

生命的神圣模式

阿德里安·义本思

生命的神圣模式

将昌盛带入你的生活、思想与人际关系

阿德里安·义本思

出版：主必定要来传媒
maranathamedia-china.com
adrian@life-matters.org

免费下载有声书
http://fatheroflove.info/book/view/the-divine-pattern-of-life

除另有说明外，经文引自和合本（上帝版）。

2015 年首次印刷，2018 年 8 月修订

目录

一、探索 1
二、掉落的苹果 3
三、身披日头，脚踏月亮 6
四、属灵的地图与指南针 10
五、神圣的模式 15
六、生命之流 22
七、这“世界的神”与对抗势力的诞生 26
八、心灵的安息日：寻找内在的安息 32
九、通往神圣模式的窄路 37
十、下一步 42

一、探索

17 世纪晚期，艾萨克·牛顿正在思索天体力学的问题。天体在天空中运行时，彼此之间的关系是怎样的？是否有一条简单的普遍法则，能够解释并支配这些关系？还是说，这是一个复杂而神秘、超出我们理解范围的系统？是什么促使牛顿心中生出这样的探问？真的是一个苹果砸中了他的头，才让他去思考重力的作用吗？最近在伦敦皇家学会档案馆发现的一份手稿揭开了答案，这份手稿后来成为艾萨克·牛顿爵士的生平传记。

> 晚饭后，天气温暖，我们走进花园，在几棵苹果树的树荫下喝茶……他告诉我，此刻的情形正如当年万有引力的念头初次进入他脑海时一样。那是由一个苹果的落下引起的，当时他正坐着沉思。他心里想：为什么那个苹果总是垂直落向地面呢？……[1]

与这落下的苹果的相遇，开启了一连串的事件，最终促成了《自然哲学的数学原理》的问世。牛顿在书中奠定了经典力学的基础，并提出

[1] http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/01/newtons-apple-the-real-story.html

三大运动定律。这些定律描述了物体、作用在物体上的力，以及由此产生的运动，三者之间的关系。牛顿用拉丁文 gravitas（重量）一词来称呼这种作用，后来它被称为重力；他也由此确立了万有引力定律。[2]

在此后的三百年里，牛顿的《原理》主导了人们对物质宇宙的科学观。他能够运用这些原理解释彗星的轨迹、潮汐的运动和分点的岁差，从而清除了“地球是太阳系中心”这一观念的最后残余。[3] 对物质天体之间关系的研究，重新定义了我们对宇宙的理解，也扩展了人类依照万有引力定律在这世界中工作、并驾驭其力量的能力。

牛顿对天体的探索，是由地上的物体所发生的一件事引发的。他观察到一个苹果从树上落下，这就引出了苹果与地球之间关系的问题，也引出了是什么把它们彼此吸引的问题。

站在 21 世纪的门槛上，我的思想转向了一个新的探索——属灵个体之间关系背后的原理。如果对物质个体之间关系的正确认识，能够在人类的科学事业中带来如此奇妙的进展，那么，对天上和地上属灵个体之间关系的正确认识，又会带来什么样的影响呢？我所说的地上的属灵个体，是指男人、女人和孩子的心灵彼此之间的关系，人与神圣领域之间的关系，甚至神圣领域之内的关系。这里不妨提一句：牛顿的探索发端于地上的领域，却在天上的领域里找到了答案。

让我们开始探索那支配属灵个体的普遍法则。

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#Mechanics_and_gravitation
[3] 同上。

二、掉落的苹果

我在一间基督教机构工作时，得以目睹性侵害所造成的后果。看见这些人所经历的创伤，使我越来越意识到这个群体中存在着多少痛苦。在安静的时刻，我开始思索：一个基督徒怎么可能参与这样深重的辜负信任的事？因为其中一些受害者，正是被教会里受人信任的领袖所伤害的。这个疑问一直留在我心里。一个相信基督、又被众人尊为领袖的人，怎能容许这些事发生——而且不是偶一为之，却是以令人作呕的规律一再发生？

后来有一次，我接到一通绝望的电话。我知道自己必须去帮忙。我所服事的基督徒团契中，有两位成员正在激烈争执。我到达时就听见里面的吵闹声，便祈求智慧与恩典。父母彼此倾泻着苦毒，孩子们眼中满是惧怕。在教会里，你几乎看不出竟有这样的冲突存在。那一夜的情形表面上平息了下去，却在我心里点燃了某种深处的东西。

我想起早年受训时读过的关于离婚和性侵害的统计数字。如今那些数字有了一张张面孔、一个个名字。残酷的事实使事态的严重性更加刺目。就在那时，我想起了那个苹果落下的时刻，心中浮现一个念头：

我心想：“有些东西缺失了，我们没有答案。”个别的案例我还能理解，但摆在我面前的这些数字却无法理解：目前每十个孩子中就有一个是性侵害的受害者。[4] 在我所服务的机构里，某些地区的离婚率高达 28%，婚姻冲突高达 58%。[5]

我实在无法忽视这些数字。我必须为家庭和群体中这种关系的破裂，找到一个有意义的答案。这个问题更加令人费解，因为无论在世上还是在教会里，大多数人都极其看重自己的家庭。且看下面这些话：

家庭是世上最重要的事。——戴安娜王妃

一国的力量，源于家庭的完整。——孔子

我一生中最幸福的时光，是在家中与家人相伴的那少数日子。——托马斯·杰斐逊

珍惜你与人的联结——你与朋友和家人的关系。——芭芭拉·布什

这样的话我常常听到，然而家庭和群体之中却有如此多的不和、冲突与伤害，这就不能不叫人发问：究竟什么样的核心原则，才能培育出牢固而健康的关系？是否有一条关于心灵活动的普遍法则，只要正确理解并实行，就能使我们的关系和谐，并减少不和与伤害？

像牛顿一样，我的思想被天上诸天体之间的关系所吸引，想从中寻找一幅蓝图或模式，来回答我心中的疑问。这一探索带我走得比预期远得多，这也正是这本小册子取名为《生命的神圣模式》的缘故。在寻找

[4] Darkness to Light，「终止性虐待」：www.d2l.org，2013 年 8 月公布的数据。
[5] http://family.adventist.org/home—divorce-and-remarriage-in-the-seventh-day-adventist-church.html

成功人际关系的秘诀时，我接触到一个简单的事实，它向人类经验的许多方面道出了智慧。当我思想这一原则所能触及的范围时，我既惊讶又兴奋。我已根据这些原则做过多次实验，结果令人惊叹。

作为引言，让我们先思想我们领受生命的过程。父亲把他的种子传给母亲，母亲在腹中养育这孩子，然后将他生下来。父亲所代表的是**主动的生命源头**的原则，母亲所代表的是**被动的养育通道**的原则；这两个原则让我们看见创造的奇妙模式，因为我们每一个人都是这样来到世上的。源头与通道的和谐配合，就产生生命。这一简单原则的**扩展**，以及它在我们生活各方面的意义，正是这本小册子的主题。在这段旅程中，我们还将发现另一个与这生命模式相争的原则——一个消极的原则，它混乱并扭曲了这模式的和谐，带来忧伤、困惑与死亡。

