

阿加佩

揭示天父爱的品格

阿德里安·埃本斯

阿加佩

揭示天父爱的品格

献给我的以下同工长老们和在窄路上同行的宝贵弟兄们：

克雷格·雅各布森、埃迪·佩雷斯、

克雷格·琼斯、科林·尼科尔森、加文·德夫林

特别感谢我的妻子洛雷尔、达努塔斯·布朗、

托尼和安娜·佩斯、加里·赫尔奎斯特、弗兰克·克林

更多信息载于：

fatheroflove.info

adrian@life-matters.org

马拉纳塔传媒

2017年12月

何南清 翻译 327651308@qq.com

阿加佩

版权©阿德里安·埃本斯，2018年

2018年首次出版

国际标准书号：978-0-6482290-4-9

版权所有。在不限制上述所有版权的情况下，未经版权所有人事先书面许可，不得复制、存储或引入数据库和检索系统，或以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录音或其他方式）传输本出版物的任何部分。

马拉纳塔
传媒

目录

前言	4
一、天父的显明	6
二、你念的是怎样呢	11
三、十字架的死亡	18
四、我的爱子	26
五、爱你的仇敌	31
六、火从天降	37
七、不可硬心	45
八、为什么吩咐用石头打死罪人	55
九、律法是一面镜子	64
十、把对上帝的惧怕放在你身上	73
十一、上帝的忿怒	79
十二、收刀入鞘	87
十三、荆棘冠	99
十四、死亡的权势	108
十五、我父的诫命	118
十六、镜子里的财主和拉撒路	130
十七、击杀的天使	140
十八、直白的陈述	154
十九、为我们的过犯受害	162
二十、十字架所暴露的蛇	174
二十一、永约与属死的执事	196
二十二、摩西是最谦和的人	210
二十三、以利亚与最后的边界	225
二十四、亚伯拉罕与行毁坏可憎的	238

前言

这是一个经过充分研究的事实，儿女们采纳了许多，若不是全部，他们父母的特性。藉着观察和互动的过程，父亲和母亲的特点，无论好坏，通常都反映在儿女的生活中。这是遗传的规律。

世界充满了强暴和残酷，尽管它呼吁加强安全。对真实或感觉之威胁的攻击精神，往往导致一种为毁灭人类生命之行为辩护的过程。

我们每一个人在内心深处都渴望确信的平安、宁静和被爱。人类如何才能更接近这个理想呢？随着我们取得的一切科技进步，我们的世界越来越深地陷入自私和强暴。

2000 年前行走在地上的基督之人生为我们提供了一个无私的、阿加佩之爱的典范，这爱给百千万人带来了平安。对许多人来说，这种美好的生活典范被《圣经》中记载的许多故事所压服，甚至被摧毁；这些故事详细描述了上帝在人类历史中与人类的互动。

上帝有时显得极端强暴和种族灭绝倾向，不仅命令治死仇敌的士兵，且要治死他们的幼童。《圣经》经常令人恐惧地表达了祂的怒气和怒火填膺。此外，十字架的死亡对许多人来说，是沾染了这样一种思想：上帝要求那些违背祂的人被治死。

这些上帝观在包括无神论在内的世界上大多数宗教中都很突出，无神论近代在法国大革命中的崛起是藉着屠杀成千上万的人而铺就的。

对于那些对上帝的道感兴趣的人来说，《圣经》中对上帝的描述与基督的人生之间的悬殊，使得基督的一些主张很难解决。然而在一个痛苦的时刻，耶稣对一个门徒说：“人看见了我，就是看见了父。”

这怎么可能呢？难道上帝真的像在耶稣的人生中所显出的那样慈爱、恩惠和良善吗？上帝律法的核心是“不可杀人”的诫命，这是否反映了上帝的品格？或这是一种针对较低阶层的某些准则，而针对掌权者，例如上帝，则是一套完全不同之准则的情形呢？这对那些愿意将自己

塑造成这种典范的领袖有什么样的影响呢？它会产生一旦掌权就同样施行的领袖吗？

本卷的内容是 16 年来对这些问题之亮光进行探索的问鼎之作。当我回忆起我长子的出生时，旅程就开始了。我想到了当我首次将他抱在怀里的那一刻，我想到了对他深深的爱。领略了这种神圣的情感，使我与上帝邂逅；这使我想到了，我对儿子的感情是上帝对祂儿子之爱的一种表达，因此也是上帝对祂所有生在世上之儿女的爱。

这旅途历来漫长，有时令人筋疲力尽。《圣经》有时似乎使我无法调和它呈现在我面前的明显矛盾。

我在这里和你们分享这项研究的结论。藉着它，我被带到几个国家与其他探索者在同一个任务上会面，这对我们众人来说都成为一种祝福。

我向你们证明，上帝真的就是爱；祂并非一位施暴者。祂并不像百千万人所相信的那样，威胁要把祂任性的儿女永远烧烤在地狱里，以此来恐吓我们。

我知道很多人并不相信，但我只是邀请你们来走这段旅程，亲眼看看，并发现“上帝就是爱”这个事实。

一、天父的显明

“上帝就是爱”，这是使徒约翰于耶稣在地上工作期间与祂亲密接触后写下的话（约翰一书 4:16）。当约翰坐在山坡上听耶稣讲道，当他看到耶稣开了瞎子的眼，当耶稣含泪斥责那些做错事的人时，约翰明白了耶稣的真正使命。

从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。
约翰福音 1:18

在耶稣的人生中所显明之上帝的画面，与人们先前对上帝之形像的理解形成了鲜明的对比。当耶稣和门徒们路过一个瞎子那里时，他们问祂说：

……拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？约翰福音 9:2

他们的问题表明，人们认为上帝是一位残酷的独裁者，惩罚那些悖逆祂的人。在基督时代之前，世界帝国的兴衰都是藉着流血和铁腕统治建立起来的，反映了人类认为上帝具有无情和复仇的品格。

有诸多见证者宣布了不同的看法。大自然的美丽，充满活力、散发着芬芳的花丛，在空中悠扬歌唱的鸟儿，及雄伟的绿树，都见证了上帝是一位奇妙的创造者和慈爱的父这样的真理。父母对儿女之炽热和奉献的爱，夫妻之间关爱和亲密的纽带，也诉说着造物主的柔情之心。

一千五百年前，摩西为了理解造他的主，请求上帝显出祂的荣耀。

耶和華在云中降临，和摩西一同站在那里，**宣告耶和華的名。**

（5）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。”
出埃及记 34:5-6

然而，尽管有这些和许多其他证据；普遍存在的观点认为，上帝是严厉和苛刻的，会急切地惩罚那些冒犯祂的人。

为什么这种观点盛行？因撒但从一开始就怀疑上帝的爱。

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

撒但使亚当和夏娃相信上帝并未将他们的最大利益放在心上。祂使他们相信上帝是不可信认的。在告诉亚当和夏娃说他们吃禁果不会死的事上，祂打开了道路，让上帝出于爱心而给出的警告，遭受非常不同的理解。

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！创世记 2:17

若吃树上的禁果不会杀死亚当和夏娃，那么是什么能杀死他们呢？惟一可得出的结论是，那一定是上帝。在亚当随后在园里听到上帝的声音时，我们看到了这种想法的结果。

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

为什么亚当害怕上帝？因他怕死，又怕上帝因他们的悖逆要杀了他们。正是这种藉着上帝会杀死他们的想法而对死亡的惧怕，使他们成为撒但的奴仆。但上帝试图：

……要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。希伯来书 2:15

撒但向我们的始祖暗示：上帝是一位刽子手，会杀死那些冒犯祂的人；上帝是一位说谎者，告诉他们吃分别善恶树的果子会杀死他们。然而这些正是撒但自己的品性。在对法利赛人讲话时，耶稣藉着他们的行为描述了这些品性。

你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。祂从起初是杀人的，不守真理，因祂心里没有真理。祂说谎是出

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

藉着这些欺骗，撒但奴役了世人；牠歪曲了上帝的品格，以使他们远离祂。上帝的儿子从天上来，要显明祂父的真实品格；祂来是为了消除误解的乌云，展示父的真像。当其中一个门徒求耶稣说“将父显给我们看”时，耶稣回答说：

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
14:8-9

耶稣在描述祂在地上的使命时说：

主的灵在我身上，因为祂用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；
医治伤心的人，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。路加福音 4:18。

带着神圣的想象，我们看到了拿因寡妇的面；当时耶稣拦下送葬队伍，让她的儿子复活了。当我们看到睚鲁的故事，看到耶稣使他的女儿复活；看到睚鲁从痛苦变成喜乐时，我们的心都感动了。耶稣愿意走遍全村，无一病人会被撇下。出于对他们的同情，祂在山坡上喂饱了那5000人，并告诉他们父对他们的爱。

耶稣的出现是如此诱人，以至于母亲们会带着孩童们来见祂，叫祂赐福他们。在祂一切的行为中，父的荣耀彰显出来。祂所说的每一句话，都用祂荣耀的光驱散了把世人捆绑作奴仆的层层黑暗。耶稣没有使用积极思考或奉承的力量；祂总是凭爱心说真话，不怕揭露虚假和不信。然而，当祂斥责那些犯错之人时，祂的声音里却充满了泪水。祂只为别人而活，每一个灵魂对祂都有无限的价值。

基督在地上的品格向我们显明了上帝的品格。基督说祂不凭着自己做什么。上帝在基督里，叫世人与自己和好（哥林多后书 5:19）。父的全部品格都在子的身上显明出来。耶稣在地上向人类显明了父的真像。

因为我没有凭着自己讲，惟有差我来的父已经给我命令，叫我说什么，讲什么。（50）我也知道祂的命令就是永生。故此，我所讲的话正是照着父对我所说的。约翰福音 12:49-50（《新英王钦定版》）

在诚恳地向祂的父祷告时，耶稣这样说：

认识祢独一的真神，并且认识祢所差来的耶稣基督，这就是永生。（4）**我在地上已经荣耀祢**，祢所托付我的事，我已成全了。（5）父啊，现在求祢使我同祢享荣耀，就是未有世界以先，我同祢所有的荣耀。（6）**祢从世上赐给我的人，我已将祢的名显明与他们**。他们本是祢的，祢将他们赐给我，他们也遵守了祢的道。约翰福音 17:3-6

耶稣告诉我们祂在地上已荣耀了父。父的荣耀是祂的品格，这就是耶稣在地上事奉中向我们显明的。祂还告诉祂父，祂已将父的名和品格显明给跟随祂的门徒看。所以，耶稣可信心十足地对腓力说“人若看见了我，就是看见了父”。腓力不必见证耶稣在人类历史上所做的一切工作，就可知道父是什么形像。在短短三年多的时间里，耶稣向我们展示了父之形像的各个方面。

这种爱的最高表现在十字架上显明了。

上帝差祂独生子到世间来，使我们藉着祂得生，上帝爱我们的心在此就显明了。（10）不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。（11）亲爱的弟兄啊，上帝既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。约翰一书 4:9-11

若耶稣成为撒但之试探的牺牲品，那么祂必永远失丧，整个人类也必因此失丧。天父并非只是将祂的儿子借给世人三十三年，而是将祂**赐**给我们。有可能失去一切的风险曾经存在，然而父在祂对世人的大爱中，愿意舍了祂的独生子，叫祂得以拯救我们。

上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白的赐给我们吗？罗马书 8:32

这种风险在耶稣于园里向祂父的祷告中显明出来，曾存在祂受不了试验的担心；然而，祂不顾代价地相信父的旨意。

祂就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求祢叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照祢的意思。” 马太福音 26:39

我们怎么能理解这种爱的广度呢？什么词语能表达上帝之爱的奇妙呢？亚当不愿意放弃对他来说最珍贵之物，但父愿意。祂没有保留自己的儿子。

耶稣默默地接受了那些为祂受苦而高兴之暴民的殴打、嘲笑和奚落。祂忠心耿耿地尽力背着祂的十字架，直到它的重量让祂背不动为止。祂在十字架上时请求约翰照顾祂的母亲，并请求祂的父赦免那些杀害祂的人。

宇宙从未见证过如此奇妙之爱。父的品格从祂儿子身上闪耀出荣光。父真的爱祂的仇敌，赦免那些想要毁灭祂儿子的人。这一切都显明在上帝儿子的品格上。藉着死亡，上帝的儿子显明了撒但是谋杀者，也显明了蛇的行为。在十字架上，谋杀者和被谋杀者都完全显露了。激动该隐去杀他兄弟亚伯的灵，在十字架上完全显露出来；天上的宇宙首次彻底看出撒但是一位怎样的撒谎者和谋杀者。祂在天上的影响力如同闪电；在天使的心里，祂再也找不着在天上的位置了。

在这段旅程开始时，我们希望能够获得一副正确的眼镜来阅读《圣经》的故事。在髑髅地十字架的光照下，上帝在旧约中使我们充满惧怕的品性变得美丽动人。慈爱、温柔和父母之爱得见与圣洁、公平和权能融为一体。透过新约故事的镜头，我们可开始看出旧约中审判行为的真相。这就是本系列的目标——旨在指出耶稣在地上的人生从昨日、今日、一直到永远、都是一样的，这正是我们的父之形像。

二、你念的是怎样呢

耶稣是最了不起的师尊。当奉教会领袖差遣要逮捕耶稣的官长被质问应解释为什么没有带祂回来时，他们只能回答说：

……从来没有象祂这样说话的！约翰福音 7:46

尽管事实如此，但新约记载说大多数人还是难以理解祂。

在对犹太人讲论祂的死和复活时，耶稣说“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”他们以为祂说的是属乎物质的耶路撒冷之圣殿，其实祂说的是以自己身体为圣殿。耶稣告诉尼哥底母说他必须重生；尼哥底母以为耶稣说的是属乎肉身的出生，但耶稣说的是属乎灵的出生。当耶稣将活水赐与井旁的妇人时，她以为祂是指属乎物质的水，而祂指的是灵水。还有，当耶稣警告门徒要防备法利赛人的酵时；他们以为祂说的是属乎物质的饼，但耶稣对他们说：

我对你们说：‘要防备法利赛人和撒都该人的酵’，这话不是指着饼说的，你们怎么不明白呢？马太福音 16:11

当耶稣喂饱了那 5000 人时，祂开始教导他们祂所行之神迹的意义。祂向他们解释说饼是祂的生命之象征，就是世人需要沉思和考虑的生命。祂告诉他们说：

吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。约翰福音 6:54

这些话使祂的听众大吃一惊。他们低声说：“这话甚难，谁能听呢？”有许多对祂的事奉感兴趣的人，就转身离开祂，不再跟从祂。

祂在世界，世界也是藉着祂造的，世界却不认识祂。（11）祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。约翰福音 1:10-11

这一切事都应验了以赛亚的预言：

我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？（2）祂在耶和華面前生长如嫩芽，象根出于干地。祂无佳形美容；我们看见祂的时候，也无美貌使我们羡慕祂。（3）**祂被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患。**祂被藐视，好象被人掩面不看的一样；我们也不尊重祂。以赛亚书 53:1-3

人类之心对上帝之儿子的本性反应就是拒绝祂和祂的教导。

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。哥林多前书 2:14

当本性之人读到上帝之道时，他并不理解。《圣经》告诉我们说：

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。（9）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 55:8-9

我们若非藉着上帝的灵重生，谦卑地到《圣经》那里寻求指引，就必误解上帝之道所说的话。

若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。哥林多前书 8:2

我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们各人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。雅各书 1:19

未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。箴言 18:13

未曾听完先回答是很容易发生的。请思考以下示例：

耶稣又对他们说：“我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？”他们说：“没有。”（36）耶稣说：“但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。”路加福音 22:35-36

但后来祂似乎改变了主意？

耶稣对他说：“收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。” 马太福音 26:52

耶稣有否叫门徒买刀，但在彼得用刀时反受责备呢？彼得用错了场合吗？若是这样，耶稣有否告诉他何时该用，何时不该用呢？“凡动刀的，必死在刀下”这句话似乎是相当普遍适用的。若这还不够的话，我们再增加一个维度：

并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道；以弗所书 6:17

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

祂右手拿着七星，从祂口中出来一把两刃的利剑；面貌如同烈日放光。启示录 1:16

《圣经》用剑这个词来指上帝的道。我们怎么知道何时运用这种理解，何时理解这是一把字面意义的剑呢？再思考一下火的例子。

以利亚回答那五十夫长说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人！”于是有火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。列王纪下 1:10

耶稣被接上升的日子将到，祂就定意向耶路撒冷去，（52）便打发使者在祂前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为祂预备。（53）那里的人不接待祂，因祂面向耶路撒冷去。（54）祂的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，祢要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，象以利亚所做的吗？”（55）耶稣转身责备两个门徒，说：“你们的心如何，你们并不知道。（56）人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”说着就往别的村庄去了。路加福音 9:51-56

耶稣责备门徒时，也是责备以利亚吗？只是因他们不知道该在何时吩咐火从天上降下来吗？同样，耶稣所说的话是相当普遍适用的。祂说

祂来不是要毁灭人的性命，乃是要救人的性命。难道这只适用于祂在地上时，但随后祂要灭人的性命吗？

当一个人读《圣经》时，包括这些在内的许多问题就开始出现了。这给我们带来了一个关键的问题，这个问题就是耶稣向一位向祂发问的律法师提出的。

耶稣对他说：“律法上写的是什麼？你念的是怎样呢？”路加福音 10:26

耶稣不仅是问他在读什麼内容，且是问他是怎麼读的？你在阅读上帝的道时，使用的原则是什麼？若我们要调和所有这些明显矛盾的段落，这是一个需要答案的重要问题。

在 19 世纪早期，一个领导北美最大复兴之一的人正在努力解决这个问题。威廉·米勒早年放弃了《圣经》，认为《圣经》充满了矛盾。然而，在目睹了美国惊奇地击败了本应轻松取胜的英国军队后，他确信有一种比人类更强大的力量正在发挥作用，于是他回来重新思考《圣经》。这对他来说是一件很卑微的事，因他曾就《圣经》中明显的矛盾嘲笑过几位基督徒，因他们却无法回答。当他重新对《圣经》产生兴趣时，他面对的正是他曾向别人提出的论点。

“在他放弃自然神论后不久，在与一位朋友交谈藉着基督的功劳和代祷盼望荣耀的永恒时，有人问他怎麼知道有这样一位救主。他回答说：“这是在《圣经》中所启示的。”——朋友反问道：“你怎麼知道《圣经》是正确的？”他重申了他以前关于矛盾和神秘主义的论点，就是他曾声称被掩盖的。米勒先生充分感受到了这些嘲弄的力量。起初他很困惑；但是，经过思考，他认为，若《圣经》是上帝的启示，则它必是自相吻合的；它的所有部分必须调和一致，必须是为了教导人而赐下的，因此，必须适应人的理解力。因此，他说：“给我时间，我要把所有这些明显的矛盾调和到我自己满意的程度，否则我仍然是一个自然神论者。”然后，他全身心投入到常常藉着祷告的习道中。他把所有的评论都放在一边，把旁注和他的经文汇编作为惟一的帮助。他看到他必须区分《圣经》和所有奇怪又呈教派偏见的解释。《圣经》比它们都古老，一定是超越它们这些的；他以此为立足点。他看出《圣经》必须纠正所有的解释；

并且在纠正这些错误时，《圣经》本身纯洁的光会闪耀，而不会笼罩着传统信仰的迷雾。他决心抛开一切先入为主的观点，以孩童般的纯朴，接受《圣经》原本而明显的意义。”西尔维斯特·布利斯著作之《威廉·米勒回忆录》（1853年）第68页。

他就是这么做的。在两年的时间里，他从头到尾地研读《圣经》。

“我决心抛开一切先入观念，用经节彻底比较经节，有规律、有条理地研究《圣经》。我从创世记开始，一节一节地读经，读得并不快，为叫这几段话的意思展开，使我不至于因任何神秘主义或矛盾而感到尴尬。每当我发现任何晦涩难懂之处时，我的做法就是将它与所有的相关段落进行比较；在克鲁登著《经文汇编》的帮助下，一旦我发现有任何晦涩的部分，我就检查含有同样的文字但意思却显明的所有《圣经》经文。然后，藉着让每一个词都与经文的主题有适当的关系，若我对它的看法与《圣经》中的每一个相关段落相一致，它就不再是一个难点。就这样，在我首次阅读《圣经》的过程中，我对它的研究进行了大约两年，并完全信服《圣经》本身就是自己的解释者。”西尔维斯特·布利斯著《威廉·米勒回忆录》（1853年）第69页。

在此期间，他制定了一套准则制度，使他能够调和他以前所面临的所有矛盾。以下是他所使用之准则的摘要：

1. 每一句话都必须与《圣经》中所介绍的主题有适当的关系。
2. 所有的经文都是必要的，均可藉着勤奋的应用和研究加以理解的。
3. 在《圣经》中所显明的内容，不能也不会向那些凭信心不动摇地求问的人隐瞒。
4. 为理解教义，把所有的经文都集中在你想知道的主题上；然后让每一个字都有它应有的影响力；若你能毫无矛盾地形成你的理论，你就不会出错。

5. 《圣经》必须是它自己的解释者，因它本身就是一条准则。若我依赖老师来向我解释，若他猜测意思，或因他的教派信条而希望这样，或旨在被认为是明智的，那么成为我准则的是他的猜测、愿望、信条或智慧，而非《圣经》。
6. 若一个词就其本身而言是有意义的，且不违背简单的自然律，则它就应该按字面理解；若非，则按喻义理解。
7. 最重要的准则是，你必须有信心。它必须是一种需要牺牲的信心，若经试验，就必放弃地球上最珍贵之物、世界和它所有的欲望、个性、生计、职业、朋友、家庭、舒适及世俗的荣誉。若其中任何一样阻碍我们相信上帝之道的任何部分，那就表明我们的信心是徒劳的。只要这些动机中有一样潜伏在我们的心中，我们就永远无法相信。我们必须相信上帝永远不会废掉祂的道；我们可相信，那注意到麻雀掉落，数算过我们头发的一位，会捍卫祂自己之道的翻译，并在其周围设置藩篱，防止那些诚心信靠上帝，毫无保留地相信祂之道的人出现远离真理的错误。

这些解释准则提供了发展信息的工具，就是一篇促成了世人有史以来曾见过的最伟大复兴之一的信息。

我们细心地注意到：为理解一个教训，在我们形成自己的结论前，我们需要把我们可找到之所有相关经文放在一起。每一个词都要有其应有的地位和影响力。这对很多人来说并不容易，因我们想快速得到答案，但要找到某个主题的所有段落需要努力和纪律。举个例子，希腊语单词 monogenes 在约翰福音 3:16 中译为 begotten。许多人相信这个词的意思是独特的，但《圣经》本身是怎么说的呢？

……有一个死人被抬出来。这人是他母亲 独生 的儿子；路加福音 7:12	独生子女
因他有一个 独生 女儿，约有十二岁，快要死了。路加福音 8:42	独生子女
其中有一人喊叫说：“夫子！求祢看顾我的儿子，因为他是我的 独生子 。路加福音 9:38	独生子女

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	独生子女
从来没有人看见上帝，只有在父怀里的 独生子 将祂表明出来。约翰福音 1:18	独生子女
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。约翰福音 3:16	独生子女
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	独生子女
亚伯拉罕因着信，被试验时，就把以撒献上；这便是那欢喜领受应许的，将自己 独生 的儿子献上。希伯来书 11:17	他真正又合法之妻子的独生子 女。
上帝差祂 独生子 到世间来，使我们藉着祂得生，上帝爱我们的心在此就显明了。约翰一书 4:9	独生子女

在新约中，只有五个人被称为 *monogene* 或独生的。五处经文提到耶稣是上帝的儿子。有一处提到以撒，然后其他的引用适用于得蒙耶稣医治的独生子女。在其他儿女的情况下，使用这个词的意思很明显，它是指独生子女。关于以撒，我们知道他不是亚伯拉罕的独生子，而是撒拉的独生子；撒拉与亚伯拉罕是同蒙应许的。当我们把所有这些经文放在一起时，我们看到这个词在用于耶稣时，一定是指同一意思，父的独生子。

除此外，还有一条在以上列为第六条的准则；它规定我们应取文本的字面含义，除非这样做违背自然。将耶稣理解为父的独生子，并不违背《圣经》。因此，藉着这个过程，我们可确定 *monogenes* 这个词的含义，而无需从评论文章或其他人那里寻求定义。《圣经》本身就是它自己的解释者。

当我们寻求将耶稣的人生与旧约中的许多强暴故事相调和时，我们需要小心地运用这些准则。要证明《圣经》所说的：耶稣昨日、今日、一直到永远、是一样的，这是需要认真努力的（希伯来书 13:8）。因此，若耶稣不改变；则在地上的事奉期间，祂就完全显明了祂的父。

三、十字架的死亡

上帝之子在地上的使命是要显明祂父的品格。读到这位仁爱又温柔的救主解除重担，医治疾病，感动男女和幼童的心，是何等珍贵。母亲们热切地想把儿女们带到祂身边，好让祂抚摸他们，给他们赐福。世人未曾见过如此无私、体贴的爱。每过一个小时，祂父的画像就被恢复到伊甸园般的美丽。因有许多人，当耶稣开了他们的眼睛时，他们第一眼看见的就是耶稣的面；他们听到的第一个声音就是上帝之子充满恩典和真理的悦耳声音。

耶稣为我们描绘的这幅压倒一切的画面，与距祂 1500 年前对摩西所说的话完全吻合。

耶和華在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和華的名。

(6) 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……”出埃及记 34:5-6

然而，耶稣的一生被描绘在一幅沾满鲜血的画布上。当十二岁的耶稣站在圣殿里看着羔羊被杀时，祂知道这就是祂的命运。当施洗者向世人宣告祂时，正是以“上帝的羔羊，除去世人罪孽的”为头衔（约翰福音 1:29）。罪的工价必须付出，公平的伸张必须如《圣经》所说。

如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。

(25) 上帝设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明上帝的义；因为祂用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，

(26) 好在今时显明祂的义，使人知道祂自己为义，也称信耶稣的人为义。罗马书 3:24-26

上帝要求十字架吗？这是祂对违犯律法者的惩罚吗？这些问题至关重要。若上帝的愤怒在祂自己儿子的死中得到了满足，而这一死是上帝自己决定的，则耶稣所描绘的关于祂父的美丽画面最终被一个无辜儿女的血玷污了。基督说“成了”的话并不能完成一位奇妙之父的画面；相反，它必永远铭记上帝要求死亡来满足祂对罪之愤怒的信念。这必使祂成为死亡的作者和强暴报复的煽动者。

先知以赛亚在事前 700 年谈到了基督的十字架，他显明了我们人类对十字架的反应。

我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？（2）祂在耶和華面前生长如嫩芽，象根出于干地。祂无佳形美容；我们看见祂时，也无美貌使我们羡慕祂。（3）**祂被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患。祂被藐视，好象被人掩面不看的一样；我们也不尊重祂。**（4）**祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为祂受责罚，被上帝击打苦待了。**（5）哪知祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因祂受的刑罚，我们得平安；因祂受的鞭伤，我们得医治。以赛亚书 53:1-5

当基督来拯救人类时，我们本性的集体反应是拒绝祂。祂是来赐给我们永生的，但人类的本性反应是鄙视这个恩赐。

生命在祂里头，这生命就是人的光。（5）光照在黑暗里，黑暗却不接受光。约翰福音 1:4-5

上帝的儿子将我们的罪背到祂身上，然而我们对祂的回应是相信祂被上帝击打了。“打击”和“击打”的意思是殴打、打击和强暴杀害。但不是上帝在十字架上猛烈地击杀了祂的儿子；这是人所相信的，但不是真实的。那么是什么导致了上帝的儿子死在十字架上呢？在亚当被问到他是否吃了分别善恶树上的果子时，这个模式在一开始就被设定了。

耶和華上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里？”（10）他说：“我在园中听见祢的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。”（11）耶和華说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”（12）那人说：“祢所赐给我、与我同居的妇人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”创世记 3:9-12

亚当从未祈求怜悯或赦免。他的罪蒙蔽了他的知觉到这样的地步，以至于他未曾想过要这样祈求。他没有承认自己的罪愆，也没有祈求上帝的怜悯，而是把责任推给上帝，因上帝创造了夏娃，而夏娃后来诱惑了他。他想象上帝的本性是严厉和爱惩罚人的，因此上帝的真实品

格就向他隐藏在这个谎言中。在该隐的故事中，我们可看到同样的原则在运作。

该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。”创世记 4:13（《威克里夫译本》，另见《路德 1912 年译本》）

该隐拒绝悔改，因他相信上帝不会赦免他。这就是罪辖制人类的力量：相信上帝不能赦免我们的罪，这就是罪。即使是浪子也不求赦免，而是藉着工作为自己的行为付出代价。

我要起来，到我父那里去，向他说：父！我得罪了天，又得罪了你；（19）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 15:18-19

人悔改的惟一方法，就是把基督的灵恩赐给我们，使我们能伸手并祈求赦免。

你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的上帝已经叫祂复活。
（31）上帝且用右手将祂高举，叫祂作君王，作救主，**将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。**使徒行传 5:30-31

在亚当犯罪时，他对上帝变得敌意。他的心与祂争战，因我们读到：

体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安。（7）**原来体贴肉体的，就是与上帝为仇；**因为不服上帝的律法，也是不能服。罗马书 8:6-7（《新国际版》）

为让上帝赐给亚当悔改和祈求赦免的能力，上帝差祂儿子的灵进入亚当的心里，叫亚当可呼求“阿爸！父！”只有耶稣在亚当里面的灵才能赐给他恩典，叫他这样呼求。

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！”加拉太书 4:6

当基督在祂完全不被接受时来到亚当那里，祂被迫忍受亚当心中的敌意，以便赐给他恩典。这种仇恨刺穿了基督的心，使祂遭受可怕的痛苦。

祂说：他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民；这样，祂就作了他们的救主。（9）他们在一切苦难中，祂也同受苦难；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。以赛亚书 63:8-9

因此，从这个意义上说，基督是创世以来被杀的羔羊（启示录 13:8）。为赐与人类有祈求怜悯和赦免的愿望和意志，耶稣必须忍受被人类厌弃和仇恨的痛苦。祂被人藐视，被人厌弃；祂多受痛苦，常经忧患。每当男男女女抗拒基督对他们内心的呼吁时，这种厌弃就必刺穿祂对他们灵魂之爱的深处。每一个来自人类内心之邪恶的表现，都会使基督为犯错者和受害者感到难以形容的悲伤。从这个角度来看，在以赛亚写下这些话的年代，基督确实被人藐视和厌弃，这比基督降生在地球上早七百年。因此，今天祂将同样的悲痛当作十字架背在肩上，以便赐与人类更多的时间，转离他们残酷和苛刻的道路，并了解祂父的真相。

因人类决心不相信上帝可赦免人，这就是基督为救赎人类而必须付出的代价。为取代我们的位置，祂必须像人类一样死亡。这样的死亡是一个罪人相信上帝不会赦免他而有的死亡。说上帝不能赦免人，这样的谎言让撒但掌了死权。因此，只有藉着死，基督才能打败撒但。

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。希伯来书 2:14

十字架的死亡是罪，而非上帝，所要求的死亡。一旦有人越过了罪的界限，就不可能再回来了，因对慈爱和恩典的所有感知都消失了，惟一可能的结果就是死亡。当人把上帝完全的律法看作一面镜子，试图把死亡归因于上帝时，这面镜子立刻返照回到人的身上，并毁灭了他。

因为听道而不行道的，就象人对着镜子看自己本来的面目。雅各书 1:23（《新英王钦定版》）

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 7:2

在亚当摘下树上的果子时，他选择相信上帝并非把他最大的利益放在心上。他选择相信蛇，相信上帝是一位自私的撒谎者。这些思想被投射在律法这面完全的镜子上，直接返照到人的身上，并按人的看法审判他自己。他对上帝的错误观念，使他原本可能也应该伸出并祈求怜悯和恩典的手完全枯干了。他不可能从这个地步回来。结果一定是死亡，因这是他自己已下决心的判决。

为向世人展示这些原则，基督来了；祂要将十字架展示给我们，叫我们能看清罪的本质。耶稣说了一个罪人的话：

约在申初，耶稣大声喊着说：“以利！以利！拉马撒巴各大尼？”就是说：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”
马太福音 27:46

上帝根本没有离弃祂的儿子。然而，因基督把我们的罪背在自己的身上，故祂死了，就像一个不能被赦免的人，因这是人的意志——当人的罪被压在自己身上时，他认为自己不能被赦免或没有得到赦免的保证，他会感到被上帝离弃。在基督的这些话里，我们看见罪的咒诅临到祂的身上，就是该隐所表述的咒诅。

祢如今赶逐我离开这地，以致不见祢面；我必**流离**飘荡在地上……创世记 4:14

流离这个词的意思是摇摇晃晃。基督证明祂背负了该隐的诅咒。祂觉得上帝的面被隐藏了，祂在我们的罪愆感下颤抖。《圣经》指出是什么隐藏了父的面。

因我为祢的缘故受了辱骂，满面羞愧。诗篇 69:7

但你们的罪孽使你们与上帝隔绝；你们的罪恶使祂掩面不听你们。以赛亚书 59:2

背负着罪的重担，基督大声呼喊说：

因有无数的祸患围困我，**我的罪孽追上了我，使我不能昂首**；这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。诗篇 40:12（《新国际版》）

论到父，我们读到：

因为祂没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩面；那受苦之人呼吁时，祂就垂听。诗篇 22:24

我们犯罪的羞愧蒙盖了耶稣的面，使祂看不见父的面。祂面对死亡，就像每一个罪人在善恶之争结束时都必面对死亡一样。基督在祂的灵魂里感受到了炭火。

阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗拦阻[临到]我。（6）我在急难中求告耶和華，向我的上帝呼求。祂从殿中听了我的声音；我在祂面前的呼求入了祂的耳中。（7）那时，因祂发怒，地就震撼战抖；山的根基也震动震撼。（8）从祂鼻孔冒烟上腾；从祂口中发火焚烧，连炭也着了。诗篇 18:5-8

基督遭受了恶人的死亡。有火从基督中间发出，烧灭了祂。我们的罪压在基督身上使祂受苦，像撒但和所有的恶人终究要受苦一样。

你因罪孽众多，贸易不公，就亵渎你那里的圣所。故此，我使火从你中间发出，烧灭你……以西结书 28:18

作为我们的替身，基督的圣所或身体之殿被我们众多的罪孽亵渎了。祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。基督在十字架上已经历了撒但必要经历的可怕死亡。基督的心因从祂中间发出的火而爆炸，就有水和血流出来。基督死在活生生的地狱里，恶人将来的死法必是这样。我停下来，惊奇地想，正如父未曾离开过祂的儿子，而是和祂一起在十字架上受苦一样，我们的父和救主也会在地狱的火焰中和恶人一起受苦。《圣经》告诉我们说：

他们在一切苦难中，祂也同受苦难……以赛亚书 63:9

无一父亲能为失去一个儿女而高兴，这对他来说是痛苦的；因此我们的父和祂的儿子将在恶人的死亡中再次遭受十字架的痛苦。当义人站

在锡安的城墙上，看见他们曾爱的人在烈火中时，救主将不得不背起他们走过那个十字架，他们要用一千年的时间才能预备好应对那事件。就像马利亚和门徒们看见上帝的儿子在十字架上就痛哭一样，义人也必被刺透，因他们曾爱的人拒绝了上帝的恩典，从而永远丧失了。只有那时，我们才被告知，上帝会擦去我们一切的眼泪。

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。” 启示录 21:4

这是在启示录第 20 章中恶人死后所发生的事：

于是海交出其中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。（14）死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。（15）若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。启示录 20:13-15

正如基督在 2000 年前从苦难的坟墓中复活那样，祂也必从痛苦中复活，就是祂丧失数十亿儿女的痛苦；他们曾向祂吐唾沫，藐视祂，拒绝祂的慈爱和怜悯。正如基督因父的赐福而复活那样，我们也要与祂一同复活，进入新地，不留任何悲伤的阴影。

回到基督在十字架上所受的苦难，我们想要注意到一些事。我们注意到，虽然基督在绝望的深渊中感到彻底的孤独和隔绝；但因着信，祂求父赦免那些杀害祂的人。

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

*十字架的死揭露了撒但的谎言说：上帝不能赦免我们。*我们看到上帝心甘情愿地将祂的儿子交给我们人类对公平的认知。上帝允许祂毫无希望地死去，以便一旦我们看到祂从坟墓里复活，我们就可选择相信，我们确实可被赦免罪恶，并得赐新生命的福分。上帝儿子的灵进入我们的心里，举起我们在灵里枯干的手，要抓住上帝的怜悯。

得知并非上帝曾要求死亡是多么美妙啊！祂不以刽子手的身份对待罪人。我们的父愿意让祂的儿子向我们展示那些拒绝信靠上帝慈爱之人

的结局。祂杀祂的儿子，并非为报复祂的忿怒，乃是将祂的儿子交在我们的忿怒中，好叫我们藉着祂的死得见上帝的爱。

上帝在园里警告亚当说，到了他吃分别善恶树上之果子的日子，他必定死，这并非威胁要杀他；这是警告人会对自己带来审判，因人选择相信上帝是自私的，且因此祂不行赦免。只有基督才知道上帝之爱的长阔高深，只有祂才知道人有可能向上帝祈求怜悯和赦免；这是一个美丽的真理（马太福音 11:27）。因此，上帝的儿子显然就是深入人心的那位，要赐与人们勇气，去相信他们可蒙赦免。

十字架的启示是多么美妙啊！让我们不再认为基督是“被上帝击打和苦待的”，而是“被人藐视和厌弃的”——因对上帝之品格的错误理解而被击打和苦待。并非上帝曾要求死刑作为对罪的惩罚；死亡是相信上帝不行赦免的必然结果。

四、我的爱子

祂们两位抱在一起，停顿了很久。感情的强烈程度很深，但祂们都知道时候到了。从永远的日子起，父与子之间就有着密切的交流，现在这种交流很快就要被打破了。上帝的儿子要开始祂在地上的使命，拯救祂的人类儿女。父和子都明白其中的风险和代价，但爱驱使祂们前进。

一瞬间，父与子展望未来，看着这使命展开。藐视、厌弃、仇恨、唾沫、脚踢、鞭打、钉子，和天地静观父与子分离的那一个可怕时刻相比，都不算什么。子看到数千年的罪愆、苦难、悖逆和虚妄滚到祂的身上，祂就像一片树叶那样颤抖着，被罪疚感撕扯着；正是这罪疚感隐藏了祂父的面。

离开这些未来的场景，父和子拥抱在一起——父怎能将子交给这样的命运呢？在创世前，父曾努力克服这一使命失败的可能性，及祂的儿子在罪的权势下丧失的风险。上帝的儿子将取人性，为祂的主要对手——撒但，提供一个机会来征服祂。在开始前，并无成功的把握。为努力救我们，父把自己置于一个可能永远丧失祂儿子的境地。祂的儿子所继承之父的大慈悲，表现在子恳求祂的父让祂到地球来拯救我们。父会让子这样做吗？父会让子冒这个风险吗？

父对我们的爱之深，是以祂对子的爱和为拯救我们所冒的风险来衡量的。当父在祂的儿子受浸后讲话时，我们看到了一副父爱的画面。

从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音 3:17（廷代尔）

父以子为乐。在父的日常中，除子外，再无比这更宝贵的了。谈到子在天上出生的情形时，上帝大声说：

大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。（26）耶和華还没有创造大地和田野，并世上的土质，我已生出。（27）祂立高天，我在那里；祂在渊面的周围，划出圆圈。（28）上使穹苍

坚硬，下使渊源稳固，（29）为沧海定出界限，使水不越过祂的命令，立定大地的根基。（30）那时，我在祂那里为工师，日日为祂所喜爱，常常在祂面前踊跃。箴言 8:25-30

我们想象着父温柔的手臂搭在子的肩上，祂们在创造宇宙的过程中一起交流。上帝藉着祂的儿子创造万物，看见子行使父所赐给祂的能力和智慧，父就欢喜。

上帝既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖，（2）就在这末世藉着祂儿子晓谕我们；又早已立祂为承受万有的，也曾藉着祂创造诸世界。（3）祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用祂权能的命令托住万有。祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。……希伯来书 1:1-3a

父爱子，已将万有交在祂手里。约翰福音 3:35

父子关系如此密切，以致基督可说：

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

正如父认识我，我也认识父一样；约翰福音 10:15

父爱子，将自己所作的一切事指给祂看，还要将比这更大的事指给祂看，叫你们希奇。约翰福音 5:20

正如犹太向约瑟述说他们的父亲雅各爱他的儿子便雅悯那样，我们就知道天父的命是“与童子（基督）的命相连”（创世记 44:30）。正如任何有爱心的父母都知道，为关爱、养育和保护儿女，没有什么是你不愿意做的。父对子的爱就是如此。正是在这一语境下，我们可思考《圣经》中这节最伟大的经文：

上帝（这样）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。约翰福音 3:16

两个字母的单词“这样”告诉我们一种无法完全理解的爱。当父垂听祂之儿子要来拯救我们的恳求时，父经历了一个巨大黑暗的恐怖，是

任何受造物均不能真正体会的。在一场巨大的斗争后，父出于对祂的儿子和对我们的爱，同意了子要拯救人类的祈求。如此惊奇的爱，如此不可思议、奇妙的爱——这将是贯穿永恒的主题。

正如我们先前所指出的，基督的苦难并不局限于祂在地上的使命。罪刚出现，就有了救主。那在伊甸园维系了这对圣徒的正是耶稣的灵。当他们依附在蛇身之撒但的建议分享禁果时，基督因他们厌弃祂和祂的父而被压碎。他们得赐一切后，他们的自私和忘恩负义给基督带来了可怕的痛苦，正如任何父母在他们的儿女转离他们时都知道的那样。然而，基督并没有离弃他们。他们能活下去的惟一办法，就是让基督靠着自己的灵和他们在一起，在他们践踏祂父的律法和品格期间，继续赐与他们生命。

以色列人每次犯罪，都要献一只羊羔作供物。

“民中若有人行了耶和华所吩咐不可行的什么事，误犯了罪，（28）所犯的罪自己知道了，就要为所犯的罪牵一只没有残疾的母山羊为供物，（29）按手在赎罪祭牲的头上，在那宰燔祭牲的地方宰了……祭司要在坛上焚烧，在耶和华面前作为馨香的祭，为他赎罪，他必蒙赦免。（32）人若牵一只绵羊羔为赎罪祭的供物，必要牵一只没有残疾的母羊，（33）按手在赎罪祭牲的头上，在那宰燔祭牲的地方宰了作赎罪祭。”利未记 4:27-29, 31-33（《新英王钦定版》）

这个过程显明了一个可悲的事实：每一样罪都会给上帝的儿子带来痛苦。从首次犯罪到今天，基督忍受着被厌弃的痛苦，为祂失丧的儿女们在地上互相残害而深感悲痛。每一样罪都使祂重新被钉在十字架上，明明地蒙羞（希伯来书 6:6）。这种程度的痛苦是我们无法理解的；在我们看来，这是完全不可能的；因基督的苦难不仅是在十字架前后的四十八小时，甚至不仅是在地上的三十三年，而是实际上六千年来不断的苦难和被厌弃。若我们有可能领会深入父内心的这一切苦难，我们就必真正看出父的苦难不亚于子的苦难；因每一个父母在子女受苦时都会受苦。

……这就是上帝在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，且将这和解的道理托付了我们。哥林多后书 5:19（《新英王钦定版》）

因父正专注地注视着世人怎样对待祂的儿子，我们岂能隐约地感受到父的痛苦呢？当子向父祈求如下时，我们能想象父的心撕裂吗？

……“我父啊，倘若可行，求祢叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照祢的意思。”《马太福音》26:39

得知基督的苦难只发生在两千年前，我们也许会得到一些安慰，但此刻基督正在为撒但在贩卖儿童用于卖淫中所陷害的所有儿童受苦；祂为所有无家可归和挨饿的儿女而受苦，这是人类的自私所造成的。为家暴和强奸的所有受害者，为百千万陷入吸毒和酗酒的人，为每天成百上千想要自杀的人，基督和父都感受到这一切。这种痛苦并非仅限于因残忍行为的受害者，也包括因施暴者。基督的灵寻求引导虐待他人者认罪，藉以拯救他们。让他们所感受到的罪愆并非要谴责他们，而是要拯救他们，使他们的心不至于刚硬，灵魂不至于失丧。他们所感受到的罪愆是用来拯救的，并非仅是用来定罪的。当灵魂用酒精、毒品或其他任何东西把罪愆感拒之门外，叫心灵停止思考所做之事时，基督就被藐视、厌弃和消音了。这每天都在亿万灵魂中发生，他们当时从这个十字架上的无私之爱转开，这爱是一副因灿烂和明亮而无法直视的景象。

在这一点上，我们可能会像法利赛人一样喊叫说：

……“祢这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己吧！祢如果是上帝的儿子，就从十字架上下来吧！”（41）祭司长和文士并长老也是这样戏弄祂，说：（42）“祂救了别人，不能救自己。祂是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信祂。”马太福音 27:40-42（《新英王钦定版》）

我们在抹大拉的马利亚之人生看到了真实的反应。她已明白基督即将在十字架上为她所受的苦难，她相信藉着祂的行为，她已蒙赦免。藉着为国王制作之雪花石膏盒子里涌出的浓郁香水，她的感激之情溢于言表。

但必须提出的问题是：若上帝是如此大能，则为什么上帝让祂自己和祂的儿子遭受如此多的苦难和疼痛？第二，为什么祂不介入并简单地停止所有的痛苦？这是我们下一章的主题。现在，看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的，又希奇我们天父的慈爱和忍耐，得以在这六千年中忍受这苦难。事实上，上帝这样爱世人，甚至将祂的独生子赐给了他们。

五、爱你的仇敌

当施洗约翰将耶稣奉为弥赛亚时，复兴民族之伟大的希望又复活了。像犹大·马卡比这样的征服者摆脱了塞琉西帝国的枷锁，这一想法激起了犹太民族主义的能量，因他们认为他们目前在罗马铁腕下是困境。当大批人群开始聚集在这位新师尊的周围，他们看到祂的权能藉着医治病人展现时，人们的期待感开始增强。

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。（24）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。（25）当下，有许多人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太、约但河外来跟着祂。马太福音 4:23-25（《新英王钦定版》）

耶稣立了十二个门徒后，就同他们往海边去。人群开始聚集起来，有些人在倾听，有些人在等待医治。随着人群越来越大，耶稣领着他们回到祂开始说话的山腰上。从祂嘴里涌出的赐福与人类所听到的一切都不一样。祂以如下陈述开始祂的演讲：

温柔的人有福了，怜恤人的有福了，使人和睦的有福了（马太福音 5:5、7、9）。祂没有赞扬那些为真理的事业而熟练地挥舞刀剑的勇士，而是赐福那些为义受逼迫，为祂的缘故而忍受辱骂和虐待的人（马太福音 5:10-11）。祂说的不是一个为战争而集结军队的复仇将军的话，而是祂父的温柔、柔和及仁爱，就是祂希望在祂的所有追随者身上都能看到的。

基督所说的这些话，不仅是祂所教导的，且是在祂地上人生的每一个细节中都活出来的。祂对众人的同情、怜悯和耐心一直在展示。在祂的事奉结束时，祂对嘲弄、殴打和死亡的耐心没有显出丝毫威胁、复仇或报复。祂在那一天的教导，精确地显明了祂的身份；作为祂父的代表，祂显明了上帝的形像。重要的是要明白，耶稣并非告诉我们去做祂自己不做之事；并非因祂是上帝，所以祂对我们使用不同的准则，

而非用于祂自己。不，正因祂是上帝，祂自己的生活方式正是祂在那座山上教导我们的方式。

耶稣的道深深地刺穿了犹太人的骄傲和野心；因这些话是对全人类普遍说的，它们也深深地刺穿了全人类的骄傲和野心。我们发现了这样一个真理：有罪的人瞥见了上帝的良善，使他悔改，并向他显明了耶稣在布道中之开场白的意义——虚心的人有福了，那些因自私的骄傲和野心而哀恸的人有福了。

上帝的儿子在继续讲话时，对人类问题的探讨越来越深入：

你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’；又说：‘凡杀人的难免受审判。’（22）只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免**地狱的火**。马太福音 5:21-22（《修订版》）

耶稣正在扩展几个世纪前赐给摩西的话语。祂并非从律法上取去一点一画，乃是将律法放大，以光使律法为荣。

不可心里恨你的弟兄；总要指摘你的邻舍，免得因他担罪。
（18）不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。
我是耶和華。利未记 19:17-18（《修订版》）

谁未曾对虐待我们的人感到愤怒呢？谁未曾想要报复那些贬低或羞辱我们的人呢？谁曾无论何时都能完全避免对任何人怀恨在心呢？后来，使徒约翰扩展了耶稣的道，写下了这些话：

凡恨他弟兄的，就是杀人的；你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。约翰一书 3:15（《新英王钦定版》）

耶稣所说的是一个怎样的国？对某人怀恨在心就意味着你是个该死的谋杀者吗？在马太福音 5:22 中，耶稣在这方面所说的“地狱之火”是指什么呢？当该隐在痛苦中呼喊“我的刑罚太重，过于我所能当的”时（创世记 4:13；威克里夫），你去问他。当耶稣挂在十字架上，背负着人类所有仇恨、复仇和自私的罪愆时，你可去问祂；问祂那些过这种生活方式的人会有什么“地狱之火”临到他们。

你身边的人曾否真的深深地伤害过你吗？你曾否对他们感到过愤怒吗？你有否挣扎过不去追想他们对你造成了多大的伤害，你有多么希望看到他们被绳之以法呢？这岂非一个活生生的地狱吗？这样的想法不在我们心中燃烧吗？然后，当我们的真实想法是希望一个人死去时，内心是如何反应的呢？当我们怀有希望别人死去的想法时，比弟兄更亲近的耶稣之灵有什么感受呢？也许我们知道希望他们死去是错误的，但我们只是希望再也见不到他们。但这岂非同一棵树上所结之不同颜色的果子吗？当我们允许这样的思想统治我们时，耶稣在这样的地狱之火中如何受苦呢？

基督的道是对人类相互关系之准则的直接攻击。在面对辱骂和虐待时，对温柔、谦卑和忍耐的呼召要求听道者付出的远远超过他所能给予的；这就是耶稣的本意，正如祂说：

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，乃是召罪人要悔改。马可福音 2:17

耶稣继续以极为精确的方式在这篇王道的演说中，预备人心接受祂的恩典。祂用一句话揭露了每一个人的自私：

你们听见他们古时有话说：‘不可奸淫。’（28）只是我告诉你们，凡看见妇人就动淫念的，这人心里已与她犯奸淫了。马太福音 5:27-28

任何对自己诚实的人都知道，这些话直指他问题的核心，并彻底地定他的罪。基督宣称问题是*自我*，个人的心需要被改造。上帝的目标是在人的身上植入一个新的原则，就是人自己没有、也不能拥有的原则。上帝赐给我们基督的信心，就是“你们心里面的天国”；这信心一经领受，便“一切都变成新的”。有信心之人的生活 and 行为，不过是这一原则的一种表现。无论他身处何种政府或文化，这一原则的福分从内心开始，然后流向周围的人。世人认为上帝会先从外部行动，然后向内动工。人类认为上帝会首先改造世人，推翻恶人，从而建立一个配得之人的国。然而，从外部开始，努力向内部发展的计划历来总是失败的，且将来总是会失败的。再次重申，耶稣所呼求的对人来说是是不可能的；但靠着上帝和祂的恩典，凡事都能。

若有人在心里相信自己未曾做错任何事，则耶稣的以下话就粉碎了这种可能性：

“你们听见有话说：‘以眼还眼，以牙还牙。’（39）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；（40）有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；（41）有人强迫你走一里路，你就同他走二里；（42）有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。”（43）“你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’（44）只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，祝福那咒诅你们的，善待那恨你们的，为那藐视、逼迫你们的祷告；（45）这样就可以作你们天父的儿子；因为祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。（46）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？（47）你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是税吏不也是这样行吗？（48）所以，你们要完全，象你们的天父完全一样。”马太福音 5:38-48

你曾否遭受人无缘无故地冲到你身上打你？耶稣说转过脸来。在这里所呼求之事的清单，完全超出了人类在一生中都要保持的可能性范围，然而这就是耶稣向我们显明的，作为进入祂的国之凭证。怎么可能爱你的仇敌？爱那些想杀你的人？爱那些想损害你的人，爱那些不断想伤害你的人？耶稣要我们爱他们？为什么目的？

“这样就可以作你们天父的儿子。”

你明白了吗？若你有温柔、怜悯、柔和及忍耐，若你爱你的仇敌，则你表明你是你天父的儿女。那是什么意思呢？意思是，父就是这样的形像！若祂使太阳照歹人和好人，则作为祂的儿女，我们就要将爱心照在歹人和好人的身上，因我们的天父正是这样的形像。这是有史以来最伟大的布道，因它谈到了宇宙中最伟大、最奇妙的一位，就是我们的天父。祂藉着我们最宝贵的救主——永生上帝的儿子，显给我们看；子知道父的真像。在整个宇宙中没有其他一位知道父的形像；在这次布道中，我们看到父的品格向我们显明。

这个现实的封印之点在马太福音第五章的最后一句话里。

所以，你们要完全，象你们的天父完全一样。马太福音 5:48

这向我们证明，耶稣在这次布道中所说的一切，都显明祂爱的品格。这些话告诉我们，我们的父是如何处理各种情况的。路加福音总结了马太在这方面所用的“完全”一词：

你们要慈悲，象你们的父慈悲一样。路加福音 6:36

所以，完全是在慈悲中找到的。必须要问的问题是：若上帝爱祂的仇敌，并藉着祂的儿子向我们表明，祂愿意为那些恨祂的人舍命，则为什么《圣经》似乎教导说，上帝怀着十足的仇恨憎恶祂的仇敌，在祂愤怒时，祂愿意为拯救义人，而吩咐烈火和硫磺落在恶人身上，消灭他们，岂是仅为看着他们在恐惧的痛苦中尖叫着死去吗？

