为什么在园中安置了一棵“生命树”(创 2:9)，却很难领会祂为什么要在那种完美的环境中安置一棵“分别善恶树”。乍一想，我们或许会视那棵树的存在与禁止吃其上果子的警告为一个通向灾难的邀请。

第四章

照着祂的形像创造

在《创世记》中，我们找到了我们的传承：“上帝说：‘我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人’……上帝就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女” (创 1:26-27)。照着上帝的形像创造是什么意思？上帝的形像是什么？我们会在描述上帝的定义中找到上帝的形像。约一 4:8 中有一个精辟的定义：“上帝就是爱。”请注意：这节经文没有说：“上帝是爱的上帝”，仿佛爱是上帝许多特性之一一样，而是说：“上帝就是爱。”我们对上帝的其他认知必须与这一定义相符。故此，正如上帝是完全的一样，我们可以合理地推断：上帝的爱也必须是完全的，没有一丝利己之心。另外，祂的爱也必须是*不改变的*，因为祂是*不改变的*。

我们若是照着上帝的形像而造，那么，上帝造我们也一定是要让我们体会爱。那么，爱与被爱是不能命令或以任何方式强迫的，而只能是自由选择。试想一个极度渴望爱的人拿着一把上膛的手枪上了一辆公交车，以死来威胁乘客去爱他，我们就能很容易地理解这个道理了。这种方法能激起爱吗？

假设我们试图尝试一种不那么极端的方式来获取爱。我们制造一个机器人，当我们出现在它面前时，它就会按照程序说“我爱你”。这样做能建立起一种使人满足、有意义、以爱为基础的关系吗？这些尚不足以让我们获得爱的方法，对上帝会奏效吗？

让我们回到伊甸园和那棵令人费解的禁果树那里。上帝若没有造那棵树，人类就可能拥有上帝那样的爱了吗？爱与被爱需要自由。因为爱是自由选择，所以我们也必须有不爱的自由。爱是一种选择；爱不能命令或强迫。

倘若上帝创造我们的始祖并把他们安置在园中，却没有提供一些使他们可以选择不去爱祂并相信祂的有形方式，那么，他们就不可能拥有上帝那样的爱。正如上帝是我们的生命之源一样，上帝也是真爱之源——生命与爱是无法分割的。照着上帝的形像创造赋予了我们每个人成为创造主之爱友的可能性。

上帝把分别善恶树安置在伊甸园中，并禁止人吃其上的果子，不是要试验我们是否顺服祂，而是一项保证：祂极其重视我们的自由选择权，甚至甘愿冒我们可能会选择背离祂的危险。当我们理解了上帝把禁果树安置在伊甸园中的原因之时，我们就不会控告祂是一位自私自利的独裁者了。然而，已有一位准备好要在这点上控告上帝了。

第五章

大欺骗者

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

首先，我们来确定一下这条说话的蛇的身份。这条蛇是谁？“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）。夏娃不是在和一条狡猾的蛇对话，她乃是在和撒但——大欺骗者本身——对话。

蛇以狡猾的暗示控告上帝对亚当、夏娃说谎，还不让他们知道善恶。此外，他们若吃那果子，眼睛就必明亮，像“上帝能知道善恶。”女人选择相信谁，上帝亦或撒但？

于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。天起了凉风，耶和华上帝在园中行走。那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华上帝的面。耶和华上帝呼唤

那人，对他说：“你在哪里？”(创 3:6-9)。

亚当、夏娃吃了禁果之时，他们的眼睛就明亮了（他们变得害羞起来），他们开始躲避上帝。上帝的回应是什么？祂来寻找他们。祂的第一句话是：“你在哪里？”祂设法要与现已疏远祂的孩子和好。

人子来，为要寻找、拯救失丧的人。

— 耶稣(路 19:10)

第六章

何为罪？

现在，让我们回到这个问题上来：何为罪？为找到其正确定义，至关重要首先是明确在“分别善恶树”那里具体出现了什么问题。在创 3:6 中，女人看到了那棵树三个令人向往的特质。

1. “那棵树的果子好作食物。”若非因为这棵树被禁止作为食物来源，从表面上看，这句话似乎是正确的。然而，问题不在于果子本身，而在于女人现在看它是好的。
2. 这棵树“悦人的眼目”。上帝在伊甸园中所造的万物都是完美的，因此那棵树事实上应该是“悦人的眼目”的。女人看到了那棵树的另一个令人向往的特质。
3. 这棵树“能使人有智慧”。真的吗？这棵树有神秘的特质吗？蛇是正确的吗？能知道善恶真是令人向往的吗？知道善恶意味着什么？仅仅是获取信息吗？

这节经文总结称：她“就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。”人们通常认为这是人类首次犯罪，然而，罪是什么？哪个在先——吃禁果，还是相信蛇所说有关上帝的谎言？

最关键的问题乃是夏娃相信了蛇的谎言：上帝自私地向他们隐瞒了一些好事。罪并非其行为本身，仿佛罪是一个可量化的物质一样。罪的核心是一种思想上的疾病：视上帝为以自我为中心的一位，从而无法信任祂。

罪可被比作成一种疾病。疾病有其潜在原因，如细菌感染、代谢紊乱或免疫系统功能障碍。这些主要原因会导致一种或多种症状：发烧、恶心、疼痛、头晕、嗜睡等。罪的主要原因是相信有关上帝的谎言，因此，人便疏远了那位拥有无私之爱的上帝。我们外在的罪(症状)是相信上帝是自私自利之上帝(病因)的结果。耶稣在与文士和法利赛人的对话中，将罪比喻成一种需要医治的疾病：

法利赛人中的文士（有古卷：文士和法利赛人）看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对祂门徒说：“祂和税吏并罪人一同吃喝吗？”耶稣听见，就对他们说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人”（可 2:16-17，强调为作者另加）。

罪是致命的，因为它使我们与一切生命之源——上帝——隔绝。在所产生的这种隔绝中，决不是上帝要与我们隔绝，而是我们要与上帝隔绝。亚当、夏娃惧怕上帝，而非撒但——他们本应惧怕的一位。吃了果子后，《圣经》说：“那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和華上帝的面”（创 3:8）。从那天起，我们就一直在躲避那位温柔的上帝。

我们最好注意这一点：当上帝警告亚当、夏娃不要吃禁果时，祂没有说：“你们吃的日子，我就要杀了你们。”祂乃是说：“你们吃的日子，就必定死。”当那人和他妻子吃了禁果时，从他们与生命之源分开那天起，死亡的过程就已在他们里面开始了。致死的是罪（相信上帝是自私与不值得信赖的），而非上帝：“因为罪的工价乃是死”（罗 6:23）。上帝与罪无关，也不必偿付罪的工价。

显而易见的是，当亚当、夏娃吃禁果时，他们所得到的绝非仅是善恶的知识。他们不知不觉地让自己及其子孙后代体验了善恶的知识。他们不仅知道了恶，还要去思想恶，活在恶中，受其奴役，并因此也知道了疼痛、苦难、恐惧与死亡（译者注：“分别善恶树”英文为“知道善恶树”）。

当罪恶进入世界之时，人类并非独自承受这些不可避免的后果。一切受造之物皆被亚当、夏娃所造成的被造物与创造主之间不和谐的关系所影响：“我们知道，一切受造之物一同叹息，劳苦，直到如今”（罗 8:22）。地球对人类与动物来说，已成为了一个危险之地。自挪亚洪水以来，地球一直遭受着恶劣天气、地震、火山及其他自然灾害的侵袭。自然界中明显的破坏力并非来自上帝；它们之所以存在，只因我们离上帝太远。

第七章

为何有魔鬼？

已有资料显明有一位敌对上帝、真实的属灵存在。这个存在在《圣经》中被称为撒但、魔鬼、蛇、利维坦（译者注：伯 41:1 中的“鳄鱼”原文为“利维坦”）和路锡甫，以及一些其他头衔。

与二百年前相比，在现今的西方文明中，越来越少的人相信真有一位魔鬼。在现代文明中，撒但常常被纳入迷信与无知的范畴。带着此想法，也是为了回答这个问题，我们将一同查考圣经中有关撒但(仇敌)的描述。

《圣经》中称撒但为一位堕落的天使。“堕落”一词暗示撒但起初是一个无罪而选择背叛其创造主的存在。鉴于天庭的完美环境，他背叛上帝的原因仍是个谜。显然，他在众天使中拥有尊贵的地位与影响力。在某个时间点，骄傲的种子发芽渐长，导致他不满足于自己在天庭中的地位。此种情形最终以公然反抗上帝告终。

撒但在背叛一事上并非孤军奋战。尽管大多数天使仍继续忠于上帝，但他还得到了众多天使的支持。撒但及其追随者所引起的战争不同于世上使用实际武器的战争。上帝在这场天庭之战中以爱战胜了自私、以真理战胜了欺骗、以透明战胜了隐秘、以理智战胜了无理、以忍耐战胜了绝望、以信任战胜了疑虑。

我们有理由相信：撒但在伊甸园用在夏娃身上致使她疏远上帝的方法，正是他之前在天庭获得其追随者的方法。在此之前，天上的天

使从未想过上帝是否公平这个问题。他们无法绝对确定撒但对上帝的指控是否正确。因此，上帝给了撒但这个证明其施政方法的机会。

我们或许会质疑，上帝为何不在祂的对手起初背叛时就消灭他。这样做岂不会阻止背叛的扩散吗？不然，这样做只能向天使证明撒但对上帝的控告确实是正确的。如果上帝毁灭了撒但，这个行为本身就会否定自由，使自由成为一个没有实质的空想。除此之外还有一件事。与我们对《圣经》的研究一致，大量证据表明上帝从不毁灭——施行毁灭的乃是罪。撒但终必被毁，而此毁灭并非来自上帝，而是源自其本身的罪。

耶和華的話臨到我說：“人子啊，你為推羅王作起哀歌，說主耶和華如此說：你無所不備，智慧充足，然美麗。你曾在伊甸上帝的園中，佩戴各樣寶石，就是紅寶石、紅璧璣、金鋼石、水蒼玉、紅瑪瑙、碧玉、藍寶石、綠寶石、紅玉，和黃金；又有精美的鼓笛在你那里，都是在你受造之日預備齊全的。你是那受膏遮掩約櫃的基路伯；我將你安置在上帝的聖山上；你在發光如火的寶石中間往來。你從受造之日所行的都完全，後來在你中間又察出不義。因你貿易很多，就被強暴的事充滿，以致犯罪，所以我因你褻瀆聖地，就從上帝的山驅逐你。遮掩約櫃的基路伯啊，我已將你從發光如火的寶石中除滅。你因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧，我已將你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他們目睹眼見。你因罪孽眾多，貿易不公，就褻瀆你那里的聖所。故此，我使火從你中間發出，燒滅你，使你在所有觀看的人眼前變為地上的爐灰。各國民中，凡認識你的，都必為你驚奇。你令人驚

恐，*不再存留于世，直到永远*” (结 28:11-19，强调为作者另加)。

在这段经文中，推罗王恰如其分地代表了撒但。撒但被造时是完美的，没有一丝的骄傲或自私。他的败坏乃是咎由自取，他所采取的行径没有任何借口。他因自己的美丽而高傲。毁灭撒但的“火”并非来自外界，而是来自撒但本身。正是这种自发的火吞噬了他。撒但终必不复存在——“不再存留于世。”

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

路锡甫（撒但的原名）坠落乃是因为他试图高举自己。耶稣教导祂的门徒说：“凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高”（太 23:12）。路锡甫乃是自取其辱。他所说：“我要与至上者同等”的话，暴露了他觊觎上帝地位的事实。他对彰显上帝的品格丝毫不感兴趣（受造物唯一可以像上帝的途径）。

当我们仔细查考这段经文时，我们应注意到：在此所表达出的有关上帝的想法是路锡甫的，而不是对上帝动机的正确描述。沉迷于高举自我的路锡甫开始想象上帝拥有同样自私的动机。

在天上就有了争战。米迦勒同祂的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜，天上再没有它们的地方。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 12:7-9)。

这段经文记录了天上的战争，撒但在此开始了其欺骗之工。他的工作并不局限于我们星球的一个小角落；他欺骗了“普天下”。

耶稣对他们说：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样”(路 10:18)。

耶稣在此论到了撒但从忠心到反叛的迅速坠落。

我想上帝把我们使徒明明列在末后，好像定死罪的囚犯；因为我们成了一台戏，给世人和天使观看(林前 4:9)。

那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们；天使也愿意详细察看这些事(彼前 1:12)。

撒但在天上反叛时带走了许多天使，留下的忠心天使也并不完全理解所正在发生的事及其缘由。福音信息是给他们的，也是给我们的。他们对上帝在地球上拯救人类脱离自我毁灭的无私工作颇感兴趣。这“永远的福音”(启 14:6)乃是一种保证：全宇宙必永远安全无虞，不怀疑上帝的可靠性：“设何谋攻击耶和華呢？祂必将你们灭绝净尽；灾难不再兴起”(鸿 1:9)。

当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。祂禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来，对祂说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”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。”魔鬼就带祂进了圣城，叫祂站在殿顶（顶：原文是翅）上，他

说：“你若是上帝的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：主要为你吩咐祂的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“经上又记着说：‘不可试探主——你的上帝。’”魔鬼又带祂上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给祂看，对祂说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒但（就是抵挡的意思，乃魔鬼的别名），退去吧！因为经上记着说：当拜主——你的上帝，单要侍奉祂。”于是，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候祂(太 4:1-11)。

撒但作为一个试探者来到耶稣面前。他的目的显然是要切断耶稣对上帝的信任与依靠。撒但在伊甸园中用类似的方式在夏娃身上取得了胜利。撒但定意要通过试探耶稣为自己使用其神能，来挫败祂到世上拯救人类的目的。这个欺骗者不顾一切地要阻止耶稣成功地完成祂彰显上帝无私的使命——如此行必显明撒但是说谎的。

