

赎罪

完全与上帝和好的路

阿德里安·埃本斯

探寻赎罪

赎罪

完全与上
帝和好的路

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 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。经许可后使用。

标有 YLT 的经文均摘自《杨氏直译本圣经》，1898 年，罗伯特·杨版权，现已在公共领域。

标有 *Apostolic Polyglot* 的经文摘自《使徒多语言圣经》，版权归老查尔斯·林恩·范德普尔所有，1995 年版权。版权所有。

标有 *Good News* 的经文摘自《好消息译本》，版权归美国圣经协会所有，1976 年，1992 年版权。版权所有。

所有网站链接和摘录的内容均为 2021 年 12 月摘录。

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: 978-0-6488114-8-0

本书由阿德里安·埃本斯著，

编辑：丹奴斯坦恩·布朗

校对：特里克特·艾本斯

封面设计：肖恩·温菲尔德/复临设计

封面图片：乔希·爱默宾 Shutterstock.com

排版 10.5/14 帕拉迪诺莱诺铸排机

澳大利亚印制

目录

1. 探寻赎罪	1
2. 改革家的背景	8
3. 上帝的公义与刑罚	12
4. 亚当隐藏的背叛	17
5. 我在地上已经荣耀了你	24
6. 在位上行奸恶的	28
7. 举起的蛇	35
8. 击打磐石	43
9. 人的赎罪	47
10. 罪在哪里显多，恩典就更显多了	55
11. 杀死无辜之人	62
12. 肉身的幔子	69
13. 亚伯拉罕和以撒故事的背景	80
14. 亚伯拉罕的信	89
15. 但以理和小角可憎的背信弃义	100

16. 威廉·米勒耳，常献的和行毁坏可憎的	106
17. 洁净圣所	113
18. 新教徒与复临信徒之间赎罪论的对照	120
19. 天上圣所	127
20. 审判和涂抹罪	136
21. 折断约的二元论的轭	145
22. 走向成年——十字架是当下的事	156
23. 圣所中血的意义	164
24. 我们众人的刑罚	171
25. 重返旷野	182
26. 让背叛发挥到极致	193
27. 不再有时日	199
28. 我的爱子	205
29. 和好的职分	210
30. 第一位天使信息	216
31. 巴比伦倾倒了	223
32. 感恩的心	228

第一章

探寻赎罪

“我如何才能与上帝和好？”这个问题表达了在这个堕落世界的黑暗中生活的数十亿人灵魂深处的渴望。

那些堆积在犯罪得罪创造主之人良心上的罪恶感，使人心渴望赦免与和好。

我们在天上的父已把祂国度的原则写在我们的心版上。当我们说谎、偷窃、杀戮时，刺痛我们良心的是非感提醒我们，我们要为比我们更伟大的一位负责。

基督教赎罪的教义试图向我们解释，我们如何才能让我们有罪的心灵得到释放，如何与造物主和我们的同胞和好。

以下是著名基督教传教士葛培理（Billy Graham）所说的在基督教背景中赎罪的含义：

…耶稣基督完成的工作给了我们保证。当耶稣 死在十字架上时，祂担当了我们的罪，忍受了上帝的忿怒，并大声呼喊：“成了！”（约 19:30）。

这句话的意思是：我们所有罪恶——过去、现在和将来——的赎罪工作业已完成。祂的救赎工作现已完成，为我们还清了一切罪债。¹

---

¹ <https://billygraham.org/story/how-to-be-sure-of-your-salvation/>

这个观点视耶稣的死为满足上帝的忿怒；耶稣代替我们接受了我们应该受的刑罚，好让我们得以自由。然而，世上有很多人对这个故事怀有疑问。上帝为何事发怒？让祂的儿子死如何能满足那忿怒？基督的死如何能还清人现今仍在犯的罪？

赎罪的中心是耶稣基督的故事；由于本国宗教领袖的忿怒，祂被定死罪，被挂在罗马的十字架上。人杀害了基督；人想让祂死。祂的父也想让祂死吗？耶稣是故意让自己死的吗？

祂死在十字架上的意义，以及祂的死如何给有罪的心灵带来饶恕与平安，并不像人们想象得那么明了。

在与一位对基督日益增长的事工感兴趣的犹太领袖谈话时，耶稣表达了赎罪之谜的关键部分。

“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，
15 叫一切信祂的都得永生”（约 3:14-15）。

耶稣跟祂的听众提到了摩西和以色列民出埃及后发生的事。百姓不顾上帝供应他们一切需要的事实，仍因自己想象的在沙漠中的艰难而向上帝和摩西发怨言。上帝一直在保护他们免受沙漠中的种种危险与生物的威胁。

他们自私的忘恩负义赶走了上帝的保护，蛇便进入他们中间开始咬他们。接下来所发生的事似乎非常奇怪。

（百姓）就怨讟上帝和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来、使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。” 6 于是耶和華使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。以色列人中死了许多。7 百姓到摩西那里，说：“我们怨讟耶和華和你，有罪了。求你祷告耶和華，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告。8 耶和華对摩西说：“你制造一条火蛇，挂在杆子上；凡被咬的，一望这蛇，就必得活。” 9 摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上；凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了（民 21:5-9）。

上帝指示摩西用铜制造一条毒蛇，就是因百姓的悖逆而被派来咬他们并杀死他们的蛇。上帝命令百姓要仰望那杀他们之物的象征，并且借着仰望铜蛇，信靠上帝的话，他们就能存活。

令人惊讶的是，耶稣告诉尼哥底母，摩西在旷野怎样举铜蛇，耶稣也要照样被举起来，使凡凭信仰望祂，相信祂的人得活。

这是一个何等奇怪的故事啊！人与上帝和好、获得永生的关键因素竟然建立在这件事上！耶稣把自己比作代表蛇的撒但吗？上帝为什么让摩西制造一个毁灭人的蛇的形像，然后让人凭信仰望那个毁灭他们的形像，才能使自己得医治呢？为什么不制造一个医治者或毁灭蛇之人的形像呢？为什么不制造一只羔羊或鸽子呢？那样岂不是更合理吗？仰望杀死你之物的形像怎能使你得医治呢？耶稣为什么把自己比作毁灭他们之物——蛇呢？

这些问题强调了一点：在人找到赦免与和好的过程中存在一个谜。

耶稣论到救恩之法所说的话使探索这个谜题的工作变得更加复杂了。当一个人问耶稣如何才能承受永生时，祂给出了一个我们可能意想不到的答案。

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

耶稣为何向他指出律法，并问他律法的含义？耶稣没有讲过任何要为他罪而死，如果他相信耶稣的牺牲为罪的赎价，他就能得救的话。耶稣只是赞同了那个人所说我们应该尽心爱上帝，也要爱邻舍如同自己的陈述。是因为耶稣在与一个对救恩的过程毫无概念的人讲话，所以只是在试图给他指明一个正

确的方向吗？耶稣为何不提到祂的牺牲，以及为了得救要相信这种牺牲呢？

耶稣被捕钉十字架之前的那个晚上，祂在向父祷告。祂祷告的一件事与基督教所表述的赎罪论调真地不一致。

“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了”（约 17:4）。

耶稣怎能在祂死在十字架前的那个晚上就说祂已经完成了父托付祂的事呢？倘若基督教信仰的核心是相信耶稣在十字架上的牺牲是为我们赎罪，那么耶稣这么说是什么意思呢？祂是根据第二天将要成就的事才这样说的吗？若果如此，祂岂不应祷告说：“我们快要成功了；父啊，我们快要完成了”？

这些疑问使赎罪的问题没有我们想象得那样简单。毫不奇怪，一位曾就赎罪主题写过许多文章的神学家利昂·莫里斯（Leon Morris），惊人地承认新约作者及其有关赎罪观点的表述。

新约作者不是在重复一个老套的故事。每位作者都是从自己的角度来讲述的，但每一位都表明：是基督的死，而非任何人的成就，给人类带来了救恩。然而，他们中却没有一个人提到了赎罪论。²

他接着说到：

赎罪论有很多种，因为不同国家与时代的人都试图把各种圣经教导放在一起，以形成一种理论，来帮助他人明白上帝是如何给我们带来救恩的。³

最后，他总结道：

然而，我们都是目光短浅的罪人，而赎罪是伟大而广博的。我们不应期望我们的理论能完全解释它。即或

---

²<https://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/atonementmorris2.html>

³ 同上。

我们把所有的理论都放在一起，也无法明白上帝拯救之举的浩大。⁴

《圣经》没有提到过赎罪的完整过程吗？难道这是一个不能在圣经中明说的奥秘吗？支持利昂·莫里斯观点的证据是基督教在赎罪的过程及其解释上存在分歧。

自从基督降世以来，已经发展出了许多有关赎罪的理论。使徒死后，主导基督教思想、由早期教父发展起来的观点是赎价说（ransom theory）。

从本质上来讲，这个理论宣称：亚当、夏娃堕落时就把人类卖给了魔鬼，因此，上帝就要给魔鬼付上赎价，好使我们从他的魔爪中被释放出来。然而，上帝以让魔鬼接受基督的死为赎价而欺骗了魔鬼，因为魔鬼没有意识到基督不能被死亡拘禁。一旦魔鬼接受基督的死为赎价，这个理论总结称，公义就得到了满足，上帝就能把我们从撒但的掌控下释放出来了。⁵

这个理论的重点当然是付上赎价拯救人类。这个理论把上帝说成是一位和魔鬼讨价还价，甚至为拯救人类而欺骗魔鬼的上帝。上帝被视为精明、用计谋打败对手的狡猾的一位。奥古斯丁顺着这个思路写到：

救赎主来了，战胜了那位欺骗者。我们的救赎主对俘虏我们的一位做了什么？祂以为我们付上赎价而设下了圈套，以祂的十字架和血为诱饵。祂（撒但）能真地流祂的血，却不配喝那血。借着流不欠他债之人的血，他就被迫要释放那些欠他债的人。⁶

上帝是这么做的吗？这样做公平吗？它是否涉及到了人类如何堕落以及耶稣为什么要来的所有问题？今天大多数基督徒都认为这种观点是有问题且非常有局限的。虽然强调了赎价的

---

⁴ 同上。

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Ransom_theory_of_atonement

⁶ <https://www.newadvent.org/cathen/02055a.htm>

概念，但赎价的框架是有问题的。尽管存在诸多问题，但这个想法仍在许多教会处于主导地位，直到十一世纪坎特伯雷大主教安瑟姆（Anselm）提出了赎罪的满足论。

安瑟姆出生在法国和意大利交界处的上勃艮第。他十五岁时想进入修道院，但他父亲不允许他这样做。母亲去世后，安瑟姆的父亲变得更加虔诚，这让他感到很难以忍受。不久之后，他离开家，要在世界上找寻自己的出路。父亲去世后，他一直在考虑是回去继承父亲的遗产，还是去修道院做修道士。他选择了后者。⁷

安瑟姆在学术上表现优异，不断晋升，直至成为了坎特伯雷大主教。安瑟姆与英格兰国王发生了冲突，在争论期间，他两次被流放。安瑟姆持有新柏拉图主义世界观，这就意味着他是通过希腊哲学的框架来理解圣经的，就像他之前与之后的许多基督教学者一样。在安瑟姆的赎罪概念中，我们不难发现以下主题：

十一世纪的坎特伯雷大主教安瑟姆出版了一本小书《上帝为何成为人？》。在这本书中，他严厉批评了教父的赎价观。他视罪为对上帝王权的亵渎。一位君主可能出于自己的能力已准备好赦免侮辱或伤害，但因为祂是一位君主，所以祂不能这样做。国家的元首被亵渎了，因此必须提供适当的满足。上帝是万有之主，在祂的国中赦免任何不合规矩的事是不合适的。安瑟姆争论道，侮辱上帝的罪太大，以至唯有上帝才能给予满足。⁸

思考安瑟姆是如何得出这些结论的，乃是件饶有兴趣的事。这些理论似乎来自政治理论的逻辑，而非圣经。上帝真地不能因为祂是国家元首而广行赦免吗？上帝在与摩西谈话时，清楚说明了祂怜悯和赦免的品格：

耶和華在他面前宣告說：“耶和華，耶和華，是有怜悯有恩典的上帝，不輕易發怒，并有丰盛的慈

---

⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Anselm_of_Canterbury

⁸ 里昂·莫里斯——*赎罪论*

爱和诚实，7 为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代”（出 34:6,7）。

没有任何迹象表明上帝不能在没有得到一些满足的情况下赦免对祂王权的侮辱。在十字架上，基督以最崇高的方式展示了上帝赦免冒犯祂之人的能力。当我们想到安瑟姆与他父亲的经历以及他与英格兰国王的冲突时，就会很容易看到他把自己的经历投射到了上帝身上。

因为听道而不行道的，就象人对着镜子看自己本来的面目，24 看见，走后，随即忘了他的相貌如何（雅 1:23-24）。

安瑟姆的故事提醒我们：人为了使自己的信仰、决定和行为被认可并为自己找借口，便总想把自己的品性投射到上帝身上。这就是赎罪奥秘的核心原因。人们认为上帝会像他们那样行事。当我们不以经解经时，就会很自然、很容易地这样投射。通过新柏拉图主义的框架，安瑟姆就可以随意将自己的愿望投射到我们的天父身上，并帮助基督教巩固了一种上帝观，即上帝是一位严厉，不饶恕人的君主，被冒犯的王权必须得到满足。安瑟姆并非第一个持有这种认识的人，并且有大量经文可以证明他的观点。

安瑟姆是探讨赎罪主题的关键人物，因为新教改革家们发展并完善了他的思想，使之成为了今天的主流赎罪理论，即代受刑罚。

第二章

改革家的背景

安瑟姆之后不久，约公元 1200-1300 年，天主教会的权力达到了巅峰。教皇统治整个欧洲，向国王发号施令，宣布谁进天堂谁下地狱。最好用他们自己的话来理解此种统治权。

教皇英诺森三世(1198-1216，可能是所有教皇中权力最大的一位)任命所有的主教；从国家的重大事务到普通公民的私事，所有案件都要呈到他的法庭上。他声称所有王国都是他的封地，所有君主皆是他的封臣，并毫不留情地将所有违抗教皇旨意的人逐出教会。

英诺森三世断言：“教皇的权力远远超过王权，如太阳远超月亮一样。”除了耶和華对先知耶利米所说的：“看哪，我今日立你在列邦列国之上，为要施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植”（耶 1:10）这句话之外，他也找不出任何合适的语言来形容他自己那令人敬畏的职责。

博尼法斯八世(1294-1303)在他的“一圣教谕”中说到：“我们声明、阐述并宣告，每个人都必须服从罗马教皇，这是得救的必要条件。”这份教皇圣谕中所宣告的服从要延伸到所有事物上。教皇说：“一把剑必须置于另一把剑之下，世俗的权威必须

服从属灵的权威。因此，如果地上的势力背道了，就必须交由属灵的权威来审判。”诸如此类的话只是从梵蒂冈山，即新西奈山上所听到的“大话”中的几句，如古时在恐惧战兢的基督教国家中升起的烈火般的恐惧所包围的西奈山一样。——怀利（J. A. Wylie），《新教史》

鉴于教会与权力、权势的关系，这个基督教与使徒时代所存在的基督教截然不同。在早期教会期间，教会并不强调如何掌控列国，因为基督教在当时的世界还只是少数，并仍在遭受逼迫。早期基督教神学家更关心如何在异教世界中正确地生活。

然而，到十四世纪，整个欧洲都被基督教化，完全处于罗马教会统治者的统治之下，因此教皇们关注的是如何统治与维护正统。安瑟姆之后一百年左右闻名的神学家托马斯·阿奎那（Thomas Aquinas）提倡活活烧死异教徒。⁹我们从中可以看到，为了维护和平，人们必须与统治者保持同样的思想。

早期教会期间，消灭异端不是个问题，原因很简单，因为当时没有正统。起初，在如何理解圣经上有各种各样的观点，每个人都有自行决定的自由。这与中央集权的罗马基督教鼎盛时期，没有通用语言版的圣经，唯有神父才能阅读和诠释圣经时的良心自由形成了鲜明的对比。随着基督教的这种转变，异端邪说越来越被视为一种威胁。

公元六世纪，当查士丁尼（Justinian）将凯撒的权力移交给罗马教皇时，他起草了反对异教徒的法律，要求将他们革除公职，但其性命可得保全。查士丁尼说，对他们来说，“只要活着就行了。”¹⁰

当基督之爱的吸引力从人身上除去时，仅存的唯一力量就是强迫与死亡的威胁。当教会越来越关心教条与政治，而非圣经、服务和看别人比自己强时，持不同见解者的死就变得越来越普遍。

---

⁹ https://www.heretication.info/_heretics.html

¹⁰ 同上。

虽然中古黑暗时期被杀的异教徒的数字不尽相同，但我想从中指出的一点是：教皇权清楚传递了异教徒必须被处死的观念。

在对瓦典西人与阿比尔教派的屠杀中，在史密斯菲尔德的火刑柱中，在西班牙的宗教法庭中，我们看到人的面孔投射在了上帝的脸上，人被当成神来敬拜了。

重要的是要明白：十六世纪的改革家所提出的赎罪论，是在过去三百年间对成千上万的异教徒进行屠杀的背景下发展起来的。

改革家对教皇的暴行进行了强烈的谴责和抗议，如许多抱怨父母的孩子一样，他们强烈地意识到要把从小在父母的教导下学习的东西从品格中去除并非易事。

起初同情农民的马丁·路德，后来却敦促德国诸侯用武力镇压农民起义。

马丁·路德最初对农民的困境表现出了一些同情。他本人在 1525 年的《劝和书》中批评了君主们傲慢的态度。唯有当农民军队屠杀了伯爵和他的护卫，像“温斯伯格血案”那样引起轩然大波时，这位改革家才会改变立场。现在他彻底疏远了那些叛乱分子。在他的《反对杀人越货的农民暴徒》一文中，他敦促诸侯们进行无情的反击。“他们必须被秘密或公开地被切开、掐死、刺死，像必须杀死一条疯狗一样。”路德选择将“基督徒的自由”应用于属灵领域，而非世俗领域。¹¹

一个认为犯谋杀罪的农民应该像一条疯狗一样被切开、掐死、刺死的人，不可能不以这种心态去理解上帝对罪行的处置。

约翰·加尔文（John Calvin）希望惹事的迈克尔·塞尔维塔斯（Michael Servetus）因信奉异端学说而被杀。加尔文就此事写信给威廉·法雷尔（William Farel）说：

---

¹¹ <https://www.dokumentarfilm.com/en/luther-and-the-peasants-war>

我希望至少判他死刑，但我希望能减轻他受刑罚的严厉程度。¹²

加尔文呼吁将塞尔维塔斯斩首，而非活活烧死，以减轻惩罚的严厉程度。再一次，加尔文表明了他对上帝如何处置被视为邪恶之人的看法。我们如何将这与耶稣的话联系起来呢？

“只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。45 这样就可以作你们天父的儿子；因为祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人”（太 5:44-45）。

路德和加尔文都对现今最有影响力的赎罪论——代受刑罚¹³——的形成起到了重要作用。他们是那个时代的产物。人是通过其文化和教养来理解圣经的，这是一个不可否认的事实。在中世纪的背景下，路德和加尔文照亮了黑暗，为此我们都应心存感激，然而，在追求真理的过程中，我们不能让对他们的感激蒙蔽了我们对他们缺点的认知。但愿他们希望我们在他们传授的亮光上继续前进。

现在让我们一起来研究代受刑罚说，作为我们理解赎罪的下一站。

---

¹² https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Servetus

¹³ https://en.wikipedia.org/wiki/Penal_substitution

第三章

上帝的公义与刑罚

在安瑟姆谈到补偿以满足上帝的正义时，改革家们则谈到了刑罚。马丁·路德用下面的方式使这个理论生动了起来：

作为毫无瑕疵的上帝的羔羊，基督个人是无罪的。但由于祂承担了世人的罪，祂的无罪就被世人的罪玷污了。你、我、所有人犯的罪或将要犯的罪，都要成为基督的罪，否则我们就要永远灭亡…因此，我们慈悲的天父…就差派祂的独生子来到世上，并对祂说：“你现在就是说谎的彼得，逼迫人的保罗，奸淫的大卫，不顺服的亚当，十字架上的强盗，我的儿子，你必须为世人的罪孽付上代价。”律法抱怨到：“好吧！如果你的儿子要承担世人的罪，我就只能在祂一个人身上看到罪了。祂将死在十字架上。”然后，律法就杀了基督，但我们却自由了。

14

路德主张：上帝的律法要求人类为所犯的罪而受罚，但基督进到人的位置去接受那刑罚，这样人就可以自由了。律法的拟人化表明了这种主张的尴尬。路德没有说父在抱怨，父杀了基督，而说是律法做的。

---

¹⁴ 马丁·路德，《对使徒保罗致加拉太书信的注释》

父惩罚基督的思想引起了学者们的广泛关注。例如，约翰·斯科特（John Scott）反驳说：“我们决不能让基督成为上帝惩罚的对象。”¹⁵为了避免这种指控，“代受刑罚”就在很大程度上依赖于三位一体的教义，以造成上帝以子上帝的身份来惩罚自己的细微差别。

关于代受刑罚的重要神学概念依赖于三位一体的教义。那些根据三位一体论而相信耶稣就是上帝的人，相信上帝刑罚了自己，而非刑罚了其他人。换言之，与基督合而为一的教义主张：借着刑罚自己，耶稣满足了正义的要求，不是为毫不相干的第三方，而是为那些与祂平等的其他位格。¹⁶

“代受刑罚”试图通过三位一体的教义洗除“正义要求刑罚”的丑陋暗示。然而，并非所有人都相信这种细微差别的必要性。对另一些人来说，上帝统治的现实意味着上帝向违背祂律法的人发怒，并要求刑罚——祂就是这样，祂必惩罚罪人，像教皇惩罚异教徒一样。

任何符合圣经的赎罪理论都必须包括抚慰的概念，也就是说，要安抚上帝对罪的义怒。**上帝忿怒的根源是祂惩罚性的正义，因此平息忿怒从根本上来讲就是要满足上帝的正义。**上帝正义的要求如何才能得到满足呢？从圣经的角度来说，满足上帝的正义要通过刑罚，而非像安瑟姆所想的那样要通过补偿来实现。¹⁷

---

¹⁵ 约翰·斯科特，《基督的十字架》，（英国，莱斯特：校园团契，1986年版），第151页。

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

¹⁷ 威廉·莱恩·克雷格（William Lane Craig），《赎罪与基督的死》，（贝勒大学出版社，2020年版），第195页。

查尔斯·司布真 (Charles Spurgeon) 把这点毫不掩饰地说了出来。请仔细注意，在他的思想过程中爱和公义的并行。

…我们必须要用上帝公义的严厉来衡量这伟大的救赎。“上帝就是爱。”祂总是爱；但是我接下来所讲的和这个声明没有冲突。上帝是非常严厉地公义的，祂和人相处是严格，没有什么转弯余地的。圣经里的上帝不是某些人想象中的上帝，非常轻看罪恶，任由罪恶，不要求对罪恶进行惩罚…

我的朋友，你们要学习仰望上帝，把祂看作在祂的公义里是严厉的，好像祂不是有爱心的，然而也是有爱心的，好像祂不是严厉的。祂的爱不会削弱祂的公义，祂的公义丝毫不会和祂的爱有冲突。这两件事情在基督的赎罪里是甜美地连接在一起的。但要注意，除非我们首先把握上帝无限公义这个圣经真理，否则我们永远不能理解赎罪的完全。

无论是谁有任何说出口的坏话，思想出来的坏念头，或行出来的恶事，上帝绝不会不加以惩罚。祂要么从你身上得到公义的满足，要么就是从基督身上得到满足。如果你不是藉着基督献上赎罪，你就必须在永远的悲惨里永远死亡，偿还那你永远不能还清的罪债；以为上帝绝对是上帝，如果祂容许一件罪不受惩罚，或一丝的叛逆不受惩治，祂就会立刻丧失祂的神性。你可以说上帝的这个品性是冰冷、严酷和严厉的。你怎样说我管不了；但这仍然是真实的。这就是圣经里的上帝。¹⁸

“严厉”，“严格”和“没有什么转弯余地”在本质上与“爱”这个词是没有联系的。司布真用这些逻辑上的对立，邀

---

¹⁸ 查尔斯·司布真，《特定的救赎》。

请我们进入一个神秘的过程，说祂是公义的，好像祂不是有爱心的，而与此同时又是有爱心的，好像祂不是严厉的。要接受这些相互矛盾的原则，就必须接受一个神秘的想法，就要被迫放弃你的逻辑过程，单因为你思想的局限而接受这种冲突。圣经提醒我们，保罗教导我们要凡事察验(帖前 5:21)。因此，当圣经没有明确要求时，我们就没有必要为奥秘而放弃理性。

虽然这超出了本书的范围，但对于已经接受了三位一体自然逻辑矛盾的人来说，这种逻辑的神秘应用是很舒服的。要接受三个位格同时都是全能的，却又不是三个全能的位格，而是一位全能的存在，需要将逻辑矛盾重新定义为必须接受的奥秘。正如我们前面所说的，代受刑罚说最容易存在于三位一体之中，似乎这两种学说都使用了同样的奥秘元素来迫使逻辑思维屈服。这种强迫应该引起怀疑，到底真理的道路是否需要我们朝这个方向走。

圣经支持“没有转弯余地的公义而必须惩罚”、“上帝对公义如此执着，必须惩罚自己的儿子才能得到满足”的这些观念吗？

一位宁愿失去神圣冠冕也不愿让一个人的罪不受惩罚的上帝的形像，会使你在祂面前感到受欢迎吗？任何错误，无论多小，都需要流血吗？我们的天父是这样做的吗？这真是祂的品格吗？圣经支持“没有转弯余地的公义而必须惩罚”、“上帝对公义如此执着，必须惩罚自己的儿子才能得到满足”的这些观念吗？

有很多人反对这种惩罚的想法，但似乎很少有人质疑要求这种惩罚的司法体系背后的原则。大多数拒绝这种赎罪观念的人都放弃了基督教，放弃了信仰，而非更深入地研究圣经是怎么说的，并询问上帝这是否是祂本来的样子。

然而，这些严厉的赎罪理论是来自上帝，还是来自人呢？

有没有可能，由于基督教思想中没有明确的赎罪原则，所以人类就通过自己从亚当那里继承下来的与被那恶者所激发的

对正义的认知来构建赎罪呢？福音先知岂不预言这种可能性了吗？

祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为祂受责罚，被上帝击打苦待了（赛 53:4）。

我们是否可能认为上帝惩罚祂的儿子是为了满足祂神圣的正义，而实际上惩罚祂的是我们呢？

我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和华使我们众人的惩罚都归在祂身上（赛 53:6，杨氏直译本）。

虽然英王钦定本把赛 53:6 翻译为上帝使我们众人的罪孽都归在祂身上，但杨氏直译本（YLT）却提供了另一个视角。是上帝要求惩罚，还是人要求惩罚？是不是上帝允许把我们想要的惩罚都归在祂儿子身上，好使我们看到自己的真实罪性起作用了呢？是上帝定了人的罪，还是人定了上帝的罪？

第四章

亚当隐藏的背叛

论到父，耶稣表达了一个没有限制或局限的普世性声明：

“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子”
(约 5:22)。

在《斯特朗汇编》中，“审判”一词有以下含义：

正确地分辨，也就是决定（精神上或司法上）；
暗指审判、定罪、惩罚：报复、终止、定罪、谴责、
裁定、决定、认为、判断、诉诸法律（起诉）、命
令、提出异议、判决、思考。

耶稣告诉我们，上帝既不在精神上也不会在司法上决定审判、定罪或惩罚任何人。在宇宙中，没有人比耶稣更了解父。实际上，耶稣告诉我们，祂认识父，就像父认识祂一样。

“正如父认识我，我也认识父一样…”（约 10:15）。

父怎么可能不定任何人的罪呢？有许多经文似乎与耶稣所说的相矛盾。之前我试图在思想中解决这个问题，就推断说，耶稣自己要来审判，定那些拒绝福音之人的罪。但之后我们就发现了在几章后耶稣所说的另一段有关审判的陈述。

“你们是以外貌（原文作凭肉身）判断人，我却
不判断人（译者注：‘审判’与‘判断’为同一个
英文单词）”（约 8:15）。

这与我们在约 5:22 中找到的有关审判的话完全一致。耶稣
明说，祂不审判或定任何人的罪。当我第一次处理这两节经文
所说的事实时，我经历了严重的认知失调。倘若上帝不审判任
何人，祂的儿子也不审判，那么审判是如何进行的，要怎样处
理罪呢？似乎完全不可能把这两节经文解释为上帝和祂儿子都
不审判或定任何人的罪。

在想到审判和定罪¹⁹时，以下几段经文会为我们打开一扇
窗，使我们看到一个全新的事实。

“你们不要论断（译者注：‘论断’与‘审判’
为同一个英文单词）人，免得你们被论断。2 因为
你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么
量器量给人，也必用什么量器量给你们”（太
7:1-2）。

[爱是]不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发
怒，不计算人的恶（林前 13:5）。

“若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来
本不是要审判世界，乃是要拯救世界。48 弃绝我、
不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道
在末日要审判他”（约 12:47-48）。

使徒保罗向我们显明了定罪来自何处，以及在地上起源于
哪里。

因一人犯罪就定罪，也不如恩赐，原来审判是由
一人[亚当]而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义
（罗 5:16）。

我们若仔细看《罗马书》第五章，就会发现这一章表明定
罪来自亚当，而非上帝。

---

¹⁹ 有关本主题的详细论述，请参阅 fatheroflove.info 网站的《按你所判》

罗 5:	人的行为与影响	上帝的行为与影响
第 15 节	但是过犯…	…不如恩赐
第 15 节	因一人的过犯，众人都死了…	…上帝的恩典，与那因耶稣基督一人而来的恩典中的赏赐，加倍地临到众人。
第 16 节	一人犯罪而来的后果…	…也不如赏赐
第 16 节	原来审判是由一人而定罪…	…恩赐乃是由许多过犯而称义。
第 17 节	因一人的过犯，死就因这一人掌权…	…那些受洪恩又蒙所赐之义的，要因耶稣基督一人在他们生命中掌权。
第 18 节	这样看来，因一次的过犯，所有的人都 被定罪 …	…照样，因一次的义行，所有的人也就被称义而得生命了。
第 19 节	因一人的悖逆，众人成为罪人…	…照样，因一人的顺从，众人也成为义了。
第 20 节	而且加添了律法，使过犯增加…	…只是罪在哪里增加，恩典就在哪里越发丰盛了
第 21 节	罪藉着死掌权…	…照样，恩典也藉着义掌权，使人因我们的主耶稣基督得永生。

许多圣经译本都试图表明一个观点：亚当通过自己的行为使自己被上帝定罪，但对这些经文的正确理解则表明：亚当是定罪的那个人。那么，他定了谁的罪？

那人说：“**你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了**”（创 3:12）。

因为人都是通过子而来到父面前的，因此是上帝的儿子来到伊甸园的亚当那里，询问他做了什么。亚当躲避上帝，唯恐

因吃了禁果而受罚。亚当推理到：因为上帝说你们吃果子的日子就必死，也就是说上帝要来杀他。亚当相信上帝已判他有罪，便反击，进而为所发生的事谴责上帝的儿子。当亚当认为自己必死无疑时，就试图把他所想的死刑判决转移到上帝的儿子和他妻子身上。

我们刚刚读过的那节经文向我们表明了人类赎罪的模式。亚当定了夏娃的罪，因她把果子给了自己而确实是有罪的。但亚当之后又定了无辜的上帝儿子的罪。人间的代受刑罚就是在此诞生的。这赎罪的全部表现可以在十字架上看到。基督旁边的那两个人像夏娃一样是真有罪的，但中间钉上的乃是无辜的一位。这就是撒但所激发的想法，撒但一直都想杀死上帝的儿子。我们在后几章会看到，人类的赎罪往往要求无辜之人与罪人代表的死。这就是隐藏在亚当心灵深处的罪。

我若象亚当遮掩我的过犯，将罪孽藏在怀中（伯 31:33）。

尽管很明显亚当想要责怪上帝的儿子和他妻子，但《创世记》并没有揭示亚当想要判处他们死刑的愿望。从现今每天被男性配偶杀死的 137 位妻子身上，²⁰我们可以看到亚当心中要责备他妻子之种子的证据。

先知何西阿告诉我们亚当犯了什么罪。

他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈（何 6:7）。

希伯来语的“诡诈”一词有以下几种含义：

H898Baḡad: 原始词根；遮盖（用衣服）；比喻偷偷摸摸地行动；暗指抢夺：交易诡诈（欺骗地，不忠心地），冒犯，违反（犯罪者），（离开），背信弃义的（商人，背叛地，背叛的人），不忠实（不忠心地，不忠实的人）。

---

²⁰ <https://www.bbc.com/news/world-46292919>

亚当违背了与上帝的永约。他对上帝背信弃义，但他却把这种蓄意谋杀的背信弃义藏在内心深处。用无花果树叶遮身象征着试图掩盖比吃禁果更邪恶的事情。

亚当并未完全意识到自己对上帝和他妻子的感情。因为那种感情是隐藏的，因此直到它被显明出来之时才会真正被知道。上帝试图通过把祂的一个宝贵动物献上为祭，来向亚当表明他背叛的程度。上帝不想这样做（诗 40:6），但这是一个极端的紧急措施，为要让亚当意识到隐藏在他心中的可怕邪恶。这个祭物乃是亚当心中的一面镜子，是为显明亚当心中对上帝儿子的真实意图而献上的。

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

基督徒这样理解这节经文：上帝因亚当吃禁果而审判亚当，定了他的罪，因此死亡便临到亚当，从而临到众人。事实是：亚当假定上帝会定他的罪并杀死他。耶稣告诉我们祂和祂的父都不定任何人的罪。因此，亚当犯罪违背了上帝品格的真理。上帝告诉亚当，他若选择一条怀疑上帝之爱的路，就必死亡，因为这样会切断亚当与源头的联系。亚当的罪是没有紧握对上帝仁慈的希望，而试图把他所理解的惩罚转移到上帝儿子身上，这就使死亡临到了世界，而此种思维模式就传给了生在世上的每个人：

**因为我们作仇敌的时候，且藉着上帝儿子的死，
得与上帝和好…（罗 5:10）。**

**你们从前与上帝隔绝，因着恶行，心里与祂为敌
（西 1:21）。**

亚当坐在撒但审判的宝座上，定了上帝儿子（无辜者）和他妻子（有罪者）的死罪。亚当的罪是如何显明出来的？当该隐杀死亚伯时。

亚当身上的果子是不能隐藏的。该隐是在亚当早期有罪的状态中孕育的。亚当心中的罪在该隐的生活中显明了出来。在亚当身上不可见的，在该隐身上成为了可见的。亚伯被基督的

灵充满，反映了亚当不断悔改的果子，而同时该隐却继续通过拒绝悔改而培养了他父亲的肉体的本性。

我们注意到，保罗并没有说罪借着一个女人进入了世界；罪来自亚当而非夏娃。虽然夏娃确实吃了那果子，但她是被蛇欺骗的（提前 2:14），而亚当却故意摘了那果子，种下了属肉体之人的仇恨（罗 8:7）。

亚当隐藏的罪是对上帝的仇恨。为了隐藏这种仇恨，亚当就把他隐藏的定罪审判投射到了上帝身上。对亚当来说，似乎是上帝想要杀死他，而非他想杀死上帝。这是堕落人类用来转移和克制有害的思想与情感的心理投射过程。

心理投射是一种防御机制；在这种机制中，人通过否认自己心中无意识的冲动或品质(包括积极和消极的)并将其归于他人，从而来保护自己。²¹

我们若能正确理解这个过程，则代受刑罚说就是人将自己定罪的忿怒投射到上帝身上的充分发展的成果。亚当才是那个攻击者，而上帝的儿子只是温和地忍受打在祂身上的伤，这鞭伤不是来自上帝的，而是来自人的刑罚。

对读者来说，声称要求死亡的判决来自人类而非上帝，可能是一种新观念。如果罪具有如此大的欺骗性与隐蔽性，这就不应令人惊讶。如果罪如此容易处理，人类就早已与上帝和好了。最后，在经历了血淋淋的六千年之后，上帝的灵终于能够深入人心，向我们展示我们内心真正发生的事情。我们自己决不可能发现这一点。我们太过自欺，以至无法意识到这一点。但现在，这道信息正在呼召我们为我们所继承与培养的背叛上帝和祂儿子的行为而悔改。

让我们再明确一下。亚当对上帝的恐惧，就是所有人由于罪而遗传来的，给我们造成了可怕的精神创伤。为了自我保护，人便把自己隐藏的罪投射到上帝的品格上，使上帝成为了有品格缺陷的一位。这就使我们相信和好被阻乃是由于上帝需要血，而实际上需要血的乃是我们。

---

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

若果如此，就可得出此结论：人的赎罪要通过两件事来实现。

1. 恢复对上帝品格的认识。
2. 在上帝品格真理的光照下，真正明白自己邪恶的定罪本性会领人悔改。

第五章

我在地上已经荣耀了你

在回答腓力所问将父显给他看的问题时，耶稣的回答是多么深刻而简单啊！

腓力对祂说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”⁹ 耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢？”（约 14:8-9）。

耶稣向腓力保证，在他认识基督的这段时间里，父的品格已经充分地显给他看了。耶稣未做任何保留，而是将上帝荣耀品格的所有华美都彰显给他了。因此，耶稣在被钉十字架的前一晚可以如此祷告：

“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”（约 17:6）。

这里“名”的希腊文意味着品格。耶稣不是单教导门徒如何念父的名字，不，祂向他们显明了祂父的品格，因为这是建立赎罪的第一部分所需要的。

《新约》四福音记载的耶稣生平，揭示了一个非常善良的人。总是为人着想，显出同情、怜悯与友善；信心坚定，常常

传讲真理；勇敢地面对人类和自然界的风暴，高尚地赦免人的软弱；甚至当彼得发咒起誓否认祂时，祂对彼得那慈爱的一瞥，都使我们敬畏祂品格的美好要素。

耶稣曾两次洁净圣殿，表明了祂敬拜父的忠实程度，但祂从未以暴行打过任何人，也从未夺过任何人的性命。这个事实需要在我们的心中找到入口。通向这个入口的是一道很窄的门，因为我们若接受基督在世时从未杀过任何人的明显真理，接受祂所说祂所彰显的实际上正是祂父的品格，那么我们的谴责与暴力的天性就毫无借口，因为这些天性会让那些伤害过我们或我们所爱的人受到惩罚，甚至死亡。

如果你能意识到基督在世的生活完全彰显了上帝的品格，那么就自然会影响到你对赎罪的理解。倘若基督在世时从未表现出过让祂杀死任何人的公义，那么也无法想象祂的父会这样做。这些想法所引起的问题已超过了本书的范畴。有关介绍上帝非暴力性品格主题的书，请在 *fatheroflove.info* 网站中阅读《温柔上帝之作为》一书。欲深入研究此主题，请在 *fatheroflove.info* 网站中阅读《阿加佩》一书。

倘若基督在世时从未表现出过让祂杀死任何人的公义，那么也无法想象祂的父会这样做。

倘若上帝赎罪的核心是试图借着上帝的儿子向人彰显父慈爱品格的真理，那么，我们就能够在耶稣临终前那晚上的祷告中找到纯洁、庄严的亮光。

“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了”（约 17:4）。

代受刑罚的中立柱是我们该受的刑罚在基督的受苦受死中施加在了祂身上。这一教义宣称这是基督来要做的主要工作。基督用祂临终前一晚父所托付祂的事，祂已成全了的简单祷告摧毁了这个柱石。

基督在彰显父的品格上已荣耀了父。这项工作基督死在十字架上之前就已经完成了。的确，在耶稣祈求赦免那些杀害祂之人的祷告中，上帝品格的荣美得到了荣耀，但耶稣宣称这项工作在那个晚上之前就已经完成了。

当基督完全降服于父的旨意，不惜一切代价拯救人时，祂就完全彰显了父的爱。基督被钉死在十字架上是有必要的，因为人类需要看到所揭露的隐藏在亚当心中以及他所有的后嗣所继承的罪孽。我们需要看到十字架，好使我们看到自己是何等可怕的生物，并承认自己杀死上帝儿子的罪。

“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（或作：祂；本节同），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）。

每当我们感到发怒，想要伤害他人时，我们就流了基督的血。约翰告诉我们，凡恨弟兄的，就是杀人的（约一 3:15）。基督告诉我们，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）。

当你在福音书中寻找耶稣的话对十字架的定义时，你只能找到这句话：

耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我”（路 9:23）。

耶稣把十字架定义为天天舍己。耶稣被钉在木制的十字架上，是祂舍己的最高表现，但这并非真正的十字架。基督真正的十字架包含整个人类历史中祂所有的舍己。²²

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，怀揽他们（赛 63:9）。

---

²² 欲详细查考这个主题，请参阅 fatheroflove.info 网站中《审视十字架并遇见十字架》一书。

基督每天都在忍受十字架的痛苦。每天人们都在用谴责的话和暴行钉穿祂。正如父母被迫看到自己的儿女受苦与死亡时会深受伤害一样，当基督眼见祂的儿女彼此伤害与残杀时，祂也会在更大程度上感到痛苦并被钉穿。

若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了。因为他们把上帝的儿子重钉十字架，明明的羞辱祂（来 6:6）。

当保罗说：“我已经与基督同钉十字架”（加 2:20）时，他已明白了这个真理。他没有说他像基督一样被钉十字架，指过去的一个事件，而是宣称“我天天”与基督“死”（林前 15:31）。

许多人在黑夜中呼喊：“在我有需要时，上帝在哪里？！”事实是祂就在黑暗中，忍受着你所感受到的一切，希望你能转向祂，相信祂能帮助你行过绝望的幽谷。没有信心，祂就无法进到我们心中被黑暗权势所统治的阴暗牢狱。我们必须凭信邀请祂，求祂把祂的光带给我们，帮助我们。

基督教界被髑髅地木架上的木屑和尖刺蒙蔽了双眼，看不见基督真正的十字架。令人震惊的是，人类以其撒但式的智慧，竟用真光的象征来掩盖十字架真正的威严。真正的十字架太过明亮，以至人类无法真正赏识它；上帝六千年以来的舍己实在太太，以至人无法理解之。这种爱彻底定了我们自私的罪，但这种定罪并非来自上帝忧愁的面容，而是来自忍耐的温柔慈爱的一瞥。父把爱的炭火堆在有罪之人的头上，为要使罪人看到祂品格的真理（罗 12:20），而非要伤害或毁灭他们。

我们相信耶稣在临死前的那个晚上所说祂已经完成了祂父托付给祂的事的话吗？若相信的话，你就必须彻底改变你对赎罪的看法，因为仁慈的父决不喜悦为罪献上祭物和礼物（诗 40:6）。但我们喜欢，从我们从祖先那里继承的定罪，能一直追溯到亚当身上。

第六章

在位上行奸恶的

论到犹太国的领袖，耶稣讲述了关于属肉体之人的更深层的真理：

“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）。

从本性上来看，堕落的人天生就以撒但为父。我们的自然冲动充满了撒但的欲望。当保罗说以下这些话时，强调了这一现实：

那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是**现今在悖逆之子心中运行的邪灵**。³ 我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，**本为可怒之子**，和别人一样（弗 2:2-3）。

撒但从起初就是杀人的。他渴望像父一样受人敬拜，与此同时又渴望取代上帝的儿子（赛 14:12-14）。撒但在秘密工作，一切马基雅弗利艺术（译者注：意大利政治家尼科洛·马基雅弗利（1469 - 1527），他在其《君主论》一书中声称，统治者为了谋取权力和成功常需要采取一些不道德的手段）的真正的父正在试图篡夺上帝儿子的统治权。

由于我们从圣经故事中可以发现属肉体的人反映了撒但的欲望，因此撒但在与天上政府之战中运用的运作模式证实保罗的这些话是真实的：“这些事都要作为鉴戒，…正是警戒我们这末世的人”（林前 10:11）。

