

按你所判

脱离定罪的监牢

阿德里安·埃本斯

按你所判

阿德里安·埃本斯

在爱中纪念卡罗琳·胡尔奎斯特

她于 2019 年 7 月 4 日安息

在基督里的心爱姊妹

2020 年 7 月 4 日

除非另有说明，圣经经文都是引用《新英王钦定版》

何南清 翻译 327651308@qq.com

目录

一、你最好警醒	5
二、审判日	10
三、公平与审判	15
四、定罪型审判的渊源	20
五、感知、投射和现实	25
六、地必为你的缘故受咒诅	28
七、你们看这个人！	31
八、审判父亲	33
九、天父的启示	37
十、我也不定你的罪	42
十一、律法是属乎灵的	46
十二、写在心版上	49
十三、我的意念非同你们的意念	54
十四、上帝啊，祢的道路在圣所里	58
十五、案卷展开了，审判到了	64
十六、你把起初的爱心离弃了	74
十七、亮河或烈焰？	81
十八、邪恶权势的语言	86
十九、语境中的复临前审判	91
二十、雅各遭难之时	98
二十一、审判源于一个人的过犯	104
二十二、基督的审判台	110
二十三、洁净圣所与赎罪日	117
二十四、无人代求	127
二十五、克洛诺斯与宽容期的结束	131
二十六、灵殿的洁净和完工	140

一、你最好警醒

全世界数以百万计的儿童对 12 月 24 日晚上（平安夜）的喜悦期待无法真正估计。闪闪发光的圣诞树骄傲地矗立在角落里，巨大的“欢迎圣诞老人”标志招手这个来自北极的神秘人物前来，并用礼物祝福他们。

所有这些天真的孩子都经历了与启示录中使徒约翰相似的经历。童年在圣诞节时的纯真欢乐是口中的甜蜜，但意识到圣诞老人是一个完全的幻想对许多人来说却是腹中的苦涩。

圣诞节的习俗揭示了许多人性。为何父母要试图说服他们的孩子相信一些虚假之事？简言之，当父母知道最终他们的孩子一定会经历完全是编造出来的令人困惑的失望时，为何还要对他们的孩子撒谎呢？

在澳大利亚过圣诞节的经历就更奇怪了。澳大利亚的十二月正值盛夏，所以驯鹿、雪和穿着暖和的大红色圣诞老人之形像确实很奇怪。通常圣诞节可以达到 35 摄氏度或更高的温度，这应该融化最热情之圣诞迷的渴望，但不是！这传说继续着它所有的异常、奇怪、当然还有快乐的礼物和可爱的甜食消费。

圣诞老人体现了关于人类心理的许多值得反思之处。除了代表销售商和消费者之商业和物质渴望的节日外，一首非常著名的圣诞歌曲之歌词表达了人类对生活之理解方式的感知。

圣诞老人要进城了

你最好警醒
你最好不要哭
你最好不要撅嘴
我要告诉你为何这样
因圣诞老人要进城了

他在列一份清单，
他查了两遍，
他要找出谁是淘气或和蔼的
圣诞老人要进城了

他在你睡觉的时候看到你，
他知道你何时醒着，
他知道你历来是好是坏，
所以看在上帝的份上要良善。

送礼的人尾巴上有刺。他实际上是在列一份你曾经做过之所有事情的清单。显然，他有无所不在的天赋，在你睡觉和醒来时都能看见你。他至少检查了两次名单，看看你历来是淘气或和蔼的。

从我们的幼年开始，我们就被教导，我们正在被仔细观察，我们所做的一切都在北极被记录下来。整个语境都是惧怕，因为*你最好警醒！*你被监视着，若你历来调皮的话，你就存在可能得不到一份好礼物的危险。在某些版本中，你会收到一份糟糕的礼物，比如煤或更糟的东西。

对大多数人来说，圣诞老人的内在悖论似乎是隐藏的。这个带着礼物和玩具的快乐老人实际上在执行一项全球监视行动，并以某种方式利用他的礼物来改变你的行为，使你成为一个更好的人，一个更好的国家公民。

圣诞老人的悖论可能与 18 世纪苏格兰法学家、历史学家和哲学家卡姆斯勋爵在基督教内观察到的类似悖论有关。

“基督教，”他写道，“以温顺、宽容和弟兄之爱的灵著称；然而，迫害从未在任何其他宗教中如此猖獗。”卡姆斯将基督教原则和实践之间的这种冲突称为“人类历史上的一个独特现象。”¹

¹<https://www.libertarianism.org/publications/essays/excursions/notes-persecution-tolerance-history-christianity>

当然，卡姆斯不是第一个或最后一个观察到这种悖论的人。耶稣教导爱、怜悯和同情众人的宗教，怎能许多自称是祂信徒的人身上产生如此控制人和强迫人的行为呢？

深入挖掘基督教历史，我们发现奥古斯丁这个杰出的人物，他的推理为使用武力的原则正名。

当奥古斯丁（第一位系统地为迫害辩护的基督教神学家）被批评人士质疑说出哪怕是耶稣使用胁迫而非劝说的一个事件时，他从袖子里掏出一张王牌。这就是保罗在往大马士革路上的著名故事（使徒行传 9:1-18）。保罗（当时称为扫罗）在迫害基督徒的路上，听见耶稣的声音，扑倒在地上，被强光照瞎了眼。根据奥古斯丁的说法，保罗的皈依显然涉及强迫，因为基督“用祂的力量击倒保罗”，也“用肉眼的失明（一次持续三天的残疾）击打他”。这样，保罗就“在肉体惩罚的强迫下”来到了福音中，基督未曾用过肉体力量的宽容主义论点也就这样被坚决地驳倒了——至少在奥古斯丁和后来许多重复他的论点之基督徒心中是这样的。²

奥古斯丁对这个故事的解释很奇怪，因耶稣说，我们“不抵抗邪恶”，也就是说，它不是交给我们来强迫别人做好人的。³

无论如何，奥古斯丁从这一点发展了“正义战争”理论，以此作为保护和平与惩罚邪恶的基础⁴。为了维护和平、法律和秩序，运行于这些原则之下的任何国家之公民，在公共利益受到侵犯时都需要监视和惩罚。“……有一种正义的迫害，是基督教会强加给不虔诚之人的。”（奥古斯丁，写给博尼法斯的信）⁵

奥古斯丁正义迫害思想的历史后果是什么？它是奥古斯丁的思想发展到中世纪教会的所有宗教裁判所、十字军东征及屠杀数以百万计的假定异教徒。迫使这些基督徒的并非基督的爱，而是审判和死亡的威胁。我们的政府体制已改变，但我们的基本神学和政策有多大的改变？

² Ibid

³ <http://maranathamedia.com/book/view/resist-not-evil>

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

⁵ <https://egregores.blogspot.com/2010/10/augustine-in-defense-of-torturing.html>

在基督教历史中，人们在圣经中提到了对**阴间和阴府**（通常翻译为“坟墓”）的一些说法，并从中推断、想象在我们虚构和称呼的“地狱”里，上帝的仇敌，也就是我们的仇敌，必要遭受之可怕的折磨。

今天情况变了吗？不，我们继续痴迷于审判和死亡，即使我们幻想的背景发生了变化。我们知道这是真的，因我们是多么容易想象要报复我们的仇敌。它是在小说和电影中反复出现的典型情节线索之一，通常被刻画得尽可能的暴力和血腥。

使徒保罗向我们呈现了一种完全内在的强迫，为何我们要渴望跟随基督，而非奥古斯丁所提倡的外在强迫。

原来基督的爱激励我们；因我们想，一人既替众人死，众人就都死了；哥林多后书 5:14

基督的教义教导我们，上帝在基督里显现出来的阿加佩之爱，成为内在强迫的基础，去爱周围的人。正如保罗在加拉太书中论到在师傅手下之孩童所解释的，这种经历并非自然而然地令人愉快的。

我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，直等他父亲预定的时候来到。加拉太书 4:1-2（《新国际版》）

未皈依的灵魂觉得自己是一个奴仆，被师傅强加的规则所控制，直到他成年。所发生的变化是基督的灵进入人心，向他显明父的真实形像。

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

若非基督的灵进入心中呼叫“阿爸！父！”，灵魂就仍感觉像一个被他人统治的奴仆。没有安全感的未皈依之人觉得有必要控制别人，因此他开始被别人控制，因这是持这种心态之人发展而来的社会。这颗未皈依的心，即使在他抗议极权主义政府的时候，也会不知不觉地走向极权主义政府。若非基督之爱的内在强迫，上帝的无灵国度不可避

免地会被统治者和领袖统治，他们必须对人施加惩罚，以取代被爱激励之内在强迫的缺失。

所以，对即将到来的世界极权主义新秩序发出警告并加以抨击的那么多评论员，实际上帮助了此类政府的形成。不断谈论和准备的困扰增加了不安全感和偏执，使人们适应了这样的政府过渡。

我们所生活的世界是人类为了回应基督温柔、自我牺牲之爱而做出的决定之产物。两千年前，作为一个种族，我们瞥见了上帝的一种观点，这种观点可能会彻底改变我们对公平的看法和我们人生的核心驱动力。在基督死后的第四世纪前已铸了模型，基督教采取了与国家统一的普遍帝国教会的形式。这个制度想要更多的权力来规范其臣民思想和信仰，而不管它自己调整到何种形式的政府，因这就是人类想要用权力施行之事，以便感到安全。结果，通过科技、教育和社会工程的进步，我们现在生活在世界上有史以来最高程度的监控环境中。

从奥古斯丁到阿奎那，再到圣诞老人进城，我们统治社会时对名单的需要和对惩罚的惧怕是普遍确立的。在本书中，我们提供了一个不同的观点，但首先我们必须跟踪对上帝审判之看法的发展过程。若我们根深蒂固地认为，通过武力强迫人们成为基督徒是上帝所要之事，这将如何影响我们对上帝之审判的看法，并影响我们对阅读圣经的色调呢？

二、审判日

我对美国西北部一群基督徒的讲话有一个清晰的记忆，当我以一种他们从未想过的方式向他们表达上帝之爱和祂永恒的仁慈时，他们坐在那里目瞪口呆。我讲完后，一位年轻的女士问我：“若你取消了惩罚的威胁，怎样使一个罪人悔改呢？你不需要惩罚的威胁来帮助一个罪人明白他们的失丧吗？”

当我听着这个可爱而真诚的年轻人重复奥古斯丁那萦绕心头的话时，我内心感到一种悲伤。然而，这是基督教描绘了 1500 多年的画面。比利·格雷厄姆是 20 世纪最能干的传教士之一，他直截了当地阐述其见解。

圣经宣称上帝是审判、忿恨和发怒的上帝。耶稣一次又一次地警告审判：“凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。”马太福音 12:36。

“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从祂国里挑出来，丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。”马太福音 13:41-42。

使徒们在整部新约中教导说，审判终将来临。使徒保罗说：“因为祂已定了日子，要藉着祂所设立的人按公义审判天下。”使徒行传 17:31。

希伯来书的作者写道：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”希伯来书 9:27。

彼得在彼得前书 4:5 说，他们“必在那将要审判活人死人的主面前交账。”。

使徒约翰这样说：“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，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；因为祂们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启示录 6:15-17）

数以百计的经文指出了每一个生在世上之人都会受到审判的时刻，没有人会逃脱审判。若你把所有关于审判的内容都从圣经中去掉，你就几乎没有圣经内容了。

上帝已将祂的仁爱、怜悯和饶恕提供给人类。从十字架上，上帝已对全世界说：“我爱你。”然而，当这种爱被故意拒绝时，惟一的选择就是审判。⁶

阅读格雷厄姆牧师引用的圣经段落，上帝的愤怒似乎不可避免地落在那些历来淘气的人身上，就像北极那快乐的红人一样，天上的上帝正在详细记录你的活动，祂将用这些记录来对付所有做错事的人。若你不接受祂所恩赐的儿子，祂就会因你违命的邪恶，用武力来结束你的生命。

冒险进入一个不需要武力来维持社会法律和秩序的领域是不可想象的。这似乎是合理的，正如格雷厄姆牧师所解释的：

然而，这种神会创造一个荒谬的世界。这将是混乱的，不负责任的，自我毁灭的。在那样的世界里，要有把握地生活是不可能的。要有意义，生命必须建立在法律和立法者的基础之上。⁷

若不威胁惩罚违规之举，你怎能维护社会秩序呢？上帝岂不是威胁亚当和夏娃说，若他们吃了*分别善恶树上的果子*，他们就会死吗？摩西的书上满是指示，说以色列国的恶人要受怎样的刑罚。对那些悖逆之人使用惩罚威胁似乎是完全合乎逻辑的。

基督教通常指出等待那些不遵守规则之人的惩罚是什么？天主教教义说：

⁶ <https://decisionmagazine.com/justice-of-god/>

⁷ *Ibid*

耶稣经常提到“火坑”和“不灭的火”，这些火是留给那些到了生命的尽头都拒绝相信和皈依之人的，在那里灵魂和肉体都会丧失。耶稣郑重宣布祂“将差遣祂的天使，他们将聚集……一切恶人丢在火炉里”，祂就必宣布和定罪说：“你们这些被咒诅的人，离开我，到永火里去吧！”教会的教导肯定了地狱的存在和永恒。那些死在死罪中之人的灵魂在死后会立刻下到地狱，在那里他们会受到地狱的惩罚——“永火”。地狱的主要惩罚是与上帝永远分离，只有在上帝那里，人才能拥有他受造的生命和他所渴望的幸福。⁸

在地狱的火焰中永恒受苦是外部强迫的最终使用，迫使人们服从上帝的法律和秩序。就其性质而言，这种酷刑和惩罚的威胁需要监视、检验和审判一个人是否配得在天堂与上帝同享永生，还是配得在地狱里永远受罚。

大多数人都熟悉“上行下效”这句话。我们对上帝之形像的看法将反映在我们的生活方式中。我们模仿我们所想象之上帝的方式。即使是那些被一个永远折磨罪人之上帝的想法激怒的人，也被留下来用人类的领域来代替上帝的领域。人类的历史，沾染着专制的神性，表现出同样的独裁模式，有诸如法国大革命、斯大林的清洗、毛泽东的文化大革命、波尔波特的杀戮场等事件为证。

生活在一个充斥着监视、检验和审判的文化环境中，我学会了秘密地生活。为了避开家长、老师和一般权威的目光，我本能地把事情隐藏起来。害怕通过监视而受到惩罚，这就转化为寻找避免被观察的方法。

如今，人们对被发现的惧怕正转化为数据的数字化泄露，这些泄露暴露了我们保守的秘密。敢于冒险跨越数字鸿沟之人没有一个是安全的。黑客攻击和暴露来自在线约会和护送服务的信息，揭露了数百万人的不忠秘密，这是一种奇怪的讽刺⁹。

我们中的许多人已意识到，语音转文本的应用程序在我们的手机上运行，捕捉关键短语，突然出现在与我们私下讨论的内容有关的网页广告或 YouTube 内容中。我们的社会是建立在收集尽可能多的信息之基础

⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_views_on_Hell

⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Madison_data_breach

上的，这些信息要么用来推销商品，要么用来评判公民或雇员的素质，要么用来惩罚我们正在犯下或将来可能犯下的罪行。

在这种语境下，以这种心态阅读圣经是很容易的。以但以理书第7章为例。

我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火。从祂面前有火象河发出，事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万。祂坐着要行审判，案卷都展开了。但以理书 7:9-10

这里的图像向我们传达了一个巨大的法庭场景，所有收集到的监控数据都经过检验，每个人都面临着各自的奖励，或更可能的是，他们各自的惩罚。这是圣诞老人故事严肃的一面。我们不再用简单的标准来评判孩子；我们要面对的是一位全能的上帝，祂的标准是无限高的。但以理书第7章向我们呈现了一个异象，不是一个从北极骑驯鹿雪橇的上帝，而是一个坐在雄伟宝座上的上帝，从宝座喷火而出，旁边有一个天上的随从，随时准备杀死恶人。

我们可以向耶稣寻求安慰，但当我们读到祂的话，就战战兢兢：

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。马太福音 12:36-37

你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。马太福音 7:13-14

年轻的马丁路德在主持他的第一次宗教仪式时，正是本着这一思路，被上帝的威严所压垮。

我心想，“既然所有的人在一个地上的王子面前都会发抖，我该用什么语言来称呼这样的威严呢？我是谁，竟向上帝的威严举目举手呢？天使围绕着祂。祂一点头，大地就颤抖。我，一个可怜的小侏儒，岂能说‘我要这个，我要那个？’

因我是尘土，是灰烬，充满了罪；我是在对永生的、永恒的、真实的上帝说话。”¹⁰

正是这种惧怕导致了痛苦。在路德的这种思想进程中，我们看到了自然的结论表达出来。

我不敢相信我所想、所做、所祷告的一切都能满足上帝。我不爱，不，我讨厌那惩罚罪人的公义上帝。

当然，带着强烈的怨言（甚至可能是褻渎），我对上帝很生气，说：“那些因原罪而永远丧失，又因十诫的每一次灾难而再次被压垮的可怜之罪人，这似乎真是不够的；上帝自己在福音中用祂的公义和愤怒来威胁我们痛上加痛！”¹¹

这难道不是监视一个人，检验他们是否做了错事，威胁要惩罚失败的必然后果吗？难道整个过程不表明这样一位上帝期待失败，因此实际上可促进失败的过程吗？

基督教认为上帝的公平需要惩罚，作为回应，上帝将祂的儿子作为赎罪祭。为了满足一位被触犯律法之上帝的愤怒，上帝将自己的儿子提供给我们来代我们偿付死刑。这被呈现为慈爱。我们应得的死亡是由上帝的儿子偿付的。

需要问的问题是——谁的观点认为公平要求处死违法者？

¹⁰ 罗兰·班顿，《我站在这里》（纳尔，1978）

¹¹ 路德著作，第34卷，第336-338页

三、公平与审判

对于历史专业的学生来说，君权神授和由民选议会管理的法治之间的较量似乎代表了两种截然不同的政府理念。也许这不仅仅是巧合，在两部描写尤利乌斯·凯撒和奥利弗·克伦威尔生平的电影中，我们发现了同一个演员：理查德·哈里斯¹²。奥利弗·克伦威尔领导英国议会以叛国罪处决了国王查理一世。尤利乌斯·凯撒反对罗马共和国，建立了罗马帝国的开端。他的士兵之忠诚和他的军事胜利是他掌权的基础。

不管一个国家是君主政体还是民主政体，有一件事大家都同意：使用武力赋予制定的法律权力。

《牛津英语词典》对法治的定义是：“法律在社会中的权威和影响，特别是当被视为对个人和机构行为的约束时；（因此）原则上，一个社会的所有成员（包括政府中的成员）都被认为平等地受到公开披露之法律法规和程序的约束。”这幅拼图描绘了一位妇女，她用一根棕榈枝给予奖励，用一把剑惩罚违法者。

在中世纪期间主导社会的神权统治理论塑造了他们将君主视为上帝之代表的观点。

¹²[https://en.wikipedia.org/wiki/Cromwell_\(film\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Cromwell_(film)),[https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar_\(miniseries\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar_(miniseries))

法国主要的神权理论家之一雅克·贝尼涅·博须埃主教（1627-1704）断言，国王的位格和权威是神圣的；他的权力是模仿父亲的，是绝对的，源于上帝；他受理性（即习俗和先例）的支配。¹³

正是在这样的语境下，中世纪的圣经翻译家构建了他们对公平的理解。

公义和公平是衺宝座的根基；慈爱和诚实行在衺前面。诗篇 89:14（《英王钦定版》）

密云和幽暗在衺的四围；公义和公平是衺宝座的根基。有烈火在衺前头行，烧灭衺四围的仇敌。衺的闪电光照世界，大地看见便震动。诸山见耶和華的面，就是全地之主的面，便消化如蜡。诗篇 97:2-5（《英王钦定版》）

似乎正是武力的原则巩固了上帝的威严。

我向上天举手说：我凭我的永生起誓：我若磨我闪亮的刀，手掌审判之权，就必报复我的仇敌，报应恨我的人。我要使我的箭饮血饮醉，就是被杀被掳之人的血。我的刀要吃肉，乃是仇敌中首领之头的肉。申命记 32:40-42（《英王钦定版》）

人们几乎普遍认为，上帝的主权，及所有在人民中统治的社区领袖，都是以挥舞宝剑（即使用武力强迫）的权力为公平的基础。公平就是审判行为的好坏，从而奖赏好人，惩罚坏人。

因此，自相矛盾的是，正是死刑的威胁保全了生命。扩展这个观点，我们在基督教思想中读到诸如此类的内容：

建立在衺公平品格的基础上，上帝对永生的要求从未改变。上帝不会因我们拒绝遵守衺的公平标准而改变衺的公平标准，就像审判官在我们被开超速罚单时不会改变限速一样。更确切地说，亚当的罪在完全顺服的债务上加上了因悖逆导致肉体 and 灵性死亡的惩罚。无一例外，若非上帝的公平得到完全

¹³ <https://www.britannica.com/topic/divine-right-of-kings>

满足，罪的赦免和永生是不可能的。若上帝为了拯救一个灵魂而牺牲了祂的公平，那么祂就不是上帝。¹⁴

基督教神学的核心是这样一种观念：处死违反祂律法者就是上帝的公平。这个想法是扎根于上帝的宝座是建立在死亡威胁之基础上的思想。祂的宝座显然也是建立在对那些违反祂法律之人施行审判和定罪的基础之上。

然而，在诗篇第 89 篇中，我们读到慈爱行在上帝前面。我们如何将慈爱融入这个要求处死违法者的公平观念中？让我们思考一下英语单词 mercy 的词根意思。

Mercy（中古英语，源于英法 merci，源于中世纪拉丁语 merced-, merces，源于拉丁语，“支付的价格，工资”，源于 merc-, merxi“商品”）是在各种伦理、宗教、社会和法律语境中的一种仁爱、饶恕和良善。¹⁵

慈爱是通过付出的代价或工资来实现的。因此，在这个定义中，若公平之债得到偿还，就可援引慈爱。公平必须得到满足，以维护其荣誉和完整性。因此，若债务的工价已支付，不管是谁支付的，那么公平就保持其完整性，然后可给予慈爱。这介绍了基督教的和好理论，称为“刑罚替代”。

刑罚替代（有时，特别是在早期著作中，称为法医学理论）是基督教神学内的一种赎罪理论，它认为基督通过选择自我牺牲，代替罪人（替代）受到惩罚（刑罚），从而满足公平的要求，使上帝能公正地饶恕罪¹⁶。

慈爱这个词的意思传达了工价或债务已被支付的想法。在新教传统中，这种债务只能通过基督替我们死来偿还。在罗马的传统中，一个人可通过善行来增加功劳，以帮助拯救自己的灵魂。¹⁷

总而言之，我们观察到，人类对公平的见解，无论是从圣经或从整个人类的角度来看，都是基于这样一个原则，即必须严惩甚至死刑才能执行法律的原则。

¹⁴ <https://bible.org/article/god-s-perfect-and-unchanging-justice-ground-gospel>

¹⁵ <https://en.wikipedia.org/wiki/Mercy>

¹⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Penal_substitution

¹⁷ [https://en.wikipedia.org/wiki/Merit_\(Christianity\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Merit_(Christianity))

因此，这一制度需要监视、审判、定罪和死刑。这些都是这种公平观念所固有的。需要提出的问题是，这一公平制度能否产生一个没有惧怕的自由社会？若上帝在其本质上是死亡的建筑师，是执行死刑的最高统治者，那么上帝本身，在其本质上，不是死亡的化身吗？若上帝在监视我们的每一个行为，并将其与祂的神圣标准相比较，看我们是否能达到这个标准，那么怎么可能有一个地方能让祂的臣民免去死亡的惧怕呢？在这个框架中，上帝永远与审判、定罪和死刑联系在一起。

正是在这个竞技场中，我希望在你们面前放三段圣经经文，作为进入本书其余部分的跳板。

父不**审判**什么人，乃将审判的事全交与子。约翰福音 5:22

你们是以外貌判断人，我[耶稣]却不**判断**人。约翰福音 8:15

爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，**不计算人的恶**。哥林多前书 13:4-5（《新国际版》）

这三个段落直接挑战了基于死亡威胁之公平和审判的观念。耶稣告诉我们，无论是祂的父或祂自己，都不审判、定罪、审理或惩罚任何人。¹⁸ 圣经中的“大爱”一章告诉我们，爱不计算人的恶。上帝就是爱，这完全的爱能驱除或消除一切的惧怕（约翰一书 4:8, 18）。不同于圣诞老人持有一份好人与坏人的名单，上帝“不记录恶行”。若祂没有清单或台账，那么人类感知和理解公平和审判的整套原则都是错误的。正如耶稣告诉我们说，“你们是以外貌判断人。”圣经告诉我们说：

恶人当离弃自己的道路；不义的人当除掉自己的意念。归向耶和華，耶和華就必怜恤他；当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。耶和華说：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。以赛亚书 55:7-9（《英王钦定版》）

我们确信我们正确地理解了上帝的公平吗？我们怎样才能解释这些圣经经文，并使它们与许多其他意思似乎相反的经文和谐一致呢？当我

¹⁸ 审判的希腊语是 *Krino*，在这个例子中，意思是决定、审理、定罪、惩罚。

们所考虑的公平制度要求这样一个过程时，爱怎能不记录恶事呢？这些想法是矛盾的，我们的工作就是藉着祷告解决这一矛盾，以便上帝真正的公平和慈爱能够向我们显现。

四、定罪型审判的渊源

耶稣的人生和话语向我们揭示了父上帝之真正形像的荣耀之光。当耶稣说祂自己或祂的父都不审判、审理任何人或定罪时，最迫切需要解决的问题是：若祂们不定任何人的罪，那么为何世界上充满了审判和定罪呢？为何人们如此频繁地审判他人？这一切从哪里开始的？

亚当和夏娃吃了禁果后，上帝在伊甸园里走近他们，他们就害怕地跑开躲避祂。他们害怕上帝会因他们明知是不好的行为，而施行审判和潜在的定罪。当被问及他的所作所为时，亚当回答说：

祢所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。创世记 3:12（《英王钦定版》）

亚当断定上帝造了一个引诱他走错方向的女人是有过错的。很明显，亚当把他的行为归咎于上帝。亚当推理说，上帝是来结束他的生命，作为对他所做行为的惩罚。上帝岂不是说：“因为你吃的日子必定死吗？”（创世记 2:17）。

我们从以下经文中知道亚当害怕死亡：

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。**希伯来书 2:14-15

作为人类，我们天性害怕死亡。这是我们从亚当那里继承的一部分。亚当推理说，上帝想杀死他，因他没有遵守祂的指示。亚当判断上帝应对这个问题负责，因此他控告上帝应为所犯的错误偿付死刑。他没有直接这样说，但圣经告诉我们从一开始发生了什么。

凡住在地上、名字**从创世以来**没有记在**被杀之羔羊**生命册上的人，都要拜它。启示录 13:8

我们能确定亚当真的对上帝和祂的儿子有这种感觉吗？

有罪的心与上帝交战；因为不服上帝的律法，也是不能服。
罗马书 8:7（《新国际读者版》）

亚当违背上帝的命令，就陷在罪里。他的心开始与上帝交战。他不再渴慕遵守上帝的律法。他心中充满了对上帝的控告和定罪。这是因他选择了撒但作为他的主人，因此开始像撒但一样思考。撒但从一开始是怎么想的？请听耶稣对那些企图杀害祂的犹太领袖所说的话：

你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。**牠从起初是杀人的，不守真理**，因牠心里没有真理。牠说谎是出于自己；因牠本来是说谎的，也是说谎之人的父。约翰福音 8:44

