

尊重

歌罗西书2:14-17

ἵνα παραστήσωμεν
πάντα ἀνεργῶν
τέλιον ἐργῶν
εἰς ὃ καὶ τὸ ὄνομα ἐκκηνηζόμενος
κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ
τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοί
ἐν αὐτῷ
Θεῶν γὰρ ὑμᾶς εἶδέναι
ἡλίκον ἄγων ἄχων περὶ ὑμῶν
καὶ τῶν ἐν λαοδικίᾳ
καὶ ὅσοι οὐχ ἔωράκασιν
τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί
ἵνα παρακληθῶσιν ἡ καρδίαι αὐτῶν
συνβίβασθε ἐν ἀγάπῃ
καὶ εἰς πάντα ἄφρον πλοῦτον
τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως
εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ
θεοῦ ἡ χεῖρ καὶ πρὸς καὶ τοῦ χυ
ἐνώ εἰς ἰν πάντες
οἱ ἄδύροι τῆς σοφίας
καὶ ἰγνώσεως ἀπόκρυφοί
της

艾德里安·埃本斯
达努塔森·布朗

尊重歌罗西书 2:14-17

艾德里安·埃本斯

达努塔森·布朗

主必快来媒体印制

Maranathamedia.com

adrian@life-matters.org

2015年5月24日

2020年6月更新

目录

只有一个节期的安息日?	1
保罗的书信反对诺斯底派	3
诺斯底主义反对造物主及其受造物	5
涂抹律例上的字据	9
赐下律法书乃为我们的益处	12
玷污律例	16
领圣餐不是罪	21
重构歌罗西书 2:16-17	23

只有一个节期的安息日？

所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。17 这些原是后事的影儿；那形体却是基督（西 2:16-17）。

这是基督教界中争论最激烈的经文之一。保罗在这里到底在讲什么？难道保罗是在贬低律法中书所找到的上帝子民的聚集，要把它当成受制于律法的垃圾堆吗？难道保罗对信徒说不要让世人在这些事上论断你们，但他们之间就可以互相论断吗？难道就因为保罗在他的列表里使用了 *sabbaton*（安息日的复数形式）一词，就是在说第七日的安息日不再与基督徒有关系了吗？

复临教会的传统观念，不想把第七日的安息日贬低为影儿，就解释说这里的安息日只是指一个一年一度节期中的安息日（复数）或 *sabbaton*。*Sabbaton* 一词只用在赎罪日中，而没有用在任何其他一年一度的节期中，这是保罗要表达的实际意思吗？对于大多数的星期日会基督徒来说，这是很肤浅的辩护。我们将看到一个更好的为安息日不是影儿辩护的方法，但此种方法要求我们接受那份列表中另外两项（月朔和节期）在新约时代日益重要的事实。

“安息日”（*Sabbaton*）[G4521] 在新约圣经中出现过 68 次。其中有 59 处意为第七日的安息日。有 8 处与第七日的安息日有关。因此，68 节经文中的 67 节都与第七日的安息日直接相关。只留下了西 2:16。如果新约圣经在使用这个词时，有 67 次都与第七日的安息日有关，那么我们应该说这次指的是其他意思吗？我们还要考虑到：保罗用的“安息日”一词与七十士译本第四诫中的“安息日”使用的乃是同一个词。

为了增加我们对保罗所列词语的好奇心，请注意旧约圣经中关于节期、月朔和安息日的内容：

又在安息日 [H7676]、月朔 [H2320]，并节期 [H4150]，按数照例，将燔祭常常献给耶和华（代上 23:31）。

这个顺序也出现在了代下 2:4;8:13; 31:3;尼 10:33;结 45:17;何 2:11 中。在每一种情况中，安息日都是第七日安息日的意思。结 45:17 提到了完全一致的顺序，甚至间接提到了饮食。

王的本分是在（1）节期、（2）月朔、（3）安息日，就是以色列家一切的节期，奉上燔祭、（4）素祭、（5）奠祭。他要预备赎罪祭、素祭、燔祭，和平安祭，为以色列家赎罪（结 45:17）。

在七十士译本中，“节期” [G1859]，“月朔” [G3561]、“安息日” [G4521]和保罗在西 2:16 所用的词完全一样。如果旧约圣经中所有用这个顺序的经文指的都是第七日的安息日，那么，保罗为什么会以与他所读的圣经完全不同的方式来使用这份列表呢？他为什么会用“安息日”（*Sabbaton*）一词来表达圣经中从未使用过的含义呢？除非他只是在指也使用了这个词的（利 23:32）赎罪日。

如果保罗确实在西 2:16 指的是第七日的安息日，那么安息日就被列入了后事的影儿中。然而，有关安息日的启示还是很明了的：

祂将安息日交给人类的代表和始祖亚当。凡住在地上的人都要遵守这一天，来表示感激上帝并承认祂为创造他们的主宰，和管理他们的君王；也就是承认自己是祂手所造的，是祂权下的子民。可见安息日完全是一个纪念的日子，而且是赐给全人类的制度。其中并没有什么预表的意义，也没有限定由哪一个民族遵守。——《先祖与先知》，第 48 页

现在我们要面对一个有趣的问题。保罗对“安息日”一词的使用与他的列表，单从圣经上来看，表明他指的是第七日的安息日。如果他指的真是第七日的安息日，那么安息日似乎就成了后事的影儿。或许我们能说服自己，说那个安息日是指千禧年的安息与将来在天上的团聚，但那就成了将来的**预尝**，而非将来的**影儿**。这也会置我们于预言之灵的对立面上，因为预言之灵曾提到“其中并没有什么预表的意义”。怀爱伦提到的在应用上“没有限定”，表明她没有把安息日与圣经历史中任何有关预表的事连在一起。

如果我们同时接受以上的证据，显然就会陷入一种非常艰难的处境。这是我的真实感受，于是我便在祷告中寻求主，祈求祂显明这道难题的答案。我知道父会垂听我们的祈祷，当我在这个安息日清早醒来之际，有一股思想的洪流涌入了我的脑海中，我认为这个想法会解决这个问题。

保罗的书信反对诺斯底派

当我在脑海中反复思考的时候，我提醒自己：那些经文显然提到了基督教诺斯底教派。

*你们要谨慎，恐怕有人用他的**理学**和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的**遗传**和世上的**小学**就把你们掳去（西 2:8）。*

我们能把摩西律法当作人间的遗传和世上的小学吗？

*摩西没有让他们曲解上帝的话或滥用祂的要求。他把主的话都写在一本书里，以便以后他们查阅。在山上**他把基督指示他的话都记了下来**。——《文稿发布》第 01 卷，第 114 页*