这是我们接下来必须讨论的问题，因在旧约中有几个故事似乎表明，上帝愿意爱祂的仇敌到一定程度，但随后就释放了祂所有累积的愤怒，在一场猛烈的爆发中，把他们从地上烧灭。有些人认为这是一个必要的提醒，就是：我们不应轻慢上帝；即使是祂也有限度，若我们越过，我们必要以最痛苦的方式付出我们自己的生命。我们如何将耶稣在福山宝训时所说的天父之完全与我们在旧约中所读到的故事相调和，这是本书其余部分的主题。对大多数人来说，在福音书中的耶稣和旧约中的上帝之间存在着巨大的脱节；然而奇怪的是，正是摩西被要求在利未记中写下这些“要爱人如己”的话来，而非对他怀恨在心。

对于那些在 2000 年前听过耶稣讲道的人来说，同样的脱节也存在。对那些相信耶稣所描述的国是上帝的国，且代表了祂之品格的人，耶稣的道和事奉是生命的香气叫人得生命。对那些不能放弃他们在世上的野心，且相信耶稣没有准确地描绘上帝的品格，也没有描绘上帝的国应有之形像的人来说，种子就被撒在那里要恨耶稣；因对他们来说，祂是一位冒名顶替者。他们从未认识过耶稣所描述的上帝。所以，他们不能将耶稣视为他们所敬拜之上帝的儿子。若耶稣所说的是真的，则他们要么从未认识真正的上帝，要么他们的上帝已改变了祂的方式。

当上帝说出以下这句话时，祂当真吗？

因我耶和华是不改变的，所以，你们雅各之子没有灭亡。玛
拉基书 3:6

福音书中的上帝与摩西、亚伯拉罕、挪亚的上帝是一样的吗？耶稣基督昨日、今日、直到永远都是一样的吗（希伯来书 13:8）？这些问题需要得出结论。同时，我们要因耶稣在那山腰所显明给我们的天父而欢喜，并要大胆相信：靠着基督，我们不但能爱我们的朋友，也能爱我们的仇敌。

六、火从天降

在门徒与耶稣同住时，就希奇祂的言语和行为。祂在福山宝训中所宣布之国的荣光，仍在试图穿透他们黑暗的心灵深处。门徒仍然被世俗伟大的欲望所玷污，他们把思想转向他们在天国中可能占据的职位。这自然就引发了另一场讨论：

门徒中间起了议论，谁将为大。路加福音 9:46

为什么他们的心思会转向自大呢？他们对上帝在耶稣身上显明的大能感到兴奋，但他们尚未拥抱祂的十字架。他们不敢问祂十字架的意义，因它暗示着十字架可能会使他们的希望落空。

众人都诧异上帝的大能。耶稣所做的一切事，众人正希奇时，耶稣对门徒说：（44）“你们要把这些话存在耳中，因为人子将要被交在人手里。”（45）他们不明白这话，意思乃是隐藏的，叫他们不能明白，他们也不敢问这话的意思。路加福音 9:43-45

耶稣觉察到他们想要为大，就领一个小孩子来，搂着他，对门徒说：

“凡为我名接待这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。你们中间最小的，他便为大。”路加福音 9:48

这个天真的小孩子对国家的伟大没有任何渴望。在他纯朴的悟性中，他只是对主暖和与温柔的抚摸做出反应。在祂的国里，这就是为大的定义——对主的一种纯朴、持久和信靠的爱。门徒的纯真被人生中的雄心壮志和失望夺走了，但耶稣来是要将童年的纯真和岁月的智慧结合起来，还给他们。

门徒在与耶稣的联系中，爱上了祂。他们天天看见祂对百姓的同情和爱心，听见祂论到祂的父所分享的奇事。有一天，在长时间的劳碌后，耶稣打发门徒到撒玛利亚的一个村庄寻找过夜之处。

耶稣被接上升的日子将到，祂就定意向耶路撒冷去，（52）便打发使者在祂前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为祂预备。（53）那里的人不接待祂，因祂面向耶路撒冷去。路加福音 9:51-53

当门徒看见撒玛利亚人怎样待他们的主时，就恼怒他们缺乏好客。在他们炽热的情感中，他们表现出存于人类内心深处的黑暗：

祂的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，祢要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，象以利亚所做的吗？”路加福音 9:54

看来，他们已为他们要烧灭撒玛利亚人的谋杀计划，找到了《圣经》上的正当理由。他们提到以利亚的故事，他曾吩咐火从天降，烧灭一些决心要伤害他的人。有了这个故事，门徒觉得完全有理由要求这些忘恩负义的撒玛利亚人死亡。耶稣的回答会让人大吃一惊。

耶稣转身**责备**两个门徒，说：“你们的心如何，你们并不知道。（56）人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”路加福音 9:55-56

这些话显明了耶稣之使命和品格的核心。耶稣不是灭命者，而是救主。同时，基督似乎不仅责备了门徒，也责备了以利亚的行为。

于是，王差遣五十夫长，带领五十人去见以利亚，他就上到以利亚那里；以利亚正坐在山顶上。五十夫长对他说：“神人哪，王吩咐你下来！”（10）以利亚回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人！”于是有火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。列王纪下 1:9-10

对这个故事的表面解读似乎表明：尽管耶稣来到地上是为拯救人类的生命；但在旧约中，上帝非常愿意把人活活烧死，因他们竟敢俘虏祂的先知。耶稣是仅责备门徒的仇恨，因他们想要毁灭撒玛利亚人，还是耶稣也责备以利亚的行为呢？耶稣对门徒所作的关于祂之使命的回答表明，责备也是针对以利亚的。耶稣怎么能责备门徒说祂的使命是拯救人类，然后解释说在某些情况下祂会毁灭人类呢？若是这样，耶稣会告诉他们，现在不是做这些事之时，或我们应先为他们多祈祷一

会儿。耶稣没有暗示延迟的惩罚。祂只谈到拯救百姓的生命，而非摧毁他们的生命。

耶稣在《英王钦定版》中的这句话，对《圣经》的许多现代译本来说，似乎是相当尴尬的，因这些话根本就不存在。

耶稣转身责备他们，（56）然后祂和门徒就往别的村庄去了。
路加福音 9:55-56（《新国际版》）

耶稣转身责备门徒，（56）然后他们就往别的村庄去了。路加福音 9:55-56（《修订版》）

在这些不同的译本中有这样的省略对理解上帝的品格有着巨大的分歧。必须提出的一个非常大的问题是：是谁把火从天上降到那些人身上的？我们需要回顾一下以利亚的故事，他在迦密山大获全胜后，上帝向他指出了一些重要的事情。

耶和華說：“你出來站在山上，在我面前。”那時耶和華從那裏經過，在他面前有烈風大作，崩山碎石，耶和華卻不在風中；風後地震，耶和華卻不在其中；（12）地震後有火，耶和華也不在火中；火後有微小的聲音。王上 19:11-12

上帝想对以利亚说什么呢？《圣经》在其他地方也表达了同样的原则：

这是耶和華指示所羅巴伯的。萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事。撒迦利亞書 4:6

上帝告诉以利亚，祂不使用武力来强迫人们服从和推进祂的国，而是祂微小的声音在人们心中动工，使他们转向真理。上帝告诉以利亚祂不在火中，然后却转身烧灭 102 人，因他们要捉拿以利亚，这是自相矛盾的。总共是 102 人，因火两次落在两组 50 人和他们的领袖身上。事实上，上帝降火来是要烧尽祭坛上的祭物，但这火降下来不是要灭人的生命，乃是要救他们。当以利亚吩咐火从天上降在这些人身上的时，他已知道上帝不在火中逼迫人顺从。第三组 50 人卑躬屈膝的顺服并非上帝所寻求的顺服。

王第三次差遣一个五十夫长，带领五十人去。这五十夫长上去，双膝跪在以利亚面前，哀求他说：“神人哪，愿我的性命和你这五十个仆人的性命在你眼前看为宝贵！”列王纪下 1:13

这人是因爱以利亚的上帝，想要敬拜祂，就在祂面前跪拜吗？当然不是！他是害怕自己要死，为自己乞求活命。若这种敬拜方式是上帝所悦纳的，则耶稣就可吩咐火降在几个法利赛人和几个罗马人身上，每一个人都会立刻敬拜祂——不是出于对祂的爱，而是出于惧怕。因此，在那火中烧灭那些人的，并非上帝。那我们怎么解释那里发生的事呢？

于是，王差遣五十夫长，带领五十人去见以利亚，他就上到以利亚那里；以利亚正坐在山顶上。五十夫长对他说：“神人哪，王吩咐你下来！”（10）以利亚回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人！”于是有火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。列王纪下 1:9-10

五十夫长和他的人都在以色列王的手下；以色列王曾差遣人去向以革伦的神巴力西卜求助。以革伦的神是受撒但激动的假神。在向这位神寻求帮助时，王向撒但的管辖权敞开了自己的心扉。

岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆吗？或作罪的奴仆，以至于死；或作顺命的奴仆，以至成义。罗马书 6:16

尽管这些代表王的人已把自己置于撒但的管辖权下，但五十夫长仍然承认以利亚是神人。以色列众人看见上帝和以利亚同在，就想起在迦密山所发生的事。五十夫长若信以利亚是神人，以利亚为什么寻求神迹来证实呢？我们将在本章稍后部分找到答案：

耶和华的使者对以利亚说：“你同着他下去，**不要怕他！**”以利亚就起来，同着他下去见王，列王纪下 1:15

以利亚被告知不要害怕。以利亚为什么害怕呢？问题源于迦密山事件后。

以利亚对他们说：“拿住巴力的先知，不容一人逃脱！”众人就拿住他们。以利亚带他们到基顺河边，在那里杀了他们。
列王纪上 18:40

以利亚杀巴力的众先知前，他在王及其众人面前都无所畏惧。在此前，以利亚无所畏惧地走到王面前，告诉他天必不下雨；随后，他被追捕了三年多。在所有这些经历中，未曾提到以利亚是害怕的。正是以利亚用刀杀了巴力的众先知后，他才惧怕。

耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这时候，我若不使你的性命象那些人的性命一样，愿神明重重的降罚与我。”（3）以利亚见这光景就起来逃命，到了犹太的别是巴，将仆人留在那里。列王纪上 19:2-3

似乎有一个与黄金法则相关的反向原则，它是这样的：“无论你对别人做了什么错事，你都会担心他们会报应在你身上。”这当然是该隐的经历。

该隐对耶和華说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。（14）祢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 4:13-14

以利亚从恶人耶洗别手中逃脱后，就说了奇怪的话。

自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗腾树下，就坐在那里求死，说：“耶和華啊，罢了！求祢取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”列王纪上 19:4

以利亚逃命，随后却求上帝夺去他的性命。为什么不直接让耶洗别杀了他呢？他又加上悲哀的话：“因为我不胜于我的列祖。”他说这话是什么意思呢？他不久后向上帝的告白就显露了动机。

他在那里进了一个洞，就住在洞中。耶和華的话临到他说：“以利亚啊，你在这里做什么？”（10）他说：“我为耶和華万军之上帝大发热心；因为以色列人背弃了祢的约，毁坏了祢的坛，用刀杀了祢的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”列王纪上 19:9-10

以利亚因以色列的失败，和上帝的先知被刀杀，向上帝倾吐失望和沮丧。以利亚曾希望全国百姓团结起来支持他，帮助他改革国家。当耶洗别威胁他时，他原指望众人都与他同心协力，挫败她的意图，但他却仅剩孤身一人；似乎一切都白费了。他杀了巴力众先知的动机也显露出来。他们用刀杀了上帝的先知。摩西律法对拜偶像的惩罚，是用石头打死他们，并非用刀杀他们。我们将在另一章讨论用石头打死的惩罚，但重点是以利亚没有遵循《圣经》中描述的处理偶像崇拜的过程。这说明以利亚虽然想要尊崇真神，却走错了路。这让我们回到门徒的故事。他们爱并尊敬他们的主，但当事态没有按他们的意愿发展时，他们的爱被撒但颠覆了，且复仇的灵显露了。因此，门徒在他们的灵里与以利亚的故事相联系是合宜的，因这反映了一个相似的灵。这提醒我们说：

以利亚与我们是一样性情的人……雅各书 5:17（《新英王钦定版》）

以利亚知道巴力的先知是该死的，但他处理这件事的方式使他走了一条不符合上帝秩序的路。这一点从他对死亡的突然惧怕中得到了证明，这惧怕是他以前从未经历过的。当所有的士兵接近以利亚时，以利亚仍然感到惧怕。以利亚用刀杀了人，就怕自己会死在刀下。虽然五十夫长毫不怀疑以利亚是一个神人，但以利亚本人正在与他对死亡的惧怕作斗争，也怀疑自己是否不强于他的列祖。撒但利用以利亚的怀疑，促使他说出这些话来：

我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人！。
列王纪下 1:10

这与撒但所说的这些话相似：

祢若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。马太福音
4:3

使用神能来让一个人确信他们与上帝同在是缺乏信心的。我们要凭信心相信我们是上帝的儿女，因上帝已告诉我们了。这 50 个人是如何从这次权能的展示中获益的？这如何帮助他们相信他们已承认以利亚

是神人的事呢？对这事不确定的是以利亚。这种不确定性使以利亚忘记了上帝不在火中，他被撒但“吩咐火降在这些人身上的建议征服了。我们有证据证明撒但能从天上降火烧灭人吗？

耶和華對撒但說：“凡他所有的都在你手中；只是不可伸手加害於他。”於是撒但從耶和華面前退去。（16）他還說話時，又有人來說：“上帝從天上降下火來，將群羊和仆人都燒滅了；惟有我一人逃脫，來報信給你。”約伯記 1:12、16

還有一些問題仍然存在。若撒但藉着以利亞的自我懷疑欺騙了他，則在下一章，以利亞怎么可能被轉移到天上呢？在他即將結束地上人生時犯下如此大的錯誤，卻配得直接通往天堂和永生的獎賞，這想起來似乎是荒謬的。當我們想到施洗約翰時，他實際上在他死前仍懷疑耶穌是彌賽亞。

約翰在監里聽見基督所做的事，就打发两个门徒去，（3）问祂說：“那将要来的是祢吗？还是我们等候别人呢？”马太福音 11:2-3

耶穌回復約翰所差来的门徒說：

耶穌回答说：“你们去，把所听见，所看见的事告诉约翰。（5）就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。（6）凡不因我跌倒的就有福了！”马太福音 11:4-6

《圣经》没有告诉我们约翰是如何回应的。但从耶稣谈论约翰的方式来看，约翰似乎已克服了他的疑惑，做好了殉道的准备。耶稣确实说过：

你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。马太福音 11:14

我们还被告知：

他[约翰]必有以利亚的心志能力，行在祂的前面……路加福音 1:17

施洗约翰为上帝行了一件大能的事，后来他克服了一次重大的信心危机，使他为死亡做好了准备。这与以利亚的灵是一样的，他为上帝做了一件大工，但在事奉快结束时，又遭遇了一次重大的信心危机。以利亚克服了自己的怀疑，使一百个人被火烧死，他被转移了。这对我们众人来说都是一个宝贵的教训，那就是义人必因信得生，而非靠他们所做之事的功劳。以利亚在如此重大的失败后被转移，这给了我们众人很大的希望；在看到我们是多么的软弱和无助后，我们也能被转移。让我们庆幸得救只在乎基督的功劳，而非那些所谓的超级英雄先知的行为，他们可在保护自己的同时奉上帝的名毁灭别人。

另一个需要思考的问题是，为什么上帝允许这些人被撒但用火毁灭呢？因这些人是以色列王的仆人，这王曾将自己交给以革伦的神巴力西卜；所以，他们无法抵御那灭命者。因撒但得以接触到这些人，牠需要能够以一种表明是上帝所为的方式杀死他们。这几乎是天衣无缝的欺骗；牠做这件事，叫世人信服是上帝做的。以利亚的惧怕被撒但利用了，为牠提供了牠所需要的不在场证明。这个计划非常成功，因大多数人相信是上帝烧灭了那些人；但感恩的是，耶稣告诉我们，这不是祂的灵。祂是救主，并非灭命者。

我们宝贵的救主将那小孩子抱在怀里，又向我们显明祂国的伟大，祂是我们可放心信靠的救主；得知这样是何等奇妙啊！祂不会以任何方式伤害我们，因耶稣是牧人，而非屠夫；祂领自己的羊在静水旁，绝不折磨他们至死。然而，在我们确定我们在天上的父是我们不必惧怕的一位前，我们还需要思考更多关于火的主题。

七、不可硬心

在第三章中，我们思考了十字架的死亡和它所表现出的奇妙之爱。在第四章中，我们观察了父子关系中的温柔之深。这两个真理为我们理解上帝的品格和祂国的本质提供了重要的基础。路加福音第九章为我们提供了一个极好的叙述，说明当我们抵抗十字架时会发生什么事。它给了我们一幅画面描绘说：人们如何允许自己渴望上帝活活烧灭人们以报复他们的罪恶，同时相信这样行和祂的品格是协调的。

路加福音 9:18-20 马太福音 16:13-17 马可福音 8:27-29	父子关系彰显出来	彼得承认耶稣是上帝的基督。马太福音记载：彼得说祂是基督，是永生上帝的儿子。耶稣告诉彼得说：这是从父那里得来的属灵指示；除上帝向他指示外，没有人能靠自己得知。
路加福音 9:21-22 马太福音 16:21-23 马可福音 8:31-33	十字架的第一个警告。	耶稣首先警告人们，人类对上帝的顺从之子的仇恨，及祂将如何被杀害。彼得对此反应强烈，并强调这是不会发生的！彼得拒绝让他为大的野心被钉在十字架上。这是对十字架的否定。耶稣责备了那激动彼得评论的撒但之灵。
	首次硬心	彼得或门徒对即将来临的十字架所做出的反应，及他们会如何准备，都没有记载。这开始使门徒的心对基督的苦难和祂的十字架变得刚硬。

<p>路加福音 9:23-27</p> <p>马太福音 16:24-28</p> <p>马可福音 8:34-38</p>	<p>呼召舍己背 十字架</p>	<p>耶稣警告门徒，若他们想跟随耶稣，就必须放下世俗的野心。在祂所走的道路上没有世俗的荣誉。只有舍己和事奉他人。</p>
<p>路加福音 9:28-36</p> <p>马太福音 17:1-8</p> <p>标记 9:1-6</p>	<p>父命令他们 要听子的话</p>	<p>父以怜悯显明祂儿子的荣耀，劝他们听祂所说的话。先前拒绝十字架意味着门徒没有完全的爱；所以，他们非常害怕来自天上的声音。“因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。”约翰一书 4:18。</p>
<p>路加福音 9:37-42</p> <p>马太福音 17:14-21</p> <p>马可福音 9:14-29</p>	<p>不信显明出 来</p>	<p>拒绝接受十字架开始在不信中显露出来。门徒无法赶鬼，因他们的心仍然受到他们为大之渴望的影响。耶稣把他们缺乏信心当作警告。</p>
<p>路加福音 9:44-45</p> <p>马太福音 17:22-23</p> <p>马可福音 9:31-32</p>	<p>十字架的第 二个警告。 心更刚硬了</p>	<p>凭爱心，耶稣再次讲述十字架，以帮助他们放弃他们所珍视的野心；但他们再次拒绝这一悔改的呼吁，只是因祂所说的话进入悲伤。他们的心因此变得更刚硬。</p>

路加福音 9:46-48 马太福音 18:1 马可福音 9:33-38	自私的野心 增长	门徒向撒但开了门，撒但引诱他们讨论他们中间谁是最大的。耶稣把一个小孩子放在他们中间，警告他们，除非他们像这个小孩子一样，否则不能进入天国。
路加福音 9:49-50 马可福音 9:38-39	辖制的灵出现了	因门徒在寻求最高的职位，他们不想让任何人担任这个职位；所以，对他们的竞争对手施行了一种强迫的灵。
路加福音 9:51-54	杀戮的灵显露，藉着《圣经》辩护	在拒绝舍己背十字架时，门徒的心被一种骄傲的灵所占据，这样的灵导致了控制和谋杀。他们内心的刚硬使他们看不出奉上帝的名杀人有何过错。

门徒不愿意接受耶稣的警告说祂即将死于本国领袖的残酷之手。他们把民族伟大的雄心壮志都寄托在祂身上；他们所认识的基督不是祂本来的形像，而是他们所希望的形像。他们渴望基督成为巴拉巴¹，而十字架的现实把他们的梦想钉在十字架上，使其化为乌有。他们不选择拥抱十字架，并开始理解基督每天所经历的巨大痛苦，因祂看到几乎每一个人都拒绝和藐视祂的信息、使命和祂作为天父之代表的本体。相反，他们选择无视这种痛苦，而这种痛苦反过来又使他们的心刚硬。

1 巴拉巴是基督时代的政治领袖，他提倡推翻罗马对以色列的统治。他提倡用强暴实现这一目标，并宣称自己是救星式的人物。他的名字巴拉巴意思是“父的儿子”，是彻头彻尾的基督赝品，因为基督才是真正的“父的儿子”。

当耶稣受浸时，天父向世人宣告祂对儿子的深情；一扇门打开了，叫我们真正理解上帝和祂儿子的爱、温柔和敏感。正是这种敏感性使祂们藉着舍己来承受这种可怕的痛苦。每天祂们的心都被人类的自私、骄傲和放纵撕裂。上帝热爱自由的品格，容忍人们多年来继续藐视和拒绝祂，而祂从不报复。祂容许他们的心刚硬，悲伤地看着他们毁灭自己，同时试图阻挡他们这样做。门徒被邀请要开始理解这种爱的荣

光，但十字架并非他们想要的；正如以色列人告诉摩西要蒙盖他面上的荣光一样，门徒用帕子蒙住他们的心，以防被真理软化。

当该隐和亚伯目睹羔羊的死亡时，该隐在他的心里蒙上了一层帕子，以模糊痛苦的含义；因此羔羊实际上成了一种催化剂，使他的心刚硬，使他准备好要谋杀他的兄弟。亚伯看见那只羔羊，就战战兢兢地思想它的含义。他想到上帝的羔羊为我们跌碎，他伤心地哭泣。同样的献祭羔羊在两个人身上产生了完全相反的结果。

这就是十字架之光。这光是如此明亮，以至于我们要么在磐石上跌碎，要么抵抗且变得像磐石一样坚硬；后者的结果是，当最终面对上帝之爱的真理时，我们被自己的罪愆所压碎。

这些原则对我们正确理解《圣经》故事是至关重要的。除非我们能接受父对子的温柔之爱，否则我们的心就无法真正被软化，得以解释上帝的审判。慈爱的父决不会活活烧灭祂的儿女，祂不会趁他们在垂死的痛苦中尖叫时，把熔化的硫磺浇在他们身上。若相信上帝会这样作，就是不理解父子之间的关系，及从祂们身上倾泻到宇宙中的恩典。不明白十字架会使人忘记祂在被藐视、憎恨和拒绝时所经历的痛苦；然而祂拒绝放弃那些拒绝祂的人。祂敞开心门到最后时刻，希望罪人愿意归向祂。若最后他们拒绝并完全转离祂，每一次拒绝都会给祂带来巨大的痛苦。这是一种我们作为罪人在悲伤、愤怒和厌恶中所畏缩的痛苦。我们绝不允许有人一次次地这样对待我们。祂始终敞开心扉接受拒绝，这是父在子身上表现出来的、真正的十字架。

十字架的大能和神秘解释了关于上帝之审判的所有其他神秘点。无论何处我们在《圣经》中看到审判落在人身上，我们都必须用十字架的光来解释，因十字架是慈爱和公平相吻之处。《圣经》告诉我们说：

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

哪知祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因祂受的刑罚，我们得平安；因祂受的鞭伤，我们得医治。以赛亚书 53:5

耶稣偿付了罪的工价，受了罪的咒诅。祂的死，就是在末世拒绝救恩，反而选择死亡之人的死。若耶稣的死与末世的死不同，那祂就未偿付罪的工价。那么问题是，耶稣遭受了地狱之火吗？若恶人最后的死让他们在地狱的火焰中燃烧，而耶稣没有偿付这样的代价，则祂就没有偿付罪的惩罚。耶稣经历过十字架上的火吗？请注意保罗如何将善待不配之人与堆炭火在头上联系起来。

所以，“你的仇敌若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝；因为你这样行就是把炭火堆在他的头上。” 罗马书 12:20

当以色列人在西奈山看见上帝的荣耀时，这荣耀在他们看来就好像吞灭的火。

耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。出埃及记 24:17

当上帝无私的爱显给一个自私的人时，他们所经历的罪愆感会在心中剧烈地燃烧，以至于引起身体上的疼痛。耶稣在十字架上的经历在诗篇的几篇中都有预言。

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？诗篇 22:1

我默然无声，连好话也不出口；我的愁苦就发动了，（3）**我的心在我里面发热。我默想时，火就烧起**，我使用舌头说话。诗 39:2-3

曾有死亡的绳索缠绕我，匪类的急流使我惊惧，（5）阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。（6）我在急难中求告耶和華，向我的上帝呼求。祂从殿中听了我的声音；我在祂面前的呼求入了祂的耳中。（7）那时，因祂发怒，地就摇撼战抖；山的根基也震动摇撼。（8）**从祂鼻孔冒烟上腾；从祂口中发火焚烧，连炭也着了**。诗篇 18:4-8

罪的工价就是死。真正导致死亡的是罪人在面对自己的邪恶程度时所经历的罪愆感。显露邪恶的惟一方法就是上帝的品格彰显出来作对比。当上帝的品格彰显出来时，它对恶人来说就像一团吞噬的火焰；因罪

人与他们自私、邪恶的本性相比，感受到上帝的纯洁、无私和恩典，罪愆感就像在他们心中的火炭。在基督降临时，恶人必被基督降临的荣光所灭。

那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。帖撒罗尼迦后书 2:8

基督是父荣耀的光（希伯来书 1:3），父的荣耀是祂的品格（出埃及记 33:18；34:6-7）。基督之品格的可爱和美丽在祂降临时必充分彰显出来，成为使义人喜乐、使恶人死亡的火焰。

这人也必喝上帝大怒的酒；此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。启示录 14:10

硫磺这个词 *theion* 来自 Theos，意思是上帝，带有神香的含义。它也意味着**闪烁**。当我们看到天上圣所里的香时，我们注意到与火的联系。

另有一位天使拿着金香炉来，站在祭坛旁边。**有许多香赐给他**，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。（4）那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到上帝面前。（5）**天使拿着香炉，盛满了坛上的火**，倒在地上；随有雷轰、大声、闪电、地震。启示录 8:3-5

香代表上帝的圣面，就像火一样。这就是硫磺的含义。我们在以赛亚书中再次看到：

看哪，耶和華的名[品格]从远方来，怒火烧起，密烟上腾。祂的嘴唇满有忿恨；**祂的舌头象吞灭的火**。（28）祂的气如涨溢的河水，直涨到颈项，要用毁灭的筛筛净列国，且在众民的口中必有使人错行的嚼环。（30）耶和華必使人听祂威严的声音，又显祂降罚的膀臂和祂怒中的忿恨，**并吞灭的火焰与霹雷、暴风、冰雹**。（33）原来陀斐特又深又宽，早已为王预备好了；其中堆的是火与许多木柴。**耶和華的气如一股硫磺火使他着起来**。以赛亚书 30:27-28、30、33

所以，耶和華萬軍之上帝如此說：因為百姓說這話，**我必使我的話在你口中為火，使他們為柴；這火便將他們燒滅。**耶利米書 5:14

……因為愛情如死之堅強，嫉恨如陰間之殘忍；所發的电光是火焰的电光，是耶和華的烈焰。雅歌 8:6

上帝的愛是火，對義人來說，祂的愛在心中燃燒是美麗的。這是門徒在五旬節所經歷的。

忽然，從天上有响声下來，好象一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子，（3）**又有舌头如火焰显现出来**，分開落在他們各人頭上。使徒行傳 2:2-3

《聖經》清楚地告訴我們，必有人能在上帝之品格的火中存活；義人要在上帝愛的火中永遠燒着，因上帝是烈火（希伯來書 12:29）。當惡人被罪愆所壓碎時，那些信靠基督功勞的人，他們的心却因愛和感激而燃燒。

錫安中的罪人都懼怕；不敬虔的人被戰兢抓住。**我們中間誰能與吞滅的火同住？我們中間誰能與永火同住呢？**（15）行事公義、說話正直、憎惡欺壓的財利、擺手不受賄賂、塞耳不聽流血的話，閉眼不看邪惡事的，以賽亞書 33:14-15

到了末世，罪人必得他的工價，誰來償付這些工價呢？

因為罪的工價就是死……羅馬書 6:23

罪償付工價。罪人認識到他們一生都在拒絕基督之靈的懇求，認識到他每天都用他對別人的苛刻言辭和卑鄙態度刺穿基督，這就是罪愆的重壓。當罪人意識到他一生對基督所做的一切時，他自己的公平感就必要求死亡。罪人必像該隱那樣呼叫說，“我的刑罰太重，過於我所能當的。”

這整個經歷都是基督在十字架上所背負的。祂遭受了地獄之火。祂替我們成為罪，當祂償盡咒詛時，感到罪的重擔壓在祂身上。祂在十字架上所經歷的，就是惡人終必經歷的。

他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天上的上帝那里降下，烧灭了他们。（10）那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。启示录 20:9-10

《圣经》再次告诉我们撒但必如何死去：

你因罪孽众多，贸易不公，就亵渎你那里的圣所。故此，**我使火从你中间发出，烧灭你**，使你在所有观看的人眼前变为地上的炉灰。以西结书 28:18

本文给出了这一过程的清晰顺序：

- 1、撒但因自己的许多罪孽及用这些罪和别人交易而玷污了自己。
- 2、下一个词 **“故此”** 给出了所导致的结果。
- 3、*我使火从你中间发出* - 罪愆之火。上帝是怎么使火发出的？祂爱的品格，正如抄写在律法中的，彰显出来。
- 4、*烧灭你*。那必烧灭撒但的正是因罪孽所生的罪愆在祂里面所发出来的火。
- 5、**且撒但被吞灭后**，就在地上化为炉灰。

在上帝面前，撒但无法避免不看祂身上所有的邪恶，及祂所做的一切邪恶。上帝爱的纯洁和圣洁是如此无私，它带来了完全和彻底的自我定罪，从心中发出如火焰。这个过程吞灭了撒但。祂被吞灭死了后，就藉着洁净的火在地上化为炉灰。

历史书中的埃斯德拉斯后书对恶人的毁灭作了如下描述：

我儿要责备那些因他们邪恶的人生而陷在暴风中之国民的恶行，
（38）把他们的恶念，和他们必受的痛苦，都摆在他们面前，

如同火焰。祂必照着我之形像的律法，毫不费力地灭绝他们。
埃斯德拉斯后书 13:37-38

使恶人受这样痛苦的律法，实在是烈火的律法；然而这律法是凭爱心赐下的。我们的救主来不是要定世人的罪，乃是要叫世人藉着祂得救。律法是爱的律法，但恶人却被它所定罪，因它反映了上帝的品格。

他说：耶和华从西奈而来，从西珥向他们显明，从巴兰山发出荣光，从万万圣者中来临，从祂右手为百姓传出**烈火的律法**。

(3) **祂疼爱百姓**；众圣徒都在祂手中。他们坐在祂的脚下，领受祂的言语。申命记 33:2-3

《圣经》告诉我们恶人必化为炉灰，这一事实又如何呢？

你们必践踏恶人；在我所定的日子，他们必如灰尘在你们脚下。这是万军之耶和华说的。玛拉基书 4:3

当恶人看到上帝美丽之品格的纯洁时，罪最终藉着落在他们身上之罪愆的诅咒偿付了它的工价，他们的尸体必躺在地上。只有这时，恶人的身体才会化为炉灰。

切切仰望上帝的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。彼得后书 3:12

有许多人把恶人最后的死亡描述为把一只患病的狗砍倒，因它使其他生命处于危险之中；因此，必须把这动物砍倒。这个比喻的问题是，狗的主人没有点燃一个缓慢燃烧的火，在狗还活着时，把它烧好几天，导致它痛苦地尖叫和嚎叫，最后才死去。这个想法来自一颗刚硬的心。我们的天父决不会做这种事。一旦你知道了上帝的爱，你就不可能指控祂缓慢地折磨人和亲自屠杀数十亿自己的儿女。这个观念之所以在基督教界几乎被普遍接受和教导，是因人拒绝让十字架的真相进入心中。这样的心会刚硬，不接受上帝敏感和温柔之性情的真理；就像门徒的心一样，发出要上帝降火把人活活烧灭的想法。

让我们学习门徒的教训，并注意到父在子变形时的命令——“听从祂！”让我们听听祂恳求的声音，祂将一个宝贵的小孩子放在我们中

间，将他抱在胸前，告诉我们说：“你们若不变成小孩子的样式，断不得进天国。”不要像以色列人那样刚硬你的心，在摩西传福音给他们时，他们求摩西把脸蒙上帕子。

所以，我厌烦那世代的人，说：他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为！（11）我就在怒中起誓说：他们断不可进入我的安息。（12）弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生上帝离弃了。（13）总要趁着还有今日，天天彼此相劝，**免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。**

（14）我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有分了。

（15）经上说：“你们今日若听祂的道，**就不可硬着心，象惹祂发怒的日子一样。**”希伯来书 3:10-15

若你选择不接受十字架的舍己，则当你以一种冷酷无情的方式阅读《圣经》，把人类历史上百千万人的痛苦和死亡归因于上帝时，你的心就有变刚硬的危险。你们今日若听祂的道，就不可硬着心。

八、为什么吩咐用石头打死罪人

门徒对舍己背十字架的抵抗使他们渴望杀死不尊重人的撒玛利亚人。同样的抵抗，居住在犹太领袖的心中，导致他们想杀死耶稣。犹太人投入了大量的精力，试图在基督的言行中陷害祂，以便宣布祂为冒名顶替者并致使祂被杀。在约翰福音中描述了为耶稣设置的许多陷阱，其中一个如下：

耶稣清早又回到殿里。众百姓都到祂那里去，祂就坐下，教训他们。（3）文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，（4）就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。（5）摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”约翰福音 8:2-5

在法利赛人看来，这是个天衣无缝的陷阱。若耶稣想救那妇人脱离死亡，他们可控告祂违反摩西的律法。若祂判她死刑，他们可向罗马总督控告祂是一个煽动叛乱者。耶稣已说过，祂来并非要废掉律法和先知，且律法一点也不可更改。摩西确实在律法中写道：

与他人之妻行淫的，即便是与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必治死。利未记 20:10

你们就要把这二人带到本城门，用石头打死，女子是因为虽在城里却没有喊叫；男子是因为玷污别人的妻。这样，就把那恶从你们中间除掉。申命记 22:24

这妇人正是在行淫时被抓的。根据律法，她应被石头打死。那妇人现在被扔在颁赐律法者的脚下，好让祂判刑。重要的是要记住，上帝的儿子正是在西奈山颁赐律法的那一位。

这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯添上的，等候那蒙应许的子孙来到，且是藉天使经中保之手设立的。加拉太书 3:19

因为只有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣；提摩太前书 2:5

耶稣，就是上帝的道，正是说了“不可奸淫”之诫命的那一位。那妇人既然站在祂脚前，控告那妇人的人就等着看祂将怎样行。耶稣弯下腰开始写字，显然不理他们。然后祂对他们说：

你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。约翰福音 8:7

这句话很有意思，且打破了法利赛人的运作模式。这显然不在他们的考虑范围内。然而，耶稣只是在另一个石刑案件中表达了赐与摩西的同样原则；在这个案件中，有一个人亵渎了上帝。

那亵渎耶和華名的，必被治死；全会众总要用石头打死他。不管是寄居的是本地人，他亵渎耶和華名时，必被治死。（17）打死人的，必被治死；利未记 24:16-17

你晓谕以色列全会众说：你们要圣洁，因为我耶和華你们的上帝是圣洁的。利未记 19:2

这是怎么回事呢？亵渎上帝的人，要用石头打死；但凡杀人的，要用石头打死。若一个人用石头打死另一个人，那他不是在杀另一个人吗？他不也足以被治死吗？这是否与耶稣所说的，只有圣洁无罪的人才有资格治死别人的思想有关呢？耶稣是惟一无罪之人，所以，祂做了什么呢？

当耶稣在殿外地上的尘土中写字时，祂是在将律法书上所写的，真正应用在属灵上。人若怀疑他妻子犯奸淫，就可带她到祭司面前，为要施行疑恨的律法。

“祭司要使那妇人近前来，站在耶和華面前。（17）祭司要把圣水盛在瓦器里，又从帐幕的地上取点尘土，放在水中。（18）祭司要叫那妇人蓬头散发，站在耶和華面前，把思念的素祭，就是疑恨的素祭，放在她手中。祭司手里拿着致咒诅的苦水，（19）要叫妇人起誓，对她说：‘若没有人与你行淫，也未曾背着丈夫做污秽的事，你就免受这致咒诅苦水的灾。（20）你

若背着丈夫行了污秽的事，在你丈夫以外有人与你行淫，（21）（祭司叫妇人发咒起誓），愿耶和華叫你大腿消瘦，肚腹发胀，使你在你民中被人咒诅，成了誓语；（22）且这致咒诅的水入你的肠中，要叫你的肚腹发胀，大腿消瘦。’妇人要回答说：‘阿们，阿们。’（23）祭司要写这咒诅的话，将所写的字抹在苦水里。民数记 5:16-23

这些正当行淫时抓住这妇人的男人们，引诱了她，占了她的便宜。当耶稣在地上的尘土中写字时，圣灵（以水为象征）给那些男人们定了罪，使他们因被定罪而肚腹发胀，大腿消瘦。他们妒忌基督，这妒忌把他们吞噬。正如诗人这样说：

我闭口不认罪时，因终日唉哼而骨头枯干。诗篇 32:3

这些人没有认罪以得赦免，而是默默地走开了，背负着他们的罪愆，使他们的骨头枯干。

耶稣就直起腰来，看见只剩下妇人，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？”（11）她说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪。去吧，从此不要再犯罪了！”约翰福音 8:10-11

若妇人没有被玷污，却是清洁的，就要免受这灾，且要怀孕。民数记 5:28

耶稣赦免了这妇人的罪；用祂在十字架上所要喝的苦水，涂抹她犯罪的字迹，她就不再污秽了。她能够免受灾害，真正的种子就孕育在她的身上；她将耶稣的灵显明在自己的心里。

当耶稣对法利赛人说“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她”时，祂就对她宣告了死刑。祂没有试图推翻对她的指控。祂确定了指控，那妇人觉得自己肯定得死。耶稣在地上写字，藉以提醒法利赛人他们并非无罪；结果，他们走开了。那妇人的控告者都走开后，颁赐律法者问她控告她的人在哪里。她表示他们已走开了，所以，她的案件完全交给了颁赐律法者。祂说：“我也不定你的罪。去吧，从此不要再犯罪了！”颁赐律法者向我们展示了祂是如何总要定意利用律法来施恩的。若祂宣判那个妇人无罪，她就无需赦免；所以，祂的

宣判是为施恩。这就是律法的全部目的。律法本要引我们到基督那里，使我们因信称义（加拉太书 3:24）。

想到犹太领袖们真的相信上帝的旨意是当用石头打死这妇人，真是太可悲了。我们不想粉饰这个问题的现实。若罗马人没有控制权，若这些男人可自由地按他们的愿望适用律法，则他们可能已拿起石头打死这妇人。这就是在司提反之案件中的实际行为。

众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去，（58）把他推到城外，用石头打他。作见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。（59）他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂！”使徒行传 7:57-59

这些人相信一位决心用石头打死罪人来惩罚罪人的上帝。我们能想象这个可怜的年轻妇人，被一块大石头击中头部的侧面，吓得倒在地上的场景吗？当故事结束时，一具血迹斑斑的尸体躺在地上，作为对众人的警告说：上帝是轻慢不得的；若你犯了罪，你必用生命偿付。这样的画面使你对这样一位上帝充满了深深的爱吗？你愿意在像压扁无用昆虫一样压扁罪人的一位面前永远欢喜吗？

摩西的律法为什么吩咐用石头打死人呢？律法反映了上帝的品格。上帝若吩咐这律法，岂非将律法放在那里，且规定在必要时必遵行吗？在这里，我们需要思考有一个非常重要的原则，就是耶稣所表达的。

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

我们的天父建立了一个制度，允许人们按自己的审判被审判。让我们来查看，石刑最初是从哪里来的。《圣经》首次提到石刑如下：

摩西说：“这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀耶和華我们的上帝；若把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭，**他们岂不拿石头打死我们吗？**”出埃及记 8:26

石刑是埃及人的做法。埃及人就是这样对待违背他们诸神之行为的。以色列人希望到旷野去献祭的原因之一，是因他们要献祭的牲畜被埃及人当作诸神敬拜。法老极可能已意识到，若以色列人在这片土地上献祭，会激起埃及人用石头打死他们。以色列人已采取这种做法，这在他们想对摩西做的事上是显而易见的。

摩西就呼求耶和华说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”出埃及记 17:4

当迦勒和约书亚央求百姓上去攻取迦南地时，百姓的反应就是要用石头打死他们。

耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们；那地原是流奶与蜜之地。（9）但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民；因为他们是我们的食物，且荫庇他们的已离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们！”（10）**但全会众说：“拿石头打死他们二人。”**忽然，耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现。民数记 14:8-10

若非上帝干预，他们早就这么做了。那么，为什么上帝会允许埃及人的石刑做法写入以色列的律法呢？

因为他们不遵行我的典章，竟厌弃我的律例，干犯我的安息日，眼目仰望他们父亲的偶像。（25）**我也任他们遵行不美的律例，谨守不能使人活着的恶规。**以西结书 20:24-25

这些动用石刑的律例和典章都是不美的，都是附加在律法上的刑罚，是惩治过犯的。被石头打死肯定不是美事！这些惩罚是根据他们自己审判过犯的思想，并反映了他们自己从埃及人那里学到的思想和方式。正如耶稣解释说：

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

以色列人相信上帝是严厉的一位。当他们看见祂的荣耀时，就如同吞灭的火。

耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。出埃及记 24:17

记住，是以色列人自己采用石刑的做法来对付过犯。在出埃及记 17:4 中，当以色列人决定用石头打死摩西时，他们显露出一种毫无怜悯的审判之灵。《圣经》说：

因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判；怜悯原是向审判夸胜。雅各书 2:13

既然以色列人在审判中不施怜悯，所以这样的审判的过程也反映在他们身上。他们选择相信上帝想在旷野里杀死他们，他们也想用石头打死摩西。上帝是轻慢不得的；因以色列人撒下这种子，他们就收割了所长成的。以色列人从自己口中，按自己对上帝的信条，就在旷野审判自己死刑。

以色列人一再表示他们担心上帝会在旷野杀死他们：

他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地，**你把我们带来死在旷野吗？**你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？”出埃及记 14:11

以色列人对他们说：“**巴不得我们早死在埃及地、耶和华的手下；**那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！”出埃及记 16:3

以色列众人向摩西、亚伦发怨言；全会众对他们说：“**巴不得我们早死在埃及地，或死在这旷野。（3）耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。**我们回埃及去岂不好吗？”民数记 14:2-3

他们就照自己的审判，受了审判：

耶和華對摩西、亞倫說：（27）“這惡會眾向我發怨言，我忍耐他們要到幾時呢？以色列人向我所發的怨言，我都聽見了。

（28）你們告訴他們，耶和華說：**‘我指着我的永生起誓，我必要照你們達到我耳中的話待你們。’**（29）你們的尸首必倒在這曠野，並且你們中間凡被數點、從二十歲以外、向我發怨言的，……民數記 14:26-29

在基督的時代，我們看見法利賽人被他們的祖先從埃及人那里所領受的審判制度困住了。它顯明了以色列人活在不斷的懼怕下和懼怕所造成的奴役中。

約翰的洗禮是從天上來的？是從人間來的呢？”（5）他們彼此商議說：“我們若說‘從天上來’，祂必說：‘你們為什麼不信祂呢？’（6）**若說‘從人間來’，百姓都要用石頭打死我們，**因為他們信約翰是先知。”（7）於是回答說：“不知道是從哪裏來的。”路加福音 20:4-7

很明显，虽然以色列人离开了埃及，但埃及并没有离开他们。法利赛人活在一个充满定罪、愤怒和复仇的世界里，拥有奴隶主法老的所有品性。这灵是他们对上帝的品格之认识方式的结果。本质上，他们所崇拜的神和法老是一样的。当以色列国建立时，上帝允许他们的思想被放入律法。但上帝怎么可能允许祂的律法被人的邪恶思想玷污呢？这是因律法的目的是要定人的罪，好叫祂施怜悯。

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

我们在天上的父，可容许在祂的律法上加添任何形式的惩罚，因无论规定什么样的死法，都只是为怜悯那些祈求的人。我们记得《圣经》论到上帝的品格这样说：

耶和華在他面前宣告說：“耶和華，耶和華，**是有怜悯有恩典的上帝，**不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實，……出埃及記 34:6

你們要稱謝耶和華，因祂本為善；**祂的慈愛永遠長存！**詩篇 107:1

上帝总是慈爱的，祂总是渴望显示慈爱。只有当人们拒绝相信并渴望定罪时，慈爱才会停止。强迫慈爱停止的是人，他们自己向慈爱掩面，因他们想相信上帝和他们一样。他们想相信上帝会向百姓变脸，当他们不再取悦上帝时，祂就必把他们消灭。若这是真的，那就不能说上帝的慈爱永远长存。我们记得，那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判；因这是他自己所决定的。所以，那亵渎上帝的人被石头打死，而不蒙怜悯。

这以色列妇人的儿子亵渎了圣名，并且咒诅，就有人把他送到摩西那里。（他母亲名叫示罗密，是但支派底伯利的女儿。）

（12）他们把那人收在监里，要得耶和華所指示的话。（13）耶和華晓谕摩西说：（14）“把那咒诅圣名的人带到营外。叫听见的人都放手在他头上；全会众就要用石头打死他。”利未记 24:11-14

藉着以色列人自己对亵渎埃及诸神之刑罚的认识，耶和華判决了他们自己所决定的死刑。我们的父希望这个人确信他的罪行是严重的，他确实是该死的，但只是为给他施怜悯。我们知道这是事实，是因颁赐律法者自己的话说：

所以，我告诉你们：人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，唯独亵渎圣灵，总不得赦免。马太福音 12:31

耶稣说，除了一样罪——亵渎圣灵，所有的罪都可赦免。圣灵在我们的良心上动工，恳求我们要悔改并祈求怜悯。一个人若不肯听这恳求他悔改的声音，他就不求怜悯；所以，他必按自己百姓所定的刑罚受审判。若利未记第 24 章里的人祈求怜悯，他就必蒙怜悯。他亵渎了恳求他要悔改的圣灵，因我们的父不愿意有人灭亡。可悲的是，他把这声音拒之门外；因此他死了，因他相信上帝不会赦免他。

若我们的儿女犯罪却不悔改，在我们当中有多少人会拿起石头，猛烈地把他们打死，故意在地上把他们打得血肉模糊呢？这个想法太可怕了，无法用语言表达。然而，千百万人相信这就是我们的天父对以色列人的要求。有多少人至死怀恨这样的上帝，就是他们以为上帝要人用石头打死呢？今天许多基督徒感谢上帝，因在新约中，情况已改变

了；但这丝毫没有改变他们仍然相信在旧约中的上帝是这种形像之事实。我们再次被提醒，耶稣说祂来并非要废掉律法的任何部分。律法仍然坚立；但正如我们所学到的，我们的父从未想过要治死任何人。祂只希望对每一个人发慈爱。

我祈祷你能向我们的天父敞开心扉。祂太爱你了。祂未曾因你的罪想要伤害你，或把你治死。祂只想让我们看到我们的罪正在毁灭我们，我们可随时祈求怜悯。当你知道上帝没有生你的气，祂真的爱你，那么你就可跑到祂那里，承认你所有的罪，且知道祂会赦免你所有的罪。就如耶稣对那行淫时被抓的妇人说：“我也不定你的罪。去吧，从此不要再犯罪了！”

可悲的是，那些拒绝相信上帝真的爱他们，且总是愿意怜悯他们的人，必得不到任何怜悯；因他们相信一位对罪人不施怜悯的上帝，所以他们放弃了得蒙赦免的希望。他们像该隐一样喊叫说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。”

因为，你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华，（30）不听我的劝戒，藐视我一切的责备，（31）所以，必吃自结的果子，充满自设的计谋。（32）愚昧人背道，必杀己身；愚顽人安逸，必害己命。箴言 1:29-32

要听上帝的道，且相信祂所说的话：

古时耶和华向以色列显现，说：我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。耶利米书 31:3

耶和华说：你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽象朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。以赛亚书 1:18

……祭司要将所写的字抹在苦水里，民数记 5:23

九、律法是一面镜子

当我们看福音书中耶稣的故事时，我们看到的是天父。耶稣对腓力说：“人若看见了我，就是看见了父”（约翰福音 14:9）。福音书中有一个重要的故事，强调了我们的父之品格经常被完全误解的一个方面。耶稣几乎将祂的全部事奉都用在了犹太民族的领土上。在这个难得的机会，救主选择了前往腓尼基这个异教徒地区。

犹太人根深蒂固的傲慢和偏见牵动着门徒的心，蒙蔽了他们的眼睛，看不出自己同犯种族主义和属灵偏见的民族罪。以色列蒙召作外邦人的光；然而，由于他们藐视处境不利的邻舍，他们把这种特权变成了黑暗。

一位住在这一地区的妇人，和她本社区里的许多人，都听说过这位犹太师尊可医治百姓。她的女儿“被鬼附了”，她曾徒劳地寻求她的诸神来帮助她的女儿，但没有效果。她想知道这位犹太师尊能否帮助她。她决定向耶稣诉苦，同时怀疑这个犹太人能否或会否为她做什么。

这位可怜的母亲之心声传到了救主的耳中。

主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。马太福音 15:22

作为自我牺牲的上帝之子，祂的心充满了同情。祂特别来到这个地区来帮助她；然而，耶稣接下来所做的事显明了关于上帝之品格的一些非常重要的方面。

耶稣却一言不答。马太福音 15:23

祂这样做的理由在下一句话中就很明显了。

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 15:23

若耶稣立刻答应了她的请求，门徒的刚硬就不会被显露出来。因此，救主保持沉默，看他们会如何回应。他们把祂的沉默解释为肯定他们自己的种族偏见。与此同时，祂的沉默试验了这位外国妇人对这位犹太师尊的怀疑。我们看到耶稣的行为就像一面镜子，显明祂周围之人的内心。

其他的例子还包括当耶稣同两个人往以马忤斯时“耶稣好象还要往前行”（路加福音 24:28）。耶稣来了，“在海面上走，意思要走过他们去”（马可福音 6:48）。

正如我们所知道的，面对世人对上帝之子的拒绝，门徒抵抗了背负个人之十字架的呼召。这使他们看不明白耶稣尽力要告诉他们的许多事。因他们在这方面是听律法的，以致他们就这样认识耶稣：

只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。（23）因为听道而不行道的，**就象人对着镜子看自己本来的面目**，（24）看见，走后，随即忘了他的相貌如何。雅各书 1:22-24

门徒响应了基督之新国度的呼召，但他们的心并不屈服于舍己的原则，也不屈服于他们所爱的弥赛亚被他们的民族所拒绝。这就使他们成了从耶稣口中出来之律法的听道者。当耶稣对这个外国妇人保持沉默时，他们在祂身上看到他们自己本来的面目，并把祂的行为解释为种族不容忍。他们把自己的态度和欲望投射到祂身上，结果就在这个可怜的妇人面前求耶稣打发她走开。听到他们这样说话，妇人必是多么心碎啊！当她转身听到耶稣所要说的话时，她因女儿而有的痛苦一定涌上心头。

耶稣说：“我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。” 马太福音 15:24

这样回答试验着每一个人，看出他们是否真的在倾听。施洗约翰介绍救主时这样说：

看哪，上帝的羔羊，除去**世人罪孽**的！约翰福音 1:29

耶稣是全世界的救主，不仅是肉体上之犹太人的。井旁的撒玛利亚妇人和从城里出来的那些人人都知道这个真理：

便对妇人说：“现在我们信，并不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。” 约翰福音 4:42

耶稣是世人的救主，但祂的国肯定不是属这个世界的：

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

以色列这个词是指所有愿意接受救恩的人。正如使徒保罗后来所描述的：

因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。（29）惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。罗马书 2:28-29

救主对他们说，祂属灵的国在心里。这妇人来到耶稣面前，是在回应圣灵的呼召。她已显明，她确实是以色列家的人。不是属肉体的以色列，乃是属灵的以色列。雅各得名以色列，是因他在绝望中与天使角力，表现出战胜的信心。现在这妇人要证明她确实是得胜的以色列人。

那妇人来拜祂，说：“主啊，帮助我！” 马太福音 15:25

妇人的信心不会屈服；她坚持信心。救主渴望帮助她，但试验尚未结束。

但耶稣回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。” 马太福音 15:26

在这里“*但*”这个词并不一定意味着祂是在反驳她的呼求。希腊单词 *de* 也可表示继续思考时的“且”。耶稣现在要她决定她是否真的是以色列人。祂的陈述是以这样一种方式组织，用来试验门徒的种族偏见，

及她自己对这位犹太师尊的怀疑。妇人可能会说：“主啊，我是祢的一个儿女，我相信祢会帮助我。”这是她所能给出的最高答复。然而，她的答复是惊人的：尽管她自称是狗，她仍然坚持信心。

妇人说：“主啊，不错；但狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。”马太福音 15:27

尽管她认为耶稣称她为狗，但她仍然相信耶稣会帮助她，使她成为一个真正的、得胜的以色列人。这妇人对女儿的爱，及她对圣灵之引动的回应，使她获得了信心的胜利。

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

这话责备了门徒。他们用自己本性之心去听耶稣的道，把他们的种族偏见投射到祂身上。当耶稣答应了那妇人的祈求时，他们感到震惊，他们对耶稣的看法也被打破了。到这地步，他们要么认为耶稣的行为是个谜，要么开始质疑他们的种族仇恨。

耶稣在《圣经》中有个头衔称为“*上帝的智慧*”（哥林多前书 1:24）。这种来自祂父的智慧让祂能够与人类互动，并在无需直接对抗的情况下显明他们的内心；对抗只会产生反抗。为什么耶稣不告诉他们，“你有种族仇恨的问题，你们需要克服这问题”呢？这将一事无成。相反，耶稣说话的方式，叫祂的道像一面镜子，显明人心所存的。

