按着正意　分解

真理的道

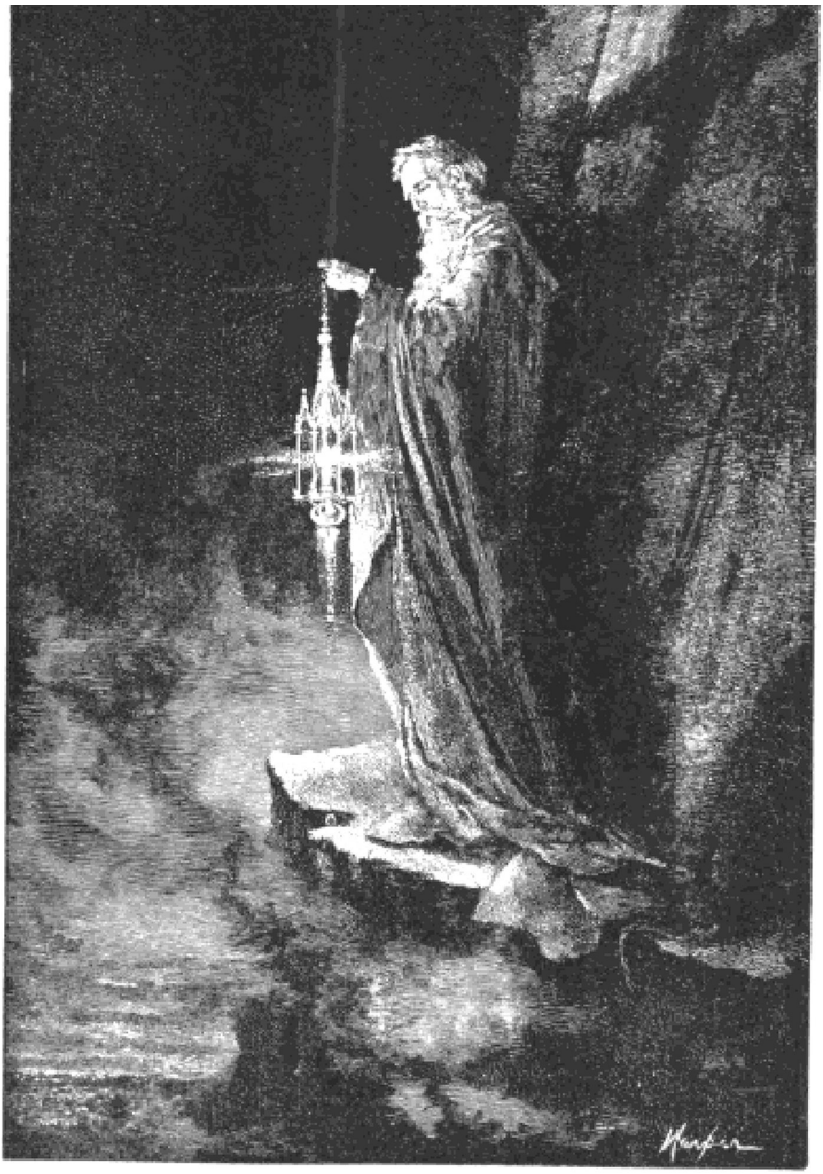
作者：克拉伦斯·拉金

RIGHTLY DIVIDING THE WORD

By Clarence Larkin

编者：日央

预言之光

此书献给

神圣的诠释者

- 圣灵 -

多年来在

“按着正意分解真理的道”

这件事上一直是我的教师和帮助

Clarence Larkin
克拉伦斯·拉金（1920年12月）

编者的话

有幸在2026年结束以前把一本丰富的百年老书编辑完成，也谢谢那送给我这本原文书并鼓励我将它翻译成中文的亲人。

作者写此书的时候二战还没开始，以色列也还没复国，如今回看，不禁赞叹圣经真是一本天书- 精准地记录着人类过去与将来的历史。读者如果想要寻找世界的真理与生命之道，试试跟着这本书一起翻开圣经吧！

我把这本书献给作者 - 克拉伦斯·拉金 - 愿读者从他对圣经的知识见解中得着益处。 也献给众多中文 - 这个美丽古老语言- 的使用者，愿你们藉着此书看见生命的光。

“耶稣对众人说：我是世界的光。跟从我的
就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”
- 约翰福音 *8:12*