这些是基督亲口传给摩西的。我们不能称摩西的律法书为人间的遗传和世上的小学。但这可以指进入基督教的诺斯底教义。诺斯底主义的关键教义有哪些？

- 物质世界是败坏的，属灵世界是美好的。物质世界被邪恶、无知或虚无所控制。
- 一种神圣火花不知何故被困在一些人（但非所有人）里面，在物质世界中的所有人中，只有这种人才得救。
- 人要借着一种神秘知识得救；人可以通过此种知识了解自己，自己的起源和命运。
- 既然一位善良的神不可能创造一个邪恶的世界，那么它一定是由一个低级、无知或邪恶的神造出来的。通常给出的解释是：真实、善良的神创造或产生了一些能产生其他执政官或共同产生执政官的执政官，直到索菲亚(智慧)的失误创造了邪恶的执政官。这个邪恶的执政官创造了我们的世界，并假装是上帝。他向人类隐瞒了真相，但某些人里面的索菲亚火花使他们充满了一种要回到他们所属的神圣领域的强烈欲望。

由于这些思想与旧约或使徒著作不一致，因此早期基督徒便拒绝接受它们。

诺斯底主义思想都有哪些呢？

既然诺斯底主义者认为物质是败坏的，他们就认为身体也是败坏的。一些诺斯底派的倾向是教导放纵肉体的欲望没有害处，因为无论如何，身体也是完全败坏而无法得救的。其他诺斯底主义者，或许是大多数诺斯底主义者认为身体必须被严格的禁欲主义所控制。无论一个人选择 A 计划还是 B 计划，其潜在的教义都无法使人理解上帝如何能在基督耶稣的肉身里成为一个真正的人。

www.christianity.com

其中一些思想找到了进入基督教某些部分的途径。这个过程是在保罗时期发展起来的，尽管完整的基督教诺斯底派体系直到

二世纪才发展起来。然而，新约中有证据表明，使徒在与这些思想的最初形态作斗争。

提摩太啊，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问 [G1108]（提前 6:20）。

本节经文中的“学问”一词实际上是希腊文的“*Gnosis*”；“诺斯底派”一词就源于这个词。保罗警告提摩太要躲避虚假的学问或诺斯底派思想。

如上所述，“物质世界是邪恶的”这个想法促使诺斯底派基督徒拒绝“基督成为肉身或成为物质的存在”这个真教义。故此，保罗说：

上帝本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面（西 2:9）。

使徒约翰反对诺斯底派的教导，称之为敌基督者的灵。

凡灵不认耶稣，就不是出于上帝；这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了（约一 4:3）。

保罗所说的成为肉身的基督是“上帝本性一切的丰盛”，对于诺斯底派来说乃是异端邪说；这就进一步证明保罗所提到的是诺斯底派教义。

诺斯底主义反对造物主及其受造物

两千年以来，耶稣成为肉身（祂拥有何种本性？）始终是争论的焦点，在某种程度上是由于诺斯底主义的一些教义在今天仍然影响着我们对圣经的理解。诺斯底主义阐明了人类与上帝之间一个长久存在的问题——上帝应该为我们所处的混乱局面负责，因为祂创造了一个祂预见到我们会犯罪并陷入痛苦和死亡的世界。诺斯底派认为这个充满饥饿、暴力和疾病的物质世界是邪恶的神所造的。这种信仰有许多变种，但其中之一是，受造物是堕落与

邪恶的，因此耶稣不能成为肉身。要使人与上帝和好，就需要处理好人心中消极对待创造主的倾向。

为阐明这一点，我们引用了艾伦·奈特（Alan Knight）的《敌基督者的灵》一书中的内容。他解释了巴比伦宗教是如何发展成希腊思想，然后进入到基督教中的：

第二波巴比伦人的叛教浪潮给犹太信仰带来的最重要的变化之一是对创造和物质世界的新态度……异教的大改革将巴比伦背道的焦点从这个世界的物质成功转移到另一个世界的精神成功[注：随着这个世界变得越来越糟，同样的异教转变也会发生]。巴比伦的背道现在沉溺于不朽的灵魂和死后重返天堂之中。因此，至高无上的上帝被认为是唯一的另一个世界。他们推断，如果至高无上的上帝是完美的，祂就不可能参与创造这个充满问题与不完美的物质世界。随着这种变化，物质世界的创造即或不被视为完全负面的事件，也通常被贬低为一个中性事件。

希腊人通过把创造归于一位被他们称为“巨匠造物主”的次要、低等神，解决了这个问题。当希腊化的犹太人在一世纪将这些希腊思想引入基督教时，就演变成了对希伯来宗教的强烈反对。

这就导致教会中的一些基督徒把希伯来的创造之神视为希腊的“巨匠造物主”。第一个被称为基督教诺斯底派的大型基督教异端运动就这样诞生了。他们主张：真正至高无上的上帝并不是《创世记》中所描述的上帝。真正至高的上帝是一个完全不同的个体，是新约中所启示的天父。

因此，他们推断，基督徒必须完全拒绝希伯来的上帝和祂的创造。只有这样，基督徒才能确保他们不朽的灵魂不会转世到希伯来神的物质世界中，并能在死后升天。

最终，这就导致诺斯底派基督徒视希伯来的造物主为一位欺骗和邪恶的神，想把我们困在物质存在的枷锁中。最糟糕的是，他们观察到，祂在第七日设立了崇拜，以纪念物质世界的创造……

这种对造物主的仇恨起源于在伊甸园中的堕落。我们记得：当夏娃被撒但欺骗而吃了禁果时，亚当并没有为他的妻子求情。他没有为她代求，没有问上帝是否有对策。他没有建议夏娃去请求原谅。他觉得自己被上帝困在了一种可怕的境地中。为什么上帝要造一棵禁果树？为什么会有一个欺骗者？为什么上帝给了他一个女人让他去爱，让他爱上这个会吃禁果的女人呢？这一切使他感到走投无路，于是背叛就涌上心头。

亚当决心吃这个果子，故意违背上帝的旨意，让他失去了成为天父儿子身份的感觉，而这便立刻给他带来了羞耻和内疚感。为了处理这些痛苦的新感觉，亚当便责备上帝。他觉得，如果上帝是善良的，就不会创造一个发生一系列此种导致他吃禁果事件的世界。或者如果上帝是善良的，祂就应该立即原谅他——即使他没有悔改，尚未意识到自己内心发生的可怕变化。

亚当并不明白不顺从、使自己与上帝隔绝的内在后果是死亡。他既然相信了魔鬼的谎言“你不一定死”（创 3:4），所以在他的思想里，那果子没有毒，有毒的乃是上帝的限制。撒但曾说：

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

亚当相信：上帝留下不给他的东西乃是好的，而不是坏的。如果死亡不是吃禁果的自然结果（例如：若不呼吸，我们会死），那么就一定是由上帝直接向那些胆敢违抗祂之人执行的（例如：若不呼吸，上帝就会杀死我们）。亚当认为上帝要杀他的妻子，而他决心和她一起死，所以他也吃了禁果。但他的勇敢很快就消失了，因为罪的结果乃是自私。他辩解道，如果上帝要处决他们，那么

就应该先处决夏娃，因为是夏娃把亚当弄得一团糟，或许还应该处决基督，因为祂创造了夏娃。

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）。

亚当认为上帝创造了一个体系；在这个体系中，上帝是那个要求死亡的人。亚当认为上帝已经下达了一道死亡判决，无人可以逃脱。这是真的吗？我们如何理解上帝对亚当所说的话？

你吃的日子必定要死（创 2:17）。

这是对后果的陈述，而非恐吓说上帝要因为他吃禁果而杀了他。让我们再以呼吸为例。*你不呼吸的日子必定死。*的确，如果我们不相信呼吸是好的，便因此而停止呼吸，我们都会死；但我们若后悔，又重新呼吸，结果会怎样呢？我们还能活着吗？