一旦你理解了这个原则，你就能以一个行律法者的身份来阅读《圣经》，而非仅是一个听律法者，看见自己本来的面目。耶稣给门徒的试验面对《圣经》的每一位读者。《圣经》所表达的事情是为显明读者的内心。当门徒看到耶稣的行为时，就读到他们自己的种族偏见。许多人读《圣经》对上帝的描述是藉着人类本性的理解，而非根据上帝的真实品格。下面的经文听起来像是上帝忘记了祂的子民，背向他们。

我必在仇敌面前分散他们，好象用东风吹散一样。遭难的日子，**我必以背向他们**，不以面向他们。耶利米书 18:17

我们用背向别人这个词来表示我们对他们的拒绝。请注意，在这段经文中，上帝转背方式的语境：

我的荣耀经过时，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，
等我过去，（23）然后我要将我的手收回，**你就得见我的背**，
却不得见我的面。出埃及记 33:22-23

在这种语境下，上帝显出祂的背来保护摩西避开祂之品格的全部荣耀。上帝对祂儿女们的爱是如此伟大，如此无私，如此体贴，以至于当一个罪人完全看到这种爱时，它立刻带来一种自我定罪和罪愆感。

我的百姓竟忘记我，向假神烧香，使他们在所行的路上，在古道上绊跌，使他们行没有修筑的斜路。耶利米书 18:15

以色列人忘记了耶和華，转向别的路。耶和華隐藏祂的荣耀，转过背来，免得他们被完全毁灭。祂也转过背来，免得他们看见祂的痛苦和悲哀，就是祂看见自己的儿女收割他们所种之果的感受。

人打我的背，我任他打……以赛亚书 50:6

以色列的行为伤害了我们的救主。他们的偶像崇拜深深地伤害了祂。“他们在一切苦难中，祂也同受苦难；在古时的日子常保抱他们，怀抱他们”（以赛亚书 63:9）。所以，祂转过背来任他们殴打。这句话可理解为耶和華因祂的子民厌弃祂所犯的过犯而受伤，又保护祂的子民避开祂之品格的完全荣耀，免得他们被自己的罪愆完全压碎。本性的心会把这句经文解读为上帝就是拒绝祂的子民，因这正是人类本性的反应方式；当我们按本性阅读《圣经》时，我们就这样理解了。感恩的是，上帝的意念非同我们的意念（以赛亚书 55:8-9）。

让我们再举一个例子，说明上帝的道是如何像镜子一样照入心内的。在民数记第 13 章中，我们读到以下内容：

耶和華晓谕摩西说：（2）“你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地，他们每支派中要打发一个人，都要作首领的。”民数记 13:1-2

然而，我们在申命记 1:22 读到：

看哪，耶和华你的上帝已将那地摆在你面前，你要照耶和华你列祖的上帝所说的上去得那地为业；不要惧怕，也不要惊惶。’
（22）你们都就近我来说：‘我们要先打发人去，为我们窥探那地，将我们上去该走何道，必进何城，都回报我们。’（23）
这话我以为美，就从你们中间选了十二个人，每支派一人。申命记 1:21-23

民数记第 13 章中的段落没有提供所发生之事的完整语境。它只是呈现了上帝要窥探那地的命令。《圣经》介绍这两段经文的方式给读者提供了一个小小的试验。若读者心中有否定《圣经》的欲望，这两段经文可被并排放置，用来证明《圣经》是自相矛盾的。存于读者心中的矛盾被投射到《圣经》上。行律法者很快就必明白，去得那地的命令意味着没有必要窥探那地，而要求窥探则表明缺乏信心。上帝根据他们的愿望用命令来回应他们的祈求。大多数探子带回的可怕报告显明了他们心中早已存在的不信，这促使他们要求窥探那地。所以，《圣经》是这样写的：一个生活在矛盾中的人阅读《圣经》时，他将能够找到他所寻找的矛盾，来支持他的主张。行律法者持守信心，寻求解决明显的冲突，使《圣经》和谐。

让我们看看大卫数点以色列人的故事。

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。撒母耳记下 24:1

现在把以上经文和历代志上 21:1 比较一下

撒但起来攻击以色列人，激动大卫数点他们。历代志上 21:1

表面上又出现了矛盾。类似的情况是，耶稣被奉为救世主，却对妇人说：“我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。”我们读这些经文时，就受试验。在随后一章，我们将更详细地讨论上帝的忿怒。现在，我们将专注于在耶稣基督的生命之光中阅读希伯来语。这次数点以色列民导致 7 万人死亡。

于是，耶和華降瘟疫與以色列人，自早晨到所定的時候；從但直到別是巴，民間死了七萬人。撒母耳記下 24:15

一些譯本暗示，上帝對以色列非常忿怒，祂創造了一個借口來消滅成千上萬的人：

耶和華又向以色列人發怒，就激動大衛攻擊他們說：“去數點以色列人和猶大人。”撒母耳記下 24:1（《新國際版》）

當我們讀到上帝向以色列人發怒時，這在你們心裡產生了什麼畫面呢？我們能想像一個紅著臉的人上下踱步，準備怒火中燒嗎？會否譯者是根據他們的本性理解來閱讀希伯來語的？希伯來語詞義變化的驚人之处在于，讀者或譯者將決定其變體。對某些單詞，意義的變體會顯著改變所讀內容的意義。若你看撒母耳記下 24:1 中的“發怒”這個詞，它們可譯為受苦和悲傷；“激動”這個詞有引誘的意思；所以，我們可讀該句如下：

耶和華又為以色列人受苦悲傷，大衛也受引誘對他們說：“去數點以色列人和猶大人。”撒母耳記下 24:1

這與歷代志上 21:1 所說的撒但起來攻擊大衛是一致的。大衛為什麼被引誘呢？這是因以色列使上帝的靈忧伤地離開。上帝的忿怒在《聖經》中被描述為允許惡天使擁有更大的控制權。

祂使猛烈的怒氣和忿怒、惱恨、苦難成了一群奉差[被釋放]降災的使者，臨到他們。詩篇 78:49

同樣，“奉差”這個詞也可譯為“被釋放”。上帝的忿怒被定義為最終允許祂的子民推開祂，叫撒但站起來控制局面。我們寶貴的父愛祂的兒女，我們的救主是我們的牧人，祂不知疲倦地照料祂的羊。當祂的百姓繼續無視和拒絕祂的呼喚時，最後祂必須允許他們有自己的願望。以色列渴望在大衛的領導下實現國家的偉大。耶和華的靈懇求他們不要追求這些事，只是那想要立王的靈，如今想要擴張帝國。所以，耶和華允許撒但去引誘大衛要數點百姓。

在撒母耳记下 24:1，大多数《圣经》译者选择将希伯来语中的 aph 解释为忿怒。然而在出埃及记 34:6 中，附加至“不轻易”的同一个词翻译如下：

耶和華在他面前宣告說：“耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的上帝，不輕易發怒 [H639 aph]，並有豐盛的慈愛和誠實。” 出埃及記 34:6

上帝已允許“aph”這個希伯來語單詞在我們的心中起到鏡子的作用。我們可把它解讀為忿怒或痛苦。這是因該希伯來語單詞的意思是“鼻孔”或“通過鼻子快速呼吸”。快速呼吸可能源於忿怒或極度悲傷。當耶穌告訴門徒，祂必須在領袖手中受許多苦時，他們不想聽。因此，我們發現在許多地方，人們寧願認為上帝對那些得罪祂的人發怒，也不願將祂視為受苦和心碎的父。若他們允許他們自己看到這一點，這將帶來深刻的信心，停止傷害我們的父。視祂在發怒，就讓許多人為自己的罪辯解。正如門徒把耶穌的沉默解釋為種族不容忍一樣，許多《聖經》譯者及其讀者，把他們自己对不公正的感受解讀為上帝的品格。

來看最後一個例子：

這樣，掃羅死了。因為他干犯耶和華，沒有遵守耶和華的命；又因他求問交鬼的婦人，（14）沒有求問耶和華，所以，耶和華使他被殺，把國歸於耶西的儿子大衛。歷代志上 10:13-14（《新英王欽定版》）

若有人在尋找證據來證明上帝殺死百姓，這看起來是一個非常簡單的例子。經文說上帝殺了掃羅。這經文是一面鏡子。聽律法者將在經文中看到他自己的本來面目。掃羅曾蒙上帝的大恩，隨後却背叛祂。在這樣的情況下，人的本性會有復仇的感覺，並審判掃羅理當被殺。另一方面，人的本性可能对权威有类似的悖逆情绪，读这经文时认为是上帝直接杀死扫罗，就提供证据证明权威是严酷和不合理的。对那些透过耶稣的品格来阅读《圣经》的人来说，他们会寻找更多的答案来解释这节说“上帝确实杀了扫罗”经文。在这种情况下，答案就在同一章往前 10 节。

势派甚大，扫罗被弓箭手追上，射伤甚重，（4）就吩咐拿他兵器的人说：“你拔出刀来，将我刺死，免得那些未受割礼的人来凌辱我。”但拿兵器的人甚惧怕，不肯刺他；扫罗就自己伏在刀上死了。历代志上 10:3-4

扫罗自杀了。扫罗转离了上帝，这就意味着上帝不能按祂所愿保护他。扫罗在战场上未受保护，后来发生的事件表明扫罗结束了自己的性命。这为经节提供了语境。

对《圣经》的读者来说，这里有一个重要的教训。若你确信耶稣在地上的使命是将父显明，且你藉着基督每天经历被人类拒绝来理解祂的苦难，则我们必像叙利亚的妇人一样，在信心中坚持相信祂是真正慈爱的，即使祂看起来不是。这就是律法成了照入我们心中的镜子，使我们的内心显明出来，好叫我们悔改，忏悔把我们的欲望和倾向投射在基督和祂的父身上。

……照你所要的，给你成全了吧。马太福音 15:28

十、把对上帝的惧怕放在你身上

犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。（14）看见殿里有卖牛、羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里，（15）耶稣就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，（16）又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去！不要将我父的殿当作买卖的地方。（17）祂的门徒就想起经上记着说：“我为祢的殿心里焦急，如同火烧。”约翰福音 2:13-17

耶稣进了殿，赶出里头作买卖的人，（46）对他们说：“经上说：我的殿必作祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。”路加福音 19:45-46

设立逾越节的目的是要教导罪人上帝奇妙的爱，叫祂的儿子为世人而死。以色列领袖把这变成了一个以牺牲百姓为代价使自己致富的机会。每个家庭都需要献祭，为购买一只羔羊，必须用当地货币兑换圣殿的舍客勒。这种货币交换提供了一种对购买祭牲定高价的手段。穷人和易受伤害的人发现要获得所需的牺牲要困难得多，这使他们感到被那些本来要教导他们上帝丰盛恩典的人欺骗了。

耶稣察看圣殿场景时，心里就忧愁。若这种做法不受挑战，它将导致百千万人进入一个没有基督的坟墓而得不到救赎，因福音的真理正在被变成自私的贪婪。在这里，我们被介绍了上帝之品格很容易被误解的一个方面。上帝深爱行这些恶事的人，如同深爱那些被祭司欺骗的人一样。为达到这些领袖，他们需要面对他们的犯罪路线，以拯救他们。这是救赎的公式：

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

兑换银钱之人的愤怒和在圣殿里的精明交易，反映了本国领导人的心境。他们若不悔改这些行为，就必死无疑。

救世主有能力读懂人心。就如父知道各人头发的数目，救世主也熟知各人的心思。当神性在人性中闪现时，基督读出了祂周围众人内心的秘密。这是一个审判的时刻；那些在耶稣面前的人开始意识到救主能够读到他们内心的每一个细节。对恶人来说，这是最可怕的经历。拿起绳作的鞭子，不是要打击百姓，伤害他们的身体，而是要使他们牢记他们所做的是犯罪。没有人被杀，没有人受伤，但他们交易的物品被击落，以此警告这些东西正在毁灭他们。

救主正在使他们意识到犯罪，不是要灭他们，乃是要救他们。祂希望他们看到自己的危险，就悔改，得救。当上帝的灵搜索他们的心时，就是要鼓励他们转离罪恶，为他们的恶行祈求赦免。相反，百姓逃离祂的面，选择坚持自己的罪恶，而非弃绝罪恶。他们因拒绝悔改，就被赶出殿外。若他们悔改了，他们必领受恩典和心灵的平安，叫他们留在祂的面前。有许多人逃离基督，还有人留下来，听祂教训人。

耶稣天天在殿里教训人。祭司长和文士与百姓的尊长都想要杀祂……路加福音 19:47

若耶稣对百姓充满忿怒和攻击，必没有人会留下来；众人都必逃跑。那些谦卑悔改的人无需离开，因他们在祂面前不觉得被定罪。

如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了；他们不随从肉体，乃随从圣灵。罗马书 8:1

可悲的是，祭司和官长拒绝让上帝的灵洁净他们的心。属物质的圣殿代表了国民的心。圣殿本可用悔改的泪水来洁净，但却是因那些惧怕的恶人逃离而洁净的。在审判中，圣灵靠近他们来拯救他们，但圣灵越靠近他们，他们就越发惊慌。

我也要近前来审判你；万军之耶和华说：“我必临近你们，施行审判。我必速速作见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、起假誓的、亏负人之工价的、欺压寡妇孤儿的、屈枉寄居的，和不敬畏我的。”玛拉基书 3:5

当我们读这节经文时，本性的想法是认为上帝会在忿怒中砍倒和毁灭恶人。上帝的道又像一面镜子。经文说：“我也要近前来审判你”；

我们的父要亲近我们，与我们辩论我们的罪。来到如此无私和仁爱的一位面前，别无选择，只能悔改或逃离这光。在上帝面前不可能被动。那些执着于犯罪的人，为他们认为是自己性命的事情而奔跑，但他们显出事实上他们热爱死亡，正在逃离性命。

圣殿的洁净反映了路锡甫和牠的使者背叛上帝时发生在天上的场景。上帝的灵使牠们明白自己走错了路，但遗憾的是牠们拒绝接受赦免。请注意，这一事件在《圣经》中有两种表达方式：

又有不守本位、离开自己住处的天使，主用锁链把牠们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。犹大书 1:6

就是天使犯了罪，上帝也没有宽容，曾把牠们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。彼得后书 2:4

你怎么读这些经文呢？犹大书告诉我们天使离开了牠们在天上的家。彼得后书 2:4 告诉我们上帝没有宽容那些犯罪的天使，而是把牠们丢在地狱和黑暗里。

当上帝的儿子在审判中，代表祂的父靠近牠们，牠们就不能忍受在祂面前。基督，就是天使长米迦勒，与这些天使角力，恳求牠们转向光明，悔改牠们的计谋，并归向父。

在天上就有了争战。米迦勒同祂的使者与龙争战，龙也同牠的使者去争战，（8）并没有得胜，天上再没有牠们的地方。启示录 12:7-8

天上的战争集中在路锡甫试图在上帝的圣殿里贩卖牠的商品上。

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

《圣经》再次像一面镜子对我们说话。它显明了我们的内心。当它说“遮掩约柜的基路伯啊，我要除灭你”时，我们被挑战去判断这将如何发生。若路锡甫在向上帝的政府宣战前已承认自己的错误，牠就必

得救。上帝的儿子为洁净路锡甫的心灵之殿所作的努力，使这个问题达到了顶点；当基督伸手要牠证明自己的错误时，牠拒绝了，使牠的心刚硬，完全陷在罪里。基督的行动给了路锡甫一个平台，叫牠拒绝光，毁灭自己。在这个过程中，《圣经》指出，上帝开始了必导致路锡甫毁灭的过程。这和《圣经》说上帝使法老的心刚硬一样。上帝伸手叫法老悔改，这王却选择硬心。是太阳的作用使粘土变硬，还是粘土中的成分对阳光做出反应，使粘土变硬呢？

撒但和牠的使者并非被抛出天庭。撒但被赶出去，是因牠拒绝回应上帝那叫牠知罪的灵，想要逃避祂的面。当耶稣洁净圣殿时，在圣殿也发生了同样的过程。祂指示百姓他们的错误，叫他们知罪，圣灵亲近他们，恳求他们悔改，他们却拒绝了。这种拒绝使他们中的许多人像堕落的天使一样被黑暗所捆绑。当圣灵直接努力感触人心却被坚决拒绝时，黑暗立刻冲进来奴役人心。感恩的是，在那日逃离基督的人中，有些仍能悔改，但对其余之人那日就是他们灭亡的开始；可这样说，基督为寻求拯救他们却毁灭了他们。

得知这一点，当《圣经》有几段说人们在上帝面前心惊胆战时，我们可更好地理解其含义。

凡你所到之处，我要使那里的众民在你面前惊骇，**扰乱**[H2000]，又要使你一切仇敌转背逃跑。（28）我要打发黄蜂飞在你前面，把希未人、迦南人、赫人撵出去。出埃及记 23:27-28

《英王钦定版》译为扰乱的希伯来语单词有以下含义：

H2000 - 哈曼：吵闹地移动、迷惑、制造噪音、不安、打破、消耗、压碎、破坏、麻烦、烦恼

上帝将摆在其中许多国民心中的惧怕，正是耶稣第二次洁净圣殿时所作的。以色列四围的许多国，已将罪孽的杯盛满了，就到了决断的地步。上帝给他们的惧怕是祂使他们知罪。上帝的灵在审判中亲近他们。可悲的是，他们拒绝了，这使他们感到不安、烦恼和困惑。犹太人拒绝接受耶稣的怜悯，最终致使他们被罗马毁灭。周围的这些国拒绝悔改，使他们暴露在以色列的刀下。我们将在后面某章中研究以色列的刀，但现在我们看到，临到这些国民的惧怕耶和華之心，是上帝的灵，

要使他们知罪，使他们悔改，作为拯救他们的最后努力。伸出援手拯救他们，导致他们的心变得刚硬，因此他们选择了死亡而非生命。对罪的意识就像心中的黄蜂。这些国民踢了良心的刺，从上帝的面前逃到灭命者撒但的怀抱里，他们就灭亡了。

到了晨更时，耶和华从云火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵**混乱**[H2000]了；（25）又使他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧！因耶和华为他们攻击我们了。”出埃及记 14:24-25

在红海，耶和华混乱了埃及人；出埃及记 23:27 说上帝要使列国惧怕时就提到同一个词。

埃及人和以色列人同蒙上帝一样的爱。当耶和华竖立火柱，阻挡他们攻击以色列人时，他们本该从中看出该回家的警告。他们对此感到害怕，但拒绝悔改。他们追赶以色列人时，耶和华差遣使者摘下他们的车轮，使他们减速，使他们不能再往前行。他们顽固地拒绝屈服，把车开到深水中，当海水汇集在一起时就淹死了。没有证据表明上帝诱使他们下水要杀死他们。祂尽一切可能阻挡他们采取这一行动。

自从转离加低斯巴尼亚，到过了撒烈溪时，共有三十八年，等那世代的兵丁都从营中灭尽，正如耶和华向他们所起的誓。

（15）耶和华的手也攻击他们，将他们从营中**除灭**[H2000]，直到灭尽。申命记 2:14-15

以色列人受邀上去攻取迦南地，却惧怕那地的巨人，拒绝信靠上帝。当上帝告诉他们不能进入应许之地，且因不信要死在旷野时，他们就再次悖逆，决意去争战。在他们被仇敌打败后，他们把一切都归咎于摩西，且想杀了他。百姓常说，上帝要把他们杀在旷野；他们这样判断，也就照样承受了。上帝允许这些事发生，希望他们看到自己的错误，悔改并祈求赦免。40 年来，耶和华差遣祂的灵，恳求他们谦卑，悔改自己的罪。他们若有悔改，是否死在旷野也不重要；他们必会得到永生。

既有必进安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。希伯来书 4:6

以色列众人都拒绝进入在基督里的安息，且得知自己的罪已蒙赦免，这是何等可悲啊！他们却硬着心拒绝听圣灵的恳求，死在旷野，丧失永生。耶和华怎样毁灭他们呢？祂所做的就像太阳使粘土变硬一样。祂不断的恳求使他们的心因不断的拒绝而变得刚硬，因此他们被毁灭了。

当救主来叫你们深刻认罪时，不要惧怕地转离，也不要硬心。相信你们的父白白地赦免和洁净你们的罪，并享受得蒙赦免的平安与自由。愿你在心灵之殿享受天国的平安，因祂愿意为自己的荣耀和靠自己的荣耀洁净那殿而喜乐。

在这末后的日子，有信息传给世人，告诉我们说“应当敬畏上帝，将荣耀归给祂”（启示录 14:7）。当我们让上帝的灵使我们知罪，且不抗拒祂的恳求时，我们就必得福，且开始明白智慧，因我们读到：

敬畏耶和华是智慧的开端；认识至圣者便是聪明。箴言 9:10

十一、上帝的忿怒

在基督被挂在十字架上的前一周，祂骑着一头驴进入耶路撒冷，身边围着一大群人。

众人多半把衣服铺在路上；还有人砍下树枝来铺在路上。（9）
前行后随的众人喊着说：和散那归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！高高在上和散那！马太福音 21:8-9

在门徒看来，他们长久以来的抱负似乎要实现了；最后他们的主得到拜祂之群众的承认了。但就在赞美的高潮中，我们读到：

耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为它哀哭，（42）说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事；无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。”路加福音 19:41-42

当耶稣环顾全城，默想这国民背叛祂父所行的一切事，及从那日起不到四十年内他们必遭遇的事时，就开始哭了。这不是眼中温和的泪水；这是一种强烈的、无法抑制的悲伤之释放，伴随着巨大的痛苦抽泣而爆发出来。主用来描述上帝品格的一个词是“不轻易发怒”。

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 [H639 aph]，并有丰盛的慈爱和诚实……出埃及记 34:6

这个词有以下含义：

适当地指鼻子或鼻孔；因此指脸，偶尔指人；同时（**从激情的快速呼吸中**）愤怒：-愤怒（-的），+前，脸色，脸，+忍让，前额，+[长期的]**痛苦**，鼻子，鼻孔，鼻子，该 X，愤怒。

给哈拿的却是双 [H639 aph] 分，因为他爱哈拿。无奈耶和華不使哈拿生育。撒母耳记上 1:5

说哈拿因蒙爱而得到愤怒的一分是毫无意义的。正如《格泽纽斯氏希伯来语和迦勒底语对照词汇》所表达的：

可能心里有悲伤；因表示愤怒的词语有时也用于表示悲伤。

耶稣热泪盈眶，是祂对儿女大爱之心的结果。这包括愤怒吗？对；愤怒罪对祂所爱之儿女们所做的一切，以滚热之泪表达深深的悲痛。

耶和華說：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。（9）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 55:8-9

当我们在《圣经》中读到上帝的忿怒时，我们确信我们理解正确吗？我们再来看看耶稣的一生，看看祂表达忿怒的方式。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，所以，要受更重的刑罚。（15）你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。（16）你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：‘凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。’（17）你们这无知瞎眼的人哪，什么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？马太福音 23:14-17

在这些经文中，耶稣听起来确实很生气。耶稣所宣讲的祸在许多经文中继续说，然后我们读到一些非常重要的事情：

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。马太福音 23:37

耶稣爱这些可怜又受骗的犹太领袖。祂想将他们聚集在祂的护底下。祂用母鸡聚集小鸡的温柔语言说话。这是救主之爱的动人画面。祂的忿怒表达了祂内心深处的悲痛，而就在这前不久，祂还因这悲痛而哭过。在马太福音第 23 章的语言中，我们看到上帝的忿怒显露出来。

若说有一个点可正当地吩咐火从天降的话，那就是现在。这些领袖造成了整个犹太民族的失丧。他们挡着百姓的道，败坏了《圣经》的纯正教导。当然，这将是剪除他们之处，以便真理到达群众。耶稣不举刀，也不吩咐火从天降，只是说：

看哪，你们的家成为荒场留给你们。马太福音 23:38

这是上帝忿怒的顶点。上帝的儿子宣布对本国的庇护已被撤去。正是在这一点后，撒但才能够完全控制犹太领袖，随后他们很快就成功地完成了杀害耶稣的谋杀计划。我们细心地注意到，当耶稣宣布以色列家留为荒场时，祂为自己的死亡准备了道路，而非为那些反对祂之人的死亡。当上帝克制的灵转离祭司和官长时，就没有什么能阻挡他们杀死耶稣。撒但现在可得控制权，祂有能力在四十年内彻底毁灭这城，那里有超过一百万犹太人被罗马人治死。

以下是定义上帝之忿怒的另一种表达方式：

祂使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难成了一群降灾的使者，临到他们。诗篇 78:49（《新国际版》）

谁是灭命者？

你们也不要发怨言，象他们有发怨言的，就被灭命的所灭。哥林多前书 10:10（《新国际版》）

“灭命的”这个词在希腊语中的意思是“毒蛇”。

有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿，希利尼话，名叫亚玻伦（就是灭命者）。启示录 9:11

灭命者是撒但。当人们坚持拒绝基督，并明确表示他们不想与祂有任何关系时，在痛苦的哭泣中，基督为祂失丧的儿女而悲伤，让他们自选其主人。这样一来，围绕在每一个人周围的保护篱笆就被拆除了。

撒但回答耶和華說：“約伯敬畏上帝，豈是無故呢？（10）**祢豈非四面圍上籬笆圍護他和他的家，並他一切所有的嗎？**他手所做的都蒙祢賜福；他的家產也在地上增多。”約伯記 1:9-10

耶和華的使者在敬畏祂的人四圍安營，搭救他們。詩篇 34:7

挖陷坑的，自己必掉在其中；拆牆垣的，必為蛇所咬。傳道書 10:8

是什麼導致了保護的籬笆被拆除？

現今你去，在他們面前將這話刻在版上，寫在書上，以便傳留後世，直到永永遠遠。（9）因為他們是[1]悖逆的百姓、[2]說謊的兒女，[3]拒絕聽從耶和華訓誨的兒女。（10）[4]他們對先見說：不要望見不吉利的事，對先知說：不要向我們講正直的話；要向我們說柔和的話，言虛幻的事。（11）你們要離棄正道，偏离直路，不要在我面前再提說以色列的聖者。（12）所以，以色列的聖者如此說：[5]因為你們藐視這訓誨的話，倚賴欺壓和乖僻，以此為可靠的，（13）故此，這罪孽在你們身上，好象將要破裂凸出來的高牆，頃刻之間忽然坍塌；（14）要被打碎，好象把窑匠的瓦器打碎，毫不顧惜，甚至碎塊中找不到一片可用以從爐內取火，從池中舀水。以賽亞書 30:8-14

其中的先知同謀背叛，如咆哮的獅子抓撕掠物。[1]他們吞滅百姓，搶奪財寶，使這地多有寡婦。（26）[2]其中的祭司強解我的律法，[3]褻瀆我的聖物，不分別聖的和俗的，也不使人分辨潔淨的和不清潔的，[4]又蒙眼不顧我的安息日；我也在他們中間被褻慢。（27）[5]其中的首領仿佛豺狼抓撕掠物，殺人流血，傷害人命，要得不義之財。（28）[6]其中的先知為百姓用未泡透的灰抹牆，就是為他們見虛假的異象，用謊詐的占卜，說：‘主耶和華如此說’，其實耶和華沒有說。（29）[7]國內眾民一味地欺壓，慣行搶奪，虧負困苦窮乏的，背理欺壓寄居的。（30）我在他們中間尋找一人重修牆垣，在我面前為這國站在破口防堵，使我不滅絕這國，却找不著一個。（31）所以，我將惱恨倒在他們身上，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 22:25-31

以下是造成墙垣出现破口的关键点：

1. 利用百姓谋私
2. 强解律法，悖逆
3. 褻渎圣物，混杂圣俗
4. 蒙眼不顾安息日
5. 领袖卷入不义之财
6. 作先知的领袖说谎
7. 欺压困苦穷乏者

当上帝的儿女违背上帝的诫命，拒绝悔改，继续行恶时，最终上帝就被摆在不能再保护他们之处。这使祂悲痛万分。祂不想交出祂的儿女；可撒但在上帝面前控告他们，并要求有权占有他们。这种悲伤和痛苦是上帝的忿怒。它是从深深的悲伤中通过鼻子的快速呼吸。以西结书 22:25-31 所描述的伤悲清单，与耶稣在马太福音第 23 章中所提到的类似。在以西结时代，篱笆被拆毁，以色列被巴比伦掳去。在基督时代，篱笆被拆毁，罗马人来毁坏耶路撒冷。

造成破口的七个关键问题点

以西结书 22:25-31	马太福音第 23 章
1. 利用百姓谋私。	太 23:25 “你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。”
2. 强解律法，悖逆。	太 23:23 “你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一， 那律法上更重的事 ，就是公义、怜悯、信实， 反倒不行了 。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。”
3. 褻渎圣物，混杂圣俗。	太 23:16-20 “你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：‘凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。’（17） 你们这无知瞎眼的人哪，什么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？…… （19）你们这瞎眼的人哪，什么是大的？是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？（20）所以，人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓。”

4. 蒙眼不顾安息日。	太 23:4 “ 他们把难担的重担捆起来， 搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。”
5. 领袖卷入不义之财。	太 23:16 “你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：‘ 凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守！ ’”
6. 作先知的领袖说谎。	太 23:28 “你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却 装满了假善和不法的事。 ”
7. 欺压困苦穷乏者。	太 23:14 “你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！ 因为你们侵吞寡妇的家产， 假意做很长的祷告，所以，要受更重的刑罚。”

让我们思考一些人们把这种保护的篱笆拆除的例子。

到了拿良的禾场，因为牛惊跳，乌撒就伸手扶住上帝的约柜。

(7) 上帝耶和華向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在上帝的约柜旁。(8) 大卫因耶和華在乌撒身上撕开破口，心里愁烦，就称那地方为毗列斯乌撒，直到今日。撒母耳记下 6:6-8

“耶和華向乌撒发怒”的字眼让我们判断上帝的品格。正如我们先前所说的，愤怒和点燃可译为痛苦和悲伤。乌撒所行的是他明知不对的方式。他把自己置于一个无法受保护的境地。耶和華的灵为乌撒忧伤。耶和華不愿意转离他，但他的过犯使他处于耶和華不得不允许他的保护开破口的境地。经文说耶和華在乌撒身上撕开破口。耶和華不得不离开乌撒，这使祂大大忧伤；但乌撒选择了悖逆的道路，耶和華不得不尊重他的选择。乌撒并非上帝亲手打倒的；乌撒的悖逆造成了保护的破口。

乌撒心中不满情绪的一个可能迹象在本章前面已发现。

他们将上帝的约柜从冈上亚比拿达的家里抬出来，放在新车上；亚比拿达的两个儿子乌撒和亚希约赶这新车。(4) 他们将上帝的约柜从冈上亚比拿达家里抬出来时，亚希约在柜前走。撒母耳记下 6:3-4

乌撒是亚比拿达两个儿子中的第一个，但他弟弟亚希约代替哥哥引领约柜。乌撒对弟兄姐妹的争竞充满嫉妒吗？他心里对他弟弟有仇恨吗？

另一个导致篱笆被打破的问题是把约柜放在一辆牛车上。摩西已指出约柜必须由祭司抬着。

那时，耶和華將利未支派分別出來，抬耶和華的約櫃。申命記 10:8

他們吩咐百姓說：“你們看見耶和華你們上帝的約櫃，又見祭司利未人抬着，就要離開所住的地方，跟着約櫃去。”約書亞記 3:3

這第二個破口不足以從除烏撒外的任何人那里撤去籬笆，因此烏撒的心中很可能有某種事情導致保護被拆除。

那你怎么读呢？你读到上帝的品格是燃烧的忿怒，使祂击杀乌撒在地上呢？或你看到一个温柔的父在悲痛中，最终屈从乌撒走悖逆之路的选择呢？我们每一个人都必须选择如何阅读这经文。我们的天父已允许意义的变体向我们的心提供一面镜子，这样我们就可自己决定我们在经文中看到什么样的品格。我们看到像我们自己的品格吗？我们看到的是冲动、忿怒的一位，把犯错误的人击倒在地呢？还是一位悲伤的父被迫接受乌撒的决定，去领受撒但的灵，交给他的合法主人——灭命者呢？

我又要使刀剑临到你们，报复你们背约的仇；聚集你们在各城内，降瘟疫在你们中间，也必将你们交在仇敌的手中。利未记 26:25

在《圣经》的许多地方，我们读到耶和華的怒气被点燃，刀剑、饥荒、瘟疫临到百姓身上。正如我们刚刚读到的经文所告诉我们的，百姓被交到了仇敌的手中。被点燃的忿怒是我们的父在祂犯错的儿女坚持悖逆，结果违背了祂为保护他们而设计的诫命时，所忍受的悲伤。

我们今天要细心听父的声音吗？

“你们不可做什么虚无的神像，不可立雕刻的偶像或柱像，也不可你们的地上安什么鑿成的石像，向它跪拜，因为我是耶和華你们的上帝。（2）你们要守我的安息日，敬我的圣所。我

是耶和华。（3）你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，（4）我就给你们降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。（5）你们打粮食要打到摘葡萄时，摘葡萄要摘到撒种时；并且要吃得饱足，在你们的地上安然居住。（6）我要赐平安在你们的地上；你们躺卧，无人惊吓。我要叫恶兽从你们的地上息灭；刀剑也必不经过你们的地。”利未记 26:1-6

若我们喜乐地顺服上帝的诫命，且选择相信我们的父希望赐福给我们，我们就可享受耶和华之使者的保护。

住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。（2）我要论到耶和华说：祂是我的避难所，是我的山寨，是我的上帝，是我所倚靠的。（3）祂必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。（4）祂必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠祂的翅膀底下；祂的诚实是大小的盾牌。诗篇 91:1-4

愿我们不因悖逆，使我们的父和主耶稣悲伤和痛苦。祂希望保护我们，关心我们。若我们悖逆并选择仇敌的灵，最终必须允许仇敌控制我们的人生。一个人常被他所不愿意在一起的一位保护是不公平的。

耶路撒冷的毁灭是世界末日的预兆。犹太民族在两千年前怎样厌弃上帝的儿子，今天上帝的儿子也照样被人藐视和厌弃。安息日的主被唾弃了，因敬拜祂的日子被厌弃。不道德和贪婪的事甚多，以致基督终必在痛苦的哭泣中对世人说“你们的家成为荒场留给你们”。于是纷争的风，就是堕落的天使，必被全然释放，要毁灭大地。愿我们倚靠救主，信靠祂的恩典，成为那遵守上帝诫命和有耶稣真道之人中的一分子。

十二、收刀入鞘

在橄榄山的夜色寂静中，我们亲爱的救主在祂父面前恳求。

我父啊，倘若可行，求祢叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照祢的意思。马太福音 26:39

人类罪愆的全部重担都落在人子身上。祂的挣扎是如此之大，以至于祂流汗珠如大血点。圣父的荣耀，在它吞灭一切的纯洁中，对抗罪的黑暗，就是上帝的羔羊所独自担负的罪。深知自己所背负的罪对祂的父亲来说是多么可恨，祂像树叶一样颤抖。先知的话记着说：

万军之耶和華說：**刀劍哪，应当兴起，攻击我的牧人和我的同伴。**击打牧人，羊就分散；我必反手加在微小者的身上。
撒迦利亚书 13:7

此刻之剑就是圣灵的宝剑。当基督为我们握住这把剑时，它消耗了祂的生命力。人流血汗，就快死了。只有祂父上帝加添力量的手使祂能够从园里出来，面对犹太领袖之手举起的罗马之剑。

当护卫圣殿的人和犹大一同来抓耶稣时，彼得就在犹大·马加比²和他众列祖的灵里起来，他们曾举刀保护他们所珍爱之物。耶稣曾告诉彼得，祂来不是要灭人的性命，乃是要拯救他们；然而对彼得来说，死去的耶稣就意味着他一切希望的终结。可悲的是，他举起的刀更多的是为他的愿望，而非基督的愿望。

2 犹大·马加比是一位犹太祭师，是马塔提亚祭师的儿子。他领导了反叛塞琉古帝国（公元前 167-160 年）的马卡布起义。

西门彼得带着一把刀，就拔出来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳；那仆人名叫马勒古。约翰福音 18:10

在耶稣医治马勒古的事上，祂保留底线，不用属乎物质的刀来保护自己 and 真理。然后祂说：

收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。（53）你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？（54）若是这样，经上所说，事情必须如此的话怎么应验呢？马太福音 26:52-54

耶稣的道既有属灵的意义，也有属肉体的意义。人若持守上帝的道，那道就要治死他的旧生命，叫他在基督耶稣里复活得新的生命。同时也意味着那些举刀的人必死于刀下。耶稣给我们留下了一个重要的教训，那就是我们应信靠祷告和我们父之天使的照顾，而非信靠刀来拯救我们。让救主的榜样给我们一个明确的信息。耶稣未曾攻击、打伤或杀害过任何人。我们的救主留下了这个我们应效法的榜样。

你们蒙召原是为为此；因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。（22）祂没有犯罪，口里也没有诡诈。

（23）祂被骂不还口；受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。彼得前书 2:21-23

根据耶稣的人生，我们必须面对的大挑战是，我们如何解释所有旧约故事，其中充满了以色列用刀砍死仇敌的强暴？以色列人出埃及时，耶和華就告诉他们，要怎样待他们四围的列国。

凡你所到之处，我要使那里的众民在你面前惊骇[不适、不安、烦恼]，又要使你一切仇敌转背逃跑[刚硬颈项]。（28）**我要打发黄蜂飞在你前面，把希未人、迦南人、赫人撵出去。**（29）我不在一年之内将他们从你面前撵出去，恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你。（30）我要渐渐地将他们从你面前撵出去，等到你的人数的加多，承受那地为业。出埃及记 23:27-30

若以色列人一直对上帝忠心，则迦南地就必被洁净了，正如耶稣洁净了圣殿一样。上帝的灵必让这些国知罪，然后在他们不安时，他们要么逃跑，要么认罪悔改，加入以色列，学习跟随以色列的上帝。我们强调这一点，经文说列国必被赶出，而非被屠杀致死。

若上帝想让祂的百姓杀死他们的仇敌，祂会鼓励摩西做更多他杀死埃及人时所做的事。相反，祂打发摩西往旷野住四十年，为要牧养羊群。摩西是法老的孙子，已受过大将的训练。为什么上帝允许这位技艺高超的将军到旷野里去照料羊群？这是要教导摩西如何照顾百姓。这些

教训是给那些想学习之人预备的。上帝未曾打算让以色列藉着战争占领迦南地。

上帝救以色列人出埃及，是要他们认识祂，学会信靠祂。以色列人住在埃及时，被暴政的灵所包围。在希伯来婴孩被扔进河里和他们在埃及被严酷奴役的经历中，许多人受到这样一种观念的影响，认为上帝是一位暴君，随时会反目并杀害他们。我们从起初就看到这种惧怕表达出来：

他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？”
出埃及记 14:11

这种惧怕可追溯到伊甸园，那时撒但说服亚当和夏娃认为，当上帝说他们必定死时，祂会来杀他们。

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

以色列控告摩西时，隐藏了他们对上帝的惧怕感。但很明显，摩西并非凭自己的能力领百姓出来。撒但引诱他们认为上帝想在旷野杀死他们。这种试探之所以得逞，是因他们错误地理解了上帝的品格。对以色列人来说，这种惧怕与日俱增。

以色列人对他们说：“**巴不得我们早死在埃及地、耶和華的手下；**那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死！”出埃及记 16:3

以色列人表达了对上帝的惧怕，并公开表示，他们希望自己在埃及死于上帝之手，而非忍受目前的处境。他们显然不信认上帝，他们的心被撒但蒙蔽了，看不见上帝的真实品格。

在出埃及记的下一章中，以色列人甚至进一步表明了他们对上帝的邪念：

百姓在那里甚渴，要喝水，就向摩西发怨言，说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”

(4) 摩西就呼求耶和华说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。” 出埃及记 17:3-4

他们继续抱怨并控告摩西及差他的上帝想要杀死他们。他们的偶像崇拜认为上帝是强暴的一位，就开始转化为要杀死摩西的威胁。他们错误地把上帝视为强暴，自己就变成了强暴的形像，且策划了强暴行动，攻击上帝用来拯救他们脱离埃及的人。

不断的牢骚、抱怨和对上帝的不信任，使上帝处于一个更无力保护他们的境地。他们正在选择撒但作为他们的主人，而撒但找机会要毁灭他们。我们看出抱怨没有水喝与亚玛力人的攻击之间的联系如下：

他给那地方起名叫玛撒，又叫米利巴；因以色列人争闹，又因他们试探耶和华，说：“耶和华是在我们中间不是？” (8) **那时**，亚玛力人来在利非订，和以色列人争战。出埃及记 17:7-8

以色列人的争闹，为撒但开了门，激动亚玛力人来攻击他们。若以色列人信靠耶和华，这事就不会发生。亚玛力人必因恐惧而不敢碰他们。没有证据表明以色列人悔改了他们干犯上帝的罪。他们错误地认为上帝是一位暴君，意图杀害他们。没有证据表明在得水时感恩。没有人向摩西道歉，也没有人因他祈求得水而向他表示感谢。没有任何记录表明这一点。以色列人曾威胁要杀摩西。我们能想象这会对摩西造成多大的伤害吗？他本可呆在他旷野之家的宁静地带，照顾他的家人，照看他的羊群。他可能也已感受到了他们向上帝展示的卑鄙的忘恩负义。对摩西来说，这将是一次真正的试炼。他就在这意念中听见亚玛力人攻击并逐个消灭软弱的人。接下来发生的事至关重要。这是一个在压力和令人沮丧的环境下做出的决定。

摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我手里要拿着上帝的杖，站在山顶上。” 出埃及记 17:9

经上没有说“耶和华吩咐摩西”，也没有说摩西进了圣所求问耶和华；只是说摩西告诉约书亚要去战斗。当我想象摩西走向约书亚的场景时，

一切都进入了慢镜头；我的思绪转移到古代，摩西的一个祖先举起刀来，攻击那些侮辱他家人的人。

到第三天，众人正在疼痛时，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁着众人想不到时来到城中，把一切男丁都杀了，（26）又用刀杀了哈抹和他儿子示剑，把底拿从示剑家里带出来就走了。（27）雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里，掳掠那城，（28）夺了他们的羊群、牛群，和驴，并城里田间所有的；（29）又把他们一切货财、孩子、妇人，并各房中所有的，都掳掠去了。创世记 34:25-29

雅各真可哀叹他的后裔在迦南人和比利洗人眼中必留臭名。雅各的儿子们已拿起了刀，因此刀必跟随他们世世代代。利未人述说他们的祖先为他妹妹起来杀示剑人的事，我们看见这事在他们身上的影响了吗？利未的一些子孙会因他们的祖先为保护他的妹妹所行之事而感到骄傲吗？撒但岂不向他们暗示利未的自卫行为是正当的吗？这样的叙述会比提及你们的祖先是一个冷血杀手，且被要求将这件事的耻辱代代相传更容易吗？这整段历史现在都跟随摩西的脚步走向约书亚。

摩西在旷野四十年，这已使他脱离要藉着自己的决定保护百姓的试探了吗？摩西知道亚玛力人已杀了营中的软弱人吗？就在他死前，摩西回忆说：

你要记念你们出埃及的时候，亚玛力人在路上怎样待你。（18）他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦击杀你后边软弱的人，并不敬畏上帝。（19）所以耶和华你上帝使你不被四围一切的仇敌扰乱，在耶和华你上帝赐你为业的地上得享平安。那时，你要将亚玛力的名号从天下涂抹了，不可忘记。申 25:17-19

这一切是否都像撒但所设计的，使以色列在世人眼中有臭名呢？牠是否再次引领以色列人拿起刀来，以致上帝的品格世世代代都被歪曲了呢？这不是以色列所想象之神的显化吗？若上帝在需要时连水都不能给他们，祂怎么会对他们死在亚玛力人手里一点也不担心呢？

在可拉、大坍、亚比兰和 250 位首领的故事中，我们看到了，对一位想在旷野杀死他们之上帝的惧怕，驱使他们寻求除摩西和亚伦外的领

袖。当他们到了迦南地的境界，那十个探子就报那地的恶信，因他们不能相信上帝爱他们，只为他们求福。他们忽视了上帝所有的保护和关怀，把注意力放在任何一点甚至是遥远的负面事上，不相信上帝有智慧和纯洁的旨意，要用试炼来洁净他们。撒但很容易就能在这些事上引诱他们，因他们相信一位想要杀死他们的上帝，且会随时改变祂的心情。每当撒但被允许冲破保护的篱笆并伤害以色列人时，祂都会告诉他们，上帝是在用自己的手直接惩罚他们。上帝的子民心甘情愿地相信关于祂的谎言，祂一定是多么可悲啊。

以色列众人向摩西、亚伦发怨言；全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或死在这旷野。（3）**耶和華為什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被擄掠。**我们回埃及去岂不好吗？”民数记 14:2-3

这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，**仍然试探我这十次，不听从我的话，**（23）他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见。民数记 14:22-23

当以色列人被告知，他们因自己的罪不能上去得那地为业时，他们就再次悖逆，决意上去争战，上帝却没有吩咐他们去争战。过了四十年后，整整一代人都死了，他们又上了边界。父辈的罪仍在儿辈的口中：

就怨讟上帝和摩西说：“你们为什么把我们 from 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

撒但一直在激动摩西，鼓励他放弃这些贱骨头。上帝在这一点上为摩西自己的缘故试验了他；感恩的是，摩西回应了基督的灵，并祈求上帝赦免祂曾慈爱地赦免过的百姓。现在见以色列比从前更坏，他就屈服了试探。

摩西、亚伦就招聚会众到磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人听我说：我为你们使水从这磐石中流出来吗？”（11）摩西举手，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。民数记 20:10-11

摩西屈服于这个试探，使撒但更容易接近以色列人的思想。摩西已为他们祷告，在许多方面站在他们和撒但中间。然而这一步给了撒但优势。撒但很高兴能因摩西的这次失败而夺走亚伦的性命。

亚伦要归到他列祖那里。他必不得入我所赐给以色列人的地；因为在米利巴水，你们违背了我的命。民数记 20:24

因更容易接近以色列人的思想，撒但就诱导他们与上帝做交易；他们想象的上帝爱杀百姓。他们因自己的罪被另一个支派攻击，现在他们在绝望中发了誓：

住南地的迦南人亚拉得王，听说以色列人从亚他林路来，就和以色列人争战，掳了他们几个人。（2）以色列人向耶和华发愿说：“你若将这民交付我手，我就把他们的城邑尽行毁灭。”

（3）耶和华应允了以色列人，把迦南人交付他们，他们就把迦南人和迦南人的城邑尽行毁灭。那地方的名便叫何珥玛。民数记 21:1-3

上帝没有叫以色列人杀他们的仇敌；他们对上帝的错误看法使他们相信上帝会希望他们许下这样一个嗜血的誓言。这会得到祂的认可，祂会帮助他们。经上说上帝应允了他们。上帝为什么应允了他们呢？难道这不仅使他们坚信上帝要他们杀死仇敌吗？答案可在按才受托的比喻中找到：

又有一个来说：‘主啊，看哪，你的一锭银子在这里，我把他包在手巾里存着。（21）我原是怕你，因为你是严厉的人；没有放下的，还要去拿；没有种下的，还要去收。’（22）主人对他说：‘你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的，还要去拿，没有种下的，还要去收，

（23）为什么不把我的银子交给银行，等我来时，连本带利都可以要回来呢？’路加福音 19:20-23

懒惰的仆人把主想象成为严厉的一位。根据这个信念，他接受了审判。正如《圣经》这样说：

你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事。

(13) 因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判；怜悯原是向审判夸胜。雅各书 2:12-13

上帝让那个对祂有错误看法的人，按自己的想法受到审判。上帝是怎么做到的？

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

为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪愆，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代。出埃及记 34:7

当以色列人向上帝起誓要杀迦南王时，他们就被撒但的灵所统治。他们曾向上帝发怨言，埋怨祂，一有机会就悖逆祂。上帝曾警告他们，鼓励他们要遵守祂的诫命：

以色列人哪，现在我所教训你们的律例典章，你们要听从遵行，好叫你们存活，得以进入耶和华你们列祖之上帝所赐给你们的地，承受为业。申命记 4:1

我今日所吩咐的一切诫命，你们要谨守遵行，好叫你们存活，人数增多，且进去得耶和华向你们列祖起誓应许的那地。申命记 8:1

然而，以色列拒绝服从上帝，撒但就能够控制他们的欲望去施行无怜悯的审判。上帝给了他们所想要的，尽管这不是祂的计划。上帝又让外邦列国所惧怕临到他们；因他们不再受到保护。撒但利用以色列要屠杀迦南人。撒但这样做，祂必导致百千万人，因错误理解上帝的品格而死亡，他们认为上帝谋害和杀戮百姓。

我们确实在诸如以下的经文中瞥见了上帝的计划，即不用武器对付以色列的仇敌：

你们过了约但河，到了耶利哥；耶利哥人、亚摩利人、比利洗人、迦南人、赫人、革迦撒人、希未人、耶布斯人都与你们争

战；我把他们交在你们手里。（12）我打发黄蜂飞在你们前面，将亚摩利人的二王从你们面前撵出，**并不是用你的刀，也不是用你的弓。**约书亚记 24:11-12

他说：“犹大众人、耶路撒冷的居民，和约沙法王，你们请听。耶和華為你们如此说：‘不要因这大军恐惧惊惶；因为胜败不在乎你们，乃在乎上帝。（16）明日你们要下去迎敌，他们是从洗斯坡上来，你们必在耶鲁伊勒旷野前的谷口遇见他们。

（17）犹大和耶路撒冷人哪，这次你们不要争战，要摆阵站着，看耶和華為你们施行拯救。不要恐惧，也不要惊惶。明日当出去迎敌，因为耶和華与你们同在。’”（18）约沙法就面伏于地，犹大众人和耶路撒冷的居民也俯伏在耶和華面前，叩拜耶和華。（19）哥辖族和可拉族的利未人都起来，用极大的声音赞美耶和華以色列的上帝。（20）次日清早，众人起来往提哥亚的旷野去。出去的时候，约沙法站着说：“犹大人和耶路撒冷的居民哪，要听我说：信耶和華你们的上帝就必立稳；信他的先知就必亨通。”（21）**约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人，颂赞耶和華，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和華说：“当称谢耶和華，因祂的慈爱永远长存！”**（22）众人方唱歌赞美的时候，耶和華就派[打发]伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人，和西珥山人，他们就被打败了。（23）因为亚扪人和摩押人起来，击杀住西珥山的人，将他们灭尽；灭尽住西珥山的人之后，他们又彼此自相击杀。历代志下 20:15-23

以色列得以藉着战争占领迦南地，但这并非上帝最初的意图。因以色列一直害怕上帝要杀他们，他们怀疑上帝的慈爱；所以，撒但得以引诱他们向上帝发誓要屠杀迦南人和其他异教民族。以色列蒙许在战争中获胜，撒但却赢得了对上帝之品格的战争。以色列被他们的胜利打败了，被关于上帝的错误观点所奴役。

在这末后的日子里，我们蒙赐机会看出上帝的真实品格。在耶稣基督面前，我们可开始揭示我们天父的真实愿望。耶稣用剑杀了多少人？祂用火烧灭多少人？祂用长矛刺了几个儿女？绝对没有！凡以为上帝来为要毁灭人性命的，都要记念耶稣这样说：

耶稣转身责备两个门徒，说：“你们的心如何，你们并不知道。
(56) 人子来并不是要灭人的性命，是要救人的性命。”路加福音 9:55-56

耶稣所用的剑，就是从祂口中出来的剑。祂的剑是祂的道。

祂右手拿着七星，从祂口中出来一把两刃的利剑；面貌如同烈日放光。启示录 1:16。

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

耶稣说：“但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。”路加福音 22:36

……拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道；以弗所书 6:17

基督的追随者必效法祂的榜样。基督未曾用过属物质的剑。那我们怎么解释这节经文呢？

他们说：“主啊，请看！这里有两把刀。”耶稣说：“够了。”路加福音 22:38

耶稣在前两节经文中已对门徒说：“没有刀的要卖衣服买刀”。门徒造出两把属物质的刀来，不是卖了衣服才买的。耶稣的陈述是针对个人的。各人都要卖衣服买刀。怎么看待其余的门徒和卖衣服的命令呢？耶稣要门徒卖的衣服是什么呢？

约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前。(4) 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 3:3-4

耶稣告诉彼拉多，祂的国不属这世界。

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

耶稣对彼拉多说，祂的臣仆必不按世人的方式争战。门徒需要洁净他们的心，才能按着正意分解真理的道（提摩太后书 2:15）。我们也注意到，当门徒给耶稣看两把刀时，祂说“够了”。若祂觉得两把刀够了，祂就必说“两把够了”，因他们的刀不止一把。若出于某种原因，耶稣说两把刀就够了，则问题是用作什么够了？他们总是要带着两把刀一起旅行，所以，他们总是要带着刀吗？这些刀是否足以抵御罗马人或守殿兵呢？这个想法毫无意义。当耶稣用单数说“够了”时，祂的意思是说这种谈话够了。这两把刀的制造显明了他们实在需要卖的衣服，以便有上帝之道的真剑来传讲平安的福音。祂吩咐门徒要这样回应那些反对他们的人：

“你们听见有话说：‘以眼还眼，以牙还牙。’（39）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**；（40）有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；（41）有人强逼你走一里路，你就同他走二里；（42）有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。（43）你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’（44）**只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告**。（45）这样就可以作你们天父的儿子；因为祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。” 马太福音 5:38-45

在以色列用刀战胜迦南的事上，撒但会打败你吗？还是你会看到我们慈爱的父让人们有自己的愿望，按自己的路线去实现呢？今日就要拣选你要事奉的对象；至于我和我的家，我们要事奉那永远慈爱的上帝；祂万不以有罪的为无罪，却让麦子和稗子长到收割时，叫各人的心都显露出来。

你手里拿着刀或枪来保护自己怎么可能应验这些呢？现在岂非收刀入鞘之时吗？让它生锈吧，相信我们的父会差遣祂的天使来照顾我们。以色列人征服迦南是用刀实现的，是因他们大多不信靠耶和華会藉着对祂的惧怕，把迦南人赶出去。他们所有的怨言、抱怨，及惧怕上帝

要在旷野杀他们的心，都意味着以色列非但没有成为外邦人的光，反而周围列国的罪是藉着以色列犯罪受惩罚的。正如诫命这样说：

不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；出埃及记 20:5

许多以色列人恨上帝，因他们怕祂会在旷野杀了他们。他们列祖的罪孽仍在延续，以色列的历史也因此被鲜血浸透。不要让以色列用刀剑所取得的胜利，挫败你对耶稣所表明之上帝品格的理解。不可让一群发牢骚和怨言的奴仆，为你们断定上帝的形像。我们要谨守上帝的一切诫命，包括那条说“不可杀人”的诫命。