撒但从一开始就想谋杀上帝的儿子。牠想要取代基督，与上帝同等。

明亮之星（路锡甫），早晨之子啊，你何竟从天坠落？你攻败列国的**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**。以赛亚书 14:12-14

在犹太领袖的言行中，我们看到撒但的灵向耶稣显现。在他们仇恨和想要谋杀上帝儿子的事上，我们看到撒但的欲望，牠从一开始就想要谋杀上帝的儿子，并取代祂与父至高者同等的地位。

是撒但首创了控告和定罪的灵。圣经称牠为“控告弟兄者”：

大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说：“我上帝的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了！**因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。**” 启示录 12:9-10

控告者的灵进入亚当的心里，他就因上帝的儿子创造了夏娃成为诱惑者而施行审判、控告和定罪。¹⁹ 审判和定罪的灵是藉着亚当进入世界

¹⁹ 上帝藉着耶稣基督创造万物。以弗所书 3:9

的。亚当没有祈求上帝赦免他；亚当认为他的罪不能蒙赦免。与挪亚不同的是，到目前为止，亚当还没有在上帝的眼中蒙恩（创世记 6:8）。亚当充满了控告和不信（撒但的灵），而非悔改和信心（基督的灵）。使徒保罗在这节中表达了这个深刻的真理：

因一人犯罪就定罪，也不如恩赐，原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。罗马书 5:16（《英王钦定版》）

我们需要仔细研究这节经文，因许多人认为这节经文是上帝在定亚当的罪。下面是一篇著名的评论：

审判-判决；宣判的刑罚。这个词恰当地表达了审判官审批的判决。在这里，它指的是上帝以审判官的身份，判决亚当所犯的一项罪行，使他自己和他的子孙置于毁灭之中，创世记 2:17；创世记 3:17-19。《阿尔伯特·巴恩斯评论》

一些圣经版本似乎支持上帝定亚当之罪的观点。

因一人犯罪就定罪，也不如恩赐，原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。罗马书 5:16

上帝的恩赐，也不能与一个人犯罪的后果相提并论。审判跟随一人所犯之罪，就要定罪；恩赐却跟随许多过犯，就要称义。罗马书 5:16（《新国际版》）

这些译本表明亚当的过犯使他受到上帝的定罪。然而，我们记得耶稣在约翰福音 5:22 告诉我们，父不定任何人的罪，所以这不可能是真的。考虑一下《杨氏直译本》：

并非藉着一人犯罪才是白白的恩赐，因为审判确实是因一人定罪，但恩赐是因许多过犯而被称‘义’。罗马书 5:16（《杨氏直译本》）

我们从这个译本中注意到，审判是因一人定罪。这里译为“是”的希腊语单词是 ek，意思是：

一个主要的介词，表示起源（运动或动作进行的起点）。
《斯特朗经文汇编》

这说明审判是因亚当一人要定罪。亚当是人类审判和定罪的原点。与此形成鲜明对比的是，基督将祂的公义作为白白的恩赐，以换取许多过犯。基督与亚当相反。基督白白地赐下恩典和公义，亚当却给人审判和定罪。基督教世界的大多数人已完全失去了这节经文的意义。

在罗马书第五章较前部分，我们看到了同样的问题，关于谁在定罪。

惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，**上帝的爱就在此向我们显明了**。现在我们既靠着祂的血称义，**就更要藉着祂免去上帝的忿怒**。罗马书 5:8-9

我们被免去谁的忿怒？我们来看几个版本：

更何况我们既因祂的血称义，就必藉着祂被免去**上帝的忿怒**。
罗马书 5:9（《新美国标准版圣经》）

我们既因祂的血称义，就更要藉着祂被免去**上帝的忿怒**。罗
马书 5:9（《新国际版》）

“上帝的”词语是由译者在《新美国标准版圣经》中提供的，他们用斜体字承认这一点，但在《新国际版》和其他译本中，它只是表达为上帝的愤怒。希腊语中根本没有**上帝**这个词。若上帝的忿怒是在第 9 节的意思，那么它混淆了第 8 节的意思，在那里上帝向我们展示祂的爱。你能对某人同时表现出爱和愤怒吗？你能同时对某人救命和害命吗？

《新英王钦定版》和《英王钦定版》的译文是正确的。这些版本简单地说是我们必被免去忿怒。我们必被免去谁的忿怒呢？第 10 节告诉我们，我们曾经是上帝的仇敌。前面提到的罗马书 5:16，就是往后 7 节，告诉我们，定罪来自亚当。因此，我们藉着基督得救，脱离了我们从亚当那里所继承的定罪。

在此语境下，罗马书 8:1 的著名经文就更有意义得多。

如今，那些在基督耶稣里的就**不定罪了**；就是那些行事不随肉体，却随圣灵之人。罗马书 8:1

当你被基督的灵充满的时候，就没有定罪，因基督不定罪。你有了祂的灵，就必不定罪。这就是耶稣教导我们的。

你们不要论断人，免得你们被论断。马太福音 7:1

大多数人相信，我们在基督里不被定罪，是因耶稣保护我们免受上帝的定罪。这是一个关于上帝之形像的可怕想法，这是错误的，因耶稣告诉我们，父不审判人或定人的罪。

当我们在基督里的时候，定罪的灵离开了我们，取而代之的是父和祂儿子的灵；这灵不定别人的罪，所以我们也不再定别人的罪。

你能看出，亚当从一开始就审判上帝的儿子又定祂的罪，因定罪先于谋杀，故羔羊从创世以来被杀吗？

当我们想象罗马书 5:16 说上帝对亚当施行审判和定罪时，我们表现出我们的思考方式和亚当一样；我们想象上帝是一位定罪者，而事实上我们才是。我们把我们的思想投射到上帝身上，想象祂和我们一样。

你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样…。诗篇
50:21

五、感知、投射和现实

我最近在我的搜索引擎里输入了“你不是我想象中的那个人”之后，我读到了一些人的评论，许多人在他们的故事中表达了他们的愤怒、悲伤和失望，因他们意识到，历来和他们保持关系的人，并非真正的、曾经的那个人。感知和现实是完全不同的。

对于串连在一起导致两个人坠入爱河的事件，双方的解释往往完全不同。微笑、礼物和抚摸，通常被女人理解为意味着她感兴趣的男人实际上关心她，可能意味着别的。可悲的是，这些事情往往是男人为了得到他想要的东西而愿意做的事。这当然也可能发生反之亦然的情况，在我们的世界中，任何关系都有可能被操纵。

当你还没来得及看清一个人的品格就很快接近他时，这些事经常发生。

在通读这些故事时，我遇到了一个不同的故事，讲述了我们的天父在与人类打交道时所面临的一些挑战：

致开车送我去医院的警官：

我害怕你会对我大喊大叫，斥责我，告诉我自杀是多么自私和懦弱。相反，你开车时让我坐在前排，问我是否喜欢收音机里播放的音乐。你假装没看见我哭。²⁰

当警察走近这位女士时，她想象着他会对她进行评判，并会因她的行为惩罚她。在这个故事中，她放弃了原来对警察的看法，开始把他的行为理解为关心和良善。

²⁰www.reddit.com/r/UnsentLetters/comments/gg2lps/to_the_police_officer_who_drove_me_to_the/

这个故事本可有不同的结局。若警察让她上车，她可能会想到他想惩罚她，揭露她的所作所为。她可能冲着警察尖叫，叫他别管她。她所有的行为都是基于她对警察的看法，她的看法对实际发生的事会产生重大影响。

若这位女士回家告诉她女儿这个“可怕的警察”试图伤害她，并告诉她女儿警察是什么样子的呢？这种观念会被继承并传递给下一代，而这种误解也会永久存在。

亚当吃了树上的禁果时，误以为上帝要为他妻子的过犯杀了她。他明白上帝的话，若你们吃了*分别善恶树上的果子*，你们就必定死，意思是上帝要杀了他们（创世记 2:17）。

希伯来语的真正意思是“将死”，你们会死。当夏娃引用上帝的话对蛇说时，她只是稍微修改了一下意思，说若我们吃了禁果，我们就必须死（创世记 3:3）。正是这种看法使亚当得出结论：上帝想杀死他的妻子。他在叛逆中取了禁果，决心面对后果。

夏娃被骗了，但亚当没有。他的行为是对上帝的直接蔑视，基于对上帝之品格的错误理解。亚当没有等着与上帝说话，祈求祂指引，告诉他该怎么做。他亲自动手审判形势。他断定上帝定他们的罪，实际上是因亚当定了上帝的罪。亚当把他自己所感知的投射到上帝身上。然而，他的感知并非现实。

亚当想象上帝是一位审判、定罪和惩罚者。他觉察到这一点，因这是他在自己心中对上帝所做的事。

1. 他判断上帝是不公平的。
2. 他给上帝定罪是该死的。

关于上帝的这些想象，仅仅意味着当他看到上帝时，他想要对上帝做的事，他想象上帝会对他做。这就引我们来到一个重要的原则：

对我们生活中重要人物的错误认识，在我们走进他们的面前并与他们互动时，就像一面镜子。

亚当对上帝之品格的误解，在亚当的心中滋生了叛逆，萌生了想要杀死上帝之子的无法觉察的欲望。所以，当上帝的儿子在园中来到亚当那里，亚当就惧怕他所想象要向上帝之子施行的事。亚当因其所处的

境况而恨恶上帝的儿子，定祂的罪，要祂死；所以，亚当怕上帝的儿子恨恶他、定他的罪、要他死。若我们想理解审判的必要性和意义，则理解这个思想是非常重要的。

我们在该隐身上看到了这个原则。该隐杀了他弟兄后，他担心别人会想杀他。

你如今赶逐我离开这地，以致不见祢面；我必流离飘荡在地上，**凡遇见我的必杀我**。创世记 4:14

在心理学界，这个过程被称为心理投射：

心理投射是一种防御机制，在这种机制中，人的自我保护是通过否认自己身上存在无意识的冲动或品质（包括积极的和消极的），而把它们归因于他人。²¹

当上帝的儿子在园里向亚当走来，亚当的心里对祂充满了审判、定罪和杀害；为了自卫，亚当把自己的思想投射到上帝的儿子身上，因此投射到上帝身上。亚当没有意识到他内心的冲动。他否认自己内心存在冲动，反而把它们归于上帝的儿子。

怎能感触亚当？怎样才能使他明白他对上帝之子并延伸至祂父的本性感觉？

亚当，人类定他人罪的始作俑者，把这个传给了他的儿女，他们也传给了他们的儿女。因此，所有的人都在践行定罪型的审判，因在这一点上，所有的人都犯了罪。这种定罪导致了世界上各种各样的邪恶。

需要怎样的过程才能向亚当揭示他的真实状况，同时向他揭示这样一位已完全准备好不用银钱、不用价值（以赛亚书 55:1）就要饶恕他之上帝的慈爱和饶恕？人类对上帝根深蒂固的误解如何才能得医治？

²¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_projection

六、地必为你的缘故受咒诅

你手上拿过不同种类的种子吗？你能告诉我每颗种子会结什么果子吗？需要一双训练有素的眼睛才能确定一颗特定的种子究竟会结什么果子。若我们事先不知道种子里有什么，我们就必须种植它，浇水，看着它生长，才能知道种子里有什么。当它开花或结果时，我们可体验它的果子，品尝它的效果，知道它是好是坏（马太福音 7:16-20）。

亚当心里的邪恶种子需要生长，他需要品尝它的灵果，以便辨别种子的身份/品格，知道它是善或恶。

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。地必给你长出荆棘和蒺藜来；你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。”创世记 3:17-19

降在地上的咒诅，不是出于上帝；这咒诅存于亚当的心里，藉着他担任掌管全地之首领的角色，进入地里。但亚当不知道他的心里充满了诅咒。

当撒但为约伯的品格与上帝争论时，牠确信能让约伯说出这样的咒诅来。撒但对上帝说：

祢岂不是四面圈上篱笆围护他[约伯]和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙祢赐福；他的家产也在地上增多。祢且伸手毁他一切所有的；他必当面弃掉（咒诅）祢。”约伯记 1:10-11

上帝大大赐福与约伯。撒但希望，让灾祸降在约伯身上，牠能使约伯说出他从亚当那里所继承的咒诅来。约伯失去了一切，包括他的儿女，这样的咒诅的确从约伯妻子的口中发出：

他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉（咒诅）上帝，死了吧！”约伯记 2:9

说到人类的处境，保罗说得很清楚：

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**。罗马书 3:10-14。
（《新国际版》）

上帝知道亚当心中的咒骂和苦毒会在他所种下的种子中显现出来，无论是他话语的种子、他的精子、或植物世界的种子。所有这些都显示出在他心中对上帝的咒骂。上帝慈爱地赐给亚当时日，让他看到在他心中之种子的效果。为了给亚当这些时日，上帝的灵必须与亚当同住，忍受他每日的咒骂和苦毒，使他活得足够长久，得以明白他内心的种子。

亚当把精子撒入他妻子体内，他妻子是用他的肋骨造的，他自己是用尘土造的。从这个“大地母亲”中，该隐出生了，带着他父亲亚当和他母亲夏娃的形像。在亚当为自己辩护，告诉上帝祂所造的女人造成了这个问题时，亚当诅咒了天和地。创造夏娃的大地被亚当诅咒了。地球上的女人会种下亚当的种子，后果就会显现出来。

亚当看着他儿子亚伯的血迹时，惊恐地见证他内心的咒诅所结的果子。在该隐的身上长成了他父亲的种子，他父亲曾审判上帝又定祂的罪，并在对他的弟兄亚伯施行审判、定罪和杀害中显明出来。亚当现在可品尝自己种下之种子的果子了。

亚当会在这一行动中看到自己邪恶种子的放大型果子吗？或者他会继续通过对该隐的邪恶施行审判和定罪来让这种邪恶增长？

园里所有的生物都生活在亚当的诅咒之下。园里没有一个地方听不到他的声音。他的量带穿过整个园子，他的言语传到园子的边界。（见诗

篇 19:3, 4)。在亚当声音的影响下，从他身上传来的声波冲进了这个微妙的受造物，这个受造物本来是要接受祝福之声的。

我奉命祝福；上帝也曾赐福，此事我不能翻转。民数记 23:20
(《英王钦定版》)

早在该隐定亚伯的罪又杀害他之前，上帝就向亚当显明他心里之咒诅的另一面。在无花果树上的咒诅象征中，耶稣教导门徒那临到犹太民族之自我决定的咒诅，若他们不悔改，这咒诅将导致他们毁灭。就像基督用无花果树上的咒语来教训人一样，上帝用被杀羔羊的象征来揭示那落在亚当身上之自我决定的咒诅，除非他悔改，否则会导致他的毁灭。

耶和华上帝为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。创世记 3:21 (《英王钦定版》)

这些赐给亚当和夏娃的皮衣是以牺牲无辜动物的生命为代价的。我们得知在这事以后不久，亚伯从他羊群中牵了一只羊羔来，要献给耶和华为祭。亚伯从他父亲那里得知了献羊羔的过程。在上帝教亚当杀羔羊的事上，祂向他展示了将要施行在祂儿子身上的事。

祭物和礼物，祢不喜悦；祢已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非祢所要。诗篇 40:6

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。’耶利米书 7:22-23

上帝不求这供物取悦祂；上帝怜悯亚当，将他心里的事指示他；²² 这给了亚当悔改的机会。在这只被杀的羔羊身上，亚当看到了他定罪型审判的后果——它导致了死亡，更糟的是，导致了无辜者的死亡。

亚当心里的种子，在羔羊的死亡中显明出来。在羔羊的死亡中，亚当要对上帝的儿子施行审判、定罪和杀害的隐藏动机显露出来。

²² 关于这个主题的更多信息，请阅读载于 fatheroflove.info 网站的《盘问与邂逅十字架》

七、你们看这个人！

当上帝的儿子血迹斑斑之躯体在被鞭打、嘲弄、殴打和辱骂后出现在百姓面前时，彼拉多不仅向那天在耶路撒冷聚集的人群，也向全人类呼吁：你们看这个人！（约翰福音 19:5）。

当我们看见上帝宝贵的儿子，高贵地站在控告祂，尖叫着要祂受死的人面前，我们就知道我们之肉体的真实本性。在基督耶稣身上，在祂受审、被定罪和受死的事上，我们看见撒但在亚当身上所种下的恶种充分显明出来了。

基督，作为亚当的子孙，由尘土所造的女人所生（加拉太书 4:4），为我们受咒诅，使我们能看出我们内心邪恶的真实本性。有了这知识，上帝希望我们悔改我们的罪和对祂的不信任，反而相信祂对我们有良善的本意。我们会知道该祈祷什么，且相信上帝的慈爱将永远赐与那些向祂祈求的人。

上帝在基督里叫世人与自己和好（哥林多后书 5:19）。上帝怎样使亚当杀了那无辜的羔羊，作为人内心的警告，就把祂的儿子交给我们，叫我们知道自己的真实情况，且要悔改。

当人们在其堕落的状态下来到十字架前，他们满意地看到他们在黑暗中看到的神圣的公平和对他们的罪施行定罪。

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。有烈火在祂前头行，烧灭祂四围的仇敌。诗篇 97:1-3（《新国际版》）

基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上記着：“凡挂在木头上都是被咒诅的。”加拉太书 3:13

上帝的律法是智慧人生命的泉源（箴言 13:14），但这律法使咒诅临到充满咒骂和苦毒的人身上。

这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是！叫我死的乃是罪。但罪藉着那良善的叫我死，就显出真是罪，叫罪因着诫命更显出是恶极了。罗马书 7:12-13

正是亚当拥抱了罪和死的律法，就是要求对过犯施行定罪和死刑的律法。亚当在他的自欺欺人中，把这律法投射到上帝身上，且相信这是上帝的律法。

那藉着律例架弄残害、在位上行奸恶的，岂能与祢相交吗？
诗篇 94:20

人的本性通过亚当定罪和死刑的镜头来解读万物。因此，基督的十字架被视为上帝的定罪和死刑的要求，放在祂的儿子身上，替代我们的过犯。上帝愿意照我们的理解迎见我们，使我们相信祂永远的慈爱和饶恕，希望我们能从黑暗中走出来，看到祂并非定我们有罪的那位，而是我们因自己的罪审判自己，定自己该死之罪。我们定他人罪、渴望惩罚他人的现实情况证明了这一点。

在耶稣受审判、定罪和处死的事上，我们认识了我们肉体的真实本性，及天性存在于我们世俗框架中的咒诅。这就是人们解决问题的方式——通过审理、定罪和惩罚。

若人类真的吸取了十字架的教训，就是显明我们人类堕落之实情的教训，那么在过去的 2000 年里，我们可能经历了完全不同的历史。相反，基督在 2000 年前显明的真理种子，注定要再次面对审判、定罪和死刑，这是祂的子民最终拒绝上帝之子和绝大多数人类最终拒绝祂之信息的一部分。

我们将追溯这种审判过程的一些维度；我们如何看待这是上帝对我们的审判，而实际上这是我们对他人的审判投射到上帝身上。

正如上帝交出祂的儿子来向我们展示我们在十字架故事中的形像一样，上帝也同样愿意交出祂的名声，被我们错误地视为一位定罪的审判官，以便我们有希望在这个过程中看到自己，并悔改我们对祂的妄想。

八、审判父亲

耶稣又说：“一个人有两个儿子。小儿子对 *他的* 父亲说：‘父亲，请你把 *我应得* 的家业分给我。’他父亲就把 *产业* 分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财。”路加福音 15:11-13

在浪子的寓言中，父亲的遭遇是许多父母的经历。通过与同龄人的互动，儿女开始用不同的视角看待父母。将我们的儿女从许多危险中解救出来的愿望，被解释为压迫性的限制和控制。诚然，许多父母对他们的儿女有过度的控制，但耶稣所讲的故事并非如此。

儿子提前求产业，想要离开父亲的面，就显出儿子对父亲的审判。对遗产的请求实际上是这样说的：“我等不及你死了，现在把属于我的家产给我。”

在这故事中，父亲没有报复儿子或定他的罪。上面说他分给了他们，他的两个儿子，各自的产业。希腊语中的单词是 *bios*，意思是 *生命*。他的小儿子想离开他，这个悲惨的事实会使父亲的心破碎。父亲非常爱自己的儿女，知道儿子要离家出走，这让他非常伤心，尤其是他知道儿子还不成熟，一个人要受很多苦。父亲以极大的代价，把儿子所想要的给他了。

儿子没有对这份礼物表示任何感谢，因此他不珍惜他所得的。因此，他把钱花得很随意，因他不懂得赚这笔钱的代价。将这礼物送给儿子，使父亲心碎，儿子却一点也不珍惜。

过了一段时期，儿子浪费了给他的遗产，开始承受他错误决定的后果。当情况变得非常糟糕时，他开始考虑回家。

他醒悟过来，就说：‘我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说：父亲！我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧！’路加福音 15:17-19

我们看透了儿子的想法。他不相信自己与父亲能有父子关系，但必须作父亲的仆人或奴隶。这儿子住在家里，在他为父亲劳碌时，就审判父亲是奴隶主。他觉得父亲想控制他，限制他的自由，所以他想离开。

当这儿子回家时，他向父亲表现出这样的想法。他心里没有饶恕的念头。他只想象自己的罪受惩罚。他正是那位施行审判者，这次是对自己的审判。他承认没有父亲他活不下去，但他相信他现在必须根据自己的恶行受到惩罚。虽然他的情况发生了变化，但他对父亲的看法仍然和以前一样。他仍然把父亲看作奴隶主。

于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。路加福音 15:20

儿子对他父亲的审判是完全错误的。父亲每天都在为儿子守望和祈祷。他渴望儿子回来。他没有因儿子的所作所为而定他的罪。因他深爱着他心爱的儿子，故他白白地赦免了儿子。

你能想象那个老男人高兴得泪流满面地朝儿子跑去吗？他拥抱并亲吻他心爱的儿子。没有发怒，不审判，没有定罪，只有爱。儿子如何应对父亲的这些行为呢？

儿子说：‘父亲！我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子。’路加福音 15:21

若他让自己完全融入父亲的怀抱，接受父亲的饶恕，那么他会崩溃，像父亲一样哭泣，开始承认他给父亲造成的巨大痛苦。他的骄傲还不能让他接受他父亲的行为。相反，他做了事先排练好的演讲。他希望建立主人/仆人的关系。他想通过工作还清欠他的巨额债务，过着奴仆般的生活，以此安抚父亲。在这一点上，他没有接受父亲饶恕的爱。

父亲却吩咐仆人说：‘把那上好的袍子快拿出来给他穿；把戒指戴在他指头上；把鞋穿在他脚上；把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐；因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。’他们就快乐起来。路加福音 15:22-24

父亲继续向他的儿子倾注他的爱和感情，而儿子继续以若他在父亲的位置上将会对待自己的方式与父亲建立关系。他自己的审判制度现在降临到自己身上，他还不能接受他父亲饶恕的爱。

小儿子的故事就这样结束了。我们看到他穿着一件漂亮的衣服坐在他父亲的桌旁，举行了一个盛大的庆祝活动。儿子的最终决定权留给你——读者。你愿意接受父亲对你的慈爱行为，或暗地里仍作你心里的奴仆？我们的天父未曾审判过你。祂将祂的生命赐与了你，使你可随心所欲而行。祂未曾为此定你有罪。你认为祂是奴隶主吗？当你回到祂身边，承认没有祂你就活不下去时，你感觉到祂温暖的拥抱了吗？你愿意接受你是天父之儿子或女儿的名分吗？

我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，直等他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，上帝就差祂儿子的灵进入你们的心，呼叫：“阿爸！父！”可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着基督作上帝的后嗣。加拉太书 4:1-7

大儿子似乎和小儿子有同样的审判问题。请注意，在大儿子身上同样的公平制度，但由于他与父亲的关系地位不同，它以不同的方式表现出来。

那时，大儿子正在田里。他回来，离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。仆人说：‘你弟兄来了；你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。’大儿子却生气，不肯进去；他父亲就出来劝他。他对父亲说：‘我服事你这多年，从来没有违背过你的命，你并非给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞尽了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。’父亲对他说：‘儿啊！你常和我同在，我一切所有的都是你的；只是你这个弟兄是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。’”路加福音 15:25-32

大儿子也审判父亲是严厉和不公的。他服侍父亲是照奴仆而非儿子的身份。当父亲把爱倾注在小儿子身上时，大儿子审判父亲是浪费和不明智的。大儿子代表了基督教会的大部分成员，他们以奴仆的身份来服侍上帝，希望通过自己的努力获得回报。他们藐视那些进入世界并让娼妓和邪恶毁损自己生命的人。他们在审判世界上的人时感到安慰；他们把自己的美好人生与外界的人作对比，不会用爱拥抱他们，也不会赦免他们的世俗生活。谁丧失更甚，是小儿子或大儿子？小儿子知道自己丧失了，但大儿子却不知道。

两个儿子都审判父亲是奴隶主。两个儿子都没有看到任何可饶恕之处。父亲呼吁两个儿子接受他的爱并满足于这份爱。两个儿子都需要父亲品格的真实启示，以推翻他们从亚当那里得到的审判和定罪的态度。

九、天父的启示

正如我们先前所说，罗马书 5:16 告诉我们，导致定罪的审判起源于亚当。因此，我们看到死亡是由一个人进入世界的。

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

亚当所犯的罪，是要以定罪审判人。这与上帝的品格完全不协调。定罪型审判导致人们倾向于判处他人死刑。死亡就是这样进入世界的。

弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。雅各书 4:11

在这种堕落的心态下，人们把这些属性投射到上帝身上，对祂产生错误的认识。

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。*诗篇 50:21

为了纠正人们对上帝的错误看法，我们的天父差遣祂的儿子来到世界上，向我们展示天父的真实形像。耶稣告诉我们祂使命的目的。

我在地上已经荣耀祢，祢所托付我的事，我已成全了。约翰福音 17:4

耶稣荣耀了父，意思是祂在地上时表明了父的真实品格。耶稣对祂的一个门徒这样说：

……：“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？” 约翰福音 14:9

耶稣说，腓力在祂身上所看见的，正是父的形像。为了使人们与上帝和好，他们必须知道上帝是什么形像。没有耶稣向世人的启示，我们就永远不会真正认识上帝；相反，我们会想象上帝像我们一样施行审判和定罪。

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。** 约翰福音 3:16-17

上帝差遣耶稣到这世上来，不是要定世人的罪，因上帝不定任何人的罪。上帝差遣祂的儿子来向我们显明祂的形像，因此藉着对祂的认识，搭救我们脱离定罪的态度。

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。 约翰福音 3:18

那些相信耶稣的名字或品格的人之所以不被定罪，是因为当你认识未曾审判人或定人有罪的耶稣时，你也知道上帝不审判或定罪。那些不相信耶稣的人看不到上帝不定任何人之罪的真理，因此我们众人从亚当那里得到的遗产使那些不相信的人定别人有罪，且错误地相信上帝因罪人的罪恶定他们有罪。

你必须相信耶稣的品格是一个不定罪的人，这样才能相信你不被上帝定罪。只有这个真理才能使我们从折磨我们人生的定罪精神中解脱出来。

许多人教导耶稣是来死在十字架上的，那些不接受十字架的人将被上帝定罪，并在地狱中被毁灭。若这是真的，那么经文必须说，上帝差遣祂的儿子到这个世界来定世人的罪。若上帝要因人拒绝了十字架而定哪怕单是一个人的罪，那么十字架的作用就是要引起上帝的定罪。

我在地上已经荣耀祢，**祢所托付我的事，我已成全了。** 约翰福音 17:4

在十字架上受死的前一夜，耶稣怎么可能成全上帝托付给祂的工作呢？

耶稣对那些来拿祂的祭司长和守殿官并长老说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？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。”路加福音 22:52-53