亚当若真正意识到了自己的问题所在，他就会恳求上帝原谅他并改变他对上帝的可怕想法。但亚当在他慈爱的天父身上再也看不到恩典、怜悯与慈爱。他只看见一位苛刻且不可信的上帝，便躲避祂，害怕祂。亚当视上帝为一位注定亚当要失败的“创造者”。保罗在这里将亚当对上帝的定罪审判表达了出来：

……原来审判是由一人[亚当]而定罪……（罗 5:16）。

保罗在这节经文中指的不是上帝定亚当的罪。在约 5:22 中，耶稣说，父不审判什么人或定任何人的罪。在约 8:11 中，祂对行淫的妇人说：“我也不定你的罪。”这是亚当犯罪后凭肉身在审判人，耶稣说祂不审判人（约 8:15）。定罪并非来自上帝。定罪是罪影响亚当心灵的结果。亚当定上帝的罪，因为他感到上帝无情地定了他的罪。亚当因定上帝的罪而对上帝产生的敌意遗传给了他的后代；这种定罪是一道使我们与上帝疏远的障碍。

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）。

为解决这个问题，上帝赐下了祂的儿子，使我们能与祂和好。上帝赐下儿子，为向我们表明祂爱我们，愿意为我们做一切；祂并不是我们所认为的那位要求死亡的神。与上帝疏远时，我们认为上帝只想让我们死，但上帝却把死放在了祂儿子身上，然后通过复活向我们表明，上帝对我们的爱要远超过我们对祂的敌意。基督对天父的信心战胜了人类对上帝的怀疑与担忧；基督将这种信心赐给我们，使我们对上帝的自我毁灭的思想可以得到医治。

如今，那些在基督耶稣里（英文此处有：不顺从肉体，只顺从圣灵的人）的就不定罪了（罗 8:1）。

这是上帝在亚当犯罪后为他开启的救恩计划。但上帝不得不谨慎行事，因为亚当不相信上帝，怀疑上帝是否真愿意帮助他。亚当推断上帝定了他的罪，死刑乃是唯一选择。他的所有后代都继承了这一信念。诺斯底主义的种子——认为上帝是一位不可信的恶毒创造者——在亚当的心中，并将被他的后代所扩展。

涂抹律例上的字据

上帝定人的罪并要求死亡的信念促使亚当想出了一个平息神怒的制度；这可以从他把罪过转嫁给夏娃和造夏娃的上帝儿子上看出。如果必须有人死，就让他们死吧！没有死亡，亚当就不相信自己会蒙赦免。因此，上帝设立了献祭制度，给亚当一个发泄方式，因为他需要一些东西死，这样他才能相信自己会蒙赦免。我们知道需要死亡的是亚当，而非上帝，因为经上记着说：“祭物和礼物，你不喜悦”（诗 40:6 和来 10:6）。

这些都与被严重误解的西 2:14 有关：

又涂抹了在律例上所写攻击我们，有碍於我们的字据，把他撤去，钉在十字架上（西 2:14）。

大多数基督徒都认为这节经文意味着上帝或摩西律法被废并被钉在了十字架上。但上帝的律法是有碍于或攻击我们的吗？在罪人心中是这么认为的，因为他们认为律法不是为了保护我们，

为我们的利益和健康而设的，反视上帝的律法为强加与专横的，并非为设计宇宙的必要部分。一个认为律法是专横的人之所以遵守它，是因为害怕上帝会因为他不遵守而杀了他，而非因为认为律法对生活是必要的。这就好比一个孩子吃蔬菜是因为害怕父母会因为他不吃而惩罚他，而非因为意识到蔬菜有益健康。人的罪恶思想把慈爱上帝的生命律法变成了恶毒上帝的死亡判决。攻击上帝的律法就像对抗重力或喝水的需要一样。

我们需要在除去对律法的仇恨后，再来看《歌罗西书》的这部分。这样，我们就能看到西 2:14 中的“字据”一词的希腊语是 *dogma*，是法令的意思，并且与人的法令有关，而非与上帝的法令有关。

当那些日子，该撒亚古士督有旨意 [dogma] 下来，叫天下人民都报名上册（路 2:1）。

他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规 [dogma] 交给门徒遵守（徒 16:4）。

耶孙收留他们。这些人都违背该撒的命令 [dogma]，说另有一个王耶稣（徒 17:7）。

在希腊旧约圣经《七十士译本》中，“*dogma*”一词从未指代过摩西律法。它只是指人为的法令。

- 在拉 6:8 中，居鲁士下令帮助犹太领袖建造圣殿；
- 但在 2:13 中有杀掉一切哲士的法令；
- 在但 3:10 中有一项法令，命令当音乐响起时，要敬拜大像；
- 但 6:15 写到，玛代人的禁令不可更改。

复临先驱通常把“所写的字据”理解为仪文律法。问题是哪种律法是仪文律法？“要爱人如己”（太 19:19）在摩西律法中，而非十诫中。这是仪文律法吗？不是。认为十诫之外的摩西律法都是仪文律法的普遍看法，乃是一个严重的错误。

献祭制度是仪文律法。“公牛和山羊的血”（来 10:4）是上帝对人做出的痛苦让步，因为只有某些东西死了，人才能感到上帝不会定他的罪并咒诅他。献祭制度是要帮助人类认识到罪的后果就是死。上帝要我们通过献祭来认识到自己的处境，认识到罪如何伤害了上帝的儿子，因祂必须背负重担，以使我们有机会悔改。

一旦理解了罪的更深层属灵含义、上帝的救赎计划，并悔改我们对上帝的误解，我们就无需再献祭了。我们就可以相信我们能直接到上帝面前祈求赦免，而无需先让什么东西死了。我们的可怕状况以及对天父和同胞的无理敌意最终会被显露出来，并且得到我们的认可，我们便会带着“忧伤痛悔的心”来到上帝面前，相信上帝必不“轻看”我们。

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

你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；燔祭，你也不喜悦。17 上帝所要的祭就是忧伤的灵；上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看（诗 51:16-17）。

我喜爱良善（或作：怜恤），不喜爱祭祀；喜爱认识上帝，胜于燔祭（何 6:6）。

被钉在十字架上的正是这种人为的转移罪和平息神怒的制度，以及需要此种制度的充满敌意的怀疑心态。上帝允许祂的儿子为我们成为罪（林后 5:21），这样我们就不再需要把罪加在别的东西上，因为罪已加在了祂儿子身上。借着基督，我们终能处理好我们的问题，而非推卸责任。我们无需像亚当对待夏娃那样把我们的罪归咎于他人。

当基督作为毫无瑕疵的羔羊将自己完全献上时，圣殿中的献祭和仪式就停止了；这些祭物在十字架上被废掉了。我们的主已涂抹了所写的字据，拿去钉在十字架上。——《怀氏文稿》第 43 号，1887 年，第 1 段