现在让我们来看那些天体，就是牛顿从物理角度所思考的对象。我们要思想太阳、月亮和地球的关系，留意与这些天体有关的光、重力和潮汐的涨落。

三、身披日头，脚踏月亮

站在加拿大新斯科舍省米纳斯湾的岸边，正逢潮水涌入的时候，你会听见人称“月亮的声音”——140 亿吨海水流进这个海湾，世界上最高的潮汐就发生在这里。

直到牛顿出版了《原理》，世人才知道太阳、月亮与潮汐之间的引力关联。[6] 对海员来说，了解潮汐的运动是成功航海的关键。而知道月球引力作用的好处，并不只惠及从前的水手。最近我从一位热衷冲浪的朋友那里得知，最好的浪出现在新月和满月的时候。这个现象称为大潮。[7]

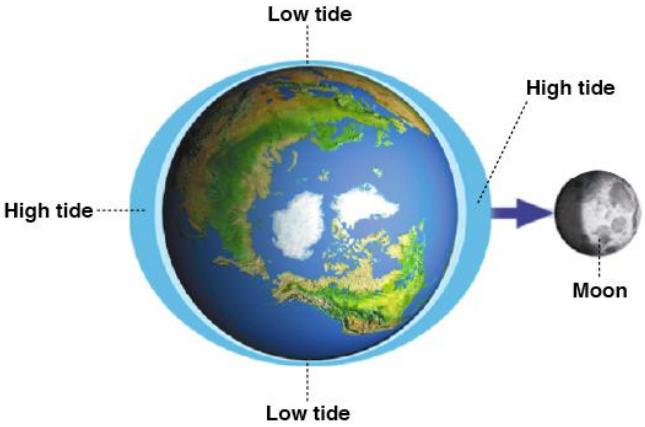
> 当月亮为满月或新月时，月球与太阳的引力合在一起。这时高潮特别高，低潮特别低，这就称为大潮。大潮是特别强的潮汐。**它们发生在地球、太阳和月亮排成一线的时候；月球和太阳的引力都对潮汐有所贡献。**大潮发生在满月和新月的时候。[8]

[6] http://www.thehighesttides.com/what-causes-the-highest-tides.shtml
[7] 译者注：英文 spring tide（大潮）中的 spring 与「春季」并无关系，原文在此处是双关，中文无法保留。
[8] http://home.hiwaay.net/~krcool/Astro/moon/moontides/

当太阳、月亮和地球排成一线时，地球所受的引力更大，于是产生更大的潮汐，当然也产生更高的浪。虽然太阳的引力远大于月球，但月球离地球更近，它对地球的引力作用是太阳的两倍多。大潮的关键，就在于太阳、月亮和地球排成一线。

［插图：日、月、地排成一线与潮汐］

高潮　月亮　低潮

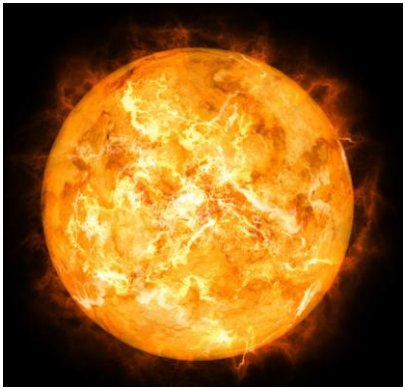
潮汐大约每两周一次的节律，对潮间带和海洋生物有极大的影响。如果你在澳大利亚昆士兰北部海岸的大堡礁游泳，在一年中某个满月之后的第四到第六天，你将看见这个星球上规模最大的产卵盛况。珊瑚在平潮时产卵（此时潮水不向任何方向流动），这与许多鱼类不同——鱼类利用大幅退潮，把鱼卵冲进相对安全的开阔水域。[9]

但月亮的周期也影响脊椎动物一类生物的妊娠期，而女性的月经周期与月亮的周期大致相同。[10] 因此有证据显示，生育繁衍与月亮的周期之间存在着某种关联。

[9] http://www.greatbarrierreefs.com.au/coral-spawning/
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Tide#Biological_rhythms

我们能从自然界的潮汐节律中学到什么吗？太阳和月亮与地球的关系，能不能给我们一把钥匙，去洞察我们属灵关系的秘密？如果物质生命的兴旺与繁衍，可以追溯到对日月与地球之间节律周期的认识，那么在属灵的世界里，是否也有功课可学？

在往那个方向走之前，让我们再思想太阳、月亮和地球之间另一层有趣的关系。月亮本身没有光，它是被动的。月亮所发的一切光，都是太阳光的反射。太阳自己发光，它有主动的原则；月亮承载太阳的光，它按被动的原则运作。主动的太阳与被动的月亮一同运作，对地球产生有节律的影响。这里关于日月关系的道理，是否也在向我们诉说属灵世界里生命的节律？

想想你若试着直视太阳会怎样。太阳太亮，你连几秒钟都看不住；直视太阳会损害视力。那么有没有办法观看太阳的光呢？有——我们可以直接望着月亮，借此看见太阳的光，而不致伤害眼睛。太阳所发出的光，借着月亮这通道传给我们；月亮居间而立，安全无害地把光导引到我们身上。于是不能不问一句：“这其中是否有它的意义？”太阳的存在如此重要，是一切生命不可或缺的。它的光线带给我们温暖与光明，在地球的繁衍中扮演着核心的角色；但我们若轻慢它，它也能伤害我们。这里是不是也有我们当学的功课？

当古时的先见约翰坐在地中海的拔摩海岛上时，他在异象中看见一个大奇景：

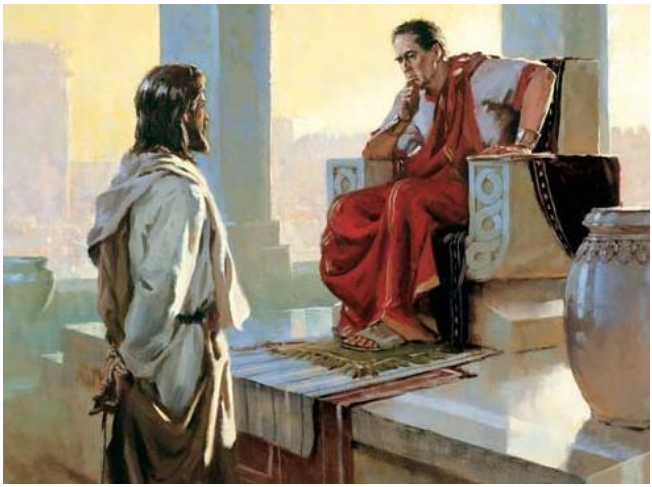
> 天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。启 12:1

约翰描述了太阳、月亮、众星和一个妇人之间的关系。她站在月亮上，这是她的根基。她身披太阳的光，头上有十二颗星的光。她似乎与日、月、星辰的周期和时令完全协调，也清楚自己与它们的关系。既然《启示录》是一本讲属灵主题的书，这异象岂不也具有属灵的意义吗？

在回答这个问题之前，我们需要先问：“我们能否信赖圣经的记载，把它当作认识属灵之事的可靠向导？”

四、属灵的地图与指南针

在犹太的衙门里，罗马巡抚彼拉多曾端详过许多站在他面前受审之人的脸。这个人的脸却格外不同。外面有一群暴民叫嚷着要处死他，他眼中却全无惧色。彼拉多熟悉冷酷罪犯的面孔，而站在他面前的这一位显然不是其中之一。他高贵的气度和沉静温和的目光，引起了这位长官的兴趣。他所说的是一个超乎这世界的国度——一个超乎政治、征服与战争的国度。他被控以犹太人所久候之弥赛亚的名义密谋反抗罗马政府。

