

上帝的 智慧

阿德里安·埃本斯

上帝的智慧

介绍善恶之争

阿德里安·埃本斯

印刷机构

Maranathamedia-china.com

下载免费有声读物

<http://fatheroflove.info/book/view/wisdom-of-god>

©阿德里安·埃本斯，2018年

adrian@life-matters.org

何南清 翻译 327651308@qq.com

目录

1. 我们的父	5
2. 管辖万有	8
3. 上帝的智慧	10
4. 同等	13
5. 意志	15
6. 出现危机	16
7. 照祂的形像造的	19
8. 谎言之父	23
9. 人类被诱惑	24
10. 总结	28
11. 两条道路	29
12. 巴比伦的根基	30
13. 巴比伦的本质	33
14. 堕落路线	36
15. 蒙召离开巴比伦	39

1. 我们的父

有一次，当耶稣的追随者接近祂时，他们提出了一个非常重要的请求：

路加福音 11:1: 耶稣在一个地方祷告；祷告完了，有个门徒对祂说：“求主教导我们祷告，象约翰教导他的门徒。”

耶稣所给的答案告诉了我们，关于上帝，我们需要了解的最重要事情。祷告的行为是寻求与上帝说话和沟通。耶稣在祂第一个指称点所用的名字，说明了上帝的核心身份和祂是谁。这就是耶稣告诉我们在祷告时向上帝讲话的方式。

路加福音 11:2: 耶稣说：“你们祷告的时候，要说：我们在天上的父。”

我们的父。除了我们对上帝的任何其他考虑之外，上帝首先也是最重要的是一位父。这个简单的描述告诉我们很多关于上帝的事。它告诉我们，最重要的是上帝是关系型的一位。祂想让我们用关系型术语来称呼祂。“父”这个词并非单独指能力和权柄，而是指祂与宇宙的关系和联系。祂是万物之父，或万物之源。那么上帝是一位什么样的父呢？

摩西曾经请求上帝向他显示祂的荣耀，或是上帝最特别之处。上帝是这样回应的：

出 34:5-6: 耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”

请注意上帝给摩西的显示。祂谈到了祂的品格。这是上帝最荣耀之处——祂的品格。祂是有怜悯、有恩典、有忍耐的上帝，并有满溢的慈爱和诚实。在我们生活的世界里，这些特征是非常罕见的，但是当我们在别人身上体验到它们时，我们大多数人都会深深地感激。使徒约翰总结了上帝的品格，他说：

约一 4:8: 没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。

上帝是一位慈爱的父，祂深深地关心祂所创造的一切。那么祂的创造有多么广大呢？《圣经》告诉我们祂是诸天和地之父。

弗 3:14-15: 因此，我在主耶稣基督的父面前屈膝，天上地上的各家，都是从祂得名。

整个宇宙都属于我们的天父，这个宇宙中的每一位都是祂家的一部分。有这么多人，我们可能会觉得上帝无法考虑每个人，有些人会被遗忘，但要仔细听耶稣论这件事所说的话。

路 12:6-7: 五个麻雀不是卖二分银子吗？但在上帝面前，一个也不忘记；就是你们的头发，也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！

上帝不会忘记任何人。祂了解我们的一切，对我们的生活、我们在做什么、我们在想什么都很感兴趣。事实上，祂从未停止过对我们的思念。

诗 40:5: 耶和華我的上帝啊，祢所行的奇事，并祢向我們所懷的意念甚多，不能向祢陳明；若要陳明，其事不可勝數。

祂對我們有特別的意念，和我們能成就的夢想。

耶 29:11: 耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。（《新國際版》）

我們所有的美物都來自祂。

雅 1:17: 各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜都是從上頭來的，從眾光之父那里降下来的；在祂并没有改变，也没有转动的影儿。

上帝对我们的感受，最奇妙的表现就是祂在独生子耶稣受洗时所说的话。祂是这么说的：

太 3:17: 从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”

上帝爱祂作为人类的儿子，并很喜悦祂。这其中伟大的一点是，当我们认识到耶稣是上帝的儿子时，我们可以体验到同样的悦纳。

弗 1:6: 使祂榮耀的恩典得着稱贊；這恩典是祂在愛子里所賜給我們的。

我们将探索更多关于耶稣的角色，以及为什么祂来到地球，为什么我们可以且需要藉着祂得蒙悦纳。但我们在这里要强调的关键点是，上帝是一位慈爱温柔的父，祂深深地关心我们，对我们生活的方方面面都感兴趣。

2. 管辖万有

在上一章中，我们注意到上帝是一位慈爱的父，祂经常为我们着想，对我们的未来有计划和梦想。我们也注意到祂是整个宇宙之父。在这一节中，我们想看看是什么属性让上帝处于这个地位，做祂所做之事。

《圣经》告诉我们的第一件事就是上帝是万物的主人和主宰。

林前 8:6: 然而我们只有一位上帝，就是父，万物都本于祂……

提前 1:17: 但愿尊贵、荣耀归与那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的上帝，直到永永远远。阿们！

申 6:4: 以色列啊，你要听！耶和华我们上帝是独一的主。

父是惟一的上帝，万物从祂而来。上帝没有从其他方那里领受祂的权柄、智慧和知识。我们所看到的一切都来自祂。

赛 40:10-15: 主耶和华必象大能者临到；祂的膀臂必为祂掌权。祂的赏赐在祂那里；祂的报应在祂面前。祂必象牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。谁曾用手心量诸水，用手虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平冈陵呢？谁曾指示耶和华的灵，或作祂的谋士指教祂呢？祂与谁商议，谁教导祂，谁将公平的路指示祂，又将知识教训祂，将通达的道指教祂呢？看哪，万民都象水桶的一滴，又算如天平上的微尘；祂举起众海岛，好象极微之物。

诗 36:7-9: 上帝啊，祢的慈爱何其宝贵！世人投靠在祢翅膀的荫下。他们必因祢殿里的肥甘得以饱足；祢也必叫他们喝祢乐河的水。因为，在祢那里有生命的源头；在祢的光中，我们必得见光。

上帝是万能的，意味着祂的能力是无限的；没有尽头。数万亿个原子所蕴含的能力来自祂。这种能力是无法理解的。上帝的知识是无限的；它是非常宽广的。当一件事开始时，祂确切地知道它将在哪里结束。一切智慧和知识都是从祂而来。

这能力和智慧，藉着祂如江河般的灵，流到我们这里。

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

诗 46:4-5: 有一道河，这河的分汊使上帝的城欢喜；这城就是至高者居住的圣所。上帝在其中，城必不动摇；到天一亮，上帝必帮助这城。

上帝藉著祂的灵，可以在同一时间出现在各处。我们称这种能力为无所不在。同样，这是一件很难理解的事情，但是请注意《圣经》说：

诗 139:7-10: 我往哪里去躲避祢的灵？我往哪里逃、躲避祢的面？我若升到天上，祢在那里；我若在阴间下榻，祢也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，祢的手必引导我；祢的右手也必扶持我。

这条河是生命之河，生命的所有成分都来自圣灵，正是祂在我们里面赐生命的灵使我们保持活力和心跳。

徒 17:24-28: 创造宇宙和其中万物的上帝，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服事，好象缺少什么；自己倒将生命、气息、万物，赐给万人。祂从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求上帝，或者可以揣摩而得，其实祂离我们各人不远；我们生活、动作、存留，都在乎祂。就如你们作诗的，有人说：‘我们也是祂所生的。’

因此，总而言之，我们看到有一位上帝是全能的，在知识上是无限的，藉着祂的灵而无处不在。一切权柄和能力都归祂和祂所赐的人。

3. 上帝的智慧

想到全能、全智的一位处于一个祂不能做事的境地，那将是相当令人惊讶的。一种如此重要的东西，没有它，父上帝就无法建立祂的国。

当我们看到所有生命、能力和智慧都来自上帝这一事实的深层含义时，我们意识到上帝不能创造祂宇宙中数以百万计的居民，给他们一个清单，然后告诉他们去遵循它。顺服上帝、信靠上帝、遵守祂行事之道的能力，必须成为从上帝宝座流出来之江河的一部分。