赐下律法书乃为我们的益处

人类由于受罪的影响，就自然而然地视律法为对上帝忠诚的考验，是我们必须做的，而非视之为应许，是我们若信靠上帝并相信祂的话时，祂要在我们里面做的。人们看不出律法是属灵的，要写在我们心里，也看不出住在我们里面的是上帝的品格。我们看到的反而是律法的字句；我们或认为自己做不到，或试图降低其要求。

耶稣试图教导法利赛人重要的是律法的精义，而非他们用来定人罪的字据。法利赛人因耶稣饥饿的门徒在安息日掐麦穗而定了他们的罪，但耶稣告诉他们律法不是这样使用的。

那时，耶稣在安息日从麦地经过。祂的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。2 法利赛人看见，就对耶稣说：“看哪，你的门徒做安息日不可做的事了！”（太 12:1-2）。

所有人都是罪人，但我们可以通过把责任推卸给别人来避免承认自己是罪人。这正是增加规章制度的法利赛人所做的；这些规条让他们可以定别人的罪，从而使别人成为替罪羊，让自己感觉自己义人。耶稣说：

“我喜爱怜悯，不喜爱祭祀。”你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了（太 12:7）。

上帝希望他们成为为同胞祈求怜悯、为他人的益处代求的祭司，而非定他们的罪，把他们当成牺牲品。这种对如何使用律法的误解是人类从始祖亚当那里继承来的。人类认为上帝会定那些违背祂律法之人的罪，因此，上帝的跟随者也是如此。

也许在更深层的下意识中，亚当谴责上帝是无情的“创造主”，而事实是上帝是无辜的。耶稣在这里要教导的是，上帝真正想让我们做的是使人与上帝和好，从而与祂的律法和好。我们若相信上帝喜悦的是怜悯而非祭祀，我们就能看到上帝总是愿意

饶恕我们，帮助我们。与法利赛人相比，耶稣对律法的理解则截然不同。

律法应该会杀死我们，并把我們领到基督面前。律法本应暴露我们的问题。我们不应用律法来证明自己比别人强。因为人这么使用律法，所以很多人都恨恶律法。当有罪恶的思想时，我们就看不到上帝的恩典，因此就视律法为难守的，旨在杀死我们。上帝想向我们显明的就是罪的欺骗及其穷凶极恶。瓦格纳是这样解释保罗写的这些经文的：

罗 7:11-14 因为罪趁着机会，就藉着诫命引诱我，并且杀了我。12 这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。13 既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是！叫我死的乃是罪。但罪藉着那良善的叫我死，就显出真是罪，叫罪因着诫命更显出是恶极了。14 我们原晓得律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。

律法清除错误——律法指出了罪在杀死我们的事实。

“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。”我们没有理由抱怨律法，正如我们没有理由去恨一个说我们正在吃的，以为是食物的东西其实是毒药一样。他是我们的朋友。他若不将我们危险的处境告诉我们，就不是我们的朋友了。虽然他不能治愈因吃下的毒药所引起的疾病，但这并不意味着他就不是我们的朋友。他已将危险警告了我们，现在我们就可以向医生求助了。这样看来，律法本身对我们来说并不是死，但其功用是“叫罪因着诫命更显出是恶极了”。

“律法是属乎灵的”——“我们原晓得律法是属乎灵的。”如果这一事实得到更广泛的承认，那么在所谓的基督教国家中就不会有那么多的宗教法了。人们就不会强制执行上帝的律法。既然上帝的律法是属乎灵的，人就

只能靠赖上帝圣灵的大能才能遵守之。“上帝是灵”
(约 4:42)，因此律法乃是上帝的本性。属灵的与属
肉体的是为敌的。因此，属血气的人不能得上帝的喜悦。
——瓦格纳，《现代真理》，1894年11月22日

以色列人想在仍保留对上帝错误观念的同时，自己去执行律法，没有看到律法的局限性，也没有看到唯有基督住在我们里面才能满足律法。他们没有明白“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）。上帝希望以色列人接受基督，像他们的先祖亚伯拉罕一样因信称义，成为“上帝的朋友”（雅 2:23）。然而，这样的事情并未发生。犹太人对上帝的看法与亚当一样。

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”（出 20:19）。

上帝看到以色列人会误解十诫，故赐下更多关于应如何遵守律法的细则。这些都写在了摩西律法书上，存放在至圣所的约柜旁。这是要赐下更多关于律法属灵原则的解释，为要帮助堕落的人类更彻底地了解十诫。在拒绝了和好与顺从的全部含义之后，我们就需要更多的律法细则来揭示我们品格的穷凶极恶，好使我们可以悔改（罗 5:20）。

耶和华不仅仅赐给祂子民十诫的条例。祂命摩西照祂所吩咐的将律例和典章写出来。对祂所要他们行的事作了详尽的指示，借此保护了祂所刻在石版上的十条律法。这些明确指示和条例的赐下，乃为引导犯错的人遵守他们所易于干犯的神圣律法。

——《时兆》1880年6月17日，第1段

人类如果遵守上帝在亚当堕落之后所赐给他，又经挪亚在方舟中所保存，并由亚伯拉罕所遵守的律法，那就没有制定割礼的必要了。而且亚伯拉罕的子孙如果曾经遵守那以割礼为表号或保证所代表的约，他们就绝不致陷

入拜偶像的罪中。也不致受惩罚下到埃及去，更不需要上帝在西奈山宣布祂的律法，且将它刻在石版上，并借摩西的律例典章中的详细指示来保护它了。

——《时兆》1880年6月17日，第2段

摩西将他在山上与上帝同在，经祂口授的律例典章写了下来。于祂子民彼此之间，以及有关对待外人的本分的明确指示，乃是十诫原则的简化和具体明白的发表，使们不致犯错。

——《时兆》1880年6月17日，第3段

怀爱伦在这里明说，上帝赐给摩西的律例典章不是仪文性的。它们要给我们如何遵守十诫的更多信息。我们的罪恶本性对上帝的误解如此深，所以我们需要这外添的细节，作为“十诫原则的简化和具体明白的发表，使们不致犯错。”怀爱伦的著作也包含许多达到相同目的的原则——帮助我们重新顺从法律。虽然看似在十诫的基础上增加了更多的律法，但实际上只是澄清了十诫。

然而，即使是附加的律法也没能使以色列人悔改。他们仍不觉得自己都是罪人，需要上帝把律法放在他们里面才行。因为他们不愿进入新约，因此他们中没有一人能遵守律法，也看不到上帝想让他们为全世界（作为一个“祭司的国度”）发出的和好的崇高恩召。

摩西到上帝那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，晓谕以色列人说：4 ‘我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。5 如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。6 你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。’ 这些话你要告诉以色列人”（出 19:3-6）。

上帝像慈父一样把它们放在鹰的翅膀上领他们出埃及，但他们却认为上帝领他们出埃及是要杀死他们（出

14:11;16:3;14:2;20:4;21:5)。他们对上帝的看法与始祖亚当一样，也像他一样把别人当作替罪羊。他们依然停留在定罪的心态，而非悔改的心态中。这是我们的人性，在肉体上，我们和他们是同样的。怀爱伦继续说到：