> 彼拉多就对他说："这样，你是王吗？"耶稣回答说："你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。"约 18:37

一位为真理作见证的君王？哪一个君王曾为真理作过见证？君王向来是靠战争、欺骗、操纵和强权来夺取并维持权力的。于是彼拉多问了一个关键的问题："真理是什么呢？"换一种说法，人也可以问："我们怎样才能知道真理？"

每一个有思想的人都有他权威的来源、真理的谕示——一个他确信能从那里得着关于生死实情的地方或人物。对许多人来说，这来源就是他自己的心思。他所看见的、所听见的、所经历的、所研究的，就足以让他断定何为真理。他深信自己观看世界的那副镜片丝毫没有扭曲。

只要稍微想一想：孩子越过了家规的界限之后，面对父母的追问会怎样回答——这就足以叫我们相信，人天生就倾向于弯曲和扭曲事实，好迁就自己的处境。另一个例子是，有多少政治人物回答记者的提问时，总是避开问题的锋芒。我们既然这样容易在真相于己不利时弯曲它、回避它，还能靠自己去寻得真理吗？

另有一些人，只是单纯信靠祖先传下来的传统。可是我们怎能以自己或以祖先为绝对真理的凭据呢？我们既知道自己容易扭曲信息，那么在我们之前的人，岂不也会如此？

人既有说谎、欺骗、夸大或低估的倾向，我们要如何寻得真理？这就把我们带回彼拉多的问题："真理是什么呢？"站在他面前的这一位，在这件事上使自己完全可以被验证。他说他到世上来是为真理作见证的，而他自称为弥赛亚，这就使他极容易受考验。

> 耶稣说："你们说我是谁？"西门彼得回答说："你是基督，是永生上帝的儿子。"耶稣对他说："西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。"太 16:15-17

耶稣既自称是弥赛亚，就把自己置于旧约一切关于弥赛亚之预言的主题地位。而这些预言，全都写在耶稣降生之前数百年。

且看几处关于他降生的预言。

> 圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是赐平安者）来到，万民都必归顺。创 49:10

这预言说，弥赛亚必出于犹大支派。

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

它也告诉我们，弥赛亚要生在伯利恒。以色列有两个地方叫伯利恒，这里指明的是伯利恒以法他。

下面这个预言更是惊人，因为它预言了弥赛亚要在什么时候来到。东方的博士正是凭着这个预言，才知道要前来朝拜弥赛亚的降生。

> 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。（26）过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有……（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。但 9:25-27

这些不过是关于弥赛亚的众多预言中的几处而已。你若查考耶稣基督如何应验了这一切，就会发现圣经何等精确。曾有一位作者计算过，其中 48 个预言由同一个人应验的概率。[11] 结果是 10^{157} 分之一。也就是：

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

[11] 《铁证待判》，麦道卫（Josh McDowell）著，1972 年，第 167 页。

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000 分之一

作个比较：宇宙中质子的数目估计是 10^{137}。另一个比方是，要从地上所有的沙子中找出特定的一粒——而且远不止于此。再想想仅仅 10^{17} 是什么概念。这个小得多的数字，相当于用一欧元硬币铺满整个法国，厚达 60 厘米。在其中一枚上作个记号，把所有硬币搅匀，然后叫一个蒙着眼睛的人去找出那一枚——而且要一次就找到。这概率之小令人咋舌，而这还只是关乎弥赛亚的那些预言。

《但以理书》中另有一些关于世上列国兴衰的预言，也都准确地应验了。有人断定这些预言不可能是真的，于是下结论说，它们必定是在事件发生之后才写成的。

1946 年之后发现的死海古卷，包含了旧约的绝大部分，其年代至少可上溯到公元前三世纪。它们证明这些预言至少在耶稣降生前两百年就已写成。历史上没有第二个人得着这样程度的概率支持，也没有第二本书能像圣经这样，宣称对未来有如此详尽的预告。这样的精确度很难轻易抹煞——除非我们也效法政治人物的做法，因为事实于己不利就加以扭曲。我邀请你借着圣经的预言来检验它的准确性，尤其是那些关乎耶稣本身的预言。你若能上 YouTube，不妨看看沃尔特·维特博士（Dr

Walter Veith〉的讲座《圣经中关于耶稣的预言：他只是另一个人吗？》。[12]

既然关于弥赛亚的预言如此准确，那么他告诉我们的话，以及圣经中关于他的记载，就都值得我们密切留意。带着我们到此为止所发现的源头与通道的原则，现在就让我们进到圣经里，看看它如何向我们解明这生命的模式。

[12] https://www.youtube.com/watch?v=gdXbT5cII7U

五、神圣的模式

彼拉多曾向耶稣提出一个关键的问题：“真理是什么呢？”他若肯等候答案，也许就会听见这样的话：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”约 14:6。耶稣是以他与父的关系来陈明真理的。他就是通往父那里的道路。另有一处，耶稣问他的门徒：

> 耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”太 16:15-17

彼拉多问题的答案是：耶稣就是真理；而这真理的中心，就是耶稣乃是通往父那里的通道或道路。这就是神圣模式的真理。保罗在哥林多前书里为我们界定了这个模式。

> 然而我们只有一位上帝，就是父，万物都**本于**他，我们也归于他；并有一位主，就是耶稣基督，万物都是**借着**他有的，我们也是借着他有的。林前 8:6

这模式，就藏在紧随天父与耶稣基督名字之后的那两个词里。

表一　源头的原则（词义）

位格	模式	词义（据史特朗经文汇编）
天父	ἐκ　本于他	ek, ex——表示**起源、源头**的基本介词（动作或运动由此发出）
耶稣基督	διά　借着他	dia（dee-ah’）——表示一项动作之**通道**的基本介词；借着、通过

宇宙间那块基石般的关系就是 ἐκ → διά，用中文说，就是“本于他”与“借着他”。[13] 天父是什么的源头？“万物。”耶稣基督是什么的通道？“万物。”在这里我们找到了万物——包括生命本身——的普遍关系法则。我们可以这样表述（ζωή 是希腊文“生命”一词）：

ἐκ（源头）→ διά（通道）= ζωή（生命）

再想想我们人类领受生命的例子。父亲（ἐκ，源头）把他的种子传给母亲（διά，通道），生命就赐下了。这就是《创世记》所提到的人类由来的秘密。

> 耶和华上帝使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。创 2:21,22

亚当与夏娃之间是什么关系？ἐκ → διά。人类的源头在亚当里面（本于他）；从他而出的活的质料，构成了人类的通道，就是那女人（借着她）。因此，每一个生在世上的孩子，都需要经过 ἐκ → διά（源头—通道）的过程才能领受生命。亚当说这话的时候，是明白这一点的：

> 这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是**从男人身上取出来的**。创 2:23

借着圣经默示之言的帮助，我们得以看见天上的父与子这两位之间在属灵上的关系。在观察这关系时，我们就发现了一切受造之物的普遍法则，就是 ἐκ → διά，源头—通道。再思想几处经文。