十三、荆棘冠

基督的受审和受死使我们面对人性的不幸。那些参与羞辱、殴打和治死基督的男女，不过是人类之灵的一种表现；自从人类堕落后，他们历来藐视和拒绝基督的灵。捆绑耶稣的绳索，击打祂的棍子，钉祂在十字架上所用的木头和钉子，都是祂自己创造的。我们读到：

万物是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。
约翰福音 1:3

刺入祂头上的荆棘冠意义非凡，蕴含着深刻的属灵真理。亚当陷在罪里时，因罪而有的荆棘就显明了罪所带来的咒诅。

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。（18）地必给你长出**荆棘和蒺藜**来；你也要吃田间的菜蔬。”创世记 3:17-18

为什么诅咒落到地上？人与地的关系是什么？

耶和華上帝用**地上的尘土造人**，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。创世记 2:7

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。”创世记 1:26

上帝用土造人，又赐人地的管理权。这一事实表明，人与地之间有着密切的联系。人类所做的事对地有着直接的影响。降在亚当身上的咒诅，立刻在咒诅所生的荆棘和蒺藜上反映出来。大地因人类的缘故而被咒诅，以便人能从自然界的动荡中看出，存在人类社会之邪恶程度的指数，因此它可作为危险的警告。

你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。（7）民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、瘟疫、地震。马太福音 24:6-7

人类的战争和冲突，与自然界的动荡和战争之间，存在着因果关系。随着社会冲突和堕落的加剧，自然灾害也随之增加；因此，大自然是人类悖逆程度的晴雨表。当设计用来冷却和安慰人的自然界微风变成飓风时；或当设计用来带出生命的雨水，导致河流决堤，带来死亡和毁灭时，则我们就看到了同样之悖逆的证据，这种反抗存在于人类的心中，表现在大自然的灾害中。

人与自然之间的因果关系意味着，随着人类悖逆的加剧，风灾、火灾、洪灾的悖逆也会随之加剧。人怎样以更大的热心违背上帝的诫命，地也必照样违背自然律，向人返照人自己的悖逆。随着人的悖逆之灵起来攻击基督，想要杀那治理他们的一位；自然也要起来攻击人类，想要杀人。人怎样在地上游行，用舌头和刀剑吞吃别人，田野的走兽也必照样在地上游行，吞吃他们。人怎样撒种，也要怎样收割。另一方面，地必不跟那与上帝和好的人争战，也不悖逆他。

上帝所惩治的人是有福的！所以，你不可轻看全能者的管教。（18）因为祂打破，又缠裹；祂击伤，用手医治。（19）你六次遭难，祂必救你；就是七次，灾祸也无法害你。（20）在饥荒中，祂必救你脱离死亡；在争战中，祂必救你脱离刀剑的权力。（21）你必被隐藏，不受口舌之害；灾殃临到，你也不惧怕。（22）你遇见灾害饥馑，就必嬉笑；地上的野兽，你也不惧怕。（23）因为你必与田间的石头立约；田里的野兽也必与你和好。（24）你必知道你帐棚平安，要查看你的羊圈，一无所失。约伯记 5:17-24

当基督挂在十字架上时，太阳拒绝照耀，大地震动，闪电从天上落下。大自然同情它的作者，上帝的儿子。同时，因祂背着世人的罪担，戴着荆棘冠，大自然似乎要杀死祂。

那时，因祂发怒，地就摇撼战抖；山的根基也震动摇撼。（8）从祂鼻孔冒烟上腾；从祂口中发火焚烧，连炭也着了。（13）耶和華也在天上打雷；至高者发出声音便有冰雹火炭。（14）祂射出箭来，使仇敌四散；多多发出闪电，使他们扰乱。（15）

耶和華啊，祢的斥責一發，祢鼻孔的氣一出，海底就出現，大地的根基也顯露。詩篇 18:7-8, 13-15。

基督死在十字架上時，大自然的動蕩給了我们線索，說明大自然是如何反映人類之悖逆的。耶穌的清白使大自然同情祂；然而，作為我們之罪的擔負者，大自然正在用荊棘冠刺穿祂。來自天上的閃電似乎表明了上天本身的不滿。在這種人與自然的關係中，我們可能會發現洪水的原因。《聖經》提到活在洪水前的人們：

當人在世上多起來、又生女兒時，（2）**上帝的兒子們看見人的女子美貌，就隨意挑選，娶來為妻。**（3）耶和華說：“人既屬乎血氣，我的靈就不永遠住在他裡面；然而他的日子還可到一百二十年。”（4）那時候有偉人在地上，後來上帝的兒子們和人的女子們交合生子；那就是上古英武有名的人。（5）**耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡，**（6）耶和華就後悔造人在地上，心中忧伤。創世記 6:1-6

《聖經》說人們終日所思想的盡都是惡。充滿了欲望和對權力之渴求的人們施行各種各樣想像得到的可憎行為。人類肆無忌憚的邪惡對地的影響越來越大。人類對上帝之律法的悖逆直接被灌輸到大自然的機制中。

出于怜悯，上帝藉挪亚警告世人说，洪水要临到地上。正如人已在道德上毁灭了自己一样，这种毁灭也必在地上显明出来。

世界在上帝面前**败坏**[H7843]，地上满了强暴。（12）上帝观看世界，见是**败坏**[H7843]了；凡有血气的人在地上都败坏了行为。（13）上帝就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已来到我面前；**因为地上满了他们的强暴，**我要把他们和地一并**毁灭**[H7843]。”创世纪 6:11-13

当上帝看着地时，祂看到人们已彻底败坏了己身。在创世纪 6:11 中的希伯来语“败坏”一词在创世纪 6:13 中被用作“毁灭”。在这些经文中，我们再次受到挑战，要问我们如何阅读这些经文。现在，人可得出这样的结论：因他们的堕落，上帝决定毁灭地上除八个人外的所有居民，从而结束邪恶。相反，你可看到上帝知道人类的败坏最终

必反映在地上，而这种败坏会毁灭世人。人怎样活得冗长并悖逆上帝的律法，地就怎样开始越界并悖逆人。

《圣经》说上帝看到地满了强暴。大多数基督徒相信：上帝会对人类的强暴做出反应，使自己变得强暴，并在一场猛烈的洪水中杀死所有的人。相信上帝会像人类一样变得强暴，以制服他们的强暴，这是多么可悲啊！在上帝的儿子身上看到多少强暴呢？祂是祂父的真像。

祂虽然**未行强暴**，口中也没有诡诈，人还使祂与恶人同埋；
谁知死时与财主同葬。以赛亚书 53:9

强暴从何而来？

因你[撒但]贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪。以西结 28:16

《圣经》说恶必害死恶人（诗篇 34:21）。自然律并不要求上帝对人施暴。《圣经》向我们指出这些规律最初是如何建立的。

谁升天又降下来？谁聚风在掌握中？**谁包水在衣服里？谁立定地的四极？**箴言 30:4

我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧！
（5）你若晓得就说，是谁定地的尺度？是谁把准绳拉在其上？
（6）地的根基安置在何处？地的角石是谁安放的？（7）那时，晨星一同歌唱；上帝的众子也都欢呼。（8）海水冲出，如出胎胞，那时谁将它关闭呢？（9）**是我用云彩当海的衣服，用幽暗当包裹它的布，（10）为它定界限，又安门和闩，（11）说：你只可到这里，不可越过；你狂傲的浪要到此止住。**约伯记 38:4-11

你曾进入雪库，或见过雹仓吗？（23）**这雪雹乃是我为降灾，并打仗和争战的日子所预备的。**（24）光亮从何路分开？东风从何路分散遍地？（25）**谁为涨溢的雨水分道？谁为雷电开路？**（26）使雨降在无人之地、无人居住的旷野？（27）使荒废凄凉之地得以丰足，青草得以发生嫩芽？约伯记 38:22-27

耶和華的聲音發在水上；榮耀的上帝打雷，耶和華打雷在大水之上。（4）耶和華的聲音大有能力；耶和華的聲音滿有威嚴。（5）耶和華的聲音震破香柏樹；耶和華震碎黎巴嫩的香柏樹。（6）祂也使之跳躍如牛犊，使黎巴嫩和西連跳躍如野牛犊。（7）**耶和華的聲音使火焰分岔。**（8）耶和華的聲音震動曠野；耶和華震動加低斯的曠野。（9）耶和華的聲音驚動母鹿落胎，樹木也脫落淨光。凡在祂殿中的，都稱說祂的榮耀。（10）洪水泛濫之時，耶和華坐着為王；耶和華坐着為王，直到永遠。（11）**耶和華必賜力量給祂的百姓；耶和華必賜平安的福給祂的百姓。**詩篇 29:3-11

上帝在自然元素上的聲音说出了這些自然定律。這些設計用來賜福和支持人類的律，反映了它們對上帝之靈的順從和順服，卻變成了攻擊人類的武器來消滅他們。正如人們從葡萄中榨取純潔的汁液，使之腐敗，釀成酒精，造成死亡和毀滅一樣；人們用他們腐敗的思想污染了地，把大自然變成了毀滅自己的武器。偶像崇拜、褻瀆上帝、謀殺、偷竊、貪婪，及十誡、律例、典章中所說的一切罪，都必給地帶來咒詛。

藉着摩西，以色列人也被警告說，地將對他們變態的道德做出反應。

你們从前住的埃及地，那里人的行为，你们不可效法，我要领你们到的迦南地，那里人的行为也不可效法，也不可照他们的恶俗行。利未记 18:3

耶和華警告以色列人不可奸淫、亂倫、雞姦、同性戀和其他變態的欲望。若他們犯下這些罪行，土地必定做出反應。

在这一切的事上，你们都不可玷污自己；因为我在你们面前所逐出的列邦，在这一切的事上玷污了自己；（25）連地也玷污了，所以，我追討那地的罪孽，**那地也吐出它的居民。**利未记 18:24-25

男人變態的性欲對地有影響。因長久暴露於這些可憎之事，地就患了暴病，且要吐出地上行這些事的居民。

地上悲哀衰残，世界败落衰残；地上居高位的人也败落了。（5）地被其上的居民污秽；因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。（6）所以，地被咒诅吞灭；住在其上的显为有罪。地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。以赛亚书 24:4-6

这些经文清楚地显示了毁灭的道路，及违反上帝之律法的行为如何使地被玷污并做出反应。先知以赛亚记载说，人的过犯使咒诅吞灭地，烧灭地上的居民。从前用水毁地，将来用火毁地，都与人的情欲有以下关系：

第一要紧的，该知道在末世必有好讥诮的人随从自己的私欲出来讥诮说：（4）“主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造时仍是一样。”（5）他们故意忘记，从太古，凭上帝的命有了天，并从水而出、藉水而成的地。（6）故此，当时的世界被水淹没就消灭了。（7）但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。彼得后书 3:3-7

洪水是由人类的欲望和邪恶的念头造成的。当地被火吞灭时，同样的过程也会发生。在所多玛的日子，人怎样欲火攻心地彼此贪恋，城也照样被火焚烧，以致剩下的人稀少。事实上，只有三个人逃离了那万劫之城。

所多玛的毁灭警告了我们末日必有之事。

又如所多玛、蛾摩拉和周围城邑的人，也照他们一味的行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚，作为鉴戒。犹大 1:7

所多玛和蛾摩拉都让给淫行和不道德。保罗描述了所多玛人的邪恶，说那城的男人想要性虐待来到罗得家的访客。

男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。罗马书 1:27

所多玛男人的攻心欲火，完全违背了上帝的律法，使大地和大自然做出了剧烈的反应，把居民吐了出去，几乎没有人留下。耶和華感动亚伯拉罕的心，为所多玛城恳求，好叫这城和居民，从他们攻心欲火的后果中解脱出来。基督背负着他们之欲火的重担，以遏制自然力，同时祂给了所多玛百姓时间来悔改。同样的事也曾发生在洪水时代。在洪水前，上帝尽可能长久地抑制自然力，为给百姓时间，拣选悔改和得救。

在那耽搁中，一切受造之物都一同在人类罪恶的重压下叹息和劳苦，这带我们回到十字架和荆棘冠的现实中。

……基督总为上帝的能力，上帝的智慧。林前 1:24

基督就是藉着这能力托住世界。

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

因为万有都是靠祂[基督]造的，无论是天上的，地上的；能看见的，不能看见的；**或有位的，主治的，执政的，掌权的；一概都是藉着祂造的，又是为祂造的**。歌罗西书 1:16

既然耶稣用祂的权能托住万有，那影响这个受造之世界的人类悖逆之灵，对祂来说就像一顶常戴的荆棘冠，每天刺穿祂；正如祂尽祂所能阻挡人类邪恶本性的影响败坏和毁灭大地一样。在这种语境下，我们发现，正是基督为人类所受的苦，才阻挡了四方的纷争之风。

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。启示录 7:1

天使能控制这些风的惟一原因，是因基督将人类邪恶的全部力量带到了自己身上，从而延缓了悖逆对自然和大地的影响。当一个社会完全叛逆基督之灵时，就没有人能站在鸿沟中，吸收人类的悖逆之灵，以防止冲突在自然界中显明出来。

照我们所知道的世界已被邪恶彻底污染了。互联网充斥着色情内容，人们到处看充斥着不道德和强暴的电影。占据我们新闻头条的犯罪、战争和强暴的数量，暗示着所有的不稳定性应直接转化为本来置于我们管理权下之大自然的物理元素。

现今，世界应把它的居民吐出来；之所以没有吐，是因上帝的羔羊仍戴着荆棘冠；祂仍被藐视和拒绝；祂仍被人们的刻薄言辞和邪恶念头所刺穿。然而，祂尽可能多地吸收这些，以便我们有更多的时间去认识这些事并悔改。

下一次当你在森林里或在平静的河边或湖边散步时，你一定要知道，你能体验到宁静是因我们亲爱的救主正在背负着人类悖逆的重担。在背负这重担时，祂尽可能地防止悖逆的影响以地震、飓风、洪水和灾难的形式爆发。事实上，这些灾难越来越多，意味着人类自身的邪恶越来越严重。当基督几乎被普遍拒绝时，四方的风将被释放到地上，那时大自然必反映人类的愤怒。

所以，《圣经》说：

当时，耶和華將硫磺與火從天上耶和華那里降與所多瑪和蛾摩拉。创世记 19:24

维系大自然之元素的权能来自基督，因祂托住一切受造之物。置于大自然的这种权能遵循由我们的天父所制定的定律。这些定律是设计用来反映平安与和谐的；这两样本应存于人类的心中，因他们与造他们的主交往。地上本会充满郁郁葱葱的森林，里面充满了令人难以置信的鲜果、坚果和种子，生命的色彩本会在圣洁的美丽中处处彰显出来。当人类活在悖逆中时，这些同样的定律就变成了死亡和毁灭；而导致这些事的权能就是基督的权能，常在不变的定律中。这解释了杖变蛇的象征意义，但我们将在另一章中讨论。

地上的大洪水和临到所多玛的硫磺火，不是上帝为报复人类作恶的任意行为。这些事件被基督尽可能地拖延了很久，以给人们机会悔改并看到危险。虽然这些定律是固定的，并是为赐福人类而制定的，基督已被摆在一个位置，以承担这些定律反向作用的负面影响。基督在2000年前受死的那一刻，我们立即注意到了对地的影响：

百夫长和一同看守耶稣的人**看见地震**并所经历的事，就极其害怕，说：“这真是上帝的儿子了！”马太福音 27:54

当启示录第十三章中的第二兽叫众人敬拜第一兽，又叫众人在额上或手上受印记时，基督必因人厌弃祂的诫命，而再次被钉十字架。四方的风必被释放在地上，人的悖逆之灵必像地心的火炭，地必在强暴的灵中兴起，毁灭自己和其上的居民。惟有那些知道至高者隐密处在何处，住在全能者的荫下，藉着耶稣的信心，谨守上帝之诫命的人，才有盾牌掩护他们脱离这些可怕的事。虽有千人仆倒在他们旁边，万人仆倒在他们右边，死亡却不得临近他们的住处（诗篇 91:7）；因他们与上帝和好，因此也与地和好。

耶稣可在一艘被风暴包围的船上安睡，因地不与祂交战。几个世纪以来，风和海浪有许多次准备席卷祂的追随者；但祂站起来，并对元素说“住了吧！静了吧！”我敦促你跟随天使逃离所多玛城，进入安全的方舟。现在是时候了，要悔改，并要祈求耶稣的灵，使我们的心不再悖逆上帝；这样就使地不再悖逆我们。

主耶稣：感谢祢这么多年来戴着荆棘冠，阻挡了纷争的风，这些风搅动了人们的心，使他们悖逆行恶，最终必定收割他们在地上的结果。愿我们转离自己的恶道，不再背弃祢的永约，学会遵守祢的诫命、律例、典章，使平安再次在地上掌权。

十四、死亡的权势

耶稣尝了那醋，就说：“成了！”便低下头，**将灵魂交付了**。约翰福音 19:30（《新英王钦定版》）

耶稣大声喊着说：“父啊！我将我的灵魂交在祢手里。”**说了这话，气就断了**。路加福音 23:46（《新英王钦定版》）

惟有**基督**在我们还作罪人时**为我们死**，上帝的爱就在此向我们显明了。罗马书 5:8

当耶稣垂下头死去时，整个宇宙，包括那些在地上目击了导致祂死亡之事件的人，都看到了天父对人类之爱的最有力证明。尽管遭受所有的嘲笑、唾沫、殴打和鞭打，耶稣未曾报复；祂说：“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。”当耶稣在痛苦中濒临死亡时，祂想到了祂在世的母亲马利亚，吩咐约翰照顾她。祂赦免了悔改的强盗，并应允他永生。一名罗马兵丁目睹这些事件后承认说：

这人真是上帝的儿子！马可福音 15:39

如此忍耐、长存、奇妙的爱！我们的救主耐心地忍受了人类最残忍、最不公平、最强暴的仇恨表现，这种仇恨是受魔鬼激动的。撒但激起了犹太领袖、祭师和暴徒的仇恨。在他们的行动中，我们看到了撒但的品性。强暴、仇恨、诡诈、无情、残忍到最后，撒但彻底暴露了祂的本来面目。在十字架的故事中，我们看到上帝的品格在基督里，及撒但的品性在人身上，都得到了充分的彰显。我们的主耶稣降服自己去死，打败了那从争论一开始就仇恨祂的那一位。论到撒但，耶稣对法利赛人说：

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

趁着在夜间抓捕基督，一场滑稽的审判，及站起来要定基督有罪的见证人互不相合的证词；我们从中看到了撒但欺骗和说谎的灵。在嘲弄和殴打中，我们看到了牠的残忍和无情。在耶稣被钉十字架的事上，我们看到了撒但强暴的极限。基督藉着死亡打败了撒但。正如《圣经》告诉我们说：

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。希伯来书 2:14

《圣经》教导说撒但掌管死权。这提出了一个在理解上帝品格之方面的关键问题。撒但怎么可能掌管死权呢？因上帝才是告诉亚当和夏娃以下这句话的那一位：

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 2:17

上帝有否威胁说，若亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子，会杀了他们呢？《圣经》清楚地说明了是什么杀死了罪人。

因罪的工价就是死……罗马书 6:23

恶必害死恶人；恨恶义人的，必被定罪。诗篇 34:21

得罪我的，却害了自己的性命；**恨恶我的，都喜爱死亡。**箴言 8:36

死亡是犯罪的结果。以自私、强暴、仇恨的方式行事就抵挡了我们在天上的慈爱之父；杀死罪人的正是这样的罪愆。《圣经》告诉我们说，基督不仅自己有生命，且生命就在祂那里。

耶稣说：“**我就是道路、真理、生命。**”约翰福音 14:6

耶稣对她说：“**复活在我，生命也在我。**信我的人虽然死了，也必复活。”约翰福音 11:25

论到从起初原有的**生命之道**，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。（2）（**这生命已显现出来，我们也看见过，**

现在又作见证，将原与父同在、且显现与我们**那永远的生命、传给你们。**) 约翰一书 1:1-2

我们需要细心留意耶稣的道。祂不仅有生命，且生命就在祂那里。若耶稣就是生命，则祂与死亡就没有联系。若耶稣就是生命，则祂就不可能造成死亡。让我们细心注意耶稣是如何表达这一点的：

盗贼来，无非要偷窃，杀害，毁坏；**我来了，是要叫羊得生命，且得的更丰盛。**约翰福音 10:10

那灭命的是盗贼，但那赐生命的是基督。若基督对那些违犯祂父律法的人施行死刑，则基督就同时掌管生权与死权。若这样理解，则我们的意思是，生与死都是从祂而来。但这是完全矛盾的，所以《圣经》告诉我们说撒但掌管死权。若基督曾用祂的能力杀人，则撒但就不能掌管死权；这将意味着基督将掌管死权。但《圣经》清楚地说，撒但掌管死权；死亡也与黑暗直接关联：

叫我在往而不返之先，就是往黑暗和死荫之地以先……约伯记 10:21

那些坐在黑暗中、死荫里的人被困苦和铁链捆锁。诗篇 107:10

相反，我们读到论基督的话说：

生命在祂里头，这生命就是人的光。约翰福音 1:4

我们被告知生命在基督里头。它没有说生命和死亡。基督所拥有的生命就是人的光，所以光和生命是绑在一起的；黑暗和死亡也是如此。耶稣来向世人宣告的信息是：

上帝就是光，在祂毫无黑暗。这是我们从主所听见、又报给你们的信息。约翰一书 1:5

上帝毫无黑暗意味着祂毫无死亡，这使我们从逻辑上得出结论说：上帝并非死亡的创始者；祂也没有掌管死权。祂所能做的就是让人们有

毁灭自己的自由权，若他们这样选择的话。《圣经》称死亡为仇敌，意思是它来自仇敌。

尽末世所毁灭的仇敌，就是死。哥林多前书 15:26

死亡是仇敌；所以，基督已废去了死亡。

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，在基督耶稣里赐给我们的，
(10) 但如今藉着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。祂已把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来。提摩太后书 1:9-10

在基督里没有死亡；所以，耶稣对马大说：

凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？约翰福音 11:26

相信耶稣的人怎么可能永远不死呢？总有人死。请注意耶稣是如何提到死亡的：

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。”约翰福音 11:11

耶稣就说：“退去吧！这闺女并不是死了，是睡着了。”他们就嗤笑祂。马太福音 9:24

根据这个定义，全部历史上只有一个人死过。

惟独见那成为比天使小一点的耶稣；因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫祂因着上帝的恩，为人人尝了死味。希伯来书 2:9

若如今在坟墓里的每一个人自己都已尝过死味，则耶稣为每一个人尝过死味又有什么意图呢？除非祂的死，是恶人在那 1000 年结束时所经历的那种最后分离的死。

耶稣是惟一真正死过的人。其他活过的人都睡在坟墓里。每一个人都必复活，要么得永生，要么同受第二次的死，就是在宇宙历史上第二次发生的死。当耶稣在背负全世界之罪担期间喊着说“我将我的灵魂交在祢手中”时，祂粉碎了死权。祂彻底废去了任何人的死债。所以，现今《圣经》告诉我们说死亡已被废去。人在末世必死的惟一原因，是他们拒绝接受存在基督里的生命。你不能废去死亡，随后又导致死亡；这是完全不可能的。

当恶人最终被毁灭时，《圣经》说：

死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。启示录 20:14

人们常说火湖是**阴间**，但《圣经》告诉我们，阴间和死亡一起被**扔进**火湖。火湖是什么？这与耶稣在十字架上受苦的经历完全相同。我们的上帝乃是烈火（希伯来书 12:29）。当祂纯洁的品格和无私的爱向罪人彰显时，他们自私的可怕罪愆就被指出。光烧入黑暗中，因恶人拒绝领受怜悯，他们都像该隐一样，喊着说：“我的刑罚太重，过于我所能当的”，且被自己的罪愆所压碎。这样，恶害死了恶人，罪的工价就是死（诗篇 34:21；罗马书 6:23）。

若上帝和祂的儿子杀人，则在祂们的灵里就有死亡。若这是真的，则死亡永远都不会被毁灭，也不会被视为仇敌。我们需要再次声明，基督不仅有永生，且祂**就是**永生。你不可能同时拥有永生和在品格中的死亡，这是根本不可能的！

泉源从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？雅各书 3:11

我们思考有关这个问题的另一个关键点。

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 3:18

当我们看见主的荣耀或品格时，我们必变成同样的形状。因上帝和祂的儿子都是生命，故看见祂们和认识祂们就意味着我们必有生命。

认识祢独一的真神，并且认识祢所差来的耶稣基督，这就是永生。约翰福音 17:3

这意味着，若我们读《圣经》的旧约故事，相信上帝会杀人；则藉着把这视为上帝的品格，它就必成为我们之品格的一部分。现在从另一个角度思考这个问题。《圣经》告诉我们说：

上帝愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是**基督在你们心里成了有荣耀的盼望**。歌罗西书 1:27

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

若基督藉着祂的灵住在你里面，你又相信基督杀人是祂品格的一部分，那你就有杀人者的灵住在你里面。但基督既然是永生，就不可能有基督的灵和杀人者的灵同时住在你里面。

这是人类死亡的原因之一；因他们崇拜一位杀人的上帝。若你相信上帝在数十万人的死亡中玷污了祂的双手，并将在未来治死数十亿人，则上帝的品格之光将被死亡吞灭，而死亡被理解为在宇宙的宝座上掌权。你若敬拜这样一位上帝，日复一日看见这样一位上帝，这种敬拜必杀了你。为什么呢？看着看着，我们就变成同样的形状（哥林多后书 3:18）。

上帝毁灭死亡的惟一方法，就是向人们展示他们对上帝之子所存的心。当耶稣来到地上时，众人的本性对基督的仇恨就显露出来了。在十字架上，我们看到撒但如何轻易地激动人们的心趋向强暴和谋杀。藉着在十字架的死亡，基督显明了撒但的品性，并给了世人一个机会，去看看人类到底有多邪恶。当我们仰望十字架时，我们面对的是我们的人性；藉着基督的灵，我们得赐能力，可接受祂那无私、慈爱、温柔的灵。

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。马太福音 11:29

耶稣是柔和谦卑的，耶稣爱祂的仇敌；耶稣为那些恨祂的人祷告，祂祈求祂的父赦免那些逼迫祂的人。这是一种赐与生命的灵；这就是永生。

但《圣经》中有似乎告诉我们说上帝确实杀人的经文，如何看待呢？让我们记得要藉着基督的人生来阅读旧约。在基督的人生外读《圣经》确实会带来死亡。原因是，正如我们所说的，若你崇拜一位杀人的上帝，则你就是在崇拜一位死的上帝；你这样看待，就必死。这就是以色列人不可登西奈山之命令的象征意义。

你要在山的四围给百姓定界限，说：‘你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界；凡摸这山的，必要治死他。（13）不可用手摸他，**必用石头打死，或用箭射透**；无论是人是牲畜，都不得活。到角声拖长时，他们才可到山根来。’”出埃及记 19:12-13

只有藉着中保，他们才能与上帝说话。摩西代表基督作我们的中保。摩西能够登山而不死，因他了解上帝的品格。当他从山上下来时，他的脸上闪耀着上帝之荣耀或品格的光。若我们读旧约，却没有以基督的生命作为中保，则我们就必被对上帝的错误认知所压倒或“射透”，且最终必杀死我们。

你们如今要知道：我，惟有我是上帝；在我以外并无别神。
我使人死，我使人活；我损伤，我也医治，并无人能从我手中救出来。申命记 32:39

不看基督的一生，我们可把它读作：

我杀了一些人，也救活了一些人。

得知耶稣在地上期间未曾杀过人，我们就被鼓励继续寻找，以了解这意味着什么。首先，我们注意到“使人死和使人活”是如何结合在一起的：

我使人死，我使人活；

使人死和使人活的词语直接关联。所以，使人死的动作被使人活跟着。下一条线索包含在经文的下一部分：

我使人死，我使人活；
我损伤，我也医治。

这是希伯来语的一种常见书写形式；这叫做排比。第一部分和第二部分用不同的方式表达了相同的意思，以便更清楚地理解意思。损伤和医治的原则与福音的工作直接相关。为蒙重生，我们向旧的生命必须死去。为蒙医治，我们必须受到律法的损伤，律法向我们显明了我们的罪。没有旧生命的死亡，就没有进入新生命的复活。保罗告诉我们申命记 32:39 的意义，他当时说：

……因为那字句是叫人死，圣灵是叫人活。哥林多后书 3:6

上帝藉着律法杀了老我，却藉着圣灵叫新人复活。所以，摩西在申命记 32:39 中的这句话，指的是上帝的灵要拯救我们，以致没有人能从祂的手中把我们夺去的福音工作。

若我们在《圣经》中寻找这一系列希伯来语单词出现的其他例子，我们会发现另一个地方定义了“我使人死，我也使人活”这句话。

耶和華使人死，也使人活，使人下陰間，也使人往上升。撒母耳記上 2:6

这节经文的第一部分是第二次重述，但用另一种方式来解释意思。《英王钦定版》中冒号的使用也告诉我们，冒号后面的内容是前面所表达之内容的定义。

耶和華使人死，也使人活，使人下陰間，也使人往上升。

所以，这个词是指基督的复活大能；复活和生命都在祂，祂并非死亡的创始者。这节经文是哈拿得胜后的喜乐祷告。她接着说：

祂使人贫穷，也使人富足，使人卑微，也使人高贵。（8）祂从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，

得着荣耀的座位。地的柱子属于耶和華；祂將世界立在其上。
撒母耳記上 2:7-8

在第一个动作的上下文后面，每一次都跟着第二个动作。哈拿因不能生育而受到她丈夫另一个正在生育孩子之妻子的奚落，被降卑。这段经历扼杀了她旧的本性；但随着她信靠主，蒙应许的孩子出生时，她又活了过来。她曾在灵里贫穷，但现在成为富足。约伯也谈到了这一点。

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。约伯记 14:14

约伯用申命记 32:39 中的两个希伯来语单词来谈论复活。当乃幔到以色列王那里求医治时，王就用申命记 32:39 的话表达：

以色列王看了信就撕裂衣服，说：“**我岂是上帝，能使人死使人活呢？**这人竟打发人来，叫我治好他的大麻疯。你们看一看，这人何以寻隙攻击我呢？”列王纪下 5:7

乃幔因他患麻风病被判死刑。以色列王其实在惊叫：“这人以为我能叫人从死里复活吗？”

因此，当我们透过耶稣的人生这个镜头，将其应用为阅读旧约的原则时，当我们应用米勒的准则，贯穿《圣经》寻找同一个短语出现之处时，《圣经》就必向我们显明它的意思。当摩西写下“我使人死，我也使人活”时，是基督正在告诉摩西复活和生命都在祂！同一福音在新约中也有显明。当我们知道这真理时，没有什么能把我们从天父的手中夺去。你是这样读这段经文的吗？还是你读这段经文时仍旧认为上帝对你说“我杀了一些人，也救了一些人”呢？你是怎么读的？

“看哪，我今日将生与福，死与祸，陈明在你面前。”申命记 30:15

得知耶稣就是永生是何等奇妙啊！祂是生命的赐与者和恢复者；正如我们所知，祂是父的真像。在父里面毫无黑暗或死亡。基督在世时向

我们显明了这一点；因祂未曾杀过人，且遵守祂父的一切诫命。你崇拜的是谁呢？

若你所事奉的上帝有死的灵在祂里面，则祂并非在福音中所显明的耶稣基督的上帝。在撒但里的是死与祸，在基督里的是生与福。你今日要拣选将事奉谁。

人看见了我，就是看见了父；约翰福音 14:9

你崇拜谁呢？这完全由你决定。

十五、我父的诫命

诗篇告诉我们说，基督爱祂父的诫命。在救主来到地上前，祂说：

那时我说：看哪，我来了！我的事在经卷上已记载了。（8）我的上帝啊，我愿意照祢的旨意行；祢的律法在我心里。诗篇 40:7-8

上帝的儿子给我们祂父之律法的一个神圣示范。祂对诫命的爱和祂在地上期间的日常榜样，都向我们展示了律法在鲜活色彩中的形像。此外，耶稣的生命不仅是祂父律法的证明，且是祂的生命住在所有事奉祂之人的心中。

智慧人的法则是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。箴言 13:14

耶稣是上帝的智慧（哥林多前书 1:24），祂智慧的开端是祂对祂父和父之诫命深深的敬畏和爱。

敬畏耶和華是智慧的开端；认识至圣者便是聪明。箴言 9:10

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。传道书 12:13

我们能敬畏上帝，谨守祂之诫命的惟一方法就是要有上帝儿子的灵住在我们里面。祂是凡遵守父诫命之人的泉源。凡信靠基督的人都领受祂的诫命，靠着圣灵谨守。没有基督的灵，就不可能遵守上帝的律法。

但如今，上帝的义在律法以外已显明出来，有律法和先知为证：（22）就是上帝的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。罗马书 3:21-22

保罗告诉我们，上帝的义是在耶稣基督里显明的，是白白地赐给我们的，无需藉着我们的努力去寻求上帝的喜悦。一切都是藉着信心赐给我们的。

既知道人称义并不是因行律法，乃是因信耶稣基督，**连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义；**因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。加拉太书 2:16

当我们接受耶稣真是上帝的儿子且信靠那名时，我们就领受了祂对父的信心，及祂遵守律法的一切。我们在基督里所领受的恩赐是何等奇妙啊！藉着圣灵的恩赐，我们可白白地得赐遵守律法的能力。

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

靠着基督之灵的指示，我们在诗篇中读到上帝的儿子如何谈论上帝的律法。

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

藉着基督的灵，律法是活水的涌源。这就是从被击打之磐石中流出的水所表达的象征意义。

我必在何烈的磐石那里，站在你面前。你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”摩西就在以色列的长老眼前这样行了。出埃及记 17:6

何烈山和西奈山是同一个地方。所以，水是从颁赐律法的同一地方流出来的。所以，在基督里，律法并非死的字句，而是活的现实。当我们领受基督时，我们在圣灵的恩赐中领受以下的情操。

我何等爱慕祢的律法，终日不住地思想。诗篇 119:97

这句话出自《圣经》中最长的一章，这一整章都讲述了律法是多么奇妙。简单的事实是，上帝的律法是祂品格的副本。上帝的儿子爱律法

仅是因祂爱祂的父。当你比较对律法的描述和对上帝品格的描述时，你会发现它们完全相同。

上帝的品格		上帝的律法	
1、属乎灵的	约翰福音 4:24	1、属乎灵的	罗马书 7:14
2、爱	约翰一书 4:8	2、爱	马太福音 22:37-40
3、真理	约翰福音 14:6	3、真理	诗篇 119:142
4、公义的	哥林多前书 1:30	4、公义的	诗篇 119:144、172
5、圣洁的	以赛亚书 6:3	5、圣洁的	罗马书 7:12
6、完全的	马太福音 5:48	6、完全的	诗篇 19:7
7、良善的	路加福音 18:19	7、良善的	罗马书 7:12
8、正直	申命记 32:4	8、正直	罗马书 7:12
9、清洁的	约翰一书 3:3	9、清洁的	诗篇 19:8
10、不变的	雅各书 1:17	10、不变的	马太福音 5:18
11、永远坚定的	诗篇 90:2	11、永远坚定的	诗篇 111:7, 8
12、道路	约翰福音 14:6	12、道路	玛拉基书 2:7-9
13、为大	诗篇 48:1	13、为大	何西阿书 8:12
14、洁净的	马太福音 8:3 诗篇 57:2	14、洁净的	以西结书 22:26

当我们审视诫命时，我们发现它们都是关于维持关系的；我们与上帝之间的关系和我们彼此之间的关系。

上帝的品格	
1、我将你从为奴之家领出来。 除了我以外，你不可有别神。	救赎主、救主、独一上帝， <i>关系型</i>

2、不可为自己雕刻偶像	你不能和木头、石头或错误的想法建立关系
3、不可妄称耶和华你上帝的名	诚信、透明，关系型
4、当纪念安息日，因耶和华在六日内创造天地	创造者、生命之源，关系型
5、当孝敬父母	家庭/关系焦点，父系型
6、不可杀人	生命是宝贵的，关系是永远的，上帝是生命之源
7、不可奸淫	有效的亲密关系是永远的
8、不可偷盗	属乎灵的/关系型的，非物质焦点的
9、不可撒谎	诚信、透明，关系型
10、不可贪心	创造者、生命之源，关系型

1. 第一条诫命告诉我们，上帝将以色列从埃及的奴役中领出来；这告诉我们，这位上帝是救赎主和救主。当祂要求我不可在祂以外有别神时，这是告诉我，祂想与我建立亲密的友谊。
2. 第二条诫命告诉我，上帝想要一种心与心的关系。崇拜偶像并非心对心的崇拜。偶像崇拜也不是属灵的崇拜，属灵的意思是灵与灵、心与心的联系。偶像崇拜是一种对象化；它是与一个没有生命的物体和/或一个不真实的想法建立联系。
3. 第三条诫命告诉我，上帝在祂的关系中是透明的。若我们与祂建立关系，祂不想让我们在这段关系中装模作样，从而使这段关系变得无用或徒劳。
4. 第四条诫命非常特别，因它告诉我们上帝是生命之源，祂创造了万有。这条诫命在我们认识祂的方面有很大的影响，在我们对待祂的态度方面也有很大的影响。值得注意的是，安息日的诫命是所有诫命中字数最多的。

5. 第五条诫命也很特别，因它告诉我们上帝的生命是如何藉着属地的渠道流动的。若我们孝敬我们的父母，则这一命令应许我们长寿。它明确地表明，我们的父母向我们显明了关于上帝的一些非常特别的事情；我们在孝敬父母时，就尊敬了上帝。
6. 第六条诫命告诉我们，上帝视生命为宝贵。它也告诉我们，上帝希望关系永远持续下去。
7. 第七条诫命告诉我们，有些关系是危险的；对上帝而言，是不可有别神之第一条诫命的反映。它提醒我们上帝是我们的生命之源。
8. 第八条诫命告诉我们，上帝会满足我们的需要，祂会照顾我们。它也告诉我们，上帝并非专注于事物，而是专注于关系。
9. 第九条诫命是第三条诫命的反映。上帝希望在关系中透明和诚实。假证人会破坏一方或双方的身份，并破坏交流。
10. 关于上帝的第十条诫命，提醒我们祂是生活的根基。若我们相信这一点，我们就什么都不缺了。它也再次告诉我们上帝的心是属灵和关系型的。第五至第九条诫命都是可见和外在的，但这条诫命是关乎内心的；它是看不见的。所以，这条诫命对理解上帝国度的本质是至关重要的。

总而言之，十诫告诉我们上帝是：

1. 生命之泉
2. 祂是创造者
3. 祂是我们的救赎主
4. 祂想要真正的、心与心的关系
5. 祂像父亲一样照顾我们，供应我们的一切需要。

约翰在他的第一封书信中告诉我们，上帝就是爱，反映祂品格的律法也是爱：

人若说我认识祂，却不遵守祂的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。（5）凡遵守主道的，爱上帝的心在他里面实在是完全的。从此我们知道我们是在主里面。约翰一书 2:4-5

耶稣这样表达：

我爱你们，正如父爱我一样；你们要常在我的爱里。（10）**你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里。**（11）这些事我已对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。（12）**你们要彼此相爱，象我爱你们一样；这就是我的命令。**约翰福音 15:9-12

耶稣：

- 在祂父面前没有别神，因祂爱祂的父
- 不敬拜假神，也不造偶像，因祂爱祂的父
- 不妄称父的名或品格，因祂完全返照父的品格
- 以在安息日和祂父的交通为乐
- 尊敬祂的父
- 不杀人，因复活和生命都在祂
- 不犯奸淫，因祂不寻求对祂无效的关系
- 不偷盗，因祂信靠祂父所赐的产业
- 不说谎，因说谎会破坏人际关系的诚实
- 不贪心，因祂靠父的供养。

大多数人对这十诫中的九条毫无疑问。许多人的问题在于第六条诫命——不可杀人。像约书亚遇见耶和華军队的元帅这样的故事，我们该怎么理解呢？

约书亚靠近耶利哥时，举目观看，不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里，问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”（14）他回答说：“不是的，我来是要作耶和華军队的元帅。”约书亚就俯伏在地下拜，说：“我主有什么话吩咐仆人。”约书亚记 5:13-14

当约书亚即将治死迦南的居民时，许多人觉得这些行为是上帝的儿子所鼓励和领导的，就是约书亚俯伏在地所敬拜的那一位。像亚述军队

被毁灭这样的故事被提出来作为证据，证明上帝的儿子确实是为保护祂的选民而杀人。

当夜，耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。
清早有人起来，一看，都是死尸了。列王纪下 19:35

我们将在另一章中讲述亚述军队的故事。摆在我们面前的事实是，当耶稣来到地上和我们一起生活时，祂从未杀过人。我们开始这一系列是基于这样的思想：耶稣基督在地上的人生将父充分表明出来。正如耶稣对腓力说：

耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢？约翰福音 14:9

耶稣告诉腓力，祂是在向门徒显明祂父的全部品格。耶稣在一次祷告中说：

祢从世上赐给我的人，我已将祢的名显明与他们。他们本是祢的，祢将他们赐给我，他们也遵守了祢的道。约翰福音 17:6

在《圣经》中，*名字*意味着**品格**；耶稣指出祂已将父的品格显明与祂的门徒——父从世上赐给祂的那些人。

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

耶稣是父之荣耀的真像（希伯来书 1:3），祂在地上已显明父的荣耀或品格。这就是说，耶稣在地上的人生是十诫的完整表达，十诫是上帝之品格的副本。耶稣在地上期间未曾杀过人，这也包括在祂说祂遵守了祂父之诫命的声明中。这是上帝不杀人的最清楚的证明。这是写在祂的律法中，并经祂的儿子在地上期间证明过的。

这个真理的许多含义之一就是，它确实要求我们去爱我们的仇敌。若有人被上帝认为是如此邪恶，以致祂必须杀死他们，则这就为人们提

供了一个机会，为自己审判那些他们认为该死的人。这完全绕过了爱我们仇敌的必要性。相反，我们可简单地判断他们是邪恶的人，上帝会毁灭他们，或在需要时让祂的“仆人”充当上帝的代理人来毁灭他们。因此，相信上帝会杀人的信念，正是人类用来回避爱仇敌之必要性的机制。当耶稣解释上帝的律法时，祂要求我们爱上帝，也爱众人。

有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子！我该做什么才可以承受永生？”（26）耶稣对他说：“律法上写的是什么呢？你念的是怎样呢？”（27）他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝；又要爱邻舍如同自己。”（28）耶稣说：“你回答的是；你这样行，就必得永生。”（29）那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”路加福音 10:25-29

当这位律法师被置于当爱他所有邻舍，包括那些他现在讨厌之人的悔悟中时，他做了大多数人都做的事，那就是试图重新定义关键词的意思。他想澄清的是“邻舍”这个词。同样的，许多人为回避第六条诫命的定罪，试图重新定义“杀人”这个词。即使耶稣用祂在地上的人生为我们定义了这个词的意思，仍有人试图改变这条律法的本意。以下所反映的是一个共识：

有两个不同的希伯来语单词（ratsakh, mut）和两个希腊语单词（phoneuo, apokteino）表示“谋杀”和“杀人”。一个意思是“治死”，另一个意思是“谋杀”。**后者是十诫所禁止的，而非前者。**事实上，ratsakh的定义比英语中的“谋杀”一词更为广泛。ratsakh还包括因粗心或疏忽导致的死亡，但在描述战争中的杀戮时从不使用。所以，大多数现代译本把第六条诫命译为“不可谋杀”而非“不可杀人”。然而，一个很大的问题可能会产生，取决于你研究哪种译本。历来流行的《英王钦定版》把这节经文译为“不可杀人”，因此打开了一扇完全误解这节经文的大门。若“不可杀人”的本义仅是不杀人，则以色列国所有上帝认可的流血行为都必违犯上帝自己的诫命（申命记第 20 章）。但上帝不会违背自己的诫命，所以，很明显，这节经文并非要求完全暂停另一个人的生命。
<https://www.gotquestions.org/you-shall-not-murder.html>

对《圣经》的细心研读显示这个论点是错误的。首先，作者在这一解释中承认：在《英王钦定版》中译为“kill”的 *ratsach* 这个词，它不仅意味着谋杀，也意味着我们称之为过失杀人的意外死亡。这并非谋杀。

倘若人没有仇恨，忽然将人推倒，或没有埋伏把物扔在人身上，（23）或没有看见时用可以打死人的石头扔在人身上，以致于死，本来与他无仇，也无意害他。（24）会众就要照典章，在打死人的和报血仇的中间审判。（25）会众要救这误杀人的 [H7523 *Ratsach*] 脱离报血仇人的手，也要使他归入逃城。他要住在其中，直等到受圣膏的大祭司死了。民数记 35:22-25

使那素无仇恨、无心杀了人的 [*Ratsach* H7523]，可以逃到这三城之中的一座城，就得存活：申命记 4:42

第二，上帝的确曾命令犯 *ratsach* 的人也要面对同样的事。

无论谁故杀人，要凭几个见证人的口把那故杀人的 [*ratsach* H7523] 杀 [*ratsach* H7523] 了，只是不可凭一个见证的口叫人死。民数记 35:30

上帝怎么可能命令十诫所禁止的事呢？简言之，上帝可在《圣经》中命令任何形式的死刑，因上帝寻求确保死刑的判决，以便赐与怜悯，不是为杀人。我们在第九章“律法是一面镜子”中谈到了这一点。

第三，《圣经》中的 *muth* [H4191] 一词用来描述谋杀和暗杀。扫罗想要非法谋杀大卫：

扫罗对他儿子约拿单和众臣仆说，要杀 [*muth* H4191] 大卫；扫罗的儿子约拿单却甚喜爱大卫。（2）约拿单告诉大卫说：“我父扫罗想要杀 [*muth* H4191] 你，所以，明日早晨你要小心，到一个僻静地方藏身。”撒母耳 19:1-2

扫罗下令非法谋杀祭司团：

王就吩咐左右的侍卫说：“你们去杀耶和华的祭司；因为他们帮助大卫，又知道大卫逃跑，竟没有告诉我。”扫罗的臣子却

拒绝伸手杀耶和华的祭司。(18)王吩咐多益说：“你去杀祭司吧！”以东人多益就去杀祭司，那日杀[muth H4191]了穿细麻布以弗得的八十五人。撒母耳记上 22:17-18

伊斯波设被暗杀：

他们进房子时，伊施波设正在卧房里躺在床上，他们将他杀死[muth H4191]，割了他的首级，拿着首级在亚拉巴走了一夜。撒母耳记下 4:7

押沙龙下令非法谋杀他同父异母的兄弟暗嫩：

押沙龙吩咐仆人说：“你们注意，看暗嫩饮酒畅快时，我对你们说杀暗嫩，你们便杀[muth H4191]他，不要惧怕。这并不是我吩咐你们的吗？你们只管壮胆奋勇！”撒母耳记下 13:28

亚他利雅谋杀了除约阿施外的王的众子：

但约兰王的女儿，亚哈谢的妹子约示巴，将亚哈谢的儿子约阿施从那被杀[muth H4191]的王子中偷出来，把他和他的乳母都藏在卧房里，躲避亚他利雅，免得被杀。列王纪下 11:2

注意《新英王钦定版》的译文：

但约兰王的女儿，亚哈谢的妹子约示巴，将亚哈谢的儿子约阿施从那被谋杀[muth H4191]的王子中偷出来，把他和他的乳母都藏在卧房里，躲避亚他利雅，免得被杀。列王纪下 11:2（《新英王钦定版》）

使用 muth 这个词的另一次暗杀和《新国际版》的译文：

比加辖的将军、利玛利的儿子比加背叛他，在撒玛利亚王宫里的卫所击杀[nakah H5221]了他。亚珥歌伯和亚利耶并基列的五十人帮助比加；比加杀[muth H4191]了他，篡了他的位。列王纪下 15:25（《英王钦定版》）

比加辖的将军、利玛利的儿子比加背叛他，在撒玛利亚王宫里的卫所暗杀[H5221]了他。亚珥歌伯和亚利耶并基列的五十人帮助比加；比加杀[muth H4191]了他，接续他的位。列列王纪下 15:25（《新国际版》）

若 muth 只是用于司法方面的正义的杀人，则能否称恶人之死为所谓正义的杀人呢？

恶人窥探义人，想要杀[muth H4191]他。诗篇 37:32

因为他[恶人]不想施恩，却逼迫困苦穷乏的和伤心的人，要把他们治死[muth H4191]。（17）他爱咒骂，咒骂就临到他；他不喜爱福乐，福乐就与他远离！诗篇 109:16-17

所以，muth 这个词确实可用来指谋杀和暗杀，ratsach 这个词可用来指意外死亡。这证明了“muth 不知何故仅指公义的治死，而 ratsach 指谋杀”的说法是错误的。

最后，不管如何定义，谋杀和司法类治死都使用致命的武力。使用武力是上帝国度的一部分吗？耶稣在福山宝训和祂一生的所有行为中都清楚地解释说，祂不用致命的武力。

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。马太福音 5:39

那对主说“我把这恶人治死就是效法祂在旧约中的榜样”之人，能怎样答复他们呢？对这样的人，岂可说“你所效法的是错误的榜样，《圣经》的那一部分并非你可效法的。”你能看出这使事态甚为艰难吗？现在是时候把 muth 的论点置于死地，且相信“不可杀人”的真理确实意味着“不可夺命”了。

耶稣在地上的人生为我们显明了“不可杀人”这条诫命的正确解释。耶稣未曾杀过人。十诫是爱的律法，而爱不用武力来保护自己。诫命本身告诉我们罪人是如何受罚的。

……我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。出埃及记 20:5

恶人确实必死；他们将受到自己之行为的惩罚。正如我们先前所指出的，这将藉着允许撒但进入他们的人生，到牠毁灭他们的地步，或藉着大地本身向人们反映他们的悖逆和毁灭来实现。

得知我们在天上的父，就像耶稣在地上期间的形像，是何等奇妙啊！耶稣已向我们说明了十诫在所有实际生活中的完整定义，包括遵守“不可杀人”的诫命意味着什么；明白这一点是多么令人高兴的一件事啊！耶稣未曾杀过任何人，这个榜样是我们真正学会像祂教导我们的那样去爱我们的仇敌之惟一可能的方法。

十六、镜子里的财主和拉撒路

对大多数基督徒而言，财主和拉撒路的比喻，是证明上帝必在地狱里折磨和焚烧罪人的正面证据。语言似乎很清楚，且是耶稣自己在讲这个比喻。

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，且埋葬了。（23）他在阴间受痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，（24）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。’（25）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。’路加福音 16:22-25

当这个故事被并入《圣经》中的其他经文时，结论似乎是完全不可避免的：上帝必根据人犯罪的程度，在地狱中相应地焚烧和折磨他们。

那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕祂。马太福音 10:28

倘若你一只手，或一只脚，叫你跌倒，就砍下来丢掉。你缺一只手，或一只脚，进入永生，强如有两手两脚被丢在永火里。马太福音 18:8

王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和牠的使者所预备的永火里去！’马太福音 25:41

这人也必喝上帝大怒的酒；此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。（11）他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受牠名之印记的，昼夜不得安宁。启示录 14:10-11

听上帝之道的人会读这些经文，自然而然地推断上帝必用持续的、无法形容的痛苦惩罚罪人。细心研读福音书并思考耶稣生平的人，必产生许多疑问，促使他更深入地研读《圣经》来解释这些经文。

那些心中对任何人怀有愤怒或希望伤害任何人的人，会在上面的几节经文中找到满足感，为自己的复仇之灵辩护；因为，显然上帝也报复祂的仇敌。此外，那些严厉地审判自己，且确信自己因自己的罪而该死的人，也会满足于这些经文。但我们必须更深入。不领受对他们之罪的完全赦免，也没有看到上帝的爱，这些经文是用外在之虔诚的音调来表达，以支持一种内在的信念，认为上帝是残暴和严酷的。他们舍去己身让火焚烧，却没有爱。

阅读这些经文时，之所以大多数人认为上帝报复和惩罚祂的仇敌，其中一个最重要的原因是人类对待替罪羊的态度倾向。这种做法始于亚当，那时他责怪夏娃是他吃禁果的原因。它是一种不公正的行为，企图把罪愆强加给另一个人，以便给处于危机中的个人或群体带来平安与和谐。大祭司该亚法就是这样对待基督的。

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

以色列的宗教领袖遇到了危机。他们的罪被揭露，他们需要转移人们的注意力看基督的“非法”行为；所以，他们说祂挑战摩西，是一个该死的罪人。在法利赛人嫉妒的心里，基督假装赎罪；并非在福音的意义上，而是利用柔弱的彼拉多，使基督成为他们的替罪羊。他们试图压制良心的声音，不是藉着自首，而是藉着试图除灭使他们不安的活证人。他们对基督之愤怒和仇恨的品性，藉着投射到上帝身上并把基督视为被上帝击打和苦待，而自我成圣。

当基督徒在明显的义愤填膺中站起来，向世人宣告上帝必以所谓“圣怒”的胜利音调毁灭的悖逆罪人时，这种个人赎罪的形式很有可能与该亚法相似。他看到比自己更不配的别人正在被折磨和治死，就自我满足，并从中找到自以为义。

在基督的案例中，为犹太领袖赎罪是针对一个义人的。这与该隐和亚伯的案例相似。亚伯令该隐的良心不安，他对该隐的呼吁使该隐感到有罪。为找到个人的赎罪，该隐牺牲了他的兄弟，并把他杀死。在基督的案例中，犹太领袖们压制了那使他们良心不安之基督的声音，也治死了他们认为比自己更不配的两个贼。

许多基督徒可在得知强盗、小偷和所有不道德的人都必在地狱里被烧灭，而他们却快乐地上天堂的满足感中找到一种虚假的赎罪。他们也可用这种世俗的逻辑，来压制另一个信徒之公义人生，对他们的良心说话的声音。赎罪的概念在基督表面上除去他们的罪和那些被认为是邪恶的人承受我们认为他们该得的惩罚之间混淆了。这种福音的怪火只能表面上平静罪人不安的良心。

