

神圣的模式

阿德里安·埃本斯

神圣的模式

阿德里安·埃本斯

maranathamedia.com

主必快来媒体

2011年3月首版发行

2019年5月更新

谨纪念
宣扬“福音秩序”的
怀雅各

目录

第一部分：神圣模式的基础	1
1. 神圣的模式	1
2. 律法的源泉	8
3. 三股合成的绳子	15
4. 祝福与咒诅	24
第二部分：领袖失败时的神圣模式	30
5. 回应背道	30
6. 辨识教会	37
7. 在通道中安息	46
8. 对抗的衣钵	51
9. 发出恳求	61
10. 独自站立	67
第三部分：拒绝神圣模式的后果	73
11. 亲属救赎主的保护	73
12. 参孙的失明	82
第四部分：通过腐败的通道接受福气	93
13. 哈拿杰出的榜样	93
14. 亚比该顺服的馨香之气	98
15. 合上帝心意的人	105

第五部分：通过神圣的模式而成圣	110
16. 揭开行毁坏可憎者的真面目	110
17. 房角石	118
18. 安息日的印记	124
19. 一位大能的天使	130

第一部分：神圣模式的基础

1. 神圣的模式

然而我们只有一位上帝，就是父，万物都本于祂¹；我们也归于他，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）。

我们生命中所得的一切都是借着神圣模式而来的。此种模式通过父与子显明给了我们。此神圣模式的源头是“万物都本于祂”的父，然后借着“万有都是借着祂有的”的那位基督传递给我们。

对于接受这些祝福的我们来说，在这个神圣模式中清楚地辨别每位的位格和独特性是至关重要的。

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

¹ 本书中所有的粗体字均为作者添加。

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）。

子是父本体的真像意味着祂与父平等。那么，我们如何区分这两者呢？《圣经》清楚表明父是万有之源，祂的儿子从祂承受了万有。由于子从父承受了万有，又是祂的真像和祂的道，所以区分祂们的唯一方法是：子从父而来，从父承受了万有。基督的承受万有是祂们保留各自的位格和独立性的秘诀。祂承受万有这一事实也清楚明确了神圣模式的“本于”和“借着”的顺序。

通读圣经时，我们可以找到一些复制这种“本于”和“借着”模式的例子。这些例子中有些是重叠的，因为上帝丰盛的祝福在多个器皿中流淌。上帝是大河的源头，流经祂的儿子，再向下分成许多支流或渠道。

源头—本于	通道—借着	参考资料
父	子	林前 8:6; 林前 11:3; 来 1:1-3
丈夫	妻子	创 3:16; 林前 11:3; 弗 5:25; 彼前 3:1
父亲	母亲	出 20:12; 弗 6:1; 西 3:20
母亲	儿女	提前 2:15
基督	丈夫	林前 11:3
基督	教会	弗 5:25
先知	祭司	出 4:16; 利 8:36
长老/牧师	羊群	彼前 5:2; 帖前 5:12, 13
国王/统治者	臣民/市民	罗 13:1-3; 彼前 2:13, 14
圣经	预言之灵	《评论与通讯》，1903年1月20日“小光”
圣经	牧师/长老	提后 4:2; 彼前 5:2

我们越完全地遵循这种神圣模式，我们和我们的家庭所得到的福气就会越多。例如，当我们孝敬父母时，上帝就应许我们长寿。当我们用爱心尊敬那些在我们之上的人时，我们就会因他们所传的道和让我们度敬虔生活的劝勉而蒙福。

除了通过这种神圣模式流向我们的喜乐、幸福和友谊的直接祝福外，我们还能借着这个通道获得保护性的祝福。在每种情形中，“借着”的一位总是处于“本于”一位的保护之下，并拥有“本于”的权柄。通道在源头的保护之下。以子女能得到多少保护为例，我们可以看到：

1. 子女由母亲保护，
2. 母亲由她丈夫保护，
3. 丈夫由警察保护，
4. 警察由政府保护，
5. 政府都是上帝指定的。

从属灵的角度，我们看到：

1. 父亲由长老牧师来劝勉，
2. 长老牧师服从上帝的圣言，
3. 上帝的圣言是借着先知写下来的，
4. 先知写下的内容乃是基督所赐，
5. 基督是从父所领受的。

我们越多地进入能反应这种神圣模式的状态，我们所得到的保护、福气、平安与喜乐就会越多。天父计划的关键原则是：

1. 万有都是通过一个通道来获取，而非直接从父获取。
2. 凡事都要效法父与子的模式。

撒但的叛逆引进了破坏这种神圣模式的概念。天国的秩序意味着最初路锡甫服在基督的权下，基督服在父的权下。

堕落天使的首领撒但，曾在天庭中居高位。他的地位仅次于基督。《评论与通讯》，1847年2月24日

圣经告诉我们撒但何等想要改变这个神圣模式：

明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这攻败列国的何竟被砍倒在地上？ 13 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。 14 我要升到高云之上；我要与至上者同等（赛 14:12-14）。

从这些经文中我们看到：有一位生灵不想处在这神圣模式的保护与关怀下，反而想要寻求与至上者同等。原本这意味着撒但不想服在基督的权下，而想与祂平起平坐，这样他就可以不在基督之下而直接向上帝报告。父借着这种神圣模式来为祂儿子辩护，保护祂，并宣布了基督与所有被造物之间的关系。基督没有维护自己，也没有为自己辩护。所有这一切都是父做的。撒但拒绝了父所说要敬拜并尊荣祂儿子的命令，便渴望与至上者同等。

我们对上帝的敬拜只是基于我们阅读了上帝的圣言。我们对上帝的了解来自祂在祂的圣言和创造中给我们的启示。我们活在这个罪恶的世界中时，我们对上帝的认识与崇拜只能在心中进行。我们若偏离了圣经明确的教导，我们的思想就会立即堕入偶像崇拜中。这就是撒但的目的，让我们越过上帝的圣言，以便我们心中会视上帝为其他某种形式，而非此种神圣模式。撒但想在我们心中误表上帝。他在这件事上做得越成功，就越会误导我们的行为，我们就会因此而越加犯罪。借着罪，撒但要从我们身上夺去保护的藩篱，并得到更多控制、占有与毁灭我们的机会。

请仔细注意，撒但想要与至上者同等。撒但通过一个巧妙的过程欺骗了基督教界，让他们视基督与天父完全相同。当基

督教界通过各种信条崇拜上帝时，那被视为神性第二位格的实体，实际上却是撒但的表达方式²。撒但通过表明基督在各方面都与天父一模一样，就用不可辨认律混淆了人的心灵，即无法再清楚辨别出两个具有完全相同性质的事物，这样他们就可以互换，并因此神秘地成为一体了。

撒但策略的中心目的就是要剥夺我们的福气和保护，在我们的思想中破坏对这种神圣模式的认识。他企图通过把“本于”的相同属性赋予“借着”的那位来引诱我们。我们被似乎要提升处于通道中那位的想法所诱惑，但相反的事情却发生了。当原本“借着”的那位越来越像“本于”的那位时，我们就越来越看不出其中的差别，直到最后出现了两个，甚至三个“本于”。这就会导致理性的崩溃，从而打开神秘的大门。多个源头却没有通道，就意味着没有福气的传递，河流干涸，每个人必须保护并祝福自己。正如我们将要学到的，这个过程便是那行毁坏可憎者的奥秘。

有大量证据表明此种扭曲和诱骗曾发生在这种神圣模式上。举几个例子：

天主教

天主教视神父的话等同于圣经中先知的話。在此过程中，罗马教皇就完全废弃了圣经。这里有一个例子：

教皇有权改变时间，废除律法，免去一切，甚至包括基督的教训。《教令的诠释》

基督新教

为回应这种曲解，基督新教便恢复了圣经为良心的唯一权威，而撒但却又设法通过夺取教会牧师或领袖的权威来败坏这个过程。各人自行读经，分辨何为正，但此后各人却感到完全

² “撒但不仅借着诸灵的显现表明了灵魂不死的道理，还在起初教导了多神论…若没有那些自称相信圣经之人的假道铺路，招魂术就不会起什么作用。撒但预见到这一点，便成功地把他的信条的基本条款混入了所有受欢迎之教会的信条中。”科特雷尔（R. F. Cottrell），《评论与通讯》，1859年4月14日。

有自由可以随意谴责、推翻领袖的立场。撒但并不在意你走哪个方向，只要你不理解“本于”和“借着”的这种神圣模式就好。基督新教的净效应就是分裂与分歧，易受各种教义之风和所兴起的魅力型领袖的影响。

以上几个例子表明了神圣模式中先知和祭司形像的扭曲。让我们换一个角度，看看男性和女性的形像在祭司职份或神职中是如何被扭曲的。

祭司职分

撒但把天主教带到一边，把基督新教推向另一边。撒但让天主教会给予男性神父绝对的权威和控制权，给女性带来了无尽的痛苦和悲伤。然后，他又在新教教会中借着一种积极的愿望来提升女性的作用，并借着赋予她们和长老牧师同样的地位而让她们在教会中有发言权。这就在婚姻平等上产生了加速的瀑布效应，促成了把神圣模式的两个部分合而为一的想法，并将男性和女性推向了一种不分性别的心态。

每当这种神圣模式的体现变得混乱与困惑时，“借着”所对应的一方就会脱离“本于”所对应一方的保护，并通过“所发明的同等地位”而得以“自由”。于是，在所有的人际关系中就会出现怀疑和混乱，因为没有人清楚自己的角色或责任。每个人都可以谴责他人，为自己的失败辩解。然后撒但就可以趁虚而入，伤害我们的孩子、妻子、教会，牧师、政府以及我们的世界。

通过对西方社会的观察，我们得知神圣模式的每个方面均已遭到破坏，因此那恶者已严重渗入了所有保护阶层。

见到真理被曲解的复临信徒的自然反应是，拿起新教的方法和宝剑去对抗教会的领袖，把教会的衰退归咎于他们。撒但对此很满意，因为他知道这样做仍破坏了这种神圣模式，使教会得不到祝福。

我将在后面的一章中讨论，当这种神圣模式在教会中被完全破坏时该做些什么，以及我们应如何恢复祝福的通道并回归这种神圣的模式。但接下来，让我们来看看上帝律法中的神圣模式。

2.律法的源泉

在上一章中，我们讨论了《哥林多前书》第八章六节论到父和子的关系时所显明的这种神圣模式。祂们之间的关系本身就表明了这种神圣模式一包括了“本于”父，即源头，以及“借着”子，即通道。

我们引用几个例子说明了这种神圣模式是如何在家庭，教会，社会的不同阶层中被复制的。

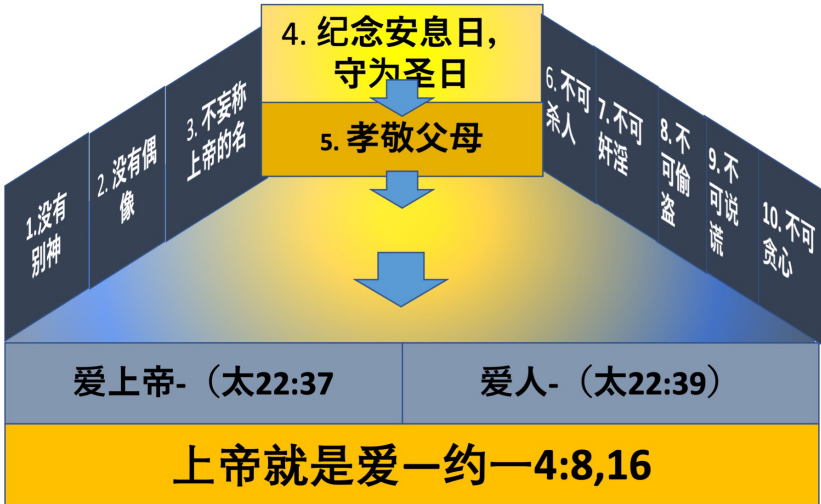
奇妙地彰显这种神圣模式的一个地方就是十条诫命。我们若仔细研究律法，就会发现八条是禁令，而在律法中间的那两条则包含积极的祝福。请注意：

创 2:3 上帝**赐福给第七日**，定为圣日；因为在这日，上帝歇了祂一切创造的工，就安息了。

弗 6:2-3 “要孝敬父母，使你得福，在世长寿。”
这是**第一条带应许的诫命**。

如果把那八条诫命安排在这两条带有积极祝福的诫命周围，我们就会看到一个好似泉源的画面：

律法是生命的源泉

其他几条诫命就如一道护栏，把我们引到在当纪念安息日和当孝敬父母这两条诫命中的源泉的源头。我们是否看到第四和第五条诫命遵循了这种神圣模式呢？

“本于”	“借着”
当纪念安息日	当孝敬父母

上帝的旨意是要我们通过父母来了解关于祂国度的原则、律法，当然还有祂的爱。

以色列啊，你要听！耶和华我们上帝是独一的主。
 5 你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。6 我今日所吩咐你的话都要记在心上，7 也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家，行在路上，躺下，起来，都要谈论。8 也要系在手上为记号，戴在额上为经文（申 6:4-8）。

我们能否看到，当我们通过这种神圣模式来靠近律法时，这模式给我们带来的全是祝福，我们会真地兴盛、蒙福呢？请仔细注意怀爱伦是如何论到第五条诫命的：

使徒说：“这是第一条带应许的诫命。”（弗 6:2）以色列人希望不久要进入迦南，这一条诫命对于顺从的人，乃是长久承受那美地的保证；但是它还有一个更大的意义，这应许也包括上帝的一切真以色列人在内，应许他们在将来没有罪恶咒诅的地上，承受永生。——《先祖与先知》，第 308 页

怀爱伦将孝敬父母与得永生联系到了一起。为什么会这样呢？当我们看到一切都源于父，即万有的伟大源头¹，并通过祂所指定的代理涌流出来时，我们就可以确实地看到：当我们孝敬父母时，就是在尊荣上帝所设立的权威。

“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。”父母该受儿女的敬爱，过于其他的人。上帝亲自把教养儿女的责任托付给父母，所以祂规定在儿女幼年时，父母要向他们代表上帝。凡否定父母应有之权威的人，就等于否定了上帝的权威。——《先祖与先知》，第 308 页。

我们在天上的父要通过我们的父母，将祂的爱、怜悯和恩典倾注在我们身上。父母是通道，我们的天父想要通过他们，用祂慈爱与温柔的话语祝福我们。这个原则如此重要，以致上帝与亚伯拉罕所立的约要取决于按照这种神圣模式而建立的正确家庭次序。

¹ 这位“亘古常在者”就是父上帝。诗人说：“诸山未曾生出，地与世界祇未曾造成，从亘古到永远，祇是上帝”（诗 90:2）。这位宇宙众生之源，又是一切律法之本的上帝……”——《善恶之争》，第 479 页。

亚伯拉罕必要成为强大的国；地上的万国都必因他得福。19 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”（创 18:18-19）。

上帝说，当亚伯拉罕命令他的家人和眷属都听从他时，上帝必把所应许给他的一切都赐给他。也就是说，亚伯拉罕要带领他的家人遵循这个神圣模式：他的妻子要尊他为一家的头，他的儿女要被教导去尊荣、孝敬父母。让我们仔细看这句话：

约要取决于按照这种神圣模式而建立的正确家庭次序。

故此，怀爱伦说：

家庭是一切活动的中心——社会是由家庭所组成的。所以家长如何，社会也就如何。“一生的果效”是从心中发出来的（箴 4:23）。家庭是社会、教会和国家的核心。社会的安宁，教会的兴旺，国家的强盛，都有赖于家庭的影响。——《复临信徒家庭》，第 15 页。

我们要通过这些家庭的影响学会这种神圣模式。当我们以孝敬父母来表现圣父与圣子的神圣模式时，我们就学会了如何与我们在天上的父连接。我们若不顺从父母，放弃父母身上所体现出的这种模式，我们就无法与天上的神圣模式相连接。

“上帝命定地上的家庭要作为天上家庭的象征。凡按照上帝计划而设立并治理的基督化家庭，乃为养成基督化品格并推进祂圣工最有效验的机构之一。”——《教会证言》卷六，第 430 页。

现在，我想让你注意到家中的这种神圣模式是如何延伸到更广泛的社会。

第五条诫命不单要儿女尊敬顺服他们的父母，而且要亲切地爱他们，减轻他们的忧虑，保护他们的名誉，并要在他们老年的时候奉养他们，安慰他们。这一条诫命也吩咐人尊敬传道人和官长，以及一切上帝赐以权柄的人。——《先祖与先知》，第 308 页。

请仔细注意，第五条诫命也包括了传道人和官长，以及一切上帝赋予权柄的人。在此要强调这句话：

尊敬传道人和官长是 第五条诫命的一部分

有许多声音在呼喊：“我只需要圣经，我不在任何人之下！”这是撒但用来破坏神圣模式的一个非常狡猾的策略。我们若真不在任何人之下，那么妻子就无需尊重丈夫，孩子就不需要尊敬父母。许多人忘记了我们拥有圣经的唯一理由是，因为上帝启示先知们写下了祂想说的话，并激励人们去出版和印刷圣经。我们应深深感激这些人，从某种意义上说，我们在他们之下，因为他们是我们在信仰上的先祖。

“我有圣经，我不在任何人之下”的呼声，是对撒但把“借着”的通道变成与“本于”的源头同等之工作的一种回应。当父母在信仰上强迫儿女的良心时，他们就把自己置于了上帝的要求之上。正如怀爱伦所指出的，第五诫也适用于传道人和官长。当身处这些职位的人要求我们做一些与上帝圣言相背的事情时，我们就不能顺从。但这并不意味着我们不再需要尊他们为“借着”的通道。我们仍要继续根据上帝圣言的要求尊重他们，不多也不少。在本书中，我们将进一步研究上帝要如何处理那些篡夺唯有上帝才能占据之地位的权威人士。然而，我们要强调的是：那些被赋予权力的人来强迫我们良心的行为，也不能给我们完全忽视其权威并破坏这种神圣模式的权利。

当撒但试图促使一个权威人物把“借着”的通道与“本于”的源头融合在一起时，我们必须铭记耶稣的警告：

也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父（太 23:9）。

然而，这个劝告不能否定以下的话：

不可严责老年人，只要劝他如同父亲；劝少年人如同弟兄（提前 5:1）。

当我们的父母或教会领袖要求我们献出只属于上帝的事物时，他们就是把自己与上帝融为一体，成为了我们生活中的权威，而这就破坏了“本于”和“借着”结构的特质。我们不能服从任何违背这种神圣模式的命令。撒但不断地努力，要把“借着”通道的各方面提升至与“本于”的相同地位，以将这二者尽行摧毁。

- 撒但试图将上帝的儿子提升至与父同等，以毁灭子和父。
- 撒但试图把妻子提高到与丈夫同等的地位，以破坏他们的婚姻。
- 撒但试图将女性提升到与被按立的男性牧师相同的职位，从而混淆“本于”和“借着”的领导模式。
- 撒但试图将怀爱伦的著作提升到与《圣经》同等的地位，为要破坏二者在引导我们的过程中所扮演的独特角色。
- 撒但试图通过促使教会领袖用《基本信仰 28 条》来惩戒信徒，而将人的话语提升至与《圣经》平等的地位，以此混淆并合并了他们独特的角色。

每当上帝的子民感觉到那些在他们以上有权柄的人，想寻求比他们的地位所要求的更多要求时，撒但就会鼓动那些在此权威下的人完全拒绝那强制的权威，并反抗它。当人们从那个保护权威中脱离出来时，撒但就能更好地用教义、假牧人和生活中的潜在损失之风将他们席卷一空。

惟愿我们在生活的各方各面都能铭记这种神圣模式。正如我们视基督为一个独立的人，拥有独立的权威，为终极的“借着”权威一样，让我们也记得所有被安置在我们生活中的其他“借着”的权威—即使当撒但要鼓动他们与在他们之上的“本于”权威相融合之时。无论他们是工作中的老板，学校里的老师，政府官员，还是教会牧师，让我们尊重他们在我们之上的权威地位，即使是在他们的行为超出了上帝规定的范围时。愿我们不受引诱去拒绝这些权威，而应为他们祈求。让我们祈求上帝赐福他们，帮助他们重获反映这种神圣模式的真实身份和地位。按照上帝的旨意履行你的角色是关系和睦、情感满足、集体提升和灵性兴盛的关键。

3. 三股合成的绳子

有人攻胜孤身一人，若有二人便能敌挡他；三股合成的绳子不容易折断（传 4:12）。

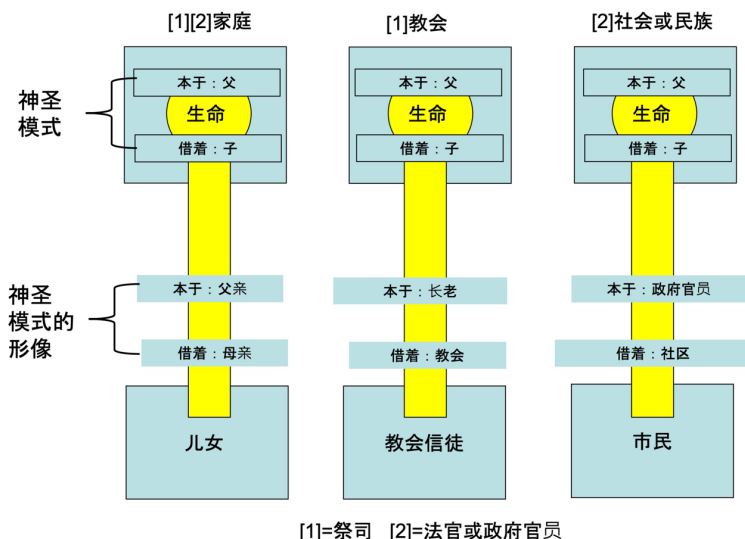
任何设计良好的系统都有一个内置的备份，以免系统的某个部分出现故障。最初赋予亚当夏娃的反映父和子的神圣模式也延伸到了社会和教会。请注意灵感的启示是如何说的：

最初，父亲是[1]¹祭司和[2]自己家中的法官。然后是族长统治，与家庭统治类似，但扩展的范围更广了。当以色列人成为一个独立的民族时，从雅各的十二个儿子生出了十二个支派，每支派有一位领袖。这些领袖或长老，在任何涉及到普遍利益的问题需要解决时，都要聚集在一起。[1]大祭司是基督的有形代表，是百姓的救赎主。当希伯来人定居在迦南时，[2]上帝委派了士师，类似于政府官员。这些统治者被赋予了为国家宣战和宣布和平的权力，但上帝仍被视为以色列的王，并继续向祂所拣选的领袖显明祂的旨意，借着他们彰显祂的能力。—《时兆》，1882年7月13日。

当家庭扩大为教会或社会时，同样的“本于”和“借着”模式也在每个领域中创建了一个三股合成的绳子。

¹ 方括号里的数字是后添上去的。

神圣的模式：三股合成的绳子

我们注意到，虽然祭司和法官在家中是同一个人，但这两个职务在更广阔的社会管理中应分开，以创建政教分离。这一点已超出了我们现在的研究范围。

我们看到，保罗在下面这句话中已清楚阐明了家庭中的神圣模式：

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）。

正如我们已经看到的，教会和社会是按照家庭的模式建立的。请再次注意怀爱伦的话：

“家庭是一切活动的中心——社会是由家庭所组成的。所以家长如何，社会也就如何。“一生的果效”是从心中发出来的（箴 4:23）。家庭是社会、教会和国家的核心。社会的安宁，教会的兴

旺，国家的强盛，都有赖于家庭的影响。”——《复临信徒家庭》，第15页。

社会是教会和国家的组成单位。请注意保罗是如何把家庭的领导模式与教会领导层的资格联系起来的：

作监督的，必须无可指责，只作一个妇人[借着]的丈夫[本于]，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善于教导；3 不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财；4 好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服（或作：端端庄庄的使儿女顺服）。5 人若不知道管理自己的家，焉能照管上帝的教会呢？（提前 3:2-5）²。

当一个家庭的祝福通道被破坏时，教会应如何为这个家庭提供支持呢？基督徒对那些身处破碎的家庭中或来自破碎家庭的人有何责任？

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

学习行善，寻求公平，解救受欺压的；给孤儿伸冤，为寡妇辨屈（赛 1:17）。

这些话是写给教会领袖的。何为纯洁的虔诚？就是看顾患难中的孤儿寡妇。为什么？因为家是最能体现这种神圣模式的地方，在父亲或因死亡或因失职而离开家时，教会领袖就应尽其所能地去帮助那个家庭。当父亲不能再祝福他的儿女时，教会的属灵领袖就要介入，提供祝福。这正是耶稣所做的。

有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。14 耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在

² 方括号中的解释是后加的。

上帝国的，正是这样的人。15 我实在告诉你们，凡要承受上帝国的，若不象小孩子，断不能进去。”16 于是抱着小孩子，给他们接手，为他们祝福（可 10:13-16）。