押沙龙追求他父亲的王位，甚至到了杀害他的程度的故事，完美体现了他父魔鬼的欲望。押沙龙在他父王国法庭中的主诉是什么？

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。”³ 押沙龙对他说：“你的事有情有理，无奈王没有委人听你伸诉。”⁴ 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。**”⁵ 若有人近前来要拜押沙龙，押沙龙就伸手拉住他，与他亲嘴。⁶ 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）。

把押沙龙带进国家中心并得到王位的工具美其名曰为公义。押沙龙的名字意为“和平之父”，但隐藏在这个名字下的乃是仇恨与战争的品性。押沙龙想让他父亲惩罚强奸他妹妹他玛的同父异母的哥哥暗嫩。由于大卫王没有如押沙龙所愿去处死暗嫩，他便轻视父亲，决心自己解决暗嫩。

押沙龙再三求王，王就许暗嫩和王的众子与他同去。²⁸ 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！**”²⁹ 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）。

押沙龙以他认为合宜的公义处决了暗嫩。押沙龙报复的欲望不可能只基于要为他妹妹报仇。暗嫩是大卫的长子，因此是王位的第一继承人。大卫的次子但以利或称基利押（撒下 3:3）似乎从历史上消失了，这让一些人认为他已死于孩提时代。

押沙龙对王位的渴望是更深层的动机。虽然他现在是王位继承人，但他担心自己可能会因为复仇而被排斥在外，再加上他对权力的渴望，就迫使他要以武力夺取王位。为了达到这个目标，他开始着手赢得以色列国的心，如撒但在天庭的天使中活动，企图赢得他们的支持，以使用武力夺取上帝的宝座一样。

虽然大卫对儿子暗嫩对他女儿所做的事而感到悲痛，但他没想过要杀死他。大卫自己在与拔士巴道德上的失败使他无法采取行动。在此之前，大卫在国中曾秉公行义(撒下 8:15)，但大卫的不作为促使押沙龙采取了他自己的治安维护行动。

押沙龙杀了暗嫩后，大卫便把他逐出京都，直到最后借着元帅约押的请求，押沙龙才得以返回。

押沙龙一回来，就向国家中有思想的人提出了正义和执法的问题。他在这个问题上的煽动使人对大卫王对以色列政府的管理产生了怀疑。押沙龙的王位是通过破坏律法而建立的。

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）。

押沙龙杀害暗嫩的行为表明他所认为的公义在本质上是毫无怜悯的。他把慈爱的原则与公义分离开来，使他们互不相容。

在押沙龙的计划中，我们看到了杀人之父撒但的欲望。他想要除掉基督，父的长子，并取而代之。当然，上帝没有像大卫一样失职，不在其国中秉公行义，但上帝对撒但密谋的处理需要时间来说明真相。如押沙龙一样，撒但向这个国度介绍了一种不同的正义观，一种要求强制的惩罚与死亡，而没有饶恕的正义。撒但在某种程度上恶意诬陷了上帝的律法，把上帝的品格从祂的政府与统治中分离出来；使天上生灵的心中出现了空白，而撒但又以自己的权威和正义观填补了这空白，从而形成了在位上行奸恶的。

…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…（徒 26:18）。

保罗表明，从撒但的权下脱离出来就是要接受赦罪的可能性。撒但黑暗的国度是建立在不饶恕与刑罚上的。上帝表明自己是有怜悯，有恩典并长久忍耐的（出 34:5-6）。上帝的愿望是彰显慈爱与真理；而撒但的欲望则是刑罚与毁灭。

上帝的律法是生命和自由的律法（雅 2:12；箴 13:14）。由于唯有父在本质上是不死的，祂的儿子因父的慈爱和尊荣而拥有了这种不朽，因此其余所有天使的生命都是借着上帝的儿子，每时每刻赐给他们的。²³

路锡甫说律法是天使必须遵守的法规，不遵守者就要受到刑罚。这就是他所说的公义，与上帝的公义不同。请仔细注意这节经文：

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）。

这节经文是典型的希伯来句子结构。第二句话是第一句话的扩展，以放大的方式来重述第一部分的原则。除此之外，英语中的标点符号也提供了这个原则。根基一词后面的冒号（译者注：英文中此处是冒号，而非分号）表明接下来要对冒号以前的内容加以解释。

1. 公义和公平是你宝座的根基

等于

2. 慈爱和诚实行在你前面

也就是说，公义可以被表述为慈爱，公平可以被表述为诚实。上帝的公义意味着要做正确的事。对上帝来说，正确的事就是要彰显慈爱。²⁴那些在反复劝告下仍拒绝顺服的人必收获他们所种的。

当上帝向摩西宣告祂的名，即品格时，我们没有读到任何关于致人死亡的内容。

---

²³ 欲做更多了解，请参阅 fatheroflove.info 网站中《上帝的风险》一书第一章到第六章。

²⁴ 欲做更多了解，请参阅 fatheroflove.info 网站中《上帝的风险》一书的第九章到第十四章，与《如你所判》一书的第三章到第十三章。

耶和華在云中降臨，和摩西一同站在那裏，宣告耶和華的名。6 耶和華在他面前宣告說：“耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的上帝，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實，7 為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯和罪惡，萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到三、四代”（出 34:5-7）。

上帝滿足了摩西的要求，向他宣告祂的全部品格了嗎？我們所愛的父說憐憫為祂的首要特質，接下來就是有恩典。然後祂提到了忍耐，有豐盛的慈愛和誠實，向他們發慈愛，直到千代，赦免罪孽和過犯。

我們的父沒有提到贖罪祭，也沒有提到代受刑罰，而只是說祂赦免。上帝不會清除任何罪人，因為那裏的“有罪的”是翻譯者添上去的。上帝允許每個人接受自己行為的後果，必向那些在面對這些後果時而祈求的人施恩。那裏還提到必追討他的罪，自父及子，直到三、四代。追討他的罪，自父及子，直到三、四代是什麼意思？“追討”一詞的希伯來語意為：

我們的父沒有提到贖罪祭，也沒有提到代受刑罰，而只是說祂赦免。

(Qal) 注意，遵守，照顧，尋求，尋找，訪問，參觀，懲罰，檢閱，召集，計數，任命，分派，指控，支付——布朗·德萊福·布里格斯 (Brown Driver Briggs)

我們在天上的父注意並觀察一代人的罪是如何影響下一代的。雖然祂不斷盡其所能地警告人們採取罪惡行徑的危險，但祂並不強迫人們走哪個方向。上帝不僅察看或監督惡人的罪孽，也監察跟隨上帝的人。當大衛犯了奸淫罪並設計殺害烏利亞的時候，上帝並沒有免去大衛四個兒子的死，而是賜給他恩典能承受自己錯誤選擇的後果。

聖經不斷重複說明了人因自己錯誤選擇的自然後果而受罰的原則：

耶和華已將自己顯明了，祂已施行審判（譯者注：英文為：耶和華已提供施行的審判顯明了自己）；**惡人被自己手所做的纏住了**（詩 9:16）。

試看惡人因奸惡而劬勞，所懷的是毒害，所生的是虛假。他掘了坑，又挖深了，竟掉在自己所挖的阱里。他的毒害必臨到他自己的頭上；他的強暴必落到他自己的腦袋上（詩 7:14-16）。

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

上帝向摩西顯示了祂全部的品格。祂沒有說過任何要置犯罪得罪祂之人于死地的話。這同一原則也放在了十條誡命中，就是上帝親手所寫，在西奈山上親口講給所有人聽的。

“除了我以外，你不可有別的神。不可為自己雕刻偶像，也不可做什么形像仿佛上天、下地，和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它，因為我耶和華你的上帝是忌邪的上帝。恨我的，我必追討他的罪，自父及子，直到三四代；愛我、守我誡命的，我必向他們發慈愛，直到千代”（出 20:3-6）。

決定憎恨上帝及其方式的那代人或那類人，必面對自己錯誤的自然結果。拒絕進入上帝話語的真理，會讓那些拒絕的人落在撒但的“怜悯”之下。當撒但開始傷害並毀滅那些抗拒上帝的人時，那些受影響的人就會以為是上帝在嫉妒中懲罰他們。上帝不是一個小氣的嫉妒者，但在那些行在叛逆之路的人眼中，祂似乎就是嫉妒的。因此，上帝警告我們，如果我們崇拜虛假的神或觀念，祂就會表現出嫉妒的樣子。“我耶和華你的上帝是忌邪的上帝”中的“是”一字是翻譯者加上的，並非這節經文的一部分。

对我们的父来说，允许祂悖逆的儿女落入撒但手中并被毁灭，乃是一件非常痛心的事。然而，由于祂尊重所有人的自由选择，祂必不阻止那些定意要背叛的人。

撒但是定罪与死亡的创始者。祂的宝座建立在把上帝的律法说成是导致惩罚和死亡的工具之基础上。

正如押沙龙因对惩罚性的公义痴迷而偷走了以色列人的心，撒但也以同样的谎言欺骗了全世界。天主教、新教等视上帝的正义强烈要求死亡的团体，实际上无意中把撒但的邪恶正义投射到了仁慈、温柔、有怜悯的万有之父身上。

撒但通过他的虚假正义几乎达成了他着手要做的事情，即设立他的宝座在上帝众星与全人类以上（赛 14:12-14）。

虽然上帝不愿意为罪献祭，但撒但却说服许多天使和全人类相信了他的正义原则。因此，上帝拯救人类的计划必须考虑到我们投射到上帝身上的对正义的错误理解，即认为若不流血，罪就不得赦免。

告诉人类他们的罪已蒙赦免是毫无意义的。首先，亚当把罪的种子藏在了内心深处，以至他不完全明白他需要承认什么罪。其次，除非人类看到他们的罪遭到惩罚，无论是他们自己还是替代品，否则他们都不会相信上帝的赦免，正如该隐拒绝接受一样。

该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的（译者注：有的英文版本译为：我的罪孽太重，以至不能被赦免）（创 4:13）。

为了拯救人类，上帝必须把我们从撒但的国中拯救出来，而在这个国里，若没有惩罚和死亡就没有饶恕。因此，基督必须为我们成为罪，这样我们才能相信上帝的赦免。基督必须被举起来，以满足蛇所说的正义，这样我们才能仰望十字架上的基督，相信我们能得痊愈。

第七章

举起的蛇

在第一章中，我们提出了一些关于耶稣将自己比作在杆子上举起的蛇的问题。若不提及撒但错误的司法体系，就很难充分解答其中的问题。现在我们已经讨论了撒但的司法体系，就准备好来探索这个故事了。

在旷野中举蛇的故事，对理解赎罪这一主题至关重要。

他们从何珥山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁，⁵就怨讟上帝和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物”（民 21:4-5）。

以色列民因其处境而抱怨，不仅控告摩西，还控告上帝忽视他们的需要，让他们死在旷野。百姓允许撒但蒙蔽他们的双眼，看不到上帝慈爱的眷顾、持续不断的祷告与摩西温和的领导。埋怨的精神就允许撒但拆毁了上帝保护的藩篱。

挖陷坑的，自己必掉在其中；拆墙垣的，必为蛇所咬（传 10:8）。

以色列人给自己挖了一个没有必要的忧虑和毫无根据的指责的陷坑。控告上帝忽视他们的需要乃是对祂品格的错误指控，因此是偶像崇拜。重要的是要明白：关于上帝的任何错误观念

都会构成偶像崇拜。任何有关上帝品格的错误观念都是我们自己想象出来的偶像。

上帝一直在保护以色列人免遭旷野的种种危险。祂在白天为他们用云柱遮住太阳的炙热，夜间用火柱保守他们免受寒冷的侵袭。祂每天用吗哪来养活他们，显然保护他们免受野生动物和沙漠毒物的侵害。在结束旷野生活时，摩西对他们说：

因为耶和华你的上帝在你手里所办的一切事上已赐福与你。你走这大旷野，他知道了。这四十年，耶和华你的上帝常与你同在，故此你一无所缺（申 2:7）。

圣经还告诉我们：

耶和华的使者在敬畏祂的人四围安营，搭救他们（诗 34:7）。

当以色列人不再敬畏上帝，并控告祂忽略他们的需要时，祂就不能再像以前那样保护他们免受撒但的攻击了。

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 21:6）。

我查考的所有圣经译本都说上帝使蛇进入百姓中间。当你持有“上帝的正义需要导致死亡的惩罚”的观点时，你就完全有理由相信上帝因以色列人的忘恩负义和对祂的错误指控而惩罚了他们。而对许多人来说，那惩罚就是死亡。

以色列人认为上帝派蛇惩罚他们，所以他们向摩西承认他们犯了罪，并求摩西祷告上帝叫这些蛇离开他们。

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

上帝没有让摩西告诉百姓使蛇进入他们中间的不是祂，因为他们不会明白。他们知道自己犯罪得罪了上帝，在他们心中他们认为上帝必因他们的罪惩罚他们，甚至在怒中杀死他们中

的一些人。这就是他们所理解的正义；这就是赎罪对他们的意义。

当你观察希伯来语的“使”一词在所给出的时态中的含义时，你会看到下列含义：

强调时态：

- 1) 赶走，驱逐，送走或离开、让…离开、放弃、逐出
- 2) 放手，使获得自由
- 3) 抽芽（枝子）
- 4) 放下
- 5) 射杀

上帝直接派它们去伤害以色列人吗？抑或是上帝让蛇获得自由，不再阻止它们进到以色列营中？我们不必猜测到底哪一种含义适用于此，因为保罗已将所发生的事告诉了我们：

也不要试探主（有古卷作：基督），象他们有人试探的，就被蛇[G3789]所灭。10 你们也不要发怨言，象他们有发怨言的，就被灭命的 [G3644] 所灭（林前 10:9-10）。

保罗所使用的“蛇”一词的希腊文，在其他处多次用来指撒但。

大龙就是那古蛇[G3789]，名叫魔鬼，又叫撒但…（启 12:9）。

他捉住那龙，就是古蛇[G3789]，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年（启 20:2）。

此外，斯特朗对“灭命的”一词的定义在下面这节经文中意为“毁灭者，毒蛇”。我们也要思考耶稣论到祂品格时所说的话：

人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命…（路 9:56）。

所有证据都有力地指出这一思想：上帝让蛇获得自由，不再阻止它们，于是撒但便使用它们来伤害并杀死以色列民。以色列民以为是上帝用蛇来杀死他们，而实际上是撒但在控制那些蛇，因为以色列已因其忘恩负义、错误控告和有关上帝品格的偶像崇拜而在上帝保护的墙垣上凿出了一个洞。

为要满足百姓的想法，上帝便赐给摩西一个非常奇怪的指示：

耶和華對摩西說：“你製造一條火[H8314]蛇，掛在杆子上；凡被咬的，一望這蛇，就必得活。”⁹ 摩西便製造一條銅蛇，掛在杆子上；凡被蛇咬的，一望這銅蛇就活了（民 21:8-9）。

上帝让摩西用铜做一个咬他们的蛇的形像，把它挂在杆子上，然后让百姓仰望那铜蛇，使他们得活。

这一做法在外邦国家中很普遍，正如在非利士人把以色列人的约柜掳走而导致他们遭受鼠灾，被痔疮所攻击的故事中所看到的。

耶和華的約櫃在非利士人之地七個月。2 非利士人將祭司和占卜的聚了來，問他們說：“我們向耶和華的約櫃應當怎樣行？請指示我們用何法將約櫃送回原處。”³ 他們說：

上帝为何用一个异教的风俗习惯去医治以色列人呢？就是因为他们仍被异教的正义和补偿的观念所统治。

“若要将以色列上帝的约柜送回去，不可空空地送去，必要给他献赔罪的礼物，然后你们可得痊愈，并知道他的手为何不离开你们。”⁴ 非利士人说：“应当用什么献为赔罪的礼物呢？”他们回答说：

“当照非利士首领的数目，用五个金痔疮，五个金老鼠，因为在你们众人和你门首领的身上都是一样的灾。⁵ 所以当制造你们痔疮的像和毁坏你们田地老鼠的像，并要归荣耀给以色列的上帝，或者他向

你们和你们的神，并你们的田地，把手放轻些（撒上 6:1-5）。

上帝为何用一个异教的风俗习惯去医治以色列人呢？就是因为他们仍被异教的正义和补偿的观念所统治。

“火蛇”一词的奇妙之处在于，它在另一处被用来指天使。

当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。祂的衣裳垂下，遮满圣殿。2 其上有撒拉弗侍立，[H8314]各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔（赛 6:1-2）。

“火蛇”一词也被用来指在上帝宝座前侍立的撒拉弗，这是一种巧合吗？从前曾在上帝宝座前侍立，后来又变成蛇的天使是谁呢？显然，这是指撒但。上帝为什么让摩西做一个撒但的象征，并遵循其他国家的异教习俗，为被咬伤的以色列人提供一条救赎之路呢？因为他们的和好与赎罪的观念需要这种仪式来让人们相信上帝会赦免并接纳他们。

另一件事确定了举蛇与撒但和异教之间的联系。这与制造蛇的金属——铜——有关。

铜不是上帝造的金属，不是从地下挖出来的。铜是该隐的一个后裔打造出来的。

该隐与妻子同房，他妻子就怀孕，生了以诺。该隐建造了一座城，就按着他儿子的名将那城叫做以诺。18 以诺生以拿；以拿生米户雅利；米户雅利生玛土撒利；玛土撒利生拉麦。19 拉麦娶了两个妻：一个名叫亚大，一个名叫洗拉。20 亚大生雅八；雅八就是住帐棚、牧养牲畜之人的祖师。21 雅八的兄弟名叫犹八；他是一切弹琴吹箫之人的祖师。22 洗拉又生了土八该隐；他是打造各样铜铁利器的（或作：是铜匠铁匠的祖师）。土八该隐的妹子是拿玛（创 4:17-22）。

土八该隐不是赛特生的上帝的儿子（意即敬拜真神上帝的人），而是该隐的后裔。他的父亲是第一个厚颜无耻地娶了两

个妻子的人，因此，土八该隐蒙启发做出如此坚硬的东西——反映他后代刚硬的心——就说得通了。

在圣经中，铜是一个负面元素的象征——体现人心的刚硬。

我的气力岂是石头的气力？我的肉身岂是铜的呢？（伯 6:12）。

因为我素来知道你是顽梗的，你的颈项是铁的；你的额是铜的（赛 48:4）。

他们都是极悖逆的，往来谗谤人。他们是铜是铁，都行坏事（耶 6:28）。

人子啊，以色列家在我看为渣滓。他们都是炉中的铜、锡、铁、铅，都是银渣滓（结 22:18）。

所使用的金属表明这个过程是人造的，而非上帝造的。²⁵蛇是由铜做的这一事实表明了整个过程都是撒但激发的。

当百姓凭着信心仰望那被举起的铜蛇时，上帝就能达到祂的主要目标，即提供他们医治、赦免和救恩。我们深爱的父深入人类幻想的黑暗中，向我们证明祂的医治之爱和赦免。

百姓相信是上帝派蛇来惩罚他们，因此杆子上的蛇就表明他们实际上所敬拜的是谁，乃是撒但。为什么？因为他们相信撒但毫无怜悯的公义是上帝品格的核心，而实际上这乃是撒但和人的品格。

基督的话对尼哥底母的意义再怎么强调都不为过：

摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，
15 叫一切信祂的都得永生（约 3:14-15）。

耶稣用“照样”一词表明祂现在所做的与过去让摩西所做的完全相同：

1. 祂采取了一种异教的做法，即把人们害怕会伤害的东西做成了一个像。

---

²⁵ 黄铜是铜和锌的合成物。

2. 祂以蛇的形像——代表蛇的公义——被举起来。
3. 祂是以人造的铜的形像被举起的，表明要求此种事情之人类刚硬的本性。
4. 祂满足了曾侍立在上帝面前的撒拉弗或蛇的需求。

耶稣清楚地表明，祂必须被举起、杀害，不是因为这是上帝的要求，而是因为这是撒但和人的要求。除了满足人类对拯救自己所需要的期望之外，上帝别无他法能让人类感受到祂的赦免之爱。

感恩的是，圣经给了我们一些例证，显明我们的父想要把铜制的异教赎罪象征转变为单纯地对我们的父说话，相信祂的赦免和恩典的立场。在下一章中，我们将查考击打磐石和吩咐磐石的象征乃是理解赎罪过程的证据。

在之后的几章中，我们将探讨圣所的物件以及从院子的铜祭坛到金约柜之旅的含义。我们还将查考从逾越节到赎罪日的意义和进程，作为上帝想让我们意识到我们的道路非同祂的道路，祂真地想要教导我们祂的道路的进一步证据。

再者，这将在《但以理书》第七章（亚兰语）和第八章（希伯来语）的语言及其差异的重要性上反映出来。

在所有这些事上，上帝向我们表明：祂不希望我们停留在代受刑罚——人认为上帝的公义或正义要求死亡——的心态上。我们的父知道，祂需要在这个黑暗的地方与我们相遇，以便能引领我们进入到光明中，意识到我们只需了解**祂的品格**，然后靠着祂的恩典悔改**我们的品格**，并祈求祂改变我们。

为要获得真正的赎罪，同样重要的是在我们进入天父赎罪的事实之前，必须了解自己有关公义和赎罪的思想过程。因此，代受刑罚是赎罪过程的一个重要部分。除非你能明白人类对院子中赎罪的错误观念，否则就无法真正进入到上帝赎罪的至圣所中。

我们的父竟愿满足我们对公义的昏暗认识，这是何等宝贵啊！耶稣竟甘愿在十字架上被举起，来满足撒但般的人的公义，只为给我们机会相信上帝会赦免我们，这是何等美好啊！

赎罪

赞美天父，因祂没有容我们留在异教对赎罪的昏昧认识中，而是呼召我们进入真理的亮光中，使我们意识到上帝不喜欢任何形式的祭物或供物，而想让我们明了祂的品格，使我们悔改，重新与祂联合。

第八章

击打磐石

为了让人相信上帝能重新喜悦人，祂就必须满足撒但的正义，从而证明赎罪的赎价理论的真实方面。撒但绑架了人类，并使我们相信上帝对我们大发雷霆，祂的正义要求死亡。为了释放人，上帝便允许祂的儿子受折磨，被人类杀害，允许我们相信祂的公义因祂儿子的死得到了满足。除此之外，祂还能如何给思想错乱的人带来救恩呢？我们必须相信我们的正义得到了伸张。

律法既因肉体软弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案（罗 8:3）。

上帝的律法因我们肉体的想法而变得软弱了。我们发现，那本来叫人活的律法反倒叫我们死了（罗 7:10）。为什么？因为撒但的司法系统欺骗了我们，并趁机借着律法杀了我们（罗 7:11）。

上帝让祂的儿子为我们成为了罪，也就是说上帝允许祂被撒但所激动的自然司法系统所杀，好使我们相信上帝已赦免了我们。这就等同于让摩西击打磐石的指示。

摩西就呼求耶和华说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”⁵ 耶和华对摩西说：

“你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老，从百姓面前走过去。6 我必在何烈的磐石那里，站在你面前。**你要击打磐石**，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”摩西就在以色列的长老眼前这样行了（出 17:4-6）。

由于摩西没能满足百姓的需求，百姓便想杀死他。上帝提供了一个替代品——磐石。磐石代表谁？

也都喝了一样的灵水。所喝的，是出于随着他们的灵磐石；**那磐石就是基督**（林前 10:4）。

击打磐石代表满足百姓要惩罚摩西的要求。预表基督的磐石乃是替代品。磐石被击打预表基督被钉十字架（太 26:31），水预表从中流出的上帝的悦纳。

当百姓忍受因不信而在旷野漂流四十年的结果之后，百姓再一次想要水喝。

会众没有水喝，就聚集攻击摩西、亚伦。3 百姓向摩西争闹说：“我们的弟兄曾死在耶和華面前，我们恨不得与他们同死。4 你们为何把耶和華的会众领到这旷野、使我们和牲畜都死在这里呢？5 你们为何逼着我们出埃及、领我们到这坏地方呢？这地方不好撒种，也没有无花果树、葡萄树、石榴树，又没有水喝”（民 20:2-5）。

他们再一次谴责摩西没有满足他们的需要。上帝已给他们降吗哪达四十年之久。祂在四十年期间一直在供应他们水。是否可能以色列百姓已经学会信靠上帝，而现在他们只是在靠着信心祈求祂赐给他们水呢？

摩西、亚伦离开会众，到会幕门口，俯伏在地；耶和華的荣光向他们显现。7 耶和華晓谕摩西说：8 “你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前**吩咐磐石**发出水来，水就从磐石流出，给会众和他们的牲畜喝”（民 20:6-8）。

这一次，摩西要“吩咐磐石”发出水来，也就是生命与救恩的象征。这次无需击打什么。这次不需要代受刑罚。他只需要吩咐磐石。

这个象征以一种简单的方式教导了我们赎罪过程的两个步骤。当我们脱离了以出埃及为象征的罪的捆绑时，磐石必须要受到击打。必须用武力让磐石流出水来。

对于靠近应许之地，相信上帝已借着被击打的磐石赐给他们水喝的百姓来说，现在他们只需吩咐磐石，而无需献祭。这是第二步。在旷野中寄居代表基督徒生活中品格的发展：

你也要记念耶和华你的上帝在旷野引导你这四十年，是要苦炼你，试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。³ 他苦炼你，任你饥饿，将和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话（申 8:2-3）。

可悲的是，那时摩西并未表现出只吩咐磐石的美来。百姓在每件事上对他责备的残酷试探了他，让他根据我们从亚当那里得到、由撒但所激发的司法体系来行动。摩西在怒中两次击打磐石体现了需要惩罚与使用武力。我们不敢因摩西的失败而责备他。面对那些常常发怨言的百姓，我们认为我们能比摩西做得更好吗？

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

需要考虑的重点是：由于击打磐石预表基督的死，所以摩西就是在审判自己，定自己为必须死的一位。根据他的推理，罪必须予以惩罚，因此上帝就根据他所做的来对待摩西。

耶和华对摩西、亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去”（民 20:12）。

借着击打磐石两次，摩西没能在百姓眼前认可上帝的品德。他在击打预表基督的磐石上表现出的怒气，表明他将根据自己对正义的理解来审判自己。在摩西所说：“我们为你们使水…流出来吗？”的话中可以看到，他认为这是他自己的行为，而非上帝的作为。

许多人都很困惑，为什么上帝不允许摩西与以色列人一起进入应许之地。然而，摩西已根据错误的司法体系审判了自己。在击打磐石后，他知道他没有听从上帝的声音。他知道自己犯了错误。现在既已击打了磐石，他就根据表现在击打磐石两次上他对百姓的审判审判了自己。他想进入那地，但心里却在因没能做耶和华让他做的事而定自己的罪。

百姓必须意识到摩西错误的严重性。全会众都是在这个错误的司法体系上运作的。如该隐一样，他们呼喊到，这个刑罚太重，过于摩西所能承受的，但他们内心都认为这个罪不能就这样被赦免。因此，耶和华就被迫允许摩西和亚伦的审判临到他们身上。

以色列人在旅行的开始和结束时从磐石得水的故事，让我们看到了赎罪过程的两个步骤。击打磐石（基督）必须发生，以使百姓能接受要赐给他们的生命。在旅行结束时，他们要再度被试验，看他们是否能进入上帝的赎罪方式中，即单纯地对磐石（基督）说话。在赎罪的第二步或新约这步中，是不需要祭物和供物的。

这就进一步证实了耶稣在临终前那个晚上所说祂已完成了父托付给祂的事的话。在上帝完成赎罪之工时，不需要死亡，只需要了解祂的品格，单纯地祈求赦免，相信祂是赏赐那殷勤寻求祂之人的一位（来 11:6）。

第九章

人的赎罪

前两章已经向我们阐述了赎罪过程的两个步骤。在人相信上帝的赦免之前，必须满足人从撒但那里继承的错误的司法体系。基督在十字架上的牺牲就是对人类公义的满足，从而为我们打开了一扇相信上帝品格之真理的大门。

一旦明白了这个原则，我们就能理解那些旧约圣经中说上帝是要求死亡的一位的故事了。事实是截然不同的。

请回想以色列人在迦南边境发生的这件事：

以色列人住在什亭，百姓与摩押女子行起淫乱。2 因为这女子叫百姓来，一同给她们的神献祭，百姓就吃他们的祭物，跪拜他们的神。3 以色列人与巴力毗珥连合，耶和华的怒气就向以色列人发作。4 耶和华吩咐摩西说：“将百姓中所有的族长在我面前对着日头悬挂，使我向以色列人所发的怒气可以消了。”5 于是摩西吩咐以色列的审判官说：“凡属你们的人，有与巴力毗珥连合的，你们各人要把他们杀了”（民 25:1-5）。

以色列人被巴兰所诱惑。尽管巴兰被以色列人尊为先知，但他却追随自己的贪婪，而非上帝。他从摩押王那里得到奖赏，要咒诅以色列人。然而，由于以色列人处于上帝的保护之下，他屡试屡败，反而祝福了以色列人。于是，他狡猾地建议他们

邀请以色列人来参加一场盛宴，在那里他们将喝酒，放松警惕，并堕入异教神明的崇拜中——这将移除上帝的祝福，带来诅咒。使徒保罗提到了这件事，并说他们所参与的可耻行为乃是崇拜的一部分：

我们也不要行奸淫，象他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人（林前 10:8）。

以色列人已离弃上帝的诫命。他们向其他神明屈身下拜，并参与了他们的淫乱行为。以色列人并非对他们所采取的行动一无所知。他们仍记得在金牛犊事件中所发生的事，以及那时临到他们的审判。

上帝曾警告以色列人要亲近祂，行在祂的诫命和律例中，好使他们得享平安。

你们若不听从**我**，不遵行我的诫命，**15** 厌弃**我的**律例，厌恶**我的**典章，不遵行**我**一切的诫命，背弃**我的**约，**16** 我待你们就要这样：我必命定惊惶，叫眼目干瘪、精神消耗的痲病、热病辖制你们。你们也要白白地撒种，因为仇敌要吃你们所种的（利 26:14-16）。

一种致命的疾病席卷了整个营盘。我们从《民数记》第二十五章的故事中对此事件有了进一步的了解。

那时遭瘟疫死的，有二万四千人（民 25:9）。

保罗提到一天死了二万三千人，但共计死了二万四千人。当以色列人离弃他们的上帝时，上帝就不得不让他们承受其选择的后果。

耶和华已将自己显明了，祂已施行审判（或译：耶和华借施行审判将自己显明了）；恶人被自己手所做的缠住了（诗 9:16）。

与上帝不再阻止蛇进入营中一样，祂也不再阻止撒但用疾病来攻击他们的身体。他们让这种事临到自己，皆因他们敬拜了别神。

一个女人若离开了她深爱的丈夫，与另一个男人开始了一段关系，而这个男人却开始打她，最终杀死了她，我们能因她所爱的丈夫没有阻止她进入另一段关系而把她的死归咎于他吗？强迫她回来岂不是更好？那样做能表明丈夫是热爱自由的吗？

在深深的悲痛中，我们的天父必须允许以色列人自行选择敬拜别神，就是撒但所发明的神。在敬拜这些神明时，以色列人就置自己于撒但的控制之下，并允许他开始毁灭他们。

在深深的悲痛中，我们的天父必须允许以色列人自行选择敬拜别神，就是撒但所发明的神。

当瘟疫开始在营中蔓延时，人们开始死亡，他们行为的罪责和后果使他们意识到了自己的罪。就人类而言，以色列人能重获上帝恩宠的唯一途径就是施行惩罚，这惩罚会令少数人死亡，为让其余的人可以与上帝和好。

为要满足人的正义，上帝告诉摩西：

耶和華吩咐摩西說：“將百姓中所有的族長在我面前對着日頭懸掛，使我向以色列人所發的怒氣可以消了”（民 25:4）。

上帝只是在这句话中揭示了人的罪恶。面对错误决定的负面后果，人类的自然反应是去责备别人。这是人们接受赦免的唯一途径：需要牺牲或代受刑罚。整个国家都参与了这场盛宴，但那些鼓励他们作恶的人现今却在百姓面前被挂起来了。

当百姓看到面前对着日头悬挂起来的人，像仰望铜蛇的过程一样时，百姓便开始相信上帝会赦免他们，这样他们就能从瘟疫中得医治了。

正当瘟疫发作，背道的领袖们被杀之际，以色列的一个首领竟带着一个米甸女人进入营中，企图公然与她同寝。

摩西和以色列全会众正在会幕门前哭泣的时候，谁知，有以色列中的一个人，当他们眼前，带着一个米甸女人到他弟兄那里去（民 25:6）。

当其余的以色列人都在哭泣悔改己罪时，这个西缅宗族的领袖竟胆敢无耻地把这个异邦女子带进营中，要与她行淫乱的事。虽然营中已有很多人犯罪，但这个人的行为却为彰显人类正义提供了一个避雷针。这个西缅支派的心利不仅为自己，也为全国人成为了一个担罪的人。

祭司亚伦的孙子，以利亚撒的儿子非尼哈看见了，就从会中起来，手里拿着枪，⁸ 跟随那以色列人进亭子里去，便将以色列人和那女人由腹中刺透。这样，在以色列人中瘟疫就止息了。⁹ 那时遭瘟疫死的，有二万四千人（民 25:7-9）。

当非尼哈看到心利那厚颜无耻的行为时，就激发了他的正义感。当以色列人为他们的罪悔改时，这个人竟在他们面前无视自己的罪。于是，非尼哈便遵着人类正义与审判的原则，拿着一把枪，在心利和哥斯比行淫时杀了他们。举国上下都认为这样做是正确的，他们相信这样做会满足上帝的正义（虽然实际上是人类的正义投射到了让步的上帝身上）。

正是在这个举动之后，瘟疫就止住了。于是，上帝这样祝福了非尼哈：

祭司亚伦的孙子，以利亚撒的儿子非尼哈，使我向以色列人所发的怒消了；因他们在他们中间，以我的忌邪为心，使我不在忌邪中把他们除灭。¹² 因此，你要说：“我将我平安的约赐给他。¹³ 这约要给他和他的后裔，作为永远当祭司职任的约；因他为上帝有忌邪的心，为以色列人赎罪”（民 25:11-13）。

借着杀死心利和哥斯比的行动，非尼哈为以色列人带来了赎罪。他的做法遵循了与击打磐石一样的模式。直到心利死了，以色列人才能相信上帝会赦免他们，因为人类的正义要求在赦免出现之前要先有死亡。若不流血，罪就不得赦免（来 9:22）。

上帝赐福给非尼哈，因他行事诚实。上帝没有因他杀害心利而定他的罪，因为上帝知道，人类接受赎罪的第一步就是国中罪大恶极之人的死。

倘若非尼哈没有这样做，以色列人就还会处于他们所认为的上帝的定罪中。他们不会相信上帝会赦免他们。因此，瘟疫仍会继续，直至营中大多数人死去。

以色列人若明白上帝品格的真理，知道祂不喜悦献祭，他们就会来祈求赦免而得蒙接纳了。他们本可以吩咐磐石，并自由地从中取生命的水。但人的道路非同上帝的道路，因此心利必须死，这样全国才不致灭亡。

上帝之所以告诉摩西把犯罪的人在百姓面前悬挂起来，是因为这是人类赎罪的过程。但上帝对摩西所说的这些话，只是要表明以色列中多数人的想法。

大卫年间有饥荒，一连三年，大卫就求问耶和华。耶和华说：“这饥荒是因扫罗和他流人血之家杀死基遍人。”² 原来这基遍人不是以色列人，乃是亚摩利人中所剩的；以色列人曾向他们起誓，不杀灭他们，扫罗却为以色列人和犹太人发热心，想要杀灭他们。大卫王召了他们来，³ 问他们说：“我当为你们怎样行呢？可用什么赎这罪，使你们为耶和华的产业祝福呢？”⁴ 基遍人回答说：“我们和扫罗与他家的事并不关乎金银，也不要因我们的缘故杀一个以色列人。”大卫说：“你们怎样说，我就为你们怎样行。”⁵ 他们对王说：“那从前谋害我们、要灭我们、使我们不得再住以色列境内的人，⁶ 现在愿将他的子孙七人交给我们，我们好在耶和华面前，将他们悬挂在耶和华拣选扫罗的基比亚。”王说：“我必交给你们”（撒下 21:1-6）。

我们在这些行为中看到了人类赎罪的原则。瘟疫的咒诅临到了以色列人。为要解除咒诅，必须死七个人。在这件事中，这七个人相对来说是无辜的。他们个人并未犯罪得罪基遍人。然而他们却被选，代父罪受罚。一旦采取了这个行动，以色列人便相信那个罪得蒙赦免了，因此雨就能重新降下，结束干旱了。

无辜人的死这一要素在人类的赎罪中是很重要的一部分。正如我们在基督十字架的故事中所看到的一样，无罪的人必须与有罪的人一同被杀。

那同钉的两个犯人有一个讥诮他，说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧！”⁴⁰ 那一个就应声责备他，说：“你既是一样受刑的，还怕上帝吗？”⁴¹ **我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称，但这个人没有作过一件不好的事**”（路 23:39-41）。

我们将看到旧约圣经中为了人类的赎罪得以实现，有罪的人和无罪的人必须死的更多例证。正如我们在本书第十一章中将要看到的，在迦南边境对着日头悬挂起来的罪人与心利这个罪人的人都不足以为以色列赎罪。在赎罪达成之前，必须有无罪之人的死。

大卫和基遍人的故事解释了上帝让摩西把以色列背道的首领悬挂起来的原因。他知道这是让人接受饶恕的唯一途径，因此，他把他们的想法告诉了他们。这是赎罪过程中的第一步。这些人的死反映的不是上帝的品格，而是人的品格和人对上帝的看法。我们会在旧约圣经中反复看到这个原则：

次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。⁷ 耶和华吩咐摩西说：“下去吧，因为你的百姓，就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。⁸ 他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己铸了一只牛犊，向它下拜献祭，说：‘以色列啊，这就是领你出埃及地的神’”（出 32:6-8）。

当以色列人在西奈山，摩西在山上接受从上帝而来的指示时，以色列人就变得焦躁不安，堕入了他们在埃及旧有的崇拜恶习中。摩西回来时，百姓感到自己是有罪的。在百姓相信上帝的赦免之前，必须先有牺牲。

就站在营门中，说：“凡属耶和华的，都要到我这里来！”于是利未的子孙都到他那里聚集。²⁷ 他对他们说：“耶和华以色列的上帝这样说：‘你

们各人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴并邻舍。’” 28 利未的子孙照摩西的话行了。那一天百姓中被杀的约有三千（出 32:26-28）。

一旦罪魁祸首被杀，摩西就可以为全国赎罪了。

摩西说：“今天你们要自洁，归耶和華為圣，各人攻击他的儿子和弟兄，使耶和華賜福与你们。”

30 到了第二天，摩西对百姓说：“你们犯了大罪。我如今要上耶和華那里去，**或者可以为你们赎罪**”（出 32:29-30）。

背道中罪大恶极者必须被杀，但这样仍不足以赎罪，还需要无罪之人的死。

摩西回到耶和華那里，说：“唉！这百姓犯了大罪，为自己做了金像。32 倘或你肯赦免他们的罪，…不然，求你从你所写的册上涂抹我的名”（出 32:31-32）。

当摩西想到以色列人所犯的罪时，他怀疑上帝是否能赦免他们。有罪之人的牺牲可能还不够。也许如果提供一个无辜的受害者，上帝就会饶恕以色列人了。摩西献上自己作为无辜的供物，以完成代受刑罚的要求。

从人的角度来看，这是摩西奇妙之爱的表现。它彰显了救主自我牺牲的爱。然而，这个供物仍是在击打磐石的范围内。这是赎罪的第一步。第一步包含两个元素：有罪之人的死与无辜者的死。

上帝没有接受摩西的奉献，因为摩西的死不能带来摩西想要给以色列人带来的赎罪。从人的观点来看，没有无辜之人的死就意味着以色列人会继续怀疑上帝的接纳，从而堕入罪中。这就意味着以色列人还会继续遭灾。

耶和華对摩西说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。34 现在你去领这百姓，往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路；只是到我追讨

的日子，我必追讨他们的罪。”³⁵ 耶和華殺百姓的緣故是因他們同亞倫做了牛犊（出 32:33-35）。

如果一个无辜的受害者为以色列人牺牲，他们可能就会相信上帝已饶恕他们，而瘟疫就会止住。

正如我们在第四章所看到的，杀人的欲望是人类对上帝儿子和让亚当吃禁果之女人仇恨的表现。杀死有罪之人的渴望体现了撒但的复仇。杀死无辜之人的欲望是撒但欲望的体现，因他从起初就想杀死上帝的儿子。圣经故事显明的杀死有罪的人与无辜之人的两个原则，是起初“你所赐给我的…女人”（创 3:12）之种子的体现。

在约旦与米甸人的背道故事，最终在《民数记》第三十一章中以屠杀无辜的儿童告终。在我们查考这个故事之前，我们要先查考福音的原则，即上帝如何显明我们的罪，以使我们看清自己，从而可以悔改。

第十章

罪在哪里显多，恩典就更显多了

上帝引领罪人得救是怎样的一个过程？上帝如何向人显明隐藏在他们心中的仇恨呢？

人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？
(耶 17:9)。

上帝的儿子告诉我们：“你们要杀我”，好让我们相信祂，跪下痛哭流涕地祈求赦免，并因我们被赦免而相信上帝是如此有怜悯的，岂不很容易吗？

当耶稣试图告诉一些人他们要杀祂时，我们看看发生了什么。

“摩西岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法。为什么想要杀我呢？”²⁰ 众人回答说：“你是被鬼附着了！谁想要杀你？”（约 7:19-20）。

你如何面对隐藏在人们内心深处，甚至没有充分意识到它存在的东西？上帝不使用武力，而是允许我们面对自己选择的后果，这样我们内心的东西就会显出来，使我们看到它。

例如求耶稣医治女儿的外邦妇人的故事。耶稣门徒没有看出自己的种族偏见。耶稣或许可以把隐藏在他们心中的东西说

故此，上帝的圣言
比两刃的剑更快。
上帝的圣言会显出
人心中所存的种
子。

出来，但他们可能会感到被冒犯，或直接拒绝祂，因为祂在要求他们进入一种他们尚未准备好去接受的现实中。

有一个迦南妇人，从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。”²³ 耶稣却一言不答。门徒进前来，求

他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧”
(太 15:22-23)。

倘若耶稣立即答应妇人的请求，那么门徒就不会开始意识到他们的景况有多么糟糕。由于耶稣一言不发，所以门徒心中种族偏见的罪就在他们赶走她的要求中显露无疑了。然而，耶稣没有就此止步。祂似乎在说话的方式上赞同了门徒的想法。

耶稣说：“我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去” (太 15:24)。

耶稣似乎肯定了他们的偏见。对门徒来说，这句话听似耶稣把这个妇人排除在外了，因为在肉体上她不是犹太人。然而，耶稣是全世界的救主，故此，以色列家包括一切接受上帝的灵的人。

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

对于那些用肉体去倾听的人来说，他们只会听到耶稣把这个妇人排除在外，从而肯定了他们对她的偏见。这一事实对于理解《旧约》中上帝所有似乎鼓励暴力的诫命至关重要。

故此，上帝的圣言比两刃的剑更快。上帝的圣言会显出人心中所存的种子。自我若在心中掌权，上帝的圣言似乎就会肯

定他们自己的想法，但对于那些倾听基督的灵的人来说，他们所听到的就能反映基督的品格。

对于那些倾听上帝圣灵的人来说，他们就会视耶稣对妇人所说的话为一个邀请。话语的意思是由听者来决定的。耶稣的话既说给属肉体的人，也说给属灵的人。很显然，这个妇人是属灵的人，因为她没有放弃恳求，而是前来拜耶稣，坚持自己的恳求。

那妇人来拜祂，说：“主啊，帮助我！”（太 15:25）。

这位上帝所珍视的女儿在耶稣身上看到了一些东西，并且她所看到的没有阻止她继续恳求。然而，她心中的某些东西仍需释放出来。她女儿被邪灵附身，说明了这个妇人所经历的一些黑暗。她觉得自己一无是处。认为自己毫无价值乃是罪，因为我们在上帝眼中是有价值的。祂说我们是蒙爱的，因此，相信我们是毫无价值的，就否认了我们在上帝面前的身份。耶稣要通过反映她对自己的想法以及门徒对她的感受，进一步碰触她的心灵。