耶稣被钉十字架是黑暗所做的工。这是撒但从一开始之愿望的实现，也是亚当从堕落到罪里对上帝的儿子之感觉的表现。

基督的十字架向人类展示了我们心中所存的；它揭示了我们的本性对上帝无意识的仇恨（罗马书 8:7）。上帝让人类杀害祂的儿子，使我们面对存于我们内心的邪恶，就是因我们继承了亚当的定罪而有的。

上帝的爱是多么的深不可测啊，竟允许我们的种族这样对待祂的儿子。更令人惊奇的是，在我们这样做后，祂仍然没有定我们的罪。耶稣在十字架上的话，就是上帝自己的心愿：

当下耶稣说：“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。”……路加福音 23:34

……上帝在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上……哥林多后书 5:19

十字架告诉我们，即使我们杀了上帝的儿子，上帝也愿意饶恕我们。基督向全宇宙启示，上帝仍然不肯定我们的罪，却白白地怜悯我们。

“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，给那咒诅你们的祝福，向那恨恶你们的行善，为那恶意利用和逼迫你们的祷告。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。马太福音 5:43-45

我们的父爱视祂为仇敌的人，赐福与咒诅祂的人。耶稣在地上清楚地证明了这一点。耶稣不审判、定罪，也没有杀害那些拒绝祂的人，反而是祂被亚当的子孙施行审判、定罪和杀害了。

耶稣允许祂自己被审判、定罪和杀害，揭示了我们心中的心意，不是要定我们的罪，而是要在我们意识到自己极度邪恶的那一刻，赐与我们怜悯和恩典。

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。罗马书 5:20

我们都知道，耶稣是无辜于祂被控告的罪行。祂是祂周围之人快乐和福份的源泉。祂医治病人，使死人复活，赐福给孩童，告诉大家祂父对他们的爱。

祂警告周围行在罪里的人，劝他们悔改。祂用爱和悲伤来责备那些拒绝听从之人。

祂完全的人生为我们提供了衡量上帝之形像的惟一真实标准。正是祂的品格为我们定义了正误。若不接受祂对天父的启示，我们在读圣经时会感到困惑，因我们的遗传倾向于把罪愆投射到上帝身上。

亚当在被问到为何要吃树上的禁果时，他把责任推给上帝，这件事显露在每一位圣经读者面前。我们阅读旧约故事的方式尤其受到我们审判和定罪之本性倾向的影响。

只有耶稣在地上显现的人生才能帮助我们正确地阅读旧约故事。若我们不这样做，反而决定拒绝上帝在祂儿子身上所显明之品格的荣耀，则我们读圣经的时候就是给双眼蒙上一层帕子。

我们既有这样的盼望，就大胆讲说，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。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。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。主就是那灵；主的灵在哪里，那里就得以自由。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。
哥林多后书 3:12-18

每当你想知道上帝会如何行动时，请阅读新约中有关耶稣基督福音的前四卷书。这些是衡量上帝品格的标尺。

在两个浪子的故事中，耶稣告诉我们，父亲是如何不审判人；反而是儿子们审判父亲。但以下经文所说的是什么呢？

这些事都已听见了，总意就是：敬畏上帝，谨守祂的诫命，这是人所当尽的本分。**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**。传道书 12:13-14

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。马太福音 12:36-37

因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。哥林多后书 5:10

读这些经文时，人容易被怂恿得出结论说，上帝会审判我们所做的每一件事；但我们如何将这样的想法与耶稣的人生表现和祂告诉我们的话相协调呢？

父不审判什么人，乃将审判的事全交与子，约翰福音 5:22

你们是以外貌判断人，我却不判断人。约翰福音 8:15

总有一次审判，这是肯定的。的确，我们将面对我们所做过的一切。问题是谁来施行审判？上帝能否在不审判任何人的情况下，就把一切都带入审判的过程呢？

是的，确实会有一次审判；耶稣揭示了审判将如何发生的精确方式。

十、我也不定你的罪

下面是最简单的建议，让你能够毫无惧怕地通过审判。

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。马太福音 7:1-2

我以前通过对圣诞老人的理解读过以上经节。你最好警醒点，因上帝正在列一份清单，列出你所有的行为，祂会来报应你的。藉着我从亚当那里继承而来的定罪型镜头，我看到这节经文在说，上帝对那些审判人和定人罪的施行审判和定罪。仅仅是输入这些单词就让我惊讶地发现，我看不出这种思维方式的不一致性。

那么，上帝在不定任何人之罪的情况下，怎么可能参与审判呢？让我们思考以下故事：

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。祢说该把她怎么样呢？”约翰福音 8:1-5

一些犹太领袖把一个可怜的妇人带到耶稣面前，让祂来审判她的案子。他们的话表明，他们已审判她并定她犯奸淫罪。当场抓到她，说明这些人和这件事本身及何时会发生有关。然而，她犯了奸淫；根据律法，这是错误的；从摩西的著作中可看出，她是该死的。

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，好像没有听见。他们还是不住的问

祂，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”约翰福音 8:6-7

这些狡猾的人企图在摩西的律法和凯撒的律法之间陷害耶稣。无论如何，耶稣对他们一句话也不说。祂本可曝光他们的邪恶阴谋，揭露他们所有的恶行，并因他们所做的事判处他们死刑，但耶稣什么也没有说。相反，祂在地上画字。人们催促耶稣回应，最后祂告诉他们，谁没有罪，谁就有权先拿石头打这妇人。

作为上帝的儿子，充满了祂父的神性，祂能读懂这些人生活中的秘密。祂在另一个地方展示了祂的这种能力。

耶稣说：“你去叫你丈夫也到这里来。”妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫是不错的。你已经有五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫。你这话是真的。”约翰福音 4:16-18

耶稣不对她有五个丈夫、然后又与第六个男人在婚外同居的行为施行定罪。祂只是让她知道祂知道她的生活史。耶稣也用同样的方式在地上写字，祂显明祂知道这些男人的生活史，但祂仍然不审判他们，也没有定他们的罪。耶稣既知道妇人没有婚姻关系，就问她丈夫在哪里，也知道这些带这妇人来审判的男人们并非是无罪的。祂给他们一个悔改的机会，但祂却拒绝定他们的罪。

于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，**被自己的良心定罪，就从老到少，一个一个的都出去了**，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。约翰福音 8:8-9

耶稣在地上所写的字定了这些男人的罪。这些字不是控告或审判的话，而是提醒人心回想过去的事，以便治愈它们。耶稣显明祂知道他们各人的年龄，因他们实际上是按年龄顺序离开的。这些人被带到审判中，是因他们本来想要审判耶稣和那妇人。这提醒我们起初在伊甸园所发生的事。夏娃把她的心交给了路锡甫，拥抱了牠的种子，接受了牠的谎言，从而犯下了属灵的奸淫罪。亚当借着夏娃为自己的错误辩解，就对上帝的儿子审判和定罪了。正是通过亚当自己的定罪，他使自己受到审判。约翰福音第8章的故事是真实生活中的一个寓言，讲述了起初所发生的事。

这些带那妇人来的男人们，定了审判的时刻，因他们同那妇人到耶稣那里，把她扔在祂脚前。耶稣没有召这些人来定他们的罪。他们到耶稣那里，要定祂和那妇人的罪。

这就是天父将一切带入审判的方式；祂允许我们接受我们自己选择的后果。若我们想审判人，生活的环境会以这样一种方式发生：我们会以同样的方式和强度来审判自己，就像我们审判了别人一样。

这些人被自己的良心定罪，他们从耶稣面前走开，就把审判传递到自己身上。他们没有求耶稣的怜悯，因他们没有向祂和那妇人显出丝毫怜悯。他们怎样审判别人的罪，也照样审判自己的罪，以未蒙饶恕的光景，从世界之光那里走开。

耶稣不审判他们，也没有定他们的罪。他们来到那藉着圣灵与他们同在一辈子的耶稣面前，就与他们的生平记录面对面。当他们在基督面前的光中看见那记录，就定自己的罪，走离基督的面，好叫他们忘记被提醒之事，反而选择沉回黑暗中去。

凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。约翰福音 3:20（《英王钦定版》）

当这一切发生的时候，那可怜无助的妇人听见了一句话说，那些无罪的人应拿石头打她。她觉得耶稣的话是死刑判决。当她回忆起她所做过的一切时，她的生命似乎即将结束。

耶稣就直起腰来，看见除了妇人并无别人，就对她说：“妇人，那些控告你的人在哪里呢？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！”约翰福音 8:10-11

耶稣问那妇人控告她的人在哪里，是要那妇人自己判断局面。她会对那些陷害她并利用她来陷害耶稣的人大喊大叫吗？若她定身边之人的罪，则她会审判自己是被定罪的，是没有希望的。

当她环顾四周，没有看见教会的领袖在那里，然后看着耶稣的脸，她获得了勇气。当她看着救主美丽的面容时，信心充满了她的灵魂。耶稣问她：“没有人定你的罪吗？”“这个问题切中要害，现在她必须审判自己的案件。她过去的情景在她眼前一闪而过，她人生的黑暗试图

使她再次陷入悲伤，但那张脸上的爱和祂温和的微笑使她对自己审判说：“主啊，没有。”

她怎样审判自己的案件，耶稣照样审判她。祂说：“我也不定你的罪。”祂将她对自己的案件所做的审判反映给她。上帝就是这样让我们接受审判的。我们将这样为我们所说的每一句话交账。

我们之所以必须出现在基督的审判台前，是因亚当和他的儿子们断定，必须有这样的审判，因他们对上帝的品格施行审判和定罪，与上帝的本来面目背道而驰。基督并非拒绝参与这种审判，但祂工作的方式是让每个人都会决定自己的案件。

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，且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。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。罗马书 2:14-16

若我们相信以下两点，那么这是一个非常好的福音。

1. 我们相信上帝爱你，赦免我们。
2. 我们相信耶稣在地上已完全表明了父的品格。

若你不藉着耶稣的人生来凝视圣经中关于审判的经文，那么当你读圣经的时候，父荣耀的光辉将有一层黑暗笼罩在上面。

从这个故事中产生的一个问题是，耶稣如何知道那些来求审判之人的罪？这不说明祂在列清单吗？圣经不是在审判中提到了案卷吗？我们说的每一句话岂非都必须供出来吗？那么，这不意味着上帝已记录了这一切，以待在审判中使用吗？

十一、律法是属乎灵的

在本书的第二章中，我们探讨了使用监视和武力威胁来维持社会法律和秩序的含义。在这种环境下，法律是强加给公民的。他们遵守法律，不是因他们被说服法律是好的，而是因他们害怕因违法而会受到武装机构的惩罚。

我想回到我们以前介绍过的一段圣经经文，然后通过这个过程来调和基督的陈述。

我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火。从祂面前有火象河发出，事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万。祂坐着要行审判，案卷都展开了。但以理书 7:9-10

我们对法庭现场提供证据卷宗的画面非常熟悉。若这个天上法庭场景真的是亘古常在者，也就是父上帝，经历了一次审判的过程，因人遵守或不遵守祂的律法而决定谁生谁死，那么基督下面的话必须被认为是假的。

父不审判什么人…约翰福音 5:22

在这里，我们必须介绍一个重要的组成部分，这是迄今为止从天堂的角度来看，在律法方面历来所缺少的。

我们原晓得律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。罗马书 7:14

上帝的律法与人的灵有关。上帝的律法在本质上是相关性的。这是一条告诉你上帝的灵在你里面所起之作用的律法，而非告诉你这是你必须做的事来取悦上帝。

惟有详细察看那全备，使人自由之律法的，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。雅各书 1:25

用来强制服从的律法不是自由的律法，而是限制的律法。上帝的律法是一个预言，告诉那些爱上帝并充满祂之生命的人会发生什么事。

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

你如何在一个人的心上写下律法？这只能通过个人关系来实现。当一个人开始认识上帝，开始爱祂，并祈求祂的灵，圣灵开始改变人的心，上帝的律法开始在我们内部自动运行。这是律法给人自由和解放的惟一途径。

那么，为何人类会理解律法是强加给我们的，若我们违反了它，我们就会受到上帝的惩罚呢？

因为罪趁着机会，就藉着诫命引诱我，且杀了我。罗马书 7:11

罪是怎样通过律法欺骗我们的？罪本身并非一个欺骗我们的人；相反，罪是由撒但首创的，撒但通过罪改变了人类看待律法的方式。牠是怎么做到的？

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。”创世记 3:4-5

撒但说服亚当和夏娃相信他们的生命并不依赖上帝。牠说服他们相信他们的生命是与生俱来的，他们是不死的。只要他们继续吃这棵树上的果子，他们就永远不会死。若撒但所说的是真的，那么上帝所发出的任何命令都会显得专横和控制性。若我们人类确实可不依赖上帝而存在，那么祂指导或带领我们的任何行动都可被视为使用武力。²³

通过撒但所说的这个谎言，牠能够改变我们对上帝之律法的看法，使我们把赐福和自由的律法看成控制和暴政的律法。作为一个种族，我

²³ 有关此主题的更多信息，请参阅载于 fatheroflove.info 网站的《生命可贵》一书。

们开始把律法看作是上帝强加给我们的清单，然后祂会根据这条律法来衡量我们，以决定祂会否让我们存活。

正是这种错误的律法观，立即产生了监视、审判和惩罚的必要性。我们提醒自己，保罗告诉我们，这种定罪型审判来自亚当，而非基督或祂的父（罗马书 5:16）。

因此，撒但之国度的基础是谎言，骗说人是不死的，或更直接地说，他的灵魂是不死的。这样一来，上帝的道说：若我们因悖逆上帝而与祂断绝关系，那么我们会死，反而成了谎言；迫使我们进入一个只有上帝直接处决我们，所以人才会死的境地。这是引发监视、审判和惩罚的关键原则。撒但正是藉着这谎言，毁损了上帝的律法，建立了罪孽的宝座。

那藉着律例架弄残害[毁损]、在位上行奸恶的，岂能与祢相交吗？诗篇 94:20

若律法是属乎灵的，是活生生的关系如何运作的一种表现，那么为了使这些关系蓬勃发展，就必须有一种手段来记录这些关系的互动，以便它们成长和发展，因关系是在一系列共享之记忆的基础上发展起来的。

十二、写在心版上

在上一章中，我们注意到上帝有能力将祂的律法写在我们的心上，将祂爱的原则放在我们的心里，因律法在本质上是属乎灵的，是关乎灵魂的。

上帝设计我们这个世界的方式，让我们之间所有的互动记忆都被记录下来。我们的眼睛、耳朵和其他感官都是属灵的记录设备，它们将记忆储存在我们的心里。每个人的整部人生史都写在心里。正是从这个记录中，我们可辨别出一张脸或一种声音是否熟悉。使徒保罗用下面的方式暗指这一点。

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，乃是写在肉版，就是心版上。哥林多后书 3:2-3

保罗传福音给别人时，他们就领受了；上帝的灵就开始在他们心里写上因信称义的喜乐。百姓开始改变，上帝的灵将这改变的记录写在他们的心里。

上帝的灵被耶稣称为上帝的手指。注意这个相似特点：

我若靠着上帝的灵赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。马太福音 12:28

我若靠着上帝的手指赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。路加福音 11:20

耶稣用手指在我们心版上记录我们的生平。通过上帝给我们的感官，这个记录被写入我们的心智。它准确无误。我们的眼睛无法忘记我们所看到和做过的事，我们的耳朵无法忘记我们一生中所听到的声音。

我们可试着忘记我们所做的事，但其记录将永远写在我们的心里。当然，这记录是我们自己合著的，因我们是决定我们将要采取和执行之行动的人。

当我们有蒙福的经历时，回忆是甜蜜的；但当我们做了违背我们与上帝的神圣关系和违背与他人彼此关系的事时，这些事就会用铁笔记录下来。

犹太的罪是用铁笔、用金钢钻记录的，铭刻在他们的心版上和坛角上。耶利米书 17:1

金钢钻这个词实际上意味着一根刺，就像我们良心的刺一样。为何是用铁笔写的？当我们的良心被一种认为我们做了错事的想法刺痛时，若我们继续下去，我们的行为就会因内疚的感觉而伤痕累累。同时，罪的伤疤使我们的心变硬，我们对罪也变得不那么敏感。我们越犯罪，我们的心就越刚硬，直到我们的心完全像铁一样。

我们记得这些事是上帝用指头写在我们心里的。我们是执行行动的人，但上帝的灵设计了一个系统，使得一切都写入我们的心里。上帝设计了这个系统来赐福我们，让我们美好的回忆永远与我们同在。祂没有设计让我们背负悲伤和罪恶的记忆。但当我们犯罪时，上帝的灵被拒绝的恳求，就写在我们的记忆里。我们越是抗拒圣灵的恳求，我们的心就越刚硬，直到我们能像法老一样，他的心已完全刚硬，意思是完全无法接受上帝的灵。

正是这样，我们才能理解上帝能把罪人摔碎。

祢必用铁杖打破他们；祢必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。诗篇 2:9

当我们抗拒圣灵的恳求，在叛逆上帝中为所欲为时，铁杖就是铁笔的笔画。不断地叛逆和反抗上帝，使人的心刚硬到难以想象的地步，以至于这人已做好了被毁灭的准备。他们被一根铁杖或铁笔击碎，这根铁杖或铁笔在灵魂中记录了如此多的罪与恶，以至于它使上帝的灵彻底忧伤，并用热铁烙伤了良心。

圣灵明说，在后来时，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒；**这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。**提摩太前书 4:1-2

我能回忆起我人生中的一些事件，当我被诱惑违背我的良心而犯罪时，我内心的感觉变得非常炽热。抵抗圣灵的恳求是需要努力的。要做这件事，你必须踢良心的刺。若你一次又一次地这样做，最终内心会变得非常刚硬，变得脆弱，然后裂成碎片。

所以，我们看到每个人都有记录留在自己的心里。这是一个没有人可质疑的记录，因我们每个人都是通过我们的自由意志写下来的。这个记录是一个属乎灵的记录。它不是用钢笔、墨水写的，也不是写在任何人造物品之上的。同时，在天上也有记录我们所做的事，但不是记录在有形的书本上，而是刻在上帝的手机上。

看哪，我将你铭刻在 *我掌上*；你的墙垣常在 *我眼前*。以赛亚书 49:16

这是因我们在天上的父，藉着祂的灵，见证了我们人生中的每一件事。我们所做的事都是祂所见证和感受的。它们被记录在祂的心里，就像它们被记录在我们的心里一样。想想看，一个父母是如何在心中承载着对每个儿女的神圣记忆的。上帝对我们的记录对祂来说是无比珍贵的。我们的头发都被祂数算过了。

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！**路加福音 12:6-7

我们的父和我们的救主记录事项，不是为了惩罚我们；祂们记录事项，是为了与我们保持亲密的联系。我们的生活时常掌握在祂们的手中，因此祂们在心中保存着我们生活的完整记录，以保存它。这也是为何我们可对那些相信这一点的人说，上帝：

…祂又叫 *我们*与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。以弗所书 2:6

把我们的生平记录放在基督的心里，也是我们所做的。祂允许我们把记录写在祂的心里，因此我们被刻在祂的手掌上。因此，上帝确实对我们的人生有一份完整的记录，但记录的目的并非我们所认为的监视、审判和惩罚。它被记录下来是因为当一个人爱上另一个人时，就会时常看顾、关心和想念。

耶和華我的上帝啊，祢所行的奇事，並祢向我們所懷的意念甚多，不能向你按序陳明；若要陳明，其事不可勝數。詩篇 40:5

所以，當那些男人帶著行淫時被抓的婦人來到基督面前時，祂都能讀懂他們的心。祂能讀懂他們心中的記錄，也能使他們意識到祂已知道。當他們到祂面前，就不能隱藏，也不能從他們的記憶中抹去記錄。基督在地上所寫的，只是重複祂用上帝的指頭寫在他們心里的內容，就是他們經自己同意也已聯署過的內容。

正是因這個緣故，當上帝打開天上的案卷時，祂正在觸及人們的內心。祂不需要我們今天所用的屬乎物質的書籍，因祂的律法不是屬乎物質的，而是屬乎靈的，是關於心靈和思想在肉體上顯現的事項。

上帝監視我們，不是為要審判我們，定我們的罪；祂慈愛地看顧我們，天天思念我們，盼望賜福給我們。這就是祂在心中儲存記錄的方式。當我們得罪上帝時，我們就拿那鐵筆，刺穿基督的肋旁，把祂重新釘在十字架上。

……若是離棄道理，就不能叫他們從新懊悔了。因為他們把上帝的兒子重釘十字架，明明的羞辱祂。希伯來書 6:6

基督的心從不化為鐵，所以每當我們把罪行寫在自己身上，使祂被迫作見證時，就以極大的痛苦刺穿祂。每一次都是一樣的，因祂從不向罪硬心。當我們最終與基督面對面時，我們刻在祂身上的記錄將與我們相遇——全部記錄——然後我們必要自己判定我們會否被饒恕。祂會問我們：“沒有人定你的罪嗎？”“你會怎麼回答？當你站在祂面前，你所说的每一句話，你所想的每一個隱秘的意念，都在基督身上寫在你面前，你將如何審判自己？你怎麼審判？我們所壓抑和隱藏的一切罪惡，當我們面對它們時，它們會壓垮我們嗎？耶穌不希望我們在那末日在驚愕中被拿，在羞愧和罪惡中被吞沒；祂希望我們今天放下靈魂的痛苦，讓祂治愈我們。

正是在這種語境下，那位明說祂就是愛的造我們之主（約翰一書 4:8），保留我們之惡行的任何記錄，目的均非是要懲罰我們。

爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，**不计算人的恶**。哥林多前书 13:4-5（《新国际版》）

写在耶稣心上的、对我们生活的记忆和记算恶行的记录有什么区别？耶稣所保留的记录在祂自己里面，是祂自己的一部分，因万有靠祂而立。（歌罗西书 1:17）。恶行的记录是外在之物，不会让我们感到痛苦、悲伤或损失。它是无情的，因此可构成涉及死亡之无情惩罚的基础。我们的父和祂的儿子并非无情地记录我们的恶行，而是基督的心将这些记录写进了祂的本体里。

这个原则在启示录第 5 章的异象中被概述了，就是关于没有人能打开书卷的异象。

他们唱新歌，说：“**祢配拿书卷**，配揭开七印；因为祢曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于上帝，又叫他们成为国民，作祭司归于上帝，在地上执掌王权。”启示录 5:9-10

基督配揭开我们人类历史的书卷，因祂为我们被杀，在我们受苦的人性中与我们同行。

那些敬拜一位会列出清单，检验两次，看我们历来是淘气或良善之神的，就是敬拜一位监视、审判和处死之神。这不是耶稣基督的上帝，祂并非保留这样的记录来攻击我们。当我们遇见造我们的主，来到祂面前，祂将我们人生中所有的记忆都放在心里，我们会被问到：“没有人为此定你的罪吗？”“你会怎么回答，怎么审判呢？”

十三、我的意念非同你们的意念

在第十一章中，我们看到撒但说我们离开上帝仍有生命，这谎言改变了我们对律法的整体理解。在第二章中，我们开始探讨上帝的公平与我们对公平的理解有所不同的可能性。在我们继续考虑更详细地查考圣经所教导的审判前，让我们再考虑一下撒但关于不死之谎言的含义，及它对我们认知审判的影响。

1. 撒但声称我们不会死，且吃了禁树之果后，我们就会像上帝一样。创世记 3:5
2. 这改变了人类对律法的看法。若我们的生命并非靠赖上帝，那么祂的律法就是无缘无故地强加在我们身上。
3. 因此，肉欲的心与上帝的律法交战，拒绝服从上帝的律法。罗马书 8:7
4. 人类与上帝的分离会使他们灭亡，因只有上帝才有生命。然而撒但邀请人类把死亡的原因投射到上帝身上。若人把上帝的律法看作是一种任意的强加，那么把违反这律法的后果也看作是强加的也是合乎逻辑的。我们看到这在该隐的人生中上演。上帝告诉该隐他行为的必然后果，而该隐把新的现状归咎于上帝。创世记 4:11-14
5. 撒但于是把判处死刑作为违反上帝律法的惩罚。牠介绍上帝是施行惩罚的侵略者。我们之所以知道这一点，是因死亡显为上帝和人类的仇敌，是撒但权势下的产物。希伯来书 2:14，哥林多前书 15:26
6. 撒但向人类介绍死亡是上帝的公平对人类之过犯的报应，把牠的权势投射到上帝身上，使上帝显为死亡的创造者。诗篇 50:21；诗篇 94:20

7. 正如我们在第三章所指出的，慈爱被理解为旨在拖延或消除惩罚而偿付的代价。在撒但的制度中，慈爱从来并非不用银钱、不用价值就可白白地赦免一个人（以赛亚书 55:1）。这个制度要求“上帝的公平”必须以祭物来安抚；它要求某种形式的报酬。
8. 把死亡作为上帝的惩罚引入人类，使时间这种商品变得极其宝贵。有一段宽容期赐给我们，让我们选择是否相信上帝是良善的，放下我们与祂的隔阂，让祂向我们展示我们的罪恶，让我们可得医治。但我们在我们自己的公平制度中，把这个宽容期理解成是为了在终审前接受十字架，以善行或悔罪的证据来安抚上帝。这意味着我们在时常逃避时刻提供给我们的诊断和治疗，因此生活变成了一个滴答作响的时钟，我们在其中没有安宁。当我们奔向审判时，总有一种时间所剩无几的感觉和一种末日的感觉；现在，这意味着惩罚恶人，为好人伸冤。
9. 这整个过程对上帝的思想而言是外来物。祂的慈爱、公平和惩罚的原则与我们的完全不同。这些高尚的观念已在我们的头脑中被生命固有的谎言所败坏，这些谎言使我们潜意识地感到我们不需要上帝，且祂是一个专横的控制狂。

这个关于生命固有之谎言的影响，可通过一个故事来很好地解释，这个故事看起来像是两艘船在夜间朝着对方航行。一艘船用无线电通知另一艘船改变航向，避开其航道。收音机里传回了一个声音说：不，你应改变航向以避免碰撞。船长威胁无线电另一端的人改变他们的航向，否则后果自负。声音回答说：“这是灯塔，你的电话。”

当人类接受了这样的谎言，说我们自己可拥有永生，像上帝一样时，我们就改变了我们与上帝的关系，我们就想象祂像我们一样。从灯塔射出的那一扫而过的光，是出于爱心而射出的，是为保护我们免遭毁灭，这被解释为具有敌意的意图，人类已做好了与灯塔开战的准备。当船舶意识到另一个光源的真实身份时，整个范式发生了变化，这光源就在其适当的语境中立即被理解。

他们在一切苦难中，祂也同受苦难；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，怀握他们。他们竟悖逆，使主的圣灵担忧。祂就转作他们的仇敌，且亲自攻击他们。以赛亚书 63:9-10（《英王钦定版》）

审判之事就是这样。我们想象上帝和我们一样。我们想象祂是像我们一样施行审判、定罪和惩罚的一位。但祂的意念非同我们的意念。

然而，为让我们看到自己的真实状况，上帝允许我们面对我们认为上帝所施行的审判。若上帝不施行我们所理解的审判，那么我们就不会认为祂是一个公正的上帝。

因撒但关于生命的谎言，我们继承了一种关于生命、死亡和惩罚的思维方式，导致上帝现在需要向我们表明，这不是祂的思维方式，同时又把我们引向祂自己。祂必须靠近我们，让别人看见祂和我们一样，免得我们离开祂，以为祂在我们眼中不公平、不公正。

上帝的审判旨在带来医治和复原，而非定罪和死刑。

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。”约翰福音 9:39（《英王钦定版》）

耶稣审判的结果是瞎子开始看见。这是一种治疗形式的审判。同时，耶稣说祂的审判会使那些自以为能看见的人成为瞎子，意思是他们意识到自己历来是瞎眼的（启示录 3:17）。但耶稣为何要他们承认自己是瞎子呢？因为只有这样他们才能得蒙医治。耶稣将祂使命的核心部分描述为让盲人看见。