从耶稣身上出来的丰盛的祝福来自何处？

从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太 3:17）。

这种神圣模式要借基督实行出来，所有给亚伯拉罕的应许都要得到实现。当上帝对亚伯拉罕说下面这句话时，亚伯拉罕就是基督的预表：

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（创 12:2）。

父所赐福的是上帝的儿子，然后上帝又借着祂的儿子造了一个大国。基督要成为这个赐福系统的头，通过这三股合成的绳子降下福气，充满我们。请注意这个过程：

主的灵在我身上，因为祂用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由（路 4:18）。

耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。19 所以，你们要去，使万民作我的门徒…”（太 28:18-19）。

基督的信息除了这些作用之外，还要医治伤心的人。还有什么比悲惨的孩童时代具有毁灭性的咒诅更能使人心碎呢？关于基督信息的这个方面，请参阅我所写的《关乎生命的事》³一书的第十九章。

³ <http://fatheroflove.info/book/view/life-matters>

我们在这里要强调的重点是：当家中的“本于”部分停止工作时，教会就要成为家庭的备用系统或应急措施⁴。社会也要确保孤儿寡妇有食物、安身之所与保护。请参阅《路得记》第二章和在地里拾取麦穗的惯例。

当教会和社会能作为家庭的延伸部分来反映这种神圣模式时，孩童就会茁壮成长。孩童是家庭和社会的欢乐，正如基督是祂父的喜乐，教会是基督的喜乐一般。当一个家庭失去了其中一个通道时，其他两个通道就要补上那个空缺。正如这节经文所说的：“三股合成的绳子不容易折断。”虽然三股合成的绳子不会很快被折断，但随着时间的流逝，撒但却找到了破坏这个系统的方法。

撒但很清楚，整个祝福通道有赖于把这种神圣模式印刻在我们心中。我们所敬拜的上帝要彰显在家庭、教会和社会中。故此，撒但向人类介绍了一种改变了的模式，一个没有源头和通道，而是同地位的模式，即通道与源头不知不觉地融合在了一起。这就是家庭、教会和社会衰败的秘密。这就是撒但破坏三股合成的绳子的方法。人一旦在他们所敬拜的神身上看到了内在同地位的状态，婚姻关系就会改变，切断给孩子的祝福；男性领导一旦在教会和社会中瓦解，撒但就能在一代人的时间里控制整个社会。孩子不再有任何榜样来教导他们如何尊敬领导和顺服。那么，他们如何与上帝相交呢？

在罗马天主教会所敬拜的上帝及其摧毁人心的能力之间有一个直接的联系。秘诀是破坏这种神圣模式，以三合一的三位一体理论来取而代之。你接受哪一种说法无所谓，只要你视第二位（借着）与第一位（本于）相同，只是头衔不同罢了。天主教会提倡的是一体论，而复临教会提倡的是三位拥有同样内在特质的不同的神圣存在。

⁴ “基督在这里给了祂所有子民一个榜样，说明祂是如何为人的得救工作的。上帝的儿子与祂有组织的教会认同。祂的祝福要通过祂所设立的代理流出，祂也希望人们与这祝福的通道相连。” —《时兆》，1898年10月10日

当你视父和子是三位中的一部分，却还是一位上帝时，你就无法清楚地区分这两者。当你说到其中一位时，你也在说另一位。以下是一位三位一体论支持者的表述：

上帝有三个位格，但祂们彼此之间如此神秘地密不可分，以至每一位的存在都等同于其他几位的存在。—普莱斯考特（M. M. Prescott）讲道记录，第 8 页，在塔科马帕克的讲道，1939 年 10 月 14 日。

阅读以下摘录时，看看你能把父和子清楚地区分开多久：

我们认为，上帝在祂三位一体的自我启示中宣称：祂创造我们是为要彰显在永远慈爱的三位一体上帝中居住的超自然的爱。此外，上帝中三位一体的爱不是自我导向的，因此强烈地暗示：我们要在为他人而活、服侍他人中找到我们最大的喜乐和满足。—惠登、（Whidden）穆恩（Moon）和里夫（Reeve），《三位一体》，第 247 页。

混乱的“三位一体的自我启示”不是早期复临信仰的一部分。1874 年，怀雅各编辑并出版了《时兆》期刊的第一刊，其中介绍了复临信徒“一致同意的”25 条基本信仰。以下是有关上帝的信仰。请注意，这些理念的原型是林前 8:6。

1. 有一位上帝，个人的、属灵的存在，万有的创造主、无所不能、无所不知、永恒、拥有无限的智慧、圣洁、公义、良善、真理和恩慈，不可改变，借着祂的代表圣灵无所不在（诗 139:7）。
2. 有一位主耶稣基督，永恒之父的儿子，万有借祂而造，借祂而成；祂为了救赎堕落的人类，便取了亚伯拉罕后裔的本性。

这两段话一直到 1931 年都从未改变过，此后于 1980 年，三位一体的奥秘被正式投票通过，成为了基督复临安息日会的

基本信仰。让我们来对照一下以上有关父与子之间区别的清晰陈述和目前基督复临安息日会有关上帝这一信条的陈述。

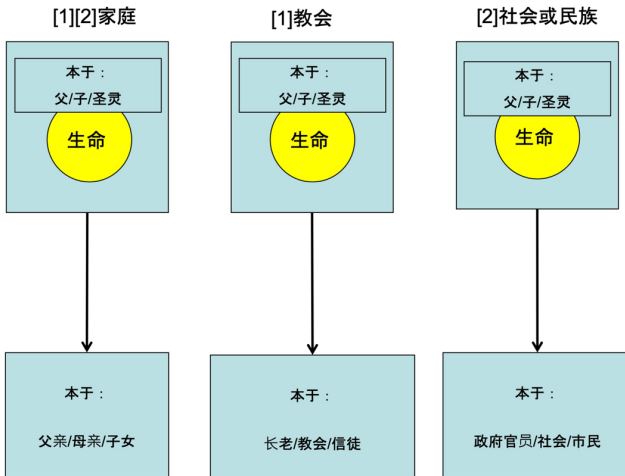
有一上帝：父、子、圣灵，为一永恒存在之三位的结合。上帝是不死的，全能、全知、超乎一切，并无时无处不在。祂是无穷的，超乎人的理解，但是借着祂的自我启示，仍能为人所知。祂永远配得全体受造之物的崇拜、敬仰及服事。

倘若这段话是对的，那么林前 8:6 就应是这样：

“然而我们只有一位三位一体的上帝，就是三位一体，万物都本于祂，我们也归于祂；万物都是借着祂有的；我们也是借着祂有的。”

三位一体旨在破坏父和子之间“本于”和“借着”的区别，进而摧毁家庭、教会和社会日常生活中的神圣模式。

伪造的模式：折断的绳索

[1]=祭司 [2]=法官或政府官员

除去“本于”和“借着”之间的区别也就除去了通道的流通。不再是清楚地借着子从父而来，而是可能源于祂们中的任何一位，或者同时源于这二者，并且这一切都会成为一个不可思议的奥秘。

正如你在《士师记》中会读到的一个例子：以色列人如何转离一位有明显的“本于”和“借着”构架的上帝，而转向崇拜巴力（士 2:9,10）。请注意家庭关系如何变得混乱，在参孙和其他人身上，男人被情欲所控。我们在耶弗他的生活中看到，男人也失去了对女人的灵敏度（士 11:）。由于生在家中的孩子不再蒙福，于是就培养起来了像亚比米勒这样的暴君（士 9:）。在其他情形中，男人却又恐惧，如没有妇女领导就不敢前去打仗的巴拉（士 4:）。

由于我们教会也接受了三位一体及其伪造的神圣模式——与林前 8:6 所显明的源头和通道相反、三位相同存在的模式——所以我们教会也正在经历这相同的过程。我们看到引领教会的弟兄人数在下降，婚姻破裂增加了，女牧师的委任在上升，男人和女人之间的区别越来越模糊。所有这些都是敬拜三位一体之上帝的毁灭性影响；它摧毁了我们的家庭、教会和社会。

耶利米准确地描述了这个过程，显明父所建立的所有绳索都折断了，以及此种荒凉如何影响了家庭、教会和社会。

我的帐棚毁坏；**我的绳索折断**。我的儿女离我出去，没有了。无人再支搭我的帐棚，挂起我的幔子。**21 因为牧人都成为畜类，没有求问耶和华，所以不得顺利；他们的羊群也都分散。**22 有风声！看哪，敌人来了！有大扰乱从北方（巴比伦）出来，要使犹大城邑变为荒凉，成为野狗的住处。**23 耶和华啊，我晓得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。**24 耶和华啊，求你从宽惩治我，不要在你的怒中惩治我，恐怕使我归于无有。**25 愿你将忿怒倾在不认识你的列国中，和不求告你名的各族上；因为他们吞了雅各，不**

但吞了，而且灭绝，把他的住处变为荒场（耶 10:20-25）。

以利亚的呼召是呼召人转向以色列的真神，就是十条诫命的核心所显明的那位上帝。

你们当记念我仆人摩西的律法，就是我在何烈山为以色列众人所吩咐他的律例典章。5 看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。6 他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地（玛 4:4-6）。

以利亚的工作是恢复以色列的真神，呼召人在家庭、教会和社会中彰显我们的上帝。

他要使许多以色列人回转，归于主他们的上帝。
17 他必有以利亚的心志能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓（路 1:16-17）。

心的转向包括儿女意识到要孝敬父母，父母意识到要祝福儿女。根据神圣模式框架的爱的管辖权，意识到对彼此的责任与职责。使不顺从的人转回，包括人要转而尊敬教会和社会的领袖，而这些领袖也要意识到他们要祝福并保护那些处于他们关怀之下的人。以利亚的工作不是呼召人脱离所有人间的权柄，而是要寻求恢复神圣模式的权威。愿我们一同祷告，祈求以利亚的心志能力，向我们显明如何在家庭、教会和社会中恢复此种神圣模式。

4. 祝福与咒诅

当我们仔细观察圣经中的神圣模式时，我们看到了一副“本于”和“借着”部分彼此相连的画面。我们在天上的父是一位赐福的上帝。请注意圣经如此说：

上帝非人，必不至说谎，也非人子，必不至后悔。祂说话岂不照着行呢？祂发言岂不要成就呢？20我奉命祝福；上帝也曾赐福，此事我不能翻转（民 23:19-20）。

此外：

各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在祂并没有改变，也没有转动的影儿（雅 1:17）。

我们要铭记的一个要点是：“本于”的喜乐、权利和责任乃是要祝福“借着”。我们也注意到，赐福的程度取决于“借着”对“本于”的尊重。

这种祝福在一定程度上可以转化为咒诅。当爱、尊荣、尊敬与顺服变为羞辱、不尊重和不顺服时，这个通道就会从祝福转为咒诅。当一个人违背上帝在他/她生活中所指定的某个权威时，应得到的祝福就会变为咒诅。请仔细注意下列经文：

…恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；6 爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代（出 20:5-6）。

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（创 12:3）。

在“借着”的源头直接来自“本于”时，这个原则就显得最为有力，感恩之心也应该最大。

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）。

子孙为老人的冠冕；父亲是儿女的荣耀（箴 17:6）。

这个通道如此有能力，甚至含有生死大权。

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）。

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）。

生死在舌头的权下，喜爱它的，必吃它所结的果子（箴 18:21）。

每个孩子都靠父的生命而活——《福山宝训》，第 78 页。

父的话是我们的生命，祂的话要借着指定祝福并保护我们的三股合成的绳子传给我们。我们的父想要赐给我们的最急切、最重要的祝福乃是这些话：

从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太 3:17）。

基督把从父那里得到的祝福传递给了我们。

使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的（弗 1:6）。

知道当耶稣听到天父告诉祂，祂有多么爱祂，并可以把这些爱都如数传递给我们时，耶稣所感到的兴奋，不是件很奇妙的事吗？让我们谨记：父的这些话只有在我们认为父对祂儿子有权威时才有能力。在三位一体内，父拥有委派的权利，也就是说圣灵和圣子投票通过让父拥有此地位。然而，圣经表明父对子有绝对的权威，因此祂所说祝福的话也是绝对的。那绝对的祝福可以通过基督成为我们的。我多么希望我们都能明白福音的核心，知道上帝是基督的父，基督是上帝的儿子啊！¹唯有如此我们才能真正明白：我们在爱子里得蒙悦纳，并且祂的祝福是绝对的。

我们注意到基督能够自由选择去接受父完全的祝福——基督绝对、完全、彻底地接受了父的领导地位和权柄。然而，基督只有在完全知道祂的父，知道父是完全良善之时，才能完全信靠祂的父。没有任何生灵像基督那样知道父（太 11:27）。

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）。

我凭着自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判。我的审判也是公平的；因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思（约 5:30）。

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 8:29）。

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）。

¹ “上帝是基督的父；基督是上帝的儿子。”《教会证言》卷八，第 268 页。

你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里（约 15:10）。

在基督的生活中，我们看到获得祝福的关键在于遵守“本于”者的话。当我们遵守那些被指派管理我们之人的话时，祝福就会临到那支派来保护的人，而他们也要祝福我们。

为你祝福的，我必赐福与他（创 12:3）。

正如上帝的儿子顺从祂的父，我们看到撒拉也顺服了她的丈夫。

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（彼前 3:6）。

我们再次看到这点反映在了父母与子女的模式中：

你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的（弗 6:1）。

你们作儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的（西 3:20）。

我们看到，在三股合成的绳子的所有方面都体现了这个原则：

在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的。凡掌权的都是上帝所命的。2 所以，抗拒掌权的就是抗拒上帝的命；抗拒的必自取刑罚（罗 13:1-2）。

你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，14 或是君王所派罚恶赏善的臣宰（彼前 2:13-14）。

弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝戒你们的。13 又因他们所做的工，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦（帖前 5:12-13）。

当我们在这种神圣模式中看耶稣的人生时，我们看到生命与祝福来自降服、尊重、尊荣并遵守在祂以上之权威的话。

我们在此重申：祝福的力量是直接由“借着”的一位对“本于”者的尊重与尊荣的程度来衡量的。我们越重视“本于”者的话，他们就越会祝福我们。我们越轻视在我们以上的“本于”权威，他们的话对我们来说就越会像审判和定罪。咒诅就会重重地降在我们身上，因为拒绝在上掌权者会使我们在情绪上定自己的罪，也会让我们感到与那个权威人物有一段距离。因此，我们也会丧失成为我们在以下之人的权威人物的能力。当我们顺服时，认可的话语会带来祝福，不认可的话语会带来感恩，因为那是为要纠正我们。当我们不顺服时，祝福的话语都可能激怒我们，因为我们可能不想在感情上依靠那源头，而不认可的话语则会导致忿怒和报复的态度。

该隐的故事就是这个过程的一个很好的例证。该隐因没有在敬拜时献上正确的祭物而违背了上帝。然后，上帝直接指出了该隐的错误，并鼓励他去做正确的事。这个试图纠正该隐的努力却只是加剧了他的忿怒，以至他杀了规劝他做正确事情的兄弟。咒诅重重地临到了该隐。为什么？是因为上帝让他受苦吗？不，是该隐自己的正义感让他感到他活在了上天的否定中。请仔细注意该隐的回答：

该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的（创 4:13）。

你若看到了这节经文的边注，他是这样说的：“我的罪孽太重，过于所能赦免的。”也就是说，该隐感觉很糟糕，以至他不再相信上帝能接受他。这就是咒诅的核心。当我们违背上

帝和祂所指派的权威时，我们就是在建立一种越来越强烈的感觉：我们不被上天所认可或接纳。这一原则是无法逃避的。

有许多试图逃避上帝所指定的权威或责任的人，像想要证明自己有理而问耶稣：“谁是我的邻舍？”的律法师一样问了相同的问题：“谁是我生活中的权威？”许多人宣称唯有圣经是他们的权威，然而正是那个权威谴责了他们所宣称的。上帝已经在我们生活中安置了一个三股合成的权威来祝福我们，《圣经》对此说得很清楚。唯有《圣经》是我们的“本于”权威，但上帝却在我们的生活中安置了一个三股合成的“借着”，或培养我们的权威来保护并祝福我们。我们若拒绝他们，就是在拒绝上帝的权威，并必遭受咒诅。

关于这个通道，我们很自然地会问：“当权威通道中的某个人要求我做违背上帝圣言的事时，我该怎么做？当一位权威人物拒绝上帝，过着不道德的生活时，我该怎么做？我还要顺服他们的权威吗？”这是我们接下来要讨论的问题，因为每个人在某种程度上都会遇到这种问题，因此知道圣经中的回答很重要。

第二部分：领袖失败时的神圣模式

5. 回应背道

许多人都听过这句熟悉的谚语：“一分预防胜过十分治疗。”生活在上帝祝福的三股合成的绳子中时，当然也是如此。在上一章中，我们讲过当那些在权威之下的人尊重并服从权威时，是如何蒙福的。这就出现了一个问题：如果当权者要求我们做上帝圣言中没有启示的事情，或者他们自己从事的活动不符合上帝的旨意，我们应该怎么做。

为领袖祷告

我们首先应做的事就是通过我们的祷告和顺服当权者的精神，来防止这些情形的出现。当我们明确了我们生活中的权威人物是谁时，就应为他们祷告，求上帝祝福他们，赐给他们智慧、忍耐和分辨力，以正确地履行他们的职责。这是《圣经》给我们的劝勉：

我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢；
2 为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以
敬虔、端正、平安无事的度日（提前 2:1-2）。

我们有否经常为父母祷告，祈求上帝赐福他们、他们的健康和他们所做的一切？我们有否祈求上帝让我们的父母以友善的言语行为来祝福我们？借着我们的祷告，我们就能让福气降

在我们和我们儿女的身上，这也是我们在天上的父所希望看到的。

我们有否忠心地为教会领袖、牧师和长老祷告呢？我们可曾祈求天父赐给他们基督的平安、喜乐和爱？社会和政府领导呢？我们为他们祷告了吗？我们有否把他们带到上帝面前，为他们的家庭和安全而代祷呢？这些事是每位基督徒的责任。然而，我们有履行这项职责吗？我没有看到。为何会如此呢？这是撒但用来摧毁权威结构的伪造的神圣模式的另一个例证。当我们看不到我们处于三股合成的权威之中时，我们就意识不到需要为在上掌权者祷告，因为我们或许并不相信他们在我们以上。如果我们以某种方式相信他们在我们以上，我们也通常没有视他们为祝福我们的通道。

当领袖因撒但的攻击而疲乏时，就需要像亚伦和户珥这样的人去举起领袖的膀臂，支持并鼓励他们。当有机会时，我们有没有给领袖送上感谢卡呢？我们有没有为他们所做的善事而感谢他们呢？领袖需要鼓励，也需要我们的代祷。凡遵循这神圣模式的人都会记念那些在上掌权者，并会试图通过他们友好的行为与和蔼的态度去祝福他们。

这个过程很重要，因为领袖若失败了，人们就应自问：我有没有忠心地为这位领袖祷告？我鼓励过这位领袖吗？我们若不能诚实地回答这个问题，那么，我们也应为没能完成我们要完成的任务而悔改。撒但的目的是要使权威以下的人停止为那权威祷告。然后他便能引诱那位领袖犯罪，然后再激动人以谣言、控告和蔑视来反对那位领袖了。

我们若已忠心地为那位领袖献上代祷，我们的心已对他们产生了感情，那么，当我们看到那位领袖堕落时，我们就不会产生悖逆和不满的精神。那些能迅速发现领袖罪恶的人表明他们很少为那位领袖祷告，很少以爱心鼓励他们。让我们看看我们天生罪恶心灵的深处，可悲的是，我们通常希望那些在上掌权者跌倒。但上帝希望我们能善待所有人，尤其是那些位于高位、身负重任的人。

当领袖失败时

现在让我们看看领袖失败的情形。愿我们提醒自己，此时仍有一些原则适用于一些神圣模式的情形中。

源头一本于	通道一借着	参考资料
父	子	林前 8:6; 林前 11:3; 来 1:1-3
丈夫	妻子	创 3:16; 林前 11:3; 弗 5:25; 彼前 3:1
父亲	母亲	出 20:12; 弗 6:1; 西 3:20
母亲	儿女	提前 2:15
基督	丈夫	林前 11:3
基督	教会	弗 5:25
先知	祭司	出 4:16; 利 8:36
长老/牧师	羊群	彼前 5:2; 帖前 5:12, 13
国王/统治者	臣民/市民	罗 13:1-3; 彼前 2:13, 14
圣经	预言之灵	《评论与通讯》，1903 年 1 月 20 日“小光”
圣经	牧师/长老	提后 4:2; 彼前 5:2

正如我们之前提到的，当“借着”的那位尊敬并顺从在他们以上的“本于”权威时，他们就会蒙福。当权威人物强迫我们去做违背圣经的事时，我们必须恭敬地说我们不能照做。这里有一些圣经中的例证：

尼布甲尼撒问他们说：“沙得拉、米煞、亚伯尼歌，你们不事奉我的神，也不敬拜我所立的金像，是故意的吗？…16 沙得拉、米煞、亚伯尼歌对王说：“尼布甲尼撒啊，这件事我们不必回答你。17 即便如此，我们所事奉的上帝能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手；

18 即或不然，王啊，你当知道我们决不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像”（但 3:14, 16-18）。

这事以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧！”⁸ 约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切家务，我主人都不知道；他把所有的都交在我手里（创 39:7-8）。

于是叫了他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人。¹⁹ 彼得、约翰说：“听从你们，不听从上帝，这在上帝面前合理不合理，你们自己酌量吧！（徒 4:19）

在上述几种情形中，上帝的子民被要求去做他们不能做的违背圣经的事。此时，他们甘愿面对不服从更高权威的结果。在不久的将来，当普世性的星期日法案生效时，同样的考验也必临到上帝的子民。

然而，在大部分情形中，领袖没有直接让人违背自己的良心，而是领袖自己没能忠心地履行他们的职责。在这种情况下，下面有一些圣经中的例证。

“本于”	“借着”	例证
波提乏	约瑟	忠心服侍
以利	哈拿	在圣殿中祷告
扫罗	大卫	大卫不伤害耶和华的受膏者
亚哈	以利亚	在马车前面奔跑
尼布甲尼撒	但以理	饮食的考验/解梦

约瑟忠心地服侍他的外邦主人，并尽力给他家带来福气。至于哈拿，以利虽因她醉酒而责备了她，她却仍温柔地答到：“主啊，不是的”，并解释了她的情况。她未转而因祭司放纵

他的儿子并给献祭带来诸多麻烦而责备他。虽然撒母耳已膏大卫接续扫罗作王，但大卫并未举手除掉扫罗。他不会伤害耶和华的受膏者。虽然以利亚是先知，在某些方面高于亚哈，但他仍尊重以色列王，在倾盆大雨中奔跑在王的车前。至于但以理，他通过求太监长试验他而在不洁净的饮食面前表现得极为审慎，却在《但以理书》第四章提到王的梦时，表现出了对王的真正关心。

于是称为伯提沙撒的但以理惊讶片时，心意惊惶。王说：“伯提沙撒啊，不要因梦和梦的讲解惊惶。”伯提沙撒回答说：“我主啊，愿这梦归与恨恶你的人，讲解归与你的敌人（但 4:19）。

尼布甲尼撒王知道但以理关心他，所以很信任他。虽然尼布甲尼撒曾毁灭了他的家园，又俘虏了他，然而，但以理仍以顺服的心忠心地服侍他，并也因此蒙福了。对神圣模式中一个例证的劝勉，表明了所有上述情形中的关键问题：

你们作妻子的要顺服自己的丈夫；这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来；² 这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。³ 你们不要以外面的辮头发，戴金饰，穿美衣为妆饰，⁴ 只要以里面存着长久温柔，安静的心为妆饰；这在上帝面前是极宝贵的（彼前 3:1-4）。

妻子若有不信的丈夫，她就要忠心地服侍他，想方设法祝福并尊荣他。通过这个过程，希望丈夫的心能软化，因妻子的尊荣而受感动，因此愿意把心交给主。在其他情形中，彼得也给予了劝勉：

你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，¹⁴ 或是君王所派罚恶赏善的臣宰。¹⁵ 因为上帝的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。¹⁶ 你们虽是自由的，却不可藉着

自由遮盖恶毒（或作：阴毒），总要作上帝的仆人（彼前 2:13-16）。

《圣经》劝勉我们，要以顺服的精神去尊荣处于领导地位的人，通过这个过程，我们就能堵住糊涂无知人的口。

顺服领袖的过程对领袖乃是一种温柔的提醒：他们是领袖，其责任就是要造福于人。处于顺服地位的人也应为领袖祷告，祈求上帝借着他们赐福我们。王的心在天父的手中，祂能转变人心，让他给人带来福气。顺服的精神本身就能得到祝福，而责备的精神则是在对领袖说：“我和你平等”或实际上“比你强，因为我对形势的评估比你高明。”故此，圣经说：