回到我们的故事，我们必须提到的第一点是，藉着对《圣经》的通读告诉我们，人死后是没有意识的。

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。传道书 9:5

死人不能赞美耶和华；下到寂静中的也都不能。诗篇 115:17

海中的水绝尽，江河消散干涸。（12）人也是如此，躺下不再起来，等到天没有了，仍不得复醒，也不得从睡中唤醒。约伯记 14:11-12

但主的日子要象贼夜间来到一样。那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。彼得后书 3:10

万军之耶和华说：“那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日**必被烧尽**，根本枝条一无存留。（2）但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其翅膀有医治之能。你们必出来跳跃如圈里的肥犊。（3）你们必践踏恶人；**在我所定的日子，他们必如灰尘在你们脚下。这是万军之耶和华说的。**” 玛拉基书 4:1-3

你们犹太人在我圣山怎样喝了苦杯，**万国也必照样常常地喝；且喝且咽，他们就归于无有。** 俄巴底亚书 1:16

弟兄们啊！先祖大卫的事，我可以明明的对你们说：他死了，也葬埋了，且他的坟墓直到今日还在我们这里。（34）大卫并没有升到天上，但自己说：主对我主说：祢坐在我的右边，（35）等我使祢仇敌作祢的脚凳。使徒行传 2:29、34-35

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。启示录 21:4

《圣经》教导人们，人死后不上天堂或下地狱。他们留在坟墓里，直到天不复存在，正如彼得后书 3:10 告诉我们的，直到基督降临时。然而，耶稣怎么可能教导一个似乎与《圣经》其余部分相矛盾的故事呢？事实证明，耶稣讲的这个故事是犹太人普遍持有的观点，因从几个世纪前，犹太人就受到希腊人的影响。

艾伦·F·约翰逊和罗伯特·E·韦伯解释说：“最好不要把这个故事视为是对死后生命之细节的揭示，而应把它视为是对人们普遍持有的关于死后生命之观点的一种不同的转折点。”爱德华·威廉·福吉著《烧灭之火》第 149 页。

“这个故事与众所周知的民间故事有着清晰的呼应，耶稣给了这个故事一个全新的和令人吃惊的转折点。”N·T·赖特著《耶稣和上帝的胜利》第 255 页。

这是一个需要理解的关键原则。耶稣采用祂的听众相信的普通故事，为要教导他们重要的真理。

盖尔登胡伊斯总结说，耶稣“讲述这个比喻并非为满足我们对死后生命的好奇，而是为生动地强调坟墓这一边之生命的巨大严肃性。”爱德华·威廉·福吉著《烧灭之火》第 149 页。

正如我们在第九章所讨论的，基督用镜子向人们反映他们自己的思想。祂这样做，一方面是为了用人们能够理解的方式对他们说话，另一方面也是为了试验他们的内心。顺服上帝之道并受圣灵引导的人，会明白耶稣之道的属灵意义，但属肉体的人显然必要自己的想法被证实。正如耶稣对尼哥底母这样说：

尼哥底母问祂说：“怎能有这事呢？”（10）耶稣回答说：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？（11）我实实在在的告诉你，我们所说的是我们知道的；我们所见证的是我们见过的；你们却不领受我们的见证。（12）我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，怎能信呢？”约翰福音 3:9-12

耶稣在约翰福音中使用的镜子越来越难以理解，直至除非一个人接受自己的想法是错误的，或转离耶稣。

经文	评论
<p>约翰福音 2:19-21：耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”（20）犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，祢三日内就再建立起来吗？”（21）但耶稣这话是以祂的身体为殿。</p>	<p>耶稣讲到祂的身体作活的圣殿，但他们以为是城内属物质的圣殿。</p>
<p>约翰福音 3:3-4：耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。”（4）尼哥底母说：“人已经老了，怎能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”</p>	<p>耶稣谈到属灵的重生，尼哥底母认为祂是指肉体的重生。</p>
<p>约翰福音 4:13-15：耶稣回答说：“凡喝这水的还要再渴；（14）人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（15）妇人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”</p>	<p>耶稣说的是灵水，妇人认为祂说的是属物质的水。</p>
<p>约翰福音 5:17-18：耶稣就对他们说：“我父做事直到如今，我也作事。”（18）所以，犹太人越发想要杀祂；因祂不但犯了安息日，且称上帝为祂的父，将自己和上帝当作平等。</p>	<p>耶稣讲到属灵的工作，犹太人认为祂是指体力劳动。他们故意坚持错误的理解，这让他们拒绝和想要杀死耶稣。</p>
<p>约翰福音 6:51-52、60、66：“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮就是我的肉，为世人之生命所赐的。”（52）因此，犹太人彼此争论说：“这个人怎能把祂的肉给我们吃呢？”（60）祂的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？”（66）从此，祂门徒中多有退去的，不再和祂同行。</p>	<p>耶稣讲到属灵的饮食，而许多人根据自己对耶稣所说之话的理解，转而拒绝耶稣。</p>

约翰福音中的这个过程显明了镜子的使用越来越多，就是在耶稣的事奉中运行的镜子。我们在约翰福音第六章看到耶稣的语言变得强调吃祂的肉，喝祂的血。耶稣清楚地解释了祂在约翰福音 6:35 中所使用的象征。祂在邀请他们到祂这里来，用祂的道来满足他们对灵粮的渴望；相信祂是上帝所差遣的，以满足他们对心灵安慰和蒙上帝接纳的

渴望。人们拒绝真正听祂的道，导致他们拒绝祂。这一过程充分显明了他们尚未入教的内心。这表明，他们本心愿意误解祂，以显得拒绝祂并推翻表明祂是真正的弥赛亚之所有给定证据是有理的。

以耶稣在财主和拉撒路的故事中所使用的镜子为例，它不仅是对属乎物质或属乎灵的理解。耶稣实际上是用人们所相信的想法来教导他们一些重要的事情。犹太人开始要求耶稣行显明祂有权柄的神迹。他们的心正在刚硬地攻击祂。形势的紧迫性要求耶稣向他们解释他们所面临之生死的现实。祂用他们能听懂的故事对他们说话；于是，祂向他们反映了他们自己的想法。这是需要的，因他们的心刚硬。

今天，那些读到这个故事时相信那些他们认为是罪犯的人应受到折磨的人，他们必很容易地为自己对他人的仇恨辩解。有些人会问，耶稣为什么要这样做？为什么祂会说一些容易被误解的话？

福音的第一个工作就是使人认罪。这种使人认罪常常使我们的内心所隐藏的显明出来（路加福音 8:17；马可福音 4:22；路加福音 12:2）。这就是律法这面神镜的目的，因我们都有我们未意识到的，不承认的，压抑的，或不理解其全部影响的罪。要显明人心里的罪，需要尽最大的努力来倚靠上帝的智慧。

祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。
约翰福音 16:8

虚心的人有福了！因为天国是他们的。（4）哀恸的人有福了！
因为他们必得安慰。马太福音 5:3-4

我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在上帝审判下。罗马书 3:19

我们记得一个来自迦南的外国妇人的故事，她祈求耶稣医治她的女儿。祂最初的沉默就像一面镜子，把门徒对外国人的错误态度显露出来。这面神镜反映了我们的思想和动机。基督作为上帝的道，以一种能辨明我们思想和欲望的方式对我们说话。

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

当人们用耶稣的一些陈述来证明上帝折磨和活活焚烧人时，事实上这显明了他们对祂的真实看法。当其他的陈述被引入，以显示基督不行强暴也不杀人，但祂却声称与祂的父完全相像时，我们就被摆在一个我们必须做出选择的位置。

当祈求耶稣医治她女儿的那个外国妇人听到祂说“不好拿儿女的饼丢给狗吃”时，她当时不得不做出选择。她会照祂说的话而拒绝祂呢？还是她会照她已了解到的耶稣品格持守信心，相信祂会帮助她呢？这是福音的神能工作，要把我们带到一个关于父之品格的决断点。

研究《圣经》和与基督同行所结的果子，对那些真诚谦卑的学生来说，不是认知上的不和谐；他们坚持信心寻求答案，即使几百年的传统教条可怕地笼罩着他。当我读到烈焰中之财主的故事和耶稣谈论上帝把身体和魂都灭在地狱时，我决定寻求其他说法并将这些与其他说法相调和，比如爱你的仇敌，不可杀人。我们先前已讨论过恶人死亡的各个方面，现在让我们把有关火与上帝的经文放在一起。

耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现。摩西观看，不料，荆棘被火烧着，却没有烧毁。出埃及记 3:2

耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。出埃及记 24:17

看哪，**耶和華的名从远方来**，怒气烧起，密烟上腾。祂的嘴唇满有忿恨；**祂的舌头象吞灭的火**。以赛亚书 30:27

锡安中的罪人都惧怕；不敬虔的人被战兢抓住。**我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？（15）行事公义、说话正直、憎恶欺压的财利、摆手不受贿赂、塞耳不听流血的话，闭眼不看邪恶事的**，以赛亚书 33:14-15

因为我们的上帝乃是烈火。希伯来书 12:29

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，（3）又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。（4）他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。使徒行传 2:2-4

所以，“你的仇敌若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝；因为你这样行**就是把炭火堆在他的头上。**” 罗马书 12:20

在五旬节那天，使徒们穿着上帝之灵的火。他们被火照得通红，却没有被烧毁，正如摩西时代的烧着荆棘那样。以赛亚书 33:14 问的问题是：谁能与吞灭之火和永烧之火同住呢？义人要在上帝之爱的火焰中永远燃烧。当上帝的爱在末后完全显明，当所有的恶人看见上帝为他们所做的一切，及祂为拯救他们所做的一切努力时，他们因拒绝上帝而感到的罪愆和羞耻，必如同火炭堆在他们头上。压碎他们的是他们的邪恶，而非上帝的手。这火只是无私的爱，当这爱彰显出来时，它立刻带来自责和深深的痛苦。上帝之所以有能力把身体和魂都灭在地狱里，仅是因祂如此珍爱、怜悯和关心人吗？

那杀身体不能杀魂的，不要怕他们；惟有能把身体和魂都灭在地狱里的，正要怕祂。（29）两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上；（30）就是你们的头发也都被数过了。（31）所以，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！马太福音 10:28-31

第 28 节与第 29-31 节似乎没有联系。起初耶稣告诉我们要敬畏祂，就是有能力把身体和魂都灭在地狱里的那一位；然后祂告诉我们天父对我们细心的照顾，所以不要惧怕。若上帝是在地狱里直接折磨人的那一位，用真火熔化他们的皮肤，则祂怎么能在第 31 节中说“不要害怕”而没有矛盾呢？

耶稣用第 28 节在镜子里讲述人的思想。祂把我们对上帝的本性想法反映给我们。对一个充满罪愆和邪恶的人来说，当他看到自己的品格与上帝的品格有多么不同，及他曾用自己的自私折磨基督多苦时，他应感到害怕。

私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。雅各书 1:15

恶必害死恶人；恨恶义人的，必被定罪。诗篇 34:21

导致死亡的是罪，而非上帝。只有当我们敏锐地认识到，我们的天父是多么深切地关心麻雀，数算我们的头发，祂是多么真诚地时时刻刻以爱的方式思念我们，我们才会被彻底毁灭。完全认识到这一点，就必给罪人带来可怕的罪愆感，他会被压倒和除灭。只有这样理解，马太福音 10:28 和马太福音 10:29-31 才有相联系的意义。

这种想法有时被表达为，既然上帝显明了祂的品格，既然祂知道这会杀死恶人，则祂就要为他们的死负责。上帝将祂自己显明的事实会使祂成为一个杀手。这就像一个医生被要求关闭一个临终病人的生命支持系统，却被认为是杀手，或应以某种方式对病人的死亡负责一样。为让人类与上帝有开放的交流，特别是在永恒中，上帝必须显明祂真实的身份。我们还记得，恶人到了末日，围攻新耶路撒冷城，想要攻取；这就意味着当他们临近这城时，就有了谋杀、嫉妒和偷盗之心。

他们[撒但和恶人]上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有[像五旬节那样无私之爱的]火从天上上帝那里降下，烧灭了他们。启示录 20:9

当人类的自私接近这种无私时，自我定罪所带来的巨大罪愆感肯定会导致恶人的死亡。

每当我们读《圣经》时，镜子就在我们面前。它反映了我们如何思考，然后我们不得不做出一个永恒的选择。

清洁的人，祇以清洁待他；乖僻的人，祇以弯曲待他。诗篇 18:26（《新普及译本》）

当天使呼喊亚伯拉罕，阻挡他取他儿子以撒的生命作祭物时，亚伯拉罕突然有了一个选择，他是否会改变他对上帝的看法。杀死他儿子的命令反映了他自己的想法，且似乎完全可肯定他的儿子必须死。我们都不得临到做出决定的这个时点。但愿我们听到“你不可在这童子身上下手”这句话，且意识到上帝并非死亡的创始者。“赎罪祭和燔祭我没有要求。”（诗篇 40:6）

那么，耶稣讲这个故事的目的是什么呢？这在祂的结束语中可找到。

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。”路加福音 16:31

基督使他们明白我们在坟墓这边所做之决定的重要性，我们在做这些决定时，需要细心聆听摩西和先知所写的。

十七、击杀的天使

上帝的天使于耶稣在地上的人生中扮演了重要的角色。天使加百列向马利亚宣布她有特权生下弥赛亚。天使们唱着歌欢迎祂的降生。在耶稣受被钉十字架前的一个关键时刻，一位天使来加添耶稣完成任务的力量（路加福音 22:43）。父差遣了一位天使来召耶稣出坟墓，他们向祂沮丧的追随者宣布祂从死里复活了。天使对耶稣的事奉很重要，且他们所有的工作都是基于基督的品格，因我们读到：

拿但业说：“拉比，祢是上帝的儿子，祢是以色列的王！”

（50）耶稣对他说：“因为我说‘在无花果树底下看见你’，你就信吗？你将要看见比这更大的事”；（51）又说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，上帝的天使上去下来在人子身上。”约翰福音 1:49-51

天使的工作是基于基督的品格和工作，因他们所做的一切都是基于人子。《圣经》说：

天使岂不都是服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？希伯来书 1:14

上帝的天使爱事奉我们的父和主耶稣。他们也喜欢藉着对我们的保护和鼓励来事奉。

耶和华的使者在敬畏祂的人四围安营，搭救他们。诗篇 34:7

他们被上帝的灵充满，歌颂上帝和祂的儿子。

我又看见且听见，宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音；他们的数目有千千万万，（12）大声说：曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。启示录 5:11-12

天使们对福音和救恩的计划非常感兴趣。

他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，并不是为自己，乃是为你们。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。彼得前书 1:12

他们乐于给地带来平安，给我们带来善意。

忽然，有一大队天兵同那天使赞美上帝说：（14）在至高之处荣耀归与上帝！在地上平安归与祂所喜悦的人！路加福音 2:13-14

他们有大能，完全顺服上帝，遵守祂的一切诫命。

听从祂命令、成全祂旨意、有大能的天使，都要称颂耶和華！诗篇 103:20

我们的父命令祂的圣天使保护我们不受撒但和牠之灭命使者的伤害，正如我们在关于主之愤怒的第十一章中所发现的。圣天使既被基督的灵充满，就遵守父的诫命。虽然圣洁的天使不杀人，但他们用他们的力量来约束邪恶的力量，移动和毁灭无生命的物体。《圣经》中有些段落暗示了不同的观点，这就是我们在这一章要思考的。若你在《圣经》中搜索“天使”和“击杀”这两个词，你会发现有四个《圣经》故事被提及。

1. 民数记第 22 章：巴兰和驴。巴兰击打那看见天使的驴。
2. 撒母耳记下第 24 章：大卫数点以色列人，七万人被耶和華的使者击杀。
3. 列王纪下 19:35 和以赛亚书 37:36：亚述军队有 18.5 万人被耶和華的使者击杀。
4. 使徒行传 12:24：耶和華的使者因希律的罪击杀他。

在第一个故事中，天使并未击打任何人，而是巴兰在驴子因害怕天使而停了下来后击打了驴子。天使拿着刀站在巴兰面前。

驴看见耶和華的使者站在路上，手里有拔出来的刀，就从路上跨进田间，巴兰便打驴，要叫它回转上路。民数记 22:23

天使手里拿着刀的威胁姿态确实暗示他准备伤害巴兰，我们清单上的其他故事似乎进一步肯定了这种想法。

在下一个故事中，大卫试图以一种骄傲的行为来数点他的军队，为要在列国中给以色列排名，结果导致 7 万以色列人死亡。

耶和華又向以色列人發怒，就激動大衛，使他吩咐人去數點以色列人和猶大人。撒母耳記下 24:1

于是，耶和華降瘟疫與以色列人，自早晨到所定的時候；但直到別是巴，民間死了七萬人。（16）天使向耶路撒冷伸手要滅城時，耶和華後悔，就不降這災了，吩咐滅民的天使說：“夠了！住手吧！”那時耶和華的使者在耶布斯人亞勞拿的禾場那里。撒母耳記下 24:15-16

首次读这个故事暗示一件很可怕的事。王出于骄傲数点了百姓，然后上帝显然差遣了一位天使去杀了 7 万人，然后对所做的恶事后悔，并最终答应不再杀死更多的百姓。更奇怪的是，撒母耳记下 24:1 实际上似乎说，上帝亲自激动大卫去数点以色列人，暗示上帝自己要为接下来所发生的事负责。对任何相信“上帝就是爱”的人不得不问‘这个故事到底在说什么？’你会记得在第九章中，我们看到了律法是如何像镜子一样作用于我们内心的，而这些关于灭命天使的故事提供了一个完美的试验，看我们是否会根据耶稣的品格来阅读《圣经》，还是会把我们人类自己的品性投射到上帝的身上。

虽然下一个关于亚述军队被毁灭的故事涉及到更多人的死亡，但很明显，这更容易接受，因该国想要杀死上帝的子民，且是地上最残酷的品格之一。亚述人活剥人的皮，在钉子上把人刺穿。这样对上帝之信徒的强暴行为，可使许多人不再质疑为什么主的使者施行致命的强暴。

當夜，耶和華的使者出去，在亞述營中殺了十八萬五千人。
清早有人起來，一看，都是死尸了。列王紀下 19:35

对这些陈述的通俗解读强烈暗示，上帝的天使杀死了 18.5 万名亚述士兵。当邪恶之人威胁要杀死上帝的子民时，这些士兵应因他们的谋

杀计划而被治死，这似乎是完全合乎逻辑的。我们清单上的最后一个故事是关于希律的。鉴于他所做的一切，他似乎是最适合被治死的人选。

希律在所定的日子，穿上朝服，坐在位上，对他们讲论一番。

(22) 百姓喊着说：“这是上帝的声音，不是人的声音。”

(23) 希律不归荣耀给上帝，所以，主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。使徒行传 12:21-23

希律已杀了约翰的兄弟雅各，又计划杀彼得。很明显，是一位善天使击杀了希律。又很明显，这是来自全能者的报复性惩罚。报应是对所做行为的偿还或补偿。在这一点上停止我们的探索，并得出结论：上帝确实差遣了祂的善天使来治死恶人，这将是极有诱惑力的。虽然第一个故事有复杂难解之处，但关于亚述人和希律的其他两个故事似乎不会弄错的；对大多数人而言，质疑这一想法是不可想象的。

在本书中，我们提出了这样一个想法：我们必须藉着基督的人生来接近《圣经》中的所有其他故事。若一个人不做这个决定，则他们可能会在这里停止探索，并得出结论说，上帝的公义天使确实杀人。

在本书的第二章中，我们提到了威廉·米勒的准则，要求我们的结论基于《圣经》中关于某一主题的每一句话。它鼓励我们：当似乎有矛盾时，要更深入地研究，以调和《圣经》。值得注意的是，在耶稣的地上事奉期间，没有关于天使杀人的记录。这和那些灭命天使的故事怎么调和呢？让我们从大卫数点以色列人的故事开始。我们如何理解下面的经文？上帝怎样激动大卫数点以色列人呢？

耶和華又向以色列人發怒，就激動大衛，使他吩咐人去數點以色列人和猶大人。撒母耳記下 24:1

若我们将其与另一个地方的同一个故事进行比较，则我们会读到以下内容：

撒但起來攻擊以色列人，激動大衛數點他們。歷代志上 21:1

若我们只读撒母耳记下 24:1，并要求按字面通读这段经文，则我们必须说，上帝亲自带领大卫这样做，是为要让 7 万以色列人被杀。这难道不会要我们质疑，这个观念如何与一位自称是爱的上帝相契合吗？

在为回答这个问题的探索中，我们发现历代志上 21:1 显明了撒但被允许引诱大卫去数点以色列人。然后我们就应邀来调和这两处记述。我们是否得出这样的结论：上帝和撒但同工，造成这些以色列人的毁灭？我们再次被邀请更深入地挖掘，以找到解决方案。这个过程试验着人心，看他们是否真的相信上帝是慈爱的父，不情愿的审判官，还是无情的暴君。那些在主的眼中看见恩典的人将继续研究，直到他们能够调和这些记述，其他人只是相信矛盾，并声明上帝是慈爱的，即使祂在做这些事。

在以色列的早期历史中，曾提出要求拟像别国那样立一个王。以色列想和其他列国一样。

对他说：“你年纪老迈了，你儿子不行你的道。现在求你为我们立一个王治理我们，象列国一样。”撒母耳记上 8:5

这一要求反映了对民族之伟大的渴望。然而这一要求实际上是对上帝的厌弃。

耶和華对撒母耳说：“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。”撒母耳记上 8:7

王权的全部原则就是厌弃上帝的领导地位。虽然扫罗在作以色列王的初期是良善的，但他的品格弱点很快就显露出来；他也没有把以色列国的雄心推进太远。另一方面，大卫征服了以色列的所有仇敌，在他的领导下，本国兴旺发达。撒但引诱大卫拿本国现在的繁荣与过去作比较，以奉承牠。耶和華藉他的将军约押向大卫传达呼吁，撒但却成功地引诱大卫去数点以色列人。

约押对王说：“无论百姓多少，愿耶和華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？**”撒母耳记下 24:3

耶和華容許這事發生，並不阻擋撒但試探大衛。他的失敗導致瘟疫臨到以色列人。

於是，耶和華降[H5414]瘟疫與以色列人，自早晨到所定的時候；從但直到別是巴，民間死了七萬人。撒母耳記下 24:15

希伯來語中“降”的意思實際上是 nathan，意思是給予，有時指放棄。請細心留意以下有關瘟疫的經文，及與上帝立約有關的經文。

我又要使刀劍臨到你們，報復你們背約的仇；聚集你們在各城內，降瘟疫在你們中間，也必將你們交[H5414]在仇敵的手中。利未記 26:25

此處的 nathan 被譯為“交”。細心留意這節經文的最后一部分。這裡有“也”這個單詞，就很容易這樣閱讀：

我必降瘟疫在你們中間；你們必被交[H5414]在仇敵的手中。

這意味著當瘟疫臨到時，這是因他們已被交給了仇敵。

住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下。（2）我要論到耶和華說：祂是我的避難所，是我的山寨，是我的上帝，是我所倚靠的。（3）**祂必救你脫離捕鳥人的網羅和毒害的瘟疫。**詩篇 91:1-3

毀滅了這些百姓的正是撒但。另一種說法是，上帝允許撒但試探大衛和以色列人，使他們陷入罪里，然後上帝轉過身來，擊殺了 7 萬人。這一立場並不一致。撒但站起來且有力量試探大衛，因大衛沒有按上帝的旨意行事。當大衛屈服於這個試探時，它給了撒但更大的機會接近以色列人；牠利用這種局面，使瘟疫臨到他們中間。然而，這並未解釋關於天使擊殺以色列人的部分。

天使向耶路撒冷伸[H7971 支開、松开]手要滅城時，耶和華後悔，就不降這災了，吩咐滅民的天使說：“够了！住手吧！”那時耶和華的使者在耶布斯人亞勞拿的禾場那里。（17）大衛看見滅民的天使，就禱告耶和華說：“我犯了罪，行了惡；但這樣

羊做了什么呢？愿祢的手攻击我和我的父家。”撒母耳记下
24:16-17

撒但是带来瘟疫的使者，但耶和华的使者向耶路撒冷所伸出的这把刀是什么呢？上帝的儿子所用的剑是什么呢？

祂右手拿着七星，从祂口中出来一把两刃的利剑；面貌如同烈日放光。（17）我一看见，就仆倒在祂脚前，象死了一样。祂用右手按着我，说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的。”
启示录 1:16-17

当使徒约翰看到上帝儿子的面貌和祂口中所出的剑时，我们看见他的反应。那把剑是什么呢？

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

对面临灭命者之忿怒的那七万人，上帝的灵带着深深的知罪感来到他们面前，好叫他们悔改。这种深深的知罪感之工作是紧迫的，因若他们拒绝听从圣灵的工作，他们必彻底不受保护地面对灭命者撒但。他们像洁净圣殿之际的人一样，从耶稣面前逃跑。在那 7 万人的案例中，他们从耶稣的面前逃跑，直接冲进撒但的怀抱，撒但就用瘟疫把他们砍倒。他们本可悔改自己的罪，并祈求上帝赦免他们；但他们却逃避了上帝的面，结果就死了。

这个过程和上帝要对待迦南人时所说的完全一样。

凡你所到之处，我要使那里的众民在你面前惊骇，扰乱，又要使你一切仇敌转背逃跑。（28）我要打发黄蜂飞在你前面，把希未人、迦南人、赫人撵出去。出 23:27-28

使人惊骇的就是让人知罪，这使恶人惊惶。黄蜂是负罪感的良心被罪愆折磨时的刺。这些刺把他们驱离上帝的面，交在仇敌的手中。但若他们曾悔改，且变成像小孩子一样，他们本可得救。并非众人都转离了圣殿，但众人都感受到了这把剑。

所以，在以色列人被数点的事上，我们看见上帝的灵做最后的努力，为要达到那些落在撒但手中的人，临到他们想要洁净他们犯罪的心，叫他们可以得救。当他们拒绝时，耶稣说了一句悲伤的话：“你们的家成为荒场留给你们。”在希伯来语中，“剑”的意思是“干旱”；当人心完全抗拒基督时，祂被迫把他们交给撒但的手中，因他们拒绝祂进入。

再想想撒但控制了这些人的心。基督在寻找最后一次机会来靠近他们；撒但却决心不松开牠的猎物。当人类的心拒绝基督进入时，撒但试图藉着夺走他们的性命来稳夺这些魂，而非冒着让他们悔罪的危险。我们不知道案件的具体细节，但原则并不难遵循。

有人提出控告，“你是在把《圣经》的经文灵化。”《圣经》用“刀”这个词，我们应照字面理解。首先，是瘟疫杀死了百姓。他们并不是被天使拔出来的那把刀杀死的。第二，我们必须把我们所能收集的一切内容结合起来，然后形成我们的结论。请细心注意威廉·米勒关于这一点的第 11 条准则。

如何知道一个词何时用比喻义。若它照其立场是有意义的，且
不违背简单的自然规律，则它必须按字面理解；否则，按比喻
义。

因百姓是死于瘟疫，故提及天使手中拿着的刀肯定另有目的。《圣经》在几处告诉我们基督所使用的剑，而这把剑是上帝的道。我们已描述了天使如何用刀击杀百姓，而他们却死于瘟疫。耶和华的使者怎样击杀他们呢？这把刀是上帝的道，使百姓知罪。他们拒绝用这把刀向自我死去；所以，上帝的灵转离了他们，灭命者夺走了他们的性命。那么，18.5 万亚述士兵是什么情况呢？

当夜，耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。
清早有人起来，一看，都是死尸了。列王纪下 19:35

请细心注意，上面说耶和华的使者击杀了他们，到了早晨，就发现他们都死了。经文未说耶和华的使者用武力之刀击杀他们，使他们立刻死亡。若我们回到新约，我们会注意到一些有趣的事。

忽然，地大震动；因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。（3）他的像貌如同闪电，衣服洁白如雪。（4）看守的人就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样。马太福音 28:2-4

仅看到一位天使就让人吓得浑身乱战，甚至和死人一样。像但以理、约翰这样的义人，也有这样的现象。

这异象惟有我但以理一人看见，同着我的人没有看见。他们却大大战兢，逃跑隐藏，（8）只剩下我一人。我见了这大异象便浑身无力，面貌失色，毫无气力。但以理书 10:7-8

我一看见，就仆倒在祂脚前，象死了一样。祂用右手按着我，说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的。” 启示录 1:17

在约翰的案例中，他在异象中看见的是耶稣。天使纯净和圣洁的性情就像耶稣和天父一样，暴露了人的罪恶本性。在第十章中，我们看到了当我们来到上帝面前会发生什么事：

万军之耶和華說：“**我必临近你们，施行审判。**我必速速作见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、起假誓的、亏负人之工价的、欺压寡妇孤儿的、屈枉寄居的，和不敬畏我的。” 玛拉基书 3:5

当我们读这节经文时，本性的想法是认为上帝必在忿怒中砍倒和毁灭恶人。上帝的道又像一面镜子。经文说：“我必临近你们，施行审判。”我们的父要亲近我们，与我们辩论我们的罪。来到如此无私和慈爱的一位面前就别无选择，只能悔改或逃离那光。在上帝面前不可能被动。那些执着于犯罪的人，为他们认为是自己生命的事情而奔跑，但他们显出事实上他们热爱死亡，正在逃离生命。

圣天使的性情是如此纯洁，只要他们的面目彰显出来，就必使人心感恐惧，使他们俯伏在地，动弹不得。当我们继续阅读但以理书第十章的故事时，我们看到但以理不得被加添力量，才能忍受圣天使的面目。

我却听见他说话的声音，一听见就面伏在地沉睡了。（10）忽然，有一手按在我身上，使我用膝和手掌支持微起。（11）他对我说：“大蒙眷爱的但以理啊，要明白我与你所说的话，只管站起来，因为我现在奉差遣来到你这里。”他对我说这话，我便战战兢兢地立起来。（12）他就说：“但以理啊，不要惧怕！因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你上帝面前刻苦己心，你的言语已蒙应允；我是因你的言语而来……（15）他向我这样说，我就脸面朝地，哑口无声。（16）不料，有一位象人的，摸我的嘴唇，我便开口向那站在我面前的说：“我主啊，因见这异象，我大大愁苦，毫无气力。（17）我主的仆人怎能与我主说话呢？我一见异象就浑身无力，毫无气息。”（18）有一位形状象人的又摸我，使我有力量。（19）他说：“大蒙眷爱的人哪，不要惧怕，愿你平安！你总要坚强。”他一向我说话，我便觉得有力量，说：“我主请说，因你使我有力量。”但以理书 10:9-12, 15-19

天使不得不两次安抚但以理说，他已大蒙眷爱，他不必害怕。在但以理的人生中没有罪的记载，但这仍是善人对义天使之显现的反应。天使不希望害他，且向他保证已蒙上帝的爱；然而，但以理却因惧怕而发抖，甚至没有力气；而且，这是在祈祷和禁食了数周后所发生的。若这种经历发生在义人身上，则恶人会怎样呢？若但以理被暴露于天使面前更久而未被加添力量，他可能已死了；即便，天使的本意只是对他的爱。

必须要问的问题是，是什么引起了但以理可怕的恐惧，导致其力量的丧失呢？就是他有罪的本性与上帝天使的纯洁之接触。上帝纯洁、无私、慈爱的品格，对有罪的人类来说是一团吞灭的火焰。

耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。出埃及记 24:17

亚述的士兵是否因看见天使而被吓死呢？这是可能的。是否士兵们因天使显现而一动不动，使他们俯伏在地，然后撒但因他们的软弱而在愤怒中夺去了他们的性命呢？我们没有被告知。我们只是被告知，士兵们遇到了天使，早上他们就死了。若你透过耶稣之品格的镜头来看这个故事，你就必知道天使并不想杀死他们。当耶稣洁净圣殿时，人们害怕地跑开；但本来任何人都可在悔改中转回，并祈求上帝赦免他

们的罪恶。在天使面前，士兵们有片刻的时间来发现他们邪恶之深。天使可能已直面他们的罪愆，要鼓励他们悔改他们的计谋，并拯救他们；但他们拒绝了，因此被交给撒但发落。我们这样说，毫无确定性；但我们知道，上帝的天使充满了耶稣的品格，而耶稣未曾杀过任何人。

我们知道，在基督复临时，恶人就被基督降临的荣光所灭。这意味着基督品格的彰显，使罪人遭受可怕的折磨。折磨的发生是因罪人拒绝悔改。他们的心因惧怕而使他们跌倒。这一过程的描述记录在次经埃斯德拉斯后书中。

惟独我看见祂从口中发出原有的火焰，从嘴唇中发出火焰的气息，从舌头中发出火星和暴风。（11）这些火焰、火焰的气息、大风暴都混在一起；又连同强暴落在那预备打仗的众人身上，把他们各人烧灭，以致忽然有无数的人不再看见了；除尘土和烟味外，什么也看不见。我看见这事，就害怕。埃斯德拉斯后书 13:10-11

现在请告诉我这个梦的讲解。埃斯德拉斯后书 13:15

你所看见的，必有无数的人聚集，愿意来攻打祂。（35）但祂要站在锡安山顶上；（36）锡安必来，是已预备和建造好的，必显与众人，好像你看见不是人手所雕刻的山一样。（37）我儿要责备那些列国的恶计；他们必因邪恶的人生而被降在暴风中。（38）将他们的恶念，和他们就要受的折磨，都摆在他们面前，如同火焰。祂必照我形像的律法，毫不费力地灭绝他们。埃斯德拉斯后书 13:34-38

亚述人被耶和华的使者击杀，说明这是上帝的道，叫这些人知道他们的罪。这道像大风暴降在他们身上；因他们拒绝悔改，使他们痛苦。

人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的上帝之名，并不悔改将荣耀归给上帝。（10）第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头；（11）又因所受的疼痛和所生的疮，就亵渎天上的上帝，并不悔改所行的。启示录 16:9-11

他们被毁灭于“毫不费力的律法”，就是上帝品格的副本。当亚伦的两个儿子拿答和亚比户带着凡火进圣所时，吞灭他们的岂不是这火吗？虽然耶和華的火燒滅他們，他們却穿着衣服被抬出來。

就有火从耶和華面前出來，把他們燒滅，他們就死在耶和華面前。（3）於是摩西對亞倫說：“這就是耶和華這樣說：‘我在親近我的人中要顯為聖；在眾民面前，我要得榮耀。’”亞倫就默默不言。（4）摩西召了亞倫叔父烏薛的儿子米沙利、以利撒反來，對他們說：“上前來，把你們的親屬從聖所前抬到營外。”（5）**於是二人上前來，把他們穿着袍子抬到營外**，是照摩西所吩咐的。利未記 10:2-5

我們再次知道這次擊殺是讓人知罪的另一種方式，擊殺這個詞的這種用法如下：

隨後**大衛心中自責**[H5221]，因為割下掃羅的衣襟；撒母耳記上 24:5

大衛數點百姓後，就**心中自責**[H5221]，禱告耶和華說：“我行這事大有罪了。耶和華啊，求祢除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。”撒母耳記下 24:10

這和列王紀下 19:35 中的是同一個詞：

當夜，耶和華的使者**出去**，在亞述營中**殺**[H5221]了十八萬五千人。清早有人起來，一看，都是死尸了。列王紀下 19:35

我們清單上的最後一個故事是希律之死。

希律不歸榮耀給上帝，所以，主的使者立刻罰他，他被蟲所咬，氣就絕了。使徒行傳 12:23

從我們前面的舉例來看，這個故事很容易解釋。希律違背律法，背棄永約。上帝的道使他深深地知罪，好叫他悔改。知罪使他心痛，但他拒絕悔改。這種拒絕讓撒但有機會用疾病殺死他。希律被交給仇敵，因他背約。

我又要使刀剑临到你们，报复你们背约的仇；聚集你们在各城内，**降瘟疫在你们中间，也必将你们交在仇敌的手中。**利未记 26:25

基督使祂的道这把剑临到希律身上。希律拒绝悔改，所以，他被“交在仇敌的手中”，仇敌使瘟疫临到他身上。希律与彼得所经历的击打有什么不同呢？彼得在五旬节的权能中行走，他问心无愧，希律却不是。彼得因传讲耶稣的名被关在监里，等候处决。当天使叫醒彼得时，他并没有因天使的出现而充满惧怕。希律经历了大不相同的事；对他来说，是打雷了。

“父啊，愿祢荣耀祢的名！”当时就有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”（29）**站在旁边的众人听见，就说：“打雷了。”还有人：“有天使对祂说话。”**约翰福音 12:28-29

那击杀的声音本可是微小的；在希律看来，好像打雷，把他吓死了。天使不存在杀人的倾向；他们知道：藉着他们的纯洁所显露出来之人的邪恶足以杀人，即便他们毫无杀人的动机。天使在百姓中间移动，不断地遮盖人们不见他们的全部面目，以保护他们。他们对我们是多么恩慈啊！

我们看见天使击打百姓致死的事，发生在上帝的道使人知罪时。自己的罪所带来的折磨会引起心灵的痛苦。瘟疫的出现表明：上帝的灵已被撤去，灭命者已完成了祂的工作，因上帝不再保护那些拒绝悔改的人。是罪惩罚了罪。上帝的天使被耶稣的灵充满；他们遵守父的诫命，也不挥舞属物质的剑。他们在上帝的道上大有能力，且被耶稣的义充满。他们的纯净、仁爱和圣洁使罪人的邪恶感到惧怕，他们的圣洁使不义者的心感到惧怕。他们的圣洁是他们的**主要大能**，但他们也有能力制伏恶天使的势力。

所以，义天使有大能。当他们被命令松开他们的膀臂，缩手放下他们的保护工作时，他们就允许撒但的愤怒释放出全部的力量。虽然他们不愿意这样做，但他们会在接到命令时这样做。只有当一个人拒绝听从上帝的警告，坚持违背祂的诫命时，这种情况才会发生。经过多年

的忍耐，上帝的灵终于收回了怜悯之心，允许罪人臣服他们所选择的主人。

得蒙天使的保护和指引，我们是多么蒙福啊！有时，他们显明自己的同在，以防止人类行恶；但那些决心跟随自己犯罪路线的人宁愿死在惧怕中，也不愿意悔改和得救。这就是人类内心的邪恶。我们对上帝的天使没有什么可害怕的，他们不可能从保护我们者变成杀戮我们者，他们总是在从未杀过任何人的人子身上上去下来。

十八、直白的陈述

在继续讨论《圣经》中看起来被认为是上帝杀人的更多例子前，我们需要重新审视并应用我们先前已建立的一些原则。

把《圣经》中孤立的部分取出来放在一起形成一个案例，破坏上帝本为仁爱、温柔和良善的真理，这是极其简单的。人们常对我说，“你说上帝不杀人，但《圣经》清楚地告诉你祂杀人。”我将列出一系列用来证明这一点的经文。当你把它们排在一起时，它们似乎为许多人提供了一个令人信服的案例。

耶和華說：“我要將所造的人和走獸，并昆虫，以及空中的飛鳥，都從地上除滅，因為我造他們後悔了。”創世記 6:7

當時，耶和華將硫磺與火從天上耶和華那里降與所多瑪和蛾摩拉。創世記 19:24

猶大的長子珥在耶和華眼中看為惡，耶和華就叫他死了。創世記 38:7（《新英王欽定版》）

俄南所做的在耶和華眼中看為惡，耶和華也就叫他死了。創世記 38:10（《新英王欽定版》）

那時法老幾乎不容我們去，耶和華就把埃及地所有頭生的，無論是人是牲畜，都殺了。因此，我把一切頭生的公牲畜獻給耶和華為祭，但將頭生的兒子都贖出來。出埃及記 13:15（《新英王欽定版》）

耶和華對摩西說：“你向海伸杖，叫水仍合在埃及人并他們的車輛、馬兵身上。”（27）摩西就向海伸杖，到了天一亮，海水仍回復原。埃及人避水逃跑時，耶和華把他們推翻在海中，（28）水就回流，壓倒了車輛和馬兵。那些跟着以色列人下海法老的全軍，連一個也沒有剩下。出埃及記 14:26-28

耶和華對摩西說：“我看這百姓真是硬着頸項的百姓。（10）你且由着我，我要向他們發烈怒，將他們滅絕，使你的後裔成為大國。”出埃及記 32:9-10

他對他們說：“耶和華以色列的上帝這樣說：‘你們各人把刀跨在腰間，在營中往來，從這門到那門，各人殺他的弟兄與同伴並鄰舍。’”（28）利未的子孫照摩西的話行了。那一天百姓中被殺的約有三千。出埃及記 32:27-28

亞倫的儿子拿答、亞比戶各拿自己的香爐，盛上火，加上香，在耶和華面前獻上凡火，是耶和華沒有吩咐他們的，（2）就有火從耶和華面前出來，把他們燒滅，他們就死在耶和華面前。利未記 10:1-2

眾百姓發怨言，他們的惡語達到耶和華的耳中。耶和華聽見了就怒氣發作，使火在他們中間焚燒，直燒到營的邊界。民數記 11:1

耶和華吩咐摩西說：“將百姓中所有的族長在我面前對着日頭懸挂，使我向以色列人所發的怒氣可以消了。”民數記 25:4

他們就照耶和華所吩咐摩西的，與米甸人打仗，殺了所有的男丁。民數記 31:7

耶和華你上帝將他們交給你擊殺，那時你要把他們滅絕淨盡，不可與他們立約，也不可憐恤他們。申命記 7:2

你們如今要知道：我，惟有我是上帝；在我以外並無別神。我使人死，我使人活；我損傷，我也醫治，並無人能從我手中救出來。申命記 32:39

耶和華使他們在以色列人面前潰亂。約書亞在基遍大大的殺敗他們，追趕他們，在伯和仑的上坡路擊殺他們，直到亞西加和瑪基大。（11）他們在以色列人面前逃跑，正在伯和仑下坡時，耶和華從天上降大冰雹在他們身上，直降到亞西加，打死他們。被冰雹打死的，比以色列人用刀殺死的還多。約書亞記 10:10-11

万军之耶和華如此說：‘以色列人出埃及時，在路上亞瑪力人怎樣待他們，怎樣抵擋他們，我都沒忘。（3）現在你要去擊殺亞瑪力人，滅盡他們所有的，不可憐惜他們，將男女、孩童、吃奶的，并牛、羊、駱駝，和驢盡行殺死。’撒母耳記上 15:2-3

我們可再列出幾處像這樣的經文。舊約中有許多故事似乎讀起來非常清楚，但所有的故事加起來，與新約中描述的大規模人類屠殺相比就算不得什麼。

那一千年完了，撒但必從監牢裡被釋放，（8）出來要迷惑地上四方的列國，就是歌革和瑪各，叫他們聚集爭戰。他們的人數多如海沙。（9）他們上來遍滿了全地，圍住聖徒的營與蒙愛的城，就有火從天上上帝那裡降下，燒滅了他們。（10）那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。啟示錄 20:7-10

它說惡人必多如海沙？在海邊有多少粒沙子呢？我們可提出一個保守的數字，1000 億人顯然都在最慘烈的痛苦中尖叫和哀嚎。這使得舊約的敘事相比之下像是幼兒園的童話。

許多基督徒，以某種奇怪的得勝形式，讀了這些經文，宣稱這證明了他們所“敬拜”的上帝給幾十億人帶來了可怕的痛苦，就是把他們活活地燒烤，因他們背叛了上帝。

應當承認，那些談論上帝似乎在命令砍死嬰兒的經文在策略上被忽視或回避了；那些最頑固和冷酷的人除外，他們設法辯護這種殺戮行為是虔誠的。

他們所認為的得勝證據實際上證明了他們最大的失敗。

誰能理性地想象，永遠活在這樣可怕的一位面前，跪著敬拜祂，同時確實在試圖說服自己，你永遠不應絕望般地害怕，有一天你也可能被殺呢？

若对这些故事的正确解读意味着上帝把自己身上的火苗直接撒在恶人身上，而所有的义人只是从锡安的城墙上观看这一过程，就像观看电影一样，聆听被诅咒者的尖叫和哀嚎；然而，当所有拒绝真理的亲爱之人都被毫无怜悯地活活焚烧（无论是短暂的还是永久的）时，义人真的会高兴得起来吗？

你崇拜的上帝不仅杀害了你任性的家庭成员，且先折磨他们，然后以最难以想象的恐怖方式慢慢地毁灭他们，这有什么公义的满足感吗？

我想有些人可能会说，上帝必擦去他们一切的眼泪，把以前的事从他们的记忆中抹去。

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。启示录 21:4

这是一种有待渴望的永远幸福吗？还是一种难以想象之残忍和邪恶的品格毁灭了证据呢？

对任何一个理性的人来说，这幅画面有一些非常令人不安之处，就是在婚姻中体验过爱的喜悦，或怀抱过婴儿，或曾依偎在父母的慈爱怀抱中，甚至是那些照顾过马、狗、猫等宝贵动物的人。

以这种方式使用这些经文，往往伴随着这样的论断：我们必须照字面所读的领受《圣经》，或我们必须按字面去读，并接受这些直白的陈述，作为上帝必杀死恶人的证据。

这是绝对正确的，我们必须照字面所读的领受《圣经》；但照字面所读的领受《圣经》，意味着要领受《圣经》的全部，而非仅是《圣经》中符合我们所寻求提出之论点的那一部分。

正如我们在第二章学到的，我们必须把所有关于某个主题的经文放在一起。那些得出上帝直接杀人之结论的人并非阅读《圣经》的全部内容，而是阅读《圣经》中与他们立场一致的部分。若你读了整本《圣经》，你必被置于许多立场中；在那里的说法最初似乎并不相合。思考以下几点：

<p>温顺、柔和及仁爱的</p>	<p>报复人、仇恨人及毁灭人的</p>
<p>太 26:52：耶稣对他说：“收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。”</p>	<p>申 32:40-41：我向天举手说：我凭我的永生起誓：（41）我若磨我闪亮的刀，手掌审判之权，就必报复我的敌人，报应恨我的人。</p>
<p>路 9:56：人子来并不是要灭人的性命，是要救人的性命。</p> <p>赛 11:9：在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和華的知识要充满遍地，好象水充满洋海一般。</p>	<p>创 6:7：耶和華说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”</p>
<p>太 5:44：只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那咒诅你们的祝福，善待那恨你们的，为那恶意利用和逼迫你们的祷告。</p>	<p>诗 18:40：祢又使我的仇敌在我面前转背逃跑，叫我能以剪除那恨我的人。</p> <p>诗 143:12：凭祢的慈爱剪除我的仇敌，灭绝一切苦待我的人，因我是祢的仆人。</p>
<p>出 20:13：不可杀人。</p> <p>林后 3:18：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。</p>	<p>创 38:7（《新英王钦定版》）：犹大的长子珥在耶和華眼中看为恶，耶和華就叫他死了。</p> <p>传 3:3：杀戮有时，医治有时；拆毁有时，建造有时；</p>
<p>约一 4:8：没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。</p>	<p>玛 1:2-3：耶和華说：“我曾爱你们。”你们却说：“你在何事上爱我们呢？”耶和華说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，（3）恶以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。”</p>

<p>诗 100:5：因为耶和華本為善。祂的慈愛存到永遠；祂的信實直到萬代。</p> <p>代上 16:34：應當稱謝耶和華；因祂本為善，祂的慈愛永遠長存！</p>	<p>賽 9:17：所以，主必不喜悅他們的少年人，也不憐恤他們的孤儿寡婦；</p>
<p>賽 27:4：我心中不存忿怒。惟愿荆棘蒺藜与我交战，我就勇往直前，把他一同焚烧。</p>	<p>伯 20:23：他正要充满肚腹时，上帝必将猛烈的忿怒降在他身上；正在他吃饭时，要将这忿怒象雨降在他身上。</p>

若你仔细阅读《圣经》，很快就必出现明显的矛盾。

在明显的矛盾点上，你要么选择忽略《圣经》中与你已理解的不一致的部分，要么谦卑地跪在上帝面前，请祂教你如何阅读《圣经》并调和这些明显的矛盾。

问题是上帝为什么这样写《圣经》呢？为什么不能用比原本更简单的方式来写呢？未入教的人在本性上是骄傲的。他的本性也对上帝怀有敌意，即使他可能没有意识到这一点。

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

这种本性的敌意会使他以一种显示上帝是残酷和专横的方式来阅读《圣经》。这样的人可能自称爱上帝并尊崇祂，但这种本性的敌意并不愿意克服这些明显的矛盾；相反，它会选择阅读所有显明上帝是一位杀手的经文，然后在需要时用温柔的声音说，我们必须接受《圣经》所说的。

然而这样的人在现实中并不接受《圣经》所说的全部。这个人接受了他想要接受的部分，却忽略了那些以不同的亮光介绍上帝的部分。藉着这种方式，我们发现了这样一个事实：

……上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。雅各书 4:6

这是怎么回事呢？

因为听道而不行道的，就象人对着镜子看自己本来的面目。
雅各书 1:23

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 7:2

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。罗马书 2:1

当人阅读《圣经》时，忽略了那些提到一位完全慈爱之上帝的段落，而选择定睛在那些显然是说上帝直接杀人的段落，他就显露了自己的品格。这样的人，和撒但类似，把自己的品性加在上帝身上，显露出对上帝的敌意。

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

上帝已启发让《圣经》以一种显明人之品格的方式来写。人类亵渎上帝的本性总是试图按他的形像塑造上帝。他把自己的本性和判断投射到上帝身上；因此《圣经》已历经精心设计，以创造了一面镜子，照进人心。

当一个未入教的人读《圣经》时，他在上帝的行为中立刻看到自己的面目。一个已认过罪且知道自己身上毫无良善的人，反而仰望耶稣宝贵的品格；然后当他读《圣经》时，他看到了一幅极其不同的上帝之画面。基督的品格被显明给地上的人，改变了在《圣经》这面镜子中的映像，蛇的鳞片从他的眼睛上掉了下来，他看到了真正宝贵之事，这使他的心狂喜。

属本性的人阅读《圣经》中与自己思想一致的部分，而简单地忽略其余部分，或注意到表面层次的矛盾，就完全拒绝《圣经》。

属灵的人阅读《圣经》的全部，被明显的矛盾降卑。然后他承认自己没有能力完全理解上帝的道，并祈求上帝帮助他理解《圣经》。当他可受教导时，接下来《圣经》必开始显明上帝的品格之美。要按上帝的本意将拼块凑在一起，需要多次谦卑的祷告。这当然是我本人和其他人的经历。当我读到一些我无法在脑海中调和的段落时，我都向主恳求。我跪下来祈求我的父帮助我，将真理显示与我。当真理在真诚的祷告后显明时，这是何等的喜悦啊！

当我们思考下面的故事时，我们不会简单地用一两处经文来形成结论；而是我们必须将某个主题的所有经文集中起来，使它们都调和一致。

我们也要记住镜子的原则。在第九章中，藉着一个祈求耶稣医治她女儿之妇人的故事，我们学习到耶稣细心地组织祂的语言，叫祂的听众将他们自己的判断投射到祂的身上。

透过耶稣所用的镜子，门徒的种族偏见被更充分地显露出来，为要在耶稣答应妇人的请求时，帮助他们看清自己的错误。在财主和拉撒路的故事中，我们学习到耶稣会利用流行的民间传说和听众的想法来教导重要的真理。这些想法并非祂的想法，但祂用它们来教导祂想要他们和我们弄明白的事。这是阅读《圣经》时必须理解的关键原则。耶稣可使用非祂自己的语言和表达，若一个人不寻求调和整本《圣经》，祂所引用的这些段落可能被用于证实读者的错误想法。这再次成为一面动工的镜子。

在继续前，我们来总结一下一些关键的原则。

1. 选出某个主题的所有段落，不要仅是选择你所想要的。
2. 谦卑地来到《圣经》面前祈求智慧。
3. 透过耶稣在地上的人生来阅读《圣经》。
4. 永远记住镜子的原则。《圣经》可表达人们所持有的想法，以传达《圣经》的真理。《圣经》也可用一种既能顺着情欲读，又能顺着圣灵读的方式来表述。读者将决定如何阅读《圣经》。

十九、为我们的过犯受害

这必是一个难以想象的恐怖场面。人类和动物在极度恐怖中逃命。

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，（12）四十昼夜降大雨在地上。创世记 7:11-12

世界性的洪水使许多人感到不安。上帝会因祂的怜悯已耗尽，施行审判的灭命之手不再被抑制，而真的淹死百千万人吗？一位仁爱的上帝会做这样的事吗？对许多人来说，这是一个令人费解的谜。

在处理上帝的审判问题时，我们必须将十字架的死亡永远放在我们面前，因十字架显明了上帝的审判是如何运作的。十字架的死亡是理解《圣经》中所有审判的关键。耶稣背负了人类的罪，罪愆的重担压垮了祂的生命，而那些想要杀死祂之人的谋杀欲望起了辅助作用。是罪杀死了基督，也是罪杀死了全人类。问题在于许多人认为是上帝的忿怒要求基督死亡。这是在以赛亚书中的预言。

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

若我们认为基督被上帝击打在十字架上，则《圣经》中所有揭示审判罪人的故事，都将被视为是上帝在击打他们。让我们细心思考一下洪水的故事。

一个男人礼貌地走进食杂店，告诉店主他的生意受到了确确实实的威胁。他说：“你的生意和你的家庭都要面临确定的毁灭。”他继续说“没有什么能阻挡这种毁灭，除非你在我们的保护下。”“我们已为那些承认我们是惟一真正的自由保护者的人提供了一艘‘安全方舟’。”那人告诉他，他是来执行一项怜悯的使命，以拯救店主免遭确定的毁灭。藉着求助于这个人并给他支持，店主将免受即将到来的毁灭，这毁灭将落在所有拒绝接受这种保护的店主身上。那人轻轻地

将手放在店主的肩膀上，恳求他谨慎考虑这一“怜悯”的好意。“我们不希望任何伤害临到你或你的家人。我们对此会很难过的。”所以，这个人敦促他接受怜悯的保护条款。

若这名男子所提供的保护是为免受另一种独立于他自己的威胁，则他就是参与被称为勒索保护费的刑事犯罪。若毁灭威胁确实将由这名男子所代表的同一团体执行，则这就是被称为敲诈勒索的刑事犯罪。它是藉着施加某种压力的恐吓或威胁来操纵一个人之意志的胁迫行为。