在一次试探中，魔鬼应许耶稣，倘若耶稣向他跪拜，他就必把“世上的万国”赐给祂。值得注意的是，耶稣并没有质疑魔鬼对“世上的万国”的管理权。上帝起初创造人类时，曾让人类去管理“全地”（创 1:26）。然而，当亚当、夏娃相信了撒但所说有关创造主的谎言之时，他们实质上乃是把此管理权拱手相让给了魔鬼。我们在“世上的万国”中看到了欺骗、压迫、强制与不平等。在上帝的国度中，在任何时候、任何情形下都不会使用武力。上帝的国度与依靠法律而不依靠爱之律法的世上万国之间没有任何可比之处。

以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到。他在我里面是毫无所有(约 14:30)。

耶稣证实撒但是“这世界的王”。当我们否定撒但的存在及其在地球上的广泛影响之时，我们乃是在不知不觉地把我们的苦难归咎于上帝。

务要谨守，警醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人(彼前 5:8)。

魔鬼是我们的仇敌，而非上帝。

要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战(弗 6:11-12)。

当意识到我们都是此骗局（强加在人类身上的有关上帝的骗局）的受害者时，我们就不会视他人为我们的仇敌，而视之为这大骗局的受害者了。

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(启 9:11)。

“无底坑的使者”指的是撒但。这里所提及的名字“亚玻伦”，在希腊文意为毁灭者。撒但就是那毁灭者。我们有任何把这同样的头衔加在我们温柔之上帝身上的正当理由吗？

盗贼来，无非要偷窃，杀害，毁坏；我来了，
是要叫羊（或译：人）得生命，并且得的更
丰盛。 — 耶稣(约 10:10)

第八章

施行毁灭的蛇

上帝给埃及降的灾似乎是上帝蓄意的毁灭行为。从表面上看来，似乎别无他法去解释圣经中的这些事件。不过，请回忆一下我们之前读过的那节经文：“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）。

上帝委派摩西带领以色列人出离埃及的奴役而获得自由。他要到法老面前警告那将要临到这个国家的灾难。当上帝在旷野遇见摩西之时，给他上了一堂实物教学课，是摩西和亚伦日后要展示给法老的，要让那位统治者切实地看到上帝在即将到来之灾难中的角色。

耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是杖。”耶和华说：“丢在地上。”他一丢下去，就变作蛇；摩西便跑开。耶和华对摩西说：“伸出手来，拿住它的尾巴，它必在你手中仍变为杖”（出 4:2-4）。

耶和华向摩西发怒说：“不是有你的哥哥利未人亚伦吗？我知道他是能言的……他要替你对百姓说话；你要以他当作口，他要以你当作上帝。你手里要拿这杖，好行神迹”（出 4:14,16-17）。

摩西要作为上帝的代表去见法老。上帝不是要借此演示来展示祂的能力，而是要阐明那位真正的毁灭者。当上帝的代表摩西手中握着杖时，象征着大自然的力量在上帝的控制之下。只要上帝保护的手

阻止大自然的破坏力，埃及就不会受到伤害。当摩西扔下杖时，杖就变成了蛇，即罪恶与毁灭的象征。这象征着大自然的力量脱离上帝的掌控，落入了毁灭者撒但的控制之下。

摩西时代之前数百年，在约瑟（被其同父异母的兄弟们卖至埃及的那一位）解释困扰法老的梦之后，以色列人受到了优厚的待遇。法老因约瑟解释了预言性的梦，并有先见为埃及七个灾年做充分准备，而擢升其至尊位，并给予他极大的尊荣。约瑟的家人受到了热烈的欢迎。埃及人表现出了对约瑟及其所敬拜之上帝的感激。上帝大大赐福了这个国家。然而，约瑟去世多年以后，埃及人便忘记了他和他的上帝，使在那地兴盛起来的以色列人做了奴隶。埃及人通过他们的行为传达了一个信息：他们不渴望上帝的同在。他们有自己的神，不想承认其奴隶的神。上帝在允许埃及人与祂隔绝之自由的同时，便无法继续大大地赐福并保护他们。

倘若在灾难开始的任何时间，法老能转离其蔑视上帝的行径，让以色列人离开，上帝就会重新掌控自然界的力量，让灾难停止。当我们思考上帝在杖与蛇这个预表性的信息之时，上帝在埃及灾难中的角色就越加清晰起来。

我们可以在《列王纪上》中找到另一处支持上帝不为自然界造成毁灭之指控负责的经文。服侍正处于低谷的先知以利亚，为躲避威胁其生命的王后耶洗别而藏匿在一个山洞里。上帝来到这个逃跑先知的面前：

他在那里进了一个洞，就住在洞中。耶和華的話臨到他說：
“以利亞啊，你在这里做什么？”他說：“我为耶和華——万

军之上帝大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”*那时耶和华从那里经过*，在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微小的声音(王上 19:9-12, 强调为作者另加)。

温柔的上帝仍在以听得见的微小声音对我们说话。

第九章

约伯被困

《约伯记》为撒但在苦难与毁灭中所扮演的角色提供了清晰的证据。这卷书也让我们看到了上帝与邪恶势力之间属灵斗争的幕后景况。在这场属灵战争的紧要关头，“完全正直”（伯 1:8）的约伯陷入了激烈的交战中：

有一天，上帝的众子来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。耶和华问撒但说：“你从哪里来？”撒但回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”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？你岂不是四面圈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。你且伸手毁他一切所有的；他必当面弃掉你。”耶和华对撒但说：“凡他所有的都在你手中；只是不可伸手加害于他。”于是撒但从耶和华面前退去（伯 1:6-12）。

撒但立即出去毁灭了约伯的一切，包括他的儿女。在随后的毁灭中，撒但利用了一系列来自敌人——“示巴人”（第 15 节）、“迦勒底人”（第 17 节）——的袭击，“从天上降下来的火”（第 16 节）以及“从旷野刮来”的“狂风”（第 19 节）

虽然在《约伯记》中很明显谁是毁灭者，然而，许多读者仍被约伯

所受的苦难所困扰，因为他们错误地假定是上帝让撒但折磨约伯。人们认为，上帝是全能的，祂理应阻止撒但攻击约伯。然而，在紧要关头，最关键的问题从来都不是上帝的能力，而始终是也将永远是上帝治理的原则——上帝在赋予祂有智慧之受造物自由一事上是始终如一的吗？论到自由，要成为自由，必须是不能改变的；也就是说无论在何种情形下，都是不能改变，不能被取消的。

此外，在约伯的情形中，除了上帝的名誉之外，我们的地球也面临着危险。撒但图谋要将我们的世界（仇敌占据之处）作为他自己治下的国度：“耶和华问撒但说：‘你从哪里来？’撒但回答说：‘我从地上走来走去，往返而来’”（伯 1:7）。

我们若仔细阅读其字里行间的話，撒但实质上乃是在说：“我已经巡行遍地，我的事业似乎已得到一致的支持；我宣称我对地球拥有绝对的统治权。”在接下来发生的戏剧性事件中，感谢上帝领先撒但一步——上帝知道祂忠心的仆人。约伯虽然遭受了圣经中所记载的撒但第二大恶毒的攻击，却依然忠于上帝。最后，上帝保全了约伯的性命，“约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回”（伯 42:10），而他那几位朋友实际上比约伯自己的处境更加危险——他们不认识上帝。

《约伯记》让我们看到了现今在上帝与黑暗权势之间仍在进行的属灵战争。当我们能看到上帝所清楚看到的多重自由意志之间难以理解之复杂的相互影响时，我们就必开始意识到祂所面临的巨大挑战。

我们并非地球上唯一有智慧的存在。有不可胜数的属灵存在——撒但及其堕落的天军——与我们共享着这个空间。鉴于我们每个人与

那些恶灵的自私本性，我们的地球每天都是以自我为中心之自由意志多重碰撞的舞台。让我们尤为难以理解的是，撒但及其魔军是如何阻碍或抵挡上帝的。

当我们意识到上帝对地球上的所有事物没有绝对的控制与权威时，我们会感到不安。无论如何，上帝并不想控制每个人的生活，如此行也不是祂的本性；祂创造我们要使我们成为自由智慧的存在，而非傀儡。

在《约伯记》的开头部分，三位主要参与者出现在了我们的视线之中：上帝、撒但和约伯。在本书的结尾，却没有提到撒但的名字。他为何会在与上帝对峙的关键结局中缺席呢？

《约伯记》第 41 章一整章聚焦在上帝称之为“利维坦”（译者注：中文将此译为“鳄鱼”）的神秘生物上。利维坦是什么或是谁？圣经有否提供任何线索来帮助我们确定此生物的身份呢？“到那日，耶和华必用祂刚硬有力的大刀刑罚鳄鱼——就是那快行的蛇，刑罚鳄鱼——就是那曲行的蛇，并杀海中的大鱼（原文作“龙”）”（赛 27:1）。

“快行的蛇”、“曲行的蛇”和“海中的龙”指的是谁呢？“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）。让我们一同来查考《约伯记》第 41 章，在对此生物的描述中看到撒但的特性。

你能用鱼钩钓上鳄鱼吗？能用绳子压下它的舌头吗？你能用绳索穿它的鼻子吗？能用钩穿它的腮骨吗？它岂向你连连恳求，说柔和的话吗？岂肯与你立约，使你拿它永远作奴仆吗？你岂可拿它当雀鸟玩耍吗？岂可为你的幼女将它拴住吗？搭

伙的渔夫岂可拿它当货物吗？能把它分给商人吗？你能用倒钩枪扎满它的皮，能用鱼叉叉满它的头吗？你接手在它身上，想与它争战，就不再这样行吧！人指望捉拿它是徒然的；一见它，岂不丧胆吗？没有那么凶猛的人敢惹它。这样，谁能在我面前站立得住呢？谁先给我什么，使我偿还呢？天下万物都是我的。论到鳄鱼的肢体和其大力，并美好的骨骼，我不能缄默不言。谁能剥它的外衣？谁能进它上下牙骨之间呢？谁能开它的腮颊？它牙齿四围是可畏的。它以坚固的鳞甲为可夸，紧紧合闭，封得严密。这鳞甲一一相连，甚至气不得透入其间，都是互相联络、胶结，不能分离。它打喷嚏就发出光来；它眼睛好像早晨的光线（原文是眼皮）。从它口中发出烧着的火把，与飞进的火星；从它鼻孔冒出烟来，如烧开的锅和点着的芦苇。它的气点着煤炭，有火焰从它口中发出。它颈项中存着劲力；在它面前的都惊吓蹦跳。它的肉块互相联络，紧贴其身，不能摇动。它的心结实如石头，如下磨石那样结实。它一起来，勇士都惊恐，心里慌乱，便都昏迷。人若用刀，用枪，用标枪，用尖枪扎它，都是无用。它以铁为干草，以铜为烂木。箭不能恐吓它使它逃避；弹石在它看为碎秸。棍棒算为禾秸；它嗤笑短枪虺的响声。它肚腹下如尖瓦片；它如钉耙经过淤泥。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。在地上没有像它造的那样，无所惧怕。凡高大的，它无不藐视；它在骄傲的水族上作王(伯 41:1-34)。

上帝在本章中使用象征性的语言描述了一位大有能力又毫无同情心

的仇敌；我们无力靠自己与之作战。上帝正在与我们所能想象到的最大劲敌进行激烈的斗争。虽然上帝在任何时候或任何情况下都不会使用武力，但祂必为我们争战。

撒但让上帝显得似乎像他一样：忿怒、报复、不饶恕、强制、律法主义、论断人与苛刻，而与此同时，自己在我们面前却好似一个“光明的天使”（林后 11:14），然而，上帝能清楚看到我们所无法看到的事物——那位大骗子的骗术有多么高明。

通过对上帝对手象征性的描述，我们多少可以理解上帝每天为我们每个人所进行的斗争。当撒但不顾一切地越过其界限，去阻碍或毁灭那些回应圣灵的人时，上帝确实会介入，使祂的儿女免遭伤害。其中的一些干预措施对我们来说是显而易见的，而大多数则不然。因此，上帝每天仍要继续为我们在世上所见的苦难承受责备。但愿约伯的经历能帮助我们认识到，上帝不能在尊重有智慧之受造物自由意志的同时，阻止每起事故、每场灾难、每种疾病或每次死亡。

另有一些事是上帝能清楚看到的。唯有祂是自有的，撒但不是。撒但是选择恶的受造物，而恶的存在是绝对依赖于善的。当宇宙中所有智慧的生灵都明白这个真理之时（在有关上帝可靠性之启示的背景下），上帝将允许罪恶的始作俑者撒但自消自灭；还有什么比这更公平呢？

你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，
因为我是你的上帝。我必坚固你，我必帮助你；
我必用我公义的右手扶持你。

— 赛 41:10

第十章

我们为何误读圣经？

《圣经》并非由上帝口授而成，“乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来”（彼后 1:21）。《圣经》是许多来自不同文化与背景与性格各异的人用自己的话写作而成的。

上帝是一位毁灭者的思想为什么会经常出现在《圣经》中呢？先考虑一下古时圣地的宗教文化，将有助于我们回答这个问题。有一件事是显而易见的：《圣经》记述的主角以色列人，被偶像崇拜的影响所包围。尽管有要避免偶像崇拜的明确警告，但他们仍一直被邻邦的偶像崇拜行为所影响着。以色列人对上帝的理解已经被主流文化所扭曲了。

上帝渴望向百姓彰显自己。然而，向他们完全彰显祂品格的荣耀，势必会使他们离祂越来越远。上帝屈尊俯就到祂想要接触之人的水平，并要用他们的语言来与之交流。为拯救以色列人免于自毁，祂情愿在与以色列人的交往中被误解。

