阿德里安·埃本斯

上帝的冒险之举

在天父爱中的真自由

上帝的冒险之举

在天父爱中的真自由

阿德里安·埃本斯

版权归阿德里安·埃本斯所有

2021 年版权

作者的道德权益已得到维护

版权所有。未经出版商及版权持有人事先书面许可，不得为商业利益复制本刊物的任何部分，包括以任何电子、机械、影印、录音或其他方式传播。请注意：作者用粗体字突出了某些经文，以强调从这些经文中收集到的特定观点。

除非特别指出，则所有经文均摘自新英王钦定版圣经。1982 年托马斯·纳尔逊有限公司版权。经许可后使用。

标有 NLT 的经文摘自新生命版本，1996,2004,2007,2012 年廷代尔出版社版权所有。经廷代尔出版有限公司许可后使用。

标有 NIV 的经文摘自新国际版本，1973,1978,1984,2011 年圣经有限公司版权所有。版权所有。

标有 NIrV 的经文摘自新国际读者版本，1995,1996,1998 年圣经有限公司版权版权。版权所有。

所有网站链接和摘录的内容均为 2020 年 12 月摘录。

[]里的数字请参考《斯特朗汇编》的数字系统。

本书和其他“慈爱的父”刊物都可在我们的网站 fatheroflove.info 中获取。需要额外预定，请发送电邮至：adrian@life-matters.org

ISBN: 978-0-6488114-6-6

本书由阿德里安·埃本斯著

洛韦列·埃本斯校对

上帝的冒险之举

在天父爱中的真自由

阿德里安·埃本斯

目录

第一章：全知与全能的窘境 5
第二章：从起初知道末后 10
第三章：上帝对人类行为的反应 17
第四章：基督，天父的真理 25
第五章：被照顾的孩子抑或娴熟的工程师 33
第六章：永生，道德律与自由意 40
第七章：祷告的地位 47
第八章：真自由 55
第九章：路锡甫的牢笼 59
第十章：种子原则 65
第十一章：神圣模式的框架及其对手 73
第十二章：公义与怜悯的统一 76
第十三章：死亡的统治 82
第十四章：路锡甫和跟随他之天使的堕落 90
第十五章 ：龙在世上建立他的基 94
第十六章：创造周的预言 101
第十七章：照上帝的形像而造 116
第十八章：伊甸园的主权 122
第十九章：失乐园 128
第二十章：体贴肉体 138
第二十一章：上帝的风险 142
第二十二章：上帝的软弱 148
第二十三章：父被刺透 152
第二十四章：出离黑暗 155

第一章

全知与全能的窘境

圣经开篇就告诉我们：“起初上帝创造天地”（创 1:1）。许多人都想知道的一个问题就是：“上帝是否知道亚当夏娃会犯罪？”

就这个问题，基督教界迅速给出的答复是：“知道”。在此有几个例子：

> 上帝是无所不知的（诗 139:1-6），祂知晓未来（赛 46:10），因此，祂肯定知道亚当和夏娃会犯罪。[1]

> **倘若上帝知道亚当与夏娃会犯罪，那么祂为什么还要造他们呢？**主对亚当和夏娃的犯罪并不感到惊讶，因为这有助于主的计划：让耶稣来为罪人死，然后复活，赐人永生。[2]

当我们引入惩罚这个概念时，这个问题就更有趣了。如果上帝在创造亚当与夏娃之前就知道他们会犯罪，祂为何还要刑罚他们呢？那公平吗？请听一位基督徒的回复：

> 上帝知道亚当夏娃会犯罪…因为祂是上帝，却还要惩罚他们，这个想法本身是一种亵渎吗？

[1]https://www.gotquestions.org/if-God-knew-Adam-Eve-sin.html
[2]https://www.christianity.com/wiki/bible/if-god-knew-that-adam-and-eve-would-sin-then-why-did-he-create-them.html

> 这是个好问题。简短的回答是“不”，认为上帝知道亚当夏娃会犯罪并不是亵渎。当然，祂知道他们会犯罪，也知道祂会惩罚他们。确实，圣经明确指出上帝知道他们会犯罪。
>
> 弗 1:3-4：愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝！祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气：就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。
>
> 正如这段经文所表明的，上帝拣选了那些相信祂儿子的人，并让他们得救（第 4 节）。因为上帝在创立世界之前就拣选了我们，那就意味着上帝知道我们会成为罪人，知道祂要差遣祂的儿子来提供救恩。这意味着祂知道亚当夏娃会犯罪，因为我们由于亚当的罪而成为了罪人。[3]

2018 年和 2019 年，两架 737 Max 飞机分别在两次事故中突然坠毁，共造成 346 人死亡。在调查中发现飞机存在设计缺陷。调查还发现，波音公司向飞行员和监管机构隐瞒了其设计缺陷。[4]谁应为这些飞机的坠毁负责?飞行员或设计师?

如果上帝是人类的设计者与创造者，并且祂确知祂所创造的这个系统将会瘫痪，导致数十亿人死亡，那么谁要为此负责呢？到底是人还是上帝？如果上帝在创造人类之前就知道这些，如果祂是全知的，那么祂为什么不能设计不会瘫痪的系统呢?

基督教界通过另一教导进一步加深了这个问题。基督教界主张上帝是无所不能的，也就是说祂是全能的。如果上帝创造了一个系统并知道它会

[3] https://www.versebyverseministry.org/bible-answers/is-it-blasphemous-to-think-god-knew-that-adam-and-eve-would-sin

[4] https://www.business-standard.com/article/international/boeing-hid-design-flaws-in-737-max-from-pilots-regulators-us-panel-120091602119_1.html

瘫痪，并且祂也有能力阻止这瘫痪的发生，那么祂为何不阻止人类堕落呢？这是一个合理的问题吗？

生活在公元前 300 年的希腊哲学家伊壁鸠鲁，根据他当时对上帝的理解得出了以下结论：

> 上帝愿意阻止罪恶，只是不能吗？那么，祂就不是全能的。祂有能力，却不愿意吗？那么，祂就是恶毒的。祂既有能力又愿意吗?那么，邪恶从何而来？祂既不能也不愿意吗？那么又为何称祂为神呢？——伊壁鸠鲁。

在过去的一百年间，他的想法既得到了许多支持，同时也有一些对基督教这一主张的反对声音。全知和全能的主张本应激发人相信上帝在掌控，我们可以信任祂，因为祂清楚地知道将要发生什么。

然而，似乎对许多人来说，全知和全能这两种教义已经成为了使基督教界陷入困境的两只角。如果你确信你所采取的创造行为会导致数十亿人的痛苦与死亡，那么怎么可能不把这种痛苦归咎于那位创造者呢?

耶稣曾亲口说:

> 我问你们，在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？（路 6:9）。

耶稣把救命当做行善，把害命当做行恶。如果上帝知道创造世界必定会导致数十亿人的死，那么根据耶稣的定义，那不就是恶吗？《雅各书》告诉我们：

> 人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了（雅 4:17）。

人真地相信让数十亿人受苦受死是好事吗？有人这么相信吗？如果救命是好的，上帝知道创造这个世界必毁灭生命，那么根据这个定义，上帝就是邪恶的。

当你在这个方向上问任何问题时，许多基督徒都会变得愤愤不平。这是对他们上帝观的攻击，并且很快他们就会告诉你，这样推理是对上帝的亵渎，如果你不悔改，就会被送入地狱。这种思维方式造成了诸如此类的反应。

> “宗教是一种极权主义的信仰。它是一种做奴隶的愿望。这是一种渴望，希望有一个不能改变、不可挑战、专横的权威，能在你沉睡之时定你思想有罪，能对你进行全面的监视——无论你或醒或睡，在你出生之前，甚至更糟糕、更可笑的是，在你死之后。一个天上的朝鲜。谁希望这是真的呢？除了奴隶之外，有谁想要这种可怕的命运呢？我去过朝鲜。它的主席是一个已逝之人，金正日只是党和军队的首领。他不是国家元首。那个办公室属于他已故的父亲金日成。这是一个死亡统治的国家。我应该补充一下，这是一个短期的三位一体。儿子是父亲的转世。这是人类进化史上最令人厌恶、最彻底、最绝对、最无情的暴政。但至少你可以选择死亡，离开朝鲜！”
> ——克里斯托夫•希钦斯（Christopher Hitchens）[5]

克里斯托弗•希钦斯说得有道理吗？抑或他只是个邪恶的无神论者？基督教所固有的一些信条是否有可能实际上却促使他们这样去看待上帝和祂的政权？

相信上帝绝对知道一切的这种信念里含有一粒所有信徒必须吞下的苦药。这意味着你必须接受上帝知道所有将要发生的死亡和毁灭，但祂还是那样做了。因此，对于基督徒来说，要坦诚地对待这个问题并不容易。大多数基督徒都被禁锢在要求你相信上帝无所不知的信条中，并且果你怀疑上帝的无所不知，那么你就要冒着否认祂神性的风险，并因此可能被扔进地狱——这一事实使这个问题进一步恶化了。因此，基督徒坦诚

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hitchens

地去看待这个质疑，便是在拿你的永生冒险。

并非所有的基督教团体都会这样做，但也有许多团体如此行——在很多基督教团体中，质疑这项运动的绝对根基会让你被排斥、开除，甚至杀害(如果不是被信徒，就是被上帝)。这些根基包括相信上帝是无所不知的。这岂不和朝鲜一样吗?

上帝宣称祂就是爱（约一 4:8），爱里没有惧怕（约一 4:18）。祂希望我们尽心、尽性、尽意、尽力地来敬拜，并宣称这是最大的诫命(路 10:27)。若果如此，我们就有责任去解决并回答这个问题，这不单为我们自己，也是为他人，因为在我们的潜意识里对造物主有如此深刻批判的同时，我们是无法全心全意地爱祂的。

让我们翻开圣经，看看圣经究竟是如何写的。

第二章

从起初知道末后

圣经中有几段声明是关于上帝的知识的。在个人层面上，我们有这样宝贵的声明：

> 耶和华啊，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念。我行路，我躺卧，你都细察；你也深知我一切所行的。耶和华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。你在我前后环绕我，按手在我身上。这样的知识奇妙，是我不能测的，至高，是我不能及的。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里（诗 139:1-8）。

我们在天上的父知道关于我们的一切。祂知道我们的想法和我们要说的话。借着祂的灵，祂知道我们在哪里。对于那些知道上帝是慈爱、宽容与怜悯的人来说，这是一个非常令人得安慰的想法。

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

我们的父知道我们头发的确切数目。这也表明：上帝比我们更了解我们自己。

> 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，其实他离我们各人不远；我们生活、动作、存留，都在乎祂。就如你们作诗的，有人说：“我们也是他所生的”（徒 17:24-28）。

我们的天父是极其伟大的。祂将生命、气息赐给现今生活在地上的数十亿人。祂注意每个生物甚至每个细胞的动向，并监视它们之间的相互作用。我们无法理解一个生命体如何同时与数十亿的生物有着如此亲密的联系。

除此之外，这段经文还说明：上帝在万族的人尚未来到地上之前，就已经知道了他们的疆界与年限。这也是人类所无法测度的。这里所陈述的真理可以在许多圣经章节中找到，例如在《但以理书》中，但以理得到了有关未来列国崛起的启示。虽然但以理生活在巴比伦帝国中，但上帝却把此后要兴起的玛代波斯与希腊帝国启示给了他。

> 你所看见双角的公绵羊，就是玛代和波斯王。那公山羊就是希腊王；两眼当中的大角就是头一王（但 8:20-21）。

但以理书写于公元前六世纪。由于但以理预言的准确性，许多人就推断说这卷书不可能是在那个时候写的，并认定其写作时间是在希腊王国崛起之后。《死海古卷》的发现表明，《但以理书》早在公元前 150 年时已在希伯来预言正典中占有一席之地，这就意味着《但以理书》已流传了几个世纪。对于我们这些相信圣经是上帝圣言的人来说，我们看到了天父预见未来、知晓将发生之事的知识与能力的奇妙显示。

在与人类的交往中，上帝已经显明了祂预知未来的能力，作为表明祂是上帝的显著标记。

> 你们要述说陈明你们的理，让他们彼此商议。谁从古时指明？谁从上古述说？不是我耶和华吗？除了我以外，再没有上帝；我是公义的上帝，又是救主；除了我以外，再没有别神（赛45:21）。

在《诗篇》中，我们会发现许多有关弥赛亚的惊人预言。在《诗篇》第二十二篇中，我们能看到耶稣被钉十字架的预言，以及基督受审时将要说的话。

> 但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。凡看见我的都嗤笑我；他们撇嘴摇头，说：祂把自己交托耶和华，耶和华可以救祂吧！耶和华既喜悦祂，可以搭救祂吧！但你是叫我出母腹的；我在母怀里，你就使我有倚靠的心。我自出母胎就被交在你手里；从我母亲生我，你就是我的上帝。求你不要远离我！因为急难临近了，没有人帮助我。有许多公牛围绕我，巴珊大力的公牛四面困住我。它们向我张口，好象抓撕吼叫的狮子。我如水被倒出来；我的骨头都脱了节；我心在我里面如蜡熔化。我的精力枯干，如同瓦片；我的舌头贴在我牙床上。你将我安置在死地的尘土中。犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手，我的脚。我的骨头，我都能数过；他们瞪着眼看我。他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。耶和华啊，求你不要远离我！我的救主啊，求你快来帮助我！（诗22:6-19）。

这是一个写于公元前一千年左右的惊人预言。耶稣曾告诉祂的门徒，《诗篇》和其他旧约先知书中记载了许多关于祂的事。

> 耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验”（路24:44）。

《诗篇》第二十二篇中的预言甚至包括那些嘲笑并杀害耶稣之人所要说的话："祂倚靠耶和华，耶和华可以搭救祂。"毫无疑问，我们可以从《圣经》中看到上帝拥有令人难以置信的知识，因为《诗篇》就是这样表述的。

> 我们的主为大，最有能力；祂的智慧无法测度（诗 147:5）。

英语中"无限"一词的希伯来语表达方式是"不以数字形式存在"。 换句话说，没有任何数字能衡量上帝的知识。根据我们的理解，这意味着没有限量，或者如译者所表达的"无限"。另一段常用来表达上帝所知道之事的经文是在《以赛亚书》中。

> 你们要追念上古的事。因为我是上帝，并无别神；我是上帝，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时[H6924]言明未成的事，说：我的筹算必立定；凡我所喜悦的，我必成就（赛 46:9-10）。

上帝有能力在事情开始时就准确地预言它的动向。这段经文的不寻常之处在于，它暗示上帝是在之前所发生的事，即这段经文中所称的"起初"的基础之上来预言未来的。此外，被译为"古时"的那个词最早出现在《创世记》第二章和第三章中。

> 耶和华上帝在东方[H6924]的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里"（创 2:8）。

> 于是把他赶出去了；又在伊甸园的东边[H6924]安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路（创 3:24）。

上帝告诉以色列国要记念古时的事，以及祂如何帮助了他们。然后祂就提到了这个希伯来词，它既可以指古时，也可以指一个地理上的方向，即东方。因此，至少在这节经文中，上帝的预言能力是与事件、甚至地理有关的。

通过间接地提到东方，上帝是想让我们明白什么吗？这能否意味着当罪首次在古时的伊甸园中出现时，上帝就确切知道了这些事的走向，因为人类未来行为的种子就是在那里播种的？如果上帝说祂从起初，在“东方的伊甸”的园子就知道了末后，是否意味着上帝在此之前不知道，直到亚当夏娃选择时才知道的呢？

我们将通过不同的思维层次多次回到这个问题上来。这是一个关键点。上帝从起初知道末后，单纯地意为祂绝对知道一切，抑或是意味着一旦某样事物被种下、激活或选择，祂就会确切地知道它的结局呢?

我们已经讨论过几段圣经学生所提出的关于上帝知识这个主题的经文。一位写到“上帝的无所不知”这一主题的基督徒，从他对圣经的研究中得出以下结论：

> 圣经教导上帝是全知或无所不知的。“omniscient”一词来自两个拉丁语单词 omnis，意为“一切”，scientia 意为“知识”。当我们说上帝无所不知时，意味着祂对所有事物都有着完美的知识。祂无需学习，也不会遗忘。上帝不需要推理、发现事物，或逐渐学习之。祂知道已经发生的和将要发生的一切。上帝也知道一切可能发生的事。祂甚至知道人类尚未发现的事物。这知识是绝对的，并非获得的。上帝的全知意味着祂有完全的知识，完全的理解和完全的智慧去应用这些知识。[6]

这是从圣经得来的一个有趣的结论。如果上帝知道将要发生的一切，也从不需要推理，那么祂与人类的互动就决不是以反应为基础的。一切都将是预先决定好的。这便是那些遵循约翰·加尔文教义之人的立场。上帝至高无上的意志已经预定了一切。祂已经决定了谁将得救，谁会灭亡。你所做的决定不会以任何方式改变上帝已经决定好的事情。

[6] https://www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/don_stewart_359.cfm

> 预定论在基督教神学中是一种教义，认为所有事件都由上帝的意志所决定，通常与个人的最终命运有关。对预定论的解释往往试图解决“自由意志的悖论”，据此，上帝的全知似乎与人类的自由意志不相容。在这种用法中，预定可以被看作是宗教决定论的一种形式；通常是预先决定论，也被称为神学决定论。[7]

我们将在后面章节中讨论自由意志和上帝主权的悖论。我们的目标就是要简单地介绍与上帝拥有绝对知识这一主题相关的问题。现在让我们介绍一些可能会挑战上帝的旨意预定所有未来事件这一观点的著名经文。

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

《圣经》中这节最著名的经文指出：人类的回应决定了一个人的生死。如果上帝已经知道这一点，那么这节经文就应该是这样的:“上帝爱那些祂已预定的人，甚至将祂的独生子赐给祂所拣选的人，使他们得永生。”

因此，这个观点就会使类经文变得更为复杂:

> 主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们,不愿有一人沉沦,乃愿人人都悔改(彼后 3:9)。

这里说，上帝不愿任何人灭亡。这就意味着上帝的旨意是所有的人都应该得救。然而，我们知道并非每个人都会得救。

> 引到永生,那门是窄的,路是小的,找着的人也少(太 7:14)。

这意味着上帝的旨意——所有人都能得救——可以因人类拒绝回应上帝慈爱的救赎所推翻。这能解释耶稣为耶路撒冷所流之泪有多么深切吗?

---

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Predestination

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

这就把我们带入了另一个主题，即上帝的知识与上帝感受之间的关系。我有过很多这样的经历：我的一位朋友告诉了我一些特别的消息，而另一个人已经告诉了我。由于我已经知道了这个消息，所以我无法给出第一反应——这条消息的效果减弱了，因为它对我来说并不新。这就给这一事实提供了一条线索：预知能影响情绪的反应。

现在让我们来查考圣经，看一些能使我们对上帝预知的方方面面提出质疑的故事。

第三章

上帝对人类行为的反应

亚当堕落以后，人类逐渐败坏。到了挪亚的时代，情形已变得无可救药。

> 耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，**耶和华就后悔造人在地上**，心中忧伤。耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，**因为我造他们后悔了**（创 6:5-7）。

上帝真地后悔造人了吗？这是上帝的真实感受吗?后悔造人的感受是如何与预定的原则相统一的？“后悔”一词的希伯来语意思是叹息，暗指失望。

阅读约翰·卫斯理对挪亚故事的注释很有趣:

> 祂创造了具有如此高贵能力的生命，将他安置在祂所创造并布置的地上，旨在使之成为一个适于他居住的舒适之所，而他却使祂心中忧伤。**这是人类的表达方式，不要把它理解为是要反映上帝的不变性或幸福的。**这不是表明上帝里面的任何愤怒或担忧，没有什么能干扰祂永恒的心意；这里乃是讲到祂的公义与圣洁对罪恶和罪人的不满。这不是在说上帝心意的改变，因为在祂没有可变性，而是在讲述祂方式的改变
> —约翰·卫斯理对创 6:6 的注释

卫斯理是否在暗示圣经中所写的实际上并不适用于上帝呢？其主要原因是卫斯理相信上帝的不变性。这个教导暗示上帝是没有情绪或感觉的，因为这就表明了上帝的可变性。从这段经文中本能看到的一位为儿女而哭泣的伤心父亲，就变成了一种上帝对罪和罪人不满的表达。事实果真如此吗？

我们是否可能在挪亚的故事中看到耶稣为耶路撒冷哭泣时所表现出的同样忧伤呢？天父已经竭尽全力拯救人类，但人类却决定拒绝上帝。

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

几乎全世界的人都已让上帝离开他们。祂别无选择，只能尊重他们的要求，让他们自食其果。

相信上帝的无所不知会告诉我们，上帝确切知道将要发生之事。后悔造人的经验挑战了上帝预定结局的假设。至少我们若按圣经的表面意思来理解的话是这样的。这又使我们想到：上帝不愿一人灭亡，乃愿人人都悔改。

我们若回到这一章的开头，就会发现一个触发点；它启动了一个有明确终点的时间段。上帝的儿子们(赛特忠心的儿子)开始娶人的女子(该隐的不顺从的女儿)为妻。上帝从人的这一行为中预言了将要发生的事。

> 当人在世上多起来、又生女儿的时候,上帝的儿子们看见(saw)人的女子美貌（beautiful），就随意挑选，娶（take）来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可到一百二十年”（创 6:1-3）。

希伯来语中“看见”、“美丽”和“拿”这三个词，与用来描述夏娃摘

取分别善恶树上果子的词完全相同。上帝能分辨出这一切的走向。祂知道人心，因此祂知道一百二十年后，人类累积起来的罪恶会导致一场灾难。圣经为何用一个期限来回应男人娶献身于偶像崇拜之女子的行为呢?

这个故事有很多方面值得考虑，但我们要考虑的核心因素是：我们如何解释后悔以及用于描绘上帝内心深层情感的词汇呢？我们如何将它与上帝已知晓一切，以及更进一步，正如一些人所说祂决不需要推理和权衡事情的这些观点统一起来呢?

> 亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。**耶和华的使者从天上呼叫他**说：“**亚伯拉罕！亚伯拉罕！**”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手。一点不可害他！**现在我知道你是敬畏上帝的了**；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我”（创 22:10-12）。

对亚伯拉罕说话的一位乃是主的使者。亚伯拉罕的名字被重复两次，表明了耶稣对人讲话时的恳切态度：“西门，西门…”(路 22:31)；“马大，马大…”(路 10:41)。主的使者不是别人，正是上帝的儿子，祂乃是在代表天父说话。从这些话的表面意义看来，是否可能直到现在上帝才知道亚伯拉罕是敬畏上帝的呢？释经者约翰·吉尔(John Gill)提供了以下想法:

> …**但这是按照人的习惯说的**，因为当事情发生、显而易见之时，人才能确定知道之：或者也可以理解为一种认可，上帝现在知道，并且认可了亚伯拉罕在这件事上所表现出的显而易见的信心、敬畏、爱心和顺服。——约翰·吉尔对创 22:12 的注释

约翰·卫斯理说:

> 现在我知道你是敬畏上帝的了——**上帝以前就知道，但现在亚伯拉罕已给出了一个显著的证据。**他无需再做什么，因为他所做的已足以证明他对上帝及其权威所有的敬畏。我们敬畏上帝的最好证据，就是我们愿意用我们最宝贵的东西来尊荣祂，把一切都献给祂或愿意为祂献上一切。——约翰·卫斯理对创 22:12 的注释

我们看到了圣经的表述和人对全知上帝的理解之间的冲突。上帝若已知道亚伯拉罕是敬畏上帝的，上帝这样说岂不是更好："现在你已证明了我从起初就知道你是敬畏上帝的"？这段经文的字面意思与上帝知道一切的假设之间存在矛盾。注释圣经的人说，这是一种人的表达方式，意思是上帝并没有真正说出祂所想的。祂只是被说成是在迁就我们，并像人一样对我们说话。但祂为何要这样做呢？当我们深思这些事时，让我们来思考另一个故事。

> 耶和华的话二次临到约拿说："你起来！往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。约拿便照耶和华的话起来，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告说："再等四十日，尼尼微必倾覆了！"（拿 3:1-4）。

约拿奉命去警告尼尼微城，四十日之内尼尼微城必被倾覆。除此之外，没有赐下其他信息。这里没有提到这件事不会发生的条件。尼尼微城的人悔改了他们的罪，并希望得到上帝的怜悯。

> 于是上帝察看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了（拿 3:10）。

看来，上帝对尼尼微城之人的行为做出了回应。他们悔改了，所以上帝就后悔了。如果我们说上帝知道祂不会这样做，那么，上帝对约拿所说"我要倾覆尼尼微的城"的话就不是真的了。祂就不是在说真话。那么，

这里发生了什么呢?

关于上帝要倾覆这座城市的最初命令,有趣的是拿 3:4 中的希伯来语“倾覆”一词有以下含义:

[H2015] 1b) (Niphal)
1b1) 自己转身, 转动, 回转
1b2) 改变自己
1b3) 颠倒
1b4) 被转动，被交给，被改变，被反对
1b5) 被逆转
1b6) 被推翻，被打倒
1b7) 被转向上

同一个希伯来词在同样的情形中，被用于描述上帝的心和祂对以色列人的感情。

> 以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意,我的怜爱(在我里面）大大发动[H2015]；（英文有：我的同情被激起）（何 11：8）。

是否可能上帝对约拿所说的是祂要“倾覆”尼尼微大城之人的心——也就是让他们悔改呢？是否可能约拿因自己的偏见而把上帝所说的倾覆理解为了要倾覆这座城，因此也要毁灭其中的居民呢？是否可能上帝不是在说祂要毁灭这座城，而是说祂要在四十日内倾覆百姓的心呢?