祂回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃”（太 15:26）。

属肉体之人的耳朵会听到耶稣称她为狗，从而加强自己的种族情感或相反加强他们的无价值感。但属灵之人的耳朵会注意到，耶稣没有称她为狗，实际上乃是问她，她是否相信她是上帝的儿女。她或许会回答说：“我是上帝的儿女”，并在此背景下继续坚持自己的恳求。相反，她却显出了对自己的判断——她是一个没有价值的人。此时此刻，上帝的灵却宣告会赐给她超丰盛的恩典。

妇人说：“主啊，不错；但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿”（太 15:27）。

是基督的灵吸引她战胜感到自己是只狗的感觉，反而相信她能摆脱对女儿的深切忧虑和感到要因自己的罪而被惩罚的感觉。

“哦”一字表现出了耶稣内心的喜乐。这个字讲述了耶稣对祂女儿的爱。

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

门徒该何等震惊啊！门徒以属肉体的心去听耶稣所说的每句话时，这似乎突如其来的改变——医治了迦南妇人的女儿——必定会让他们完全困惑不解。这势必会试验他们对祂的信心，但感恩的是，他们坚持住了。直到钉十字架的前一晚，门徒心中的仇恨才真正显明出来。他们不知道自己心中有仇恨。耶稣试图温和地警告他们：

那时，耶稣对他们说：“今夜，你们为我的缘故都要跌倒。因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。32 但我复活以后，要在你们以先往加利利去。”33 彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒”（太 26:31-33）。

耶稣亲切地警告门徒他们心中所存的是什么。彼得不但没有祈求帮助，反而否定了耶稣所说的话，并极力坚称对自己的判断。倘若彼得能听耶稣的话并祈求帮助，他或许不会失败，或至少他的失败不会那么戏剧化。

但这一切的事成就了，为要应验先知书上的话。当下，门徒都离开祂逃走了（太 26:56）。

过了不多的时候，旁边站着的人前来，对彼得说：“你真是他们一党的，你的口音把你露出来了。”74 彼得就发咒起誓的说：“我不认得那个人。”立时，鸡就叫了。75 彼得想起耶稣所说的话：“鸡叫以先，你要三次不认我。”他就出去痛哭（太 26:73-75）。

可怜的彼得！他心中对上帝儿子的仇恨以最戏剧化的方式表现了出来。他的故事证明圣经的话是正确的：

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）。

耶稣本可以不让那些使门徒离弃祂的事情发生。祂本可以把自己从犹太领袖的手中解救出来，带领他们到安全的地方，但那样他们就永远不会知道他们里面有什么，而这种仇恨也就会一直存在下去了。

与天父和好，就要求除掉我们心中所隐藏的仇恨。这个过程要通过上帝允许各种环境兴起，显明我们潜意识深处的东西来完成。当这些事浮出水面时，上帝的灵就会在罪人身上倾降祂的恩典，邀请他们接受赦免。赎罪就是这样出现的。保罗在以下经文中表达了这一点：

我们因基督，所以在上帝面前才有这样的信心。5 并不是我们凭自己能承担什么事；我们所能承担的，乃是出于上帝。6 祂叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着精意；因为那字句是叫人死，精意（或作：圣灵）是叫人活。7 那用字刻在石头上属死的职事尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸；这荣光原是渐渐退去的，8 何况那属灵的职事岂不更有荣光吗？9 若是定罪的职事有荣光，那称义的职事荣光就越发大了（林后 3:4-9）。

保罗让我们看到了两个约的工作。旧约荣耀的执事是属死的职事。它显明了我们心中的仇恨。但新约的执事更好。它会救我们脱离心中的仇恨和罪。我们会得到赦免的保证。旧约定罪的律法能把我们带到基督面前。我们可以在耶稣脚前找到所需的一切恩典，使我们得以脱离心中隐藏的仇恨，与上帝和好，接受赎罪。

摩西代表律法的工作，因为律法是借着摩西赐给我们的。然而，是上帝写了律法，又赐给摩西的。我们不应认为这意味着律法是为人的——基督只是通过祂的天使把律法赐给摩西。

律法本是藉着摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的（约 1:17）。

因为只有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣（提前 2:5）。

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

律法若不证明我们有罪，我们就决不会知道我们堕落得有多深。没有正确的诊断，就无法得到医治。当我们心中隐藏的仇恨显露出来时，律法就会诊断我们的问题。在问题显露之处，基督会感动我们，使我们知道我们已蒙赦免，从而使我们脱离那种仇恨。保罗在《加拉太书》中继续说到：

这样，律法是与上帝的应许反对吗？断乎不是！若曾传一个能叫人得生的律法，义就诚然本乎律法了（加 3:21）。

律法不能与上帝的应许反对。律法不能赐人生命，但其功用乃是引领你归向拥有生命的那位。

（律法原来一无所成）就引进了更美的指望；靠这指望，我们便可以进到上帝面前（来 7:19）。

你会看到这句话与大卫在《诗篇》中所写的完全一致：

耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧（诗 19:7）。

律法不能使任何人完全，只能给人更美的指望。律法就是这样改变人心的。律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里（加 3:24）。因此，旧约是用人的语言对旧人说话。它会以一种夸大错误思想的方式说话，正如耶稣的话似乎表明祂奉差遣不是要帮助那个迦南妇人一样。危机出现时，真理就会显现，人心就会得到恩典，进入新约的经验中。

这就是要进入的窄门，因为耶稣告诉我们，世上只有少数人愿意选择进入这个过程，即借着律法显露自己的罪，然后接受上帝慈爱的赦免之恩。

如果我们让这个旧约和新约的框架共同来拯救我们，我们就能把之前讨论过的一些事情放到这个框架中，让我们更清楚地了解这个框架是如何运作的。

旧约	新约
击打磐石	吩咐磐石
铜祭坛——院子	金约柜——至圣所
上帝要求祭物	人要求祭物
公义需要死亡	公义可以白白提供怜悯
上帝杀死基督	人杀死基督
人的意念	上帝的意念
人的赎罪	上帝的赎罪

上帝的意念非同我们的意念，但上帝会迁就我们的想法，并带领愿意的人去理解祂的意念。每一个经过这两个步骤的人都会与上帝和好，接受赎罪。

理解这个过程至关重要。对于每一个要接受赎罪的人来说，隐藏在我们心中的仇恨必须显明出来（旧约），以使我们接受上帝丰盛的恩典（新约）。当我们理解这两个约的过程时，我们就会以正确的观点去理解如《民数记》第三十一章所记载的屠杀无辜儿童的故事。

第十一章

杀死无辜之人

圣经中这句最优美的话中包含着未被意识到的仇恨。

倘或你肯赦免他们的罪，…不然，求你从你所写的册上涂抹我的名（出 32:32）。

在西奈山上，摩西心中在上帝赦免的局限性和所有人理解的司法体系——死亡是对犯罪的惩罚——之间挣扎着。摩西年轻时表现出了他相信有罪的人必须要被处死的信念。

后来，摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄。12 他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里（出 21:11-12）。

旷野四十年的牧羊生活，已经弱化了摩西心中复仇的原则，但若没有在基督里彰显的上帝品格的完美显现，则完全除去这个错误观念就是极其困难的。

上帝知道要消除人心中这些根深蒂固的误解是何等困难，又不愿把不同的理解强加于人，便试图让人看明自己的处境，把祂试图接近人的种种细节记录下来，这样将来有一天，人类就能把这些碎片拼在一起，更准确地理解上帝的品格和祂的正义。这就是上帝所能做的，也是祂六千年来所做的：当人们吃

了自己选择的苦果时，祂与他们同行，借着祂的灵温和地告诉他们何为更好的方法。

摩西为人极其谦和，胜过世上的众人（民 12:3）。

摩西在那时是世上最忍耐、体贴的人，在他之后，很少有人像他那样谦和。然而，隐藏在亚当心中的背叛仍封存在摩西的品格中。我们的天父想把摩西从他隐藏的仇恨中释放出来。

正如我们在上一章中所讨论过的，做到这一点的唯一方法就是让摩西的自然倾向在棘手的环境中表现得淋漓尽致。这将使上帝的恩典更加显多。当摩西因百姓不忠的忘恩负义而发怒，两次击打磐石的时候，摩西心中隐藏的仇恨就显露出来了。击打磐石是击打基督的象征。在摩西登尼波山进入坟墓之前，上帝将把摩西心中深深的仇恨显露出来，以使摩西可以看出，他与当他还是婴儿的时候企图杀死他的法老拥有相同的本性。

在第九章，我们看到由于允许虚假的敬拜和淫乱进入营中，以色列民中有罪的人被击杀了。现在到了有罪的米甸国收割他们所撒的种子的的时候了。上帝对摩西说：

“你要在米甸人身上报以色列人的仇，后来要归到你列祖那里”（民 31:2）。

这是摩西临终前的最后一项任务：在米甸人身上报仇。但这里要满足谁的复仇之心呢？请细看其他两种译本：

“你要在米甸人身上执行以色列人的报仇，后来要归到你列祖那里”（民 31:2, YLT）。

“让以色列人的惩罚报应在米甸人身上，后来要归到你列祖那里”（民 31:2, Apostolic Polyglot）。

摩西和以色列人是如何理解报仇的呢？

摩西吩咐百姓说：“要从你们中间叫人带兵器出去攻击米甸，好在米甸人身上为耶和华报仇”（民 31:3）。

对摩西来说，报仇就是杀死并毁灭那些做错事的人。摩西把人的报仇说成是上帝的报仇。这就把以色列人，包括摩西的

品格特质投射到了上帝身上。巴兰与米甸人结盟，用诡计使摩西的罪过显多了（罗 5:20）。上帝对摩西说的是报以色列人的仇。摩西却说是为耶和华报仇。摩西让以色列人带兵器去争战，但上帝没有提到过争战或带兵器这样的话。上帝是如何亲自在仇敌身上报仇的呢？

亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒（或作：让人发怒）；因为经上记着：“主说：‘伸冤在我；我必报应。’” 20 所以，“**你的仇敌若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝；因为你这样行就是把炭火堆在他的头上**”（罗 12:19-20）。

上帝的复仇是给仇敌食物吃，渴了时给他们水喝。当你的仇敌善待你时，会折磨你的良心（如果良心尚存的话），让你的心极不舒服。上帝就是这样把祂的仇敌（从本性上来讲，全人类都是祂的仇敌）转变为祂的朋友的——祂对我们的恩慈要领我们悔改与和好（罗 2:4）。

以利沙是如何对待仇敌的？

以色列王见了他们，就问以利沙说：“我父啊，我可以击杀他们吗？” 22 回答说：“不可击杀他们！就是你用刀用弓掳来的，岂可击杀他们吗（或作：也不可击杀，何况这些人呢）？当在他们面前设摆饮食，使他们吃喝回到他们的主人那里。” 23 王就为他们预备了许多食物；他们吃喝完了，打发他们回到他们主人那里。从此，亚兰军不再犯以色列境了（王下 6:21-23）。

亚兰军为何不再犯以色列境了呢？由于他们头上的炭火。这些士兵认为自己必死无疑。但设摆饮食的款待打动了他们的心，使他们因想要杀死以色列人的欲望而感到羞耻，便不再犯境了。

然而，正如我们所说的，所执行的不是上帝的复仇，而是以色列人的复仇。摩西击打磐石，也就是基督的象征，也说执

行的是上帝的复仇。它乃是起初产生于亚当心中的隐藏仇恨的体现。

“你要在米甸人身上报以色列人的仇，后来要归到你列祖那里”（民 31:2）。

全地上最温和的人竟突然显明了心中想要杀米甸人的隐藏仇恨。倘若上帝没有说那番话，这种隐藏的仇恨可能就不会显露出来了。

正是对上帝意思的误解导致上帝被黑暗所笼罩。在上帝里面没有黑暗，但由于代表上帝的人误解了祂的品格，就导致黑暗环绕着上帝。

耶和化作王！愿地快乐！
愿众海岛欢喜！² 密云和幽暗在祂的四围；公义和公平是祂宝座的根基（诗 97:1-2）

在上帝没有黑暗，但由于代表上帝的人误解了祂的品格，就导致黑暗环绕着上帝。

这些密云是什么？

我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程（来 12:1）。

在《希伯来书》中，保罗列出了一份许多旧约英雄的名单。这些都是上帝在历史上的见证。但由于他们对上帝品格的误解，就使上帝被乌云所包围。上帝的光试图照亮这黑暗。正是耶稣身上的真光照亮了这黑暗。

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）。

上帝在西奈山对以色列人说话时，是透过密云对他们说话的。这种黑暗不是在上帝身上的，而是在人身上的。地震、闪电和雷声是人类对上帝看法的体现。

到了第三天早晨，在**山上有雷轰、闪电，和密云**，并且角声甚大，营中的百姓尽都发颤。17 摩西率领百姓出营迎接上帝，都站在山下。18 西乃全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上。山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大的震动（出 19:16-18）。

众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远的站立，19 对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要上帝和我们说话，恐怕我们死亡。”20 摩西对百姓说：“不要惧怕；因为上帝降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不至犯罪。”21 于是百姓远远的站立；摩西就接近上帝所在的幽暗之中（出 20:18-21）。

上帝允许这些自然元素反映人对上帝的看法。全地都在人的统治之下，它见证了人们对祂的看法。在此过程中，上帝使律法进入，使人更清楚地看到自己的罪。

正如我们之前所说的，在摩西临终前揭示他内心深处的仇恨是至关重要的。上帝这样行，不是要定摩西的罪，乃是要叫摩西获得丰盛的恩典。上帝从不定罪；祂只是证明人有罪，为要医治仇恨，实现更深层的和好，但是人的误解把这种证明有罪的工作看作定罪，就在内疚和恐惧中灭亡了。

以色列人去与米甸人争战，以为是为上帝而战，为上帝报仇。大批米甸人被屠杀。以色列人也确保杀死了假先知巴兰。然而，他们回来时，摩西却大发烈怒。

摩西向打仗回来的军长，就是千夫长、百夫长，发怒，15 对他们说：“你们要存留这一切妇女的活命吗？16 这些妇女因巴兰的计谋，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和华，以致耶和华的会众遭遇瘟疫。17 所以，你们要把一切的男孩和所有已嫁的女子都杀了（民 31:14-17）。

上帝对摩西说过要杀死男孩吗？这些米甸男孩如何诱惑以色列人，使他们遭瘟疫死了两万四千人呢？所有与男人行淫的

妇女都被处死了。但要存留未出嫁女子的性命，使她们装扮好与以色列男人同寝，成为他们的奴隶。

虽然从人的逻辑来看，我们不难理解那些妇女为何要被处死，但从曾赦免在行淫时被抓妇人的耶稣的品格来看，那种做法就显明了我们所有人在这个问题上的立场。

当埃及法老下令要杀死一切以色列男孩而只存留女孩性命时，摩西的生命被保存下来了。

有希伯来的两个收生婆，一名施弗拉，一名普阿；埃及王对她们说：16 “你们为希伯来妇人收生，看她们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就留她存活”（出 1:15-16）。

还有一件很有意思的事就是，当摩西逃离埃及时，曾在米甸避难。

法老听见这事，就想杀摩西，但摩西躲避法老，逃往米甸地居住（出 2:15）。

摩西娶了米甸祭司叶忒罗的女儿（出 2:16-21）。这一切事都应使我们战栗。摩西是极其温和的人。但当恰当的考验来到时，就显明摩西能表现出与想要杀死以色列男孩之法老的一样品质。

你若真想知道隐藏在自己内心深处的东西，就请看看摩西的脸和你自己。所有这些事都是为教训我们写的（罗 15:4）。人心中毫无良善，没有寻求上帝的（罗 3:11-12）。正如耶稣所说：“除了上帝一位以外，再没有良善的”（可 10:18）。

在屠杀米甸诸王的事上，我们看到了有罪之人的牺牲。在那些引诱以色列男人的妇女身上，我们也看到了有罪之人的牺牲。在那些没有引诱以色列人的处女和米甸男孩的死上，我们看到了无辜之人的牺牲，这就完成了代受刑罚的赎罪。所有这一切都是伊甸园中谴责的话：“你（子）所赐给我…的女人”的回应：有罪的女人和无辜的子被判处死刑，以完成对亚当的救赎。

这章的其余部分讲到了战利品，以及那些战利品要如何分别出来献给上帝。然后我们读到了一些对赎罪的主题极为重要的内容：

如今我们将各人所得的金器，就是脚链子、镯子、
打印的戒指、耳环、手钏，都送来为耶和华的供物，
好在耶和华面前**为我们的生活赎罪**（民 31:50）。

在处死米甸人、收取战利品以及给上帝献供物上，以色列人为自己赎罪了。然而，当没有义人，连一个都没有时，以色列人是如何为自己赎罪的呢？正如上帝所说的，被满足的乃是以色列人的复仇，因此他们能为自己赎罪。

曾有那么一瞬间，摩西像法老一样，为了保护自己的国家而有了同样仇恨的种子。要记住的关键点是：上帝不会因为任何人的失败而定他们的罪，祂只会向他们表明真理，如果他们接受那真理，祂就能赐下怜悯与属灵上的医治。

许多人对摩西做错了的这种说法感到震惊。这是在试图为他们内心隐藏的仇恨辩护。耶稣从未命令杀过任何人；这不是祂品格的一部分。基督在所有米甸人的死中忍受了十字架的痛苦，这样摩西心中的福音进程才能得以完成。

我们不要搞错：米甸人得到的是他们选择的自然后果。他们想要消灭以色列人，上帝便允许他们祖先的罪临到其子孙身上。上帝没有阻止这后果的发生，但在杀死米甸人的事上彰显不出上帝的品格。

我祈求我们在以新的眼光阅读这些故事时，赎罪的原则将具有更大的意义。我祈祷所有人性的堕落都能被显露出来，归于尘土，这样所有人就能依靠基督为我们救恩的唯一盼望了。没有一个良善的，一个都没有。故此，这些历史赐给我们，“写在经上，正是警戒我们这末世的人”（林前 10:11）。

我们都有与摩西和法老一样的肉体。即使我们是世上最谦和的人，我们也有可能做他们曾经做过的事。

接下来让我们转到摩西的圣所，以便更深入了解为要使我们与上帝和好，上帝的儿子是如何处理我们心中隐藏的背叛的。

第十二章

肉身的幔子

上帝啊，你的作为是洁净的（或译：你的道路在圣所里）；有何神大如上帝呢？（诗 77:13）。

“道路”这个词的主要含义是“路”。“你的道路在圣所里”。这条路的起点是堕落人类所处的黑暗，其终点是众光之父所在之处。两点之间的路在圣所里，预表基督。与此同时，耶稣说：“我是道路”，其希腊文 *τρόπος* 也是“路”或“道路”的意思。“哦，上帝啊，你的道路在圣所里”，基督就是通向父的道路。耶稣说：“若不藉着我，没有人能到父那里去”（约 14:6）。这条路从人的所在之处开始，以上帝的所在之处告终。

起点

人

上帝

现在，在这条路上，我们可以放上另一层理解，那就是赛 55:8-9。我们若把它放在这个图上，我们就会看到人的道路和上帝的道路。

起点

人

人的道路

上帝

上帝的道路

这两张图有何不同？是义和罪之间的区别。他们是完全相反的。为要从人的道路走到上帝的道路，这条路就要经历彻底的改变，在圣经其他地方被称之为“从黑暗到光明”。

还有一节经文可以写在这里。结 36:26：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。”我们不是说上帝是属肉体的，而是以肉心代表上帝的温和、亲切和温柔，而非人残酷、顽固与冷酷的品格。这些都存在相似的对立面。为要感化我们，接触我们，上帝便差遣祂的独生子。上帝不得不差遣祂的儿子下来，来到我们所在之处。

迷羊代表我们。基督来到我们这里，因为“没有寻求上帝的”（罗 3:11）。不是人走向上帝，而是基督走向或跑向人，接纳那些愿意归向父的人。

人在罪恶黑暗中的处境是极其可怕的，因为当公义的光线照到我们身上时，圣经告诉我们，我们会自然地转离那光。从本性上来讲，我们既不明白那光，也不渴望它。

光照在黑暗里，黑暗却不接受光（约 1:5）。

光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此（约 3:19）。

因为上帝的意念非同我们的意念，所以祂所说的一切都被我们的黑暗理解为对我们不利与有害的事。我们在西奈山的以色列民身上看到了这点：

耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火（出 24:17）。

上帝的荣耀在人看来如烈火一般。上帝为要接触人，就不得不来到人所在之处。然而，上帝靠近我们时，我们会很自认地怕祂会因我们的罪伤害我们。因此，我们需要一位中保，在我们认为要惩罚并置我们于死地的那一位面前替我们祈求。

始于亚当心中的对上帝的仇恨已经传给了全人类，使人若没有一位中保就不能建立有效的沟通。这位中保就是基督，上帝的儿子。

你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了。14 因祂使我们和睦（原文作：因祂是我们的和睦），将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙；15 而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条 [G1378]，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦（弗 2:13-15）。

基督借着肉身的帕子已战胜了我们与上帝之间的隔墙。大多数基督徒都认为这段经文指的是借着废掉摩西律法，而拆毁了犹太人和外邦人之间的隔墙。请注意好消息圣经译本是怎么说的：

因基督亲自带给我们和平，使犹太人和外邦人合而为一。祂以自己的身体拆毁了他们中间使他们彼此为敌的隔墙。祂废掉了犹太律法及其诫命和规条，为要将两下与自己合而为一，以此成就和睦（弗 2:14-15，好消息版本）。

大多数人把英王钦定版中的“规条”一词理解为摩西律法。这是对希腊语的“规条”一词的翻译。

如果查考旧约希腊文中的“归条”一词，你会发现这个词从未指过摩西律法，而是指人造的法令，通常指惩罚与死亡的法令。

- 拉 6:8 ——波斯人下令建圣殿。
- 结 20:26，从第 25 节开始——上帝任他们遵行不美的律例。上帝以他们自己的律例毁灭他们。
- 但 2:13——杀死哲士的死刑令。
- 但 3:10, 29——巴比伦王颁布的杜拉平原的死刑令。
- 但 4:6 ——降旨召一切哲士。

- 但 6:8, 10, 12, 13, 15, 26——签署不可敬拜上帝，只能拜王的死刑令。

以下是同一个词在新约圣经中的使用：

- 路 2:1——凯撒奥古斯都的旨意。
- 徒 16:4——使徒的条规：由于一些犹太人在摩西律法问题上的过分立场而限制其中的教导。
- 徒 17:7 ——凯撒的命令。
- 弗 2:15 ——基督废掉了记在（人的）规条中的命令。
- 西 2:14—— 涂抹了攻击我们的法令。

纵观整本圣经中“规条”一词，从未指代过摩西写在旧约圣经中的律法，而是指人的法令和要求，通常指包括惩罚和死亡的法令。你能看到存在于人心中的仇恨了吗？正是这种仇恨使人认为保罗所说的是废掉上帝借摩西赐下的律法，而非废掉人的定罪法令。

正如我们在第四章所讨论的有关亚当的隐藏罪恶，人类的第一条法令就是上帝的儿子应为在伊甸园所展开的事件为我们而死。亚当把审判的本性传给了他所有的子孙，所以此种定罪存在于所有人的自然状态中。人性试图隐藏这仇恨，并自称爱上帝，很像极权主义国家中害怕因不尊敬国家首脑而被杀（如朝鲜）的国民。

为要接触我们，基督就不得成为肉身，来拆毁导致定罪和死刑令的错误司法体系所造成的隔墙。借着成为我们中的一员，祂就能在父面前为我们恳求，也就是我们误以为与我们为敌、付上我们误以为应该付上之代价的父。祂可以向人显明与上帝交往的真道，而不对上帝品格有盲目的崇拜和深受压抑的不信。

所以基督到世上来的时候，就说：上帝啊，祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备了身体（来 10:5）。

上帝的正义并不要求死亡。祂从不喜欢祭物，而是为耶稣预备了身体，以使祂能靠近我们。那个身体不是从堕落前的亚当生的，而是从人类堕落后的大卫后裔生的。

论到祂儿子我主耶稣基督。按肉体说，是从大卫后裔生的（罗 1:3）。

基督取了我们的肉身，把祂里面的荣耀压制到了我们能忍受与祂同在的程度。倘若基督以与我们不同的肉身降临，那么我们心中的仇恨和审判就会投射到祂身上，就像在伊甸园中逃跑的亚当一样，我们也会逃离祂。祂的荣耀若显露出来，在我们眼中就会如吞噬一切的烈火一般。

我们从耶稣在耶路撒冷洁净圣殿中可以看到这一点的证据。神性从祂身上闪现出来，那些心中仇恨基督的人便立即纷纷逃命。由于我们都有此种仇恨，我们中没有人能留在祂面前，因此，祂的神性要披上人性——我们的人性，来就近我们，让我们相信祂能在父面前为我们代求。

如果基督以祂的神性来接近人，那么祂在我们面前显现时只会像父一样。基督是一面完美的镜子，会让人以为基督靠近他是要杀死他。人会看到一道死刑令来杀他，因为他想到的是死刑令；他认为上帝会像他那样思考（诗 50:21）。

借着取我们的本性，基督就能除去这反射出来的仇恨；祂会用我们的肉体来遮盖它，这样我们对祂仇恨的强度就不会那么强烈地返回到我们身上。这个原则需要一点时间才能理解，但当你明白定罪是来自亚当而非上帝时，我们会明白，我们在上帝里面看到的一切定罪，实际上都是我们自己的观点投射到了祂的身上。

来 10:5 的含义很深，因为它与赎罪有关。上帝不喜悦祭物或供物，但为基督预备了一个人类的身体，这样祂就可以在这个身体中除去这仇恨，彰显父的品格，与此同时又能完全与人类认同，为女子所生，且生在律法之下（加 4:4）。

基督的人性与赎罪的主题紧密相连。祂战胜我们心中仇恨和到世上亲近我们的能力，使祂有资格成为人与上帝之间真正的中保。

因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。祂也曾凡事受过试探与**我们**一样，只是祂没有犯罪（来 4:15）。

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）。

基督是赐给摩西的圣所模型的伟大原型。基督得到了一个身体，使祂可以住在我们中间，如这节经文所表明的：

又当为**我**造圣所，使我可以住在他们中间（出 25:8）。

圣所的屋顶要用海狗皮遮盖，以遮挡精金的墙壁和其中的物件。当基督来到地上时，祂也无美貌使我们羡慕祂（赛 53:2）。

圣所的崇祀象征基督为了赎罪而带领人类走的过程。由于人对自己和上帝的认识不断增加，因此和好乃是一个进程。

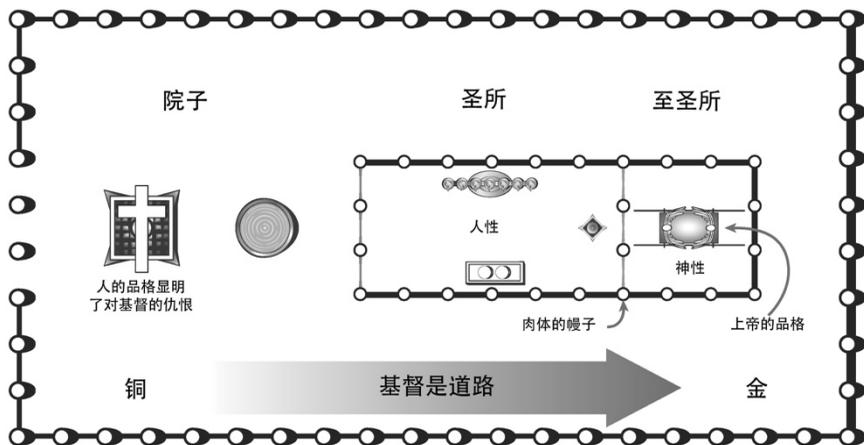
基督以人性来遮掩神性，来到我们的起点。然后祂带领我们从圣所到至圣所。隔开圣所与至圣所之间的幔子预表基督肉体的遮盖。至圣所预表基督的神性，圣所预表基督的人性。院子是基督与我们自以为是（铜制的）的人造思维的相遇之处。

会幕的两个房间（即圣所和至圣所）乃是一个建筑，预表这两种本性的合而为一。

铜祭坛所代表的通过撒但的司法体系加在基督身上的死刑令，表明了基督在十字架上的死。基督满足了人的正义，使祂可以作为中保牵着我们，带领我们离开铜制的思维，走向父的精金品格。基督带领我们通过圣所，一条又新又活的路，到父那里。

是藉着祂给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的身体（来 10:20）。

你的道路在圣所里

圣所给我们提供了从院子到至圣所之路进程的线索。内院中的所有物件都是铜的，代表人造的有关赎罪的想法。铜祭坛代表上帝儿子的被杀，是被人心中从亚当遗传来的仇恨而杀死的。

我们以为基督是被上帝击打，并在祭坛上受苦（赛 53:4）。我们的正义要求刑罚的观点使我们视基督的死为满足上帝的正义，而事实上乃是满足了我们的正义，表明我们对上帝和祂儿子的仇恨。

我们带着错误的上帝观，在祭坛那里承认我们的罪，并有上帝真会赦免我们的盼望，因为我们有一位中保为我们代求。于是，耶稣的灵便开始在洗濯盆那里洁净我们。我们的心开始向上帝的圣言敞开，并且开始改变。当我们走进圣所时，我们对上帝的深仇大恨由于圣所和至圣所之间的幔子而变得可以忍受。这就使我们得以进入圣所的第一层中。

当我们进入圣所时，基督会喂养我们，因为祂是生命的粮（约 6:48）。祂也赐给我们亮光，因为祂是世上的光（约 8:12）。祂也为我们代求，因为祂是上帝和人之间的中保（提前 2:5）。我们越靠近上帝，我们的判断力就越强，因为那仇

恨仍存在我们心内。然而，罪在哪里增多，对那些相信的人来说，恩典也就更多了。

大多数基督徒都在这条路上止步了。当他们靠近至圣所时，就会越加意识到自己的邪恶品性，于是撒但便试探他们，把他们自己的恶投射到他人身上，而非自己与基督同钉十字架。正如耶稣所说，这路是窄的，找到的人也少，因为人不爱光，倒爱黑暗。

对于那些以信心握住耶稣的人来说，我们会继续被生命的粮所喂养，并且我们的道路会被照亮，我们便开始更多地明白了自己的堕落本性。律法开始进入我们内心深处，我们痛苦地接受自己的品格是何等令人生厌。耶稣用祂的恩典、怜悯和赦免鼓励我们。我们越看到自己有罪，就越容易惧怕刑罚，并且将这刑罚投射到他人身上。我们错误的正义感会使我们害怕因自己的罪而受罚。我们禁不住怀疑自己是否能被赦免。

为要应付疑惑，正如我们说过的，一些人把注意力集中到他人的罪和指出他们的缺点和软弱上，试图转移对自己缺点的注意力。通过所有这些，耶稣的灵吸引我们去思考祂怜悯与赦免的品格。当我们靠近至圣所时，我们就受邀看到上帝不喜欢祭物和供物。

除非我们能脱离错误正义的仇恨，否则我们就无法进入至圣所。我们越靠近上帝，我们错误的司法体系就越会反映在祂的品格中。当我们在圣所时，基督会遮盖这种仇恨，但除非我们脱离了对正义的错误认识，否则我们就决不会摆脱对死亡的恐惧。

只要我们怀有上帝会强行毁灭恶人（而非这是他们选择的自然后果）的观念，我们就仍会惧怕刑罚。每当我们的罪向我们显明时，我们就会害怕自己会失败和丧亡。

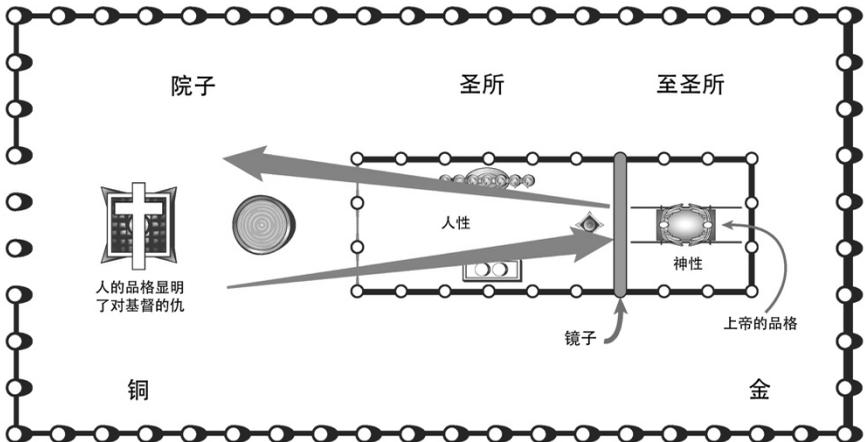
爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚[刑事处罚]，惧怕的人在爱里未得完全（约一 4:18）。

上帝就是爱，当我们知道子彰显了上帝时，我们就明白了我们的父不会伤害或杀死任何人。然后我们就能悔改要求死亡的定罪本性，并消除心中的仇恨。这就会使我们自由地走进至圣所。当我们不再借着错误的正义而在心中紧抓死刑令不放时，我们就不会再看到它反映在上帝的品格中。因为我们的惧怕已经消失了，所以我们就无需通过把我们邪恶的司法体系投射到上帝身上而为自己辩护了。我们就能在要求死亡之正义的背景下停止给律法作伪证的行为。

上帝就是爱，当我们知道子彰显了上帝时，我们就明白了我们的父不会伤害或杀死任何人。

耶稣若不取了我们的本性，借着不再让那仇恨在祂毫无瑕疵之品格的镜子中反射回我们身上而消除那仇恨，我们就永远不能靠近上帝。

故此，基督本性的题旨对赎罪的过程乃是至关重要的。我感谢天父，因祂允许自己被看作一位定罪的审判官，使我可以接近祂。祂容许自己看起来像我一样，但当我们走向祂品格的光时，祂就温柔地责备我们的错误认识，并使我们得以自由。

你坐着毁谤你的兄弟，谗毁你亲母的儿子。21 你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样；其实我要责备你，将这些事摆在你眼前（诗 50:20-21）。

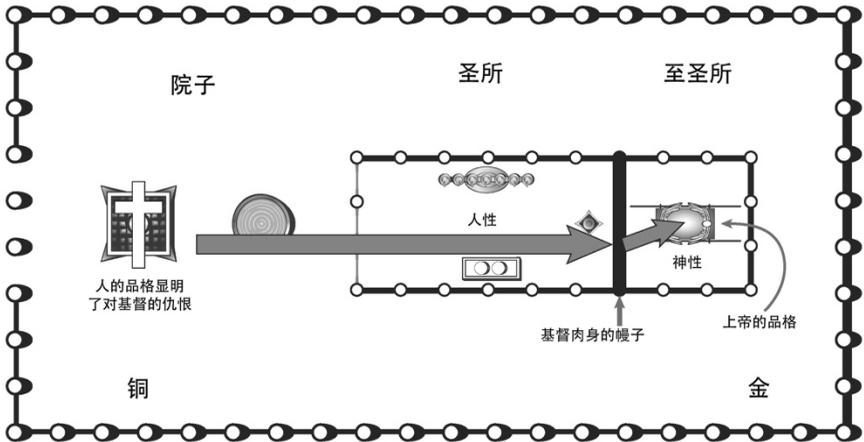
我们错误的正义让我们说话彼此反对，因我们认为上帝和我们一样。但感恩的是，祂把我们吸引到自己那里，把事情的真相陈明在我们面前，也就是说，如果我们允许祂借着祂儿子的身体来吸引我们的话。

基督把我们可恶的仇恨担在自己身上，这样我们就能仰望祂而不至立即转身逃跑。担当此种仇恨乃是基督十字架深层的事实。祂取了我们的本性，这正是《以赛亚书》中这些经文的真实含义：

祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为祂受责罚，被上帝击打苦待了（赛 53:4）。

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，怀揽他们（赛 63:9）。

耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我”（路 9:23）。

定我们身边人的罪是一件痛苦伤心的事。心中怀有仇恨也是非常可怕的。耶稣不得不把所有这些仇恨担在自己肩上，只是希望当祂来到我们面前时，我们不致逃离祂。

救赎过程的完结是让我们的心脱离定罪、惩罚和死亡的需要。我们将白白地接受上帝的怜悯，并很高兴让身边的所有人都都能接受。然后我们就不会再有有罪的良心（来 10:2），因为仇恨已完全从我们心中移除；因此我们必不再把它投射到我们所爱的天父身上，我们将不再相信祂是杀死违背祂之人的那位。我们将摆脱因惧怕从父而来的刑事处罚所带来的痛苦。我们将全然投靠在父的怀抱中。

所有这一切的完成均有赖于基督的身体。借着基督肉身的幔子，祂拆毁了我们与上帝之间的隔墙。赞美我们主耶稣基督的名。

基督在世时，彰显了父品格的真相。基督把人的仇恨与祂一同带进了坟墓，而祂出来时那仇恨却消失不见了。倘若上帝品格的真理那时能传遍全世界，那么末期可能在一代人的时间内就来到。

上帝通过使圣殿的幔子裂为两半来说明这一点，表明所显明的真理必能使人得以进入至圣所。

忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂（太 27:51）。

可悲的是，基督带进坟墓的仇恨还需要两千年的时间，才能在地球历史的末后圣徒，即十四万四千人心中被除掉。

我们的天父并没有对这个事实措手不及。六百年前，但以理就蒙指示，在基督来之前会出现小角的势力；它必借其可憎的教导来破坏福音。

然而，在我们看《但以理书》之前，我们先需要处理两个问题。第一，上帝如何通过两约给我们带来救恩。第二，这如何应用到献祭制度，尤其是亚伯拉罕献儿子以撒的故事中。

第十三章

亚伯拉罕和以撒故事的背景

亚伯拉罕和以撒的故事是个关键的故事，在理解赎罪一事上也是至关重要的。马丁·路德因亚伯拉罕没有质疑杀以撒是否正确，而赞扬了他“盲目的信心”。伊曼努尔·康德（Immanuel Kant，德国哲学家）则认为这样一个不道德的命令不可能出自上帝。在我们进入这个故事的核心之前，我们要先设置好其背景。

把献祭制度介绍给人类，为要使我们有机会看到自己心中所存在的仇恨。它是一面扩大先祖心中仇恨的镜子，以引导他们因信获得恩典。亚伯明白献祭的意义，承认他的仇恨，从而得到了救恩。

亚伯因着信，献祭与上帝，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是上帝指他礼物作的见证。他虽然死了，却因这信，仍旧说话（来 11:4）。

该隐并非不知道献祭的意义，但他拒绝接受杀羊为他心中对上帝儿子仇恨的象征。因此，他选择只带来能显明自己手所做之工的祭物。

有一日（译者注：英文可译为“到了时候”），该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；4 亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上…（创 4:3-4）。

值得注意的是，“到了时候”这个短语实际上是“时日的结束”或“一年的结束”的意思。这一点体现在了杨氏直译本中：

那些日子以后，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华（创 4:3，杨氏直译本）。

我们的天父不喜欢多流血，祭物只需一年献一次。但若没有这面痛苦献祭的镜子，亚当和他儿子心中的仇恨就仍会完全隐藏起来。

撒但鼓动亚当的后代用自己错误正义的滤镜来解释献祭。通过心理投射艺术，祭物被理解为用以满足上帝对我们罪恶所发怒气之物。

很自然地，如果上帝要求用祭物来平息己怒，那么所献的祭物越昂贵，上帝的忿怒就越能得到满足。先知弥迦以此种方式说到了这个思维过程：

我朝见耶和华，在至高上帝面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？7 耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？**我岂可为自己的罪过献我的长子吗？**为心中的罪恶献我身所生的吗？（弥 6:6-7）。

在异教国家中，为了取悦神明而献上自己儿女乃是很普遍的。摩西蒙指示要避免如下可怕的行为：

不可使你的儿女经火归与摩洛，也不可亵渎你上帝的名。**我是耶和华（利 18:21）。**

这是一道极其重要的命令，因为以色列人要进入的那地，几百年来一直在进行孩童献祭。

流无辜人的血，就是自己儿女的血，把他们祭祀迦南的偶像，那地就被血污秽了（诗 106:38）。

在亚伯拉罕的时代，献孩童为祭的做法很盛行。离开巴比伦地区的亚伯拉罕在进入迦南地时，便意识到了这种做法。

亚伯拉罕爱上帝，忠心顺从了出离巴比伦的命令，抛开了所有家族联盟的舒适。亚伯拉罕和撒拉有一个问题，就是不能生育。这就为疑惑开了一扇通往亚伯拉罕心中的大门；这是撒但一直在琢磨的问题，因为他恨亚伯拉罕的信心。

亚伯拉罕进入迦南地时，曾与一些亚摩利人部落结盟，作为一种抵制潜在威胁的安全措施。当亚伯拉罕侄儿罗得在与基大老玛及其同盟军的战争中被俘时，亚伯拉罕曾与他的亚摩利同盟联合起来对付这支强大的军队。

借着上帝的帮助，亚伯拉罕和他的同盟大获全胜。亚伯拉罕在胜利时很有度量，没有夺取任何战利品。他得到了麦基洗德的祝福，因为他需要上帝之爱的保证。与基大老玛的战争揭示了亚伯拉罕之前心中隐藏的仇恨。他从前是个爱好和平的人，但这件事显出了他心中先前从未显明的精神。

凡恨他弟兄的，就是杀人的；你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面（约一 3:15）。

亚伯拉罕的侄儿被掳时，他心中争战的精神被唤醒了。“人生在世必遇患难，如同火星飞腾”（伯 5:7）。当亚伯拉罕从战场上回来的时候，他无疑被黑暗的思想所困扰着。当他回想起那些被剑和矛刺穿的将亡之人的面孔时，他担心自己会遭到报复。每一个像该隐那样杀人的人，都害怕自己的生命会被夺去。

“凡动刀的，必死在刀下”（太 26:52）。

耶稣对彼得说这句话，是要解释暴力会赶走上帝喜爱和平的灵，让人感到困惑，并害怕自己行为的反冲力。这就是亚伯拉罕的感受，因此，上帝试图使他确信祂的慈爱与保护。

这事以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说：
“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大的赏赐你（译者注：或译为‘我要做你的大赏赐’）”
（创 15:1）。

“这事以后”，也就是在与基大老玛打仗之后，上帝告诉亚伯拉罕不要惧怕。“我是你的盾牌”，意即我要保护你，并成为给你的大赏赐。这是何等奇妙的应许啊！

亚伯拉罕很难相信这一点，因为在他的生命中有一种属死的职事，即不能生育。当他回忆到他把长矛刺进掳走他侄儿之人的身体，看着他们倒在地上之时内心的仇恨时，他担心自己会握不住上帝的应许。

亚伯拉罕迟迟没有儿子这件事暴露了这些恐惧。当上帝提醒他，祂是亚伯拉罕最大的赏赐时，他起了疑心：

亚伯兰又说：“你没有给我儿子；那生在我家中的人就是我的后嗣”（创 15:3）。

上帝此前曾应许要赐给亚伯拉罕后裔和土地（创 13:14-16），并且他的子孙必不可胜数。但到了《创世记》第十五章，亚伯拉罕就开始因自己的失败而怀疑上帝不能实现祂的应许了。祂向上帝提出了一个解决方案——养子。

上帝拒绝了这个无花果叶子式的解决方案，并再次说明祂应许亚伯拉罕的孩子要从他自己而出。亚伯拉罕战胜心中的疑惑，用信心重新握住这个应许时，该是何等美好的时刻啊！

于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”⁶ 亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义（创 15:5-6）。

然而，当上帝应许要将全地赐给他时，他又疑惑了。

耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了迦勒底的吾珥，为要将这地赐你为业。”⁸ 亚伯兰说：“主耶和华啊，我怎能知道必得这地为业呢？”（创 14:7-8）。