此外，在古时的圣地上，受魔鬼影响的人制造了暴力、易怒的神。他们相信自己所遭受的灾难都是这些忿怒的神造成的。因此，人们就带祭牲来平息神怒，并在宗教仪式中向其跪拜。

旧约圣经中很少提及撒但，即真正应为世上的苦难与死亡负责的那一位。倘若撒但被视作为人所遭受之灾难而负责的那一位时，他们的注意力就会集中到他身上，而非上帝身上。以色列人就可能会把

撒但奉为另一位有超自然能力的神。这可能会导致他们向他献祭，而他们这样行就是在敬拜撒但而非上帝了。

为避免此事的发生，上帝便允许自己不仅被视为人们得福的根源，也被视为所遭受恶事的源头。上帝关心人以及过早地显明那位真实毁灭者的身份给他们带来的影响，超过关心自己的名誉。即或上帝已如此屈尊降卑，人们仍在通过偶像崇拜来敬奉魔鬼：“（他们）所祭祀的鬼魔并非真神”（申 32:17）。

古以色列人尚未准备好去接受上帝温柔与慈爱品格的清晰启示。倘若上帝显出祂的真面目——无私的爱——他们可能会连上帝一并拒绝。他们想要一位能为他们争战、使用暴力去对付仇敌的神。以色列人想要一位像自己的神。他们没有接受“上帝就照着自己的形像造人”（创 1:27）的真理，而决心照着自己的形像造上帝。这就使我们明白（我们若愿思考）从历世历代到如今，人从根本上与上帝有何关系了。

第十一章

我们为何误解上帝？

当上帝在我们中间行走之时，宗教机构并不承认，也不欢迎祂：

他们出去的时候，有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣跟前来。鬼被赶出去，哑巴就说出话来。众人都希奇，说：“在以色列中，从来没有见过这样的事。”法利赛人却说：“祂是靠着鬼王赶鬼。”耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症(太 9:32-35，强调为作者另加)。

以下以赛亚的话足以适用在那些控告耶稣与撒但联合之人的身上：

“祸哉！那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。祸哉！那些自以为有智慧，自看为通达的人” (赛 5:20-21)。

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 1:10-11)。

这段经文指的不仅是古时。上帝现今依然被忽视、误解、不被认识。我们误解上帝，因为我们爱错误地假定祂与我们一样是以自我为中心的。

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 2:14)。

人类易被表面的宗教所吸引。然而，我们需要的乃是要用我们的自

私来交换上帝的爱。“放弃自私”这一想法对“自然人”来说是极其危险的。表面的宗教似乎更安全，但这种安全乃是一种潜在的幻觉；表面的宗教常使人躲避上帝。

有法利赛人来试探耶稣，说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人的，是造男造女，并且说：‘因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。’这经你们没有念过吗？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。”法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？”耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样” (太 19:3-8)。

许多旧约圣经都显明了上帝就近心地刚硬之百姓的努力。于是，有关上帝向人的意愿妥协、而非离弃之如同无希望之人的《圣经》经文就被误解了。缺乏同情的是我们，而非上帝。然而，我们却常常误解旧约圣经中上帝与毫无怜悯之人之间的互动。因此，我们控告上帝容忍奴隶制和多夫多妻制、鼓励征服式战胜、命令种族灭绝，并给违背律法的人制定严厉的刑罚。我们如此控告，乃是因为我们不明白人类心地刚硬之问题的严重性，这也是上帝与古以色列人交往时所始终面对的。

耶稣在登上宝训中放大了律法，在爱的律法的基础之上赋予了其实际的应用。

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；

有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强迫你走一里路，你就同他走二里；有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞(太 5:38-42)。

在这番话中，耶稣就上帝完美的旨意和祂适应心地刚硬之百姓意愿的对比进行了阐述。

耶稣说：“倘若上帝是你们的父，你们就必爱我；因为我本是出于上帝，也是从上帝而来，并不是由着自己来，乃是祂差我来。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。我将真理告诉你们，你们就因此不信我。你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？出于上帝的，必听上帝的话；你们不听，因为你们不是出于上帝。”犹太人回答说：“我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？”(约 8:42-48，强调为作者另加)。

耶稣对宗教领袖们说：“你们是出于你们的父魔鬼。”他们的父是魔鬼，因为他们继承了魔鬼对上帝的曲解，并拒绝改变之。

在祂头以上安一个牌子，写着祂的罪状，说：“这是犹太人的王耶稣。”当时，有两个强盗和祂同钉十字架，一个在右边，一个在左边。从那里经过的人讥诮祂，摇着头，说：“你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己吧！*你如果是上帝的儿子*，就从十字架上下来吧！”祭司长和文士并长老也是这

样戏弄祂，说：“祂救了别人，不能救自己。（英文有：*如果*）*祂是以色列的王*，现在可以从十字架上下来，我们就信祂。祂倚靠上帝，*上帝若喜悦祂*，现在可以救祂；因为祂曾说：‘我是上帝的儿子’”（太 27:37-43，强调为作者另加）。

那些在十字架下讥诮耶稣的人与撒但在旷野试探耶稣时使用的讥诮如出一辙：“你若是上帝的儿子”（太 4:3）。

也没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来，皮袋也就坏了。但新酒必须装在新皮袋里（路 5:37-38）。

在此比喻中，耶稣把祂全新的教训比作成从“旧皮袋”里溢出的“新酒”。耶稣言传身教地勾画出了一副上帝之爱的清晰画面，与祂所遇见之宗教领袖（“旧皮袋”）*对上帝的曲解*（“旧酒”）形成了鲜明的对比。这两种迥然不同的观点无法相容。今日亦是如此。在我们心中，此种暴力上帝的形像必须给温柔的上帝让位。

第十二章

上帝如何毁灭？

上帝如何毁灭的最清晰例证之一可在《历代志上》中找到。以色列王扫罗无视上帝借先知撒母耳传给他、让他转离其毁灭行径的劝诫。扫罗屡次想要杀死他的忠仆大卫。他也因杀死挪伯的祭司并听取交鬼之人的建议而有罪。扫罗在与非利士人打仗时受了伤，他很害怕被掳。在绝望之中，“扫罗就自己伏在刀上死了”（代上 10:4）。

请注意《圣经》是如何总结扫罗之惨死的：

这样，扫罗死了。因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命；又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫(代上 10:13-14)。

显然，在扫罗之死上，我们看到上帝唯一采取的行动就是让扫罗按自己的意愿行事，并承受其行为的一切后果。扫罗的死因是自杀，而非他杀，然而《圣经》却说上帝杀了他。这里用来描述上帝所做之事的词语与其字典上的定义是截然不同的。这并非个案。在下一章中，我们将查考《圣经》中诸如怒气、忿怒和嫉妒这些词语。在论到上帝的道路与意念时，《圣经》会赋予这些词与其普通用法截然不同的意义。

当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。恶人当离弃自己的道路；不义的人当除掉自己的意念。归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。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。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 55:6-9

第十三章

何为上帝的怒气？

当我们阅读旧约圣经时，“上帝的怒气”这一问题常常困扰着许多人。《圣经》中屡次提到上帝的怒气与忿怒，然而，上帝的怒气是什么？为解答这一问题，我们将从《圣经》的一些例证中得到启发。当上帝委派摩西带领以色列人脱离埃及的奴役走向自由之时，首次提到了上帝的怒气。当时是在何种情形下迫使上帝发怒的呢？

摩西对耶和华说：“主啊，我素日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后，也是这样。我本是拙口笨舌的。”耶和华对他说：“谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我——耶和华吗？现在去吧，我必赐你口才，指教你所当说的话”（出 4:10-12）。

摩西害怕独自到法老面前，便请求差派一位发言人。上帝是如何回复的呢？

耶和华向摩西发怒说：“不是有你的哥哥利未人亚伦吗？我知道他是能言的；现在他出来迎接你，他一见你，心里就欢喜”（出 4:14）。

上帝是如何表达其怒气的呢？通过给予摩西所求之物。让我们来看其他几段提到上帝发怒的经文：

他们中间的闲杂人大起贪欲的心；以色列人又哭号说：“谁给我们肉吃呢？”……摩西听见百姓各在各家的帐棚门口哭号。耶和华的怒气便大发作，摩西就不喜悦。……有风从耶和华那里刮起，把鹁鹑由海面刮来，飞散在营边和营的四围；这边约有一天的路程，那边约有一天的路程，离地面约有二肘。百姓起来，终日终夜，并次日一整天，捕取鹁鹑；至少的也取了十贺梅珥，为自己摆列在营的四围(民 11:4,10,31-32)。

在这件事中，我们又看到了上帝的怒气。祂做了什么？祂给予了他们所求之物。

撒母耳年纪老迈，就立他儿子作以色列的士师。长子名叫约珥，次子名叫亚比亚；他们在别是巴作士师。他儿子不行他的道，贪图财利，收受贿赂，屈枉正直。以色列的长老都聚集，来到拉玛见撒母耳，对他说：“你年纪老迈了，你儿子不行你的道。现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样。”撒母耳不喜悦他们说“立一个王治理我们”，他就祷告耶和华。耶和华对撒母耳说：“百姓向你所说的一切话，你只管依从；因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王”(撒上 8:1-7)。

上帝借先知撒母耳传给百姓一道信息，给他们解释答应其立王的请求对他们来说并非上策的诸多理由。他们听从撒母耳了吗？

百姓竟不肯听撒母耳的话，说：“不然！我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们争战。”(撒上 8:19-20)。

上帝是如何回应百姓固执要求的呢？“耶和华对撒母耳说：‘你只管依从他们的话，为他们立王。’撒母耳对以色列人说：‘你们各归各城去吧！’”（撒上 8:22）。我们如何得知上帝是在怒气中为他们立王的呢？先知何西阿在回顾这一历史事件时，告诉了我们上帝在答应百姓请求这件事上所扮演的角色：

以色列啊，你与我反对，就是反对帮助你的，自取败坏。你曾求我说：给我立王和首领。现在你的王在哪里呢？治理你的在哪里呢？让他在你所有的城中拯救你吧！*我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去*（何 13:9-11，强调为作者另加）。

这三段圣经记载清楚地表明：当以色列人祈求的并非其最佳利益时，上帝的愤怒就是给他们所求之物。至少，这应足以表明：《圣经》中对上帝愤怒的定义与词典中的定义截然不同。然而，事情远不止如此。耶稣发怒时，会发生什么呢？

耶稣对那枯干一只手的人说：“起来，站在当中。”又问众人说：“在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？”他们都不作声。耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来！”他把手一伸，手就复了原。法利赛人出去，同希律一党的人商议怎样可以除灭耶稣（可 3:3-6）。

这是耶稣与法利赛人之间的一次经历。法利赛人律法上的规条禁止在安息日治病。耶稣看出了他们的心声，便“怒目周围看他们。”耶稣所有的是何种忿怒呢？祂的忿怒被描述为“忧愁他们的心刚硬。”耶稣为这些毫无怜悯之宗教领袖对手枯干之人表现出的缺乏爱心与同情的表现而忧愁或极为伤感。我们在《圣经》中能找到更多有关

上帝的怒气和忿怒的记载吗？

原来，*上帝的忿怒*从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人(罗 1:18，强调为作者另加)。

上帝的忿怒是*如何*表现出来的呢？

所以，*上帝任凭他们*逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体(罗 1:24，强调为作者另加)。

因此，*上帝任凭他们*放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处(罗 1:26，强调为作者另加)。

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(罗 1:28，强调为作者另加)。

在此，上帝的忿怒被定义为*上帝任凭他们*——换言之，上帝给人与上帝隔绝的自由，而并非我们常说的报复式毁灭的忿怒。让我们再来看几段旧约经文：

百姓起来，终日终夜，并次日一整天，捕取鹌鹑；至少的也取了十贺梅珥，为自己摆列在营的四围。肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们(民 11:32-33)。

在这里，我们回到了上帝在怒中给百姓赐下鹌鹑的记载。我们看到了百姓暴饮暴食的自然后果：“耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们。”

值得注意的是：成吨的鲜鹌鹑肉在以色列扎营的旷野环境中不会存

放太久。那些肉很快就会腐烂，不宜食用。鉴于这一事实，当时所造成的可能是哪种灾殃呢？在特定微生物与适宜条件的作用下，食物中毒是一种致命的痛苦：“那地方便叫做基博罗·哈他瓦（就是贪欲之人的坟墓），因为他们在那里葬埋那起贪欲之心的人”（第 34 节）。何为“上帝的忿怒”？这难道不可以合理地理解为上帝的忿怒乃是对因果事件不予以干预吗？

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)。

上帝掩面意味着什么？“这些祸患临到我们，岂不是因我们的上帝不在我们中间吗？”这也是用来描述上帝不干预的话。上帝为什么说祂要掩面呢？“因他们偏向别神所行的一切恶。”那么，其结果是什么呢？“他们被吞灭，并有许多的祸患灾难临到他们。”当百姓转向别神之时，他们就转离了真神上帝，祂便无法保护他们脱离那些不可避免的后果。

以色列人行耶和华中看为恶的事，去侍奉诸巴力，离弃了领他们出埃及地的耶和华中——他们列祖的上帝，去叩拜别神，就是四围列国的神，惹耶和华中发怒；并离弃耶和华中，去侍奉巴力和亚斯他录。耶和华中怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们的人手中，又将他们付与四围仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前再不能站立得住(士 2:11-14)。

这段经文描述到百姓屡次离弃耶和华。在此，上帝“把他们交在抢夺他们的人手中，又将他们付与四围仇敌的手中。”这仍是对危机的被动回应。由于他们的背道，上帝便无法阻止以色列仇敌入侵他们之地。