---

[13] 译者注：ἐκ 与 διά 是两个希腊文介词。ἐκ 表示「出于、源自」，指动作或运动的起点；διά 表示「藉着、通过」，指动作所经由的通道。ζωή 即「生命」。

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，乃是照着他的形像造男造女。创 1:26, 27

又使众人都明白，这历代以来隐藏在**借着**耶稣基督创造万物之上帝里的奥秘，是如何安排的。弗 3:9（依英文版译出）

万物是**借着**他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。约 1:3-4

上帝是借着耶稣基督创造万物的。上帝说“我们要照着我们的形像造人”，所对着说话的正是他的儿子。人类受造时所照着的那个关系性的形像，就是父与子的关系，而那关系就是 ἐκ → διά，源头—通道。

自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。罗 1:20

《罗马书》告诉我们，上帝那眼不能见的属性，在所造之物上是明明可见的。那么，究竟什么是特特照着上帝的形像造的呢？就是男人和女人，以及他们彼此维系的关系。夫妻之间的关系，是按着父与子的模式造的，而父与子构成了宇宙间首要的关系。

带着这些思想，让我们再看几处经文。

要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知上帝的奥秘，就是基督（英文作“父与基督两者”）；所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。西 2:2-3

父与子的关系，是印在这创造之上的神圣签名。你若仰望诸天，就会在太阳和月亮上看见这签名；你若追溯人类的由来，也会发现这签名。有了这把神圣的钥匙，我们就能开启一切智慧和知识的宝库。

我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。林后 3:18

藉由仰望父与子身上 ἐκ → διά 源头—通道这神圣的签名，我们的思想、我们的情感、我们的关系、我们的研读，都要被这模式所改变。我觉得实在奇妙：一切智慧和知识的秘诀，竟牢牢系于认识父与子的关系。对他们关系的错误认识，会自动毁掉这把钥匙，把真知识和真智慧遮蔽起来。然而，凭着这真确的认识，加上对父与子持续不断的默想，这模式就开始在我们的意识中显明出来，把和谐带进我们的思想和心灵，也带进与我们相交之人的思想和心灵。

表二　源头的各项原则

经文		源头（圣父）ἐκ	通道（圣子）διά
他（基督）是那**不能看见**之上帝的**像**，是首生的，在一切被造的以先。西 1:15	1	不能见的	能见的
（基督）是上帝**荣耀**所发的**光辉**，是上帝本体的真像……他所**承受**的名，既比天使的名更尊贵……来 1:3,4　所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名……使荣耀归与父上帝。腓 2:9-11	2	荣耀	光辉（彰显者）
子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做。约 5:19　我愿意你们知道……**上帝是基督的头**。林前 11:3	3	头	顺服
所有的天使，上帝从来对哪一个说：“你**坐**在我的右边，等**我使**你仇敌作你的脚凳”？来 1:13　住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。诗 91:1	4	保护者	受保护者
从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”太 3:17　耶稣却回答说：“经上记着说：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。’”太 4:4	5	赐福者／供应者	领受祝福者
因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说。赛 57:15　道成了肉身，住在我们中间……约 1:14	6	超越的（距离较远）	内蕴／亲密的（距离较近）

经文		源头（圣父）ἐκ	通道（圣子）διά
我**奉我父的名来**，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。约 5:43	7	被代表者（思想）	发言者（道）

只要观察父与子关系的特征，上面就显明了好几项原则。我们要在往后的几章中展开这些原则。

表三　通道的实例

源头 ἐκ	通道 διά	经文
丈夫	妻子	**男人**是**女人**的头。林前 11:3
父母	儿女	当孝敬**父母**。太 19:19
基督	教会	因为丈夫是妻子的头，如同**基督**是**教会**的头。弗 5:23
长老	群羊	务要**牧养**在你们中间上帝的**群羊**，按着上帝旨意照管他们。彼前 5:2
掌权者	公民	在上有权柄的，**人人**都当**顺服**他；因为没有权柄不是出于上帝的，凡掌权的都是上帝所命的。罗 13:1
理智	情感	但要凡事察验，善美的要持守。帖前 5:21
信心	行为	……惟独使人生发**仁爱**的**信心**才有功效。加 5:6
基督	圣经	于是从**摩西和众先知**起，凡经上所指着**自己**的话都给他们讲解明白了。路 24:27　你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。约 5:39
旧约	新约	莫想我来要废掉**律法和先知**；我来不是要废掉，乃是要**成全**。太 5:17
前四诫	后六诫	耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。这是诫命中的**第一**，且是最大的。**其次**也相仿，就是要爱人如己。”太 22:37-39
种子	庄稼／树木	有一个撒种的出去撒**种**……又有落在好土里的，生长起来，结实百倍。路 8:5-8
太阳	月亮	于是上帝造了两个大光，**大**的管昼，**小**的管夜。创 1:16

上面的表三是表二的一个影像。两者都处在 ἐκ → διά 源头—通道的关系之中。

这神圣签名的许多成分，都可以在我们的世界里看见其运作。源头与通道的位置，会随着关系的不同而改变。例如在夫妻的关系中，丈夫是源头，妻子是通道；在母亲与儿女的关系中，母亲是源头，儿女是通道。

当我们把第一组表中所描述的神圣模式的原则，应用到后一组表所描述的关系上时，我们就发现了一个秘诀：地上诸体的和谐运行，乃是与宇宙中那首要的神圣天体——父与子——相协调的。

要紧的是要记得：在后面那表所举的源头的例子中，他们的权柄最终都是受制于那位赐下权柄的上帝。地上没有任何权柄是完全独立的；无论向各自的通道提出什么要求，都必须与上帝那终极的权柄相合。倘若不合，那么居于通道地位的人，不但有权利，也有本分，恭敬地向更高的权柄提出申诉。