发出真实怜悯信息的人，会否也代表威胁毁灭的人，对信息的听道者施加压力，对拒绝接受怜悯的人执行毁灭呢？

《圣经》中关于洪水的故事实际上是世界性的敲诈勒索吗？《圣经》的上帝是否保护那些遵行祂旨意的人，却杀死所有拒绝支持祂的人吗？

上帝就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前；因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭[H7843]。

（14）你要用歌斐木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。”创世记 6:13-14

《圣经》说地上满了强暴。因人的强暴而强暴地毁灭他有什么道理吗？这难道不被认为是虚伪的吗？

若我们看一下希伯来语中的毁灭这个词，它的意思是：

H7843：原词根；腐朽，也就是说，（导致）毁坏（字面义或比喻义）：-击、弃、腐（腐败物）、毁（灭命者/行为）、丢失、污损、灭亡、溢出、抢夺者、彻底地……、废弃（者）。

在第十三节前的几节中也使用了这个词：

世界在上帝面前败坏[H7843]，地上满了强暴。（12）上帝观看世界，见是败坏[H7843]了；凡有血气的人在地上都败坏[H7843]了行为。创世记 6:11-12

若我们使用毁灭这个英语单词，就是译者在创 6:13 中对同一个希伯来语单词的译词，则经文读起来如下：

世界在上帝面前被毁灭了，地上满了强暴。（12）上帝观看世界，见是被毁灭了；凡有血气的人在地上都毁灭了行为。创世记 6:11-12

世界之所以被认为是被毁灭的，是因人类已败坏或毁灭了自己的思维方式；他已变得充满强暴。现今，世人正在十足地表现撒但的想法。《圣经》告诉我们这种强暴的根源：

因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪。以西结 28:16

这与基督完全相反，《圣经》说基督不行强暴：

祂虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使祂与恶人同埋；谁知死时与财主同葬。以赛亚书 53:9

在谈到王的儿子时，诗人宣称：

祂要救赎他们脱离欺压和强暴；他们的血在祂眼中看为宝贵。诗篇 72:14

所以，上帝的儿子不行强暴；祂所救赎的人，祂救他们不参与强暴，且脱离强暴的对待。撒但充满了强暴，祂让世人充满了这样的灵。在导致撒但产生强暴之灵的原因方面，争论的焦点是什么呢？

再者，祂[父上帝]使长子到世上来时，就说：上帝的使者都要拜祂。希伯来书 1:6

魔鬼又带祂上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给祂看，（9）对祂说：“祢若俯伏拜我，我就把这一切都赐给祢。”马太福音 4:8-9

撒但嫉妒基督。祂想要和基督一样被崇拜；然而撒但是受造物，而基督是上帝的圣子。差别是无限大的，撒但却仍觊觎要得基督的地位。这就是在祂心里撒下强暴的种子攻击基督的原因。撒但对基督的仇恨

变得如此之深，以至于牠从起初就计划杀死上帝的儿子。基督被钉十字架向宇宙显明了撒但在创世前的真实意图。

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

撒但的谋杀计策是牠强暴之灵的驱动力。在亚当和夏娃陷入罪里时，他们的本性就像撒但。曾在他们里面的基督之灵被刺穿，像牙齿磨种子一样被碾碎。那赐人生命的正是在人里面的基督之灵。祂就是那照亮一切生在世上之人的真光（约翰福音 1:9）。若基督完全转离亚当，亚当就必死。基督在亚当里面的灵被压碎了，但基督并不退去，虽然停留下来使祂痛苦。从基督这磐石的时常受苦中，有灵水流出来，使亚当存活。所以，保罗说：

身上常带着主耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。哥林多后书 4:10

若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了。因为**他们把上帝的儿子重钉十字架，明明的羞辱祂**。希伯来书 6:6

亚当和夏娃是照上帝的形像造的。撒但恨恶这形像，想要毁灭它。人对人的每一强暴行为，都是撒但的灵与基督的灵争战的表现。这个想法起初很难理解，但在《圣经》中却清楚地显明出来。一旦它被理解，它就彻底改变了我们理解《圣经》中所描述之强暴和正在发生之事的方式。人们杀害自己同类的想法是完全疯狂的，除非你明白，撒但藉着牠激动人心以强暴互待的能力，试图刺穿基督。

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。马太福音 25:40

理解这一点至关重要。所有的强暴都是由一种以对上帝之子的嫉妒和仇恨为驱动力的灵所激动的。因此，所有的强暴，包括自我强暴和自杀，都是有份于对基督的仇恨，即使个人完全不知道最初的原因。我

们对邻舍所表达的仇恨，我们对仇敌和我们自己的强暴行为都是由撒但对基督的仇恨所驱动的。这是所有强暴和仇恨的根源。

创世记第六章所描述的所有强暴，都是撒但对基督之仇恨的表现，是藉着男男女女为管道。因基督是惟一的生命之源，所有这些仇恨的最终结果只能是自我毁灭。

人类身上的这种强暴之灵，在园中的首例死亡事上表现出来，就是替死的羔羊。杀死这动物的行为反映了亚当的强暴本性。上帝藉着这祭牲，向亚当反映现在住在他里面的种子。这强暴的种子很快在该隐身上爆发了，那时他杀了亚伯。

让人类继续存活的惟一办法就是让基督再将祂生命的能力供给人类。所以，基督是创世以来被杀的羔羊（启示录 13:8）。从起初，基督就为我们的过犯受害；从罪的开端，祂就为我们的罪孽压伤。为让人类存活，基督不得不继续怀抱着每一个人，尽管人心怀存受撒但激动的仇恨。

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，怀握他们。以赛亚书 63:9

这些想法彻底改变了我们理解基督之十字架、强暴之表现、及上帝之品格的方式。每当有人被殴打、强奸或谋杀，都是撒但力图刺透和伤害基督的证据。导致自己或他人患病和死亡的每一次自我放纵行为，也是撒但狂热地想要从基督身上尽可能多地汲取痛苦的表现。这是一种残忍到难以理解之地步的仇恨。

十字架的真实范围从罪进入宇宙开始一直延伸到今天。凡以十字架的目的与上帝同工的，都是与他自己里面的生命争战，因这生命是从基督来的。这就是人类自我毁灭之本性的秘密。这是撒但与基督的战争。现在让我们细心思考下文中的镜子。

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。（19）上帝的事，人所能知道的，

原显明在人心里，因为上帝已给他们显明。罗马书 1:18-19
(《新英王钦定版》)

在希腊语中，“忿怒”这个词的意思是“愿望”，它来自一个意思是“追求”的词根。它可译为激情，也可译为忿怒和怒气。“攻击”这个词的意思可以是“超越”、“其上”甚至“面向”。我们将按这些想法翻译这段经文。还有一点需要考虑，耶稣说“我就是真理”(约翰福音 14:6)；所以，压制真理就是压制基督。

原来，上帝的**愿望**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**基督**的人。(19)上帝的事，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已给他们显明。罗马书 1:18-19 改编

上帝天天差遣祂儿子的灵叫祂的灵住在我们的心里。一些人淹溺了这声音，另一些人在努力抵抗中寻找那些有圣灵同住的人并逼迫他们。在这个地球上活着的每一个人身上，基督都被人类藐视和拒绝。今天祂是一个多受痛苦，常经忧患的人。基督每天都舍己，背起祂的十字架，将祂的生命赐给我们。就是在这事上得见上帝对我们的愿望。祂每天怀着热情的愿望向我们伸出援手，然而大多数世人却压制着良知的声音，淹溺了罪疚。

人类的邪恶把自己的愤怒之灵投射到上帝身上。人类愤怒地抵挡上帝的爱；这抵挡被投射到上帝身上，视祂为侵略者。人类的品性被加在祂的身上，因此基督被视为受上帝的击打和苦待，但基督是为我们的过犯受害，而非为人们认为的上帝之忿怒受害。上帝对祂的子民，就是那些自称尊崇祂的人说什么呢？

至于以色列人，祂说：“我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓。”罗马书 10:21

正是在十字架的光中，我们才能够开始了解不仅洪水的恐怖，而且所多玛和蛾摩拉的火，耶路撒冷的毁灭，及世界末日的恐怖。撒但对基督的仇恨表现在祂想要最终杀死每一个人；因在每一个人身上，基督都赐下祂的生命。祂愿意将自己的生命倾倒在每一个人的身上，好让他们得到祂使人存活的能力。基督不能住在罪被珍视之处，但祂的灵

被压碎，就给人带来了存活的能力，就像祂死在有形的十字架上时从祂肋旁流出的水一样。

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。彼得前书 5:8

在第十三章中，我们谈到了人的灵对地的影响。当人们以强暴互待，藉此压制基督并表达撒但对基督的仇恨时，地开始藉着自然律向人类反映这一点。当人们在心中淹溺基督的声音时，大自然会回应淹溺人命。当上帝审视世人的邪恶时，祂指出这是有界限的。

耶和華說：“人既屬乎血氣，**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。”创世记 6:3

这界限就是上帝的灵与人争竞以救他所用的时间。基督的灵昼夜恳求祂任性的儿女。日复一日地，祂恳求他们，向他们伸出援手。然而，我们还记得人们是如何对圣灵的努力做出反应的。

原来，上帝的忿怒[愿望]从天上显明在一切不虔不义的人身上[那里或那方]，就是那些行不义阻挡[压制或抑制]真理[基督]的人。罗马书 1:18

大洪水以前的人淹溺了良心的声音。他们每天都拒绝那温柔恳求的声音，继续一头扎进邪恶的道路。这种对基督之灵的压制，就像是把祂压下去，企图淹死祂。基督的灵一天比一天担忧，祂常常感到被压倒。

他们竟悖逆，使主的圣灵担忧。祂就转作[翻转、交给]他们的仇敌，亲自攻击[斗争]他们。以赛亚书 63:10

当人们离毁灭越来越近时，基督的恳求变得越来越迫切，祂的声音在他们看来就成了仇敌的声音。祂控告他们的见证人被藐视和仇恨。

我心也大大的惊惶。耶和華啊，祢要到几时才救我呢？（4）耶和華啊，求祢转回搭救我！因祢的慈爱拯救我。（5）因为，在死地无人纪念祢，在阴间有谁称谢祢？（6）我因唉哼而困乏；我每夜流泪，把床榻漂起，把褥子湿透。（7）我因忧愁眼睛干

瘥，又因我一切的敌人眼睛昏花。（8）你们一切作孽的人，离开我吧！因为耶和华听了我哀哭的声音。诗篇 6:3-8

基督的苦难是无法隐藏的。若人们要拒绝接受基督的十字架，则无生命的磐石就必大声呼喊，为造它们主所受的苦难作证。因基督是这个世界的创造者；所以，这个属物质的世界对祂的苦难做出反应。

我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。罗马书 8:22

许多诗篇显明了基督的经历，原因很简单，就是有基督的灵在那些写了包括诗篇在内之所有《圣经》的人心中。

论到这救恩，那预先说你们要得恩典的**众先知早已详细的寻求考察**，（11）就是考察**在他们心里基督的灵**，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，**是指着**什么时候，并怎样的时候。彼得前书 1:10-11

在诗篇第 18 篇中，我们已显明了在洪水事件中基督在十字架上的苦难。

曾有死亡的绳索缠绕我，匪类的急流使我惊惧，（5）阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。诗篇 18:4-5

诗篇第 18 篇中的一些描述是用洪水的语言说的，而另一些描述谈论吞灭之火，暗示所多玛和蛾摩拉的事件，及恶人的最终结局。当基督与人争竞要使他们转离邪恶时，祂被他们不敬虔之行为的洪流压倒了：

耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。创世记 6:6

大洪水之前的人在明明地羞辱基督。祂的心因他们的邪恶受折磨和悲伤，最后祂在这个大洪水之前的十字架上大声呼喊——我渴了！上帝的灵不再向人恳求。经历数百年的被迫退回后，父终于接受了他们的决定。

你要依从上古的道吗？这道是恶人所行的。（16）他们未到死期，忽然除灭；**根基毁坏，好象被江河冲去**。（17）**他们向上**

帝说：离开我们吧！又说：全能者能把我们怎么样呢？（18）
哪知上帝以美物充满他们的房屋；但恶人所谋定的离我好远。
约伯记 22:15-18

父被人类赶走了。然而，基督必须与人同在，在他们所做的任性决定中与他们一同受苦，否则他们必会立刻死去，上帝也必因此受到责备。因此，当雷声和闪电开始向大洪水之前的人袭来时，基督和他们在一起。祂和他们一起受苦，怀抱他们大家直至最后。祂就是以马内利——上帝与我们同在。洪水是十字架的表现，我们却认为祂是被上帝击打和苦待了。

没有生命的自然界无法被阻挡而不藉着洪水事件来传福音。请注意洪水的故事和以下这些段落中的十字架之间的联系：

1、呼求/喊叫。

曾有死亡的绳索缠绕我，**匪类的急流使我惊惧**，（5）阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。（6）**我在急难中求告耶和華**，
向我的上帝呼求。祂从殿中听了我的声音；我在祂面前的呼求入了祂的耳中。诗篇 18:4-6

约在申初，**耶稣大声喊着说：“以利！以利！拉马撒巴各大尼？”**就是说：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”
马太福音 27:46

2、大地摇撼。

那时，因祂发怒[悲伤]，**地就摇撼战抖**；山的根基也震动摇撼。诗篇 18:7

忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，**地也震动**，磐石也崩裂。马太福音 27:51

3、黑暗

祂又使天下垂，亲自降临，**有黑云在祂脚下**[你要伤祂的脚跟]。诗篇 18:9

祂以**黑暗为藏身之处**，以水的黑暗、天空的厚云为祂四围的行宫。诗篇 18:11

从午正到申初，**遍地都黑暗了**。马太福音 27:45

4、水道和根基显露出来。

耶和華啊，祢的斥責一發，祢鼻孔的氣一出，海底就出現，大地的根基也显露。诗篇 18:15

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。创世记 7:11

5、被掩面和感觉被离弃

我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回。（8）**我的怒气涨溢，顷刻之间向你掩面**，却要以永远的慈爱怜恤你。这是耶和華你的救贖主說的。（9）**这事在我好象挪亚的洪水**。我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不责备你。以赛亚书 54:7-9

从午正到申初，遍地都黑暗了。（46）约在申初，耶穌大聲喊着說：“以利！以利！拉馬撒巴各大尼？”就是說：“**我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？**”马太福音 27:45-46

6、拯救

祂从高天伸手抓住我，**把我从大水中拉上来**。诗篇 18:16

上帝記念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽牲畜。上帝叫风吹地，水势渐落。（2）**渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了**。（3）**水从地上渐退**。过了一百五十天，水就渐消。创世记 8:1-3

大自然见证了造它之主的遭遇。因基督是照亮了一切生在上世之人的真光，祂的苦难在所有于洪水中死去之人的生命表现出来。

诸天藉耶和华的命而造；万象藉祂口中的气而成。（7）祂聚集海水如垒，收藏深洋在库房。诗 33:6-7

天是藉着基督的能力造的。祂的声音说入一切受造物。海水被聚集，又被收藏在地上的库房里，都是藉着基督的道。当大洪水之前的人最终完全拒绝了基督时，祂的声音被消音了；当自然元素被交给混乱的原则时，将海水收藏在库房里的力量被释放了。

并非撒但造成了海水的释放，而是祂煽动百姓抵挡基督到这样的地步，以致祂悲哀地接受了他们的决定；结果是，受造物不再听到它的主人不断呼喊他们的温柔声音说——“住了吧！静了吧！”于是，海水反映出撒但和恶人的湍流。当基督十字架的浩瀚在洪水中显露时，撒但自己也被迫忍受战争的因素。深渊的抽搐是基督心碎的表现。从天上降下的大水，就是祂为亚当堕落的儿女所流之眼泪的见证（诗篇 119:136）。大洪水之前的人拒绝承认基督的苦难，但大自然证明了创始者的苦难，并反映了祂的悲伤和死亡。撒但逼迫大洪水之前的人拒绝基督和祂的灵，藉此已造成了这场毁灭。当这种拒绝完成时，大自然见证了这种拒绝，同时也反映了混乱之灵的深刻印象。

我们记得，基督若不与人同在，就无人能存活；所以，基督就显露在洪水中死亡之人的恐惧和悲哀之中。在他们所有的苦难中，祂都一同受苦。祂怀揣和保抱他们一生的年日。当祂亲眼目睹祂每个任性之儿女的死亡时，祂都被深深的悲痛刺穿。在每一个因惧怕而喘息的人中，基督都感受到他们的痛苦，渴望拯救他们，但祂不能。就像祂在十字架上绝望地死去一样，祂也感受到他们死时的彻底绝望和拼命。

为掩盖基督的这个十字架，今天的基督徒说上帝在祂的忿怒中惩罚了恶人。那场大洪水的强暴被归因于上帝，人视祂为把所有这些罪人都治死的那一位。诚然，上帝的大能曾被用来拆毁大地，造成洪水泛滥，正如上帝的大能在把耶稣钉在十字架上的罗马兵丁身上一样。上帝把祂的儿子钉在十字架上了吗？是父的强暴导致了子的死亡吗？不，一千次的不！那是上帝的大能，在那蛇的手中，攻击基督的脚跟。

想想公元 70 年耶路撒冷的毁灭吧，当时妇人们吃掉了自己的儿女，许多人被钉在十字架上，甚至没有空间再立更多的十字架了。类似的事件在耶利米哀歌中也有描述。

饿死的不如被刀杀的，因为这是缺了田间的土产，就身体衰弱，渐渐毁灭。（10）慈悲的妇人，当我众民被毁灭时，亲手煮自己的儿女作为食物。（11）耶和华发怒成就祂所定的，倒出祂的烈怒；在锡安使火着起，烧灭锡安的根基。（12）地上的君王和世上的居民都不信敌人和仇敌能进耶路撒冷的城门。（13）这都因祂先知的罪愆和祭司的罪孽；他们在城中流了义人的血。
耶利米哀歌 4:9-13

第 11 节提到了耶和华的忿怒，并继续谈到祂的怒气，正如我们从本书第十一章所知道的，这可意味着悲伤。第 12 节告诉我们敌人和仇敌进入耶路撒冷的现实所带来的震惊。第 13 节提到“在城中的义人被杀。谁是被杀的那一位义者？”

因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。彼得前书 3:18

耶路撒冷是平安之城，而基督是她的属灵领袖。在彻底和强烈的悲痛中，父的面被先知和祭司的罪愆掩盖了。这使得仇敌撒但可以进城，那义者基督就在城中被杀了。当上帝的子民在耶利米和但以理的世代被掳掠和毁灭时，基督的血也照样被流了。同样的事也发生在上帝的子民每一次的毁灭中；基督与他们一同受苦，背负十字架。

你能透过十字架的镜头看到洪水吗？你能看见基督在所多玛受苦吗？你能藉着埃及长子的死亡和耶路撒冷的毁灭看见基督在痛苦中吗？你能在每一个人的惨烈毁灭中看见髑髅地吗？只有在基督的十字架上，你才能看到《圣经》的审判是上帝奇妙之爱的表现。藉着人类和大自然所表现出来之强暴的源头，就是撒但对基督之仇恨的显露，当我们能够领悟这一点时，我们就可开始理解被举之蛇的神秘象征。当蛇在十字架上被分辨出来，则蛇对照上帝之品格的刺就真的可被医治。

二十、十字架所暴露的蛇

撒但是痛苦、疾病和死亡的创始者。我们确定了这样一个事实：基督将生命赐给了每一个人，且与活在这个世上的每一个人都很亲近。人对自己或他人所表现出来的每一种强暴行为都给基督带来可怕的痛苦。在毁灭人类的事上，撒但巧妙地隐藏了牠对基督的强暴；牠的毁灭方法是藉着使人类相信：上帝是侵略者，且《圣经》中所有关于审判的史诗性描述都归因于祂。

在一次晚上会见尼哥底母时，耶稣向他解释了一个历来所传讲的最深刻真理。这是十字架的显明，令人叹为观止，但它是一个几乎被普遍隐藏的真理。

摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。约翰福音 3:14

耶稣所指的故事在民数记第 21 章中。以色列人向上帝和摩西发牢骚和怨言。抱怨的灵导致保护的篱笆出现破口。

挖陷坑的，自己必掉在其中；拆墙垣的，必为蛇所咬。传道书 10:8

篱笆的破口使上帝曾保护他们脱离的旷野危险得以显明。不久，毒蛇开始咬百姓；在烈性毒液的致命影响下，他们向摩西呼救。

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。”（6）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。（7）百姓到摩西那里，说：“我们怨讟耶和華和你，有罪了。求你祷告耶和華，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告。（8）耶和華对摩西说：“你制造一条火蛇，挂在杆子上；凡被咬的，一望这蛇，就必得活。”（9）摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上；凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。民数记 21:5-9

当你读到这个故事时，请记住有镜子在这句话中：

于是耶和華使火蛇進入百姓中間，蛇就咬他們。以色列人中死了很多。民數記 21:6

希伯來語單詞“使”也可表示“鬆開、放棄或離棄”。當人們指責上帝時，祂在保護他們免受毒蛇傷害的事上就被推回去。祂曾一直在保護着他們；但因百姓背叛上帝，祂就被攔阻而無法繼續保護他們。《聖經》告訴我們蛇是怎麼來的。

也不要試探基督，象他們有人試探的，就被蛇所滅。（10）你們也不要發怨言，象他們有發怨言的，就被滅命的所滅。哥林多前書 10:9-10

希伯來語“滅命的”一詞在第 10 節中的意思是滅命者或毒蛇。保羅把第 9 節中的“蛇”和第 10 節中的“滅命的”聯繫起來。撒但是那滅命者。

有無底坑的使者作它們的王，按着希伯來話，名叫亞巴頓，希利尼話，名叫亞玻倫——那滅命者。啟示錄 9:11

當百姓藉着悖逆開了保護籬笆的破口時，撒但得以進來並立即開始殺害百姓。事實上，《聖經》譯者在描述蛇被釋放時用了“使”這個詞，這為人們在閱讀這個故事時提供了一面完美的神鏡。上帝使蛇來殺百姓的想法反映了人們對祂的看法。那些將耶穌的人生視為天父之畫像的人，會立刻尋找答复來解釋這個令人震驚的情形。上帝會因百姓的抱怨而使可怕的蛇來殺死他們嗎？這與耶穌的品格截然不同。我在《聖經》中的探索使我找到了哥林多前書 10:9-10，其中談到了這個故事，並提供了線索說他們是被那滅命者殺害的。啟示錄 9:11 告訴我們，那滅命者是來自無底坑的使者。然後我們注意到，“使”這個詞可有一系列的含義；因此當我們願意調查時，經文就必變得和諧起來。

該故事中最令人費解的問題是，為什麼上帝要摩西製造一條火蛇，把它放在杆子上，並告訴百姓看着它就得蒙醫治呢？這似乎很奇怪。《聖經》中的蛇是撒但的象徵。

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。启示录 12:9

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

怎么可能看到一条蛇在杆子上被举起来能给被咬的人带来医治呢？上帝想要教导他们的信息是什么呢？这使我们回到耶稣对尼哥底母说话的那夜。基督把自己比作蛇吗？

摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。约翰福音
3:14

耶稣将蛇被举起比作祂被举起在十字架上。大多数基督徒理解这个过程就是藉着仰望为他们死在十字架上的耶稣而蒙医治。

当一个处于罪的咒诅之下的罪人仰望基督，看见基督为他受了咒诅，他就必产生一种深深的感激之情，使他的心和品格发生改变。这带来了脱离罪之诅咒的医治，而罪是撒但的试探所造成的，这就像蛇的咬伤带来疾病和死亡。

为什么被举在杆子上的蛇被用作医治的象征呢？做一个羔羊的形像，并把它举在杆子上，这不是更有意义吗？怎样才能用撒但的象征来确定基督的身份呢？

上帝使那不知罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为上帝的义。哥林多后书 5:21

基督被钉十字架显明了撒但的全部品性。基督的十字架既显明了不悔改的罪人必遭遇的自我毁灭的结局，同时也揭露了撒但作为一个强暴的谋杀者之真实品性。为让众人看到撒但表现出牠的邪恶之灵，撒但被允许利用属于基督的能力，就是牠对折磨和杀害基督之人的控制权。上帝允许祂的儿子被交给如此强暴的折磨和死亡，显明了人类无法理解的阿加佩之爱。十字架显明了在罪人身上之罪的悲惨结局和撒但的真实品性。

耶稣在十字架上喊着说“我的上帝，你为什么离弃我？”这就是罪人感到他罪恶之重担的情形。在这种心灵的痛苦中，被深深定罪的罪人在他们的心中感受到一种可怕的审判感。对罪人来说，感觉上帝在他们身上喷火；然而事实上，在纯洁、无私之爱的面前，是自我定罪和罪愆造成了这种情形。

这就是十字架的复杂性。它显明了撒但的强暴品性和罪恶人生的自然后果；但罪人感觉好像上帝是在可怕的忿怒中把痛苦堆在罪人身上的那一位。上帝慈爱的面貌被隐藏在罪愆的黑暗中，所感受到的一切只是罪愆压倒性的耻辱所带来的可怕恐惧。我们在该隐的人生中看到了十字架的两面性。《威克里夫译本》表达了这两个方面。

该隐对耶和华说，我的邪恶比我配得赦免的更甚：（该隐对耶和华说，我的刑罚太重，过于我所能当的）（14）祢如今赶逐我离开这地，以致不见祢面……” 创世记 4:13-14（《威克里夫译本》）

该隐感到他自己的自我定罪，这是他犯罪的自然结果。他觉得自己的罪是如此之重，以致于不能被赦免。然而，同时也有一种表达，就是把这件事推回给上帝，叫祂为这些后果负责。这是审判的两个方面，因此也是十字架的两个方面。

1. 无望蒙赦免的罪愆和自我定罪。
2. 把谴责投射到上帝身上，使祂成为审判中的侵略者。

正是在这种语境下，当我们在《圣经》中看到强暴行为时，它实际上显明了撒但的品性；但它有一种感觉，好像是上帝把烈怒倾注在罪人身上。从罪人的角度来看，审判总是让人觉得上帝是一位残暴的侵略者。

耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。出埃及记 24:17

正如前一章所指出的，为让撒但表达牠的强暴，基督必须舍己，并在看到祂的儿女受苦时背着受苦的十字架。这种痛苦显明了撒但的品性。

问题在于：人们觉得是上帝在毁灭他们，因他们负罪的良心使他们确信他们该死。

他们虽知道上帝判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。罗马书 1:32

然而，当我们看到基督在正确的十字架语境中被举起时，我们看到蛇显露出来，且意识到那行毁灭的并非上帝，而是撒但。这医治了人类内心对父的抵挡，认为祂是行杀戮的那一位。这象征意义是深刻的，需要时间才能正确理解；但事实仍然是，当你在《圣经》的强暴审判中看到蛇时，你就可蒙医治你对上帝的抵挡。你可真正地与其和好，并除去你的惧怕。

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 4:18

带着这些原则，我们现在就已准备好来思考在十灾期间变成蛇之杖的用途。

耶和華对摩西说：“你手里是什么呢？”他说：“是杖。”（3）耶和華说：“丢在地上。”他一丢下去，就变作蛇；摩西便跑开。（4）耶和華对摩西说：“伸出手来，拿住它的尾巴。”摩西就伸手拿住蛇尾，蛇就在他的你手中变为杖；（5）如此他们信耶和華他们祖宗的上帝，就是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝，是向你显现了。”出埃及记 4:2-5

杆或杖是权力的象征。用王的话来说，这叫做权杖。基督，上帝的儿子有一权杖。

论到子却说：上帝啊，祢的宝座是永永远远的；祢国的权杖是正直的权杖。希伯来书 1:8

基督也被称为这枝权杖。

我看祂却不在现时；我望祂却不在近日。有星要出于雅各，**有杖要兴于以色列**，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。民数记 24:17

基督是上帝的大能（哥林多前书 1:24），在上帝的右边（希伯来书 1:3）。祂被称为上帝的右手，或我们称之为“祂右边的人”。

耶和華啊，祢的右手施展能力，顯出榮耀；耶和華啊，祢的右手摔碎仇敵。出埃及記 15:6

上帝告訴摩西，他將代表上帝，亞倫將是他的代言人（出埃及記 4:16）。當摩西鬆開杖，杖就落在地上，那在基督里的權能就變成了蛇形。基督是上帝的大能。當上帝對撒但說：“凡他所有的都在你手中（約伯記 1:12）”時，上帝的杖就落在地上。這杖就是基督，祂在人類和受造物里面的能力被交給撒但，為撒但的目的服務；就好像，撒但激動羅馬兵丁強迫基督背十字架到髑髏地的山上。

羅馬兵丁的心被撒但控制了，然而他們賴以生存的气息是那照亮每一個生在世上之人的生命。基督在人心里的能力被撒但用來把祂釘在十字架上。停下來思考片刻。一個羅馬兵丁高舉鐵錘，把一根釘子錘進救主的寶手，單是這一形像就掌握着埃及瘟疫及在地上顯明之所有毀滅能力的鑰匙。這就是落在地上的杖：

祂就稍往前走，俯伏在地，禱告說：“倘若可行，便叫那時候過去。”馬可福音 14:35

凡有人在毀滅力下倒在地上之處，就有杖落在地上，變成蛇。

他們就帶了他來。他一看耶穌，鬼便叫他重重的抽瘋，倒在地上，翻來復去，口中流沫。馬可福音 9:20

因此我們可看出，無論我們在哪里看到人們的苦難，我們都看到：

他們在一切苦難中，祂也同受苦難；並且祂面前的使者拯救他們；祂以慈愛和憐憫救贖他們；在古時的日子常保抱他們，懷抱他們。以賽亞書 63:9

事實是，若上帝能夠使用武力，祂可簡單地結束那些選擇跟隨撒但之人的生命，這樣上帝在基督里的能力就不會被撒但用於施行毀滅。然

而，为给每一个人自由选择权，当人们决定悖逆上帝和祂的诫命时，基督必须允许祂在人身上的能力被撒但利用。撒但如何使用这种能力呢？所有不在上帝控制下的人都在撒但的控制下。在撒但的控制下，祂激动人类互相残杀。当人们的心被撒但控制时，基督所赐给他们的生命能力，就被用于为撒但的目的服务。所以，上帝的大能一旦从祂的手中离开，就变成蛇。

当我们读到历史上的大战役，有百千万人以最惨烈的方式死去时，赐与人类之基督的能力就被撒但利用去做祂的毁灭之工。在这一切的毁灭中，上帝在交出祂儿子的事上彰显了祂的爱，以揭露蛇的强暴原则。正如祂吹在人类身上的气息在罗马时代被利用那样，我们能理解基督的痛苦吗？充满圣子之气息的一大群年轻人，准备好互相争战。两支充满基督生命的军队在撒但的驱使下，用剑、矛、刀和箭互相攻击。当每个年轻人咽下最后一口气时，基督都在那里感受着深深的悲伤，因这些人死时在心里和手中都充满了嗜血。当人们选择脱离上帝的手时，基督的能力就变成了蛇。但为让撒但的强暴国度显露出来，基督必须舍己，叫祂在看到自己的生命气息被用于施行这些邪恶和残忍时被悲伤刺穿。在每一次强暴行为中，基督都被刺穿；因祂必须舍己，背起十字架，允许人们有自由选择自己所渴望的命运。

细心权衡这一点，关键是要了解，以便看出被举之蛇的医治能力。基督允许祂的能力被撒但利用时的舍己，显露了撒但的真实品性。当基督允许祂的能力被撒但用于谋杀祂时，蛇的真正强暴就显露出来了。真正的十字架为人们打开了一扇大门，让人类看出所有的强暴都在撒但身上找到根源。它使人类能够看出上帝真的爱祂的仇敌。上帝在基督里，使世人与自己和好，并显出祂慈爱无私的品格。然而，为使蛇最终被毁灭，基督的能力必须被恢复成杖。

耶和華對摩西說：“伸出手來，拿住它的尾巴。”摩西就伸手拿住蛇尾，蛇就在他的你手中變為杖。出埃及記 4:4

尾巴代表什么呢？

長老和尊貴人就是頭，以謊言教人的先知就是尾。以賽亞書 9:15

蛇的尾巴包含了牠用以在上帝的品格方面欺骗世人的谎言。撒但已使世人确信是上帝在忿怒中杀死了祂的儿子。

祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为祂受责罚，被上帝击打苦待了。以赛亚书 53:4

为使蛇的能力被打破，撒但在上帝的品格方面所说的谎言必须被揭露。当耶稣说“成了”时，问题是祂完成了什么呢？

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

当耶稣说“我在地上已经荣耀祢”时，祂是在说“我在地上已经显明了祢的真实品格”（出埃及记 33:18；出埃及记 34:5-7）。当耶稣喊道“成了”时，祂拿住了蛇的尾巴：意思是祂揭露了撒但论到祂父的品格时说祂是一位行强暴者的谎言，并表明了撒但才是真正的、起初的谋杀者和灭命者。

正是基于这个真理，福音才有能力在使徒生平中如此短的时间内传遍全世界。

只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动离开福音的盼望。这福音就是你们所听过的，**也是传与普天下凡受造的**，我保罗也作了这福音的执事。歌罗西书 1:23

挑战还在，那就是，人的本性对十字架的看法就像是上帝惩罚祂的儿子，以满足祂对我们的忿怒。这使得撒但很容易编造更多的谎言，特别是藉着罪人的崛起来掩盖十字架的真正能力。这让蛇从牠被暴露的十字架上下来，再次躲藏在黑暗中，从阴影中咬人，使他们确信上帝是强暴的惩罚者。

埃及人曾有很多机会可以藉着约瑟了解真神。上帝赐约瑟智慧要造福埃及人，就是使他们为临到埃及和周围各国的饥荒做好准备。

七个荒年就来了。正如约瑟所说的，各地都有饥荒；惟独埃及全地有粮食。创世记 41:54

法老在梦中被警告说，七年的饥荒将要来临。上帝的天召将约瑟安置在那里，使他能帮助百姓为即将到来的干旱做好准备（创世记 41:25-36）。为什么这么严重的干旱临到了所有这些国家呢？

你们不可做什么虚无的神像，不可立雕刻的偶像或柱像，也不可在你们的地上安什么鑿成的石像，向它跪拜，因为我是耶和華你们的上帝。（2）你们要守我的安息日，敬我的圣所。我是耶和華。（3）你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，（4）我就给你们降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。利未记 26:1-4

我们记得在第十三章说过，上帝创造了自然律来赐福人类。

人与自然之间的因果关系意味着，随着人类悖逆的加剧，风灾、火灾、洪灾的悖逆也会随之加剧。人怎样以更大的热心违背上帝的诫命，地也必照样违背自然的律法，向人返照人自己的悖逆。《阿加佩》第十三章第 116 页。

埃及人随同他们周围的列国敬拜许多偶像。他们不守安息日，也不敬畏耶和華的圣所。当摩西来见法老以耶和華的名义请求时，法老就傲慢地问耶和華是谁，又说“我不认识祂”。法老并非不记得约瑟。埃及曾因约瑟而富足。所以，这是拒绝承认上帝。

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

他们不遵守律例典章，因从宁录的日子起，许多发展中国家藐视天上的上帝，任凭自己的意旨悖逆而行。埃及地和迦南地被称为含地。

以色列也到了埃及；雅各在含地寄居。诗篇 105:23

含向他父挪亚所行的恶事，使他的后裔得了可怕的产业。

迦南的父亲含看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。

（23）于是闪和雅弗拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上；他们背着面就看不见父亲的赤身。（24）**挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做**的事，（25）就说：“迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆。”创世记 9:22-25

诺亚醒来时知道他的儿子对他做了什么，这一事实表明，含不仅是看到他的父亲而已。当以色列从埃及出来时，上帝吩咐他们不要效法迦南人和埃及人的行为。

你们从前住的埃及地，那里人的行为，你们不可效法，我要领你们到的迦南地，那里人的行为也不可效法，也不可照他们的恶俗行。利未记 18:3

耶和華吩咐以色列人不可效法的是这些国家有什么行为呢？

1. 乱伦。利未记 18:6-18
2. 女性经期内的性行为。利未记 18:19
3. 奸淫。利未记 18:20
4. 把他们的儿女献给偶像。利未记 18:21
5. 同性恋。利未记 18:22
6. 兽交。利未记 18:24

这些罪都是含之子孙的产业。这些违犯上帝之律法的行为对自然界有着负面的影响，因它们与自然界背道而驰。

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。（25）他们将上帝的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主；主乃是可称颂的，直到永远。阿们！（26）因此，上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的妇人把顺性的用处变为逆性的用处。罗马书 1:24-26

这些罪，加上吃了不洁净的食物、血及利未记中所记载之更多污物的罪，玷污了地，使地衰残。

地上悲哀衰残，世界败落衰残；地上居高位的人也败落了。（5）地被其上的居民污秽；因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。（6）所以，地被咒诅吞灭；住在其上的显为有罪。地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。以赛亚书 24:4-6

迦南和埃及违犯了上帝的诫命。七年的饥荒对这些国家是一个警告，说他们正在施行的可憎的做法必导致自然界将来出现更大的动荡。耶和華出于怜悯允许约瑟被带到埃及，为使他们认识真神，使埃及人悔改他们可憎的事，免受大自然的毁灭型反应。关于可憎的性行为，这一警告写在律法中。

连地也玷污了，所以，我追讨那地的罪孽，那地也吐出它的居民。利未记 18:25

埃及和迦南的可憎之举，使地准备好要吐出其上的居民。人类对上帝的悖逆会藉着自然界反映到人类身上。撒但正在逼迫这些国家陷在这些罪里，是为引起大自然的强暴反应，然后指责上帝在这过程中表现出祂的忿怒要毁灭他们，而事实上，上帝想要拯救埃及和其他崇拜偶像的国家。祂不愿意他们中的任何一个人灭亡，但他们拒绝听从祂的劝告。

当我们思考瘟疫时，我们必须思考一节非常重要的经文。

因为我是耶和華你的上帝，是以色列的圣者你的救主；我已使埃及作你的赎价……以赛亚书 43:3

《圣经》用十字架的语言讲述了十灾。为使以色列得自由，已偿付了赎金。在十灾中有许多层次的象征意义，我们不能在本次语境下全部提及。我们的重点将聚焦于十字架藉着降在埃及的十灾显明出来。

摩西、亚伦进去见法老，就照耶和華所吩咐的行。亚伦把杖丢在法老和臣仆面前，杖就变作蛇。出埃及记 7:10

杖变成蛇的神迹在法老面前重演。这给埃及上了一堂课：蛇的能力即将被释放。

祂使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难成了一群被差遣[释放]降灾的使者，临到他们。诗篇 78:49

在描述十灾事件时，诗篇提到了恶天使的能力被释放。

把他们的江河并河汉的水都变为血，使他们不能喝。（45）
祂叫苍蝇成群落在他们当中，嚼尽他们，又叫青蛙灭了他们，
（46）把他们的土产交给蚂蚱，把他们辛苦得来的交给蝗虫。
（47）祂降冰雹打坏他们的葡萄树，下严霜打坏他们的桑树，
（48）又把他们的牲畜交给冰雹，把他们的群畜交给闪电。
（49）祂使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难成了一群被差遣
[释放]降灾的使者，临到他们。（50）祂为自己的怒气[悲伤]
修平了路，将他们的性命交给瘟疫，使他们死亡，（51）
在埃及击杀一切长子，在含的帐棚中击杀他们强壮时头生的。
诗篇 78:44-51

上面提到十灾中的大多数，都与恶天使或灭命天使被释放有关。上帝把他们交给瘟疫，因他们拒绝承认上帝和祂的诫命。提到瘟疫这个词，就表明违背了上帝的永约。

我又要使刀剑临到你们，报复你们背约的仇；聚集你们在各城内，降瘟疫在你们中间，也必将你们交在仇敌的手中。利未记 26:25

现在还不清楚恶天使究竟是如何参与进来的，也不清楚他们是如何利用吐出居民的自然律的。然而，正是这两个因素——自然律与恶天使的毁灭性工作相结合，给埃及带来了毁灭。然而，在这毁灭的过程中，上帝也伸手帮助他们，叫他们悔改罪孽，得蒙拯救。必须记住的是，所彰显的一切能力都来自基督，因祂是上帝的能力和智慧。然而，在允许这些毁灭之举发生的事上，基督必须背负受苦的十字架。

基督的能力曾住在一切埃及人的生命里。任何人被杀都使基督的本体遭受折磨。你能想象一个埃及母亲抱着她死去的儿子，俯视他毫无生气的身体，用她痛苦的灵在哭泣吗？在这里，基督也在她的苦难中一同受苦；在这里，十字架被举起，基督又被钉在十字架上。当上帝允许撒但取得祂儿子的能力时，祂也允许撒但触摸祂自己的眼睛。

祂为自己的怒气[H639 鼻子、脸]修平了路，将他们的性命交给瘟疫，使他们死亡。诗篇 78:50

这节经文在描述埃及的十灾。经文说上帝为祂的脸修平了路。祂的爱子是祂生命中的乐趣。在允许埃及人死在灭命者手中的事上，上帝允许祂的儿子遭受痛苦和苦难；故在埃及的十灾期间，父独自站在黑暗中，为祂的儿子哭泣，也为祂的儿子所遭受的一切苦难哭泣。

十灾并非随机的，而是针对埃及人所事奉的诸神。埃及人，像所有异教徒崇拜者一样，必须安抚他们的诸神，不能使诸神不高兴，否则他们必受到惩罚。十灾在这面神镜里返照埃及人。他们在可憎的偶像崇拜、对婴儿的谋杀、残酷的奴隶制、堕落的欲望和变态的性行为中所产生的罪愆感现在又在这面镜子里返照到他们身上。连尼罗河也以生育之神哈皮的名义受到崇拜。

80 年前把希伯来男婴扔进河里的命令可能回来返照他们的行为。与此同时，基督所托住的自然律最终在他们可憎之举的重压下崩溃了。当上帝的儿子思考埃及的未来时，祂被悲伤压得喘不过气来，这条河给了我们一个基督必在客西马尼园经历之事的象征；届时，祂的汗水变成血滴，祂的身体开始崩裂。是罪的重担在基督里行毁灭之事，是埃及人玷污自己的行为在毁灭尼罗河和其中的一切。

杖的使用很重要。

摩西、亚伦就照耶和華所吩咐的行。**亚伦**在法老和臣仆眼前**举杖击打河里的水**，河里的水都变作血了。出埃及记 7:20

在《圣经》的其他地方寻找用杖击打的情况是很重要的。

却要以公义审判贫穷人，以正直审判世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。以赛亚书 11:4

杖是上帝的道和祂口中气息的象征。当基督被挂在十字架上时，是在被违犯之律法面前的罪愆感，使祂的魂像火一样燃烧。这种击打的原则出现在《圣经》的其他地方。

成群的妇人哪，现在你要聚集成队；因为仇敌围攻我们，要用杖**击打以色列审判者**的脸。弥迦书 5:1

万军之耶和华说：刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人和我的同伴。**击打牧人**，羊就分散；我必反手加在微小者的身上。撒迦利亚书 13:7

“我必在何烈的磐石那里，站在你面前。你要**击打磐石**，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”摩西就在以色列的长老眼前这样行了。出埃及记 17:6

基督是万物的主宰。埃及人的邪恶玷污了大地，使基督被荆棘冠刺穿。河水被击打显明了埃及人对基督的所作所为。基督是活水的泉源，他们正在击打祂，使祂遭受大苦。上帝正在向埃及人显明他们的处境所造成的伤害。这是律法的工作，以反映堕落人类的罪恶光景。然而，全世界都认为这只是上帝在毁坏埃及的水源。它认为基督是被上帝击打和苦待了。当基督被刺穿时，有血和水从祂肋旁流出来，这就是我们在尼罗河中所看到的。

第二灾是另一位女神赫奎特的镜子。

赫基特（埃及语 *ḥqt*，也是 *ḥqytyt* “赫克提特”）是埃及的一位生育女神，与哈索尔联系在一起，以青蛙的形式出现 [1]。对埃及人来说，青蛙是生育力的古老象征，与每年尼罗河泛滥有关……有人提出，她的名是希腊巫术女神赫卡特之名的起源。维基百科。

埃及人因自己的可憎之举而毁坏了埃及的生育力。大地正在把他们吐出来，青蛙就是这种吐出来的反映。上帝让他们的崇拜在镜子里返照到他们身上。他们对诸神的惧怕正降临到他们身上。这些并非随机事件，而是自然界的规律返照了人类的想法。正如耶稣告诉我们说：

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 7:2

同时，青蛙的象征描述了欺骗的原则。我们在上面注意到，赫奎特与巫术有关联。撒但藉着牠的祭师在伪造这些自然界的显像。青蛙与施行奇事的魔鬼有关联。

我又看见三个污秽的灵，好象青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。（14）**牠们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里**，叫他们在上帝全能者的大日聚集争战。启示录 16:13-14

又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。（14）**它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人**，说：“要给那受刀伤还活着的兽作个像。”启示录 13:13-14

蛇行奇事之欺骗中的撒谎之灵，及祭司伪造的前两灾，阻挡了埃及人身上的悔改之灵，最终封印了他们的厄运。在基督的审判中，也有一个说谎的灵，用同样的方式来诬告祂，从而确定祂在十字架上的厄运。

第三灾与地上的尘土有关。有两位神与土壤相关联；何鲁斯司管黑土壤，而色特司管红沙地。黑色肥沃的土壤被用来种植庄稼。从地上长出来的虱子是一个警告，说明土壤已腐烂，像衣服一样渐渐旧了。

你们要向天举目，观看下地；因为天必象烟云消散，**地必如衣服渐渐旧了；其上的居民也要如此**[虱子]死亡。惟有我的救恩永远长存；我的公义也不废掉。以赛亚书 51:6

希伯来语中的“如此”实际上是虱子。这是地渐渐旧了的表现。人类可憎之举的咒诅压在基督的心上，正如诗篇这样说：

凡心里没有诡诈、耶和華不算为有罪的，这人是**有福的！**（3）**我闭口不认罪时，因终日唉哼而骨头枯干。**（4）黑夜白日，祢的手在我身上沉重；我的精液耗尽，如同夏天的干旱。（细拉）诗篇 32:2-4

上帝的儿子保持沉默，给了埃及人自由，但祂为保护大地不受玷污而背负的重担使祂呻吟。

我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。罗马书 8:22

这叹息和劳苦，反映了基督在罪的重压下，在园中所受的苦难。在世俗的人看来，这灾是何鲁斯的愤怒降在他们身上；但对属灵的人，我们却看见地在埃及人的变态和基督所受的苦难下腐败和衰残。

第四灾有各种类型的苍蝇、昆虫，可能还有《杨氏直译本》译出的甲虫。这灾说地被这灾彻底毁坏了。

耶和華就这样行。苍蝇成了大群，进入法老的宫殿，和他臣仆的房屋；埃及遍地就因这成群的苍蝇败坏[毁损、毁坏]了。出埃及记 8:24

希伯来语中“败坏”一词与末灾中提到的杀死埃及头生的之“灭命者”完全相同。它也是用来描述洪水前之世界的同一个词。

上帝观看世界，见是**败坏**了；凡有血气的人在地球上都败坏了行为。创世记 6:12

这第四灾是埃及人所造成之污秽的表现。法老弃绝了天上的真神，行了可憎的事；因此，他和他列祖曾撒的种子现在就显明出来了。

愚顽人心里说：没有上帝。他们都是邪恶[毁坏]，行了**可憎恶的事**；无一人行善。诗篇 14:1

没有明白的；没有寻求上帝的；（12）都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。（13）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。罗马书 3:11-13

耶和華一直在拦阻四方的争竞之风，力图要对地说“住了吧！静了吧！”，但地终必吐出其居民。

第五灾是降在牛、马、骆驼和驴的身上。埃及人没有可以抵御灭命者的保障。只要法老一人若愿悔改，则藉着自然界行毁灭之天使的工作

本可阻挡，但事实并非如此。耶和華不得不把牲畜交给灭命者。埃及人拒绝来见耶和華并得蒙拯救，故撒但就越发控制埃及。

我们知道，当撒但被允许时，牠给约伯带来了毒疮；这就是撒但在第六灾中对埃及人所做的。当基督看着祂亲爱的儿女们在痛苦中熬过毒疮时，祂一定是多么受苦啊，祂一定是多么痛苦地让撒但做这些事。十灾已从对动物的影响变成了在人身上的毒疮，这表明撒但已获得了更多的控制权，就像牠对待约伯一样。

耶和華问撒但说：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人象他完全正直，敬畏上帝，远离恶事。你虽激动我攻击他，无故地毁灭他，他仍持守他的纯正。”（4）撒但回答耶和華说：“人以皮代皮，情愿舍去一切所有的，保全性命。（5）你且伸手伤他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你。”（6）耶和華对撒但说：“他在你手中，只要存留他的性命。”（7）于是撒但从耶和華面前退去，击打约伯，使他从脚掌到头顶长毒疮。约伯记 2:3-7

埃及人身上出现的毒疮可说明基督被钉在十字架上时的痛苦。这是人类肉体的痛苦。

埃及人的痛苦就是祂的痛苦，他们的痛苦极大地影响了祂，然而祂继续允许撒但展现这一能力，因这些百姓拒绝听从转回得救的呼召。正如耶稣曾对法利赛人说：“我多么愿意聚集你们的儿女，好象母鸡聚集小鸡那般，只是你们不愿意！”

先是鱼死了，然后是青蛙，然后是牛；现在是他们自己的身上长了毒疮。摩西每一灾都先警告埃及人，这样他们就可采取措施远离那灭命者。他们可转离这条咬人的蛇，仰望那条被举在杆上的蛇。基督在这十灾的痛苦中被举起来，蛇也被暴露出牠的身份——灭命者。撒但力图把自己隐藏在上帝的能力里，且差遣青蛙来告诉我们说，是上帝直接在做这些事。

看到祂自己的能力在地上以如此毁灭性和强暴的方式被使用，上帝的儿子痛苦万分。祂自己在自然界的律法，本是设计用来赐福给那些爱主并遵守祂诫命之人的，现在却变成了大规模杀伤性武器。撒但和牠

的使者们以某种方式参与了加剧毁灭程度的行动，因撒但知道牠能让人们认为是上帝在直接做这些毁灭性的工作。

摩西向天伸杖，耶和华就打雷下雹，有火闪到地上；耶和华下雹在埃及地上。出埃及记 9:23

当摩西向天伸杖时，这是上帝的儿子被举起在十字架上的象征。基督，上帝的大能，已交给撒但，要按牠的意旨使用。上帝允许祂的保障出现破口，那些以杀戮和毁灭为乐的恶天使把这些冰雹扔在地上。记住诗篇上所说的话：

祂降冰雹打坏他们的葡萄树，下严霜打坏他们的桑树，（48）
又把他们的牲畜交给冰雹，把他们的群畜交给闪电。（49）
祂使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难成了一群**奉差降灾的使者，临到他们。**诗篇 78:47-49

第 18 篇诗篇也提到了冰雹，这是指着基督在十字架上的苦难说的。

因祂面前的荣光，祂的厚云行过便有冰雹火炭。诗篇 18:12

注意经文说，祂把他们的牲畜“交给”冰雹；而“临到他们”的希伯来语单词意思是释放或松开。我们看到上帝的大能被交给撒但，我们强调这一点，这种事情只有藉着基督的折磨和痛苦才能做到。每次上帝允许撒但用祂的能力去行毁灭时，祂的儿子就被举起来，就像在十字架上一样；但与此同时，向那些以真福音为镜子照看的人，撒但却被揭露是那灭命者。在冰雹之灾期间，我们观察到这个细节：

那时，麻和大麦被雹击打；因为大麦已吐穗，麻也开了花。
出埃及记 9:31

大麦被用作初熟的果子之祭物。在百姓被冰雹砸死期间，初熟的果子也被毁灭了。《圣经》说：

但各人是按着自己的次序复活：初熟的果子是基督；以后，在祂来时，是那些属基督的。哥林多前书 15:23

冰雹毁灭了大麦，象征着基督——初熟的果子——被击打（“我们却以为祂被击打了”以赛亚书 53:4）。下一灾涉及蝗虫；在启示录中，我们被告知蝗虫之灾的起源。

它开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好象大火炉的烟；日头和天空都因这烟昏暗了。（3）**有蝗虫从烟中出来，飞到地上；有能力赐给它们，好象地上蝎子的能力一样。**启示录 9:2-3

这是指撒但藉着牠的欺骗来毁灭的能力，这就是在这灾中所发生的事。撒但会啃掉并移除坚守救恩盼望的任何青苗。撒但用“基督一切的工作都是徒然的，必无人领会”这样的想法来逼迫祂。撒但还施行了猛烈的试探，说基督的父必离弃祂。

犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手，我的脚。（17）我的骨头，我都能数过；他们瞪着眼看我。（18）他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。诗篇 22:16-18

从那里经过的人讥诮祂，摇着头，说：（40）“祢这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己吧！祢如果是上帝的儿子，就从十字架上下来吧！”（41）祭司长和文士并长老也是这样戏弄祂，说：（42）“祂救了别人，不能救自己。祂是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信祂。（43）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。’”（44）那和祂同钉的强盗也是这样的讥诮祂。马太福音 27:39-44

大黑暗的第九灾向埃及人反映了太阳神——拉——的愤怒；但对寻求真理的人来说，它直接反映了基督在十字架上的恐怖，因祂彻底被魔鬼包围。在这一点上，撒但知道牠可完成毁灭埃及之工；这个强国曾向以色列学到许多知识，也曾蒙上帝满满地赐福。当撒但知道埃及是彻底注定要灭亡时，那恶者脸上标志性的狡黠笑容现在显露了。在这厄运中，揭示了基督在十字架上的苦难，及祂看到自己的埃及儿女被撒但毁灭时所遭受的丧亡之痛苦。黑暗直接反映了十字架的事件。

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 22:53

从午正到申初，**遍地都黑暗了**。马太福音 27:45

申初（第九小时）和第九灾存在某些方面的相互关联吗？无论如何，这一刻对基督和埃及人来说都是最黑暗的。他们都因即将临到他们身上的事而胆战心惊。黑暗也说明了父的面被彻底遮掩了。

上帝就是光，在祂毫无黑暗。这是我们从主所听见、又报给你们的**信息**。约翰一书 1:5

黑暗表明撒但已彻底控制了埃及。剩下的只是凡头生者之死，这是最后一灾，这是那灭命者的最高工作。在他们死时，基督自己的死显露出来。基督本就愿意替他们死！但他们选择了灭命者，现在必须面对牠。但慈悲的是，凡凭信心将羔羊的血涂在门框上的人，撒但都必不被准许进入那家。