耶和华必击打以色列人，使他们摇动，像水中的芦苇一般；又将他们从耶和华赐给他们列祖的美地上拔出来，分散在大河那边；因为他们做木偶，惹耶和华发怒。因耶罗波安所犯的罪，又使以色列人陷在罪里，耶和华必将以色列人交给仇敌(王上 14:15-16)。

在此，上帝的忿怒（和击打）是放弃背道的以色列人。

因他们的邱坛惹了祂的怒气；因他们雕刻的偶像触动祂的愤恨。上帝听见就发怒，极其憎恶以色列人。甚至祂离弃示罗的帐幕，就是祂在人间所搭的帐棚；又将祂的约柜（原文是能力）交与人掳去，将祂的荣耀交在敌人手中；并将祂的百姓交与刀剑，向祂的产业发怒(诗 78:58-62)。

这里总结了忿怒的定义：离弃、交与人掳去、交在敌人手中。

所以，耶和华的怒气向祂的百姓发作，憎恶祂的产业，将他们交在外邦人的手里；恨他们的人就辖制他们(诗 106:40-41)。

上帝的忿怒在此被描述为“将他们交在外邦人的手里。”

我的怒气涨溢（英文为：一点怒气），顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱怜恤你。这是耶和华——你的救赎主说的(赛 54:8)。

在这段经文中，“怒气涨溢”被定义为上帝“顷刻之间”的掩面，但上帝向我们所发的慈爱与怜悯却是永远的。

我必将你们从我眼前赶出，正如赶出你们的众弟兄，就是以法莲的一切后裔。……耶和華说：“他们岂是惹我发怒呢？不是自己惹祸，以致脸上惭愧吗？”所以主耶和華如此说：“看哪，我必将我的怒气和忿怒倾在这地方的人和牲畜身上，并田野的树木和地里的出产上，必如火着起，不能熄灭”（耶 7:15,19-20）。

上帝问：“他们岂是惹我发怒呢？不是自己惹祸，以致脸上惭愧吗？”百姓的困境乃是他们拜偶像的结果，而非来自上帝的刑罚。

耶路撒冷啊，要剪发抛弃，在净光的高处举哀；因为耶和華丢掉离弃了惹祂忿怒的世代（耶 7:29，强调为作者另加）。

还有更多的《圣经》经文使用了类似的措辞，然而，我们所看的这几段经文应足以让人相信：上帝的忿怒决不是祂的刑罚。上帝赋予了我们接受或拒绝祂的自由。当上帝被迫让我们任意而行时，祂的忿怒乃是我们错误选择的自然结果。上帝的角色通常是被动的，如离弃、掩面、放弃、放手、交给和类似的词语。

当上帝在摩西面前宣告时，祂并未把忿怒或怒气作为祂品格的特质：“耶和華在他面前宣告说：‘耶和華，耶和華，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 34:6-7）。

(百姓)就怨讟上帝和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来、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。”于是耶和華使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。以色列人中死了许多(民 21:5-6)。

这段经文告诉我们，耶和華以“火蛇进入百姓中间”来回应他们的怨言。从到目前为止我们所看到的圣经证据来看，当上帝“使火蛇进入百姓中间”时，上帝的行动是什么？与我们查考过的其他经文一致，上帝被百姓叛逆的忘恩负义所迫，而给予他们脱离上帝保护性介入的自由。

起先火蛇是如何进入他们中间的呢？“(耶和華你的上帝)引你经过那大而可怕的旷野，*那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地*。祂曾为你使水从坚硬的磐石中流出来”(申 8:15，强调为作者另加)。

火蛇一直都在那里；它乃是上帝在恶劣沙漠环境中奇迹般地保护以色列人脱离的诸多危险之一。唯有当上帝派来了饥饿的北极熊而非火蛇时，这样的记载才会有问题。

《圣经》中有许多关于上帝派军队入侵或其他灾难来攻击上帝百姓的记载。本着这样的理解，我们可以合理地推断：每次圣经记载上帝派什么有害之物，就意味着上帝不是一位操控者，无法阻止因果事件的发生。操控人间事务不是上帝的旨意，也不在祂的本性范围内。

耶和華就为自己的地发热心，怜恤祂的百姓。耶和華应允祂的百姓说：我必赐给你们五谷、新酒，和油，使你们饱足；

我也不再使你们受列国的羞辱(珥 2:18-19)。

与我说话的天使对我说：“你要宣告说，万军之耶和华如此说：我为耶路撒冷为锡安，心里极其火热” (亚 1:14)。

我为你们起的愤恨，原是上帝那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样(林后 11:2-3)。

上帝的嫉妒是完全无私的。上帝是为他人嫉妒，绝非为自己。

耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人。大卫就吩咐跟随他的元帅约押说：“你去走遍以色列众支派，从但直到别是巴，数点百姓，我好知道他们的数目。”约押对王说：“无论百姓多少，愿耶和华——你的上帝再加增百倍，使我主我王亲眼得见。我主我王何必喜悦行这事呢？”但王的命令胜过约押和众军长。约押和众军长就从王面前出去，数点以色列的百姓(撒下 24:1-4)。

当大卫数点以色列人时，表现出了骄傲与对上帝的不信；他试图靠赖人数与军队的能力来保护以色列。这便有效地阻止了上帝对他们的非暴力性保护，使他们易受敌人和其他威胁的攻击。甚至身经百战的约押也看到了王数点以色列人的危险，并质问他。

上帝“激动大卫，使他吩咐人。”从这句话的字面去理解有问题吗？上帝是否对大卫耳语，要他数点以色列人，好给自己一个好借口来攻击他们呢？请让我们根据到目前为止所了解的上帝作为来看这节

经文。

上帝在毁灭中并非处于积极的地位；祂不激起恶，但有一位会。在这件事中，上帝“激动”大卫去数点人数，是否可能是上帝没有阻止大卫如此行呢？认为不是上帝对大卫耳语，而是撒但对他耳语，会不会太过分呢？我们是如何得知的呢？我们可以在《历代志上》中读到这同一事件：“撒但起来攻击以色列人，激动大卫数点人数”（代上 21:1，强调为作者另加）。

我们或许想知道，《圣经》为何不直接说出其每页中到底发生了什么事情；这样做岂不会使研究圣经变得更为简单吗？是的，会。然而，上帝和人类之间的沟通问题向来不是因为上帝不理解，而是我们。上帝本着祂的智慧，赋予了我们或接受或拒绝祂真理的选择。《圣经》在写作时是考虑了这个重要原则的。当我们有机会了解上帝拯救的真理却予以拒绝时，更多的亮光只会使我们离祂越来越远。因此，《圣经》表面上模棱两可的话便出现了负面的解释。上帝的品格不是要说服我们违背自己的意愿去相信祂以及祂那不妥协的爱。与此同时，《圣经》也为那些正在寻找那位温柔上帝的人提供了充足的证据。

你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。

— 耶 29:13

第十四章

上帝如何争战？

上帝以真理、慈爱、怜悯和赦免来抵挡邪恶。

犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为(约一 3:8)。

魔鬼自背叛之初以来的工作始终都是控告并误表上帝。上帝的儿子耶稣通过表明他对上帝的控告是谎言来除灭魔鬼的作为。

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)。

耶稣断言：魔鬼的主要武器便是谎言。“上帝决不能说谎”(来 6:18)；祂乃是以真理与魔鬼的谎言作战。

要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。所以，要拿起上帝所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当作盾牌，可以灭尽那恶

者一切的火箭；并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道(弗 6:11-17)。

耶稣向我们说明了上帝全副军装的用途：有关上帝真理的好消息（“以腰带束腰”），祂履行圣约的信实（“公义当作护心镜”），与天父和好的信息（“平安的福音”），上帝值得信靠之保证（“信德当作盾牌”），给那些脱离撒但捆绑及其谎言之人永生的应许（“救恩的头盔”）。我们也蒙鼓舞要拿起耶稣所使用的同样武器（“圣灵的宝剑”）。

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。”你不可为恶所胜，反要以善胜恶(罗 12:19-21)。

上帝的报复是什么？祂以善胜恶，并邀请祂的儿女也如此行。善待仇敌而非施以报复，就好比把“炭火”堆在他们头上。报复仇敌乃是以恶报恶。然而，确实有一个胜过恶的有效之法——“以善胜恶”。这便是上帝的作战之法。

当下耶稣说：“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得”（路 23:34）。

耶稣这番话乃是为我们的益处。天父无需被说服才能饶恕人。问题不在上帝身上，而在我们身上。我们认为上帝与我们一样。当耶稣说：“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得”之时，祂不仅是为那些把祂钉在十字架上之人的益处，也是为*我们的*益处。上

帝希望我们知道，祂深知我们的窘境（我们不知道自己在做什么）；祂依然无条件地爱我们，并孜孜不倦地要拯救我们。

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

— 加 5:22-23

第十五章

所多玛和蛾摩拉

所多玛与蛾摩拉的毁灭常被视为一位忿怒的上帝给恶人降下死亡与毁灭的典型例证。我们若按《圣经》的字面意思去理解的话，所发生的事似乎是这样的：这两座城位于农业与贸易发达之地，其中居民的生活也相对安逸。人们有许多空闲时间，不敬虔的娱乐已司空见惯。上帝从天俯瞰，因其邪恶的程度而气愤。祂并未立时采取行动，但最终人堕落如此之深，以致上帝的耐心被消耗殆尽了。祂警告义人罗得及其家人离开所多玛。然后，上帝显出了惊人的忿怒，从天上降下了火与硫磺。男、女、孩童均遭惨死。所多玛和蛾摩拉被彻底毁灭了，上帝的报复心得到了满足。

现在，让我们以上帝在毁灭中不担任主动角色的角度再来看这个事件。想象一下，这两座充满自私自利之居民的城市享受着其繁荣与安逸：“看哪，你妹妹所多玛的罪孽是这样：她和她的众女都心骄气傲，粮食饱足，大享安逸，并没有扶助困苦和穷乏人的手”（结 16:49）。人们并未意识到他们的城市乃是建在爆炸力（建在地质不稳定的区域）之上（请参阅：创 14:10）；他们也未意识到那位他们所拒绝的看不见之上帝，正是直到如今一直保守他们免遭灾祸的那一位。那一天最终来到了，上帝必须承认他们不想再依靠祂。为了维护他们的自由，祂不情愿地放开他们，容让他们遭受不受祂控制之自然力的侵袭。地表下的裂缝向上裂开，将熔化的岩石喷向空中数千英尺，有“硫磺与火从天上耶和华那里”（创 19:24）降下来，在几分钟内就

毁灭了所多玛和蛾摩拉。

上帝在毁灭这两座城时的作为乃是在给予其居民真正的自由——包括做出选择有灾难性后果之决定的自由：“我今日呼天唤地向你作见证；我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活；且爱耶和華——你的上帝，听从祂的话，专靠祂；因为祂是你的生命，你的日子长久也在乎祂。这样，你就可以在耶和華向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许所赐的地上居住” (申 30:19-20)。

疾病、事故、死亡、战争、自然灾害等等的发生有诸多原因。我们通常负有直接责任，有时是撒但使然，有时要归咎于大洪水之后的自然力。更常见的是多种因素的结合。由于我们无法看清一起灾难发生的原因，因此便很容易归咎于上帝。这公平吗？合理吗？我们嫁祸于人的习性存在已久。此种对责任的逃避是从何时、何地开始的呢？“那人说：‘你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。’耶和華上帝对女人说：‘你做的是什么事呢？’女人说：‘那蛇引诱我，我就吃了’”(创 3:12-13，强调为作者另加)。

耶和华啊，你的慈爱上及诸天；你的信实达到穹苍。你的公义好像高山；你的判断如同深渊。耶和华啊，人民、牲畜，你都救护。上帝啊，你的慈爱何其宝贵！世人投靠在你翅膀的荫下。

— 诗 36:5-7

第十六章

洪水

挪亚时代的洪水呢？上帝若不是毁灭者，那是什么促成了这场世界上最大的洪水呢？我们能从圣经和其他地方找到什么证据，来为我们提供造成此次普世性洪水的合理解释呢？

耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可到一百二十年” (创 6:3)。

上帝显然在展望未来的一个时间，即人类远离上帝，以至祂被迫放手，松开了祂对自然力的持续掌控。我们或许想知道是什么促使祂最终放手。是上帝精心策划的决定，还是另有原因呢？

试想你有一位有诸多个人问题的邻居。他经济拮据，有几方面的健康问题，无法走到离家几个街区的地方。最重要的是，他没有车，很难出去办事，满足其所需。

一天，在与他谈话中，你得知他没有交通工具，并答应开车载他到百货商店或其他地方。在之后的几个月里，你开车带他去看医生、去药房和超市。此种安排看似非常奏效，你也很高兴能帮助他。

后来，一个温暖的夏日，这位邻居出现在你家门口，似乎怀着焦躁不安的心情求你开车送他去城市另一端的一家银行。你注意到他拿着一个纸袋，一个滑雪面罩，还有一个看似用袜子包着的手枪模样的东西。你会怎么做？你会拿上车钥匙，兴高采烈地冲出门载你的朋

友去目的地然后再回来吗？

我们所有人都有一些不能跨越的线。这些线属于道德、伦理和个人界限的问题。相信上帝也有一些祂不想或不能跨越的线，岂不是也很合理吗？

耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡，……世界在上帝面前敗壞，地上滿了強暴。上帝觀看世界，見是敗壞了；凡有血氣的人在地球上都敗壞了行為。上帝就对挪亞說：“凡有血氣的人，他的盡頭已經來到我面前；因為地上滿了他們的強暴，我要把他們和地一并毀滅”（創 6:5,11-13）。