主论到以色列人说：“因为他们不遵行我的典章，竟厌弃我的律例，干犯我的安息日，眼目仰望他们父亲的偶像。我也任他们遵行不美的律例，谨守不能使人活着的恶规”（结 20:24）。因为不断的悖逆，主便对违背祂的律法附上了处罚，这些附加的条例既对犯罪的人不利，也不能使他藉以在反叛中存活。

——《时兆》，1880年6月17日，第4段

百姓践踏上帝在人所不能接近的光中如此严肃颁布的律法，实际上就是公开蔑视伟大的立法者，其惩罚就是死亡。——《时兆》，1880年6月17日，第5段

白白的赦免与推开基督圣灵之人的心是格格不入的。出离埃及的犹太人在认为基督带领他们进入旷野是要杀死他们时，就将基督推开了。他们时常消极地认为上帝对他们不怀好意，就使上帝的灵很难在他们刚硬的心中作工。他们对那位伟大立法者的“公开蔑视”，要求上帝给他们一种冰冷的正义，这样他们刚硬的心才能接受之，否则他们就感觉不到公平，会认为上帝是不公正的。违背律法之人的死能让他们感到被赦免，与上帝和好，正如羔羊的死使亚当感到被赦免，与上帝和好了一般。

玷污律例

包括以色列人从埃及学到的用石头打死人的刑罚（出 8:26）在内的以色列民法的残酷正义，体现出了犯罪就得死的需要。

因为人拒绝相信律法原是对我们有益的，拒绝相信我们若祈求并相信祂是一位有恩典的上帝，祂就会帮助我们遵行律法，因此我们已从起初被造时所有的全盛状态中逐渐滑落下来。无论是

割礼，献祭，还是山上可怕的闪电，我们都在不断地需要神迹奇事来使我们相信自己已蒙赦免。所有这一切都符合我们对正义的理解，而非上帝对正义的理解；正如怀爱伦所说，这些是我们所需要的，而非上帝所需要的。让我们再读一遍这段令人惊奇的话：

如果人类遵守了上帝的律法，就是亚当堕落之后上帝所赐给他的，也是挪亚所保存，亚伯拉罕所遵守的律法，他们就不需要割礼的条例了。如果亚伯拉罕的子孙一直遵守了以割礼为记号的约，他们就不至于被引诱陷入拜偶像的罪中，也没在埃及过奴役生活的必要了；他们就必从心里遵守上帝的律法，上帝也就不必在西奈山颁布律法，或把它刻在石版上了。如果百姓实行了十条诫命的原则，也就不需要把附加的指示赐给摩西了。

——《时兆》，1880年6月17日，第2段

我们应何时、如何(在“诚实真正”中林前 5:8)在上帝指定的时间敬拜祂，其中包括安息日(利 23:)，以及我们应如何彼此联络，都已在借着基督赐给摩西的律法书中赐下了，但我们已经轻视了它，并且仍在轻视它。坚决不愿视上帝为慈悲之上帝的工价就是死。这是因为我们认为上帝是死亡之神，其实祂并不是，并且那源于亚当并在我们身上延续的死亡判决也反映在了我们身上。在不与上帝和好的情况下，我们就不能守安息日为圣，也不能真正成圣以达到品格的完美。

因他们将一切头生的经火，我就任凭他们在这供献 [《七十士译本》说 dogma, 即判决] 的事上玷污自己 [结 20:31 说：“你们……玷污自己”]，好叫他们凄凉，使他们知道我是耶和華 (结 20:26)。

上帝允许我们对祂无意识的仇恨自行显现出来：我们认为上帝想要的死亡判决使以色列人认为，他们需要让他们的孩子经火来安抚耶和華，或安抚根据他们定罪的司法制度所想象出来的任何其他神明。我们需要在人类自己的法令和法律（无论是完全由

人发明的，还是上帝的让步）中稳步前进，而这些法令和法律将会在我们认识到自己的罪性和上帝为我们做了多少时结束。上帝并没有改变祂愿意为我们做多少事，但当我们看到祂让祂的儿子成为肉身赐给我们时，我们最终相信了祂。

你们在祂里面也得了丰盛。祂是各样执政掌权者的元首。11 你们在祂里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。12 你们既受洗与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活，都因信那叫祂从死里复活上帝的功用（西 2:10-12）。

这种认为我们被上帝抛弃，上帝是一位邪恶的“创造主”的极端思维模式，已被基督带走并埋葬在了坟墓里。我们没有理由用邪恶的诺斯底主义思想来思考我们的造物主。死亡判决，包括所有被勉强承认用来对付死亡的方法（献祭制度），以及人类处理内疚和羞耻的残缺方法（法利赛主义/律法主义，禁欲主义，诺斯底主义，平息神怒，投射，受害者思维，压制，合理化和所有的其他防御机制），通通都被钉在十字架上了。通过基督，我们终于认识到上帝不是我们的敌人；上帝愿意为我们做一切来战胜我们的罪病。我们可以真地相信我们已蒙赦免，相信上帝的律法对我们是有益的——上帝将通过基督使律法作用在我们心里。我们意识到自己是在罪中，并已死在罪中，但已有基督赐给我们，从创世以来一直与我们一同受苦。

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（我们和上帝，因此也是彼此之间），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（死亡判决），为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦（弗 2:14-15）。

让我们把这一点讲得透彻一些。“涂抹了在律例上所写……的字据”（西 2:14）与上帝律法的原则无关。这肯定不是要取消当上帝亲近我们、呼召我们与祂相交时指定的蒙福时间。涂抹并废

除的是使我们远离上帝的有罪的仇恨心，就是在相信上帝会赦免我们之前，以献祭和平息神怒的形式表现出来的。

又涂抹了在律例上所写攻击我们，有碍於我们的字据，把他撤去，钉在十字架上。15 既将一切执政的、掌权的掳来，（基督）明显给众人看，就仗着十字架夸胜（西 2:14-15）。

基督偿还了我们的罪债，战胜了阻碍我们与上帝和好的苦毒的疏离感。撒但和他的恶天使利用仇恨、恶意、谴责、安抚、恐惧、不安全感以及因我们远离上帝而产生的焦虑等邪恶势力来操纵我们。基督通过祂自我牺牲的生活所战胜的正是这些阻止我们亲近上帝的“执政的和掌权的”，祂愿承担我们的罪恶及其所有的恶念，最后通过祂的复活向我们显明祂有能力胜过死亡。若能认识到基督从创世以来为我们做了多少，我们就能接受祂那使人和睦的灵进入我们里面，就能遵守上帝的律法而不致因我们的罪而责怪他人。

与造物主和受造物和好

人心中的死亡判决已经被破除，我们不再需要对上帝创造物质世界的方式而感到愤怒；因为我们已最终明了，祂不是反对我们，而是支持我们的。我们不再活在罪的欺骗之下，因为基督已经“败坏”了那曾经辖制我们心灵的“执政的[基本原则]和掌权的”。基督不通过武力而通过爱来统治，恢复我们与上帝、同胞、自己的身体和物质现实的真正关系。