耶稣爱你，

日央

2026年十月

目录

序言 14

第一章 按着正意分解真理的道 16

第二章 世代与时代 22

第三章 犹太人和外邦人 42

第四章 教会与国度 56

第五章 四福音 70

第六章 两次降临 74

第七章 灵界 92

第八章 撒但 104

第九章 撒但的三位一体 112

第十章 “敬虔的奥秘”与“不法的隐意” 118

第十一章 耶稣的复活 136

第十二章 各次复活 144

第十三章 各次审判 152

第十四章 两个亚当 166

第十五章 赎罪与救赎 182

第十六章 罪与救恩 190

第十七章 律法与恩典 200

第十八章 信心与行为 208

第十九章 两种性情 214

第二十章 地位与光景 222

第二十一章 重生与洗礼 228
第二十二章 拣选与自由意志.....239
第二十三章 基督与信徒的彼此内住 246
第二十四章 基督三重的工作.....256
第二十五章 基督我们的逾越节.....268
第二十六章 天堂与地狱 280
第二十七章 犹太教与基督教.....300
第二十八章 基督徒生活的圆圈.....314
第二十九章 美宫.....322

序言

作者原本着手编写一本“ABC”式的入门书，用以引介他那部较大的著作《时代真理》，但几经撰写与浓缩之后，他感到蒙引导放弃这个构想，改为编写一本论“按着正意分解真理的道”的书，藉一系列的对比，将各项“基要教义”加以“按着正意分解”。基督教信仰的“基要教义”在许多神学书籍中都有清楚的纲要，但一般读者不易取得，而且这些书主要是为学生而写的。作者以传讲“基要教义”为他事奉的工作，为此他力求以最简明、最清楚的方式来表达这些教义。本书收录了他三十五年多来讲道的精华与要义，经过浓缩与编排，其呈现的方式能抓住读者，引起他们的兴趣。书中的图表清楚而简明，大大增加了本书的价值，也能启发传道人和圣经教师如何讲解“基要真理”。

本书所载并非作者个人的意见，也不引用其他作家的话，乃是完全以圣经为根据，每一项陈述都注明章节。在这背道与否认真道的日子里，本书正是“合乎时宜”。本书的目的，是要使那些信心动摇的人在真道上得以坚固，并教导那些未曾清楚领受基督教信仰各项重大基要教义的人。

作者
“向阳居”（Sunnyside）
宾州费城福克斯切斯（Foxchase）
1920年12月

第一章 按着正意分解真理的道

“你当竭力，在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。”(提摩太后书 2:15 英王钦定)

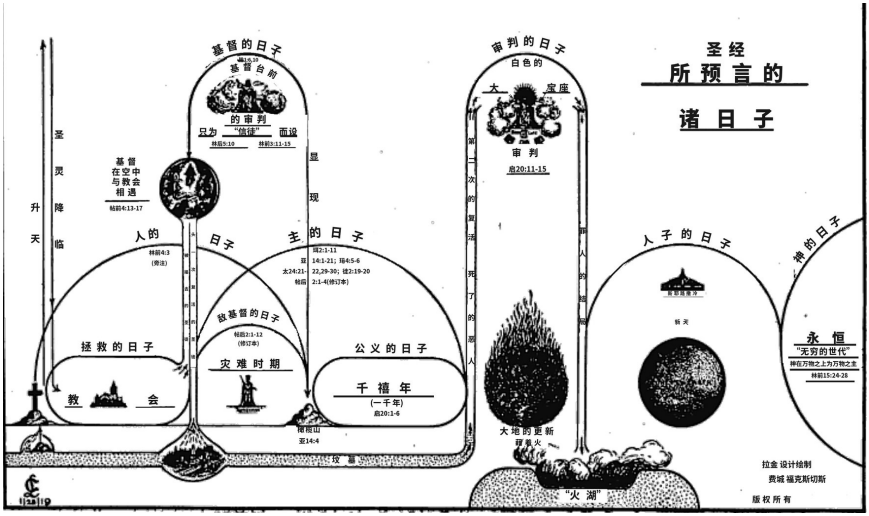
圣经并不是一部有系统地论述神学、历史、科学或任何其他题目的论著。圣经乃是神的启示，启示祂在诸世代中对于地球和人类的计划与旨意。圣经是零零星星、“多次多方”赐给我们的（来1:1）。在长达1600年的期间，就是从主前1492年到主后100年，属神的圣人被圣灵感动，说出神的话来。圣经由66卷独立的书组成：旧约39卷，新约27卷。这些书卷约由40位不同的作者写成。其中有君王，如大卫和所罗门；有政治家，如但以理和尼希米；有祭司，如以斯拉；有学了埃及一切学问的人，如摩西；有精通犹太律法的人，如保罗。也有牧人阿摩司；税吏马太；渔夫，如彼得、雅各和约翰，他们是“没有学问的小民”；医生路加；以及大有能力的“先见”，如以赛亚、以西结和撒迦利亚。