不可严责老年人，只要劝他如同父亲；劝少年人如同弟兄（提前 5:1）。

不可毁谤上帝（审判）；也不可毁谤你百姓的官长（出 22:28）。

处于权威之下的人去责备、辱骂或咒诅那权威时，就是破坏了这种神圣模式。唯有与那权威人物相等或在他以上的人才能直接予以责备。我们若看到一位牧师或长老讲了一些我们认为不符合圣经的教训，我们就必须遵循那个神圣模式，以顺服的精神接近他们，温柔地恳求他们思考何为圣经的教导。证明他们的错误或把其错误暴露在会众前，不是我们的呼召或责任。撒但热衷于让信徒凌驾于他们之上的权威人物的高度，并以自己是权威的口吻对他们说话。这就破坏了祝福的通道，把人暴露于撒但的攻击之下。

当一个人直接挑战他们的在上权威时，就是不尊重那权威，而不尊重那权威就会给发出责备的人带来咒诅。请铭记上帝对亚伯拉罕所说的话：

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（创 12:3）。

我们还需在谈论权威人物时格外谨慎。说权威人物的坏话能给我们和我们的家庭带来咒诅。正如犹大所说：

这些做梦的人也象他们污秽身体，轻慢主治的，
毁谤在尊位的（犹 1:8）。

当我们“轻慢主治的，毁谤在尊位的”时，我们就破坏了那神圣模式，给自己和我们所照顾的人带来一股咒诅的浪潮。当那些处于我们权下的人看到我们如何对待我们的在上权威时，他们也会被同样的精神所感染，并开始以类似的态度对待我们。一旦这种精神进入一个团体，就会在某一时刻造成分裂。这就是“毁谤在尊位的”和在上掌权者之人的咒诅。

就目前的教会现状来讲，思考这些原则非常重要。我们中的许多人深信我们的领袖已偏离了圣经中的上帝。我们需要仔细考虑如何应对这种可悲的情形。我们在处理这些事上有否遵循这个神圣模式？此时通常人们会提出一个问题：“何为教会？”这是我们接下来要讨论的主题。

6. 辨识教会

在社区中的正确定位意味着我们需要分辨我们要尊重谁，尊重哪些机构。我们也要分辨谁在我们的照顾之下，需要我们的保护与祝福。生活在西方社会，已摧毁了此种神圣模式的许多方面，使许多通道系统变得模糊不清。即便如此，我们大多数人也能分辨出三股合成的绳子中的两股。

大多数人从小都能认出自己的父母或监护人，而我们生活中的民事权威，如政府、警察和地方法官，也很容易识别出。许多人不容易识别的是生活中的教会权威。作为三股绳子中的一股，我们应清楚地辨识出这个教会，这样我们才能知道如何接近、呼吁并为之代求。

我们通过单独得到上帝圣言的喂养、遵循家庭和社会中的神圣模式而得到个人的祝福，但有一种祝福是来自上帝教会的。这种来自上帝教会的祝福就是赐给亚伯拉罕的祝福。

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。3 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（创 12:2-3）。

以色列民是上帝应许的接受者，也是约的接受者。这约的最重要部分包括：

不象我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的约。因为他们不恒心守我的约，我也不理他们。这是主说的。10 主又说：那些日子以后，**我与以色列家所立的约乃是这样**：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的上帝；他们要作我的子民。11 他们不用各人教导自己的乡邻和自己的弟兄，说：你该认识主；因为他们从最小的到至大的，都必认识我（来 8:9-11）。

这约是与以色列家立的。重要的是要认识到：当以色列作为一个国家不再是上帝祝福的通道时，上帝最初对亚伯拉罕的应许就转移到了基督教会。¹

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…你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了（加 3:16, 29）。

我们知道，上帝的教会在使徒的带领下很快就将福音传遍了世界，但不久他们就遭受了严重的逼迫。这就使教会被赶到了旷野，使她被上帝保护了 1260 年。

妇人就逃到旷野，在那里有上帝给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天（启 12:6）。

当 1260 年结束时，上帝的余民儿女就出来宣扬审判的信息。这群人被认定为遵守上帝诫命和耶稣真道的。

¹ “基督必须是我们盼望的根基；惟有藉着他，我们才能承受永生。在一定的条件下，我们才能得到一种不朽的产业。除非我们毫无瑕疵，否则我们就不能在世上继承产业，而我们在来世继承产业的权利，也必须清楚证明我们是毫无瑕疵的。**上帝的圣言已清楚表明了那即将来到的属天遗产要出自哪个世系。我们必须遵守亚伯拉罕的约**，条件是：‘你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了’（加 3:29）。” —《信使》，1893 年 5 月 10 日

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）。

至关重要的是要谨记，这个祝福的通道来自亚伯拉罕。因此，我们必须仔细研究他敬拜体系的重要原则，然后帮我们分辨出谁是亚伯拉罕真正的属灵后裔。我把这些原则的细节写在了我的书《生命至关重要》的第十一章中，但本书只能提供一个概要，首先反映在亚伯拉罕身上，然后在以色列人身上。

亚伯拉罕	以色列
1. 家庭结构（创 18:19）	1. 第五条诫命恢复了家庭结构。脱离奴役给了家庭更多在一起的时间。遗产由家谱来决定。
2. 乡村的游牧民（来 11:8-10）	2. 在旷野住帐篷期间，以色列人回归了乡村环境。
3. 以父母的祝福为特征（创 12:2）	3. 以色列人若忠心，上帝应许要赐福他们。第五条有关父母的诫命恢复了家庭祝福的通道。
4. 遵守安息日和其他诫命（创 26:5）	4. 上帝在西奈山赐下了十条诫命，并通过拾取吗哪教导他们有关安息日的诫命。
5. 相信死亡和复活（来 11:17-19）	5. 第四条诫命表明上帝是生命的唯一源头与维系人生命的一位。没有祂，就没有生命。
6. 救主是谦卑的生命恢复者—表现在被杀的羔羊上（约 11:25）	6. 完整的圣所崇拜体系完全揭示了即将到来之救主的工作，以及祂教导我们诫命的工作。
7. 强调敬拜不可见的那位（来 11:1, 9-19）	7. 第二条诫命强调敬拜那不可见的一位。

我们将《启示录》第十二章中从旷野出来的妇人理解为基督复临安息日会运动的兴起。预言之灵多处告诉我们，复临运

动是在重复以色列人的历史。让我们仔细注意其中的一些相似之处：

以色列	教会
<p>1. 进入埃及时带有纯洁的信，但一段时间后就陷入背道中。他们进入埃及时还有很多知识，但出来时知识却很少——一群奴隶。</p>	<p>使徒教会开始时很忠心，但一段时间后就陷入了背道中——他们在进入中古黑暗时期时知道福音的大能，努力从罗马天主教会奴役人的教训中挣脱出来。</p>
<p>2. 以色列人参与了偶像崇拜，包括拜金牛犊（来 32:1-4）。</p>	<p>当康士坦丁为巩固罗马帝国把异教徒和基督徒混在一起时，教会就陷入了偶像崇拜中。此后，教会很快就移除了第二条禁止拜偶像的诫命。</p>
<p>3. 为让以色列人能再次正确地侍奉上帝，他们必须从埃及人中间分别出来，这样他们才能遵守祂的诫命（出 5:1-5；诗 105:43-45）。</p>	<p>上帝的真信徒必须从堕落的教会中分别出来，这样他们才能在真理中敬拜上帝，并遵守祂的诫命。这件事发生在 1840-1844 年间宣扬第一位和第二位天使信息之时。</p>
<p>4. 上帝使用摩西为祂的代言人，来教导以色列人怎样敬拜上帝才是最好的。摩西在临进入迦南之前就去世了，但他却写下了带领他们进入应许之地的许多指示。</p>	<p>上帝使用怀爱伦为祂的代言人，来教导以色列人怎样敬拜上帝才是最好的。怀爱伦在基督复临之前就去世了，但她却写下了带领上帝教会进入天上迦南的许多指示。</p>

<p>5. 以色列人出离埃及，经历了红海的兴奋，之后又在玛拉经历了苦水的失望。不久之后，他们得到了有关十条诫命的指示。</p>	<p>复临教会出离巴比伦/埃及，经历了半夜呼声的兴奋，之后又经历了 1844 年苦毒的失望。不久之后，他们研究并找到了有关十条诫命，包括安息日的全部亮光。</p>
<p>6. 安息日被上帝用来试验百姓对祂的忠诚（出 16:4, 23-28）。</p>	<p>安息日要作为忠诚的考验，正如第一位天使信息中所表明出来的（启 14:6, 7）。</p>
<p>7. 以色列人被编排成一个完整的组织，由千夫长、百夫长、五十夫长和十夫长来管理（出 18:14-24）。</p>	<p>复临教会的组织顺序是全球总会、分会、联合会、区会和地方教会。上帝赐下了有关这个主题的特殊教导。</p>
<p>8. 赐下了有关健康生活的指示（利 11:）。</p>	<p>赐下了有关健康生活的指示。1863 年，怀爱伦得到了许多有关这一主题的异象。</p>
<p>9. 敬拜以圣所为基础（出 25-40）。</p>	<p>敬拜以天上圣所为基础（启 11:19; 15:5）。</p>
<p>10. 以色列人来到迦南边境，得到了上帝要赐给他们迦南的信息，但他们拒绝了这道信息，在旷野漂流了四十年。上帝带领一代新人进入了迦南。</p>	<p>复临教会在 1888 年得到了一道特殊信息，让他们能在不久之后进入天国，但这道信息在很大程度上被拒绝了，我们从此开始了漂流生活。上帝将带领新一代人进入天上迦南。</p>

复临教会被放在接受亚伯拉罕祝福的位置上，因为它是在 1260 年期间产生的，然后通过敬拜真神、祂的诫命和圣所崇拜系统接受了祝福体系的核心组成部分。

请仔细注意灵感的启示是如何论到复临教会与天上上帝之间的关系：

遵守诫命的复临信徒占据了一个特殊、崇高的地位。约翰在神圣的异象中看到他们并描述到：“他们是守上帝诫命和耶稣真道的”（启 14:12）。主与祂的古以色列人立了一个特殊的约，他们若能证明自己是忠心的：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”（出 19:5,6）。故此，祂对在这末日遵守诫命的子民说：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德”（彼前 2:9）。——《评论与通讯》，1886年9月7日。

“上帝已呼召今日的教会，犹如呼召古代的以色列人一样，站在世上作光。藉着真理的大力的剑，就是第一，第二，及第三位天使的信息，祂使们从别的教会及世人中剖开，引他们与自己作神圣的亲近。祂已使们作祂律法的保管者，并将现代预言的伟大真理交给们。好像交托给古代以色列人的圣言一样，这些也是神圣的委托，要传达给世界。”——《教会证言》卷五，第 455 页。

“耶和華曉諭摩西说：你要吩咐以色列人说，你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和華是叫你们成为圣的。所以你们要守安息日，以为圣日。凡干犯这日的，必要把他治死；凡在这日作工的，必从民中剪除。六日要作工，但第七日是安息圣日，是向耶和華守为圣的；凡在安息日作工的，必要把他治死。故此，以色列人要世世代代守安息日为

永远的约。这是我和以色列人永远的证据，因为六日之内耶和华造天地，第七日便安息舒畅”（出 31:12-17）。**以上的话岂不是指出我们乃是上帝所命名的子民吗？不是明说我们应该永久珍爱本会所赋有的庄严特质吗？**从前的以色列人要世代代守安息日为“永远的约”。安息日毫未失去它的意义；现在仍是上帝和祂子民之间的证据，且必永远如此。——《教会证言》卷九，第 18 页。

这些蒙圣灵启示的话非常清楚地表明：上帝已经把亚伯拉罕的祝福放在了基督复临安息日会的运动上。然而，降在基督复临安息日教会的祝福却使她成为了撒但发怒的对象。正如启 12:17 所指明的：

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）。

这个特别的攻击使复临教会重演了以色列人的历史。

撒但的网罗确实在为我们张开，就像在以色列人进入迦南地之前为他们张开一样。我们正在重蹈那班人的覆辙。——《教会证言》卷五，第 160 页。

我们若仔细研究以色列人在迦南边境的历史，就会看到这些百姓陷入了背道之中，参与了周围列国的假神崇拜。你若仔细研究《先祖与先知》第四十一章“约旦河边的背道”，就会读到发生在以色列人身上的事，并希望能从中看到与今天的我们的相似之处。复临运动内发生背道这一事实实际上证实了她与上帝的关系，而非证明她是假的。甚至复临教会先驱们的失望也因为与基督受死时门徒的失望相似而证实了他们的身份，因此，如今在天上迦南边境的背道证实了和原本拥有与上帝立约关系的古以色列人的相似之处。

论到以色列人，先知说到：

他们擅敢踏入禁地，就自投于撒但的罗网之中。他们受了音乐和舞蹈的蛊惑，为异邦妓女的美色[巴比伦的女儿]所引诱，就放弃了他们对耶和华的忠贞。当他们参加狂欢宴乐[被新教教会所接受]时，因纵饮[三位一体、基督的本性与我们的不一样、基于平息神怒的赎罪等假教训]而麻痹了知觉，拆毁了自制的藩篱。于是情欲完全控制了他们；他们的良心既因淫乱而麻木，就被引诱跪拜偶像[三位一体]。于是他们在异教的祭坛上献祭，并参加了最卑劣的邪教仪式[新兴的教会]。不久，这腐化的影响象可怕的瘟疫一样，蔓延到以色列全营。那些在战场上能战胜仇敌的勇士，被邪教妇女的手段所胜。百姓似乎都已着了迷。**官长和领导人**乃是**首先违犯律法的**，百姓中有那么多人犯了罪，以致**这一次的背逆变成全国性的了**。“以色列人与巴力毗珥连合。”——《先祖与先知》，第454页。

以色列人的一个首领心利竟敢公然带着一个米甸妓女进入营中；他所带进他帐棚的女子，乃是“米甸一个宗族的首领”的女儿。罪人的胆大妄为和顽梗不化，莫过于此。心利酒[假道]性发作，竟厚颜无耻地张扬自己的罪恶“好像所多玛一样，”并以自己的耻辱为光荣。——《先祖与先知》，第455页。

以色列人是如何觉悟到自己的罪的？

百姓因为那迅速临到的刑罚，就觉悟到自己所犯的罪是何等的严重。这时有可怕的瘟疫在营中爆发，立时就有几万人死亡了。上帝令**审判官把这一次背逆的首领处死**，这命令立时就执行了。主犯都被杀了，他们的尸体当着全以色列人被悬挂起来，使会众看到首领们受了那么严重的处治，

就可以深深地感到上帝对他们的罪是多么憎恨，
并看出祂对他们所怀的忿怒是多么可怕。——《先祖与先知》，第 455 页

上帝下令，背道的领袖该死。这些领袖若接受了临到他们的死刑，他们就可以悔改，祈求饶恕，但他们和那些听到这命令的人都没有祈求饶恕。上帝不愿一人死亡，乃愿人人都悔改。他们拒绝悔改意味着根据以色列人所理解的公义原则，他们必须死。那旨在提供饶恕的死刑就成为了刑罚，追讨他们的罪，直到三、四代。

有任何理由可以相信这一历史不会在现今重演吗？我们岂不已蒙指示我们在重演以色列人的历史吗？上帝是轻慢不得的，故意背道的人也不能轻慢上帝。教会种什么，也要收什么。

耶和華已将自己显明了，祂已施行审判（译者注：英文可译为：耶和華已借着祂所施行的审判将自己显明了）；恶人被自己手所做的缠住了（诗 9:16）。

那些奋起反抗教会领袖的人既没有明白自己在这个祝福结构中的位置，也不相信上帝是轻慢不得的，不相信祂必清除有罪的人。当我们反抗那些我们眼中的坏领袖时，我们就表现出自己是缺少信心的，也不明白上帝是如何施行审判的。

我呼吁教会大家庭：我们要为我们的领袖流泪恳求，因为他们现在正走向必然的毁灭。悔改的工作和在主面前恳求并不是属肉体的心所愿意的。属肉体的心不爱那些可怜的领袖，他们中的许多人目前正在面临死亡。

让我们把自己放在一个位置上，如妻子对不信的丈夫所做的那样，试图以我们的行为赢得我们的领袖。那些奋起把上帝儿子的宝贵信息与挑衅联系在一起、称我们的教会为巴比伦的人，正在做撒但的工作，让领袖在其背道中更坚定。“回答柔和，使怒消退”，“一句话合宜，就如金苹果在银网子里”（箴 15:1；25:11）。

7. 在通道中安息

我清楚地记得，我愤怒地向主祷告，告诉祂当时一些教会领袖的所作所为。一些领袖允许世俗的音乐，在一些标准性的问题上保持沉默，允许不诚实的人讲道。我向上帝倾诉这些事情，对允许这些事发生的领导层感到极为沮丧。

我对当时的事已没有多少确切印象了，但其实质是我赋予了教会领导层比圣经赋予他们的更多的权力，这让我非常沮丧。上帝提醒我，所有的权威都来自上帝，祂不会对领导层的失败视而不见。我发现我的愤怒主要是因为我不相信上帝能掌控全局。

另有一次，我因认为我父亲做事不公而对他非常有敌意。我想让他蒙福，可最终却以咒诅收场。当我再次在主面前倾诉我的沮丧时，上帝深深地感动我：“你的父亲不是上帝，你对他的期待过于他所能给你的。这就是你失望的根源。”

这对我来说是一个很难学的功课，但至关重要的是：我们要能面对领袖的失败，而不至让我们的失望满溢，变为反抗。

在此种神圣模式中，《圣经》中有几处“借着”的一位试图操纵“本于”的那位去得到他们想要之物的记载。利百加指导雅各欺骗父亲，以获得长子权这件事就是一个值得注意的例证。以撒抵抗了有关“大的要服侍小的”的预言信息，要把长子权给以扫。利百加证明自己对上帝缺乏信心，忘记了以撒是告诉她以扫要服侍雅各的那一位。她要通过欺骗获得那祝福，

却给自己带来了可怕的咒诅；当雅各逃到舅舅家之后，她再也没见过他。

我们又看到拉结因为不能生育而对雅各充满敌意。

拉结见自己不给雅各生子，就嫉妒她姊姊，对雅各说：“你给我孩子，不然我就死了”（创 30:1）。

拉结陷入了认为雅各拥有更大权力的陷阱中，导致她对雅各咄咄逼人。拉结的咄咄逼人带来了从她丈夫而来的迅速咒诅；雅各强势地提醒她，他不是上帝。

雅各向拉结生气，说：“叫你不生育的是上帝，我岂能代替他作主呢？”（创 30:2）。

《圣经》中有几个例子表明，处于从属地位的人不相信上帝在掌控，就试图把事情掌握在自己手中，从而给自己带来了咒诅。

我想分享的一个例子就是亚希多弗。亚希多弗是大卫的一位谋士，也是拔士巴的祖父。请对照撒下 11:3 和撒下 23:34。亚希多弗有很好的理由因大卫和他孙女同寝，使以色列人犯罪而感到懊恼。他也可以因押沙龙同父异母的哥哥暗嫩强奸押沙龙的妹妹时，大卫对他管教不严，而同情押沙龙（请参阅撒下 13:）。

亚希多弗认为大卫不会因其恶行而遭受刑罚，便支持押沙龙背叛，篡夺大卫的王权。《圣经》表明，耶和华推翻了亚希多弗的建议，大卫赢得了那场战争。亚希多弗知道自己的命运，便在自己被抓前上吊自杀了（请参阅撒下 17:1-23）。

亚希多弗精心设计的计划几乎成功，但因大卫是耶和华的受膏者，所以他的计划便以灾难告终。亚希多弗的事一直在我脑海中作为一个警告，提醒那些想推翻腐败的领袖却没有“耶和华如此说”的人。

与亚希多弗相反，大卫等待上帝去处置扫罗。与押沙龙篡夺大卫的位相比，大卫有更多的理由从扫罗手中夺取领导权。然而，大卫没有伸手去害耶和华的受膏者。即或撒母耳已膏他为王，但他仍等候上帝去审判扫罗。当大卫在扫罗死后哀悼他并写下以下这些话时，我们可以看到他是何等尊重权威：

扫罗和约拿单活时相悦相爱，死时也不分离。他们比鹰更快，比狮子还强（撒下 1:23）。

一个相信上帝的人，能够善待那些恨他的人。扫罗恨大卫，一直想要杀他，这是大卫的回答。当我们考虑到当前的背道时，我祈求他的榜样能在我们的脑海中回响。

在祝福的通道中安息的关键是能体验到有关上帝和祂儿子的知识。那些仔细研究《圣经》的人都知道，我们的父是一切生命之源，也能鉴察万事。他们知道，若不是上帝所赐予的，就没有人有任何权柄。这是基督在面对彼拉多时的秘诀。

彼拉多说：“你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？”¹¹ 耶稣回答说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。所以，把我交给你的那人罪更重了”（约 19:10, 11）。

耶稣站在彼拉多和罗马权威面前。祂曾被击打，受鞭伤，面对死亡，而彼拉多的行为却是软弱、怯懦与腐败的。耶稣本有能力揭露他的腐败，让自己随时获得自由。至少祂可以说一些能让彼拉多释放祂的话。此外，耶稣被带到彼拉多面前乃是因为一个腐败的教会已经背道到了极点。然而，耶稣仍保持镇静，用祂的知识来权衡：

耶稣回答说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我”（约 19:11）。

这对我们来说是何等宝贵的教训啊！一切能力皆来自上帝，若天父不允许，没有一只麻雀能掉在地上。我们可以在祝福的通道中安息，因知道：

王的心在耶和华手中，好象陇沟的水随意流转
(箴 21:1)。

愿我们能仰望基督，就是在所有情形中都信靠父的顺服的上帝之子；祂决不为自己辩护，哪怕是拯救己命。这是在通道中安息的第二个秘诀：他们看到上帝的儿子不凭自己做什么，只去做父命令祂去做的事，别无其他。

让我们也来思考：善恶之争的中心是顺服上帝安置在我們生活中的权威的问题。路锡甫拒绝降服于基督的权威，就是父指派做天庭元首的那一位。反抗权威的精神和想要揭发、羞辱当权者的欲望正是撒但的精神。此等人不认识基督，也不知道上帝的大能。

我想提及的曾帮助我在祝福通道中安息的最后一件事是：要辨识蛇的谎言，即所有人都认为领袖本身有能力。使我们赋予领袖太多权力的一件事是：我们相信领袖有权力为所欲为。此种信念的另一个方面就是我们想象领袖有能力满足我们的任何愿望。就是这种想法促使以色列人想要立一位王治理他们。

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

此种领袖的概念不是祝福通道的一部分，而是敌基督的精神。这是在以人的偶像来代替上帝。请注意耶和华所说的：

耶和华对撒母耳说：“百姓向你所说的一切话，你只管依从；因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王”（撒上 8:7）。

在这种情况下，对领袖的渴望就把“借着”的通道变为了至高无上的“本于”权威。这正是罗马天主教会借着教皇所做的。这位领袖凭自己的权力行使着绝对的权威。赋予人这样的权威就是偶像崇拜的自然过程；设立领袖是根据肉心的欲望，而肉心的欲望是不受任何权威的统治。我们把决定权交给国王，这样就能减轻我们的罪恶感。我们创造我们想要的偶像会给我们一种控制感，与*创造我们的上帝*形成了鲜明的对比。因此，在某种程度上超出了我们的理解，是很可怕的。

尽管如此，人还是能把唯一的真神变为自己创造的神，这就是耶稣对真神的启示如此重要的原因——祂向我们表明父的真面目。祂与父的关系是使我们摆脱偶像的关键。因此，最狡猾的偶像形式就是三位一体的信仰：因为耶稣本身固有的特质，把耶稣放在独立于父，却又与父平等的统治者位置上。复临教会所敬拜的三位一体的耶稣是在敬拜一位不在绝对权威之下的耶稣。完全拒绝子所继承的，也就是拒绝父，正如撒母耳时代的以色列人拒绝耶和華一样。此种敬拜很容易导致专制的精神，正如在扫罗身上所表现出来的。

在通道中安息不只是接受所有上帝放在我们生活中的“借着”，也要拒绝试图把任何人提升到至高无上的“本于”地位的行为。

8. 对抗的衣钵

我们越把自己带进此种神圣模式中，越学会尊重上帝放在我们生活中的权威，我们就越有动力看到领袖的言行都是正确的，因为我们认识到这个人上帝委派来传递一部分祝福给我们的。