刚刚从战争的恐惧中缓过神来的亚伯拉罕觉得，这就意味着自己要打更多场仗。就像亚伯拉罕先前想要在上帝的应许外立一位继承人的计划一样，现在他认为他不得不和所有邻邦和

此地所有部落作战，以攻取那地。这将是一项艰巨的任务。此时，亚伯拉罕的信心动摇了，怀疑这事如何能发生。

亚伯拉罕为何疑惑？他心中所仍怀存的仇恨使他无法完全相信上帝的应许。为要向亚伯拉罕显明他的问题，上帝就说了这些话，使之作为亚伯拉罕心中的一面镜子：

他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽”
(创 15:9)。

上帝没有告诉亚伯拉罕要如何处理这些动物，但亚伯拉罕很熟悉它们，因为它们是惯用于与人立约的动物。对于亚伯拉罕来说，把动物劈成两半以表示他答应要凡事顺从上帝。对于上帝来说，杀死这些动物代表人心中要杀死祂儿子的仇恨。上帝屈尊与亚伯拉罕立约，正如祂甘愿和像亚伯拉罕一样应许要凡事顺从上帝的以色列人立约一样。这是属死的职事；这是旧约的经历，旨在使罪增多，好使我们承认并白白地得蒙赦免。

我们知道在这场交易中，亚伯拉罕仍处于旧约的思想框架中，因为就在下一章中，因着撒拉所提出的通过她的使女夏甲得一个孩子的计划，以实玛利就出生了。

保罗对这个故事的评论揭示了一些重要的观点：

因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。²³ 然而，那使女所生的是按着血气生的；那自主之妇人所生的是凭着应许生的。²⁴ 这都是比方：那两个妇人就是两约。一约是出于西奈山，生子为奴，乃是夏甲。²⁵ 这夏甲二字是指着阿拉伯的西奈山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和她的儿女都是为奴的。²⁶ 但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母（加 4:22-26）。

撒拉不能生育，代表亚伯拉罕心中依然存在的仇恨。上帝本可以让亚伯拉罕立即生下一个儿子，但因为上帝在亚伯拉罕身上看到了一个愿意听从上帝的宝贵儿子，上帝就试验他，使他心中隐藏的仇恨显露出来。祂这样做是因为祂想让亚伯拉罕

经历真正的平安与安息，而唯有亚伯拉罕认识到这种仇恨并放下它时，此种平安与安息才能出现。

绝望、因不能生育而感到羞耻的撒拉，鼓励亚伯拉罕通过她的使女夏甲生一个孩子。亚伯拉罕在听从妻子建议的事上表现出他缺乏对这应许的信心，也显明了他想要通过自己的方法来实现这应许的渴望。

以实玛利出生后十三年，上帝向亚伯拉罕显现。就在此时，上帝给亚伯兰更名为亚伯拉罕。亚伯兰意为尊贵之父，而亚伯拉罕意为多国之父。

上帝再次向亚伯拉罕讲述了那应许，并加添了更多的细节。就在上帝说话之时，亚伯拉罕仍很难相信。九十九岁的亚伯拉罕如何能成为多国之父呢？他如何能拥有全地？这似乎难以置信。

上帝再次通过割礼的命令扩大了亚伯拉罕心中的仇恨。据希腊历史学家希罗多德²⁶称，割礼始于埃及。亚伯拉罕去埃及时，夏甲成为了撒拉的仆人。由于夏甲是埃及人，因此割礼可能是由夏甲引进他们家中的。在埃及，割礼是在从少年到成年之间的青年男子身上进行的。以实玛利十三岁时，上帝向亚伯拉罕显现。此时，夏甲可能已经跟她儿子以实玛利提出了这个问题。

上帝指示祂的百姓一个有关异教的习俗，它就一定是构成显明人心中罪恶的镜子的一部分。

虽然我们对此无法确定，但可以肯定的一点是：这是一个异教的习俗。它并非始于上帝的百姓。上帝指示祂的百姓一个有关异教的习俗，它就一定是构成显明人心中罪恶的镜子的一部分。

由于亚伯拉罕不能单纯地相信上帝，一个痛苦的象征就显现出来了。一个来自埃及、作为展示男人气概的成人仪式的象

²⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_circumcision

征，现在被上帝用来放大亚伯拉罕的不信，以引导他悔改。保罗清楚地指出，割礼对因信称义并不是至关重要的。

如此看来，这福是单加给那受割礼的人吗？不也是加给那未受割礼的人吗？因我们所说，亚伯拉罕的信，就算为他的义，10 是怎么算的呢？是在他受割礼的时候呢？是在他未受割礼的时候呢？不是在受割礼的时候，乃是在未受割礼的时候（罗 4:9-10）。

正如上帝因隐藏在亚当及其儿子心中的仇恨而将献祭制度指示给他们一样，上帝也把割礼赐给了亚伯拉罕及其子孙来扩大他们的罪，以引导他们悔改。当然，在旧约的框架中，割礼对亚伯拉罕来说是一个尊荣和分别的记号。割礼若是一个永恒的原则，它就会一直存在，但像献祭制度一样，在基督彰显了父的品格，并把亚当的仇恨带进坟墓之后，它就不再有价值了。

受割礼算不得什么，不受割礼也算不得什么，只要守上帝的诫命就是了（林前 7:19）。

在上帝应许亚伯拉罕这一切时，亚伯拉罕仍然缺乏信心，这一点在这个故事中有进一步的证据。

上帝又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉。16 我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要作多国之母；必有百姓的君王从她而出。”17 亚伯拉罕就俯伏在地喜笑，心里说：“一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？”18 亚伯拉罕对上帝说：“但愿以实玛利活在你面前”（创 17:15-18）。

亚伯拉罕心中在嘲笑上帝。这就是不信。此种做法令上帝很痛苦。你喜欢在你向所爱的人承诺一些美妙之事时被嘲笑吗？除此之外，你喜欢让他们提出其他建议作为解决方案吗？

亚伯拉罕早些时候曾表示相信上帝会赐给他一个继承人；上帝便仁慈、谦恭地接受割礼为他信心的记号。

并且他受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证，叫他作一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义（罗 4:11）。

当以撒即将出世时，上帝给了亚伯拉罕一道信息。撒拉在帐篷中听到后，便像她丈夫一样不信，并嘲笑在更年期后仍能生孩子的想法。从属世的外表来看，这是不可能的。

他们问亚伯拉罕说：“你妻子撒拉在哪里？”他说：“在帐棚里。”¹⁰ 三人中有一位说：“到明年这时候，我必要回到你这里；你的妻子撒拉必生一个儿子。”撒拉在那人后边的帐棚门口也听见了这话。¹¹ 亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已断绝了。¹² 撒拉心里暗笑，说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”¹³ 耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑，说：‘我既已年老，果真能生养吗？’¹⁴ 耶和华岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。”¹⁵ 撒拉就害怕，不承认，说：“我没有笑。”那位说：“不然，你实在笑了”（创 18:9-15）。

尽管亚伯拉罕和撒拉很难相信，但上帝仍赐给了他们一个儿子。亚伯拉罕在《创世记》第十五章中已经证明了他对这应许的信心，尽管他跌倒了，但罪在哪里显多，上帝的恩典就更显多了。

亚伯拉罕家中的欢乐没有持续太久，因为夏甲不喜欢自己的儿子被置于以撒的阴影下。以撒出生之前的敌对状态，通过以实玛利对以撒的迫害再次浮出了水面。撒拉向亚伯拉罕说明她的情况：

当时，撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子戏笑，¹⁰ 就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去！因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业”（创 21:9-10）。

上帝让亚伯拉罕听从妻子的话。即使在这些话里，亚伯拉罕的罪也被放大了，因为亚伯拉罕起初因听了妻子的话才制造了这个麻烦。因此，借着现在再次听他妻子的话，他行为的痛苦就被放大了，而他对过去失败的认识也就变得更加明显了。亚伯拉罕不得不与儿子以实玛利分开，是何等悲伤的事啊！这对他来说势必是极其痛苦的，比割礼时割掉阳皮痛苦得多。我们在亚伯拉罕身上看到了旧约的工作。这是一种日益增长的属死的职事，其目的是要给他带来极丰盛的恩典。

通过这些令人羞辱的经历，亚伯拉罕对自己的信任减少了，信心却增加了。上帝看出，亚当心中隐藏的背叛可以在亚伯拉罕身上显露出来，以便他和其他所有人能看到所显出来的人对上帝的仇恨。这是一个完整的使罪显多、以使上帝奇妙的恩典能更加显多的事件。

第十四章

亚伯拉罕的信

在摩利亚山顶上，全人类都将受到审判。我们蒙召要决定上帝让亚伯拉罕献儿子之命令的意义；这是亚伯拉罕等了一辈子的儿子，是上帝所应许，也是他全部希望所寄予的儿子。像克尔凯郭尔（Kierkegaard）所说的：“正如《创世记》中上帝试验了亚伯拉罕的信心一样，读者的信心也要被自己对这个圣经故事的反思所试验。”

马丁·路德曾读过亚伯拉罕在祭坛上献以撒的故事。他的妻子凯蒂带着所有母亲都有的同情说：“我不相信。上帝决不会这样待自己的儿子！”路德回答到：“但是凯蒂，祂确实那样做了。”

伦勃朗（Rembrandt）以最直接的方式描述了这个故事。亚伯拉罕的手按在以撒的脸上，这似乎是对爱丽丝·米勒耳所说的虐待儿童的默许。²⁷

为了爬上摩利亚山而不至像公羊一样被困在灌木丛中，让我们铭记在前几章中讨论过的导致这一点的事情。

---

²⁷ 爱丽丝·米勒耳（Alice Miller），《未触动过的钥匙：在创造力和破坏性上追溯童年创伤》，（纽约：双日出版社，1990年版）

在第三章中，我们查考了人类对上帝公义的看法。基督教界认为上帝对待人类行为的严厉是坚定不移的。祂被理解为一位无情地追捕违法者并惩罚他们或替代者的人。

在第四章中，我们讨论了亚当心中隐藏的背叛，以及对上帝所说你们吃了分别善恶树上果子的日子就必定死这句话的致命的误解。他认为上帝要求他的妻子死，于是就在他的内心法庭前传唤上帝，并认定这一切都是上帝的旨意。最重要的一点是，亚当误解了上帝话语的意思，并把上帝的话与错误的正义造成的死刑联系在一起。为了自卫，亚当便把自己的错误认识投射到上帝身上，而变得非常惧怕祂。他感觉上帝试图接近他的任何尝试都是死亡的先兆。亚当和他的后代对上帝怀有根深蒂固的仇恨，但这种仇恨是深藏在其内心深处的。

在第五章中，由于上帝的儿子耶稣基督在地上服侍期间完全向人彰显了上帝的品格，我们便看到那公义的日头发出亮光，照进人类黑暗的心中。耶稣从未展示过要求强行结束别人生命的正义。通过这个镜头，我们受邀在以马忤斯的路上与耶稣同行，让祂为我们解释摩西的律法和先知书上所有论到祂的事情（路 24:44）。

在第六章中，我们发现了撒但假冒的正义，以及他如何通过他对正义的错误认识来恶意解读上帝的律法。押沙龙的故事拉开了撒但渴望夺取上帝宝座的帷幕。

在第七章中，我们看到上帝如何迁就人对和好与赎罪的黑暗认知。被举起来的人造铜蛇带有异教赎罪的标志，同时暗示了那位从天庭坠落的发光如火的撒拉弗，向我们表明上帝在人堕落想象力的黑暗之处与人会面。人类被撒但式正义的堕落原则所玷污，就不得不把上帝想象成一位因犯罪而要求死亡的神。

在第八章中，我们揭示了真相：只有基督死在异教罗马的十字架上，人们才能开始相信上帝会怜悯我们。这个现实以这件事为象征：以色列人开始在旷野漂流时，上帝命令摩西击打岩石，而在旅程结束时，上帝则指示他要吩咐磐石，以得生命的水。这是为了证实：若不流血，罪就不得赦免；因为被虚假的正义所充满的人类无法相信上帝能在不施以死刑的情况下而赦免人。

在第十二章中，我们开始惊奇地领略到：上帝救赎的代理人基督，取了像我们一样的人的身体，以缓冲我们对上帝的仇恨，从而接近我们并住在我们中间。这强调了真理：祭物是上帝所不愿意的，而是为基督预备了一个身体，让祂来接近我们，引导我们相信基督是中保。我们还视圣所制度为一条从铜到金、从人类错误的赎罪观到上帝真正赎罪的路。

在第十章中，我们谈到了与上帝和好的两约过程的重要步骤。人类不知道自己堕落真实程度。通过旧约的职事，我们罪恶的深度被我们自己行为的后果放大了。这样做是为了让我们能完全认识到自己的罪。在我们意识到自己罪恶深重的那一刻，新约的恩典就会赐给我们，使我们摆脱我们的仇恨，得与上帝和好。正如我们在迦南妇人的故事中所看到的，虽然她对基督所说的话的理解是不正确的，却是完善她信心的催化剂。这就是摩利亚山故事的背景。

虽然我们很难吸收这个思想的所有层面，并立刻把它们运用到亚伯拉罕和以撒的故事中，但是在基督在世上完全彰显了上帝品格这一思想的帮助下，我们在第十章中所讨论的最后一个层面就能成为一个切入点。倘若能把这两个层面带进这个故事中，我们就能有机会在日后把其他层面也都带进去，以完善那个画面。这是一副上帝崇高恩典的画面，而非上帝要求亚伯拉罕杀死他爱子所带来的创伤性恐怖的画面。

这些事以后，上帝要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”²上帝说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭”（创 22:1-2）。

我们回忆一下耶稣对迦南妇人说的话：“不好拿儿女的饼丢给狗吃”（太 15:26）。妇人的回答表明她认为耶稣称她为狗。她误解了耶稣的话，因此对她信心的考验就比原本的要大得多。耶稣的话反映了她对自己的看法。耶稣并不认为这个宝贵的妇人是狗，但祂这样说是为了教导这个妇人和门徒一些重要的功课。

当亚伯拉罕求上帝赐下祂应许给他土地的凭据时，也发生了同样的事情。上帝让亚伯拉罕取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠和一只雏鸽。这些话对在自己背景中的亚伯拉罕是有意义的。上帝很清楚这一点。上帝从未告诉亚伯拉罕应怎样对待它们，但亚伯拉罕在自己对这些话的理解的基础上自行决定该怎么做了。上帝允许亚伯拉罕做他认为上帝想要他做的事，以便教导他一些重要的功课。

当上帝让亚伯拉罕带上他独生的儿子时，这些话的意思提供了一个线索，表明亚伯拉罕是根据自己对这些话的理解而行事的。上帝知道他会这样理解，便利用这个误解使亚伯拉罕内心的思想显露出来，同时也使这个信心的考验更大了。

请思考“把他献为燔祭”这句话。“献”这个字在《布朗、德莱福和布里格斯辞典》中有如下含义：

抚养，使…上或爬，使…上去，教育，提出 以反对…，带走，提出，起草，培养，使上升，拿出（礼物），提升，使攀登，奉献—— H5927 的使役主动式

在这个语境下，我们看看杨氏直译本是如何表达这个词的：

上帝说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，让他上到那里，在我所要指示你的山上献燔祭”（创 22:2, YLT）

当他们登摩利亚山时，“上”一字是这段旅程的自然选择。“燔祭”一词有两种含义。第一种就是燔祭，第二种是攀登、楼梯或上升。《斯特朗汇编》是这样解释的：

H5927 的阴性主动分词；一个台阶或楼梯（攀登）；通常指燔祭（上升的烟）：上升，燔祭（献祭），上到…。也请参阅 H5766。

请看“燔祭”一词在这节经文中是如何翻译的：

登七层台阶上到这门，前面有廊子；柱上有雕刻的棕树，这边一棵，那边一棵（结 40:26）。

因此，上帝所说的话也可以这样翻译：

上帝说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，登上我所要指示你的山去”（创 22:2）。

这个细节对解释这节经文中起作用的镜子很重要。上帝知道亚伯拉罕将怎样理解祂对他说的话。首先，让我们一起来思考上帝是如何论到献孩童为祭的：

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）。

上帝通过耶利米指出了以色列人出埃及的时候：

因为我将你们列祖从埃及地领出来的那日，燔祭平安祭的事我并没有提说，也没有吩咐他们。23 我只吩咐他们这一件说：‘你们当听从我的话，我就作你们的上帝，你们也作我的子民。你们行我所吩咐的一切道，就可以得福（耶 7:22-23）。

正如我们前面所说的，赐给人的献祭制度乃是要作为一面返照人对上帝和祂儿子想法的镜子。上帝决不喜爱祭祀。人试图为想要谋杀上帝儿子的指控为自己辩护，便把它投射到上帝身上，成为上帝想要的。这是人对上帝所做的一件残忍的事，但最终，这只会让人不得不面对的考验变得更大。

亚伯拉罕理解上帝的方式显明了他的内心。亚伯拉罕是在献儿童为祭的环境中长大的；他所住的迦南地的居民也行这种可憎的事。他以前所犯的罪都压在他身上，并因审判的思想而想到必要遭受惩罚。

亚伯拉罕的罪恶感使他相信，如果不向上帝献祭，上帝就不会赦免他。因此，上帝把这个有缺陷的旧约思想反射给了亚伯拉罕，为要把他从中带出来。上帝希望亚伯拉罕与祂之间有爱的关系，不因为误解上帝的品格而不断陷入恐惧和不安中。

上帝若真地命令亚伯拉罕杀掉自己的儿子，那么以下这番话势必会给我们留下一系列困惑的问题。

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 22:12）。

上帝命令亚伯拉罕杀死他的儿子，然后在最后痛苦的时刻阻止他，指明因亚伯拉罕是配得的而很满意，乃是在欺骗他吗？这个想法是极有问题的。

在我们所讨论过的背景下去理解应该更合理，即亚伯拉罕是在一个铜制、人为的司法体系中理解上帝的话的。上帝知道亚伯拉罕会这样理解祂，但这是唯一能显明他心中隐藏仇恨的方法。

杀以撒的命令显明了隐藏在亚当心中的种子。亚当认为上帝会杀死他的妻子。他无法忍受与她分离的想法。他认为上帝想让她死，正如亚伯拉罕认为上帝想让以撒死一样。

基督教界以这个故事作为赎罪的框架，以及代赎论的重要要素。请听司布真的话：

要记得，在亚伯拉罕的情形中，以撒是他心爱的孩子。我无需多说，你已经能想象到亚伯拉罕有多么爱他，但在我们的主的情形中，谁能想象我们亲爱的救赎主与父的关系是何等亲近呢？请铭记道成肉身的智慧所说的奇妙言辞：“那时，我在他那里为工师，日日为祂所喜爱，常常在祂面前踊跃”（箴 8:30）。上帝对祂儿子，我们荣耀救主的爱要超过亚伯拉罕对以撒的爱。父和子之间的爱是永恒、无穷的。拥有人性的基督是无比纯净、圣洁的，因此也深得父的喜爱，此种喜爱在听得见的宣告中得到了证实：“这是我的爱子，我所喜悦的。”然而，祂不爱惜祂，让祂代替罪人，为我们成为了咒诅，被挂在木头上。你有最喜欢的孩子吗？你有依偎在你怀中之人吗？你有最爱的人吗？那么你就应该与他分开，这样你才能与放弃自己儿子的伟大的父相交。——查尔斯·司布真，《亚伯拉罕的福音》

正如迦南妇人认为耶稣称她为狗一样，亚伯拉罕也认为上帝想让他把儿子献为祭。这个故事很重要，因为它找到了人类问题的症结所在。上帝的命令使亚伯拉罕的罪显多了，也显明了他心中隐藏的罪。

如迦南妇人一样，她对耶稣话语的误解使她所受的考验更为艰难了，她的铜制理解使之变得不可避免。亚伯拉罕也是如此，没有任何办法能避免此考验的严重性，并非因为这是上帝所要求的，而是因为亚伯拉罕对上帝品格的误解。

亚伯拉罕的出色之处在于，尽管他存在误解，但他仍坚信上帝，相信上帝能使他儿子从死里复活。

亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上；这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。18 论到这儿子，曾有话说：“从以撒生的才要称为你的后裔。”19 他以为上帝还能叫人从死里复活；他也仿佛从死中得回他的儿子来（来11:17-19）。

亚伯拉罕跨越了亚当的失败。亚当没有克服自己的误解，去接受上帝会满足他一切所需的应许。他认为自己将永远失去夏娃。亚伯拉罕对耶稣的信心使他能穿透坟墓的大门。他相信上帝会让他儿子复活来实现他将成为多国之父的应许。因此，我们读到：

他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死（因为他已经约一百岁），撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱；20 并且仰望上帝的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给上帝，21 且满心相信上帝所应许的必能做成。22 所以，这就算为他的义（罗4:19-22）。

请仔细看：他的信被算为义。他对上帝品格的误解不是义，但他对上帝表现出的信心被算为他的义。

如果我们像司布真和大多数基督徒作家所相信的去理解这个故事，那么当以撒得以幸免、那只公羊被杀时，亚伯拉罕举

刀杀儿子的举动就会被理解为上帝必须要求死亡。这就会在祭物能平息神怒的背景下构建整个赎罪。

以下是我在写作《身份之争》早期版本时对这个福音故事的理解：

试着用亚伯拉罕和以撒的故事来描述上帝，我们就可以看到：没有一个人能替耶稣进入这个缺口，没有一个人能把父从这个令人心碎的献祭中解救出来，没有一个人能阻止上帝的手去挥刀。当一直以来最伟大的爱因我们的罪而被切断时，在那决定性一天的地震和黑暗中，我听到父在呼喊：“我的儿子，我的儿子啊，我怎能放弃你？我怎能让你走？”这里就是地狱。父和子为了我们的缘故已经经历了他们之间关系被切断的地狱。地狱的实质是什么呢？岂不是上帝国度所代表的爱与亲密关系的对立面吗？——《身份之争》，2012年版

当我现在读这段话时，我因自己所呈现的画面而痛苦。当一些神学家本能地试图缓和父杀子的影响时，我却盲目地认为，上帝的正义要求死亡，甚至是祂儿子的死。在我写这段话时，我还不知道撒但虚假的公义，也不知道审判和定罪是从亚当而来，而非从上帝而来。在上述赎罪的画面中，父被视为杀祂儿子的一位。路德试图通过将杀戮归因于上帝的律法来缓和这种影响。

律法抱怨到：“好吧！如果你的儿子要承担世人的罪，我就只能在祂一个人身上看到罪了。祂将死在十字架上。”然后，律法就杀了基督，但我们却自由了。²⁸

---

²⁸ 马丁·路德，《对圣保罗致加拉太书信的注释》

再者，正如我们之前所讨论的，人们在三位一体上更进了一步，把这种死说成是一种自我牺牲，而非父杀死了祂的儿子。但所有这些说法都蒙蔽了人对上帝的仇恨，把祂说成是要用死亡来满足祂严厉、苛刻的正义。它使父看起来很愚蠢。祂的受造物犯罪了，因此上帝无辜的儿子必须死，来满足上帝吗？它使父看起来很专横：你为什么就不能赦免呢？这使我们想起了扫罗和约拿单的故事。

*它使父看起来很愚蠢。
祂的受造物犯罪了，因此上帝无辜的儿子必须死，来满足上帝吗？它使父看起来很专横：你为什么就不能赦免呢？*

扫罗叫百姓起誓说，凡不等到晚上向敌人报完了仇吃什么的，必受咒诅。因此这日百姓没有吃什么，就极其困惫（撒上 14:24）。

扫罗对约拿单说：“你告诉我，你做了什么事？”
约拿单说：“我实在以手里的杖，用杖头蘸了一点蜜尝了一尝。这样我就死吗（或作：吧）？”⁴⁴
扫罗说：“约拿单哪，你定要死！若不然，愿上帝重重的降罚与我。”⁴⁵ 百姓对扫罗说：“约拿单在以色列人中这样大行拯救，岂可使他死呢？断乎不可！我们指着永生的耶和华起誓，连他的一根头发也不可落地，因为他今日与上帝一同做事。”于是百姓救约拿单免了死亡（撒上 14:43-45）。

在耶稣的品格和两约的框架中，上帝的命令对亚伯拉罕来说是旧约的工作，让他心中隐藏的罪显多。亚伯拉罕在误解的黑暗中仍表现出了神圣的信心。

基督也不得不透过这种黑暗，握住父的爱。

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）。

耶稣在“父离弃了他”这个错误的假定中挣扎着。像亚伯拉罕一样，他透过此种误解仍信靠他的父，把自己交在父的手中。耶稣为何会被这种误解所蒙蔽呢？他在担当我们对父的误解——认为上帝要离弃我们。耶稣和亚伯拉罕都克服那黑暗并得胜了，表明耶稣是亚伯拉罕的子孙。

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）。

亚伯拉罕是信心之父（罗 4:16）。基督是亚伯拉罕的子孙，以那能穿透全世界黑暗的信心放大了亚伯拉罕的工作。

鉴于这些事情，我们就能以一种全新的视角去看赎罪的原则。他们能允许我们对磐石说话，而非击打它。这道信息对成全圣徒来说至关重要；这些圣徒要经历基督复临前雅各遭难的日子。

哀哉！那日为大，无日可比；这是雅各遭难的时候，但他必被救出来（耶 30:7）。

正如我们之后要讨论的更多细节一样，上帝的子民将经历一种试验；他们会感到上帝已完全离弃他们。我们若认识我们的上帝及其品格，那种被离弃的感觉就会因上帝从不喜悦祭物和供物的真理知识而得以缓解。当全世界聚集起来反对遵守上帝诫命和耶稣真道之人时，我们必能冲破那黑暗。

在那最黑暗的时刻，上帝的子民必能战胜心中固有的仇恨，并说：

…看哪，这是我们的上帝；我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐（赛 25:9）。

通过讲述亚伯拉罕的故事，我们已经奠定了人类对上帝忿怒之发展的基础。它藏在亚当心中，在该隐杀死亚伯的事上表现出来，以亚伯拉罕杀儿子的画面为高潮，显明了亚当认为上帝想要对自己做的事。亚当是上帝的儿子（路 3:38）。亚伯拉罕

举刀刺向儿子胸膛的黑影明显反映了人类对上帝对正义要求的看法。

现在让我们来追溯人类对上帝的忿怒，就是被投射为上帝需要流血献祭的忿怒。

第十五章

但以理和小角可憎的背信弃义

亚当夏娃堕落的故事与该隐杀死亚伯的故事相结合，为我们提供了人类忿怒、战争、流血、献祭和敬拜的根源。亚当对上帝的忿怒源于他误解了上帝对可能犯罪之人的警告。亚当对上帝儿子最初的感情在该隐杀死亚伯时显露了出来。

人要接受上帝的救赎，就必须承认自己对上帝的怒气与想要杀祂儿子的欲望。亚当和亚伯借着他们所献的祭已谦卑地承认了自己的罪。相反，愤愤不平的该隐却表现出对圣约的愤慨，通过拒绝杀羊而放弃了圣约，这代表他心中对上帝儿子的仇恨。他自高自大，反对天象之君，上帝的儿子；上帝儿子的灵住在亚伯心中，他就杀了亚伯。

我们从中得到了一个深刻的教训。该隐拒绝杀羊，就否认了自己心中隐藏的仇恨。该隐或许想：“那可能是亚当的罪，但不是我的罪。”他认为自己很好，不需要承认上帝所提供的适当的恩典通道。但其后果是可怕的：上帝想让他把自己的仇恨带到献羔羊为祭的仪式中；由于没有这样做，那种仇恨就在一个不恰当通道中——向他亲爱的弟弟——爆发出来了。这应是一个警告，即当我们否认上帝向我们显明的罪或上帝处理罪的方法时，那罪就会以混乱和破坏性的方式从我们身上爆发出来，伤及我们自己 and 周遭的人。

这一原则适用于个人、家庭、社会、国家，乃至全人类。这个故事在人类历史中曾多次上演，正如所罗门睿智地表达的：

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（传 3:15）。

《但以理书》提供了揭露亚当背叛的基本框架；它详细描述了以后世代中显明这种敌对行为之人类历史的相关方面。

为了解与《但以理书》预言相关的历史，我们要感谢威廉·米勒耳及其同工的工作，因为他们在十九世纪对这些预言做出了最完整、最系统的解释。为要详细分析这些预言，我建议参考乌利亚·史密斯²⁹写的《但以理书和启示录》，以及斯蒂芬·哈斯凯尔³⁰的《先知但以理》一书。欲了解《但以理书》第七章和第八章的概述，请参阅 *fatheroflove.info* 网站中《如你所判》一书的第十五章。

我将提供刚刚提到的那几本书的简介，为《但以理书》第八章提供背景。

我见那公绵羊往西、往北、往南祇触。兽在他面前都站立不住，也没有能救护脱离他手的；但他任意而行，自高自大。5 我正思想的时候，见有一只公山羊从西而来，遍行全地，脚不沾尘。这山羊两眼当中有一非常的角。6 他往我所看见、站在河边有双角的公绵羊那里去，大发忿怒，向他直闯。7 我见公山羊就近公绵羊，向他发烈怒，祇触他，折断他的两角。绵羊在他面前站立不住；他将绵羊触倒在地，用脚踏踏，没有能救绵羊脱离他手的。8 这山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大角折断了，又在角根上向天的四方（原文作风）长出四个非常的角来（但 8:4-8）。

---

²⁹ 请通过以下链接下载：<https://maranathamedia.com/download/view/daniel-and-revelation-uriah-smith-1897>

³⁰ 请通过以下链接下载：<https://maranathamedia.com/download/view/story-of-daniel-the-prophet-sn-haskell-1903>

天使加百列将异象中公绵羊和公山羊所预表的身份告诉了但以理。

你所看见双角的公绵羊，就是**玛代和波斯王**。21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）。

公元前 331 年，发生了希腊击败玛代波斯的决定性历史：

亚历山大首先在弗吕家的格拉尼卡斯河打败了大流士的将军。他接下来在基利家的伊苏斯隘口击溃了大流士，又在亚兰的阿贝拉平原击败了他。后一次战役发生在公元前 331 年，标志着波斯帝国的灭亡。通过这件事，亚历山大成为了整个国家的主宰。³¹

波斯和希腊与其他大部分国家一样，拥有包括献动物为祭在内的宗教习俗。

献动物为祭是杀动物的仪式，乃是宗教的一部分。**许多宗教的信徒把献祭作为一种安抚神明或改变自然进程的手段**。在那些动物的可食用部分被分配给参加祭祀的人食用的文化中，它也发挥了社会或经济作用。**献动物为祭几乎出现在所有的文化中**，从希伯来人到希腊人和罗马人（尤其是被称为“洁净”的洁净仪式），埃及人（例如拜神牛），从阿芝特克人到约鲁巴人。古埃及人的宗教禁止献除羊、公牛、牛犊、公牛犊和鹅以外的动物。³²

各国的献动物为祭皆源于亚当和夏娃，该隐和亚伯的事件。正如上述引文所指出的，异教国家的献祭是一个安抚神明或操纵结果的过程。这是普遍拒绝接受埋藏在所有人心中的仇恨的证据，是把献祭的欲望投射到上帝身上以平息其忿怒的本性。

---

³¹ 乌利亚·史密斯，《但以理和启示录》，第 168 页。

³² <https://en.wikipedia.org/wiki/Sacrifice>

巴比伦和波斯祭司向他们的神明每日献祭。巴比伦人和波斯人也有宗教制度，同样也有每日或常献的供物。

被发现的居鲁士圆柱(公元前 538-529 年)证明了这点，上面的铭文被翻译如下：

“他每天都在计划着，他在愤恨中停止了常规的献祭；他命令——他在城中设立了。”——参阅《文明的标志：亚述和巴比伦人文化》，阿尔伯特·哈珀 (Albert F. Harper)，第 171 页。

另一种翻译如下：“他每天都在计划着，他在忿怒中使已设立的献祭停止了。”《考古学和圣经》，乔治·巴顿 (George A. Barton)，第二版，第 385 页。³³

我们读到了公山羊对公绵羊的烈怒。正如我之前说过的，对他人的所有怒气都是人心中隐藏的对上帝怒气的表现。使徒约翰说，凡恨恶弟兄的，就是在黑暗里（约一 2:9）。

波斯和希腊之间的斗争是人心中对上帝仇恨的表现。耶稣说：“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）。人因与上帝疏远便有不安全感，这就使我们无法视彼此为上帝家中的一员。这点表现在我们需要平息神怒与控制同胞上。

《但以理书》中公山羊毁灭公绵羊的象征意义与人类史中第一个杀人者遥相呼应。山羊是撒但的象征，绵羊是基督的象征。在该隐亚伯的故事中，该隐被山羊，也就是撒但所鼓动，对被羔羊耶稣所激励的亚伯极为忿怒，甚至杀死了他，正如希腊杀死多人而摧毁了波斯的势力一样。

---

³³ 夏普 (F.L. Sharp)，《安条克或罗马》。请通过以下链接下载：

<https://maranathamedia.com/download/view/antiochus-or-rome-fl-sharp>

公绵羊和公山羊与该隐和亚伯的象征意义，使我们联想到了地上第一家庭最初的忿怒。这段历史之所以重要，是因为《但以理书》接下来的描述。

四角之中有一角长出一个角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。10 他渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。11 并且他自高自大，以为高及天象之君；除掉常献给君的燔祭，毁坏君的圣所（但 8:9-11）。

在但以理所描述的事件中，从希腊兴起了一个势力；他自高自大，高及天象之君，也就是上帝的儿子耶稣。不必多提及这个势力兴起的细节，我们也会看到罗马是唯一比希腊强盛的势力，正如预言所指明的。

把这些要点连在一起：该隐对亚伯的忿怒在波斯与希腊间的战争中变得越来越大，后来又借着最终把上帝儿子钉在十字架上的罗马变得极为强大，从而完全显明了亚当的背信弃义。

在这个更广泛的背景下，但以理的预言并非简单列出了从巴比伦到末日的一系列连续的王国，而是向我们展示了亚当的背叛是如何在人类历史中表现出来的。这种联系给了这个预言更多的力量，并给了我们一个工具来预测这个忿怒种子的进一步重演，尤其是在地球历史的最后几幕中。

加百列告诉但以理，这个忿怒或恼怒的原则将在末时结束。

说：“我要指示你恼怒临完必有的事，因为这是关乎末后的定期”（但 8:19）。

这种忿怒从亚当时代一直持续到如今。从亚伯时代起，每一次战争和暴力死亡都体现了这一点。这是亚当背叛的放大与显现，并要一直持续到天象之君使祭祀和供献的渴望止息为止（但 9:27）。

并且他自高自大，以为高及天象之君；除掉常献给君的燔祭，毁坏君的圣所。12 因罪过的缘故，有军旅和常献的燔祭交付他。他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。13 我听见有一位圣者说话，

又有一位圣者问那说话的圣者说：“这除掉常献的燔祭和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅（或作：以色列的军）践踏的异象，要到几时才应验呢？”¹⁴他对我说：“到二千三百日，圣所就必洁净。”（但 8:11-14）。

在我们深入研究但 8:11-14 的内容及其与赎罪的关系之前，我们应多讲一些历史，为之提供背景。十九世纪的威廉·米勒耳和复临运动阐明了这些重要的经文。

第十六章

威廉·米勒耳， 常献的和行毁坏可的

在第二章中，我们提到了阿奎那的教导；他利用安瑟姆主张的逻辑进程把焚烧异教徒合理化了。把人烧死是对上帝和祂儿子隐藏仇恨的表现。在接下来的五百年里，世人的良心在死亡之痛苦的强压下忍受着罗马势力的暴政。新教和伊斯兰教的势力在制约教皇势力的同时，也表现出了类似的愤慨和暴怒。反动分子对罗马的忿怒最重要的表现之一是在法国大革命中，法国将军贝尔蒂尔（Berthier）在 1798 年 2 月 15 日俘虏了教皇。

正是这一事件引发了当时研究圣经的复兴。多人开始切心研究《但以理书》，知识就增长了（但 12:4）。

此后不久开始研究圣经的一个人就是威廉·米勒耳。1814 年 9 月 11 日，他是佛蒙特民兵队的一名上尉，也是在尚普兰湖畔的普拉茨堡战役中击败英军的美军的一员。³⁴

威廉·米勒耳几乎可以肯定，寡不敌众的美国人必会被训练有素的红衫军打败，但令他吃惊的是，美国人竟然赢了。当

---

³⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Plattsburgh

时是自然神论者的他，相信有一个更高的势力参与到了人类事务中，并决心解决之前他所认为的《圣经》中的许多矛盾。

我曾亲自拜访过威廉·米勒耳在纽约北部地区低汉普顿的家，曾坐在他学习圣经的书桌前。我曾走过从他家到他在解开但 8:14 的含义后祈祷，并被要求“向普世宣告”的小树林的那条路。

他对我说：“到二千三百日，圣所就必洁净”
(但 8:14)。

威廉·米勒耳时代许多基督教学者的认识与现今大多数学者一样，即但 8:11 中描述的小角势力指的是公元前二世纪的安条克四世 (Antiochus Epiphanes)。当时，他停止了耶路撒冷的祭祀。主要观点是邪恶势力试图阻止犹太人的献祭制度。然而，这并不符合预言的模式，因为预言所说的是国度，而非某个王。学者们也没有注意到，这里所描述的小角势力实际上比希腊的势力更大。

这山羊[希腊]极其自高自大… (但 8:8)。

四角之中有一角长出一个角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大 (但 8:9)。

在历史的发展中，唯一一股出自希腊且比希腊更强大的势力就是罗马。无论如何，大多数圣经学者都认为《但以理书》第八章的预言在基督诞生前就结束了。

这个观点的诸多问题之一就是基督论到行毁坏可憎的时所说的话：

“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地 (读这经的人须要会意)” (太 24:15)。

耶稣告诉那些看见这个“行毁坏可憎的”时，要从犹大逃到山上。路加还确切阐明了他们应该逃跑的标志：

“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场的日子近了” (路 21:20)。

于公元 70 年包围并毁灭耶路撒冷的势力是罗马，因此就将“那行毁坏可憎的”与罗马联系在了一起。但以理在但 8:13 中讲到了这个施行毁坏的势力：

我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问那说话的圣者说：“这除掉常献的燔祭和**施行毁坏的罪过**，将圣所与军旅（或作：以色列的军）践踏的异象，要到几时才应验呢？”（但 8:13）。

耶稣说这个势力是从祂对门徒说话时起的一个未来势力这个事实，表明但以理所写的不可能与公元前二世纪的事件有关。这个事实更强调了但 8:13 中所问的这个异象“要到几时”才应验的问题，因为这个预言延伸到了公元前二世纪之后，从基督的降生和耶路撒冷的毁灭，直到将来。因此，这个可怕的历史要持续到几时呢？

这个问题的答案与对常献的燔祭和**施行毁坏的罪过**，以及对圣所和军旅几时被踏在脚下的理解有关。

翻译雅各王钦定版中这段经文的人，为了让这段经文能证明这个观点，即所描述的事件指的是攻击上帝的献祭制度，也就是犹太圣所的中心部分，而从第 11 节开始加上了“燔祭”一词。这段经文中出现三次的斜体的“燔祭”一词都是后添上去的。

并且他自高自大，以为高及天象之君；除掉常献给君的燔祭，毁坏君的圣所。12 因罪过的缘故，有军旅和常献的燔祭交付他。他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。13 我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问那说话的圣者说：“这除掉常献的燔祭和**施行毁坏的罪过**，将圣所与军旅（或作：以色列的军）践踏的异象，要到几时才应验呢？”（但 8:11-13）。

威廉·米勒耳对燔祭问题的解释如下：

第一，“常献的燔祭”。有些人或许会把它理解为犹太的仪式和礼节；有些人则认为是指异教的仪式和礼节。因为犹太人和异教徒都有自己早晚的仪式和礼节，

其祭坛一直会冒出替罪祭牲的烟，并且他们的圣火被保存在国家祭坛上和献与其神明的殿宇中，如果这节经文及其上下文都没有解释其意义的话，我们可能无法知道这个比喻性的表述到底指什么。显而易见的是，当我们仔细查考这节经文时，我们认为它应该指导教和教皇的仪式，因这节经文与“行毁坏可憎的”在一起，并且采取了相同的行径，如被归于教皇的可憎之事，“将圣所和军旅践踏”在脚下。也请参阅启 11:2：“只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的；他们要践踏圣城四十二个月。”最后这节经文只能说明指的是教皇这个兽，也就是异教的像；但我们所研究的那节经文指的是异教和教皇。也就是说，异教和教皇把圣所和军旅践踏在脚下的事要到几时呢？这必定是这节经文真实、也是字面的意思。它不可能单指敌基督徒的可憎之事，因为他们从未毁坏过犹太教会；它也不能指叙利亚王安条克，因为他和他的国在基督降生以前就已经荒凉且被毁灭了。很显然，基督在对门徒说：“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地”（太 24:15）时，就提到了这个势力。我相信所有的释经家都赞同基督指的是罗马势力，如果是这样的话，那么但以理的意思也是一样的，因为基督就是指着这节经文说的。³⁵

米勒耳阐明，但以理的预言必定要延续到基督以后的时间。若果如此，2300 日就不可能是实际的日子，因为这日子必须要从但以理的时候延续到基督以后。这里的第二个要点是：常献的和施行毁坏的罪过单指导教仪式和祭祀，而非犹太人的献祭制度。

推断这段经文讲的是小角势力攻击上帝的献祭制度，就暗示上帝真地想要祭祀和供献，而撒但却借着小角的势力试图阻止它们。

---

³⁵ 威廉·米勒耳，《米勒耳的著作》卷二，“圣经与历史中有关基督约在 1843 年复临的证据”

把小角解释为安条克四世就强化了上帝渴望祭祀——助长了要求死亡之虚假正义的错误——这个观点。它更进一步证明了人试图把它们的仇恨投射到上帝身上的黑暗。

米勒耳认为“常献的”是指异教罗马及其献祭的安抚制度，而“施行毁坏的罪过”是指教皇的安抚制度。但 8:11 中可以找到这两种势力运作的方式，在此施行毁坏的罪过夺去了常献的。为解释这个过程，米勒耳提到了帖后 2:7。

“我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？现在你们也知道，那拦阻他的是什么，是叫他到了的时候才可以显露。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。这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈；因他们不领受爱真理的心，使他们得救”（帖后 2:5-10）。保罗在此清楚表明：那时在行动的有一个可憎的，它会拦阻最后那可憎的兴起，直等到第一个“被除去”。然后第二个必显露出来，并要被主降临的荣光所灭。然后问题就应该是：异教何时要被除掉呢？我的回答是：必须在十角从西罗马帝国中兴起，与兽（异教）同得权柄一时之后，因为这小角要在十角中兴起或被“设立”。它不可能在公元 476 年，即西罗马帝国败落，分成十国之前，也不可能在“他们”也就是十王“褻渎圣地”（指罗马）之前。³⁶

米勒耳总结称：2300 日实际上是 2300 年，从但以理之后直到 1843 年。此时，圣所要被洁净，或恢复到其正确的状态。他在 1818 年得出了这个结论，也就是他认为地球，即圣所被洁净的二十五年前。他总结到：洁净圣所就是基督复临时地球要被火洁净。

---

³⁶ 威廉·米勒耳，《米勒耳的著作》卷一，“对预言与预言年代的看法”

在其鼎盛时期，米勒耳派的信息传到了世界各地的每一个宣教站，宣告耶稣即将复临。米勒耳综合了许多因素，得出了 1843 年的日期，后来又改为了 1844 年，因为公元前和公元之间没有公元零年。

这段历史的重点与米勒耳确定从但以理时代开始直到 1798 年教皇被俘之后，一直践踏上帝子民的异教罗马和罗马教皇这两个毁坏的势力有关。

在此转折期间要查考的一个要点就是，教皇势力是如何除掉异教罗马势力的。

并且他[小角]自高自大，以为高及天象之君[耶稣基督]；除掉[H7311] 常献给君的燔祭，毁坏君的圣所（但 8:11）。

“除掉”一词的希伯来语是 *rum*。在希伯来语中，这个词实际上在这节经文中被重复了两次，并含有下列含义：

《斯特朗汇编》[H7311]：非常积极地兴起（有多种用法，字面或比喻）：养育，高举（自己），赞扬，给予，上升，自大，升起，居高位，高举，使…在高处，太高，举起，征收，举起来，傲慢，扬声，增长，奉献，提拔，骄傲，建立，更高，除去，多虫。