问题是上帝不顺从任何人，也不需要听从任何人或跟随他们做事的方式，所以祂不能提供这些东西。在大智慧中，上帝从自己身上生了一位儿子，按祂的真像而造，将祂所有的都给了祂的儿子，然后藉着这位儿子创造了一切。请注意：

来 1:1-5: 上帝既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖，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。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。祂所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。所有的天使，上帝从来对哪一个说，你是我的儿子，我今日生你？又指着哪一个说：我要作他的父，他要作我的子？

约 5:26: 因为父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命；

约 5:19: 耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。”

约 8:29: 那差我来的是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，因为我常做祂所喜悦的事。

约 8:42: 耶稣说：“倘若上帝是你们的父，你们就必爱我；因为我本是出于上帝，也是从上帝而来，并不是由着自己来，乃是祂差我来。”

西 2:8-10: 你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学就把你们掳去。因为上

帝本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，你们在祂里面也得了丰盛。祂是各样执政掌权者的元首。

毫无疑问地，上帝的宇宙所需要的一切，此刻都居住在祂的儿子里面；不但有能力、智慧、生命，也有信靠和遵从，对父之权柄的承认，及蒙父所爱和悦纳的感受。上帝的儿子是上帝自身的完整性和上帝之国的绝对根基。

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

所以父高举祂的儿子，使祂成为宇宙的神力和榜样。上帝愿意将祂儿子的灵运到每一个被造之人的生命；赐给他们生命，蒙福感，及顺服、信靠和遵从的知识。没有基督的灵，就不可能知道如何顺服、信靠和遵从上帝。请注意《圣经》说：

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

约 15:26: 但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；祂来了，就要为我作见证。

罗 8:9-10: 如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。

所以，耶稣被称为上帝的智慧和能力。基督的性情经由上帝的灵，藉着宇宙，被传送给每一受造物。正是基督的智慧进入我们的心里，教导我们如何爱父并遵从父；正是基督的生命使我们的每一根神经和每一根纤维都充满活力，使我们得以存活。

林前 1:24: 但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为上帝的能力，上帝的智慧。

林前 1:30: 但你们得在基督耶稣里，是本乎上帝，上帝又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。

所以，正是在人里面的基督之灵，赐他们有智慧行事、行义和行善。所罗门谈到了这一点，以及智慧如何在宇宙中发挥作用。

箴 8:12-21：我智慧以灵明为居所，又寻得知识和谋略。敬畏耶和華在乎恨恶邪恶；那骄傲、狂妄，并恶道，以及乖谬的口，都为我所恨恶。我有谋略和真知识；我乃聪明，我有能力。帝王藉我坐国位；君王藉我定公平。王子和首领，世上一切的审判官，都是藉我掌权。爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。丰富尊荣在我；恒久的财并公义也在我。我的果实胜过黄金，强如精金；我的出产超乎高银。我在公义的道上走，在公平的路中行，使爱我的，承受货财，并充满他们的府库。

然后他继续描述上帝是如何生出和建立祂儿子的。

箴言 8:22-31：耶和華造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立。没有深渊，没有大水的泉源，我已生出。大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。耶和華还没有创造大地和田野，并世上的土质，我已生出。祂立高天，我在那里；祂在渊面的周围，划出圆圈。上使穹苍坚硬，下使渊源稳固，为沧海定出界限，使水不越过祂的命令，立定大地的根基。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，踊跃在祂为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。

感谢父赐下子，没有祂宇宙就不能运转，任何事物都不能正常工作。所以现在看到了神性的完整性连在一起。父是独一的真神，是万物的源头。祂生了一位儿子，将一切都赐给了祂。运作宇宙所需的所有成分都从圣子流出来。在圣子身上，是能力和智慧与信靠和顺服型的遵从结合在一起。圣子的性情藉着无所不在的上帝之灵流向宇宙。这是一个辉煌的系统，上帝创造它是极端明智的。

保罗对此奇妙地总结说：

林前 8:6：然而我们只有一位上帝，就是父，万物都本于祂；我们也归于祂，并有一位主，就是耶稣基督，万物都是藉着祂有的；我们也是藉着祂有的。

4. 同等

在上一章中，我们研究了上帝在奠定宇宙根基方面的惊人智慧。一位被赐了上帝之所有属性的圣子的诞生，提供了上帝的完整性，藉着上帝的灵被传送到所有受造物的心中。上帝所做的下一件事是为一切有道德观念的人提供一个同等的本质定义，不管他们在受造物中的地位如何。

父授权祂的儿子与自己同等。请细心注意，圣子的同等不是藉着授予祂的能力，而是藉着父的权柄和赐福。如果圣子仅仅因为拥有父的能力而被认为与父同等，那么同等的定义就建立在能力同等的根基上。这一定义将使圣子处于一种潜在的境地，即藉着展示自己的能力和证明自己的同等。这正是撒但在旷野对耶稣的要求；就是展示能力来证明祂与父的联系。感恩的是，圣子安息在父赐福的道里。圣子只是信任祂的父，没有什么要证明给任何人。圣父圣子关系成为宇宙的定义型关系。众生秩序之间的所有关系都将以祂们的关系为模式。父使祂的儿子与自己同等。

腓 2:5-6: 你们当以基督耶稣的心为心：祂本有上帝的形像，不以自己与上帝同等为强夺的；

约 5:22-23: 父不审判什么人，乃将审判的事全交与子，叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。

这一步骤明智地确保了同等的定义在范围上是关系型的。藉此，我们的意思是，正是父所定义的关系使祂们同等。圣子从父那里继承了能力的一丝一毫，因此它们不构成同等之定义的一部分。它们在等式中不再有价值。上帝这样做是为了确保祂所创造的受造物不会以他们所领受的天赋和能力来比较自己，而是藉着他们相互认识和理解的能力来比较自己。

父子同等的性质对整个宇宙来说是一个至关重要的定义。如果我们误解了这种关系，我们就会误解上帝之国的本质。关于上帝的儿子最奇妙的事之一，就是祂知道一切有关父的事。没有人能像祂那样向整个宇宙解释上帝是什么形像。请注意耶稣如何用关系型的术语描述祂与父的同等。

约 10:15: 正如父认识我，我也认识父一样；

因此耶稣可以肯定地说：

约 14:9: 人看见了我，就是看见了父；

这不是关于一种物质的神秘陈述；这是一个声明，即耶稣知道关于祂父的一切，并充满了祂的品格和性情。宇宙中没有一位像祂了解每个人的思想一样了解父的思想——圣子是惟一的一位。祂们的关系确保我们崇拜的是祂们之间爱的关系，而不是祂们一起拥有的能力。

先知耶利米揭示了上帝之国的荣耀，他当时说：

耶 9:23-24: 耶和華如此说：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和華，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。这是耶和華说的。”

因此，我们发现同等的定义是建立在父子的身份和祂们如何相互联系的根基上的，它设定了上帝之国的整体基调。圣子与父分享能力，并非由祂自己在能力和地位方面所能带来的任何东西决定的，而只是取决于父的旨意和乐意。

腓 2:9: 所以，上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名；

来 1:6: 再者，上帝使长子到世上来的时候，就说：上帝的使者都要拜祂。

路 9:35: 有声音从云彩里出来，说：“这是我的爱子，你们要听祂。”

同等的根基是父的权柄，而不是祂儿子的属性。在这个定义内，父和圣子保持着个体的身份，但祂们是同等的。

这一点的影响一开始似乎并不明显，但它对人类家庭的影响是巨大的，特别是当我们谈论男女之间的同等及其定义时。

5. 意志

我们现在看出上帝儿子的灵，流到整个有人居住的宇宙，住在众人的心里。为了使上帝的宇宙真正成为关系型的，祂所创造的众生必须有选择接受或弃绝这个赐生命的圣子之灵。如果没有这种选择的能力，整个受造界将完全自动化和机器人化。上帝将意志与选择能力赐给了每一个被创造的、有道德观念的生命。这种选择能力只限于一种选择：爱上帝并藉着祂的儿子接受上帝和祂赐生命的灵，或者弃绝祂的生命，把死亡带给我们自己。