我们可以从那些多次回应耶稣教导的人身上看到这种混淆的证据。当耶稣对祂周围的人说祂要毁坏圣殿时(约 2:19)，祂的听众以为祂说的是实际的圣殿，但祂指的是祂自己。值得注意的是，正是这种误解被用来判了耶稣的死刑，说祂想摧毁圣殿。在《约翰福音》第四章中，当耶稣对井旁的妇人说到水的时候，她以为耶稣指的是实际的水，而祂实际上指

的是属灵的水。当耶稣告诉门徒要防备法利赛人的酵时，他们以为祂说的是实际的饼，而祂是在说属灵的食物。

那么，我们应如何理解拿 3:10 所说上帝不把所说的灾祸降与他们的话呢？它是在说上帝的行为，抑或是在说人们对这些事件的理解呢？神学家和释经家唐·斯图尔特（Don Stewart）曾对这个故事发表了评论。

> 上帝在要行在尼尼微人身上的事上后悔了吗？
>
> 在《约拿书》中有关于尼尼微人听到约拿的传道而悔改的记载。作为对人悔改的回应，圣经说上帝后悔不做本打算做在他们身上的事了。
>
> 这件事已被用来作为上帝由于人谦卑自己并祈求赦免而改变心意的一个经典例证。人们也相信，上帝的计划会因为人类的行为而改变。结论是未来尚未确定。它可以根据人类的行为而改变。
>
> 然而，这并非看待这段经文的唯一方式。首先，在约拿的布道中没有悔改的信息。没有！他只是说尼尼微城要被毁灭了。到此为止。没有给予希望，没有给予赦免。尼尼微人主动谦卑自己，并祈求上帝的饶恕。从人的角度来看，上帝改变了心意，没有毁灭尼尼微。**然而，我们不应假定上帝真地改变了祂的计划。因为祂完全知道未来，祂知道他们会悔改。因此，尼尼微毁灭的信息并不是上帝命定要发生的。**[8]

我们看到唐·斯图尔特是根据他心中上帝彻底了解未来这一根深蒂固的想法而解释的这段经文。他指出了一个很好的要点，就是约拿已意识到上帝是有怜悯的。约拿实则是在说:“我就知道你会这么做!”

[8]https://www.blueletterbible.org/Comm/stewart_don/faq/does-god-know-everything/27-did-god-change-his-mind-about-nineveh.cfm

> 这事约拿大大不悦，且甚发怒，就祷告耶和华说：“耶和华啊，我在本国的时候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的上帝，**不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他施去**”（拿 4:1-2）。

约拿怎能比上帝自己更清楚上帝的怜悯要决定一个结局呢？那是不可能的。上帝能读懂人心。祂知道人的心思意念。正如我们在《诗篇》中所读到的，上帝在我说话以前就已知道我要说什么(诗 139:1-7)。说上帝在所阐述的事件发生前四十天不知道尼尼微城的结果，似乎是在贬低上帝的智慧和祂知道人心的能力。倘若上帝能在《诗篇》第二十二篇中预言出那些钉耶稣之人在一千年后要说的话，那么祂当然也能知道尼尼微人在四十天之后的反应。

唐·斯图尔特是在传统意义上的全知，即上帝彻底了解未来的基础之上来论证这件事的。我们在本书中探讨的其他标准也可以进行同样的论证。我提出这个故事的目的是，有些认为上帝并不确切知道未来一切事情的人，可能会过度使用这个例证。我们需要仔细而有条不紊地审视这个证据。

在约拿的故事中，问题比之前想象的要复杂得多。如果上帝让约拿去尼尼微，对他们说：“我知道你们会悔改”的话，就不会产生这个好的结果。同样，耶稣对迦南妇人说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃”（太 15:26），因此，上帝也给了约拿一道祂要倾覆这城的信息。约拿希望尼尼微人死。上帝给了约拿一道祂知道约拿一定会传达的信息，因为上帝若用不同的措辞，约拿可能会拒绝如此行。

如我们所发现的，希伯来语中的“倾覆”[H2015]一词可以有两种不同的解释。正如耶稣实际上并未称那个妇人是狗，而只是说不好把食物丢给狗吃一样，上帝实际上也没有说祂要毁灭那城，而只是使用了这个词的属灵意义，而非其实际意义。正如那个妇人以为耶稣称她为狗，她却

坚持要得到救恩一样，尼尼微人也以为上帝要毁灭他们，所以他们就悔改，接受了救恩。

的确，如果尼尼微人不悔改，他们的城必将面临灾难，但这方面的细节不在本书的讨论范围之内。本章的宗旨是查考圣经，揭示圣经中似乎存在的上帝的预知与祂和人的互动之间的矛盾，以及情绪上的反应与目的的变化之间的矛盾。

我们要在上帝的知识这个问题上增加的下一个层面就是耶稣这个人。在与门徒的谈话中，耶稣说了这样一句深刻的话:

> 耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂”（约 14:6-7）。

耶稣成为道路、真理和生命的背景是借着子来到父面前。耶稣是关于天父的真理，因此是通向父的唯一途径。这些话的意义比单单向天父祈祷的能力要深刻得多。它包括我们所能知道的关于上帝的一切，其中也包括全知的主题。

第四章

基督，天父的真理

在我们寻找有关上帝的真理时，我们必须谨记一些关键的事情。

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

由于上帝的意念非同我们的意念，所以我们无法在祂儿子以外去认识上帝。《希伯来书》说，上帝的儿子：

> **…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（来 1:3）。

基督是父本体的真像或完美的代表。祂是父荣耀品格的光辉与荣美。基督取了人性，为我们架起了唯一一座通向父的桥梁。到父面前来，不但与近距离或地理位置有关，还与我们对上帝的认知有关。

由于罪，人心对于上帝的认知处于幽暗之中，以至耶稣不得不来向我们彰显祂。

> 体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安。原来体贴肉体的，就是与上帝为仇；因为不服上帝的律法，也是

不能服（罗 8:6-7）。

亚当夏娃犯罪时，他们就使人类走上了与上帝为仇的方向。我们的心不会自然而然地向上帝或祂的道路敞开。我们对祂的与生俱来的不信任，使我们无法相信祂所说的任何事情。从根本上讲，“我们爱黑暗不爱光明，因为我们的行为是邪恶的”，虽然我们肉体的律表现在许多不同的方面，但总体来说，我们不知道我们本性与行为的最大限度（约 3:19）。

> 正如经上所记：“没有义人，连一个也没有。没有明白的；没有寻求上帝的； 都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有”（罗 3:10-12）。

圣经告诉我们，我们在自然的堕落状态下是不会寻求上帝的。这就意味着若非借着耶稣基督，我们就不可能知道上帝是谁，或祂是什么样的。这也意味着我们在《圣经》中所读到的有关上帝的内容会自动地被歪曲，并会用以来攻击上帝，除非我们来到基督面前并重生，否则我们就会一直处于黑暗之中。

> 祂来到这世界，世界也是藉着祂造的，世界却不认识祂。祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女（约 1:10-12）。

甚至连上帝自己的子民，就是那些曾得到许多关于上帝之教导的人，当基督来到世上时也拒绝了祂。祂来时，他们没有认出祂，因为整个国家都已曲解了上帝差派给他们之众先知的话。他们不但没有接受耶稣是弥赛亚，反而曲解祂的话，杀死了祂。

认为我们与古时以色列人的想法不同是明智的吗？我们自身是否拥有某种让我们能行事与之有别的特质呢？在我们寻求认识上帝与何为祂的认知的过程中，这些都是需要考虑的重要事情。

> 我愿意你们晓得，我为你们和老底嘉人，并一切没有与我亲

自见面的人，是何等的尽心竭力；要叫他们的心得安慰，**因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心**，使他们真知**上帝的奥秘，就是基督**（英文译为：就父和基督的）；**所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着**（西 2:1-3）。

受圣灵感动的使徒保罗告诉我们，上帝的奥秘被扩展为在父和基督里积蓄的一切智慧和知识。

我们可以断言：大多数人都相信上帝拥有一切智慧与知识的宝藏；但保罗所要强调的重点是我们拥有保证完全理解父和子以及祂们所有之爱的钥匙。由于基督是认识父的唯一途径，就意味着当我们知道了有关上帝儿子的真理时，我们就拥有了认识智慧与知识宝库的钥匙。

我们记得，耶稣没有只说拥有真理，而是说祂就是真理。认识了祂——真实的祂——我们就有了认识上帝真理的钥匙。这里也包括上帝所知道之事的真理，因为耶稣是一切事的真理。

…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 1:24）。

倘若基督是上帝的智慧，那么理解这智慧的唯一方法就是通过认识上帝的儿子。认识祂和真正认识祂之间是有区别的。认识基督的唯一方法就是被祂的灵所充满。祂的灵若不住在你里面，你就不可能认识祂，因为人心天生就是反对基督的，并会把一切关于祂的事曲解为谎言。只有借着降服己心——承认我们是恶的，并且是我们的罪造成了上帝儿子的死，但我们被饶恕了——我们才能接受祂的灵并认识祂。当基督的灵住在我们里面时，我们才能和保罗一起说：

谁曾知道主的心去教导祂呢？但（英文有：我们明白这些事，因为）我们是有基督的心了（林前 2:16）。

当我们以基督的心去明了上帝的想法时，该是多么奇妙啊！我们重申这

一要点：唯有知道上帝儿子的真实身份，同时接受耶稣——人子——我们才能得到耶稣的灵，并且知道上帝是谁，以及祂在想什么。现在让我们来看看《圣经》对永生的定义。

> 认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。约 17:3

认识独一的真神，就是父，和父所差来的耶稣基督，这就是永生。认识父的唯一途径就是通过那被差到我们这里来的那一位。因此，论到永生，我们首先必须承认的是要相信父是唯一的真神，并且相信上帝差了祂儿子到我们这里来。

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（林前 8:6）。

我们刚刚读过的这节经文向我们展示了通往父和子所拥有的一切智慧和知识宝库的钥匙(西 2:2-3)。[9]父是万物之源，我们借着祂的儿子领受了父所有的一切。我们若不接受这一点，我们就无法找到通向天父的路，也不能理解何为祂的全知。因为这个原则可能很难掌握，所以请容我进一步解释这一点。

> 你们当以基督耶稣的心为心：祂本有上帝的形像，**不以自己与上帝同等为强夺的**；反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名（腓 2:5-9）。

耶稣不以自己与上帝同等为强夺的。所有的基督教界都相信基督与父是

[9] 欲在揭开所有智慧与知识宝库的钥匙这一主题上获得更多资料，请参考 fatheroflove.info 网站中的小册子《生命的神圣模式》。有关这些原则的拓展，请参考上述网站中的《逃避五角形谎言》一书。

平等的。关键是要知道使圣子与圣父平等的是什么？让我们看看著名的亚他拿修信经，看看它是如何确定父、子和圣灵的平等的。

> 父一位，子一位，圣灵亦一位。然而父子圣灵同一神性，**同一荣耀，亦同一永恒之尊严。**父如何，子如何，圣灵亦如何。**父不受造，子不受造，圣灵亦不受造。父无限，子无限，圣灵亦无限。父永恒，子永恒，圣灵亦永恒。**非三永恒者，乃一永恒者。非三不受造者，非三无限者，乃一不受造者，一无限者。**如此，父全能，子全能，圣灵亦全能。**然而，非三全能者，乃一全能者。如是，**父是上帝，子是上帝，圣灵亦是上帝。**然而，非三上帝，乃一上帝。如是，父是主，子是主，圣灵亦是主。然而，非三主，乃一主。依基督真道，我等不得不认三位均为神，均为主。依大公教，我等亦不得谓上帝有三，亦不得谓主有三。父非由谁作成：既非受造，亦非受生。子独由于父：非作成，亦非受造；而为受生。圣灵由于父和子：既非作成，亦非受造，亦非受生；而为发出。如是，有一父，非三父，有一子，非三子，有一圣灵，非三圣灵。且**此三位无分先後，无别尊卑。三位乃均永恒，而同等。**由是如前所言，我等当敬拜一体三位，而三位一体之神。所以凡欲得救者，必如是而思三位一体之神。（摘自《亚他那修信经》，公元五世纪）

此信经定义父和子在以下方面是平等的:荣耀、尊严、不受造、无限、永恒、全能、上帝和主。父、子和圣灵“无分先后，无别尊卑”，而是“永恒，而同等”。

三位一体中所表达的平等是指能力、地位与尊严上的平等。这是内在特质的平等。神性是通过能力、统治、永恒世代的源起表现出来的。

与此相反，圣经中的圣子却给出了一幅有关平等的不同画面。让我们来

查考一些揭示祂真实身份的经文。

> 是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像…（来 1:3）。
>
> 因为你所赐给我的道，我已经赐给他们，他们也领受了，又**确实知道，我是从你出来的**，并且信你差了我来（约 17:8）。
>
> 在耶和华造化的起头，**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**（箴 8:22-24）。
>
> 受膏者说：我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你（诗 2:7）。
>
> 伯利恒、以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；**祂的根源从亘古，从太初就有**（弥 5:2）。

上帝儿子的真实身份是，祂是由父在永恒中生的。祂从亘古被立，从父而出。上帝儿子所拥有的一切都是从祂父那里领受的。这就使祂成为了父荣耀的光辉。[10]这与亚他那修信经中所提到的圣子完全不同。信经说，基督是“受生”，但这一点却迷失在了权力、地位和永恒的平等声明中。它被迫成为了圣经真理以外无法理解的奥秘。

真正的独生子继承了父的神性，因此祂与圣父的平等是基于圣父的遗传和圣父的命令。使子与父平等的并非祂的能力，而是天父的话。

> [父]论到子却说：上帝啊，你的宝座是永永远远的；你的国权是正直的（来 1:8）。

此平等中的差异，是明白圣经中的真全知与人的偶像崇拜知识影射在上

[10] 有关这个问题的更多资料，请参考 fatheroflove.info 网站中《上帝的智慧》和《我的爱子》这两本书。

天知识上所致的虚假全知的关键所在。

我们所敬拜的圣子定义了我们用以评价良善的体系。我们对平等的看法，表明了我们所视为最重要的价值体系。如果耶稣的平等是基于威严、权柄、荣耀、和永恒之上的，你就会被迫将所有这些属性贴在我们所想象的最高阶层上，并称之为上帝。在此框架中，上帝宣告了祂儿子的价值，上帝慈爱地高举了祂的儿子，上帝宣告祂的儿子为上帝，因为祂的独生子是唯一认识祂的，然而，所有这些都不足以使祂成为子上帝，因为我们不在乎父宣称基督为完全的神的标准，我们有我们自己的标准，我们需要耶稣符合那个标准。

在这个三位一体的框架中，我们创造了一个平等的价值体系，迫使祂们的知识是绝对的全知，这样祂们才能被视为上帝，然后我们还迫使《圣经》来符合这种模式。最终，我们自己定义了何为上帝，而非让上帝来定义之。我们对神性的解释否决了上帝对神性的解释——许多加入基督教的古希腊哲学家都犯了这个错误，这就是在耶稣死后的几世纪，三位一体首先被清晰地表述出来的原因。

没有上帝的眼药，我们就无法走出在这个主题上的黑暗。在接受了神圣之光的恩赐后，需要一个过程去分辨撒但用三位一体的教义禁锢了基督徒思想的欺骗。 这个框架抹杀了上帝儿子的真实身份，使我们的思想无法成为上帝的思想，我们的道路无法成为祂的道路。故此，约翰说：

> 人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命（约一 5:12）。

> 凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了（约一 2:23）。

独生子是通向父的唯一途径，因为接受了耶稣真正儿子的身份，我们才能有机会放弃通过权利和地位获得平等的谎言，并将我们自己重置于父子之间真正的平等关系中。

三位一体把人类的思想逼到了绝对全知之观点的死角中，并且这种认知造成了一系列可怕的后果，其中最主要的结果之一就是相信上帝在创造人类以先就确知他们会堕落。接受了这个假设后，逻辑就会不可避免地让我们或相信上帝要为世上所有的罪负责，或相信数十亿人的苦难和死亡以某种方式彰显了上帝的智慧和慈爱。意识到世界上大多数人都不相信这个观点，会令你感到惊讶吗?

独生子是认识天父真理的唯一途径（约 3:18）。

第五章

被照顾的孩子抑或娴熟的工程师

在如何亲近上帝以及对祂的理解上，对比独生儿子和子上帝之间的区别是很重要的。《箴言书》第八章是一个极具吸引力、值得探索之处。

> 我智慧以灵明为居所，又寻得知识和谋略。敬畏耶和华在乎恨恶邪恶；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（箴 8:12-16）。

讲话的这位是谁？在这一章的前面，智慧被描述为一个女人。

> 智慧岂不呼叫？聪明岂不发声？她在道旁高处的顶上，在十字路口站立，在城门旁，在城门口，在城门洞，大声说（箴 8:1-3）。

然而，在读到这章的后面时，智慧却被描述为男性。

> 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 8:30）。

上面被译为“工师”的单词是阳性，因此是指男性而非女性。已有很多关于这个被称为智慧的人物和耶稣基督之间是否有联系的辩论。那些反

对这种联系的人说，智慧只是被人格化了。[11]那些接受此种联系的人[12]则会引用以下类似的话:

> 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…** 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(林前 1:24, 30)。

> 要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知上帝的奥秘，就是基督；**所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着**（西 2:2-3）。

我们若以经解经的话，基督和智慧之间的直接联系岂不应很明显吗？不情愿建立这种联系的原因之一是：我们在前一章中所引用的经文提出，智慧是被生出和被立的。

在上面脚注 11 所引用的文章中，反对把智慧与基督联系起来的论据之一是因为耶和华见证人用这些经文来证明上帝的儿子是一个被造的存在。由于基督教反对基督是一个被造之存在的说法，因此作者希望读者打破智慧与基督之间的联系。但我们一定要因某一群体从中所做出的推断而拒绝之吗？圣子不是被造的存在。利用另一个群体对一段经文的观点来鼓励一个人朝某个特定方向前进是非常有问题的，但正如我们在前一章中所说过的，三位一体的框架及其假设就具备这种力量，使人心朝着某个特定的方向思考，并拒绝明显的联系。

那么，阴性词的智慧又如何理解呢？这难道不应使这种联系变得不可信吗？

> …灯台中间有一位好象人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带（启 1:13）。

[11] https://www.equip.org/article/who-is-wisdom-in-proverbs-8/

[12] https://www.reformation21.org/articles/does-proverbs-speak-of-jesus.php

这里对基督的描述提到了胸部。这个词的希腊文是 *mastos*。这个词指的是女性的乳房。在英语中，我们有 mastitis 这个词，意为乳腺炎。耶稣为何会提到一个表示女性乳房的词呢？这使我们联想到了以下经文：

> 就要爱慕那**纯净的灵奶**，象才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救（彼后 2:2）。

> 太初有道，道与上帝同在，道就是上帝（约 1:1）。

我们在这节经文中也看到耶稣用女性的特质来谈论自己:

> 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（太 23：37）。

因此，用阴性词来形容智慧是完全说得通的。基督显然表明了男性和女性的属性，因为男人和女人都是照上帝的形像造的。

把这些存记在心，让我们来深入探究一下这段论到工师的经文。

> 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 8:30）。

我们若删掉后添的词，这句话应是:“那时，我在祂那里，祂养育[H525]”。英王钦定版圣经为什么把这个词译为“养育”，而不是“工师”呢？

希伯来语中的音译是*'âmôn* [H525]，其词根为*'âman* [H539]，意为“建立或支持；作为父母或奶妈去抚养。”另一个表示熟练工师意思的类似词是*'âmân* [H542]。因此，把*'âmôn* 翻译为建筑师或熟练的工师是合理的译法，因为这个词里有这个含义。看看不同版本，甚至不同语言对这个词的各种译法，是非常有趣的。

版本	语言	意思
新生命	英语	建筑师
修订版	英语	优秀的工匠
日内瓦	英语	养育者
新国际	英语	（未翻译）
路德圣经	德语 — Werkmeister	工头
荷兰语圣经	荷兰语 — Voedsterling	养子
俄语圣经	俄语 — художницею	艺术家
希伯来文圣经	写于行间的希伯来语	爱子
七十士译本	希腊语 — Harmozō	参与，追求，许配
布伦顿	七十士译本的英语译本	我自己与祂相配

我们看到不同的版本翻译各异，从被照顾或抚养的亲密关系到强调娴熟工匠的工作。如果我们取英王钦定版、日内瓦或荷兰语的翻译，我们会看到一个被父母所爱、所收养、被照顾与关爱的形象。《希伯来语圣经》所翻译的词是爱子，不要与“宠爱”相混淆，因为这个希伯来词是个名词。这个词的古英语是个名词，意思是被深爱的人。[13]

这里所展示的是一位深爱孩子之慈父的画面。它也展示了抚养并训练这个孩子的形象。圣子受洗时父对祂所说的话就表明了这个意思。

从天上有声音来说,这是我的爱子,是我所喜悦的(太 3:17)。

这与英王钦定版在箴 8:30 中所说的“日日为祂所喜爱”美妙地联系在

[13] https://en.wiktionary.org/wiki/fondling

了一起。

上帝本着祂的无限智慧，让读者把希伯来语的圣经翻译成了工师或被父所培育的爱子。你看到了什么？你的选择会告诉你一些关于父的事。祂是一位照顾爱子并喜悦祂的慈父吗？抑或基督自诩说祂是工师，要用祂的技能取悦于祂的父呢？

如果我们选择“工师”，我们就会使基督被父所培育和教导的意思变得模糊。这个词只讲述了祂的能力，而非祂与父的关系[14]

在第三章结尾处，我们曾写过这样一段话：

> 耶稣成为道路、真理和生命的背景是借着子来到父面前。耶稣是关于天父的真理，因此是通向父的唯一途径。这些话的意义比单单向天父祈祷的能力要深刻得多。它包括我们所能知道的关于上帝的一切，其中也包括全知的主题。

耶稣来到世上时，要使我们看到那不可见的。这是耶稣工作的一个重要组成部分。

> 爱子是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先（西 1:15）。

请根据基督是使那不可见的成为可见的这一事实，仔细思考下列经文。

> 孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有上帝的恩在祂身上（路 2:40）。

> 耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱祂的心，都一齐增长（路 2:52）。

这些经文只讲述了基督在世上的生活，抑或揭示了从创世以来所隐藏的

[14] 对这个对比的拓展研究，请参阅 fatheroflove.info 网站中的《身份之争》一书。

奥秘？

> 惟有上帝能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照**永古隐藏不言的奥秘**，坚固你们的心（罗 16:25）。

耶稣在地上的生活拉开了永恒的帷幕，向我们揭示了永古隐藏不言的奥秘。基督的童年时代已向我们揭示了上帝慈父的身份，就是在永恒的岁月中温柔教导祂儿子的那位。这让我们更清楚地明白了耶稣以下的话:

> 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。父爱子，将自己所作的一切事指**（英文为：show）**[G1166]给祂看**，还要将比这更大的事指给祂看，叫你们希奇”（约 5:19-20）。

《塞耶希腊语词典》对 show 一词的解释如下:

> 1) 显示，暴露在眼前
> 2) 隐喻地；
> 2a)为某事提供证据
> 2b)用言语展示，或教育

耶稣清楚地告诉我们，祂的父已指教祂一切的事。《诗篇》扩展了这个思想。基督岂不是让门徒借着《诗篇》去认识祂吗？(路 24:44)。

> 那时我说：看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。我的上帝啊，我乐意照你的旨意行；你的律法在我心里（诗 40:7-8）。

> 耶和华啊，求你将你的道指示我，将你的路教训我！求你以你的真理　　引导我，教训我，因为你是救我的上帝。我终日等候你（诗 25:4-5）。

> 耶和华啊，求你将你的道指教我，因我仇敌的缘故引导我走平坦的路。 求你不要把我交给敌人，遂其所愿；因为妄作见证的和口吐凶言的，起来攻击我（诗 27:11-12）。

上帝的爱子向我们彰显了一位看护儿子之慈父的爱。这项真理完全重新定义了我们对全知的理解。在三位一体的教义内，全知是你内在价值的象征，因此任何符合其标准的事物都被迫是绝对全知的。在父身边学习了一切事物的圣子，重新定义了全知的意义。显然，上帝的儿子不但不是全知的，事实上反而是毫无所知的，是父将一切的事教导了祂。

在三位一体的教义中，在上帝间没有倾听、学习和成长的清晰画面。父与子这两个词的本质对我们讲述了爱与引导，以及转向寻求指导的一位。如果你所崇拜的上帝的儿子本身具有这种能力，那么你就会更倾向于必须知道事物，并总要寻求答案的想法。它还暗示，寻求指导是一种软弱，因为“上帝的儿子”不这样做，因祂已知道万事。当我们想象出了一个不需要父的子时，难怪我们发现我们很难与天父建立关系。

此时此刻，上帝的爱激励我要与你分享一段精彩生动的描述。当我思考这些事的时候，我听到了大铁链磨损、断裂与脱落的声音。压在我背上的重负滚落下来，我获得了自由，从崇拜知识的奴役中解脱出来了——对知识的崇拜使人也要成为无所不知的人，因为他们所崇拜的上帝的儿子已被祂定义为全知，并且不能从父学习任何事物。

如果上帝的儿子是无所不知的，那么除了祂在地上的生活之外，祂就无法为我们提供一个学生的榜样。这一点在全知、无需向任何人学习之子上帝的大图片中是很令人费解的。

在上帝的独生儿子中，我们已描绘出了一个宝贵的事实，即父的保护之手所引导的忠实学生。你难道听不到这些话里的自由之声吗?