圣经虽然是在亚洲写成的，却不是一本属于亚洲的书。它的篇章写于西奈的旷野、阿拉伯的山崖、巴勒斯坦的山岭与城镇、圣殿的院宇、伯特利和耶利哥的先知学校、波斯书珊城的宫中、巴比伦的迦巴鲁河边、罗马的地牢，以及爱琴海上孤寂的拔摩海岛。

圣经虽然是以上述的方式汇集而成，却不是古代历史、神话、传说、宗教臆测和启示文学的“杂乱拼凑”。其中有启示

与教义的渐进发展。士师所知道的比族长多，先知比士师多，使徒又比先知多。旧约和新约是不能分开的。不明白希伯来书，就不能明白利未记；不明白启示录，就不能明白但以理书。

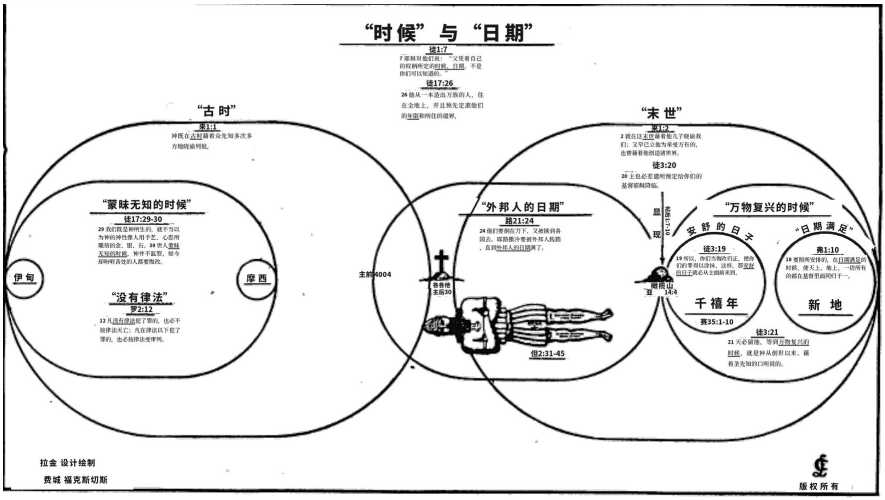
圣经虽然是“从神而来的启示”，却不是用超人或天上的语言写成的；若是那样，我们就无法明白了。圣经超自然的来源，可见于它能被翻译成任何语言这一事实。圣经的语言有三种：比喻的、象征的和字面的。比喻的语言由上下文解释；象征的语言或在上下文中、或在圣经别处得到解释；其余的都应按字面理解。也就是说，我们读圣经应当像读任何其他的书一样，让它说它要说的话，而不将其意义寓意化或灵意化。

所预言的日子

圣经虽然是为各等人而写、为教训我们而写的，却不是笼统地写给所有的人。其中一部分是写给犹太人的，一部分是写给外邦人的，一部分是写给教会的。这三者构成了人类所分成的“三类人”（林前10:32）。因此可知，整本圣经虽然都是

为教导教会而写的，却不全是论到教会的。旧约没有提到教会。旧约大部分记载的是一个国家，就是以色列的历史。当我们把旧约的应许拿来应用在教会身上时，就是夺取了唯独属于犹太人的东西。举例来说，以赛亚书的章首标题大多把这卷预言应用在教会身上，然而它的第一节就宣告这是“论到犹大和耶路撒冷”（赛1:1）。在新约中，希伯来书和雅各书是属于犹太人的书信。雅各书不是写给教会，乃是写给“散住十二个支派之人”的（雅1:1）。在希伯来书中，许多基督徒被“离弃道理”（来6:4-6）和“若故意犯罪”（来10:26）这些话绊倒。但这些话并不适用于基督徒。这些话是对那些自称信基督、却已背道的犹太人说的；他们从未重生，如果不接受耶稣为他们的弥赛亚，实际上就是把祂重新钉在十字架上，和他们那些真把祂钉了十字架的弟兄一样恶劣。