洪水以前的世界是什麼樣子的呢？上帝啟示挪亞說：“地上滿了他們的強暴”（第 13 節，強調為作者另加）。由於人類的強暴，地球本身也一直在積蓄強暴。在即將到來的這場大洪水中，極為猛烈的力量很快就要釋放出來。人類社會正處於道德淪喪之中：“上帝觀看世界，見是敗壞了；凡有血氣的人在地球上都敗壞了行為。”

在這段特殊黑暗的历史時期中，上帝有多少忠心的跟隨者呢？聖經里只提到了挪亞。是什麼造成了此種可悲的局面？人的思想“盡都是惡。”聖經怎樣定義惡呢？當亞當、夏娃吃“分別善惡樹上的果子”（創 2:17）時，他們對上帝的良善之看法的改變完美地定義了何為惡。世人繼承了我們的始祖對溫柔之上帝的曲解。洪水之前世界的邪惡居民誤以為上帝寬容了他們的強暴。上帝是如何回应的呢？祂“心中忧伤”（創 6:6）。

人類已把上帝推到了祂不能跨越的界線，因為祂一旦越過此界限就

会不由自主地成为暴力的参与者。上帝被迫松开了祂对自然界的掌控。当 120 年这一时期结束时，乘客们已安全进入方舟，雨开始降下，倾盆大雨倾泻了四十昼夜。是什么引发了这次大洪水？我们在《创世记》第一章中找到了一些重要线索：

上帝说：“诸水之间要有空气，将水分为上下。”上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了。事就这样成了。上帝称空气为“天”。有晚上，有早晨，是第二日(创 1:6-8)。

何为空气？空气就是天或穹顶。穹顶是指悬浮或固定在天空或大气中、覆盖在地球上的一种覆盖物。这段经文继续描写到此穹顶将水分开，而在穹顶之上有大量的水。

大量的大气水蒸气覆盖着整个地球，就像一个巨大的温室，使我们的世界从北极到南极都是均匀而温和的热带气候。在两极地区所发现的湿热气候植物和动物的化石遗迹，就证明这种气候曾经存在于我们的星球上。《圣经》还提供了关于早期地球气候的另一个重要线索：

创造天地的来历，在耶和华上帝造天地的日子，乃是这样，野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来；因为耶和华上帝还没有降雨在地上，也没有人耕地，但有雾气从地上腾，滋润遍地(创 2:4-6)。

这段经文显明，这个世界与我们现今所熟悉的世界截然不同。“耶和华上帝还没有降雨在地上，……但有雾气从地上腾，滋润遍地。”地球上所有的是潮湿而温暖，又特别均匀的气候，不存在气温突变。

在此种恒温的情况下，没有雷暴、龙卷风、飓风、冰雹或雪，显然甚至连雨也没有。地球表面也似乎比现今的地表更平坦，没有高耸的山脉或深海峡谷。此外，地表被水覆盖的面积也较少。

是什么让众水悬在大气中，又是何种机制引发了洪水的倾降呢？我们从简单的观察得知：热量使水上升。水在炉子上的水壶里加热，就会从壶嘴中冒出水蒸气来。我们星球上的水体每天排出大量的水分子。吸收的热量越多，蒸发的速度就越快。与炎热的夏季相比，隆冬时节从冰冻湖面蒸发的水分子就相对较少。

洪水之前若存在更多热能呢？那岂不就支持大气中有更多的水这个观点了吗？地球的热能几乎都来自太阳。没有太阳，我们的世界将变得非常冷，表面温度将接近绝对零度。

上帝创造这个世界时，启动了一个极为精确的热能系统，以使大量的水能悬浮在大气中。太阳是这个系统运作的关键机制。我们也有理由相信，洪水之前的太阳比现今发出的热量要多。若果如此，那么我们就有理由相信：当上帝被迫松开祂对自然界的掌控时，太阳的能量输出就会受到影响。

大气中微妙的平衡被破坏了，“当挪亚六百岁，二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了，四十昼夜降大雨在地上”（创 7:11-12）。有史以来的第一场雨开始降下，最终把数千立方英里的水倾泻在了地球上。

地质的不稳定与大气的不稳定共同促使地下水库的水压增加：“那一天，大渊的泉源都裂开了”（创 7:11）。这些“泉源”为洪水提供了

更多的水量。

唯有方舟中的八个人在洪水中幸存下来：挪亚及其家人。许多动物也登上了这艘巨轮，以在洪水后繁衍每个物种。

挪亚方舟的化石遗迹保存在土耳其东部小城多乌巴亚泽特附近的一个专为挪亚方舟遗址而建的国家公园里。亚拉蜡山脉中这个非凡的考古发现乃是不可抗拒的证据，证明《圣经》中关于大洪水的记载不是一个寓言，而是唯一世界性自然灾害的可靠历史记载。

水从地上渐退。过了一百五十天，水就渐消。

七月十七日，方舟停在亚拉腊山上。

— 创 8:3-4

第十七章

十字架的见证

通过对旧约圣经中上帝作为的正确理解，我们确信：无论环境如何，祂决不毁灭。然而，上帝就近罪人并非为毁灭之的最令人信服的证据乃在新约圣经中。

学习《圣经》的人普遍都相信耶稣为我们死在了十字架上，虽然他们对耶稣之死如何拯救我们持有不同的观点。但尽管如此，大多数人都相信：当耶稣死在十字架上时，祂经历了我们没有祂自我牺牲之介入时所注定要有的经验。

若果如此，我们认为耶稣也要以与我们同样的方式去经历“上帝所带来的”死亡。我们若相信是上帝毁灭了罪人，那么我们也理应推断父上帝就近耶稣并杀了祂。我们找到的是这样吗？《马太福音》详细记载了基督钉十字架。耶稣临终前最后那句话是什么呢？“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”（太 27:46，强调为作者另加）。

这节经文表明耶稣是如何死的。父上帝允许祂的儿子经历了凡拒绝祂爱之人最终要经历的——与赐生命者隔绝。然而，杀死耶稣的不是父上帝，而是罪：“罪的工价乃是死”（罗 6:23）。罪本身就足以置人于死地，而无需任何来自上帝的帮助。所有的生命都源于上帝，无一例外；所有的死亡都是罪的结果，无一例外；认为上帝是死亡之源是不合理的，无一例外。

我们无法在这本小书中一一查考所有归咎于上帝的毁灭与苦难。然

而，我们查考过的这些经文对纠正上帝在《圣经》里记载的死亡与灾难中所起作用的理解乃是关键。务要以经解经。当《圣经》在一段特定的经文中拉开帷幕，让我们清楚看到上帝的作为之时，我们就可用以理解其他不太清晰的经文（当两段圣经看似互相矛盾之时）。另外，上帝的圣言中所论到有关祂自己的话也是值得我们特加留意的，例如：“我——耶和华是不改变的”（玛 3:6）。最后，耶稣所教导与表明的有关上帝的真理是给整本《圣经》（从《创世记》到《启示录》）导航的正确路线图。

使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫上帝一切所充满的，充满了你们。

— 弗 3:17-19

第十八章

上帝不是暴君

这对凡接触过永远烧着之地狱教义的人来说是一个好消息。深入《圣经》研究之后发现，《圣经》无法支持这项教义。《圣经》把死亡描述为一种毫无知觉的状态。死亡是一次只能持续到复活之时的短暂睡眠。此后，所有拒绝与上帝和好的人将收获其自然的后果，即永远不复存在。

为要在《圣经》中找到支持存在永远烧着的痛苦之地的经文，我们就必须把本为寓意的词语字面化。“火”一词既有字面意义又有象征意义。在《但以理书》中，当尼布甲尼撒王把沙得拉、米煞、亚伯尼哥扔进烧着的火窑中时，显然他们所经历的乃是字面意义上的火。当用水施洗的施洗约翰说基督将要用圣灵与火施洗时，很显然他指的不是实际上的火，而是使用了“火”这个词的象征意义。

“我们的上帝乃是烈火”，“上帝就是爱”（来 12:29；约一 4:16）。这两个有关上帝的定义式陈述互相矛盾吗？唯有当我们把这里的烈火理解为字面意义上的火时，我们才会觉得它们是互相矛盾的。火是一种化学反应。上帝是一种化学反应吗？我们若明白上帝的爱在一个人身上的影响，这些陈述就必完全一致了。上帝的爱能焚毁自私。自私与真爱相悖。我们若向上帝的爱敞开自己，这种爱就会进到我们里面，烧尽我们心中致命的自私。这是一种赐予生命的经验。

我们若抗拒上帝的爱而靠赖自己的自私，那爱就会成为痛苦之源。

我们会想方设法逃避那爱，甚至躲避上帝。这正是亚当、夏娃在相信蛇有关上帝的谎言之后所有的经历。如此理解，我们就能明白上帝的爱*的确是*烈火了。

耶稣所讲的财主与拉撒路的比喻有时也用来支持存在一个实际受痛苦之地的教义：

有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：“我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头；因为我在这火焰里，极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦；如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。”财主说：“我祖啊！既是这样，求你打发拉撒路到我父家去；因为我还有五个弟兄，他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的話可以听从。”他说：“我祖亚伯拉罕哪，不是的，若有一个从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝” (路 16:19-31)。

耶稣讲述这个比喻，为要阐明自私和冷漠在人身上的影响。耶稣是在对自以为义的法利赛人讲话。这个比喻折射出了当时普遍存在的对来生的误解。

犹太人把财富与上帝的祝福联系在一起。在他们的思想中，一个穷人，尤其是有肉体疾病的人，是被上帝咒诅的；他们认为由于一些属灵上的缺陷或罪，那个人就命该如此。另一方面，富人则是定蒙上帝特殊恩宠的人。就法利赛人的思维方式而言，一个人的财富或地位就是衡量他们在上帝面前正确身份的标准。耶稣给他们讲这个比喻，就是要揭露此种狭隘与残忍观点的错误。

首先，我们要看故事中的几个细节。乞丐拉撒路死后，发现自己舒服地躺在“亚伯拉罕的怀里。”财主也死了，却最终在地狱中忍受痛苦；他举目看到了在远处的亚伯拉罕和拉撒路。接下来便是财主与“我祖亚伯拉罕”之间的对话。

现在，让我们提出一些深思熟虑的问题来仔细推敲这个故事：

- 故事中的亚伯拉罕和拉撒路在哪里？
- 亚伯拉罕和拉撒路若在天国或乐园中，在地狱里的财主怎能和亚伯拉罕展开对话呢？财主怎能看到他们呢？
- 亚伯拉罕和拉撒路若在地狱里，他们在那里在做什么？
- 倘若亚伯拉罕和拉撒路既不在天国也不在地狱，那么，他们在哪里？
- 在舌头上蘸几滴水对于一个在烈焰般地狱中受痛苦的人能有多大帮助呢？
- 拉撒路能看到在地狱里受痛苦的财主，并听到他的请求吗？

- 拉撒路是如何在亚伯拉罕的怀中得到安慰的？
- 尽管拉撒路显然已意识到财主在受痛苦，而他仍能得到安慰吗？抑或是他的安慰是由于财主所受痛苦？
- 这个比喻是在鼓励拉撒路培养对现正处于相反情形中之财主的冷漠无情吗？
- 那“深渊”有多宽，以至两地之间不能互通？
- 那深渊要有多宽才能阻止地狱与亚伯拉罕和拉撒路所在之处间的交流？
- 那深渊要有多宽才能使那些身处舒服深渊另一端的人意识不到那些在地狱中受折磨之人的痛苦呢？三百码？三百英里？这个宇宙够宽吗？
- 由于耶稣在财主和拉撒路的比喻中提到了地狱，是否就可以合理地推断祂就是在支持这个永远烧着之地狱的教义呢？

耶稣把这个永远烧着的受痛苦之地的概念带到祂的比喻中，似乎岂不可以更合理地推断为祂是在除灭这个鬼魔的道理，而非在认可它吗？耶稣在教导说，倘若宇宙中任何地方有一个实际的地狱存在，那些永永远远活着的人都无法得到完全的平安与真实的幸福。

存在一个永受痛苦之地的教义乃是撒但的谎言，要把温柔、怜悯、赦免与慈爱的上帝形容为所能想象的最邪恶的暴君，打算把我们从天父身边赶走。决不会有一个永远受痛苦之处存在。圣经乃是说有朝一日所有的痛苦都必结束，永远结束。

我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，上帝的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民。上帝要亲自与他们同在，作

他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再
再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（启 21:3-4）。

许多人常想知道我们将以何种形体承受永生。我们会与现在一样拥
有身体，还是一种没有身体的存在呢？何为我们的灵魂？

耶和華上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就
成了有灵的活人（英文为：活的魂），名叫亚当（创 2:7）。

看哪，世人都是属我的；为父的怎样属我，为子的也照样属
我；犯罪的，他必死亡（结 18:4）。

我们的生命需要从上帝而来的“生气”或灵。我们没有活的魂。我
们每个人都是一个活的魂。我们拥有与身体分离的不朽灵魂这一信
念是没有圣经依据的。基督复临之时，我们这不完全的身体必在“一
霎时”（林前 15:52）改变，成为完全。

因为罪的工价乃是死（罗 6:23）。

上帝的圣言之中，没有一处把死亡形容成死亡以外的事物。若能予
以正确理解，全部《圣经》证实：唯有一种声音不赞同罪的结局就
是死，即：“蛇对女人说：‘你们不一定死’”（创 3:4，强调为作者另
加）。

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

“死亡”一词意为变为不存在的状态，而非意味着在其他地方以一
种受痛苦的状态存在下去。

耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。”门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是说照常睡了。耶稣就明明地告诉他们说：“拉撒路死了”（约 11:11-14，强调为作者另加）。

耶稣把死亡比作成睡觉，因为上帝能让人从死里复活。当耶稣使在坟墓里死了四天的拉撒路复活之时，拉撒路并不是从天国被召回来的。他乃是从一种无意识的状态——死亡——中被唤醒的。