第六章

永生，道德律与自由意志

我们对子与父之间关系的理解会直接影响我们对上帝范围内的知识及其重要性的认知。它反过来也会影响我们对上帝预知的理解。另一个影响我们对上帝的预知、祂对我们人生的旨意与我们命运的要素是关乎永生的问题。

如果我们本身拥有永生，那么我们与上帝及其律法的关系就会与我们是必死的，我们每时每刻的生命和呼吸都有赖于上帝时是截然不同的。我已在《生命至关重要》一书的第二章中详细查考了这个问题的影响。这本书可以在 fatherofloveinfo .info 网站中找到。

我将尝试萃取我之前在《生命至关重要》一书中所写的思想精华，并把这个难题抛给你：我们对人类生命的看法将如何影响我们对顺服上帝及自由意志的理解？

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

撒但引进了灵魂不死的观念。他告诉始祖，不依上帝的旨意而行不但不会使人死，反而会给人带来更大的自由。上帝的圣言告诉我们这是谎言。请谨记此前所分享的上帝与所有生命之间的关系:

> 自己（上帝）倒**将生命、气息、万物，赐给万人**…我们生活、动作、存留，都在乎祂。就如你们作诗的，有人说：“我们也是他所生的”（徒 17:25, 28）。

圣经告诉我们，我们住在祂里面。上帝每时每刻赐予我们呼吸。同样，还是沿着这同一主线:

> 一上帝，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内（弗 4:6）。

经上记着说，上帝贯乎众人之中，也住在众人之内。我们的生命与天父有着密不可分的联系。我们生命的每一刻都有赖于与祂紧密相连。这是因为圣经教导说，唯有上帝是不死的。

> 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！（提前 1:17）。

> （上帝）就是**那独一不死**…（提前 6:16）

上帝已将此永生赐给了祂的儿子。

> 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 5:26）。

圣经说，人是必死的，并非不朽的。

> 必死的人岂能比上帝公义吗？人岂能比造他的主洁净吗？（伯 4:17）。

故此，人都在寻求长生不老。你不会去寻找你已拥有之物。

> …寻求荣耀、尊贵和不能朽坏（罗 2:7）。

上帝为什么让子在祂自己有生命？约翰告诉了我们其中的缘由：

> 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 5:19）。

子选择不凭自己做什么。祂已永远将自己的意志完全降服于天父。

> 永活的父怎样差我来，**我又因父活着**；照样，吃我肉的人也要因我活着（约 6:57）。

上帝的儿子已选择一直靠天父而活。故此，祂被称为阿们。无论祂的父说什么，子都选择说阿们。

> …**那为阿们的**，为诚信真实见证的，在上帝创造万物之上为元首的（启 3:14）。

因此，祂蒙赐予在祂自己有生命。这并非天父专横的行为。此乃天父最大的愿望，但只能赐给愿意接受的人。父把所有的恩赐都倾注给了子，子也欣然接受之。由于祂选择永远与父同在，因此，父就可以使祂的不朽生命永远住在基督里。

> （上帝）就是**那独一不死**、住在人不能靠近的光里，是**人未曾看见、也是不能看见的**，要将祂显明出来。但愿尊贵和永远的权能都归给祂。阿们！（提前 6:16）。

唯有父本身是不死的。祂是唯一一位人未曾看见过的。子在与父的甜美结合中得到了永生，因此，子也拥有同样的永生。父的生命永远住在祂里面。因此，在上帝儿子里面的是父那非借用、非取得的生命。

这是需要领会的一个重点。基督教界教导称基督自己本身拥有不朽的生命。不朽乃是一种固有的属性。然而，圣经对生命的描述却有所不同。

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

> 耶稣却回答说：“经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话”（太 4:4）。

基督若不给我们提供一个神圣的榜样，人又如何能靠上帝口里所出的一切话而活呢?

> 我凭着自己不能做什么,我怎么听见就怎么审判…(约 5:30)。

故此，耶稣被称为上帝的道。因为祂活着乃是靠父口里所出的一切话，并让大家都知晓。

> 太初有道，道与上帝同在，道就是上帝（约 1:1）。

相反，亚他那修信经称基督的永生是独立的，却神秘地与父为一。

> 父不受造，子不受造，圣灵亦不受造。父无限，子无限，圣灵亦无限。父永恒，子永恒，圣灵亦永恒。非三永恒者，乃一永恒者。—摘自《亚他那修信经》

信经并未说子是因与父的关系才成为永恒的，而只是简单地说祂是永恒或不朽的。这就使基督的永生成为了一个独立、内在的原则，证明祂是上帝，而非借着祂对父的爱和信才存在的永恒生命。

就是此种对上帝儿子的错误崇拜培养了人本身拥有永生的观念，因为人因仰望而得以变成同样的形像。

这些关于永生的错误观念戏剧性地改变了我们对上帝律法及其宗旨，以及它在我们生命中的意义。我们自身拥有永生就意味着引发我们自己生命的力量并非来自上帝，而是在我们自身里面。对于那些认为自己的生命是不朽的人来说(或直接或通过敬拜“子上帝”)，上帝的圣言在借着法律，以强有力的声音对他们讲话——要求他们顺服并靠着他们固有的一己之力去绝对执行上帝的命令。持有这种观点，上帝的命令将被视为专横与绝对必要的。

对于那些知道自己一无所有，而是每时每刻靠赖上帝赋予他们的生命而活的人来说，上帝的律法只是应许。它不是对人类内在生命之自由意志的限制，而是通过降服人的自由意志而得到生命的应许。持有这种观点，上帝的命令就会被认为来自父亲的生命保证。

这两种观点之间有着巨大的差异。灵魂不死的教义改变了人对上帝圣言的看法。律法必被理解为一种约束，人若顺从，就必得赏，反之,就会受罚。这种观念使顺从的原则与自由意志发生了抵触，造成了一个基督教难以解释的难题。当上帝把祂的律法强加于人时，人怎能有自由意志呢？当上帝刑罚那些违背祂律法的人时，人怎能运用祂的自由意志呢？这真地能被视为自由意志吗?

一切矛盾皆因灵魂不死的谎言而起。圣经教导我们：唯有上帝是不朽的，基督通过与父的完美关系独有这种不朽。接受这项真理，你就会拥有一把钥匙，去打开顺从上帝的律法与自由意志之间的冲突。拒绝灵魂不死的教义，就会把上帝的律法从强加的律法变为计划好的律法。

在此背景下，十条诫命就会成为一种预言，说明我们在爱上帝和祂的儿子时将会变成怎样的人。十条诫命会刻在我们的心版上，不是靠我们内在的不朽所激发的行为，而是因我们立志行事都是基督的灵在我们心里运行，为要成就祂的美意。

这个问题如此重要的原因是：如果一个人认为上帝要借着祂的律法把祂的意志强加在我们身上，那么上帝的预知就会自然而然地成为自由意志的仇敌。强加的法律将上帝定义为控制者。因干犯强加在我们身上的律法而施加的惩罚，就使上帝变成了暴君。一位无所不知、强制人的残暴上帝将是一个难以想象的噩梦。

人类对这个噩梦做出了怎样的回应呢？

1. 拼命地用善行来安抚、取悦这位暴君，并恳求祂不要毁灭你。
2. 听天由命，过一种空虚痛苦的生活，让自己不去面对惩罚这个

现实。

3. 成为一位无神论者，逃离这个可怕的画面，去寻求自己的人生。
4. 发现耶稣的真实身份，倾听祂有关父的真实教导，并进入祂所说的新国度中。

总而言之，灵魂不死的教义迫使人视上帝为专横与强权的。自撒但就亚当夏娃的生命源头说谎以来，他的意图始终都是如此。他想把上帝描绘成暴君，让我们或试图安抚祂，使我们的敬拜出于惧怕而非出于爱，或通过不再相信祂的存在而摧毁祂。

圣经再次提醒我们：知道上帝儿子耶稣的真实身份，是认识父的唯一途径。正如我们在第四章所学过的，相信基督乃父所生，对改变我们对上帝对知识的看法至关重要。其次，子的永生在于祂与父的关系这一真理，可以击破灵魂不死的黑暗学说，并会发现永生乃源于一种持久的关系。我们在此重述耶稣的话：

> 永活的父怎样差我来，**我又因父活着**；照样，吃我肉的人也要因我活着（约 6:57）。

我们可以通过活在耶稣里，像祂活在父里一样，获得与耶稣相同的经验。永生不是内在力量的问题，而是完美的爱的关系。[15]

让我们总结两个重点，这两点将构成我们今后讨论的基础:

1. 本着上帝生、养、将祂所知道的一切教导祂儿子的事实，绝对的全知不　再是神性的重要组成部分。上帝的知识是人类所无法数算与测度的。
2. 上帝的儿子因父的生命而活的事实意味着：借着仰望基督，我们能看到生命乃来自与父的关系。生命是我们与生俱来的这

[15] 有关这些原则的扩展，请参考《生命至关重要》与《逃避谎言的五角形》这两本书。这两本书可以在此网站获取： fatheroflove.info

一想法，会让我们认为我们不需要靠上帝而活。看到基督靠父而活，让我们相信我们也可以依靠上帝，而不会感觉被操纵和辖制。

我们现在要研究圣经所启示的世界之初的故事。但在此之前，我想说明一下视上帝为把祂的意志强加在我们身上之上帝的实际效果。

第七章

祷告的地位

几年前，一位年轻的无神论者在《纽约时报》上发表了一篇题为《祈祷无用，亦有负面影响》的文章，力证自己的观点。

> 虽然祈祷的主要目的可能是帮助别人，但从未有人证明过这一点。祈祷只对那些祷告或听到祷告的信徒有益。祈祷能带给他们安慰，能使他们认为自己对可能无法控制的局面有一定的掌控。这是无计可施之人的最后手段，是懒得思考如何解决手头问题之人的首选。
>
> 这并不是无害的。祈祷有一个非常真实的缺点。它会让信徒产生一种虚假的成就感。我们无法通过祈祷来解决自己的问题，更不用说去解决世界上的难题了。我们经常看到有人善意地在悲剧发生后为受害者祈祷，但是没有行动的祈祷便是徒然，而那些行为又使祈祷变得无关紧要。套用伟大的罗伯特·格林·英格索尔（Robert Green Ingersoll）的话，帮助的手远比祈祷的口好得多。[16]

作者说出这点后，便完成了他的使命，摧毁了他所得到有关上帝的教导。

[16]https://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/06/27/should-atheists-pray/prayer-is-useless-and-has-a-downside

> 我对“祈祷”是一种冥想的行为这一观点毫无疑义。事实上，许多无神论者都可以告诉你沉默自省的益处。当你认为某人在倾听你的想法并在付诸行动时，这种幻觉就产生了。[17]

现在，这位作者暴露出了他的潜在观点，以及他拒绝上帝想法的原因。

> 归根结底，即使在宗教方面，祈祷也是不合逻辑的。如果上帝有一个计划，为何要试图阻止它呢？如果上帝能够被祈祷所左右，那么，允许我们在世界上所看到之恐怖事件发生的将是怎样的一位上帝呢?[18]

这里就表明了基督教无所不知之教义的毒害。如果上帝有一个计划，为何要阻止它呢？这是对基督教所宣称之教义的合理回应。还记得我们在第一章所讨论过的，基督教中很多人在这一点上是怎么说的吗?

> 上帝是无所不知的(诗 139:1–6)，祂知道未来(赛 46:10)，故此，祂必定知道亚当夏娃会犯罪。[19]

你若相信这一点，那么你就很难逃避那位作者在《纽约时报》中的第二种推理。

> 如果上帝能够被祈祷所左右，那么，允许我们在世界上所看到之恐怖事件发生的将是怎样的一位上帝呢?[20]

这位作者是正确的。这不合逻辑，不合常理。如果上帝有一个计划，那么，任凭你做什么也无法改变它。当你带着恐惧来看这个假想的计划及其所包含的死亡时，怎样的一位上帝才会设计出此等计划呢？

---

[17] 同上。

[18] 同上。

[19] https://www.gotquestions.org/if-God-knew-Adam-Eve-sin.html

[20] https://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/06/27/should-atheists-pray/prayer-is-useless-and-has-a-downside

在某些方面，三位一体中的三个位格似乎与三位命运女神的表述并无二致。

> 命运女神被拟人化为三个掌管人类命运的老妇人。他们的名字是克罗托（Clotho，纺线者），拉克西斯（Lachesis，分配者）和阿特洛波斯（Atropos，固执己见的）。克洛索编织了人类命运的“线”，莱凯西丝把它分配下去，阿特洛波斯将之切断（从而决定了个人死亡的时刻）。罗马人最初将出生的三姐妹拟人化为希腊的三个命运女神。罗马女神被命名为诺娜（Nona）、德库玛（Decuma）和莫塔（Morta）。[21]

基督教会自然会努力远离此立场，来维护自由意志[22]的教义，但这仍然是很困难的。

这位雄辩的作者表达了一位全知、全能的上帝与祈祷之间的逻辑矛盾。

> 然而，一个简单的逻辑表明：任何祈求上帝的祈祷都是毫无意义的。祷告能使上帝注意到祂先前没有意识到的需要吗？祷告能说服祂去做一些祂尚未打算做的事吗？对一位无所不知的上帝来说，这两者都是不可能的。
>
> 相反，上帝若是全知的，祂就已经知道每个人的愿望，而无需人告诉。同样，在任何一个信徒开始祈求祂采取某种行动之前很久，祂无限的智慧就已列出所有可能支持或反对采取那种行动的理由，判断出做与不做的结果，分析出每个决定的无数种影响，最终选定祂认为最能实现其目标的决定。
>
> 相信自己与全能的上帝相比乃微不足道的有神论者，希望改变上帝的想法吗？他们企图以轻声的祈祷来改变上帝吗？祈

[21] https://www.britannica.com/topic/Fate-Greek-and-Roman-mythology

[22] https://www.newadvent.org/cathen/06259a.htm#anc

求上帝做祂已经打算做的事是不必要的;祈求上帝去做祂没有打算去做的事乃是徒劳。

这种祈祷能起作用的唯一方式是：只有足够多的人求祂如此行时，祂才会决定那样做。但这又说明了祂是怎样的一位上帝呢？

这是在说至高的上帝看到需要采取一些行动并知道如此行必有好结果,但人若不祈求祂如此行的话,祂就不会那样做吗？一个道德高尚的人都能觉察到别人的需要，而无需他人来求助就能予以相助。

此外，大多数宗教的教导若是正确的，上帝就绝不会垂听以任何形式影响另一个人的祈祷——如那些有神论者祈求上帝改变像我这样的无神论者的祈祷。如果上帝造人的时候赋予了我们自由意志，因为祂想让我们自行选择，那么，上帝若通过强加一种特定的行为或思想状态来干涉、操控人的自由选择，祂就会违被自己的计划。相反，在一个有预定论的宇宙里，无论如何，上帝已提前计划好了每个人的生活，所以通过祈祷来改变事件进程的努力势必归于徒然。

最后，有神论者要求上帝采取一些行动岂不是一种傲慢吗？这难道不是在说他们比上帝更清楚事情应如何发展吗？毕竟,如果上帝是无所不知、无所不能的，祂若不希望某事发生，那么就什么都不能发生。任何事都不能违背祂的旨意。因此，无论有神论者企图通过祈祷来改变何种事态，那一定是上帝的旨意，而通过寻求此种改变，他们实质上乃是在说，上帝做得并不够好，或者完全是错误的。[23]

[23] https://www.patheos.com/blogs/daylightatheism/essays/nothing-fails-like-prayer/

理查德·道金斯(Richard Dawkins)和克里斯托弗·希钦斯(Christopher Hitchens)[24]等人所拥护的这类论点，正是现今十几岁的Z世代人所相信的。在目前的青少年人口中，倾向无神论的人是上一代人的两倍。[25]

我做牧师已近三十年，常遇到这样的问题："上帝已经知道一切，也决定了一切。那么，祈祷又有什么意义呢？"这是相信上帝将祂全知的旨意强加于祂的受造物的结果。圣经告诉我们的则不同。

> 原来**基督的爱激励我们**；因我们想，一人既替众人死，众人就都死了（林后5:14）。

爱从心里激励人。这是一种无需威胁、武力或惩罚的自愿行为。耶稣向天父祷告，因为祂爱祂。只要和祂在一起，祂就会很快乐。

上帝的儿子在地上所赐给我们祈祷的画面，乃是祂从一开始就与上帝维持之真实关系的自然延伸。正如我们在第五章中所讨论的，上帝的儿子是被祂的父所爱、抚育、训练与赐福的。祂从父那里得到了生命。这就是祷告有意义的前提条件。

把基督说成是自给自足、全能、无所不知的上帝，就使祈祷看起来犹如一场闹剧一般。或许有人会说，祂只是在为我们的益处这样做，但当我们看到祂自己并不需要这样做时，此种益处就不复存在了。

> 那时，耶稣出去，上山彻夜祷告（路6:12）。

我们看到基督在世生活中最奇妙的一件事，莫过于上帝的儿子如何与父相交的启示。

1. 祂对父的依赖（约5:19）。
2. 祂需要父的祝福和爱（太3:17）。

---

[24] https://en.wikipedia.org/wiki/New_Atheism

[25] https://www.impact360institute.org/articles/atheism-rise-generation-z/

3. 祂敬拜父（约 4:22；20:17）。
4. 祂感激父（约 11:41）。

当耶稣告诉门徒，许多诗篇都是关于祂与父互动的启示时，基督与天父关系的画面就被大大地扩展了。

> 耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验”（路 24:44）。

我们在类似的经文中也看到了这个原则。

> 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 22:1）

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

请倾听圣子在这章诗篇其余部分的祈祷中对自己的阐述。

> 求你不要远离我！因为急难临近了，没有人帮助我。有许多公牛围绕我，巴珊大力的公牛四面困住我。它们向我张口，好象抓撕吼叫的狮子。我如水被倒出来；我的骨头都脱了节；我心在我里面如蜡熔化。我的精力枯干，如同瓦片；我的舌头贴在我牙床上。你将我安置在死地的尘土中。犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手，我的脚。我的骨头，我都能数过；他们瞪着眼看我。他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。耶和华啊，求你不要远离我！我的救主啊，求你快来帮助我！求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命（生命：原文作独一者）脱离犬类，救我脱离狮子的口；你已经应允我，使我脱离野牛的角。我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美

> 你。你们敬畏耶和华的人要赞美他！雅各的后裔都要荣耀他！以色列的后裔都要惧怕他！（诗 22:11-23）

能看到上帝儿子对父的内心告白是多么难能可贵啊！更深层的事实是：对于上帝的儿子来说，诗篇中所描述的经历，在大卫的时代与祂在世时一样真实。何以如此呢？

> **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，怀揣他们（赛 63:9）。

> 王要回答说：‘我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。’（太 25:40）

> …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（彼前 1:11）。

被慈父所看护、抚养与训练的爱子，无论在何种境遇中都与父联络。祂披上人性，行走在这个黑暗的世界中，不断地靠近父，祈求祂的祝福、鼓舞与帮助。祂如此行，乃是因父是万有之源(林前 8:6)。把全宇宙凝聚在一起的正是上帝儿子的代求与依赖的精神(西 1:17)。

> 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 4:6）

“阿爸”是一个亲昵的词，如同我们称呼“爸爸”一样。倘若唯有上帝是不朽的，那么，通过上帝的儿子不断与父亲近,并在生命、气息与凡事上依靠祂，政权就必担在祂的肩头上。这种与父不断接触与亲近的感觉,正是耶稣要分赐给每个受造物的。受造物要通过基督认识上帝。

我们将在下一章中详述。撒但想要脱离上帝儿子那持续依赖的精神独立生活。他渴望独立。他渴望成为自己的神。亚当通过相信“你不一定死”

的谎言，从一开始就接受了撒但的原则，并使人类走上了犯罪的道路。这使人把上帝视作仇敌(罗 8:7)。它造成了这个问题:

没有明白的(英文作:真智慧);没有寻求上帝的(罗 3:11)。

基督是上帝的智慧，因为祂是唯一不断寻求父，深爱祂，并渴望与祂同在的一位。当我们拒绝基督的时候，我们就不再寻求上帝，因为基督是唯一寻求祂，认识祂的一位。

这是底线：祈祷因全知、全能之子上帝的滤镜而变得矛盾了，这种平等是由祂与父同样的全知全能来决定的。祈祷因由父抚养长大，在身量、智慧和父喜爱祂的心上一同增长的独生子的滤镜而变得和谐与合乎逻辑。

第八章

真自由

我们对以上所讨论过的内容做一个小结：当你知道上帝儿子的真实身份时，就会将自己从任何与武力，控制或强加有关的事物中解救出来。耶稣告诉我们:

> 奴仆不能永远住在家里；儿子是永远住在家里。所以**天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了**（约 8:35-36）。

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

有关上帝的儿子真理是：父生了祂、教导祂并把一切赋予了祂。上帝的儿子甘心情愿地服侍父，不是奴仆，乃是儿子。

> 你们既为儿子，上帝就差他儿子的灵进入你们（原文作我们）的心，呼叫：“阿爸！父！” 可见，从此以后，**你不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着上帝为后嗣**（加 4:6-7）。

“天父的儿子若叫你们自由”（约 8:36）中“自由”一词的希腊文意为：

> G1658 不受约束（随心所欲），即（作为公民）不是奴隶（无论生而自由还是被释放），或（一般来讲）免除（义务或责任）：自由（男人、女人），随意。

上帝的儿子完全不受限制，并非因为祂继承了全知、全能的地位。祂不受限制，是自由的，乃因父就是爱[26]；父无私地给予而不索取，不强迫，也不控制。

为此，上帝的儿子可以说：

> 从来没有人看见上帝，只有在**父怀里的独生子**将祂表明出来（约 1:18）。

上帝的儿子无需用祂的智慧和能力来衡量祂的父，因为这一切都是父白白赐给祂的。可悲的是，许多人却不知不觉地相信：耶稣不以为强夺的平等是权力、智慧和永生的平等。大多数人并未意识到的是：我们用来衡量上帝儿子的体系实际上已经变得比祂本身更伟大。

故此，很少主流基督徒相信耶稣真是上帝的独生子。基督教界相信，基督现在仍处于被生的过程中，或者祂在亘古根本就不是被生的。这就破坏了基督真是父独生子的真理。

儿子的身份可以在“儿子”这个名字中找到。祂是父诚心所爱的儿子。祂的价值不建立在任何外在因素上，也不建立在权力、智慧或某些内在品质上。这价值是祂亘古出生时所赋予祂的，绝不会被拿走。

> 子孙为老人的冠冕；**父亲是儿女的荣耀**（箴 17:6）。

耶稣表明我们的价值乃源于此：

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

我们作为上帝儿女的价值并不在于我们的能力，而在于我们的父如何看待我们。我们的价值源于父，而非源于自己。首先，这对基督来说是真

[26] 无私之爱的希腊文。

实的，并且信祂的人也都在同一列车中。

> 因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子（罗 8:29）。

请聆听上帝的圣言，看看我们在哪里可以找到荣耀和价值。

> 耶和华如此说：“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，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。这是耶和华说的”（耶 9:23-24）。

基督就是这样生活的。祂靠着祂父的话而活。祂以父为荣耀，祂的价值在于父，而不在自己。上帝的教会就建造在这磐石上。耶稣是永生上帝的儿子，这乃是真理。基督是上帝，不是依靠势力，不是依靠权力，乃是依靠祂父的灵。[27]

毫无疑问，上帝的儿子拥有祂父所有的权柄，并且父将自己所知道的一切都教给了祂。但这些都不能说明圣子的价值，也不能用以证明子与父是平等的。这样衡量会导致束缚。你无法在你与之较量能力与智慧那一位的怀中得到真正的安息。

这是有关敬拜上帝儿子的最美妙之处。仰望祂，你就不再需要用你的智慧、力量和任何你宣称所拥有的品质来证明自己。

上帝的真儿子使你完全得以自由，不再与任何上帝所造之物相比较或竞争。它使我们摆脱了骄傲，使我们不再感觉需要“如神”一样(创 3:5，注：英王钦定版圣经中此处的神并非指上帝，而是指诸神)。这一切之所以如此，皆因上帝的儿子就是如此。祂的价值只在于父，而不在于祂自己。

[27] 有关这个主题，请参阅 fatheroflove.info 网站中的《身份之争》一书。

所提供的这一切自由皆是通过基督耶稣里的灵赐给我们的。当你认识祂，爱祂之时，你就必感受到祂所体验过的自由。

> 人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命（约一 5:12）。

上帝儿子的真实身份表明：真神上帝给予祂儿子的自由是绝对的自由，没有限制与恐惧。祂没有把法律强加给祂，让祂遵守，而是把祂仁爱、自由与喜乐的品性——生命的法则——写在祂儿子的心版上。

人心很难领会这一点。这是世上很少人能找到的窄门与小路。然而，它是如此简单易懂。你已受邀进入至高者的隐密处。上帝欢迎你进入父的怀抱。愿上帝儿子的灵充满你，使你脱离试图在自己身上找到内在价值的对比、恐惧、忿怒与沮丧。要走出撒但制造的牢笼，行在光明中。

第九章

路锡甫的牢笼

圣经已明说谁是创造万物的那一位。

> 万物是藉着祂（耶稣）造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的（约 1:3）。

子—被父所抚养，又蒙父赐予一切，包括做决定的完全自由—拥有创造宇宙必需的所有要素。对天父的感激，对天父持续的依赖感，以及住在子里的快乐与自由，皆是创造宇宙所需的完美组合。

路锡甫—擎光者—是父和子最先创造的生灵。他的荣耀仅次于基督。上帝赐给圣子的爱、喜乐、祝福和自由都同样赐给了路锡甫。上帝的儿子除了所显于祂的和自己亲身经历的之外，不能创造任何事物。路锡甫是美丽、高贵的受造物。正如父将一切赋予了基督一样，子也将祂所能给予的一切赋予了一个被造的生灵。全天庭都可供路锡甫去享受。

> 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（结 28:14-15）。

这一切都建立在一个简单的条件上。要谨记，你成为至高者的儿子乃是借着祂的独生子。祂只需要把这些话铭刻在心。

> 然而我们只有一位神，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（林前 8:6）。

倘若路锡甫记得上帝的儿子是父荣耀所发的光辉，那么路锡甫就会成为上帝儿子荣耀所发的光辉（来 1:3）。

天父已做了一切准备，来引导全宇宙走向光明和真理。天父在冒险赐给祂儿子不受限制的完全自由上，已取得了成功。子下定决心：

> 我的上帝啊，我乐意照你的旨意行；你的律法在我心里（诗 40:8）。

路锡甫沐浴在上帝儿子的爱中。父与子的相交延及到了路锡甫。路锡甫一开始就可以说：

> …我们乃是与父并祂儿子耶稣基督相交的（约一 1:3）。

虽然路锡甫占尽一切优势，但我们读到：

> 你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧，我已将你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见（结 28:17）。

上帝儿子所赐给路锡甫的一切，都被他视为己有。他开始视聪明与荣光皆源于自己。他让自己相信这些均源于自己的唯一方式，就是拒绝他是上帝儿子之子的身份。

路锡甫渐渐成为了以自己的智慧和力量为荣的天使，而没有以认识父、安息在上帝儿子的怀里，如祂安息在父怀里为荣。

路锡甫与圣子之间的疏离非常可怕，甚至使他密谋杀害上帝的儿子。

> 你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。**他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。**他说谎是出

于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父（约 8:44）。

该隐和亚伯的故事表明了从路锡甫到撒但的转变。该隐属那恶者(约一 3:12)，也就是说在他与兄弟亚伯的关系中表现出了撒但的原则。该隐杀了他的兄弟之后，发现自己陷入了混乱情绪的牢笼之中。