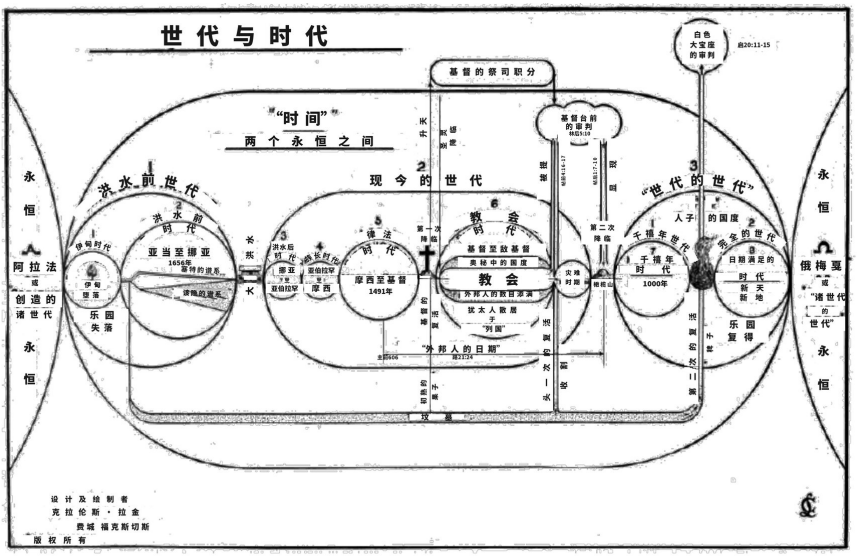

时候与日期

全部圣经于教训、督责、使人归正、教导都是有益的（提后3:16）；以色列人所遭遇的事也是写下来作我们的鉴戒，并警戒我们的（林前10:11）。但我们不可把不属于教会的事应用在教会身上。这样做就是误用圣经，并导致混乱。

在“按着正意分解”真理的道时，我们也必须分辨基督作为先知、祭司、君王的工作或职分。仔细研读第262页“基督三重的工作”这张图表，就会看出这些职分并不是同时担任的。我们也必须分辨圣经中的“预言之日”。见第17页“圣经中的预言之日”图表。我们也必须分辨“时候”和“日期”：分辨神藉着众先知说话的“古时”，和祂藉着祂儿子晓谕我们的这“末世”（来1:1-2）。至于“时候”，圣经提到“蒙昧无知的时候”徒17:30）、“外邦人的日期”（路21:24）、“安舒的日子”（徒3:19）、“万物复兴的时候”（徒3:21），以及“日期满足的时代”（弗1:10）。见第18页“时候与日期”图表。从“外邦人的日期”这个说法，我们可以看出：当“外邦人”掌权时，“犹太人”就不掌权。既然“外邦人的日期”仍在进行中，教会在这个时代就不可能是一个执政或国度的权势。我们也不可忘记神话语中“神所配合的”与“神所分开的”。神所配合的，如“神的道”与“神的灵”，我们不可分开；神所分开的，如洗礼与重生、律法与恩典、教会与国度，我们也不可把它们合在一起。

但只按上述方式将圣经分类还不够，我们必须学会按“时间”与“永恒”，以及“时间”中不同的“世代”与“时代”来区分圣经。

世代与时代
"时间"
两个永恒之间
永恒
阿拉法
或
创造的
诸世代
永恒
洪水前世代
伊甸时代
乐园失落
洪水的时代
亚当至挪亚
1656年
挪亚的洪水
诸福的源头
长久
洪水后的时代
挪亚
至
亚伯拉罕
亚伯拉罕
至
摩西
律法的时代
摩西至基督
1491年
现今的世代
基督的祭司职分
第一次降临
教会的时代
基督至救基督
奥秘中的国度
教会
外邦人的救恩源满
犹太人散居于"列国"
"外邦人的日期"
基督台前的审判
林后5:10
第二次降临
实地时期
白色大宝座的审判
启20:11-15
"世代的世代"
人子的国度
千禧年世代
千禧年时代
1000年
新天新地
乐园复得
永恒
俄梅戛
或
"诸世代的世代"
永恒
设计及绘制者
克拉伦斯·拉金
费城福克斯切斯
版权所有