因为耶和華要巡行击杀埃及人，祂看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，**不容灭命的进你们的房屋，击杀你们**。出埃及记 12:23

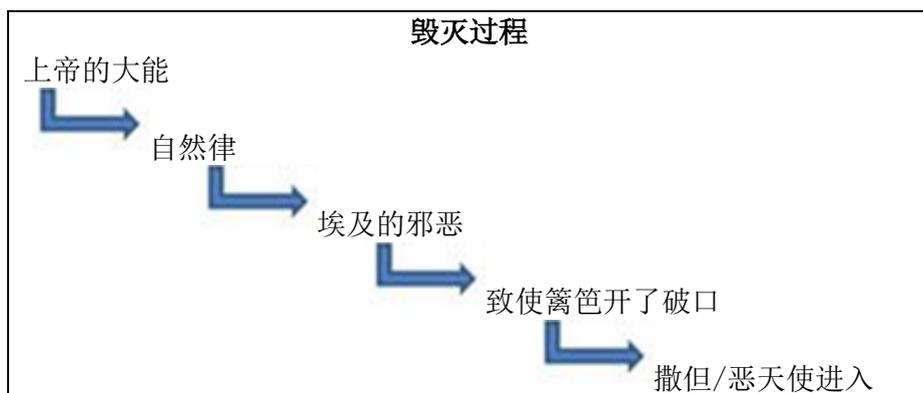
我们再次提醒自己——谁是那灭命者？

有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿，希利尼话，名叫亚玻伦——那灭命者。启示录 9:11（《新普及译本》）

你们也不要发怨言，象他们有发怨言的，就被灭命的[毒蛇]所灭。哥林多前书 10:10

藉着迫使上帝撤回祂的保护，恶天使们在祂允许的范围内工作得畅通无阻；埃及所有头生的都死了，这是基督之死的预兆。在埃及的十灾中，基督的十字架被高高举起，显出上帝的大能曾被利用，藉着自然律带来毁灭，以回应埃及人的邪恶；这邪恶使篱笆开了破口，让撒但和牠的使者得以进入行毁灭。这毁灭只能藉着基督所遭受的折磨和苦难才能完成；那灭命者施行在人类身上的每一个行为都是创世以来对基督的杀害。撒但对人类身上之上帝形像的仇恨，使牠在尽其所能地随时随地杀人的事上欣喜若狂。

因埃及的毁灭和祂使基督和父所受的苦，撒但是多么欢腾啊！上帝的右手变为大麻疯，祂的权杖变为蛇。若我们能看透青蛙的黏液，撒但所说的这些十灾的谎言，则我们就能看到上帝和祂儿子的苦难，基督的十字架被举起来；在举起之刻，我们就能看到蛇的真面目——起初的谋杀者和说谎者（约翰福音 8:44）。十字架向我们揭示了撒但的邪恶，及我们的上帝的长期忍耐，就是允许祂自己付出巨大的代价来践行自由选择权。

我们认为十灾是上帝用武力迫使法老放以色列走，这暴露了人类的心是多么冷酷无情，对我们天父慈爱之品格的了解是多么稀少啊！上帝不愿意任何人灭亡，惟愿意众人都悔改，接受祂的安息日、诫命和律例的保护。

我们要转离一切的罪，来就基督，免得我们因自己犯罪的行为把祂重钉在十字架上，反倒要天天在祂里面将自己钉在十字架上，藉着祂复活的能力，叫我们复活得新生。在十灾中，我们能看见基督的十字架传开吗？我们能看见基督因知道撒但必利用埃及的决定来毁灭他们而遭受的巨大痛苦吗？你有看到上帝温柔的形像吗？祂曾竭尽全力要拯救埃及人？

“父对我们的爱有多么深啊！有多么无法测度的广阔啊！父愿意赐下祂的独生子，叫可怜的人得以作祂的宝贝。”³

2 斯图亚特·汤恩德的赞美诗《父对我们的爱有多深》1990年

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。（9）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 55:8-9

二十一、永约与属死的执事

旧约充满了极端强暴的故事，似乎既有上帝的追随者所为，也有上帝自己直接所为。我们不愿意给儿女们读很多这样的故事，因怕吓到他们。对寻求藉着耶稣的故事来宣扬上帝之爱和怜悯的基督教而言，旧约似乎是一个相当尴尬的部分。

基督徒试图解决旧约中看似来自上帝之强暴的方法之一，就是藉着理解旧约和新约。许多基督徒教导说，前约只涉及旧约，或基督降生在这个世界上并死在十字架上前面的时期。那是一个律法的时代，人必须“遵行并存活”，或悖逆并死去。还有一种感觉是，旧约时代的百姓在心理上确实很原始，在处理危机局势时只能理解强暴的语言。

相比下，新约被视为恩典时代。上帝的爱此时在基督里显明了，圣灵的恩赐临到这时代，使人得以经历福音。那些在旧约时代的人只能梦想一个他们无法企及之福音的未来现实。一些《圣经》的读者认为这是上帝试图用一种方法去做事，结果却看到失败，然后尝试一种更有爱心的方法。另一些人则认为上帝只是在当时的情况下尽了最大的努力，直到弥赛亚到来。这只会引起一个问题：为什么要花这么长时间才让基督降生在世上呢？某些人推理说，若早些差遣基督来传讲这爱的方法，必会更好。

这种对待前约和后约的方法，为拯救计划提出了两个对立的原则。前约侧重于执法，而后约侧重于慈爱。将这两个原则放在*世界历史的不同时代*，确保了两次立约被理解为相互对立的。然而，当这两个原则在*同一个人的个人经验中按顺序放在一起*时，它们显明了一个美丽而神圣的恢复过程。

虽然这个主题似乎有点乏味，与上帝品格的主题无关；但当我们理解它时，就必发现这个问题，在解开许多似乎表明上帝的行为是强暴和残忍的段落方面，起着至关重要的作用。

让我们以人的处境为例，假设他患有一定程度的骨骼发育异常。去看医生后，病人被告知医生必须折断骨头重新设置，以使其恢复正常生长。若医生只做了医治过程的第一部分怎么办呢？若他只是把骨头弄断然后撇下不顾呢？这医生必被认为是一个非常不称职的医生。思考另一个人去看牙医，因他的口腔越来越痛。牙医发现一个严重的蛀牙病例。征得病人同意后，他开始钻出牙齿准备修复。有时病人在这个过程中会经历相当厉害的疼痛。若牙医只做了工作的第一部分怎么办呢？若他只是把蛀牙钻出来就让病人回家，则未经保护的牙齿只会继续引起疼痛。这样，该牙医必被视为玩忽职守，*因他只做了前一半的修复过程。*

让我们看看《圣经》上写了什么。细心记下单词“也”有下划线时的用法。这表示两个动作，一个在前，一个在后，是按顺序一起完成的，而非一个动作或另一个动作。

你们如今要知道：我，惟有我是上帝；在我以外并无别神。
我使人死，我也使人活；我损伤，我也医治，并无人能从我手中救出来。申命记 32:39

耶和華使人死，也使人活，使人下陰間，也使人往上升。
(7) 祂使人貧窮，也使人富足，使人卑微，也使人高貴。
撒母耳記上 2:6-7

杀戮有时，医治也有时；拆毁有时，建造也有时；（4）哭有时，笑也有时；哀恸有时，跳舞也有时；（5）抛掷石头有时，堆聚石头也有时；怀抱有时，不怀抱也有时；传道书 3:3-5

祂叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着精意；因为那字句是叫人死，但[可]精意是叫人活。哥林多后书 3:6

在以上每一种语境下，《圣经》都显示了一个两步骤的过程。首先，对问题的严重程度进行诊断，并显示其痛苦的程度。其次是提供补救和恢复。这就是两次立约在每一个人的生命中的工作方式。哥林多后书 3:6 用希腊语单词 de[G1161]将字句叫人死的过程与精义叫人活的过程联系起来，de 可译为 and。《斯特朗经文汇编》解释说 de 是一个分词，可指“对抗的”或“持续的”。两次立约的情况既是对抗的也是持续的。前约的行为是对抗后约的，因它显露和毁灭，而后约恢复和建立。后约在前约后或从前约持续下去，这一事实是持续的。让我们看看保罗在亚伯拉罕的人生中所解释的这个过程。

因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。（23）然而，那使女所生的是按着血气生的；那自主之妇人所生的是凭着应许生的。（24）这都是比方：那两个妇人就是两约。一约是出于西奈山，生子为奴，乃是夏甲。（25）这夏甲二字是指着阿拉伯的西奈山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和她的儿女都是为奴的。（26）但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母。加拉太书 4:22-26（《新英王钦定版》）

上帝应许赐给亚伯拉罕一个儿子。问题是亚伯拉罕对上帝缺乏信心。直到他和妻子不能生育孩子，他才意识到自己有多大的问题。这种经历是诊断问题的一部分。上帝允许孩子推迟出生，叫亚伯拉罕和撒拉之信心的缺乏显露出来。这一过程对恢复的发生至关重要。问题的全部程度必须被揭示，才能实现彻底的医治。亚伯拉罕没有等待耶和華，而是听从妻子的建议，娶了她的使女藉以生下一个孩子。（创世记 16:1-2）

起初，当以实玛利为夏甲所生时，这似乎是一个完美的解决办法；但事情很快变得复杂起来。亚伯拉罕之信心的缺乏致使他的家中萌生了冲突的种子。这种冲突一直持续到今天，就是在犹太人和穆斯林之间的敌对情绪。这个故事揭示了缺乏信心会造成如此可怕之后果的程度。上帝不得不让这一切发生，以显示信心的缺乏。可悲的是，在这个过程中，撒拉和亚伯拉罕暗示了一个事实，那就是上帝在延迟兑现赐给他们一个孩子的诺言方面是有过错的。

撒莱对亚伯兰说：“看啊，**耶和华使我不能生育**。求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子。”亚伯兰听从了撒莱的话。创世记 16:2

上帝又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱不可再叫撒莱，她的名字要叫撒拉。（16）我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要作多国之母；必有百姓的君王从她而出。”（17）**亚伯拉罕就俯伏在地喜笑，心里说：“一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已九十岁了，还能生养吗？”**（18）**亚伯拉罕对上帝说：“但愿以实玛利活在你面前。”**创世记 17:15-18

所有这些事情都显露了亚伯拉罕和撒拉之问题的严重性。他们之信心的缺乏正在慢慢地被显露出来。保罗揭示了亚伯拉罕与撒拉和夏甲这两个妇人的关系，显示了这两次立约是如何运作的真理。亚伯拉罕和两个妇人都结了婚。夏甲先生下一个孩子，但这给亚伯拉罕带来了极大的痛苦，他不得不把夏甲和他的儿子送走。这一过程的痛苦向亚伯拉罕显示了他缺乏信心所造成的痛苦。然后亚伯拉罕能够完全进入后约的经验。这是一个两步骤的过程，两次立约之间有些重叠，因有一段时期，两个儿子住在同一个家里。经过献上儿子以撒的试炼，亚伯拉罕终于得以沿路进入新约。他对耶和华的信心没有动摇。他的信心成为完全，给他带来了上帝从起初就盼望的恢复。

为完成这项恢复的工作，耶和华必须让时间过程来揭示亚伯拉罕缺乏信心的疾病，以便医治他。耶和华允许诸事件展开，杀死了亚伯拉罕旧的思维方式，使他复活，确保因信得生。

在前两章中，我们讨论了镜子的原则。镜子是牙医用来向我们展示口腔所存在之问题的工具。医生用 x 光片作为一种仪器，向我们展示存在于肉眼看不见之处的问题。上帝的律法是一种工具，是一面镜子，用来显示我们患罪病的严重程度。若我们接受诊断，则这面镜子就是引导我们到基督那里的工具。

这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。加拉太书 3:24

罪是一个始于属血气之心的问题。为解决这个问题，我们的天父必须向我们揭示我们的错误想法。这项工作藉着律法来完成的。问题在于，对大多数人来说，这种对我们有多坏的揭示过程导致他们把这些揭示结果投射回上帝身上。

只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。（23）因为听道而不行道的，**就象人对着镜子看自己本来的面目**，（24）看见，走后，随即忘了他的相貌如何。（25）惟有详细察看那全备，使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。雅各书 1:22-25（《新英王钦定版》）

听道而不行道是什么意思呢？一个最恰当的例子就是以色列人来到西奈山的故事。上帝应许为他们做许多事，但事实上他们并非认真聆听。以色列人不但没有接受祂所应许的，反而告诉上帝说，他们要去行上帝曾说祂愿意为**他们**成就之事。

‘我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。（5）如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。（6）**你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。**’这些话你要告诉以色列人。”（7）摩西去召了民间的长老来，将耶和華所吩咐他的话都在他们面前陈明。（8）**百姓都同声回答说：“凡耶和華所说的，我们都要遵行。”**摩西就将百姓的话回复耶和華。出埃及记 19:4-8

上帝确实说过祂要赐他们恩典，叫他们在心灵和诚实上顺服祂。顺服仅意味着相信上帝必使他们作王和祭师归与祂。顺服当被理解为并非为上帝做事，而是相信上帝正在为他们成事。可悲的是，以色列把上帝的应许掉了个头，变成了他们能为祂做的事，并因此而获得功劳。

这个过程就是《圣经》正式称之为前约的过程。这一事件以一种正式的方式表明，人类没有能力实际上倾听并相信上帝的道。

那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。（8）所以，主指前约的缺欠说：日子将到，我要与以色列家和犹太家另立新约，（9）**不象我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及时，与**

他们所立的约。因为他们不恒心守我的约，我也不理他们。这是主说的。（10）主又说：那些日子后，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 8:7-10

耶和華知道以色列人不愿意细心聆听祂的道，宁愿试图靠自己去行祂已应许要为他们成就的事。这是训蒙的师傅将某人带到基督面前之过程的一部分。

这样，律法是我们训蒙的师傅，*引我们到基督那里*，使我们因信称义。但这因信得救的理既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。加拉太书 3:24-25

上帝知道以色列不能兑现他们对祂的诺言，但祂让他们去尝试，这样当他们失败时，他们仍可选择放弃他们的努力，并信靠祂必成全祂的应许。

正如我们先前在亚伯拉罕和撒拉的故事中所指出的，我们作为人类所存在的问题是，当主开始向我们显明我们的罪恶时，我们的本性之心把问题推回到祂身上。莎拉说上帝使她不生育；她暗示事情没有应验是祂的错。当上帝问亚当是否吃了树上的禁果时，亚当把责任推回给上帝。

耶和華说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”（12）**那人说：“祢所赐给我、与我同居的妇人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”**创世记 3:11-12

把我们所犯的错误投射到上帝身上，这样的问题极大地影响了我们阅读和解释《圣经》的方式。《圣经》警告我们自己所处的属血气光景，并揭示我们心里的想法和本意怀存自私、欺骗、毁灭和谋杀。

就如经上所记：**没有义人，连一个也没有。（11）没有明白的；没有寻求上帝的；（12）都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。（13）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，（14）满口是咒骂苦**

毒。(15) 杀人流血，他们的脚飞跑，(16) 所经过的路便行残害暴虐的事。(17) 平安的路，他们未曾知道；(18) 他们眼中不怕上帝。罗马书 3:10-18

我们本性的现状，已在耶稣的人生中，为我们形成了鲜明的对比。祂对仇敌的爱和怜悯，及祂忍耐的事奉，彻底定了我们自私的罪。人类的心并没有悔改，反而把这些属血气的品性投射回上帝身上，为要使自己的罪恶显为正当。正如我们在雅各书中所引用的，人的本性阅读上帝的道，看到自己本来的面目。

因为听道而不行道的，就象人对着镜子看自己本来的面目。
雅各书 1:23 (《新英王钦定版》)

主就像一个医生或牙医，试图向我们展示病症的严重程度；但这对我们来说是不够的，因我们不会相信病症是致命的。或若我们相信，我们认为也许有另一种医治方法比他给我们提供的更合意；例如，在我们的一生中，使用暂时性的止痛药就足够了。然而罪永远不会带来平安，这是不能绕开的；因“耶和华说‘恶人必不得平安’”。并非为肉体，亦非为被鬼附的；因此，上帝必须允许我们经历因我们的罪恶行为而有的刺，以便我们认识到这一点：“凡不出于信心的都是罪。”
(以赛亚书 48:22；罗马书 14:23)

在祂自己的痛苦中，上帝不断地看着人类以自己的方式经历前约的救赎运动，恳求我们认识到，我们只能藉着让基督在我们心中动工来处理这个问题。尽管如此，我们仍然拒绝接受痛苦的后果是我们自己属血气的本性行为所造成的；若没有一位慈爱之父的温和监督做缓和之工，后果必要更糟；父的目的是使这种管教对我们有益。相反，我们很想责备和控告祂，从我们败坏的角度来看，有一个严厉的品格，虐待我们，任由痛苦降临到我们身上。人类已发明了聪明绝顶的方法，把自己卑劣的行为投射到上帝的身上。正如《圣经》这样说：

人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？ 耶利米书 17:9

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

可悲的是，自从人类堕落以来，我们的心在本性上就有欺骗和谋杀。当人照其本性阅读《圣经》时，他把这些邪恶的品性投射到上帝身上。一旦上帝被读者认为是强暴和专制的，这就用来充分显明和放大已存于读者心中的种子。正如保罗解释说：

然而罪趁着机会，就藉着诫命叫诸般的贪心在我里头发动；因为没有律法，罪是死的。（9）我以前没有律法是活着的；但诫命来到，罪又活了，我就死了。（10）那本来叫人活的诫命，反倒叫我死；（11）因为罪趁着机会，就藉着诫命引诱我，并且杀了我。（12）这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。（13）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 7:8-13

人类利用了似乎在说上帝毁灭和杀害百姓的旧约时代的故事，把自己的谋杀本性合法化。《圣经》是精心编写的，以使人类充分显露他们心里所存的。耶稣在地上的人生向我们展示了上帝的真像。耶稣未曾杀过任何人，却以上帝的爱为一面完全的镜子；但人类选择以《圣经》的听道者来阅读旧约，结果他们只看到自己的面，他们却以为是上帝的面。

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 3:18

主的荣光就是父的全部品格，正如耶稣在地上的人生所表明的。

我在地上已经荣耀你，你所以托付我的事，我已成全了。约翰福音 17:4

上帝的荣耀就是祂的品格，因为祂告诉我们说：

摩西说：“**求你显出你的荣耀给我看。**”（5）耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。（6）**耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实……”**出埃及记 33:18，34:5-6

当你透过耶稣之荣耀或品格的这面镜子来阅读《圣经》时，你会看到旧约时代的某些事情，与透过你本性之心的这面镜子来阅读《圣经》时完全不同。但怎样才能镜子里看见主基督的荣耀呢？我们应在镜子里照看自己，不是吗？我们如何看待基督呢？

上帝愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，
就是**基督在你们心里成了有荣耀的盼望**。歌罗西书 1:27

当我们进入后约，我们就重生了，基督开始在我们心中显明。这开始改变我们在镜子里看到的映像。当我们在镜子里看到基督时，我们阅读《圣经》的整体方式开始改变。正如我们在第十八章中提到的直白陈述，我们立即开始看到许多按字面意思不容易解决的明显矛盾。这是从前约经验到后约经验之转变过程的证据。我们的眼睛开始改变它们的阅读方式。

耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”（24）他就抬头一看，说：“我看见人了；他们好象树木，并且行走。”（25）随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。马可福音 8:23-25

起初，我们看见人们如树木行走；但当主将祂的双手放在我们的眼睛上时，我们开始看见事物如同祂所看见的那样。这彰显出来的是一幅多么美丽的画面啊！

所有这一切的关键是，前约的工作在帮助我们寻求在基督里的真正补救办法方面是至关重要的。前约藉着律法向我们揭示我们是何等的坏，好叫我们奔向基督，在后约中得蒙医治。这两个过程总是连在一起，并发生在每一个来到主面前之人的生命。今天的过程和亚当、挪亚、亚伯拉罕和摩西的过程是一样的。

试图把这两个步骤分开的做法，就把旧约时代的上帝呈现为仅是折断骨头和钻牙，而没有任何补救措施。这让上帝看起来苛刻和残酷。更糟糕的是，今天人们所教导的福音往往仅是信靠耶稣，不要担心你的畸形骨头和烂牙。这福音会让耶稣填补你的牙洞却不清理蛀牙。在一

个人的生命中，把这两个阶段分离使上帝在旧约时代显得苛刻，在新约时代显得温和和妥协。

若不能正确理解这两个步骤，最大的伤亡就是，当上帝允许事态发展，以在祂力图拯救的人身上揭露罪恶时，这些罪恶的显现就被归因于上帝的愿望。

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

当律法进入我们的心灵里面，它使人身上的罪显得又多又明。然后人们就应邀转向基督，并接受救助。

祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。
约翰福音 16:8

那受教知罪的罪人，就藉着信得着祂的义——基督的义，这义使罪人预备好接受永远的审判。

我们现在来到理解这整个过程的一个关键点。当一个人处于他本性之心的状态时，上帝对他的表述向他内心的想法说话。上帝力图揭露人类内心的本意和动机。上帝慈爱地渴望暴露人自己没有意识到已存于自己身上的那些事情。

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。
(12) 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

在这些经节中，上帝在向该隐揭示他的内心。该隐因自己的罪，使咒诅临到地上。他所犯的谋杀罪破坏了他的尊严感，使他成为一个支离破碎的人。上帝说这些话并非要毁灭该隐，而是要该隐认识到自己的处境，转向上帝，并祈求得到赦免。该隐如何回应呢？

该隐对耶和华说：“**我的刑罚太重，过于我所能当的。(14) 祢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 4:13-14

该隐没有把诊断结果当作自己病情的现状来接受，而是把责任推回到上帝身上。该隐拒绝悔改杀死他兄弟的罪，因此无法找到平安。他日夜背负着谋杀兄弟的罪愆，这使他一直在脑海中游荡，像个逃犯。有时上帝必发出反映人之想法的命令，叫这些想法在决定中显明出来，从而显明他们的内心。当以色列人想要窥探那地时，上帝就吩咐他们着手去行。结果是 12 名探子中有 10 人带着没有信心的报告回来了。

你们都就近我来说：‘我们要先打发人去，为我们窥探那地，将我们上去该走何道，必进何城，都回报我们。’（23）这话我以为美，就从你们中间选了十二个人，每支派一人。申命记 1:22-23

耶和華曉諭摩西說：（2）“你打发人去窺探我所賜給以色列人的迦南地，他們每支派中要打发一個人，都要作首領的。”民數記 13:1-2

这些人之所以要求窥探那地，是因他们对上帝的道缺乏信心。耶和華要帮助他们看见自己缺乏信心，就向他们返照他们的意念，发出他们自己心里早已存有的命令去窥探那地，预备靠他们自己手中的力量得取那地。

我们重复这一点，当上帝在前约中或本性状态下与人打交道时，祂发出与耶稣在地上的人生相冲突的命令，这就证明了神镜在运作。它们是人们之想法的映像，以使他们的罪显多；但它们并非上帝的想法或愿望。这正是大多数《圣经》读者感到困惑，因而受骗之处。

以巴兰为例：上帝吩咐巴兰不要去咒诅以色列人。起初巴兰顺服上帝，但当巴勒的仆人回来允诺给他极大的尊荣时，他开始动摇，叫他们留下来。

当夜，上帝临到巴兰那里，说：“这些人若来召你，你就起来同他们去，你只要遵行我对你所说的话。”（21）巴兰早晨起来，备上驴，和摩押的使臣一同去了。民数记 22:20-21

这命令反映了巴兰想去的愿望。耶和华将巴兰的心愿返回告诉他自己，为使他能看清自己。若我们不理解这立约的过程，下一节经文就毫无意义了。

上帝因他去就发了怒；耶和华的使者站在路上敌挡他。他骑着驴，有两个仆人跟随他。民数记 22:22

我们记得在这里的希伯来语“愤怒”一词可译为“悲伤”。巴兰选择与使臣同去，使耶和华悲伤；所以祂差遣使者去警戒他。巴兰似乎明白他应回家，但一个小小的字眼“若”就泄漏了他的内心。

巴兰对耶和华的使者说：“我有罪了。我不知道你站在路上阻挡我；你若不喜欢我去，我就转回。”民数记 22:34

巴兰知道这并非耶和华的旨意。关于驴子和上帝之使者的整个事件清楚地表明他所做的是错误的。他甚至承认自己的罪，却说：“你若要我回去，我就回去。”耶和华必须在镜子里将这话返回对他说。

耶和华的使者对巴兰说：“你同这些人去吧！你只要说我对你说的。”于是巴兰同着巴勒的使臣去了。民数记 22:35

上帝吩咐巴兰去的命令，是他自己想法的反映，因巴兰在前约时代。当上帝看到人们下定决心要走某一条路时，祂不想限制他们要违背自己的意愿。

他们却不听从，不侧耳而听，竟硬着颈项不听，不受教训。
耶利米书 17:23

祂给他们自由去照他们的愿望而行。这允许罪的种子生长，叫罪显多。当罪显多时，机会再来，叫人悔改，选择正道，叫恩典更加显多。

再想一想以色列要求立王的例子。上帝警告他们不要这样做，但他们很固执。因此，上帝根据*他们的*确切愿望给他们立了一个王。这样行并非上帝的旨意，但在他们自己之愿望的镜子里，祂允许他们为自己立地上的王。

在摩西时代，上帝告诉以色列人，迦南人必被黄蜂赶出。祂没有提到杀戮和毁灭迦南人，但以色列人却在民数记第 21 章中显出他们的谋杀心愿。

住南地的迦南人亚拉得王，听说以色列人从亚他林路来，就和以色列人争战，掳了他们几个人。（2）**以色列人向耶和华发愿说：“祢若将这民交付我手，我就把他们的城邑尽行毁灭。”**

（3）耶和华应允了以色列人，把迦南人交付他们，他们就把迦南人和迦南人的城邑尽行毁灭。那地方的名便叫何珥玛。民数记 21:1-3

上帝应允他们要杀别国的心愿；所以，在将来，耶和华必一次次地反映他们的谋杀心愿，发出杀戮他们仇敌的镜像命令，是他们的耳朵所乐意听见的。

因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。提摩太后书 4:3

若你不明白前后约的两步骤过程，你会把人类被暴露出来的罪归为上帝自己的品格！这是几个世纪以来人们在阅读《圣经》时最大的失败之一，就是未能揭示人类的本性倾向于把他凶残的复仇之灵投射到上帝仁爱的脸上。

任何承认基督是他们救主的人，都必须承认他们负罪于上帝儿子的死。这个真理揭示了一个事实，即人类按本性是仇恨上帝和祂儿子的。为企图证明这种仇恨的灵是正当的，人类把他们的强暴品性投射到上帝身上，宣称祂是人类的最大杀手，从而证明他们对那些他们选择藐视的人所持的谋杀之灵是正确的；这灵隐秘地保留或公开地承认他们希望看到他们的仇敌在地狱的火焰中被折磨和杀害。

现在是开始呼召人要敬畏上帝并将荣耀归给祂的时候。为更好地理解上帝的真实品格，我们从害怕可能复仇的一位父，转向更高层次之爱的一位，为曾经错误地控告上帝而献上更大的敬畏和更深的悔改。

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 4:18

真光开始照耀，主的荣耀正在显明。当你开始真正理解救赎计划中前后约的过程时，那些围绕和玷污上帝品格的笼罩乌云必在祂彰显的荣光中被驱散。

有了这些概括原则，我们现在有了工具来审视《圣经》中一些非常强暴的故事，从中看到上帝的忍耐、智慧、公平、怜悯和仁爱。

二十二、摩西是最谦和的人

（摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。）民数记 12:3

成长于一个逆性、奴役、人祭和战争的时代，这节经文作为黑暗世界中光明的灯塔脱颖而出。摩西是一个非常谦卑、温和的人。他以一种生在他以前或以后都很少人有过的方式表现了基督无私的爱。

摩西看见他蒙召要从埃及领出来之百姓的邪恶，忍受了他们对他的控告，又忍受了他们想要杀他的心愿，但摩西仍为百姓祷告。虽然许多读者可能认为百姓本应被撇下面对灭亡，但摩西祷告说：“从生命册上涂抹我的名，代替他们。”

摩西回到耶和華那里，说：“唉啊！这百姓犯了大罪，为自己做了金像。（32）倘或祢肯赦免他们的罪，——不然，求祢从祢所写的册上涂抹我的名。”出埃及记 32:31-32

阅读这段经文并快速前进是容易的，但为那些最不在乎你，或恨你甚至想杀你的人献出你的永生呢？据记载，其他受造物中，只有天使的脸上闪耀着上帝的荣耀。这个人在旷野里照顾羊群四十年了，把羊羔抱在怀里，轻轻地牵着，保护它们不受危险。在西奈，他独自一人上帝面前四十天，与最具恩惠、温柔和仁爱的人类救主交谈。摩西明白救赎的计划；他诚恳地祈求得见上帝的荣耀，他得蒙上帝显明了祂的品格：有怜悯，有恩典，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。摩西忍受了长久以来对他所控诉的谎言和侮辱。他在上帝面前为那些想要得他职位之人的性命恳求。难怪我们的父非常渴望让摩西从坟墓里复活，带他到天上去，继续那甜蜜的交通，并让他在救赎的工作中协助耶稣的事奉。

在这样的背景下，再加上前一章的原则，我们冒险进入一些与摩西的人生有关的、非常强暴的故事。

摩西就站在营门中，说：“凡属耶和華的，都要到我这里来！”于是利未的子孙都到他那里聚集。（27）他对他们说：“耶和華以色列的上帝这样说：‘你们各人把刀跨在腰间，在营中往

来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴并邻舍。’ ”（28）
利未的子孙照摩西的话行了。那一天百姓中被杀的约有三千。
出埃及记 32:26-28

在四节经文后，摩西提出：若以色列的罪不可能被赦免，则他宁可放弃他的永生。摩西知道上帝的大爱和怜悯，但他心里知道以色列人所犯的大罪是出于在上帝面前的彻底违抗和邪恶。这是什么邪恶呢？就是对金牛犊（埃及诸神之一）的崇拜。

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

就在四十天前，以色列众人起誓要敬拜真神，并承诺效忠与祂。在不到六周的时间里，他们跳舞，喝酒，参加放荡的狂欢活动，向无用的埃及诸神献祭。

我们需要在这个故事中后退一步，以便更广泛地了解所涉及的问题。在十灾发生以前，耶和華应许以色列人七件事，以应验和亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。这些应许记录在出埃及记 6:6-8 中：

1. *我必将你们从埃及人的重担下领出来；并……*
2. *我必除去他们对你们的捆绑；并……*
3. *我必用伸出来的膀臂和大审判救赎你们；并……*
4. *我必收纳你们作我的子民；并……*
5. *我必作你们的上帝，你们就知道我是耶和華你们的上帝，曾领你们脱离埃及人的重担；并……*
6. *我必领你们进入我曾起誓应许赐给亚伯拉罕、以撒、雅各之地；并……*
7. *我必将这地赐给你们为业；我是耶和華。*

这是一个进入永约的邀请。他们所要做的仅是接受并相信这些应许。以色列如何回应呢？

摩西将这话告诉以色列人，只是他们因苦工愁烦，**拒绝听他的话**。出埃及记 6:9

他们拒绝倾听或接受这个恩赐。为什么要拒绝这么好的恩赐呢！答案就在“因苦工愁烦”这句话里。他们把自己的苦境归罪于耶和华，因此拒绝相信祂。但他们被奴役只能归因于他们自己。他们中的许多人已放弃了对真神的崇拜，他们对金牛犊的崇拜就是明证。他们已放弃了安息日和一切与上帝诫命有关的保护。这完全是他们自己的错。然而，他们没有承认自己的罪，也没有感激地接受上帝的恩赐，反而选择把自己的罪愆投射到上帝身上。人类的心是多么邪恶啊！在藉着神迹得蒙从那几个世纪的捆绑中搭救出来后，他们叛逆地站在那里，全面拒绝悔改和承担这场危机的责任。

上帝在祂的怜悯和大爱中选择了搭救他们，尽管绝大多数人拒绝倾听。直到他们站在红海的对岸，看到所有逼迫他们的人都死在海边，他们被蒙蔽的心才开始明白，他们真的自由了。身体的奴役已被挪去，但心里的枷锁依然牢固。牢骚和怨言开始了。

以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，（3）说：“巴不得我们早死在埃及地、耶和华手下；那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死！”出埃及记 16:2-3

这里要特别注意的是，全会众都向摩西和亚伦发怨言。他们从老到小都在抱怨摩西和亚伦所做的决定，尽管他们白天能看见云彩，晚上能看见火柱，作为上帝带领的有形证据。

这发怨言的控告之灵就是撒但的灵；祂是众弟兄的控告者，这灵在旷野的路上，统领全会众。我们记得，无一以色列人接受了上帝的七个应许，却选择为自己的处境责备祂。这些小试验本是上帝用来让以色列人操练信心的，他们反而暴露了他们内心的真实感受，以显示他们缺乏感激和感恩。以色列人无一进入永约，也无一被基督的灵充满。这一点在下一章中变得更加明显。

以色列全会众都遵耶和华的吩咐，接着站口从汛的旷野往前行，在利非订安营。百姓没有水喝，（2）**所以，与摩西争闹，说：**

“给我们水喝！”摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？”（3）百姓在那里甚渴，要喝水，就向摩西发怨言，说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”（4）摩西就呼求耶和华说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”出埃及记 17:1-4

百姓非但不感谢摩西让上帝使用他领他们出埃及，反而控告他要杀他们；所以，他们当中有人想用石头打死他。

没有证据表明以色列人曾因这些诬告或他们在埃及的偶像崇拜而悔改他们的罪。他们没有被上帝的灵充满，而是充满了一种控告人、寻求享乐和热爱安逸的灵。以色列人就是在这样的心态里向上帝承诺要顺服祂。他们知道摩西并非凭自己的能力行那一切的神迹。他们对摩西的控告只是他们在出埃及记 6:9 中对上帝最初之控告的反映——他们憎恨他们的奴隶生活，并为此责怪上帝。当他们承诺照上帝所应许他们的一切去行时，他们心中就有了这样的憎恨。

耶和华知道他们没有被祂的灵充满，也不能遵守他们的诺言。祂带摩西上山四十天，要使那些憎恨的种子显露出来。以色列人不知道摩西在山上要停留多久。他们认为摩西可能已死在山上，他们的憎恨在对埃及诸神的崇拜中复活了。

与摩西同属一支派的利未人，没有参与敬拜金牛犊。没有上帝令人降服的灵在他们心中，利未人只能认为自己比他们的弟兄优越。没有证据表明利未人已分别为圣献给上帝。他们向摩西发怨言，正如出埃及记第 16 章所述。他们曾与其他众人一同承诺要顺服上帝，因此抱着前约的心态。理解这一点是至关重要的，因正如前一章所指出的；当百姓在前约中时，上帝用他们心中之想法的语言返回对他们说话，以使罪更充分地暴露在罪人的面前。

在这一点上，我们需要停下来反思，以确保我们仔细阅读上帝的审判是*如何*发生的。这是直接写进上帝之诫命的。这是上帝审判百姓的惟一方式。

不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形像仿佛上天、下地，和地底下、水中的百物。（5）不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。**恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；**（6）爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。出埃及记 20:4-6

当摩西祈求上帝向他彰显祂的荣耀时，上帝说了同样的事，但略有不同。

耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。
（6）耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，（7）**为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪愆，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代。**”出埃及记 34:5-7

上帝自父及子追讨恨祂之人的罪是什么意思呢？首先，我们要清楚地认识到，对上帝的仇恨会延续数代。仇恨上帝就是抗拒上帝的保护。因此，追讨罪孽就是罪落在罪人身上的后果。《圣经》告诉我们这一点很多次了。

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

故此，我眼必不顾惜，也不可怜他们，**要照他们所行的报应在他们头上。**以西结书 9:10

我们知道以色列人愿意用刀来解决问题。以色列人尚未到西奈山，就曾这样待过亚玛力人。

摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我手里要拿着上帝的杖，站在山顶上。”（10）于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛力人争战。摩西、亚伦，与户珥都上了山顶。（11）摩西何时举手，以色列人就得胜，何时垂手，亚玛力人就得胜。（12）但摩西的手发沉，他们就搬石头来，放在他以下，他就坐在上面。亚伦与户珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，

直到日落时。（13）约书亚用刀杀了亚玛力王和他的百姓。
出埃及记 17:9-13

无论是摩西独自选择与亚玛力人作战，还是上帝允许摩西向以色列人反映他们自己的想法，我们都没有被告知。我们的确知道，在攻取迦南地的事上，上帝无意让以色列人去杀任何人。

我必使我的惊恐行在你们面前，使你们所侵扰之地的众民都惊惶。我要使你们的众仇敌都转身逃跑。我必使惊恐行在你们前面，赶出希未人，迦南人，赫人。出埃及记 23:27-28（《新普及译本》）

以色列人若已接受上帝在立约中的七个应许，他们就必被祂的灵充满。当上帝的灵确实充满一个人时，就必发生这样的事：

举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。（6）祂身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音。（7）这异象惟有我但以理一人看见，**同着我的人没有看见。他们却大大战兢，逃跑隐藏。**但以理书 10:5-7

这就是圣灵之神助的本质，就是本可帮助他们的。他们本无需做任何事。他们的仇敌要么必已认罪悔改，就是他们本应行的，要么他们必已逃跑。

可悲的是，以色列没有这样的灵。他们充满了牢骚和怨言；所以，他们没有能力使他们的仇敌逃离他们。他们还有留下什么选项呢？他们做了他们认为至好的事，拿起刀，开始杀人。在与另一个人的近距离战斗中，不会有甜蜜的感觉；看着他满面痛苦地倒在地上，喘着粗气，看着他血肉模糊地倒下，痛苦地尖叫，甚至只是默默地呼吸着最后一口气时，也不会安心。你永远不会忘记这样的画面。凡杀人的，都没有领受基督平安的灵；他接受了流浪逃犯垂死的灵。这样的人有一个邪恶的形像印在他的脑海里；藉着他自己的手致人死亡的可怕形像，造成大屠杀和流血，然后这种死亡层叠般影响：父母、弟兄、姐妹、夫妻、儿女、亲属、家庭和社区。

《圣经》告诉我们，基督是圣洁的、无邪恶的、没有玷污的。无邪恶的意思是不造成伤害。

象这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与合宜的。希伯来书 7:26

住在人里面的基督之灵是不可能夺去或毁灭生命的。复活和生命都在基督。死亡不能在祂眼前存在。祂从死里复活，不治死人。人只有在前约心态和血气中才会杀人。

上帝为向人类显明他们在前约时代的内心，祂要向他们返照他们的想法，叫罪显多。祂把他们的欲望照在镜子里。

另一方面，当一个人进入后约时，他会看到一些非常不同的事情。这是摩西在本章早些时候，当耶和華试验他时所行的。

耶和華对摩西说：“我看这百姓真是硬着颈项的百姓。（10）你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”（11）**摩西便恳求耶和華他的上帝说：“耶和華啊，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的。”**出埃及记 32:9-11

摩西受试探想要放弃以色列人。撒但实在试探他要任由百姓被毁灭；所以，耶和華试验了摩西，将这些意念返照，作为命令。

在摩西里面，有两个种子在争夺统治权，正如以扫和雅各在利百加的子宫里角力一样。摩西在山上看见上帝甜美的灵，脸上也照耀着那光，就显出这美丽的品格，恳求上帝要赦免那待他如此恶劣的以色列人。他克服了属血气的种子，取得了胜利。*现在同样的试验临到利未人。他们是属血气的，不是属灵的。*他们对那些崇拜金牛犊并拒绝悔改之人的想法是他们该死。因此，耶和華藉摩西向他们反映他们自己的意念。耶和華必须从利未人身上显出他们的谋杀情绪。若这些情绪一直被隐藏起来，就必造成更大的伤害。当晚利未人在帐棚里睡觉时，他们的心里必满是他们残忍地砍倒之男女的可怕形像。这是他们心中的愿望，上帝就赐给他们。上帝也藉着他们的罪恶愿望，审判了那些拒绝悔改的人，并允许撒但藉着他们全然的叛逆进入营中。

我们在天上的父是全智的。祂藉着前后约的两步骤过程来对待人：首先让人暴露在邪恶的自己面前，好让他们转向基督，然后靠祂的义得救，同时让人的罪恶在审判中毁灭自己。

当摩西被耶和華试验要退后让以色列人毁灭时，我们就看见后约对这种局面的应对方式。当利未人接到要杀那些违法者的指示时，他们本可照摩西所行的去行。首先，他们本可承认他们对摩西的怨言，及他们在寻求成就上帝已对他们应许之事时的愚蠢。他们本也可承认他们在埃及拒绝接受后约时的憎恨。然后，他们就必已被上帝的灵充满，这样恶人和叛逆的人就必逃命，甚至在试图逃命时互相残杀。摩西提供了如何处理这些局面的模式来源。利未人本可反思摩西处理这局面的方式。他们没有悔改自己的怨言，而是选择因自己未拜金牛犊而心安理得。他们选择宁愿杀死别人也不愿承认己罪。

在前约的语言中，上帝向全营传达了一个信息：偶像崇拜是完全不可接受的。耶和華以他们所明白的方式给他们一个信息。那三千人的死，使恶人的心受了约束，至终却没有救哪怕一个利未人；他们都没有进入应许之地。他们都倒在旷野死了。因在出埃及的所有人中，只有迦勒和约书亚进入应许之地。正如耶和華所说的，祂追讨了那些恨祂之人的罪，自父及子。利未人仍有憎恨耶和華的种子，只是他们没有意识到；他们未能进入迦南地就证明了这一点。

因摩西脸上发出的光，及他愿意为那些恨他之人而死的心，从《圣经》中，我相当确信摩西对镜子的原则有一些了解，正如耶和華在出埃及记第 32 章早些时候对他所做的那样；所以，他在这一章的后面被吩咐去处理利未人。同样的试验临到所有未向金牛犊屈膝的人。

这个镜子原则同样适用于摩西人生中的许多其他故事。

耶和華吩咐摩西说：“将百姓中所有的族长在我面前对着日头悬挂，使我向以色列人所发的怒气可以消了。”（5）于是摩西吩咐以色列的审判官说：“凡属你们的人，有与巴力毗珥连合的，你们各人要把他们杀了。”民数记 25:4-5

这是镜子的语言。这些行为并非基督的品格，因此耶和華的话反映了百姓的想法，为引导他们悔改。阅读这些故事的简单方法就是将它们与基督在地上的行为相比较。耶穌愛祂的仇敵，未曾杀过任何人。祂遵守祂父的誡命，其中说“不可杀人”。因此，这些吩咐是照着人自己要如何处理这个局面的想法而发出的。无论摩西是否完全明白这一点，都不会改变上帝在前约时代对一群人说话的镜像原则。

在摩西的一生中，我们需要思考另一个稍微不同的故事，那就是可拉、大坍和亚比兰的故事。这是重要的，因可拉是属利未支派的，他们没有向金牛犊屈膝。他的故事告诉我们，一些在金牛犊事件发生时被认为义之人的内心是什么。

利未的曾孙、哥辖的孙子、以斯哈的儿子可拉，和流便子孙中以利押的儿子大坍、亚比兰，与比勒的儿子安，（2）并以色列会中的二百五十个首领，就是有名望选入会中的人，在摩西面前一同起来，（3）**聚集攻击摩西、亚伦，说：“你们擅自专权！全会众个个既是圣洁，耶和華也在他们中间，你们为什么自高，超过耶和華的会众呢？”**（4）摩西听见这话就俯伏在地，（5）对可拉和他一党的人说：“到了早晨，耶和華必指示谁是属祂的，*谁*是圣洁的，就叫*谁*亲近祂；祂所拣选的是*谁*，必叫*谁*亲近祂。（6）可拉啊，你们要这样行，你和你的一党要拿香炉来。（7）明日，在耶和華面前，把火盛在炉中，把香放在其上。耶和華拣选谁，谁就为圣洁。你们这利未的子孙擅自专权了！”（8）摩西又对可拉说：“利未的子孙哪，你们听我说！（9）以色列的上帝从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近祂，办耶和華帐幕的事，并站在会众面前替他们当差。（10）耶和華又使你和你一切弟兄利未的子孙一同亲近祂，这岂为小事？你们还要求祭司的任职吗？（11）你和你一党的人聚集是要攻击耶和華。亚伦算什么，你们竟向他发怨言呢？”民数记 16:1-11

可拉指控摩西有控制人的灵，想把自己强加于百姓。当然，这个指控是把可拉自己的欲望投射到摩西身上；它揭露了他内心的感受。可拉指出全会众都是圣洁的，耶和華也在他们中间；他为什么这么说呢？

我们必须看看在这之前所发生的事。那十二个探子从迦南回来，其中十个报了恶信，就是以色列人所相信的。只有约书亚和迦勒表示相信

上帝有能力带他们进入应许之地。百姓的反应是力图要把迦勒和约书亚用石头打死。在喧嚣中，摩西随后也以同样的方式接受试验——上帝以一个更大的替代国的恩赐来试验摩西。百姓太邪恶了；屈服于想除去他们的欲望，必成为一个很大的试探。

耶和華對摩西說：“這百姓藐視我要到幾時呢？我在他們中間行了這一切神迹，他們還不信我要到幾時呢？（12）我要用瘟疫擊殺他們，使他們不得承受那地，叫你的後裔成為更大的國，比他們強勝。”民數記 14:11-12

摩西再次為百姓代求，反映基督的靈，正如耶和華的心願。

摩西對耶和華說：“埃及人必聽見這事；因為祢曾施展大能，將這百姓從他們中間領上來。（14）埃及人要将这事传给迦南地的居民；那民已听见祢耶和華是在這百姓中間；因為祢面對面被人看見，有祢的雲彩停在他們以上。祢日間在雲柱中，夜間在火柱中，在他們前面行。（15）如今祢若把這百姓殺了，如殺一人，那些聽見祢名聲的列邦必議論說：（16）‘耶和華因為不能把這百姓領進祢向他們起誓應許之地，所以，在曠野把他們殺了。’（17）現在求主大顯能力，照祢所說過的話說：（18）‘耶和華不輕易發怒，並有豐盛的慈愛，赦免罪孽和過犯；萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到三四代。’（19）**求祢照祢的大慈愛赦免這百姓的罪孽，好象祢從埃及到如今常赦免他們一樣。**”民數記 14:13-19

耶和華赦免了以色列人，使他們免受他們罪惡的背叛所帶來的直接後果。相反，耶和華向百姓反映他們的判斷；因他們不斷地說，上帝試圖要在曠野殺了他們。

你們告訴他們，耶和華說：‘我指着我的永生起誓，**我必要照你們達到我耳中的話待你們。**（29）你們的尸首必倒在這曠野，並且你們中間凡被數點、從二十歲以外、向我發怨言的，（30）必不得進我起誓應許叫你們住的那地；惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能进去。’民數記 14:28-30

我們必須記住，這個死刑判決並非僅是為毀滅百姓，它是一個旨在引導百姓悔改之屬死的執事。若他們已接受了判決，並承認了自己的邪

恶，他们必像摩西一样获得永生。摩西没有进入迦南地，却得了永生。以色列人若已悔改，也都可这样成就。

当以色列人面对自己的邪恶时，撒但就煽动可拉、大坍和亚比兰。他们批评摩西的领导地位，并把出埃及以来所发生的一切都归咎于他。上帝藉摩西告诉百姓说，他们是恶的，且必见死。这本为引导他们悔改，但他们宁愿选择因已发生的失败而怪罪摩西；这些控告变得非常针对个人的。

“你将我们从流奶与蜜之地领上来，要在旷野杀我们，这岂为小事？你还要自立为王辖管我们吗？（14）且你没有将我们领到流奶与蜜之地，也没有把田地和葡萄园给我们为业。难道你要剜这些人的眼睛吗？我们不上去！”（15）摩西就甚发怒[悲伤]，对耶和華说：“求祢不要享受他们的供物。我并没有夺过他们一匹驴，也没有害过他们一个人。”民数记 16:13-15

摩西被控告要立自己为管辖他们的王，企图杀害这些人，夺取他们的财产。希伯来语的“发怒”一词可译为“悲伤”。摩西为这些百姓做了那么多的事；他甚至曾为他们主动放弃过永生。然而，几乎全会众都宁可接受可拉、大坍和亚比兰的谎言和控告，却不悔改他们的邪恶。这真的伤害了摩西；他被这次试验逼到了极限。可拉招聚全会众攻击摩西，耶和華就插手干预。

可拉招聚全会众到会幕门前，要攻击摩西、亚伦；耶和華的荣光就向全会众显现。民数记 16:19

摩西再次受这样的试验，是让众百姓都灭亡，还是为他们代求。

耶和華晓谕摩西、亚伦说：（21）“你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。”（22）摩西、亚伦就俯伏在地，说：“上帝，万人之灵的上帝啊，一人犯罪，你就要向全会众发怒吗？”民数记 16:20-22

摩西再次保持忠信，为百姓代求。这样宝贵的灵住在摩西心里；摩西如此忠信，为百姓代求。摩西确实提到了一个人——可拉。现在试验更深入了。耶和華指示摩西说：

耶和華曉諭摩西說：（24）“你吩咐會眾說：‘你們離開可拉、大坍、亞比蘭帳棚的四圍。’”（25）摩西起來，往大坍、亞比蘭那里去；以色列的長老也隨着他去。（26）他吩咐會眾說：“你們離開這惡人的帳棚吧，他們的物件，什麼都不可摸，恐怕你們陷在他們的罪中，與他們一同消滅。”民數記 16:23-26

這些人即將徹底走出上帝的保護籬笆。當離開惡人帳棚的命令發出時，即便到那一刻他們本可悔改的；但他們卻違抗到底，一直被撒但的靈所統治。撒但控制了這些人，現在牠必須想辦法把他們毀滅的原因推給上帝。

於是眾人離開可拉、大坍、亞比蘭帳棚的四圍。大坍、亞比蘭帶著妻子、兒女、小孩子，都出來，站在自己的帳棚門口。（28）摩西說：“我行的這一切事本不是憑我自己心意行的，乃是耶和華打發我行的，必有證據使你們知道。（29）這些人死若與世人無異，或他們所遭的與世人相同，就不是耶和華打發我來的。（30）倘若耶和華創作一件新事，使地開口，把他們和一切屬他們的都吞下去，叫他們活活地墜落陰間，你們就明白這些人是藐視耶和華了。”（31）摩西剛說完了這一切話，他們腳下的地就開了口，（32）把他們和他們的家眷，並一切屬可拉的人丁、財物，都吞下去。（33）這樣，他們和一切屬他們的，都活活地墜落陰間；地口在他們上頭照舊合閉，他們就從會中滅亡。民數記 16:27-33

這些共謀者質疑摩西領導他們的權利，他們控告摩西企圖立自己作他們的王；全会眾因可拉和他的同伙所做的事，就背叛摩西。讓我們再細心看看摩西所說的話：

摩西說：“我行的這一切事本不是憑我自己心意行的，乃是耶和華打發我行的，必有證據使你們知道。（29）這些人死若與世人無異，或他們所遭的與世人相同，就不是耶和華打發我來的。（30）倘若耶和華創作一件新事，使地開口，把他們和一切屬他們的都吞下去，叫他們活活地墜落陰間，你們就明白這些人是藐視耶和華了。”民數記 16:28-30

藉着在埃及、紅海和西奈山所發生的一切事，百姓已看見許多證據，證明是耶和華在帶領摩西。有充分的證據表明摩西是耶和華所差遣的；上帝在摩西所架構的語境下行的神迹是一個回應質疑的神迹。當撒但

质疑耶稣作为上帝的儿子之地位时，耶稣拒绝行神迹来回应与“祢若是……”相关的试探：

那试探人的进前来，对祂说：“祢**若**是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”（4）耶稣却回答说：“经上记着说：人活着，并不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”马太福音 4:3-4

摩西行了一切事后，众人都离弃他并逃跑，像对待耶稣一样（马可福音 14:50）。当摩西在肉身上受苦时，撒但喊叫他从这个十字架上下来；他受试探去求神迹来维持他的地位。基督一次也未曾回答过这个“若”的问题；祂一次也未曾求神迹来证明自己的身份，祂完全信任祂的父已告诉祂的事。

施洗约翰在先知中是最大的，他在狱中也面临同样的试验；同样的“若”原则也出现在约翰打发门徒去问耶稣的问题上。

约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去，（3）问祂说：“那将要来的是祢吗？还是我们等候别人呢？”马太福音 11:2-3

约翰没有得见神迹，像摩西得见的那样；他在死前完全相信基督确实是弥赛亚。约翰的门徒会晤耶稣后从那里回来，将约翰所要的确认回复给他。

当耶和華吩咐摩西叫百姓远离可拉、大坍、亚比兰时，摩西有否担当他表达“若”的问题时所没有赋予他的责任呢？当上帝被迫从这些恶人手中收回祂的天使所提供的保护时，撒但用“若”的问题试探了摩西，揭露了祂是如何曾计划毁灭这些叛徒的。要记住，撒但已完全控制了这些人；祂使劲迫使他们要抵挡耶稣叫人悔改的灵。耶稣是恢复者，而撒但是灭命者；藉着摆在摩西心中的疑惑，撒但能够掩盖祂的毁灭工作，使其看似上帝的直接审判。这是一个极其聪明的骗局，甚至若没有基督的内住，就必迷惑了选民。

这对摩西而言是最痛苦的试验，对我们而言也是大教训。摩西这么长时间地忍受了攻击他之谎言的重担，并一再为这些罪人代求荫庇。当

发展到这个邪恶的人和他的同伙让众人都转离的地步，这试验变得巨大；从那时起，即或有也很少有人曾面临过这样的试验。故撒但就是那使地开口吞灭这些人的一位，为让行这事的责备落到上帝身上。保罗给了我们一个强有力的线索来解释在这节经文中所发生的事。

你们也不要发怨言，象他们有发怨言的，就被灭命的所灭。
哥林多前书 10:10

正如我们前面所提到的，灭命者这个词是指毒蛇。可拉和他的同伙带头向摩西发怨言，保罗说毒蛇就把他们灭绝了。可拉和他的同伙被吞灭的事，发生在二百五十个首领面前。这使他们有时间意识到他们处于极大的危险之中，他们应跑到他们的救主那里逃避那灭命者。可悲的是，他们没有悔改，却完全交给了撒但。