书 24:15: 若是你们以事奉耶和华为不好，今日就可以选择所要事奉的：是你们列祖在大河那边所事奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定事奉耶和华。”

箴 3:5-6: 你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定祂，祂必指引你的路。

选择能力意味着每个人都拥有上帝之子赐生命的特性。圣子对父的爱变成了我们的爱；上帝之子的顺服和信靠变成了我们的顺服和信靠。祂的义因我们不断选择顺服而成为我们的义。顺服和选择的能力最初均是白白地藉着河流而来的，但正如我们接下来将看到的，一场危机临到宇宙，打断了上帝的家庭，给万有带来了巨大的痛苦。

6. 出现危机

一切就绪后，上帝的儿子被赐了创造宇宙的任务。藉着祂父的能力，祂创造了整个星体、行星和所有生物。祂创造了大量的天使，其中第一位天使被称为路锡甫——擎光者。

约 1:1-3: 太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。万物是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。

弗 3:9: 又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之上帝里的奥秘是如何安排的；

来 1:1-2: 上帝既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖，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。

路锡甫知道上帝儿子的地位，并且知道祂已经领受了神性的全部丰满作为产业。祂开始看不出上帝在祂儿子身上的智慧。藉着意志的恩赐，祂开始质疑上帝的儿子在什么根基上应该与上帝同等。祂开始觊觎圣子的地位，并推理说，如果圣子可以领受这个地位，那么为什么祂不能也有呢？为什么不能有可以像上帝的不同的第三位呢？祂不明白圣子的重要作用和祂那托住整个宇宙的顺从之灵（西 2:9-10）。

路锡甫不再珍惜上帝和祂儿子的身份和品格，而是开始觊觎上帝的能力和地位。祂得出的一个推论是，如果圣子是从上帝生的，那么祂就不可能是同等的。祂想知道，为什么祂应该崇拜，不具备固有的大能且依存他方的一位。祂得出这样的结论：要么允许祂享有与圣子同等的地位，要么祂认为圣子被认为与上帝同等是强夺的。

腓 2:5-6: 你们当以基督耶稣的心为心：祂本有上帝的形像，不以自己与上帝同等为强夺的；

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

结 28:14-15: 你是那受膏遮掩约柜的基路伯；我将你安置在上帝的圣山上；你在发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义。

路锡甫在心里说，牠要建立自己的宝座在上帝众星或众天使以上。牠要升到至高者的地位。牠的全部精力都集中在获得能力和地位上。牠没有渴望上帝的品格，只有渴望祂的地位和能力。

路锡甫是如何开始这样想的，这是个谜。《圣经》没有告诉我们，但因为上帝给了众生选择能力，路锡甫用这个能力使牠的心远离上帝的智慧，远离服从上帝，远离上帝的宇宙计划。

上帝试图向路锡甫讲理牠所走的方向。牠得蒙解释了为什么上帝的儿子担任祂的职务。但路锡甫拒绝听从，变成撒但——控告者。祂控告上帝设立了一个错误的国，牠拒绝敬拜上帝的儿子。相反，牠选择了这样的决定：如果牠不能与上帝同等，那么牠只会接受一位具备固有而非从任何其他方领受之大能的上帝。

这里有一个非常重要的观点。只有上帝才是生命之源。不同意上帝的话，拒绝信靠和遵从上帝的，会立刻使你与生命脱节。生命仅存于顺服上帝，顺服来到我们身上也仅藉着圣子的灵。所以，这是圣父和圣子都如此重要的几个关键原因之一。路锡甫拒绝顺服，牠是在抵挡圣子顺服的灵。抵挡行为本身就是仇恨和谋杀行为。所以，肉欲的心与上帝为仇（罗 8:7）。当撒但抵挡上帝的时候，上帝不得不立刻做出决定，这是祂曾预备的决定，但现在必须实行。路锡甫抵挡上帝，是对基督的灵说不，牠是在谋杀上帝的儿子。牠说“我想要祢的能力，但不是祢的圣子”。上帝要么不得不让路锡甫立刻死去，因为牠放弃了生命之源，要么祂可以让祂的儿子按照路锡甫在牠心中的实际行动死去。基督的死并非上帝为了报复而进行的司法公平行为；生命只有来自上帝和祂的儿子，这是宇宙自然律的展现。路锡甫永远不会从基督的死亡中受益，因为牠从来没有选择接受上帝儿子的身份；但基督的死资助了撒但及其众天使的整个行动，使宇宙能够看到撒但内心所存的。如果路锡甫死了，而不是圣子一开始就做出这个决定，那么没有人会明白为什么，上帝会被敬畏而不是被敬爱。上帝的儿子被困在抵挡上

帝旨意的货运列车上。上帝要么让列车出轨，要么让祂的儿子去死，希望我们能得知祂到底是谁。这就是十字架之死的真谛——知道祂在上帝之国里的真实身份（约 17:3）。

撒但开始向其他天使传播牠的观点，最终有三分之一的天使认为路锡甫是对的。为什么他们要顺服这位从父那里承受了一切的圣子，祂有什么特别之处？他们拒绝顺服上帝的旨意。可悲的是，一场口水 [*polēmos*] 战在天堂爆发，撒但和牠的追随者被驱逐。

启 12:7-9: 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，并没有得胜，天上再没有牠们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。

上帝本可以让撒但死去，但是牠危险思想的全部种子需要被允许显现出来。因为撒但已经弃绝了牠藉着上帝的儿子仅有的生命，牠本可被允许灭亡，但是众天使和宇宙的其余众生可能会开始认为上帝实际上已经强暴地毁灭了牠，并导致了这样的谎言：上帝在本质上是强暴的。每一位都必须自己学习为什么生命只有藉着圣子才能被创造。宇宙中的每一位都有机会决定谁是对的；是上帝还是撒但。

7. 照祂的形像造的

撒但和三分之一的天使曾经质疑圣子的地位和祂与父的关系。没有哪位在那里验证圣父圣子关系的起源，因此他们不得不信认父知道什么对每位都是最好的。

上帝知道，将来祂与圣子的关系会受到质疑，于是祂制定了一个计划，更全面地解释祂与圣子所保持的特殊关系。祂将为宇宙提供一个榜样，让宇宙更密切地观察圣父圣子关系中做头地位和顺服的重要动力。

实际上，就在圣父圣子俩制定地球计划的时候，路锡甫的挫败感实际上增加了。路锡甫曾想成为这个世界的王子，但祂的请求被拒绝了。基督要作这世界的王子，因为这世界要照圣父圣子的形像而造。路锡甫开始嫉妒上帝的儿子。惟愿路锡甫相信这个项目能更好地帮助祂理解圣父圣子之间的特殊关系，以及为什么圣子的角色对上帝的国如此重要。可悲的是，事态并非如此。

上帝和祂的儿子推进了创造地球的计划，并向宇宙展示了祂们之关系的一个非常特殊的形像。上帝对祂的儿子说：“我们要照着我们的形像造人”（创 1:26）。

谁能理解发生在那创造周的创造力之爆发！日复一日，当上帝的创造能力从祂的儿子身上流出时，大地就成形了。土地、草和花、树、太阳和月亮、动物，然后舞台被设置为创造的顶峰——男人和女人的创造。

创造的过程是非常重要的，它讲述了一个关于上帝和祂儿子的重要故事。

创 1:27: 上帝就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。

这就是事情发生的过程。

创 2:7: 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 2:18-25: 耶和華上帝說：“那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。”耶和華上帝用土所造成的野地各樣走獸和空中各樣飛鳥，都帶到那人面前，看他叫什麼。那人怎樣叫各樣的活物，那就是它的名字。那人便給一切牲畜和空中飛鳥、野地走獸都起了名；只是那人沒有遇見配偶幫助他。耶和華上帝使他沉睡，他就睡了；於是取下他的一條肋骨，又把肉合起來。耶和華上帝就用那人身上所取的肋骨造成一個女人，領她到那人跟前。那人說：這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱她為“女人”，因為她是從“男人”身上取出來的。因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。當時夫妻二人赤身露體，並不羞耻。