这节经文实际上在说，教皇权要接受异教的原则，与此同时除去异教的框架，以基督教框架取而代之。这里的重点是：异教制度中的平息神怒被高举，并转化成了罗马的基督教及后来的教会。因此，这两个势力，即异教罗马和罗马教皇在祭祀中一直持续着平息神怒的原则。

关于 2300 年预言的结束与但 8:14 的联系，重要的是圣所被洁净或被恢复。这说明平息神怒的原则将从圣所中被除去。在 2300 年的结束，也就是 1844 年，一项运动将开始明白福音要完全摆脱对平息神怒的需要。使上帝与人和好的关键因素就是要除掉对平息神怒的需要。

第十七章

洁净圣所

1844年10月22日，基督并未复临，米勒耳派就遭受了一场大失望。正如我们之前讨论过的，上帝会通过其子民的错误理解来引导他们，把他们的信心引入更丰盛的恩典中。热心接受威廉·米勒耳信息的人达五万多，但只有约五十人有信心奋力向前，探寻他们的错误，进入洁净圣所之真理的进一步启示中。

就在大失望的第二天，一个名叫海勒姆·爱德生（Hiram Edson）的人决定去鼓励其他信徒。当他和同伴穿过玉米地时，他突然意识到洁净的圣所并非指地球，而是指天上圣所。

我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，**2 在圣所，就是真帐幕里，作执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的（来 8:1-2）。**

威廉·米勒耳知道天上圣所。在写给朋友约书亚·海姆斯（Joshua Himes）的信中，他列出了圣经给出的九个圣所，并给出了他认为这不可能是指天上圣所的原因：

现在的问题是，但以理或当但以理说：“圣所就必洁净”时与他说话的圣者指的是哪个圣所？我回答说，不是第一个，基督，因为祂是洁净的，也

不是第二个，即天上圣所，因为它也不是污秽的。

37

一群坚持 2300 年预言的圣经学生回去继续研究洁净圣所这个主题及其意义。当研究旧约的仪式和原型时，他们看到天上圣所确实有需要洁净的。这个团体的著名领袖之一，后来被称为基督复临安息日会信徒的乌利亚·史密斯，就洁净天上圣所给出了以下结论：

读者会反对天上有东西要被洁净的观点吗？《希伯来书》坦率地证实了地上和天上的圣所都需要洁净：“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。照着天上样式做的物件必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物自然当用更美的祭物去洁净”（来 9:22-23）。根据上述论点，我们可以这样重述：“摩西所建的帐幕中照着天上真圣所样式造的圣物，应该用牛犊和羔羊的血去洁净；但天上的本物，基督时代的圣所，就是主所支，非人所支的真帐幕，必须用更美的祭物，就是基督的血去洁净。”³⁸

然而，天上圣所中什么需要洁净并如何洁净？乌利亚·史密斯解释道：

《出埃及记》最后几章给了我们地上圣所构造的记载，以及与其相关的宗教仪式的安排。《利未记》开篇就记载了要履行的职务。我们在这里要注意的是一项特殊的仪式，其过程如下：犯罪的人要把祭牲带到会幕门口。按手在祭牲头上片刻，正如我们合理推断的那样，承认他的罪。这个意味深长的举动表明他犯了罪，是该死的，但他献上了祭牲来代替他，把他的罪转移到了它的身上。他要亲手杀死（他的情绪一定很激动！）那个有罪的祭牲。**律法要求违背律法的人因其不顺服而死，而人的生**

³⁷ 威廉·米勒耳，《致约书亚·海姆斯的书信：关于洁净圣所》，1842 年。

³⁸ 乌利亚·史密斯，《但以理和启示录》，（评论与通讯出版社，1897 年版），第 195 页。

命在血里（利 17:11, 14）。因此，若不流血，罪就不得赦免。律法要夺取生命的要求因而得以满足了。祭牲的血代表一个丧失的生命，然后祭司要把这个罪恶的载体献在耶和華面前。

一个人的罪因此就借着认罪，杀祭牲与祭司的服务，从他自己身上转移到了圣所。人们不断献上祭牲。这项工作日复一日地进行着，因此，圣所不断地成为了会众罪恶的容器。然而，这些罪最终并非如此处理的。所积累的罪要借着一个特殊的仪式除掉，即洁净圣所。这个仪式一年一次，在七月初十，即赎罪日举行。这日，所有的以色列人都不做工，刻苦己心，祭司要带来两只山羊，在会幕门口将它们献给耶和華。³⁹

乌利亚·史密斯表达了对赎罪的普遍理解：借着代替品的死来满足上帝的正义。这位复临信徒先驱告诉我们：违背上帝之人的罪被转移到了圣所，而把罪转移到圣所的媒介乃是祭牲的血。随着基督复临安息日会信徒不断地研究，他们注意到罪的转移不仅是借着血，还因祭司在圣所吃了烤过的赎罪祭牲的肉。

祭司进入圣所，把赎罪祭牲的血献在耶和華面前，是用自己的血进入天上圣所，为我们“成了永远赎罪的事”之基督的有力象征。借着血和肉，罪人所承认的罪就在表号中转移到了圣所。⁴⁰

值得注意的是，当祭司或全会众献上赎罪祭牲时，血要被弹在圣所和至圣所之间的幔子上，并抹在香坛角上。当首领或普通人献上赎罪祭牲时，血要被抹在燔祭坛的四角上，并且祭司要在圣所吃烤过的赎罪祭牲的肉（利 4； 6:26-30 和 10:16-20）。

---

³⁹ 同上，第 196-197 页。

⁴⁰ 史蒂芬·哈斯凯尔，《十字架及其阴影》，（评论与通讯出版社，1914 年版），第 125 页。

把血抹在不同的坛上与责任有关。祭司的知识比普通民众多，也更有可能先从铜的理解过渡到金的认识。

这些罪在全年都会被转移并积累在圣所中，直到赎罪日，圣所本身的罪被清除为止。

复临先驱们把但 8:14 中的洁净圣所与利 16: 中提到的与犹太宗教历中一年一次的赎罪日有关的洁净上帝百姓联系在了一起。

因在这日要为你们赎罪，使你们洁净。你们要在耶和華面前得以洁净，脱尽一切的罪愆（利 16:30）。

在赎罪日，要用两只山羊举行一个特殊的仪式。一只要拈阄归于耶和華，另一只要归于阿撒泻勒或替罪羊。归于耶和華的山羊要被献为赎罪祭。

大祭司双手按在那只替罪羊的头上，承认所有人的罪。然后，那只羊就要被带到旷野，担当百姓的罪（利 16:1-21）。

在此期间，百姓要承认己罪，刻苦己心。任何不在上帝面前谦卑自己的人，都要从以色列民中剪除（利 23:27-31）。这就意味着这日是审判日。

因此，犹太人把犹太历七月初十的赎罪日理解为审判日。

吹角节是全人类的审判日。在这一日，人要因自己所有的行为受审判，并且未来一年中将要发生的事都要被记录下来…

在吹角节，所有人都要像羊一样在祂面前经过——他们要一个接着一个地在祂面前经过，但祂只需一瞥就能审查他们。因此，这节经文（诗 33:15）说：“祂是那造成他们众人心的，留意他们一切作为的。”我们的创造主上帝能鉴察所有人的心（只需看一眼），并了解他们的一切作为。

拉比克鲁斯毕戴（R. Cruspedai）以拉比约哈南（R. Yochanan）的名说：要有三个册子在吹角节被打开：一本是为全然邪恶的人，一本是为完全的义人，一本是为介于两者之间的人。完全的义人立即被题名并封住以得生命。全然邪恶的人会立即被题名并封住以受死。处于中间地带之人的命运则要在吹角节和赎罪日之间悬而未决。

他们若有功劳（例如：如果他们悔改的话），他们就要被题名得生命。他们若没有功劳，（例如：如果他们没有悔改的话），他们就要被题名受死（同上 16a, b）。⁴¹

威廉·米勒耳所发展出的预言框架帮助基督复临安息日会信徒确定了人类历史中末后大审判，也就是每年的赎罪日所指向的，将在何时发生。

《但以理书》第七章所描述的历史顺序包括一系列直到基督复临之前的国家。在这一系列的国家中描述了一个场景，在这个审判全地的场景中描写到了上帝。《但以理书》第八章在很大程度上与《但以理书》第七章相似，从而将《但以理书》第八章洁净圣所的想法与《但以理书》第七章的审判场景联系起来。我们可以画出如下的平行图。

---

⁴¹ https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/4399/jewish/Day-of-Judgment.htm

但 7:	事件	但 8:
狮子	巴比伦	
熊	玛代波斯	公绵羊
豹	希腊	公山羊
兽	罗马	小角
审判的场面	审判	洁净圣所
基督的国	复临	非因人手而灭亡

当但 8:13 中问到上帝的百姓受异教和教皇的平息神怒之制度的压迫要到几时才能结束时，答案是，正如我们所讨论过的，是象征 2300 年的 2300 日。

基督复临安息日会信徒总结称：末后的审判将从 1844 年的赎罪日开始。

在此期间，上帝的百姓要在上帝审查记录册时，承认他们的罪并悔改。那些承认己罪，在上帝面前谦卑己心之人的名字，将留在生命册上。那些不悔改而紧抓罪恶不放之人的名字，将从生命册上被除去。基督为凡承认祂名的人，用祂的血为他们代求。当审判工作完成时，百姓的一切罪都要被放在代表撒但的阿撒泻勒的羊头上。他是让人堕落、使人与上帝隔绝并引诱所有人犯罪得罪上帝的那一位。

这样，罪恶就被处理了，那些在上帝面前谦卑己心的人得蒙了救赎。他们与上帝之间不再有任何障碍，他们已准备好进入基督永远的国度。

既然我们已经清晰阐述了犹太教徒和基督复临安息日会信徒是如何理解赎罪日的，我们就几乎已准备好去应用我们在本书第一部分中所学到的关于赎罪过程的知识了。但首先我们需要区分典型的新教徒和复临信徒根据旧约圣所制度对赎罪的理解有何不同。

第十八章

新教徒与复临信徒之间赎罪论的对照

在第三章中，我们探讨了围绕满足上帝正义的观点所发展起来的赎罪论。如果上帝的正义要求惩罚，并且上帝的忿怒能在此种惩罚中得到满足，那么按理说，一旦实施了惩罚，就完成了赎罪的过程。以下是对这一想法的表述：

在基督教界，赎罪指的是有罪的人与神圣的上帝之间需要和好。**此种和好能通过耶稣基督的赎罪牺牲得以实现**，正如罗 3:25；5:11, 19 所表达的。赎罪是圣经的核心信息。

根据《马太·亨利注释》：“接受此种赎罪是在满足基督的基础上，在称义中与上帝和好。基督徒，信徒在福音时代或今生接受了在律法之下献上的祭牲为代表的赎罪，是我们在天国幸福生活的象征。”⁴²

基督徒普遍认为赎罪就是和好。以上引文继续解释了这是如何发生的：

“赎罪”一词是在罗 3:25 的一些译本中找到的。**上帝献上耶稣作为赎罪祭**。其他译本使用了“挽

---

⁴² <https://www.christianity.com/wiki/salvation/what-is-atonement-biblical-meaning-and-definition.html>

回祭”一词，其中含有吸收忿怒的替代品的观念。明白了吗？

十字架上的耶稣基督吸收了上帝的忿怒。这是父与子之间的一场交易。父把对罪的忿怒倾降在基督身上，祂的忿怒实际上就得到了满足。因此，相信基督的罪人就可以得到自由。它与因信称义有点关系，但它是因信称义实际得以实现的途径。⁴³

上述引文出自的网站试图用最简单的语言向那些不熟悉的人解释基督教的赎罪原则。圣经学者们用更微妙的语言表达了这一点，但其暗示：上帝与人通过基督的替死而和好。这满足了上帝的忿怒和正义。罪人承认自己的罪并表示歉意，但只有基督的死才能实现赎罪，因为看来需要和好的是上帝的正义。祂不能就这样接受我们的道歉；祂的正义需要得到满足。

在此背景下，很显然，一旦耶稣死在十字架上，赎罪就会完成，而所剩下的就是去相信。只要罪人依靠基督，就能得蒙保守，不致被上帝定罪。

基督徒确实提到旧约的献祭制度指的是基督死在十字架上，但当考虑到犹太人一年中的一系列宗教事件时，就会看到其意义不只是十字架本身。

基督复临安息日会信徒认为《利未记》第二十三章中所列出的一系列节期，实际上提供了从基督时代到基督复临之间一个循序渐进的过程，预表一系列的事件，而非与赎罪有关的单个事件。通过把赎罪日和1844年的洁净圣所联系起来，人们对赎罪就有了更深层的理解。

复临信徒通过这些表号指明：在动物被献上之后，而非在被献上之时，赎罪就借着祭司的职事生效了。另一位复临信徒领袖约瑟夫·瓦格纳（Joseph Waggoner）这样解释到：

我们看到：罪人带来祭物，祭物被杀死，祭司用血来赎罪。此处进一步证实了赎罪是在圣所中进行的。**这最为清楚地证明了杀死祭物并没有完成赎罪，而**

---

⁴³ 同上。

是为赎罪做准备。因为赎罪是在圣所中进行的，但祭物不是在圣所被杀的。

这些事当然都是预表性的，要应验在上帝的儿子，主耶稣基督的工作中。祂是大祭司，福音中唯一的中保，能欣然地被认可，但祂服务的顺序和方式必须由圣经来决定。⁴⁴

复临信徒的赎罪观维持了与其他基督教相同的正义观，但指出旧约中的表号表明：罪人不能单因杀死祭物而赎罪，而是祭司必须把祭牲的血带到圣所，因此赎罪是通过带着祭牲血的祭司的代求来实现的。这件事发生在圣所本身，而非院子。

对主流基督教来说，上帝正义的平息是在十字架上实现的，而对复临信徒来说，根据旧约的表号，这种平息是在地上的牺牲完成后，通过天上大祭司的代求实现的。瓦格纳继续说到：

“所有人都赞同上帝的不悦是因无辜的祭牲代人受过而得以平息的，”这呼吁一定是正确的观点。虽然上帝的正义或不悦是借着祭物得到平息的，但实际上是借着大祭司的代求来平息的。⁴⁵

对复临教会来说，赎罪的重点是永活的基督在天上圣所，在父面前用祂的血为我们代求。基督在十字架上的死对耶稣用自己的血在父面前恳求的工作至关重要，但十字架本身并未完成赎罪。若没有基督的血，天上可能就不会有有效的职事来完成赎罪，但若没有基督在天上作为大祭司为我们代求，祭牲也不能完成赎罪。

复临信徒赎罪观的整体框架是建立在圣所制度上的。犹太人每年的仪式在讲述救赎计划，从十字架到基督在世界末了的复临。

圣所的题目乃是一把钥匙，开启了一八四四年大失望的奥秘。它使人看出一部有系统、互相联系、彼

---

⁴⁴ 约瑟夫·瓦格纳，《在自然和启示光照下的赎罪》，（评论与通讯出版社，1884年版），第187页。

⁴⁵ 同上，第195页。

此和谐的真理，显明上帝的手曾在指引这伟大的复临运动，并且说明上帝子民的地位和工作，藉此向他们指出他们当前的本分。⁴⁶

虽然主流新教徒认为旧约的献祭制度都是指向十字架的，但复临信徒却深入研究了这些表号，因为他们在《但以理书》和《启示录》中所发现的预言框架与 1844 年 10 月 22 日赎罪日的审判工作有关。⁴⁷我们看到：逾越节指向基督在十字架上的死，而其余的节期则代表从十字架到基督复临之间的一系列事件。

节期	日期	原型
1. 逾越节	正月十四	基督的十字架
2. 除酵节	正月十五至二十二	坟墓中的基督
3. 初熟节	除酵节期间安息日的第二天	基督的复活
4. 七七节	初熟的果子之后五十天（三月间）	五旬节
5. 吹角节	七月初一	宣告审判
6. 赎罪日	七月初十	审判日
7. 住棚节	七月十五至二十二	基督复临

⁴⁶ 怀爱伦，《善恶之争》，（评论与通讯出版社，1911 年版），第 423 页。

⁴⁷ 欲了解有关这一主题的更多信息，请参阅 fatheroflove.info 网站中《如你所判》一书的第十五至十九章。

基督教界指出，上帝的方法是通过十字架。复临教会则指着诗 77:13 说：上帝的道路在圣所里。虽然十字架是整个救赎计划的中心，但这计划是一个过程，而非单个事件。根据《但以理书》第七和第八章中的顺序，救赎计划的高潮是赎罪大日，将在基督复临前发生。

复临先驱乌利亚·史密斯指出了新教徒与复临信徒在赎罪论上区别的非常重要的含义：

在众多与圣所问题密切相关的主题中，以及对其支配性影响的理解中，赎罪的教义占据了一个重要地位。

我们已经知道，洁净圣所、圣徒的查案审判、罪的涂抹或赦免、上帝奥秘的完成，都是一回事。我们现在要补充说明的是：这也是赎罪。

“基督在十字架上为我们赎罪”这句话出现的频率，表明人们普遍认为流血与赎罪是一回事，但这导致了两个极端而根本性的错误。人们被这种思想驱使到相反方向的错误极端，把他们的时间花在了不必要与徒劳的冲突上。

圣经清楚地宣告基督为所有人死。那么，本着基督的死就是赎罪的观点，就很容易得出这样的结论：所有人的罪都已得赎，因此，最终没有人会被定罪。这一论点的分支便会立即发展为普救论。

但圣经同样清楚地告诉我们，并非所有人都能得救；有些人现在得救了，但最终却会被定罪，当然，这些人的罪是没有得赎的；若赎罪与基督的死是一回事，则祂的死就只是为赎罪，因此，祂就不是为所有人而死，而只是为少数被拣选的人而死。在这个论点的分支上，我们就看到了极端加尔文主义的苦果。

圣所的主题能使我们脱离这两种错误的主张。这两种情况的问题在于两者共同的前提，这前提是有问题的；如果前提是错误的，那么，无论基于它的推

理多么合理，都不可能得出正确的结论。**基督的死和赎罪不是一回事。这就解决了一切问题。**当基督在十字架上流血时并没有赎罪。愿我们将这个事实永远铭记于心。——乌利亚·史密斯，《圣所和2300日》，第275,276页

圣所拥有重要的真理，能帮助圣经读者脱离错误的加尔文主义和相反的普救论。在一个普救论在上帝的子民中复兴的时代，要注意的重点是：凡遵循此路径的人，都没有正确理解圣所和赎罪的主题。

在结束这一章之前，我们要强调主流基督教思想和复临教会思想之间的巨大差异。在基督教的思想中，只有一个重要目标，即通过杀死人类的替代品，上帝的正义才能得到满足。虽然这与击打磐石和在铜祭坛上杀羊能对应上，但它并没有解决吩咐磐石的象征意义，或赎罪日献上的两只山羊的真正意义。

通过以下两点中的两个基本原则：

1. 《但以理书》的预言框架
2. 犹太历的圣所制度

救赎计划成为了一个过程，此过程涵盖了整个基督教历史时期中构成赎罪的两个主要焦点：

1. 公元31年，基督的十字架
2. 1844年开始的审判

这两个焦点不仅有能力击打磐石，还有能力迈出至关重要的下一步，即吩咐磐石。但是正如我们会发现的，因为复临教会没能逃脱撒但的正义制度——一种要求死亡的制度——所以复临教会的赎罪论只会加剧撒但的虚假正义和惩罚的问题。

这并不意味着复临信徒所走的路是不正确的。我们前面已经说过，上帝的工作是叫罪显多，好叫我们得着真正的恩典。复临信徒关于审判，或如他们所称的查案审判的教义，强化了

存在于我们所有人心中的虚假的正义系统。⁴⁸它为进入真福音的荣耀光辉设定了一个正确的框架，但这个运动却在中途停止，并退回了原位。复临教会给世界留下了一种强化的正义观，而没能采取最后的步骤，从新约的角度——脱离要求牺牲的定罪的正义——去理解审判。

但以理蒙指示，异教和教皇制的平息神怒的献祭制度要一直持续到1844年。从这时起将出现一道信息，使福音从需要安抚的错误的上帝正义观中脱离出来。正如我们将进一步讨论的，1800年代末真地出现了一道能使复临信徒脱离撒但的平息神怒制度的重要信息，但这道信息遭到了拒绝，因此，教会只能从定罪审判的紧张感退回到新教教会主流的福音观中。

但现在让我们回到复临信徒对罪是如何在基督复临前从圣所中被除掉并被涂抹的最初理解上。

---

⁴⁸ 请参阅 fatheroflove.info 网站中《如你所判》一书的第十九章

第十九章

天上圣所

你若已读到这里，你就已深入到了复临教会救赎计划框架的核心。解决这些问题确实需要努力将它们整合在一起，但我希望你能在这个过程中领悟到其中的价值。

复临教会赎罪论的核心是相信天上有一个实际的圣所。

我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，² 在圣所，就是真帐幕里，作执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的（来 8:1-2）。

复临运动的创立者之一怀雅各，这样阐述了天上圣所这一论点：

我们的立场是：要把字面意义上的大祭司在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。⁴⁹

这在基督徒思想中是一个新奇的观点。在注释《希伯来书》第八章和圣所时，亚当·克拉克表达了这个普遍的观点：

会幕是犹太人中预表上帝同住之所在。这只能预表天国，即上帝的荣耀居在其中，并向众天使和荣耀的圣徒显现之处。因此天庭在此被称为真帐幕，以与其预表区别开来。⁵⁰

但这个支好的帐幕呢？主在天庭所支的帐幕是什么呢？克拉克继续解释道：

犹太人的会幕尽管是遵着上帝指示造的，但仍是人的工作；而天上的真帐幕只是上帝的工作，比犹太人的荣耀无比。这帐幕象征着耶稣基督的人性，约 1:14：道成了肉身，住在我们中间， και εσκηνωσεν εν ημιν，在我们中间支搭帐幕。正如上帝住在帐幕中一样，上帝的完全也有形有体地住在成为人的基督耶稣里。这个人类的身体是上帝的特别工作，因为不是自然产生的。⁵¹

---

⁴⁹ 怀雅各，《比喻》，第 16 页。

⁵⁰ 亚当·克拉克，对来 8:2 的注释。

⁵¹ 同上。

克拉克指出：来 8:2 中上帝所支的帐幕是天国，或许试图说得更具体些，指基督的人性为身体的殿。对复临信徒来说，是指天上的一个具体建筑，上帝和祂儿子在其中工作。这与一般的基督教神学相冲突，因为其在很大程度上建立在他们的信条和上帝观上。例如，圣公会的第一个信条说到：

只有一真活神，是无始无终，**无形无像，无情无欲的**，具无穷权能，智慧，良善，为有形无形万物的创造者保存者。在这独一神里面有同体，同权，同永恒的三位，即圣父，圣子，圣灵。⁵²

相信一位无形无像的三位一体的上帝，会使上帝在其中活动的实际天上建筑的概念变得毫无意义。请倾听在这一信条下长大的卡罗尔的经历：

当我们的上帝是无形无像，无情无欲的上帝时，我觉得自己仿佛是一只雾气缭绕之海滩上的海鸥。我知道，在我上面的某处，有一个荣耀的势力在统治诸天，但这一切尽是奥秘与那位智者的冰冷白光。虽然在我的等级之上，但同时又很得安慰，因为祂在掌管，我无需多想。⁵³

被雾遮蔽的感觉是以灵意解释上帝道的结果。另一位复临运动的奠基人贝约瑟生动地解释了这种情形：

当上帝的话能做字面解释时——根据“先用字面解释”这个原则——灵意解经法对我而言，用水手的话说，就像一艘夜间在厚厚的积雪和满月中摸索着驶进波士顿湾的船。对水手来说，再没有比这更具有欺骗性的了：快速飘动的云因稀薄的水汽而一度照亮了苍穹（使水手相信他现在要看到灯塔了），下一刻就会变暗，因此这继续欺骗了他们，直到巨浪在他们周围咆哮——这艘船触礁了——大家齐声高呼救命！所有的希望都永远消失了，船和水手遍布在沙滩各处！仁慈的上帝啊！帮助我们避开对

---

⁵² http://anglicansonline.org/basics/thirty-nine_articles.html

⁵³ <https://donna-carol-voss.com/2015/02/08/without-body-parts-passions/>

你圣言的灵意解释；你的圣言明说基督复临和基督的国都应从字面来解释，都是真实的，正如记录在历史中的基督第一次降临时发生的事一样真实。⁵⁴

复临先锋的上帝与天主教和新教的神秘的上帝截然相反。怀雅各在面对圣公会第一条信条时直言不讳地写到：

上帝是什么？祂是客观存在的、有组织的智者。祂有形有体，拥有人形。耶稣基督是什么？祂是上帝的儿子，与父相似，是“上帝荣耀所发的光辉，是祂本体的真像。”祂是一位客观存在的智者，有形有像，有情有欲，拥有不朽的骨与肉。⁵⁵

当怀雅各说上帝拥有人形时，他的意思是我们是按照上帝的形像造的，不但在道德上，也在形体上。我会让他来解释这个立场。

人是按照上帝的形像造的。“上帝说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。”“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1:26,27）。也请参考创6:和林前7:。那些否定上帝的特征，说这里的“形像”不是形体，而是道德形像的人，将会使之成为证明人类不朽的伟大起点。这个论点就会是这样的：首先，人是按照上帝的道德形像造的。其次，上帝是不朽的存在。第三，因此所有的人也都是不朽的。但这个推理模式也将证明人是无所不能、无所不知与无所不在的，如此，凡人就披上了神的所有属性。让我们来尝试一下：

首先，人是按照上帝的道德形像造的。

其次，上帝是无所不能、无所不知与无所不在的。

---

⁵⁴ 贝约瑟，《天开了》（Benjamin Lindsey 出版社，1846 年版），第 22 页。

⁵⁵ 怀雅各，《评论与通讯》，1858 年 8 月 19 日。

第三，因此人也是无所不能、无所不知与无所不在的。

这就证明了太多，又没有证明到点上，因此，上帝的形像意味着道德形像的立场是站不住脚的。上帝是一个位格的证据，请阅读祂亲口对摩西说的话：“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，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 33:21-23）。也请参阅出 24:9-11。这里上帝告诉摩西，他要看到祂的形体。说上帝会让摩西看到祂的形像，而祂却没有形像，乃是在指控上帝在以谎言欺骗他的仆人摩西。

56

从所展示的内容中，我们可以充分看出：复临信徒最初所表达的天上圣所的教义，与他们对上帝论的看法是密切相关的。他们否定灵意的三位一体教导，就使他们合乎逻辑地提出了字面意义上天上圣所的教导。天主教和新教的信条完全否定了这一点，并视这种主张为荒谬。三位一体的教义灵意化了复临教会的赎罪教义，从而使与赎罪相关的旧约预表的意义失效了。请再听听贝约瑟基于他的上帝观所谈到的这个逻辑过程。

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

---

56 怀雅各，《上帝的位格》，1861年

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）。
57

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

由罗马所高举、由她的新教女儿所扩展的异教平息神怒的神学，就成为了现今基督复临安息日会的广泛认可的教导。

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一般。

正如我们之后要详细论述的，复临运动最终放弃了把握 1888 年真理的机会，改回到了三位一体的上帝观。结果，其对赎罪的理解就搁浅了，如贝约瑟警告所要发生的。它放弃了圣所实际有两个隔间（即圣所和至圣所）的理解，因此就别无选择地回到了普遍的赎罪观中。故此，由罗马所高举、由她的新教女儿所扩展的异教平息神怒的神学，就成为了现今基督复临安息日会的广泛认可的教导。如与大利拉调情的参孙一样，复临教会的眼睛也被剜掉了，现今正在为属灵的非利士人推磨。

旧约的表号所表达的赎罪教义只有建立在一位上帝，父和祂的独生子上才有说服力。⁵⁸

约瑟夫·瓦格纳提供了一些系统的原因，以说明三位一体为何不能与赎罪的教义彼此融合。

---

⁵⁷ 贝约瑟，《天开了》，1846 年，第 18 页。

⁵⁸ 欲对这个主题有更多了解，请参阅 *fathertoflove.info* 网站中林福德·比奇（Lynnford Beachy）的《上帝的位格》一书，已及阿德里安·艾本斯的《上帝和爱子的智慧》一书。

许多神学家真地认为赎罪，就其尊严和功效而言，是建立在三位一体教义之上的。但我们看不出两者之间有什么联系。相反，这种学说的倡导者实际上陷入了他们似乎急于避免的困境中。他们的困难在于：他们认为否认三位一体就等于否认基督的神性。若果如此，我们就应尽可能坚持三位一体的教义，但事实并非如此。那些读过我们关于上帝儿子之死的评论的人，都知道我们坚信基督的神性；但我们无法接受三位一体的观念，如三位一体论者所相信的那样，而不放弃我们的宣称，即为救赎我们而作出的牺牲是高贵的。⁵⁹

瓦格纳提出了一个与实际死在十字架上的是谁或什么相关的问题。瓦格纳解释到：

三位一体论者相信“基督”包含两种独特且独立的本性：一个是纯粹的人，另一个是三位一体中的第二个位格，就是住在肉身中一段很短的时间，却不能受苦或受死的；基督死的只是人性，而神性仍住在其中。这两个类别中都有人的牺牲，仅此而已。无论先在的子如何被高举，祂有多么荣耀、有权柄，甚或永恒，倘若死的只是人性，那么这牺牲就只是为人类。就基督的代死而言，这就是索齐尼主义（Socinianism）。因此，有一种说法是正确的，即三位一体的教义贬低了赎罪，只建立在人的牺牲的基础上。下面几段引文能表明这个断言的正确性：

“作为上帝，祂遵行了律法的所有要求，在使罪人称义的事上使之成为尊贵的；作为人，祂被挂在木头上承担了其咒诅，忍受了刑罚。”——《赎罪手册》，第 25 页

“基督在人性中受苦。祂虽然拥有神性，但祂在神性中是不能受苦受死的。祂只是在人性中忍受苦难。”同上，第 88 页

---

⁵⁹ 瓦格纳，《赎罪》，第 165 页。

“救主里面的神性受苦，不是赎罪教义的一部分。”
——《巴恩斯论赎罪》，第 224 页

“这是很恰当的，即中保应当是人，如此祂好能经历死亡；因为对上帝而言，祂是不能死的。”——
《巴克神学辞典》

“三位一体论者不相信神性能受苦或受死。”——
《马蒂森论三位一体》，第 39 页。⁶⁰

虽然瓦格纳还是在平息神怒的框架中争论，但他的论点仍是有效的，表明了三位一体教义为赎罪带来的诸多问题。圣经学生要面对这个可能性，即耶稣只是部分死了，而这就削弱了代受刑罚说的效力。这也造成了困惑，使许多人不再尝试去理解赎罪。

这与天上实际圣所的主题有何关系？圣所制度的整个框架取决于相信一位生了子的字面意义上的父。这就建立了父和子都拥有身体的现实性，因此他们能在由材料建造的真实圣所中工作。请注意日后接受了三位一体的复临信徒，是如何解释如《但以理书》第七章，描述上帝坐在宝座上，在天上圣所中施行审判的经文的。

值得注意的一个事实是：这段话没有评论上帝位格的成员是否有有形或物质的身体。复临信徒一直不妄加猜测上帝本性的这个方面。论到祂，他们强调祂的属性，如个性、自有、超然、不变性、全知、全在、全能、圣洁与爱。的确，圣经说上帝有耳朵（诗 17:6），鼻孔（撒下 22:9），口（申 8:3），手（亚 2:9），脚（诗 18:9）。但这些实际上被视为神人同形同性论，也就是说，把人类特征归给上帝的表达方式。据称，它们要帮助人类了解上帝，也就是远高过他们的一位。⁶¹

---

⁶⁰ 同上，第 165-166 页。

⁶¹ 唐·诺伊菲尔德（Don F. Neufeld），《评论与通讯》，1977 年 10 月 6 日

如果你想凭信跟随耶稣进入至圣所，并在理智上坚持这样做，你就会发现三位一体论最终将破坏这个过程。我可以证明这一点，当我在复临教会神学院学习时，几乎没有人相信实际的天上圣所，也很少有人坚持复临先驱们所教导的复临信徒的赎罪论。

让我们回到起初的复临信徒是如何理解赎罪过程的，然后将把它放在本书前半部分所展示的背景中。

第二十章

审判和涂抹罪

我认为瓦格纳的话是进入复临教会对审判的理解与基督复临前涂抹罪背后的基本原理的最佳起点。

在伟大的救赎计划中没有孤立、独立的真理，正如在基督徒的生活中没有特别的“拯救”责任一样。所有恩典的总和才能构成一个完美的基督徒品格，因此，福音的所有真理和教义才能构成一套完整的救恩体系。整体的伟大根基乃是基督的牺牲，为世上的罪人流血（来 9:22）。对我们来说，是借着祂的死而和好（罗 5:10，林后 5:20）。由于当大祭司带着赎罪祭牲的血进入至圣所，洁净了上帝的圣所，百姓的罪时，根据律法的要求，祭司的工作才达到了其最终目的，因此，赦罪的福音这一结果的最终完成不是靠祭牲的死，也不是靠我们的悔改与跟上帝和好，而是靠我们大祭司的行动，即为我们出现在上帝面前，从至圣所的宝座处涂抹我们的罪，并永远除掉我们的罪。⁶²

---

⁶² 瓦格纳，《赎罪》，第 200 页。

瓦格纳提出了这个关键点：根据旧约的表号，赎罪的完成是靠天上大祭司的工作。这些罪不是单单要被赦免，也要借着在天上圣所中基督的代求工作来除掉。

我们在前面一章中提到了如何在赎罪日选取两只公羊。一只归与耶和華，一只归与阿撒泻勒。我将请斯蒂芬·哈斯凯尔来解释古犹太经济中赎罪日的过程。每一步都很重要，我非常感谢这些复临先驱们所做的工作，把这些材料拼凑在一起，为我们理解赎罪提供了正确的基础。

大祭司宰杀归与耶和華的羊，然后穿着华丽的衣袍，带着有以色列十二支派名字在他心上的决断胸牌，有各支派名字的圣玛瑙在他肩上，把公羊的血带进了至圣所。他带着从耶和華面前香坛上取下来的火炭的金香炉进入第二层幔子，手中满了香，他把香放在香炉的炭上，当他进到在基路伯之间、施恩座上显现的可见的上帝面前时，让香气的烟云遮蔽他。他用指头把血弹在被破坏的上帝律法上面的施恩座上。然后出到第一层圣所，用血抹金香坛的四角。

当他“为圣所和会幕并坛献完了赎罪祭”（利 16:20），就出到院子里。在预表中，大祭司现在担负着以色列民所承认并转移到圣所中的一切罪。然后，他把手按在那只归给阿撒泻勒的羊头上，“承认以色列诸般的罪孽过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，藉着所派之人的手，送到旷野去”（利 16:21）。这只羊要背负一切的罪孽进到“无人之地”，“分离之地”。

再回到会幕中，大祭司把他华丽的祭司衣袍脱下，穿上另一件衣服，然后再进到院子，洁净被罪恶玷污的院子。其血被带进圣所的那只动物，要被搬到

营外，用火焚烧。赎罪日日落时分，罪就进入了“分离之地”，只留下了灰烬。⁶³

在详细解释了表号的象征意义后，哈斯凯尔长老开始解释了原型应验的意义。

所预表的决定活在世上每个人永恒命运的天上工作就这样进行着。在预表和影像中，以色列人所承认的罪在全年中被转移到圣所，洁净圣所就是要除去那些罪。“照着天上样式做的物件必须用这些祭物（的血）去洁净；但那天上的本物自然当用更美的祭物去洁净”（来 9:23）。

每一项罪在天上的主面前都有记录。当罪被承认与赦免时，它们就被遮盖了。这一点由它们被转移到圣所来预表，在此，除了祭司之外，没有人能看到幔子前金香坛四角上赎罪祭牲的血迹。

天上的记录册不可能一直保留着罪的记录，基督也不可能一直背负着世人的罪。如一年的结束时要做的预表性工作一样，在基督的祭司工作行将结束之时，天上的圣所也要被洁净。天上圣所的洁净就使审查记录成为了必要，即查案审判。⁶⁴

大祭司按手在归于阿撒泻勒的羊头上，涉及到了罪要转移到归于它身上。罪的转移包括审查天上的记录册，以使转移得以实现。这是复临信徒对赎罪理解的至关重要的组成部分。审查天上的记录册，是要把那些已承认己罪并已得蒙赦免之人的名字留在记录册上，涂抹掉那些自称相信基督，却不肯谦卑自己悔改之人的名字。有什么证据能证明天上有这些册子呢？

我也求你这真实同负一轭的，帮助这两个女人，因为她们在福音上曾与我一同劳苦；还有革利免，

---

⁶³ 斯蒂芬·哈斯凯尔，《十字架及其影子》，（评论与通讯出版社，1914年版），第210-211页。

⁶⁴ 同上，第212页。

并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上（腓 4:3）。

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）。

那时，敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念册在祂面前，记录那敬畏耶和華、思念祂名的人（玛 3:16）。

我几次流离，你都记数；求你把我眼泪装在你的皮袋里。这不都记在你册子上吗？（诗 56:8）。

圣经提到了生命册，里面记录着接受基督为其救主之人的名字。还有记录册，那些敬拜上帝之人一生的记录都在上帝面前。

正如我们之前所说的，《但以理书》第八章中的洁净圣所与《但以理书》第七章所描述的审查记录册的工作有相似之处。人的行为均记录于此。哈斯凯尔进一步解释了《但以理书》第七章中的审判。

看那场面。父坐在审判的宝座上。为那些案件要在上帝面前审查之人效力的“服役的灵”天使，随时准备服从命令。案卷都展开了。但还缺少什么。现在把得胜的救主带到父面前的“天云”——无数的天使——吸引了但以理的注意力…基督得国，赢得其臣民的时间到了；天使喜爱把他们全能的指挥官在胜利中带到审判座前；在那里，当案卷逐一显明人的生平记录时，基督便在父和无数陪伴的天使面前承认每个得胜者的名。⁶⁵

哈斯凯尔长老现在解释了我们的大祭司耶稣的代求工作。祂在父面前指着祂宝血的功劳为那些承认祂名并悔改己罪的人代求。

---

⁶⁵ 同上，第 213 页。

地上的大祭司献上血为百姓赎罪，我们的大祭司也献上自己的血为我们代求。“父啊，我的血，我的血，我的血。”地上大祭司带着馨香的香炉，基督则献上自己品格之义的馨香，并把祂的义归给每一个当他们的名字被带到伟大法官面前审查时，其罪全已承认并被祂宝血遮盖的人。

在地上圣所中，大祭司要在第一层停下，抹金香坛的四角，洁净所有转移到其上的罪（利 16:18, 19）；因为在赎罪日的仪式仍在进行时，若想起一个未经承认的罪，他也可以带上赎罪祭牲并得赦免（民 29:7-11）。因此，当我们的大祭司在查案审判中在父面前供职时，凡意识到自己是罪人的人都可来承认己罪，并因那位伟大的背负罪孽之基督的功劳而得蒙赦免。

大祭司在天上圣所里层中的工作结束时，将在第一层中耽延片时，使祂在至圣所中所承认的罪，与历史历代义人的罪，一同被带出圣所。

当耶稣作为我们的大祭司为我们代求时，每个悔改的罪人就都仍有希望；但当祂最后出离圣所时，恩典的门就永远关闭了。那时，必不再有中保了（赛 59:16）。在表号中，当大祭司出离圣所时，他就“献完了赎罪祭”。当我们的大祭司出离圣所时，祂要宣告：“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）。每个案件都已永远定准了。恩典时期已永远结束。所有等待、指望在那个时候再得救的人，将发现已无人再在父面前为他们的案件代求；他们将永远丧亡。⁶⁶

遵循着赎罪日的象征意义，再结合其他经文，复临信徒圣经学生注意到了一件非常重要的事，即耶稣作为中保的工作将在基督再来地上之前结束。这就意味着上帝的百姓将在基督复

---

⁶⁶ 同上，第 214-216 页。

临前停止犯罪。他们要完全安息在基督的恩典中，基督已完全主掌了地上还活着的得救之人的生活。

耶稣为人代求的圣经教导能使他们在基督复临前拥有品格的完全，是将基督在圣所和至圣所的职事分开的关键问题。在圣所中，那些祈求赦罪的人借着基督的血没想到在基督复临前能从祂那里得到完全的品格。

那些活在 1844 年审判时间之前的人相信，基督遮盖了他们的罪，他们将在基督复临时得以完全。通过基督在圣所的服侍而得进天国是完全合法的。但当基督进入至圣所时，祂工作的性质就是要完全他们的品格。

这里有四个要思考的重要问题：

1. 《但以理书》第七章呈现了基督复临前天上的审判场面。
2. 此审判场面乃是借着我们大祭司基督的工作而在天上进行赎罪日的场面。
3. 审判的场面发生在天上圣所的至圣所中，意味着基督的工作从 1844 年之后已经改变了。
4. 在案卷的记录被审查时，所有上帝的子民都要谦卑己心，悔改己罪。他们的信心要握住耶稣，相信基督必能使他们完全战胜自己的罪恶。

代受刑罚与在十字架上完成赎罪的新教教导，没有给人面对自己心中隐藏仇恨的机会。

根据复临先驱的教导，我们现作以总结：隐藏在他们心中的仇恨借着基督的服侍必完全显露、承认并得医治。这次审判的重点

不是上帝的忿怒，而是人的罪和品格需要改变，像基督。天主教和新教教会极力拒绝人能完全战胜其生活中的罪这个观点，因为他们的重点不在罪人的改变上，而在遮盖并保护罪人脱离上帝的忿怒上。罪人寻求在基督的帮助下改善自己，但没有迫切的动机去面对罪人生活中的每个细节，因为那无所谓。重点

是一切的事在十字架上已经完成，除了相信之外，无需做什么。的确，如果不承认基督的话，你就会惧怕在地狱中被烧，但一旦你接受了基督，所有的紧迫感就都被抑制住了。

代受刑罚与在十字架上完成赎罪的新教教导，没有给人面对自己心中隐藏仇恨的机会。这确保了他心中根深蒂固的仇恨永远无法真正愈合并除去。代受刑罚为人开了一扇门，让人开始相信一位要求以死来审判罪恶的上帝能赦免他。这是在击打磐石，是进入圣所旅程的开始，但无法让人进入至圣所；基督在那里能教导他与磐石说话，并在他生命结束前医好他所有的罪。

是复临信徒查案审判的教义和基督在回到地上之前在至圣所里完全祂子民品格的工作，使人有机会最终去面对居住在他心中敌对上帝的隐藏仇恨。正如我们之前说过的，此种仇恨要在把错误的正义投射到上帝身上而显明出来。这是需要死亡的审判，因此必须要被安抚。

此种根深蒂固的怨恨必须在赎罪生效前被除去。基督徒的赎罪观没有能力揭露人心中隐藏的根深蒂固的不信。正如我们将要发现的，只有复临信徒的赎罪论才有能力去面对人的真实情形。基督复临前审判的主题至关重要，能帮助我们真正省察己心，看到自己问题的严重程度。

正如我们此前已指出的，由于复临教会的教导体系没有脱离要求安抚的错误的司法体系，所以它不能真正根除存在于我们心中的仇恨。并非上帝向人发怒，需要借着基督的血来得以平息，而是人需要意识到存在于自己心中的定罪审判。亚当在仇恨中定了上帝儿子的罪，然后又把它投射到上帝身上，认为上帝的正义要求死亡。为使赎罪得以完成，就必须放弃这个谎言，即在我们真正脱离此仇恨之前，上帝就定人的罪并杀死他们。