你种地，地不再给你效力；你必流离飘荡在地上（创 4:12）。

撒但成了一位逃亡者，在谎言中寻求庇护。在希伯来语中，“逃亡者”一词含有蹒跚与颤抖之人的意思。何以至此呢？巴比伦第一任国王的话反映出了撒但的心声：

他说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”（但 4:30）

撒但认为选择放弃自己上帝儿子的身份更划算。他选择无视他一切所有的都是上帝赐予他的。他开始试图取代上帝的儿子。最终，甚至使他渴慕上帝的地位。

我要升到高云之上；我要与至上者同等（赛 14:14）。

路锡甫，也就是现在的撒但，发现：在出卖自己作为上帝之子的身份后，如今却被使他颤抖的压抑情绪所袭。

在从爱上帝的儿子转变到爱自己之前，若有人问路锡甫“你是谁？”，他会回答说：“我是上帝的儿子，借着上帝的独生子基督造成的。”在他全心为自己寻求一切的尊荣与荣耀之后，他又会怎样回答这个问题呢？他只能指出最初试探他的那些事情，忘记曾赐福与他的那位。

他指出他的辉煌、明亮和智慧乃是他价值的基础。这样就形成了他牢笼的基础。他永远无法真正逃避自己不够优秀的感觉。他始终有必须证明自己并展示其技能的强烈欲望，以淹没上帝的灵呼召他回到自己真实身份的呼声。下列歌词反映出了撒但在自己牢笼中的心声。

用全部的时间等待第二次机会
因为逃避能使一切更美好
总是有理由说感觉不够好
在一日将尽之时觉得难过
我需要散散心，或是一个美丽的解脱
回忆自我的血管渗出
让我体内空无一物，了无牵挂
也许今晚我可以得到一些平静

厌倦了走直线
你转弯的每一个地方
总有兀鹰和小偷跟在身后
暴风雨仍肆虐不止
你仍在建构谎言
以弥补你所欠缺的
但那于事无补，再逃避一次
会使人更容易相信
在这甜蜜的疯狂、光荣的忧伤里
使我颔首屈膝[28]

撒但在企图狡猾地破坏并毁灭人类之时，用“父”、“子”和“圣灵”这三个词编织了一张谎言的网，把人类诱入他所生活的同一个牢笼中。他以自己的灵充满人，使他们相信：基督不以自己与上帝同等为强夺，乃因祂本身所有的力量、荣耀和智慧。然而，这正是他对上帝儿子的教义所做的。在自己内在的品质中找到价值，乃是路锡甫所发展出来的价值体系。他把这个价值体系通过三位一体的教义映射到了上帝身上。这个教义所支持的价值体系恰恰包含打造囚禁撒但的牢笼完全一致的材料。

[28] 莎拉·克劳克兰（Sarah McLachlan），《天使之城》主题曲“天使”，1998 年 11 月

与使徒约翰一样，我也对撒但所发展的这个引人归向自己的体系倍感惊奇。如果三位一体的教义被高举，撒但就有信心吸引所有人归向他。这个教义与灵魂不死的教义相结合，就形成了撒但所发展的诸多欺骗的杰作，以确保整个世界都在他的掌握之中。

路锡甫使人类把注意力由从上帝继承的真产业转移到人类自身拥有的虚假力量上的策略，在他对基督的试探中暴露无疑。

> 那试探人的进前来，对祂说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物”（太 4:3）。

撒但想让基督通过行神迹来捍卫自己的身份。这个试探的时机至关重要，因为最后记录下来的对耶稣所说的话乃是四十天前由天父的口而出的。

> 从那时候，耶稣就传起道来，说：“天国近了，你们应当悔改！”（太 3:17）。

倘若基督通过施展其神能来证明祂的儿子身份而进入试探，就表明祂怀疑父对祂所说的话。这是接受父的圣言时所获得的自由。你无需向那些挑战你的人证明什么。你在父论及你的话语中得享安息。定义你身份的是祂，而非你自己。这是身份之争的核心所在。

荣美的上帝之子告诉我们如何迎接这些挑战:

> 耶稣却回答说：“经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话”（太 4:4）。

耶稣借依靠父的圣言赢得了身份之争。祂无需去证明祂是谁。另一方面，撒但常要求自己通过他的所作所为及其所宣称拥有的东西来证明自己是谁。他以自己的智慧、荣耀和力量来交换上帝儿子的身份。但这种转变给他带来了悲伤、空虚、不安、暴力和愤怒。

> 因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪…（结 28:16）。

> 龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守上帝诫命、为耶稣作见证的（启 12:17）。

正是在这个牢笼中，体现在全知、全能与全在之教义中的价值体系结合在一起，就让撒但把他的特质投射到了上帝身上。撒但确实说过他要高举他的宝座。撒但借着这些被内在能力的价值体系所玷污的教义，就达到了他的目标。

基督教界正是借着三位一体的教义与地上的诸王联合，与兽同心，拜那龙。

> 又拜那龙，因为它将自己的权柄给了兽，也拜兽，说：“谁能比这兽，谁能与它交战呢？”…凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它（启 13:4-8）。

生命册上只有那些敬拜上帝儿子的人。

> 人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命（约一 5:12）。

敬拜上帝的儿子就是敬拜把其身份完全置于父爱之中的那位。这就是永生。这就是基督是父的道路、真理和生命的原因。相反，敬拜子上帝乃是敬拜由其内在的能力、智慧和势力所定义、并视这一切只属于自己的那一位。这正是在敬拜龙及其所控制的兽。

如果你能领会这些原则，那么我们就已准备好去探索上帝的风险和真正的无私之爱。

第十章

种子原则

> 你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤祂的脚跟（创 3:15）。
>
> 所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说“众子孙”，指着许多人，乃是说“你那一个子孙”，指着一个人，就是基督（加 3:16）。

圣经明确提到了两种完全成熟、准备好收割的种子（译者注：“种子”与“后裔”的英文乃是同一个单词 seed）。上帝的儿子和撒但都有后裔。上帝儿子的后裔扎根于这些话中：

> 我的上帝啊，我乐意照你的旨意行；你的律法在我心里。我在大会中宣传公义的佳音；我必不止住我的嘴唇。耶和华啊，这是你所知道的。我未曾把你的公义藏在心里；我已陈明你的信实和你的救恩；我在大会中未曾隐瞒你的慈爱和诚实（诗 40:8-10）。
>
> 耶稣却回答说：“经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话”（太 4:4）。

撒但的后裔则与此相反。他的后裔轻视上帝的律法，并试图宣告自己所

定义的义。撒但的后裔寻求单靠食物，而非靠上帝口里所出一切的话而活。这个不法后裔的表现如下：

> 因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去，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（帖后 2:7-8）。

> 你们是出于*你们的*父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父（约 8:44）。

路锡甫实施他的计划时是完全保密的。根据他所有的知识，他似乎并不认为上帝和祂的儿子能看透他的心思。圣经告诉我们，上帝有能力读懂人内心的想法和意图。

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

“上帝的道”这个短语当然也是指基督。基督在地上时展示出了此种看透人心的能力。

> 耶稣知道他们所议论的，就说：“你们心里议论的是什么呢？（路 5:22）。

《诗篇》也告诉我们：

> 我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念（诗 139:2）。

圣父和圣子看透了路锡甫的思想。他们对他的想法了如指掌。在圣灵里，祂们听到了路锡甫与天使们的每一次对话。祂们目睹了他置于天使心中的疑惑。祂们以悲伤的心情见证了路锡甫所培养起来的情绪，以及他想要谋杀上帝儿子的欲望。

这一切向众天使都是隐藏的。他们不晓得撒但的所思所想。倘若圣父和圣子在众天使觉察出问题前就处理了路锡甫，他就能更容易引起众天使的同情并发展他的计划，把上帝描绘成定罪与拥有超强控制欲的一位。

我们之前提过，从上帝儿子中所流出来的灵乃是自由，没有限制的(约 8:32,36)，其唯一的动力就是爱(林后 5:14)。路锡甫能够完全不受约束地生活在这个框架中。我们看到这一点是因为基督里自由的灵实则是一道律法。

> 惟有详细察看那全备，使人**自由之律法**[G1657]的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福（雅 1:25）。

这里“自由”一词的希腊文和约翰在约 8:36 中描述“释放”的词是同一个词根。再者，保罗在此也使用了这个词。

> 因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里**释放**[G1659，英文也可以为：使我**自由**]了我，使我脱离罪和死的律了（罗 8:2）。

上帝的儿子将一切白白地赐给了路锡甫。路锡甫靠着上帝儿子里面的生命而活。基督与他分享了这生命。离了上帝的儿子，路锡甫就没有生命。约翰称耶稣为生命的道（约一 1:1）又如我们所曾论证过的，有子的人就有生命(约一 5:12)。

路锡甫所有的一切都应归因于上帝的儿子。灵魂不死的谎言能蒙蔽圣经读者的双眼，使他们看不到这一真理：路锡甫生命中的每分每秒都是上帝的儿子白白地赐给他的。

> 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**（徒 17:24-25）。

上帝所赐给万物的生命与气息并非一次性礼物，因为保罗接着说到:

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

我们能领会上帝的儿子明了路锡甫要谋杀每时每刻赐给祂生命之主的这个事实吗？从上帝儿子心中所流出如滔滔之江河的只有生命和自由。祂的心中没有死亡，没有外在的约束和强迫。

因此，上帝的儿子能启示大卫写下这些话，不仅论到其自身经历，也论及了上帝的儿子对父说话的经历：

> 我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢（诗 23:4-5）。

父和子深知路锡甫的想法，也知道其将来的结局。路锡甫任性的思想只是“起初”，而上帝和祂的儿子能确切地知道其终局（赛 46:10）。当路锡甫的思想在其头脑中形成时，这个种子中包含了所有的要素。除了父和子，无人能看见这个种子，也无人知晓这条路会引向何方。

上帝儿子的种子也已完全形成，并开始在天国的平静安宁中结果。父和子也知道基督的种子所结的果子。祂们可以根据这两个种子——基督的种子和撒但的种子——来讲述未来，其难度与未来一样，因为祂们之间已形成了一种如此亲密的关系和安全感——以基督住在“父怀里”来表示。

这就是上帝的预知和人类对全知的认知之间的区别。上帝的预知通晓受造之物思想中撒下的属灵种子的结果。然而，人类所理解的无所不知的教义则没有种子原则，而是在绝对知晓一切的无菌环境中运作的全知。

在撒种和结果这个属天原则中，无所不知的教义最大的问题之一是：如果上帝在创造路锡甫之前就确知他会堕落，那么上帝本身就是撒但的创造者，因为这种思想起源于祂。这反过来会必须让祂为罪的问题负责，

因为祂是第一个想象并预见罪的人。

上帝非常准确地知晓未来，因为祂创造了宇宙，并对其机制了如指掌。祂也能看透受造物的思想，因而也知道这些思想的含义。祂也能通过圣灵在受造物心中的运行而温和地试验其决心，来衡量他们内心的反应。

> 风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此（约 3:8）。

所有这些都表明在上帝广博知识的真理与上帝绝对知道一切的谎言之间有一道鸿沟。在此有证据表明有些事并非出自上帝的心意，因此也是祂所不知道的：

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

上帝从未有过献孩子为祭的念头。这一事实本身就证明了上帝的公义唯有通过杀死祂自己的儿子才能得到满足的这个观念是错误的。祂从未这样想过。祂所知道的是赋予人自由选择的风险以及可能发生的可能性。

基督徒的自然反应是在想到上帝并不像他们想象的那样完全控制一切时就退缩了。祂是通过种子、生长和收获的种子原则来掌控一切的。然而，上帝广博知识和祂绝对知晓一切的谎言之间的鸿沟，却为上帝冒险的美妙事实提供了空间。

上帝和祂的儿子在路锡甫和众天使身上冒了险。祂们在他们里面种下了仁爱、喜乐、自由、忍耐和祝福的种子。他们不受任何限制，因为天使并非生来就拥有不朽的生命，因此也不会认为上帝的任何话语是强加在他们身上的。他们与上帝和祂的儿子紧密相联；他们表明了父和子在他们心中种下的种子，直至在路锡甫里面察出不义的那一天。

> 你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义（结

28:15）。

“察”是一个发现的过程。经上并没有说：“直到罪种在你心中”。因为路锡甫受造时是完美的，所以上帝和祂的儿子在路锡甫里察出罪是合乎逻辑的。这并不是祂们种下的，祂们也不确定路锡甫会犯罪。在给予众天使选择的自由时，祂们已意识到了他们所要承担的风险，但祂们提供了成功和祝福所必需的一切。

许多持无神论立场的人都认为这种立场是无法容忍的。他们的想法是：如果有一位上帝，并且祂创造了一切，那么祂就应该把一切都管理好，并确保万无一失。他们看到基督徒对“全知”的教义有一种满足感，而这恰恰为拒绝上帝、谴责祂让罪恶进入宇宙提供了合适的环境。无神论在逻辑上与基督教无所不知的教义是相对立的。上帝的冒险是全智、博爱、给予自由之上帝合乎逻辑的表现。

基督教和无神论是辩证统一的。二者的前提都是上帝知道罪恶将进入世界。基督教试图为上帝的行为辩护，而无神论则谴责上帝的行为。接受上帝的种子原则，并进入父和子的给予之爱中，这一切便都可避免。为了爱和对自由的渴望，上帝冒险创造了一个有自由选择的宇宙。

路锡甫拒绝接受他的一切乃是从圣子那里继承而来的。他欺骗自己，选择相信他所得到的一切恩赐实际上都是他所固有的。他藐视赐给他这一切的那位，想要杀死祂并取而代之。这些行为都不在天父的思想中，因此也不在上帝儿子的思想中。在路锡甫犯罪前，祂们没有想过罪恶。祂们知道，选择违背上帝旨意的受造物必陷入痛苦、悲伤和死亡中，但在行动实施之前，他们不知道将有什么结果。

一旦撒但开始偏离他对上帝和祂儿子的忠诚，所将发生之事就变得更为明了了。当撒但决定违抗上天，选择自己的道路时，上帝就确切知道了结局将会如何。这是因为种子已经形成，不会被改变。它已经开始了，因此必会结出包含在其中的果实。

撒但若是唯一采取此行径的一位，那么他意图的结果就可能很快被发现了。事实是：撒但利用自己所得到的恩赐，谋划了一个诡计多端、精心策划的计划，要推翻上帝的旨意，在所有受造物的思想中播下不和与不安的种子。他计划的核心是他的有关正义的新理论。

为了让我们深入探究天上发生之事的这一部分，我们要谨记圣经中所陈述的这个原则。这是种子原则的下一层含义。

> 已有的事后必再有；已行的事后必再行。日光之下并无新事（传 1:9）。
>
> 现今的事早先就有了，将来的事早已也有了，并且上帝使已过的事重新再来(或作:并且上帝再寻回已过的事)(传 3:15)。
>
> 他们遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人（林前 10:11）。
>
> 弟兄们,我自己也深信你们是满有良善,充足了诸般的知识,也能彼此劝戒（罗 15:14）。

相同的种子会结出同样的果实。因此发生在天上的战争正在以越来越大、越来越清晰的方式在地球上重演着。当我们读圣经中的故事时，我们对发生在天上的事情就有了更清晰的了解。地球因陷入罪中而成为了充分显明撒但隐秘思想的舞台。

种子原则的美妙之处在于，我们能够在圣经中描述的人类行为中找到基督和撒但种子的证据。撒但从起初就是杀人的。这个种子得以植入了该隐、宁录、押沙龙及其他人的生活中。我们将看看这些故事，慢慢理解起初在天上所发生之战争的关键问题。

当上帝的儿子成为伯利恒的婴孩时，两种种子的神秘原则就更为详尽地表明了出来。从希律王想杀死婴孩耶稣这件事(太 2:16)中，我们看到了

从起初就想要杀死上帝儿子的隐藏杀机。

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

正如我们在之前的第五章所讲的，在这个种子的原则中，我们从古时就可知晓事件的结果，因为种子通常会结出同样的果实。这就是赛 46:10 中所表达的原则；正是通过种子的原则，上帝能 “从起初知道末后”。正如田野里的树木每年都会结出同样的果实，历史事件也会从起初所撒下的种子结出相同的果实。基督的降世、生和死，向我们揭示了从起初所隐藏之事。暗中的隐情就要重见天日了。

> 惟有上帝能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并**照永古隐藏不言的奥秘**，坚固你们的心。**这奥秘如今显明出来**，而且按着永生上帝的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道（罗 16:25-26）。

在法利赛人的阴谋诡计中，我们看到了撒但从始至今企图毁灭基督及其追随者的工作。

第十一章

神圣模式的框架及其对手

在我们看这些旧约故事之前，我们需要考虑另一层。这与上帝的儿子和撒但对父话语的反应所造成的两种截然不同的模式有关。理解这一点很重要，因为这是种子过程的一部分，并且在圣经中一再反复出现。请思考这段经文所揭示的父与子之间的关系。

> 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（林前 8:6）。

上帝的儿子自由快乐地顺服祂的父。父的言语和行为通过圣子传递。父是源头，子是渠道。万有都是**出于**父，又是**借着**子。这个过程产生了以下结果:

> 祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像…（来 1:3）。

天父品格的荣耀在通过祂儿子时变得更为明亮。这是植入圣子心中父的思想的自然发展。圣子扩大了天父所做的事，使之发扬光大。论到基督，圣经说:

> 耶和华因自己公义的缘故，**喜欢使律法为大，为尊**（赛 42:21）。

耶稣借着祂的生活，言行使天父的律法为大为尊。因为祂对父说“阿们”，

父的思想和言语就通过圣子被扩大了。正是基于这个原则，基督可以对祂的门徒说:

> 我实实在在的告诉你们，我所做的事，**信我的人也要做，并且要做比这更大的事**，因为我往父那里去（约 14:12）。

当基督的追随者对基督要求他做的事说“阿们”时，放大原则便进一步扩展，使他们能完成更大的工作。门徒并未宣称工作的功劳是自己的，因为这是基督在祂里面作的，并且在基督里作工的乃是父。这便引发了天国的级联式扩展。关于神圣模式的进一步解释，请阅读小册子《生命的神圣模式》，可在 fatheroflove.info 上找到。

在神圣模式中，源头和渠道之间没有矛盾。这个原则贯彻于上帝国度的各方各面。因为渠道信任源头，所以两者之间所有的尽是完美的和平。这是因为渠道来自源头，并安于那个身份。

> 坚心倚赖你的,你必保守他十分平安,因为他倚靠你(赛 26:3)。

神圣模式的第二个原则是源头通常是看不见的，而其渠道是可见的。

> 爱子（基督）是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先(西 1:15)。

基督——上帝的道——是天父意念的宣示者,要显明给众人听见(约 1:1,14)。这种模式在世界上的许多地方都得到了复制。作为智慧的生灵，我们通过语言来表达内心的想法，使我们的交流过程通过可见的(听觉通道)表达出来。

在我们往下进行时，记住这一点至关重要。撒但运作的模式用西方思想可以描述为：正题，反题，得出合题，有时被称为黑格尔辩证法。在东方思想中，我们可以将之表述为一个圆中的阴阳。这是将矛盾、辩论、争论和战争融为一体的对立。这个模式是由撒但的话所建立的。

> 我要升到天上；我要高举我的宝座在上帝众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上；我要与至上者同等（赛 14:13-14）。

撒但渴望拥有自己的宝座，他想要与上帝同等。这就产生了两种源头。存在两种源头就必然会产生矛盾。谁是第一，谁是第二？它们不可能是第一和第二，它们必须以相反的方式神秘地融合在一起。

对立原则对我们来说是如此自然。所有的民主政府都有选举出来的反对政府的人。政府和反对派会合成一个议会。

作为一个简单的实验，我们可以思考一个神圣模式的思维是如何相对于撒但的体系运作的。以圣经的引言为例：

光

在撒但的体系中，你会很自然地想到这个词：

暗

但在神圣模式的体系中，它是这样工作的：

光→明光

撒但的思想则相反。上帝的体系认为二者是一样的，只是被扩大了。当我们进入下一个主题与在天上发生的战争时，这点就会变得很重要了。

第十二章

公义与怜悯的统一

诚如我们之前所讨论的，撒但将基督所赐给他的恩赐视为自己天生就拥有的。他开始憎恨上帝的儿子，最终到了计划谋杀祂的地步。在但以理在狮子坑和押沙龙的故事中可以显而易见地看出撒但的攻击计划。

正如我们在第六章所讨论的，撒但相信他的生命源于自己的信念改变了他对律法的看法。这就是恶念开始显现之处。

> 那藉着律例架弄残害、在位上行奸恶的，岂能与你相交吗？（诗 94:20）

撒但对上帝儿子的想法开始趋向暴力。

> 因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪（结 28:16）。

暴力思想是敌对的体现。撒但相信他所拥有的生命和能力都是他自己的。他认为上帝的儿子拦住了他的去路。他曾想用他所谓的内在力量来战胜上帝的儿子。然而，他必须想方设法使上帝的儿子陷入危险之中。我们可以从但以理的故事中找到一些片段。

> 大利乌随心所愿，立一百二十个总督，治理通国。又在他们以上立总长三人（但以理在其中），使总督在他们三人面前回复事务，免得王受亏损。**因这但以理有美好的灵性，所以**

显然超乎其余的总长和总督，王又想立他治理通国。那时，总长和总督寻找但以理误国的把柄，为要参他；只是找不着他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失。那些人便说：**“我们要找参这但以理的把柄，除非在他上帝的律法中就寻不着。”**于是，总长和总督纷纷聚集来见王，说：“愿大利乌王万岁！ **国中的总长、钦差、总督、谋士，和巡抚彼此商议，要立一条坚定的禁令（或作：求王下旨要立一条云云），三十日内，不拘何人，若在王以外，或向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中**”（但 6:1-7）。

“但以理有美好的灵性”，这是在上帝儿子里面美好灵性的反映。基督被置于万有之上。我们看到，但以理手下的人并没有直接与但以理对抗，也没有直接伤害他，而是去见王，提出了一个似乎要尊荣王的请求。他们想要颁布一条法令，禁止任何人向除王以外的任何神祈求。这条法令似乎提高了国王的地位，但目的却是要杀害但以理。

在上帝儿子的案例中，撒但和那些跟随他的恶天使使用了一种不同的方法，来达到加害但以理的相同效果。这可以在押沙龙的故事中找到。

押沙龙常常早晨起来，站在城门的道旁，凡有争讼要去求王判断的，押沙龙就叫他过来，问他说：“你是哪一城的人？”回答说：“仆人是以色列某支派的人。”押沙龙对他说：“你的事有情有理，无奈王没有委人听你伸诉。”押沙龙又说：“恨不得我作国中的士师！凡有争讼求审判的到我这里来，我必秉公判断。”若有人近前来要拜押沙龙，押沙龙就伸手拉住他，与他亲嘴。以色列人中，凡去见王求判断的，押沙龙都是如此待他们。这样，押沙龙暗中得了以色列人的心（撒下 15:2-6）。

“押沙龙”乃是和平之父的意思，但这个名字背后却隐藏着仇恨和战争

的特性。押沙龙想让他父亲惩罚他同父异母的哥哥暗嫩，因为暗嫩侵犯了押沙龙的妹妹他玛。由于大卫王没有定暗嫩的罪，押沙龙便藐视他的父亲，定意要推翻他。押沙龙亲自动手，以他认为适宜的公义杀了暗嫩。然后，他开始赢得以色列人的心。

> 押沙龙再三求王，王就许暗嫩和王的众子与他同去。押沙龙吩咐仆人说：“你们注意，看暗嫩饮酒畅快的时候，**我对你们说杀暗嫩，你们便杀他，不要惧怕。这不是我吩咐你们的吗？你们只管壮胆奋勇！**”押沙龙的仆人就照押沙龙所吩咐的，向暗嫩行了。王的众子都起来，各人骑上骡子，逃跑了（撒下 13:27-29）。

原为路锡甫的撒但对上帝的儿子被高举在他之上这个事实十分不满。他认为这对他不公平，便决定推翻上帝的儿子。祂的父便向全体天使清楚说明，他们都要敬拜上帝的儿子。

> 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（来 1:6）。

这段话指的是基督来到世上，但种子原则却把我们带回了天上战争开始之时。

> **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（约 5:23）。

路锡甫拒绝尊敬祂。他决定推翻上帝的国度。他争取了许多天使站在他这边。正如在押沙龙的故事里，当下的问题之一就是公平。

> 恨不得我作国中的士师！凡有争讼求审判的到我这里来，**我必秉公判断**（撒下 15:4）。

押沙龙暗示王没有为他的臣民伸张正义，但这不是真的。此前，我们在

《撒母耳记下》中读到：

> 大卫作以色列众人的王，**又向众民秉公行义**（撒下 8:15）。

大卫向臣民施行了公义，但不是押沙龙认为需要的那种公义。大卫显出了慈爱，因为上帝的慈爱与他同在，使他的国坚定。

> 他必为我的名建造殿宇；我必坚定他的国位，直到永远。我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。**但我的慈爱仍不离开他，**象离开在你面前所废弃的扫罗一样。**你的家和你的国必在我（原文作你）面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远**（撒下 7:13-16）。

押沙龙不想要一个建立在显出慈爱的公义之上的国度。他希望公义能毫无怜悯地处决做坏事的人。正如我们在但以理的故事中所看到的，是国家中继王和王的得力助手之后的第三号人物的权威，引进了对不忠于王之人的死刑令。路锡甫开始鼓动一种新的正义理论，要求对违法者进行惩罚。这就是他通过法律来施行的伤害。

上帝的律法乃是生命与自由的律法。正如圣父是独一不死的，祂的儿子是通过对父的爱和尊敬而拥有了永生一样，所有的天使都是通过上帝的儿子，每时每刻被赋予了生命。

路锡甫将律法重新表述为天使必须遵守的法规，违命者必要受到惩罚。这就是他所说的公义，与上帝的公义不同。请仔细注意下面的经文：

> 公义和公平是你宝座的根基；慈爱和诚实行在你前面（诗 89:14）。

这节经文是一个典型的希伯来句子结构。第二句是第一句的扩充。它在以一种放大的方式重述第一部分的原则。这就是神圣模式运作的方式。除此之外，英语的标点符号也提供了这一原则。“宝座”一词后面的冒

号意味着之后的话是在解释冒号前的内容。

1. 公义和公平（译者注：“公平”一词英文为“审判”）是你宝座的根基

等于

2. 慈爱和诚实必行在你面前

这乃是在说：公义被表述为慈爱，审判被表述为诚实。这完全符合神圣的模式。公义是去做正确的事，而上帝所做的正确事乃是显出慈爱。

路锡甫利用他的对立准则使公义成为了慈爱的对立面。公义意味着惩罚，必要时甚至是死刑。慈爱意味着惩罚的延迟或把惩罚转移给另一个人。撒但引进了这样一种观念:每一种罪都必须得到惩罚，上帝若要免除那种惩罚，那么祂就不是真理与公义的上帝。

我们在押沙龙的故事中看到，他设法要赢得以色列人的心。

> 这样，押沙龙暗中得了以色列人的心（撒下 15:6）。

路锡甫以同样的方式设法将所有的天使转移到这种对待公义和慈爱的新方式上。这对他们来说是完全有合理的：真正的尊敬上帝意味着那些羞辱父的人应该受到死刑令的判决。他们认为撒但的逻辑是在尊荣上帝，却没有意识到这正破坏了上帝的统治。

撒但所推崇的这个原则是上帝所憎恶的。祂的品格是有怜悯，有恩典，长久忍耐的，有丰富的慈爱和诚实(出 34:6)。

正如我们在但以理的故事中所看到的，给不忠心之人制定死刑令的并不是王，而是国家中的第三号人物以及他手下的人。

上帝不是死亡的始作俑者。死亡是上帝的仇敌；死亡是与生命和自由之律法相对的。倘若上帝的律法包括死刑令，那么就没有自由可言了。如

果人没能做正确的事，就只能惧怕地等候惩罚了。

圣经把撒但描述为掌死权的，而非上帝。

> 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**（来 2:14）。

这是我们接下来必须要讨论的问题。我们都曾蒙教导：上帝的公义要求违背律法者死。事实是：这是撒但的司法系统强加了在上帝的律法上。生命和自由的律法决不能与死亡联系在一起。上帝的公义乃是要施慈爱。撒但使公义和慈爱彼此相对。他重新表述了律法，使天上的天使相信，必须用武力来惩罚罪，这样做乃是为要改善上帝的政权。

第十三章

死亡的统治

现在来到了两种种子的最终结果。基督的种子所结的果子乃是生命：自由、公开、没有限制、喜乐、无限的生命。上帝的儿子就是生命。祂对父孩童般的信心与爱是宇宙中每个有道德之生灵生命的房角石。请倾听救主的话——它们只是生命。

> 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 11:25）。

蒙福的圣子把自己与杀戮和毁坏者做了对比：

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

耶稣的品格是如此荣美，以致祂对天父的启示实际上废除了死亡。

> 但如今藉着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。**祂已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来**（提后 1:10）。

如果耶稣废除了死亡，那么祂就不可能参与或启示祂所废除之物。耶稣是如何废除死亡的?通过福音的光。

何为福音?