如果我们意识到一位领袖正在走向错误的教导或实践，我们的心就应迫切地保护他们作为领袖的声誉，并祈求上帝赐给他们智慧和祝福，使他们不致因错行而损害自己的领导地位。

人们因领袖做错事而产生的愤怒情绪，很少是出于对领袖的爱。这有可能只是因领袖的错行而受到咒诅之人所发出的痛苦呐喊，也可能是一种更为复杂的情形，即一个人想把自己的职位提升到与那位领袖相同或更高的职位。迅速传讲领袖缺点的精神就是藐视此种神圣模式的精神。在大多数情况下，当我们讲述一位领袖的缺点时，就在我们与之分享的人心中降低了对那位领袖的尊重程度。我们正在削弱那位领袖话语的力量，因此就是在削弱他们祝福的能力。

当妻子向别人埋怨她丈夫的缺点时，她就是在降低他祝福她的权力。她若在儿女面前抱怨丈夫，就是在减弱他用言语祝福儿女的能力。她就是在鼓励儿女藐视他们的父亲，最终，她对丈夫真实或想象的缺点的轻率态度就削弱了她在孩子身上的权威。她的孩子将学会藐视权威，不仅藐视父亲的权威，也会进而藐视母亲、教会、政府等的权威。同样，一个男人在

儿女面前消极地谈论牧师、政府或警察时，也是在做相同的事。他正在拆分那个三股的保护绳¹。当我们不尊重权威时，我们就处于毁灭儿女的巨大危险中²。请仔细注意：

“你们作儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的”（弗 6:1,2；西 3:20）。凡藐视并悖逆父母，不听他们的劝告与训导的孩子，在新天新地中决不会有他们的份。——《复临信徒家庭》，第 295 页。

让我们仔细思考《圣经》对那些诅咒父母之人的指示：

咒骂父母的，必要把他治死（出 21:17）。

《圣经》告诉我们，咒诅父母必致死亡。上帝试图通过这些事教导我们什么？请再次注意面对自称杀了耶和華受膏者一掃羅一的人，大卫是怎样回复他的。

大卫说：“你伸手杀害耶和華的受膏者，怎么不畏惧呢？”¹⁵ 大卫叫了一个少年人来，说：“你去杀他吧！”大卫对他说：“你流人血的罪归到自己的头上，因为你亲口作见证说：‘我杀了耶和華的受膏者。’”少年人就把他杀了。（撒下 1:14-15）。

我们开始明白了形势的严重性吗？我们是否开始认识到以正确的方式来对待当权者这个生死攸关的问题呢？保罗将这些事铭记在心，所以才指示我们：

¹ “...但丈夫自己如果不顺服基督，上帝就没有意思让他作一家之主，享有管辖权。他必须接受基督的管理，表现基督与教会的关系。”——《复临信徒家庭》，第 117 页。

² “尊重权威不仅包括尊重我们之上的人，也包括尊重在我们以下的人，正如这段话所提到的一样：父亲是家庭的祭司和保护者。母亲是家中孩子们从婴孩时期开始的教师，是家庭的王后。决不可轻视她。决不可在儿女面前对她说~~不慎和冷漠~~的话。她是他们的教师。父亲的思想 and 言行应显示基督的宗教，使他的儿女们清楚地看见他知道作基督徒的真义。”——《评论与通讯》，1905 年 6 月 22 日。

不可严责老年人，只要劝他如同父亲；劝少年人如同弟兄（提前 5:1）。

当我们意识到领袖可能没有按照上帝的圣言行事时，我们就必须格外谨慎。若只从一个渠道得到了有关领袖的传言，我们就不应接受。

人无论犯什么罪，作什么恶，不可凭一个人的口作见证，总要凭两三个人的口作见证才可定案（申 19:15）。

我们若传播一个未被证实的有关领袖的谣言，就是在加害于耶和华的受膏者，给自己带来可怕的咒诅。

我们若听到牧师、领袖或父母说错话或做错事，我们渴望保护其地位的愿望就会促使我们为他们祷告，并要弄清楚我们在他们的行为中所观察到的错误。然后，因为我们爱这位领袖，我们就会私下去找他，询问有关当时的情形，以确定我们对当时情形的理解是否正确。我们不应对他人讲述那件事，以免我们存在误解。我们若对他人讲了，就是在破坏耶和華受膏者的外袍，并自招咒诅。

领袖若否定了那个传言，或指出我们误解了，我们就必须把那情形交给上帝。倘若这种情况再次发生，我们可能要再次去劝说他们。如果事关《圣经》教导，我们就应温和地请求他们指教我们，而非要求他们去证明自己的立场。我们去找他们时，应抱着相信我们可能错过或误解了什么，或者可能是我们错了的心态。我们若假定自己是正确的，我们就不会听取其建议，从而自招咒诅。

如果在多次祷告与规劝后问题依然存在，那位领袖也未做出回应，我们就应找到几位长老，把我们的请求提交给他们。我们一旦向长老或职员会提交了证据，处理问题的责任就移交给了长老或职员会。我们已经尽我们所能地保护了那位领袖的名誉。在此过程中，我们可能会发现自己是错的，或得到了错

误的信息，或是自己误解了《圣经》的教导。通过这个过程，我们保证不会让任何人对这位领袖产生任何不必要的怀疑。

把这些思想铭记在心，我们才能开始欣赏在团体里对待领袖的合宜程序。我们必须明白，我们只能与我们权威以下的人对峙，并责令他们改变其行径。倘若一位牧师做错了事，那么他的会长就有权去处理他，若需要，就去纠正他的错行。倘若一位区会会长行为不当，联合会会长或分会领袖就有权处理并纠正他。显然，若教会领袖参与了民事犯罪，那么警察和政府就有权去处理，并惩罚这样的牧师或教会领袖。这是三股绳子应当运作的方式。

如果所有这些制衡都失败了，并且整个组织都卷入了背道和不正确的行为中，那么对抗的衣钵就必须直接交给上帝拣选的人。让我们来看几个圣经例子。

事件	权力的衣钵	对抗
以色列人在埃及为奴。	通过在烧着的荆棘中遇见耶和华和神迹（麻风和蛇，出 4:），摩西被赋予了对抗法老的权力。	摩西和亚伦对抗因拒绝听命而接受灾难为审判的法老（出 5-11）。
士师时代的背道。他们弃掉耶和华，敬拜巴力（士 2:9, 10）。	耶和华的使者向基甸显现，命令他拆毁他父亲的偶像。通过用火烧灭食物来证实，此后通过湿羊毛和干羊毛得到了证实（士 6:）。	基甸拆毁了他父亲的偶像，后来集结三百人粉碎了米甸人的势力。

<p>以利不阻止他的儿子玷污祭物与行淫（撒上 2:25-27）。</p>	<p>一位神人出现，预言了以利家的毁灭。权力的衣钵来自预言中的特殊细节（一个人若说预言，而他所说的没有应验，他就要被处死，所以你要确定你已蒙召。利 13:1-5。）</p>	<p>上帝通过一位不知名的神人和给撒母耳的信息来对抗以利。事件的本质清楚地证明耶和华在其中。以利和他的家正如预言的那样灭亡了（撒上 4:）。</p>
<p>扫罗的背道。</p>	<p>撒母耳仍是一位公认的先知。耶和华命令他去膏大卫来代替扫罗（撒上 15, 16）。</p>	<p>撒母耳对抗扫罗，预言了他的死亡。撒母耳膏大卫来代替他（撒上 15, 16）。</p>
<p>大卫与拔士巴的罪（撒下 11:）。</p>	<p>拿单被视为以色列的先知（撒下 7:2）。再者，他对大卫的罪行与将要受的审判的具体了解，也表明他是先知。</p>	<p>拿单直面大卫的罪行，并宣布对他家的审判（撒下 12:）。</p>
<p>亚哈和耶洗别的背道。</p>	<p>以利亚通过若没有他的话必不降雨的信息作为先知权威的证据（王上 17:1）。</p>	<p>以利亚在迦密山上与以色列对峙，显明谁是以色列的真神（王上 18:）。</p>
<p>基督降世前以色列人的背道。献祭制度的滥用与腐败。</p>	<p>加百列会见撒迦利亚（路 1:），以及赛 40:中旷野呼声的预言证明约翰是先知。</p>	<p>约翰与以色列领袖对抗并呼召他们悔改（路 3:）。他还对抗希律的政府权威（太 14:）。</p>
<p>基督时代以色列的背道。</p>	<p>一百多个预言与祂的先锋施洗约翰证实基督是先知。</p>	<p>基督多次与祭司对峙，并宣布对他们的审判（例如太 23:）。</p>

祭司镇压奉基督的名传道的使徒。	基督把权力的衣钵交给了使徒（可 3:14）。祂命令他们要传扬福音，使人做祂的门徒（太 28:19, 20）。他们还得到了早雨圣灵的能力，并能行神迹（徒 2:）。	使徒以处死耶稣的罪名指控并拒绝奉耶稣的名讲论来与祭司阶层对抗。
-----------------	--	---------------------------------

我们可以从上述例子中得出几点。我想要强调基甸故事的一个方面。请注意怀爱伦的话：

基甸的父亲约阿施曾在背道的事上与他的同胞有分，并曾在他所住的地方俄弗拉为巴力筑了一座大坛，那城的人就在这里敬拜巴力。上帝吩咐基甸去折毁这坛，而在天使用火焚烧他祭物的磐石上为耶和华筑一座坛，在那里献燔祭与耶和华。**献祭与上帝的工作原来是指定由祭司担任的，而且必须在示罗的祭坛上举行；但那设立仪文的礼节，而又是一切祭物所预表的主，有权柄改变自己所定的条例。**以色列蒙拯救之前，必须先对巴力的敬拜发出严肃的抗议。基甸在出去与他百姓的仇敌作战之前，必须先向拜偶像之风宣战。——《先祖与先知》，第 547 页。

耶和华的使者造访基甸，允许他在示罗以外的地方向耶和华献祭。其次，我们注意到，在以色列人与其仇敌作战之前，必须先向以色列国内的偶像宣战。在我们与以色列的仇敌作战之前，我们必须对抗存在于复临教会内的偶像。基甸的对抗是由耶和华的使者授权的。接下来我们注意到的是：

基甸在没有得到更明确的凭据，使他确知这是上帝呼召他从事这工，确知上帝必要与他同在之前，他不敢率领这一支军队。——《先祖与先知》，第 548 页。

基甸忠心地提出了抗议，并拆毁了他父亲的偶像，正如那位使者所命令的。我们重申：基甸被授权对抗这种偶像崇拜是出于耶和华使者的直接命令。然而，他并未在此后自动地成为以色列的领袖，而是祈求耶和华提供是祂在引领他的凭据。

我们想通过这些例子说明的一点是：每当所有其他途径都被用尽时，上帝会授权一个或多个个人去面对已经失败的现有祝福结构。引用圣经中人们蒙召去面对一个背道体系，而忽略了上帝明确通过以下方式赋予他们这个权威的事实，乃是一件危险的事情：

1. 清晰的证据和所说的话是预言性的。
2. 一系列神迹或天意的事件。
3. 天使造访带来指示。
4. 来自圣经中记载的或现存的另一位先知的授权。

上帝做事总是合宜、有序。在一个人能够以命令式的权威说话之前，必须有证据表明说话的人拥有在通常情况下不可能有的与人对质的权威。这些事也必须凭一个以上的见证来证明。

对于现今面对大范围背道的我们，这是一个极为重要的教训。未经授权而兴起的人就是在破坏这种神圣模式，并会给如此行的人招来咒诅。

对于那些发现了上帝儿子真理的人，我们已蒙获准：

1. 悔改基督复临安息日会所犯的罪。
2. 圣经赋予我们权利，要在我们的权力范围内承认我们相信上帝的独生子。
3. 我们应保护领袖的名誉，并祈求上帝帮助他们。
4. 在呼吁转变为对抗之前，我们要等候自天而来之权威的明确证据。

任何改革工作的第一步都是悔改。只是接受父和子的真理，便开始向人宣讲是不够的。我们必须承认相信三位一体的罪，在主面前祈求赦免。

今日我们也需要这种内心信仰的复兴，象古时以色列人所经历的一样。凡愿归向上帝的人，第一步必要的工作乃是悔改。任何人不能代替别人作这工作。我们必须亲自在上帝面前谦卑，并除掉我们的偶像。我们什么时候尽到了我们所有的力量，耶和華就必向我们显示祂的救恩。——《先祖与先知》，第 590 页。

当我们积极做悔改之工时，上帝必指示我们下一步应做什么。那些跑在上帝所定时间前面的人没有代表以色列的上帝或祂的神圣模式。任何胆敢扬声反抗耶和華受膏者并藐视其权威的、却对他们的呼召没有明显证据的男女，都应停止此行径并悔改。他们若拒绝，我们就要虔诚地把他们交在主的手中。

那么，我们如何才能知道上帝已赐给我们此种权威了呢？在我们所生活的当今时代，没有人能宣称他们得到一位现存或之前先知的授权。一个人若说他见到了天使，就要有其他证据伴随此种宣称，因为任何人都可以说他们看到了天使。一个人可以通过一系列应验了的预言而被立。也可能是所发生的一系列神迹或天意的事件，但此类事情必须结合着与赐给我们复临先驱的真理相一致的信息。我们总要试验行神迹和天意事件的灵，而试验这些灵的最好办法就是借着他们所带来的信息。

亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的不是，因为世上有许多假先知已经出来了（约一 4:1）。

人当以训诲和法度为标准；他们所说的若不与此相符，必不得见晨光（赛 8:20）。

你们中间若有先知或是做梦的起来，向你显个神迹奇事，² 对你说：‘我们去随从你素来所不认识的别神，事奉他吧。’他所显的神迹奇事虽有应验，³ 你也不可听那先知或是那做梦之人的话；因为这是耶和華你们的上帝试验你们，要知道

你们是尽心尽性爱耶和华你们的上帝不是（申 13:1-3）。

依我个人的研究来看，我相信对抗目前背道的权威来自在独生子里找到的爱与喜乐的呼求，与教会、领袖和我们自己为所参与的背道而悔改的精神。当我们越来越靠近此种神圣模式，在祷告中支持我们的领袖时，我相信必会有一系列自天而来的事件指明上帝在掌管一切。

我相信，与《启示录》中第四位天使到来有关的信息中，有给我们的一个很好的指示。虽然这个指示与复临教会的问题没有直接的联系，而是关于把三天使信息传扬至全世界的，但此处却给了我们一个原则：

在每一个世代中，上帝都曾差遣祂的仆人在社会上并在教会中斥责罪恶。但人们总喜爱听一些悦耳的话，而不肯接受纯正赤诚的真理。许多改革家在开始工作的时候，曾决定用极审慎的方法去抨击教会和国家的罪恶。他们盼望能用一种纯正基督徒生活的榜样，来引导人归向圣经的真理。**但是上帝的灵竟临到他们如同临到以利亚一样，**激动他去指责暴君和逆民的罪。他们不能自禁，不能不传圣经所坦言的真理，就是他们本来不愿意讲的道理。他们乃是被迫去热心传扬真理和那临到众人头上的危险。于是**上帝所传给他们的话**，他们便毅然决然地讲了出来，叫人们不得不听到警告。第三位天使的信息也必这样传开。及至这个信息以最大的能力传开的时候，上帝要用卑微的器皿为祂作工。祂要引导那些献身为祂服务之人的意志。这些工人的资格多半出于圣灵的恩膏，而少由于学校的训练。大有信心和恒切祷告的人要受激奋而以圣洁的热忱出去宣讲上帝所交给他们的信息。——《善恶之争》，第 606 页。

在此种情形中，当人确信上帝圣言的真理时，他们确实会得到自天而来的权柄。他们的信息将带有上天的凭据。上帝的灵必在他们的生活中表明出来，真理的追随者必能注意到上帝对他们的眷顾。这种工作不是人凭自己能做的，唯有上帝的灵降在他们身上时，这样的事才会发生，正如我们在以前的圣经例证中所见证的那样。

现在正是悔改、祈祷、禁食与哭泣的时候；现在正是等候耶和華，为以色列恳求的时候。不久，在约旦边境背道的原型就要临到我们。惟愿我们不致面对这个出自大卫后裔的问题：

你伸手杀害耶和華的受膏者，怎么不畏惧呢？
(撒下 1:14)。

9.发出恳求

对于基督复临安息日教会的信徒来说，我们有责任恳求教会领袖及其家人注意我们在《圣经》中发现的关于上帝儿子的真理。

从我们在前几章所讨论的内容来看，有几个原因说明了这样做的重要性：

1. 我们爱那些在上掌权者；
2. 我们关心他们的名誉；
3. 我们需要他们在我们的生活中祝福并保护我们；
4. 我们需要确保自己没有陷入错误中。

我说这些是我们应发出恳求的理由，因为有许多人容易受保持沉默和试图悄悄地接近其他教会信徒，首先赢得他们之做法的影响。当一个人确信他们发现了上帝儿子的真理时，那个人就会立即受到考验，看他是否通过降服于这种神圣模式并以顺服和恩慈的精神去接近他们的领袖，来表明他们是否真地相信这个真理。

在你完全确信这是真理之后却没有向教会领袖提及这些事情，可能表明我们对那些在上掌权者缺少爱。向你的领袖发出恳求，表明我们已经以正确的方式、正当的动机接受了这道信息。

人可能出于一些错误的理由去接受与在上掌权者的信仰相悖的想法。独立与任性的精神会被相反的观点所吸引。人甚至可能出于错误的原因被真理吸引，以此作为反抗权威通道的借口。

我观察到，有一些人被上帝儿子的真理所吸引，是要高抬自己，攻击上帝的余民教会。当人们以错误的动机接受正确的信息时，撒但便格外高兴。他知道独立的精神与上帝儿子的真理相结合，很容易冒犯那些本想研究这个教训的人。

让我们回到发出恳求的问题。在读圣经时，一旦我们明白了这项真理，并能借着进入父和子神圣模式中去证明它时，我们就会发现自己不得不去接触那些在上掌权者，并向他们发出恳求。我们若真爱我们的领袖，我们就会试图用最温和与尊重的精神去接触他们。我们不仅希望讲述这个真理，还希望能显明它在我们生活中的力量。在很多情形下，沉默表明我们缺少对权威人士的爱，怯懦与不愿为真理的缘故牺牲。沉默也会使我们分担教会偶像崇拜的罪。

对于很多人来说，把负面的注意力吸引到自己身上的想法让人无法承受。另一些人可能是教会的新信徒，几乎没有稳定的社会网来支持他们去面对可能会有敌意的领袖。每个人都应该根据自己的情况寻求智慧来推进真理之光，但我们不能仅因为恐惧的精神而保持沉默。这会伤了基督的心，也有使自己失去所信真理的危险。真理必须表达出来才能生存和成长。

我要赶快补充一点，对于一个不信主之丈夫的妻子来说，她恳劝的对象应是她的丈夫，而非教会牧师。如果一个不信的丈夫(意思是他相信三位一体)的妻子试图去说服牧师，那么她就是在用自己的行为羞辱她的丈夫，并且肯定会更难说服她的丈夫。

至于发出恳劝与呼吁，我相信主已在我们面前放置了一个试验人心的考验。我们愿意为主耶稣的缘故在弟兄姐妹面前被羞辱和藐视吗？倘若我们现在不愿面对蔑视和嘲笑，当星期日

法案临到时，我们怎能站立得住呢？那些有过向领袖呼吁经验的人更能得以坚固，去应付那即将到来的安息日的危机。

正是在这一点上，每个人会自己知道是否有“灵魂的锚，又坚固又牢靠”（来 6:19）。正是通过这个恳劝的过程，我们才会知道自己是否“牢牢抓住那不能动摇的磐石，在救主的爱中根深蒂固。”

我承认，向我的兄弟们发出呼吁让我在情感和精神上都受到了极大的考验。我自己有了用其他方法无法获得的更深的认识。当我回顾以往恳劝他们的经历时，我可以说：“赞美上帝的恩典，因祂向我显明了我生活中仍需改变的许多问题。”那些在这个呼吁过程中走捷径的人会发现下一阶段的考验会更为艰难，以至许多人可能都要放弃信仰了。哦，我祈求这件事不会发生在任何人身上。

最后，我再次重申：我们所拥有的由独生子的真理而形成的这个神圣模式，要求我们向我们的领袖发出呼吁，让他们去仔细思考耶稣是永生上帝儿子的真理。

当你下定决心要发出恳求时，我要鼓励你为应该跟谁谈而祷告。要选择你生活中最亲近、最有可能给你时间表达你信念的权威人物。可能是教会长老或助理牧师，可能是你的牧师，也可能是区会会长。当你祈祷时，上帝必赐给你智慧，让你知道应该去找谁谈。

请写下你从《圣经》中找到的有关上帝儿子的经文。你或许也请把 1914 年年鉴上基本信仰中有关上帝的陈述加进去。请参考年鉴后面的附录 A。我相信这份陈述是当时基督复临安息日会“整体的一致共识”。如果你是 1990 年以前受洗的，也可以把受洗宣言中有关耶稣是上帝儿子的清晰表述给他看。请参考附录 B，看看 1990 年前后对此陈述的差异。你若仍忠于你的受洗宣言，那么可以温和地询问教会能如何惩戒你？

把你看到的证据放在一起，这会对你很有帮助。分享未经仔细研究、充分理解的书籍或讲道是不明智的。我还想补充一点，你提交的任何材料都应来自尊重神圣模式的来源。如果一位领袖发现或听到了谴责基督复临安息日会的材料或讲道，他们可能就不会再理会你的恳求了。

我之前提到动机，因为提出合乎《圣经》的呼吁都是关于轨迹的。我们所说的轨迹是指以正确的角度接近你的领袖，使你的诉求产生最大的影响。要清楚，你是在把自己和你的研究交给权威人士去分析。如果你的轨迹反映出你是来告诉他们真相的，他们需要服从你所说的话，那么你将会错失你的目标。神圣的模式暗示我们要像儿子恳劝父亲一样。我们说话要尊重，并要充满爱。我们需要快地听，慢地说。我们呼吁的目的是为寻求帮助，请求他们从《圣经》中给我们显明我们可能犯错误的地方。我们在恳求时必须诚实，不要假定我们是正确的，也不要假定没有任何证据能使我们相信事实并非如此。我们必须把上帝给我们的一切带到主面前，为之祈祷，然后带着上帝给我们的回应回去。

当一位领袖认为你已经对这个主题进行了深入研究时，你可能会发现他会试图拖住这个过程。这意味着你要面对长时间的拖延、错过会面或各种各样的借口。我们应记住：撒但不希望任何呼吁奏效，他会以故意拖延此过程为己任，从而使我们受挫。

在此过程中，我们可能被指控为顽固、思想独立或搞分裂。正是在这些时候，我们应谨记哈拿被以利控告为醉酒之时的回答：“主啊，不是这样，”我不是喝醉了，而是在为上帝的儿子心里愁苦。

在此期间，你可能会发现其他信徒开始从你身上撤回他们的爱。别人可能会因此而完全回避你，但这是那些爱上帝的儿子的人通常必走的路。

求主在你发出恳求时赐你忍耐。如果你找不到任何《圣经》上的理由去遵从他们的建议，就可以恳求他们以他们认为合适的方式来给予你纪律处分。在这一点上，如果一位领袖觉得有足够的权力让你闭嘴，那么他就有责任给予你纪律处分。任何父母都知道，惩罚孩子对父母来说比孩子更为痛苦。倘若那位牧师心中有一点基督的灵，他们都不会愿意给你开除教籍，但这是他们必须付出的代价，因为他们相信你们是错误的，你们必须保持沉默。

在此过程中，我们必须克制企图把别人拉拢到我们这一边的试探。在牧师的鼻子底下，以一种政治的方式行事，试图把别人引向我们的观点，是非常诱人的。这是一种不尊重的表现，而且也会在别人还没有时间彻底研究这个问题的时候，把他们带进此争议之中。

有些人认为我们必须向信徒讲述真理。我向你保证，没有什么比你们为了自己的信仰而甘愿被剥夺特权更能宣扬真理了。此种做法比任何真理都更为有效。虽然这一过程似乎没有产生任何结果，但上天必留意那些在反对、蔑视和嘲笑面前仍坚持真理之人的忠诚。

一旦你受了纪律处分，你就可以自由地与教会里所有接近你的人分享你的信仰了。如果没有人接近你，那就无话可说了。可以使用任何你可以使用的公共论坛，只要你与该论坛的领导权威人物没有冲突即可。

那些已经被除名的人怎么办？在你的回忆中，你是否表现出了尊重？你还记得有什么需要为之道歉的错言错行吗？要花时间给那些你觉得冒犯了的人写信道歉。然后，加入到为教会祈求饶恕的工作中。我每天都祷告，求我们在天上的父宽恕我们这群祂的子民，帮助我们的领袖，祝福其家人，帮助尽可能多的人在为时未晚之前找到亮光。