世代与时代

第二章 世代与时代

参看第21页“世代与时代”图表，就会发现在“时间”之外，圣经提到“两个世代”。在“时间”之前是“阿拉法”或“创造的诸世代”，在“时间”之后是“俄梅戛”或“世代的世代”。在“时间”之内有三个“世代”和八个“时代”。这三个“世代”是——

1. 洪水前世代
2. 现今的世代
3. 世代的世代

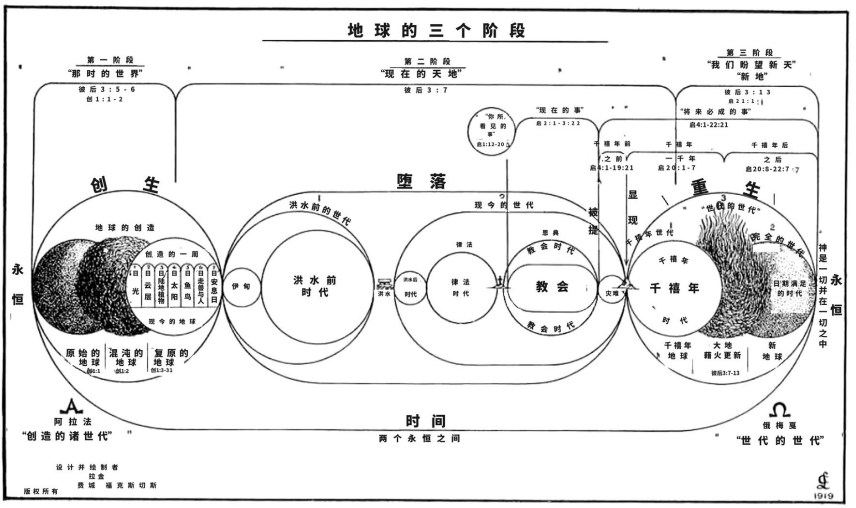
第三个“世代”是一个“双重的世代”，由“千禧年世代”和“完全的世代”组成。

这八个“时代”是——

1. 伊甸时代
2. 洪水前时代
3. 洪水后时代
4. 族长时代
5. 律法时代
6. 教会时代
7. 弥赛亚时代
8. “日期满足”的时代

“世代”与“时代”的区别在于：“世代”是指地表两次重大的物理变动之间的一段时期，而“时代”是指世界历史中一段“道德的”或“试验的”时期。举例来说，“现今的世代”始于“洪水”，终于基督回到橄榄山。“洪水”造成了极

大的物理与气候变化，使人的寿命从900岁减至100岁；当基督再来时，这一切都要逆转，那时整个巴勒斯坦地的地形都要改变（亚14:4-10；结47:1-12），人又要活到1000岁以上（赛65:20）。各“时代”虽然都是试验的时期，但“治理”的方式在每个“时代”中都不相同，并且是渐进的。举例来说，“律法时代”的治理原则是“律法”，“现今的时代”是“恩典”，接下来的时代则是“公义”。

地球的三个阶段

I. 创造的诸世代

圣经以一句崇高的宣告开始——“起初，神创造天地。”（创1:1）由于“天”这个字是单数〔译注：英王钦定本此处作单数的heaven。〕，若把这个创造的作为限定于我们自己的星球及其所属的太阳系，而不是整个星空或宇宙，事情就会清楚些。

1. 原始的或亚当以前的地球

这次创造是在无从稽考的远古。创1:3-31所记六日的工作，是把地球恢复到它原先的状态；在此之前，地球曾变为“空虚混沌”，淹没在水和黑暗之中。彼得说到它是“当时的世界被水淹没就消灭了”（彼后3:5-7）。见第23页“地球的三个阶段”图表。

“亚当以前的地球”是怎样造成的，圣经没有启示。圣经只宣告——“起初，神创造天地。”在这句话里，已涵盖了科学为形成地球这个行星所可能需要的千万年时间。见第25页“预言中的地球”图表。