又有火从耶和华那里出来，烧灭了那献香的二百五十个人。
民数记 16:35

许多人会喊着说“但经文说的是耶和华的火”，他们会选择无视要比较《圣经》全部内容并彰显“耶稣基督，昨日、今日、一直到永远、是一样的！”这个命令。

耶稣在路加福音 9:54-56 告诉门徒说，从天上降下来回应以利亚的火并非祂所运行的灵。我们从约伯的故事中知道，“上帝的火”降下来，烧灭了约伯的群羊和仆人。

他还说话时，又有人来说：“上帝从天上降下火来，将群羊和仆人都烧灭了；惟有我一人逃脱，来报信给你。”约伯记 1:16

我们知道撒但降下这属物质的火，把他们烧灭了。因此，若属物质的火是经文中的意思，则这就是火降下来的方式；然而，正如在“击杀的天使”那章中所解释的，这火可能是上帝使人知罪的灵，让这些人心中心中恐怖，完全显现为一道闪光。不宽容的圣灵击打这些人的良心，使他们知道自己的罪，敦促他们悔改；然而，由于他们不相信上帝施行怜悯，他们的罪就烧灭了他们。正如我们已看到的那样，从天降火的原则在《圣经》中有好几段都提到了。

当这 250 个首领拒绝悔改，而上帝也撤回了天使的保护时，是撒但真的降下物质的火来烧灭他们呢，还是仅指使人知罪的炭火呢？当这些首领被烧灭时，认为他们已化为炉灰是很自然的事；但正如我们在拿答和亚比户的故事中所学到的那样，那烧灭他们的火甚至没有烧毁他们的外衣。

就有火从耶和華面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和華面前。（3）于是摩西对亚伦说：“这就是耶和華这样说：‘我在亲近我的人中要显为圣；在众民面前，我要得荣耀。’”亚伦就默默不言。（4）摩西召了亚伦叔父乌薛的儿子米沙利、以利撒反来，对他们说：“上前来，把你们的亲属从圣所前抬到营外。”（5）于是二人上前来，**把他们穿着袍子抬到营外**，是照摩西所吩咐的。利未记 10:2-5

从我们所学到的所有原则中，很明显的是：《圣经》中有许多解释可证明上帝并非那灭命者，撒但才是。对前后约的正确理解，结合应用耶稣在地上的完全人生，就可追溯这些强暴故事的源头——那掌死权的，就是魔鬼（希伯来书 2:14）。

在基督前的时代，摩西一直是最谦逊、最柔和的人。由于对前后约的错误理解，许多错误的事都被归因于他。在最严厉的试炼下，他被试探了，这让撒但掩盖了牠的毁灭工作。这试验可能已压服了我们中的任何人，所以我们不能为所发生的事审判摩西。但我们也看到，一个被撒但试探时失败的人必导致严重的后果，特别是当领袖的人看不见基督时。重要的是要理解在这里的教训，使我们有可能看出在《圣经》中对上帝的品格有一致的表述。只有基督给了我们那副完美的画面。我们应多么感激有祂的榜样，好让我们能在祂纯洁的光中阅读旧约，辨明我们的父本是柔和这样的真理；摩西就是其中一个发光的柔和和榜样。

二十三、以利亚与最后的边界

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

撒但的招募过程需要利用宣传来攻击我们的天父，以确保天使的忠诚。藉着牠的谎言，这样的离间在三分之一的天使身上取得成功（启示录 12:4、7）。撒但把牠残酷的想法投射到上帝身上，从而把天使吸引到牠自己身边。跟随撒但的天使最终落在牠们认为正在逃避之专制政权的统治权下。”“凡犯罪的，就是罪的奴仆”（约翰福音 8:34）。

撒但隐藏了自己真正的动机，同时却投射与牠自己所变成的形像截然相反的形像。牠在被上帝创造时所领受的全部智慧、知识和能力都被制作成一部骗术杰作，为要说服宇宙应崇拜牠为至高无上的。

藉着撒但所讲的传说，人类落入了龙的网罗。人接受了撒但攻击上帝的宣传，拥抱了那条蛇，就是他以为自己在园里正在逃避的那条蛇。撒但成了死亡的创始者，并掌管了死权，正如我们在第三章中所发现的。牠的关键谎言是说上帝不行赦免；这样说的事实在于，上帝靠近亚当、夏娃和该隐时，他们未曾祈求过赦免他们的罪。亚当学会了偏转和投射的技巧，作为对抗悔改的盔甲。他发现了一个方法，使他的膝盖刚硬，以致没有屈膝并祈求上帝的赦免。

在这样的心态下，上帝本可呼吁人类去发现自身大问题的每一个行动，都被解释为上帝试图要伤害或毁灭人类。所以，十字架的恩赐被人的本性理解为上帝的忿怒，使祂站起来攻击祂的儿子。回想一下，在第二十章中，我们说过：

这就是十字架的复杂性。它显明了撒但的强暴品性和罪恶人生的自然后果；但罪人感觉好像上帝是在可怕的忿怒中把痛苦堆在罪人身上的那一位。《阿加佩》第二十章第 203 页。

该隐感到他自己的自我定罪，这是他犯罪的自然结果。他觉得自己的罪是如此之重，以致于不能被赦免。然而，同时也有一

种表达，就是把这件事推回给上帝，叫祂为这些后果负责。这是审判的两个方面，因此也是十字架的两个方面。《阿加佩》第二十章第 203 页。

这个把我们的品性投射回上帝身上的过程，《圣经》描述为：一个人读上帝的道，然后看到自己本来的面目。我们接着补充说，十字架的两面性适用于前后约的主题：

若你不明白前后约的两步骤过程，你必把人被暴露出来的罪恶归因于上帝的罪恶。上天不容以人类的形像看待上帝！

在实践中，这意味着《圣经》中那些被理解为上帝取得最大胜利的故事，实际上会成为在彰显祂品格方面的最大失败；因这些故事是透过投射出人类罪恶品性的镜头来解读的。

属于这一类的两个这样故事是以利亚在迦密山的胜利和以撒在摩利亚山的被献。我们将在本章讨论以利亚的故事，在下一章讨论亚伯拉罕的故事。以利亚的故事已被撒但用作牠最为伟大的宣传武器之一，用来攻击我们的天父和祂的品格。

撒但藉着投射的镜子，使从天上降在以利亚祭坛上的火尽可能地欺骗选民。人们错误地认为上帝在火、风和地震中，而上帝之灵的微小声音却被蛇无情的宣传所淹溺；蛇对上帝的敌意在人类堕落的心中被放大。

若我们能回到 2600 年前，在火降在耶和华的祭坛上，烧尽祭物后，与其余的以色列众人一同站在迦密山上，我们必目击到一幕对峙的景象。有 850 人被抓，他们用可憎的行为把国家深深地引向偶像崇拜。这些人粉碎了对真神的敬拜，甚至参与治死了那些对耶和华中心的人。神人以利亚就拿起刀来，要开始清理这可憎之举。他们一个接一个地被刀刺穿；850 人倒在地上，咽下最后一口气。

以利亚对他们说：“拿住巴力的先知，不容一人逃脱！”众人就拿住他们。以利亚带他们到基顺河边，在那里杀了他们。
列王纪上 18:40

山坡上散落着偶像崇拜者的尸体。他们的血浸透了贫瘠的土地，直到那天晚上天开了，天空下起了倾盆大雨。这场雨似乎是上天赞成那天所发生之屠杀的明证。

在继续这部分的故事前，让我们跳读至以利亚在火车里被转移到天上之前的经节。

于是，王差遣五十夫长，带领五十人去见以利亚，他就上到以利亚那里；以利亚正坐在山顶上。五十夫长对他说：“神人哪，王吩咐你下来！”（10）以利亚回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人！”于是有火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。列王纪下 1:9-10

以利亚作了什么事，使一队 51 人的士兵要追捕他呢？那时王病了，差遣使者去求问以革伦的神巴力西卜。以利亚拦住使者，告诉他们王必死。王当然不喜悦这说法，就打发人去捉拿以利亚。

当这些人来抓以利亚时，以利亚就吩咐火从天上降下来，烧灭他们。我们可能认为下一批士兵会从已发生的事中吸取教训，并尝试替代方法和以利亚谈判。可悲的是，他们也遭遇了从天上降下来的火而被烧死了。102 人被大火烧灭。这似乎是一个超级英雄先知，有能力吩咐火从天上降下毁灭上帝的仇敌。紧跟在这个故事后，我们读到：

他们正走着说话，忽有火车火马将二人隔开，以利亚就乘旋风升天去了。列王纪下 2:11

对大多数人来说，这是有说服力的证据，证明上帝从天上降火，烧灭了这些士兵，然后将祂的超级英雄先知带到了天上。这一惊人的事件，再加上以利亚在迦密山战胜了巴力的先知，似乎是为真理事业取得的一个了不起的胜利。

若我们去看父在基督里的完全映像，我们必发现上帝对这些故事的评论。

祂的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，象以利亚所做的吗？”（55）耶稣转身责备两个门徒，说：“你们的心如何，你们并不知道。（56）人子来并非要灭人的性命，是要救人的性命。”说着就往别的村庄去了。路加福音 9:54-56

耶稣对他说：“收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。”马太福音 26:52

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

当我们看到主耶稣的荣耀或品格时，我们会看到与以利亚的故事不同的事情。门徒想要效法以利亚，耶稣却责备他们说，这并非祂的灵或工作方法。耶稣并非灭命者，而是救主。耶稣直接谈到以利亚降火烧灭人之故事的事实，告诉我们这并非祂的灵，这意味着我们需要更细心地观察这个故事，以掌握到底发生了什么事。

有趣的是，许多现代版本忽略了耶稣所说的关键部分：

祂的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们吗？”（55）耶稣转身责备两个门徒。路加福音 9:54-55（《新国际版》）

在《新国际版》中，“我来不是要灭人的性命”这一声明被剔除，这让读者不禁要问，门徒究竟为什么受到指责。这可能只是一个时间的问题或是上帝的能力被滥用。并入“上帝儿子的使命不行毁灭”这样的字眼，不仅说到门徒的愿望，也说到以利亚的行为。

我们回到迦密山上大胜利后的早晨。耶洗别王后对所发生的事极为不悦，便给以利亚捎了个口信。

亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事都告诉耶洗别。

(2) 耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“**明日约在这时候，我若不使你的性命象那些人的性命一样，愿神明重重的降罚与我。**” 列王纪上 19:1-2

在向亚哈王宣告旱灾要来临的事上，及在亚哈试图寻索他性命的三年半期间，以利亚历来无所畏惧。他相信上帝必照顾他，供应他的需要。以利亚杀了巴力的众先知后，事态发生了变化，他逃命了。

以利亚见这光景**就起来逃命**，到了犹大的别是巴，将仆人留在那里，(4) 自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗腾树下，就坐在那里求死，说：“耶和华啊，罢了！**求祢取我的性命，因为我不胜于我的列祖。**” 列王纪上 19:3-4

以利亚为什么要逃避这妇人？当王和巴力的祭司任何时刻都有可能抓住他并把他杀了之时，以利亚独自站在迦密山上；他倚靠上帝的保护。但以利亚所盼望的改革没有实现；百姓并没有悔改他们曾参与崇拜巴力的行为。他心里充满了惧怕，感到被迫必须离开他的岗位。为什么以利亚突然变了？以利亚既取了人命，就经历了与该隐所遭遇的相似经历。

祢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

反映了上帝之品格的十诫清楚地声明——**不可杀人**。当人们杀死其他人时，心中对死亡的惧怕会增加。你对别人所行之事会让你害怕同样的事也会行在你的身上。这种惧怕增加，因撒但被赐与更大的机会来试探和骚扰。当军队或有围墙的城市变得更需要应对这种惧怕时，人们感到需要保护。

以利亚悲伤地说：“**求祢取我的性命，因为我不胜于我的列祖。**” 以利亚在心里正与什么角力呢？为什么他被气馁压服到求死的地步？诚然，他对宗教改革的高度期望并未实现，但什么事情促使他把自己与列祖相比，渴望死去呢？

以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。雅各书 5:17

当以利亚被问到为什么逃跑时，请注意他对耶和华所说的话。

他在那里进了一个洞，就住在洞中。耶和华的话临到他说：
“以利亚啊，你在这里做什么呢？”（10）他说：“**我为耶和华万军之上帝大发热心；因为以色列人背弃了祢的约，毁坏了祢的坛，用刀杀了祢的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。**”列王纪上 19:9-10

以利亚抱怨说，尽管他忠心耿耿，但他必须亲历目睹上帝的先知被刀杀的痛苦，且显然是被撇下孤身一人。若以利亚的性情像我们一样，他会因上帝的子民，甚至是那些他的好朋友被杀害，而已被试探要寻求报复吗？若你的一个密友被杀了，你会被试探要报复吗？这动机有可能被深藏在你的心里，甚至向你自己隐藏，披上对上帝之热心的外衣吗？

当以利亚察看巴力的众先知毁灭的现场，他有否看出那深藏在他心里的谋杀种子显露了吗？他是否意识到自己并不比他的列祖更强呢？当耶洗别威胁他的性命时，他是否开始怀疑自己与上帝的关系呢？像亚当一样，以利亚在回答“你在这里做什么呢？”这个问题时，会否也想到这一切的发生是上帝的错呢？以利亚的表述是辩护性的：“我做了这事，又做了那事”；“这局面很可怕，且我孤身一人”。

对有些人来说，这种对超级英雄先知的探究是大不敬的。对那些渴望战胜一切罪的人来说，他们在以利亚的经历中看到了他们自己的本性被展示出来，以便他们可被教导去面对地球的最后危机。对我们来说，以一种能真正教导我们的方式来阅读这些故事是至关重要的；这样当我们在人生中遇到危机时，当我们表现出与基督不同的品格特征时，我们就能够坚持下去，而非在绝望中求死。我们必须把这个故事读得很透彻，并理解它在末世给我们带来的教训。以利亚的灵必来到上帝的子民那里，不仅要警告世人，还要使他们看到*自己的*谋杀本性显露出来。若你不吸取教训，你必在气馁的绝望中死去，或更糟的是：你必以圣怒的名义使谋杀行为显为正当。

我们可确信，以利亚此时还没有在后约的经历中。后约的经历是将上帝的品格写进心里。上帝的品格在上帝的律法中显明出来。

这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。
罗马书 7:12

主又说：那些日子后，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……希伯来书 8:10

以利亚跑到西奈山，被上帝质问说：“你为什么在这里？”以利亚为自己辩护。他声明说，他一直忠于上帝；但一切都崩溃了，因他是孤身一人，领导层又试图杀死他。上帝继续向以利亚证明问题在于他的理解。

耶和華說：“你出來站在山上，在我面前。”那時耶和華從那裏經過，在他面前有烈風大作，崩山碎石，耶和華卻不在風中；風後地震，耶和華卻不在其中；（12）**地震後有火，耶和華也不在火中**；火後有微小的聲音。列王紀上 19:11-12

上帝的品格并没有在大自然的有力展示中彰显。很明显，祂不在这些事上。从天上来的火烧灭了祭牲，这就被解释为使以利亚用刀杀死巴力众先知显为合法的一种武力展示。他被告知上帝不在火中。这是什么意思呢？上帝降火了，但祂不在火中？上帝在告诉以利亚，事实上，祂已回应了要显明是谁在事奉真神的这个要求。这回应是按听众所理解的方式给出的。

以色列众人都在前约的经历中。他们所见证的是根据他们对上帝应如何行动的理解而展示的能力。众民都从所看见的场景解释说，上帝在这火中。上帝告诉以利亚祂并不在火中。上帝在人们内心之想法的这面镜子里对他们说话。上帝确实行了降火的神迹，*但这并非祂自己之品格的反映。*

能力的展示释放了以利亚身上复仇的种子。这是律法在前约时代的工作。上帝必使罪显多。正如基督告诉妇人，拿儿女的饼丢给狗吃是不对的；我们在天上的父也展示大能，要试验百姓的心。这展示揭露了以利亚心中所存的；以利亚在镜子里听见他心里所盼望的命令，就是要杀巴力众先知的命令。它揭露了以利亚是一个谋杀者，并不比他的

列祖更强。巴力的众先知在此过程中受到了惩罚。耶和华藉着前约向以色列人发出信息说，拜偶像是不好的；但祂的品格在这过程中没有反映出来。

风、地震和火的神迹向我们指出，以利亚并不明白上帝的品格。然而，上帝力图要将自己的品格显明与以利亚，好叫他看出自己的品性与上帝的品格之对比，且悔改这报仇的灵。上帝又问以利亚这个问题，是要引导以利亚认罪。

以利亚听见，就用外衣蒙上面，出来站在洞口。有声音向他说：“以利亚啊，你在这里做什么呢？”（14）他说：“我为耶和华万军之上帝大发热心；因为以色列人背弃了祢的约，毁坏了祢的坛，用刀杀了祢的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”列王纪上 19:13-14

以利亚重复他最初的辩护；这表明他无法辨明刚才向他展示之事件的意义。以利亚被带到了极限；正如耶稣曾对门徒说，祂现在正对以利亚说：“心灵固然愿意，肉体却软弱了。”以利亚被告知他的工作快要结束了。

耶和华对他说：“你回去，从旷野往大马色去。到了那里，就要膏哈薛作亚兰王，（16）又膏宁示的孙子耶户作以色列王，**并膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙作先知接续你。**”列王纪上 19:15-16

杀害巴力众先知的惧怕种子仍留在以利亚身上。就在以利亚被转移前，当以利亚吩咐从天上降火攻击那些来捉拿他的人时，杀戮的意愿再次显露出来。当这些人来捉拿以利亚时，我们知道以利亚害怕吗？

耶和华的使者对以利亚说：“**你同着他下去，不要怕他！**”以利亚就起来，同着他下去见王。列王纪下 1:15

以利亚仍旧害怕。当那五十夫长起先招呼以利亚时，他就称以利亚为“神人”。五十夫长并不怀疑他是神人。

以利亚回答说：“**我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人！**”于是有火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。列王纪下 1:10

耶和華指示以利亞，祂不在火中。以利亞為什麼吩咐降火呢？祂在害怕。火怎麼可能從天上降下來，燒滅這些人呢？因王把自己交出事奉以革倫的神巴力；在他的統治下，防禦的籬笆就被拆毀了。是誰使火降在這些人身上呢？

耶和華對撒但說：“凡他所有的都在你手中；只是不可伸手加害於他。”於是撒但從耶和華面前退去。（16）他還說話時，又有人來說：“**上帝從天上降下火來，將群羊和仆人都燒滅了；惟有我一人逃脫，來報信給你。**”約伯記 1:12、16

撒但為什麼要燒滅那些奉差遣去捉拿上帝先知的人呢？

自傷以贏得仇敵的信任。《孫子兵法》三十六計之三十四

當以利亞在懼怕中求助於神迹的支持，以確信他確實是一個神人時，他為撒但的襲擊打開了一扇門。撒但擊殺了在牠控制下之人，就使世人相信是上帝擊倒了這些人並殺了他們。

耶穌的門徒上了誘餌，急於效法以利亞，要殺撒瑪利亞人。藉著這個策略，撒但獲得了牠在地上之仇敵的信任。藉著這種誘人的策略，他們被牠的靈所感染。它只花了撒但 102 個人，但為牠贏得了宣傳戰的目標，就是錯誤地描述上帝；今天的基督教幾乎普遍接受被這樣誤表的上帝。當然，撒但這樣做是與人屬血氣的靈一致的；人按未悔改的本性，喜歡有一位忿怒的造物主上帝，因這要麼證明他自己的憤怒是正當的，要麼使他覺得自己在道德方面比上帝優越，並使他在悖逆中更加堅強。以利亞的故事是逃避撒但為人類所布下的謊言之網的最後邊界的一部分。

當一個人在自衛中使用神能時，他已過渡到為仇敵工作。在這場靈戰中，一個人可能會改變陣地，卻根本沒有意識他已這樣做了。論到這從天上降下來的火，若沒有耶穌對門徒所說的話，我們必永遠不會知

道真相；结果我们必被锁定在上帝从天上降火来杀人的信念中，这种错误的信念必导致我们事奉上帝的意图是因惧怕祂，而非因爱祂。

在旷野受试探四十天后，耶稣就非常饥饿；撒但就试探耶稣行个神迹来救自己。撒但说：“你若是上帝的儿子，就把这些石头变成食物。”耶稣回答说：“人活着，不是单靠食物，乃是靠父口里所出的一切话。”祂拒绝回答那仇敌的“若”问题，坚持祂父的道。那些想要打败撒但之策略的人，在《孙子兵法》中有部分阐述，必须理解撒但是如何工作的。这并非藉着研究撒但所启发的神秘书来理解的，因它们播下了败坏的种子；而是藉着上帝赐与我们的智慧，就是藉着允许耶稣向我们指出我们顽固的、有缺陷的品格，允许祂在我们内心动工改变之工，然后藉着我们改变。祂给了我们一个新的道德命令，是基于对我们的父存完全确信心——作为与基督同为后嗣的人，我们在自我牺牲之爱的同一位灵里效法祂，就是耶稣在地上的事奉中所表现的爱。因上帝的儿女们：

……胜过牠[撒但]，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 12:11

上帝的子民不会用手中的刀来战胜逆境，也不会用能力来杀人。他们虽至于死，也不爱惜性命。

谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？

（36）如经上所记：**我们为你的缘故终日被杀；人看我们如将宰的羊。（37）然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已得胜有余了。**罗马书 8:35-37

然而以利亚怎么能被转移到天上呢？以利亚是那些在末世未见死亡就被转移到天上之人的典型。

“看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。（6）他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”玛拉基书 4:5-6

在末世，上帝的余民要在以利亚的灵里，面对那兽和牠的像（罗马书 11:2-5；启示录 12:17）。这些余民必经历类似以利亚的试炼，面对地上背道的君王。这种试炼也在雅各的故事中表达出来。

哀哉啊！那日为大，无日可比；**这是雅各遭难的时候，但他必被救出来。**（8）万军之耶和华说：“到那日，我必从你颈项上折断仇敌的轭，扭开他的绳索；外邦人不得再使你作他们的奴仆。”耶利米书 30:7-8

在以利亚能被转移前，罪的轭必须被完全折断；以利亚的性情在上天前必须被克服。以利亚的故事与地球历史的最后事件有关。

又行大奇事，**甚至在人面前，叫火从天降在地上。（14）牠因赐给牠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。”（15）又有权柄赐给牠，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。（16）**牠又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或在额上受一个印记。启示录 13:13-16

将以利亚吩咐火从天上降下来的故事放在玛拉基 4:5-6 和启示录 13:13-16 之预言的上下文中，就把末日的事件与他的经历联系起来。以利亚心里的惧怕必须被征服，正是藉着一个严厉的反省过程，以利亚的轭才从肩上被折断。以利亚是一个凡事祷告的人。在迦密山的日子，他诚恳地祈求下雨，信心坚定，等候那人手大小的云彩降临（列王纪上 18:41-45）。在末世，耶和华的子民也要在雅各遭难时，切切祷告，要胜过那兽和兽像。

那时，保佑你本国之大君米迦勒必站起来，且有艰难，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，必得救赎。但以理书 12:1

以利亚的经历也反映在施洗约翰的人生中；就在他殉道前，他经历了一场重大的信心危机。

约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去，（3）问祂说：“**那将要来的是祢吗？还是我们等候别人呢？**”马太福音 11:2-3

耶稣称施洗约翰为第二个以利亚。

你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。马太福音
11:14

约翰在信靠基督为弥赛亚的事上所经历的信心危机显露了在他品格中需要克服的因素。和施洗约翰的情形一样，以利亚也必须克服这些事。在苦难的坩埚里，人类罪恶的心被显露出来；主耶稣就在那显露之处使祂的义更加显多。

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。（21）就如罪作王叫人死；照样，恩典也藉着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。罗马书 5:20-21

以利亚上天堂，全靠弥赛亚的义。他并非以一个炙烤他的仇敌之超人先知那样的形像升天。他升天时像一个无助的罪人，在羔羊的应许里，独自依靠上帝的恩典。

当我们将雅各、以利亚、施洗约翰和以利亚的心志在末世要在上帝的子民身上显明出来的故事结合起来时，我们就看见他们都蒙引导悔改，为要得生命的冠冕。他们都被陷入了困境中；这困境暴露了他们脆弱人性状况的罪恶之根。

《圣经》读者在以利亚的人生中看不到这种悔改的工作，然而耶稣的道表明，最初在以利亚里面的灵并非基督的灵。在他被转移前，这一点肯定已悔改过了。施洗约翰对弥赛亚缺乏信心，也意味着他需要为此悔改，才能获得永生。这两个人的经历必在末世余民的身上重现。有些人将在死前被转移到天上（帖撒罗尼迦前书 4:15-17），但要经历一段时间的患难，以洁净他们心灵的渣滓。有些人会像施洗约翰一样被治死。但众人都蒙带领到这样的地步，就是生出没有后悔的懊悔来。

因为依着上帝的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来。以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。哥林多后书 7:10

对雅各来说，他那自我信靠、自我保护、欺骗性的品格，在与上帝的儿子通宵角力后，终于投降了；他拒绝让祂走，直到他获得了上帝的赐福，并完全信靠那一生牧养他的上帝（创世记 48:15）。

对以利亚来说，在两次事件中，有 952 人的尸体散落在地上；这证明了他心中住着复仇和惧怕的灵，而他却不知道这种灵的存在。

对施洗约翰来说，他冒着对弥赛亚的工作产生怀疑的风险；这样的怀疑必影响成千上万的人。然而，藉着悔改和单单信靠我们救主的功劳，他们都胜过自己的光景。上帝的末日子民也必有同样的经历；这是最后的边界。

不存在英雄先知，只有基督和祂被钉在十字架上；只有基督的义才是救恩。上帝在这两位先知身上做了大事，然而最为伟大的事是引领他们明白自己需要救恩，与任何其他人无异。

一旦我们真正掌握“没有义人，连一个也没有”这个真理，撒但的欺骗就必在我们的身上丧失能力。

撒但希望：人们肤浅地阅读《圣经》，并相信先知反映了祂自己之强暴品性的行为，应被理解为上帝的品格。当上帝藉着前约让人们看明自己时，撒但说服人们投射人类被暴露出来的脆弱行为，当作上帝品格的反映。这个宣告人的行为是圣洁的，又宣告他们是在上帝的直接旨意之下的过程，只达到为复仇、强暴和灭绝仇敌之灵辩护的目的。

让我们单单仰望基督，视祂为天父的完全榜样。只有藉着研究祂的品格，我们才能确定我们听到的是上帝微小的声音，而非风、地震和火的杂音。我们不要误会上帝，以免伤害祂；否则，真理就必被人厌弃和藐视了。“祂**虽然未行强暴**，口中也没有诡诈，人还使祂与恶人同埋；谁知死的时候与财主同葬。”（以赛亚书 53:9）

二十四、亚伯拉罕与行毁坏可憎的

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

在我们思考了所有方面后，我们应清楚地看到，这段经文至少可用两种不同的方式来阅读。一种方式以如此奇妙的方式显明了上帝的爱；亚伯拉罕献上他的儿子以撒，为上帝的爱提供一个象征，就是祂愿意为我们舍了祂的儿子，叫我们得以看见和信靠上帝儿子的名（品格），就必得救。作为对比，照看前约的镜子，我们看到一幅这样的画面：上帝在试验亚伯拉罕的忠诚，是藉着一个不可思议的试验，其试验效果是最好的，也是藉着要求亚伯拉罕去杀死自己儿子的吩咐，其试验手段是最糟糕的。

上帝为什么要亚伯拉罕将他蒙应许的儿子献为燔祭呢？这个要求似乎完全符合一位忿怒的上帝之概念，认为祂的要求非得藉着死亡才能满足。这就是所有异教的运作方式；藉着祭牲来安抚神明是异教的核心。为什么《圣经》显然是按这样的亮光来描述上帝的？

首先，我们来回顾一下《圣经》中祭牲的起源。

耶和華上帝为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。创世记 3:21

我们没有被告知皮子是如何产生的。为获得皮子，很有可能是一只或多只动物不得不死亡。上帝也许是在没有牺牲动物的情况下创造了这些皮子，但这只是猜测；因从这节经文中，我们根本不知道。第一段提到祭牲的章节在创世记的下一章。

有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和華；（4）**亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。**耶和華看中了亚伯和他的供物。创世记 4:3-4

这个故事表明，献祭是必须的；不献羔羊的敬拜是不蒙悦纳的。

只是看中该隐和他的供物。该隐就大大的发怒，变了脸色。

(6) 耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？(7) 你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它。”创世记 4:5-7

因此，上帝似乎要求人们献祭动物作为他们崇拜的一部分；该隐拒绝奉献祭牲升级到了首宗谋杀案的地步。最重要的是，虽然该隐不承认羔羊的牺牲；但他在谋杀兄弟的过程中找到了一个替代品来满足自己的愤怒。

这对以撒被献祭的故事是很重要的，因这也是为赎罪而献祭人类的提议。至于耶和华对祭物的态度，我们饶有兴趣地注意到以下几点。

耶和华我的上帝啊，祢所行的奇事，并祢向我们所怀的意念甚多，不能向祢陈明；若要陈明，其事不可胜数。(6) 祭物和礼物，祢不喜悦；祢已开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非祢所要。诗篇 40:5-6

受灵感动的诗人宣称上帝并不喜悦祭物；然后，他做出了难以置信的声明说：上帝未曾请求或要求燔祭和赎罪祭。起初，这个想法似乎完全不符合旧约其余部分的内容；上帝给摩西的指示中有关于如何献祭的明确细节，似乎肯定地表明这正是上帝所喜悦的。然而我们又读到：

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。(23) 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。’(24) 他们却不听从，不侧耳而听，竟随从自己的计谋和顽梗的恶心，向后不向前。耶利米书 7:22-24

这似乎完全矛盾。先知耶利米在受灵感动下写道，上帝没有指示以色列献燔祭和供物。但摩西的经上有许多献祭的吩咐。

耶和华对摩西说：（2）“你晓谕以色列人说：若有人在耶和华所吩咐不可行的什么事上误犯了一件，（3）或受膏的祭司犯罪，使百姓陷在罪里，就当为他所犯的罪把没有残疾的公牛犊献给耶和华为赎罪祭。（4）**他要牵公牛到会幕门口**，在耶和华面前按手在牛的头上，把牛宰于耶和华面前。”利未记 4:1-4

耶和华晓谕摩西说：（2）“**你要吩咐以色列人说：‘献给我的供物，就是献给我作馨香火祭的食物，你们要按日期献给我’**；（3）又要对他们说：你们要献给耶和华的火祭，就是没有残疾、一岁的公羊羔，每日两只，作为常献的燔祭。（4）**早晨要献一只，黄昏时要献一只。**”民数记 28:1-4

我们提醒自己本书第二十一章的要点之一。

……在前约或本性状态中，上帝发出了与耶稣在地上的人生相冲突的命令，这就证明了神镜在运作。

让我们回到上帝在伊甸园接近亚当的那一刻。上帝问亚当他是否吃了分别善恶树的果子。亚当并没有悔改自己的行为，反而控告上帝造成了问题。亚当没有意识到在他的心中有谋杀的种子。在采纳了蛇的建议时，亚当拥抱了蛇的灵，蛇从起初就是一个谋杀者（约翰福音 8:44）。为让亚当悔改他的罪，他需要开始明白他在吃禁果时做了什么事。

我们在第十九章“为我们的过犯受害”中讨论了这个现实。我们重复这一点：

在亚当和夏娃陷入罪里时，他们的本性就像撒但。曾在他们里面的基督之灵被刺穿，像牙齿磨种子一样被碾碎。那赐人生命的正是在人里面的基督之灵。祂就是那照亮一切生在世上之人的真光（约翰福音 1:9）。若基督完全转离亚当，亚当就必死。基督在亚当里面的灵被压碎了，但基督并不退去，虽然停留下来使祂痛苦。从基督这磐石的时常受苦中，有灵水流出来，使亚当存活。《阿加佩》第十九章第 189、190 页。

亚当没有意识到他的内心有强暴的种子；他不明白 4000 年后必要应验的基督被钉十字架之事件会在他的身上找到源头。上帝不得不向亚

当指出问题之所在，为叫亚当领会他自己的绝境，回应基督的灵，并悔改。

献祭制度是一面反映人类的本性对基督之感受的镜子。献祭制度是领人到基督面前的训蒙师傅；然而正如我们前面所说的，人们把这面镜子投射回上帝身上，把他们自己的品格放在祂的身上。这样一来，人们几乎普遍认为上帝要求献祭；结果，人们有意无意地相信是上帝杀死了自己的儿子。

亚伯拉罕成长于巴比伦——迦勒底人之地（创世记 11:31）；他是在人祭的文化中长大的。该隐杀死他兄弟时所表现出来的原则成为所有异教宗教的标志。屠杀数以百万计的动物和成千上万的人，都源于人类把自己愤怒的本性投射到上帝身上的欺骗之心。人们不愿接受祭物是他自己和他堕落状态的反映，而是把祭物当作上帝所要求的事，以取悦祂。

撒母耳说：“耶和華喜悦燔祭和平安祭，豈如喜悦人听从祂的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。”撒母耳记上 15:22

亚伯拉罕曾不相信上帝必赐与他所应许的儿子，就是他非常渴望的；他祈求耶和華悦纳他忠心的仆人以利以谢（创世记 15:2）。亚伯拉罕后来听了妻子要藉着她的使女夏甲生一个儿子的建议，就生了以实玛利。

他们因缺乏信心造成了一个消极的家庭环境，亚伯拉罕被迫把夏甲和以实玛利送走。在绝望中，亚伯拉罕意识到自己的失败；为安抚上帝而献祭的试探就更甚了。他童年的所有经历，与亚当属血气之遗传的种子混合在一起，迫使亚伯拉罕藉着安抚寻求赎罪。

正是在这种语境下，上帝将亚伯拉罕的问题摆在镜子里；这个命令的发出反映了亚伯拉罕自己安抚条款的想法。

同时，我们细心地注意到，上帝并没有确实告诉亚伯拉罕要杀他的儿子以撒；上帝吩咐他献以撒为燔祭，该命令提供了两种不同读取方式的可能性。

当耶稣对那祈求她女儿得蒙医治的妇人说“不好拿儿女的饼丢给狗吃”时，祂没有称她为狗；耶稣说出了门徒心里所想的和她以为犹太人对她的看法。她的答复显出她理解为耶稣说她是狗，但她本可很容易地告诉耶稣说她是上帝的儿女。

同样的事也发生在亚伯拉罕的故事中。上帝只告诉亚伯拉罕要将他的儿子献为燔祭；但祂没有明确告诉他要杀他的儿子。这样做的理由可能是要亚伯拉罕放弃对他儿子在上帝旨意外的任何欲望。因亚伯拉罕的成长方式和他的安抚心态，亚伯拉罕理解为上帝希望他杀死他的儿子。上帝知道这事必发生。有必要在亚伯拉罕身上显明他潜意识里对上帝需要被抚慰的理解，同时引导亚伯拉罕到完全信靠上帝的地步。这是一个奇妙的过程，藉着前约的荣光，引导亚伯拉罕进入有心灵和诚实之信心的后约（哥林多后书 3:7-9）。

耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕！亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”（12）天使说：“你不可在这童子身上下手。一点不可害他！现在我知道你是敬畏上帝的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”（13）亚伯拉罕举目观看，不料，有一只公羊，两角扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。创世记 22:11-13

若我们从这个故事中得出结论说，上帝不希望藉着杀害我们的儿女而希望藉着杀害祂自己的儿子来实现安抚，则我们仍深深地扎根于异教之中，与中美洲阿兹特克人的榜样相差无几。惟一的区别是上帝要谁的儿子死；相比异教徒较低的祭牲，上帝的儿子是一个更珍贵和更有价值的祭牲。

几个世纪以来，藉着献祭来安抚上帝的愿望一直是上帝 *常存* 的悲哀；祂从不希望人类用屠杀动物的方式来安抚祂。

挪亚为耶和華筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。（21）耶和華闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒诅地（人从小时心里怀着恶念），也不再按着我才行的灭各种的活物了。”创世记 8:20-21

这节经文的表面解读使人们认为上帝是靠祭牲来安抚的；飘入耶和華鼻中的馨香，使祂应许不再咒诅地。事实上，“气味”这个词其实就是“鲁克”这个词。它是我们衍生出“灵”或“上帝之灵”这个词的词根。这个词的意思是：

原始的根：适当地**吹气，即呼吸**；仅（按字面）闻或（暗示地）感知（比喻义是预期，享受）：接受，闻，X 触摸，使快速理解。

呼吸可是吸气也可是呼气；呼气意味着施舍，吸气意味着领受。惟有靠赐与人类的上帝之灵，人类才能悔改。当人类在悔改中领受上帝的灵，且心里忧伤痛悔时，这就是献给上帝的馨香之祭，是祂很喜悦的。因此，呼吸是既进又出的。

在第 21 节的开头是单词 and，这个连词在希伯来语中不存在。上帝并非因动物被献祭而得安抚。祂接受了挪亚的悔改；藉着献祭，挪亚的本意是说：“我知道我在自己身上的虚妄，我犯了谋杀祢儿子的罪。”耶和華在祂的大怜悯中，将祂的灵吹在地上；全然出于祂的恩典，使生命充满地上。当我们以基督的品格为亮光来阅读《圣经》时，所有这些黑暗的安抚段落都开始在耶稣基督的面上显光（哥林多后书 4:6）。公牛和山羊的血未曾能够满足过上帝。

因为公牛和山羊的血，断不能除罪。（5）**所以，基督到世上来的时候，就说：上帝啊，祭物和礼物是祢不愿意的；祢曾给我预备了身体。**（6）**燔祭和赎罪祭是祢不喜欢的。**（7）那时我说：上帝啊，我来了，为要照祢的旨意行；我的事在经卷上已记载了。（8）以上说：“祭物和礼物，燔祭和赎罪祭，是祢不愿意的，也是祢不喜欢的（这都是按着律法献的）”；（9）以后又说：“我来了为要照祢的旨意行”；可见祂是除去在先的，为要立定在后的。希伯来书 10:4-9

使上帝喜欢的是痛悔的心，正是对上帝之慈爱和赦免的信靠带来了这种痛悔。

上帝所要的祭就是忧伤的灵；上帝啊，忧伤痛悔的心，祢必不轻看。诗篇 51:17

只有在这种语境下，献祭才是上帝所喜悦的。大卫从前面一节继续说：

求祢随祢的美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙。（19）**那时，祢必喜爱公义的祭和燔祭并全牲的燔祭；那时，人必将公牛献在祢坛上。**诗篇 51:18-19

保罗在新约时代再次告诉我们什么是上帝的馨香；保罗采用旧约的形式，并将其应用于人心的供物和事奉。

要把全羊烧在坛上，是给耶和華獻的燔祭，**是獻給耶和華為馨香的火祭。**出埃及记 29:18

也要凭爱心行事，正如基督爱我们，**为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与上帝。**以弗所书 5:2

所以，弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，**将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的；**你们如此事奉乃是理所当然的。罗马书 12:1

但我样样都有，且有余。我已充足，因我从以巴弗接受了你们的馈送，**当作极美的香气，为上帝所收纳、所喜悦的祭物。**腓立比书 4:18

但我们要醒悟，若非上帝先差遣圣灵，将悔改的恩赐赐给人，人就没有能力将自己的心献为馨香的供物给上帝。正是从这个意义上说，基督“为我们献上了自己为供物”并非要使上帝的心回转，乃是要使我们的心回转，让我们看见自己的罪，引导我们的心痛悔。

上帝且用右手将祂高举，叫祂作君王，作救主，**将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。**使徒行传 5:31

该隐没有将他的心交给上帝，而是采纳了安抚崇拜的原则，向自然界崇拜迈进了一步。他除去那只象征着谋杀之内心的羔羊，只献上果蔬；在这安抚上帝的行动中，地的出产成了他的救主。该隐在这种崇拜中又加上谋杀了他的兄弟，于是异教徒崇拜的起源开始了；在异教徒的崇拜中，这表现为在树丛中的崇拜与人祭相结合。这种崇拜对上帝而言是**持续或每日的悲哀**；撒但歪曲了旨在献祭中教导的最宝贵真理，使人类寻求安抚上帝。

你们要将所赶出的国民事奉神的各地方，无论是在高山，在小山，在各青翠树下，都毁坏了；（3）也要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，用火焚烧他们的木偶，砍下他们雕刻的神像，并将其名从那地方除灭。（4）你们不可照他们那样事奉耶和華你们的上帝。申命记 12:2-4

以色列本应毁坏异教邱坛的方式是要停止崇拜的安抚心态，让上帝在他们身上吹入祂的灵（而非闻到他们祭物的香气）。

他们认为上帝恰和他们自己完全一样；他们认为他们是给了上帝祂所要求的：血，生命的证据，被献上以满足上帝的渴望。但上帝说祂必赐血。

因为活物的生命是在血中。**我把这血赐给你们**，可以在坛上为你们的生命赎罪；因血里有生命，所以，能赎罪。利未记 17:11

他们若已听从上帝的道，就必拆毁这些住在自己心里的祭坛。

因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。（4）我们争战的兵器本不是属血气的，**乃是在上帝面前有能力，可以攻破坚固的营垒**，（5）**将各样的计谋，各样拦阻人认识上帝的那些自高之事一概攻破了**，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。哥林多后书 10:3-5

以色列未曾彻底逃脱崇拜的安抚原则之证据，反映在这样一个事实上：几乎在全部历史时期，邱坛一直存续在以色列中，甚至在耶和華眼中看为正的君王中。

所罗门爱耶和華，遵行他父大卫的律例，只是还在邱坛献祭烧香。列王纪上 3:3

只是邱坛尚未废去。亚撒一生却向耶和華存诚实的心。列王纪上 15:14

以色列人暗中行不正的事，违背耶和华他们的上帝，在他们所有的城邑，从了望楼直到坚固城，建筑邱坛；（10）**在各高冈上、各青翠树下立柱像和木偶**；（11）**在邱坛上烧香**，效法耶和华在他们面前赶出的**外邦人**所行的，又行恶事惹动耶和华的怒气；（12）且事奉偶像，就是耶和华警戒他们不可行的。列王纪下 17:9-12

有两个王废去邱坛，就是希西家和约西亚。

他废去邱坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇，因为到那时以色列人仍向铜蛇烧香。希西家叫铜蛇为铜块。列王纪下 18:4

从前以色列诸王在**撒玛利亚的城邑建筑邱坛的殿**，惹动耶和华的怒气，现在约西亚都废去了，就如他在伯特利所行的一般；（20）又将邱坛的祭司都杀在坛上，并在坛上烧人的骨头，就回耶路撒冷去了。列王纪下 23:19-20

律法书也是于约西亚在位期间发现的。他们又遵守耶和华的律例，守耶和华的节期（历代志下 35:1）。可悲的是，约西亚在与埃及王的战斗中牺牲了，以色列在他们的崇拜中再次回归异教。此后不久，他们就被掳到巴比伦去了。以色列人崇拜他们周围之安抚类诸神的愿望在以西结的异象有最生动的描绘。

他又领我到耶和华殿的内院。谁知，在耶和华的殿门口、廊子和祭坛中间，**约有二十五个人背向耶和华的殿，面向东方拜日头**。以西结书 8:16

难怪以色列民族，尤其是他们的领袖，像异教国家一样被奴役去崇拜太阳，最终他们会成为异教国家的肉身奴仆。但以理在被掳到巴比伦期间，为明白上帝的子民将要遭遇什么事而哀求。在但以理书第七章的异象中，他看见一连串不洁净的兽从海里上来，要统治全世界。上帝的子民被这些统治强国欺压和逼迫。上帝的子民在这逼迫下四散，然而这一切的发生，都是因以色列拒绝废去基于安乐崇拜的邱坛，拒绝单单悔改自己的罪，拒绝领受上帝在弥赛亚里面的义。

你们因这一切的事若不听从我，却行事与我反对，（28）我就要发烈怒，行事与你们反对，**又因你们的罪惩罚你们七次。**

（29）且你们要吃儿子的肉，也要吃女儿的肉。（30）**我又要毁坏你们的邱坛，砍下你们的日像**，把你们的尸首扔在你们偶像的身上；我的心也必厌恶你们。（31）我要使你们的城邑变为荒凉，**使你们的众圣所成为荒场**；我也不闻你们馨香的香气。

（32）我要使地成为荒场，住在其上的仇敌就因此诧异。（33）**我要把你们散在列邦中**；我也要拔刀追赶你们。你们的地要成为荒场；你们的城邑要变为荒凉。利未记。26:27-33

若处理这里提到的七次问题，就超出了本书的范围；但它与在上帝的子民中恢复真正的福音这件事确实有一个预言性的联系。

耶和華的计划是要以色列作列国的领袖，使周围的列国都到以色列来了解真神和祂的道路。只要他们听了上帝的道，辨明了永约，转离了安抚神学；就不存在让这些异教大国以他们的方式兴起之必要性。这些国度是人类罪恶之心的放大，叫人们能够辨别人类行为的暴政和无用。

“从犹大王亚们的儿子约西亚十三年直到今日，这二十三年内，常有耶和華的话临到我；我也对你们传说，就是从早起来传说，只是你们没有听从。（4）**耶和華也从早起来，差遣祂的仆人众先知到你们这里来（只是你们没有听从，也没有侧耳而听）**，

（5）说：‘你们各人当回头，转离恶道和所做的恶，便可居住耶和華古时所赐给你们和你们列祖之地，直到永远。（6）**不可随从别神事奉敬拜，以你们手所做的惹我发怒；这样，我就不加害与你们。**（7）**然而你们没有听从我，竟以手所做的惹我发怒，陷害自己。这是耶和華说的。’**”（8）所以，万军之耶和華如此说：“因为你们没有听从我的话，（9）我必召北方的众族和我仆人巴比伦王尼布甲尼撒来攻击这地和这地的居民，并四围一切的国民。我要将他们尽行灭绝，以致他们令人惊骇、嗤笑，且永久荒凉。这是耶和華说的。”耶利米书 25:3-9

在但以理的异象中所兴起的四个国是巴比伦、玛代波斯、希腊和罗马。这些国都有崇拜的庙宇，在那里向他们的诸神献祭。撒但与上帝争战的核心是藉着祭牲不断地宣传安抚。他们每天都献祭。在古列（公元前 538-529 年）的圆柱上写着一个铭文，说他们每天向他们的诸神献祭的故事。

“他天天筹划；出于敌意，他让**常献的供物**止息；他在城内任命又建立。”引用在 F.L 夏普著《安提约克或罗马》第 40 页

这句引文提到供物中断的时期。这告诉我们，他们通常每天都献祭物作为他们事奉的一部分。正当但以理继续想要弄明白他本国的百姓将来的事和所受的逼迫之际，他在异象中听见两位天上圣者的对话，就惊奇到绝望的地步：

四角之中有一角长出一个角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。（10）牠渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚踏踏。（11）并且牠自高自大，以为高及天象之君；**除掉常献给君的燔[祭]，毁坏[举起、拔出、挪走]君的圣所。**（12）因罪过的缘故，有军旅和常献的燔[祭]交付牠[小角]。牠将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。（13）我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问那说话的圣者说：“**这除掉常献的燔[祭]和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅践踏的异象，要到几时才应验呢？**”（14）他对我说：“到二千三百日，圣所就必洁净。”但以理书 8:9-14

我们不想陷入这经文的所有细节中；我们想在这里指出的要点是，异教徒所实行的日常崇拜制度必被除去异教徒的形式，并被替代和提升为基督教的框架。在罗马帝国垮台时兴起的强国必领受基督的牺牲，并用替代性刑罚的语言来构建它。基督的献上必被呈现给世人，作为对一位愤怒的、要求判决死刑之上帝的安抚；这是不难理解的部分，大多数教会所传的福音信息实际上是从异教的崇拜观念中获得灵感的。

当但以理想到发生这件事的恐怖时，他不知所措。

“所说二千三百日的异象是真的，但你要将这异象封住，因为关乎后来许多的日子。”（27）**于是我但以理昏迷不醒，病了数日，然后起来办理王的事务。我因这异象惊奇，却无人能明白其中的意思。**但以理书 8:26-27

当寻求理解这将如何发生时，天使加百列奉差到但以理这里来解释更多关于先前的异象。加百列首先给但以理关于将带来弥赛亚受膏君的七十个七时期之预言的起点。然后加百列说了一些非常重要的事。

一七之内，祂必与许多人坚定盟约；**一七之半，祂必使献祭与供献**[食物火祭]止息。**那行毁坏可憎的**如飞而来，且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。但以理书 9:27

这节经文谈到基督在地上的工作。在耶稣受死的那一刻，动物的献祭不再是崇拜上帝的一部分。当基督受死时，圣殿的幔子被撕成两半，因此这意味着属物质的献祭制度之终结。

然而，这经文还有一个更深层次的含义却被大多数人完全忽略了。我们知道，耶稣死在十字架上后，祭牲继续被献上，尽管它们已毫无意义。基督之工作的更深层次的现实是，**止息献祭不仅是一件属乎物质的事。当十字架的真理被准确地理解时，安抚神学的原则就必在信徒的心中止息。**当真正的永约被理解时，人类必停止藉着安抚祭牲的过程来接近上帝的做法。这是“祂必使献祭与供献止息”这经文之意义的更深层次的现实。当永约得到更充分的理解时，安抚神学将止息；宝贵的真理必与那些使福音丧失上帝真爱之品格的可憎之举作斗争。单单这个问题就可写出一本书来，但其中的联系是很清楚的。对十字架的真正理解必暴露并击败那行毁坏可憎的。

今天，当大多数人谈到基督的十字架时，他们是在上帝的忿怒得到满足的语境下说的。这种想法只会导致使心荒凉的可憎之举。当一个人怀存上帝愿意杀死自己的儿子来满足自己之忿怒这样的想法时，他对上帝的任何感情都必在暗地里变得荒凉。一想到上帝必须颁布一个只有杀死祂的儿子才能满足的死刑法令时，心灵就变得贫瘠了。天主教的教义是这种安抚制度的最充分体现；他们说：藉着至少每周日参加弥撒，向地上的祭师忏悔你的罪，相信三位一体，且依靠天主教圣徒的功劳，你就可避免上帝之地狱永火的忿怒。

事实仅是：

只有那些与弥赛亚坚定盟约的人，献祭和供献才真正止息。

仅是除去祭牲本身并不能除去藉着这些祭物来安抚上帝的欲望。像亚伯拉罕一样，当我们即将把刀插入我们最珍爱的关系人并以为这会安抚上帝时，今天我们可听到有声音呼喊我们住手。

对那些牺牲自己的家人来传讲他们觉得已蒙召要分享之信息的所有福音传道者们，请聆听这个声音——“我无需被安抚！你在讲道方面的行为不能为你赎罪。你宣称某个版本的教义并导致需要把其他人作为异端孤立和定罪的职业可止息了。”

我们的天父希望我们摆脱异教想法。祂希望我们真正相信祂爱我们——阿加佩爱我们。我们不能做什么，也不能说什么，叫祂爱我们超过祂本来对我们的爱。请阅读这位基督教作家的精辟见解：

抚慰或献祭的想法认为有存在待安抚的愤怒。但要特别注意，要求献祭的是我们，而非上帝。祂提供祭物。上帝的忿怒必须得到抚慰，这样我们才能得蒙赦免，这样的想法在《圣经》中找不到任何理由。这就是极其荒谬的说法：上帝对人类如此愤怒，除非献什么祭来安抚祂的愤怒，否则祂必不赦免他们；因此祂自己向自己献祭，并藉此得以安抚……

异教徒的想法，也经常是自称为基督徒者所持有的观点，认为人类必须献祭，以安抚他们之神们的愤怒。所有的异教徒崇拜只是为对自己有利而贿赂他们的神……

过去及在某种程度上甚至是现在，在所谓的基督教国家进行的逼迫，不过是这种异教徒之抚慰想法的露头。教会领袖们想象救恩是藉着行为，人类藉着行为可赎罪；所以，他们把一个他们认为悖逆的人作为祭物献给他们的神，而非真神，因祂不喜欢这样的祭物。E·J·瓦格纳著《现代真理》1894年8月30日。

若我们是诚实的，并看到我们的父爱之品格的现实情况，它必在我们心里开始唤醒深刻的悔改。

我喜爱怜恤，不喜爱祭祀；喜爱认识上帝，胜于燔祭。何西阿书 6:6

安抚类献祭制度是人类防御的最后一部分，就是防御我们与撒但和牠的使者一起承担谋杀上帝之子的责任。当我们越过这最后的边界，以下就是必要发生的事：

我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。撒迦利亚书 12:10

亚当本可将心灵的痛苦当作对他的罪之回应奉献给上帝；在上帝真爱之品格的光照下，今天却可成为我们的供物。上帝无需安抚类的祭物和供物来取悦祂。这是祂所需要的祭：

上帝所要的祭就是忧伤的灵；上帝啊，忧伤痛悔的心，祢必不轻看。诗篇 51:17

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

若你愿意按本书的原则细心研读《圣经》，你就必发现耶稣对腓力所说之话的真理：

耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父……”约翰福音 14:9

就我个人而言，每天早晨醒来，想到天父的温柔之爱，真是一种快乐。我很感动，祂一直如此愿意差遣祂的儿子，来向我们展示祂的真像。即使冒着人类会扭曲一切的危险，耶稣还是心甘情愿地来向我们展示天父，叫我们知道祂并非我们的仇敌；祂是我们的父，是我们宝贵的父，且爱祂的儿女。没有语言能真正地表达祂对我们完全无私的阿加佩之爱的深度。

我热切地希望我们能迈进那完全平安的圣所，得以一起聆听这些话语之最丰满的意思。

从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音 3:17

使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。以弗所书 1:6

阿加佩 揭示天父爱的品格

2000年前行走在地上的基督之人生为我们提供了一个无私之爱的典范，这爱给百千万人带来了平安。对于那些对上帝之道感兴趣的人来说，《圣经》中对上帝的描述与基督的人生之间的悬殊，使得基督的一些主张很难解决。然而在一个痛苦的时刻，耶稣对一个门徒说：“人看见了我，就是看见了父。”

这怎么可能呢？难道上帝真的像在耶稣的人生中所表明的那样有怜悯、有恩典和良善吗？这种困境真的能在忠实于《圣经》之道的同时得到解决吗？你拿在手里的就是你解开这个谜的钥匙。