主的灵在我身上，因为祂用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；祂差我来医治伤心的人，叫被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。路加福音 4:18（《英王钦定版》）

只有那些认识到自己眼瞎的人才能得医治。这一修复的原则在旧约的各个故事中都有体现。

耶和華為他們興起士師，就與那士師同在。士師在世的一切日子，耶和華拯救他們脫離仇敵的手。他們因受欺壓擾害，就哀聲嘆氣，所以耶和華後悔了。士師記 2:18

尽管士师们的工作并不完全，但我们仍然可看出他们的目的是为摆脱压迫。以赛亚书也表达了通过审判得救这一主题。

我也必复还你的审判官，象起初一样，复还你的谋士，象起先一般。然后，你必称为公义之城，忠心之邑。锡安必因公

平得蒙救赎；其中归正的人必因公义得蒙救赎。以赛亚书
1:26-27

我的公义临近；我的救恩发出。我的膀臂要审判万民；海岛
都要等候我，倚赖我的膀臂。以赛亚书 51:5

圣经揭示了上帝的审判思维是为拯救、医治和恢复，而非为导致死亡的定罪。但只有当我们接受上帝对我们问题的诊断而非我们自己的诊断时，这才可能发生。然后，我们可祈求医治，相信我们会改变。

为解释上帝如何在审判中医治我们，我们需要考虑圣所的主题，因这是一个实物教程，详细地展开了上帝拯救我们的过程。

十四、上帝啊，祢的道路在圣所里

我们在上一章讨论的要点在上帝和人类之间造成了巨大的鸿沟。在撒但的影响下，人类被转向了一条凄凉、黑暗的道路。上帝怎样才能改造我们，纠正我们的错误思维？我们的意念如何能再次成为上帝的意念，使我们能真正了解祂的品格？

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。”约翰福音 14:6

耶稣是通往父的道路，是父的真理，也是父的生命。正是藉着基督，我们才得以回到上帝那里。在希腊语中，以上经节中的“道路”一词是 G3598 hodos，意思是“路径”。在希腊语版本的旧约中也用了同样的单词：

上帝啊，祢的道路在圣所里；有何神大如我们的上帝呢？诗篇 77:13

为使上帝亲近我们，与我们同住，祂就安排建造了圣所。

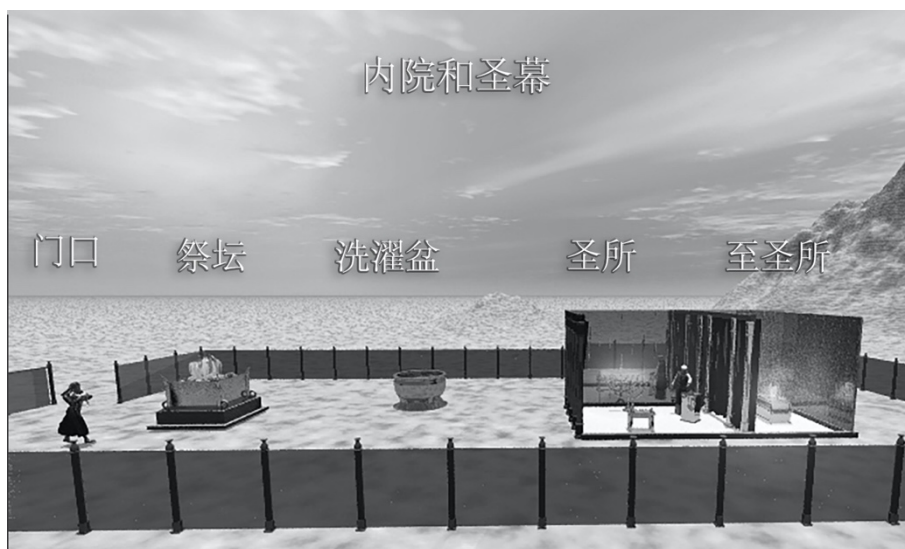
他们又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。出埃及记 25:8

走这条圣所路径的目的，是要使我们的石心重新变软，并成为肉心。

我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。以西结书 36:26

圣所的象征为我们指明了要遵行的步骤，好叫我们被完全带回上帝那里，且与祂和好。

让我们思考一下这个圣所制度的布局。

罪人从院子的门进入圣所。被称为至圣所的房间是上帝在圣所制度内的住处。

我们可详细讨论圣所及其崇祀的许多方面²⁴，但我们只想关注从院子到至圣所的几个要点。

首先，我们注意到院子里所有的家具都是用黄铜或青铜覆盖的。圣所的家具要么是金子做的，要么是覆金的。²⁵金属的变化显示出质量的变化，它代表了一个人在认识上帝的进程中所发生的品格变化。黄铜的元素很有趣，因它是铜和锡这两种金属的合金。这是一种人造的金属。它不是上帝创造的。

洗拉又生了土八该隐；他是铜匠铁匠的祖师。土八该隐的妹子是拿玛。创世记 4:22

上帝以一种消极的方式说黄铜/青铜是一种需要清除的渣滓。

“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。”以西结书 22:18

祭坛是供献祭牲之处。它代表基督为我们的罪死在十字架上。事实上，基督牺牲在祭坛上的象征，表明上帝顾及人们认为什么是和好之前提要求的想法。

当人把自己的死亡原因投射到上帝身上，作为上帝对人类犯罪的惩罚时，上帝必须为人类提供一位替身；在人类接受上帝的怜悯并相信上帝确认祂的荣誉得以保守之前，需要付上一笔赎价。在提供这个祭物时，上帝揭示了人类的想法，及人类需要什么来让自己相信上帝对他是恩慈的。人类的这种推理可能是有意识、潜意识、甚至是无意识的，但它确实存在；它是我们堕落心灵的遗传。圣所的每一部分都是要接触人类，告诉人类的思路所在，使他与父和好。

人类接纳和好所需要的两个关键原则是定罪型审判和死刑。

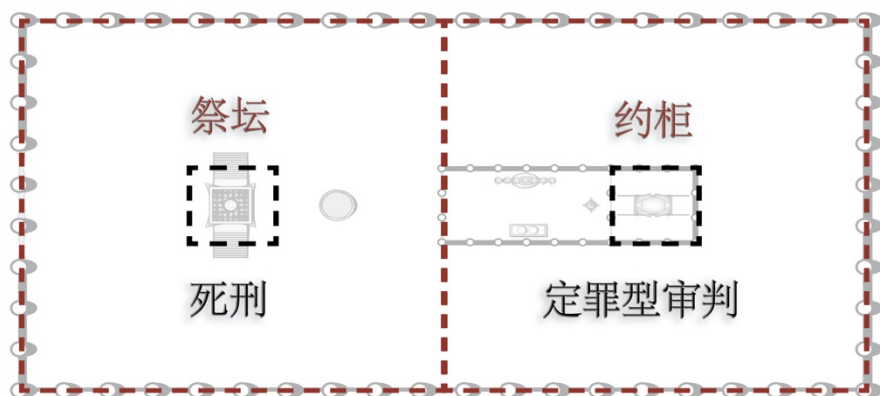
因一人犯罪就定罪，也不如恩赐，原来审判是由一人而定罪，白白的恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更

²⁴ 关于本主题，请阅读载于 fatheroflove.info 网站之《生命可贵》一书的第 15 章，以了解更多信息。

²⁵ 关于本主题的更多内容，请见载于 fatheroflove.info 网站之《盘问十字架，邂逅十字架》一书的第 8 章。

要因耶稣基督一人在生命中作王吗？罗马书 5:16-17（《英王钦定版》）

那审判定罪，又因过犯让死作王的，就是亚当。亚当认为上帝既定他的罪，又想把他处死。因此，这是圣所的两个区域，必须在人身上显露出来。圣所是一个长方形，在空间上形成两个正方形。第一个正方形的中心是祭坛。第二个正方形的中心是约柜。

每天都在祭坛上献祭。赎罪日的审判每年只发生一次。

“七月初十是赎罪日；你们要守为圣会，并要刻苦己心，也要将火祭献给耶和华。当这日，什么工都不可做；因为是赎罪日，要在耶和华你们的上帝面前赎罪。当这日，凡不刻苦己心的，必从民中剪除。凡这日做什么工的，我必将他从民中除灭。”利未记 23:27-30

利未记中的这次描述反映了人们如何理解上帝必须在审判中动工。把审判、定罪和死刑带到世上的正是亚当。圣所的道路是向我们揭示我们真实的想法，然后将我们的想法与耶稣的人生相比较，并意识到我们的想法是错的；和好就是这样发生的。这个过程揭示了我们所继承之罪恶的道德制度是错的，然后我们从中忏悔并得蒙饶恕。这就完成了和好的过程。

大多数宗教相信，因上帝命令献祭，并在赎罪日显现在至圣所作审判官，这就是祂的样子。但这是假的。上帝就像耶稣，写在律法上的这些事反映了我们的本相。上帝将这些显明，叫我们悔改，转离本相。

上帝在铜祭坛与我们会面，这祭坛是用合金作成的，这合金是该隐的子孙设计的。我们的父从不要祭物，但祂给了我们祭物，让我们看到我们的本性形像。我们相信上帝在愿意饶恕我们前需要被安抚，在流血前我们不愿意相信我们已蒙赦免。这是一个骇人听闻的异教思想，但我们没有意识到。上帝在这些祭物中放大了我们的罪恶，同时通过铜这种人造物的想法使我们相信我们可蒙赦免。

上帝不审判人或定人的罪（约翰福音 5:22；8:15），但祂允许我们以这种方式理解祂，以便向我们显明我们确实认为上帝需要做的事来结束这场争论。我们自然而然地认为上帝必须给我们时间来悔改，然后最终审判每个人，杀死那些悖逆的人，赏赐那些服从的人。

若我们能记住圣所是一条引人到上帝面前的道路，那么我们会接受这个过程的道路并不代表上帝的身份，而是代表上帝愿意之事，为要按我们的光景接触我们。

圣所有铜作的院子，又有圣所和至圣所都是金银的。院子不是上帝的象征，而是人类的象征。事实证明了这一点，上帝告诉祂的子民在测量或研究这个制度过程中的某个时候，要把院子留下。

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

圣所不能完全代表上帝的身份，因上帝永远是至圣的。上帝怎能在一处为圣，在另一处为至圣呢？圣所揭示了人的思想走向真理的进程。这并非完整启示上帝之品格的精确形像。即使是至圣所也不能完全地代表上帝的品格，因上帝未曾要求献祭，也从不要燔祭（诗篇 40:6，何西阿书 6:6）。这些都是为顾及人类自以为的现状。这是一个向我们展示自己形像的过程，然后邀请我们将其与基督的形像进行比较，并在我们看到差异时忏悔。

当我是快二十岁的年轻人时，我做了一些让我感到非常罪疚的事，我在某种程度上认识到了自己的罪恶感，我需要帮助。正是耶稣在十字架上的牺牲，使我相信上帝赦免了我的罪。这是拯救的关键。一旦我相信我的罪已蒙赦免了，我开始通过阅读耶稣的故事来更多地了解上帝的形像，我人生中的许多事开始改变。

在我开始提升理解能力数年后，我开始因别人不遵循视为正的而对他们审判和定罪。我这样行在私下比在公开场合多得多。我审判人是因为我认为上帝因人做错事而审判他。祂允许我这样看待祂，以便我审判的灵显露出来。祂允许我通过赎罪日把祂视为一位可怕而神圣的审判官，定意要毁灭那些不服从、不遵行的罪人。

然后在适当的时刻，祂向我展示了祂的儿子在约翰福音 5:22 中论到祂所说的话，及耶稣自己在约翰福音 8:15 中的行为方式。当我读到这些经文并与自己比较时，我哭了好几天。我悔改了，并祈求上帝赦免我。我突然看出自己极其审判成性，而这正是我曾经所需要的。*审判的启示正是人类所需要的，以便意识到我们的本性是多么爱对人施行审判和定罪。*

这就是上帝在马太福音 15:22-28 中对待门徒的方式。祂行事的方式让他们对迦南妇人的偏见显露出来。当耶稣最终治愈了那个女人的女儿时，门徒们不得不做出选择。他们必须看清自己的偏执并悔改，或不再相信耶稣。

所以，许多人不愿意接受真实的上帝和祂的儿子。他们不愿意放弃审判和定罪的欲望，并会引用大量的圣经来证明上帝施行审判和定罪。所有这些经文都在那里试验我们，揭示我们的内心。他们的行动方式与耶稣称迦南妇人为狗时看起来一样。我们需要更仔细地查考这些段落。

接下来，让我们思考一下，与我们前面讨论的赎罪日有关的，对审判和在天上展开案卷的共识。

十五、案卷展开了，审判到了

但以理书第 7 章和第 8 章所列的历史顺序，给了我们一个非常具体的时间，让我们知道审判的事件何时发生。使徒保罗当日对腓力斯说到将来的审判：

保罗讲论公义、节制，**和将来的审判**。腓力斯甚觉惧怕，说：
“你暂且去吧，等我得便再叫你来。”徒 24:25

但以理书第 7 章所给我们的事件，有助于我们确定审判何时发生。但以理在异象中看见四个兽从海里出来。第一个像狮子，第二个是熊，第三个是豹，第四个是没有名字的兽。在这四个兽兴起后，有审判的场景发生，然后基督的国度降临，上帝的子民将拥有这国。

这四个大兽就是四王将要在世上兴起。但以理书 7:17

这四个兽代表四王，或，正如下面进一步解释的，代表四个国。

那侍立者这样说：第四兽就是**世上必有的第四国**，与一切国大不相同，必吞吃全地，且践踏嚼碎。但以理书 7:23

从这第四国中产生了 10 个国，后又产生了另一个与其他国性质不同的国，三个国被征服，使这个国得以产生。

至于那十角，就是从这国中必兴起的十王，后来又兴起一王，**与先前的不同；他必制伏三王**。但以理书 7:24

这个小角对至高者说了夸大的话，改变了上帝的特别节期和祂的律法，迫害了上帝的圣徒三载半。

祂必向至高者说 夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付祂手一载、二载、半载。但以理书 7:25

正如我们先前所指出的，有一次审判的场景发生，然后基督的国度降临，并将永远长存。

然而，审判者必坐着行审判；祂的权柄必被夺去，毁坏，灭绝，一直到底。国度、权柄，和天下诸国的大权必赐给至高者的圣民。祂的国是永远的；一切掌权的都必事奉祂，顺从祂。但以理书 7:26-27

若我们看一下从但以理时代到现在的历史顺序，我们确实看到，世界上有四个帝国，随后被划分为欧洲的十个强国，接着是统治世界事务超过 1000 年的教皇。

世界四大帝国代表巴比伦、玛代波斯、希腊和罗马。

这四个国的顺序随后扩展到 10 个国，与但以理书第 2 章中的异象相似。但以理对巴比伦王说，巴比伦王是金头，在他的国以后，世界上会有三个帝国相继建立。我们可将但以理书第七章中小角的信息总结如下：

1. 从第四兽身上长出来。但以理书 7:7-8	1. 教皇继承了凯撒。
2. 在 10 角中。但以理书 7:8	2. 教皇在欧洲各国中逐渐掌权。
3. 与其他角不同。但以理书 7:24	3. 教皇权既是一种宗教力量，也是一种政治力量。
4. 看起来比其他角更强横。但以理书 7:20	4. 会比诸王拥有更多的权力。

5. 连根拔起 3 个国家。但以理书 7:8, 20, 24	5. 除灭了赫鲁利、汪达尔和东哥特。
6. 对至高者说夸大的话。但以理书 7:24	6. 自称是地上的上帝，有赦罪的权柄。
7. 折磨了至高者的圣民。但以理书 7:25	7. 被教皇权杀害的在 5 千万到 1.5 亿人之间。
8. 想改变节期和律法。但以理书 7:25	8. 将安息日改为星期日，删除了第二条诫命。
9. 统治了一载、二载、半载。但以理书 7:25	9. 教皇权至高无上的地位从公元 538 年持续到公元 1798 年。

几个世纪以来，许多圣经学者证实了小角的身份就是在四个世界帝国后兴起的教皇权。

姓名	日期	小角	大罪人	启示录第17章中的妇人	敌基督
瓦典西人	12世纪。		教皇权	罗马教会	
埃伯哈德二世 (萨尔茨堡)	1246 年	教皇权			
约翰·米利茨	1367 年		教皇权	教皇权	教皇权
约翰·威克利夫	1379 年	教皇权	教皇权	教皇权	教皇权
约翰·胡斯	1412 年		教皇权	教皇权	教皇权
基柔拉莫·萨佛纳柔拉	1497 年		教皇权	教皇权	
马丁·路德	1522 年	教皇权	教皇权	教皇权	教皇权
菲利普·梅兰希顿	1543 年	教皇权			教皇权
约翰·诺克斯	1547 年	教皇权	教皇权	教皇权	教皇权
威廉·丁道尔	1550 年		教皇权	教皇权	教皇权
约翰·胡伯	1550 年		教皇权	教皇权	教皇权
尼古拉斯·雷德利	1554 年			教皇权	教皇权

托马斯·克兰默	1582 年	教皇权	教皇权	教皇权	教皇权
英格兰的詹姆士一世	1600 年	教皇权	教皇权	教皇权	教皇权
艾萨克·牛顿公爵	1727 年	教皇权	教皇权	教皇权	教皇权
约翰·卫斯理	1764 年		教皇权	教皇权	教皇权

确定这样的身份之目的不是要定任何团体或组织的罪；这种权势的崛起是人性的反映，揭示了我们众人的形像。对教皇权的领袖定罪，就是要证明自己有同样的内心和精神。我们的目的是找出人类历史上的预言运动，从中吸取教训。

但以理书 7:25 告诉我们，小角会统治一载二载半载。启示录第 12 章中的同一时间参照与 1260 天并行。

于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那里被养活**一载二载半载**。启示录 12:14（《英王钦定版》）

妇人就逃到旷野，在那里有上帝给她预备的地方，使她被养活**一千二百六十天**。启示录 12:6

这 1260 天的期限只有在一日顶一年的希伯来原则适用时才有意义。

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，民数记 14:34

再者，你满了这些日子，还要向右侧卧，担当犹太人的罪孽。**我给你定规侧卧四十日，一日顶一年**。以西结书 4:6

教皇权至高无上的时期是从公元 538 年持续到公元 1798 年，当时法国人俘虏了教皇，结束了教皇的世俗权力。就在这后不久，审判开始了。为得到一个更具体的时间框架，我们转向但以理书第 8 章，并将那里的历史顺序与但以理书第 2 章和但以理书第 7 章的顺序进行比较。

但以理书第 8 章的异象，为我们提供了一只公绵羊和一只公山羊之间的冲突。有一非常之角的公山羊打碎了公绵羊，取而代之掌权。原来的公

山羊角折断了，四个角取代了它的位置，然后从四角中的一个角出现了一个小角。

至于公绵羊和公山羊都是谁，我们就不存疑惑了；因天使加百列告诉但以理说：

你所看见双角的公绵羊，就是玛代和波斯王。那公山羊就是希腊王；两眼当中的大角就是头一王[就是亚历山大大帝]。
但以理书 8:20-21

亚历山大大帝死后，希腊被分成四个国家，由他的四位将军（象征统治者或权力的角）统治。我们知道，从公山羊的一角长出来的小角比希腊本身还要大，希腊比玛代和波斯都更强大，因它说：

只有一个大国接替了希腊，且比希腊更强大——罗马。罗马是从接替希腊之四国中的一国分裂出来的，它首先征服了马其顿，并从此扩张。

这只小角对着万军之王，就是弥赛亚耶稣基督，把自己夸大了。罗马把基督钉在十字架上，应验了这个预言。这角把真理抛在地上，行了许多可恶的事。但以理对这个小角所说的话感到震惊。但以理无意中听到两位圣者之间的对话，谈到践踏上帝的子民和圣所的过程会持续多久。所给出的答案如下：

祂对我说：“到二千三百日，圣所就必洁净。”但以理书 8:14

当我们比较但以理书第7章和但以理书第8章时，我们发现在但以理书第7章的审判和在但以理书第8章的洁净圣所之间有一个非常有趣的联系。

但以理书第7章	事件	但以理书第8章
狮	巴比伦	-
熊	玛代波斯	公绵羊
豹	希腊	公山羊
兽	罗马	小角
审判现场	审判	洁净圣所
基督的国度	基督复临	非人手所凿

洁净圣所和审判有什么相似之处？犹太圣所的洁净发生于每年的赎罪节期间。

“每逢七月初十日，你们要刻苦己心，无论是本地人，是寄居在你们中间的外人，什么工都不可做；这要作你们永远的定例。因在这日祭司要为你们赎罪，使你们洁净。你们要在耶和華面前得以洁净，脱尽一切的罪愆。”利未记 16:29-30

“七月初十日是赎罪日；你们要守为圣会，并要刻苦己心，也要将火祭献给耶和華。”利未记 23:27

百姓被吩咐要“刻苦己心”（也就是说，彻底检验自己，看看有否任何未承认的罪，或会使他们与上帝隔绝的任何事项。）赎罪日也是百姓的审判日。它不仅仅是为个人服务（一年中每天的祭物都会照顾到这一点），而且是为在年底最终除罪。人靠着血，从在这一年里献的祭物中得到了赦免，他的罪也被形像地从自己转移到了圣所。在赎罪日，圣所里一切的罪都被处理了。任何在赎罪日未经承认的罪都会使罪人有罪，他也要承受自己之罪的惩罚。罪人终年已天天得洁净，但圣所仍然形像地地承受着百姓的罪。到了赎罪日，圣所本身也有待洁净。

我们可提供更多的细节，但这里的要点是，洁净圣所是一次审判工作，发生在犹太历的七月初十，称为赎罪日。

从这里我们可开始决定何时开始审判，因两位圣者之间的对话表明，审判要等 2300 日。但以理在听到异象关乎后来许多的日子后晕倒了，加百列还没来得及向但以理解释 2300 日结束的时间。但以理对这句话的反应表明，他明白这比字面上的 2300 日或只有 6.3 年要长；若是这样相对较短的时期，但以理听到这句话必会很高兴。但以理书第 8 章的结尾是但以理不明白 2300 年的预言，这是一段难以想象的漫长时间，让但以理“病了很多天”。

在下一章中，但以理开始认真祷告。祷告的时间是在但以理书第 8 章之异象后的几年。但以理作了一次最为优美的祷告，祈求主赦免他本人和本国的百姓。然后加百列来到但以理那里，使他明白那异象，就是他先前所见却还不明白的。

……我 **正** 祷告时，先前在异象中所见的那位加百列，奉命迅速飞来，约在献晚祭时，按手在我身上。他指教我说：“但以理啊，**现在我出来要使你有智慧，有聪明。你初恳求时，就发出命令，我来告诉你，因你大蒙眷爱；所以你要思想明白这以下的事和异象。**” 但以理书 9:21-23

加百列介绍了一个新的时间预言，70 个 7 分为 3 个部分。7 个 7 完成圣殿。在弥赛亚到来前还有 62 个 7，最后还有一个 7。70 个 7 再次适用一日顶一年的原则。这个时间预言的关键是它有一个开始日期。

你当知道，当明白，**从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君时，必有七个七和六十二个七。**正在艰难时，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造。但以理书 9:25

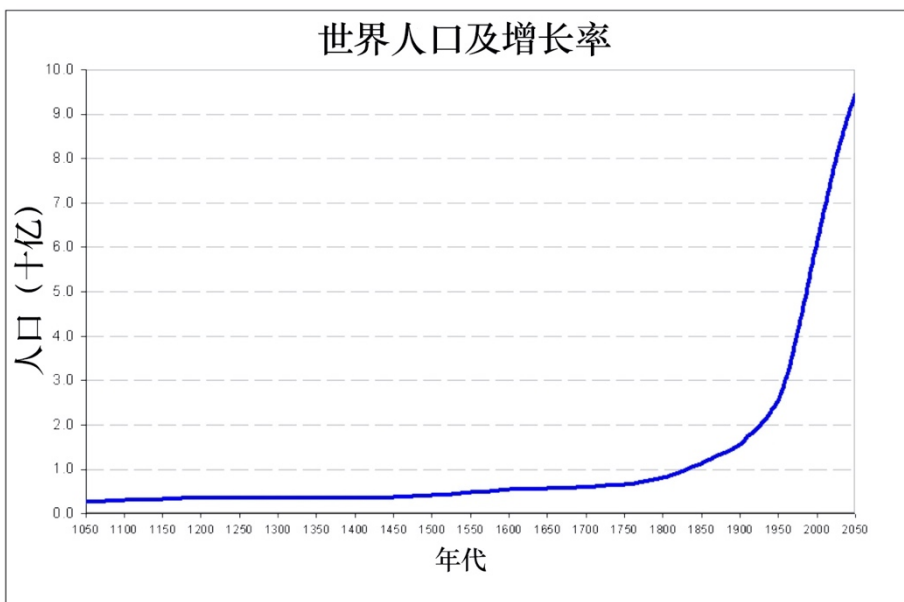
恢复和重建耶路撒冷的命令来自三位波斯国王的三项法令，这一点记录在以斯拉记中。

犹大长老因先知哈该和易多的孙子撒迦利亚所说劝勉的话就建造这殿，凡事亨通。他们遵着以色列上帝的命令和**波斯王古列、大利乌、亚达薛西**的旨意，建造完毕。以斯拉记 6:14

前两个法令只涉及建造圣殿，但亚达薛西的法令涉及恢复耶路撒冷的一切，并给予他们完全的自治权，使他们按照上帝的律法自治。这一

法令于公元前 457 年颁布。当我们把所有这些信息放在一起，我们就可以加以描述，如本章最后一页所示。

这个信息有点技术性，但这个过程的目的是从但以理的预言中显示，在基督降临前，审判的过程是有固定的时间的。但以理书第 7 章的审判场景与但以理书第 8 章和第 9 章的预言相联系，始于 1844 年。这是案卷展开要行审判之时。1844 年开始了被认为是真正末期的时间，以后再也没有关于时间的预言了——万有都要终结。有趣的是，这正是工业革命开始的时间，我们可看到，过去 150 年的变化比 1844 年前的 1800 年还要多。人类未曾有能力可以彻底地摧毁自己赖以生存的世界。

1844 年后的这段时期是下文所指的时间：

但以理啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时。**必有多人来往奔跑，知识就必增长。**但以理书 12:4

在启示录第 14 章中第一位天使的信息也预示了这一时刻。

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。” 启示录 14:6-7

为回应这一切，我们必须提出的一个大问题是：耶稣说祂的父和祂自己都不审判任何人，为何上帝被描绘成带着案卷在法庭对百姓施行审判呢？耶稣问我们一个问题：

耶稣说：“你这个人！谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？” 路加福音 12:14

审判日

根据但以理书8:14和9:24-27

“到二千三百日 (2300年)，圣所就必洁净” (但以理书8:14)

为你本国之民和你圣城 已经定了七十个七 (但以理书9:24)

福音传给
犹太人

一个七
(但以理书9:27)

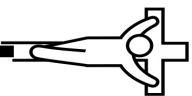
福音传给
外邦人

公元前408年
耶路撒冷重建
但以理书9:25

七个七

过了六十二个七 (但以理书9:25)

49年

434年

三年半

2300年

公元前457年

出令恢复和建
造耶路撒冷
以斯拉记7:1-27

公元27年

耶稣受浸
路加福音3:1、21

公元31年

受膏君被剪除
耶稣被打十字架
马太福音27:50-51

公元34年

司提反被石头打死
使徒行传7:59-60

公元1844年

审判开始
但以理书8:14

十六、你把起初的爱心离弃了

在耶稣受死的前一夜，我们发现门徒之间说了一些有趣的对话。

门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大。耶稣说：“外邦人有君王为主治理他们，那掌权管他们的称为恩主。但你们不可这样；你们里头为大的，倒要象年幼的；为首领的，倒要象服事人的。”路加福音 22:24-26