把我们提过的这些原则归纳如下：

一、不能见的与能见的：通道显明源头，或说通道就是通往源头的道路。

二、荣耀与光辉：通道彰显源头。

三、头与顺服：通道顺服源头。

四、源头保护通道。

五、源头祝福通道。

六、源头供应通道。

七、通道代表源头。

我们这份清单是从通道的作为开始的，因为通道引我们到源头那里，正如基督引我们到父那里。我们一旦与源头联结，就能显明源头的作为。

我们方才所描述的这些原则，构成了神圣模式的核心。要真正领会这模式的美丽与匀称，我们自然还须把它在后一组表所举的影像实例中加以放大。

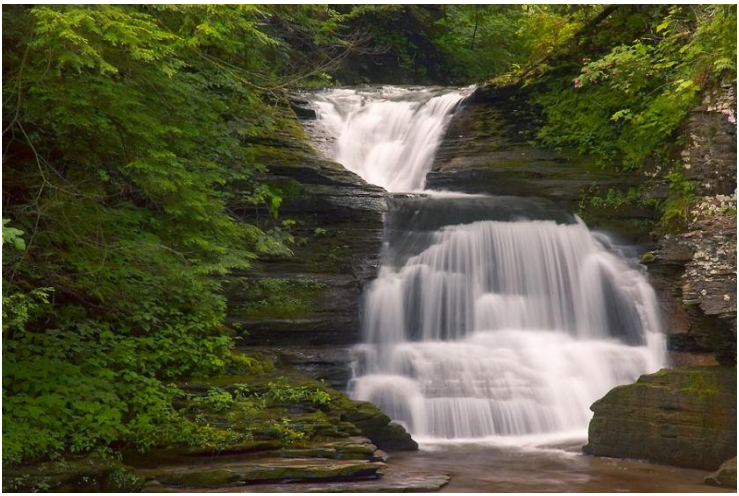

［插图：丈夫与妻子　　父母与儿女　　基督与教会］

［插图：种子与树木　　太阳与月亮］

六、生命之流

要把我们对神圣模式的介绍补全，只需再问一个问题：“是什么的源头和通道呢？”让我们回到那处关键的经文：

> 然而我们只有一位上帝，就是父，**万物**都本于他，我们也归于他；并有一位主，就是耶稣基督，**万物**都是借着他有的，我们也是借着他有的。林前 8:6

答案很简单，就是**万物**。那么，万物都包括些什么呢？

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

这里的羔羊是指上帝的儿子（约 1:29）。一切生命都从父而来，经过子而流出。父是生命的源头，子是生命的通道。这生命借着上帝的灵流到我们这里。圣经中常把圣灵称为光、水、风，也称为火。正是借着上帝的灵，我们才得以经历父一切丰满的赐福。而我们唯一能领受这圣灵的所在，就是那通道——上帝的儿子。

耶稣又对他们说：“愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵！”约 20:21-22

在现今这时候，全世界之所以能在地上得着生命，是因为耶稣在十字架上所赐下的恩赐。那些拒绝承认这生命由何而来的人，最终会使自己与源头隔绝。要永远领受这生命，我们就必须认清父与子之间源头与通道的对齐。

这见证就是上帝赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命。约一 5:11-12

生命是浇灌在我们身上的众多福分中的头一样。这里还有一样：

上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。约 3:16

上帝差他独生子到世间来，使我们借着他得生，上帝爱我们的心在此就显明了。约一 4:9

爱的源头在于父的心，并借着他儿子这通道向我们表达出来。所以，爱就是那从源头涌出、流经通道的活流。这爱的活流，在这模式中可以有各样的表达方式。

源头 ἐκ（不能见的）	通道 διά（能见的）	生命之流 ζωή
思想	话语	爱
思想	拥抱	爱
思想	礼物	爱

爱的思想若从来没有表达出来、没有显明出来，就无人知道它存在；既无人知道，也就无法领受、无法经历。为要叫我们认识父的心，上帝的儿子在这神圣模式中作通道，是何等的要紧！

回到太阳和月亮的例子，我们又发现另一条重要的原则。设想知识之光照进一个黑暗的心思：若是直视太阳，尤其是从那样黑暗的状态中直视，就会失明；然而同样的阳光，若是经由月亮而来，这光就可以被接纳而不受伤害。

源头 ἐκ（不能见的）	通道 διά（能见的）	生命之流 ζωή
太阳	月亮	光
父母	儿女	知识

正如物质的光是借着神圣的模式临到我们，我们对这世界的认识也是借着教导临到我们。我们要学习，就必须有父母或教师来教导。我们固然可以自己阅读，但我们得先被教会认字，也得接触别人所写的书才能学习。知识与智慧必须借着教导的活流才能得着。我们生来并不具备对宇宙和周遭环境的现成认识，而是从教师或师长那里学来的。下面还有一些例子可以思想。

源头 ἐκ（不能见的）	通道 διά（能见的）	生命之流 ζωή
父母	儿女	生命、爱、祝福、保护、食物、怜悯、知识、肯定、纠正、次序
教师	学生	知识、肯定 / 祝福、纠正、次序
基督	教会	生命、爱、恩典、怜悯、祝福、知识、纠正、次序
长老	群羊	爱、祝福、知识、保护、纠正、次序
掌权者	公民	知识、保护、肯定、次序

所以，神圣的模式包含：

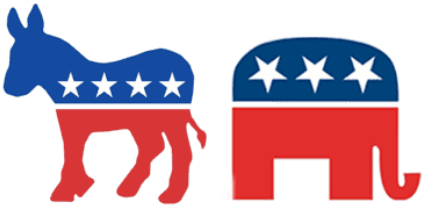
一、源头

二、通道

三、生命之流

借着源头与通道的正确对齐，生命之流就开始流动，带来生命、祝福、繁衍与昌盛。但当二者没有对齐、没有被正确理解时，我们所尝到的就是咒诅、朽坏，终至死亡。

七、这“世界的神”与对抗势力的诞生

你若走进大多数民主国家的议事厅，会看见一群与政府站在一起的代表，同时也有一群被归为反对派的代表。这些对立的势力日复一日地辩论着国家的紧要议题。每一位发言者都力求说服全院相信自己论点的长处。辩论常常尖锐犀利，气氛高度紧张。这套程序是一种为化解分歧而设计的方法，自古以来一直居于欧洲和印度哲学的核心。它在希腊文中称为辩证法，由柏拉图在苏格拉底的对话录中加以推广，至今仍是世上一种主流的思维形式。[14] 这些势力虽然彼此明显对立，实际上却被理解为互补的；而从冲突中产生的综合，则被认为能为参与者和他们所代表的人带来更高品质的真理与卓越。

我们若从东方的角度来看这条原则，就会看见中国的阴阳哲学：光与暗、火与水、男与女这些看似对立的事物，实际上是互补的，共同运作以造成和谐与平衡。[15] 这些观念借着《星球大战》系列电影而广为流传——片中光明与黑暗的势力彼此相争，最终却为“原力”带来平衡。

我们要如何解释这个看似处处对立的世界，这个明明存在于我们里面、也环绕在我们四围的紧张世界呢？我们若单凭感官引导，似乎有许多证据支持这种看法。借用《星球大战》系列的开场白，我们可以说：“很久以前，在一个遥远的星系里……”

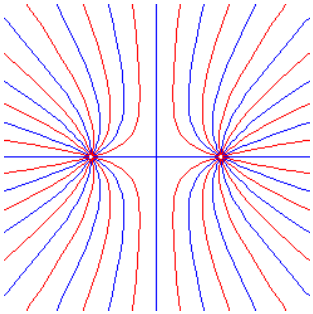
[14] https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic
[15] https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang

我们若再回到古时的先知那里，就能找到这套对立体系的起源。

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

路西弗受造时是一个美丽的天使，在众天使中居首位。他被带进一个按 ἐκ → διά = ζωή、源头—通道—生命之原则运行的宇宙。那里有完全的和谐，因为每一个受造之物都借着那伟大的 διά——父的儿子——为榜样，来亲近那万有的大源头。只要宇宙的居民以上帝儿子的榜样作为自己身份的基石，父与子之间那甘甜的和谐就为他们所共享。真正的 ἐκ → 只能有一位，万物的终极源头只能有一位，那就是父。宇宙的和谐，全在于不断地承认这一事实。“耶和华我们上帝是独一的主。”申 6:4。

路西弗渐渐相信：他所得的一切都是他凭神圣的权利当得的，他自己就是自己的上帝。这谎言使他表明自己如同至上者——父一样。路西弗并非想除掉父，乃是要把自己摆上，作与父本质对等的一位。他不再愿意透过上帝儿子那 διά 的镜片来仰望父。他为宇宙构想出一个完全平等的模式，叫所有人都可以把自己认定为自己的源头，即 ἐκ →。于是路西弗所构想的宇宙统治法则是：