复临信徒的审判和涂抹罪的教义为这件事的发生提供了一个工具。虽然复临先驱们为在人的思想中停止献上祭物和供物的需要奠定了基础框架，但上帝子民仍需另一道信息，使他们能预备好站在上帝面前，而不迫切需要耶稣指着“我的血，我

的血”来代求，作为平息上帝的正义，保护罪人不在上帝面前被杀的方法。

正如亚伯拉罕和迦南妇人在大量误解下行事一样，领受了审判亮光的基督复临安息日会信徒也继续在误解上帝的品格——祂的正义必须得以平息——中行事。亚伯拉罕和迦南妇人的信使他们从误解走向了得胜。复临信徒的信心也会使他们得胜吗？

复临信徒传讲律法，直到它变得像基利波山一样干燥。需要战胜罪的想法与上帝必审判、定罪、毁灭那些没能得胜之人的想法，大大地增加了他们的负担。

复临信徒视自己为非拉铁非教会，蒙召要通过圣所的门进入至圣所。

你要写信给非拉铁非教会的使者，说：“那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的”（启 3:7）。

对他们而言，进入圣所的门预示着无休止的赦免，而无需以得胜为告终。一扇新的通向至圣所的门是要接受上帝的印记。

他们的问题是，他们试图带着“要求安抚的正义”这个错误观念进入至圣所。其影响就把忠心的非拉铁非信徒变成了冷淡的老底嘉信徒。

我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。16 你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。17 你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。18 我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见（启 3:15-18）。

复临运动已在福音、预言、圣所和许多其他内容上有很丰富的认识，却没有对上帝品格的正确看法。他们无法医治自己可怜、贫穷与赤身的疾病。他们看不到自己的真实状态。他们

不但没有悔改，反而选择在他们已学到的所有美好事物中引以为荣，形成了一种致命的自信。

像逃离埃及的以色列人一样，他们已脱离了其他教会的巴比伦假道。也像以色列人一样，他们向上帝承诺必遵守祂的吩咐；但由于他们没有看清自己的真实状态，所以他们最终没能进入应许之地，反而进入了他们基督徒经验的旷野。

上帝渴望把他们从对祂品格与审判的误解中带出来。上帝希望祂的教会在数千年后终能进入所应许的真平安与安息中。

上帝借着瓦格纳和琼斯这两个人给祂的子民传达了一道信息。琼斯开始纠正其误解。他们的信息于 1888 年进入教会，并在接下来的七年多里在复临教会中传扬着。他们所传的以对新旧约的理解为中心的信息被拒绝了。因此，我们接下来必须研究这两约，将他们的正确理解与赎罪联系起来。

第二十一章

折断约的二元论的轭

阅读旧约圣经使大多数人相信，上帝因决心维持秩序而成为了严厉、强迫人并冷酷无情的上帝。当我们读到洪水或所多玛和蛾摩拉的故事时，似乎很明显，上帝的正义必毁灭违背祂律法的人。这就强化了结论：为了平息上帝对罪的忿怒，就需要献上祭物和供物。动物的牺牲指向了基督的死；祂满足了上帝的正义，使一切再美好起来。

基督在世的生活似乎与旧约中的上帝截然不同。为了调和这两种说法之间的差异，人们曾做过许多努力。在本书第五章中，我们视基督的生活为对上帝品格的完全启示。耶稣的祷告表明天父交给祂的工作，祂已在被钉十字架前一晚上之前就完成了。这必然使我们质疑基督教的基本框架和十字架的意义。

在两约的主题中能发现基督教所负的轭的中心特征之一，就是要阻止上帝品格的真理被完全彰显出来。基督教放在自己肩上、阻止上帝品格的真理完全被彰显出来的轭的主要特征之一，能在两约的主题中找到。

基督徒教导说，旧约是上帝和以色列民之间的协议。它的本质是律法的约。上帝希望他们遵守律法，虽然上帝有恩典和忍耐，但祂会毫不犹豫地惩罚并杀害那些怙恶不悛的人。耶稣来时引入了新约，罪人现在乃是在恩典之下，而非在律法之下。据说，新约要取代旧约。这就把新旧两约永远分开了。

因此，十字架被视为一个伟大的时间分隔器。它把以色列人的宗教和基督教分开了，因为据说犹太教注重律法，而基督教则注重恩典。它还把圣经分为两类。新约讲的是现实，而旧约讲的大多是影像。

这种时间分割的约的体系得到了著名罗马天主教神学家奥古斯丁的支持，并一直延续至新教教会。然后，又被复临运动所继承，并被视为是真实的，因为找不到其他的视角来理解这两约。

然而，在那个在西奈山上授与、被恰当地称为旧约的约中，**只明确应许要赐下属地的福祉**。因此，被带领经过旷野的以色列国要进入的那地被称为应许之地。平安与王权，战胜仇敌，子孙遍地，土产丰盛等等乃是旧约的应许，**而这些实在是属于新约属灵福气的象征**。⁶⁷

奥古斯丁认为，应许给犹太人的只与今生有关。它只是新约所能得到之福气的有限例证。

这个基础是由新教建立起来的。虽然他们曾努力打破这个轭，却都未能挣脱。下面是一段浸信会的信仰声明：

这两种约，分为两约；他们的本质和对比；**旧约已经应验，被新约所取代**；使外邦世界为弥赛亚的到来做准备；福音的本质与卓越。⁶⁸

此种对约的理解是人与上帝为仇的另一个例子。

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）。

它破坏了律法是训蒙的师傅，把人带到基督那里（加 3:24）的工作。它撕毁了赐给摩西之真理的根基，把它们钉在了罗马的十字架上。

---

⁶⁷ 菲利普·沙夫（Philip Schaff），“奥古斯丁，反贝拉基主义的著作”《尼西亚和后尼西亚教父》系列一，卷五

⁶⁸ <https://founders.org/covenants/the-covenants-chapter-viii/>

保罗讲到，两约是亚伯拉罕通过与撒拉和夏甲建立的两段婚姻而有的两种经历。

因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。²³ 然而，那使女所生的是按着血气生的；那自主之妇人所生的是凭着应许生的。²⁴ **这都是比方：那两个妇人就是两约。**一约是出于西奈山，生子为奴，乃是夏甲（加 4:22-24）。

亚伯拉罕先娶了撒拉。亚伯拉罕表明自己缺少信心，便又娶了夏甲。亚伯拉罕与夏甲结合的经历使亚伯拉罕谦卑下来，把他带到了救主脚前。不得不赶走儿子以实玛利的痛苦折磨着他，表明他试图通过自己的努力来实现上帝的应许乃是徒劳。

因此，旧约的工作乃是救赎计划的一部分。保罗称之为有荣光的。⁶⁹

他叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着精意；因为那字句是叫人死，精意（或作：圣灵）是叫人活。⁷ 那用字刻在石头上属死的职事[旧约]尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸；这荣光原是渐渐退去的，⁸ 何况那属灵的职事[新约]岂不更有荣光吗？⁹ 若是定罪的职事有荣光，那称义的职事荣光就越发大了（林后 3:6-9）。

的确，基督用分割世界历史的方式，显明了有关上帝的真理，但基督所显明的一切皆源于旧约圣经。基督总以旧约圣经当作祂所说之话的权威。

从这个角度看，两约代表了每位基督徒生活中的两种经历。它们不是十字架前后的两个时期。亚伯拉罕、摩西和大卫与今日的基督徒一样因信称义了。基督说亚伯拉罕仰望祂的日子，既看见了就喜乐（约 8:56）。保罗说，福音传给了亚伯拉罕（加 3:8）。

---

⁶⁹ 欲了解更多信息，请参阅 fatheroflove.info 网站中的小册子《信心之旅》

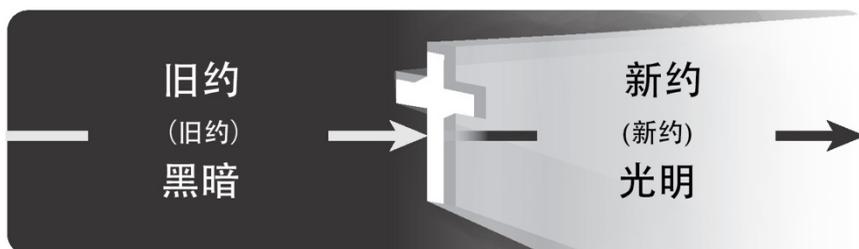
有关这两约的真理是上帝赐给瓦格纳和琼斯两位年轻牧师之信息的基础。论到这个问题，瓦格纳在 1888 年写到：

因信称义是每个人必须亲自经历的。成千上万生活在基督第一次降临时的人并不知道这种经历，而成千上万生活在基督降临之前很久的人，实际上却被带到基督面前得到了赦免。亚伯曾被算为义。挪亚承受了因信而得的义。亚伯拉罕虽然在基督降临前两千年前就去世了，但他确实仰望到了基督的日子，并为此而喜乐。这最有力地证明了使徒在《加拉太书》第三章中所说的是个人的经验，而非时代的改变。基督徒的经验、信心、称义、正义，都是个人的事。人的得救是个人的，而非国家的。⁷⁰

基督徒使用的以十字架为分界点的约的体系，创造了一种二元论，而人们正在通过这种二元论来阅读圣经。二元论是指两极，二元对立，正如我们在善与恶的冲突中所看到的。旧约的律法时代和新约的恩典时代，显明了上帝品格上的对立。这会使得上帝看起来自相矛盾，是两面派。在十字架之前，上帝主要通过律法来运作。在十字架之后，祂主要通过恩典来运作。这与东方的阴阳原理是一致的，黑色半圆中有一个白点，而白色半圆里则有一个黑点。

我们可以如此对比两约的这两种观点：

1. 时间的分配：

⁷⁰ 瓦格纳，《加拉太书中的福音》，（1888 年版），第 33 页

旧约在十字架之前，以色列人靠律法得救。

新约的基督徒靠恩得救。旧约十字架之后是实际的赦免。

2. 两种经验：

旧约把人带到新约。所有人都从旧约过到新约。

旧约显明罪，新约赐恩典。

人一旦接受了这个框架，在阅读圣经时，思想就会支离破碎。人会视对立面为正常。以这节经文为例：

律法本是藉着摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的（约 1:17）。

使用奥古斯丁的约的框架，律法是指十字架之前的时期，“恩典和律法”指十字架后的时期。借着这个错误的框架，这节经文中的律法和基督就被分开了。现在让我们来读另一个圣经版本，其中没有添加的词“但是”（译者注：作者通常使用的《钦定版圣经》中有外添的“但是”一词，因此作者在下面换了一个版本，但中文圣经不存在这个问题。）

（英文在此处有：因为）律法本是通过摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的（约 1:17，新国际版本）

因为律法是通过摩西传的，所以恩典和真理都是由耶稣基督来的。律法是我们训蒙的师傅，要把我们引到基督那里。这个过程在亚伯拉罕的日子和现今乃是一样的；在所有的历史时期，律法都是在显明我们的罪，好让我们意识到我们需要一位救主。对约的理解显然会影响对圣经的理解。让我们来思考另

一节经文，看看翻译者是如何通过加添一个词来符合这个对立的约的体系的。

（律法原来一无所成）就引进了更美的指望；靠这指望，我们便可以进到上帝面前（来 7:19）。

律法与更美的指望对立了起来。律法一无所成。成就一切的乃是那更美的指望。然而，这个译法没有反应出这个真理，就是律法把你带到更美的指望那里的。正如大卫在《诗篇》中所说的：

耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧（诗 19:7）。

如何理解这些经文，取决于你使用哪个约的体系。当两约成为每个人的经验时，律法和恩典就会合作同工。它们不是彼此对立的，而是互相合作的。

让我们回到上帝的品格上来。当你使用这种代表性的约的体系时，旧约中归咎给上帝的死亡和毁灭似乎就能与新约中借着耶稣带来的上帝的亮光和恩典相和谐。例如，我们如何使以下两段话相协调：一段话来自旧约的约书亚，一段话来自新约的耶稣：

带出那五王到约书亚面前的时候，约书亚就召了以色列众人来，对那些和他同去的军长说：“你们近前来，把脚踏在这些王的颈项上。”他们就近前来，把脚踏在这些王的颈项上。25 约书亚对他们说：“你们不要惧怕，也不要惊惶。应当刚强壮胆，因为耶和华必这样待你们所要攻打的一切仇敌。”26 随后约书亚将这五王杀死，挂在五棵树上。他们就在树上直挂到晚上（书 10:24-26）。

有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。52 耶稣对他说：“收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。53 你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？（太 26:51-53）。

约书亚所说的与耶稣所说的直接相冲突。我们可以这样使之协调，我们可以说：约书亚生活在律法的体系，旧约的体系下，而耶稣是在新约的体系中。这样你就能使彼此对立的事物彼此相合，而不致进一步去质疑他们为什么会对立。

当我们使用瓦格纳和琼斯所教导的正确的约的体系时，我们就可以看到上帝允许约书亚和以色列人心中固有的仇恨增多起来，其目的是要让恩典更多起来。这将使我们在整本圣经中对上帝的品格有一致的认识。然而，另一种体系则鼓励大脑以相反的方式思考：

通过赛斯神(混乱，死亡)和奥西里斯神(秩序，生命)的对比，我们首先在埃及的宗教信仰中隐含地看到了二元论。第一个明确的二元论概念来自公元前五世纪中叶的古波斯宗教琐罗亚斯德教(Zoroastrianism)。琐罗亚斯德教是一种一神论宗教，相信阿胡玛兹达(Ahura Mazda)是所有美好事物的永恒创造主。任何违背阿胡玛兹达命令的行为都是由德鲁伊(Druj)引起的，这一切都是没有被创造出来的。由此产生了人类需要做出的重要选择。他们或是为阿胡玛兹达而完全参与人类生活，或是不参与，而给予德鲁伊力量。个人二元论在后来的宗教信仰中就更为明显了。⁷¹

埃及宗教发展了二元论，将生命的神和死亡的神统一起来。基督教的两约时代体系也允许圣经中的上帝是生命与恩典的上帝，与此同时也是死亡与律法的上帝。

约的二元论是三位一体论体现出之二元论的自然发展。上帝的儿子被视为与父相同，但仍处于由父所生的过程中。子与父合一，就给了子与不是被生的父相同的属性。与此同时，上帝的儿子是由父所生，并且处于一个无休止的被生的过程中。除非你用二元论来框定它们，否则这些想法就无法自然地协调一致。

---

⁷¹ <https://slife.org/dualism/>

瓦格纳和琼斯的信息打破了深受希腊哲学思想影响的早期“教父”微妙地嵌入圣经中的二元论的轭。

如果这两个约在人类历史中能贯彻始终，那么当耶稣说祂是复活与生命时，这个原则在整本圣经中都应是一致的。当我们说上帝是活人的上帝，不是死人的上帝时，这一点一定在整本圣经中都是一致的(太 22:32)。

天主教和新教围绕《圣经》构建了促进对立思维，并帮助人接受矛盾的二元论。因此，瓦格纳和琼斯带来的有关约的真理，是揭开二元论的关键一步。

亚当是定天父为死神的那位。天主教和新教所教导的约的二元论使他心中的仇恨一直隐藏在心中。

通过恢复人对两约的正确认识，光就能照亮圣经，证实以下真理：

“因我耶和華是不改變的，所以你們雅各之子沒有滅亡”（瑪 3:6）。

耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠、是一樣的（來 13:8）。

基督告訴我們，祂在地上已向跟從祂的門徒完全彰顯了祂父的品格。

你從世上賜給我的人，我已將你的名顯明與他們。他們本是你的，你將他們賜給我，他們也遵守了你的道（約 17:6）。

當瓦格納開始以一個修正的約的框架來作為對聖經的一致觀點時，他就開始看到了這樣的事情：

“但是，”有人會說，“你把和好的工作都放在了人這方面；而我經常受教說，基督的死使上帝與人和好了；基督的死為要滿足上帝的正義，來安撫祂。”好吧，我們要把和好的問題放在聖經要放的地方。聖經中有多處說到與上帝和好的必要性，卻沒有一次暗示過上帝與人和好的必要性。**宣告**

上帝与人和好的必要性就是对上帝品格提出严重的指控。这个观念是从教皇制进入到基督教会的，而教皇制的观念又是从异教来的，而异教的唯一观念就是神的忿怒必须用祭物来平息。⁷²

瓦格纳指出了问题的核心。基督死乃是为满足上帝的正义这种观念，就是对上帝品格提出的严重指控。这种观念来自教皇，而教皇又是从异教得来的。这就是《但以理书》第八章中提到的两种势力，就是常献的和施行毁坏的罪过。正是通过平息神怒的制度，上帝的子民才被这两种荒凉的势力所压制。瓦格纳于1893年揭露了这点。次年，他更进了一步：

基督死乃是为满足上帝的正义这种观念，就是对上帝品格提出的严重指控。这种观念来自教皇，而教皇又是从异教得来的。

安抚或献祭的观念是有忿怒要平息。但是要特别注意的是：需要献祭的是我们，而不是上帝。祂提供了祭物。为使我们得到赦免，上帝的忿怒就必须得以平息，这种观念在《圣经》中找不到依据。说上帝对人如此忿怒，除非有什么东西能平息祂的忿怒，否则祂就不会赦免他们，因此祂自己给自己献上了一份礼物，使祂的忿怒可以借此得以平息，乃是极其荒谬的...

上文已阐述了基督教平息神怒的观念。自称基督徒的人往往持有一种异教的观点，认为人们必须提供祭物来平息神的忿怒。所有的异教崇拜只是对他们神的一种贿赂，以使自己得利。如果他们认为他们的神对他们非常忿怒，他们就会献上更大的祭物，所以在极端的情况下会献人为祭。他们认为，与现今在印度敬拜湿婆神的人一样，他们的神看到血就会感到满足。过去在所谓的基督教国家里所进行的，

⁷² 瓦格纳，《英国现代真理》，1893年9月21日，第386页，第7段

在某种程度上甚至现在也在进行的逼迫，不过是这种异教的平息神怒思想的苗头。教会领袖认为**救恩是通过行为，人可以通过行为赎罪，因此，他们把自己视为叛逆的人献祭给他们的神，而不是真神，因为真神不喜欢此种祭物。**⁷³

在基督教的背景下，这些乃是非常深刻的陈述。这将为最终理解赎罪提供必要的工具。

瓦格纳在这些声明中挑战了路德、加尔文和所有新教徒。圣所现在可以真正开始洁净隐藏了上千年的人类仇恨了，赎罪终于可以开始了。

让我们停下来总结一下洁净圣所是如何进行的：

1. 亚当错误地认为上帝会因他的妻子吃禁果而杀死她。
2. 亚当在心中审判了上帝并定了祂的罪，并在悖逆中吃了禁果。他认为上帝想对他妻子做的，他也想做在上帝和祂儿子身上。
3. 该隐表明了此种仇恨，当他杀死他兄弟亚伯时，就显明了他对上帝的仇恨。
4. 用来表明人心中仇恨的献祭制度被人扭曲，成为了人为平息神怒而做的事。人对上帝的仇恨投射在了上帝身上，视上帝为仇恨他们的一位。
5. 许多异教国家发展出的献动物或人为祭以平息神怒的制度，曲解了伊甸园献祭的初衷。
6. 通过上帝命令祂儿子死来满足祂的忿怒和正义的教导，平息神怒的献祭原则进入了基督教会。
7. 基督徒的赎罪论教导说，上帝的正义要在祂儿子的死上得以维护。

---

⁷³ 瓦格纳，《英国现代真理》，1894年8月30日，第550页

8. 基督复临安息日会推行了基督复临前查案审判的教导。这一教导的两大支柱是《但以理书》中预言的国家的顺序和旧约的圣所制度。
  9. 复临信徒的制度把重点从赎罪转移到了基督在天上大祭司的工作，与需要在基督复临前除掉人心中的罪上。
  10. 查案审判强化了人的定罪审判。它使罪增多了，却没有带来更多的恩典。
  11. 瓦格纳和琼斯的 1888 年信息折断了基督教二元的约的体系，恢复了圣经的统一。
  12. 这就使他们揭露了献祭的平息神怒制度，因此开始改变赎罪的全部意义。
- 接下来我们要讲的就是这种赎罪的改变。

第二十二章

走向成年—十字架是当下的事

我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆毫无分别，²乃在师傅和管家的手下，直等他父亲预定的时候来到。³我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。⁴及至时候满足，上帝就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，⁵要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。⁶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！”⁷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4:1-7）。

保罗在以一个孩子在他父亲家里有奴隶的感觉为背景来谈论基督徒的生活。他不了解父亲的心，因此和父亲在一起生活感到苛刻和过度管制。当他长大了，开始了解父亲与他真正的样子时，转变就发生了。他开始以一种截然不同的方式看待事物。

所赐给瓦格纳和琼斯的信息，为基督教会最终走向成年、在没有平息神怒的错误看法中去了解天父的心提供了机会。

基督教仰望基督的十字架，就像以色列人仰望杆子上的铜蛇一样。正如我们在本书第七章中所看到的，上帝命令摩西做一个咬伤并杀死他们之物的形像，与异教的赎罪观念是一致的。

认为上帝的公义能以祂儿子的死来满足的想法，就像举起铜蛇一样都是异教的观念；它满足了人类对正义的看法。

我们对上帝正义的自然理解使我们在潜意识里把上帝的行为视为一个严厉、苛刻、必要的话就刑罚的奴隶主。在世界元素的影响之下，我们将天父的行为解释为强行粉碎罪恶的一位。

天父始终在耐心而痛苦地等待祂的孩子能开始真正了解祂。祂知道，人类平息神怒的信念将从公元前 600 年但以理的时期一直延续到十九世纪。《但以理书》第八章所描述的两种荒凉的势力，在为一小部分世人开启一扇窗户、让光完全穿透人的心思意念之前，将任其自然地发展。

基督复临安息日会信徒有信心对磐石说话，还是会像摩西一样，在怒中击打磐石两次，破坏让人看到一条通向上帝的又新又活的道路的机会呢？

当瓦格纳和琼斯不受奥古斯丁的约的体系的束缚而继续查考《圣经》时，宝贵的真理就从他们的讲论和笔墨中流露了出来。

在写到有关十字架的主题时，瓦格纳洞悉了被隐藏了几千年的新约的现实。在此之前，它只是黑暗世界中转瞬即逝的闪烁的光。

“耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？”（西 3:1）。保罗讲道的时候，耶稣钉十字架的情形被摆在了加拉太人面前。他的讲道非常生动，甚至他们可以亲眼看到耶稣被钉在十字架上。这并非保罗娴熟的生动描述，也非加拉太人的想象，因为如果是那样的话，那就只是欺骗。不，这是事实；基督就在他们眼前被钉在十字架上。保罗借着圣灵，使他们得以看到基督。

我们知道并非保罗以华丽文字描绘的技巧使加拉太人在想象中看到了基督被钉十字架，因为保罗在其他处说到，他定意除了耶稣基督并祂钉十字架外，不知道别的，并且他故意避免使用智慧的语言，免得基督的十字架落了空（林前 1:17-18;2:1-4）。

加拉太人在这方面的经验对他们来说并不是特别的。基督的十字架是当下的事。“来到十字架面前”这句话并非一句空话，而是应该按字面意思去照做的邀请。基督在我们眼前被钉在十字架上，每一片草，森林中的每片叶子，都显明了这个事实。并且我们自己身上也有这见证，就是我们虽然有罪、败坏，却仍然活着。只有当一个人亲眼看见基督钉十字架，处处都能看到基督的十字架，他才会明白福音的真实性。⁷⁴

这是多么令人震惊的想法啊！这怎么可能呢？基督要天天受苦吗？

“十字架是当下的事！”此外，除非我们能意识到这一点，否则我们就不会“明白福音的真实性！”这是对所有基督徒的挑战。瓦格纳的话如一道光照在我们心中，刹那间便驱散了幼稚的赎罪观念，烧毁了代受刑罚的整个框架。

代受刑罚说中对刑罚的要求，使十字架成为了人类历史长河中的一次性事件。它消除了人对父和子在人类整个历史中背负我们罪恶之痛苦的认知。⁷⁵但更重要的是，它将上帝描绘成了因错误行为而寻求报复的一位。瓦格纳开启了一个全新的现实。罗马士兵鞭打基督、向祂脸上吐唾沫、把荆棘冠冕扎进祂的头的场面并非一天的事，而是几千年的事。基督在肉身所受的苦，实际上是一扇窗，使我们能看到基督每天在灵里所经历的，因为人把上帝的儿子重新钉在十字架上(来 6:6)。

瓦格纳进入了基督徒的成年时期，开始理解父和子的心，以及祂们作为父母在对待其心硬、自欺的孩子时的痛苦。

继承父亲产业的浪子，丝毫没有想到或理解自己离家出走时父亲的痛苦。留在家中的父亲含泪跪在床边，祈求上帝保守儿子平安，让他能回到自己的怀抱。这个儿子在父家从未领会

---

⁷⁴ 瓦格纳，《好消息》（太平洋出版社，1900年版），第99-100页

⁷⁵ 欲获取更多信息，请参阅 fatheroflove.info 网站中《审查并遇见十字架》一书

过父亲的爱。他像个奴隶，一直留在铜的外院；有耳却听不见，有眼却看不见。

从亚当在伊甸园中审判并定天父罪的那一刻起，痛苦就刺入了父和子的心中。所有被孩子拒绝过的父母都尝过这种滋味。亚当不理解上帝需要舍己才能继续对他负责，给他呼吸。上帝的儿子从创世以来就被亚当隐藏的仇恨杀死、刺穿了(启 13:8)。

基督从未说过十字架是满足天父正义的工具。祂只说十字架是面对人类的忘恩负义和自私自利时持续的舍己。

正如我们在本书前面所提到的，基督从未说过十字架是满足天父正义的工具。祂只说十字架是面对人类的忘恩负义和自私自利时持续的舍己。这种对比对理解赎罪是至关重要的。

于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我”（太 16:24）。

这才是真正的十字架，是上帝和祂儿子每天做的事：

只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；40 有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；41 有人强逼你走一里路，你就同他走二里；42 有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。”43 “你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’44 只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。45 这样就可以作你们天父的儿子；因为祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人（太 5:39-45）。

使徒保罗说，十字架是当下的现实；在这个现实中，门徒要进入与主一同舍己钉十字架的经验中。

我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，

是因信上帝的儿子而活；祂是爱我，为我舍己（加 2:20）。

倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。8 所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来。9 为此我先前也写信给你们，要试验你们，看你们凡事顺从不顺从。10 你们赦免谁，我也赦免谁。我若有所赦免的，是在基督面前为你们赦免的（林后 4:7-10）。

你能领会其中的含义吗？十字架的经历就是忍受人的忿怒和蔑视而不以同样的方式予以回应。十字架是以爱报恨，是允许自己被误解，而不试图揭露别人的谎言和欺骗。这就是耶稣每天所受的苦。当我们像基督那样做时，它就会向那些逼迫我们之人的心说话，正如我们稍后将进一步探讨的那样，它能使那些恨我们之人的心得到救赎。

亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒（或作：让人发怒）；因为经上记着：“主说：‘伸冤在我；我必报应。’” 20 所以，“你的仇敌若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝；因为你这样行就是把炭火堆在他的头上。” 21 你不可为恶所胜，反要以善胜恶（罗 12:19-21）。

在外院的铜祭坛（代表人的认知）上所献的代表十字架的祭牲，满足了上帝的正义。但一旦进入至圣所，我们就会意识到这是基督在背负祂有罪儿女的悖逆和恨恶时所受的痛苦；这是照亮孩子心灵的曙光，让他们明白父实际上因他们的邪恶而受的苦。只有这样，上帝的儿子才能使我们不再渴望祭祀和供献，并与所有的天使一同明白上帝从不喜欢为罪献祭。

把十字架当作一件当下的事，而非一次性事件，有助于解释为什么耶稣死在十字架上之前就祷告说祂已经完成了父交托给祂的事。祂在客西马尼所受的痛苦是对祂的最大考验。祂在思想中要决定是要拯救人类还是任凭他们去面对自己的后果；在这场非人力所能及的斗争中，祂流出了带血的汗。

我们的天父屈尊以我们所能理解的、铜或黑暗的方式来赎罪，以引导我们到最终能认识祂的地方，意识到我们对祂的误解，然后与祂和好，以完成赎罪。

新约的十字架比旧约的十字架更有吸引力，但二者都是必要的。这不是非此即彼的事。

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，怀揽他们（赛 63:9）。

人便渐渐开始以一种更深的方式去理解救主的苦难。客西马尼的痛苦成为了一扇通往六千多年悲伤舍己的大门。上帝无限的爱拥抱着你，并且一旦打开那扇门，你就绝对无法抵挡那爱。

在十字架脚下，迷失的罪人想到的不是自己，而是他的父。罪人因自己造成的苦难，而痛苦地呻吟着。他的心破碎了，并因自己对父的感受的麻木而哭泣。铁石般的心开始崩裂，上帝要赐给罪人一颗新心的应许在召唤着他们向前进。就在他的罪增多之处，恩典，丰富的恩典就把他拉进了爱的怀抱。

琼斯的同事乔治·菲菲尔德(George Fifield)在进入此种经验中时，写下了这些美丽的文字。

“赎罪”一词的意思是合一。罪带来了痛苦，而痛苦又带来了对上帝品格的误解。这样，人就开始恨恶上帝，而不爱祂了；恨那独一的父，也恨他们的弟兄。因此，不再是一个家庭和一位父，人开始因仇恨和自私与上帝分离，与彼此分离。因此，必须要合一，即赎罪。

唯有上帝不顾罪恶和悲伤而显明祂的大爱，人心被软化，才能赎罪；被拯救脱离撒但迷惑的人，就会看到他们对上帝的误解是多么彻底与可怕，并看到自己曾如何无视了上帝恩典的灵。因此，他们会被引导，作为归家的弟兄，在幸福的合一中重返天父的家。

赎罪不是平息上帝的忿怒，好让人敢到祂面前来，乃是要显明上帝的爱，好叫人愿意到祂跟前来。不是基督使上帝与世人和好，而是上帝在基督里使世人与自己和好。没有任何一节经文说上帝需要与我们和好；祂说：“我没有离弃你，是你离弃了我。”⁷⁶

新约中赎罪的真正本质不是律法的问题，而是心的问题，因为智慧人曾说：

你要保守你心，胜过保守一切（或作：你要切切保守你心），因为一生的果效是由心发出（箴4:23）。

菲菲尔德写到，赎罪是为彰显上帝的爱，以至它能触动人心，使人亲近上帝。他说，这不是为了平息上帝的忿怒，而是要学习祂的品格，并揭露需要平息的乃是我们的忿怒。

我想这样重述一下菲菲尔德的话：在旧约中凝视十字架时，我们看到的是正义要求得到满足。新约渴望两颗心能在爱与和谐中团聚。要做到这一点，就必须消除人们对上帝品性的误解，否则就无法赎罪。

旧约的十字架平息了我们的忿怒，让我们为在生活中遇到的困难而原谅上帝。新约的十字架能让我们进入上帝神圣的心中，让我们在一个安全而不定罪的地方，计算得罪上帝的代价。

《但以理书》第七章中法官仔细审查我们每个思想与行动的可怕画面，变成了《但以理书》第八章中不再要求流血，而让圣所得以洁净的圣所画面。

这是一条窄路。新约的律法是属灵的(罗 7:14)。这是人心的问题，而不是写在石头上的律法的问题。你愿意进入至圣所吗？你必须放弃对天父的黑暗看法，即认为流血才能平息祂的怒气。你必须接受：这个错误观念是亚当及其后裔投射给上帝

---

⁷⁶ 乔治·菲菲尔德，《上帝就是爱（1897年版），第48页

的，而且我们必须将之抛弃。没有别的路可以进入至圣所，若没有中保为罪代求，也没有人能站在那里。

第二十三章

圣所中血的意义

除去旧约的帕子，旧约的荣光就得以显明出来了。这荣光通过基督的品格显明给了我们。

我们既有这样的盼望，就大胆讲说，13 不象摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。14 但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了（林后 3:12-14）。

流血不再被理解为满足上帝的忿怒，而实际上则是人忿怒的表现。

“若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。” 31 这就是你们自己证明是杀害先知的子孙了。32 你们去充满你们祖宗的恶贯吧！33 你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？34 所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城，35 叫世上所流义人的血都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。36 我实在告诉你们，这一切的罪都要归到这世代了”（太 23:30-36）。

流耶稣血的不是悔改的罪人，而是对祂心怀忿怒的人。犹太领袖们说这话时道出了一个深刻的真理：

“我们有律法，按那律法，祂是该死的，因祂以自己为上帝的儿子”（约 19:7）。

正如该隐试图脱离亚伯那令人不安的呼求一样，犹太领袖也想让耶稣安静下来，以至他们对百姓的统治不再受到干扰。他们所提到的律法乃是摩西律法。他们认为耶稣是亵渎上帝的人，因此根据他们对那律法的解释，祂是该死的。

大祭司该亚法用刑罚赎罪原则表明了基督的死必能拯救通国。

“若这样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地土和我们的百姓。” 49 内中有一个人，名叫该亚法，本年作大祭司，对他们说：“你们不知道什么。50 **独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处**”（约 11:48-50）。

耶稣不是被那些意识到自己的心是邪恶的人献上的，而是被那些想取代祂、嫉恨祂的人所杀死的。把杀死耶稣说成是上帝正义的要求，是何等荒谬的事啊！此种观念掩盖了我们对上帝隐藏的仇恨。然而，令人震惊的是，上帝竟俯就我们这种憎恨的世界观，打开了一扇通往我们心灵的门，使我们能相信上帝的赦免。

流血是我们的律法，正如该亚法所说的：“我们有律法”（译者注：此为英文直译）。这是这句话的真正含义：

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）。

我们假定在读这节经文时，想流血的是上帝。然而，这只是人把自己心中黑暗的仇恨思想投射在上帝身上罢了。上帝把这些事放在律法中，乃要显明我们根深蒂固的偏见，但祂决不喜欢它们。

让我们牢记这一事实：流血是人类反对上帝的表现。只要它存在，人类有缺陷的思想就会显明出来。在人的铜制的旧约思想中，血能洁净某物，但在上帝的心中，它玷污了一切。

上帝不顾这个事实而接受了我们的祭物。祂容忍了我们被铜蛇玷污的思想，好使我们能相信祂救赎的爱。因此，这句话是完全正确的：

你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了（弗 2:13）。

我们是在怒中远离的人，但我们对基督的血的理解能使我们亲近上帝。上帝没有远离我们，是我们远离了祂。不是借着基督的血让祂亲近我们，乃是借着我们幼稚的理解使我们与祂亲近。赞美上帝，因祂一直忍耐我们，在我们瞎眼时带领我们。在我们接受上帝的赦免之前，基督必须像蛇一样被举起来。

在这个背景下，我们看到圣所中的血是我们对上帝忿怒的表现。因为人认为若不流血，罪就不得赦免，所以上帝为要让人得到赦免，便命令圣所崇祀仪式必须要满足流血的要求。这就是玷污圣所的罪。弹在圣所中幔子和祭坛上的血，与平息神怒之神学的罪一同玷污了圣所。

我们人类属肉体的观点是，罪有洁净的功效，但对上帝来说，它却只能玷污，因为祂的意念非同我们的意念，祂的道路也非同我们的道路。祂对我们的爱使祂在我们的错误认识中背负着十字架，希望我们能不再需要血，这样也就不再需要血的中保了。

这代表普通民众仍停留在平息神怒的理解上，相信上帝的正义要求死亡。

当我们遵循旧约中赎罪祭的预表时，我们就会完全明白：普通百姓甚至是社会的管理者都把他们的祭牲的血抹在院中燔祭坛的四角上，把血倒在燔祭坛的脚那里。这代表普通民众仍停留在平息神怒的理解上，相信上帝的正义要求死亡。由于人与上帝同行的经验不太成熟，因此人对赎罪的理解并没有到达圣所本身。

民中若有人行了耶和华所吩咐不可行的什么事，误犯了罪，28 所犯的罪自己知道了，就要为所犯的罪牵一只没有残疾的母山羊为供物，29 按手在赎罪祭牲的头上，在那宰燔祭牲的地方宰了。30 祭司要用指头蘸些羊的血，抹在燔祭坛的四角上，所有的血都要倒在坛的脚那里（利 4:27-30）。

这就相当于击打磐石流出活水一样。它满足了旧约表号的镜子所反映的人类律法，即若不流血，就不得赦免。

那些应该听从上帝圣言中基督的话、跟随祂进入至圣所的上帝子民的领袖，应教导百姓对磐石说话。但是我们在表号中看到，当祭司犯罪时，血被带进至圣所，祭司实际上是在与亚伯拉罕一同呼喊：“但愿以实玛利活在你面前！”像摩西一样，他们击打了磐石，把血带进至圣所，而没有借着那温柔的独生子来到上帝面前，和祂说话。

或是受膏的祭司犯罪，使百姓陷在罪里，就当为他所犯的罪把没有残疾的公牛犊献给耶和华为赎罪祭。4 他要牵公牛到会幕门口，在耶和华面前按手在牛的头上，把牛宰于耶和华面前。5 受膏的祭司要取些公牛的血带到会幕，6 把指头蘸于血中，在耶和华面前对着圣所的幔子弹血七次，7 又要把些血抹在会幕内、耶和华面前香坛的四角上，再把公牛所有的血倒在会幕门口、燔祭坛的脚那里（利 4:3-7）。

上帝从起初知道末后。祂知道，在 2300 年，也就是异教的平息神怒和荒凉的罪过所统治的时期结束后不久，上帝子民的领袖就要将血带进至圣所，对琼斯和瓦格纳带来的荣耀信息充耳不闻。

与犹太领袖一样，复临信徒领袖也决心坚守他们的地标，不在他们赎罪的平息神怒制度上再前进一步。他们在怒中击打了磐石两下。第一次是在瓦格纳身上，第二次是在琼斯身上。他们拒绝为上帝的子民开路，使他们可以在没有血的中保的情况下，活在上帝面前。正如这些事件的一位目击者所写的：

基督把一切攻击祂仆人的苛刻、傲慢与嘲笑的话，都当做是在攻击祂自己。⁷⁷

自称敬虔的人已经在基督的使者身上藐视了基督。他们象犹太人一样拒绝了上帝的信息。犹太人曾就基督问道：“这是谁？这不是约瑟的儿子吗？”祂不是犹太人所渴望的基督。照样，今日上帝所派的代表也不是人们所渴望的人。⁷⁸

赎罪日当天，弹在圣所中的血象征着上帝的领袖对真理的拒绝；他们关闭了上帝子民接受真理的能力。在一代人的时间里，这道信息便几乎被普遍拒绝了。

随后他要宰那为百姓作赎罪祭的公山羊，把羊的血带入幔子内，弹在施恩座的上面和前面，好象弹公牛的血一样（利 16:15）。

在旧约平息神怒的体系中，羊被杀代表人用血赎罪的理解。在心灵的新约体系中，这代表上帝的子民拒绝真理，他们流了基督的血，通过拒绝进入、承认自己是用血玷污了圣所的人而钉死了祂。

通过按手、把过错归到活山羊身上，就显出了人要把过错归给他人的本性。“是魔鬼让我做的”乃是人类的呐喊。在旧约体系中，当被视为有过失的人受到责备时，赎罪就发生了，正如复临运动领袖把分裂的过错推给琼斯和瓦格纳一样。这些人就成为了临到教会灾难的替罪羊。

当然，撒但会因他在所有人的罪中所扮演的角色而感到内疚。他将在破损与被毁之大地旷野中徘徊一千年，但那悔改的人不会寻求报复，也不会辱骂他；他只会让他的救主对撒但说，“主责备你吧！”（犹 1:9）。

---

⁷⁷ 怀爱伦，《评论与通讯》，1890年5月27日，第5段

⁷⁸ 怀爱伦，《基督教育原理》（评论与通讯出版社，1897年版），第472页

只有当报复和惩罚的欲望从心中除掉时，上帝的灵才能完全住在心中。我们的天父不寻求报复，也不归罪于他人。作为上帝的儿女，我们也蒙召要体验此种品格。

虽然复临教会的领袖曾两次击打磐石，并因此在平息神怒的神学的旷野中灭亡，但上帝仍会把一群接受琼斯和瓦格纳在1888年至1895年间所传信息的人带进至圣所中。他们将发现复临先驱所带来的审判信息使罪增多了。他们将会认识到，审判和弹血的画面反映了他们自己的形像，而非上帝的道路。

当我们查考圣所时，我们得到了这道命令：

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

《启示录》第十章描述了上帝子民吃小书卷的经历；这小书卷先前曾被封上，现在又被打开了。十九世纪三十年代传来的威廉·米勒耳的信息在嘴里甜如蜜，但失望的经历在腹中却发苦。此时，小角的势力将被粉碎。在敬拜中平息神怒的祭牲的需要将被揭露。《启示录》第十一章中，让上帝子民洁净圣所的命令是什么？是“院子要留下”，即不要管院子。院子里有什么？有代表献祭制度的燔祭坛。为什么不要管院子呢？因为它代表撒但的正义制度，即人类相信，必须为救恩付出代价。

击打磐石的事既已说服了我们，我们就要在基督在地上所彰显的品格的光照中去到至圣所。我们要永远离开祭坛。我们不再要求对犯罪者处以死刑。我们要停止谴责、论断他人。当上帝的灵把我们带进这种经验中时，我们就能明白这节经文了。

祂见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。17 祂以公义为铠甲（或作：护心镜），以拯救为头盔，以报仇为衣服，以热心为外袍（赛 59:16-17）。

赎罪的工作是要把上帝的子民带到不再需要血的地方，不再需要在平息神怒的背景下而用血去代求。这项工作本可以在

院子里完成，但同样的平息神怒神学却进入了至圣所中。基督在那里的代求就使 1888 年信息兴起了。这项工作的完成是要离开院子和对血的需要。当血不再进入圣所时，圣所就能被洁净了。

血如何能不再进入圣所？当我们不再对所有人有仇恨时，就证明我们对上帝的仇恨已经停止了。那时，圣所中就不再有人代求。然后，米迦勒就会站起来(但 12:1)，因为当上帝的子民完全反映祂的品格时，世界就会想要杀他们。相反，基督就会站起来拯救他们。哈利路亚。

第二十四章

我们众人的刑罚

随着新教改革的势头日益强劲，马丁·路德的赞助人、萨克森州的选举人约翰·弗雷德里克（John Frederick）便要求他列出一系列信仰条款；这些条款后来被称为《施马加登信条》。

在这些条款中，路德总结了他认为的基督教最重要的教义。第一条说：

第一条且最重要的一条是：耶稣基督，我们的上帝和主，为我们的罪而死，为我们称义而复活（罗 3:24-25）。祂是除去世人罪孽的唯一的上帝羔羊（约 1:29），上帝已把众人的罪孽都归在祂身上（赛 53:6）。所有人都犯了罪，都得以自由地称义，不是靠自己的行为与功劳，乃是靠祂的恩典（弗 2:8-9），通过耶稣基督里的救赎和祂的血（罗 3:23 - 28）。相信这一点是必要的。这是任何行为、律法或功劳所无法获得的。因此，清楚明确的是唯有信才能使我们称义…纵然天地万物倾覆，这条中的任何内容也不能废弃（可 13:31）。⁷⁹

---

⁷⁹ 马丁·路德，《施马加登信条》

《以赛亚书》第五十三章在基督徒对赎罪的理解中起着关键作用。这里说是上帝“使我们众人的罪孽都归在”基督身上，并说祂“喜悦（译者注：见圣经括号中的字）将祂压伤。”这到底意味着什么？亚当·克拉克表达了普遍的理解：

这些本应落在全人类身上的炽热光线，从神圣的正义中发散出来，向东、向西、向北、向南，却偏过他们而聚集在基督身上。所以耶和华因众人的罪孽而把刑罚都加在祂身上。⁸⁰

阿尔伯特·巴恩斯（Albert Barnes）赞同道：

耶和华使他们冲到祂身上，使祂在灾难中被击垮，好像人在战场上溃败一样。从某种意义上说，祂并非被自己的罪恶所胜，而是我们的罪，好像我们的罪是被制造出来专为攻击祂，使祂被击垮一样。也就是说，祂是替我们受苦；无论祂蒙召承受什么，都是由于要代替罪人；祂代替他们经历苦难，也就是上帝不悦的恰当表达，使祂被为世人赎罪的重压所胜。⁸¹