当基督听门徒争论他们中谁应被视为最大时，想象一下祂的悲伤。这说明所有的门徒都在互相审判谁应在最高的职位上服侍。他们完全看不到耶稣已开始感受到的苦难，故意忽视即将发生的事。

那夜晚些时候，当耶稣竭力想唤醒彼得认识到自己的危险时，彼得又把自己和别人作了比较，从而对他们作出了审判。

彼得说：“众人虽然为祢的缘故跌倒，我却永不跌倒。”马太福音 26:33（《新国际版》）

若耶稣最亲密的追随者仍然充满了这种审判别人不如自己的灵，那么审判别人的问题显然已深深地植根于人类的内心。

在耶稣被钉十字架和复活后，门徒被完全改变了。他们在上帝面前并彼此之间谦卑，在五旬节领受圣灵的浇灌。

五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好象一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。使徒行传 2:1-2（《英王钦定版》）

这次以后，我们读了彼得的话。

务要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于

乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。彼得前书 5:2-3

在审判的过程中，对他人行使权柄的诱惑很容易制服我们，尤其是当教会受到错误教导的挑战时。以弗所教会在教义问题上面临巨大挑战，我们注意到耶稣关于这种情况的话。

我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。启示录 2:2（《英王钦定版》）

试验这个词的意思是*检验和细查*。以弗所教会的领袖以检验和审判的灵回应那些教导出错的人。领袖们设法击退了企图进入教会的异端邪说，但偿付了巨大的代价。

然而有一件事我要责备你，就是**你把起初的爱心离弃了**。所以，应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就快快临到你那里，把你的灯台从原处挪去。启示录 2:4-5

在寻求净化教会的错误时，领袖们失去了他们起初的爱心。对于那些持有我们知道是错误观点的人，我们是多么容易会开始警告他们。诚然，我们需要说出真理，并将其与错误作对比，但当我们开始孤立人们时，我们就会开始失去对他们的爱。我们从传福音的起初爱心转变为时常防范异端。我们在早期教会中看到了这一趋势，那时许多书名以“反”字开头。一些例子包括《反异教徒》、《反摩尼教》、《反马西翁》、《反萨贝利亚》、《反阿诺米乌斯》、《反维里提乌斯》等等。

以弗所教会失去阿加佩对教会是一个可怕的打击。传给七教会的信息，不仅写给当时的地方教会，且是教会从使徒时期到今天的一个连续时代的预言。我们知道这一点是因在亚洲有七个以上的教会。弗吕家、旁非利亚、加拉太、本都和卡帕多西亚也是亚洲的教会。这七个教会之所以被选中，是因它们代表了从基督时期起各个时代的基督教会。

念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。启示录 1:3

约翰把整本书称为预言，而不仅仅是从七印开始。“七”字本身是圣经中完整或完全的象征。下面是一个例子：

到第七日，上帝造物的工已经结束（完毕/完成），就在第七日歇了祂一切的工，安息了。创世记 2:2

因此，这七个教会代表了从基督第一次来到地上直到祂复临到地上期间教会的完整或完结的历史。除此之外，七印代表了同一时期封印上帝教会的完整过程。请考虑一下在教会中的思维进程，如下图所示。

教会	意义	审判进程
1 以弗所 (公元 31-100 年)	合意的	你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。启示录 2:2
2 士每拿 (100-313)	压碎后有甜味	你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼。启示录 2:10
3 别迦摩 (313-538)	事实婚姻	我知道你的行为和你的居所，就是有撒但座位之处；启示录 2:13
4 推雅推喇 (538-1519)	磨损	那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，象我从我父领受的权柄一样。启示录 2:26-27

<p>5 撒狄 (1519-1798)</p>	<p>剩下之物</p>	<p>凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。启示录 3:5</p>
<p>6 非拉铁非 (1798-1844)</p>	<p>弟兄之爱</p>	<p>那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来，在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。启示录 3:9</p>
<p>7 老底嘉 (1844年至今)</p>	<p>对百姓的审判</p>	<p>你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。启示录 3:17</p>

非常有趣的是，在以弗所教会中，领袖们正在检验和审判其他人，而这种精神又被反映到下一个时代的教会中，在那个时代，教会受到世界的审理和审判。论到这两个时代的教会，都用了同一个希腊词。审判别人的灵是否在教会造成了一个缺口，让他们面对自己开始在别人身上所施行的事？（见马太福音 7:1）

由于士每拿时代的教会受到迫害，教会准备妥协，在罗马议席上获得一个席位。别迦摩意思是事实婚姻，教会和国家在这个时代结合在一起，开始坐在撒但的审判台上。这为撒但在基督教会历史的第三个时代，在教会内建立牠的审判台开辟了道路。

当撒但的审判台建立后，黑暗时代的教会如此接受审判的灵，以致基督被他们说成被赋予了统治列国的权力，用铁杖来统治他们，粉碎那

些反抗他们权柄的人。在这段时期，许多上帝的真实百姓被审判并判处死刑。在这个时代，审判、定罪和处死的灵已完全接管了基督教会。

这是但以理书第7章和小角说夸大话语的语境。

我正观看这些角，见其中又长起一个小角；先前的角中有三角在这角前，连根被它拔出来。这角有眼，象人的眼，有口说夸大的话。但以理书 7:8

我观看，见这角与圣民争战，胜了他们。直到亘古常在者来给至高者的圣民伸冤，圣民得国的时候就到了。但以理书 7:21-22

始于 1844 年之审判的语境是对撒但座位统治下的小角权势控告上帝子民的回应。上帝的审判实际上是为祂的子民辩护，驳回撒但通过教会领袖提出的控告。犹太领袖们给这个行淫被抓的妇人定了罪，并把她带到耶稣面前去审理这个案件，而耶稣却把审判权还给了他们。同样的道理，在教会宣判了这么多人死刑后，亘古常在者把审判又推到了教会身上。在两千年前，谁在耶稣面前看到了怜悯，谁带着认为自己被定罪的思想走开呢？在末世亘古常在者的审判中，谁看见怜悯，谁看见自己被定罪呢？

对那些相信耶稣，藉着天父儿子的眼睛看出天父之良善的人来说，上帝的审判不是关于上帝审判祂的子民，而是为他们辩护，驳回撒但通过教会领袖对他们的控告。上帝允许这样的审判发生，因它揭示了上帝的子民在被撒但通过祂的代理机构审判时的内心。上帝的子民是在这审判的过程中信靠上帝，或放弃对上帝必带领他们经历烈火之试炼的信心呢？

在经历了许多世纪的迫害后，上帝的子民因他们所遭受的一切而呼喊要向他们的仇敌报仇。这是在第五印中提到的，平行于七个教会中的第五代教会。

……我看见在祭坛底下，有为上帝的道……他们大声喊着说：“圣洁真实的主啊，祢不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？” 启示录 6:9-10（《英王钦定版》）

教会遭受了惨重的苦难，数百万人丧生。然而，复仇的灵仍然留在上帝的子民中，渴望上帝毁灭他们的仇敌。回顾这段历史，我们对人类

心灵的品格有了更深刻的认识。教会中最早提出使用武力控制人类思想的人，比如奥古斯丁，肯定无法想象他们点燃的过程会变得多么黑暗和可怕。我们需要从这段历史中吸取教训，才能看到我们残酷无情的肉欲本性显露出来。

上帝不能只是告诉我们，这就是我们的形像，因我们不会相信祂，我们也不会理解祂，就像一个不相信父母的儿女，他需要触摸一些热烫之物，然后才会接受它会烫人。所以，上帝允许罪恶的种子生长：使整个宇宙可看到它的进展，了解它的后果，并知道犯罪没有正面之处，也知道撒但控诉上帝的律法和政府不具合法性。上帝必这样“灭绝净尽；灾难不再兴起。”（那鸿书 1:9）

非拉铁非的教会被称为弟兄之爱的教会。这是一个遵循真理的弱小教会，但里面很有爱心。耶稣对他们所说的话——“我要使他们来，在你脚前下拜”，表达了他们渴望得到认可和赏识的愿望。当你矮小、虚弱、被践踏时，获得认可的诱惑就会增加。耶稣用他们能听懂的语言鼓励那些在非拉铁非的人。他们的仇敌必在他们面前畏缩，他们所受的冤屈必被纠正。这是审判的语言。

非拉铁非教会持续到 1844 年为止，那个时代的人们还不明白他们心中的想法。他们把在那一日洁净圣所的意思理解为耶稣会回来审判世人——上帝最终会为他们报仇，认为他们是对的，恶人是错的，那些迫害和拒绝他们的人将受到惩罚。在 1844 年的赎罪日，当这一切没有发生时，被称为复临信徒的这大群人感到非常失望；这一事件被称为“大失望”。根据他们对上帝在 1844 年那个时候要做之事的看法，上帝希望他们反思自己的审判型品格，但遗憾的是，大多数人离弃了信仰，仍然保留着这个深深地存在于人类的内心、仍未治愈的品格缺陷。它被留给最后一代教会，让这个种子在人性中充分显露并加以对付。

最后一代教会是老底嘉，意思是 *审判百姓*——它是审判的教会。人类继承的审判和定罪在这代教会达到了顶点和高潮。上帝在这个时候向世人发出信息，宣告审判已开始。上帝被介绍为要举起审判的宝座，去查阅凡声称相信基督之人的生平记录。

上帝的子民如何看待这种审判？这取决于他们如何理解上帝的品格。若他们把上帝看作是一个检察官，通过检验记录来剔除那些不合格的人，那么当他们与同伴打交道时，他们自然会表现出这样的品格。这代教会认为自己“富足，发了大财”，认为自己比别人优越。

基于这种审判的灵，主必须让我们将审判官的品格投射到祂身上，藉此向我们揭示我们的内心；按忠心的信徒所理解的，祂将向那些拒绝真理的人施行定罪和毁灭。同时，那些知道上帝真实品格的人会相信上帝是他们的辩护者，驳回撒但的控告。这些控告要么是直接针对他们，告诉他们说他们是无望的罪人，永远无法得胜；要么是通过教内之人，就是那些认为关于上帝之品格的新亮光是一种威胁的人。

始于 1844 年的审判场景是为让上帝的圣民看清他们自己和他们之内心的实况。它揭示了这是我们本性所渴望的，这是我们认为结束善恶之争所需要的过程。

事实上，从 1844 年开始，上帝的品格就一直受到了特别和重点的审判。启示录 14:7 的话有两种解读方式：

……他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给祂！**因祂施行审判的时候已经到了。**应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。” 启示录 14:7

祂审判的时候到了！谁在施行审判？上帝或我们？耶稣告诉我们，上帝不审判任何人；那施行审判者正是我们。我们怎样审判上帝，我们必认为祂也要照样审判我们自己。

即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信就废掉上帝的信吗？断乎不能！不如说，上帝是真实的，人都是虚谎的。如经上所记：你责备人时，显为公义；**被人议论时，可以得胜。** 罗马书 3:3-4（《英王钦定版》）

你如何审判上帝的形像？上帝审判人，定人有罪，处死人吗？或祂像耶稣一样有怜悯，有恩慈，爱祂的仇敌，善待那些恨祂的人呢？按你所判…

十七、亮河或烈焰？

但以理书第 7 章，在我们把上帝视为对那些作恶之人施行定罪并毁灭之审判官的过程中，扮演了非常重要的角色。该章的异象描述了统治世界和征服对手之国度的更迭。然后，我们被介绍了小角的权势，它从罗马出现，就是我们在两章前所描述的罗马。

我正观看这些角，见其中又长起一个小角；先前的角中有三角在这角前，连根被它拔出来。这角有眼，象人的眼，有口说夸大的话。但以理书 7:8

小角说了些什么夸大的话？

教皇受到如此的尊崇和高举，甚至他不仅仅是一个人，而是好像上帝及上帝的代理人。（译自卢修斯·费拉里斯的《教皇二世》普罗普塔图书馆，第六卷，第 25-29 页）。

彼得及其继任者有权实施训律和诫律，同样有权豁免这些律法，并在需要时废除这些律法。正是他们对**违犯律法的行为有审判权、处罚权和豁免权**。这种司法的权柄甚至包括**赦罪权**。因罪违背了超自然之国度的律法，落在该国度所指定之审判官的审理权下。《天主教百科全书》第十二卷，“论教皇权”，第 265 页。

教皇声称自己是地上的上帝，并声称有权对那些违反他们之律法的人施行审判和定罪。在黑暗时代期间，教皇通过其宗教审判权进行监视和审判，导致她统治的许多国家有数百万人被判死罪。

罗马教会视上帝为对那些不遵守他们所定义之信条的人施行审判的一位。在她“逼迫至高者的圣民”（但以理书 7:25）的教皇至上时期结束时，该异象变成了天堂的景象。

我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火。从祂面前有**火象河**发出，事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万。祂坐着要行审判，案卷都展开了。但以理书 7:9-10

我们看到所描述的是一个法庭场景，记录册被打开接受审理，所有的天使都聚集在一起见证这一事件。这异象并未记录亘古常在者说的任何一个字。它只是过渡到下一个事件。

那时我观看，见那兽因小角说夸大话的声音被杀，身体损坏，扔在火中焚烧。其余的兽，权柄都被夺去，生命却仍存留，直到所定的时候和日期。但以理书 7:11-12

听起来好像上帝已对小角的行为施行了审判和定罪，然后毁灭了她，用火焚烧了她。

既然天父什么也没说，我们就被邀请在这里辨别祂的品格。这与耶稣对待门徒的方式相似。

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。”马太福音 15:22-23

当耶稣对迦南妇人保持沉默不答时，门徒把沉默解释为对那妇人的审判。这一事件已被预言如下：

你坐着毁谤你的弟兄，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。诗篇 50:20-21

耶稣保持沉默，为的是让门徒的真实品格显露出来。但以理书第7章的情形就是这样。天父保持沉默，然后一系列的事件发生了。我们注意到，正是因小角的话，兽最终被拿被杀。

那时我观看，见那兽因小角说夸大话的声音被杀，身体损坏，扔在火中焚烧。但以理书 7:11

但以理书第 7 章中的这个小角是启示录第 17 章中一个骑着兽之妇人的象征。妇人代表教会（耶利米书 6:2），她骑的兽代表世界的国家政权。十角是统治地上历史末期的十个王。妇人是怎样被毁灭的，谁毁灭了她？

你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。启示录 17:16

我们看到小角和骑着兽的妇人都被火烧了。正是地上的君王毁灭了妇人，代表着和小角一样的权势。这意思是上帝不会摧毁小角。小角用它自己的夸大之话来毁灭自己。

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。（細拉）詩篇 9:16

所以將我惱恨倒在他們身上，用烈怒的火滅了他們，照他們所行的報應在他們頭上。這是主耶和華說的。以西結書 22:31

上帝告訴我們祂的憤怒是如何運作的。個人、教會和國家所做的決定被允許回擊那些判定這些為善或為惡的人。上帝不預設施加武力，而是讓事件順其自然地擴展，直到一個人所栽種的在其收割時收取。

不要自欺，上帝是輕慢不得的。人種的是什麼，收的也是什麼。順着情欲撒種的，必從情欲收敗壞；順着聖靈撒種的，必從聖靈收永生。加拉太書 6:7-8

正如法利賽人把婦人帶到基督面前接受審判，祂什麼也不說，只在地上寫字一樣，亘古常在者當審判時什麼也不說，只悄悄地把人所做之事的實情寫在他們的心上，好叫他們悔改，或最終悖逆到毀滅自己的地步。

當我們看到審判庭的場景時，我們想象上帝站起來要審判惡人。因此，我們看見從祂那里出來的火是烈焰，是向作惡的人發出的警告，說他們要償付自己的罪債，遭受從上帝的寶座發出的暴力。

從祂面前有火象河發出。但以理書 7:10

“火河”也可譯為亮河。這個想法把我們和審判庭的其他場景聯繫起來。

宝座前好象一个**玻璃海，如同水晶**。启示录 4:6

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

从上帝宝座流出的河，就是生命的亮河。这条河流到哪里，那里就有生命。

这河水所到之处，百物都必生活。以西结书 47:9

天父在审判庭场景里的沉默，邀请我们来判断祂是如何处理这种情况的。当我们看到这一幕时，“祂施行审判的时候已经到了。”（启示录 14:7）。在那一刻，正是我们要审判祂的品格。我们是藉着祂儿子的话来看待父呢（约翰福音 5:22），或藉着从亚当那里所留给我们的本性，就是审判和定人死罪的本性，来看待父呢？（罗马书 5:16）。

我们记得，正如我们在上一章所说的，审判的灵在基督完成其降世的使命后不久进入了教会。撒但最终在教会中建立了审判台，开始对忠心者施行审判和定罪。

至高者在审判中的行为就是要为上帝的子民辩护，驳回小角对他们的控告。

我观看，见这角与圣民争战，胜了他们。**直到亘古常在者来给至高者的圣民伸冤**，圣民得国时就到了。但以理书 7:21-22

审判考验上帝子民的心。上帝坐着要行审判的观念，会导致人类审判和定罪的本性欲望，在审判中投射到上帝身上。我们想要对我们的仇敌施行定罪和毁灭，所以我们认为上帝想要对祂的仇敌施行定罪和毁灭。但上帝不是这样的。上帝不起诉任何人，只是为祂忠心的儿女辩护，驳回撒但的控告。

撒但昼夜控告他们。牠在他们心里悄悄地控告。圣民呼求上帝救他们脱离这些控告。上帝的子民不是呼求上帝赐给他们恩典和能力，就是开始审判别人和定罪，正如他们所认为上帝要为他们所行的。在这种审判中你会怎么做？

因小角审判别人和定罪，它自己的言行导致自己被审判和定罪，最后被毁灭。上帝是轻慢不得的。若人们撒下审判和定罪的种子，那么这

就是他们将要面对的。让我们听从耶稣的话，不审判任何人；那么我们就受审判（马太福音 7:1）。我们将在这种审判中扮演什么角色，这是我们的选择。

按你所判…

十八、邪恶权势的语言

就在耶稣受死前，祂说出了这些令人心痛的话：

“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？”马太福音 27:46（《新国际版》）

耶稣所说的话不是希伯来语，而是亚兰语。这使许多人相信耶稣讲的大多是亚兰语。这是梅尔·吉布森执导的电影《耶稣受难记》的一个突出特点。

有大量的证据支持希伯来语在基督时代被广泛使用。我们从耶稣被钉十字架时挂在祂头上的标语，及保罗如何向他的一些听众讲话中看到了这一点。

彼拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”有许多犹太人念这名号；因为耶稣被钉十字架之处与城相近，**且是用希伯来语、希腊语、拉丁语三样文字写的。**约翰福音 19:19-20（《英王钦定版》）

……保罗就站在台阶上，向百姓摆手，他们都静默无声，**保罗使用希伯来话**对他们说：……使徒行传 21:40

当耶稣在往大马士革去的路上对保罗说话时，祂用希伯来语对保罗说：

我们都仆倒在地，**我就听见有声音用希伯来话向我说：**‘扫罗！扫罗！为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的！’使徒行传 26:14

对厄巴大和各各他这样的地方之描述也是“用希伯来语”（约翰福音 5:2；19:13，17；启示录 9:11；16:16）。

有趣的是，一些现代译本已把希腊语改成了希伯来语，并把它解释成了亚兰语。

我们都仆倒在地，我就听见有声音用亚兰语向我说：‘扫罗！扫罗！为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的！’使徒行传 26:14
(《新国际版》)

圣经语言学者将这个词的变化合理化，因他们认为希伯来语已被淘汰，不再被广泛使用，而希伯来语这个词仅仅是指共同语言，即亚兰语。然而，这改变了这个词本身的含义，并否认了经文中对希伯来语的明显引用。希伯来语和亚兰语是截然不同的语言，引用圣经必须用希伯来语，因没有亚兰语的摩西五经。

当你看看犹太人是如何看待亚兰语时，这种情况变得更加有趣。

在犹太人中间，他们自己对希伯来语和亚兰语做明显区分。希伯来语不仅是学术和文学的选择，而且被高举为日常生活的规范语言。米什纳说：“在以色列地，为何说亚兰语呢？不是“圣语（希伯来语，原文如此），就是希腊语”。正如萨夫雷和斯特恩所观察到的，亚兰语没有“威望”，也没有“忠诚”，而希伯来语两者都有。即使在塔木德的后期，也禁止在安息日从火中取回燃烧的亚兰语手稿，而对于类似的希伯来语经文，则允许取回。在读希伯来语圣经时，离开犹太教堂是被禁止的，但在读亚兰语经文时是不受禁止的。对于亚兰语圣经，即使会背诵也是不够的；而对于希伯来语圣经，哪怕一句话也不懂，只要听见就算是“尽了[人的]义务”！

对犹太人来说，希伯来语是“圣语”，而亚兰语被视为“邪恶权势的语言”[来自佐哈尔]。并非说后者被完全拒绝了，而是因它被视为希伯来语的第二副手语言，而希伯来语才是真正的“祖语”和日常对话的媒介。因此，耶路撒冷塔木德宣布：

……“四种语言各有价值：希腊语用来唱歌，拉丁语用来战争，亚兰语用来哀悼，希伯来语用来对话”。

这就是亚兰语的地位——写“挽歌”。但希伯来语属于日常对话（“讲话”）和崇拜的高地。因此，对于一个犹太父亲来说，若不从他的儿子蹒跚学步时起“用希伯来语”和儿子说话，并教他律法，就是“好像父亲已埋葬儿子”一般。相反，关于亚兰语，拉比们警告说：

……“凡[在祷告时]用亚兰语祈求的，事奉的天使都不理会，因天使不懂亚兰语。”

当然，这并非一个规范的立场，而只是反映了犹太学者厌烦亚兰语的程度。事实上，塔木德讲述了一个更早的场景，当时伽玛列坐在还未完工的圣殿台阶上，而这个伽玛列正是保罗曾经在其门下受教的伽玛列（使徒行传 22:3），他关于基督徒的精辟话语记录在使徒行传 5:34-40。有人给他看了一本亚兰语的约伯记译本，这是第一本，也是当时惟一的一本“塔尔贡”。他对这译本非常厌恶，于是告诉建筑工人“把它埋在瓦砾下”。这就是对圣经加入亚兰语部分的开拓性尝试，在耶荷舒亚（耶稣）时代的犹太，遭受的待遇！²⁶

若犹太人用亚兰语来表达对死者的哀歌或哀悼，若人们认为亚兰语是“邪恶权势的语言”，那么我们可看到，它的使用预示一种不受欢迎之存在的影响。

当耶稣即将在十字架上受死时，祂背负着世人之罪孽的重担。祂的周围都是恶人在嘲弄祂，而撒但却一直使祂认为父已离弃了祂。耶稣用亚兰语所说的话本身就表明，在黑暗中，祂被一种外来的影响所压迫，这就是哀叹和死亡的语言。

在这方面，以亚兰语书写但以理书第 7 章和但以理书第 8 章的希伯来语形成对比，是非常重要的。

在但以理书第 7 章中，上帝是藉着外来势力的镜头来感知的。定罪和死刑的语言被用作观察上帝在审判中所做之工作的镜头。

²⁶ <http://danielbenyacovysrael.blogspot.com/2013/06/did-yehoshua-spoke-hebrew-or-aramaic.html>

当但以理书第 8 章描述审判时，那里没有法庭的场景。经文只是说：

他对我说：“到二千三百日，**圣所就必洁净。**”但以理书 8:14

他对我说：“到二千三百昼夜，**圣所就必宣正。**”但以理书 8:14（《杨氏直译本》）

他回答说：“要等二千三百昼夜，**圣殿就必再次纠正。**”但以理书 8:14（《新普及译本》）

在圣所制度中的至圣所，除了十诫和律法书外，再无任何其他记录册。这个地方没有法庭的标志。但以理书第 2 至 7 章是用亚兰语写的，因这几章主要是关于政治问题的预言，因此被认为是关乎外邦人之利益的（亚兰语是当时的混合语）。在但以理书第 7 章中，根据人对上帝的看法，上帝是审判法庭的审判官，这一观点是用亚兰语提出的，以强调这样一个观点：这是一个与天堂无关的观点，是给那些心里蒙着帕子之人的（哥林多后书 3:15），因父不审判人或定人的罪。

亚兰语是迦勒底语和希伯来语的结合体。它结合了耶路撒冷的语言和巴比伦的语言，这是非常重要的。但以理书第 7 章的审判场景混合了上帝的审判过程和巴比伦的审判过程。

在但以理书第 8 章的希伯来语中，所描述的只是一个混乱事物的复原。在亚当认为上帝要杀他妻子的那一刻，他就对上帝施行了审判和定罪，就把自己的思想之殿弄乱；这殿的状态不正确。

正如耶稣的死向人类开启了这样一个信念：上帝可能会通过一个不代表上帝品格的献祭过程来赦免我们的罪，同样，通过人所理解的一个定罪型审判的过程，人类也开始明白，罪将得到正确的解决和处理。在这种信念中，人们被邀请将自己的审判理念与耶稣的话进行对比，耶稣的话告诉我们上帝不审判任何人。

但以理书第 7 章中上帝的沉默与亚兰语结合在一起，把父笼罩在亚当所想象之上帝形像的黑暗中。另一个证据是，当耶稣在十字架上，当祂因担负了全部的罪债而与父完全分离时，祂呼唤“我的上帝”，而非“我的父”。祂没有说“我的父，我的父，你为什么离弃我？”在全部四卷福音书中，耶稣总是提到上帝是祂的父。这是惟一耶稣称父为祂的上帝之处；例外之处是当祂想让马利亚明白时，祂说祂的父是祂

的上帝，也是她的父和她的上帝（约翰福音 20:17）。有耶稣信心的人视上帝为他的父，但不放弃定人有罪之需要的人，在那末日，不会视上帝为他的父，而是视祂为他的审判官。

当我们在这一章中看到审判的场景时，我们发现我们自己对待作恶者的方式被显露出来。我们想象父像我们一样，因祂在我们错误的想法面前保持沉默。然而，照祂儿子在世上的人生，祂当面谴责我们。耶稣所行的每一个温柔的神迹，都是对我们的谴责。祂耐心忍受的每一个耳光都向我们呼喊：我们的父不像我们想的那样想，也不像我们定人的罪那样定罪。

耶稣临死时，祂的语言和措辞有言外之意吗？祂是指外来元素的存在吗？

按你所判……

十九、语境中的复临前审判

正如我们先前所查考的，在基督复临前，有一段审判的时期。但以理书第7章的事件顺序清楚地揭示了这一点。要回答的问题是：当我们知道上帝不审判和定罪时，这种审判的性质是什么？

主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延，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。彼得后书 3:9

我们的父不想让祂的任何一个儿女失丧。祂希望他们都得救。当我们看但以理书第7章时就看到，基督正是通过审判的过程，才能够取得祂的国。

我在夜间的异象中观看，见有一位象人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉祂。祂的权柄是永远的，不能废去；祂的国必不败坏。但以理书 7:13-14

基督所领受的国，是各方、各国、各族都乐意侍奉祂的国。基督的权柄是祂的子民对祂深切的爱和感情。祂的权柄不是武力，而是自愿和公开的爱。

撒但声称拥有这个地球上每个人的所有权。每一个犯了罪的人，牠都声称是属牠的。就在基督回来认领祂的儿女前，控告者撒但站在地上抗议信靠上帝的儿女得蒙复活和救赎。

我听见在天上有大声音说：“我上帝的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了！因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过牠，是因羔

羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。
启示录 12:10-11

圣经为我们提供了一个模板，告诉我们如何审判死人。这个模板可在摩西的生平中找到。

天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩时，尚且不敢用毁谤的话罪责牠，只说：“主责备你吧！”犹大书 1:9（《英王钦定版》）