诺斯底主义正在教导一种形式的基督教，而她正在逐渐破坏福音所提供的完全和好，正如保罗所教导的。以下是一些诺斯底派基督徒教义进一步的含义：

“宗教的聚焦必须是另一个世界——天国。”《敌基督者的灵》，艾伦·奈特著 (Alan Knight)，第 179 页

“诺斯底派基督徒通常喜欢的思想是灵性完全是内在的。”——同上，第 75 页

“灵性既不存在于生活的物质经验中，也不存在于圣经或人用来规范物质行为的任何规则中。”

——同上，第 43 页

这些原则会使诺斯底主义者看不起作为理解属灵真理之通道的圣餐仪式和其他物质的仪式。过去或现在的诺斯底主义者，对创造和造物主都充满了苦毒的蔑视（即使他们可能宣称自己是属灵的并敬拜上帝），但随着我们在基督里新找到的希望，“旧事已过，都变成新的了”（林后 5:17）。我们看到的受造物的缺陷反映了我们自身的瑕疵，而其中基督的恩典则因为我们对创造主和父所有的感激而成为美丽而宝贵的了。对基督徒来说，感恩就取代了焦虑和不安。

我们的主说：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面……我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的”（约 6:53-55）。就我们的肉体而论，这两句话也是实在的。因为连我们在地上的生活，也有赖于基督的死。我们所吃的饭，是祂舍身得来的。我们所喝的水，是祂流血换来的。每一个人，不论他是圣徒或罪人，在吃饭的时候，都是靠基督的身体和宝血而得滋养。每一餐饭食都带有髑髅地十字架的印鉴。每一个水泉都反照祂的光辉。这一切，基督在设立那代表祂伟大牺牲的礼节时都说明了。在楼房上举行的那一次圣餐典礼所照出的亮光，使我们每日的饮食成为神圣。于是家庭的饭桌成了主的筵席，而每一顿饭都成为一次圣餐了。——《历代愿望》，第 660 页，第 3 段

领圣餐不是罪

对于诺斯底派基督徒来说，吃喝物质的东西不是敬拜的一部分；这些事物是被物质世界所奴役的象征。因此，诺斯底派信徒制定了人为的规则，在敬拜中“不可拿、不可尝、不可摸”（西 2:21）任何物质。只专注于内在的属灵体验是诺斯底信徒的关键。

还有更多的证据表明保罗反对诺斯底派的异端吗？

不可让人因着故意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的（有古卷作：这等人窥察所没有见过的），随着自己的欲心，无故的自高自大（西 2:18）。

诺斯底派有一种关于上帝显灵的教导，叫做“万古”（Aeons）。

*万古与犹太教和基督教的天使有许多相似之处，其角色为上帝的仆役和显灵，是像光一样的存在。事实上，某些诺斯底天使，如阿莫泽尔（Armozel），也是万古。
——维基百科“万古”（诺斯底主义）*

我们有证据表明：在瓦伦提尼安的诺斯底派基督徒中，有人敬拜天使。瓦伦提尼安斯（Valentinius）生活在公元 100 年到公元 160 年间，传言是保罗学生的学生。他的教导是存在于保罗时代的有关万古的诺斯底主义教导的发展。

瓦伦提安尼的基督徒参加以一种神圣的婚姻仪式为高潮的圣礼；在圣礼中，他们从属灵上来说要与天使结婚。男信徒可以娶女天使，女信徒可以嫁给男天使。——《危机中的早期基督教》（2003 年版）第 102 页

律法书上并未吩咐人去敬拜天使。它命令人要单单敬拜上帝。

你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍象在世俗中活着、服从那“不可拿、不可尝、不可摸”等类的规条呢？21—22 这都是照人所吩咐、所教导的。说到这一切，正用的时候就都败坏了（西 2:20-22）。

在这段经文中，我们看到“不可拿、不可尝、不可摸”这几个词包含在以下两个方面中：

- (1) 世上的小学；
- (2) 人的吩咐和教导。

我们十分有把握地说：“不可拿、不可尝、不可摸”这几个短语与源自世上小学的人的吩咐和教导有关。诺斯底派信徒会认为希伯来人敬拜中的物质方面很令人反感，并会因他们在宗教或社交聚会间的吃喝或节期而论断他们。所听到的呼声是：“不可拿、不可尝、不可摸。”

或许犹太人也会因基督徒在圣餐中没有通过利未族的祭司来吃喝圣物而责怪他们。亚当·克拉克也发表了这样的评论：

这些表达方式在犹太人中非常常见。在《麦克贝斯》(Maccoth)第二十一章第一段中指出：“如果他们对拿细耳人说，不要喝，不要喝；虽然如此，他还是喝了，他就是有罪的。如果他们说，不要刮，不要刮；尽管如此，他还是刮了，他就是有罪的。如果他们说，不要穿这些衣服，不要穿这些衣服；他却穿上了各种不同的衣服，他就是有罪的。——亚当·克拉克对西 2:21 的注释

犹太人也可能指责基督徒没有在安息日、月朔和节期期间献祭，因为基督徒认为这些已在基督里成全了。这些肯定是在基督死时所应验之事的影儿。故此，保罗指的是诺斯底派基督徒和犹太律法主义对宗教聚会时吃喝的攻击。

重构歌罗西书 2:16-17

这就引出了《歌罗西书》第二章的核心问题。让我们再读一遍这段经文。

所以，不拘在饮食上，或节期（译者注：英文此处译为：“尊重圣日”）、月朔、安息日，都不可让人论断你们。（译者注：英文在此处是“：”）17 这些原是为后事的影儿；那形体却是基督（西 2:16-17）。

我想让大家注意这段经文中的四个要素：

(1) “尊重”一词的使用；

(2) 外添的标点符号“：”的使用赋予了定义刚才所述内容的意义，以及大写字母开头的“Which”给人一种新句子的印象；

(3) “但是”一词的使用（译者注：在中文翻译中没有这个词，但在中文圣经的“却是”中表达出了这个含义）；

(4) 外添的词“is”（即：是）与那形体“是”基督的关系。

1. “尊重”一词的使用

让我们来看一下“尊重”一词在新约其他地方是如何使用的。这是《斯特朗汇编》对 G3313 一词的解释：

来自 *μείρομαι meiromai* (得到一部分或指定) 这句话的过时却更为主要的形式；一部分或共用 (字面意义或喻意, 更广泛的应用)：代表, 海岸, 过程, 行业, 尤其, 部分, 片, 份, 尊重, 边, 某种。

“尊重”一词被译为“部分” (part, 24 次; portion, 3 次), “海岸” (3 次), “益处” (2 次), “尊重” (2 次), 混用 (9 次)。以下是新约圣经中的一些例子 (译者注: 英文对这个词的翻译, 在翻译成中文时会使用与上述罗列词语不同的词)：

只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去，又在梦中被主指示，便往加利利境内[G3313]去了（太 2:22）。

小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业[G3313]分给我。”他父亲就把产业分给他们（路 15:12）。