正如我们一再指出的那样，这些赎罪的表达满足了我们人类对这件事的理解。它满足了这个错误的信念：上帝向我们发怒，想要因我们的罪而杀死我们。

如果我们像启 11:2 所告诫的那样，站在至圣所中，离开燔祭坛，我们就会看到一幅完全不同的画面。首先，我们会在《以赛亚书》的同一章中找到这个线索：

祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为祂受责罚，被上帝击打苦待了（赛 53:4）。

先知预言，当耶稣忍受我们对祂的拒绝并代我们受过时，即使我们得罪了祂，我们也会认为这是上帝在拒绝并折磨祂。

---

⁸⁰ 亚当·克拉克，《对赛 53:6 的注释》

⁸¹ 阿尔伯特·巴恩斯，《对赛 53:6 的注释》

释经家们很快便指出，这指的是那些把祂钉在十字架并同时相信上帝是为基督自己的罪而惩罚祂的人。

的确，犹太领袖们希望如此，他们也选择这样看问题，但这句话里有更深层的含义吗？站在至圣所中，可不可能以赛亚实际上是在说，全人类要把自己对上帝儿子的拒绝投射到父身上，并说是上帝为我们使基督受苦。

我们若仔细看赛 53:6，我们会从字面意义上看到一些有趣的事：

我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我們
众人的罪孽都归在祂身上（赛 53:6）。

阅读这节经文时的问题是谁想要施行惩罚？是上帝在刑罚祂的儿子，还是实际上在说上帝允许我们隐藏的仇恨显在祂儿子身上，以使我们都能看到所显明的其实是我们想要刑罚的愿望？换言之，我们众人的刑罚意味着上帝对我们众人的刑罚，还是所有我们想要对基督的刑罚（以及所有我们认为该受刑罚的人）都归在了祂身上？

请思考一下前一节经文，大多数译本都把这句话译为：“祂为我们的过犯受害。”“为”这个词暗示上帝是因为过犯而使祂受害。但希伯来语也可以被译为“被”。这不是很能说得通吗？基督被我们的过犯所害。我们犯罪的时候，实际上就是伤害祂。当我们选择忽视祂，并通过我们罪恶的选择而欢迎撒但进入我们的生命时，祂就被重钉在十字架上了。请看看这节经文的其他译本。

哪知祂**由于我们的过犯受害，因为我们的罪孽压伤**。因祂受的刑罚，我们得平安；因祂受的鞭伤，我们得医治（赛 53:5，布林顿七十士译本）。

我们在盲目与天生的仇恨中，自然而然地会把这些经文理解为上帝对我们的忿怒。这就掩盖了我们在伤害上帝的事实，反而把重点放在上帝所谓的忿怒上。

即或不是所有人，大多数人也都知道自己伤害别人时的感觉，以及他们报以怎样的忿怒。它会让我们忘记自己做过的错

事，转而注重他们的过度反应。这就是人类在理解十字架时对上帝所做的。

故此，亚当吃了一个他不该吃的苹果，上帝就变得如此疯狂，甚至想要杀了他。现在我们可以想象上帝举着双手怒吼着，并因为亚当违反规则而怒不可遏。这可能是一种推卸责任的方式，但如果你得到的回应是镇静、冷酷、深思熟虑却不流露任何情绪而默默地说：“我一定会找到并杀了你”，你会有何感受呢？无论怎么想，只要能符合我们对上帝的先入之见，把责任推到上帝身上，让祂看起来像疯子一样就可以了。难道很多人没有这样的想法：“耶稣忍受的所有痛苦和折磨，都是因为上帝需要一个人来惩罚和死亡，这种说法岂不是过分且不合理的吗？怎样的上帝会这么做呢？”这就使我们抑制了自己的罪恶感，不承认我们自私的生活对上帝造成了何等的伤害。

*耶稣心里为何甚是忧伤？
是因为天父的忿怒降在祂
身上了吗？还是祂感受到了
从代表全人类的在场的人
身上拒绝祂的反应所带来
的全部影响？*

因为亚当吃了个苹果就杀了他？什么样的上帝会这么做？不管我们如何想象，最后的结局都是通过想象祂表现出的过度反应，而把责任转

嫁给上帝。

我们怎样理解《以赛亚书》第五十三章，我们就会怎样理解在客西马尼园发生的事。

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”（太 26:38）。

耶稣心里为何甚是忧伤？是因为天父的忿怒降在祂身上了吗？还是祂感受到了从代表全人类的在场的人身上拒绝祂的反应所带来的全部影响？司布真把他的理解展现在我们面前：

你们想，客西马尼以及在其中受的苦，是如何特别表明出来的呢？我们相信是父让祂替我们忧愁。现在，我们的主必须从天父手中接过一个杯子。

现在这考验不是来自犹太人，不是来自叛徒犹大，不是来自睡着的门徒，也不是来自魔鬼，而是由于父所盛满的杯子。祂知道父已定意让祂喝这苦杯，不是让祂的身体喝，也不是让祂的肉体去尝那苦汁，而是要使祂的心尤为惊奇，使其内心受困扰。祂畏缩不前了，从此你就可以确知，这苦水比身体上的疼痛更可怕，因为祂在身体的痛苦面前没有退缩；这苦水比责备更可怕，因为祂没有避开责备；这苦水比撒但的试探更可怕，因为那些试探祂已胜过。这苦杯难以想象的可怕，极为恐惧，是来自天父手中的。这就让我们毫不质疑这到底是什么，因为我们读到：“耶和华却定意（或作：喜悦）将祂压伤，使祂受痛苦。耶和华以祂为赎罪祭”（赛 53:10），“耶和华使我们众人的罪孽都归在祂身上”（赛 53:6）。祂本不知道罪，耶和华却叫祂替我们成为罪。因此，这就是导致救主极其忧伤的原因。祂现在要“为众人尝了死味”（来 2:9），背负应归于罪人的咒诅，因为祂已站在罪人的位置上，因此必须代替罪人受苦。这就是那痛苦...⁸²

司布真说基督的杯盛满了父对罪的忿怒。这是一个完美的面具，隐藏了人类对上帝和祂儿子天生的仇恨。上帝怎样使祂儿子成为赎罪祭的呢？圣经清楚地告诉我们：

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

我天天同你们在殿里，你们不下手拿我。现在却是你们的时候，黑暗掌权了（路 22:53）。

上帝把基督交给了我们。耶稣对他们说：“现在却是你们的时候了，黑暗掌权了。”支持基督的上帝的爱似乎消失了。父似乎离弃了祂？是上帝离弃了祂的儿子，还是更直接地把祂

---

⁸² 查尔斯·司布真，《客西马尼园的痛苦》，1874年10月18日

的忿怒加在祂身上，然后任其死去？我们如何理解这一点呢？这种忧伤从何而来？

那时，祭司长和民间的长老聚集在大祭司称为该亚法的院里。4 大家商议要用诡计拿住耶稣，杀祂（太 26:3-4）。

国中的领袖正策划要杀祂。祂知道这一点，祂从那些特蒙拣选用真理之光光照世人之人身上感受到过拒绝的痛苦。

祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂（约 1:11）。

也许那些选择跟随祂的门徒能理解祂来要建立的国度？在客西马尼之前不久，我们读到一个可悲的现实：

“看哪！那卖我之人的手与我一同在桌子上。22 人子固然要照所预定的去世，但卖人子的人有祸了！”23 他们就彼此对问，是哪一个要做这事。24 门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大（路 22:21-24）。

当耶稣警告门徒，他们其中一个人要卖祂时，他们很震惊，都想知道会是谁，但随后竟变成了一场关于门徒中间谁为大的辩论。耶稣所教导他们的，他们没有听见吗？这对耶稣来说是何等痛苦啊！在祂所教导的一切之后，他们竟仍未明白祂爱的国度的基本原则。

当他们离开吃饭的地方时，耶稣试图警告他们所将要发生的事：

他们唱了诗，就出来往橄榄山去。31 那时，耶稣对他们说：“今夜，你们为我的缘故都要跌倒。因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。32 但我复活以后，要在你们以先往加利利去。”33 彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒”（太 26:30-33）。

彼得拒绝了耶稣的呼吁。这进一步证明，相对基督而言，彼得仍更相信自己。他只是全人类的代言人。耶稣所背负的忧伤是什么呢？这并非奥秘：

祂被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患。祂被藐视，好象被人掩面不看的一样；我们也不尊重祂（赛 53:3）。

这忧伤直接来自于祂所面对的来自人的拒绝。因为我们掩面不看祂，祂才满心忧愁。如果你允许自己和瓦格纳一起步入基督徒的成年时期，你就会看到这种拒绝每天都发生在基督身上。

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，怀揽他们（赛 63:9）。

有史以来，基督一直在忍耐我们，支撑我们。当我们借着自己的罪恶思想和行为拒绝祂时，祂仍支持我们，保护我们，为我们代求，为我们哭泣。当你有勇气离开铜祭坛的时候，你就会看到一个如此明亮的十字架，充满着如此强烈的爱，你的心就会被感动到与上帝和好，使你可以得蒙救赎。

在以色列人集体拒绝基督的那一刻，在意识到地上没有人想要祂的那一刻，祂在心里经历了这一事实：

没有明白的；没有寻求上帝的（罗 3:11）。

以色列领袖后来表达的普遍情绪，揭示了人类对上帝的普遍仇恨。

祂倚靠上帝，上帝若喜悦祂，现在可以救祂；因为祂曾说：“我是上帝的儿子”（太 27:43）。

这些话实际上是把人类的思想投射在了上帝身上。亚当儿女们的集体主权意志在异口同声地说：

…“除掉祂！除掉祂！钉祂在十字架上！”彼拉多说：“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司长回答说：“除了该撒，我们没有王”（约 19:15）。

天父没有反抗。祂允许我们把这些投射到祂身上。怎样允许的呢？借着祂的沉默。耶稣唯一能感到的脉搏是人类集体拒绝的立场。在撒但及其天使的帮助下，人类的声音淹没了上帝的声音。上帝让我们坐在祂的宝座上审判祂的儿子，定祂的罪。

祂为什么让我们这样做？以使我们的罪增多。

你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样；其实我要责备你，将这些事摆在你眼前（诗 50:21）。

上帝就是这样献上祂儿子的。祂让我们淹没祂的声音。祂没有报复。祂没有说话，只是任我们偏行己路。让我们再读一遍：

我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的刑罚都归在祂身上（赛 53:6）（杨氏直译本）。

因为我们偏行己路，拒绝同情祂，拒绝祂让我们饶恕仇敌、不要刑罚的恳求，因此，上帝的沉默就使我们所认定的惩罚加在了祂儿子身上。

在那漆黑的夜里，当耶稣极力试图冲破我们对祂的拒绝时，祂想，要是能知道祂的门徒为祂祈祷就好了；如果祂知道这一点，祂身上绝望的魔咒就可能被打破。

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。” 40 来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：“怎么样？你们不能同我警醒片时吗？ 41 总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。” 42 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。” 43 又来，见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦（太 26:39-43）。

每当祂祈求天父给自己一个悦纳的记号之后，祂都会到门徒那里去察看是否有人关心祂的凭据。祂发现他们睡着了。这

深深刺透了祂。撒但对祂耳语说，祂所作的一切都是徒然的，没人会关心祂。祂知道那些睡着的门徒若没有祷告的帮助，必会像他们所做的那样离开祂(太 26:56)。

耶稣的极其忧伤并不是由于上帝的忿怒降在祂身上的这个错误观念。这种忧伤直接来自于我们对祂的拒绝。祂被这个过犯所伤了。杀死上帝儿子的是人类，而非祂所爱的父。是亚当定了上帝的罪，而非上帝定了亚当的罪。然而，若看不到我们的罪显在基督的死上，我们就永远不会知道我们罪恶的真正影响。

上帝把祂的儿子交给了我们的忿怒，这样我们才能看见自己心中的恨意和我们在不知不觉中对上帝的定罪。

站在院子中的铜祭坛前，我们视上帝为一位法官。祂似乎放弃了父亲的温柔品质，并通过密云而表现为一位复仇的王。在这种对天父没有把握与恐惧的心态下，基督所流出的血才能使我们确信我们得到了赦免。在此保证下，我们受邀与耶稣一同进入至圣所；在那里我们有机会得知事情的真相，并知道要求死亡的是谁。

世上大多数人都会拒绝这个邀请，因为那路是窄的，找到的人也少。

我们确实需要问这样一个问题：当耶稣说“不要照我的意思，只要照你的意思”时，是什么意思？全人类的拒绝重压在祂身上，使祂感到与天父隔绝了。人类的共罪是相信基督是被上帝击打苦待的。耶稣被试探去相信别人对祂的看法。他们因相信是上帝在惩罚祂而拒绝祂，这就使祂挣扎着要知道是否真是如此。

祂开始与“上帝真地在惩罚祂”这个错误观念作斗争，正如亚伯拉罕与上帝让祂献子为祭的错误想法作斗争一样。撒但把这个谎言压在祂身上。耶稣周围的一切似乎都证实了祂的感觉。但正如亚伯拉罕的信心相信上帝能让他儿子复活一样，耶稣也相信祂的父最终必不离弃祂，而是会让祂从死里复活。当耶稣祷告说：“父啊！我将我的灵魂交在你手里”（路 23:46）时，就驱散了那黑暗。

耶稣的信心战胜了我们所有对上帝品格的错误观念。祂受试探，相信上帝已离弃了祂，这正是罪在人遭难时让人相信的，但是祂完全的信心并没有屈服于这个谎言。祂握住了父，父就在黑暗中与祂的儿子同在。

祂以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云为祂四围的行宫（诗 18:11）。

这黑暗从何而来？

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

看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你；祂的荣耀要现在你身上（赛 60:2）。

如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。4 此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是上帝的像（林后 4:3-4）。

…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…（徒 26:18）。

十字架周围的黑暗是撒但所激发的人类不信的可见表现。黑暗源于撒但的势力。撒但在人类身上施用这种势力，并试图通过人类将他的黑暗置于上帝和祂儿子之间。

上帝赋予祂儿子的爱的荣耀，因我们邪恶的不信，就被隐藏在了这黑暗中。正如百姓让摩西用帕子遮脸一样，世人也把十字架隐藏在黑暗中，遮蔽上帝爱的光。

上帝的脸被我们的黑暗遮蔽了。这就使耶稣感觉天父离弃了祂，而祂其实并没有。上帝并没有阻止这黑暗，因为直到这种黑暗显现之时，我们才能真正了解存在于我们心中的仇恨。

然而，有两个人给了耶稣一线希望，帮助祂通过即将到来的坟墓：为祂洗脚的妇人和十字架上的强盗。耶稣通过告诉门徒，传福音时必须述说这个妇人给祂洗脚的故事，而使这件事成为了不朽的事迹（太 26:13）。

当耶稣被挂在十字架上，听着人们对祂的嘲笑，甚至连祂的门徒都怀疑这是不是弥赛亚时，强盗的信心与：“耶稣啊，你得国降临的时候，求你记念我！”的话一同突现出来。能有人在耶稣最黑暗的时刻表示相信祂，对祂来说是何等的祝福，何等的安慰啊！

当所有这些碎片被放到一起时，我们发现：尽管上帝允许自己似乎在院子里将忿怒倾临到在祂儿子身上，把我们的罪放在耶稣身上，让祂代替我们，但事实是，这实际上是我们的仇恨试图隐藏在我们想杀死上帝儿子的可怕真相中。我们把这忿怒投射在上帝身上，并说基督是被上帝击打的。我们声称是上帝把罪孽加在祂身上的，而事实是上帝允许我们把想要的惩罚都归在基督身上，上帝就是这样使祂儿子成为赎罪祭的。祂把基督交给了我们的忿怒，好让我们在黑暗的心灵中接受赦免。

天父对我们的爱是何等辽阔高深，不可测度啊！祂竟甘愿献上祂的独生子，以使我们相信我们是祂的宝贝，并向我们显明，我们才是要求死亡的人。当我们意识到自己是要求死亡作为对罪的惩罚的人，而非上帝的品格时，黑暗就会消失，赎罪就得以完成。

我们亲爱的天父从未想要赎罪祭，但祂必须给我们想要之物，以满足我们对正义的看法。别他法能把我们从我们的愚蠢和邪恶中拯救出来。感谢上帝没有定我们的罪。感谢上帝仍然爱我们；感谢耶稣为我们经历了这一切可怕的事。

第二十五章

重返旷野

现在我们将回到复临运动故事，以及他们对瓦格纳和琼斯所传之信息的回应。

为了把这些事情放在其背景中，我将简要总结我们所讨论过的历史上人们对十字架的看法，以及赎罪的问题是如何被理解的。

为显明亚当心中对上帝所存仇恨而赐下的献祭制度，随着时间的推移被扭曲了。人们对上帝的定罪投射到了他们对上帝的信仰上。他们误以为上帝对他们发怒，要求以献祭来平息祂的怒气。尽管真正跟随上帝的人通过祭物看到了即将到来的弥赛亚，但他们仍被这些观念所影响了。

上帝子民受到了其周边国家对献祭含义的影响。当他们在公元前六世纪被掳到巴比伦时，便更严重地受到了通过祭物来平息神怒之观念的影响。

基督降世为我们而死之后，基督教会便高举了异教的平息神怒观念。她带走了外在的异教制度，摧毁了其崇拜圣地，却通过基督的牺牲而保留了平息神怒的原则。

我们已经详细阐述了基督教界对赎罪的看法，以及通过基督的牺牲来满足上帝怒气的观念。十字架的观点表现为满足人

类对赎罪的理解，并为人类打开了赦免的大门。然而，这并未触及到人心中对上帝的仇恨。

十九世纪四十年代兴起的复临运动与有关犹太圣所制度的但以理预言相结合，就传出了最后审判和赎罪的信息。它把赎罪的工作从基督的死转移到基督在天上作我们大祭司的工作上。它驱散了灵意解经法的迷雾，证明在天上有一个实际的圣所，并且为除去那些承认耶稣名之人的罪而有一次审判的工作。

这道信息具有对抗人类心中存在之仇恨的能力。这是从祭坛向天上至圣所迈进的一步。早期复临信徒的信息没有揭露平息神怒的献祭制度。它继续把上帝表现为为罪而要求死亡刑罚的一位。

虽然复临先驱给了我们进入至圣所的钥匙，却没有给我们打开其中赎罪的钥匙。他们的信息正确地使人的罪恶增多了，揭示了人类谴责与定罪的本性，却没能提供这个问题的补救办法。

上帝赐给了瓦格纳和琼斯长老一道最宝贵的信息。通过对两个约的正确理解，给了人们一把钥匙，让人明白了因信称义的真意。这就是这道信息的历史对于赎罪的主题如此重要的原因。

他们信息的主旨包括把十字架看作是当下的事。它拉开帷幕，让我们看到了上帝和祂儿子所受的苦难，以及祂们舍己的真正意义。祂们每天背负世人的苦难，有一种不可抗拒的力量，能吸引人与上帝和好。

有了这个背景，现在让我们回到复临运动拒绝了这道信息的可悲故事。

瓦格纳和琼斯与复临运动分享的亮光备受热议。争论中心集中在如何理解《加拉太书》上，尤其是第三章。

教会领袖们相信加 3:19 中提到的律法是指摩西律法，并且会在那应许的后裔基督来到世上时作废。因此，在祂道成肉身之后，摩西律法就不再有效了。因为复临信徒不想废除十诫，所以他们说这里的律法是指仪文律法。

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

瓦格纳用他对约的新观点，声明这节经文中提到的律法是整个道德律法，包括十诫，并且直到那应许的后裔基督接受了亚伯拉罕的应许时，都一直生效。

保罗告诉我们，所应许的这地就是全世界。

因为上帝应许亚伯拉罕和他后裔，必得**承受世界**，不是因律法，乃是因信而得的义（罗 4:13）。

因为亚伯拉罕未得到所应许的土地，因此将在世界末了基督复临时得着（徒 7:5；来 11:10）。加 3:19 提到的耶稣降临是祂的第二次降临，而非第一次，因为律法的目的是对付罪，而罪要一直持续到第二次降临。瓦格纳的论点总结为：律法的功用总会揭示人的罪性，从而把人带到基督面前。

这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义（加 3:24）。

他提出了一种贯穿圣经和人类历史始终如一的福音：这是一门救恩的科学，在如何战胜罪方面是不变的。律法证明人有罪，并把我們带到基督面前。基督赐给我们恩典，帮助我们战胜软弱。实际上，我们可以说，亚伯拉罕与夏甲和以实玛利的经历使他认识到自己缺乏信心。他就谦卑下来，并在悔改与信心中生出了以撒。如果你不抗拒上帝的引导，一个约的经验总会带领你进入另一个约的经验。

正如我前面所指出的，福音的这个框架通过全部圣经打开了基督受难的更深层现实。它引导人把基督的十字架看作是贯穿整个人类历史的当下的现实。它使瓦格纳做出了这样的声明：

认为基督代求是为了平息上帝的忿怒，以使人得蒙上帝的喜悦，乃是一种严重的错误。上帝没有对世人忿怒到要以祂儿子的死来平息忿怒的程度。没有！“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)。“不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了”（约一 4:10）。上帝是人类的朋友；人类是上帝的敌人。上帝不需要与人和好，而是人需要与上帝和好。⁸³

教会领袖在一个完全不同的框架上建立了一个神学体系。他们几乎囊括了所有新教教会体系的内容。他们视旧约是给犹太人的，而新约是给基督徒的。

瓦格纳是在告诉他们，旧约的工作就是充分暴露他们的罪性，以使他们凭着信，让罪在哪里增多，让恩典也在新约中更多。问题的核心是如何通过这两个约来实现因信称义，以及它们是如何合作的。旧的体系将这两个约的工作分开了，因此就破坏了因信义的原则。

“那字句是叫人死，精意（或作：圣灵）是叫人活”（林后 3:6）。他们是不能分开的。

问题的核心是如何通过这两个约来实现因信称义，以及它们是如何合作的。旧的体系将这两个约的工作分开了，因此就破坏了因信义的原则。

他们不但没有敞开心扉去听瓦格纳所说的，反而攻击了他。如果他们接受了瓦格纳的立场，他们就不得不在新的背景中去重新学习他们所了解的一切。他们的骄傲不允许他们这样做。

1893 年，琼斯大胆地在他的演讲中阐明了这个问题的真相。

因信称义的信息是什么时候在我们教会中开始的？[听众中一两个人回答说：“三四年前。”]三年，还是四年？[会众：“四年。”]是的，四年。在哪里？[会众：“明尼阿波里斯市。”][领头的]弟兄在明尼阿波里斯拒绝了什么？[会众中有些人回答说：“大呼声。”]…在明尼阿波里斯，处于可怕

⁸³ 瓦格纳，《英国现代真理》，1892 年 10 月 6 日

处境的弟兄们拒绝了什么？他们拒绝了第三位天使信息中的晚雨——大呼声。⁸⁴

第三位天使信息中的大呼声是指启 18:1-3 中用上帝的荣耀光照全世界的天使或信使。许多普通民众都高兴地接受了这道信息。他们开始明白，在审判面前，他们不必在平息神怒的制度下去讨上帝喜悦。他们可以自由地接受使他们战胜罪的基督的义。这是他们留在院子里的铜祭坛那里，在新教信仰的基础上向前迈进的一大步。

在同年的同一次会议上，琼斯在此信息上增加了至关重要的另一步。在奥古斯丁的约的体系中，安息日是钉在十字架上的影像，是仪文律法的一部分。当复临信徒发现天上的至圣所，并意识到十诫依然存在，安息日仍然有效时，便重申了安息日的真理。

但是把安息日放在平息神怒的制度中，就使之成为了大多数人的负担，因为这是他们为得救而必须做的事。当人们理解了正确的约的体系时，安息日的全部意义就变成了属灵现实，而非让人死的字据。请倾听琼斯的深刻陈述：

现在还有一件事：谁是当下真正的创造主？[会众：“基督”]谁安息了？[会众：“基督。”]谁舒畅了？[会众：“基督。”]谁赐福了？[会众：“基督。”]谁的存在使它成圣？[会众：“基督。”]白天有谁在？[会众：“基督。”]那么，没有因耶稣基督的同在而成圣、没有蒙祂赐福、没有得到安息的人，就不能遵守安息日。你们没看出来吗？惟有基督在人里面，人才能遵守安息日；因为安息日能带来基督的同在，也有基督的同在。⁸⁵

琼斯阐述了安息日的属灵意义。在这一天，基督的同在比一周里的其他日子更丰盛。这就是它为圣的原因。我们是借着

---

⁸⁴ 琼斯，《全球总会公告》，1893年，第183页

⁸⁵ 琼斯，《全球总会公告》，1893年，第20篇讲章

基督的圣灵受印的。当安息日被理解为圣灵的恩赐时，就更有意义了。于是，安息日就成为了忠心信徒品格受印记的媒介。

1890年，瓦格纳曾帮助在当年的安息日学课上整理了关于两个约的材料。本会所有教会都学习了这本小册子。由于天意，它成功通过了编辑程序，直到出版。许多领头弟兄的反应可以用但·琼斯长老的话来总结：

我特别提到的是我们最近的安息日学课，也就是提出约的问题的那本。在我的生活中，从来没有发生过像这样把我击垮的事。我对整个事件感到十分不安，几乎不知该如何行动，该做什么。他们像晴天霹雳一样向我们扑来。⁸⁶

整个十九世纪九十年代，教会大多数领袖都拒绝听从瓦格纳和琼斯的信息，也不愿帮助他们。教会的出版社拒绝出版他们写的任何东西。对当时所发生的事情非常熟悉的教会领袖之一怀爱伦，写出了她的伤感：

我请问，我们中间的争论和纷争是什么意思呢？在我们的各教会和机构中见到的这种严厉刚硬的精神，这么不像基督的精神是什么意思呢？我心里深感忧伤，因为我看到琼斯长老或瓦格纳长老的一句话或一个行动多么容易受到批评。许多人多么容易忽视他们在过去的几年中所行的一切善，竟看不出上帝正在藉着这些工具行事的证据。他们寻找把柄要定罪，他们对这些热心从事善工的弟兄的态度，**显明他们心中有敌对和怨恨的情绪。**所需要的乃是上帝使人心悔改的能力在他们的心与脑中运行。要停止以怀疑的心态监视弟兄。⁸⁷

对瓦格纳和琼斯表现出的仇恨，是他们对上帝怀有仇恨的明显证据。这证明他们没有降服于基督耶稣，让自己在磐石上跌碎。他们像该隐一样恨恶他们的兄弟。

---

⁸⁶ 《但·琼斯致乔治·巴特勒的书信》，1890年2月13日

⁸⁷ 怀爱伦，《文稿发布》16，第108页，第3段

1893 年至 1895 年间，复临运动正值顶峰时期；借着赐给这两个年轻人的宝贵亮光，他们已处于迦南边界。如果教会接受了它，十字架和福音的全部亮光就会照亮教会和世界。然而，事实并非如此。

担任基督复临安息日会会长时间最长（1900 年- 1922 年）的丹尼尔斯，这样评价了教会对瓦格纳和琼斯信息所作出的回应：

这道在基督里的义的信息…遭到了在上帝事业中热心、善良之人的反对！[1888]信息从未被接受，未被宣告，也没有为了向教会传递包含在其中的无限祝福而应有的那样得到自由的传播…因反对基督里的义的信息而在领袖中引起的分裂和冲突，产生了令人极为不悦的反应。普通信徒都困惑了，不知道该如何去行…

反对的背后揭露了那恶者精明的邪恶阴谋…如果他得胜了，结果会是多么可怕啊！⁸⁸

在瓦格纳和琼斯承受了这一切压力之后，他们二人最终都脱离了基督复临安息日会。瓦格纳从他和秘书的关系中得到了安慰，而琼斯则带着怨恨离开了那些如此恶待他的人。在生命的终结，他们都表现出了谦卑，并因蒙赐予如此宝贵的信息与人分享而感恩。我个人希望能在新耶路撒冷见到他们。

在不到二十年的时间里，瓦格纳和琼斯的的名字就几乎完全被遗忘了。当下的十字架和除去平息神怒制度的宝贵声明也都被埋葬了。教会的历史学家声称，上帝的特殊信息已经被接受，从而掩盖了仍然存在于教会领袖心中的仇恨。

1888 年是基督复临安息日会史上一个著名的里程碑。这就像跨越大陆分水岭进入一个新的国家。一些打击弟兄、自称改革者的人试图证明这次会议失败了；然而事实是，这是一次光荣的胜利…它把我们的工作带入了一个新时期——复兴和救灵的时期…

---

⁸⁸ 丹尼尔斯 (A.G. Daniells)，《基督我们的义》，1926 年，第 47, 50, 53, 54 页

耶和華已賜給祂的百姓一次奇妙的勝利。這是復臨信徒間偉大屬靈覺醒的開端…是復臨教會榮耀之日的黎明…從 1888 年開始的…偉大的明尼阿波里斯復興的影響…在聖潔和使命上都有豐碩的成果。⁸⁹

告訴人們，教會已接受這道信息，而實際上卻輕蔑地予以拒絕，如果教會不為這一可怕的錯誤悔改，就會注定其背道與失敗。教會在不知不覺中已扇了耶穌的臉，打了祂，並吐沫在祂身上；這是拒絕管制與降服上帝的持續隱藏仇恨的證據。

上帝在二十世紀五十年代又呼召了兩個人，讓人們認識到所犯下的巨大錯誤。這兩個人是羅伯特·威蘭德（Robert Wieland）長老和唐納德·肖特（Donald Short）長老⁹⁰。他們設法找到並分享了瓦格納和瓊斯的著作，向教會顯明了曾發生的巨大悲劇。

像他們之前的人一樣，他們也遭到了壓制與反對。他們的主要對手是勒羅伊·弗魯姆（Leroy Froom）。由於教會拒絕完全接受在至聖所中因信稱義的信息，他們便不得不面對一位定罪、審判、在其忿怒被平息之前要求祂兒子的血的上帝，而這就使得他們只能對律法進行大規模的擴展。這是一段艱難的基督徒之旅，尤其是教會還要在基督復臨前戰勝罪，因此，教會需要從這種壓力中解脫出來。這件事發生在二十世紀五十年代；復臨教會沒有前進，就只能後退了。

在準備《教義問答》一書時，勒羅伊·弗魯姆（Leroy Froom）和那些幫助他的人準備讓復臨教會全面退回到新教對贖罪和救贖的傳統觀點中。

《教義問答》一書不僅拋棄了瓦格納和瓊斯賦予教會的鑰匙，而且將與聖所信息、最後的贖罪和我們所敬拜的上帝有關的教會根基都連根拔起了。在後來出版的《命運的運動》一書中，弗魯姆把 1888 年的信息描述為一場勝利，即三位一體戰勝了他所謂的早期阿里烏派復臨信徒。

---

⁸⁹ 克里斯蒂安（L.H. Christian），《屬靈恩賜的果子》，第 219, 223, 224, 237, 244, 245 頁

⁹⁰ 詳情請參閱羅伯特·威蘭德和唐納德·肖特的《重新審視 1888》一書

“位格”显然是一个三位一体的术语。瓦格纳反复使用“位格”一词，表明他已经与阿里乌派的顽固分子决裂了，因为这两者存在不可调和的冲突，相互排斥。显然，他是第一个否认阿里乌主义前提的人，这样他就可以在更大程度上展示因信称义的全部意义了。⁹¹

弗鲁姆一次又一次地重复在十字架上完成赎罪的主题，以及基督作为三位一体中第二位格的完全神性。他最重要的工作是引导教会走出至圣所，投入到新教对赎罪理解的怀抱中。

弗鲁姆与两位新教领袖沃尔特·马丁（Walter Martin）和唐纳德·巴恩豪斯（Donald Barnhouse）就复临教会的信仰问题进行了讨论。后来在给时任总会会长的信中，弗鲁姆说：

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

弗鲁姆的工作，以及在新神学方面培训牧师的努力，使教会在1980年发表新的信仰声明——《基本信仰二十七条》，并受欢迎成为新教姐妹教会时，就完全背道了。

二十世纪八、九十年代，罗伯特·威兰德和唐纳德·肖特长老曾恳切地呼吁教会为拒绝1888年的信息而悔改。⁹² 2000年，当特别委员会被任命审查威兰德长老和肖特长老的主张时，棺材上的最后一颗钉子就被钉上了。委员会的结论是：没有什么需要教会悔改的事。这是教会在2001年4月给出的报告：

在过去的几十年里，罗伯特·威兰德和唐纳德·肖特与其他人一起，与基督复临安息日会领袖就他们对教会教义重点的担忧进行了交谈。在此期间，

---

⁹¹ 勒罗伊·弗鲁姆（Leroy Froom），《命运的运动》（评论与通讯出版社，1971年版），第280页

⁹² 请参阅 maranathamedia.com 网站中罗伯特·威兰德的《集体悔改》一书

这些人直接向不同的总会会长呼吁。1994年5月，1888年信息研究委员会的领导人与时任教会领袖罗伯特·傅肯博(Robert S. Folkenberg)会面，分享了他们的负担。因此，全球总会行政委员会于1994年5月17日成立了福音首要委员会，为这个团体提供一个正式的机会向教会领导层陈述其诉求。

会议结束时，全球总会成员认识到，虽然每次会议的研究员水平都很高，但委员会内部立场的差异如此之大，以致该小组无法得出一份观点一致的报告。因此，他们向全球总会行政委员会提交了一份研究结果报告。全球总会成员认为，1888年研究小组的观点不可信。该研究小组认为，教会领袖在讨论的问题上一直存在疏忽或错误。尤为重要的是，1888年信息研究委员会的论点是，教会或其领导层从未接受过因信称义的信息，即当年大会的关键问题。然而，教会及其领导层已毫无保留地接受了这一基本的圣经教义。类似的分歧仍然存在于诸如集体悔改、律法普遍称义理念（译者注：有人称，从律法上讲，上帝已赦免了全人类，但只有人接受上帝所做的之时，此赦免才能生效）和其他教义等问题上。——《复临信徒评论》，2001年4月19日

在将近四十年的时间里，威兰德和肖特主动向教会承认他们犯的错误，并接受在两约的真正主题基础上发展起来的因信称义的真理。教会拒绝了。他们已经丢弃了复兴使徒敬虔的关键，除非他们悔改，否则就没有能力再找到它了。

同年，又出现了同样的话。一道新消息临到了教会，要复兴瓦格纳和琼斯，威兰德和肖特的工作，继续向上帝的印和瓦格纳与琼斯教导的两约的框架中因信称义之荣耀事实推进。

这道信息始于2001年9月30日。它涉及到我们作为上帝儿女的价值，以及通过基督是父独生子的关系，我们也可以接受祂对父的信和爱，从而与上帝建立同样的父子关系。这道信息后来出现在了 fatheroflove.info 网站中一本题为《身份之

争》的书中。这道消息的运作方式在《逃离谎言的五角大楼》一书中以故事的形式被概述了出来，也可以在 fatheroflove.info 网站上找到这本书。

既然我们已经简要概述了把我们带到现今的历史，就让我们把所有的碎片拼在一起，形成一个完整的赎罪，预备一班在基督的品格中受印、完全与天父合一的百姓。

第二十六章

让背叛发挥到极致

在第十六章中，我们看到了两种势力，即常献的（异教的平息神怒）和施行毁坏的罪过（教皇的平息神怒）。我们已经看到，从公元前五世纪（但以理写《但以理书》的时候）到十九世纪这 2300 年的时间里，平息神怒的制度是如何支配世界的。显然，平息神怒制度从亚当时代就已存在，但就但以理书中的预言而言，我们就要从但以理时代讲起。

在第二十四章，我们查考了赛 53:6 中更深层的现实。我们看到“耶和华使我们众人的罪孽都归在祂身上”有一个更准确的译法：上帝把我们认为所有其他人应受的刑罚（这实际上是我们认为上帝儿子该受刑罚的副产品）都归在祂——基督——身上。十字架是隐藏在亚当心中仇恨的充分表现。十字架向我们表明了人类心中对上帝和祂儿子的仇恨。

现在让我们来查考一下能证明这点的另一层证据。现在我们来查看《但以理书》第九章。这一段非常重要，因为但以理很难理解在《但以理书》第八章所赐下的所有异象。

我们在第十五章讨论过在玛代波斯和希腊的战争中小角势力的崛起。加百列向但以理解释了公绵羊和公山羊的意思，但他告诉但以理，这一切的目的皆是要在末时解释忿怒临完必有的事。

说：“我要指示你恼怒临完必有的事，因为这是关乎末后的定期。20 你所看见双角的公绵羊，就是玛代和波斯王（但 8:19-20）。

忿怒代表人类对上帝的仇恨。正如我们在第十五章解释过的，公绵羊和公山羊之间的冲突，代表玛代波斯和希腊之间的战争，以该隐和亚伯以及该隐对亚伯的忿怒为预表。

小角的势力代表罗马接受了平息神怒的献祭制度，并高举它，使之成为了罗马教皇的势力。

“这四国末时，犯法的人罪恶满盈，必有一王兴起，面貌凶恶，能用双关的诈语。24 他的权柄必大，却不是因自己的能力；他必行非常的毁灭，事情顺利，任意而行；又必毁灭有能力的和圣民。25 他用权术成就手中的诡计，心里自高自大，在人坦然无备的时候，毁灭多人；又要站起来攻击万君之君，至终却非因人手而灭亡。26 所说二千三百日的异象是真的，但你要将这异象封住，因为关乎后来许多的日子。”27 于是我但以理昏迷不醒，病了数日，然后起来办理王的事务。我因这异象惊奇，却无人能明白其中的意思（但 8:23-27）。

当但以理思考小角的工作，并看到这可憎的事要持续多日时，就因此昏迷了数日。他不明白 2300 日的意义，也不明白这与那恼怒有何关系。他看到这恼怒在玛代波斯和希腊势力中表现了出来。他知道，他们之后会兴起一个高抬自己，甚至要攻击万君之君（即基督本身）的势力。这指的是基督在十字架上的死。但“至终却非因人手而灭亡”是什么意思？在此之后提到了 2300 日预言？

几年后，但以理祷告，承认他百姓的罪。巴比伦陷落了，现在是玛代波斯帝国掌权。但以理已平安地从一个国过渡到另一个国，但现在他正在寻求智慧，以了解接下来要发生的事。

在一段动人、真诚的祈祷后，加百列来使但以理明白这异象。

我正祷告的时候，先前在异象中所见的那位加百列，奉命迅速飞来，约在献晚祭的时候，按手在我身上。22 他指教我说：“但以理啊，现在我出来要使你有智慧，有聪明。23 你初恳求的时候，就发出命令，我来告诉你，因你大蒙眷爱；所以你要思想明白这以下的事和异象（但 9:21-23）。

加百列对但以理说，他来是要使他明白这异象。在第九章中，但以理并没有得到新的异象。这必定是指他在第八章所见的异象，因为但以理尚未完全理解这异象的所有部分。加百列奉上帝之命，要使但以理明白所有的异象。

我又听见乌莱河两岸中有人声呼叫说：“加百列啊，要使此人明白这异象”（但 8:16）。

现在，加百列又回来向但以理解释这异象的其余部分，并给他一把钥匙，让他能明白后来恼怒临完的事。加百列开始说：

为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进（或作：彰显）永义，封住异象和预言，并膏至圣者（者：或作所）。25 你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造（但 9:24-25）。

加百列的话是高度浓缩的。我们的目的并非要详细讲解这个预言。我将提供一些重要的亮点，但我鼓励读者能更仔细地研究乌利亚·史密斯的《但以理书和启示录》，以获得更多细节。⁹³

加百列所提到的七十个七，从出令重建耶路撒冷开始，一直持续到弥赛亚第一次降临。当耶稣开始祂在地上的事奉时，曾提到日期满了，这就是《但以理书》中关于弥赛亚的预言。

日期满了，上帝的国近了。你们当悔改，信福音！（可 1:15）。

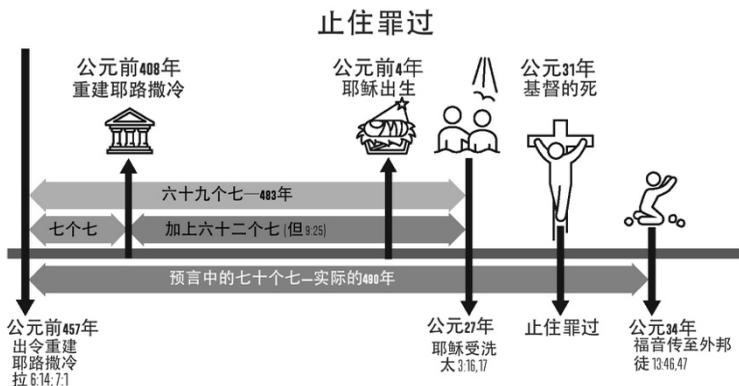
⁹³ 这本书可以在网上免费获得

《以斯拉记》中曾提到玛代波斯王为重建耶路撒冷而颁布的三道法令。我们在第十六章末尾已经提供了一张图表，概述了七十个七与 2300 年预言的关系。七十个七代表七十乘以七年。于公元前 457 年下达的重建圣殿的命令，一直到公元 27 年；那时，耶稣开始地上的工作，六十九个七，或 483 年结束。

预言的最后一七，也就是七年，加百列提到的所有细节都必应验。即使你可能不太了对这个预言的一些细节，但我们知道但 9:24 提到的是基督降世时的工作。我们只想提出一些关于这个预言的更广泛背景，以及它是如何与《但以理书》第八章的异象联系在一起。

过了六十二个七，那（或作：有）受膏者必被剪除，一无所有；必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没。必有争战，一直到底，荒凉的事已经定了。27 一七之内，他必与许多人坚定盟约；一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的（或作：使地荒凉的）如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上（或作：倾在那荒凉之地），直到所定的结局”（但 9:26-27）。

加百列告诉但以理，六十九个七之后，弥赛亚必被剪除。第 27 节给出了六十九个七之后的时间。弥赛亚将在第七十个七的中间被剪除，即预言最后七年中间。这就是“止住罪过，除净罪恶”的时候(但 9:24)。

当把击打磐石和对磐石说话作以对比时，对但 9:24 的理解就会迥然有别。基督的死在旧约背景下讲述的是：耶稣满足了上帝的正义，因此止住了罪过，意思就是上帝的律法得到了安抚，因此就终止了人类罪恶的问题。。

在注释这节经文时，亚当·克拉克就但 9:24 中的前三点提出了如下观点：

- I. 止住 (לכלוא, 阻止) 罪过是传福音与圣灵降在人中间的结果。
- II. 除净罪恶; לכלוא 实际上是“结束赎罪祭”的意思，我们的主在十字架上一次献上了祂毫无瑕疵的心灵与身体。
- III. 赎尽 (ולכפר, “赎罪或赎价”) 罪孽，也就是耶稣一次献上自己所完成的。——亚当·克拉克对但 9:24 的注释。

《希伯来语文卷本》表明，“止住”一词实际上是“完成”的意思。⁹⁴

“止住罪过”实际上应翻译为：完成背叛和罪过。此外，“罪过”一词不是暗示犯罪行为的动词，而是一个暗示更大事情的名词。

我们在《但以理书》中看到了赛 53:6 的深层含义，以及上帝如何使我们对祂儿子的惩罚完全显露出来。上帝把我们的反叛，源于亚当背叛的人类罪恶带到了其终极表现上。

这与两个约的作用是完全一致的。旧约使我们的罪显多，使它到完全显明的地步。一旦看到自己的罪已满盈，我们就会蒙赐下恩典悔改，并承认对上帝和祂儿子所犯下的可怕罪行。

请思想，这是何等崇高的思想啊！上帝竟赦免我们心中隐藏的对祂的杀意。耶稣的话充满了希望和真理：

---

⁹⁴ 非常感谢我的挚友鲁本·沃柴乌斯基 (Ruben Olschewsky) 对但 9:24 中这个主题的研究

“父啊！赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得”（路 23:34）。

此种神圣的爱触动了我的内心。上帝试图赐给我们何等启示啊！我内心深处存在的仇恨是我对他人仇恨的根源，然后知道这一切都可白白地得蒙赦免。父啊，谢谢你！

在十字架脚下，我就是拿锤子的那个人，我就是钉钉子的那个人；是我吐唾沫在祂脸上，是我嗤笑祂、嘲弄祂。我绝望地仰望天空，像该隐一样想说：“上帝决不会原谅我！”