ἐκ（源头） 与 ἐκ（源头）

他所提出的这个公式，使 ἐκ → διά = ζωή、源头—通道—生命这一关系的自然流动停止了。两个绝对的 ἐκ → 源头，其势力必然造成张力，而这张力又需要一种综合或平衡，才能重新恢复合一。

若写成公式，可以这样表示：

ἐκ（源头）→ 生命 ← ἐκ（源头）

↓

ἐκ（源头）

两股 ἐκ → 势力的碰撞，结果是二者统一或综合为一种神秘的合一。个体的身份因着为共同利益而妥协个人的信念被牺牲掉，和谐或平衡似乎就恢复了。这个新公式的特点，就在于它取消了通道的原则。因此，为要维持宇宙的和谐，就必须有持续不断的冲突与化解，因为每一个人都要在“自己就是 ἐκ → 源头”的基础上寻找自己的身份。路西弗向一切肯听他的人应许说：

> 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

所以从起初，路西弗的图谋就是要除掉那伟大的 διά——上帝的儿子。[16] 只要把子除去，他就可以邀请众人用自己喜欢的任何一种哲学方法，加入这普世的源头。无论是借着泛神论，[17] 还是借着敬拜一位与之同等的神明并变得像它一样，都无关紧要，只要现实中不存在 διά 通道的原则就行。人尽可以假装显出 διά 通道的原则，只要核心的实情仍是一个 ἐκ → 源头。

[16] 约 8:44「他从起初是杀人的……」
[17] 泛神论是指任何将上帝等同于宇宙、或主张上帝即是宇宙的宗教信仰或哲学学说。

这就是宇宙大战的起源。这是一场战争，争的是对宇宙最初那两位天上之位格彼此间根本关系的两种理解。

圣经的神圣模式	这世界之神的模式
ἐκ → διά = ζωή 源头 → 通道 = 生命	一、ἐκ（源头）→ 生命 ← ἐκ（源头） ↓ 二、ἐκ（源头）

这世界之神的模式，是我们人类的始祖接受那谎言时承受下来的："你们不一定死……你们便如上帝。"创 3:4,5。就在那时，我们放弃了 διά 那和谐的地位，换来了与自己、与上帝之间无休止的冲突，只为要作自己的 ἐκ → 源头。当那伟大的 διά 来到世上时，我们人类是怎样待他的，就证明这谎言如今已自然存在于人性之中。他被挂在十字架上，被杀害了。上帝儿子那温柔谦和、凡事顺服父的品格，与我们所承受的堕落心思并不相合。我们的始祖是直接从这亵渎模式的创始者路西弗那里领受了它。

值得注意的是，"辩证法"的概念早已存在于以弗所的赫拉克利特（公元前 535—前 475 年）的哲学中；他主张万物都因内部的争斗与对立而处在不断的变化之中。[18] 圣经揭露了这内部争斗的根源，就是撒但那毁坏 διά 身份的、对上帝的虚假观念。保罗写信给哥林多人，正是为了这个缘故：

> 如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。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

当我们的心眼被这世界的神弄瞎时，我们就不可能明白神圣的模式，也找不到真正的和谐。我们的心思需要被重置、被重生，进入对神圣模式的正确认识；换句话说，就是要为我们拜偶像般的错误观念悔改。圣

[18] https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic#Principles

经把这过程比作死亡，因为这是完全的降服，是弃绝一切透过这世界之神的镜片看来似乎合乎逻辑、合乎情理的东西。要回到διά的原则，唯一的路就是求他——上帝的儿子——来教导你、帮助你。单靠我们自己是不可能的，因为在路西弗教训的影响之下，我们的心思已经朝着相反的方向定住了。

作为“这世界之神的模式”所引起诸多问题的引子，让我们先思想人对真理本身的认知。在神圣模式里，“万物”都出于那独一的ἐκ→源头，这意味着只有一个绝对的真理，或说真理只有一个源头。而在“这世界之神的模式”，或说受造者模式的第一阶段里，若照着把所有人都升为神明或ἐκ→源头的作法，那就至少有两个真理的源头。于是你就有了许多版本的“真理”，这在逻辑上必然导向丹麦哲学家祁克果（1813—1855年）那句名言：“主观性即真理，真理即主观性。”不同的“真理”彼此竞争，或借着强力而神秘地合并——无论哪一种，这多源头的模式都极不稳固，因为它建在沙土上。真理的客观性被拆毁了，人便只好动用手边一切可用的东西，去说服别人接受他的“真理”。

可用的手段包括操纵、欺骗，最终则是武力，为要立定自己的“真理”，因为在“这世界之神的模式”里并没有绝对的真理。历史表明，在这套方法中占上风的，往往是最善于向不同群体同时展示好几种“真理”的人，哪怕这些说法彼此冲突。同时说出好几种自相矛盾的“真理”，会使一个人的核心身份失去作用，造成认知失调，把人困在无力的牢笼里。体系内部的矛盾一旦加深，就需要有舆论操盘手兴起，为这些“真理”涂脂抹粉，以安抚群众；也让我们感到，许多领袖所坚持的，不过是能推进他们掌权大业的东西。那些能说服大多数人接受其“真理”的人——无论这些说法多么矛盾——都能取得他们所需的选票，使自己的“真理”支配整个群体。世上各国的政治运作就是这样被真理的扭曲与粉饰所喂养，以致每一国的人民都觉得受了欺骗、心生厌烦。这些情绪最终可能导致

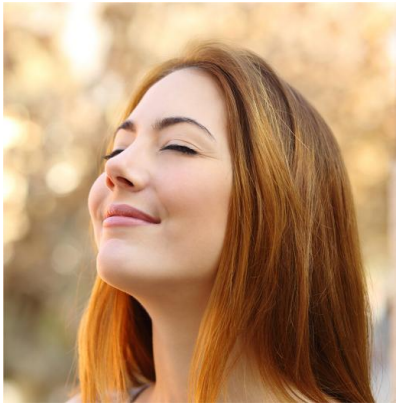
革命和权力的重新洗牌。领袖虽然换了，问题终究还是会再冒出来，因为这一切建立在同一种真理观念之上。

现在让我们来看以弗所的赫拉克利特所说的那种内部冲突。我们要看见，路西弗的教训如何在心思与身体的关系上、也在理智与情感的关系上造成冲突。

八、心灵的安息日：寻找内在的安息

圣经关于人受造的记载告诉我们：

耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。创 2:7

由此我们知道，人是身体与气息（风、灵）的结合。那么，身体与灵、或说身体与心思这两个成分之间，是什么关系呢？你若上网搜寻“身心问题”，就会发现有一整批文献专门在回答这个问题。

心理学（以及哲学）的核心问题之一，就是身心问题：心思是身体的一部分，还是身体是心思的一部分？二者若是各自独立的，那它们如何互相作用？又是哪一个在掌管？[19]

让我们用一直讨论的这两种模式来检验这些问题。

圣经的神圣模式	这世界之神的模式
ἐκ → διά = ζωή 源头 → 通道 = 生命	一、ἐκ（源头）→ 生命 ← ἐκ（源头） ↓ 二、ἐκ（源头）

只要应用“不能见的”与“能见的”这项特征，要辨认神圣模式中的各个成分就很简单了。显然，心思是不能见的，身体是能见的。所以我们这里的公式就是：

[19] http://www.simplypsychology.org/mindbodydebate.html

心思 → 身体 = 生命

若把这模式的各项相关特征应用上去，我们就看见：心思是身体的头，是身体的指挥者；身体则是心思借以显明出来的通道。心思的意念，是借着身体的声音和行动表现出来的。使徒保罗说到这身心的关系时，正是这个意思：