上帝藉着祂的儿子，用地上的尘土造了亞當，生命的河就流進或被吹入亞當里面。上帝儿子的寶貴品質，即蒙父賜福之感、圣子的慈愛、信靠和遵從，快樂地藉着亞當的意志而成為他的一部分。亞當很自然地想要事奉上帝，取悅祂，因為他是藉着圣灵从上帝的儿子那里領受這些願望的。

林前 2:16: 誰曾知道主的心去教導祂呢？但我們是有基督的心了。

上帝將亞當置于這樣的境地，他會開始知道他缺失了什麼。為什麼上帝創造亞當只是為了引導他經歷一個他有所缺乏的過程？這教導了我們一些關於上帝和祂國的有趣事情：有些事情只能藉着經歷來學習，而對亞當來說，意識到某些東西缺失了，這就加強了他對它的渴望，當上帝提供了它時，他會有更高的感激感。

亞當缺少一個能理解他心思和想法的同伴；一個能夠欣賞他快樂和理解他經歷的人。在亞當給這些動物命名時，他開始意識到沒有一個像他一樣，也沒有一個能理解他。這一經歷使亞當對上帝之國的核心——親密關係——的渴望深入內心。理解它的惟一方法就是經歷它，這是有道理的。上帝本可以告訴亞當關係的重要性，並解釋它有多好，但在叫亞當命名動物的練習中，不僅亞當的頭腦，而且他的心，很快就明白了什麼是重要的。

為什麼上帝讓亞當沉睡，打開他的肉體，取一根活肋骨，把它塑造成一個女人？這聽起來不是一種很複雜的做事方式嗎？這個過程很有教育意義。夏娃從亞當身上出來的過程，是由他的物質構成的，是從他

靠近心脏的一侧出来的，直接说明了父和祂儿子生出的故事。为什么上帝不取亚当大脑的一部分，为什么它是一根覆盖在心脏上的肋骨？《圣经》没有告诉我们为什么，但它告诉我，亚当心中的痛苦，是因为缺乏一个理解他的同伴，可以作为他所携带之种子的顺服的养育剂。

约 1:18: 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 8:42: 我本是出于上帝，也是从上帝而来，并不是由着自己来，乃是祂差我来。

箴 8:23-25: 从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立。没有深渊，没有大水的泉源，我已生出。大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。

罗 1:19-20: 上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。

在我们刚刚列出的经节中，我们看到上帝的儿子从祂怀里出来的有力证据。‘出于’和‘来’这些词的意思是“来自”，箴言 8:25 直接谈到生出。使徒保罗在评论这一点时说，创造给了我们一个关于神性的直接画面，叫我们无可推诿。

谁能想象亚当第一次见到夏娃时的想法呢？当他们的目光相遇，并且意识到这里有一个人能够真正理解和欣赏他。一个属乎他本身物质的人，一个可以携带他的种子，培育它，并且是他所需要的至关重要的顺服的代理人，来向他的子孙们展示保持顺服和遵从的重要性。正如上帝需要祂的儿子来提供这些顺服的属性一样，上帝建立了人间的国，叫丈夫不能在没有妻子的情况下建立一个国。如果没有以一个母亲的样式来做一个活生生的榜样，他的儿女将不知道如何顺服。

在丈夫和妻子之间存在着深深的圣洁性。当这种关系被正确地建立起来时，它直接说明了圣父圣子之间的关系，并且不断地提醒宇宙，撒但对上帝儿子的指控是错误的。

林前 11:10: 因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号。

上帝设计了夫妻关系来教导天使关于圣父圣子的关系。为这个目的而受造是多么美妙的特权啊。

知道了这个真理，我们会发现婚姻的秘密就在于让我们自己被上帝的灵所吸引，成为圣父圣子关系的形像；丈夫作为福气之源，妻子作为爱、信靠和顺服的活示范。

亚当和夏娃蒙赐了崇高而快乐的呼召。如果他们一直保持在圣父圣子的形像中，他们本可避免多少的痛苦啊。

8. 谎言之父

我们记得撒但曾经决定，如果上帝不允许牠获得上帝儿子的能力和特权，那么牠会得出结论，牠只会崇拜一位具备非承受而来之固有能的上帝。在上帝拒绝接受撒但的“改革”之后，撒但被置于这样的境地，牠不得不承认牠仍然欠父生命，即使牠不承认圣子的重要地位。

如果撒但必须不断地认识到所有的能力都来自上帝，那么牠就没有办法建立一个基于牠自己原则的国。所以牠想出了一个谎言——每一位都在自己里面有生命。有几种选项可以让人相信这一点。你可以相信你就是不死的，不死是每个生物的自然属性。你可以相信生命只是作为一种力的存在，每个人都与之相连，可以用它来做他们想做的事。或者你可以相信上帝赐予你不死的恩赐，让你尽最大的能力去使用。你选择哪种选项并不重要，只要你相信你有自己的生命之源。这是宇宙中最大的谎言。正如耶稣说：

约 8:44: 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。

上帝本可以让那些弃绝祂儿子的众生死去以立即结束谎言，但圣子继续为他们提供生命，尽管这对祂来说是痛苦的。为了让宇宙看到谎言的效果，圣子不得不背着堕落的天使，给他们提供生命，即使他们想要谋杀和毁灭祂。当撒但和牠的众天使弃绝了耶稣，他们不再接受仅从祂而来的顺服、信靠和遵从的灵。他们向自己把上帝儿子的品格和灵钉在十字架上，然而上帝继续给他们生命的能力，所以撒但会有时间来证明牠的哲学，上帝这样做是为了让宇宙决定谁知道最好的方法。正如我们前面提到的，让撒但抵挡上帝是有代价的——这代价是被弃绝者的生命，那就是上帝的儿子。撒但从起初就是个杀人犯；牠在抵挡上帝时导致了基督的死亡。这个死亡发生在撒但的头脑中，这需要向宇宙显现，让每一位都能看到发生了什么。并非上帝希望这个显化发生在地球上，但可悲的是，这是它必发生之处。

9. 人类被诱惑

在上一章中，我们讨论了意志的重要组成部分。给男人和女人的意志的恩赐允许他们选择顺服上帝。没有选择顺服的能力，就没有真正的福气，也没有取悦天父的感觉。正是取悦父的感觉带来福气。请注意耶稣这样说：

约 8:29: 那差我来的是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，因为我常做祂所喜悦的事。

藉着祂的意志不断地顺服父的旨意，耶稣有一种不断的蒙福感。意志的恩赐产生了在此以外的许多其他福气，但这超出了本次研究的范围。当上帝创造亚当和夏娃的时候，祂必须为他们提供一种手段来施行他们的意志。祂必须为他们提供一个选择。没有能力选择使上帝不悦，就没有能力领受取悦上帝的福气。

上帝创造了一种能力来取悦祂，是藉着提供一种抵挡祂的选项，这抵挡是藉着吃分别善恶树的果子。

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

亚当和夏娃每一天选择不吃这棵特别之树上的果子，他们领受了顺服的特别福气；就是上帝很喜悦他们的感觉。如果那里没有这棵树，他们就不会领受这福气。

即使撒但从天上被逐出，牠也得赐藉着一个地方进入我们的世界，这地方就是使上帝不悦的选项可被激活之处。所以，我们发现撒但假扮成一条蛇，栖息在分别善恶树上。我们从启示录中得知这条蛇就是撒但。

启 12:9: 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。

从我们所学到的撒但的生命方法，在寻求赢得亚当和夏娃到牠国的事上，牠会给他们一个观点，说我们领受生命的方式，不需要依赖上帝。请注意撒但这样说：

创 3:1-5: 耶和華上帝所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說：“上帝豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？”女人對蛇說：“園中樹上的果子，我們可以吃，惟有園當中那棵樹上的果子，上帝曾說：‘你們不可吃，也不可摸，免得你們死。’”蛇對女人說：“你們不一定死；因為上帝知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如上帝能知道善惡。”