他的气一断，就归回尘土；他所打算的，当日就消灭了（诗 146:4）。

死亡之时，人的思想不继续在别处存在。

因为，在死地无人记念你，在阴间有谁称谢你？（诗 6:5）。

活着的人知道必死；死了的人毫无所知，也不再得赏赐；他们的名无人记念（传 9:5）。

当我们死亡那一刻，所有的认知功能都会停止，包括对时间流逝的意识。对我们来说，复活似乎就发生在我们断气之后的那一刻。

因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响；那在基督里死了的人必先复活（帖前 4:16）。

此复活将在基督复临时发生。

看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他（启 22:12）。

直至耶稣复临之时，我们才能得到永恒的赏赐。

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

唯有上帝是不朽的，我们不是。

我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总要变成（变成：原文是穿）不朽坏的，这必死的总要变成不死的。这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记“死被得胜吞灭”的话就应验了（林前 15:51-54）。

我们里面没有永生，也无法靠自己获得永生。唯有与上帝拥有活泼的联络，永生才能得以实现。“这必朽坏的总要变成（变成：原文是穿）不朽坏的。”保罗还宣称：“我们不是都要睡觉。”那些在基督里活着的人，在基督复临时必不经历死亡。

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；因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般（赛 11:6-9）。

在被更新的地球上，所有上帝的受造物都必恢复到起初伊甸的完美状态。动物不再为生存而彼此杀戮，也不会再有任何受造物会威胁到人类。再也不会再有恐惧、痛苦与死亡。

上帝要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，
也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事
都过去了。

— 启 21:4

第十九章

创造主与维系者

起初，上帝创造天地。

— 创 1:1

此乃一切真科学的基础。上帝创造了我们的世界，也创造了我们。我们并非偶然的产物。我们的存在背后有着神圣的目的。然而，我们的世界现今却充满了与上帝圣言开篇的直白陈述完全相反的哲学。无神论企图劫持科学，以达到消灭上帝的目的。一个多世纪以来，此种哲学始终在束缚着科学。

探究支持以创造为基础之科学的证据不在本书的范畴之内，因为已有许多论到这一主题的好书。然而，现今有一场关于上帝存在的激战。有许多著名的作家和演说家及其广大追随者，其使命就是要消灭上帝。是什么推动了这场运动？为什么有如此之多的人拒绝相信上帝？

许多真诚的人仍对上帝持有矛盾的看法。许多人从小是听着上帝的爱长大的，结果却发现一位慈爱上帝的形象成功地被另一位易被冒犯或激怒之上帝的相反形像否定了。此外，我们相信上帝会以死亡、毁灭和永远的痛苦来报复祂的仇敌，故此，我们很容易理解为何如此多的人完全拒绝相信上帝。然而，或许那些拒绝相信上帝的人，当他们所曾经知道的都是扭曲的形像时，他们根本就不是在拒绝上帝。关于上帝存在的这个次要问题之所以存在，乃是因为有关上帝

品格的这一首要问题未在每个人心中得以解决。

上帝看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日(创 1:31)。

这节经文总结了创造的记载。在上帝完成创造大工之前，任何受造物若会死亡的话，上帝在看到地上万物之时就不可能说“甚好”。因为上帝不是痛苦与死亡的始作俑者，这就排除了人类堕落前，即痛苦与死亡首次进入世界之时，适者生存法则的存在。

我们现今在地上所看到的此种适者生存的生活方式是一种残酷的适应方式，以适应一个自罪恶进入以来一直处于紧急生存模式的世界。有一个好消息！自人类堕落以来所产生的受造物与创造主之间的疏离，必能在新地上得以复原。爱的律法必成为那时的生活方式，不再有竞争，也不再有恐惧、痛苦与死亡。上帝对我们世界的原始计划必在那时得以实现。

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)。

当有机会学习科学时，我们就必领略到创造中所见到的令人惊叹的精确性与复杂性。上帝的手迹随处可见。当我们否定上帝的存在时，我们也必须否定神迹的存在，但我们却被诸多的神迹所环绕着：巨大的树木、精美的野花、夜莺的吟唱、蜘蛛所结的网、浩瀚的宇宙、婴儿认出妈妈时露出的微笑、此刻你所呼吸的空气。这些皆是最高级的神迹。这些若非是神迹，就无法予以合理解释了。所有的生命都是一个神迹。有压倒性的证据表明上帝创造了我们和其他一切有

生命的物。环顾我们周围非凡的世界，就必得出“上帝没有创造”的结论乃是不合理的。

创造诸天的耶和华，制造成全大地的上帝，祂创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。祂如此说：我是耶和华，再没有别神(赛 45:18)。

上帝创造地，要成为我们永久的家。

太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。万物是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光(约 1:1-3,14)。

我们的创造主成为我们中的一员，以更完全地彰显上帝的形像。

我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么，你竟顾念他！世人算什么，你竟眷顾他！你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下(诗 8:3-8)。

人类被造时比“天使微小一点。”然而，那些生活在世、与上帝和好之人必经历“天使也愿意详细察看”(彼前 1:12)的经验。他们对上帝自我牺牲之爱的经验性知识赋予了他们在宇宙中的特殊地位：“我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪，上帝的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民。上帝要亲自与

他们同在，作他们的上帝’” (启 21:2-3)。

耶和華用能力創造大地，用智慧建立世界，用聰明鋪張穹蒼 (耶 10:12)。

我們生活、動作、存留，都在乎祂。就如你們作詩的，有人說：“我們也是他所生的” (徒 17:28)。

宇宙、地球與所有地上的生物，離了上帝都无法生存。創造主沒有建造我們的世界，如給手表上上發條那樣，然後不給予任何投入而任其自行運轉。上帝“常用祂權能的命令托住萬有”，因為“萬有都靠祂而立” (來 1:3；西 1:17)。

如果你右手拿着一杯水，並決定要把它扔掉，你需要用左手強迫右手去扔掉它嗎？上帝告訴我們：“我手立了地的根基；我右手鋪張諸天；我一招呼便都立住” (賽 48:13)。

把上帝想象成一位毀滅者，就會忽視祂作為受造物維系者的地位。上帝無需主動毀滅以達到毀滅的目的。例如在所多瑪和蛾摩拉的毀滅中，一個普遍的解釋認為上帝*創造*了火與硫磺，來達到毀滅祂所“掌管”或“維系”之地的目的。上帝作為破壞者的這一形象使祂自相矛盾，就像如果你用左手強迫右手扔掉那杯水，你也會自相矛盾一樣。

對上帝來說，毀滅只需放手。然而，我們必須明白：上帝這樣做決不是想讓死亡或毀滅發生。上帝放手只因祂是愛，而愛要求真正的自由。上帝只能被迫並懷着極大的悲傷去放棄一個人或一個國：“以法蓮哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如

押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动”(何 11:8)。

耶稣对耶路撒冷发出了以下哀叹之言：“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 23:37-38)。

人子来不是要灭人的性命(路 9:56)。

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(诗 19:1-3)。

上帝通过祂的创造对所有人说话。没有人会因为语言障碍或缺少印刷的文字而被排除在认识祂的邀请之外。

**你们向上举目，看谁创造这万象，按数目
领出，祂——称其名；因祂的权能，又因
祂的大能大力，连一个都不缺。**

— 赛 40:26

第二十章

我们如何获得永生？

在本书的前几章中，我们读到了记载在《创世记》第三章中人类的堕落。蛇，即伪装之下的欺骗者，使亚当、夏娃相信上帝是自私自利的，不值得信任。当他们相信那个谎言之时，他们就试图远离那位赐生命的主，而他们死亡的过程也就开始了。

自那天开始的所有死亡都是相信那个有关上帝之谎言的后果。人类在伊甸园中远离上帝，因为亚当、夏娃改变了对上帝的看法。在他们一度信任祂的地方，如今已不再信任祂了。*这也仍是我们的问题所在*。我们需要的是改变对上帝的看法。当我们如此行时，信任必代替不信，爱必取代对祂的恐惧。我们必与我们的创造主和好，我们必能拥有永生。

当亚当、夏娃相信蛇所说的有关上帝的谎言之时，他们就试图躲避上帝。上帝本身并没有因所发生的事而改变。祂对现今与祂疏远之儿女的爱丝毫并未减少。任何依靠我们的努力来改变上帝对我们看法的救赎计划，都是在寻求一个根本不存在之问题的解决方案。上帝向我们所有的本来就是好的意念，无需任何人说服祂去如此行。祂已经爱我们，并无限珍视每个人。

当上帝带领以色列人出埃及时，曾警告他们有关拜偶像的危险。这些假神在《圣经》时代很常见，是堕落之想象力的产物。他们常被视为忿怒与需要安抚的。供物与祭牲专用于平息其怒气。我们可能

会严肃地问：我们对待上帝的方式是否借鉴了古时的偶像崇拜呢？

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。我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了(约 17:3-4)。

在耶稣向父献上的祷告中，祂清楚地给永生下了定义。永生就是认识上帝的经验。这种经验性知识能使我们与赐生命的主和好。我们开始明白耶稣来到此世的真正目的——为要正确地彰显上帝是无私、善良、温和、怜悯与饶恕人的。听从耶稣的话，就是在听上帝的话。当人们看到耶稣医治病人、使饥饿者得饱、鼓励人、抱小孩子坐在膝上、允许自己遭到误解与诽谤时，他们就看到了上帝——在基督荣耀中的上帝。

为避免混乱，重要的是要明白：世间存在许多谣传的得救之道，而所有这些都与上帝的形像相冲突。本次学习将把重点放在西方社会中每个人都或多或少接触过的一种主要的得救之道。许多真诚的人都拥护它。这种观点认为救赎是一个法律问题。

此观点的一些特质包括：

- 强调上帝的主权，而非上帝赐给祂儿女的自由的恩赐；
- 强调上帝拯救人的能力，而非上帝希望我们与祂和好的愿望；
- 相信上帝极为圣洁，我们的罪得罪了祂，而非相信上帝爱我们，希望靠近真实的我们。上帝为罪忧愁，因为罪伤害了祂所爱的人，而非祂本身被罪所冒犯；
- 相信上帝需要用血来平息忿怒，而非明白上帝想要医治我们

- 对祂病态的惧怕。祂希望我们明白：致命的是罪，而非上帝；
- 相信上帝保留我们罪恶的记录，乃是为要用以在将来的审判中定我们的罪，而非明白所保存的任何记录都会表明上帝已竭尽全力去拯救每个人；
 - 上帝必刑罚那些违背祂律法的人，而非明白是与爱的律法不相容的自私使我们受罚。正如我们破坏自然律必然受罚一样，破坏爱的律法也不免要受罚。
 - 把福音定义为上帝为避免因违背律法而被施以刑罚之人提供的好消息，而非意识到上帝本身便是真正的好消息。倘若上帝是给违背律法之人施行死刑的上帝的話，那无疑是个坏消息。
 - 一种得救的心态，而非视上帝为绝对可靠的。事实上，我们越专注于有关温柔之上帝的真理，就会越少担心自己的得救，会越多去爱人并重视他人。“因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命”（可 8:35）。

律法的福音总是鼓励人过分关注得救的保证。上帝没有把确定任何人得救状态——包括我们自己——的重担放在我们身上。与其专注于自己的属灵状况，不如定睛仰望那位不但能看到我们的现状，而且还能看到我们可能性的上帝。上帝对每个人的爱与重视要远远超过我们对自己的爱与重视。祂还希望我们明白：祂是完全值得我们信任的，并足能医治我们惧怕的心：“爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去”（约一 4:18）。

我们已经扼要地对比了这两种截然不同的福音：律法的福音和医治的福音。医治的福音与耶稣的教训和榜样完全相符，而律法的福音

则与曾用来定耶稣（我们温柔的医治者）死罪之人为的司法体系有更多的共同点。

耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念(耶 29:11)。

旨在說服上帝對我們有好的想法而在宗教追求上花費的大量時間、精力和金錢，乃是一種巨大的浪費。

你們要將所犯的一切罪過盡行拋棄，自做一個新心和新靈。
以色列家啊，你們何必死亡呢？主耶和華說：我不喜悅那死人之死，所以你們當回頭而存活(結 18:31-32)。

上帝對每個人的懇求乃是要從自私轉向生命之道。

上帝愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。因為上帝差祂的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救(約 3:16-17)。

相信耶穌就是相信祂對自己（子上帝）和父上帝的啟示。

這就是上帝在基督里，叫世人与自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理托付了我們(林后 5:19)。

倘若上帝拯救我們脫離永死的全部努力能總結成一個詞的話，那就是“和好”。

你們從前與上帝隔絕，因着惡行，心里與祂為敵(西 1:21)。

自從人類墮落以來，生疏感的傾向一直存在於我們的思想中，而從

不在上帝的思想中。

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)。

这节经文里所说的“黑暗”指的是我们对上帝的误解。上帝的荣耀就是祂的品格，即显在耶稣面上的。

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)。

我们因仰望而得以改变。这个原则是双向的。我们若相信上帝是自私自利的，我们的自私就必得以加强；我们若相信上帝是完全无私的，这种确信就必根除我们固有的自私。

我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大(路 15:7)。

悔改并不意味着对上帝说“对不起”。悔改意味着转向，或改变想法。根据耶稣的教导，真实的悔改就是改变对上帝的看法。我们对上帝的看法要与耶稣所正确彰显的上帝相一致。

凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的(太 11:28-30)。

我们无需为了成为好人而徒劳无功地尝试灵性上的自我提高。我们所有的努力只会使我们关注自我，而其结果不是骄傲就是灰心。耶

稣有办法解决我们的困境。祂只是说：“学我的样式。”

有人把先知以赛亚的书交给祂，祂就打开，找到一处写着说：
主的灵在我身上，因为祂用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；
差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的
得自由(路 4:17-18)。