摩西死后不久，他被带到了天堂。这是已知的第一次从死里复活。圣经教导我们，当一个人死了，他们回归尘土，在坟墓里等待最后的复活。

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

人也是如此，躺下不再起来，等到天没有了，仍不得复醒，也不得从睡中唤醒。惟愿祢把我藏在阴间，存于隐密处，等祢的忿怒过去；愿祢为我定了日期，记忆我。人若死了岂能再活呢？我只要在我一切争战的日子，等我被改变时来到。祢呼叫，我便回答；祢手所做的，祢必羡慕。约伯记 14:12-15

与大多数人所相信的相反，灵魂并非不死的。

必死的人岂能比上帝公义吗？人岂能比造他的主洁净吗？约伯记 4:17（《英王钦定版》）

若人己是不死了，为何圣经告诉我们要寻求不朽呢？

凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；罗马书 2:7（《英王钦定版》）

惟上帝是独一不死的。

……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！提摩太前书 6:15-16

关于这个话题，我们还想分享多得多的内容，但这里重要的一点是，到目前为止，只有少数人从死里复活，上了天堂。上帝所救赎的其余儿女，是在基督复临时复活。

论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，象那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之前[先]。**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。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。**这样，我们就和主永远同在。帖撒罗尼迦前书 4:13-17

摩西是一个例外，他被带到了天堂。以诺和以利亚也被带到天上，但他们并不像摩西那样曾经死过。²⁷当基督从天上降下来要使摩西从死里复活时，撒但与基督争辩摩西复活是否合适。

正如我们在第十二章所讨论的，摩西的生平记录既写在他的心里，也写在基督的心里。奉差来保护我们的天使也记录了我们的生平事件，因他们跟随我们的人生，见证我们所做的一切。

耶和华的使者在敬畏祂的人四围安营，搭救他们。诗篇 34:7

当撒但试图质疑基督使摩西复活的权利时，摩西的生平记录在那充满争议的审判时刻为他辩护。基督知道摩西生平的每一个细节，因藉着上帝的灵，基督见证了其中的每一事件。

耶和華啊，祢已經鑒察我，認識我。我坐下，我起來，祢都**曉得**；祢從遠處**知道**我的意念。我行路，我躺臥，祢都**細察**；祢也深知我一切所行的。耶和華啊，我舌头上的話，祢**沒有**一句不知道的。诗篇 139:1-4

²⁷ 见创世记 5:23,24；列王纪下 2:11。

摩西的记录清楚地显示了他对救主的信心。它揭示了他只相信基督的功劳。这是摩西死前亲自审判的，写在他的心里，也写在基督的心里，作永远的记录。

……**有名录在天上**诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的上帝和被成全之义人的灵魂，希伯来书 12:23

基督平息了撒但对摩西的控告，说：“主责备你。”基督所要做的就是显明摩西一生的记录。摩西审判了自己的案件，交在他救主的手中，所以当撒但来认领摩西时，基督为他辩护，因此有权力使摩西从死亡的睡梦中复活。

在义人第一次复活时，凡要复活的，都是这样。在基督来从死里复活祂熟睡的儿女前，撒但必来争辩基督使他们复活的权利。写在基督心里之睡着圣民的记录就展开，这记录证明了他们曾断定自己是否配得永生。

“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。马太福音 7:1-2

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。使徒行传 13:46

那些知道自己是罪人，且信靠上帝恩典之功劳的人，将不再审判别人，只会安息在上帝的恩典和慈爱中。当他们在地上走到生命的尽头，回顾自己的生平记录时，他们看到了自己的许多失败和弱点。他们很容易怀疑自己的人生中有否什么善行。他们放弃了认为从他们的功劳他们配得永生的任何可能信心，且信靠上帝的慈爱和恩典。这被记录在他们的生平记录中；当撒但挑战基督是否有权使他们复活时，他们的生平记录就显明，因这记录是被刻在基督手掌上的。

因此，自 1844 年以来，基督一直在准备祂复临时要复活之人的名单。撒但一直在争辩基督对人的灵魂所做的每一项主张。有些人是基督想要拯救的，但当撒但对这一要求提出异议时，所留下的记录显示，他们并非坚守对基督的信心。因此，撒但的主张得到维持，祂能够阻止

那灵魂在基督复临时得蒙复活。基督接受撒但对一个人的要求是令祂心碎的，因他们的生平记录显示他们放弃了信心。

正如我们在浪子的故事和但以理书第7章的审判中所发现的，在审理中，上帝没有说一句话反对任何人。记录是每个人自己过去留下的，这些记录为他们自己说话。基督回忆起每一个案件，因祂非常了解每个人及他们的一切历史，因此当撒但挑战他们的案件时，祂能为上帝的儿女辩护。撒但是检察官，基督是辩护律师。上帝和祂的儿子推翻了撒但控诉上帝子民的裁决，且为他们伸冤。

我观看，见这角[撒但的代理人]与圣民争战，胜了他们。直到亘古常在者来**给至高者的圣民**伸冤****，圣民得国的时候就到了。但以理书 7:21-22

只有那些已宣称是基督信徒的人，才会出现在这审判中。那些不承认基督的人，或他们的人生毫无基督之灵曾经动工之迹象的人，宣称他们不想要一个充满基督的灵并藉着基督的灵而活的属天身体；他们的灵拒绝服从天堂的社会秩序，而天堂的主要原则是不行审判的爱。撒但根据自由意志的原则，声称牠拥有基督所接纳的人，尽管这违背了基督要使每个人复活的愿望。

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。约翰福音 3:18

那些不信上帝儿子的人，无法逃脱他们自己定罪的灵。当他们面对自己的罪恶时，他们定自己的罪，渴望死亡。

地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，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；**因为祂们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？” 启示录 6:15-17

当基督复临时，用天使长的声音喊叫说：“出来吧”，沉睡之圣民的耳朵被得胜的声音刺穿，他们从坟墓中醒来，进入永生。

已死又不信的恶人，他们的耳朵被勒紧，以致听不见。他们一生的罪恶拒绝上帝之灵的恳求，因此基督的声音对他们来说是陌生的。他们不回应这次呼召，即使该呼召是叫每个人都出来。

……死人要听见上帝儿子的声音，听见的人就要活了。约翰福音 5:25

死了的恶人抗拒这次呼召，所以他们仍在地上的尘土中，直到他们在那一千年结束时被复活。

在基督复临时，祂并非以祂完全荣耀的神形接触大地。若祂这样做了，那么一切死人都必从地里出来；在那 1000 年结束后，基督确实要接触大地，那时恶人都必复活。基督从空中呼召祂已睡的圣民来，惟有凭信心而死的那些人才能出来。

以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。帖撒罗尼迦前书 4:17

祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。马太福音 24:31

那一千年后，当基督和天城一同降在地上时，那些拒绝基督之慈爱的人就复活了。

耶和華的日子临近，你的财物必被抢掠，在你中间分散。因为我必聚集万国与耶路撒冷争战，城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污，城中的民一半被掳去；剩下的民仍在城中，不至剪除。那时，耶和華必出去与那些国争战，好象从前争战一样。那日，祂的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂，自东至西成为极大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移。撒迦利亚书 14:1-4

我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我约翰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。启示录 21:1-2

没有基督的灵对他们的良心说话，恶人就显露出他们对上帝和义人的真实感情，又想毁灭那城里的人。

那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣民的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。启示录 20:7-9

关于火是如何从上帝那里降下来并毁灭恶人的详细研究，请参阅载于 fatheroflove.info 网站的《烧灭之火》这小册子。

简言之，最终毁灭罪人的是他所背负的罪债。在上帝和羔羊面前，他们面对自己的全部生平记录，他们彻底地定自己的罪，并被自己的罪愆所压垮。这种心灵和精神之灵性上的痛苦远比肉体上的痛苦更加疼痛。

你们要怀的是糠秕，要生的是碎秸；**你们的气就是吞灭自己的火**。列邦必象已烧的石灰，象已割的荆棘在火中焚烧。以赛亚书 33:11-12

总之，我们发现了但以理书第 7 章所描述之审判的意义。法庭上的场景之所以显露，是因撒但不想失去任何一个过世入坟的人。就像罗马卫兵奉差去看守耶稣的坟墓，徒劳地阻止任何关于基督可复活的想法一样，撒但包围着已死之义人的坟墓，试图阻止他们逃离死亡。

基督斥责撒但，因记录清楚地显示了基督徒的信心，而撒但想要声称他们是属牠的财产。

那些藉着耶稣的品格之镜头凭着信心看我们天父之面目的人，看见上帝不审判任何人或定人的罪。撒但是控告我们者，也是定我们罪的寻求者。撒但试图把自己的品性强加给上帝，使我们认为上帝审判我们和定我们的罪。上帝差遣祂的儿子是要显明祂自己的品格，不是要定世人的罪（约翰福音 3:17）。在审判中，上帝保持沉默，让我们断定我们认为祂将如何处理这种情况。所以，我们看到了基督的话是完全真实的：

因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。马太福音 7:2

二十、雅各遭难之时

在上一章中，我们已描述了那些在基督降临前死去，且从死里复活，在空中觐见基督之人的审判过程。在基督降临时，那些“活着并存留”的基督忠心信徒会怎样呢？他们是如何接受审判的？因我们都要在基督的审判台前显现。

他们遭遇这些事，都要作为鉴戒；且写在经上，正是警戒我们这末世的人。哥林多前书 10:11

圣经的故事将帮助我们这些活在末世的人，明白上帝的子民在基督降临前，面对但以理书第7章所描述的审判过程时会发生什么事。

我们在第十章研究了一个妇人在行淫时被抓的故事，及她活着时所经历的审判过程。她是被那些自称是上帝追随者的人带到基督面前的。像犹太领袖一样，有很多基督徒告诉世人，上帝要因他们的罪把他们烧在地狱里。他们的言行有能力把他们所控告的人扔在基督的脚下。虽然许多人对控告者报以愤怒和暴力，但也有一些人把对他们的控告放在心上，他们寻求自己的罪行得蒙赦免。

因此，在末世，基督教会扮演着他们的角色，使世人面对自己的罪恶，告诉人们有审判等待他们。即使教会对上帝的看法有完全错误的看法，他们仍然在唤起人们对定罪的意识方面发挥着自己的作用。

当我们接近末日时，圣经告诉我们，将会有有一个前所未有的患难时期。最近发生的与新冠病毒和种族骚乱有关的事件，及环境破坏加剧的恶果，甚至可能表明我们正处在这个患难时期的边缘。

“那时，保佑你本国之民的天使长米迦勒必站起来看顾你民的子孙，且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。”但以理书 12:1

当人们开始看到世界正在瓦解，灾难开始真正影响地球和世界各国时，许多人会开始怀疑是否因他们自己的罪恶把这些事带到了地上。当这些患难开始时，将会出现两类宗教人士。

那同钉的两个犯人有一个讥诮祂，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，但这个人没有作过一件不好的事。”就说：“主耶稣啊，祢得国降临时，求祢纪念我！”路加福音 23:39-42

这两个人都与耶稣同钉十字架。其中一个人承认，灾祸临到他是因自己的罪。另一个愤怒地回绝了耶稣，并要求若基督是祂声称之人，那么祂应悉数拯救他们。一个在悲伤和希望中悔改；另一个仍然愤怒，反抗，拒绝悔改。

保罗说，末世将像一个即将分娩之妇人的经历。

因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好象夜间的贼一样。人正说“平安稳妥”的时候，灾祸忽然临到他们，**如同产难临到怀胎的妇人一样**。他们绝不能逃脱。帖撒罗尼迦前书 5:2-3

耶利米用同样的比喻写下了这样的话：

耶和華如此說：我們聽見聲音，是戰抖懼怕而不平安的聲音。你們且訪問看看，男人有產難嗎？我怎麼看見**人人用手摀腰，象產難的婦人**，臉面都變青了呢？哀哉！那日為大，無日可比；這是雅各遭難的時候，但他必被救出來。耶利米書 30:5-7

人类被压抑的沮丧情绪最终会在可怕的毁灭之怒中沸腾。许多人将在这可怕的动乱时期丧生。

你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也**不怕**黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。诗篇 91:5-7

当世界开始瓦解时，人们会寻找一些事或某些人来为所有正在发生的邪恶负责。世界上的宗教领袖将颁布一项关于敬拜的法令。

我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好像龙。它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄，且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：“要给那受刀伤还活着的兽作个像。”又有**权柄**赐给它，叫兽像有生气，且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。它又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得作买卖。启示录 13:11-17

关于这个预言的细节超出了本书的范围。详细的相关分析，请阅读载于 fatheroflove.info 网站的《善恶之争》一书。

我们在这里要考虑的关键一点是，将有压力施加在一切世人身上，要求他们坚持一种宗教形式。不服从这一权柄标志的人将因拒绝服从而受到死亡威胁。

正是在此期间，上帝的子民面临着一段可怕的患难时期。就像行淫被抓的妇人一样，许多人会因拒绝服从已颁布的宗教法而被拖上法庭。

圣经把这段时期称为雅各的患难。这里提到的故事是，雅各带着妻子和儿女离开了欺诈他的岳父。雅各要回到他本家之地。问题是，他哥哥要来见他，为的是解决雅各欺骗他父、骗走他哥哥长子名分时的旧账。长子名分是一种属灵的遗产，赋予家庭在属乎灵和属乎物质的财富方面得福。雅各的哥哥以扫想要属乎物质的财富，却不在乎属灵的财富。雅各正面临着他哥哥的死亡威胁。当初他从岳父家逃往本家，现在要面对愤怒的哥哥，他得到了这样的消息：

所打发的人回到雅各那里，说：“我们到了你哥哥以扫那里，**他带着四百人，正迎着你来。**”雅各就甚惧怕，而且愁烦，便把那与他同在的人口和羊群、牛群、骆驼分做两队。创世记 32:6-7

雅各尽一切人力所能为危机做好准备，然后他祈求上帝在这种可怕的情况下帮助他。

雅各说：“耶和华我祖亚伯拉罕的上帝，我父亲以撒的上帝啊，祢曾对我说：‘回你本地本族去，我要厚待你。’祢向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得；我先前只拿着我的杖过这约但河，如今我却成了两队了。求祢救我脱离我哥哥以扫的手；因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。”创世记 32:9-11

雅各伤心流泪地向上帝祈求帮助。当他祈祷时，突然被似乎是袭击者的一位袭击了。

只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。创世记 32:24

他整夜和这个神秘的人摔跤。最后，黎明时分，袭击者摸了摸雅各，他的臀部脱臼了。他立刻知道，他不是在和一个人摔跤，而是在和一位圣者摔跤。

那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧！”雅各说：“祢不给我祝福，我就不容祢去。”那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与上帝与人较力，都得了胜。”雅各问他说：“请将祢的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是在那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫毗努伊勒，意思说：“我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。”创世记 32:25-30

耶利米书 30:7 描述了这种奇怪的经历，在基督复临前，上帝的子民又要经历一次。

雅各回想自己的一生，想起自己所行的一切错事。他开始觉得他处于这种地位是因他失败了很多次。他觉得上帝会离弃他。

上帝的儿子来帮助他，但雅各，作为亚当的子孙，害怕他的袭击者想要伤害他。他与这位特殊的天使拼命，却没有意识到这位天使不是来伤害他的，而是来救他的。上帝的儿子允许这场摔跤继续，以决定雅各是完全向上帝投降，且信靠祂的赦免，或绝望地放弃。

在这期间，撒但试探雅各说，他的罪太大，上帝不能赦免。撒但起诉雅各的案件，使他充满怀疑。他觉得为时已晚。但他与他的怀疑摔跤，就如他与袭击者摔跤一般。一场摔跤象征着另一场摔跤。在大祭司约书亚的人生中，同样的故事是以另一种方式讲述的。

天使又指给我看：大祭司约书亚站在**耶和华的使者**面前；**撒但**也站在约书亚的右边，与他作对。耶和華向撒但说：“**撒但哪，耶和華责备你！**就是拣选耶路撒冷的耶和華责备你！这不是从火中抽出来的一根柴吗？”约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前。使者吩咐站在面前的说：“你们要脱去他污秽的衣服”；又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”撒迦利亚书 3:1-4

当撒但与基督争辩摩西的尸首时，我们也看到类似的一系列事件在这里上演，只是这一次所争辩的是活人。这不是对死人的审判，乃是对活人的审判。耶和华的使者为约书亚责备撒但，正如祂为摩西辩护一样。

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牠，只说：“**主责备你吧！**”犹大书 1:9

摩西死后所发生的事，也在雅各、大祭司约书亚及那行淫时被抓的妇人活着之际临到他们。撒但企图使罪人因他们的罪而绝望。魔鬼尖锐的控告，让人觉得上帝自己在给罪人定罪。上帝向罪人赐与希望的温柔声音，感觉好像被控告者的声音淹没了。就像耶稣在十字架上一样，上帝的声音似乎沉默了片刻。

我的上帝，我的上帝！为什么离弃我？为什么**远离**不救我？**不听**我唉哼的言语？我的上帝啊，我白日呼求，你不应允，夜间呼求，并不住声。诗篇 22:1-2

正当罪人感到完全被压垮的那一刻，他才想起这样一句话：

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。罗马书 5:20

上帝的子民战胜了撒但和牠的控告。他们选择相信上帝完全像耶稣。他们相信上帝永远不会离弃他们，或因他们的罪恶而把他们剪除。他们抓住了永生的应许，尽管他们的一生都被罪和自我玷污了。他们的名字从雅各，意思是**取代者**，改为以色列，意思是**得胜者**。

撒但试图说服我们上帝最终会离弃我们。我们的信心将坚定，尽管感觉完全被撒但对我们的控告所压垮。牠用最黑暗的色彩描绘我们的过去，我们很想放弃。我们生平的全部记录呈现在我们面前，我们感到无助。在那一刻，我们要转向基督，抓住祂，说：“我相信祢不会离弃我。我祈求祢的赐福，相信祢会赐给我。”这就是基督在髑髅地所拥有之信心的得胜，祂将这得胜赐给我们，就是耶稣的信心（启示录 14:12）。

这种审判过程对上帝的子民是一个严峻的考验。当我们思考这一点时，我们会感到非常害怕或思考这会否真的发生。必须要问的问题是：“为何上帝的子民要经历这个巨大的考验过程？难道没有比这更简单的办法吗？”

二十一、审判源于一个人的过犯

我们在第四章讨论了定罪型审判在人类内部的起源。亚当和夏娃在园里逃避上帝的面是因亚当对上帝的定罪型审判。

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。创世记 3:8

……并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。希伯来书 2:15

对死亡的惧怕源于亚当，因他想象上帝想要用死亡惩罚他的妻子夏娃。在叛逆和愤怒中，他拿了禁果，决心和她一起承担厄运。亚当在心里对上帝和祂的儿子施行了审判和定罪。上帝想杀死他们的谎言，在亚当所惧怕和憎恨的那位接近他时，变成了惧怕（玛拉基书 3:5）。

事实上，上帝的儿子带着爱、关心和怜悯来到亚当身边。亚当想象祂带着审判和定罪来杀他。为了让上帝的儿子能够接近亚当，祂必须遮盖祂的全部神性。当上帝充满爱的临在，遇见罪疚深重、恨恶上帝的罪人时，惧怕就压垮了罪人，罪人就死了。

以下的经文是罪人来到上帝面前的经历过程，心中充满了对上帝的惧怕和定罪。

……要报应那不认识上帝和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远[持久的]沉沦，离开主的面和祂权能的荣光。帖撒罗尼迦后书 1:8-9（《杨氏直译本》）

从上帝的角度来看是这样的：

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

这是一个令人不安的想法，知道我们从亚当那里得到的人性有一种憎恨上帝的倾向，时常假设上帝想因我们的罪杀死我们，或因我们不够好而离弃我们。

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。”民数记 21:5（《新国际版》）

原来体贴肉体的心，就是与上帝为仇；因为不服上帝的律法，也是不能服。罗马书 8:7（《新国际版》）

如此说来，因一次[亚当]的过犯，众人都被定罪。罗马书 5:18（《英王钦定版》）

亚当的过犯是相信上帝之品格的假象。他错误地认为上帝想杀死他的妻子。他错误地想象上帝要求因过犯处死人。因这过犯，就对上帝和祂的儿子怀有审判和定罪的灵。我们继承了这种对上帝的敌意，并在对祂的儿子基督方面表现出来。当上帝将祂的儿子赐给我们，使祂在我们中间过人的生活，却被我们弃绝并杀害时，上帝就向我们显明了我们内心深处的这种仇恨。

正如我们在第五章所讨论的，亚当在自我辩护时，把他自己对上帝的审判投射到上帝身上，把祂理解为要求死亡的一位。过程如下：

1. 亚当认为执行死刑（刑罚）是违犯律法的后果。
2. 亚当违犯律法。
3. 亚当感到罪疚。
4. 亚当觉得现在他必须死亡。
5. 亚当试图转移责任，因此把死刑转移到上帝儿子的身上。

每当上帝的儿子来到我们面前，这个顺序就会被激活。一个人的定罪就这样传给众人。每个人都有一种呐喊要上帝的儿子死亡的本性。

2000 年前所发生的事向我们展示了，当我们得到自由，可随心所欲地对待上帝的儿子时，我们会做出什么事情。

为消除存于我们本性的这一死刑判决书，基督必须将这一本性带到自己身上，然后通过祂的死亡和复活来消除它。

你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了。因祂使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙；而且以自己的身体废掉冤仇，**就是那记在律法**^[判决书 G1378]**上的规条**，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与上帝和好了，以弗所书 2:13-16（《英王钦定版》）

亚当因审判上帝的儿子，就在自己和基督中间立了一堵隔墙。基督接受了亚当的本性，打破了中间的隔墙，这样祂就可来到我们的面前，使我们不会因害怕所想象要临到我们身上的惩罚而自我毁灭。

大多数评论家说，这一节谈到打破犹太人和外邦人之间的隔墙，这是这一节的第二个应用方面。然而，人与人之间所有的敌意只是人对上帝之敌意的一种表现。

当你在希腊语中使用“律法”这个词，在希腊语旧约中寻找它的用法时，我们发现这与摩西的律法无关，而是与人类的判决书，特别是人类的死亡判决书有关。以下是希腊旧约中使用这个词[G1378]作为律法的仅有几处经文：

- 以斯拉记 6:8：波斯王下令建造圣殿。
- 以西结书 20:26（从 25 节开始）：上帝将他们交给不美的律例。上帝在他们自己的判决书中宠坏了他们。
- 但以理书 2:13：要杀哲士的死亡判决书。
- 但以理书 3:10, 29：巴比伦王在杜拉平原所下的死亡判决书。
- 但以理书 4:6：吩咐一切哲士觐见的谕令。

- 但以理书 6:8, 10, 12, 13, 15, 26: 签署不能敬拜上帝、只能敬拜王的死亡判决书。

若我们加上新约中相同的词语用法:

- 路加福音 2:1: 凯撒的命令。
- 使徒行传 16:4: 由于一些犹太人在这个问题上的过分立场, 使徒的一项判决书限制了摩西律法的教导。
- 使徒行传 17:7: 凯撒的命令。
- 以弗所书 2:15: 基督已废除了(人类)律法中的规条。
- 歌罗西书 2:14: 抹去了攻击我们的人类律例。

这个词表示律法的用法显示出它与摩西在旧约中所写的律法无关。相反, 它涉及到人类的立法和要求。

人类的第一道法令是, 上帝的儿子应为伊甸园发生的事件而死。亚当把这种审判传给了他的所有儿女, 所以这个定罪降临到了处于本性状态的所有人身上。人类的本性试图隐藏这种仇恨, 并宣称爱上帝, 就像一个极权国家的臣民害怕若他们不尊重国家元首就会被杀害一样(例如: 朝鲜)。

那些走在救恩道路上的人, 接受耶稣 2000 年前在这个地上所显现的人生是上帝之品格的完全显现, 也接受上帝白白地赦免了我们的罪, 就开始从定罪的灵转变为爱与赦免的灵。

我要从他们肉体中除掉石心, 赐给他们肉心, 使他们顺从我的律例, 谨守遵行我的典章。他们要作我的子民, 我要作他们的上帝。以西结书 11:19-20 (《英王钦定版》)

我们的真实品格必须向我们展示, 这样我们才能完全摆脱我们的定罪之灵和我们从我们的始祖那里继承的死亡判决书。当我们接近上帝的儿子时, 我们无法避免来自我们自己本性之深深的定罪感, 但我们可意识到为何会发生这种事, 并允许基督在我们里面动工, 而非拒绝祂, 重新把祂钉在十字架上。

我们若能持守上帝的应许，在圣灵的帮助下，当我们倾倒在基督身上的定罪反映到我们身上时顶住自我定罪，那么我们就必蒙印父的名。

我又观看，见羔羊站在锡安山，同祂又有十四万四千人，都有祂的名和祂父的名写在额上。启示录 14:1

耶稣在祂道成肉身中，未曾陷入诱惑而在祂所处的困难中，认为是因祂的父定祂罪，祂也不定祂父的罪。耶稣完全知道我们的本性之形像，除非我们有祂的洞察力，否则我们永远无法像祂那样了解自己。若我们真的明白我们像该隐一样，在本质上就是可恨的杀人犯，向自我死亡，且相信祂的恩典，那么我们将完全接受祂之生命的白白恩赐，祂将在我们身上得胜。

[祂]也用不着谁见证人怎样，因祂知道人心里所存的。约翰福音 2:25（《英王钦定版》）

我们讲的，乃是从前所隐藏、上帝奥秘的**智慧**，就是上帝在万世以前预定使我们得荣耀的。这智慧世上有权有位的人没有一个知道的、他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。哥林多前书 2:7-8（《英王钦定版》）

很快，黑暗的权势将完全释放在这个世界上，但现在天使们正在阻止冲突之风不至于完全毁灭地球，以便上帝的子民可蒙印上父的品格（名字）。

此后，我看见四位天使站在地方的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上，和树上。我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着永生上帝的印。他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说：“地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们上帝众仆人的额。”启示录 7:1-3（《英王钦定版》）

上帝的子民封印，就是除去我们从亚当那里继承来的审判型死亡判决书。上帝的子民将被封印在这样的品格中，就是他们不再审判人或定人的罪，而是完全依靠上帝的良善和慈爱。

所以，上帝的子民必须经历雅各的患难时期。我们对待肉体死亡之判决书的心态是关键原因，使得基督在我们里面降生（或成为基督一样的品格）就像非常严重的产难。

我听见有声音，仿佛妇人产难的声音，好象生头胎疼痛的声音，是锡安女子的声音；她喘着气、挖掌心，说：我有祸了！在杀人的跟前，我的心发昏了。耶利米书 4:31

对于那些熟悉《圣经》关于封印和地上历史最后事件之教导的人来说，我们放置其中几节经文的框架将是新的。这个新的框架是由基督的话所命令的，基督说祂和祂的父都不定任何人的罪。

你将怎么审判呢？

二十二、基督的审判台

在第三章的结尾，我们问了一个问题：我们是否真正理解上帝的公平是什么。我们提出了许多观点，以表明上帝不审判人或定人的罪。我们回顾一下我们在第三章中所做的一项声明。

人们几乎普遍认为，上帝的主权，及所有在人民中统治的社区领袖，都是以挥舞宝剑（即使用武力强迫）的权力为公义的基础。公义就是审判行为的好坏，从而奖赏好人，惩罚坏人。

这种上帝观认为施行慈爱是公平的对立原则。我们人类对这两个原则的看法是，它们不能同时运作。若给予慈爱，那么公平就必须放弃它的要求。若公平得到了伸张，那么慈爱就已用尽了。