虽然这是一条窄路，但我相信，这条路必能使上帝的子民预备好去面对地球历史的最后几幕。我们也要记住，当我们把

上帝的儿子介绍给我们的领袖时，受审的是祂。每当我们向教会的领袖发出恳求时，我们都是在给他们一个机会来维护上帝的儿子，或者通过开除你来定祂的罪。越多人的恳劝和呼吁被拒绝，上帝的儿子在教会中就越被拒绝。祂越被拒绝，上帝的审判就会越确定，以回应上帝子民要证明上帝的儿子并在教会中恢复其真正权威的呼声。越多的人接受这恳求，上帝的子民就越会摇动。但无论哪种方式，都将迎来亟需的变革。

朋友们，目前的考验过程虽然艰难，却是自天而来的恩赐，要烧灭我们的自我。很少有人喜欢因信仰而遭到蔑视或被除名，但那些现在喝了这杯的人必得以坚固，在雅各遭难的日子喝那更苦的杯。

10. 独自站立

我们在前一章中所描述的恳劝过程，有可能使人为自己对《圣经》的确信而独自站立。对人们来说，没有某种来自人的支持或鼓励而独自站立并非易事。这种压力会让他们去寻找其他人，试图赢得他们的理解，在直接接近现有领袖之前获得一定的人数。许多传福音的努力是由那些已确信，却没有稳固的根基容他们独自站立的人所推动的。这些人的动力往往是需要被接纳，而非对真理的热爱。孤立意味着不需要上帝圣言以外任何人或任何事的支持。孤独意味着不需要为了不再独自站立而强迫他人理解自己。然而，孤立并非人类的自然特征。我们大多数人都很容易受到群体思维的影响。何为群体思维？

“当人们深深融入一个有凝聚力的群体中，其成员争取一致性的努力凌驾于真实地评价可选行径的动机时，而有的一种思维模式。”（Janis, 1972）—摘自《维基百科》中的群体思维。

人类对归属与接受的渴望有能力使人越过正常查考上帝圣言的过程。如果一个社交团体中的大多数人都相信某事，那么一个人要相信有别于那个团体的信念，就必须有对他们来说更有价值、更值得他们去冒被那个团体拒绝的风险的动力。

服从多数人意愿的压力可能会导致那些更了解情况的领袖屈服。摩西在山上时得到了这个指示：

不可随众行恶；不可在争讼的事上随众偏行，作见证屈枉正直（出 23:2）。

而山下的亚伦却在做着完全相反的事：

百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来！为我们做神像，可以在我们前面引路；因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”² 亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子、儿女耳上的金环，拿来给我。”³ 百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。⁴ 亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神”（出 32:1-4）。

亚伦惧怕人超过惧怕上帝，渴望人的接纳过于真理，结果他使以色列人陷入了罪中。

摩西对亚伦说：“这百姓向你做了什么？你竟使他们陷在大罪里！”²² 亚伦说：“求我主不要发烈怒。这百姓专于作恶，是你知道的（出 32:21-22）。

另一个惧怕百姓的是扫罗：

扫罗对撒母耳说：“我有罪了，我因惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语（撒上 15:24）。

扫罗并没有真正悔改，而是求撒母耳同他回去，好让百姓仍然尊重他。

扫罗说：“我有罪了，虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，同我回去，我好敬拜耶和华你的上帝”（撒上 15:30）。

与此相反，我们在约书亚和迦勒所给出的关于应许之地的报告中看到了他们的精神。

窥探地的人中，嫩的儿子约书亚和耶孚尼的儿子迦勒撕裂衣服，7 对以色列全会众说：“我们所窥探、经过之地是极美之地。8 耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们；那地原是流奶与蜜之地。9 但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民；因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们！”10 但全会众说：“拿石头打死他们二人。”忽然，耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现（民 14:6-10）。

他们为要陈述事实，便甘心勇敢面对大多数的观点。他们甘愿冒生命危险来捍卫真理。

我们中的许多人可能会因为发现自己不受一群孩子的喜爱而留下童年的创伤。我也有过一些因为与众不同而被嘲笑和奚落的经历。作为一个年轻人，这些经历可能会让人很不安，并会因想要被人接受而产生在思想上走捷径的问题。当父母看到自己的孩子被一群远离上帝圣言教导的同龄人所包围时，他们常常感到很无助。被接受的需要洗去了来自坚持真理的价值。

撒但深知同侪压力的力量，他必在任何可以使用它的地方，使人们避免理性地看待圣经，免得他们下决心不惜一切代价去寻求真理。我们都生活在这个世界上，相信真理在某种程度上必会让你失去曾经归属之群体的接纳。《圣经》清楚地告诉我们，我们若害怕失去从人来的荣耀，就无法相信真理。

你们互相受荣耀，却不求从独一之上帝来的荣耀，怎能信我呢？（约 5:44）。

许多人会单因为这一点而被排斥在天国之外。请注意圣经的话：

得胜的，必承受这些为业：我要作他的上帝，他要作我的儿子。8 惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里；这是第二次的死”（启 21:7-8）。

这里提到的不能承受天父产业的第一群人就是胆怯的人，就是那些太胆怯而无法面对大多数人的观点，害怕失去大多数人认同之风险的人。

正是这种人类的天性使许多相信耶稣的领袖不敢公开承认祂：

虽然如此，官长中却有好些信祂的，只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。43 这是因他们爱人的荣耀过于爱上帝的荣耀（约 12:42-43）。

我们现今看到类似的情况了吗？有没有相信上帝的儿子，却害怕被赶出教会的人呢？

上帝独生子的种子在接受的人心中扎根，其表现乃是甘心为真理的缘故面对拒绝、蔑视和嘲笑。基督从父那里得到了这种子，又传给我们。我们从以下这句话中可以知道此“后裔”（译者注：“种子”与“后裔”乃是同一个英文单词）的几个方面：

从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太 3:17）。

因为耶稣安息在祂父的保证中，所以祂能面对忿怒的暴民、想要杀害祂的祭司、野蛮的罗马兵丁和所有地狱的军队。祂之所以能面对这一切，皆因知道父喜悦祂。跟随真理的报赏是得到真理的灵，即基督的灵。

当我们心中立志不惜一切代价去爱上帝的独生子时，耶稣的灵就会与我们同在，我们就会与父和子相交。我可以很确定地说：与祂们相交的喜乐与平安不但能弥补一切之前同伴的蔑视和嘲笑所带来的损失，而且还能有余。对耶稣的爱足以付上我的事业、在教会中的名誉和地位的损失。是的，与认识我主耶稣基督为至宝相比，我视这一切皆为粪土。

那些真正相信耶稣是上帝儿子的人，既能得到独立站立的力量，又能获得以顺服的心向教会领袖恳求的爱。

我曾屡次质问我自己；我也感受到过多数人给我造成的压力。我自问：“阿德里安，你凭什么认为自己是正确的？”“领导层中连一个赞同你的都没有。你认为自己是谁，竟采取此立场呢？”然后我会回到《圣经》，阅读有关上帝儿子的明证。我会反复阅读《圣经》与《预言之灵》中的许多证据，重新查考我们的复临先驱所奠定的根基，对比 1888 年信使的见证，把《评论与通讯》的文章拿出来，问自己：“阿德里安，你确信吗？”此种信念比以前更为强烈、迫切了。是的！是的！是的！我确信耶稣在真理与爱中是天父的儿子，任何抵抗此信念的武器都站不住脚。

与此种确信俱来的通常是平安的甜美经历，一种无以言表的平安。在我里面，我能感受到父对祂儿子的爱。当我接受了上帝儿子的真理时，父对我在基督里的爱是难以理解的。很多时候，每当我收到一封刺耳的电子邮件或一句恶毒的话来试探我时，我的救主就会赐下一句鼓励的话来祝福我。当我散步的时候，我常常看到麻雀，微笑着想到我比许多麻雀都更宝贵。

我也可以证明：当我立志在弟兄姐妹面前承认独生子，不再借着保持沉默来表明以祂的名为耻时，我的个人生活得到了极大的胜利。我的思想和情感开始迅速地改变。那些吸引我、使我偏离正路的世上之事开始莫名其妙地变得黯淡无光。我为上帝那使人成圣的灵而赞美祂！

我的朋友们，你若真爱父的儿子，就必爱祂的余民教会。此种爱必激励你在教会大家庭面前承认主耶稣，基督的平安必赐你勇气独自站立，而无需任何政治策略，或渴望拉拢任何信徒站在你的立场上，以创造你自己的多数人共识。要甘愿面对任何可能出现的结果，你会发现自己可以自由地向那些在你之上的权威发出恳劝，并请求他们允许你在基督复临安息日教会中敬拜永生上帝的儿子。要因为它是正确的而选择它，把后果交给上帝。

《圣经》告诉我们：

你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由（约 8:32）。

真理会使我们不再惧怕别人怎样看待我们，使我们不再需要得到同伴的认可。当我们知道全能的父已借着祂的儿子接纳我们时，我们就无需他物来支持我们。

你若渴望在这个主题上进行深入研究，我邀请你阅读我的一本小书《身份之争》¹。本书更为详细地阐述了我们在基督里的真正价值。正是这本小书的原则让我找到了独自站立的平安，而孤立只是在人的眼中，因我是与基督和祂的天使站在一起的。

¹ Go to <http://fatheroflove.info/book/view/identity-wars>

第三部分：拒绝神圣模式的后果

11. 亲属救赎主的保护

请注意本书第一章的这段话：

除了通过这种神圣模式流向我们的喜乐、幸福和友谊的直接祝福外，我们还能借着这个通道获得保护性的祝福。在每种情形中，“借着”的一位总是处于“本于”一位的保护之下，并拥有“本于”的权柄。

我们在以下经文中看到了此种神圣模式中的保护原则：

又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅搦展，接取雏鹰，背在两翼之上（申 32:11）。

愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列上帝的翅膀下，愿你满得祂的赏赐（得 2:12）。

当“借着”的代理人尊荣、尊敬并顺从他们的“本于”源头时，他们就会得到保护。我们看到拿俄米如何指导路得让她躺在波阿斯脚下，求他用衣襟遮盖她，以作为保护与供应的象征。

他就说：“你是谁？”回答说：“我是你的婢女路得。求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个至近的亲属”（得 3:9）。

路得通过躺在波阿斯脚下来表明顺从的精神。她在借着这个祝福的通道邀请保护与供应。

正是这一保护原则会在大艰难时期保护上帝的子民。我们看到《诗篇》第九十一篇就适用于那个时期。让我们来思考这首诗篇的几个部分与赐给上帝子民的保护。

住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。2
我要论到耶和华说：祂是我的避难所，是我的山寨，是我的上帝，是我所倚靠的（诗 91:1-2）。

当上帝的子民通过祂委托的代理人顺服此种神圣模式时，他们会发现自己正处于保护的荫下。这乃是凡依靠祂之人的隐密处。

祂必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。4 祂必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在祂的翅膀底下；祂的诚实是大小的盾牌（诗 91:3-4）。

很快疾病、自然灾害和人的暴力必席卷全地。许多人因这些即将临到地上的事而恐惧战兢。唯有那些认识以色列的上帝和祂儿子的人才能得到全能者的庇护。

我看到撒但正在利用这些方法在这盖印的时候来使上帝的百姓分心、迷惑并拉走上帝的百姓，我看到有些人没有坚定地主持真理。他们的膝盖在发抖，他们的脚在滑跌，因为他们没有在真理上站稳脚步，而且在他们这样发抖的时候，全能上帝的遮蔽物不能遮盖他们。撒但正在尽到他一切的伎俩把这些人保留在这种状态之中，直到盖印的工作过去，直到上帝的遮蔽物遮蔽了祂的百姓，而他们却被留下，没有可以躲避上帝在七大灾中所发猛烈忿怒的避难所。上帝已经开始用这个遮蔽物遮蔽祂的百姓，而且它不久就必遮盖一切在

杀戮的日子有避难所的人。——《早期著作》，第44页。

我们回顾一下基督时代的犹太领袖是如何拒绝相信上帝儿子的。由于他们拒绝接受祂，就拒绝了祂的保护与供应，就只能听任罗马的摆布。

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）。

请容我再清楚地陈述一下，以至无人会误解：

在现今与即将到来的危机中，上帝的保护与供应只能赐给凡尊敬祂儿子的人。有了上帝儿子的，就有了生命。

我们是否相信耶稣真是上帝儿子的问题涉及到了保护和供应的问题。这不仅仅是一个关于神学分歧的学术讨论。倘若我们把自己放在上帝在《圣经》中没有明确启示我们的那一位的旗帜下，那么我们就是在把自己置于上帝的保护和供应之外。拒绝上帝的儿子就会自动邀请那恶者来混淆我们的思想，扭曲我们的心思，侵入我们的家，引诱我们接受无数的试探，最终结束我们的生命。拒绝上帝的儿子已邀请罗马入侵我们，并控制了我们的教会的许多活动。

撒但已借着本会内三位一体的教导捆住了复临教会之家的壮士，即我们的主耶稣。他现已进入这个家中，抢夺家中的成员。

人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财（太 12:29）。

在这节经文中，耶稣提及了保护与供应的原则。在这种情形中，情况恰恰相反，撒但是那个壮士、保护者或征服者，而祂是要捆住壮士并释放被他控制之人的那个人。

随着 1980 年本会基本信仰中关于上帝的声明的发布，基督复临安息日会就脱离了以色列上帝的直接保护和供应。正是从此时起，我们看到了许多震撼教会的事件。作为一名澳大利亚人，有一件事在我的脑海中仍记忆犹新：那天晚上，我听说林迪·张伯伦(Lindy Chamberlain)因谋杀他年幼的女儿而被定罪，而他们提出的“野狗带走了孩子”的上诉被驳回了。那时仅 14 岁的我凝视着天空，想知道：“上帝啊，你在哪里？你为什么让这种事发生？”拒绝上帝的儿子和祂保护子民的能力之间有什么联系吗？

也正是在这个时候，大批牧师拒绝了主耶稣在至圣所中的服侍。这场灾难在二十世纪八十年代之前的十几年间一直在酝酿着，与此同时也有一项运动要把三位一体的上帝放在复临信仰的宝座上。然而，直到我们教会承认了这个假神时，这场灾难才降临在我们身上。那么，此时出现的奇怪的金融交易与对怀爱伦的公开攻击呢？这些事件之间有什么联系吗？当本会在 1980 年正式接受了三位一体时，我们是否看出教会的保护层已被剥离了呢？

1980 年之后不久，不同的传播媒体便为布道打开了门户。我们确定从此时开始发生的奇迹乃是来自上天的吗？撒但是否可能获准为复临信徒创造奇迹，让他们相信上帝仍在带领他们，但实际上撒但才是他们现在的领袖呢？那些将基督复临安息日会的节目放在世界各地千百万家庭中的神迹，是否欺骗了上帝的选民呢？为什么当大量钱财被捐赠给各种项目时，很少有人质疑这是否是撒但授权的，因为一旦他们离开了以色列上帝的保护，他就会为复临教会的项目投资？我们曾蒙警告：

有些人不相信主委派我做的工作。他们说“怀爱伦没有行神迹。”但那些以神迹作为上帝引导之标志的人，极易受骗上当。因为圣经说，仇敌将

利用离开真道的人，表面上行一些奇事，甚至在人面前，叫火从天降下。撒但藉着这些虚谎的奇迹施行欺骗。倘若可能，连选民也会被迷惑了。
—《信息选粹》卷二，第 53 页。

其中的一些神迹可能包括金钱和“天意的事件”吗？我们若通过采用《基本信仰二十七条》而背离了信仰，那么，是否可能上帝就允许撒但做了这些事呢？

当回顾我们正在重演的以色列人的经历时，我相信其中给了我们许多教训：

就怨讟上帝和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来、使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。6 于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。以色列人中死了许多（民 21:5-6）。

他们既有了这一切上帝慈爱的表征，而还要不断地发怨言，那么，耶和华就要撤回祂的保护，直到他们能感激祂慈爱的照顾，而痛悔自卑地归向祂为止。他们因为蒙了上帝能力的护庇，所以看不出不断环绕着他们的无数危险。他们在忘恩和不信之中，曾经妄自求死，如今耶和华就让死亡临到他们。那麇集在旷野中的毒蛇名叫“火蛇，”因为人被这种毒蛇咬了之后，就必剧烈地红肿发炎，迅速死亡。当上帝从以色列人身上撤回祂的保护时，就有许多人被这毒蛇所害了。—《先祖与先知》，第 429 页。

上帝曾给予复临教会许多爱与恩典的象征。祂曾多次保护我们脱离撒但的攻击。然而，我们教会的人却开始渴望和其他改正教会一样；许多人想获得与世人一样的教育；我们追求世界的认证标准；我们厌倦了 1888 年的教导：耶稣真是上帝的儿子，人子取了我们的肉体。我们中有很多人轻视赐给教会的健

康信息和标准，因此，当我们教会于 1980 年向三位一体的上帝俯伏敬拜时，复临教会就脱离了以色列上帝的保护。

朋友们，我相信耶稣在父面前的唯一恳求乃是不致让我们教会中的许多人被撒但所席卷。救主知道我们大多数人都在混乱中不知不觉地敬拜了巴力。我们中有多少人本应在过去的三十年间就失去生命呢？天父曾长久忍耐我们的愚昧，我们应何等感恩啊？！

百姓到摩西那里，说：“我们怨讟耶和華和你，有罪了。求你祷告耶和華，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告（民 21:7）。

亲爱的父啊，我停下来感谢你的怜悯，就是没有允许我们被进入我们帐篷的蛇所毁灭的甜美的恩慈。我知道已有许多人被咬，受伤，许多人眼见他们的儿女、家人死在那恶者的毒害之下，并转而离开了被钉十字架的上帝的儿子。哦，父啊，求你赦免我们，帮助、医治我们。让我们的心转向你，帮助我们看清我们应走之路。奉耶稣的名求。

朋友们，多年以来，我一直想知道为什么一些领袖允许如此多的恶进入教会中，并且似乎对此无动于衷。我们能看出由于接受了三位一体，上帝便抑制了引导牧师思想的能力吗？我们能看出我们的领袖接受了许多鬼魔的道理，并且当撒但潜入教会时而失去了分辨能力吗？我们能看出因为三位一体的道理，撒但便有更大的能力去欺骗我们的领袖，并且当他欺骗他们时，他还会转向那些处于他们保护之下的人，让他们中的一些人看到他正在做的事，以至他们奋起反抗那些领袖吗？我们应为领袖祷告，让他们转回，仰望那位被举起来的人子，让他们的瞎眼得到医治。我承认我眼瞎了很久。我很羞耻地说，我曾相信三位一体。我阅读了如此多的《圣经》和预言之灵，却仍看不出我乃是在敬拜巴力。

年轻时，我曾努力尝试战胜对运动和食欲的渴望。我曾试图保持思想纯洁，但没有在神圣模式背景下上帝儿子的保护，

撒但一直在攻击我，并且他在我身上的势力非常强大。我曾进入绝望的浪潮中，认为自己决不可能得救。

许多复临教会的牧师由于这些问题而被赶出了至圣所，不再相信上帝的子民在末时会没有中保的情况下站立的道理。他们开始宣讲：“我们会一直犯罪，直到耶稣再来，”所有在基督复临安息日教会的标准下呻吟的人都感到自己摆脱了律法主义，当他们退回到圣所时，他们就只能受假扮基督在那里服侍之撒但的影响。

我承认，由于我们回归了耶稣是上帝儿子的这一信念，我们一家人曾遭遇过一场打击。作为一名基督复临安息日会的牧师，由于我曾向巴力屈膝，撒但便获准攻击我和我的家人一段时间。同样的事也会发生在其他人身上，但我们的父只是为了我们的品格才会允许这些事发生。祂要让我们学会信靠祂，并意识到我们每天所拥有的平安都是由于上帝的恩典。我知道我之所以能每天写作，都是由于父的保护。我想感谢那些我知道一直在为我祷告的读者们。我不视这些事为理所当然的，我因父的恩慈与借着永生上帝的儿子耶稣所给予我的保护而扬声感谢赞美祂。

我只是想再次停下来，思想一下我们全能的救主，耶和军队的元帅米迦勒。哦，主耶稣啊，我扑倒在你脚前，祈求你用你的衣襟遮盖我的羞耻，使我置身于你的关心与保护之下。我知道我得罪了天地，不配称为你的儿子，但我愿在你圣言的保证中安息。

我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义（约一 1:9）。

凡父所赐给我的人必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他（约 6:37）。

亲爱的父啊，求你赐下你儿子的灵来保护我们和我们的家人。求你保护那些在你儿子的真理上混乱、瞎眼的教会领袖。求你差派你的天使帮助他们，祝福他们，向他们显明你向我们显明的事。我们并不比他们强。我们也曾犯罪，敬拜巴力，像他们一样，是该死的。我恳求你对与我同做牧师的讲话。主耶稣啊，我心中能感受到你对他们的爱，我感谢你与我分享这份爱。父啊，求你开启领袖的眼睛，恳求你鼓励他们，让我们在你所建立的教会中敬拜你的儿子。求你再次立起那杆子，让我们得以看见那位为我们受伤、真正死在髑髅地，而非睡觉的人子。哦，父啊，求你原谅我们侮辱了你儿子的赎罪祭，并且转离了你。正如但以理的祷告：

主啊，我们和我们的君王、首领、列祖因得罪了你，就都脸上蒙羞。9 主我们的上帝是怜悯饶恕人的，我们却违背了他，10 也没有听从耶和華我们上帝的话，没有遵行他藉仆人众先知向我们所陈明的律法。11 以色列众人都犯了你的律法，偏行，不听从你的话；因此，在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言都倾在我们身上，因我们得罪了上帝。12 他使大灾祸临到我们，成就了警戒我们和审判我们官长的话；原来在普天之下未曾行过象在耶路撒冷所行的。13 这一切灾祸临到我们身上是照摩西律法上所写的，我们却没有求耶和華我们上帝的恩典，使我们回头离开罪孽，明白你的真理。14 所以耶和華留意使这灾祸临到我们身上，因为耶和華我们的上帝在他所行的事上都是公义；我们并没有听从他的话。15 主我们的上帝啊，你曾用大能的手领你的子民出埃及地，使自己得了名，正如今日一样。我们犯了罪，作了恶。16 主啊，求你按你的大仁大义，使你的怒气和忿怒转离你的城耶路撒冷，就是你的圣山。耶路撒冷和你的子民，因我们的罪恶和我们列祖的罪孽被四围的人羞辱。17 我们的上帝啊，现在求

你垂听仆人的祈祷恳求，为自己使脸光照你荒凉的圣所。18 我的上帝啊，求你侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们荒凉之地和称为你名下的城。我们在你面前恳求，原不是因自己的义，乃因你的大怜悯（但 9:8-18）。

朋友们，我祈求你能加入但以理的祷告，知道我们的领袖已因缺少自天而来的保护而眼瞎。上帝已允许咒诅临到我们的领袖，以至“古时的首领，勇士”，与我们的复临先驱一样，都被除掉了。¹让我们祈求那些尚未决心反抗有关上帝儿子之真理的领袖能转向祂，得到护庇。

让我们祈求路得的精神能重返领袖的身上，使他们能到救主的脚前，祈求祂用祂保护的衣襟遮盖复临教会的赤身。

¹ 请参阅赛 3:1,2。也请参阅“下行的路”这篇讲章。vimeo.com/15830874

12. 参孙的失明

圣经告诉我们，头发不只是一种实际的盖头，也是服权柄的象征。

但女人有长头发，乃是她的荣耀，因为这头发是给她作盖头的（林前 11:15）。

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）。

我们若仔细看与头发有关的象征，我们会注意到一些有趣的事。我们看到，在圣经时代，男人的脸上长满了胡须，而女人头上则满是长发。通过头发的象征，我们看到祝福是从男人流向女人的。

这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟（诗 133:2）。

从上述经文中我们看到，流到胡须的油象征圣灵。还请注意：油又流到他的衣襟，即保护的象征。女人的长发象征服从祝福的通道接受上帝的灵降在他们身上。女人飘逸的长发象征通过顺服她的丈夫而被圣灵得以坚固。

在大多数情形下，男人若留长发就是他们的羞辱，因为他们代表祝福体系中的“本于”部分。

你们的本性不也指示你们，男人若有长头发，便是他的羞辱吗？（林前 11:14）。

然而，在某些特定情况下，一些男人留长头发是由于拿细耳人的誓约，这样的男人就不可剪头发。在此种情形下，这些男人是在基督的灵的特殊引导下，有特殊的工作去做。

重要的是，耶稣既有长头发，又有胡须。我们在基督身上看到了神圣祝福的两个方面，一方面是从祂的父流到祂的头，另一方面，从祂的口中发出，如从胡须中流出一样。

祂的头发洁白卷曲，纷披在祂的肩上。—《早期著作》，第 15 页。

他们把那根芦苇从祂手中取过来打祂的头，使荆棘刺入祂的鬓角，以致鲜血顺着祂的脸和胡须流下来。—《早期著作》，第 170 页。

基督的长头发预表祂与天父之间所持守的顺从的特殊关系，以及从父而来降在祂身上的圣灵的祝福。

耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为祂开了，祂就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在祂身上（太 3:16）。