我们都需要耶稣来所要为我们成就的；无一例外。

第二十一章

我们应惧怕审判吗？

在思考审判的问题时，首先要确定谁受审判，谁在施行审判，这将会很有帮助。回到伊甸园中夏娃与蛇的对话。蛇在夏娃思想中灌输了对上帝公平、善意和可信度的质疑。诚实地思考一下，显然在那里受审的不是人，而是上帝。

我们很难理解上帝允许自己受审判这个想法。然而，依据对《圣经》的深入研究，这是唯一说得通的观点。自从第一次与撒但对话以来，我们一直在无知地评判上帝。我们对祂的评判是公平的吗？

虽然我们受天性的误导，容易把自己置于审判的中心，但在受到审判时，我们是无法得到完全豁免的。上帝没有把我们放在受审的位置上，但我们很擅长审判自己并给自己定罪。耶稣说，祂所说的话就是生命。我们可以选择或接受或拒绝祂的话。祂的话若真是生命，而我们又拒绝了祂，我们岂不是做出了一个对自己有负面影响的判决吗？

上帝不会像在法庭上那样做出判决。当我们下定决心继续走在自我定罪与死亡之路上时，上帝就不能再为我们做什么，而只能勉强认可我们的决定了。

我们还需思考审判的另一方面。当我们审判他人时，会对我们产生负面的影响。给别人定罪时，我们在此过程中只不过是定自己的罪。想知道我们在审判时真正需要惧怕的是谁，我们只需照照镜子。

福音书中对行淫时被抓之妇人的记载，向我们阐释了审判是如何进行的：

于是各人都回家去了；耶稣却往橄榄山去，清早又回到殿里。众百姓都到祂那里去，祂就坐下，教训他们。文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，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。他们还是不住地问祂，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，（英文有：*被自己的良心所定罪*）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 8:1-11，强调为作者另加）。

那个被带到耶稣面前而被视为违背律法的妇人，是冷酷无情的宗教领袖试图消灭他们认为威胁到其宗教之耶稣的受害者。控告这位妇人的诉诸于摩西律法。在另一次与法利赛人的邂逅中，在处理离婚时，耶稣告诉他们，摩西律法中包含一些向他们的硬心做出让步的规定：“耶稣说：‘摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们’”（可 10:5）。

当我们意识到耶稣是在世上的上帝，拥有一切上帝的特权，包括执行审判的权利之时，在这个庭审现场所发生之事的重要性就变得清

晰起来了。耶稣在这个被带到祂面前的案件中，并未立即做出判决，而是蹲下用手指在地上画字。当他们强迫祂回答他们的问题时，祂对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”然后祂又继续在地上画字。

耶稣所有的言行都是有目的的。当祂在地上画字时，不是在回避那些宗教领袖的问题。祂知道被带到祂面前之妇人的环境。耶稣也知道每个控告她之人的历史，深知他们的意念和动机。祂本可以在有众多见证人在场之时严厉地斥责这些假冒伪善者。祂不但没有如此行，反倒仁慈地使这些宗教领袖通过那些写在土里的罪——一份对他们罪恶的暂时性记录——而自觉有罪。

无论何种环境把人们聚在耶稣周围，祂都爱他们，并无比重视他们中的每个人。祂的使命乃是要拯救世人；祂要争取让这个妇人*和*她的控告者（耶稣不想进一步疏远他们）和解。

耶稣对宗教领袖说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”在此，祂把审判的责任又还给了他们。耶稣来到世上不是为要审判与定罪，祂不会误入审判者的角色中。文士和法利赛人有否把祂的话当作扔石头打那妇人的邀请呢？显然没有，因为他们都“一个一个地”陆续离开了现场。

作为上帝的耶稣并没有定那妇人的罪，但在祂的话“去吧，从此不要再犯罪了！”中，耶稣给她打开了一扇通向生命之道的门。祂不是只命令她停止那把她带到祂面前的行为；祂要让她从致命的罪——认为上帝不值得信赖——中解脱出来。

耶稣给这位妇人提供了一个避免将来被定罪的方法。祂彰显了上帝对祂的爱。这位妇人乃是在那位赐生命主面前，她知道她可以爱祂并信靠祂。在此邂逅之后，她对上帝的看法以及与祂的关系完全改善了。对她来说，这次审判乃是改变生命与赐予生命的审判。

耶稣并没有定那些急速定那妇人罪之铁石心肠的文士和法利赛人的罪，但祂在他们面前举起了一面能反映其黑暗品格的属灵镜子。因此，他们“*被自己的良心所定罪*”，觉得必须离开赐生命者之纯洁、无私的爱。他们想要定别人的罪，但在此过程中却定了自己的罪。

你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪；因你这论断人的，自己所行却和别人一样。我们知道这样行的人，上帝必照真理审判他。你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱上帝的审判吗？(罗 2:1-3)。

上帝赋予每个人真自由。祂不会推翻我们自我定罪的选择。在此，上帝的审判是当我们选择留在这种互惠的爱与生命的圈子之外时，祂对此种自我定罪不情愿的批准。人无法逃避这个审判，因为上帝不能强迫我们违背自己的意愿，走在通往生命的道路之上。

父不审判什么人，乃将审判的事全交与子(约 5:22)。

父上帝不审判我们。

叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命(约 6:63)。

耶稣的话就是生命。在耶稣所说的每句话中，都彰显了上帝和好的爱。

耶稣大声说：“信我的，不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。若有人听见我的话不遵守，*我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我、不领受我话的人，有审判他的——就是我所讲的道在末日要审判他*” (约 12:44-48，强调为作者另加)。

耶稣不审判我们。上帝为我们提供了生命之道，但祂决不会强迫我们去接受之。

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。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说：“容我去掉你眼中的刺”呢？你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺(太 7:1-5)。

倘若父上帝不审判我们，耶稣也不审判我们，我们为什么认为我们这些怀有论断精神（自己眼中的梁木）的人有资格去审判别人呢？

我实实在在地告诉你们，那听我话、又信差我来者的，就有永生；不至于定罪，是已经出死入生了(约 5:24)。

明白有关上帝的真理，学习信靠祂，能引导我们迈向生命。耶稣说：“信祂的人，不被定罪”（约 3:18）。

保罗和巴拿巴放胆说：“上帝的道先讲给你们原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人

去(徒 13:46)。

这是一个自我定罪的启发性例子。

你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕(路 6:37)。

在《路加福音》中，浪子的比喻教导我们：在我们祈求以先，上帝已赦免了我们。我们若被审判、被定罪或未蒙赦免，那么我们就只能归罪于自己了，“人种的是什么，收的也是什么”（加 6:7）。

耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。”同祂在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在”（约 9:39-41）。

耶稣是为何种“审判”而到这世上来的呢？祂到世上来乃是为向人类彰显上帝的爱和祂赋予每个人的无限价值。祂希望我们像祂看待我们那样看待彼此，像祂重视我们那样重视对方。耶稣在教导我们要对他人的罪成为**瞎眼**的，也不要理会那些使我们有别的人为差异：宗派主义、民族主义、部落主义、党派政治或其他任何鼓励我们反对彼此的心态。

法利赛人不明白耶稣所教导的这个教训。他们的宗派主义非常强，视非犹太后裔的外邦人为狗。他们还是自封的专家，专看他人的罪并给予相应的判决。

上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。因为上帝差祂的儿子降世，不是要定

世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此(约 3:16-19，强调为作者另加)。

在这段经文中，名意即品格。拒绝耶稣所启示之上帝的品格，事实上就是在拒绝上帝。上帝说，在耶稣里，*你可以看到真实的我*。

到了早晨，众祭司长和民间的长老大家商议要治死耶稣，就把祂捆绑，解去，交给巡抚彼拉多(太 27:1-2)。

这是怎样的一幅画面啊！罪迹斑斑的宗教人士要置赐予他们生命的那一位于死地，而祂却不拒绝他们，甚至也不审判他们！谁或什么是致命的呢？上帝抑或是罪？

我们虽曾阅读并耳闻基督临终前最后几小时的故事，却未能领略祂受审与被钉十字架背后更深刻的含义。耶稣既是完全的神，也是完全的人。当耶稣被带到巡抚彼拉多前受审时，祂是*完全的神*；当祂受审与被定案时，祂是*完全的神*；当祂被鞭打、被讯问、被钉在十字架上而死时，祂始终都是*完全的神*。

上帝允许自己在那些祂所爱、渴望与之和好的人手下受审与定罪。为什么？因为我们难以*明白*我们的罪对祂做了些什么。

上帝的儿子耶稣在地上生活的最后几小时里极其痛苦，远超过我们所能想象的。然而，耶稣的痛苦不是在客西马尼园中开始的，也不是以祂在十字架上的临终遗言为结束。自从罪恶起初进入世界以来，上帝一直在与我们一同受苦并为我们受苦。祂仍会继续与我们一同

受苦并为我们受苦，直至罪走完了其毁灭之路、所有痛苦与死亡都永远终止之时。

耶稣在祂所创造、分享祂无限大爱之人手下所受的审问与痛苦，应能让我们看到几千年来我们让上帝承受的痛苦。我们仍继续在人类法庭面前让上帝来回应有关祂冷漠、不作为、远离，甚至报复性毁灭的指控。很多时候我们的*判决与指控*一样是有罪的！上帝还能多做些什么，才能和与祂疏远的儿女和好呢？十字架是和好的神圣杰作。十字架摧毁了撒但的论点，即上帝是自私、冷漠与不值得信赖的。

即使我们曾尽量给上帝的品格抹黑，但仍有一个好消息：上帝晓得我们为什么会误解祂，并且祂不会为此而怪罪我们。尽管我们并不感激祂为我们所做的一切，但祂仍会继续爱我们，并每天不断为我们付出。我们若能意识到*这不仅是我们的事*，我们的创造主也与我们的困境密切相关，上帝岂不会更高兴吗？我们能想到祂吗？我们允许自己看到祂的真面目——坚定不移、以他人为中心的爱——并把祂所配得的爱归还给祂吗？祂所要的太多了吗？“我们爱，因为上帝先爱我们”（约一 4:19）。

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

— 赛 63:9

第二十二章

何为上帝的审判？

学习行善，寻求公平，解救受欺压的；给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。

— 赛 1:17

上帝的审判决不是对我们下达司法判决。审判在此被定义为解救受苦之人，并在一个不公平的世界里倡导公平。

看哪！我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给祂；祂必将公理传给外邦。祂不争竞，不喧嚷；街上也没有人听见祂的声音。压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭；等祂施行公理，叫公理得胜。外邦人都要仰望祂的名(太 12:18-21)。

上帝公平、温和的审判能激起信任。

在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的。不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子；要留给穷人和寄居的。我是耶和华——你们的上帝(利 19:9-10)。

上帝设法供应古代社会中的弱势群体。

若有外人在你们国中和你同居，就不可欺负他。和你们同居的外人，你们要看他如本地人一样，并要爱他如己，因为你

们在埃及地也作过寄居的。我是耶和华——你们的上帝。你们施行审判，不可行不义；在尺、秤、升、斗上也是如此。要用公道天平、公道法码、公道升斗、公道秤。我是耶和华——你们的上帝，曾把你们从埃及地领出来的(利 19:33-36)。

祸哉！那些设立不义之律例的和记录奸诈之判语的，为要屈枉穷乏人，夺去我民中困苦人的理，以寡妇当作掳物，以孤儿当作掠物(赛 10:1-2)。

上帝不排外，在祂没有外人。上帝知道人间的律法、商业惯例和制度，都是以穷人为代价来造福富人的。祂称之为抢劫。交易中任何形式的失实陈述都属于《圣经》对偷窃的定义。

他们说：我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理睬呢？看哪，你们禁食的日子仍求利益，勒逼人为你们做苦工。你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上。这样禁食岂是我所拣选、使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头像苇子，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为禁食、为耶和华所悦纳的日子吗？我所拣选的禁食不是要松开凶恶的绳，解下轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭吗？不是要把你的饼分给饥饿的人，将飘流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？(赛 58:3-7)。

我们若忽略帮助有需要之人，徒有宗教形式就毫无价值可言。耶稣曾宣告说：“你们法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、芸香并各样菜蔬献上十分之一，那公义和爱上帝的事反倒不行了”(路 11:42)。

万军之耶和华曾对你们的列祖如此说：“要按至理判断，各人以慈爱怜悯弟兄。不可欺压寡妇、孤儿、寄居的，和贫穷人。谁都不可心里谋害弟兄”（亚 7:9-10）。

上帝不认同任何形式的压迫，也不赞成任何损人利己的阴谋。

我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。若有一人带着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去；又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去；你们就重看那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上”；又对那穷人说：“你站在那里”，或“坐在我脚凳下边。”这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？我亲爱的弟兄们，请听，上帝岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受祂所应许给那些爱祂之人的国吗？你们反倒羞辱贫穷人。那富足人岂不是欺压你们、拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？经上記着说：“要爱人如己。”你们若全守这至尊的律法才是好的(雅 2:1-8)。

上帝不偏心；我们在祂眼中都是平等的：“上帝是不偏待人”（徒 10:34）。

在上帝我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚（英文为：宗教），就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗(雅 1:27)。

清洁的宗教不是教派主义，仪式主义，教条主义，感情主义，或服从教会。

于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国；因为我饿了，你们给我吃，渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”义人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？什么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？”王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了” (太 25:34-40)。

成为耶稣弟兄姐妹的资格是什么？只有一个：人类的一员。我们*都是*耶稣家庭中的一员。

我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。

—— 耶稣 (太 8:11)

第二十三章

谦卑的上帝

虽然上帝是宇宙中最有能力的一位，但与此同时，祂也是最谦卑的。

那天使对他们说：“不要惧怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的；因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是记号了” (路 2:10-12)。