若武力（无论在身体上或心灵里）的原则和死亡的威胁从我们对上帝之公平的认知中挪去，则慈爱和公平之间的关系就必完全改变。

公义和公平是祢宝座的根基；慈爱和诚实行在祢前面。诗篇 89:14（《新英王钦定版》）

公平和审判是祢宝座的居所；慈爱和诚实行必在祢前面。诗篇 89:14（《英王钦定版》）

诗篇中的这一节非常重要，因它谈到了公平和慈爱之间的关系。我引用了两个版本，因第一个版本使用分号来连接这两个短句，而第二个版本使用冒号。那么，有什么区别呢？

分号应为前面的陈述引入证据或理由；例如，这个句子恰当地使用了分号。另一方面，冒号应用于一种更强烈、更直接的关系。它应提供重点、例子或解释。²⁸

《英王钦定版》使公平和慈爱之间有了更紧密的联系。在本质上，它是说，上帝的公平和审判是显示为慈爱和诚实。在《新英王钦定版》中使用分号表明公平和慈爱是相关的。这也可支持同样的想法，但内在联系要柔和一点。尽管如此，希伯来语平行性修辞的基本原则表明，同样的想法正在被重复提说，只是方式不同而已。

这节经文的美丽现实是上帝的公平表现为慈爱。公平就是做正确的事。根据上帝的品格，正确的做法是彰显慈爱。

上帝在祂的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者。诗篇 68:5
(《英王钦定版》)

耶和華啊，謙卑人的心願，祢早已聽見。祢必預備他們的心，也必側耳聽他們的祈求，**為要給孤兒和受欺壓的人伸冤**，使強橫的人不再威吓他們。诗篇 10:17-18

主啊，祢本為良善，樂意饒恕人，有豐盛的慈愛賜給凡求告祢的人。诗篇 86:5 (《英王钦定版》)

照顾孤儿和穷人是正确当行的事。施行慈爱和赦免是对的。这是上帝国度的公平。圣经中有几段提到上帝审判百姓。我们本性会认为属定罪型的审判却是一种带来医治和恢复的审判。

从全美的锡安中，上帝已经发光了。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，说：招聚我的圣民到我这里来，就是那些用祭物与我立约的人。诸天必表明祂的公义，因为上帝是施行审判的。(细拉) 诗篇 50:2-6

“万军之耶和華曾對你們的列祖如此說：‘要按至理判斷，各人以慈愛憐憫弟兄。不可欺壓寡婦、孤兒、寄居的，和貧

²⁸ <http://crosstalk.cell.com/blog/colons-vs-semicolons>

穷人。谁都不可心里谋害弟兄。’ ” 撒迦利亚书 7:9-10
(《英王钦定版》)

上帝施行审判是要医治和拯救祂的子民。祂对我们说：

并要在患难之日求告我；我必搭救你，你也要荣耀我。诗篇
50:15

眼前的问题是如何看待对恶人的惩罚？上帝对那些想作恶的人没有约束吗？诗篇第 50 篇继续这样说：

但上帝对恶人说：你怎敢传说我的律例，口中提到我的约呢？其实你恨恶管教，将我的言语丢在背后。你见了盗贼就乐意与他同伙，又与行奸淫的人一同有分。你口任说恶言；你舌编造诡诈。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。诗篇 50:16-21

耶和華告诉恶人，他们的过错之处，及他们的巨险之况。祂在他们眼前将这些事摆顺。本章收尾如下：

“你们忘记上帝的，要思想这事，免得我把你们撕碎，无人搭救。凡以感谢献上为祭的便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。” 诗篇 50:22-23

大多数《圣经》版本翻译诗篇 50:22 说上帝会把恶人撕成碎片。这种译法反映了我们期望上帝如何行动，但在仔细观察后发现经文并非实际说明这一点。

忘记上帝的人哪，我请你们要明白这一点，免得我撕裂，就没有救主了。诗篇 50:22 (《杨氏直译本》)

希伯来语中“撕裂”一词的意思是简单地撕开或撕裂。这并非是指要撕成碎片。何西阿书中也使用了同样的希伯来语“撕裂”一词²⁹，告诉我们上帝在这种情况下确切含义：

²⁹ 希伯来语单词是 *Qal* 形式的。若这个词的意思是撕成碎片，那么它就必须是 *Niphal* 或 *Paal* 形式。

我必向以法莲如狮子，向犹大如少壮狮子。我必撕裂而去，我要夺去，无人搭救。我要回到原处，等他们荒凉，寻求我面；他们在急难的时候必切切寻求我。何西阿书 5:14-15
(《杨氏直译本》)

撕裂被定义为上帝回到祂的地方，让恶人承受他们选择的后果。让我们按照顺序来。

1. 上帝把自己撕裂就走开了
2. 现在没有救主救恶人
3. 上帝回到祂的地方等待
4. 直到恶人因面对自己行为的后果而荒凉
5. 恶人有一扇窗户，在患难中寻求上帝的面

让祂的任何一个儿女面对他们自己的邪恶是上帝的痛苦。这使上帝很伤心，祂不得不撕裂走开。祂知道祂的儿女会受苦，但因他们不听，上帝必须根据他们自己的选择离开他们。

在这患难之处，我们看见恶人有片刻急忙寻求上帝，并得医治。这就是上帝在诗篇第 50 篇最后一节的意思。

凡以感谢献上为祭的便是荣耀我；那按 正路而行的，我必使他得着我的救恩。诗篇 50:23

这些话是对恶人说的。上帝对恶人的审判，是允许他们经历他们行恶的后果；使他们面对自己行为的患难，以便盼望恶人归向上帝并得蒙医治。上帝能够在一定程度上调解这些后果，使它们以最能帮助他们认识到罪恶之自欺欺人的方式落到恶人身上（例如，请注意埃及的瘟疫是如何从地上爆发的，以显示埃及诸神无法拯救）。歌罗西书 1:17 说：“万有也靠祂而立。”无论何时，恶人若看见上帝的恩典而悔改，上帝必再向他们转脸发怜悯。上帝在审判中的行为总是为医治，而非定罪和毁灭。

这就是《圣经》描述报应型之公平的方式：

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。詩篇 9:16

再者，上帝怎樣對付作惡的叛逆之人呢？祂任憑他們被自己手所做的纏住了。上帝回到祂的地方，直到他們荒涼。這一原則被寫進了十誡本身。

……不可跪拜那些像，也不可事奉它，因為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；愛我、守我誡命的，我必向他們發慈愛，直到千代。**出埃及記 20:5-6

上帝的公平是施行慈愛並帶來恢復，但若祂的慈愛被拒絕，那麼出於對自由意志的愛護與尊重，祂允許人們承受自己之選擇所產生的自然後果。當人們在愚昧中遭遇災難而感到痛苦時，上帝尋求將他們拉回到自己身邊來醫治他們。人若仍不聽，就必在自己的惡行中滅亡。這一公平制度與凱撒（即人類權柄）的公平制度完全不同，凱撒將給罪犯帶來痛苦、監禁和死刑。這是上帝將人的道路帶回到他們身上的方式之一；祂允許凱撒的公平存在，祂允許這個公平制度的罪孽懲罰那些作惡的人。《聖經》稱之為上帝的復仇。

作官的原不是叫行善的懼怕，乃是叫作惡的懼怕。你願意不懼怕掌權的嗎？你只要行善，就可得他的稱贊；因為他是上帝的用人，是與你有益的。**你若作惡，却當懼怕；因為他不是空空的佩劍，他是上帝的用人，是伸冤的，刑罰那作惡的。**羅馬書 13:3-4

羅馬書 13:3-4 的原則表達了十誡的原則，即在人身上追討他的惡行。這樣，凱撒就成了上帝的用人，為邪惡復仇。這並非指凱撒按照上帝的品格生活或以任何方式代表上帝，而是上帝允許人類錯誤的判死刑之公平制度的後果歸到自己身上。

凱撒和基督都有審判台。

保羅說：“**我站在該撒的堂前**，這就是我應當受審的地方。我向猶太人並沒有行過什麼不義的事，這也是你明明知道的。”使徒行傳 25:10

因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。哥林多后书 5:10

这两个审判台是不一样的。基督的审判台与凯撒的审判台是运行在完全不同的原则之下。天堂的公平制度不会使用武力或死亡的威胁来支持它的原则。使用武力是与基督的国度背道而驰的。

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。”约翰福音 18:36

在这语境下，争战原则就是武力原则。基督的国度不使用武力。站在基督的审判台前按本身所行的受报，是什么意思呢？这听起来像是一种威胁，不是吗？

你这个人，为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？因你们都要站在上帝的台前。罗马书 14:10

保罗问了一个问题，为何你要审判你的弟兄呢？然后他警告我们要站在基督的审判台前。这句话是否用威胁来诱导善行？这是不可能的。若说我们不应审判别人，而基督却要审判我们，这是没有道理的。若我们不应去审判别人，那么我们就需要一个在基督里不去施行审判的完全榜样。这正是耶稣告诉我们的。祂不审判任何人（约翰福音 8:15）。

那么，站在基督的审判台前是什么意思呢？

亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：“主说：‘伸冤在我；我必报应。’”相反，“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。”罗马书 12:19-20（《新国际版》）

站在耶稣面前，因祂的性情是仁爱、赦免和怜悯，对自私的灵魂而言就是一种折磨。当犹太领袖站在基督面前，而祂在地上画字时，祂的出现和祂所写的文字都感动了他们去定自己的罪，然后走开了。

上帝的仁爱和怜悯有其内在的定罪能力。上帝无限的慈爱有无穷的能力使我们的灵魂确信上帝是多么纯洁，我们是多么邪恶。我们的救主

每天都忍受着无数的自杀、谋杀、吸毒和堕胎的恐怖。祂对这些事的忍耐说明了爱是如此宽广，甚至我们永远都无法完全理解。

这爱有这样的能力，当罪人在他的罪未蒙赦免的情况下站在基督的审判台前时，他自私的罪愆就必把他压碎。给罪人定罪的不是上帝，因定罪不是出于上帝，乃是出于撒但和亚当。

今天拥抱上帝的慈爱；这是上帝的公平，就是白白地赦免你，解除你罪恶的重担。

二十三、洁净圣所与赎罪日

犹太历的开头是逾越节和除酵节。这是和好过程的开端。它专注于祭物和对罪的赦免。它的中心在院子和祭坛。

对犹太人来说，一年中最神圣的日子是希伯来语的 Yom Kippur，就是英语的赎罪日。今天的事件有助于和好过程的完成。赎罪日出现在第七月，它的中心工作是在圣幕的至圣所。百姓被呼召在上帝面前禁食谦卑，祈求上帝将一切都摆正，因这是审判的日子。

与这一日相关的主要仪式包括两只公山羊：

要穿上细麻布圣内袍，把细麻布裤子穿在身上，腰束细麻布带子，头戴细麻布冠冕；这都是圣服。他要用水洗身，然后穿戴。**要从以色列会众取两只公山羊为赎罪祭，一只公绵羊为燔祭。**“亚伦要把赎罪祭的公牛奉上，为自己和本家赎罪；**也要把两只公山羊安置在会幕门口、耶和華面前，为那两只羊拈阄，一阄归与耶和華，一阄归与阿撒泻勒。**亚伦要把那拈阄归与耶和華的羊献为赎罪祭，但那拈阄归与阿撒泻勒的羊要活着安置在耶和華面前，用以赎罪，打发人送到旷野去，归与阿撒泻勒。利未记 16:4-10

我们在第十四章中指出，圣所并不完全代表上帝的品格，而是代表人与上帝和好的过程。祭物和礼物是上帝所不喜悦的（诗篇 40:6）。这意思是这个事件反映了我们人类对审判的感知。

一只公山羊归与耶和華，另一只归与阿撒泻勒。为何用公山羊而非羔羊？

有趣的是，希伯来语中公山羊一词有三种用法：

1. 1) 毛茸茸的（形容词）

2. 2) 公山羊，雄鹿（名词雄性）

2a) 作为祭牲

2b) **萨提尔，可指被恶魔附身的山羊**，像加大拉的猪群（马太福音 8:30-32）

挑选两只公山羊的过程是通过抽签。任何一只公山羊都可能归与耶和華或阿撒泻勒。这是《圣经》中第一次提到掣签之处。亚当·克拉克是 19 世纪著名的《圣经》评论家，他提供了掣签的过程。

犹太人告诉我们，他们做了两签，其材质是木材、石头或任何一种金属。一签写着 לַשֵּׁם，是耶和華的名，犹太人既不写也不念；另一签写着 לַעֲזַזְלֵךְ，是阿撒泻勒的名。他们就把那两签放在一个器皿里，这器皿名叫 קַלְפֵי 卡尔佩，公山羊脸朝西站着。祭司来了，公山羊站在他的面前，一只在他右边，一只在他左边。于是摇一摇卡尔佩，祭司就双手伸入器皿中，各取出一签在手；右手放在右边的公山羊上，左手放在左边的公山羊上；又照签上所写的，确定阿撒泻勒的公山羊和用于献祭的公山羊。见《尤玛对利未记 16:8 之评论》中的《密西那》短文。

上帝通常通过使用乌陵和土明来传达祂的旨意。这是放在大祭司肩上的两块石头。上帝会通过一块石头被照亮或另一块石头被笼罩来传达祂的意愿。然而，在赎罪日，人们用抽签代替乌陵和土明，这是一种更谦卑、似乎武断的方法。人可辩说，上帝选择哪只公山羊就是那只公山羊，但它看起来是完全随机的。

在异教文化中，把一个国家的罪愆归与人或动物的原则是很普遍的。它完全符合人类本性解决罪愆的方式。亚当·克拉克在评论利未记 16:10 时，提供了这段有趣的历史。

大多数古代国家都有替代性的祭物，他们通过某些仪式和典礼将整个社会的罪愆感转移到这些祭物上，就像犹太人利用阿撒泻勒一样。埃及人向他们的神亚庇斯所献的白牛，就是这种类型；他们把所献之祭牲的头砍下来，用咒诅的话装上，说：“若有灾祸临到他们和埃及地，就让其倾倒在那头上。”他们要么把它卖给希腊人，要么把它扔进尼罗河——见盖尔编辑版《希洛德·尤拓普》第 104 页。

佩德罗纽斯·阿比德说，马赛在古代居民有一种习俗，每当他们受到瘟疫的折磨时，就从作瘟疫祭牲的穷人中挑选一个，用最纯净最好的食物喂养他整整一年，然后用马鞭草装饰他，又给他穿上圣衣，领他绕城而行，向他行咒诅，又祷告那城所遭的一切灾祸都临到他身上，就把他从萨蒂利孔磐石顶上抛下。苏伊达斯在 περιψημα 这个词条下观察到，为百姓的安全，每年把一个人献为祭牲是一种习俗，说完 Περιψημα ημων γενου (做我们的净化器吧)，就把他扔进海里，作为海王星的祭物。

约拿告诉他周围的人把他从船上扔进海里作为祭物，这样就把所有的罪愆都带走了，结束了这场风暴，这大概也是用在约拿身上的原则。

以色列人是从埃及出来的，熟悉埃及人的赎罪风俗。这些原则被带进以色列人的敬拜制度，教导人们上帝要处理罪愆的问题，从国家中消除罪愆。基督时代的大祭司该亚法建议本国杀一个人来拯救其余的百姓时，也是呼吁这样的原则。

……独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。约翰福音 11:50

彼拉多在寻求拯救耶稣的生命时，让群众决定是否应牺牲耶稣或巴拉巴。

“但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”他们又喊着说：“不要这人，要巴拉巴！”这巴拉巴是个强盗。约翰福音 18:39-40

很重要的一点是，在耶稣被钉十字架的过程中，谁生谁死的随机性在这两只公山羊的身上得到了体现。反复无常的人群被情绪的突发奇想所感动，选择留巴拉巴活着，选择让基督去死。

赎罪日的故事是上帝试图对人类说，祂已使我们与祂自己和好，但祂向我们传达这一点的方式是通过我们的思维方式。上帝的意念非同我们的意念，所以，为触及我们，祂必须以我们所明白的方式对我们说话。³⁰

³⁰ 参见载于 fatheroflove.info 网站之《阿加佩》一书的第 16 章。

赎罪日的故事真的让我们回到了开始之处，因事态只能在开始之处结束；也就是说，只有当引发争议的问题得到解决，事态才能得到和解。

在园里，亚当把他的罪愆转移到另外两位身上：

那人说：“**祢所赐**给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”创世记 3:12

耶稣基督是从创世以来被杀的羔羊，因此是由归与耶和华的公山羊所代表的。夏娃必须承担起把丈夫带进罪里的责任。她成了亚当的阿撒泻勒。对她来说，这是一次旷野的经历，在不到 1000 年后，她最终死于旷野。

在地上历史的尾声，教会的宗教领袖们将敦促世界按照他们的指使进行礼拜。众人都必须领受兽的印记才能买卖。正如我们在第二十章中所看到的，那些拒绝崇拜强制执行之星期日礼拜计划的人将被判处死刑。因人的立法反对上帝的律法，世界必开始经历严重的灾难，上帝的律法本是命令我们守第七日的安息日为圣。

上帝的子民将因地上的灾难而被谴责。他们中的一些人将被处死作为祭物，因人徒劳地希望这样一来自然界和人类的动荡必停止。当基督显现要救祂的儿女时，恶人就知道他们被欺骗了。然后他们试图把他们的愤怒发泄在欺骗他们的宗教领袖身上。他们通过这些宗教人士的死来寻求赎罪。

归根结底，是撒但把世界引向了欺骗，在圣民被带到天堂，恶人被自己选择的后果毁灭后，撒但被留在地上 1000 年。

我又看见一位天使从天降下，手里拿着**无底坑**的钥匙和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，**把牠捆绑一千年**，启示录 20:1-2

捆绑撒但和牠的使者所用的链子，就是牠们所处之环境的链子。

就是使者[天使]犯了罪，上帝也没有宽容，曾用幽暗的锁链把**他们**丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。彼得后书 2:4
(《杨氏直译本》)

撒但在人类历史上没有放过任何人。牠对全人类施行审判、定罪和控告。为期一千年，正如牠所审判的，牠必须坐在这破碎地球的寂静中，

面对自己被定罪。《圣经》称之为无底坑或深渊。撒但经历的绝望是无底的。牠将被关在自己断无赦免的监狱里。耶稣在寓言中提到这一点。

那时，彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。天国好象一个王要和他仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有什么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他，说：‘主啊，宽容我，将来我都要还清。’那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，且免了他的债。“那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说：‘你把所欠的还我！’他的同伴就俯伏央求他，说：‘宽容我吧，将来我必还清。’他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：‘你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了，你不应当怜恤你的同伴，象我怜恤你吗？’主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”马太福音 18:21-35

那个因一笔大债被赦免而欠其主人恩情的人，转过身来，给一个欠他一小笔债的人定罪。故事的重点是，那些不行赦免的人将面临自我定罪和苦毒之折磨的监狱。上帝不会折磨他们，但祂允许他们面对自己选择的后果。这是堕落的天使不敢面对的折磨。

他见了耶稣，就俯伏在祂面前，大声喊叫，说：“至高上帝的儿子耶稣，我与祢有什么相干？**求祢不要叫我受苦！**”是因耶稣曾吩咐污鬼从那人身上出来。原来这鬼屡次抓住他；他常被人看守，又被铁链和脚镣捆绑，他竟把锁链挣断，被鬼赶到旷野去。耶稣问他说：“你名叫什么？”他说：“我名叫‘群’”；这是因为附着他的鬼多。**鬼就央求耶稣，不要吩咐牠们到无底坑里去。**那里有一大群猪在山上吃食。鬼央求耶稣，准牠们进入猪里去。耶稣准了牠们，鬼就从那人出来，进入猪里去。**于是那群猪闯下山崖，投在湖里淹死了。**路加福音 8:28-33

在这个故事中，我们看到了折磨和无底坑的概念联系在一起。堕落的天使们试图将牠们将要面对的折磨归罪于上帝的儿子，但牠们却把牠们对被判罪的惧怕投射到基督身上，因牠曾经对牠们周围的每一个人定罪。淹死的猪是恶天使们自己的象征，牠们拒绝了那颗价值连城的珍珠。这些恶天使们把上帝的儿子践踏在脚下，藐视祂对牠们的良善。

不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。马太福音 7:6

猪群淹没在海中反映了恶天使们之心灵的折磨，牠们必被自己不行赦免的锁链所淹没。这些恶天使的座右铭是：

我们从不赦免，也从不忘记。

这些话再次萦绕着堕落的天使们。牠们所做的一切都不能忘记，因牠们不行赦免，牠们没有能力相信自己会蒙赦免。因此，牠们要在监里坐牢一千年，直到牠们必须面对上帝的全部荣耀，那时牠们必被自己的定罪所压垮，像猪群一样淹死在海里。

他们必使你下坑；你必死在海中，与被杀的人一样。以西结书 28:8（《英王钦定版》）

当这个世界结束时，它必是完全荒凉的。《圣经》描述了一个地上无人，万物都被破坏的时代。

我观看，不料，无人；空中的飞鸟也都躲避。我观看，不料，肥田变为荒地；一切城邑在耶和華面前，因祂的烈怒都被拆毁。耶和華如此说：全地必然荒凉，我却不毁灭净尽。耶利米书 4:25-27（《英王钦定版》）

撒但被留在地上，没有任何人可供诱惑，堕落的天使也没有任何事可做。牠们被推入绝望的海洋，被苦毒、定罪和折磨闷得窒息。所有的人类要么死了，要么在天堂，牠们是地上惟一能承受罪愆之影响的一群。人类暴力、放荡、肮脏历史的气氛现在落在撒但和牠的使者身上。

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。创世记 4:11

撒但现在从大地上完全被诅咒了，这大地曾经张开了它的口来接受撒但和牠的使者们激励人类所流下的所有鲜血。

在赎罪日的典礼上，大祭司把两只手放在活的公山羊身上认罪，或像希伯来人所说的，把罪扔在公山羊身上。

亚伦要两手按在活羊的头上，承认以色列人诸般的罪孽过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，藉着所派之人的手，送到旷野去。利未记 16:21

这是什么意思呢？基督在做亚当起初对祂所做的事吗？祂把一切都归咎于撒但吗？

耶稣告诉我们，祂不审判也不定罪。然而，我们记得在基督的审判台前所发生的事。

耶和華已将自己显明了，祂已施行审判；恶人被自己手所做的缠住了。诗篇 9:16

你怎样行，也必照样向你行；你的报应必归到你头上。俄巴底亚书 1:15

不要自欺，上帝是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。加拉太书 6:7

撒但会受到牠自己所设计的惩罚。就像哈曼造了木架要把末底改挂在上面一样（以斯帖记 7:10），撒但自己也要面对牠自己要求别人所应受的惩罚。

像那些男人们带着那行淫时被抓的妇人来要定她的罪一样，耶稣却在地上画字让他们想起自己的作为，基督也同样看见了撒但的一生。撒但所行的一切都写在基督的身上。人类所犯的一切罪都铭刻在耶稣的身上。“亚伦要……按住公山羊承认以色列人的一切罪孽……”这里用单词的是承认，不是说厄运。承认这个词的部分含义是：

（用伸出的手）；强烈地哀叹（通过拧手）

就像该隐的故事一样，基督在讲述或承认该隐所做的事，及他的行为之后果时，并非宣布该隐的厄运。祂含泪悲伤地说出他必要遭受的一切。

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。创世记 4:11-12

撒但要像该隐一样必流离飘荡在地上一千年，除非牠能活在犯罪六千年的气氛中。基督向撒但承认了这一点，正如祂向该隐承认了因他的邪恶而要发生的事一样。

从人类的角度来看，我们认为这是把责任转移到问题的根源上，从而除去本国其余之人的罪愆。但上帝的公平并不要求这种债务转移；正是撒但的公平，在那里罪不能被移除/医治/赦免，需要这种程序。对上帝的来说，正在发生的是一个告别的过程。这是现实的时刻，撒但必须面对牠所做的事。基督这样做并非出于定罪的灵和谴责的转移。祂的意念非同我们的意念。基督和父已白白地赦免了被救之人所有的罪。祂们不需要祭物才能使罪愆得蒙赦免。

通过人们如何理解赎罪和除去罪愆的象征意义，人们满足于上帝告诉我们罪的问题将得到解决。

有许多人相信阿撒泻勒是基督，因百姓所有的罪都是按住阿撒泻勒的头承认的。我们记得公山羊是通过抽签选择的，任何一只公山羊都可成全这个用途。希伯来语中公山羊这个词本身就包含了魔鬼的意思，而阿撒泻勒 *Azazel* 这个名字也是如此。³¹ 整个典礼是针对撒但的公平制度，并向我们证实，罪必最终从宇宙中除去。

上帝并非要求把我们所有的罪都让基督担负，以结束罪的问题。作为人类，我们需要这样做，因亚当在一开始就要求这样做。这是我们理解罪愆可除去的惟一方法。

那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。启示录 20:7-9

在 1000 年结束时，恶人又要复活。撒但立刻恢复牠欺骗邪恶人类的工作。这样牠从黑暗的锁链中解脱出来，因有些事转移了牠的注意力。撒但并没有改变。牠不行赦免，所以牠不能相信牠可蒙赦免。撒但说

³¹ 《1906 犹太百科全书》条目：<http://jewishencyclopedia.com/articles/2203-azazel>

服恶人试图去夺取这城。他们决意要杀那从天上降在地上之天城的居民。

恶人想要攻取上帝的城，但上帝在祂儿子身上所显出的荣耀，却以他们的罪孽压垮他们。在上帝的儿子完全神性面前的惧怕，使他们的谋杀型审判施行在他们自己身上。他们对基督和信徒的仇恨越深，当他们看到上帝和祂儿子的荣耀时，就越感到罪疚。在最后的绝望中，他们互相攻击，毁灭自己，就像他们被自己对义人所判的死刑压垮一样，因此他们像猪群一样淹死在海里。

主耶和華說：“我必命我的諸山發刀劍來攻擊歌革；人都要用刀劍杀害弟兄。”以西結 38:21

那日，耶和華必使他們大大扰乱。他們各人彼此揪住，舉手攻擊。撒迦利亞書 14:13

戰士在亂殺之間所穿戴的盔甲，並那滾在血中的衣服，都必作為可燒的，當作火柴。以賽亞書 9:5

我必使外邦人，就是列國中的強暴人臨到你這裡；**他們必拔刀砍坏你用智慧得來的美物，褻瀆你的榮光。他們必使你下坑；你必死在海中，与被杀的人一样。**以西結書 28:7-8

正如想要追杀上帝之百姓的法老和他的军队淹死在海里那样，又如淹死在海里的猪群一般，撒但和恶人必会走到尽头。

当我们看着这两只公山羊时，让我们从中看到我们自己因我们的罪指责别人的人类制度，让我们在上帝面前悔改谦卑，学习两只公山羊的中心思想——人类必须指责别人，把自己的罪加在别人身上。通过这两只公山羊的象征意义，主在镜子里向我们反映了我们内心的邪恶，把我们带回伊甸园的亚当那里，他的罪就是推卸责任，并寻找阿撒泻勒来偿付自己的罪债。

愿我们在上帝面前谦卑自己的灵魂，不再因自己的问题指责别人。每天有多少对夫妻把自己的罪愆转嫁给自己的配偶来赎罪？有多少人掷骰子来决定谁该因他们的罪愆感而被指责？赎罪日呼唤我们不要再把自己受苦的责任强加给别人。愿我们不再审判别人，只相信自己可以投入到我们父仁爱的怀抱中，祂必使万事互相效力叫我们得益处。

祢必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。祢必按古时起誓应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。弥迦记 7:19-20

二十四、无人代求

正如我们在许多地方所讨论过的那样，我们人类对公平的认知涉及到一段时期的监视，在这段时期里，那些受到怀疑的人有时间改变他们的行为。他们得到了一段改邪归正的宽容期。在我们的司法制度中，我们有律师会为当事人代求，以便在不能撤诉的情况下推迟判决。