2. 混沌的地球

“原始的地球”无疑是一个极其美丽的地球，遍布草木，有鱼、鸟和走兽居住其上，很可能也有人类居住。它在这种状态下持续了多久，圣经没有告诉我们；但有一场可怕的灾难临到它，使它变为“空虚混沌”，淹没在水和黑暗之中（创1:2）。

至于地球起初并不是如此，我们可从赛45:18（英文修订译本）得知：“创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。”地球在起初被造之后，是甚么使它变为“荒凉”，圣经没有清楚启示。从亚当和夏娃堕落的记载可以清楚看出，在人被造以前罪就已经存在了。

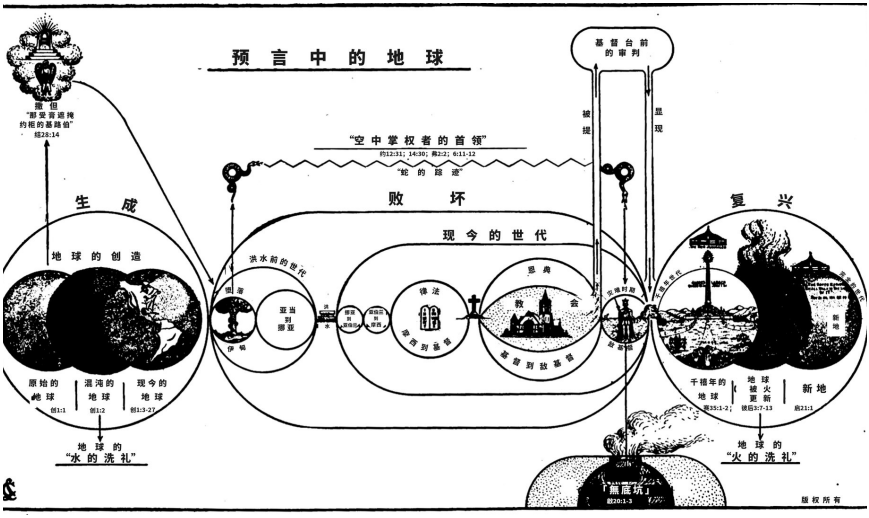
由此推论，撒但和他的使者曾掌管亚当以前的地球；他们背叛了，因背叛而使亚当以前的地球及其居民遭到毁灭，又因

他们的罪被逐出天庭，如今占据“天空”；他们就是撒但所统管的“执政的、掌权的”，也就是弗6:12警告我们要防备的。

亚当以前的地球是以甚么方式被变为“空虚混沌”的（这只是指地球的外表，就是地球适于居住的状况），彼得已清楚启示了，他说——

“他们故意忘记：从太古凭神的命有了天，并从水而出、藉水而成的地。故此，当时的世界被水淹没就消灭了。”（彼后3:5-6）显然彼得在这里所指的不是挪亚的洪水，因为挪亚时代的世界并没有消灭；彼得接着又说——

“但现在的天地（就是自创1:3-31地球复原以来一直存在的），还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子（白色大宝座的审判），用火焚烧。”（启20:11-15）

预言中的地球

所以，亚当以前的地球被变为“空虚混沌”的方式是藉着水。猛烈的剧变必定摧毁了亚当以前的地球，使它的表面被海洋的水覆盖。其上没有一个活物存留，它昏暗的大气遮蔽了日月星辰的光。从各方面看，它都是一个死寂的星球，虽然它植物的种子仍埋藏在它的怀中，预备萌发，进入复活的生命。由于缺少温暖的阳光，地球经历了它生命中的“冬季”，淹没它的水凝结成冰，将巨大四足兽和有翼生物的遗骸保存在“冷藏库”中，使我们得以知道那居住在亚当以前地球上的是何种动物。这大概就是地质年代的冰河时期。先知耶利米记载了他对那时的异象：“我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。我观看大山，不料，尽都震动；小山也都摇来摇去。我观看，不料，无人；空中的飞鸟也都躲避。我观看，不料，肥田变为荒地；一切城邑在耶和华面前，因他的烈怒都被拆毁。”（耶4:23-26）