在父的灵的授权与保护之下，耶稣便带着权柄说话。¹

¹ 众天使之前从未听过基督在受洗时献上的这样的祈祷，他们便热切期望作传信的使者，把天父的信息传给圣子。然而，不用；天父直接发出了祂的荣光。天开了，荣光照在上帝的儿子身上，呈鸽子的形状，看起来象闪闪发光的金子。那鸽子般的形状象征基督的柔和谦卑。民众站在那里，心夺神移，惊讶不已。他们注目于基督的时候，从开了的天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太 3:17）。确认基督是上帝儿子的这句话赐下来是要使在场目睹的人产生信心，并在上帝儿子的艰巨工作中支持祂。尽管上帝的儿子披上了人性，但耶和華仍用祂自己的声音郑重地宣告祂永生上帝儿子的身份。上帝在向祂儿子的这次显现中，接纳了因祂爱子的美德而得到高举的人性。—《评论与通讯》，1873 年 1 月 21 日

上帝所差来的就说上帝的话，因为上帝赐圣灵给祂是有限量的。35 父爱子，已将万有交在祂手里（约 3:34-35）。

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）。

我们把这些思想铭记在心，然后再回到参孙的故事中。这个男人是个拿细耳人，曾蒙指示不可剃他的头。

你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归上帝作拿细耳人。他必起首拯救以色列人脱离非利士人的手（士 13:5）。

参孙的长头发预表所赐给祂、让他拥有超自然力量的上帝的灵。

由于找到了通向天上至圣所的路，复临教会便接受了圣灵的能力，使他们能遵守上帝的全部诫命。他们要得到超自然的力量去宣扬第三位天使的信息，然后要在没有中保的情形下面对雅各遭难的日子。

在那里我看到大祭司耶稣立在圣父面前。在祂衣袍的边缘有一个铃铛、一个石榴，一个铃铛、一个石榴。那些和耶稣一同站起来的人常使自己的信心达到在至圣所的祂面前，并祈祷说：“我父啊，求祢赐给我们祢的灵。”这时耶稣便将圣灵吹在他们身上。在祂所吹出的一口气中有亮光、能力和很多仁爱、喜乐、和平。——《早期著作》，第 55 页。

参孙的问题是他爱上了一个来自非利士的女人。

参孙下到亭拿，在那里看见一个女子，是非利士人的女儿。² 参孙上来禀告他父母说：“我在亭拿看见一个女子，是非利士人的女儿，愿你们给我娶来为妻（士 14:1-2）。

1888 年后，复临教会开始与其他新教教会接触，我们队伍中兴起了一些渴望与他们密切联系的人。正如勒罗伊·弗鲁姆²（Leroy Froom）写给时任会长有关与马丁和巴恩豪斯³会面一事的话：

我不知道所有这些会把我们引向何处，但我们知道我们已经在一个很有影响力的圈子里赢得了朋友——相信我们受到不公正对待的朋友。“勒罗伊·弗鲁姆致费格（R. R. Figuhr）的信件”，1955 年 4 月 26 日

正如勒罗伊·弗鲁姆不知道与巴恩豪斯和马丁的会面将把教会引向何处一样，参孙也不知道他与大利拉的私情会把他引向何处。

² 勒罗伊·爱德温·弗鲁姆（1890-1974）是一位极具影响力的基督复临安息日会牧师和神学家。他在复临信徒与其他新教教派代表的讨论中扮演了主要角色。他的历史著作《我们先驱的条件主义信仰》揭示了他对亚他那修和三位一体的忠诚。亚他那修（约 297-373）是亚历山大的主教和四世纪最杰出的神学家，通常被称为“正统的捍卫者”，因为他在与阿里乌斯派有关上帝位格的长期斗争中，出色地捍卫了基督的永恒神性。《我们先驱的条件主义信仰》第一卷，第 1061 页

³ 《教义问答》出版于 1955 年至 1956 年期间，是由几位基督复临安息日会发言人和新教代表举行的一系列会议中产生的。这次会议的根源源于宾夕法尼亚州区会会长翁鲁（T. E. Unruh）和福音派圣经教师兼杂志编辑唐纳德·格雷·巴恩豪斯（Donald Grey Barnhouse）之间的一系列对话。翁鲁尤为担心，因为巴恩豪斯曾针对怀爱伦的《喜乐的泉源》一书写过一篇无情抨击的评论。翁鲁于 1949 年给他寄了一本这本书。1955 年春，巴恩豪斯委托沃尔特·马丁（Walter Martin）写了一本关于基督复临安息日会的书。马丁要求与基督复临安息日会的领袖们见面，询问他们一些有关教义的问题。—维基百科，http://en.wikipedia.org/wiki/Questions_on_Doctrine

参孙力量的秘诀在他的头发上，而复临教会力量的秘诀乃在但 8:14 的知识中；它能开启通向至圣所的大门，使我们接受圣灵的真正大能。

与参孙愚蠢地把自己的秘密泄露给被非利士人雇佣的大利拉一样，基督复临安息日会也通过改变许多向我们显明通向至圣所之路的事情而放弃了自己的力量。最为明显的就是改变了我们所敬拜的上帝。请仔细阅读《教义问答》第 21 页中所找到的声明：

与保守的基督徒和历史上的新教信条一样，我们相信：

1. 上帝是至高无上的创造主，宇宙的支持者和统治者。祂是永恒、无所不能、无所不知与无所不在的。
2. 三位一体的上帝由父上帝、子基督和圣灵组成。

勒罗伊·弗鲁姆在《教义问答》这本书的预备工作中起到了主要作用。他必定是赞同历史上的新教信条的。请注意他的这些话：

“我能在这里做一项直白的个人声明吗？早在 1926 至 1928 年间，我们的领袖就要求我做有关圣灵的一系列研究，包括 1928 年的北美联合会牧师研究所，我发现：除了在预言之灵里找到的宝贵线索外，在这个巨大的研究领域中，实际上我们没有任何做出合乎圣经阐述的文献。在我们之前的文献中也没有关于这个问题的探路书籍。”勒罗伊·爱德温·弗鲁姆《命运的运动》，第 322 页（1971 年版）

“我不得不找出二十几本由我们教会外的人写的宝贵书籍，如墨里（Murray），辛普森（Simpson），戈登（Gordon），奥尔登（Holden），梅耶（Meyer），麦克尼尔（McNeill），穆迪（Moody），沃夫（Waugh），

麦克康凯 (McConkey)，史廓治 (Scroggie)，豪登 (Howden)，史密斯 (Smith)，麦肯锡 (McKensie)，麦金托什 (McIntosh)，布鲁克斯 (Brooks)，迪克逊 (Dixon)，凯尔 (Kyle)，摩根 (Morgan)，尼达姆 (Needham)，皮尔森 (Pierson)，赛斯 (Seiss)，托马斯 (Thomas)，韦斯特 (West)，以及其他许多人的书作为初步的线索和建议，并为深入的个人研究打开了令人心动的远景。有了这些，我就可以继续研究了。但他们确实在早期给了我许多帮助。即或不是上百人，也至少有二十几人都能证实同样令人清醒的信念：他们中的一些人对上帝属灵的事，往往比我们许多人对圣灵和得胜的生命，有更深刻的认识。这仍然是一个相当模糊的主题。”
勒罗伊·爱德温·弗鲁姆《命运的运动》，第324页

那些拒绝在 1844 年凭信心与耶稣一同进入至圣所的其他教会的人，怎能在上帝的事情上比那些进入至圣所中的人有更深的属灵见解呢？先知岂没有告诉我们进入那些拒绝耶稣在至圣所中工作之人的是什么灵吗？

我转过来看仍跪在宝座之前的那一群人；他们不知道耶稣已经离开了那宝座。撒但出现在宝座旁边，企图接替上帝的工作。我看见他们仰望宝座并祈祷说：“父啊，求祢赐给我们祢的灵。”于是撒但向他们散发出一种不圣洁的影响力；其中有亮光和许多能力，但没有甜蜜的仁爱、喜乐、和平。撒但的目的乃是要保持他们在迷惑之下，要他们退后并迷惑上帝的儿女。——《早期著作》，第 56 页。

通过在上帝论上表达了一种与保守的新教信条一致的信仰，基督复临安息日会就改变了她对基督中保工作的全部理解。起

初人们并不理解这一点，因为这些变化是根本性的，不是表面上的，而是深藏不露的。值得注意的是，至圣所中赎罪的重点被改变了。安德瑞森 (M. L. Andreasen)⁴ 通过他《致教会的信》大声疾呼。虽然他的警告是合理的，但在三位一体论上他与其他人的观点都是建立在同样的流沙之上的。弗鲁姆和安德瑞森在使许多复临信徒退出至圣所上起到了很重要的作用。由于安德瑞森的“末世圣徒”神学，缺乏 1888 年对基督中保工作的理解，便在复临教会中产生了一种提倡高标准的保守运动，然而仍未认识到中保从父那里承受万有的真理。⁵ 这项运动的精神通常是好斗、刺耳的，像个拳击手。缺乏这种认识，就会歪曲对因信称义的理解，以致许多复临信徒都深感绝望。在保守派的推动下，由几位相信弗鲁姆所强调的“在十字架上完成了赎罪”的观点的基督复临安息日会学者带头发起了一场反平衡运动，打开了返回圣所的门，搔了搔可怜的复临圣徒对安德瑞森的“末世圣徒”感到厌倦的耳朵。这些学者乃是在用被火蛇咬过的嘴说话。

《教义问答》这本书预表大利拉手中的剪刀，除去了复临教会的力量⁶，为用 1980 年的基本信仰声明扼掉复临教会的眼睛铺平了道路。正在作此声明之际，非利士人便欢呼雀跃，因为他们现在已经掌控了复临教会。

参孙所有的训练、标准和良好的生活都被他与陌生女子结合的欲望吞噬了。同样，复临教会的训练和崇高的恩召也被其对巴比伦女儿的渴望而抛在一边。

⁴ “米利安·劳里茨·安德瑞森 (Milian Lauritz Andreasen, 1876 - 1962) 是基督复临安息日教会的神学家、牧师兼作家。在二十世纪三十年代至四十年代间，他是教会最著名、最有影响力的神学家之一。安德瑞森提倡了被称为末世圣徒神学的教导，与其在赎罪和救恩上的观点相冲突。安德瑞森在生命的最后几年间因反对基督复临安息日会领袖而闻名。”——维基百科

⁵ 请参阅我的讲章“1888 年信息的核心”。<http://vimeo.com/20699949>

⁶ 耶 7:28-29：“你要将这一切的话告诉他们，他们却不听从；呼唤他们，他们却不答应。28 你要对他们说：这就是不听从耶和华他们上帝的话、不受教训的国民；从他们的口中，诚实灭绝了。29 耶路撒冷啊，要剪发抛弃，在净光的高处举哀；因为耶和华丢掉离弃了惹祂忿怒的世代。”

宣称我们与保守的新教信条有一致立场的信仰声明就是在坚称：“我们不愿意让这个人作我们的王”（路 19:14）。⁷随着《教义问答》的印刷和流通，上帝的爱子已被拒之门外。随着对基督的拒绝，我们的教育机构就被感染了高等批判、现代书写历史的方法和与进化论相一致的科学方法的火蛇所攻击了。《新闻周刊》1971 年的一篇文章准确地记录了复临教会是如何被鬼魔的力量所席卷的。在此引用了皮皮姆博士（Dr. Pipim）对这篇文章的分析：

改变复临教义的策略：但这篇文章又提到了教会中的一个惊人发展。这篇文章强调了“基督复临安息日会内想要恢复早期复临信徒异议传统的自由主义者”的努力。据这些自由主义者称：“你会发现很少有神学院的教授承认六千年的理论，许多复临信徒不再相信创造的每一天都是 24 小时。”自由主义者还指责说：“复临信徒传统上对基督复临的解释过于字面化—没有意识到那项教义要激励基督徒去改变他们周遭世界的力量。”当人们希望复临信徒对末时事件（学术上被称为：启示末世论）表现出极大的兴趣时，用自由主义复临学者的观点说，教会就“不可避免地被末世妄想症折磨着。”

值得注意的是，这篇《新闻周刊》文章称，复临教会的自由主义者重新诠释教会在创造、复临和末日事件的历史性教义的策略乃是“迈向恢复过去异议精神的第一步，自由派复临信徒声称，教会应摆脱对夸张的圣经字面直译主义的依赖。”

⁷ “历史正在重演。在我们的时代，我们在领袖和牧师中遇到了同样错误的推理，如基督在世时人们所遇到的一样。我们应思考基督的话：‘你们要谨慎，不要受迷惑’（路 21:8）。犹太人在自欺。他们不接受、相信并尊基督为弥赛亚，不是因为缺乏亮光和证据，而是由于其残酷势力所带有的大量恶意、嫉妒和偏见。被偏见所蒙蔽、被嫉妒和邪恶的欲望所扭曲的心灵，不会以上帝的圣言为他们选择的依据。那些坐在摩西位上的人给人们灌输了他们对《圣经》的错误理解。”—《时兆》，1896 年 7 月 23 日

撒母耳·皮皮姆 (Samuel Pipim), 《接受圣言》, 第 75 页 (本文为斜体)

咬住复临教会的那条最大的毒蛇就显明在要“摆脱对夸张的圣经字面直译主义的依赖”的欲望上。在拒绝字面意义的父的字面意义的子的过程中, 教会首先转向了比喻意义上的父和子, 从而使现今喝醉的教会乐于接受一套完整的知识哲学体系。破坏了字面意义上的圣所, 字面意义上的人子取了我们的本性, 字面意义上的男性牧师, 对于许多人来说, 还有字面意义上的一周七天, 字面意义上的战胜罪。这些和许多其他教义在醉酒的眼瞎状态中都被弃置一旁了。⁸勒罗伊·弗鲁姆的话: “他不知道所有这一切将把教会引向何处!” 是千真万确的。

此种眼瞎临到我们的证据之一是时任全球总会会长就新的《基本信仰二十八条》的简介所做的声明:

“故此重要的是, 当我们仔细地看完这份声明时, 我们知道我们没有施用暴力, 没有允许任何教义被降低或削弱, 反而使之加强, 变得更有帮助了, 或许更清晰易懂了。”

“我们并不是在建议改变任何教会所持守的信条或教义。我们没有兴趣拆毁历史上复临信仰的任何根基。此内容不是为这个目的而设计的, 也不是要为达成那个目的而开路。我们应该清楚的是: 我们在历史性的复临神学上没有做任何加添或删减。我们只是试图以现代人能理解的方式去阐述我们的信仰。”威尔逊 (N. C. Wilson), 《评论与通讯》, 1980 年 4 月 23 日。

我确信, 会长当时说的话就是那个意思。他不相信教会在改变什么。然而, 通过在《教义问答》一书中发表与保守的新教信条相同的信念, 我们就拒绝了上帝真儿子的保护; 我们只

⁸ 请参阅“招魂术的侵袭”这篇讲章。 <http://vimeo.com/15862381>. 也请参阅 maranathamedia.com 网站中《以利亚归来》一书的第二十五章。

能为任何被此种三位一体声明所带来的象征性的迷雾而蒙蔽双眼的人感到遗憾。我不是在谴责我们的会长。我也曾和他一样眼瞎。我不敢用石头打他，但这些都是历史事实，唯有正确的诊断才能得到正确的治疗。

作为告诉我们我们不是在改变什么这种说法乃是眼瞎的证据，我们在十三年后听到了这个著名的评论：

如果基督复临安息日会的创始人必须接受本会基本信仰的话，那么其中的大部分创始人就都不能加入今天的教会了。更具体地说，大多数创始人都不能同意基本信仰第二条论到三位一体的教义。乔治·奈特，《服务事工》，1993年10月，第10页。

如果我们没有改变什么，也没有拆毁复临信仰的历史根基，那么，为什么我们的先锋们不能再加入这个教会呢？很多人认为这只是一个谎言，以隐藏更深层的目的。你能指责一个醉酒的盲人说谎吗？此种声明在法庭中很难成立。

因此，复临教会现今正在为非利士人推磨，供养他们的国度而非天国。我们中的一些人在多年没有力量、没有眼睛、没有头发的生活之后已经清醒过来了。

谁是带领复临教会走向巴比伦力量秘密的童子呢？把复临教会领到巴比伦的柱子那里并将他们砸死的非利士童子是谁呢？当我们为复临教会的眼瞎而感到悲痛时，这些都是我们应思考的问题。谁是对发生在二十世纪四十年代至五十年代期间的事视而不见、让他的儿子何弗尼（拳击手）和非尼哈（蛇的口）把约柜从至圣所中拿走的复临教会的以利呢？这些都是我们应该思考与为之祈祷的事。

除了介绍我们目前情况的背景外，我还呼吁你要善待基督复临安息日会的领袖们，因为他们中的许多人都喝醉了、被火蛇咬伤、满身毒素，又瞎眼、又秃头。

让我们也记住：许多在复临信仰中兴起、声称相信独生子的团体，已经堕入了同样的历史中，无视神圣的模式，忍受着被蛇咬伤的痛苦。此种团体已不再忠于上帝的余民教会。在我们试图化解我们从蛇那里得来的毒素时，我们应彼此忍耐。

唯有上帝的怜悯才使我们中的一些人有点清醒过来了。我们中的一些人视人为行走的树。让我们向大卫的子孙呼求，可怜我们所有人，让我们重见光明，因为地上真地没有明眼人（撒上 3:1 中的“不常有默示”还可以直译为“没有明眼人”）。

让我们来想一想《马太福音》第二十章中的耶稣的故事。这里有两个瞎子：

有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”（太 20:30）。

一个瞎子是拒绝上帝儿子、弃绝神圣的“本于”丈夫的教会。另一个瞎子代表那些拒绝祂所爱的教会—许配给基督的“借着”的通道—的人。我们都应祈求救主。

耶稣就站住，叫他们来，说：“要我为你们做什么？”³³ 他们说：“主啊，要我们的眼睛能看见！”³⁴ 耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣（太 20:32-34）。

愿耶稣因我们所有人的眼瞎而动慈心，就是因我们拒绝亲属拯救者的保护与供应而造成的眼瞎。我们拒绝用祂的衣襟遮盖我们。

惟愿我们的祷告是：“主啊，求你开启我们的眼睛。”

第四部分：通过腐败的通道接受福气

13. 哈拿杰出的榜样

由于我们在前一章中所仔细讨论的历史揭示了将我们教会引向背道的象征性的迷雾，所以许多人很自然地会认为我们不能指望从基督复临安息日会的领袖那里得到祝福。但我相信，哈拿的故事中有适于我们当前景况的教训。

在《撒母耳记上》第一章，我们看到了在没有子女的重压下挣扎的哈拿，此外她还不得不面对另一个妻子轻蔑的言辞；那个妻子可以夸耀自己能生育，而显然哈拿却不能。

以法莲山地的拉玛琐非有一个以法莲人，名叫以利加拿，是苏弗的玄孙，托户的曾孙，以利户的孙子，耶罗罕的儿子。2 他有两个妻：一名哈拿，一名毗尼拿。毗尼拿有儿女，哈拿没有儿女（撒上 1:1, 2）。

以利加拿每逢献祭的日子，将祭肉分给他的妻毗尼拿和毗尼拿所生的儿女；5 给哈拿的却是双分，因为他爱哈拿。无奈耶和华不使哈拿生育。6 毗尼拿见耶和华不使哈拿生育，就作她的对头，大大激动她，要使她生气。7 每年上到耶和华殿的时候，以利加拿都以双分给哈拿；毗尼拿仍是激动她，以致她哭泣不吃饭（撒上 1:4-7）。

哈拿的丈夫以利加拿似乎不理解他的祭司职任，没有像以撒为利百加那样为他的妻子祷告：

以撒因他妻子不生育，就为她祈求耶和华；耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕（创25:21）。

反而，他试图用以安慰她的话：“有我不比十个儿子还好吗？”却无意间伤得她更深了。

当哈拿处于类似的情形中时，她对丈夫的反应却与拉结对雅各的反应有所不同。

拉结见自己不给雅各生子，就嫉妒她姊妹，对雅各说：“你给我孩子，不然我就死了”（创30:1）。

哈拿忍受的试炼、不得不与另一个女人竞争，且无儿无女，几乎使她无法忍受，但她不但没有发泄她的不满，反而把这一切都带到了耶和华面前：¹

哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华（撒上1:10）。

如果这还不够的话，当她在圣殿中祷告时，她还被大祭司指控为醉酒的人。

哈拿在耶和华面前不住地祈祷，以利定睛看她的嘴。13 原来哈拿心中默祷，只动嘴唇，不出声音，因此以利以为她喝醉了（撒上1:12-13）。

¹ 她丈夫徒然安慰她说：“你为何哭泣，不吃饭，心里愁闷呢？有我不比十个儿子还好吗”（撒上1:1-8）？哈拿没有说什么责怪的话。她只得把那世上亲友所不能分担的重担卸给上帝。她恳切地祈求上帝除去她的耻辱，并赐给她一个宝贵的恩赐，就是一个儿子，使她可以为上帝教育抚养。她又立了一个庄严的誓约，上帝若赐她一个儿子，她就要把这个孩子终身献给上帝。—《先祖与先知》，第569页。

让我们来仔细思考故事中的这一点。哈拿因自己的环境而极为艰难。她被与她竞争的妻子所蔑视，还得不到丈夫的理解。除此之外，以利也不是一位忠心的祭司。

以利是以色列的祭司和士师。他在上帝的百姓中居位最高，责任最重。他蒙上帝拣选担任祭司的神圣职分，并作全地的最高司法权威；他乃是众人所景仰的模范，在以色列各支派中有很大的影响。可惜他虽然被立为治理百姓的士师，却没有好好治理自己的家。以利是一个溺爱的父亲，他喜好和睦与安逸，所以没有行使他的威权来改正他两个儿子的恶习和癖性。他没有责备他们，也没有刑罚他们，反而屈从他们的意志，任他们自行己路。——《先祖与先知》，第 575 页。

我们还知道，以利临终前体重超标。这点说明他也是一个放纵食欲的人。由于他无法控制自己的情感，他也无法控制他儿子的情感。

我们知道，从那时起，撒母耳便开始在圣殿里服侍：

以利的两个儿子是恶人，不认识耶和华（撒上 2:12）。

我们还知道：

以利年甚老迈，听见他两个儿子待以色列众人的事，又听见他们与会幕门前伺候的妇人苟合（撒上 2:22）。

让我们把以利在圣殿中就近哈拿，控告她为醉酒之人这件事存记在心。

我们会如何回应那项指控？

1. 知道以利是个不严厉的人，没有纠正他的儿子。

2. 看到这个人本身是食欲的奴隶。
3. 或许知道以利的儿子们在圣殿中做了大恶，包括玷污所献的祭物，在圣殿中与许多女人同寝。

如果我们知道这些事情，而且多年来被与之作对的妻子奚落而感到痛苦，难道不应该对祭司讲几句逆耳的忠言吗？对祭司说：“先去掉自己眼中的梁木，然后再去除掉别人眼中的刺”，不是很合理吗？

然而，哈拿是怎样回答的呢？

哈拿回答说：“主啊，不是这样。我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意”（撒上 1:15）。

她忧愁地回答道：“主啊，不是这样。”

在这个关键时刻，哈拿维护了此种神圣模式，并本着基督的灵予以回应，承认这位上帝所指定的代理人。

你认为那一刻上天会有何反应？你认为我们在天上的父会微笑吗？你认为祂可能会流出喜乐的泪吗？这个女人完全有理由把她的痛苦向这个粗心、放纵的祭司发泄出来，然而她依然在神圣的模式中保持冷静！

请注意从天上宝座通过这个不胜任的祭司所发出的祝福言语。

以利说：“你可以平平安安的回去。愿以色列的上帝允准你向祂所求的！”（撒上 1:17）。

上帝借着以利的祝福赐给了哈拿平安²，并且先知撒母耳的诞生也是由于这个顺服腐败祭司的举动。

² 大祭司深深地受了感动，因为他是一个属于上帝的人；他就以祝福代替责备说：“你可以平平安安地回去，愿以色列的上帝允准你向祂所求的！”哈拿的祈祷蒙了应允

此外，哈拿还甘愿把她的儿子交给这位曾在之前会面时控告她醉酒的祭司去照顾。

你会把你的长子交给一个曾对你如此说话的人吗？

这是何等大的信心与勇气啊！真是一个了不起的女人！

有什么值得现今的我们学习的吗？我们正在面对腐败的教会领袖，其中一些人滥用了耶和华的供物，并把它们投资在可疑的地方？我们所面对的是不严禁年轻牧师把各种可憎之事带进教会的人吗？当我们因爱上帝的独生子，祈求教会承认祂而心里愁苦地哭泣时，我们要对那些控告我们醉酒的牧师说些什么呢？