> 我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。林前 9:27

身体是被置于心思的管辖之下的。不过在这一点上我们必须谨慎，要持守神圣模式的一切特征。心思是身体的保护者，因为心思会为身体谋求良好的饮食、运动和充足的安息。这与柏拉图式的观念恰成对比——那种观念导致压制身体、苦待身体，并催生了修道主义。[20] 我们将会看见，这种想法正是受造者模式的自然结果之一。在这个模式里我们看见：

一、心思 → 生命 ← 身体（二元论）

或

二、心思 / 身体（一元论）[21]

当心思与身体被理解为两个同为源头的实体时，就必然要设法去调和这两个对立的成分。由这种生活模式所产生的最常见的处境之一，就是如何应付饥饿的问题。当身体发出饥饿的信号，而它又与心思地位同等时，那么该由谁来决定吃什么、吃多少呢？换句话说，身体表达饥饿，究竟是一项**请求**，还是一道命令？在神圣模式里，这被理解为向心思提出的请求。心思衡量这项请求对身体是有益还是有害，然后发出命令。

[20] 修道主义是一种宗教生活方式，即放弃世俗的追求，全然献身于属灵的工作。修道的操练常常包括藉着身体的苦行来施行严格的纪律，以削弱并压制肉体的欲望。
[21] https://en.wikipedia.org/wiki/Mind-body_problem

身体的各项机能若在心思说“不”的时候顺服心思，就不会有冲突；但身体，尤其是脑的下部，若不服在更高的额叶之下，心思里就要为着吃与不吃打一场仗。这场仗如今正在全世界大规模地上演——肥胖以及许多因生活方式而起的疾病，正是因为心思已被贬到身体之下的次等地位。

在神圣模式里，心思与身体的和谐，在于心思管辖身体：心思顾惜身体、保护身体，而身体养育心思，并把心思的思想和意志表达出来、扩展开来。只要心思与身体是照着 ἐκ → διά 源头—通道这伟大的公式而构成的，它们就会寻求按这个次序运作，从而防止灵魂里的争战，带来安息。正是上帝儿子的品格——宇宙中那伟大的 διά——保证了安息。正如耶稣教导我们的：

> 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。太 11:28

当我们容许基督那 διά 的原则进入我们的生命，影响我们受造时作为通道的各个方面，心思与身体的和谐就开始出现。这样的和谐，就是灵魂的安息日，就是心灵的安息。

身心的问题还可以进一步延伸到理智与情感的关系上。让我们再一次应用这两个公式。辨认神圣模式的线索是：理智是不能见的，情感则牵涉到能见的表达。

理智 → 情感 = 生命

反之，在“作你自己的上帝”这受造者模式里，就变成了：

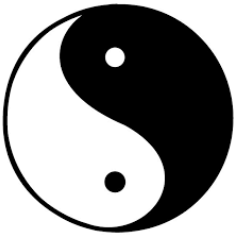
一、理智 → 生命 ← 情感

↓

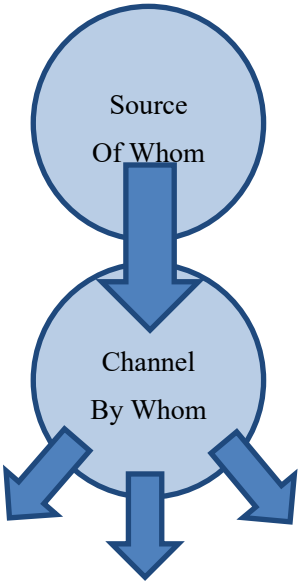
二、理智居支配地位，即“理性主义”[22]

或

二、情感居支配地位，即“让你的感觉引导你”

你若对理智与情感稍作研究，就会找到许多关于如何调和二者的建议。把理智与情感看作两个彼此对立的源头，就造出一场争夺主导权的内战。柏拉图把二者比作拉着我们人生战车的一匹白马和一匹黑马。在柏拉图看来，理智是白马，情感是黑马，由此暗示这关系本是对立的。

白与黑的对立，在东方又被推进了一步，就是阴阳的原则：白的核心是黑，黑的核心是白。我们又一次可以在《星球大战》系列电影中看见这观念的部分表达——绝地武士伦理的核心，是冷静、精算的自律，而这自律又由人的感觉来引导。

［插图：源头（本于他）／通道（借着他）］

也许有人会回应说：情感的核心就是理智。但这样一来，就闭合成一个彻头彻尾的辩证循环，把人递归地引向一种神秘而不可理解的存在。那些“开悟”的人会告诉你：你若发问，就暴露了自己心思的幼稚；你只需让自己

[22] https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot_Allegory

的心去拥抱那些你的头脑无法接受的事。“这是个奥秘，接受就是了。”这一切的混乱、冲突与争战，都可以借着接受神圣的模式而止息，就是接受理智与情感之间为首与顺服的关系——在其中，情感作为心思之荣耀的放大者和光辉。那位独生的子邀请我们来吃那伟大的διά生命之粮，好恢复真正的和谐，使我们的心思与身体得着安息。

九、通往神圣模式的窄路

你看过有人从高高的悬崖或建筑物上作低空跳伞吗？低空跳伞是一项极限运动：人从极高而危险的地方跳下，在落地之前才张开降落伞。我在网上看过不少记录这种经历的影片。跳伞者都说，要跳下去，必须先胜过那道恐惧的关卡。从“这世界之神的模式”过渡到神圣的模式，与这个过程很相像。你若把神圣模式的公式放在上帝圣山的背景中来看——父住在山顶——就会看见如下的情形：

圣经论到父说：

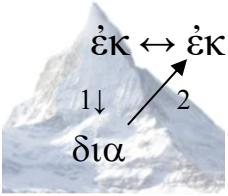
> 因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在。赛 57:15

父住在山顶，凡到他那里去的路，都要经过他那作 διά 的儿子。上帝的儿子所占的，是谦卑顺服于父的地位。子承受了父所有的一切，却仍旧甘居父的权柄之下，向父顺服。路西弗——他堕落之后就成了撒但——却渴望升到高云之上，要像至上者一样。

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

这自我高举的过程，大致是这样：

ἐκ（源头）↔ ἐκ（源头）

企图高举自己与上帝同等，坐在上帝的殿里自称是上帝，这是在谋求一个极高的地位。这地位本不属于我们，因此就把我们置于极高的悬崖边上。要回到我们真正的地位、顺服宇宙间那伟大的 ἐκ → 源头，就必须从这个地位上跳下来。我们若靠自己跳，就必死，且要永远沉沦。宇宙中只有一位能够跳下这一跃，为我们开一条路，使我们得以回到神圣模式中本该有的地位。上帝的儿子本得以与父同等，他有资格与父一同站在山顶。但基督怜悯我们这堕落的人类，就纵身跳下那惊人的一跃，为要领我们回到与父真正的关系里。

你们当以基督耶稣的心为心。他本有上帝的形像，不以自己与上帝同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。腓 2:5-8