撒但暗示，藉着棄絕上帝所吩咐的而使上帝不悅，不會帶來咒詛，反而會帶來福氣；他們的眼睛將被大知識和智慧打開，他們自己將如上帝。撒但說他們不會死，這意味着牠教導他們說，他們可以在不依賴或信靠上帝的情况下繼續生存。他們可以信靠自己和自己的判斷。

夏娃接受了蛇的建議，然後去找亞當，說服他不相信上帝，相信蛇的大謊言，這是多么可悲啊。一旦他們吃了這禁果並相信了這個謊言，他們對上帝、他們自己以及宇宙運作方式的全部看法就完全改變了。

藉着接受這個謊言，亞當和夏娃轉離了萬物都是從父流出的信念。他們棄絕了那種認為他們的幸福取決於對天父之信靠和順服的想法。藉着棄絕上帝的吩咐，他們有效地處死了上帝的兒子最美麗的屬性——信靠、遵從和順服。上帝不得不向亞當和夏娃表明，停止順服上帝實際上是對祂兒子及其所代表之一切的直接攻擊。藉着抵擋順服的靈，也就是上帝兒子的靈，亞當和夏娃已在他們的心中謀殺了上帝的兒子。這是要理解的非常重要一點。抵擋上帝的行為就是謀殺祂兒子之靈的行為，這靈是順服的本质。所以，耶穌稱路錫甫從起初就是殺人犯。

約 8:44: 你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私欲你們偏要行。牠從起初是殺人的，不守真理，因牠心裡沒有真理。

凡棄絕上帝兒子並轉而恨惡祂的眾天使，都在他們的心裡謀殺了祂。《聖經》清楚地把仇恨和謀殺聯繫在一起。

約一 3:15: 凡恨他弟兄的，就是殺人的；你們曉得凡殺人的，沒有永生存在他裡面。

上帝兒子的犧牲在地球被創造之前就已經被預見到了。要让宇宙理解叛逆天使心中曾經的想法，惟一的方法就是让它显现出来。请注意：

彼前 1:19-20: 乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被上帝知道的，却在这末世才为你们显现。

上帝并非因撒但的叛逆而措手不及，祂却是早已预备好了；父与子在谋略中一同筹划救恩的道路，而撒但的叛逆确定了实行这计划的必要性。当撒但喊着说“我要升到天上，与至高者同等”时，在这计划中，上帝的儿子没有容身之处；祂将被废黜和毁灭。

撒但把叛逆的种子传给了人类，而圣子现在必要受托为他们而死。基督会在物质世界中表明，人类已经在他们的头脑中杀死了顺服的上帝儿子。它需要暴露给众生观看。藉着把基督挂在十字架上，我们就看见蛇的工作显露出来。这就是摩西被吩咐把蛇放在杆子上的部分原因；钉十字架的行为暴露了撒但的谋杀设计。祂再也不能隐藏祂对基督的真实意图了。

所以在亚当和夏娃犯了罪，弃绝了基督顺服的灵时，他们就和撒但一起犯了谋杀罪。基督在亚当和夏娃的心中被杀了。

启 13:8: 凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜牠。

来 6:6: 若是离弃道理……他们把上帝的儿子重钉十字架，明明的羞辱祂。

这一杀害上帝儿子的行为藉着以下行为的象征赐与了亚当和夏娃。

创 3:21: 耶和華上帝为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。

皮衣只能来自动物。为了给亚当和夏娃穿上衣服，这些动物必须被牺牲。亚当和夏娃本不需要衣服，直到他们犯罪。他们本以上帝的荣耀为衣服；当他们弃绝了祂，就失去了那荣耀。宰杀羔羊是上帝应许的象征，上帝应许要差遣祂的儿子向他们实际展示在他们心中所做之事。帮助他们看出抵挡上帝是多么可怕的事情；当我们拒绝顺服时，多么可怕的诅咒临到啊。它切断了上帝的儿子——顺服的本质。

创 3:15: 我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。

约 1:29: 次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的！”

上帝的儿子愿意屈尊去做一件多么令人惊奇的事。祂会向宇宙展示抵挡顺服所行之事；它杀死了父所爱之最宝贵的位格——祂的儿子——的灵。上帝的儿子以一种令人难以置信的顺服表现来回应抵挡的悲剧；这是一次如此大能的表现，甚至宇宙将不再是原来的样子。它也将向宇宙展示上帝的儿子是多么的宝贵，我们藉着珍惜和欣赏圣子顺服圣父及其吩咐的灵来珍惜和欣赏圣子。

10. 总结

我们从《圣经》中仔细地追溯了上帝在起初关于自己的启示。我们已了解到：

1. 只有一位称为父的真神。约 17:3；林前 8:6；提前 1:17
2. 祂是所有生命和福气之源。雅各书 1:17
3. 祂照着自己的形像生了一位圣子，赐给祂一切能力，使祂与自己同等。来 1:1-5；箴 8:12-30；腓 2:6；约 5:26, 8:42；西 2:9
4. 上帝的儿子是上帝之国的钥匙。祂拥有信靠、遵从、顺服和福气的重要成分。太 3:17；诗 40:8；约 8:29
5. 圣子的灵流到宇宙，住在凡选择顺服父诫命之众生的心里。启 22:1-2；约 7:37-38；罗 8:9-10
6. 路锡甫，第一位被创造的天使，弃绝了上帝儿子的身份，拒绝顺服上帝说要崇拜圣子的吩咐。约 5:22；腓 2:6；启 12:7-9；来 1:6
7. 路锡甫变成了撒但，带着三分之一的天使进入了一个新的信仰，认为：没有必要向上帝顺服，因为我们在自己里面有我们自己的生命。启 12:4；创 3:4-5
8. 抵挡上帝吩咐的行为等同于谋杀祂的儿子——就是顺服、信靠和遵从的本质。约 8:44；启 13:8；约一 3:15
9. 圣子顺服了祂父的计划，就是藉着祂奉差为我们而死，向宇宙展示抵挡圣子的行为实际上对圣子做了什么事情。创 3:15；来 6:6

我们现在已经清楚地描述了上帝、祂的儿子和祂们的灵，以及祂们是如何运作的。我们也被介绍了撒但关于生命从何而来及牠抵挡之灵的谎言。现在让我们追溯一下地球上发展的两个制度的最初步骤。

11. 两条道路

在前几章中，我们考察了上帝和撒但在思想上的关键差异。

- 上帝的国之建立是为了彰显关系的圣洁性；撒但的国专注于获得和拥有能力。
- 上帝的国之运作藉着顺服、信靠和遵从而蒙福；撒但的国之运作藉着抵挡和独立于上帝的权柄而“蒙福”。
- 上帝的国以认识他人的能力来定义同等；撒但的国藉着能力、地位和依靠固有能力的成就来定义同等。
- 上帝的国是藉着家庭结构来统治的，国的成员被爱所驱动；撒但的国是藉着各种形式的基于能力的结构来统治的，国的成员是被暴政所驱动的。
- 上帝的国以品格和关系来定义价值；撒但的国以能力定义价值。

这些差异可以总结在以下《圣经》段落中：

耶 9:23-24：耶和華如此說：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，財主不要因他的財物夸口。夸口的却因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛、公平，和公義，以此夸口。這是耶和華說的。”

当我们审视历史时，我们会观察到人们对上帝的看法是沿着这些路线划分的。有时很难辨别哪一个是关键的操作原则，因为撒但的国利用关系来实现获得能力的目的，因此在语言方面听起来可能极具关系型，但重点仍然是基于能力。

正如撒但向夏娃建议的那样，接受我们在自己里面有生命的信念会让我们自然而然地视自己如上帝。有了这一认识，人类对上帝的许多概念实际上是人类属性和能力的投射。这一点在希腊神话及其对诸神的描述中表现得非常清楚：宙斯——诸神之王；阿佛罗狄忒——爱和美之神；阿波罗——音乐、医学、健康之神；阿瑞斯——战神。这些神仅仅是人类素质的神化，在本质上是自我崇拜和自我神化，是由撒但在园里向夏娃所承诺的。