有值得我们学习的教训吗？祝福能通过一个腐败的通道传给我们吗？我们能找到应付我们情形的答案吗？

上帝是否可能借着做这些事的领袖赐下祝福，恢复预言之声，向那本应宣告审判的教会发出审判的声音呢？

凡有耳可听的，就应当听。

；她果然得到她所恳切祈求的恩赐。当她看到这个孩子时，就给他起名叫撒母耳，意思就是：“从耶和华那里求来的。”—《先祖与先知》，第 570 页。

14.亚比该顺服的馨香之气

亚比该的故事最好地阐释了基督的灵对背道权威的回应。

从拿八的妻子亚比该的品格上，我们看出了照基督命令行事的女性实例。——《文稿发布》，第 213 页。

迦勒的后裔拿八拥有所有的属灵优势，但领袖决不应成为他那样的人。《圣经》对拿八和亚比该的描述是完全相反的。

那人名叫拿八，是迦勒族的人；他的妻名叫亚比该，是聪明俊美的妇人。拿八为人刚愎凶恶（撒下 25:3）。

“刚愎”一词意为苛刻、心硬、倔强、粗暴、固执、悲伤和硬着颈项。这里的“凶恶”一词包含厄运，苦难，灾祸，无礼和不幸的意思。这个男人是来自地狱的丈夫。提到他的唯一好事就是他是迦勒的后裔，而这只会突显他品格的邪恶。你能想象到亚比该和这个人生活在一起会是怎样的情形吗？有什么比嫁给一个苛刻、粗暴又讨厌的丈夫更糟糕的呢？然而，在面对降临在亚比该身上的猛烈咒诅时，我们又惊奇又高兴地读到，她竟是一个聪明俊美的妇人。希伯来语的“聪明”意为：

睿智；暗指成功：判断力、知识、原则、精明、理智、体谅、智慧、高明。

这样一株芬芳的植物怎能在此种荒凉泉源的通道中生长呢？岂不是基督的灵使“根出于干地（沙漠/干旱）”吗？因此，我们读到：

上帝儿子的灵住在她的心中。——《先知与君王》，第 667 页。

《圣经》故事表明，大卫和他的随从曾保护过拿巴。大卫派了十个人带着祝福和要求去见拿巴。请注意大卫委托这个代表团告诉拿巴的话：

要对那富户如此说：‘愿你平安，愿你家平安，愿你一切所有的都平安。7 现在我听说有人为你剪羊毛，你的牧人在迦密的时候和我们在一处，我们没有欺负他们，他们也未曾失落什么。8 可以问你的仆人，他们必告诉你。所以愿我的仆人在你眼前蒙恩，因为是在好日子来的。求你随手取点赐与仆人和你儿子大卫’”（撒上 25:6-8）。

上天曾膏大卫，让他去祝福以色列。他所给的祝福并非仅是甜美的戏言。那些话带有对拿八及其全家的真正祝福。接受此祝福的唯一条件就是让拿八遵循亚伯拉罕之约的原则，去祝福蒙上帝赐福的那位。

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。3 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（创 12:2-3）。

大卫的话中有对亚比该的祝福，然而亚比该的丈夫置自己于一个给自己全家带来咒诅的地位上，因此咒诅也就临到了亚比该。

拿八回答大卫的仆人说：“大卫是谁？耶西的儿子是谁？近来悖逆主人奔逃的仆人甚多，11 我岂

可将饮食和为我剪羊毛人所宰的肉给我不知道从哪里来的人呢？”（撒上 25:10-11）。

请注意拿八提出的挑战。这个挑战听起来与法老在出 5:2 中对摩西的回答极为相似。然而，拿八的话却比法老那概括性的话更甚，直指了大卫儿子的身份。拿八拒绝承认大卫是他父亲的儿子。雅各指明，王权必不离开这个世系（创 49:10）。对大卫身份的否定就是在拒绝他统治以色列的权利。

万幸的是，亚比该的一个年轻仆人把整件事告诉了亚比该，向她解释说，耶西的儿子¹ 曾做她丈夫羊群的保障，并没有做任何伤害他们的事。现在，他向这位聪明的妇人问了一个探寻性的问题：

所以你当筹划，看怎样行才好；不然，祸患定要临到我主人和他全家。他性情凶暴，无人敢与他说话（撒上 25:17）。

在这句话中，这个仆人在为自己的生命祈求。他知道拿八不会听他的话，也不会听任何一个仆人的话。然而，若不采取任何措施，大卫很有可能会让他全家从地图上消失。

亚比该在她丈夫不知道的情形下做了一个决定。她知道她若恳求他，势必会得到与以往一样的回应。

亚比该看出必须采取措施，以避免拿八过失的恶果。**她必须负起责任，立即行动而不能与她的丈夫商量。**她知道跟他讲是没有用的，因为他只会以辱骂和蔑视来对待她的主张。他一定会提醒她：惟有他才是一家之主。她既是他的妻子，就当顺从他，必须按他的指示行事。她知道必须立刻消解恶信，她未经他的同意，便筹集了一大批她所认为最适于使大卫息怒的必需品，因为她知道大卫决心要为自己所遭受的侮辱报仇。她还知道

¹ 耶西意为：“我拥有”。箴 8:22 说，在耶和华造化的起头，就有了我。

拿马那么固执坚决地偏行己路，决不会同意接受她的忠告或遵照她的计划行事。她亲自将拿巴不肯给的东西带给大卫，并且为了大卫的益处使自己与大卫的事业紧密相连。亚比该在这件事上的作法是上帝所赞许的。当时的情况也显明了她高尚的精神和品格。——《文稿发布》21，第 213 页。

让我们暂停片刻，来思想一下在拿八的专横之下亚比该的生活。他曾嘲笑过她多少次？他曾多少次虐待她，让她觉得自己是一件商品？他曾多少次拒绝给她一个妻子应该从丈夫那里得到的东西？拿八是一个毫无温柔、体贴的人，也不关心她的福利。通过接近大卫，她可能已经获得了让自己逃脱的机会。她本可以告诉大卫，她的丈夫是一个多么坏的人，然后继续讲述他曾怎样虐待她。然而，灵感的著作告诉我们她做了什么呢？

亚比该恭敬地迎见大卫，表示尊重与服从，有说服力而又有效地申述自己的情况。她虽然没有为她丈夫的傲慢无礼开脱，却仍为他请求饶命。——《文稿发布》，第 214 页。

我不知道你现在的心情如何，但我不得不停下来仔细想一想。你会替一个只能给你带来痛苦的人求饶吗？亚比该内在外在都很俊美。她懂得祝福的通道。她若咒诅她的丈夫，就必有咒诅临到她。不但如此，她还向大卫提出了以下请求：

求你饶恕婢女的罪过。耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华争战；并且在你平生的日子查不出有什么过来（撒上 25:28）。

亚比该求大卫饶恕她的罪过。什么？！但亚比该并没有做错什么啊！她为什么要这样做呢？亚比该明白祝福的通道，由于她是拿八的妻子，所以她就承担了她丈夫的罪，以便去承认那罪。她若没有真正拥有他的罪，她就不会真正认罪。

亚比该表现出了深深透入上帝品格和祂国度的信心。她凭着信心为她丈夫的生命而恳求，承认他的罪，相信上帝必垂听她内心深处为摆脱暴虐与公开尊荣耶西儿子的自由的呼声。

因此，我们读到：

亚比该到拿八那里，见他在家设摆筵席，如同王的筵席；拿八快乐大醉。亚比该无论大小事都没有告诉他，就等到次日早晨。37 到了早晨，拿八醒了酒，他的妻将这些事都告诉他，他就魂不附体，身僵如石头一般（撒下 25:36-37）。

亚比该为她丈夫的生命而恳求，但她的丈夫却拒绝悔改，而他的反抗就促成了他的死，从而使亚比该脱离了他的暴虐。

因此，我们看到通过为她的直接权威人物恳求、承担他的罪并承认的过程，上帝就允许环境废除了那权威，允许她通过婚姻直接靠近大卫。

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）。

上帝的儿子和天使始终在基督复临安息日教会周围做他们保护的墙垣。祂曾差遣一个代表团给教会带来了平安的祝福，同时要求教会能献上感恩为祭。然而，我们的教会却以坚定、无情的语气高声疾呼：“大卫的儿子是谁？我们不愿意这个人做我们的王！”

因此，恶就注定要临到复临教会的家。已有信息临到我们，解释了即将临到我们的灾难。我们中的许多人都受过教会的苛刻对待，并禁止我们在复临信徒的家向大卫的子孙献上感恩。那么，弟兄姐妹们，我们应该怎么做呢？我们应该告诉大卫的子孙复临教会的领导层有多么邪恶吗？我们应该利用这个机会使我们脱离其暴政，并借着“上天引领”的环境策划其毁灭吗？我们岂不应该借着向大卫的子孙恳求，而释放亚比该的馨香之气吗？

这些话只有一个具有从上头来的智慧的人才说得出来。亚比该的虔诚象一朵芬芳的鲜花，不知不觉地在她的姿容、言语和行动上发出馨香之气。有上帝儿子的灵住在她心中。她的言语温柔合宜，并满有仁爱和平，发出一种属于天上的影响。——《先祖与先知》，第 667 页。

我们岂不应为我们教会的生命以及教会的罪而恳求吗？我们岂不应真地承担教会的罪，以使我们能真地向大卫的子孙承认吗？我们无需教会同意我们靠近上帝的儿子；我们可以献上我们的感恩祭，为我们的情形而祈求。我们当然无需赞同那些已脱离不忠心领导层之人的看法。惟愿我们快速行动起来，以我们的恳求和呼吁平息那位大卫后裔的怒气。

拿八本不必死。他从他妻子得到这个信息之后，本可以看出她在拯救他时所显出的智慧，承认己罪，求他原谅他的粗鲁无礼。他本可以改变他的邪恶行径，但他仍藐视、拒绝让大卫的祝福通过他传递给亚比该，因此，上帝便除掉了通道中的障碍，以确保亚比该能得到上帝一开始要提供给她的平安。

阻止拿八改变其行径的阻碍之一是他醉酒的状态和渴望像王一样行事的欲望。倘若他没有酩酊大醉，就或许能以改变。即便如此，那已诱惑教会多人的巴比伦的酒，已使许多人面临着心脏病发作的危险。故此，我们看到除掉通道中阻碍的最有力的方法就是自己承担那阻碍的罪，为那些阻碍这通道的人而恳求。

我们岂不应为他们的生命而祈求吗？我们岂不应为他们恳切祈求吗？然后，这些话就必向我们发出：

大卫对亚比该说：“耶和华以色列的上帝是应当称颂的，因为他今日使你来迎接我。33 你和你的见识也当称赞；因为你今日拦阻我亲手报仇、流人的血”（撒上 25:32-33）。

我邀请你仔细阅读亚比该的故事，因为为了我们的益处，我们还需收集一些更具启发性的观点。我会提几点，以供参考。

- 这个故事发生在撒母耳死后，因此这个故事适用于一位先知死后的一段时间（撒上 25:1）
- 拿八是个大富户。他很富有，财物不断增加，并感到一无所缺（撒上 25:2）
- 虽然扫罗是统治者，大卫似乎可能会成为扫罗阴谋的牺牲品，然而，亚比该却仍然相信耶西的儿子会登上以色列的宝座（撒上 25:30）
- 亚比该不能去警告她的丈夫，因为他喝醉了（撒上 25:36）
- 当大卫让亚比该做他妻子时，亚比该带了五个使女或童女同去。亚比该的精神有没有为聪明童女所有的油的馨香之气提供什么线索？（撒上 25:42）

15. 合上帝心意的人

哈拿和亚比该的生活对那些在腐败领袖的重负下挣扎的人乃是光明的灯塔。哈拿心中基督的灵为一位要改革以色列国的大能先知预备了道路。亚比该的馨香之美，通过她谦逊、顺从的语气给出的明智建议，稳住了那位未来君王的宝座。这两位妇人都通过一个腐败的通道获得了祝福，不仅祝福了自己，还造福了全社会。

在大卫的生活中，我们找到了进一步表明上帝的子民应如何回应那些失败或腐败领袖的重要教训。大卫的情形向我们发出了一种警告，警告凡自认为蒙召为上帝行事的人。

撒母耳就用角里的膏油，在他诸兄中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。撒母耳起身回拉玛去了（撒上 16:13）。

大卫曾蒙以色列最高的属灵领袖膏为以色列王。上帝拒绝了扫罗，而大卫要取代他。我们发现最有趣的是，大卫并未采取任何行动以获得上帝所应许他的。

大卫并未因他所得的极大尊荣而骄矜。虽然他将要占居这崇高的地位，他依然安分守己地从事他的工作，等待耶和华在祂自己预定的时候，照祂自己的方法来实现祂的计划。这个牧童象受膏以前一样，谦卑虚心地回到山间，像过去一样依然

温慈地看守保护着他的羊群。——《先祖与先知》，第 641 页。

我们看到耶和華為大衛开路，通过把他带到扫罗面前为王弹琴、使之心情舒畅，而明白了宫廷的运作方式（撒下 16:20-23）。大衛开始在国内崭露头角后，喜怒无常的扫罗视便他为威胁。

正是在这点上，我们看到了大衛品格的闪光点。至此，大衛已经娶了王的一个女儿；他也知道王的儿子约拿单爱他，并且国内也有许多人唱歌称赞他。难道现在不是该宣称国家领导权的时候吗？他岂不已被膏为未来的王吗？难道他不能争取撒母耳来支持他的事业，站在首都宣布自己为王吗？他既然有能力使百姓归向他，还为何四处躲避王呢？让我们来总结一下大衛的情形：

1. 他被以色列的最高属灵权威和前士师膏立为王。
2. 杀死歌利亚后，他成为了一位民族英雄。
3. 他娶了王的一个女儿。
4. 他深受王位继承人约拿单的爱戴。
5. 大衛是一位有经验的将军，率领一群勇士刚刚消灭了几十个非利士人。

为何要躲避扫罗呢？他独自一人就杀死了歌利亚。难道上帝不会把扫罗交在他手里，使他登基作王吗？那么，我们在《圣经》中发现了什么？

扫罗就从以色列人中挑选三千精兵，率领他们往野羊的磐石去，寻索大衛和跟随他的人。³到了路旁的羊圈，在那里有洞，扫罗进去大解。大衛和跟随他的人正藏在洞里的深处。⁴跟随的人对大衛说：“耶和華曾应许你说：‘我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。’如今时候到了！”大衛就起来，悄悄地割下扫罗外袍的衣襟（撒下 24:2-4）。

如果你在那个洞里，透过黑暗看到要置你于死地的那个人走进你藏身的洞穴，并在那里大解，你肯定会认为这是天意。当然，你会想，既然你是耶和华的受膏者与未来的君王，你就必须停止以色列人的苦难，走进显然是上帝为你预备的那扇门，不是吗？

（大卫）对跟随他的人说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。”⁷ 大卫用这话拦住跟随他的人，不容他们起来害扫罗。扫罗起来，从洞里出去行路（撒上 24:6-7）。

什么！？要记得：扫罗是一个被鬼附着的疯子，并且在浪费宝贵的资源试图杀害上帝呼召要立为王的人！大卫怎么称呼这个人？“耶和华的受膏者！”

作为大卫的手下，难道你不会试图和他理论吗？或许大卫年轻，没有经验？或许他没有看出上帝的旨意，需要一点犹太的方式来协助他夺取显然是天意所赐的王权！

这个故事不仅因大卫所说的话，更因跟随他的人一言不发而令人震惊——他们接受了大卫的决定，尽管这意味着持续不断的艰难。

哦，天父啊，我们现今何等需要充满此种精神的人啊！求你赐下圣灵帮助我们看到对待失败领导层的正确方式。奉你儿子耶稣的名祈求。

以防我们错过这一点，大卫在《撒母耳记上》第二十六章又带我们经历了这整个过程。请仔细阅读这一章，这里再次表达了这个原则。

大卫对亚比筛说：“不可害死他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？”¹⁰ 大卫又说：“我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡；¹¹ 我在耶和华面前，

万不敢伸手害耶和华的受膏者。现在你可以将他头旁的枪和水瓶拿来，我们就走”（撒上 26:9-11）。

这些话如从西奈山发出的隆隆雷声一般，在我耳边回响。

有伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？

我的朋友们，圣经中记录这些故事岂不是要警告我们吗？难道我们不能从中看到我们应如何回应失败领导层的教训吗？倘若一个像大卫这样的人能如此对待像扫罗这样如此可怜、受欺骗、软弱、反复无常、着了魔的人，我们又有何借口呢？

唯恐我们错过《撒母耳记上》第二十四和二十六章中的更深意义，请注意扫罗给大卫的祝福：

对大卫说：“你比我公义；因为你以善待我，我却以恶待你。18 你今日显明是以善待我；因为耶和華将我交在你手里，你却沒有杀我。19 人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事地去呢？愿耶和華因你今日向我所行的，以善报你。20 **我也知道你必作王，以色列的国必坚立在你手里**（撒上 24:17-20）。

从那位背道国王的口中发出了大卫作王的宣告；从那个反复无常之人的口中发出了对大卫和以色列的祝福。如巴兰一样，扫罗想要通过消灭大卫来咒诅以色列，但在全能者的手中，他只能祝福他！哈利路亚，赞美我们的父。

耶稣说：“在人所不能的事，在上帝却能”（路 18:27）。

然而，我们的父不止一次从这口变态的井使大卫得到祝福。祂再次俯身向我们表明：祂是轻慢不得的，没有任何人能推翻祂至高无上的旨意。

扫罗对大卫说：“我儿大卫，愿你得福！你必做大事，也必得胜。”于是大卫起行，扫罗回他的本处去了（撒上 26:25）。

扫罗指着大卫所说的这一切话都应验了。大卫获胜，行了大事，并且根据扫罗王的话被立为王了。

圣经中这些对待失败领袖的例证，让我无比感恩！彼列之子会用各种各样的理由大声疾呼这点不适用于我们，但我确信这些故事写下来就是为了此时的我们。唯愿我们不伸手或张口害耶和华的受膏者，而是等候上帝去建立义人的道路。

第五部分：通过神圣的模式而成圣

16. 揭开行毁坏可憎者的真面目

本书的目的是试图从对父与子关系的理解，以及从家庭、教会和社会的祝福或诅咒方面得出一些实际的启示。我试图表明：在三位一体的子和《圣经》中所启示的永生上帝的儿子之间，存在着极大的差异。希望到目前为止，你已经了解到我们生活经历的每个方面均在某种程度上受到了波及和影响。

我想在本章探索《但以理书》第七和第八章中所描写的交易。人子来到亘古常在者面前进行的交易是复临运动信仰的中心柱石和根基。这是我们明白进入至圣所含义的能力来源。因此，我们对这场交易的中心人物的理解就会渗透进我们持守的每项教义中，当然，如果它是我们的中心柱石的话。

“到二千三百日，圣所就必洁净”（但 8:14）。
这一句话比任何其他经文更可作为复临运动信仰的根基和柱石。——《善恶之争》，第 409 页。

我们对这段叙述的理解越真实，整个查案审判的经历就会越真实。我想告诉你的是：唯有在《哥林多前书》第八章六节中表明的神圣模式才能赋予亘古常在者与人子之间交易的真实意义。

让我们一起来仔细思考这段叙述的部分内容：

我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火。10 祂他面前有火象河发出，事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万。祂坐着要行审判，案卷都展开了… 13 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，14 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 7:9, 10, 13, 14）。

在这个故事中，我们对现实的感知是什么？真存在亘古常在者吗？祂坐在那里吗？祂的衣服洁白如雪吗？祂的头发如纯净的羊毛吗？所展开的是实际的案卷吗？真有一位人子被领到祂面前吗？

我想问你另一个问题，但在提问之前我想告诉你我们的复临先驱与现今学者之间理解的差异。

我想让你看一下乌利亚·史密斯是如何理解的。以下内容摘自乌利亚·史密斯于 1858 年¹ 写的《圣经学生助手》，第 45-46 页（原文中是大写）。

上帝是一个存在。

证据。“差我来的父也为我作过见证。你们从来没有听见祂的声音，也没有看见祂的形像”（约 5:37）。

“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…祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像”等等（来 1:1-4）。

¹ 原文是大写。

“我观看…上头坐着亘古常在者。祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛”（但 7:9）。

“摩西说：‘求你显出你的荣耀给我看。’耶和華说：‘…你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。’耶和華说：‘看哪，在我这里有地方，你要站在磐石上。我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去，²³然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面’”（出 33:18-23）。[46]
“天起了凉风，耶和華上帝在园中行走”（创 3:8）。“他们看见以色列的上帝，祂脚下仿佛有平铺的蓝宝石”（出 24:10）。

“主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在上帝的右边”（可 16:19）。“你有上帝那样的膀臂吗？你能象祂发雷声吗？”（伯 40:9）。

“祸福不都出于至高者的口吗？”（哀 3:38）。

现在请听怀雅各是怎么说的：

怀雅各—《评论与通讯》，1858年8月19日

上帝是什么？祂是物质的、有组织的智慧生命，拥有身体和肢体。祂拥有人的外形。耶稣基督是什么？祂是上帝的儿子，与父相似，是“（父）上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像。”祂是一位物质的智慧生命，有身体，肢体和情感，拥有不朽的骨与肉。

现在，请将上述陈述与下列陈述作对比：

唐·诺伊菲尔德（DON F. NEUFELD）的《圣经问答》—《评论与通讯》，1977年10月6日。

值得注意的是，这句话并没有对上帝位格的成员是否有物理或物质的身体加以评论。复临信徒一直不愿去思索上帝本性的这一方面。论到上帝，他们强调祂的属性，如个性、自有、超然存在、不变性、全知、全在、全能、圣洁和爱。在圣经中，上帝确实被描绘成有耳朵(诗 17:6)、鼻孔(撒下 22:9)、口(申 8:3)、手(亚 2:9)、脚(诗 18:9)。但这些通常被视为是拟人论，也就是说，用人类的特征来表达上帝。他们正在尝试；据称，这是为了帮助人类去了解上帝，因为上帝远高于人类。

你看到区别了吗？让我们回到复临先驱那里，让他们来进一步解释他们的立场。让怀雅各为我们确定一下背景。

我们的立场是：要把字面意义上天上圣所地点的改变（译者注：即从圣所进入到至圣所）与字面意义上大祭司工作的改变，与新郎到来婚姻的筵席对照起来。这个观点是抵挡灵意解经法的完美保障[灵意解经法是指一种研经方式]。我们不仅相信字面意义上的耶稣是“圣所的执事”，还相信圣所也是实际存在的。此外，当约翰说他看到在七灯台中“有一位好像人子”，也就是说，在圣所里，我们不知道如何让灯台是属灵意义上的，而人子是字面意义上的。因此，我们相信两者都是字面意义上的，约翰看到了在圣所中“执事”的耶稣。约翰也看过圣所的其他部分，就是在第七位天使吹号的时候。

…至圣所的门开了，里面有存放十条诫命的约柜，要让我们的大祭司进去为洁净圣所赎罪。如果我们冒昧地说天上没有字面意义上的存放十条诫命的约柜，我们就可以再进一步并否定字面意义上的圣城，字面意义的上帝的儿子。无疑，复临信

徒不应选择灵意的方法，而应选择我们介绍过的方法。我们看不出可以采取中间立场。《比喻》，第 16 页。

怀雅各明白这些利害攸关的问题。他知道，倘若《但以理书》第七和第八章中审判的场景没有真地发生，那么，这整个教义就会自行瓦解。请注意贝约瑟（Joseph Bates）是如何回答我想问的下一个问题的。这个问题是：

亘古常在者真地把权柄和国度给了人子吗？

先知但以理教导了同一个道理。“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（在第九节中描述过）在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。祂的权柄是永远的，不能废去；祂的国必不败坏”（但 7:13, 14）。我们都承认这个角色是耶稣基督，因为天上地下除了祂以外，没有人有过这个永远国度的应许。难道亘古常在者没有把国度给祂吗？如果说祂把国度给了自己，是不是很可笑？那怎么有人说（或证明）子就是亘古常在者呢？这段经文和《启示录》第五章清楚地证明上帝和祂儿子是天上的两个不同的存在。耶稣说：“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）。“我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去”（约 16:28）。

你看到复临先驱们是如何回答这个问题的了吗？你能看到他们拒绝接受三位一体如何使他们认为亘古常在者就是其名头本来的意思，即亘古吗？因此，祂有绝对的权威可以把国度赐给祂的儿子。

请不要错过这个要点，因为它表明了基督复临安息日教会长发的秘密和能力的奥秘。天上圣所的真实性，耶稣中保工作

的真实性，祂得到国度的真实性，皆有赖于对父和子独立位格的清楚理解。任何由于三位一体的思维模式而向比喻性理解的转变，都会使整个制度瓦解。它就像学者心中土墙上的一座海市蜃楼，只是一个幻象，而不是真实的。