上帝的儿子，耶稣基督福音的起头（可 1:1）。

上帝的儿子就是福音。上帝的儿子做了什么?

我在地上已经荣耀你,你所托付我的事,我已成全了(约 17:4)。

上帝的儿子荣耀了父，就意味着祂向世人彰显了父的品格。记得祂曾对腓利说：“人看见了我，就是看见了父”(约 14:9)。此种对上帝品格的彰显就将死废除了。真相必定如此，因为耶稣说祂死在十字架上之前就完成了父交给祂的工作。

耶稣祷告结束后，对众人说:

现在却是你们的时候，黑暗掌权了（路 22:53）。

生命、给予和祝福的法则不会停止。基督爱并宽恕祂的仇敌到底。这表明了上帝律法不可改变的本质。当耶稣说“父啊，赦免他们”时，表明了祂决不会改变祂的品格。祂决不会攻击祂的仇敌；祂只会爱他们，赦免他们，让他们接受自己选择的后果，正如我们在祂死后四十年时所看到的耶路撒冷的毁灭。

上帝的律法就是爱、自由和丰富生命的律法，也是饶恕与恩典的律法。这就是住在基督心里的种子。无论它被栽在何处，都必结出这果子来。

撒但谎称上帝的品格，就使自己成为了上帝的仇敌。当撒但推崇他的关于公义的理念，并通过把上帝的律法重新表述为一种要求死亡的工具而制造不和时，就在天庭引发了战争——一场言语之战。许多天使都站在路锡甫一边，试图改变上帝的政权。然而，在内心深处，撒但却在利用这个理念作为要杀死上帝儿子的幌子。就像但以理的故事一样，他想根据上帝的律法抓住基督的把柄。撒但知道上帝的品格。我们知道:

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（结 28:14）。

火石代表上帝在生命中的同在。我们被称为活石，上帝的同在如同火。撒但知道上帝的品格。他设想：如果他能把上帝的律法说成是要求死亡的，然后让众生去违背之，那么他就可以归咎于上帝，并要求与上帝平等的那位应为拯救他们付出代价。替人赎罪的计划在撒但的头脑中被视为一个谋杀基督的计划。

这是一个典型的人质计划。撒但利用上帝的律法建造了一个牢笼来困住他的人质。

> 那本来叫人活的诫命，反倒叫我死；因为罪趁着机会，就藉着诫命引诱我，并且杀了我（罗 7:10-11）。

保罗发现诫命因罪叫人死，而这罪是撒但在起初所发明的。

> 在天上就有了争战。米迦勒同祂的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战（启 12:7）。

上帝知道撒但的心意，便多次恳劝路锡甫，劝他回心转意。我们在上帝对待以色列人的过程中能看到这个原则。

> 至于以色列人，祂说：“我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓”（罗 10:21）。

这是任何一个爱孩子的父亲都会做的事。上帝爱祂的儿子路锡甫，并想要拯救他。

> 古时耶和华向以色列（原文作我）显现，说：我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你（耶 31:3）。

天父向天使们解释说，祂已经使祂的儿子与自己平等，故此，要听从圣子的话，像遵从祂自己的话一样。

> 论到子却说：上帝啊，你的宝座是永永远远的；你的国权是正直的（来 1:8）。

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（约5:22-23）。

…不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。 凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了（约一2:22-23）。

这些都是永恒的原则，是生命之律法的一部分，是在天庭所开始之战争的核心。可悲的是，撒但拒绝悔改他对基督的不满。他非但不敬拜上帝的儿子，反而想让上帝的儿子拜他。

对祂说:“你若俯伏拜我,我就把这一切都赐给你”(太 4:9)。

我们记得：地上所表现出来的乃是起初所发生之事的启示。撒但试探基督的时候，就暴露了他内心的想法。他暴露了自己心中的种子。他想取代基督，坐在基督的位上受人敬拜。然后，他希望杀死基督，永远抹去祂的记忆。我们之所以知道这一点，是因为撒但在十字架上谋杀了基督，之后又试图把祂永远拘禁在坟墓里。

这一切事实起初都隐藏在撒但的心中。起初，连撒但自己也不完全明白他要走向何处。在上帝向撒但表明生命只能通过祂的儿子而来之后，他和他的天使就必须做一个决定。

许多天使都站在了路锡甫一边。在希律和希罗底女儿跳舞的故事中有一个线索。希罗底想要杀施洗约翰。她计划让女儿跳舞，并知道她会得到一份礼物。她想谋杀先知的欲望是隐藏的。她代表了撒但隐藏的动机。王代表撒但的政府和政治策略。跳舞的撒罗米代表所渴望的对象。王在酒的影响下便承诺说:

“你随意向我求什么，我必给你；” 又对她起誓说：“随你向我求什么，**就是我国的一半，我也必给你**”(可 6:22-23)。

希律代表与上帝的国相敌对的元素。“我国的一半”并非随意的表达，而是受撒但直接影响的表达，因此是撒但的方法。这同样的表达方式也出现在了以斯帖的故事中。

> 王对她说：“王后以斯帖啊，你要什么？你求什么，就是国的一半也必赐给你”（斯 5:3）。

王对以斯帖多重复了两次这句话(斯 5:6;7:2)。这个故事有一个类似的因素，就是哈曼有要杀死末底改的隐藏动机。国王渴望赐给他年轻的妻子一件礼物。但在这里，这个年轻的妇人要拯救预表基督的一位，与此相反的是撒罗米成为了杀死施洗约翰的代理人。在这两种情况下，主题是相似的，也包含了王要赐给一位年轻妇人半壁江山的模式。

撒但甘愿杀死半个宇宙来实现他统治宇宙的目标。这一理念在最近的《复仇者联盟》中有了一个现代的表达方式，即灭霸(即死亡)这个角色摧毁了半个宇宙以确保统治全宇宙。[29]

这就暗示了一半的天使与基督站在一起，而另一半则与撒但站在一起。撒但一旦制造了暗示上帝的公义要求死亡的牢笼，便试图奴役在他影响之下的天使，告诉他们上帝不会赦免他们和他站在一起的罪。我们从他对该隐的所作所为中得到了另一条线索。在引诱该隐杀了亚伯之后，撒但通过说服该隐上帝不会饶恕他，而把他封在了他的牢笼里。

> 该隐对耶和华说:“我的刑罚太重,过于我所能当的(创 4:13;布伦顿——译自希腊旧约译本。译者注:这句话的英文译为:我罪恶深重，以致我不能被赦免.)

这就是撒但的后裔。它结出了同样的结果，并以同样的方式去运作。该隐的生命显明了撒但对众天使所做的。他告诉他们，上帝是不会饶恕他们的。

[29] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Infinity_Gauntlet

这就是路锡甫彻底变为控告者撒但的原因。他在此时就确定了自己的命运。他知道上帝就是爱。他知道上帝是有怜悯的。我们借用一下约拿的故事；故事中约拿对尼尼微没有被消灭而深感失望。

> 就祷告耶和华说：“耶和华啊，我在本国的时候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的上帝，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他施去”（拿 4:2）。

撒但现在完全违背了爱的律法。他知道上帝能饶恕，但他对那些仰望他的天使谎称上帝不会饶恕。这就使他们陷入了黑暗和撒但的统治中。我们看到这一原则的对立表述如下：

> …要叫他们的眼睛得开，**从黑暗中归向光明，从撒但权下归向上帝；又因信我，得蒙赦罪**，和一切成圣的人同得基业（徒 26:18）。

撒但因说上帝必不赦免而违背了律法。这是撒但的种子，所有附和“上帝必不赦免”这一观点的人都违背了上帝的法律——生命和自由之律法。

那些相信撒但谎言的天使也确定了自己的命运。他们没有被赦免的希望，因为他们不相信上帝会赦免他们，因此他们从未为此祈求过。

圣经上说天父是永远施恩的。祂的慈爱永远长存。

> 你们要称谢耶和华，因祂本为善；**祂的慈爱永远长存。**你们要称谢万神之神，因祂的慈爱永远长存。你们要称谢万主之主，因祂的慈爱永远长存。称谢那独行大奇事的，**因祂的慈爱永远长存。**称谢那用智慧造天的，**因祂的慈爱永远长存**（诗 136:1-5）。

上帝时刻准备饶恕，但是那些相信上帝不会饶恕的人，犯了罪就必灭亡，皆因他们从不开口祈求。上帝的饶恕能带来生命和基督的品格，医治并

使我们复原，使我们回归生命之律法。唯有祈求，你才能得到。你若吃了撒但创造的这棵树上的果子，就必定死。你若相信上帝的品格中存在祂会到一个不能赦免的地步，你就必死。这就是死的权势。这就是撒但控制人的能力所在。

撒但策略的最大胜利是唆使宇宙相信上帝是死亡之神，祂会使用武力惩罚，如有必要，会杀死那些顽固反抗的人。圣经告诉我们:

> 我们都是必死的，如同水泼在地上，不能收回。**上帝并不夺取人的性命，**乃设法使逃亡的人不至成为赶出回不来的（撒下 14:14）。

这节经文非常宝贵，因为它与押沙龙的故事有关。我们记得大卫并未按照押沙龙想要的方式，因自己儿子暗嫩强奸押沙龙的妹妹而惩罚他。押沙龙遂亲手杀了他同父异母的兄弟暗嫩。大卫因他儿子押沙龙杀暗嫩的罪，就放逐了他。大卫的军长约押想要使大卫和押沙龙和好，便设计打发一个妇人去见大卫，按照暗嫩和押沙龙的事件编造了一个案件去祈求他。大卫立时识破了这个计划，但那妇人却恳求大卫说，上帝并不夺取人的性命，乃设法挽回逃亡的人。通过这个卑微的妇人，上帝清楚表明了天国最深刻的真理之一。

在神圣模式的体系中，自由的生命和死亡永远不会和谐。自由与恐惧决不能共存。上帝就是爱(约一 4:8)；当我们明了这爱时，所有的恐惧就会被除去(约一 4:18)。爱（无私之爱）里没有恐惧，但死亡里有恐惧。因此，上帝与死亡没有任何关系。

> 尽末了所毁灭的仇敌，就是死(林前 12:26)。

> 叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在祂面前，坦然无惧的用圣洁、公义事奉祂（路 1:74-75）。

掌死权的是撒但。他借用律法形成了一个虚假的司法体系，并通过让许

多人相信违背律法必会遭致惩罚而创造了死亡。严重的罪行必须处以死刑。撒但通过渴望上帝的儿子不再存在而构思出了死亡的概念。他在设想一个没有祂的宇宙。这便为死亡的原则打开了大门。

可悲的是，宇宙能发现撒但为上帝儿子所计划之真相的唯一途径就是让他为所欲为。耶稣被钉死在十字架上，表明了从一开始就存在于撒但心中的凶残的种子。

当天父真实的品格被彰显，宇宙已经就他们所侍奉的上帝作出选择时，万膝都必跪拜，承认耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。有些人会因爱而如此行，而有些人则是哀哭切齿而行。

此后，死亡和地狱必被摧毁。死亡的始作俑者和那些相信他的人必被自己的罪压垮。当他们意识到自己已经丧失了永生时，心中就必燃起一团火，而他们怪不了别人，只能怪自己。

死亡和阴间也被扔在火湖里；这是第二次的死（启 20:14）。

正如基督死在十字架上时大地剧烈震动一样，大地也会突然爆发，现出该下地狱之人暴力与仇恨的思想，并将他们吞噬掉。地要吐出它的居民(利 18:25)。那些违背永约的人将被焚毁，根本枝条一无存留(赛 24:5-6；玛 4:1-2)。

第十四章

路锡甫和跟随他之天使的堕落

撒但所选择的道路是没有合理理由的。他知道上帝就是爱，怜悯与饶恕。他知道是上帝的儿子创造了他、众天使以及全宇宙。他故意拒绝的事实是无法解释的。这是不法的隐意。那个被称为路锡甫的美丽高贵的天使怎能堕落为撒但呢？撒但选择在谎言、欺骗，暴力中寻求庇护是无法加以解释的。

撒但甘愿就上帝的品格撒下弥天大谎，必定会有片刻的颤栗。我们可以在该隐的身上看到他走在撒但的路上时所经历的震惊与战栗。该隐显示出了撒但内心的焦躁，以及由于丧失身份而产生的不安，恐惧和沮丧。

他是否起初就想把自己的计划进行到底？他会全力与上帝和祂的儿子作对吗？

> 外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者，说：我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索（诗 2:1-3）。

撒但把天使拖入极深的黑暗中，而上帝则让真光反照在祂儿子的面上。

> **那吩咐光从黑暗里照出来的上帝**，已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上（林后 4:6）。

这节经文是要显明上帝儿子里的种子。祂一直是光；祂始终都是天父的真理，祂永远是通往天父的道路。上帝的儿子踏入黑暗，要宣告上帝的爱，怜悯和恩典。

祂的话如同从祂口发出的利剑，祂的眼睛好像发光的火焰。主的荣耀对相信祂的天使而言乃是希望与喜乐，但是在相信撒但谎言的天使看来就是烈火(出 24:17)。 光照射到暗里，上帝儿子的话使跟随撒但和跟随上帝的人之间有了分别。

> 耶和华啊，大水扬起，大水发声，波浪澎湃。耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪（诗 93:3-4）。
>
> 蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，象河一样，要将妇人冲去（启 12:15）。
>
> 如此，人从日落之处必敬畏耶和华的名，从日出之地也必敬畏祂的荣耀；**因为仇敌好象急流的河水冲来，是耶和华之气所驱逐的**（赛 59:19）。

圣经用冲走忠心之人的洪水来代表仇敌的话。蛇通过他的谎言，渴望带走所有的天使，但上帝的儿子彰显了父的荣耀，犹如明光，这就分开了留在天上的天使和下到地上的天使之间的水(创 1:6-7)。

令撒但极为失望的是，仅有三分之一的天使选择全身心投入到与上帝和祂的受膏者之间的战争中。

> **它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。**龙就站在那将要生产的妇人面前,等她生产之后,要吞吃她的孩子(启 12:4)。

约翰在异象中看到了将要生产基督后裔之妇人的预言。虽然龙和星辰的表号预指撒但通过罗马来毁灭一些上帝子民领袖的工作，但同时也指向了在天上造成这个过程的原始后裔。

撒但告诉天使，上帝不会饶恕他们，于是三分之一的天使相信了撒但，

同他一起进入了死亡的牢笼。

> 又有不守本位、离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判（犹 1:6）。

上帝之所以说要把这些天使“拘留在黑暗里”，是因为撒但阻止天使相信他们可以回到上帝身边。正如我们在前一章中所提到的:

> …要叫他们的眼睛得开，**从黑暗中归向光明，从撒但权下**归向上帝；又因信我，**得蒙赦罪**，和一切成圣的人同得基业（徒 26:18）。

> 因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们（太 7:2）。

黑暗的锁链是撒但的力量，使他们得**不**到上帝的赦罪之恩。故此，他们只能指望上帝会降罚于他们。

> 因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了；**惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火**（来 10:26-27）。

有些天使——天国中三分之一与一半天使的数目之间的差——转向了上帝。他们拒绝接受上帝不会饶恕的谎言。他们接受了上帝的怜悯、慈爱之品格的真理。纵然他们无法回答撒但的所有指控，但他们选择留下效忠上帝。当耶稣死在十字架上时，撒但的计谋就显明了，天使最终得到了他们所寻找的答案。

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

基督死的时候，天上的生灵就与上帝和好了。最后，撒但的观点和影响得以从天上被除掉。

> 大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。

> 它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说：“我上帝的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了！因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了”（启 12:9-10）。

在基督钉十字架之前，撒但是可以自由出入天庭的。撒但蒙允亲自出现在天庭，是因为天使的思想中还有尚未解答的疑问。这是约伯的故事所告诉我们的。

> 有一天，上帝的众子来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。耶和华问 撒但说：“你从哪里来？”撒但回答说：“我从地上走来走去，往返而来”（伯 1:6-7）。

当耶稣快要上十字架之时，祂知道不久撒但就要被显露出来，并必如闪电一样从天坠落。在天上，撒但再也不会得到丝毫同情，因此他就没有再出现在那里的理由了。

> 耶稣对他们说：“我曾看见撒但从天上坠落，象闪电一样”（路 10:18）。

起初，上帝的儿子就看到撒但从天坠落，但直到基督死在十字架上之时，他的思想才完全离开天庭。地上仍会有人接受上帝品格的真理，挣脱死亡的权势。在末时，很快，上帝必让全世界明了这场争斗，并且世人需要像天使一样作出决定。

晓得上帝的怜悯惠及所有人是何等的宝贵啊！虽然撒但影响了天国的一半天使，但仍有余剩的天使转回到天父的怀抱。

天上的天使看到天庭中的空缺时，是何等的悲伤啊！许多曾经与他们分享宝贵回忆的同伴已经不在了。天使们一定会为此等可怕的损失而落泪！然而，谁又能测度天父和爱子所经历的损失呢？祂们曾创造、教导、深爱着这些天使。那种痛苦、眼泪和心碎必是深不可测的。

第十五章

龙在世上建立他的基地

撒但被赶出天庭了吗？抑或是他将自己的军队战略性地转移到了下一个将被创造的地球战区上？

> 在天上就有了争战。米迦勒同祂的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜，天上再没有它们的地方。**大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。**它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去(启 12:7-9)。

上帝像抛鹅卵石一样把他摔出了天庭吗？当我们晓得上帝的品格之后，那是不可能的：

> 在我圣山的遍处，这一切都**不伤人，不害物**；因为**认识耶和华的知识要充满遍地**，好象水充满洋海一般（赛 11:9）。

经上说，上帝的儿子没有强暴，决不会伤害人。

> **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（赛 53:9）。

> 象这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的（来 7:26)。

那么，撒但和跟从他的天使是如何被摔下去的呢？正如我们在《犹大书》第一章第六节中所读到的，这些天使离开了他们的本位。那么，是什么使他们从天庭被“摔下去”的呢?

> 它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子（启 12:4）。

龙的尾巴代表什么?

长老和尊贵人就是头，**以谎言教人的先知就是尾**（赛 9:15）。

撒但的谎言和他对上帝的错误描述使许多天使视上帝为敌人。上帝试图向他们表明真理，但每一次向天使示好的举动都被视为对他们的攻击。

> 他们竟悖逆，使主的圣灵担忧。祂就转作他们的仇敌，亲自攻击他们（赛 63:10）。

上帝本不是他们的仇敌，但由于他们对自己的生命从何而来和与上帝律法之关系的误解，“祂（上帝）就转作他们的仇敌”。上帝靠近这些天使的时候，就像亚当在犯罪后极其惧怕一样，他们就逃到了这个将被创造的地球上。

正如启 12:4 节所说的，把众天使赶出天庭的乃是撒但的谎言。为了获得更多有关撒但在此时所做之事的细节，我们需要查考一下第四节之前的经文。

> 天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角；七头上戴着七个冠冕（启 12:1-3）。

那显现在天上，身披日头，脚踏月亮的妇人是谁呢？第 4-6 节讲到这个

妇人生了一个男孩——在地上的这个男孩要统治万国，然后被带到天上。亚当·克拉克（Adam Clarke）写下了这样的注释:

> 大多数释经家都赞同，这里的妇人代表基督的真教会。在《启示录》的其他部分，基督纯洁的教会显然被描述为妇人。启19:7 中描述到，有一大群人在说：“我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂。因为羔羊婚娶的时候到了;新妇也自己预备好了。”

纯洁的教会代表基督的新妇，就是祂所爱的教会，这无疑是真的。

> 因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；他又是教会全体的救主。（弗 5:23）。

为什么 1-3 节中描述到这个妇人在天上,然后 4-6 节中在龙来到地上后，这个妇人就在地上生了一个男孩呢？

给这个世界的计划就是要彰显上帝和祂儿子的荣耀。我们是按照祂们的形像造的。这世界上所有的居民都要成为基督的新妇。上帝的儿子渴望有一班完全反映基督和祂父品格的子民。在从亚当肋旁造出女人的过程中，我们曾得到了妇人原则的启示，就是从基督心里所出的教会。天父的独生子基督是要遵行祂头（译者注：父）的旨意的一位；基督所生的人类也要遵行他们头（译者注：基督）的旨意。

> 凡遵行上帝旨意的人就是我的弟兄姐妹和母亲了(可 3:35)。

> …你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的上帝，也是你们的上帝（约 20:17）。

预表拥有基督品格之子民的妇人将身披日头。基督就是公义的日头，世界的光。祂新妇的使命就是要向全宇宙彰显上帝的真实品格。

《启示录》第十二章明显的背景是在两千年前基督降生的时候。这个妇人是要生出弥赛亚的上帝的教会。那龙通过罗马的势力显现了出来，那

些星辰是被剪除之上帝百姓的领袖。然而，这个故事的起源可以追溯到起初之时。上帝和祂的儿子计划创造这个妇人，即基督的新妇，要向全宇宙表明上帝和祂儿子之间的关系。路锡甫并没有参与创造这个世界的讨论。这次讨论只是在上帝和祂儿子之间展开的，因为唯有上帝的儿子知道有关父品格的真理。

> 祂的眼睛如火焰，祂头上戴着许多冠冕；又有写着的名字，**除了祂自己没有人知道**（启 19:12）。

撒但渴望成为这世界的王。当亚当和夏娃将主权让给撒但时，他就得到了他所期望的头衔。

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

虽然撒但想要用他在地上的新司法体系来展示他政府的原则，但是上帝任命祂的儿子为这世界的创造主与合法的统治者。

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

但以理在异象中所见到的是天父从起初就有之原始计划的应验；祂的儿子要成为统治者，治理这个世界。在上帝儿子创造这个世界之前，撒但就将他所有的势力都转移到了地上，准备去吞吃并俘获基督将要创造的世界。

> 它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子（启 12:4）。

两千年前基督降生的故事是建立世界根基之时所发生之事的体现。当耶稣降生时，撒但试图毁灭祂，并宣称他是这个世界的合法统治者。

当基督要创造这个世界，从地上带出祂的新妇时，撒但就准备好要从上帝儿子的手中夺取这个世界的统治权。在天上计划、构想与设计和好的妇人的异象，现在要从这个世界的创造主基督的手中生出。

> 起初，上帝创造天地（创 1:1）。

上帝的儿子一创造了地球，撒但就立刻想要占据这个地方，因为这里一开始就是黑暗的。

> 地是空虚混沌;**渊面黑暗**（创 1:2）。

我们知道黑暗并不是好的，因为上帝并没有称暗是好的。祂只说光是好的。

> 上帝说：“要有光”，就有了光。**上帝看光是好的**，就把光暗分开了。上帝称光为“昼”，称暗为“夜”。有晚上，有早晨，这是头一日（创 1:3-4）。

上帝是光。撒但是黑暗。黑暗的存在（没有被称为是好的）告诉我们：撒但，大龙，已经来到地上，准备要吞吃上帝儿子所造的人，并使自己成为这世界的王。

创造的故事不是一系列随意的步骤。创造是上帝儿子后裔的显现，也是基督的后裔与蛇的后裔之间冲突的启示。

我们还记得：生命的律法不使用强制力。上帝在任何方面都没有强制撒但，也没有以任何方式限制他的行动。这不是使人自由之律法运作的方式。

这种自由的另一个证据是：虽然撒但和他的天使继续存活着，但他们并非靠自己的能力而活。唯有一位是不死的，就是上帝。天使乃是靠着在

基督里的生命而活的。

> 上帝说了一次、两次，我都听见：就是能力都属乎上帝（诗62:11）。

基督继续赐生命给这些堕落的天使。他们生命的每一脉搏都来自基督。祂和祂的父依然能看透他们一切的心思意念。祂们知道撒但对祂们所有的每个仇恨的想法和行为。然而，上帝仍然赐给他们生命。为什么？