我想藉着对比两个《圣经》人物来开始我们的历史，这两个人物提供了两种制度的清晰榜样：亚伯拉罕和宁录。

12. 巴比伦的根基

在我们直接讲述亚伯拉罕和宁录的故事之前，我们将简要回顾在他们以前的历史。

拥抱撒但谎言的第一个果子就是恐惧。请注意：

创 3:9-10： 耶和華上帝呼喚那人，對他說：“你在哪里？”他說：“我在園中聽見祢的聲音，我就害怕；因為我赤身露體，我便藏了。”

因為亞當擁抱了這個謊言，他相信在自己里面有生命。問題是他現在意識到上帝是比他更大更强的生命之源。這就產生了恐懼。在亞當沒有認為在他自己里面有生命，並且快樂地信靠上帝是一位賜給他一切的慈愛之父期間，這種恐懼是永遠不會懷存的。謊言的第一個果子就是恐懼。

謊言產生的下一個結果就是驕傲。在亞當被問及他做了什麼時，他不能承認自己錯了。他的驕傲不允許他承認。

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

亞當責怪他的妻子。他本應該記住，在上帝的制度中，他是家的頭；在他家里發生的事情上，所有的責任最終都落在他身上。責怪他的妻子暴露了一個謊言，就是他相信他的妻子具備固有的能力影響他的行為，因此他可以責怪她，不承擔任何責任。的確，夏娃誘惑了亞當，但他做出了自己的選擇，因此他負有責任。但他不願接受。這是謊言的第二個果子——驕傲。

這兩種果子形成了巴比倫崛起的種子。

更加邪惡的果子即將到來。亞當和夏娃承認了他們的錯誤，但叛逆的種子留在他們身上，傳給了他們的兒子該隱和亞伯。亞伯珍惜基督的順服之靈，謙卑地遵行了上帝所定的計劃，就是恢復人類完全擁抱祂的兒子。該隱承認上帝，但拒絕遵行上帝的計劃。這是第三個果子——抵擋。他改變了崇拜的方法以適應自己，忽視了羔羊的獻祭。亞伯懇求他哥哥照他們被吩咐的去行，但該隱不聽。該隱不斷地抵擋，撒但最終引導他在憤怒中用強暴殺死他的兄弟。這裡有更多的果子：憤怒、仇恨和謀殺。亞伯被謀殺，是撒但对基督之心意的表達。溫柔順

服的亚伯被他那受撒但激动的兄弟砍倒，这是隐藏在撒但内心深处对基督之强暴情感的第一个证据。

正如我们前面提到的，抵挡的灵从我们这里取走了得蒙上帝赐福和赞许之感。没有上帝的赐福，我们会觉得不安全和虚妄。该隐拒绝了父母对他的呼吁，拒绝了兄弟对他的呼吁，拒绝了上帝对他的呼吁。该隐的抵挡越大，随之而来的不安全感和虚妄感就越大。上帝咒诅该隐的时候，这不是上帝加在他身上的，乃是抵挡的自然结果：恐惧、不安全感和虚妄。诅咒是该隐自己之行为的自然结果——上帝只是在阐明它。

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

“流离”和“飘荡”这两个词给人一种流浪、动摇和不稳定的感觉。这些是进一步的果子：不安全、不稳定和虚妄。

亚当和夏娃失去亚伯之后，上帝又给了他们一个儿子——塞特。他表现出更像亚当和亚伯一样谦卑的灵。于是从亚当家中出了两个支派；塞特的支派，藉着顺服天父的吩咐，充满了蒙祂赐福之感，成为众所周知的上帝的儿子们；该隐的支派，充满了叛逆和虚妄的果子，成为众所周知的人的儿女们。

撒但知道，因为上帝在家庭中构建了人际关系，儿女出生在这个世界上完全依赖他们的父母。这种情况有助于儿女学会依赖上帝。在家庭中，教导儿女顺服之宝贵特质的关键人物是母亲。撒但引诱上帝的儿子们娶人的女儿们为妻。该隐的女儿们被他们父的灵充满：恐惧、骄傲、叛逆、愤怒和仇恨。所有这些邪恶的果子都被隐藏在那些学会了美化自己外表的女人心里。上帝的儿子们不分辨她们的品格，就娶了这些妇人为妻。这些联姻导致了最邪恶的暴君。《圣经》称他们为伟人；其意义将更类似于伟大的自我，专注于获取能力。

创 6:1-5： 当人在世上多起来、又生女儿的时候，上帝的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。耶和華说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可到一百二十年。”那时候有伟人在地上，后来上帝的儿子们和人的女子们交合生子；那就是上古英武有名的人。耶和華见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。

在很短的时间内，耶稣慈爱和顺服的灵从上帝儿子们的心里消灭了，几乎所有人的思想尽都是邪恶的。上帝收回祂的灵，任凭洪水止住邪恶、毁灭和强暴。祂追讨父辈的罪孽在儿女身上，直到第三代和第四代。上帝又从挪亚和他的家人开始，但很快撒但藉着含进入，奠定了巴比伦国的根基。含受到了旧世界恶人的影响。有一天，当含发现自己的父亲在帐篷里，赤身裸体，喝醉了酒，他干涉了父亲，做了一件如此卑鄙的事，甚至一个虚妄、不安全和叛逆的果子将导致他的后代登上统治、控制和邪恶的新高度，以应对他们日益严重的不安全和恐惧。

宁录是含的孙子。《圣经》是这么说起他的。

创 10:8-10: 古实又生宁录，他为世上英雄之首。他在耶和华面前是个英勇的猎户，所以俗语说：“象宁录在耶和华面前是个英勇的猎户。”他国的起头是巴别、以力、亚甲、甲尼，都在示拿地。

英雄这个词的意思是一个强大的暴君。宁录一点也不顺服。他是《圣经》中第一个取国王头衔的人，被描述为在毫不承认天上上帝的情况下建立自己的国。他国的第一座城是巴别或巴比伦。既然我们已经为宁录的品格奠定了根基，我们现在可以审视他所建立之宗教的要素。

要更深入地分析这些问题，请从

maranathamedia.com/book/view/life-matters 下载《生命可贵》一书。

13. 巴比伦的本质

当我们考虑到构成宁录复杂品格的所有因素时，我们几乎可以猜到他将发展什么样的崇拜制度。在抵挡的灵中，这将是与《圣经》所启示的上帝完全相反的东西，而这正是宁录所发展的。这是摘自历史学家约瑟夫斯的一段话，他阐明了宁录之哲学的根基：

“现在是宁录刺激他们如此侮辱和蔑视上帝。他是挪亚的儿子含的孙子，是个勇猛的人，有大能的手。他劝说他们不要将其[力量]归于上帝，好像他们是藉着祂的手段而快乐的，却相信是他们自己的勇气获得了这种快乐。他也逐渐地把政府变成了暴政，认为没有别的办法使人们摆脱对上帝的恐惧，却使他们不断地依赖他的能力……” 约瑟夫斯著《古迹》卷1第4章第2段

宁录藉着选择了蛇的谎言，坚决地弃绝了上帝的赐福。他选择关注能力而不是品格。他教导人们要像撒但教导亚当和夏娃的那样看待自己。这种哲学会对家庭结构产生巨大的影响。请注意一位历史学家这样说：

前统治者的权柄是建立在亲情的根基上的，总督的支配地位是父母控制的一种形像。相反，宁录是一个领土的君主，也是一群男人的君主，只要他们是这个领土的居民，就不分个人关系。到目前为止，已经有支派——扩大的家庭——社会；现在有了一个民族，一个政治共同体，一个国家。A. T. 琼斯著《圣经中的帝国》1904年原文第51页