上帝的儿子从山上纵身一跃，为我们开了一条路，使我们能回到神圣的模式，重新学习上帝儿子那 διά 的原则。我们所面对的难处是：我们没有降落伞，我们这一跳必定是跳向死亡。站在山顶是看不出来的——当我们跳下去时，基督能在我们下坠的途中扶住我们；他替我们承受了坠落的撞击，因为他既已死过一次，就是一次为众人死了。

然而，只有那些认清“谋求上帝自己那至高地位乃是亵渎”的人，才会生出跳下去的心愿。在我们本性的状态中，我们看不出这有什么不对，因为这世界的神弄瞎了我们的眼睛，使我们看不见这可怕的亵渎。上帝的律法从山上如雷鸣般发出：

除了我以外，你不可有别的神。出 20:3

当我们看见闪电、听见雷声、觉得山在震动时，我们才被迫感到自己处境的危险。我们觉得非跳不可，却又惧怕会因此丧命，于是就僵立在山上那险峻之处，动弹不得。事实上，我们还能活着的唯一缘由，是圣子挂在十字架上时所作的祷告：“父啊，赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。”

踏上这座山，本该意味着立时的死亡，因为我们一旦高举自己，就该立刻坠落而死。然而基督却为我们向父代求，求他宽容我们一段时日，好叫我们认清自己这极大的罪。唯有当我们看见了，上帝的律法才能把这事印在我们心上，叫我们逃进他的怀抱，甘愿与他同钉十字架，重生进入 διά 的生命。那时我们就像我们的始祖一样，顺服地站在山脚下，穿上上帝儿子那 διά 通道的衣袍，等候被召上山。

圣经把从山上跳下的那个地方称为窄门。那是一个极窄的所在，我们在那里可以感受到救主的怀抱，与他一同跳下。

你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。太 7:13

对大多数人来说，这窄门既难寻，也难进。头一件，难寻是因为我们本性并不觉得有进去的需要。而一旦寻见了门，那狭窄的入口又要求我们撇下今生的一切才能通过。我们必须甘愿像那穿过针眼的骆驼一样。那“针眼”是耶路撒冷城墙上一个又矮又窄的开口；当大城门关闭时，那是唯一能进城的地方。商人必须把骆驼身上所有的货物全部卸下，叫骆

驼跪下，才能勉强从那墙洞里挪进去。财主（就是那自高自傲、高举自己、紧抓着一切代表自我价值之“身外物”的人）之所以难进窄门，原因就在这里。（太 19:24）

当律法从山上如雷鸣般发出慈爱的警告时，“我们是自己的 ἐκ → 源头”这个醉人的谎言，使许多人讥诮这样的警告，当作是编来吓唬和辖制没有安全感之人的虚言。另有人教导说律法已经不重要了，因为它在十字架上全都成全、全都完结了；基督那蒙羞至死的一跃已经够了，我们不必与他同跳，不必这样撕心裂肺地谦卑己身、痛悔前非。借着这一套以及许多别的说法，窄门就被遮盖起来，向世人隐藏了，以致人仍旧留在山上，身上没有穿上上帝儿子那 διά 的衣袍。

到了上帝的儿子与教会成婚的时候，凡在山上被发现没有穿这衣袍的人，就必须独自从山上跳下去。上帝的儿子一次又一次呼唤山上迷失的羊，远远地去把流荡的羊再招聚回来，他们却不肯听。反倒有声音喊着说：“我们不愿意这个人作我们的王。”于是他们要独自跳下，没有中保——而这原本是完全不必要的。

站在悬崖上，俯视数千英尺的深渊，实在令人生畏。那感觉分明是：我们必死无疑。但耶稣告诉我们：

爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。约 12:25

你若进入神圣的模式，寻见那把一切与你有关的关系加以恢复、调和、对齐的钥匙，随之而来的喜乐与昌盛，你想要吗？让上帝的律法如雷鸣般响彻你的心灵，让你的眼睛得开，看见“自以为是自己源头”这件事的邪恶。你若看不出这正是我

们从始祖承袭而来的共同经历，就求主开你的眼睛，好在破裂的关系和内心的争战所带来的痛苦中，发现那受造者模式的病毒正在侵蚀你的心思和身体。到窄门这里来，放下你所紧抓、如今用以界定自己的一切；在基督里看见一位在你降入谦卑之谷的路上永不撇下你、永不丢弃你的主。耶稣把蒙福的道路一一列出。我邀请你仔细揣摩，并且领受其中的每一条。

> 虚心的人有福了！因为天国是他们的。哀恸的人有福了！因为他们必得安慰。温柔的人有福了！因为他们必承受地土。饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。怜恤人的人有福了！因为他们必蒙怜恤。清心的人有福了！因为他们必得见上帝。使人和睦的人有福了！因为他们必称为上帝的儿子。为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。太 5:3-12

耶稣说：

> 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。太 11:28

这也许要花上好几天省察己心。你甚至可能一直以为自己在走基督的道路，却知道自己与自我的争战，在品格上几乎没有结出什么果子。今天正是拯救的日子。基督已经预备好要握住你的手，带你下到谷中。我邀请你迈出这一步，跳出这信心的一跃——不是无知的一跃，而是在完全认清我们向来所走的错路之后所作的回应。我知道你绝不会后悔这个决定。耶稣今天对我们说：

> 凡父所赐给我的人必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。约 6:37

十、下一步

在这本小册子里，我们介绍了神圣模式的一些根基性的原则。如今有一个待发现的世界在等着你：在你生活的各个领域中，源头与通道的对齐如何能在父与子里面寻见。这是一套阐述神圣模式各个方面的丛书的开端。在往后的旅程中，我们要探讨爱的神圣模式、婚姻的神圣模式、律法的神圣模式、敬拜的神圣模式，以及理财的神圣模式。感谢你至此为止在这段旅程上所作的投入，我也祈求这一切对你是一个祝福。愿我们天父的这些话向你说话：

> 我儿，你若领受我的言语，存记我的命令，侧耳听智慧，专心求聪明，呼求明哲，扬声求聪明，寻找它，如寻找银子，搜求它，如搜求隐藏的珍宝，你就明白敬畏耶和华，得以认识上帝。因为，耶和华赐人智慧；知识和聪明都由他口而出。他给正直人存留真智慧，给行为纯正的人作盾牌，为要保守公平人的路，护庇虔敬人的道。箴 2:1-8

> 然而我们只有一位上帝，就是父，万物都本于他，我们也归于他；并有一位主，就是耶稣基督，万物都是借着（διά）他有的，我们也是借着他有的。林前 8:6

> 耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不借着（διά）我，没有人能到父那里去。”约 14:6

> 所以，耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门。凡在我以先来的都是贼，是强盗；羊却不听他们。我就是门；凡从（διά）我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”约 10:7-9

> 我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙；但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为（διά）上帝的能力，上帝的智慧。林前 1:23-24

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

生命的神圣模式

生命的**普遍模式**就在我们四围。

它们都源于那原初的神圣模式——从父而来，借着子而下——这模式见于生命的每一个层面。

太阳与月亮，种子与植物，
父母与儿女，君王与邦国，
旧约——新约，
源头与通道的模式，就是那把钥匙。

与此相反，有一种颠覆性的、相争的模式，已经进入男人和女人的生活，也进入了掌权者与领袖的心思意念。人人都必须选择自己的模式：生，或是死。圣经劝我们选择生命。