首先，正如我们所见，上帝不取人的性命。其次，许多天使仍有未解决的问题，需要给撒但时间来发展他的思想，并让他们看到其结果。因此，上帝的儿子被迫听到并注意到这些堕落天使肮脏和卑鄙的咒骂。这对基督来说是多么沉重的十字架啊！从某种意义上说，基督仍然把撒但抱在怀中，而撒但却在拳打脚踢、尖叫，伤害上帝的儿子。我们需谨记:

> 创造宇宙和其中万物的上帝… 将生命、气息、万物，赐给万人（徒17:24-25）。

圣父和圣子不断地将生命赐给撒但，使他的原则得以显露，使上帝决不使用武力的原则得到维护。撒但却用那生命去偷窃、杀害、毁坏。基督是上帝的智慧和能力(林前 1:24)。撒但拿走了那能力，却拒绝了智慧。撒但对上帝的儿子完全心硬，却靠着祂口里所出的每一气息而活。

每当撒但施行毁灭时，就像摩西手中的杖被扔下变成了蛇一样。

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

基督是天父右手中的杖。当上帝允许撒但施行毁灭的时候，基督的能力就获准传给撒但去行这些恶事。上帝的儿子不想让这些恶事发生，但自由选择权必须允许把这个能力传给撒但。每当撒但杀害并毁灭上帝的一

个孩子时，基督都会被刺透。祂因这些罪过而受伤。

祂为何不阻止撒但这样行？因为撒但清楚自由意志的原则；他强烈要求人类要承受其行为的结果，并且要被他们所选择的神所统治——他们若犯罪的话，他们的神就是撒但，通过操控、煽动、折磨来统治他们，并最终毁灭他们。基督不能阻止撒但去影响那些拒绝行在主的律法中、遵行祂的律例和典章的人。祂只能恳劝他们回转归向祂，远离伤害。

有些人为无辜受苦之人鸣不平；上帝要如何解释？多少儿童在战争、酗酒父亲或恐怖主义政府等等之下受苦。这里的关键词是“之下”。在上帝所造的体系里，每个人的行为和信仰都会影响周围的人——那是自由意志的一部分。我们若是权威，是头的话，这点就尤为真实；我们的所思所想会直接影响我们的下属。这是要帮助我们及天使明白我们所处的地位，以及在我们以上和我们以下的人都处在巨大的生命链中；我们的行为不单单会影响自己，也会作用于其他与之相关的每个人。当人和天使选择拒绝基督时，不仅会伤害自己，也会伤害他们身边的每一个人。

撒但和他的天使逃离天庭之后，上帝和祂的儿子决定继续创造这个世界。宇宙多数已受到撒但的谎言以及与上帝律法有关的假司法体系的影响。上帝和祂的儿子满怀希望地期盼上帝的品格将在人类，即上帝儿子的新妇身上得以彰显，并希望他们能帮助回答所有撒但对上帝的指控。但是祂们不会限制撒但的行动。

撒但可以自由徘徊在新造世界的各个角落。他对上帝儿子的仇恨驱使他来到这里，试图取得对这里的控制。这就是创造的第一天有黑暗存在的原因。撒但和他的天使来到这里，为将要发生的事做准备。

对撒但的限制是来自于他自己的司法体系，以及他认为上帝对他要做之事。只要新造的人一直被基督的灵充满，他们对撒但就无所畏惧。撒但不能在他们面前停留太久而不逃跑。他必会被定罪与惧怕刑罚的黄蜂所驱赶。

第十六章

创造周的预言

撒但与上帝政权之间的斗争在蛇的后裔身上得到了充分的发展。唯有上帝和祂的儿子知道事态最终将如何发展。上帝本着祂的智慧，通过创造就能显露基督和撒但后裔的要素。我们的天父能在原则上展示上帝和撒但国度之间会发生怎样的斗争。

虽然这世界的命运并非注定要成为这场戏剧上演的中心舞台，但是创造的顺序解释了基督和撒但之间冲突的关键阶段。蛇的后裔必定会找到一个地方来展示它的原则，但不确定地球会可悲地成为这个展示地点，因为上帝是全智的，而非全知的。正如我们所讨论过的，其不同乃在于祂能从起初知道末后。也就是说，在起初之前没有任何事。此前的事是不为上帝所知的，因此会包含冒险的元素。

在路锡甫完全背叛他的创造主之前，上帝的灵仍运行在众天使的心中，要把那些步向悬崖的天使拉回来。创造的故事就反应了这一事实。

> 地是空虚混沌，**渊**面黑暗；上帝的灵运行在水面上（创 1:2）。

希伯来语中“渊”一词的意思是汹涌的水。撒但重新定义上帝律法的恶作剧借着灵魂不死的谎言在天使中引起了骚动。他立自己为如何生活的榜样，与上帝的儿子相对。上帝的灵运行在他们心中，呼吁他们的良心去听从上帝的儿子和那些忠心天使的话。

路锡甫控告上帝和祂的政府，但基督是天上的光，要彰显上帝的真品格。路锡甫极力主张：正义要求对犯罪行为处以死刑，但基督表明天父不喜悦为罪献上祭物和供物。

> 上帝说：“要有光”，就有了光。上帝看光是好的，就把光暗分开了。上帝称光为“昼”，称暗为“夜”。有晚上，有早晨，这是头一日（创 1:3-5）

上帝没有说：“要造光”，而是说“要有光。”这光是要进入我们的思想中并以感恩之心去领受的。撒但拒绝了那光；你的眼睛若昏花，不愿意也不能接受光，那么你周围世界的黑暗将是何等大啊！

> 眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！（太 6:22-23）。

正如前一章所述，上帝称光是好的。祂没有说黑暗是好的。这就是在创造中所显明之故事的证据。上帝把光暗分开了。在彰显父的真相时，上帝的儿子就揭露了撒但的黑暗。

上帝儿子所说的话借着祂的灵进入了天使心中，辨明了他们心中的思念和主意(来 4:12)。圣灵就像一股分开的风。这就是我们在空气中所见到的：有一团空气进入了地以上的水和地以下的水之间。

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

光显现的结果就是让人作决定。是要接受光，还是要扭曲之[30]而导致分离呢？我们饶有兴致地意识到，上帝没有说分开水是好的，只是说事就

[30] 希伯来语中的“晚上”一词意为“转离光”。象征性地译为仇敌。

这样成了。这就是创造大工中所显出的种子原则。我们会看到这个过程重现在第四和第五天的创造中。再一次，光在第四天照耀着，第五天就出现了分离。我们很快会再谈到这点。我们对第二天创造的观点是真理的灵要使人分开。耶稣在世时曾解释过这个原则。

> 你们不要想我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人（太10:34-36）。

上帝恳求那些处于黑暗中的人归向祂。那持续不断向心灵发出的呼吁或是会软化人心，或是会使之永远刚硬。这就是上帝如何使法老的心刚硬的；上帝持续呼吁要软化他的心，然而法老再三地拒绝。这就是导致分离的原因。

第三天扩展了创造第二天所开始的分离。它更多地揭示了基督和撒但后裔的发展。

> 上帝说：“[1]天下[H8478]的水要[2]聚在一处[H6960]，[3]使旱[H3004]地露出来。”事就这样成了。上帝称旱地为“地”，称水的聚处为“海”。上帝看着是好的（创1:9-10）。

希伯来语的“下”（under）意为:

> H8478 tachath (takh'-ath)——底部，（如沮丧的）来自H8430 tôach (to'-akh)—— 沮丧的，卑微的。

撒但由于拒绝承认是上帝的儿子而变得非常沮丧。他品格的要素便开始动摇起来（创 4:12)。那些与他一同拒绝上帝儿子名分的天使，已经与路锡甫绑在了一起。“聚在一处”在希伯来语中的意思是:

> H6960 qaˆvaˆh;(kaw-vaw'):原根；绑在一起(可能被捻在一起)，即聚集；(象征性地)期待：聚(在一起)，期待,耐心地,

迟延,等候。

撒但与他的众天使都远离了上帝儿子的真理之光。他们心中充满了愤怒,暴力,嫉妒以及对上帝和祂儿子的审判。他们也充满恐惧地等候着审判。亚当、夏娃犯罪时,我们看到撒但的种子在他们身上显露了出来。当上帝在伊甸园中走向他们时,他们心存惧怕地逃跑并藏了起来。他们被惧怕、内疚和对上帝的敌意所捆绑。这个种子进一步以这种方式体现了出来。

> 世上的君王一齐起来,臣宰一同商议,要敌挡耶和华并祂的受膏者(诗 2:2)。

因此,由于堕落天使对这光的反应,光的显现就起到了把堕落天使绑在一起的作用。是他们自己的恐惧和审判奴役了他们,并聚在一处。

> 将水包在密云(黑暗)中,云却不破裂(伯 26:8)。

> 又有不守本位、离开自己住处的天使,主用锁链把他们永远拘留在黑暗里,等候大日的审判(犹 1:6)。

当上帝的儿子来到堕落天使面前时,我们看到他们的恐惧就流露了出来。

> 他们喊着说:“上帝的儿子,我们与你有什么相干?时候还没有到,你就上这里来叫我们受苦吗?”(太 8:29)。

第三天的创造表明空气以下的水都聚在了一处。这代表撒但和他的天使因恨恶上帝和祂的儿子以及对即将到来之审判的恐惧而团结在一起。我们注意到,有趣的是水聚在一处就使旱地露了出来。

> 上帝说:“天下的水要聚在一处,使旱[H3004]地露出来。”事就这样成了(创 1:9)。

我们在此看到了撒但种子原则的延伸。由于把他的势力聚在一处来敌挡

耶和华与祂的受膏者，旱地就得以露出来，即妇人出现了，并且种子，即基督，得以被种在其上。

> 上帝说：“地要发生青草和**结种子的菜蔬**，并结果子的树木，各从其类，（译者注：英文在此有：**地上**）**果子都包着核**。”事就这样成了（创 1:11）。

希伯来语中的“旱地”一词以下面几种方式呈现在了通往救赎的路上。

> 祂将海变成干地[H3004]，众民步行过河；我们在那里因祂欢喜（诗 66:6）。

> 然而那些人竭力荡桨，要把船拢岸[H3004]，却是不能，因为海浪越发向他们翻腾（拿 1:13）。

虽然撒但和他的天使决定以地球作为他的总部，来干扰上帝和祂儿子的各项计划，但是他们自己的司法体系、对基督的仇恨以及随之而来的对祂的恐惧，却使他们不能阻止基督出现在旱地上，并在此播种。创造第三天所出现的种子就是基督的象征。

> 所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说“众子孙”，指着许多人，乃是说“**你那一个子孙**”，指着一个人，**就是基督**（加 3:16）。

我们要谨慎地遵循这个原则，因为它是对福音的表述。当基督如创世的第一天所表述的那样显明了真实的父时，造成了天使间的分裂。于是，撒但聚集他的军队，来到地上，在此“起来…敌挡主，并主的受膏者”(徒 4:26)。当黑暗聚在一处变得越来越浓时，罪恶的深渊便开始显露出来，叫恩典显多，使种子得以种在地里。

人是由地上的尘土所造，第三天的创造象征基督的种子种在人类心中，吸引他们来就真理之光。这象征耶稣的灵不断呼吁人去降服于那光。正

如圣灵是看不见的，人心中种子的作用也是看不见的。它的作用是隐藏的，直到它最终显露出来。

总而言之，我们看到创造第三天的模式遵循了以下顺序:

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

把这节经文放在创造的背景下，我们看到:

- 第一天——光：“律法（品格）本是外添的”（译者注：“外添的”英文原文为“进入”）
- 第二天——分开：“叫过犯显多”（译者注：英文为：“过犯增多”）
- 第三天 a——水就聚在一处：“只是罪在哪里显多”（译者注：“显多”英文为：“增多”）
- 第三天 b——种子种下：“恩典就更显多了”（译者注：“显多”英文为：“多”）

罗 5:20 向我们显明了撒但的种子与基督的种子之间相互作用的顺序。

通过种子原则，我们可以看到：这个世界的创造揭示了基督与撒但之间善恶之争的起源。

第一天 真理显现 由撒但对上帝品格的谎言而来的黑暗。 基督彰显了上帝的真品格。 要有光	第二天 分开 撒但和他的天使离开天庭。他们抵挡上帝的灵，拒绝悔改。 水分开了	第三天 种子 天下的水聚在一处。这就使旱地露出来。种子种下。 海中的道路。种子带来生命。旱地中的根。
律法/品格 进入	过犯增多	恩典就更多了
世界开始以前的天庭之战	就在世界开始以前的天庭之战	人类堕落直到基督降生

前三天的创造是对发生在天上战争的启示；这场战争导致撒但和他的天使来到地上，抵挡那位即将到来的后裔。在耶稣于约 16:8 所说的话中也能找到这些事件的相同顺序。

祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己（约 16:8）。

定罪：	为罪	为义

这些事件也在启 12:1-4 中表述了出来。

第一天	第二天	第三天
真理显现	分开	种子
现在**天上现出**大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕	然后她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。	天上又现出异象来：看哪，有一条大红龙…它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。
光显现了出来	水分开了	

我们看到这里出现了妇人、古蛇或大龙，还有后裔。这是发生在伊甸园中之事件的反照；在那里我们也看到了妇人，古蛇或大龙，以及后裔。

> 我又要叫你（**蛇**）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（创 3:15）。

如前三天创造所反映的，这场战争的主要焦点是在天上。第四天的创造是基督在地上工作的启示，上帝的品格在此完全彰显了出来。光在地上的显现，与起初在天上所发生的事有相同的过程，只是更明显地，导致了罪在哪里增多，恩典就更多了。

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

> 耶稣又对众人说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光”（约 8:12）。

耶稣的服务导致了上帝子民的分离。

> 他们就骂他说：“你是祂的门徒；我们是摩西的门徒。上帝对摩西说话是我们知道的；只是这个人，我们不知道祂从哪里来！”（约 9:28-29）。

> 耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼”（约 9:39）。

耶稣的工作使那些拒绝上帝圣灵的人聚在一处敌挡基督，要除掉祂。

> 到了早晨，众祭司长和民间的长老大家商议要治死耶稣（太 27:1）。

> 从那日起，他们就商议要杀耶稣（约 11:53）。

撒但和这些恶人的行动在黑暗的密云中团结在了一起。

> 从午正到申初，遍地都黑暗了（太 27:45）。

在杀害耶稣的事上，撒但和犹太领袖的罪都显露无遗了。他们自不量力；那时，真理的种子便能以触动人类的心灵。在十字架上杀害基督的罪，使恩典变得更多了，因为黑暗的工作业已被揭露。

> 儿女既同有血肉之体，祂（基督）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（来 2:14）。

基督显现给世界的光揭露了水聚在一处的黑暗。这光也暴露了空中掌权者的首领（弗 2:2）。天使（洁净的灵）和魔鬼（污秽的灵）的工作也被显明了。

撒但杀死基督之时，撒但就如闪电从天上坠落了。他再也不能像以前那

样到天上去了。天上的天使再也不会受他观念的影响了。全天庭的天使都借着基督生命之光的显现而与上帝和好了；这光的显现以第四天太阳和月亮的被造为象征。

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

以上经文所描述的事件主要都集中在基督复活的时候。撒但的观点已从宇宙生灵的心中被清除。撒但是如何被摔到地上的呢？

> **…将各样的计谋（英文或作“争论”），各样拦阻人认识上帝的那些自高之事一概攻破**（译者注：“攻破”与“摔下去”的英文相同）**了**，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督（林后 10:5）。

基督复活之时被赶出天庭的乃是撒但和跟随他的天使的争论。圣天使并不暴力，与上帝和祂的儿子一样，他们不会动武。创造地球时，撒但离开了天庭，如启 12:4 所描述的。四千年后，当上帝儿子的光彰显了父的荣耀时，撒但的观点就被从天上摔下来了。

> 龙见自己被摔在地上,就逼迫那生男孩子的妇人(启 12:13)。

当撒但看到他失去了上天的同情时，就把所有的注意力都集中在了地上的居民上，决心消灭基督的新妇。

> 龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守上帝诫命、为耶稣作见证的（启 12:17）。

如今，这个世界也将要经历天上所经历的三个相同步骤，正如前三天创

造中所预表的。

> 上帝说：“水要多多滋生有生命的物；要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。”上帝就造出**大鱼**[H8577]和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。上帝看着是好的（创 1:20-21）。

在第五天的创造中，特别提到了一个被造物的名字，而其他的被造物只是概括地被提及。“大鱼”的希伯来语是什么意思？

> [H8577](第二种形式见于结 29:3)；加强语势的形容词来自相同的 H8565;海生或陆生的怪物,即**海蛇或胡狼:龙、海怪、蛇**、鲸。

在基督到来之前，天使，尤其是人类，对撒但及其行动的认知很有限。在水中游动的大鲸鱼，或蛇/龙聚在一处，代表撒但。

> 到那日，耶和华必用祂刚硬有力的大刀刑罚鳄鱼，就是那快行的蛇,刑罚鳄鱼,就是那曲行的蛇,并**杀海中的大鱼**(H8577,钦定版圣经译为：龙）（赛 27:1）。

耶和华所用的大刀（译者注：“刀”和“剑”的英文为同一个词）是什么？

> 祂（基督）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 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（来 4:12）。

基督对我们所讲的充满慈爱与怜悯的话语揭露了蛇。祂那温柔与同情的行为证明了祂所讲的真理。这些都揭露了在黑暗中聚在一处的海里的龙，

也就是第三天的创造所代表的。

由于撒但俘获了人类，人就成为了基督要捕捉、从水中龙的手里解救出来的鱼的预表。

> 耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样”（太 4:19）。

海中有洁净与不洁净的生物。空中的飞鸟也有洁净与不洁净的。这些都预表了接受耶稣话语与拒绝之人的分离。耶稣论到门徒时曾说：

> 现在你们因我讲给你们的道，已经干净了（约 15:3）。

第五天和第六天的创造代表跟随不伤人、圣洁，无瑕疵之羔羊的人以及拒绝基督话语并起来吞吃肉之人之间的持续分离。

> 又有一兽如熊，就是第二兽，旁跨而坐，口齿内衔着三根肋骨。有吩咐这兽的说：“起来吞吃多肉”（但 7:5）。

> 因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了（加 5:14-15）。

那些被撒但污秽之灵所充满的人，将像他们的主一样起来吞吃多肉。我们在但以理的异象中看到，预表世上列国之一的兽要起来吞吃多肉。世上列国的统治有赖于杀戮。吞吃多肉代表了撒但的行径。

与基督无私的灵相反，撒但之灵的特征乃是自私——撒但会不顾对他人的伤害而为所欲为。撒但最终要做的就是毁灭人。那些被他吞吃的人被证明比他软弱，他因此也会感觉更好些。

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

> 你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。**他从**

起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己；因**他本来是说谎的**，也是说谎之人的父（约 8:44）。

上帝的儿子既不暴力，也不会吞吃肉。我们看到基督与撒但是截然相反的。基督不说谎，也不杀戮。关于这方面的更多信息，请参阅 fatheroflove.info 网站中《温柔上帝之作为》和《阿加佩》这两本书。

压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭；等祂施行公理，叫公理得胜。外邦人都要仰望祂的名（太 12:20-21）。

…祂虽然未行强暴，口中也没有诡诈（赛 53:9）。

鱼、飞鸟和地上走兽之间洁净与不洁净之分代表福音分别的大能，就如创造的第二天和第三天分开了水一样。

因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的（加 5:17）。

第六天按照上帝的形像造人并非意外。男人和女人都拥有上帝的形像。当上帝品格的形像恢复后，就会进入一个安息日的安息中。

这样看来，必另有一安息日的安息为上帝的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如上帝歇了祂的工一样（来 4:9-10）。

第四天 真理显现 “我是世上的光。” 基督彰显了上帝的真品格。 太阳、月亮和星辰照在大地上	第五天 分开 鱼和飞鸟出现了。有些是洁净的，有些是不洁净的。 龙显现出来	第六天 上帝的形像 动物和人也表现为洁净的或不洁净的。他们或吞吃肉，或不伤害人，关心人。 敬畏上帝，将荣耀归给祂。
律法/品格 进入	罪增多	恩典就更多了
基督在地上的生活	从耶路撒冷被毁到中古黑暗时期 1260 年结束。	末时。 基督显现在人身上。

关于创造周，还有许多内容可讲，但我们的重点在于上帝如何讲述两种后裔的出现以及所发生的分离。我们再次重申，这并不是注定要发生在地上的，但上帝要向全宇宙展示事物发展的模式，这是上帝通过看透撒但和上帝儿子的思想所得知的。

基督来到地上，彰显天父的品格和撒但的品格时所出现的天上天使的和好将重演，即在地球历史结束时，十四万四千人将充分彰显基督的品格。

> 我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，**都有祂的名和祂父的名写在额上**（启 14:1）。

新妇装饰整齐。遵守上帝诫命并为耶稣作见证的那班人，必向世界显明上帝的品格。届时，全世界都要决定，他们将侍奉谁。撒但将从上帝的羔羊无论走到哪里都必跟随之人的心中驱逐出去。

将有宣告说：

> 不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁（启 22:11）。

此后，基督必来接祂的儿女。被印上撒但品格的恶人必因基督和圣天使的来临而恐惧战兢。他们必被祂降临的荣光所击杀（帖后 2:8）。压倒他们的乃是罪疚感和对上帝的恐惧。上帝并没有用武力毁灭他们，压垮他们的乃是他们所得到的罪的工价。恶必害死恶人（诗 34:21）。

关于罪的终结，还有更多的细节，但我想指出这个有趣的想法。创造的头六天遵循着“夜、昼”的循环。白天总是在黑夜之后。但第七日，没有提到过晚上。我们得知，在善恶之争结束时：

> 不再有黑夜；他们也不用灯光、日光，因为主上帝要光照他们。他们要作王，直到永永远远（启 22:5）。

第七日体现了与黑暗之战结束后临到宇宙的安息。所有剩下的人都必全心全意地爱上帝，并且知道在祂里面毫无黑暗(约一 1:5)。

第十七章

照上帝的形像而造

撒但和跟随他的天使起初虽然愿意承认天父上帝，却拒绝接受上帝儿子的权柄与领导。撒但自诩说像至高者，意即天父。他否认上帝的儿子与父平等。当这个叛逆的种子持续显露时,我们会看到利害攸关之议题的更清楚画面。

> **…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（约 5:23）。

上帝的儿子从祂父所继承的产业确保了那种平等不能用力量、荣耀和智力来衡量。上帝儿子所承受的产业是天父就是爱——父的本性是完全地给予——的最大证据。

> 父爱子，已将万有交在祂手里（约 3:35）。

撒但选择忽视从基督而来的产业，却宁愿因自己的智慧，能力和财物夸口（请参阅耶 9:23；结 28:17）。当上帝的儿子从父那里承受万有时，撒但无法忍受去敬拜上帝的儿子。敬拜上帝的儿子乃是一种持续的提醒：万有皆从父而来，又赐给了我们。

正是在这种背景下，我们才能更充分地理解上帝按照自己形像创造亚当和他妻子的原因。上帝对祂儿子的领导要反映在亚当领导他的妻子上，

即后来被称为夏娃的。

> 我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头；上帝是基督的头（林前 11:3）。

再往下一点，我们会学到亚当的领导地位将要教导天使有关权威的主题。

> 因此，女人**为**天使**的缘故**，应当在头上有服权柄的记号（林前 11:10）。

以上经文中的“因此”一词是从希腊词语 διά 而来，意为行动的渠道，还可译为：

> 后来，经常，其中，在，避免，为了，暂时地，借着，因为…（缘故），前面的从，里面，**由于**，**因为**，**为…的缘故**，那个，从而，所以，虽然，通过，到，理由，与（在…里面）。

我们可以把这节经文译为：

1. 由于天使的缘故
2. 因为天使的原因
3. 为了天使的缘故

通过观察亚当夏娃之间的关系，天使就能更好地理解天上神圣统治的基础。

> 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（罗 1:19-20）。

圣经告诉我们谁创造了这个世界。

> …又使众人都明白，这历代以来隐藏在（英文中有：**借着耶**

稣基督）创造万物之上帝里的奥秘是如何安排的（弗 3:9）。

…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**（来 1:2）。

天父和祂的儿子创造了这个世界。父是源头，祂的儿子是创造的渠道。这就给以下经文增添了伟大的意义。

上帝说：“**我们要照着我们的形像**、按着我们的样式**造人**，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫”（创 1:26）。

由于上帝借着祂儿子创造了万有，所以很明显，当上帝说：“我们要照着我们的形像造人”时，上帝是在对祂的儿子讲话。当保罗说我们在这个问题上是没有借口的之时，他是正确的，因为亚当和夏娃是两个人，一个从另一个而出。在男人、女人的被造中可以清楚地看到上帝的这个不可见的特质。

上帝就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女（创 1:27）。

上帝按照祂的形像造人，既在个体的外形与特征上，也在他们是两个人的这一事实上。三位一体的教义破坏了这个形像。它遮掩了上帝与祂儿子之间的真实关系，同时也摧毁了上帝要教导整个宇宙的最重要的核心问题。

上帝没在伊甸园造出三个平等的人。祂创造了两个人，而且一个从另一个而出。对凡愿意接受的人来说，这是极为简单易懂的。

耶和华上帝使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：这是我骨中的骨，肉中

> 的肉，可以称她为“女人”，因为她是从“男人”身上取出来的（创 2:21-23）。

夏娃从亚当的身体中被取出，乃是上帝儿子从父而出这个事实的预像。

> 因为你所赐给我的道，我已经赐给他们，他们也领受了，又确实知道，**我是从你出来的**，并且信你差了我来（约 17:8）。

> 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”（约 8:42）。

> 没有深渊，没有大水的泉源，**我已生出**（箴 8:24）。

> 伯利恒、以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；**祂的根源从亘古，从太初就有**（弥 5:2）。

夏娃从亚当而出，然而他们却是平等的。起初有女人，女人与男人同在，女人就是象男人的人（与约 1:1 平行）。

> 并且造男造女。在他们被造的日子，上帝赐福给他们，称他们为“人”（创 5:2）。

基督是上帝荣耀所发的光辉，同样，女人也是男人荣耀所发的光辉。

> 祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像…（来 1:3）。

> 男人本不该蒙着头，因为他是上帝的形像和荣耀；但**女人是男人的荣耀**（林前 11:7）。

上帝怎样借着祂儿子使宇宙充满了居民，照样，亚当也要借着他的妻子使人遍满地面。上帝的儿子怎样使上帝里面不可见的变为可见的，夏娃也会使亚当里面那不可见的种子变为可见的。