一个有三位一体思想的人是不可能真正相信父将实际的国度赐给祂儿子的。它只能是为救赎计划的目的而有的象征性表示，并且这乃是在破坏三位一体的精华。它强迫人的思想进入一个象征性的装置中，然后除去实际的圣所、人子和亘古常在者的思想。这些现实被象征性的标签所取代，而那些标签只是挂在墙上让我们欣赏的，好像我们身处于一间画廊中一般。

当我们相信耶稣是父的“借着”代理人时，对整个圣所的描述就会变得生动起来，并且会发现这是一个牵动人心的真实事件。这也是复临先驱常常讲述父和子是两个独立位格的理由。请注意：

那些企图移走古旧界标的人没有坚守岗位。他们忘了所聆听所领受的。那些设法引进新的理论，移除我们**有关圣所及上帝和基督位格真理柱石**的人，正在盲目行事。他们企图制造混乱，使上帝的子民无锚而漂流。——《你必得能力》，第 235 页。

我们现在要防备，不要离开上帝所赐十分重要的适合这个时代的信息。**撒但并非不知道设法以灵意解经法定义上帝和耶稣基督，以致将上帝和基督设定为虚无这种做法的结果。**在这种科学中占用的时刻不是为主预备道路，而是为撒但预备道路，让他进来用他自己所发明的神秘主义混乱人心。这些谬论虽然披着天使的外衣，却使我们的上帝和我们的基督成了子虚乌有。为什么呢？因为撒但看到人们的心完全适合他的工作。人们已经离开基督和主上帝的地带，一直在获得对一种总是会人们的心思掳去的最狡猾欺骗来说乃是

结局的经验。我们严禁…按推测的思路进行想象。
—《文稿发布》11，第 211 页。

你知道怀爱伦为什么把圣所的道理和父与子的位格联系在一起吗？当你阅读复临信徒在三位一体上的基本信仰宣言时，你看到父和子之间的明显区别了吗？

2. 三位一体：

有一上帝：父、子、圣灵，为一永恒存在之三位的结合。上帝是不死的，全能、全知、超乎一切，并无时无处不在。**祂**是无穷的，超乎人的理解，但是借着**祂**的自我启示，仍能为人所知。祂永远配得全体受造之物的崇拜、敬仰及服事(申 6:4；太 28:19；林后 13:14；弗 4:4-6；彼前 1:2；提前 1:17；启 14:7)。

在这段陈述中，独一的上帝是三位，然后又被称为“祂”和“祂的”。当你读到“祂”和“祂的”时，你会想到谁？我觉得这个说法很令人困惑。“他”在英文中指的是一个人。

请看一些复临教会的学者是如何描述这位上帝的：

我们认为，上帝在**祂三位一体的自我启示**中宣称：**祂**创造我们是为要彰显在永远慈爱的**三位一体的上帝**中居住的超自然的爱。此外，上帝中**三位一体的爱**不是自我导向的，因此强烈地暗示：我们在为他人而活、服侍他人中找到我们最大的喜乐和满足。—惠登、穆恩和里夫（Reeve），《三位一体》，第 247 页。

请看这里是如何使用“祂”和“祂的”，然后又与“三位一体的自我启示”连在一起的。请再次注意下面这段话中“祂”一字是如何等同于“祂们”的：

“在三位一体的教义中，我们没有看到一个位格有三种不同的角色（那是‘变形说’），也没有看到三位上帝（那是‘三位异体说’或‘多神论’）。一位上帝（‘祂’）也相当于‘祂们’，并且‘祂们’常常在一起，始终亲密合作。圣灵执行父和子的旨意，也是祂的意思。这是上帝在整本《圣经》中所揭示的关于祂自己的真理。”

《成人安息日学圣经研究指导》，2012年第一季度，第一课“瞥见上帝”，主要撰稿人：
乔·安·戴维斯（Jo Ann Davidson）

这岂不是使父和子的位格变得模糊不清了吗？请注意，一位基督复临安息日会的神学家坦率地承认，要在三位一体中明确区分不同的位格是很困难的：

困难是显而易见的。一个肯定上帝是一位，而在上帝里却有三个位格的教义，势必经常使人心困惑，便试图找到一个相关并可理解的框架，可以解释那些看似矛盾的道理，而同时又能满足一般人的宗教需求。难怪圣父不可理解、圣子不可理解、圣灵不可理解的说法，助长了一些讽刺的言论，大意是说这整个教义都是不可理解的。劳尔·戴德仁，《对三位一体教义的反思》，1970年版。安德烈大学

这就是撒但毁坏天上圣所的秘诀。借着三位在一位上帝里面的三位一体公式，父和子便融合在了一起。只要你把那个公式放在适当的位置上，《但以理书》第七和第八章的叙述就会被破坏。

唯有理解父和子的“本于”和“借着”，我们才能在思想中把祂们区分开来，并赋予《但以理书》第七章的故事以真正的意义。

17. 房角石

在本书中，我们已经看到在家庭、社会 and 教会的许多方面上体现出来的父与子神圣模式。因信基督而单单仰望这个神圣的模式，我们就能变成祂们的形像，正如《圣经》所说：

我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好象从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的（林后 3:18）。

虽然社会中的一些人被授予了效法父的“本于”角色的职位，但我们所有人都应仰望上帝的儿子为首要的“借着”模范，并必须效法祂去接受父的祝福与生命。因此，上帝的儿子是为首房角石，一切被造物中首生的，我们必须效法祂。故此，政权必担在祂的肩头上，这样基督才能成为凡顺服独一的真神上帝一亘古常在者一之人的永在的父。

原因在此：

所以，上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，10 叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，11 无不口称“耶稣基督为主”，使荣耀归与父上帝（腓 2:9-11）。

由于耶稣是一切受造之物的房角石，因此撒但就要处心积虑地改变我们对这个房角石的看法，使我们效法一个廉价、毫

无价值的赝品。它虽然在许多方面酷似那个原始的房角石，但实际上却完全不同。

在第一章，我们注意到：

撒但的叛逆引进了破坏这种神圣模式的概念。天国的秩序意味着最初路锡甫服在基督的权下，基督服在父的权下…圣经告诉我们撒但何等想要改变这个神圣模式：

明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你攻败列国的何竟被砍倒在地上？13 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。14 我要升到高云之上；我要与至上者同等（赛 14:12-14）。

从这些经文中我们看到：有一位生灵不想处在这神圣模式的保护与关怀下，反而想要寻求与至上者同等…撒但通过一个巧妙的过程欺骗了基督教界，让他们视基督与天父完全相同。当基督教界通过各种信条崇拜上帝时，那被视为神性第二位格的实体，实际上却是撒但的表达方式¹。撒但通过表明基督在各方面都与天父一模一样，就用不可辨认律混淆了人的心灵，即无法再清楚辨别出两个具有完全相同性质的事物，这样他们就可以互换，并因此神秘地成为一体了。

撒但已经改变了基督教的房角石，从一个从祂的父那里承受万有的儿子，一个独立与不同的存在，到本身拥有万有，或由于这一事实而成为了三位一体上帝中的一位的存在。二者之

¹ “撒但不仅借着诸灵的显现表明了灵魂不死的道理，还在起初教导了多神论…若没有那些自称相信圣经之人的假道铺路，招魂术就不会起什么作用。撒但预见到这一点，便成功地把他信条的基本条款混入了所有受欢迎之教会的信条中。”科特雷尔（R.F. Cottrell），《评论与通讯》，1859年4月14日。

间的差异可这样作以总结：三位一体的非生的基督是凭着自己的名而来的存在，相反，独生子是奉祂父的名而来的。

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）。

圣经中的房角石仰赖祂父的绝对权威，向祂寻求指导、劝勉与祝福。祂不依靠自己承受的能力去引导自己，而是仰赖赐给祂这一切的那位。祂按照父的指示来运用祂的能力。然而，虚假的房角石却与上帝中的其他位格比肩而立，安于自己的神圣特质中，并提供劝勉、指导与建议。祂以平等合作的民主方式工作。

圣经中的房角石单因父的圣言而与父平等，并仅此而已。祂不以自己与上帝同等为强夺的，因为上帝命令祂与父平等。然而，虚假的房角石却因祂的寿命、全知、能力、知识和力量而与父平等。祂无需来自其他神性位格的肯定，因基于自己的资源，祂已经与父平等了。

我们的生活一直在效法哪一块房角石？妻子通过父的圣言而与其丈夫平等，按照基督的样式塑造自己，像祂一样甘愿在指定位置上服侍吗？男人们，你们在自己的社区和教会中忠心服务，知道你与其他人平等，是弟兄，却仍效法基督的样式在所指定的“借着”通道中服务吗？

你建立在哪块房角石上？你的房子建在了哪里？

因为经上说：看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安；信靠他的人必不至于羞愧。7 所以，他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：匠人所弃的石头已作了房角的头块石头（彼前 2:6-7）。

我们的父已经安置了一块房角石，我们要按照这块石头来塑造自己。正如《圣经》所说：

因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基（林前 3:11）。

《圣经》已强调耶稣乃是通过继承权成为的上帝的圣子。

耶稣说：“你们说我是谁？” 16 西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。” 17 耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。 18 我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄（权柄：原文作门），不能胜过祂”（太 16:15-18）。

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。4 祂所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使（来 1:3-4）。

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）。

请注意耶稣对跟随祂的门徒是怎样说的，看看他们选择了哪块房角石。

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¹，并且信你差了我来（约 17:8）。

然而，这块房角石对于许多人来说乃是跌人的磐石。他们不愿把房子建在视另一位存在为在他们以上的绝对权威的磐石上。他们宁愿建在一位因其权柄、才华、恩赐和能力而平等的存在上。请注意一位复临教会学者论到这点所说的话：

不久，我们将看到三位一体的君主制概念反映在天主教会的等级结构中，教皇作为上帝在地上的

官方代表，被赋予特殊的权力来管理教会。这种君主制实践的结果是信徒们被动地顺从，他们没有在基督的身体里运用他们的属灵恩赐。相比之下，圣经对三位一体的看法是三位的完美共融，从而产生这样一个信徒群体：他们拥有各种各样的恩赐，其恩赐被重视，并被运用来体现三位一体本身的共融。撒母耳·巴克乔奇，《末日问题简报》第147号“三位一体学说的重要性”。

你看到这位作者是如何提出等级结构是天主教的概念，以及被赋予权力的一位只能是教皇的想法了吗？这与他对上帝的理解形成了对比：上帝是三位的完美共融，并且因其不同的恩赐而彼此重视。“赋予权力”的正确房角石概念与教皇体制相结合，将父与子之间的继承原则描绘为父一方的独裁，子一方的被动和不思考。这是一种把真正的房角石弃置一旁，却支持虚假房角石的方式——在每个成员所拥有的各种恩赐中发现自己的价值。

这就是复临教会的新房角石。当教会试图效法这种新的变平关系结构的三合一时，我们看到信徒放弃了顺服的原则，而寻求在教会中分享他们的恩赐，以求得尊重与重视。

如果你在教会中只是一个工人或只担任执事的职位，那么你被重视的程度就远不及一位讲道和负责查经的长老。而这个人受重视的程度则远不及一位负责国际事工而向全世界传福音的人。当然，这些事情通常是不会公开宣明的。

这块复临教会的新房角石会使人迫切需要参与某种事工。他们要用自己的恩赐来造福这个世界，因为这就是那个假冒的耶稣被圣父和圣灵重视的方式——因为祂有各种各样的恩赐。

圣经中的房角石对这世界的精神来说是绊脚的石头。圣经中房角石的价值不在其各种才能上，而只在于父的圣言中。因此，耶稣：

…作了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上绊跌（或作：他们绊跌都因不顺从道理）；他们这样绊跌也是预定的（彼前 2:8）。

作为一班子民，我们要相信耶稣是上帝的儿子，但我们的教会却在圣言上绊跌，成为了不顺从的。耶稣说：

耶稣看着他们说：“经上记着：匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。这是什么意思呢？¹⁸ 凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂”（路 20:17-18）。

那些仰望独生子，跌在这磐石上的人已经粉碎、软化了他们的硬心，使之改变并按照子的形像重新塑造。对于那些拒绝这房角石的人，那石头就会掉在他们身上，把他们砸得稀烂。

因此，在我们面前有奉父的名而来、完全处在父权威之下的真房角石，我们也有另一个称自己为“父的儿子”²，却凭自己的名来做盗贼和强盗³的巴拉巴。你会选择谁？基督或巴拉巴？

惟愿我们在从父那里承受万有的房角石上建造，并学习耶稣，在父祝福的权威、保护和供应中安息。

² 巴拉巴=“父或主的儿子”——赛耶（Thayer）

³ “巴拉巴曾冒充基督，罪大恶极…他与基督有着天壤之别。巴拉巴恶名昭彰，靠着撒但的能力行了许多别出心裁的恶事。他自称拥有宗教的能力，有权建立不同的社会体制。这个假基督提出撒但在天上的主张——有权拥有一切。谦卑的基督是万有的真正主宰。在祂里面毫无黑暗…”——《得胜的基督》，第 273 页。

18. 安息日的印记

作为上帝的子民，我们知道忠心遵守安息日表明我们是属于上帝的人。我们还知道：通过安息日使人成圣的能力，上帝的子民将被盖上印记。

又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的（结 20:12）。

在第二章中，我们探讨了律法中心体现此种神圣模式的源头结构。正是借着这种神圣模式，上帝的灵才能充满我们，使我们成圣，赐给我们得胜的力量。没有什么比一个以家庭价值观为基础、在安息日一起敬拜的社会更为美妙的了。这完全打开了律法中给我们的泉源。请注意怀爱伦的话：

真实的成圣乃是与上帝和好，在品格上与祂合一；这必须藉着顺从那作为上帝品格之写真的原则，才能得到，故此安息日又成了顺从的表号。人若真心遵守第四条诫命，就必遵守全部律法；这样，他也就因顺从而成圣了…正如对于以色列人一般。安息日赐给我们是作“为永远的约。”对于那些敬重祂圣日的人，安息日乃是一个证据，证明上帝承认他们。—《教会证言》卷六，第 350 页

安息日使上帝的灵如一股清泉流到了上帝子民身上。我们越渴望安息日的福气并为之做准备，我们就会吃到越多的灵粮。¹

由于在安息日中有美好的福气，因此我们知道撒但必处心积虑地阻止我们接受此福气。

这就是神圣模式变得重要之所在。安息日的原则之一是歇了我们的工。唯有那些能真正在祝福的通道中安息的人才能真正歇了他们的工。

在上一章中，我们查考了真正与虚假的房角石。我希望这些思想能够成为更清楚地理解安息日印记的基础。

那些按照在家庭、社会与教会里分享其恩赐中才能找到价值的房角石来塑造自己的人，会发现自己很难为安息日做好准备，也真地很难在安息日安息。那块虚假的房角石将在星期五下午制造压力。渴望做一些能展示自己才华和能力的工作的欲望会抵制停工的需要。这不仅是停止体力工作，也要停止与我们工作相关的一切思想上的活动。有许多在星期五下午停止体力劳动的人，却在安息日期间计划、思考他们要在安息日之后做什么。

我们若建在真正的房角石上，那么对表现与成就的需要就会开始减少；预备安息日就会更简单，安息日也会变得更甜美。

我可以证实，在我开始效法真房角石以前，星期五下午总是非常匆忙。我们往往在日落前的最后一分钟仍在工作。有一段时间，我们决定做事不再那么“律法主义”，可悲的是，我们总破坏安息日的边缘。

当我转向真房角石时，我对安息日越来越有信心。我深信：我们应该能够在日落前半小时就完全处于默想的心态中，在日

¹ 我在“智慧的律法”这篇讲章里详细介绍了这点。若欲深入研究，请点击 <http://vimeo.com/15831639>.

落前完成沐浴以及一切的准备工作。我确信，我们必须以一个安静与快乐的灵如此行，而非以匆忙、懊恼的心。在我全部的复临信徒生活中，我很少能在身心完全休息的状态下欢迎安息日，渴望等候安息日的到来。

我很高兴地告诉大家，这一点如今已经改变了。过去几十年的习惯需要时间去改变。一开始，我们不得不把整个星期五都用来打扫和预备。即便如此，我们发现有时我们也只能勉强做到。由于准备工作的压力，我们的心灵仍会受到困扰。然而，我们越仰望此种神圣模式，安息日的预备也就会变得越容易。

安息日成为了何等喜乐的日子啊！在日落之前坐好，默想上帝的圣言并赞美祂是何等喜乐的事啊！

遵守上帝诫命和耶稣真道的人会是什么状况呢？如果家中有人拒绝顺从上帝，不遵守安息日，上帝的印记就不会盖在他们身上。盖印是上帝保障祂选民安全的承诺（出 31:13-17）。印记表明你是上帝的选民，祂已将你归入祂的名下。我们既接受上帝的印记，就是基督所买来的产业，没有人能把我们从祂的手中夺走。盖在额上的印乃是：上帝，新耶路撒冷。“我又要将我上帝的名和我上帝城的名，…都写在他上面”（启 3:12）——《文稿发布》15，第 225 页。

对于那些仔细研究过这个主题的人来说，我们知道上帝的印记是在安息日里。祂的名字、头衔和管辖范围只能在这条诫命中找到。另外，值得注意的是：

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

预言之灵说到：

约翰在锡安山上看到了羔羊，同祂又有十四万四千人，都有祂父的名写在额上。他们有上天的印记。他们彰显了上帝的形像。他们被圣者的光和荣耀所充满。我们若想拥有上帝的形像和名，就必须与一切罪恶隔绝。我们必须离弃一切恶行，然后必须把我们的案件交在基督手中。在我们恐惧战兢地做成自己得救的功夫时，上帝必在我们里面动工，使我们乐意遵照祂自己的美意而行。虽然你必须做你应做的部分，但提供你帮助，使你成圣的乃是上帝。基督必使我们后悔，祂好能赦免我们。我们想，我们必须独自去做我们应做的部分。我们认为必须有两三步是在没有任何帮助或支持下进行的。然而，事情并非如此。上帝的灵必不断恳求，引人归向正确的目标，与上帝的律法相合。上帝向那些无助者发出了邀请：“你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶”（赛 55:1）。一旦我们脱离邪恶，选择侍奉上帝，我们会响应这个邀请。《评论与通讯》，1889年3月19日

把父的名写在额上就是把那个名字的实际意义一父一写上。我们承认上帝为我们主耶稣基督的父，就建立了“本于”和“借着”的神圣模式。视父为万有的大源头，²能使我们视子为承受万有并安息在父圣言中的一位。当我们在这个房角石中看到基督时，我们就能变成祂的形像，也能因此学会在安息日安息。通过这个过程，我们会受印，为末后的危机做好准备。

² “‘我不求自己的荣耀，’…‘惟有求那差我来者的荣耀’（约 8:28；6:57；8:50；7:18）。这几句话说明了一条伟大的原则，一就是适合于全宇宙的生命的定律。基督从上帝那里接受了万有，但祂接受乃是为了施给。基督在天庭为一切受造之物所作的服务也是如此。藉着爱子，天父的生命流出来给予万有，又藉着爱子，万有将赞美和快乐的侍奉—爱的热潮——归给‘万有的大源头’。恩泽的循环就这样藉着基督完成了。它表现了那位伟大‘施给者’的品德。这品德就是生命的定律。”—《历代愿望》，第21页。

我在上帝的圣言和我个人的经历中发现，那个虚假的房角石会让我轻视安息日³，把我的工作推到安息日的边缘，甚至往往进入到安息日的光阴中。借着三位一体所体现出的假基督，我无法得到安息日盖印的经历。

那些不接受耶稣为父的儿子的人，实际上也不相信上帝是我们主耶稣基督的父。然而，要印在忠心儿女额上的就是这名，即父的名。

现代译本改变了这节经文，表明是父的名和羔羊的名：

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

然而我们知道，羔羊有祂父的名。

看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。21 祂是奉我名来的；你们要在祂面前谨慎，听从祂的话，不可惹（或作：违背）祂，因为祂必不赦免你们的过犯（译者注：英文在此处有：**我的名在你里面**）（出 23:20-21）。

由于羔羊有父的名在祂里面，因此，当我们在祂上面建造自己时，我们也会像祂，也会和基督一样有父的名。正如耶稣告诉我们的：

…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）。

弟兄们，我恳求你要让安静、祥和与喜乐成为你的家风，倘若这些家风尚未出现在你的家中，就要为安息日做好准备。不要让任何事拦阻你在日落前做好准备，并要让我们的心充满

³ “安息日当然就会受到轻视，创造了安息日的上帝也会受到轻视。” —《信息选粹》卷一，第 204 页。

对上帝和羔羊的赞美与感恩。当我们学会仰望这神圣模式，学会在父的爱中安息，像我们的主耶稣在父的圣言中安息时，此种预备就会变得越来越容易。

19. 一位大能的天使

此后，我看见另有一位有大权柄的天使¹从天降下，地就因他的荣耀发光。²他大声喊着说：巴比伦大城倾倒了！倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴（或作：牢狱；下同），并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴（启 18:1-2）。

我在这本书里试图要表明的是：

这个信息是要在世人面前更显著地高举救主，就是那为全世界的罪而献上的牺牲。这个信息提出了藉着相信那位中保而称义。它邀请人们接受基督的义。这义表现在遵守上帝的全部诫命上。许多人已经看不见耶稣了[因为虚假的房角石]。他们需要让自己的眼睛注视这位神圣之主[与父不同]，祂的功劳，和祂对人类不变的爱。所有的权柄[由父——“本于”]都交在祂手里了，所以祂能厚赐[“借着”]百般恩赐给众人，将祂自己的义之无价恩赐给予无助的人类。这乃是上帝吩咐要传给世人的信息。这就是第三位天使的信息，应该大声传扬出来，同时伴随着祂圣灵的沛降。——《给传道人的证言》，第 91 页。

¹ 斯特朗辞典：…权柄、审判权、自由、权力、权力、能力。

当我们仰望上帝的羔羊为父祝福的伟大神圣的“借着”通道时，当我们在从父承受万有之神圣房角石上建造，当我们的家庭、社会与教会都能认识到基督是父独生子的荣美，并开始按照父和子的形像塑造自己时，大地就必会因基督的荣耀发光。

基督是社会每个方面的房角石这个启示岂不是复兴与改革的关键，从而形成一个喜乐、有组织的团体，强调并热切地分享给他们带来如此喜乐的真理吗？

圣经告诉了我们五旬节时圣灵沛降的事：

五旬节到了，门徒都聚集在一处（徒 2:1）。

没有我们应如何彼此相交的神圣模式，我们怎能合而为一呢？那些不理解在父和祂儿子体现出的上天的神圣秩序，而想象圣灵能使我们彼此相合之人的等待乃是徒然的。你能否理解：当祝福通道的每个部分都效法“本于”和“借着”的大源头时，必会以极大的能力为上帝的圣灵开路？

请注意启 18:1 中的这位天使是如何带着极大的能力或权柄从天而降的。我们知道所有的权柄皆来自上帝，因此这道信息必带着能力临到那些学会承认上帝权威结构的人。我们知道所有的权柄都已赐给基督了。

耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太 28:18）。

基督分赐丰富的恩赐与祂的权力，是否取决于上帝的子民接受上帝关于祂儿子的见证，即相信耶稣是祂的儿子？那么，当我们迈进“本于”和“借着”模式中时，我们才能完全准备好去接受父赐给基督的能力。我们能明白敬畏上帝的儿子并来到祂的荫下，我们才开始看到祂拥有的大权柄，才能得蒙祝福与保守吗？

朋友们，我向你介绍我们信仰的头块房角石——我们的主耶稣基督，满有真理和爱的父的儿子（约二 1:3）。

这个关于基督与父关系的启示揭露了巴比伦的工作，以及她要取代那块房角石的努力。我已经介绍过复临教会是如何重复参孙与以利儿子的工作，使我们被掳的。然而，拯救即将到来。

愿我们开始悔改、祈祷，为处于任何地位的领袖恳求。惟愿我们向教会领袖发出呼吁，并顺从他们，使我们以温柔和敬畏的心把基督摆在他们面前。

我相信，我们的父很快必回应祂儿子的祷告：

耶稣说了这话，就举目望天，说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你；²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。³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 17:1-3)。

神圣的模式

这种神圣模式涉及了我们生活的每个方面，是婚姻、社会、教会与世界上所有社会组织喜乐、平安与和谐的关键。

在上帝和祂儿子的关系中，我们看到了此种神圣模式的关键。我们越仰望祂们，爱祂们，效法祂们，就越容易接受生活中的祝福通道。

世界开始以前，撒但和他的使者使这种神圣模式变得模糊不清，并以一种赝品来取而代之，以破坏上帝无穷之爱的循环，给世界带来莫可言宣的痛苦。

揭露这个具欺骗性的赝品，就能在此伟大的原始神圣模式中看到使教会回归对上帝和祂儿子敬拜的关键。