但此后我听到耶稣的声音说：“父啊，赦免阿德里安，因为他所做的，他没有意识到。”赞美主耶稣！感谢你，赞美你。我要紧握你的话；我相信父已垂听了你的祷告。我信我已蒙赦免，并将我的灵魂交在父手里，与基督同钉十字架。我开始看清我伤害过的那位，我想起自己所作的事，就与祂一同被钉。

我希望你能明白这一点。站在至圣所中，十字架是人类反叛完成的启示，让人恶贯满盈——对凡相信上帝所说我们已蒙赦免的话的人来说，罪在哪里显多，恩典就更显多了。

这就把我们带到了赎罪的核心。若有人带走了你的儿子，并用最可恨、最野蛮的方式杀害了他，你会对他们说，我无条件地原谅你吗？如此惊人的爱已从天父的宝座流出！祂的品格如此美丽，如此可爱，超越了我们所能想象的任何美好。这就是赎罪。这是完全的和好。显明在基督身上的我们的忿怒与我们的正义，已完全蒙父赦免了。

*我绝望地仰望天空，
像该隐一样想说：“上帝决不会原谅我！”*

感谢父对我们的爱。我向你承认我的罪愆。我知道我心中所存在的仇恨。我愿意悔改，接受你的赦免。我的罪需要被完全显明出来，好让我知道我心中所存的，但我相信这就是我的罪，我接受并承认我的罪，我知道我已得到了赎罪。我终于与你合而为一了。我与从未向我动怒、决不定我的罪、决不以死亡威胁我、反而忍耐等候我、用你的灵吸引我的一位合而为一了。父啊，我为这奇妙的赎罪而感谢你！

第二十七章

不再有时日

天使加百列蒙指示要使但以理明白《但以理书》第八章的异象(但 8:19)。但以理蒙启示看到了恼怒临完将发生的事，也就是我们在第四章所讨论过的人对上帝仇恨的表现。正如我们前面所讨论的，但以理要看到两种荒凉的势力；它们将毁坏圣所并践踏上帝的百姓。这一过程将持续 2300 年。

后来，但以理又得到了有关人的恼怒对抗上帝救赎计划的人类历史的更详尽描述。加百列列出了一系列国家及其冲突，把它们描述为北方王和南方王。他在下列经文中描述了异教罗马让位给罗马教皇的时期。

因为基提战船必来攻击他，他就丧胆而回，又要恼恨圣约，任意而行；他必回来联络背弃圣约的人。31 他必兴兵，这兵必亵渎圣地，就是保障，除掉常献的燔祭，设立那行毁坏可憎的。32 作恶违背圣约的人，他必用巧言勾引；惟独认识上帝的子民必刚强行事（但 11:30-32）。

我建议阅读乌利亚·史密斯对《但以理书》第十一章的注释，以了解这个预言的历史性细节。

罗马教皇高举了异教平息神怒的原则，同时除去了异教的形式，代之以看似基督教的形式。从那时起，上帝的子民就遭逼迫 1260 年。

他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载⁹⁵（但 7:25）。

加百列描述了直到天使长米迦勒站起来，恩典时期结束之前的事件。但以理在看到这一切之后，蒙指示要封闭这书，直到末时（但 12:4）。那时，有一个穿细麻衣的人站在河水以上，举手指着活到永远的主起誓。

这同一位天使出现在了《启示录》第十章中，我们要详细查考的正是他在那里所说的话。在这一章里，那封闭的书现已展开（启 10:2）。请注意他所说的：

我所看见的那踏海踏地的天使向天举起右手来，6指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓说：“**不再有时日了（或作：不再耽延了）**”（启 10:5-6）。

天使说这句话的时间是在末时。正是在此时，天使指示不再耽延或有时日了。这个词的希腊语是 *Chronos*（克罗诺斯）。这句话意义重大，但为要明了之，我们就必须深入挖掘希腊神话克罗诺斯。

克罗诺斯，也被称为埃安，⁹⁶是希腊神话中时间的化身。他是自创的，被认为有三头蛇的形状。这些头分别是人、公牛和狮子。⁹⁷

克罗诺斯已经被混淆了，或者可能因名字相似，而被有意地认为是古时的泰坦克罗诺斯。这种认同在文艺复兴时期变得更加广泛，便产生了“时间老人”挥舞收割镰刀的肖像。

收割的镰刀代表他毁灭一切的本性，因为末后他要毁灭一切活在地上的人。大多数人都熟悉“时间的摧残”，甚至是“最后期限”（直译为死线）这些表达方式。这都与克罗诺斯有关。

---

⁹⁵ 一载，二载，半载与 1260 年预言相同。请参阅启 12:6,14

⁹⁶ <https://en.wikipedia.org/wiki/Chronos>

⁹⁷ https://www.greekmythology.com/Other_Gods/Primordial/Chronos/

使徒保罗应该知道这个神话，因此，他下面的这些话有深刻的含义。

上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典；这恩典是**万古之先**，在基督耶稣里赐给我们的（提后 1:9）。

“万古”（英文直译为：时间开始）一词实际上是“克罗诺斯埃安”。保罗告诉我们，天上的上帝早于克罗诺斯埃安。人类无法真正理解万古的含义。在希腊人看来，认为上帝存在于远古时代乃是荒谬的。

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

上帝住在永远里。人生活在时间里。有何区别？死亡。死亡进入宇宙就把永恒变成了时间。死亡源于撒但，就是那古蛇（启 12:9），因此这很符合克罗诺斯被视为一条三头蛇的说法。

当亚当心中想要背叛而杀死上帝儿子时，他就从永远坠入到了时间；他觉察到了存在将要终止这个现实。当亚当错误地把自己有关死亡的想法投射到上帝身上，认为上帝会杀他时，他就把自己封闭在了时间里，成为克罗诺斯的奴隶。他就成了一个工作狂。

当亚当错误地把自己有关死亡的想法投射到上帝身上，认为上帝会杀他时，他就把自己封闭在了时间里，成为克罗诺斯的奴隶。

死亡的可能性改变了时间的性质，使其成为无情的任务主宰。在永恒的领域里，时间没有力量强迫人或制造恐惧，它只会服务于那些处于永恒中的人。

人心中所存的正是这种不知不觉想要杀死上帝儿子的欲望，并表现在我们对彼此的不信任和谴责上，这就使我们受制于时间。

天使所说“不再有时日”的意思是告诉我们，将有一道信息临到世人，教导人上帝不是死亡的上帝。它将教导我们，我们对上帝和祂儿子的仇恨已把我们困在时间里；我们害怕不再有时间，因此我们一生都活在对死亡的恐惧中(来 2:15)。

一旦“不再有时日”这道信息来到，在人相信上帝是死神的同时，就不可能从这个世界的死亡国度变成永恒的国度。永生意味着你现在崇拜的是一位不会夺人性命、也不会威胁要夺人性命的存在，从而让时间不再是我们的主。

耶稣从未把自己或祂的父看作造成死亡的存在。这种逻辑是完全荒谬的。上帝在万古以先就存在，只意味着祂生活在一个从未有过死亡，也不会夺去性命的国度中。如果上帝用死亡来威胁祂的受造物，那么，祂就会让克罗诺斯成为他们的主，而非祂自己。请试着在下面这节经文中领会这些原则及其含义：

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）。

当耶稣死在十字架上时，就废去了死。祂是如何做的呢？

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）。

撒但把人类困在死亡的统治之下。这是因为他已使我们深信，除非流上帝儿子的血，否则上帝就不能饶恕我们。撒但让人类相信上帝想要杀死我们，并且愿意让祂儿子为我们牺牲。这是撒但的本领，因为这将掩盖我们实际上想要杀死上帝儿子的背叛行为。

当耶稣死在十字架上时，就让我们相信我们可以被赦免；祂再次打开了通向永恒的大门。

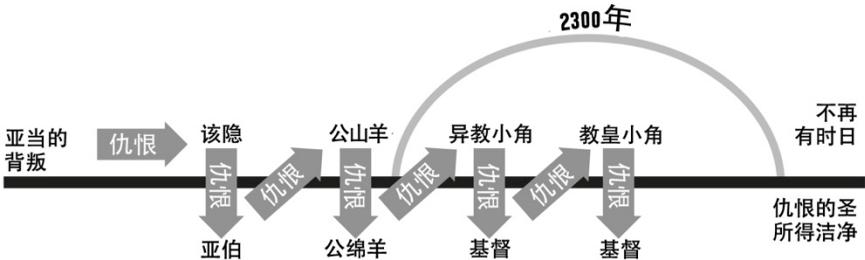
…要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向上帝；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业（徒 26:18）。

耶稣是复活与生命。祂不是生命和死亡。如果基督杀人，那么祂也会成为克罗诺斯的奴隶，因为这意味着祂也在本着这些原则行事。

这与赎罪有何关系？简单地说：为了使我们与天父完全和好，我们就必须通过“不再有时日”的透镜去看祂；我们必须只把祂视为生命的神，而非死亡之神。当我们以此种方式看待上帝时，我们的圣所或身体圣殿中的恼怒才能得以洁净，从起初就存在于人类心中的仇恨才能得以洁净。公山羊对公绵羊的忿怒，呼应了该隐杀死亚伯的事件，最终必从人心中除净。我们若不让上帝在我们心中完成这项特殊的末后工作，我们就不能与祂和好；当世界在我们周围瓦解时，我们将被更多的恐惧所驱使，最终克罗诺斯必将我们带进永远的黑暗和死亡中。

展望未来，从但以理时代开始，上帝看到：异教的献祭制度所显明的人类仇恨，已通过代受刑罚的教导而在基督教会中掌权。上帝看到，但以理死后，世人要用 2300 年才能完全敞开心扉，相信上帝从不喜欢祭物和供献。要用 2000 年的时间，才能让基督在十字架上所做的一切唤醒人类的意识，完全废去死亡，开启通往永生的大门。

恼怒临完——但 8

我们通过仰望而得以改变（林后 3:18）。当你在基督和祂的父里面看不到死亡时，你就进入了永恒的国度。死亡不能支配你，因为你已经不再崇拜死亡之神。

论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。2 **（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在、且显现与我们那永远的生命、传给你们。）**

3 我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的（约一 1:1-3）。

你看到与父同在的永远的生命了吗？祂向你们显现了吗？如果你相信是上帝毁灭了恶人（而非因为他们拒绝被医治而自遭毁灭），那么你就看不到永生，而必须继续受克罗诺斯的奴役。亲爱的读者，你可能会试图忽略你正在阅读的内容，因为它是在一个你不熟悉的框架中对你讲述的。这对你来说可能听起来很奇怪，但你要全心全意寻求主，祈求祂赐你智慧，使你能看到在基督耶稣里，克罗诺斯真地已被击败，永生已经开始了。

唯愿我们铭记：上帝的意念非同我们的意念，上帝的道路也非同我们的道路。

第二十八章

我的爱子

弟兄们，我现在对明白律法的人说，你们岂不晓得律法管人是在活着的时候吗？（罗 7:1）。

这节经文中真正的希腊文是这样说的：“律法管人是在克罗诺斯活着的时候。”当然，我们也可以翻译为“还有时间的时候”，但其更深层的含义是，只要我们是克罗诺斯的儿子，关于死亡的律法就会一直管我们。

正如我们在上一章所指出的，当我们相信上帝是死神时，我们就成了克罗诺斯的儿子。死亡赋予克罗诺斯统治我们的权力，并会因有朝一日上帝必终结我们的生命，给我们带来死亡的想法而助长我们的仇恨。保罗将之称为罪与死的律（罗 8:2）。

这导致许多人崇拜时间。对奥林匹克运动员的崇拜往往是以时间为基础的。金牌是颁发给跑得最快或用时最短的人。

请听一听恩雅那首著名歌曲“唯有时光”的歌词：

谁能说出道路伸向何方，
又有谁能说出爱之成长，
是否如心之所愿，唯有时光。
谁能说出，当爱已飞走，
你的心何以叹息，唯有时光。
又有谁能说出，当爱已不再，

你的心为何哭泣，唯有时光。

这些歌词通过上帝是死亡之神的欺骗，反映了对克罗诺斯的崇拜及其对人类的全能。

在克罗诺斯之前就存在的基督，已为我们打开了生命之门。借着满足罪与死的律的要求，基督便在人心中打开了一扇门，使人有可能脱离死亡。保罗如此说到：

我的弟兄们，这样说来，你们藉着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给上帝（罗 7:4）。

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）。

当基督满足蛇的公义，替我们而死时，祂就给我们能力，使我们相信上帝不会杀我们，并且我们可蒙赦免。这是把我们 from 死亡的统治中解救出来的唯一方法。那被击打的磐石已给了我们生命的水。

但如我们前面所说，当基督取了我们的本性时，就拆毁了我们与上帝之间的隔墙；祂击杀了我们心里的仇恨，来与我们同住。

正是在为祂预备的身体里，基督使上帝与人合一了。这种合一事实的证据在耶稣受洗时表明了出来。天开了，上帝对祂的儿子——我们中的一员——说话。

从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太 3:17）。

当上帝对道成肉身的基督说话时，祂也是在对我们说：你们是我的爱子，我所喜悦的。

父在受洗时所说的这番话表明，在受洗时，上帝已经完成了赎罪。上帝心里对我们并没有任何反感。祂所表达的只是爱，充满喜乐的爱。

父对基督说的这些话揭示了人类因对上帝的敌意和仇恨而隐藏了四千年的真理。在基督里，上帝终于可以说出祂想说的话，而不至被曲解为谎言了。

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（罗 16:25）。

借着基督的身体，上帝就能告诉我们祂心中的渴望。这就证实了保罗的话：

所以基督到世上来的时候，就说：上帝啊，祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备了身体。6 燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。7 那时我说：上帝啊，我来了，为要照你的旨意行；我的事在经卷上已经记载了（来 10:5-7）。

上帝的爱在基督身上表明了出来。基督从未杀过人，表明祂的父只是一位生命的神。耶稣死在十字架上之前就完成了祂父的工作，证明死不是上帝所要求的。

如果你能接受这个真理，你就能从克罗诺斯的国进到耶和华的国。你所要做的，就是领受上帝儿子的灵，并且在基督受洗时对基督所说的话，也是对你说的。接受你是上帝儿子或女儿的身份，赎罪就完成了。

当你试图逃离撒但的王国时，他必不会休息。当撒但攻击基督，试图让祂质疑祂是否是上帝的儿子时，祂也会如此待你。

撒但会让你想起你的罪和失败，并试图说服你，你不能单因信基督是上帝的儿子，就相信你是上帝的儿子。

美妙的现实就是：基督在旷野中战胜了怀疑我们是上帝儿子身份的撒但的试探。耶稣的灵已白白赐给我们，使我们在基督里也能战胜撒但怀疑我们真实身份的试探。

及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，5 要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。6 你们既为儿子，上帝就差祂儿子的灵进入你们（原文作我们）的心，呼

叫：“阿爸！父！”⁷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 4:4-7）。

相信你是上帝儿子的能力与你相信耶稣真是上帝的儿子直接相关。当相信这个真理时，你就会明白上帝爱你，就像祂爱祂儿子一样。正如耶稣所说：

“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，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）。

你既知道上帝是你的父，正如祂是耶稣的父，那么父所说：“你是我的爱子”的话，就必使你心中涌现出丰盛的生命。如果你相信耶稣是上帝，而非上帝的真儿子，你就不可能获得同样的体验。有人可能认为这没有什么区别，但耶稣说得非常清楚：

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）。

“出来”的希腊语是“退出，出来”的意思。相信这一点是我们自己是上帝儿子的神秘力量，并使我们有能力接受上帝的话：“你是我的爱子”，并因此接受赎罪。正如我们在加 4:6 所读到的，只有当上帝独生子的灵住在我们里面时，这才有可能实现；如果我们不信独生子，这灵就不能住在我们里面。

这是新约通向赎罪的道路。要接受赎罪，不必需要基督的死。但正如我们前面所说的，除非通过旧约——借着击打磐石和流血——否则我们就无法到这条路上来。那时，也只有那时，我们才能投入父的怀抱，凭信心对磐石说：“借着独生子的灵，我相信我是你的孩子。”

这种从死亡国度到光明国度的转变在 fatheroflove.info 网站上的《身份之争》一书中有所阐述。这本书论到了我们的心灵之战，即借着基督，相信我们是上帝的儿女。我们无需证

明或提供任何东西来实现这个现实；我们只需借着基督的灵去相信它。

然而，为了维持此种儿子的身份，我们就要相信上帝不是夺走生命的上帝。只有这样，我们才能摆脱克罗诺斯，真正成为上帝的儿子，毫不畏惧死亡。

耶稣在地上的生活彰显了天父的品格，并带来了赎罪。借着基督是父儿子的身份，祂才能重新与愿意得到这儿子名份而进入这国度的人连在一起。正如基督吸引我们到父那里去，我们也照样要在末后蒙召做类似的工作。

第二十九章

和好的职分

七月初十是赎罪日；你们要守为圣会，并要刻苦己心，也要将火祭献给耶和华。28 当这日，什么工都不可做；因为是赎罪日，要在耶和华你们的上帝面前赎罪。29 当这日，凡不刻苦己心的，必从民中剪除（利 23:27-29）。

对于那些仍留在铜祭坛前，认为上帝要求那些不悔改之人死亡，因为正义要得到满足的人，只能恐惧地等候审判。

凡在赎罪日被视为不配的，必被剪除。还有许多人，虽然对上帝的道路仍缺乏智慧，却要借着大信心而进入天国。他们所得到的上帝爱的赦免如此之大，如以为耶稣叫她狗的妇人一样，以至他们的信心就能使他们借着错误的理解而进入永生。

然而，在地球历史末叶，那些接受上帝印记的人必须进入父的真知识中，以忍受人类最后的考验；当人类的恩典时期结束时，那些生活在地上的人要在没有中保的情况下而站在上帝面前。

他又对我说：“不可封了这书上的预言，因为日期近了。”11 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。12 “看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他（启 22:10-12）。

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

我们已经非常详细地讨论了主流基督教的赎罪原则和那些走在复临运动道路上的人之间的差异；他们更深刻地理解了圣经在这个主题上所说的一切。

我们已经提到过，复临信徒如何与耶稣一起在赎罪日的原型那天进入至圣所，看到祂律法的重要性，并由于相信上帝的正义要求死亡而增加了他们的恐惧感。因此，至关重要的是要出离黑暗，进入上帝（像在世的耶稣一样）荣耀的光辉中。

害怕没有代求者而活在上帝面前，加上相信上帝必毁灭罪人，就使人很难持守信仰。一些在上帝要求死亡这个错误观念下行事的人，也会像亚伯拉罕一样凭信心而得胜，但对于要得胜兽和兽像的十四万四千人来说，有一条更好的路去走，这条路是最安全的路。

这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧。因为他如何，我们在这世上也如何。18 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 4:17-19）。

使我们能在审判日坦然无惧的因素是我们能像耶稣那样认识父。我们像耶稣一样，知道父的品格是真有怜悯、恩慈与忍耐的，祂必会在想要取人性命之前舍弃己命。

我们对上帝的爱之所以不能完全，是因为我们因想象的死亡的威胁而惧怕祂。约翰告诉我们惧怕来自刑罚。“刑罚”在希腊语中是“刑事处罚”的意思。如果我们坚信上帝必惩罚我们，剪除我们，我们就无法逃避惧怕，因此也就无法在爱里得完全。

我已经说过，将来会有一些人，像亚伯拉罕一样，在对上帝品格的错误认识下行事而仍能得胜，但这种信心可能只会在殉道中才能得到满足。通过最后危机而不尝死味的十四万四千人必须放弃错误的观念，即认为杀人的上帝可能会离弃我们，任我们在罪中死去。

对我们所有人来说，现实是：就像十字架上的基督一样，当设立兽像的势力让所有人拜那兽，否则就必死之时，我们都必受试探，以为上帝离弃了我们。

我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好象龙。12 它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。13 又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。14 它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：“要给那受刀伤还活着的兽作个像。”15 又有权柄赐给它，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害（启 13:11-15）。

这里所预表的势力是美利坚合众国。它终有一天会强迫人拜那头一个兽，就是教皇。所有这些在乌利亚·史密斯的《但以理书和启示录》中都有详细描述。

在这个死刑令被强制执行之前，父慈爱品格的信息必遍满全地。

此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，**地就因祂的荣耀发光。**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，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。3 因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与她行淫；地上的客商因她奢华太过就发了财。4 我又听见从天上有声音说：我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃（启 18:1-4）。

上帝的品格将被描述为全无暴力与不定罪的。圣灵的能力将充满那些传扬这信息的人，以至他们能完全彰显此种品格。他们必被祂的爱充满，就像马利亚瓶子里的香膏无法隐藏一样，全世界都必能看到。

那些接受这信息的人会在懊悔中痛悔己心，因为他们曾相信上帝是一位毁灭者。他们必承认自己没有感觉到的对上帝和

祂儿子的仇恨。使他们痛悔己心的是上帝慈爱品格的真理，而非若不悔改，上帝就必杀了你的恐惧。这两种立场之间的差异是巨大的，是生死之别。

那些不接受上帝慈爱与怜悯之品格信息的人必将自己剪除。他们从前怎样审判、定别人的罪，现在也要照样因拒绝领受那照亮全地的光辉而定自己的罪。

使他们痛悔己心的是上帝慈爱品格的真理，而非若不悔改，上帝就必杀了你的恐惧。这两种立场之间的差异是巨大的，是生死之别。

所以，我们从今以后，不凭着外貌（原文作肉体；本节同）认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认祂了。17 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。18 一切都是出于上帝；祂藉着基督使我们与祂和好，又将劝人与祂和好的职分赐给我们。19 这就是上帝在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这**和好的道理**托付了我们（林后 5:16-19）。

基督来到世上，借着祂慈爱品格的启示（这品格实际上是父的品格），使我们与上帝和好。这使人和好的工作已交托给我们，让我们也照祂所行的去行。

圣经告诉我们，我们是借着基督的死而与上帝和好（罗 5:10），但是此种和好的发生是因为基督非常爱我们，以至于祂甘愿被人类拒绝、杀害，而祂仍表现出慈爱饶恕的品格。在新约的框架中，基督的死并不是为了满足父对我们的忿怒，而是因为人类对祂的忿怒。祂显明了我们对上帝及同胞的忿怒和仇恨，然后，当我们悔改时，祂告诉我们在试炼下应如何行——以慈爱的恩典来忍受，而非定任何人的罪。即使我们这样待祂，祂的奇妙大爱仍会赦免我们，并在思考如何能接触并教导我们。这是何等宝贵与奇妙的爱啊！

在末时，发生在基督人生中的事也会在跟随祂之人的生活中重演：

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。11 **弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命**”（启 12:10-11）。

上帝子民心中必充满上帝的爱，以至他们愿意为失丧的人舍命；他们甘愿让恶人杀死他们，也不会有任何伤害他们的想法，而只有爱。

这种爱在人类心中的显现将要使全世界做出决定。这样的爱是不可能予以被动回应的。看到此种爱的人要么会被它的力量融化，要么会振作起来抗拒它。

这些事件将结束全世界的恩典时期，因为所有人都已做出自己的决定。

唯有向世人彰显上帝的爱，才能完成赎罪的过程。当上帝的爱在祂儿女的生命中充分表现出来时，所有人都会做出决定，或是接受上帝的爱，或是拒绝之。

不是上帝关闭了恶人的恩典时期，也不是上帝把他们剪除了。这是恶人自己作的，因为上帝说：“不义的，叫他仍旧不义。”上帝不会使用武力，但会允许每个人对祂的品格自行做出决定。

因此，上帝审判的时候已经到了。最后，在 2300 年结束后，一道信息临到世人，以“上帝不伤害也不会毁灭”这一真理达到高潮。

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

使他们不伤人，不害物的是耶和華的知识，只因上帝就是不伤人也不害物的。你愿意接受上帝品格的真理，而进入和好

的职事中吗？你允许父从你里面除去上帝的正义要求死亡这个谎言吗？你意识到是自己的背叛要求罪人受刑罚，你自己的硬心要求祭祀和供物了吗？

请加入不再惧怕的光明的儿女行列吧，因为他们正在放弃我们先前归于上帝的刑罚的谎言。

第三十章

第一位天使信息

我们再次感谢复临先驱们，感谢他们在圣经中建立的联系，并让我们知道在 2300 年关于忿怒完成后将临到地上的信息。我们回到瓦格纳的话上：

但以理说，他看到一位圣者问另一位圣者：“将圣所与军旅践踏的异象，要到几时才应验呢？”但以理得到的回答是：“到二千三百日，圣所就必洁净。”现在，通过《利未记》第十六章，我们已经看到洁净圣所和赎罪完全是一回事，因为赎罪的大祭司把血弹在施恩座和祭坛上，以洁净百姓的罪。因此，但 8:14 中的话就是在说：“到二千三百日，赎罪就必完成。”再者，明白这个时间就要明白启 14:6,7：“审判的时候已经到了”之信息的应验，因为赎罪的时候，审判就开始了。故此，我们看到赎罪的时间已经定下并已宣告出来了。⁹⁸

然后，我们看到启 14:6,7 的信息给我们传达的是赎罪的信息。这道信息包括五个关键组成部分。

---

⁹⁸ 瓦格纳，《自然与启示光照下的赎罪》（评论与通讯出版社，1884 年版），第 212-213 页

我又看见另有一位天使飞在空中，有[1]永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。7 他大声说：“应当[2]敬畏上帝，[3]将荣耀归给祂！[4]因祂施行审判的时候已经到了。[5]应当敬拜那创造天地海和众水泉源的”（启 14:6-7）。

“天使”一词在希腊语中可以指信息或信使。这位天使宣告审判将在 2300 年结束时来到，并开始最后的赎罪工作。这道信息的背景是永远的福音。

1. 永远的福音

基督教的福音只是从基督时代到现在。由于奥古斯丁和其他人所发展出的两约的框架，所宣扬的福音就只限于基督十字架之后的时代。这种观念忽略了一个事实：所传给亚伯拉罕和以色列的福音，与传给我们的福音是同一个福音（加 3:8；来 4:1-2）。

直到瓦格纳和琼斯在 1888 年宣扬了因信称义的信息之后，这个错误才被察觉。第一位天使的信息是在永远福音的背景下表达出来的。有趣的是：天使没有传讲这信息，而是拥有这信息。这就表明永远的福音将从第一位天使所讲的话中产生。

2. 敬畏上帝

这道信息的第一部分呼召我们要敬拜真神上帝。我们如何知道这是哪位上帝呢？这道信息的第五部分告诉我们这是创造天地的那位上帝。这就给我们提供了第一条线索，而第二条线索就在第十四章第一节中：

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（译者注：英文中此处没有“祂的名”）和祂父的名写在额上（启 14:1）。

这位上帝就是父，就是有一个独生子的父。复临运动的信息是建立在敬拜独一无二真神和祂的独生子。这是天使所传信息的第一部分。它是构建其余信息的基石。保罗证实了这一点：

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；**3 所积蓄的一切智慧知识，都在祂（英文作：父和基督）里面藏着（西 2:2-3）。**

我们已经在第二十八章中列举了一些敬拜真神和祂儿子对赎罪至关重要的原因。关于这个主题的更深入研究，可参考《上帝的风险》、《我所爱的》和《逃出谎言的五角大楼》，这些书都可以在 fatheroflove.info 网站上找到。

敬拜真神是进入赎罪关系本质的唯一途径。我们的意思是说，上帝儿子蒙父接纳，就成了我们的蒙父接纳，因为父是我们的上帝，同样也是耶稣的上帝。约 17:3 中耶稣的祷告定义了这一真理：

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）。

永生的公式中只有两部分：独一的真神，祂的儿子耶稣基督。

3. 将荣耀归给祂

耶稣基督的一生定义了上帝的荣耀。祂在《约翰福音》第十七章中的祷告明确定义了何为上帝的荣耀：

我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了（约 17:4）。

耶稣说，祂在地上已经荣耀了祂的父。这就意味着耶稣在地上的生活定义了父的荣耀。耶稣在稍后的祷告中继续定义了启 14:1 提到的十四万四千人所受的印。

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（约 17:6）。

因此，印在上帝子民额上的品格，与耶稣在地上所彰显的品格乃是一样的。耶稣爱祂的仇敌，饶恕那些杀害祂的人。祂从未伤害或杀过任何人。祂向所有人施怜悯，谋求所有人的益处，警告他们，指出他们的罪，为要把他们从黑暗中救出来。

瓦格纳和琼斯以及乔治·费菲尔德开始宣扬这道信息，但由于其遭到拒绝，直到最近才又出现。这对赎罪至关重要的原因已在第二十七章“不再有时日”中阐明。上帝的品格里没有死亡。如果我们敬拜的是一位杀人的上帝，我们就不能接受耶稣在地上启示的真神的品格。如果你相信上帝是杀人的上帝，你就不能与圣经中的上帝合而为一。你不能为了成为十四万四千人的一部分才接受赎罪。正如我前面所指出的，有许多早已去世的人，并不知道现在的审判时候已经到了的信息；即使他们的理解不正确，他们也仍然会复活进入新生命，即得永生。但那些在地球历史的最后大斗争中受印的人，必要摆脱上帝的正义要求死亡的谎言，并且正是通过这一点，他们才能战胜兽和兽像。这是因为兽和兽像利用武力的威胁来使人屈从，并且兽只有在面对暴力时才会使用武力。如果我们因对上帝的品格有正确的理解，而对他人绝对没有暴力或定别人的罪，那么真理和错误之间的区别就会变得很明显了。

总而言之，耶稣在约 17:3-4 中的祷告涉及到了第一位天使信息的第二和第三部分。

4. 祂施行审判的时候已经到了

为了完成赎罪，每个人都必须自行判断审判这件事。在旧约的框架中，这段经文暗示上帝在审判我们，但在新约中，是我们在审判上帝和祂的品格。我们正在决定我们是否愿意与上帝共享永恒。圣经清楚地说明了谁在审判。

即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信就废掉上帝的信吗？4 断乎不能！不如说，上帝是真

实的，人都是虚谎的。如经上所记：**你责备人的时候，显为公义；被人议论的时候，可以得胜**（罗 3:3-4）。

上帝是被审判的一位。上帝不审判，也不定任何人的罪。

父不审判什么人，乃将审判的事全交与子（约 5:22）。

你们是以外貌（原文作凭肉身）判断人，我[耶稣]却不判断人（约 8:15）。

上帝和祂儿子都不定人的罪，因为定罪会自然导致被定罪之人的死。由于上帝不是死亡的上帝，因此，祂不定罪。我们才是审判自己的人。我们是如何审判自己的呢？如果我们断定上帝审判罪人，定他们的罪，那么当我们在祂所有的荣耀中看见祂时，我们也必如此审判自己。如果一个人认识到自己误解、误判了上帝，并且在上帝试图解释的时候仍不断地拒绝听从，那么一旦他们知道了真理，就必会使他们让山和岩石倒在他们身上。

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

我们定别人的罪，就破坏了我们与上帝的关系，因为祂从不定任何人的罪。只要你相信上帝要杀你的仇敌，你就不能与上帝和好，也不能领受上帝的印记。就这个世界而言，定罪源于亚当。欲了解更多信息，请参阅 *fatheroflove.info* 网站中的《如你所判》一书。

5. 敬拜那创造天地的

第一位天使信息的这部分呼召人敬畏上帝的全部诫命。这里的用词几乎是直接引用了宣称要在第七日敬拜上帝的第四条诫命。

当纪念安息日，守为圣日。9 六日要劳碌做你一切的工，10 但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日…11 因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日（出 20:8-11）。

安息日是所有与基督一同住在父怀里之人的经验(约 1:18)。唯有那些知道上帝完全是爱的人，才能体验到完全的安息。安息日的安息是相信上帝不是死亡之神，也不定罪的必然结果。同时，我们只有靠着基督的恩典放弃我们的定罪本性，才能体验到这种安息。

安息日中上帝的同在比任何其他日子都要丰盛，因为耶稣，安息日的主，在这一天，在父怀里找到了完全的安息。

第七日的安息日与节期中的安息日（安息日的产物），把圣灵带到上帝子民那里，把父的品格印在了我们心里。安息日中上帝的同在比任何其他日子都要丰盛，因为耶稣，安息日的主，在这一天，在父怀里找到了完全的安息。基督要与所有相信祂、与祂一同安息的人共享这安息。安息日的经验要临到一切不做任何努力来以自己行为讨上帝喜悦的人。每周第七日安息日的经验是因信称义的结果。关于这方面的更多信息，请参阅《祝福之泉》一书和《保惠师》一书的第十二章，在 fatheroflove.info 网站中可以找到。

总之，这些信息结合在一起，就能完成最后的赎罪过程：

1. 永远的福音建立在对两约的正确认识上。
2. 敬拜独一无二的神和祂的独生子。这意味着要拒绝三位一体或一切假神。
3. 上帝的儿子在地上已彰显出了上帝品格的荣耀。上帝不定罪，也不杀死任何人。

4. 我们都在判断的过程中，以决定何为上帝的品格。祂真地是慈爱与永远施恩的，还是祂要定那些不赞同祂之人的罪并毁灭他们？
5. 《利未记》第二十三章表明了指定敬拜上帝的时间。那时，上帝的灵要沛降，赐给我们圣灵盖印的能力，使我们像耶稣。

当我们因信领受了这一切真理时，继第一位天使之后的第二位天使，就必对我们说，我们脱离了巴比伦和她的酒。在父指定的一个时间里，圣灵必在上帝圣徒的生活中显现出来，他们必快乐欢呼，因他们心中的巴比伦已经倾倒了，他们终于自由了。

第三十一章

巴比伦倾倒了

又有第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”（启 14:8）。

第二位天使在第一位天使之后，意味着第二位天使所宣告的乃是第一道信息的结果。这里提到巴比伦是什么意思，她的酒是什么？

“巴比伦倾倒了”这个用词源自《耶利米书》。

巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉；万国喝了他的酒就颠狂了。8 巴比伦忽然倾覆毁坏；要为他哀号；为止他的疼痛，拿乳香或者可以治好（耶 51:7-8）。

巴比伦已借其关于生命、死亡和来世的错误教义影响了全世界。上帝的子民以色列人已经被巴比伦的教义所诱惑，最后，她属灵的被掳就变为了现实。

有从巴比伦之地逃避出来的人，在锡安扬声报告耶和华我们的上帝报仇，就是为祂的殿报仇。）
29 “招集一切弓箭手来攻击巴比伦。要在巴比伦四围安营，不要容一人逃脱，照着他所做的报应他；他怎样待人，也要怎样待他，因为他向耶和华

以色列的圣者发了狂傲”…万军之耶和华如此说：
“以色列人和犹大人一同受欺压；凡掳掠他们的都紧紧抓住他们，不肯释放。34 他们的救赎主大有能力，万军之耶和华是祂的名。祂必伸清他们的冤，好使全地得平安，并搅扰巴比伦的居民”（耶50:28-29, 33-34）。

巴比伦代表一种与上帝子民争战并试图奴役他们的制度。巴比伦向耶和华骄傲。在《启示录》中，巴比伦被描绘成一个逼迫并毁灭上帝子民的神秘女人。

那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。5 在她额上有名写着说：“奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。” 6 我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。我看见她，就大大的希奇（启17:4-6）。

她献祭物和供物的敬拜体系被各国所接纳，最终这个异教体系被高举并纳入了教皇的敬拜体系中。

她所敬拜的上帝是三位一体。她敬拜之上帝的品格是正义要求死亡。这位上帝是强迫人与定罪上帝，只向那些因其功劳或资助教会而被视为配得的人施怜悯。她敬拜上帝的日子是太阳日，即星期日，并且像法官一样坐着，随时准备决定并仲裁一切生死攸关的事情。

巴比伦与《启示录》第十四章第一位天使的信息完全相反。她神秘教义使其信徒因对死亡的恐惧而成为奴隶，使他们永远没有安全感，永远不允许他们进入基督所应许的安息。她那信奉三位一体，尊重她的法令而遵守星期日的新教女儿们，虽然提供了比罗马天主教会更令人愉快的福音，但结果却是一样的；他们的福音没有使人脱离巴比伦和巴比伦的酒的能力。

当一个人发现耶稣基督的上帝没有定任何人的罪，也没有威胁要杀害他们时，当他们明白耶稣是父儿子的身份也是他们自己的，而无需任何刑罚时，当他们看到上帝才是被审判的一

位，而他们才是审判官时，那人就会经历马利亚用珍贵的香膏洗耶稣脚的那一夜所经历的。

耶稣在伯大尼长大麻疯的西门家里，7 有一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在祂的头上。8 门徒看见就很不喜悦，说：“何用这样的枉费呢！9 这香膏可以卖许多钱，周济穷人。”10 耶稣看出他们的意思，就说：“为什么难为这女人呢？她在我身上做的是一件美事。11 因为常有穷人和你们同在；只是你们不常有我。12 她将这香膏浇在我身上是为我安葬做的。13 我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个纪念”（太 26:6-13）。

*在地球历史的末叶，
有一群人将看到上帝
品格的真正荣美。他们
将意识到，上帝从未
因他们的罪而定他们有
罪，也从未威胁要伤害
他们。*

马利亚把那些知道自己被赦免，是上帝所珍爱的儿女之人所获得的自由表现了出来。她的心中充满了对救主的感激，因祂让她重新找回了自己的价值感，洗净了她过去的罪。

她买来、在爱中倒在救主身上的香膏，完美地表达出了她心中的感激。她的行为使其他跟随耶稣的人大大不悦。她的行为产生了恼怒。这与源自亚当心中，并被小角带到了2300年预言结束时的是同一种恼怒。

基督其他门徒的忿怒，乃是不知不觉地对上帝及其品格的仇恨。马利亚的感恩撕下了他们所有人的面具，但她并不想揭穿他们。她只想悄悄地向她所爱的主表达她衷心的感谢。她已见证了祂荣美的品格，祂温柔的怜悯，以及祂对所有男女孩童的体贴态度和关怀。她借着献上自己所拥有的一切，而彰显了祂荣美的品格。这是一面完美的镜子，反映了基督将要为我们所有人奉献祂所拥有的一切。

在地球历史的末叶，有一群人将看到上帝品格的真正荣美。他们将意识到，上帝从未因他们的罪而定他们有罪，也从未威

胁要伤害他们。这些真理的效果将使人经历脱离巴比伦和她的酒的真正自由。

他们感恩的馨香必引起人的注意，其他基督的追随者必向他们发怒，并在世人面前控告他们。在那一刻，耶稣必站起来保护他们，就像祂对马利亚所做的一样，世界的最后几幕必将会上演。

那时，保佑你本国之民的天使长（原文作大君）米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救（但 12:1）。

那时，将会出现有史以来从未有过的大艰难。撒但和他的天使似乎要完全控制世界，因为堕落的教会已拒绝进入《启示录》第十四章第一位天使的亮光。

像马利亚一样，上帝忠心门徒的焦点不是定别人的罪，而是因他们的救恩而感恩，因知道虽然自己完全不配，但他们的天父却不定他们的罪。无论发生何事，他们都必坚持这个真理。

像十字架上的基督一样，他们也会受试探，以为上帝已离弃了他们。那时，耶稣的信心就会在他们身上完全显现；如雅各整夜与天使角力一样，他们必握住救主，等候平安的祝福降临。他们之所以能与上帝角力，是因为撒但不能使他们相信上帝真地离弃了他们。他们相信上帝永远施恩的品格必能支撑他们通过考验，他们心中最后所剩的黑暗也必与旧约一起消失不见。

最后的赎罪完成了。我们在品格上已与上帝合一，并有永生的喜乐摆在我们面前。这是何等美好的旅程啊！上帝曾带领我们离开院子里的铜祭坛。祂满足了人类对正义的看法，让我们相信牧人是被上帝击打的，使饶恕可以自由流动。

然而，当我们继续这段旅程时，上帝品格的真理就会为那些愿意接受它的人照耀出来。院子被遗忘了，我们明白了耶稣所说，祂死在十字架上之前的那一夜就已完成父交托给祂的事的意思。知道上帝从不喜欢祭物或供物，而是为我们的缘故，因为我们需要流血而做了这一切，是何等的喜乐啊！

现在我们看到了父品格的真理。我们看见黑影已被驱散，便带着喜乐的眼泪跪在祂面前，意识到我们以前竟完全误解了祂。我们惊奇地发现，基督用我们的本性杀死了我们对祂固有的仇恨。祂受苦达六千多年，日复一日地忍受我们的忿怒，期待有一群人能相信祂在世时所作的见证。

最后，我们与上帝合一，并感谢上帝的独生子来救我们脱离撒但的黑暗和他错误的司法体系。

赎罪是何等宝贵啊！与上帝完全和谐是何等美好啊！赞美主的名！

第三十二章

感恩的心

没有任何言语能真正表达我对天父的感激之情，因祂帮助我走到了这条通向完全赎罪的道路。在我十八九岁的时候，我痛哭流涕地向救主承认我的罪，真心感谢上帝赦免了我。

这是我的铜祭坛经验。我相信，现在我不会因为我的罪而被上帝毁灭。耶稣，亲爱的耶稣，常与我同在。如果我的思想转离祂，哪怕只有几小时，我也会感到难过。从那时到现在，一眨眼的功夫三十六年就过去了。

每当有新真理呈现在我面前时，对更深知识的渴望就召唤着我继续前进。如何把这些碎片拼凑在一起一直在我的脑海里，同时也因我所参加的教会中，80%以上的人都不愿意更深入地认识真理而感受忧伤。

二十年前，当我的救主引领我意识到父在子基督受洗时对祂说的话正是我在基督里应该说的话时，真理之门就向我敞开了。fatheroflove.info 网站中《身份之争》一书中记录了我的这段经历。

从那时起，历经千辛万苦，通过祷告、学习圣经，以及与世界各地寻求真理之人的合作，真理才得以被锤炼出来。

如今，我已站在福音的巅峰之上。我默想上帝和祂儿子的恩典，就心满意足了。我断定我的父是宇宙中最慈爱、最迷人、

最体贴的一位。祂不会对祂的孩子使用任何武力，也决不会定他们的罪。祂是如此的忍耐与宽容，对那些相信的人来说，祂的恩典是永远长存的，我断定祂永远配得我的敬拜。

我的救主耶稣…我无以言表！你是我的一切，一路带领我，向我的心开启了如此美妙的真理。你向我显明了天父，我感到了极大的平安。我相信你已经赦免了以前曾使我蹒跚的黑暗的谎言。我为自己在论断人、定人的罪中表现出来的对你的仇恨而感到哀恸。但现在我有福了，并知道你必救我脱离黑暗。

所有这一切现在都消失了，赎罪的喜悦已充满在我心中。主耶稣啊，我相信你必在我心里完全显示你自己。我知道你必按你所定的日期，将你的灵浇灌我。我看到了你荣美的品格；我已完全被它迷住了。我必尽我所能地忍耐等候；我知道，很快我们必面对面相见，你必把我领到我们的父面前；我必认识祂，正如祂认识我一样。

能力、丰富、智慧、能力、尊荣、荣耀和颂赞都归给主耶稣和亲爱的父！

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）。

贖罪

完全与上帝和好需要哪些步骤？

在上帝赦免我们之前，祂需要流血吗？

上帝为偿还我们的罪债而杀了祂的儿子吗？

耶稣为何把自己比作被举起的铜蛇？

当上帝命令摩西吩咐磐石时，
他击打磐石的意义何在？

倘若人类被撒但所掳，
那么谁设定了释放我们的赎价？

代受刑罚是得救所必须的吗？

十字架的死是为我们的罪而代赎吗？

基督教会是否教导了赎罪的全部真理？