亚当夏娃之间的关系要成为全宇宙的教科书，以明白帝和祂儿子之间的真正关系。

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

男人将所赋予他的一切都分享给了女人。他对她讲说仁爱、祝福与喜乐的言辞。他渴望照顾她如自己的一部分。他觉得有责任要照顾她，因为她乃从他而出。

夏娃分享了赐给亚当的统治权；她继承了上帝赐给亚当的一切。她与男人的平等不是基于能力，因为男人被造时比女人强壮；也不是基于身材，因为男人的身材比女人高大；也不是基于年龄，因为男人是在女人之先被造的。然而，他们却是平等的。

只要男人和女人的价值不是建立在他们固有的品质上，而是建立在他们彼此所分享的关系上，他们之间就会存在和谐。这个女人是伊甸园中唯一有能力认识这个男人的人。没有任何动物有能力理解亚当的喜乐与渴望。就像圣子论到父的那样，也唯有夏娃可以这样说。[31]

> 正如父(亚当)认识我,我也认识父(亚当)一样…(约 10:15)。

夏娃不会认为与亚当同等是强夺的。她分享了他的人性；她是用原本在他身上的肋骨造的。她不认为有必要将自己与他相比较，也不无需强调自己的天生容貌来吸引男人。她安于自己是女人的身份，从男人而出的女人。

从起初按照父和子的形像所造的男人和女人，地上要充满按上帝形像造的数百万家庭，代表父与子教导天使更多有关父与子之间的关系是如何运作的。

---

[31] 欲了解更多，请参阅 fatheroflove.info 网站中的《起初之爱》一书。

所赐给人类的命运是何等奇妙啊！在这创造中曾投入了怎样的大爱啊！所赋予男人和女人的是存在于上帝儿子心中的同样的自由。上帝的独生子所能赐给世人的，不能比祂所得到的更多。男人和女人都有自由选择去侍奉上帝，反照祂的品格，或是另辟蹊径。

然而，另辟蹊径并非一个简单的过程。这个过程要求他们不再相信上帝的良善、祂的奇妙恩赐，并否认在这个现实中祂提供了完全的自由；它要求接受者相信有关上帝的谎言，好为破坏你与上帝的关系找到正当理由；还要相信没有上帝，我们的人生会更美好，所有证据面前都向我们表明，依靠我们自己的智慧必致自我毁灭。

我们的天父是生命，爱，自由和喜乐。祂满有良善与真理。祂有丰盛的恩典与怜悯，有令人惊奇的忍耐与温柔。上帝不会放弃人类，尽管看似是人类放弃了祂，尤其是在天使看来。我们的天父有一个计划。

我们的天父曾以此种方式策划了创造，为要帮助人认识自己，明白他与上帝的关系。祂曾赋予亚当与地一种特定的关系，为要表明上帝及其受造物之间的关系。因为宇宙中存在着一种关于现实的新看法的这一事实，所以伊甸园将反映这个事实。撒但的新司法体系已经影响了宇宙。三分之一的天使都决心跟从这些新国度的原则。爱必须提供选择的自由。

第十八章

伊甸园的主权

住在伊甸园是何等美好啊！一个生机勃勃的乐园，充满仁爱、和平与喜乐的馨香之气。按照上帝和祂儿子形像所造的女人，安详地躺在她丈夫的怀中——提醒她出自何处；这对她来说也是最安全、最宁静之处。

> …只有在父怀里的独生子将*祂*表明出来（约 1:18）。

上帝赐给了亚当和她妻子一种福气。它包括五个要点：

> 上帝就赐福给他们，又对他们说：“要**生养众多**（译者注：“生养”与“众多”是两个分开的要点），**遍满**地面，**治理**这地，也要**管理**海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物”（创 1:28）。

“生养”远比生出象你的孩子有更大的喜乐。上帝的祝福是首先要结出圣灵的果子。

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

在所赐给男人和女人之间的关系中，有发展如此荣美品格的机会。首要且最宝贵的元素乃是爱，无条件的牺牲之爱。上帝儿子自由的爱与温柔的品格写进了亚当和他妻子思想与心灵的每一根纤维中。迟一点让女人

从男人中而出，就增加了让女人与他同行共话，分享他人生旅途的喜乐与宝贵。

每天早晨，这个男人都会因他妻子的宝贵而向上帝表达感恩之心，有时还会热泪盈眶。他充满了上帝儿子的灵，便滔滔不绝地说出爱、体贴和欣赏她的话，并结合着友好和关爱之举。

这将会在女人心中撒下属灵的种子，女人也会因知道自己被丈夫所宝贵、欣赏与爱戴而喜乐满溢。她渴望服务、取悦并给她丈夫带来喜乐的心必增加。在他们爱的协同作用下，男人和女人的品格会结出更多圣灵的果子。通过与上帝赐给他们的工作和对上帝的感激产生共鸣，他们必会在恩典中成长。

人心有能力传递并接收振动频率。曼弗雷德·克莱因斯（Manfred Clynes）[32] 的科学研究表明，一个人发出频率的能力与他们现有的情绪状态有关。爱、仁慈、喜乐或敬拜所发出的频率长且缓，与仇恨和忿怒相关的频率则短而尖。我们由此可以得知：表现出圣灵果子的人所发出的频率将充满整个伊甸园。

由于男人和女人由同一种物质——土——所造，因此他们发出的与上帝律法相合的频率也将对环境产生积极、多产的影响。许多实验都显明了对动植物说友好与关爱话语的果效。

与此相反，人心也有能力发出对环境产生负面影响的频率。

> 情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒（有古卷在此有：凶杀二字）、醉酒、荒宴等类。我从前告诉*你们*，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受上帝的国（加 5:19-21）。

[32] https://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Clynes

这些负面的思想与行为都是违背上帝律法的结果。上帝的律法，即使人自由之律法，不会产生损害大地的频率。男人和女人生养、众多、让良善遍满地面的秘诀乃是：仁爱、喜乐、感恩、忍耐、恩慈与良善的溪流不断从他们的思想与心中流向他们周围的世界。

人和大地之间此种联系的证据可以从亚当犯罪对伊甸园产生的负面影响，与该隐杀他兄弟亚伯的罪给大地带来的影响中看出来。

> 又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来；你也要吃田间的菜蔬（创 3:17-18）。

引用这段经文为要表明地为何受咒诅。大部分《圣经》版本都表明上帝咒诅了地，以教导他们一个教训。然而事实是：地受咒诅乃是由于亚当和他妻子所发出的错误频率。尖锐的言辞能让植物长出尖尖的荆棘和蒺藜。这些都源自亚当的罪，而非上帝创造这些来刑罚人，如一些人所想象的那样。

请注意该隐杀死亚伯时对地产生的影响：

> 该隐与他兄弟亚伯说话；二人正在田间。该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道！我岂是看守我兄弟的吗？”耶和华说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告。地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力；你必流离飘荡在地上”（创 4:8-12）。

导致该隐杀人的仇恨破坏了土地的肥沃。就在亚伯临终前，因意识到该隐对他所做的事而对他身体与心灵造成的痛苦、震惊与忧伤，也被大地所吸收并破坏了大地，以至土地的产量不会再象从前那样多。

伊甸园仅是地球的一小部分。当亚当夏娃的品格变得更为美好时，他们的孩子也必拥有此种形像。他们的儿女将在只有爱与同情言语的馨香氛围中成长，没有负面的震动会碰触他们的心灵或身体。

上帝为人类计划的命运是多么美好啊！全地必充满仁爱、喜乐与祝福。花朵、水果、树木与花园必充满遍地。人的品格越可爱，他治下的大地就必更多地反映他可爱的品格。

我们对创 1:28 中前三个动词的理解，将决定后两个动词的背景。

> 上帝就赐福给他们，又对他们说：“要**生养众多**（译者注：“生养”与“众多”是两个分开的要点），**遍满**地面，**治理**这地，也要**管理**海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物”（创 1:28）。

耶稣在世时，经常不得不引导祂的听众，从属肉体的想法转到属灵的思想上。当耶稣对尼哥底母说他必须重生时，尼哥底母的第一个想法就是身体的出生或属肉体的本质。然而，耶稣乃是在说属灵的事。

> 从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。我说：‘你们必须重生’，你不要以为希奇。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此”（约 3:6-8）。

耶稣向门徒指出，先从属肉体的方面去理解乃是心硬的结果。

> 耶稣嘱咐他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵。”他们彼此议论说：“这是因为我们没有饼吧。”耶稣看出来，就说：“你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不省悟,还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？（可 8:15-17）。

我们感兴趣地注意到一些释经家的想法：

…如果这不是结婚生子的明确命令，如犹太人所理解的，那么，它也似乎超越了单纯的允许;至少它是一种方向与建议，对**人类增长、让居民遍满地面**是合理且便利的，而这也正是大地被造的目的。——赛 45:18,约翰·吉尔注释（John Gill Commentary）

标志着他们在祂特殊的保护之下，并赐给他们**能力在地上繁衍后代**。——赛 45:18。亚当·克拉克(Adam Clarke Commentary）

我们若从品格这种属灵的方面去理解“生养”和“众多”（增多）这两个词，就会对地被充满、如何被治理以及所拥有的管理权是什么，有更清楚的概念了。

我们若看“治理”和“管理”的希伯来文，就会看到下列含义：

治理 [H3533] kaw̱bash

践踏；因此消极地忽略；积极地攻克、征服、侵犯——使奴役、强迫、在…之下、制服、使屈服。

管理 [H7287] raw̱daw̱h

践踏，也就是征服；特指粉碎：—（使）有统治权，战胜，统治，（承担，使）支配，攻占。

从肉体上解释，这节经文可以理解为：上帝赐给亚当统治权，让他践踏大地，征服并强制所有低等受造物服从。从灵意上解释，这节经文充满了耶稣对风浪说话，命他们平静时的生命。这道命令不是统治或武力，乃是呼出祂里面平安与宁静的灵。基督周围和平、仁爱与喜乐的气氛制服了祂周围的一切。

亚当和他妻子要让无私、温柔的品格充满大地。不是用鞭子或强制性的命令让动物和受造物降服，而是用仁爱、平静与和谐的频率。

耶稣的灵是自由的灵，没有限制的自由（约 8:36）。在这个背景下，治理大地和统治的唯一途径乃是把这种气氛释放给地上的万物。凡有耳的，就要让他们都听到起初统治的真正含义。

第十九章

失乐园

在美丽的伊甸园外，龙在踱来踱去，要知道如何毁灭这对儿在外形、面貌和品格上都酷似上帝和祂儿子的幸福夫妇。摩西在瞻仰到上帝品格荣美之后如何面上发光，亚当和他的妻子也同样因上帝的荣耀发光；这是上帝的智慧在他们身上显现的最合适的标志。

> 智慧人必发光如同天上的光;那使多人归义的,必发光如星,直到永永远远（但 12:3）。

我们在研究启 12:4 中关于基督降生的经文时，龙已站好，要在男孩出生时吞吃祂。在基督降生的事上，我们看到了起初所发生之事。基督已诞生在了亚当和他妻子的心中。

> 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**(西 1:27）。

亚当夏娃的身体虽已长成，但他们却开始在智慧、属灵的身量以及上帝和天使喜爱他们的心上一同增长。通过撒但利用希律的方式，我们瞥见了起初所发生之事。

> 当下,希律暗暗地召了博士来,细问那星是什么时候出现的,就差他们往伯利恒去，说：“你们去仔细寻访那小孩子，寻

到了就来报信，我也好去拜祂”（太 2:7-8）。

希律企图利用欺骗找到基督降生之处。他假意要去敬拜婴孩耶稣，但其真实意图乃是要杀害祂。

我们记得，天使要在亚当和他妻子身上学习有关父与子的教训。当来自遥远国家的博士带着礼物前来祝福约瑟、马利亚和耶稣并维持其生活之需时，天使也从天上下来，给亚当夏娃这对新造的夫妇带来了祝福与礼物。博士如何以敬拜之心跪拜弥赛亚，天使们也在按照上帝形像创造的亚当和他妻子面前惊奇，并思想他们创造主的良善与智慧。在观察亚当夏娃的过程中，天使们必能学到有关父和子的真理。

撒但与往返于园中的天使对话，让他们允许他进到新造的人类那里去毁灭他们了吗？与博士一样，天使们来到园中与亚当和他的妻子相交时，有没有鼓励他们不要与撒但对话呢？

我们注意到，很有趣的是那几位博士来自东方。同样重要的是，这同一个希腊词语也出现在了旧约希腊译本七十士译本中，用来指上帝起初所栽种的伊甸园。

> 当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。**有几个博士从东方**[G395] 来到耶路撒冷(太 2:1)。
>
> 耶和华上帝在**东方**[G395]**的伊甸**立了一个园子，把所造的人安置在那里（创 2:8）。

正如本书开始时所说过的，“东方”一词的希伯来语也蕴含着远古时代的意思。我们在此看到了基督时代的博士和来访问这对新造夫妇的天使之间的联系。

论到他们所带来的礼物，黄金代表所建立的信心（彼前 1:7），就是最近在天上发生的战争火焰中被试炼过的。在圣所崇祀中，乳香与面粉和油调和，制成素祭（利 2:1），用以承认那位生命之源，生命的粮（约

6:48）。人与天使会面，就使天使可以教导他们有关基督与撒但之间大斗争的事。他们相遇之时，没药油就象征着上帝的同在。来自遥远国家的博士的礼物对约瑟和他妻子来说的确是一种祝福。

只要亚当和他的妻子行在上帝的品格中，只要借着信心基督还住在他们心中，撒但就不能攻击他们，也不能骚扰他们。正如《申命记》这部法典所解释的：

> 你若留意听从耶和华——你上帝的话，**谨守遵行他的一切诫命**，就是我今日所吩咐你的，祂必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华——你上帝的话，这以下的福必追随你，临到你身上：…你出也蒙福，入也蒙福。**仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败；他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑**（申 28:1-2,6-7）。

虽然撒但不能直接接近那对圣洁的夫妇，但他却获准占据园子的中间部分，即分别善恶树所在之处。

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

耶稣的灵总是自由的灵。他们本可以没有自由选择权。由于宇宙中存在另一个国度，因此就必须让那个国度显明出来。为要让祂的孩子为现实生活做好准备，祂没有不给他们选择做正确的事来发展品格的机会。

只要亚当和他的妻子远离园子当中那棵树，他们就是在发展自己的品格，实践他们爱上帝与侍奉上帝的选择。

虽然撒但可以在园子中间发出仇恨、忿怒与沮丧的频率，但对上帝话语的爱和信心的盾牌必能保护这对圣洁的夫妇不受伤害。

《圣经》告诉我们说：

> 不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里(提前 2:14）。

因此就证明这段话是真的：

> 两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了(传 4:9-10）。

我们不知道亚当和他的妻子是如何分开的。所罗门在上述经文中所表达的智慧体现了从起初就存在的种子。亚当和他的妻子在一起是明智的。当撒但能从分别善恶树那里发射他的频率脉冲时，在园中独处乃是不明智的。亚当对所发生之事的认知比夏娃的要多；在夏娃被造以前，亚当就从基督那里得到了不可吃禁果的命令，然后由亚当传给了夏娃。正如基督活在祂父的保护之下一样，夏娃也要活在亚当的保护之下。亚当若与她在一起，她就必会因他的指导而蒙福。

有些人或许会质疑，上帝为何把亚当和他的妻子带到一个有危机四伏的环境中？我们或许也可以问这个问题：父母为何把孩子带到一个充满危险的世界中？为何允许孩子玩土、骑自行车或做其他有危险的事？事实是：宇宙中存在一位想要破坏上帝和祂儿子所做之事的仇敌。在这种环境中生存下去的唯一方法就是让他们少接触撒但，以让他们选择去抵挡他，并因此而发展真品格。少接触撒但也会使我们在上帝与撒但的品格中作对比。这也会帮助他们分辨并明白上帝和祂的儿子是何等的奇妙，而罪是何等危险。

夏娃越靠近园子当中，离亚当越远，就离撒但从分别善恶树那里发出的频率越近。

蛇为何能被撒但所利用，乃是一个奥秘。蛇或龙是带有翅膀的美丽生物。蛇是亚当治下的生物之一。亚当的管理若是没有破口，撒但就不可能为他的目的而附在蛇的身上。是否可能由于夏娃离开亚当而造成了这个破

口呢？亚当的责任乃是要照顾他的妻子。是不是没有鼓励夏娃留在他身旁的这种疏忽，也向园中发射了频率，而影响到了其他生物呢？我们很难确定，但当女人听到蛇对她说话时，它似乎是在反映她内心的想法。

> 耶和华上帝所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说:“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”（创 3:1）。

蛇对她说话，一定会令她大吃一惊。虽然来访的天使曾警告过夏娃有关仇敌的事，但她仍渴望有一位天使与她对话，而不是蛇这个欺骗的媒介。撒但知道夏娃会因此而吃惊，他能读懂她的肢体语言。

夏娃的思想、情绪和感觉也产生了撒但能读懂的频率。他不知道她的确切想法，但她的困惑使他明白了。

作为回应，夏娃夸大了上帝的话语，表明了她的焦虑。

> 女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，上帝曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死’”（创 3:2-3）。

上帝并没有说：“你不可摸。”祂只是说：“你不可吃。”摸固然很危险，但这并不会让她死。只有吃禁果才会导致死亡。夏娃在亚当传达给她有关上帝所说的信息上加添了一些内容。

这是摩西记载的上帝对亚当所说的话：

מוֹת תָּמוּת׃

上帝所说的话是用被称为 Qal 未完成时的希伯来动词形式写的。它的意思是上帝在说，吃树上的果子将开始一个导致死亡的过程。摩西用来表达“死”的希伯来语在 Qal 形式中包含下列意思：

1a）（Qal）

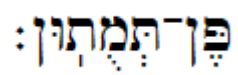
1a1）死

1a2）死（作为刑罚），被处死

1a3）死，刑罚（一个国家的）

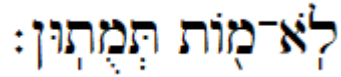
1a4）过早死亡（由于忽略智慧的道德行为）

这个词可以意为处死或由于忽略智慧的道德行为而过早死亡。亚当是如何诠释上帝所说的话的呢？这是摩西所记载的夏娃对蛇所说的话。



夏娃在说话时所做的些微改动含有这个意思：你若吃那果子，你就必死。

这是撒但对夏娃所说的话。



他说，你不会“必定死”。严格来讲，撒但此时对她所说的乃是正确的。上帝曾说，你会死，但夏娃说，你必定死，撒但告诉她这是不正确的。死是你自己行为的自然结果。“必定死”意味着这个结果需要使用来自外部实体的致死力量。然后，撒但又说了这句谎言：

> 因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶(创 3:5）。

上帝向夏娃提议，她吃了树上的果子就会得到永生，并能获得与上帝相同的知识，即善和恶的知识。事实是：上帝没有恶的知识。虽然上帝知道*关于*恶的事，但祂并不知道恶，因为祂从未有过此种经历。撒但才是

通过体验而知道善恶的一位。他表明自己就是夏娃的上帝。

我们可以把这件事比作成一个开始吸烟的男生向他的年轻朋友递烟。这个年长的男生似乎更聪明，因为他拥有其他孩子所没有的知识。然而，这是导致死亡的恶的知识。撒但让夏娃认为上帝是一位知道善恶的全知的上帝。他认为上帝是全知的。

这与以利户的宣称相似。这个青年人因更年长的同伴没能说服约伯，他所遭的灾难乃是由于他的罪而被激怒了。以利户说，上帝是全知的；此时，他认为自己完全知道上帝对待罪恶和刑罚的方式。

> 云彩如何浮于空中，那知识全备者奇妙的作为，你知道吗？（约 37:16）。

然而，《诗篇》曾告诉我们，上帝的智慧是无法测度的。

> 我们的主为大，最有能力；祂的智慧无法测度[H4557]（诗 147:5）。

那么，《诗篇》的作者是正确的吗？上帝的智慧是无法测度的，抑或是象以利户所说是全备的呢？

以利户控告约伯喝讥诮如同喝水，与作孽的结伴，和恶人同行（伯 34:8）。他这么说是错误的，因为上帝曾说约伯正直，敬畏上帝，远离恶事（伯 1:1）。

约伯因以利户对他的攻击而受了试验。但正如以利户对约伯的评价是不正确的一样，他对上帝的评价也是不正确的。以利户继续说到：

> 祂用难测之法打破有能力的人，设立别人代替他们。祂原知道他们的行为，使他们在夜间倾倒灭亡。祂在众人眼前击打他们，如同击打恶人一样（约 34:24-26）。

他说，上帝出于祂的公义必打破并击打恶人。然后，他非常渴望上帝去

试验约伯，并揭露他。

愿约伯被试验到底，因他（的）回答像恶人一样(约 4:36)。

耶稣告诉我们，上帝不定任何人的罪（约 5:22）。与大多数一样，以利户对上帝的认识是不正确的。他在从一种错误的角度描述上帝。他敬拜了一位全知的上帝。真神从起初知道末后，并且没有借着行恶而拥有恶的知识。

撒但借着蛇所说的话引诱了夏娃。蛇似乎因为吃了禁果而获得了说话的能力，这让她很着迷。夏娃指望吃禁果会带来即时的刑罚，而蛇似乎没有受到任何伤害。这就使夏娃相信，吃禁果不会带来即时的惩罚，从而使她质疑上帝话语的真实性。

夏娃离开丈夫、靠近善恶树这一事实，就意味着她的正直感已经降低了。她的好奇心和心中的疑问把她吸引到了蛇所在的树的方向。他的存在发出了迷惑并引诱她的频率。

经上记着说，女人见树上的果子好做食物，就摘下来吃了。禁果在手中时，夏娃并未有任何不舒服或刑罚的感觉。因为她曾说，摸那果子会让人死，这就进一步向她证明，吃那果子也不会有任何坏事发生。

上帝为何不介入并阻止她呢？祂为何允许这件事发生，而不予以干涉呢？上帝已赐给夏娃所有做选择的必要指示，介入并阻止她做她想做的事，就是没有给她自由选择权。让女人做这个选择使基督大受苦难。祂的灵曾住在她心中，但当她吃了禁果时，她就拒绝了基督的灵，而接受了撒但的灵。

夏娃在与邪灵对话。当她吃了禁果，决定去做那灵让她去做的事情时，她就是在邀请他去控制她的思想。因此，当夏娃靠近亚当时，她乃是被魔鬼所引领的。更糟糕的是，她来到亚当身边时带来了邪灵的信息，即应许像上帝的神奇能力。从定义上来讲，这就使我们的第一任母亲成为

了一个女巫。

当女人离开那棵树时，她已经处于撒但的权势之下。她现在来到丈夫身边时，不再是一个顺服的妻子，而是作为一个新宗教的教师。亚当站在夏娃面前时，我们看到了这个预示：历世历代的男人站在应许他们未来命运知识的女神，如特尔斐和其他女神面前。当亚当看到他骨中的骨的妻子时，他乃是在与一个不再承认他是头和恩人的灵相接触。

她已经找到了另一个灵魂伴侣，另一个应许她心中渴望的一切，而无需顺从任何人的教师。她来不是为受教，乃是要教导；不是顺服，而是要求服从。这个如今已被黑暗权势所掌管的女人，将成为路锡甫有力的媒介，去说服亚当加入这场背叛。夏娃破坏了上帝的形像。在撒但的影响下，她已经失去了顺服与受教的基督的灵。夏娃更为坚定自信了，确信了他们以前曾认为是错误的事。这个把果子放在亚当手中的自信女人身上有一种奇怪的吸引力。

亚当评估了当时的情形；他看到夏娃已经吃了禁果。他对祂所说的有关违命就必死的话一直萦绕在他心中。他确信她必死无疑，上帝一定会杀了祂。这些感觉对他来说是全新的，他不确知该如何处理。他需要把这个糟糕的情形归咎在别人身上。尽管他没有意识到，但他心中已出现了背叛上帝的心。撒但立刻收到了来自亚当的频率。所有感恩的想法都被上帝一定会杀了他妻子的错误假设所吞噬了。

亚当的想法是错误的，但是他没有把这种困惑带到他所爱的主、朋友那里，反而开始自作主张。耶稣的灵在亚当心中呼唤着。那灵恳劝亚当在下结论之前，把这件事带到上帝的儿子或天使那里去讨论一下。然而，他的忿怒在增长，存在于撒但心中的相同仇恨在亚当心中找到了入口。他开始想象没有夏娃的生活将会如何。他无法忍受那种生活。尾随夏娃回到家中的撒但对他耳语：上帝并没有把他的最大利益放在心上，他最好加入到这场背叛中。

亚当举起果子放到嘴里时，整个园子都静止了。在那一刻，圣父和圣子恳求亚当重新考虑，但他屏蔽了那恳求的声音，就像约瑟的兄弟们把他卖为奴隶时也屏蔽了他的恳求一样。亚当在愤怒、悲伤和完全知道这是一种叛逆行为的情况下吃了那果子。

在那一刻，上帝儿子的心被深深地刺透了。亚当已在心中把属灵的怨恨与仇恨的刀插入了基督的灵，他心中宝座上的基督落泪了。此时，基督从创世之初就在亚当的心中被杀了（启 13:8）。

上帝的儿子不能离开亚当夏娃，因为祂若果如此行，他们就真地要归土，立即死亡了。心灵布满创伤的基督紧握亚当夏娃不放，甚至在撒但的灵统治他们时仍赐给他们生命。基督必须住在祂仇敌面前，好让人类继续生存下去。

虽然亚当夏娃存在堕落的可能，但上帝没有预定这事必须发生。让亚当选择背叛、抵挡祂，并非上帝的旨意。上帝并不确定这件事会发生。亚当一旦犯罪，吞下了蛇的种子，上帝就确切知道了这件事的结果与临到人类的一切，因为祂知道那种子是在撒但心中的。祂在六天的创造中已展示了蛇的后裔与祂儿子后裔的影响。

我们迫切需要解决的问题是：上帝会怎么做？

第二十章

体贴肉体

亚当思想中所发生的转变是灾难性的。他已借着吃禁果的行为固定了对上帝的看法。请听灵感的话是如何论到堕落人类的情形的。

> 原来体贴肉体的，*就是*与上帝为仇；因为不服上帝的律法，也是不能服（罗 8:7）。
>
> 人心比*万物*都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？（耶 17:9）。
>
> 他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭*他们*存邪僻的心，行那些不合理的事；装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒（或译：阴毒）；满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨；又是谗毁的、背后说人的、怨恨上帝的（或译：被上帝所憎恶的）、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的。他们虽知道上帝判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行（罗 1:28-32）。