他们便给他一片[G3313]烧鱼和一块蜜房（路 24:42）。

在太 2:22 和路 15:12 中，这个词在翻译时有一个定冠词，而路 24:42 中就没有使用。在英语中使用“部分”一词时，要确定它是否使用定冠词。

保罗使用这个词的语境最好用定冠词，但用不用皆可。知道这点后，让我们一起把这一知识应用在这节经文中。

所以，不拘在饮食上，或[那个部分的]节期、月朔、安息日

“饮食”一词的使用就给“尊重”一词提供了背景，意味着保罗在说节期、月朔和安息日的某一部分。

2. 外添的词“日”和冒号的使用

现在我们需要意识到一些相当重要的事情：“日”和“:”是后添上去的。它们在原文中并不存在。在雅各王钦定版圣经中，后添上去的词都用斜体表示。

所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们：（西 2:16）。

请注意，“:”是后添上去的，在原文中并不存在。这就大大改变了这句话的含义。如果我们把“:”去掉，再把“Which”一词的大写改为小写，让它形成一句流畅的话，我们就会看到一些非常深刻的内容。

不要让人在饮食、节期、月朔或安息日中后事的影儿的那部分上论断你们。

你明白了吗？保罗讲的是关于后事的影儿的节期、月朔和安息日。由于保罗主要关注的是处理诺斯底派基督徒对物质事物的厌恶，所以他提到的饮食更可能是在社会环境中日用的饮食，这是注重禁欲的诺斯底派基督徒所不愿看到的。

保罗将吃喝列在首位的事实表明，这是最受关注的领域；虽然饮食并不被视为影儿，但这一主题仍与其他几项一起被列在了这份列表中。与后事的影儿直接相关的项目是节期、月朔和安息日的部分，它们在本质上是物质的，因为当涉及到敬拜时，诺斯底主义者只专注于内在或属灵的事。

3. “但是”一词的使用

我们现在需要来看一下“但是”一词，因为这是表达与“基督的身体”关系的连词。

这段经文中的“但是”一词是 *de* [G1161]，《斯特朗汇编》是这样解释的：

一个最基本的助词(转折词或连续的；但是，和等等：也，和，但是，此外，现在[在英语中通常不表达出来]。

因此，这个词不仅是转折或与刚才所说内容相反的意思，也可以是连续或解释的意思。英文在此处可能会使用分号，来解释刚才说过的内容。请注意：在新约圣经中，有些地方使用了“但是” [G1161] 一词。

亚伯拉罕生以撒； [G1161] 以撒生雅各； [G1161] 雅各生犹大和他的弟兄（太 1:2）。

我们可以看到，这里的这个词（译者注：这个词在中文中没有体现出来）就用来表示对刚刚陈述内容的延续。

以撒生雅各是亚伯拉罕生以撒的延续。在这种情形中，它被用作延续。但如果这样理解就会很说不通：

亚伯拉罕生以撒；但是以撒生雅各；但是雅各生犹大和他的弟兄（太 1:2）。

在有些地方，最好使用“但是”一词。耶稣在《马太福音》第五章中曾谨慎地使用过这个词：

你们听见有话说：“以眼还眼，以牙还牙。” 39 只是（或译为：但是）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（太 5:38-39）。

耶稣所使用的“但是”一词是 G1161。如果祂想完全反驳之前所说的话，祂就会用另一个词，一个祂在对抗撒但时使用过的词：

耶稣却回答说：“经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是[G235]（英文为‘but’，可译为：而是）靠上帝口里所出的一切话”（西 4:4）。

这个词是 *alla*，《斯特朗汇编》是这样解释的：

G243 的中性复数；实际上是其他事情，也就是说，（在许多关系中）（副词）相反地：和，但（甚至），然而，确实，不但如此，不过，不，虽然，除……之外，因此，而且，仍然。

如果耶稣想表达完全与“以眼还眼，以牙还牙”相反的意思，祂就应该用 G235 *alla*，因为这是对立面，但耶稣却使用了 *de* 一词。这就使得祂既可以反驳法利赛人给人们的解释，同时也可以继续扩大律法书中“以眼还眼，以牙还牙”的实际意义（请参阅出 21:24, 利 24:20 和申 19:21）。这句话的意思不是要打击人。律法本是为震慑人而立的，却被犹太人曲解为是在教导他们报复。因此，这个小小的“*de*”一词非常重要，它在很多经文中的意义都是至关重要的，有许多地方人以为是转折的意思，但实际上也包含延续的意思。

记住这一点，我们就已经完成了这个句子。

所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。17 这些原是后事的影儿；而且基督的身体（西 2:16-17）。

那么，与“基督的身体”有关的是什么呢？保罗是唯一使用过这种表达方式的人，除了西 2:17 外，他使用过四次：

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）。	基督在肉身中被定罪，买了我们的自由。“基督的身体”就是字面上的基督取了与我们一样本质的身体的意思，然后祂带着那个身体死去，好赐给我们生命。
我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是 同领基督的身体 吗？（林前 10:16）。	这里是指上帝子民（教会）的属灵身体，基督的灵要住在其中。
你们就是基督的身子 ，并且各自作肢体（林前 12:27）	也是指属灵的身体，即教会。
为要成全圣徒，各尽其职， 建立基督的身体 （弗 4:12）。	也是指属灵的身体，即教会。

吃饼喝杯象征我们进入基督的身体，表明我们已接受祂为我们而死。这样做象征我们已归入祂的死，使我们可以与祂一同复活。

所以，我们藉着洗礼归入死，和祂一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，象基督藉着父的荣耀从死里复活一样。5 我们若在祂死的形状上与祂联合，也要在祂复活的形状上与祂联合（罗 6:4-5）。

它们象征基督住在我们里面，因此我们是祂身体的一部分。请注意耶稣所说的话：

我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。56 吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面（约 6:55-56）。

此外，保罗把这些象征和与基督相交联系了起来。

我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？（林前 10:16）。

在这些预表基督的死，埋葬和复活的象征里，初熟的果子保证了将来基督复临之时圣徒的复活。

在亚当里众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活。23 但各人是按着自己的次序复活：初熟的果子是基督；以后，在祂来的时候，是那些属基督的（林前 15:22-23）。

通过这些预表而在基督的死和复活上有份，我们就表现出了在基督复临时战胜死亡的基督徒盼望。因此这些预表是后事的影儿，这就是为什么保罗会说：

你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来（林前 11:26）。

主耶稣也用这种方式表述了这个主题：

我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在上帝的国里喝新的那日子（可 14:25）。

饼和杯是影儿，其中没有拯救人的功效；它们是基督的死与复活的象征。祂的复活确保圣徒在基督复临时必复活，也保证每逢月朔和安息日在天国中与基督的身体完全、公开的相交。从广义上来说，在节期、月朔和安息日期间以喜乐的灵吃喝，是基督

复临后我们团聚在一起的影儿。吃喝本身不具任何意义，但与上帝子民的敬拜相连的这些物质使我们预尝了将来上帝的国度。

诺斯底主义者阻止人在宗教集会上注重吃喝，也拦阻吃喝在敬拜中占有任何地位，因为对他们来说，属灵的事要与物质分开。然而，具有希伯来思想的基督徒却把这些物质的东西看作他们完整的基督徒经历的一部分，因为物质世界不是邪恶的，而是上帝的创造。