上帝选择以最谦卑的方式进入我们的世界——成为一个躺在马槽里的无害的婴儿。

凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的(太 11:28-30)。

上帝的儿子耶稣还能说得比这更清楚吗？祂说：“我心里柔和谦卑。”

耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方” (太 8:20)。

耶稣在这里视自己为社会中最贫穷的一员：无家可归者。

他们给祂穿上紫袍，又用荆棘编做冠冕给祂戴上，就庆贺祂说：“恭喜，犹太人的王啊！”又拿一根苇子打祂的头，吐唾

沫在祂脸上，屈膝拜祂。戏弄完了，就给祂脱了紫袍，仍穿上祂自己的衣服，带祂出去，要钉十字架……于是将祂钉在十字架上，拈阄分祂的衣服，看是谁得什么……他们又把两个强盗和祂同钉十字架，一个在右边，一个在左边。这就应了经上的话说：祂被列入罪犯之中(可 15:17-20,24,27-28)。

从耶稣的卑微降生到被钉在两个强盗之间，上帝的儿子始终都表现出了柔和与谦卑。

世人哪，耶和華已指示你何为善。祂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 6:8)。

二人若不同心，岂能同行呢？(摩 3:3)。

当我们像上帝那样谦卑时，方能与祂同行。

当我们领会到温柔的上帝所表现出的谦卑之时，我们怎能对上帝的可靠性怀有一丝疑惑呢？

我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂身上。祂被欺壓，在受苦的時候卻不開口（或譯：祂受欺壓，却自卑不開口）；祂像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，祂也是這樣不開口。因受欺壓和審判，祂被奪去，至於祂同世的人，誰想祂受鞭打、從活人之地被剪除，是因我百姓的罪過呢？祂雖然未行強暴，口中也沒有詭詐，人還使祂與惡人同埋；誰知死的時候與財主同葬。

— 賽 53:6-9

第二十四章

上帝是仆人，而非奴隶主

以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事。我乃称你们为朋友；因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。

— 耶稣(约 15:15)

上帝不希望我们迷信。祂想做我们的朋友。当我们与朋友攀谈时，我们不用拘泥于形式或使用神秘主义。上帝希望我们跟祂实话实说，如同我们与密友谈话一般——这就是祷告的真意。上帝创造我们时，赋予了我们理论的能力。祂也邀请我们去运用之：“你们来，我们彼此辩论”（赛 1:18）。

耶稣叫了他们来，说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间，不可这样；你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（太 20:25-28）。

耶稣彰显了这个生命之律——舍己，服侍人。

耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。祂的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。当下，有许多

人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着祂(太 4:23-25)。

有一个长大麻风的来求耶稣，向祂跪下，说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧！”大麻风即时离开他，他就洁净了(可 1:40-42)。

耶稣不知疲倦并满怀同情地作工，以减轻各种痛苦。没有任何人在祂的注意与慈爱关注之外：“耶稣所行的事还有许多，若是一一地都写出来，我想，所写的书就是世界也容不下了”(约 21:25)。

耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从上帝出来的，又要归到上帝那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干(约 13:3-5)。

这个引人深思的“上帝的作为”就发生在基督受审与被钉前几小时的最后晚餐上。《路加福音》记录下了耶稣门徒在此场合中这个显示他们有罪的细节：“门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大”(路 22:24)。

当时的背景如下：耶稣知道祂是从上帝而来的。万物都在祂手中。换言之，耶稣全然知道祂是上帝，拥有上帝一切的权能。祂也知道自己的门徒在争论在上帝的国中谁是最大的。耶稣做了什么？祂“拿一条手巾束腰”，并洗了那些妄自尊大之门徒的脚(在当时的文化中，这是家奴的工作)。

你们当以基督耶稣的心为心：祂本有上帝的形像，不以自己与上帝同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。

— 腓 2:5-7

第二十五章

上帝无条件地爱你

妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。看哪，我将你铭刻在我掌上。

— 赛 49:15-16

我们许多时候都会感到上帝忘记了我们，但感觉并不总是衡量现实的正确标准。上帝说，祂不会忘记我们：“五个麻雀不是卖二分银子吗？但在上帝面前，一个也不忘记；就是你们的头发，也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！”(路 12:6-7)。

因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的(罗 8:38-39)。

上帝对我们的爱再怎么夸张也不为过。我们所有用以形容祂爱的努力也都显为不足。

你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女；我们也真是祂的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识祂(约一 3:1)。

上帝期望每个人都承认祂是我们的天父。然后，我们就会意识到我们作为上帝的儿女所能得到的产业。

你们要小心，不可轻看这小子里的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。人子来，为要拯救丧失的人……一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢！你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里丧失一个(太 18:10,12-14，强调为作者另加)。

从宝座上最傲慢的君王到街头最落魄的乞丐，每个人对上帝来说都是重要的。多么重要？上帝会离开天庭；祂会甘愿受苦、受死，哪怕只为人类家庭中的一员——若那人是唯一一个需要拯救的人。

我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。

— 耶 31:3

第二十六章

上帝的国

上帝的国来到不是眼所能见的。人也不得说：“看哪，在这里！看哪，在那里！”因为上帝的国就在你们心里（心里：或译中间）。

— 耶稣（路 17:20-21）

世上的国家与机构皆是可见的，拥有可见的政府或总部所在地。我们若要寻找一个看得见的上帝的国，必无处可寻。唯有当爱上帝与爱人的心取代了自私之时，上帝的国才会出现在我们心里。

（耶稣）又说：“上帝的国，我们可用什么比较呢？可用什么比喻表明呢？”（可 4:30）。

试图用人类的语言向那些只熟悉这地上国度的人去传递上帝国度的正确画面是何等不易啊！

耶稣回答说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国”（约 3:3）。

圣灵的工作乃是使人明白属灵的事。当我们迎接圣灵温和的影响时，我们便开始注重属灵的事，这样就可能看见或理解上帝的国。对此新现实（译者注：对上帝之国的新认识）之观点的改变是和好与赐生命的，如“重生”一样。

圣灵的工作不局限在宗教范围内，像我们有时想象的那样。祂对每个人讲话，不论其背景、地点或拥有怎样的意识形态。就连无神论者也不能对圣灵在其心中的工作免疫。上帝没有我们目光短浅的偏见，当一个人不承认祂的存在时，祂也不会被冒犯。

圣灵让我们理解之属灵事物的实质不只是理性的知识，而是心灵的更新。例如一位既富有同情心又慷慨的不可知论者或无神论者更能对圣灵的影响做出回应，要较比一位自以为义又心地刚硬的宗教人士离上帝的国更近。哪样对上帝更难——改变一个不承认上帝存在的思想或是改变一颗顽固不化的心呢？

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

当涉及到学习有关上帝及其国度的真理之时，最难的部分不是学习，而是必须要忘记。我们中的许多人都曾为发展上帝的形象作出过巨大投资。如果那形像是被扭曲的，你可能会很难放弃它。由于扭曲的上帝形象在大众宗教中扎根已久，因此它便成为了理解上帝及其国度真理的最大障碍。由于孩子相对较少会接触到这种扭曲的上帝形象，这就使他们更易接受关于温柔之上帝的真理。

当时，门徒进前来，问耶稣说：“天国里谁是最大的？”耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所

以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的”(太 18:1-4)。

上帝的国与地上的国恰恰相反。在那里没有傲慢、操控、强迫或地位的骄傲。我们需要像小孩子那样信靠我们的天父，并存着一颗乐意受教的心。

天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子(太 13:44-46)。

当我们理解了有关上帝的真理——祂拥有以他人为中心的无限大爱，祂完全值得信任、有怜悯并慷慨——之时，我们与此同时也必会对祂的国有一个清晰的认识。我们将视扭曲的上帝形像为粪土，并喜乐地将之抛弃，接受上帝及其国度的真实画面。

有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问祂说：“诫命中哪是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的就是说：‘以色列啊，你要听，主——我们上帝是独一的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主——你的上帝。’其次就是说：‘要爱人如己。’再没有比这两条诫命更大的了。”那文士对耶稣说：“夫子说，上帝是一位，实在不错；除了祂以外，再没有别的神；并且尽心、尽智、尽力爱祂，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀好的多。”耶稣见他回答的有智慧，就对他说：“你离上帝的国不远了。”从此以后，没有人敢再问祂什么(可 12:28-34)。

耶稣在回答文士说：“你离上帝的国不远了”之时，乃是在鼓励他。文士所表达的对属灵现实的理解比大多数人都更加深刻。他越过圣经肤浅的表面，领会了耶稣所阐述的爱的律法。

当爱的律法是新地上唯一的律法时，新地会是什么样子的呢？上帝那以他人为中心的爱必反映在所有人身上。每个人都会爱别人，并“看别人比自己强”（腓 2:3）。那里的幸福与安泰会远超过我们所思所想。

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。

— 林前 2:9

第二十七章

上帝赐人真自由

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

— 创 1:26

上帝赋予人类管理地球的权力是不容滥用或剥削的。亚当、夏娃及其后代要爱护地球及其上的一切生物。圣经说：“地，祂却给了世人”（诗 115:16）。当我们的始祖相信上帝是自私与限制人的这一谎言之时，他们就被魔鬼所胜，其思想也受其辖制了：“因为人被谁制伏就是谁的奴仆”（彼后 2:19）。亚当、夏娃在曾经拥有自由之处，现在他们及其子孙却在魔鬼的辖制之下了。在人类堕落后的那一可怕时刻，人类似乎无依无靠，只能无助地注定要像撒但和其他堕落天使那样承受不可避免的毁灭。

然而，有一个好消息；上帝为始祖和他们的后嗣提供了脱离辖制的方法。为应付此紧急事件，上帝对撒但说了以下的话：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”（创 3:15）。这种仇恨是什么？

当撒但及其追随者在天庭反叛上帝之时，他们对已有长久关系的父、子、圣灵便怀有此种仇恨。他们有充足的经验去认识上帝的爱，没有理由去怀疑祂的良善。当他们切断了与上帝的联系之时，他们就

无法再对圣灵做出回应了。由于心中的骄傲，他们就注定让自己处于黑暗中，并最终完全被毁灭，无法悔改并回归他们的创造主了。

当亚当、夏娃犯罪时，他们对认识有限、经历有限的上帝怀有此种仇恨。他们被撒但欺骗了；他们并非蓄意要拒绝他们的创造主。人类与上帝疏远的问题不是没有补救措施的。上帝让撒但和女人之间“彼此为仇”的应许，乃是地上最初的福音信息。

上帝仁慈地为亚当、夏娃及其后裔提供了希望，使他们的心灵与思想仍能对圣灵做出回应——他们仍会易受上帝之爱的影响。人类将不再都受撒但的辖制。每个人的自由意志将保持完整，限制撒但对我们的影响，并会保证我们选择与创造主和好的自由。

但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀(罗 8:21)。

基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制(加 5:1)。

所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了(约 8:36)。

此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是上帝的像。我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。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 4:4-6)。

现在岂不是应摘掉撒但用以遮蔽基督福音的律法主义与前后矛盾的黑暗遮盖物，选择在对温柔之上帝的普遍误解上无分的时候吗？

你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；
你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。

— 耶稣 (约 8:31-32)

真理是关于温柔之上帝的好消息！

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

— 耶 9:23-24

封装

1. 若予以正确地理解，就会发现圣经乃是合理的。圣经本身会提供定义与解释（赛 1:18；林前 2:13）
2. 我们的道路与意念不能反映上帝的道路和意念（赛 55:8-9；诗 50:21）
3. 上帝的荣耀就是祂的品格（出 34:6-7；林后 4:4-6）
4. 上帝就是爱（约一 4:8,16）
5. 上帝的爱是完全无私的（约 3:16-17；罗 5:8）
6. 爱需要自由（申 30:19-20；约 8:32,36）
7. 耶稣是上帝（约 1:1-3,14；西 1:13-17）
8. 耶稣是上帝最清晰的启示（来 1:3）
9. 上帝永不改变（玛 3:6；来 13:8；雅 1:17）
10. 上帝是创造主与维系者，而非毁灭者（创 1:1；诗 33:6,9；来 1:3；路 9:56；约 10:10）
11. 备受质疑的问题是上帝统治的原则，而非祂的能力（创 3:1-5）
12. 上帝的国度被爱的律法而非被律法的规条所管理（太 22:37-40；加 5:14, 22 - 23；林前 13:）
13. 上帝从不使用武力。祂以善胜恶（太 5:43-48；罗 12:20-21；路 23:34）
14. 撒但是上帝的对头，也是大欺骗者（约 8:44；林后 11:14；启 12:7-9；彼前 5:8）
15. 罪是视上帝为自私自利与不值得信任的（创 3:1-5；西 1:21）
16. 罪是致命的，而非上帝（罗 6:23；雅 1:13-15）

17. 上帝不审判我们，我们审判自己（约 3:17-21； 5:22； 12:44-48；
太 7:1-5； 路 6:37； 罗 2:1-3）
18. 福音就是有关上帝的好消息（林后 4:3-6； 启 14:6-7； 路 15:11-
32； 约 3:16-17； 罗 5:8）
19. 救恩是治愈的和好，而非律法问题（可 2:16-17； 路 4:18-19； 徒
28:27； 林后 5:18）
20. 认识上帝就是永生（约 17:3）

《温柔上帝之作为》一书提供了令人折服的《圣经》证据，证明上帝不为祂是冷漠、好审判人、操控、不公平、脾气暴躁或暴力上帝之指控而负责。本书表明，若能予以正确理解，则整本《圣经》与“上帝就是爱”（约一4:8）

这一明确陈述是完全和谐一致的。他与妻子朱莉居住在明尼苏达州北部的乡村小屋中。他喜欢与四足动物和飞鸟朋友为伴。