若在规定的宽容期过后，该人被认定有罪，那么行政司法就会采取行动，代求过程也就停止了。司法的执行要求停止一切代求，依法惩处犯罪方。一旦所有的上诉途径都用尽了，代求者或律师就不能再为当事人代求了。

至于基督的位格，祂长远活着就是要为我们代求。

这位既是永远常存的，祂祭司的职任就长久不更换。凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，替他们祈求。希伯来书 7:24-25

当一个灵魂意识到他犯了违反上帝律法的罪愆，他转向基督作为他的代求者，并相信基督必为他向上帝代求赐他怜悯。

我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。约翰一书 2:1

由于我们人类对公平的认识，基督被当作是为我们代求，以便上帝会赐与我们怜悯。但上帝总是会怜悯那些求祂的人，因上帝就是爱。

事实上，基督是根据我们对公平的看法为我们代求的。祂按我们的现状迎见我们，心甘情愿地牵着我们的手，把我们介绍给父。

因基督曾经生在世上作人类，且愿意为我们死，所以我们可相信上帝会听祂的儿子为我们代求的话。

因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。祂也曾凡事受过试探与我们一样，只是祂没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。希伯来书 4:15-16

在我们刚作基督徒之初，我们就有一种感觉，就是基督说服了父，不再向我们伸张公平，不因我们的罪而要杀我们。事实上，基督与我们同行，是照我们对祂的父之错误的认识，却一直拉近我们与祂的距离，使我们开始明白，定罪是来自我们自己，而非上帝。

事实上，基督所恳求的是与我们同在，叫我们相信祂的父愿意施行赦免，相信祂永远是慈爱的，并最终认识上帝，就像基督认识上帝一样。基督惟一需要说服祂父的，就是祂愿意继续承受全世界的罪担。（以赛亚书 63:9）

正如父认识我，我也认识父一样；且我为羊舍命。约翰福音 10:15

那些拒绝接受上帝不定人罪之真实品格的人，必要忍受他们相信上帝必须施行的审判。他们认识到自己的罪，就觉得自己必须被剪除，没有人为他们的罪代求。

上帝会允许所有相信上帝的人通过这个过程。这是我们先前已讨论过的雅各遭难时期。因我们众人被亚当的公平原则烙了印记，我们众人都必在末世经历一个过程，在这个过程中，我们会感到我们必因我们的罪而被剪除。

祂见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。以赛亚书 59:16

这节经文主要用于基督第一次降临。在基督降生前，上帝曾寻找人要照出真理的光并显明祂的品格，但找不到这样的人。所以，上帝差遣祂的儿子来到世上，要显明祂的公义。经文上说，这一切写在经上都是为要警戒我们这末世的人（哥林多前书 10:11）。圣经提到基督要停止在天上代求的一段时期。

因上帝的荣耀和能力，殿中充满了烟。于是没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了。启示录 15:8

那时，*保佑你本国之民*的天使长米迦勒必站起来，且有大艰难，从有国以来*直到*此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。但以理书 12:1

当世界在末世陷入完全的混乱，上帝的圣民面临死亡，他们所有的罪都在他们面前显现时，他们很容易感到要被压垮。

那些得知上帝从不剪除任何人且祂是永远慈爱的人会发现“他们用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。”这意思是因他们坚守上帝的应许，且相信耶稣是父的完全启示，所以上帝必不离弃他们，他们在这样的信心里得以扶持。这就是上帝的荣耀充满圣殿的意义。上帝的子民在面对他们罪恶的生平时，认为上帝的品格是慈爱和恩惠的。基督不再需要占据至圣所为罪代求。圣民们克服了自我定罪的情绪，不再相信上帝会定他们的罪；因耶稣对那妇人说：“我也不定你的罪。”

圣民持久的信心永远都是基督所供给他们之耶稣自己的信心。这些圣民不依靠自己的功劳，而是学会了只信靠基督。他们从雅各的患难中出来，被上帝永远不定他们之罪的真理所封印，他们选择接受上帝对他们施行慈爱的审判，而非他们先前自我施行定罪的审判。

这就是说，忠心的义人，没有罪的代求者，也能存活。犯罪就是违背律法，律法就是上帝之品格的副本。那些不再相信上帝会定罪和杀戮的人，在经历雅各之患难的试验期，被密封在这样的信心中。在人类历史的最后事件中，人类在相信上帝把子民剪除这方面的犯罪被放大，以使上帝的子民被封印进入真理。当上帝的子民被试炼，以为他们必因自己的罪被剪除时，基督在他们身上的信心就更坚定地促使他们进入上帝的爱里，他们不屈服于疑惑；他们是得胜者；他们是上帝的以色列。

因此，他们可在没有中保的情况下生存；过去，他们曾要求有中保在他们害怕上帝惩罚和伤害他们时遮住他们的头。基督不再需要这样帮助上帝的子民。他们得着福音真理和基督永生的全部亮光，就知道基督是永远活着为他们的义代求，照他们所求的一切赐给他们。但他们从不害怕被定罪，也不觉得必须流血他们才能得救。他们摆脱了祭物和礼物的公平制度。

那些在上帝的品格方面没有进入真理之光的人，必要面对他们认为上帝必施行的审判。他们因自己的罪感觉被上帝剪除，他们觉得基督把他们交给上帝的忿怒，就觉得被剪除了。

当这日，凡不刻苦己心的，必从民中剪除。利未记 23:29

那些在地上历史的最后阶段谦卑自己，且承认他们相信上帝要毁灭恶人就属犯罪的人，不会在地上历史的最后事件中被剪除，因他们认识他们的上帝，他们素来在等候祂。

作恶违背圣约的人，他必用巧言勾引；**惟独认识上帝的子民必刚强行事。**但以理书 11:32

那些不研读圣经，不查究圣经，不明白上帝之真实品格的人，必被自己的罪所压垮。因他们依附亚当的公平制度，他们必从上帝的子民中被剪除。

上帝的子民必须通过没有代求者的最后试验之惟一原因，是因人类相信，当慈爱耗尽时，再也没有代求了。基督长远活着就是要将祝福、恩典和爱赐给那些相信的人。祂永远不会停止为那些相信的人提供这些。在雅各遭难时期，我们只有相信这一点才有可能得胜，那就是我们要放弃对上帝之品格的错误看法，且进入祂真正的公平制度。祂的公平就是施行慈爱，并将恩典白白地赐给凡祈求的人。

在这段没有代求者的人生阶段，我们没有什么可害怕的。义人完全不惧怕他们曾经所想象的上帝之定罪，且牢牢抓住这一事实：他们不需要有人在一位愤怒的上帝面前替他们代求，不用担心上帝会因人犯罪而杀人。对于恶人，他们自己的错解必压垮他们，不再求基督的恩典，因他们不再相信基督会赐下恩典。在这种情况下，就会有哀哭切齿。在这问题上，你们要进入真理的光中且要喜乐，因在宽容期结束时，没有人为罪代求。

二十五、克洛诺斯与宽容期的结束

人类所接受的审判原则还有另外一个至关重要的因素，这与时间心理学有关。

在圣诞老人的神话中，有涉及到一个时间因素。你最好警醒点，因圣诞老人将在年底的 12 月 25 日进城。

我们从小就被要求参加有时间限制或期限的考试。为何期限这个单词所包含的“死亡”字母和时间期限这个概念有联系呢？

给一个人发明创造所需的所有工具和资源，和在最后期限内做同样的事，两者在心理上有什么区别？设置最后期限就是强迫为控制时间的人取得成果。

当你把最后期限和惩罚或死亡的威胁结合起来时，施加的压力实际上是心理虐待。

在一项调查时间压力和创造力之间关系的研究中，发现：

……在当代组织中普遍存在的中等到高水平的时间压力，对创造性认知过程有直接的负面影响。³²

若人在一定的时间范围内没有表现作为就用惩罚来威胁他们，事实上，这种威胁可能产生与预期后果相反的效果，这一点对许多人来说似乎并不明显。

有多少家长发过这样一句话：“我数到 3，若你不按我的要求做，你会被打一巴掌，或被关进你的房间！”

³² https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/02-073_03f1ecea-789d-4ce1-b594-e74aa4057e22.pdf

下达时限是指对未能遵守者的监督、审判和处罚。利用时间作为行为动机是在一个悲观的框架下运作的，这个框架期望听的人除非有最后期限，否则不会完成任务，因此时间压力实际上会促使听的人叛逆。

为何时间可作为这样的执行者？答案很简单，我们都必死，因此我们大家的时间供应都是有限的。时间对人类来说是一种稀有的资源，因此它可作为改变人类行为的动力。

这对上帝来说是完全不同的。

因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：我住在至高至圣的*所在*，也与心灵痛悔谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。以赛亚书 57:15

我们的天父住在永恒的状态。由于祂永恒的存在，时间不是珍贵的商品，像我们珍惜它那样。以供求关系为框架，上帝有无限的时间供应；因此，时间对祂的影响与对我们的影响不同。祂对时间的提法完全不同。

亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。彼得后书 3:8

在看顾祂的一切受造物方面，每天对上帝而言都是完满的。在一日之内，我们的父做了在我们算来需要 1000 年或更久的工作。相反，祂对儿女的关注和对我们大家的无限关怀，让时间的流逝千年如一日。当我们和我们所爱的人在一起，我们沉浸在谈话中，我们会忘记时间，我们知道这种感觉。几个小时后，我们看着钟，惊讶地发现时间飞逝了。所以，我们可在那些时刻品尝到永恒的感觉，但我们对时间的想法仍然不同。这是因一个简单的事实：我们都必死。

死亡改变了时间的价值。对大多数人来说，时间是极其宝贵的，因此它是我们用于交易之最重要的商品之一。所以，我们有“时间就是金钱”和“花费时间”这样的表达方式。

认识到这些事情，希腊人实际上有一位神叫克洛诺斯，他是时间的化身。希腊神话复杂多变，但克洛诺斯一度与克罗那斯混为一谈，克罗那斯是泰坦，表达了时间对人类的蹂躏。从这个意义上说，时间毁了它的儿女。克罗那斯被描绘成一位吃自己儿女的神。这两个人物的传说结合在一起成为时间之父。³³

有趣的是，我们另外注意到，他被认为是一条三头蛇的形状；三头分别是人头、牛头和狮头。³⁴

克洛诺斯，也被称为易安，是自己创造的，没有从任何人那里得到遗产。他被描绘成一个留着胡子的老人。他拿着一把镰刀，象征着他对人性的收割和对时间的蹂躏。

阿南克是希腊神话中另一个原生神的名字，是必然性和命运的化身。她被描绘成手持纺锤，当宇宙开始时，她和她的配偶克洛诺斯（时间）在一起。阿南克和克洛诺斯都有蛇的形像，他们缠绕在一起，围绕着物质的原生蛋旋转。³⁵

有一位自我起源的父亲形像，留着长长的胡须，永远活着，这一概念使得人们很容易将这个形像与《圣经》中的上帝重叠。

对于凡活在被死亡辖制和恐吓之下的人来说，不难看出人们将会如何把真正的上帝与克洛诺斯的许多方面混为一谈。对于那些有永生保证的人来说，时间失去了它的权势，死亡的恐吓被击败，从而揭示了克洛诺斯这位神的真正起源是蛇。

³³ <https://en.wikipedia.org/wiki/Chronos>

³⁴ https://www.greekmythology.com/Other_Gods/Primordial/Chronos/chronos.html

³⁵ https://www.greekmythology.com/Other_Gods/Primordial/Ananke/ananke.html

永恒与时间是完全不同的存在。和死亡的恐吓联系在一起的时间让我们对那些“浪费”我们的时间或毫无有效表现的人感到恼火。永恒是完全的安息与和平的体验。这是与安息日相联系的概念。在创世记中，我们饶有兴趣地注意到，在第一周的第七日，并不说有晚上和有早晨是第七日。经文只在头六日是这样说。与安息日相联系的是不再记时的状态。在这一日，我们与天父有着最紧密的联系；在那一刻，我们更深切地感受到上帝的平安。³⁶

使徒保罗，一个非常有学问的人，发表了一些声明，这将极大地挑战他的希腊读者。

你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻；总要按上帝的能力，与我为福音同受苦难。上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典；这恩典是万古之先，[G5550][G166][在克洛诺斯和易安纽斯之前]，在基督耶稣里赐给我们的。提摩太后书 1:8-9

保罗说基督存在于克洛诺斯·易安之前。这与希腊人所理解的世界观完全不同。在希伯来语中，永恒的中心词是奥兰（Olam）；*不在头脑中或看不见的时间；在地平线上*。“奥兰”这个词用以下方式来形容基督：

伯利恒、以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；祂的根源从亘古[奥兰]，从太初就有。弥迦书 5:2（《新普及译本》）

对希腊人来说，一位永恒者不可能有起源。这对希伯来人来说并非难以理解。基督的起源早于时间。这是人类本性思维无法理解之处。这使得基督的起源和希伯来人的永恒概念很容易在祂身上同时存在。

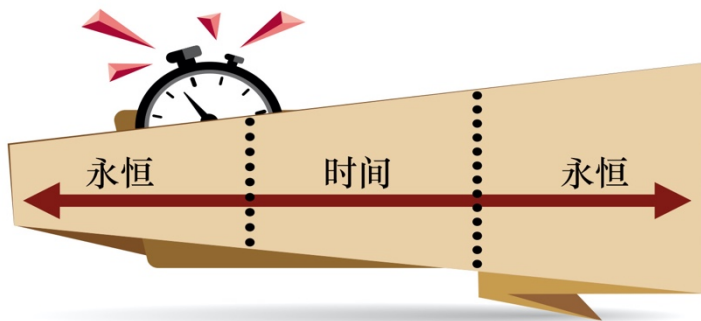
对希腊人来说，时间就是伟大的自我存在的上帝。不可能在时间外构想出一个框架。寻求将基督奉为真神的基督徒，无意识地向克洛诺斯致敬，要求基督必须活在永恒的时间里，没有起源。这是要让时间和永恒成为一个概念。

试图将希伯来的永恒概念与希腊的克洛诺斯概念相结合，就破坏了基督成为在永恒中诞生之上帝真儿子的可能性。从本质上讲，克洛诺斯

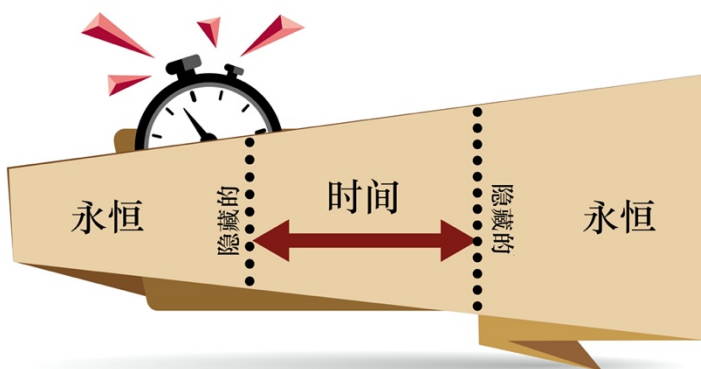
³⁶ 关于这个主题的更多信息，请参阅 fatheroflove.info 网站上的《祝福之泉》

从有限的希腊时间国度跃入永恒的宝座空间，谋杀了耶和华的儿子。克洛诺斯说上帝不能有一个神圣的儿子，因根据克洛诺斯的意思，神性是没有被生，没有父亲的。

许多基督徒不能接受基督在永恒的某个时刻有一个起源，因这一点，按希腊的思维方式，使祂不如克洛诺斯/易安。因此，要与至高无上的上帝平等，基督根本就不可能有起源，从而破坏了祂从父那里继承遗产的现实。正如我们已说过的，希腊人认为时间和永恒是同一件事，就是无限量的时间。但这不是永恒，这是永久。³⁷

希伯来人的概念是不同的。

³⁷ <https://en.wiktionary.org/wiki/sempiternity-states> (philosophy)存在于时间之内，但无限地进入未来，与永恒相对，被理解为时间之外的存在。

正如保罗所解释的，基督存在于时间或克洛诺斯之前。祂从永恒领域进入时间；然而祂总是活在永恒的经验中，因祂不惧怕死亡，祂的时间供应也是无限的。保罗再次告诉我们这个原则，他说：

盼望那无谎言的上帝在万古 [G4253] 之先所应许的 [在易安 (纽斯) · 克洛诺斯之先所应许的] 永生。提多书 1:2

我们对生活的体验本质上是以时间为中心的，这是因对死亡的惧怕。默认情况下，我们是克洛诺斯的奴仆，因我们无法想象没有死亡的世界将如何运转。但藉着基督，我们现在可体验永生，只要有永生的把握；不单是愿望或徒然地盼望，而是知道我们在基督耶稣里有永生的把握。

时间和永恒之间的差别可比作在弹吉他时唱出的优美的音乐。这音乐有节奏，但不为强调。重点放在歌词上，音乐的时间安排只是把音乐的元素、声音和伴奏放在一起。若在轻柔的吉他音乐中加入大鼓来强调音乐的节奏，使鼓在音乐中占据主导地位，则完全改变了体验。音乐中的信息被过分强调的音乐定时所淹没。把死亡引入这个世界就像是给我们的人生体验增加了一个驱动节奏。时间在我们的人生中猛烈地流逝，因它的短缺驱使我们前进，在死亡前成就我们所能做到的。当我们知道我们拥有永生时，节奏就回归到它温柔、平安的角色，使事物有序地结合在一起；宁静回归，沉思扩展。

这一时间因素在理解圣经中的审判过程中起着至关重要的作用。在第十五章中，我们看了预言的框架，它告诉我们审判何时开始。但以理被告知，圣所需要等待 2300 年才被洁净，赎罪日期间的原则将从 1844 年起得到最终应验。

从那以后，上帝确实在审判中要查看记录册，看谁活谁死。然而，正如我们在第十九章中所发现的，审判的语境是上帝在为祂的子民辩护，驳回撒但对他们的控告。大多数人从完全不同的镜头看待这一事件。审判被视为“你最好警醒”的经历。

这就把审判变成了一种“你有一定的时间让自己行为正确，若你不这样做，你就会被杀”的体验。这种审判的方法对罪人的影响与本意相反。这样所造成的惧怕实际上使克服犯罪成为不可能，因在爱里没有惧怕（约翰福音 4:18）。

在基督复临之前的某个特定时间进行审判的整个教导实际上增强了我们基于时间的动机，它揭示了我们时间的偶像崇拜。大多数基督徒拒绝在基督复临前接受审判的想法，因此他们避免律法进入他们的基督徒人生中，使他们的罪显多（罗马书 5:20）。他们错误地把律法钉在十字架上，就去掉了上帝用来指出我们犯罪的方法，叫我们可把它带到基督面前。

复临前的审判对于揭露我们审判型的、基于时间的崇拜是至关重要的。这种审判是照入我们变态灵魂的一面镜子。但罪在哪里显多，上帝奇妙的恩典就更显多了！

《圣经》实际上告诉我们，审判的后果就是克洛诺斯的终结。

指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓说：“**不再有时日[克洛诺斯]了。**”
启示录 10:6（《英王钦定版》）

查案审判是一种属灵疫苗，反映了我们体内存在基于时间之审判和犯罪的病毒。在基督之真理的光里，祂不审判人，这疫苗奇妙地使我们从基于时间的审判中解脱出来。所以，在审判的过程中，上帝的子民不再关心克洛诺斯。他们现在开始活在永恒的体验中，因他们不再害怕死亡。

在我孩提时，我害怕这段《圣经》经文：

祂又对我说：“不可封了这书上的预言，因为日期近了。”
不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。” 启示录 22:10-11

有人告诉我，有一段时期，上帝会在沙滩上划一条线；有一段时期，上帝说够了，谁没有准备好，谁就难逃一死。确实，总有一日上帝会说，让那些污秽的人仍然污秽；但这并非因上帝已耗尽了时间，然后决定对那些不听祂的人定罪。

上帝已通过祂的儿子显明了一个国家的宽容期是如何结束的，这是末日的一个例子。当犹太领袖拒绝基督，完全拒绝向祂敞开心扉时，祂为耶路撒冷哀哭。最后，耶稣喊着说：“你们的家成为荒场留给你们”（马太福音 23:38）。宽容期不是上帝关闭的，而是人关闭的；上帝被迫接受这样的事实，因祂尊重我们的选择。

《圣经》告诉我们，上帝的慈爱是永远长存的（诗篇 100:5；107:1；136:1；以斯拉记 3:11；耶利米书 33:11）。祂总是乐施慈爱。但人类可通过拒绝接受上帝的慈爱来结束它。在这个地球之历史的最后事件中，世界将在《圣经》的语境下接收到上帝无限仁爱之非暴力品格的信息。全世界都将看到这个品格在上帝的子民身上得到彰显，并被它的荣耀所照亮。

此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。启示录 18:1

每个人要么加入上帝的子民，要么拒绝他们，企图毁灭他们。因此，全世界都必做出决定，人类的宽容期也必结束。

今天有许多人正试图用时间图表和关于时日的预言来预测未来，预言上帝何时会结束人类的宽容期。所有这些都是对克洛诺斯的敬意，反映了圣诞老人的神话，说你最好警醒！

时间的压力加在有死亡威胁的子民身上，不会产生一群被上帝的品格所封印的子民。人们需要进入永恒的体验中，让克洛诺斯停止统治他们的人生。

这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧。因为祂如何，我们在这世上也如何。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。约翰一书 4:17-18（《英王钦定版》）

让我们放弃对克洛诺斯的偶像崇拜；让我们废黜那些要求神性只能归于能够通过克洛诺斯-易安之试验的诸神。耶和華和祂的儿子不欠克洛诺斯向我们证明祂们之神性的债务。我们再说：

盼望那无谎言的上帝在*易安（纽斯）*、克洛诺斯之先所应许的永生，提多书 1:2

我们若要证明上帝儿子的神性，就当凭祂作为人类所显明之爱的完全来证明。这是上帝赐与我们的，让我们学习的，而非*奥兰-不在头脑里或看不见的时间，在地平线上*。

道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。约翰福音 1:14

当基督与门徒在一起三年半时，祂想让他们学习的内容，就是基督永恒的本性吗？不，祂想让他们学习祂伟大的阿加佩之爱的品格，揭示上帝就是爱和生命，而非克洛诺斯和死亡。祂不是以时间来衡量的；时间是祂所造之物。让我们细想上帝的品格和祂与儿子之间所维持的关系，把这些永恒的未知方面撇下，直到我们的父向我们启明之时。

二十六、灵殿的洁净和完工

我们在本书中所奠定的基石有许多关键因素。

1. 上帝不审判人/定人的罪。约翰福音 5:22
2. 基督不审判任何人。约翰福音 8:15
3. 上帝的律法是属乎灵的，是关乎人心的。在祂的国度里，上帝的律法不是一个被强制执行的法典，而是祂之品格的一种反映，这样的品格是由祂的灵在祂的儿女身上快乐地活出的。
4. 基督在地上是上帝之品格的充分显现。这启示照亮了谈论上帝之品格的其余圣经经文。
5. 定罪起源于从亚当开始的人类家庭；在亚当因吃了*分别善恶树*的果子而犯罪后，他是受到了撒但的煽动，就对上帝和夏娃定了罪。
6. 上帝的公平意思是做正确的事，上帝的正确做法是施行良善、恩惠、慈爱，让人自己的选择之后果来奖赏或惩罚我们。
7. 上帝拯救我们的道路在圣所制度中显现出来。这条道路的每一步都向人类揭示了自己的错误思想。上帝通过对祭祀制度的规定，向人类展示了人类自己对祭祀的愿望（这不是上帝的愿望）；祂通过审判的过程向人类展示了人类自己施行审判和定罪的本性。
8. 第一位天使的信息说“审判的时候到了”，意思是我们现在要审判上帝的品格；当我们想象和审判祂的品格时，我们必以自己的理解来审判我们自己。

9. 上帝保留记录或清单并非为要给罪人定罪。
10. 从行淫时被抓之妇人的故事来看，是教会领袖要求审判程序。审判过程的后果是在前的成为在后的，在后的成为在前的，每个人都要对自己的案件施行审判。
11. 撒但是审判中的检察官。上帝在审判中检验我们的生平历史，为我们辩护，驳回撒但的控告。
12. 上帝对待时间的方式和我们完全不同。上帝不会用时间作为操纵工具来强迫祂所创造的人表现出好的行为。圣经揭示了基于时间的审判，以显示人自己的罪恶，并鼓励我们要悔改。

从这处理审判的宝贵基石，我们可接近上帝。正如圣经告诉我们说：

我必临近你们，施行审判。玛拉基书 3:5（《英王钦定版》）

当基督通过审判的过程，在爱中接近我们时，祂是忠实的见证人。基督向我们显明我们的根本问题之所在，不是要定我们的罪，而是要医治我们。

在我早期的基督徒生涯中，一想到审判，我就发抖。当我从耶稣那里得到安慰时，我想知道我怎样才能通过审判。施加在我身上的时间压力和我认为上帝必在某个时候表现出一种定罪的灵，使我大为警觉。

我试图平息我的惧怕，像许多教会人士一样，我想到了世界上所有比我“更坏”的恶人。教会的人需要世界上的人成为邪恶的人，这样他们才能在所认识的上帝面前感觉自己更好；他们认为上帝要对那些在一定时间内没有做正确之事的罪人施行定罪和毁灭。在这个框架中，人们认为上帝肯定不会杀死众人，所以若我判定自己比我所认识的众人都更好，我就应存活下来，一路到天堂去。这种心态的人永远不会安息，会时常把人看作竞争对手。

我祈祷你能在本书里得到一些关键的工具，让你明白上帝未曾定过你的罪，甚至一次也没有，而且祂永远不会定罪。对我个人来说，这是一个使人自由的重大想法。对我来说，除去惧怕，让父之爱的全部真理进入我的内心，这曾是最大的难题之一。

根据我们已奠定的这个基石，我们可继续完成我们被邀请参与建造的灵殿。

这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是上帝家里的人了；且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。以弗所书 2:19-21。

我们确实可说圣所是可被洁净的。现在一切的血都可从至圣所除去，因上帝不需要这些东西来赎罪。但事实上，祂必须向我们展示这些东西，以揭示我们的罪恶之心，这样我们才能悔改，不再控告别人，寻找阿撒泻勒来除去我们的罪愆。

得胜的，我要叫他在我上帝殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我上帝的名和我上帝城的名（这城就是从天上、从我上帝那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。启示录 3:12

上帝要赐给我们的这个新名，是毫无审判和定罪的名，是仁爱、良善、温柔、怜悯的名。当我们藉着祂的儿子看见我们奇妙的父，并看出祂们都不定罪时，愿我们变为同一个形像，如同“从主的灵变成的”一样。阿们。

审判日！世界上大多数文化都坚持一个原则，即每个人都要按他们在今生所做之事面对审判。耶稣基督提供了一个简单的原则来忍受这个审判过程。

你们不要论断人，免得你们被论断。马太福音 7:1

生活在一个你不再论断别人的领域是什么感觉？这怎么可能？我们经常论断人们的长相、身高、体重、技能。我们根据人们的肤色、宗教信仰、社会地位、收入和智力来论断他们。

我们在哪里可以找到不论断别人的人，叫我们可以效法他完全的榜样呢？

你们是以外貌判断人，我却不判断人。约翰福音 8:15

耶稣怎么可能不审判任何人呢？若祂不审判任何人，怎么能主持公平呢？也请思考耶稣论到祂的父所说的这句话：

父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。约翰福音 5:22

《圣经》不是讲到上帝的审判吗？岂非每个人都要接受审判的公正报应吗？这是怎样和耶稣的话相吻合的？要学会秘诀，叫我们在自己失败时克服罪疚感，在别人失败时克服蔑视感。

要进入真理之光，就是根本不存在定罪之真理！