基督的整个身体聚集在一处来赞美敬拜上帝和祂的儿子，将是何等美妙的事啊！

除了天国的律法之外，得救的赎民将不知道任何其他的律法。大家要组成一个快乐团结的大家庭，以赞美和感恩为衣。在这种情景之中，晨星必一同歌唱，上帝的众子也要欢呼，上帝和基督要同声宣布：“不再有罪恶，也不再有死亡。”“每逢月朔、安息日，凡有血气的必来在我面前下拜：这是耶和华说的。”“耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。”“主耶和华必……使公义和赞美在万民中发出。”“到那日，万军之耶和华必作祂余剩之民的荣冠华冕。”——《先知与君王》，第 732-733 页

这里还有另一种说法，即基督的身体只是指教会，指与判断或决定你如何参与与这些问题有关的公众崇拜的想法有关。这可能是指基督的身体在《使徒行传》第十五章的大会中聚在一起决定皈依基督的外邦人当守的规矩，但与此没有直接联系。如果认为这节经文有双重含义，我们就可以这样理解，但这样做可能会引发这样的危险，即敬拜中个人的良心就可能由大多数信徒支配，我认为这是有问题的。

4. 后添上去的“是”一词

你们可能已经注意到，在我引用西 2: 16-17 时，我省略了最后一个后添上去的词“是”：

所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。17 这些原是后事的影儿；而且基督的身体。

当然，尽可能少添加词语和标点符号来获取对圣经的理解是比较安全的。插入“是”一字与“但是”一词，就把“基督的身体”与“后事的影儿”对立了起来。这样做就使影儿成为了本是好事物的身体或实体对立的负面事物。这个推理过程完全符合诺斯底基督徒的思维模式，即认为物质是消极的，唯有属灵的事物是积极的。

在另一个层面上，由于柏拉图关于“洞穴寓言”的一个基本教义，希腊人的思想便倾向于把影儿视为消极的。

柏拉图让苏格拉底描述了一群人，他们一生都被锁在洞穴的墙壁上，面对着一堵空白的墙。人们看着从他们身后的火前经过的东西投射在墙上的影子，便开始给这些影子起名字。影子是囚犯最接近现实的地方。他接着解释说，哲学家就像一个从洞穴中释放出来的囚犯，他明白墙上的影子根本不是现实，因为他能感知现实的真实形式，而非囚犯所看到的影子。

——*维基百科“洞穴寓言”*

故此，希腊人的思想会把影儿视为思想奴役的一部分，因此当阅读到西 2:16-17 这类经文时，便很自然地会认为影儿与感知到的现实是对立的关系。

如果保罗想强调一种对比的关系，他就应该使用一个希腊词语，如 G2076 *esti*。由于这节经文里没有这个词，因此，“是”一字就应去掉。把“是”一字去掉后，基督的身体就变成了后事的

影儿的自然发展。很明显，一段经文中添上去的词语越多，译者就越有可能开始在解释这节经文，而非单单翻译原作者的话。

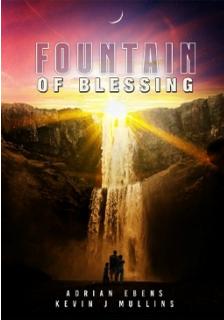
因此，综上所述：诺斯底主义者因基督徒将物质的象征与他们认为是束缚的敬拜联系起来而论断他们。也有可能是犹太人和一些基督徒论断教会没有在这些日子聚会，遵循他们先祖的仪式而行。其中包括不再需要的是影儿的献祭制度之一部分的祭祀和供物。无论是哪种解释，保罗都不是在讨论节期，月朔和安息日的*时间*，而是在讨论在那些日子应如何*处理*有关吃喝，以及与吃喝有关的节期部分（是节期和圣餐礼的重要部分）的争论。

因此，如果我们对保罗在西 2:16 中使用的那个词表示适当的“尊重”，我们就会发现这个问题有一个解决的方法，是可以解决目前所有主要问题的。

本系列的其他书籍可在以下网站获取：

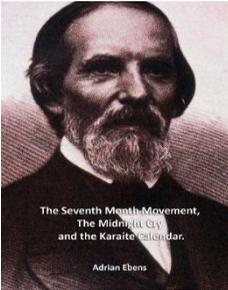
maranathamedia.com

福气之泉

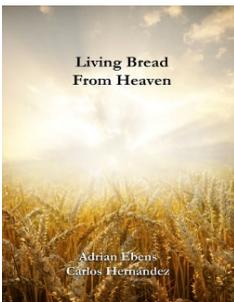
父在祂的儿子受浸时所说的话，与父在创世后的第一个安息日浇灌在祂儿子身上的福气相呼应。父天天喜悦祂的儿子，圣子也在父面前欢喜。在安息日，父向祂的儿子呼气，圣子在父的爱中得以舒畅。圣父和圣子之间的这种亲密关系永久地被放在安息日；每逢安息日，父都将舒畅的安息呼气在祂的儿子和凡接受圣子之人的身上。

七月运动，半夜呼声和圣经派信徒日历

自从使徒的日子以来，没有任何宗教运动比一八四四年秋季的运动更少掩有人的缺欠和撒但的诡计。就是经过了许多年，凡参加过那次运动而仍坚立在真理基础上的人，仍可感受到那次工作的神圣影响，并能证明那是出于上帝的。——《善恶之争》，第401页，第3段

天上来的生命之粮

献祭制度，包括祭牲、素祭和奠祭，都指向耶稣藉着在十字架上之工和祂在天上为我们所做的中保而赐与生命的恩典。

问题是面粉和油的各样重量和计量以及祭牲数量的意义是什么？如果所有这些事件都仅仅指向耶稣在2000年前受死，那么在每次宗教聚会上，这些祭牲和素祭又怎么会各不相同呢？这是什么意思呢？

尊重歌罗西书 2:14-17

《圣经》中有一些经文在理解应如何以及何时聚集敬拜上起到了关键作用。

基督教会几乎普遍相信西 2:14-17 提供了最清晰的证据，证明保罗说基督教会不必再遵守安息日、月朔和节期，并将它们钉在了十字架上。

基督复临安息日会信徒意识到安息日是神圣的祝福与责任，便将律法分为十条诫命和摩西律法，并把《歌罗西书》这段经文中所包含的安息日删掉了。这里最大的问题是：这段经文中所使用的“安息日”一词的希腊语，与用来表达第七日的安息日或与七日一周有关的安息日的词语是同一个词。复临信徒必须极力为一节特别的经文辩护，而去反对其他都指向安息日的 68 节经文。如果这里指的是安息日，那么它就应包括在月朔和节期的列表中，被视为将来美事的影儿，并因此不是基督徒崇拜经验的一部分。

在这本小册子中，我们探讨了歌罗西教会情况的背景，第 14、16 和 17 节中使用的希腊词语 *dogma*，雅各王钦定版的翻译者添上去的几个词，以及将希腊词语 *meros* 翻译成英语的 *respect*（尊重），以掩盖保罗试图抵挡原型诺斯底派基督徒建议的真正意图。希望这本小册子能帮助我们尊重使徒保罗在这些经文中的真正意图。