从前世代的先祖制度所起的作用，只是强化了藉着顺服一个由父亲做头、由母亲养育的家庭而得福的原则。宁录改变了这一切，把重点放在拥有农作物、土地和建筑物等有形资产的领土领导人身上。家庭一直是游牧民族，受亲情支配。权柄是建立在尊重关系的根基上的。宁录利用对权势的惧怕而发号施令，又藉着暴政使百姓服事他。

宁录又迈出了令人惊叹的一步，彻底粉碎了上帝在夫妻关系中的形像。宁录娶了他的母亲。这种性质的婚姻关系与圣父圣子关系的差距是你认为是多远就有多远的。

宁录死后，他的妻子/母亲塞米拉米斯说，宁录现在化身为太阳，是他们的保护者和提供者。塞米拉米斯现在成为连接物质世界和属灵世界的关键纽带。这就是她获得“天后”称号的方式（耶7:18）。与她建立联系是你获得宁录之保护和能力的门户。这一崇拜制度蓬勃发展，

太阳崇拜制度在当时已知世界的许多地方生根发芽。太阳日成了崇拜周中的大日，而不是在安息日的时段上帝儿子的特别赐福（创 2:3）。塞米拉米斯有一个儿子名叫搭模斯。为了保住她的地位，她声称搭模斯是藉着与太阳光线直接接触而怀孕的。宁录现在转世为搭模斯。这个转世过程与春天的再生和自然崇拜有关。当春夏的翠绿结束时，一个为搭模斯哭泣的节日开始了。这种崇拜的象征是一个（母亲）麦当娜抱着她孩子的形像。

结 8:14: 他领我到耶和華殿外院朝北的門口。誰知，在那里有婦女坐着，為搭模斯哭泣。

藉着塞米拉米斯，灵魂不死的教义扎根，人性在宁录身上被神化，对能力的崇拜，以及各种带来雨水和生育之仪式的实践，都成为巴比伦奥秘的一部分。自从塞米拉米斯成为获得宁录之能力的门户，仪式发展成男性与女性藉着性连接来获得这种能力。于是出现了庙妓的习俗，对太阳的崇拜包括性接触作为崇拜服务的一部分。不需要太多的时间就可以看出，如果没有一个强大的家庭承诺，这个崇拜制度可以被视为对肉欲之心非常有吸引力。

我们必须指出的一个关键点是，当对能力的渴望成为我们最大的目标时，我们寻求从他那里得着能力之人的实际身份就不再重要了。只有在以关系为中心的关系型制度中，一个人的身份才是至关重要的。巴比伦的崇拜制度是围绕着一个由三个人组成的概念展开的，他们之间有着神秘的联系。因为宁录是塞米拉米斯的儿子，也是她的丈夫，然后据说转世为搭模斯，个人的实际身份变得模糊成为一位神秘的、有三个位格的上帝。正如我们刚才所说的，当能力是你们崇拜的焦点时，知道个人的真实身份并非至关重要的。这与对天上上帝的崇拜完全相反。了解圣父圣子的身份对于获得圣父圣子关系之喜乐和福气是至关重要的。他们的身份决不能混淆、混合或神秘化。无论这个过程在哪里发生，我们都可以确定，被崇拜的是撒但所创造的能力之神，而非《圣经》中的圣父和圣子。

无论是在我本人的、还是在基督教的背景下与我交往之人的经历中，我都发现了一个很大的困惑：在某些《圣经》经文中，谁在被实际提及；在祷告中，我们实际在与谁交谈。我听过人们很多次对自己到底在向谁祈祷表示困惑，不想因为漏掉一位而有所冒犯。这种混乱直接来自于巴比伦的制度，暴露了对能力的追求，而不是对圣父圣子和祂们之品格的追求。这完全是在追求者不知不觉中完成的，但是给他们

的教导把他们带入了这种神秘的混乱之中。巴比伦的制度被建立起来是宣称尊重和爱上帝的；而事实上，这是一种忘记上帝的手段，且把人摆在祂的位置上。

虽然有很多关于巴比伦太阳崇拜的历史可以提及，但我们要寻找的关键点是与《圣经》对上帝的启示有关的哲学根基。宁录、塞米拉米斯、搭模斯的崇拜制度重点在以下几个方面：

1. 对固有不死的信仰
2. 能力和力量来自内心
3. 弃绝天父做头/赐福制度，支持独裁者/暴君-母亲/儿子关系
4. 变态的家庭关系
5. 城市建设者和重点在于获得领土和财产

这个制度是履行撒但的承诺，说人类必变成如上帝一样能知道善恶。包括任何这些属性之一的任何崇拜制度，都深受撒但之国的影响。让我们记住，这种形式的崇拜是直接出于恐惧、骄傲、叛逆和性变态，这与《圣经》中所启示的上帝是完全背道而驰的。

14. 堕落路线

注意宁录和他的同僚们在形成他们对上帝的看法时所遵行的步骤是很有帮助的。使徒保罗对这个时期及其对人类的影响做了非常简洁的分析。我们将以此作为本次讨论的框架。

起初上帝照自己的形像造人。我们在“照祂的形像造的”这一章讨论此点。上帝之所以这样造人，部分原因是为了对宇宙教导更多关于祂自己和祂儿子之间的关系。请注意保罗是怎么说的：

罗 1:19-20：上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。

撒但会直接攻击夫妻关系，以阻止关于上帝的这方面知识被理解，这是完全有道理的。保罗对宁录的历史进行了非常简短的追溯，我们将一步一步地跟随。

罗 1:21-25：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。自称为聪明，反成了愚拙，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。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。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！

作为含的孙子，宁录清楚地意识到了天上的上帝。但当宁录接受了力量不是来自上帝而是来自内心的谎言时，他不再荣耀上帝，也不再感恩上帝的赐福。这使宁录和他的同僚们对自己的身份产生了一种虚假或虚荣的感觉。上帝精心安排的男女角色完全被扭曲和败坏，从天上得福气的渠道被切断了。上帝的儿子甜美顺服的灵被阻止进入他们的家，他们的思想被黑暗笼罩。所谓的妇女解放和新的性自由被认为是进步和明智的，但它使他们成为傻瓜。

我们注意到，在宁录死后，塞米拉米斯声称宁录现在是一位化身为太阳的神。上帝的观念正在转变成为必朽坏的人。人对生命从何而来的感知被败坏了，男女关系的神圣模型也丧失了。崇拜女性以获得宁录之能力的谬误，宁录重生为搭模斯，以及随之而来的涉及鸟类、四足

动物和爬行动物的自然崇拜，都有损于上帝在人身上的形像，把上帝的真理变成谎言。

巴比伦的神在本质上是对能力的崇拜和追求。如我们先前所述，对能力的追求并不关心被崇拜者的身份，他们的品格不如他们的能力重要。宁录、塞米拉米斯和搭模斯之身份的神秘混合，直接影响了男女的身份以及他们之间的交往方式。性行为本身变得比参与者的身份更重要，它的象征意义呈现出完全不同的含义。

罗 1:26-28: 因此，上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处；男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事；

同性恋是巴比伦崇拜制度的自然进程。正如守门人塞米拉米斯所注意到的，性行为成为一种从参与者那里领受能力的手段。做头的地位和顺服这两个概念不再相关。《圣经》教导的男性和女性意识在追求自我崇拜和能力的过程中丧失了。保罗接着描述了最终的结果：

罗 1:29-32: 装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨；又是谗毁的、背后说人的、怨恨上帝的、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的。无知的，背约的，无亲情的，不怜悯人的。他们虽知道上帝判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。

人们想知道为什么世界上有这么多的强暴、仇恨和不道德！罗马书第一章清楚地表明了它是如何产生的，及为什么它是这样产生的。总的来说，堕落路线如下：

1. 忘记所有的生命和福气都来自圣父和圣子
2. 相信人具备固有的生命之源
3. 破坏那保留做头的地位和顺服之福气原则的家庭单位
4. 对性的扭曲
5. 因缺乏福气而加剧的虚妄、恐惧、骄傲、愤怒、仇恨和谋杀的感觉
6. 把败坏的人际关系投射到上帝身上：意味着身份的模糊和对能力的崇拜过于品格。