所有这些特性现在都不在亚当心中。它们是以种子的形式存在的。他没有意识到他心里所发生的变化有多大。他不知道在他内心涌动的那种冲动，如创造第一天时的渊面一样。

亚当接受了撒但的思想，并与他一起把自己所有的特性都投射到了上帝身上。亚当想象上帝会因他和他妻子吃禁果而要杀他们；他把上帝想象为一位杀自己孩子的毁灭者；他认为上帝会因为他们违背律法而要他们死。

> 因为罪趁着机会，就藉着诚命引诱我，并且杀了*我*（罗 7:11）。

上帝的律法与上帝本身一样圣洁。它是上帝完美品格的表现。如上帝一样，上帝的律法也是圣洁、公义、良善的。

> 这样看来，律法*是*圣洁的，诚命也是圣洁、公义、良善的（罗 7:12）。

在律法中，我们看到了这个事实：上帝向爱祂并遵守祂诚命的人发慈爱，因为遵守诚命就是要知道上帝的品格。接受上帝慈爱的人相信，上帝会发慈爱，而上帝的一些行为则会被视为对那些恨恶上帝之人的仇视。

> 爱我、守我诚命的，我必向他们发慈爱，直到千代（出 20:6）。

正如我们在本书第十三章时所学到的，上帝的慈爱是永远长存，决不止息的。故此，当我们不再相信那位真神时，慈爱就会止息。当亚当选择相信上帝要杀他妻子的观念时，他就选择了违背上帝品格的律法；他选择相信上帝不会向那些不顺从祂的人发慈爱。这就是*违背*律法要求违命者死的原因，并且相信这点的都是违背祂律法的人。

> 按着律法，凡物差不多都是用血洁净的；若不流血，罪就不得赦免了（来 9:22）。

我们刚刚引用的这节经文讲述的不是上帝的想法，而是堕落人类的想法。上帝从不想要为罪献上祭物。

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

这对罪人来说是很难理解的。基督教界几乎普遍相信上帝要求违命者死，唯有祂儿子的血才能付上人违背祂的赎价。上帝怎能要求罪人死，同时却不喜悦祭物呢？这是不可能的。亚当误以为上帝要因他们的罪而处死他们，因此便出于反抗而吃了那果子。

因此，情况是：为要拯救人类，上帝不得不付上人认为为救赎他而必须付上的赎价。当亚当选择相信上帝想要杀他的妻子时，就拒绝相信上帝的慈爱。他若相信上帝的慈爱，就必到上帝那里求祂施恩。然而，他并没有这么做。

在人类心中，违背律法就必死亡，唯有死才能使我们与律法和好。在此之前，我们一直生活在与上帝绝望的关系中。上帝乐意为我们这样行，使我们再次*感觉到*与上帝和好了（虽然上帝愿意无需死亡就与我们和好，但我们却不相信）。从这第一步开始，上帝就可以更准确地教导他们祂的律法和祂的施政方针。当我们在恩典中长进并逐渐明白祂的品格时，祂就温柔地指出了我们的误解和我们的罪。

> 儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人(来 2:14-15）。

从根本上说，上帝希望我们理解这一点:最初的违背律法乃是相信上帝需要杀死某人或某物才能饶恕人。这就是违犯律法要求违命者死的唯一原因。

当人拒绝上帝品格的真理时，他就用自己想象的偶像代替了上帝；人若拜偶像，上帝就成为了一位忌邪的上帝。人借着拜偶像，就越过了上帝保护的篱笆，这样撒但就得以开始骚扰、伤害并最终毁灭他。一个人离慈爱的上帝越远，他受到的伤害就越大，就越确信对他施以惩罚的乃是上帝。但毁灭恶人的乃是恶，而非上帝。

> **恶必害死恶人**；恨恶义人的，必被定罪(诗 34:21）。

> 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 9:16）。

《圣经》告诉我们，上帝对恶人所施行的审判乃是让他们被自己手所做的缠住。因为他们拒绝真神上帝的友谊，恶人就死在了上帝要杀死他们的错觉中。

上帝如何才能碰触亚当的心灵呢？亚当已完全确信上帝要杀死他。上帝现在如何才能让他得知他已处在死亡的统治之下呢？亚当心中没有任何良善来回应上帝。他心中没有任何渴慕上帝或寻求上帝的想法。

> 就如经上所记：没有义人，连一个也没有。没有明白的；没有寻求上帝的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有（罗 3:10-12）。

圣父与圣子对人类的前途深感忧伤。正如我们所认识的被朋友背叛的人，一旦他们确信你对他们的想法尽是邪恶和伤害，那么任你说什么都无法说服他们了。那等着要吞吃那后裔的龙，似乎已经击败了上帝和祂的儿子。撒但只能想象上帝会让人类任他为所欲为。

但上帝并没有猝不及防。祂意识到祂的创造物可能会选择相信关于祂的谎言，并将自己锁在死亡的牢笼中。撒但在完全知道上帝是谁的情况下，拒绝了上帝的品格，而亚当和夏娃只活了几年，他们对上帝的认识非常有限。上帝便给了堕落人类救赎的机会。

上帝的儿子对我们深感同情，并进到父面前祈求祂说，祂要满足祂们堕落儿女的需要。

第二十一章

上帝的风险

> 祂要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权；又必在位上作祭司，**使两职之间筹定和平**（亚 6:13）。

父和子共同召开了一次和平会议，以商讨祂们拯救人类时要采取的步骤。在《约翰福音》第十七章耶稣的祷告中，我们就看到了那个会议的结果。在这个祷告中，所隐藏的事被显明了。

《圣经》曾提醒我们这个事实：有关人类的权柄曾赋予了基督。

> 正如**你曾赐给祂权柄管理凡有血气的**，叫祂将永生赐给你所赐给祂的人（约 17:2 ）。

这个计划包括人类开始通过独生子来认识父。

> 认识你——独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生（约 17:3）。

耶稣在地上的祷告中，显明了祂们在人类堕落时所讨论之计划的成就。撒但曾处心积虑地要隐藏上帝儿子从父那里承受万有这个真理，这样他自己就能否认他从上帝儿子那里得到过任何东西的事实。

> 如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从你那里来的（约 17:7）。

耶稣祷告的关键主题乃是父的品格或名的彰显，以及上帝的儿子真是从祂出来的。

> 你从世上赐给我的人，**我已将你的名显明**与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。**如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从你那里来的**；因为你所赐给我的道，我已经赐给他们，他们也领受了，**又确实知道，我是从你出来的**，并且信你差了我来。…我与他们同在的时候，**因你所赐给我的名保守了他们**，我也护卫了他们；其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验（约17:6-8,12）。

> 公义的父啊，世人未曾认识你，**我却认识你；这些人也知道你差了我来。我已将你的名指示他们，还要指示他们**，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面（约17:25-26）。

在祷告中，耶稣宣称祂已经完成了父交托付祂的工作。这项工作就是要借着自己的行为彰显父的品格，表明悔改与蒙赦免的能力都是上天白白赐下的，并宣扬祂们关系的本质以及它是如何维系创造的：上帝的儿子真地是祂的儿子，是在亘古从父而生，后来被差遣到世上来的。

> 我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了（约17:4）。

然而，所要做的不仅仅是完成父所期望的工作。为要完成这工作，祂们必须偿还罪的刑罚，也就是撒但所发展、说服人去相信的。《约翰福音》第十八章和十九章显明了那计划的一部分，要拯救人脱离撒但的信念，即上帝要求死亡，唯有替代者流血的祭物才能拯救他们。

由于上帝和祂的儿子能看透撒但的心，祂们就能看到《约翰福音》第十八章和十九章所描写的那个时间；他们能看到圣子在客西马尼园所感受到的由于人相信上帝要求违命者死的错误观念而带来的可怕的罪疚感。

《马太福音》描写了这一时刻：

> 便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒。”祂就稍往前走，俯伏在地，祷告说：**“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思”**（太 26:38-39）。

《利未记》第二十三章中记载的耶和华节期的顺序表明了救人的必要步骤。第一个节期逾越节显明了基督完美无酵的人生和祂的死。第二个节期五旬节流露出了圣灵所彰显出的祂的真品格。使上帝与人之间完全和好的最后几件事可以在七月的几个节期中找到，即吹角节，赎罪日和住棚节。这些令人精神振奋的节期在一年中三次把上帝的子民聚集在一起。

> **一年三次，你要向我守节。**你要守除酵节，照我所吩咐你的，在亚笔月内所定的日期，吃无酵饼七天。谁也不可空手朝见我，因为你是这月出了埃及。又要守收割节，所收的是你田间所种、劳碌得来初熟之物。并在年底收藏，要守收藏节。**一切的男丁要一年三次朝见主耶和华**（出 23:14-17）。

上帝子民的这三次聚集体现了和平会议中所形成的后裔。上帝的儿子三次来到父面前，商讨救赎计划及其被钉的各方各面。基督在客西马尼园中的三次祷告也体现了这个原则。

> 第二次又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。”又来，见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。耶稣又离开他们去了。**第三次祷告**，说的话还是与先前一样（太 26:42-44）。

祈祷的次数并不是随意的；它是对完全形成的基督后裔的启示，在创 3:15 中被描述为女人的后裔。

在上帝和祂儿子实施这个计划之前，祂们并不知道其实际效果。这个未

知的因素在耶稣在十字架上所说的话中表明了出来。

> 在申初，耶稣大声喊着说：“以利！以利！拉马撒巴各大尼？”就是说：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”（太 27:46）。

由于上帝的儿子要背负亚当的罪价，所以祂必须踏入罪人看不到上帝的慈爱与怜悯之地。祂那时唯一能看到的就是死亡。这就是在亚当的想法。取了我们本性的基督要为我们经历这一切。

耶稣的信能在那个极其黑暗的时刻握住祂的父吗？起初这点并不确定。上帝儿子的这次祷告“父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思”（太 26:39），就表明了在和平会议中所讨论的这个不确定性。

在髑髅地十字架数千年前，祂们就讨论了要求耶稣与父分离的那个时刻——当祂无法感受到父的爱，只能感受到永死时，如何需要持定父仍然爱祂的真理。与父分离乃是耶稣从未经历过的。祂一直与父连接在一起；这种想法令祂极其忧伤。

上帝的儿子能凭着信心握住父吗？在那次筹定和平的会议中，父曾因可能会永远失去子的想法而战栗。《诗篇》第十八篇对此做了描述：

> 我在急难中求告耶和华，向我的上帝呼求。祂从殿中听了我的声音；我在祂面前的呼求入了祂的耳中。那时，因祂发怒，地就摇撼战抖；山的根基也震动摇撼。从祂鼻孔冒烟上腾；从祂口中发火焚烧，连炭也着了（诗 18:6-8）。

“发怒”一词在希伯来语中有忧伤的意思。这里表现出了在想到永远丧失祂儿子时极为忧伤痛苦的心。试想一下和平会议中父看着祂的爱子，想到绑匪撒但残忍要求的那一刻。我要舍弃我的独生子来拯救人类吗？想到这一点，从父那里就发出了毁灭的烟。祂岂能放弃那按照祂的形像所造、祂曾训练、把祂所知道的一切教导祂的爱子呢？祂怎么放弃祂最

亲近的同伴、唯一真知道祂的一位呢？我们看到这节经文中表明了父的心情：

> 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（亚 12:10）。

全人类的命运悬而未决。我们现在就来到了本书的中心题旨。真爱跨越了那个未知去拯救人类。父选择了这条路，相信祂教导子的一切以及祂们之间的爱将会保持不变，不会让祂们分开。这是信心的惊人飞跃。

温柔、慈爱的圣子拉着父的手，看着祂的眼睛，本着父所教导的祂的品格，祈求父允许祂来拯救我们。

你能理解这种爱吗？想到此种大爱，我几乎无以言表。上帝的儿子竟愿永远丧亡而来拯救我们。为要给我们活的机会，祂竟冒着丧失自己永生的危险。我们不知道上帝和祂儿子有多爱我们。祂们所显出的无私是高深莫测的。我完全被吸引住了。祂们爱的纯洁与为拯救我们所有的奉献，如一种甜美的感觉萦绕着我。

> 上帝（译者注：英文中有“如此”二字）爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生（约 3:16）。

父为拯救我们而冒的风险赋予了“如此”这个词意义；上帝如此爱世人，甚至将祂的独生子赐给我们。天父的心因可能失去儿子而如此强烈地燃烧着，但是祂没有放弃祂品格的原则。祂没有向撒但的原则屈服。祂本可以改变自己，象许多在孩子受到威胁之时的人一样，在刹那间粉碎撒但，然而撒但会笑着死去，因他知道他的人生原则将永远持续下去，上帝已被撒但击败了。

> 因我——耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡（玛

3:6）。

父在此危机面前不会改变祂的品格。祂不会有“出乎意料”的时刻，用武力镇压反叛，来保护祂最爱的人。

我们看到在客西马尼园中，基督结束祷告后心中的全然平静。这是和平会议之结果的表现。每当父与子相会、决定实施救赎计划时，父的心中都会发出完全的平安，并倾注在祂儿子身上。

那确信的灵必进入心灵纯洁之人的心中，进入不愿在正直上走捷径之人的心中。安息日的经验充满了蒙福的安息，即由理解并相信从父而来的意图与旨意而有的安息。我们可以一年三次进到那能赐给我们如此全然令人满足与提拔人类高尚的愿望与美德的思想洪流中，使我们心中产生最纯洁的平安。

父与子所冒的风险——无私之爱的风险——将成为救赎的主题，直到永远。父的爱永远不会被遗忘；它将成为每次聚集的主题。

> 我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！（启 5:13 ）。

第二十二章

上帝的软弱

正如我们之前所谈论过的，上帝的独生子所知道的一切都是父教导的，这就摧毁了知识成为衡量神性的可能性。同样，上帝的儿子从父那里获得了所有能力的这个事实也意味着能力或全能也不能用来衡量神性。

《圣经》中的上帝的确拥有神奇的能力与智慧，然而一旦脱离了三位一体的牢笼，这些要素就不再是衡量神性的标准了。

世人反对上帝的主要论点之一是：如果祂是全能的，那么为什么祂不阻止所有的疼痛与苦难呢？如果祂有能力解决世上所有的问题，那为什么祂还要让每个人继续受苦呢？

如我们在第八章针对自由意志所讨论过的，我们看到上帝的独生子是完全不受限制的存在。这就意味着父不会对祂施加任何武力或压力。在三位一体的教导中，自由意志是建立在子的能力与父的能力平等的基础之上。

这个理念在地上很容易被理解。像中国这样的国家不攻击美国这种国家的原因是因为他们都拥有大规模杀伤性武器。正因他们都拥有高水平的权力，才阻止了他们互相攻击，并主张普遍的主导地位。

就圣经模式中的上帝而言，尽管子所有的一切都是父赋予祂的，但父决

不会在祂儿子身上施行统治或动武。因为父是基督的头，所以上帝可以对祂的儿子动武，但祂相信基督必能出于自己的自由意志来顺服祂。

> 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(约 12:49）。

耶稣只做父所说的，并非出于被迫，而是因为祂相信父告诉祂做的乃是正确的。基督甘心让自己的意愿与父的旨意合一，这种爱的顺服就是获得基督要赐给所有接受祂灵之人的永生的关键。上帝儿子的自由意志是宇宙政府的房角石。

这种关系帮助我们理解如何去运用上帝的大能，在哪些方面又不能使用之？上帝的能力从不会强迫祂任何儿女的意志。

父赐给祂儿子自由意志的思想是何等奇妙，甚至保罗称上帝的儿子为上帝的能力。

> 但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，**基督总为上帝的能力**，上帝的智慧。因上帝的愚拙总比人智慧，**上帝的软弱总比人强壮**(林前 1:24-25 ）。

上帝的能力是祂的品格。祂的品格要彰显在祂赐给儿女的自由意志中。这是对上帝品格何等美妙的启示啊！世人视这种能力为软弱。保罗说，上帝的软弱总比人强壮。

> 耶稣说：“外邦人有君王为主治理他们，那掌权管他们的称为恩主。但你们不可这样；你们里头为大的，倒要像年幼的，为首领的，倒要像服侍人的”(路 22:25-26)。

耶稣临终的前一夜曾告诉门徒说，祂的国里没有统治权，而是最大的要成为服侍人的。人渴望操控人，因为这种渴望源自撒但。

> 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(赛 14:13）。

撒但说，他要高举他的宝座在上帝的众星或众天使以上。必要时，他会强迫他们顺服。正如我们在第十二章中所谈论过的但以理和狮子坑的故事，我们看到但以理手下的人围绕崇拜制定了一道死刑令。你若不拜，就必死。这就是在行使统治权，使用武力强迫人去侍奉君主。

我们在天上的父不强迫任何人去侍奉祂。祂不统治我们，而是为我们服务，关心我们，如一位体贴的父会做的一样。我们唯有在上帝的独生子里，才能领会上帝能力的真正框架。上帝的真儿子称祂的父为上帝。

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

耶稣敬拜祂的父为祂的上帝，独一的真神（约 17:3）。在祂对父的敬拜中，父没有施用任何武力使祂敬拜。没有刑罚的恐吓，只有自由与爱。唯一要求的就是让子承认祂所有的一切都源自父，这就使祂心中涌出了对父的爱。

上帝儿子的自由意志通过基督扩大到了我们身上。

> 所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了(约 8:36）。

上帝儿子的自由就是我们的自由。当我们领悟到父没有强迫或威胁祂的儿子时，我们就能够借着这种认识来到父面前，知道祂不会强迫我们跟从祂。

使徒约翰在《约翰一书》中写道：“爱里没有惧怕…惧怕里含着刑罚”（约一 4:18）。“刑罚”一词意味着“刑事处罚或刑罚。”上帝儿子心中没有惧怕，不怕父会因祂不太顺从而强行惩罚祂。这就是子乃不受限制之存在的关键因素。祂不惧怕刑罚。当我们接受这项真理时，我们的惧怕也会消失。

我们不像基督那样甘心顺从上帝，是人类不断在世上受苦的原因。上帝结束苦难的唯一途径乃是通过使我们顺从祂，约束我们去顺从祂的律法。这是我们的父决不会做的，因为祂不会强迫我们改变。祂会恳劝我们，显明我们所走之路的问题，但祂不会强迫我们。这一认识摧毁了人对上帝全能的错误理解，而我们过去常用这个误解把祂描绘成一位残酷无情的帮凶。

任何拥有因选错路而使自己受苦之儿女的父母都知道，你无法强迫你的孩子改变。你若动用武力，他们就会离你越来越远，或因你限制他们的自由而恨你。

代替武力的方法就是与你受苦的孩子同行，试图帮助他们看见那光。在孩子伤害自己之时与他们同行，对父母来说是很痛苦的。一般来说，孩子越看不清自己的所作所为，就越有可能把自己的不幸归咎于父母或其他权威人物。这正是人类对上帝所做的。

第二十三章

父被刺透

基督教的上帝是全能的这个教导，与要求违命者死的司法体系在一起，使人无法明白父所受的苦。

基督曾明说：

> 人看见了我，就是看见了父；你怎么说“将父显给我们看”呢？（约 14:9 ）。
>
> 耶稣对他们说：“我实实在在地告诉你们，子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。（约 5:19）。

在此背景下，基督在客西马尼园所受的苦，在受审时耶稣所受的鞭打，在通往各各他的路上耶稣被十字架压倒，以及祂在十字架上的死都不是为要满足父的公义，而是人类仇恨、拒绝祂而给父造成的痛苦的启示。

人类对上帝的自然敌意(罗 8:7)以某种方式将十字架当作父为我们的罪付上的代价。如果我们能看见全部的真理——我们的不义刺透了父的心，使祂被人类堕落的重压所压倒——离了支撑我们的恩典，我们必绝对忍受不了那种罪疚感。这就是人类心甘情愿地对这个现实视而不见的原因。

> 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（亚 12:10）。

在这节经文中说话的乃是上帝。我们需要特殊的恩典才能明白我们的罪伤害了祂。当父看到人类拒绝祂的儿子、拒绝祂作为真实的父时，祂所有的愁苦就扎了祂。因为耶稣说过，挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样（太 24:37）。世界完全拒绝上帝之时，就是世界结束之日。

耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤（创 6:6）。

我们能在这节经文中看到父被刺透了吗？祂被痛失所深爱之孩子的极度忧伤所压垮了。当以色列即将被掳到巴比伦时，我们看到了父的悲伤。天父回忆起了祂不得不放弃所多玛和蛾摩拉附近城市时的痛苦。

以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我*怎能*弃绝你？我*怎能*使你如押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动（何 11:8）。

父的心在翻腾。祂的悲伤压在祂身上。祂因失去祂的孩子而被刺透了。当我们思考耶稣在十字架上的遭遇时，我们必须想到这也是差祂来的那位所遭受的。

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

做在耶稣身上的事乃是对父心灵所做的。一只麻雀掉在地上，天父尚且都能感觉到，更何况祂自己的儿子被嘲笑、鞭打与杀害呢？

巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在祂那里。他们给祂脱了衣服，穿上一件朱红色袍子，用荆棘编做冠冕，戴在祂头上，拿一根苇子放在祂右手里，跪在祂面前，戏弄祂，说：“恭喜，犹太人的王啊！”又吐唾沫在祂脸上，拿苇子打祂的头。戏弄完了，就给祂脱了袍子，仍穿上祂*自己*

的衣服，带祂出去，要钉十字架(太 27:27-31）。

他们把这些事做在了上帝儿子身上，就是做在了父身上。基督曾提醒我们，我们看见了基督，就是看见了父。人类对上帝全能的错误理解，在某种程度上遮掩了人类伤透天父的心的黑暗事实。父的痛苦如此之大，以至在父哭泣时，遍地都黑暗了。

从午正到申初，遍地都黑暗了(太 27:45）。

这黑暗代表当人类表现出恨恶上帝和祂儿子的那一刻，撒但的品格控制了世界。基督临终前不久，我们看到耶稣骑在驴驹上，为耶路撒冷哀哭。

耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为它哀哭，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 19:41-42）。

我们能看到耶稣对腓力说的话在这里很适用吗？人看见了我，就是看见了父。我们看到极其伤心的父为祂的百姓哀哭了吗？

那时，因他们偏向别神所行的一切恶，我必定掩面不顾他们（申 31:18）。

当除去有关全知与全能的错误观念时，你就能开始看到父因任性孩子的罪而受折磨的事实。你能看到父的受苦在基督和祂被世界所拒绝上显明了出来。

惟愿我们仰望我们所扎的父，为祂哀哭，像祂为祂的长子和我们哀哭一样。惟愿我们最终能为自己的行为负起责任，并明白是我们使天父极其伤心。

父不会定我们的罪，反而会赦免我们对祂和祂儿子所做的一切。惟愿我们从这一事实中得到极大的安慰。当我们意识到上帝为我们所做的一切时，上帝赦免与爱的事实必能渐渐深入我们的内心。

第二十四章

出离黑暗

上帝儿子身上所彰显的上帝之爱的荣耀有一种吸引力。当人看到其纯洁时，就必吸引万人归向基督。

我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我（约 12:32）。

撒但必须遮掩这爱的光辉，否则他就必失去对人类的控制，使他觉得无力与软弱，而这是他所无法忍受的。撒但利用了夏娃对上帝所说禁令的夸张说法。撒但必一再利用提升一种想法的方法——表面上在尊荣它，但实际上是破坏它——去击败人类。在基督教教义中，撒但似乎把上帝的儿子提升为“子上帝”，即从未被教导或接受过任何东西的一位。这感觉像是基督被提升了，比从天父而出，然后接受万有的基督有更大的尊荣。

撒但将这种观念与正义的原则相结合，再与要求死亡、使用武力的全能结合在一起，来侮辱祂的王权。这个框架遮掩了基督十字架的真实力量。十字架仍能吸引充满这些错误观念的人，真是一个神迹啊！

撒但已经在有关上帝的知识上使用了这种提升工具。他若能说服相信上帝的人相信上帝知道一切——祂知道人会堕落，知道基督会成功地完成其使命——那么，撒但就能降低上帝赐给祂儿子之恩赐的影响，甚至会在大多数人身上失去其效力。

上帝若确信祂的儿子必能成功地完成祂的使命，那么上帝就没有舍弃过

什么。无私之爱的真理乃是要完全地给予，而不保证你希望的事一定会发生。大多数人都知道操纵别人的影响。突然间，你得到了许多礼物和赞美，但其中有一个陷阱:赐予者给你这些东西，乃是为要从你那里得到一些东西，而这些东西需要你在某种程度上牺牲你的自由。

上帝的无私之爱只能在冒险的框架中显示出来。一位全知、完全操控、毁灭多人的上帝，无法彰显真实的仁爱。

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

在这种背景下，世人几乎从未接触过上帝的真爱。哪里有一位知道一切、操控一切，又审判、定罪、毁灭的上帝，哪里就有惧怕、痛苦与背叛。那无条件的自我牺牲之爱被摧毁了，因为知道一切时，就不存在自我牺牲；立法者直接毁灭了自身拥有生命的人（而不是由于与生命之源隔绝而带来的灭亡），爱就是有条件的。这就是所有人不能立即被上帝的儿子吸引的原因。这就是大多数世人在其他宗教中寻求安慰或干脆没有任何信仰的原因。

升华到最纯洁形式的无条件的牺牲之爱，就总包含着冒险，因为当上帝赐给人自由意志时，祂就会因赐给他们自由选择权而冒险。上帝这样做，知道当受造物选择自己的意志而非祂的旨意时，祂会受到伤害。上帝甘愿忍受痛苦，来维护那无条件的牺牲之爱。

在亚当犯罪之前，罪恶在天庭出现之前，上帝不确知人类会堕落。祂知道人有堕落的可能性。一旦人犯罪了，祂就知道蛇的种子会有怎样的结果，并因此能预言多年以后将发生的事。

撒但用这个不符合圣经的观念——上帝是绝对全知与强迫人的上帝——败坏了基督教的教导，这是何等可悲啊！这种错误的教导撕裂了牺牲之爱的心，把它藏到了乌云背后。

要步入圣经真理的亮光之中，收回你在天上的父赐给你的自由意志。

上帝深爱世人，

深爱至极，
甚至甘愿冒着牺牲祂最宝贵的
独生子的危险，
来拯救我们

FATHER
OF LOVE
fatheroflove.info