这是被巴比伦俘虏的过程。《圣经》关于巴比伦的概念远不止是一个有形的帝国。它代表了历史上对人类思想最具侵略性和强暴的攻击。它奴役心灵的能力是惊人的。它用于运作的秘密行动是使人惊恐的。其运作模式和形式是多种多样的。一旦被其俘虏，它的锁链是不可能断开的——除非……

除非我们学习亚伯拉罕的故事。亚伯拉罕的故事提供了逃离巴比伦的本质叙事。亚伯拉罕是从巴比伦地来的，他的家参与巴比伦的敬拜，亚伯拉罕却逃脱了。保罗在给罗马人的信中首先谈到上帝在福音中的大能，然后在亚伯拉罕的人生中详细说明这个过程，这是非常重要的。

罗 1:16-18: 我不以基督的福音为耻；这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为上帝的义在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。如经上所记：“义人必因信得生。”原来，上帝的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。

罗 4:16-21: 所以人得为后嗣是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔；不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。（17）亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活、使无变为有的上帝，他在主面前作我们世人的父。如经上所记：“我已经立你作多国的父。”（18）他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父，正如先前所说，“你的后裔将要如此。”（19）他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱；（20）并且仰望上帝的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给上帝，（21）且满心相信上帝所应许的必能做成。

亚伯拉罕逃离巴比伦的故事是基督福音的核心；接下来，我们要转向这个故事，以学习解开这 6 个阶段之堕落路线的过程，打破巴比伦的枷锁，高呼“巴比伦倾倒了！”

15. 蒙召离开巴比伦

巴比伦的神秘偶像崇拜几乎成为普遍现象。《圣经》上说：

耶 51:7： 巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉；万国喝了他的酒就颠狂了。

巴比伦之酒是她关于上帝的神秘教导，它混淆了人们的思想，好像它喝醉了一样。这些教导摧毁家庭，切断天父的赐福，并造成一种深深的虚妄、愤怒和不安全之感，包括对能力的迫切需要。

巴比伦的影响是把以游牧家庭为根基的支派，变成以领土为根基的、由军队保卫的国家。为了更加便于防御，小村庄变成了有围墙的大城市。必须建立税收制度，为军队提供粮食和武器。税收要求建立专制的君主制政府来确保提高税率。不断暴露于流血事件使男人变得更加硬心，离开家人的时间增加，再加上不道德的崇拜做法，导致卖淫急剧增加，这破坏了家庭单位，对妇女的待遇也不比牛好多少，除非她们是庙妓，在这种情况下，她们受到很好的照顾。

这一过程全是撒但之计划的一部分，要诋毁上帝在人身上的形像，剥夺人的尊严，使人在他与上帝的争战中成为服务自己之目的的奴隶。上帝以慈悲的爱回应，呼召一个男人重建一个家国，建立在父亲有祝福之职责的根基上，同时收回最宝贵的特性——一个养育和顺服的妻子，教导下一代如何顺服天父和祂的儿子。亚伯拉罕，或他最初被称为的亚伯兰，生活在宁录时代的不久以后；然而一些证据表明，他们的生活时代重叠，当时巴比伦宗教统治了地球的大部分。

创 12:1-3： 耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”

亚伯兰要离开之处就是宁录之帝国的中心——迦勒底。

创 11:26-28： 他拉活到七十岁，生了亚伯兰、拿鹤、哈兰。他拉的后代记在下面。他拉生亚伯兰、拿鹤、哈兰；哈兰生罗得。哈兰死在他的本地迦勒底的吾珥，在他父亲他拉之先。

上帝不得不把亚伯兰从他童年的家中带走，以打破他已习惯的社交和崇拜习俗。上帝愿意赐福与亚伯兰，让他知道一个基于圣父圣子关系

的家国。上帝推迟了撒拉的生育能力，直到他们都彻底学会了这些原则。

上帝使亚伯拉罕成为一个福气，建立他成为一个家庭运作方式的典范。所有采纳亚伯拉罕和撒莱之家庭原则的人，都会找到一把钥匙，将天父的赐福带进他们的心里，让他们有一种强烈的感觉，即他们蒙爱是因為他们的身份，而不是因为他们拥有什么能力。向亚伯拉罕所应许的大国是以明确的家庭结构为条件的。

创 18:18-19: 亚伯拉罕必要成为强大的国；地上的万国都必因他得福。我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。

“我眷顾他”这句话让人感觉到上帝和亚伯拉罕的关系非常密切，因为上帝教导他如何照顾他的妻子和儿女。祂向他解释说，这从起初就是为作丈夫和父亲之人设计的，作为天父向他们倾注福气的渠道，就是他们得蒙天父喜悦的福气。为夫为父者不仅拥有一颗由妻子培育的身体的种子来培育儿女，还得赐一颗属灵的种子，让妻子有一种被欣赏和爱的感觉，让儿女有一种目标感和价值感。请注意箴言对此是怎么说的：

箴言 17:6: 子孙为老人的冠冕；父亲是儿女的荣耀。

亚伯拉罕让他的妻子和儿女得福的能力在很大程度上取决于撒拉的顺服之灵；他的权柄只有她所给他的那么大。她越是代祷丈夫的领导地位，越相信上帝会用正确的话语和决定赐福与他，越是顺服和相信丈夫的话语，她的儿女就越会明白她所说的话是非常重要的。儿女指望他们的母亲来决定他们父亲的话有多么重要和强大。使徒彼得告诉我们撒拉是如何学会看待她丈夫的。

彼前 3:5-6: 因为古时仰赖上帝的圣洁妇人正是以此为妆饰，顺服自己的丈夫，就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。

既然亚伯拉罕和撒拉来自巴比伦，他们就有许多事情要学习。他们沿路都犯了错误，这大大推迟了撒拉生以撒的时间。经过许多的试炼和教训，亚伯拉罕和撒拉能够让上帝用祂儿子的灵这么大地赐福与以撒，甚至以撒愿意顺服至死，就像耶稣愿意在十字架上一样。亚伯拉罕也学会了珍惜顺服的灵，因为他决心信靠上帝，即使这似乎是不可能做到的。

创 22:1-2, 10-12: 这些事以后，上帝要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”上帝说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕！亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手。一点不可害他！现在我知道你是敬畏上帝的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”

令人惊奇的是，在一个人的一生中，上帝能够从他的头脑中粉碎巴比伦那奴役人的神秘制度，并重新获得对天上真神的崇拜。亚伯拉罕离开巴比伦的旅程是我们今天之旅程的根基。天上的真神和祂的儿子正在呼召我们离开这个世界的假神，进入祂们关系型的家国，在那里我们的价值来自我们的家庭关系，而不是我们所取得的成就。

这本小册子中的原则在 fatheroflove.info 网站上的《生命可贵》一书中进行了扩展。请获得这本书的副本，得到家庭福气制度的扩展解释；这制度击败撒但的国，仅仅藉着正确地认识上帝和祂的儿子。

上帝的智慧

有圣子的就有生命。为什么会这样呢？因为圣子遵从祂父的清心，居住在上帝的儿子里面。祂常做父所喜悦的那些事。祂也有父的赐福和深情。圣子的心完全安息在父的爱里。

与宇宙分享祂爱子的灵，是父的智慧；这是一个可爱、温柔、遵从、且爱祂父之诫命的灵。基督是上帝的智慧，是慈爱和关系型国度的保障。

这温柔的灵从上帝的宝座藉着生命树流出来。撒但弃绝了上帝的儿子和祂温柔的灵。牠叛逆的灵与上帝儿子温柔、顺和、遵从的灵争战。这种叛逆的灵被传给了人类。在基督的牺牲中，我们再一次得赐这温柔的灵。拥有这灵的秘诀，就是要知道圣父与圣子的身份——认识圣父和祂的儿子，取饮从上帝宝座和羔羊那里所流出的活水之泉，这就是永生。

有关更多详细信息，请扫描上面的图像或访问
fatheroflove.info

Maranathamedia-china.com