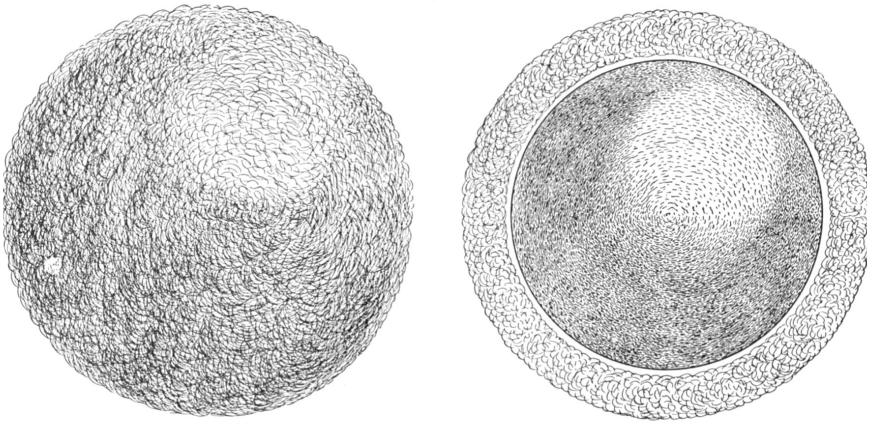
如果这段经文，正如看来的那样，是描述亚当以前地球的毁灭，那么亚当以前的地球是有人居住的，其居民住在城邑中；而神毁灭亚当以前的地球，目的是要抹除一切历史遗迹，以及其居民罪恶的一切证据。

从地球被造到它变为“空虚混沌”之间经过了多长时间，我们不知道；它在那种状态下持续了多久，我们也不知道。但到了神的旨意中要恢复地球、使它重新适于居住、合乎人类居所的时候，祂就在六个或长或短的时期内完成了这工作。译作“日”的希伯来字，可以指24小时的一日，也可以指一段较长的时期。很可能这段时间是短的。

3. 现今的地球

创1:3-31所记六日的工作，并不是描述神如何造出“原始的地球”，而是描述祂如何将它从“空虚混沌”的状态恢复到现

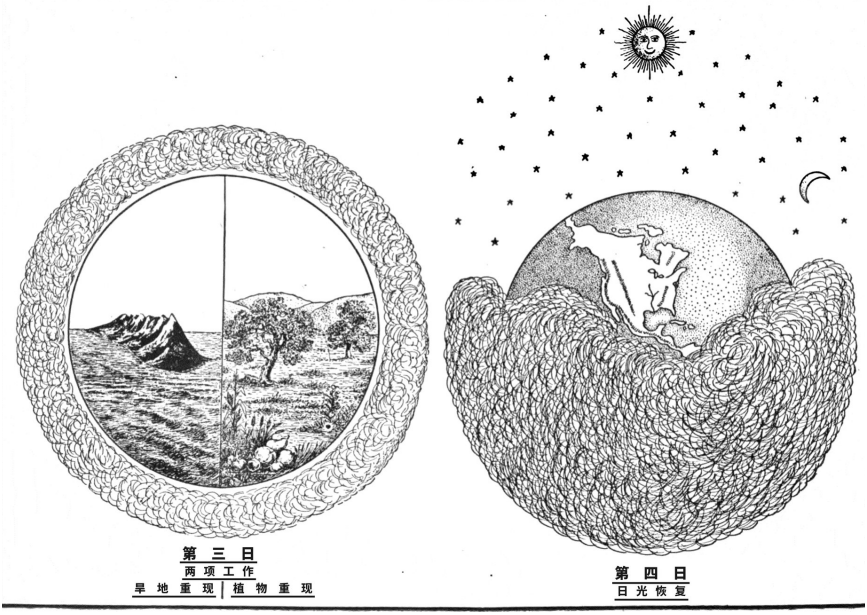
今的状态。祂开始时，是把祂使地球不能居住的过程反转过来。祂说：“要有光。”（创1:2-5）这光不是日光，日光到“第四日”才出现。这光无疑是“电光”，它的炽热驱散了幽暗，并产生足够的热，使地球的冰层融化成水。这样，地球就从它历史的“黑夜”，进入了它“复活之日”的早晨。

地球第一日第二日

“第二日”的工作，是按现今地球的需要重新调整“大气”（创1:6-8）。值得注意的是，神没有说这一日的工作是好的，不像祂对其他各日的工作那样。这也许不无意义，因为我们在弗2:2读到“空中掌权者”，撒但就是他们的首领；很可能地球的大气一旦再度适于居住，“邪恶的权势”就蜂拥而入（弗6:12）。

“第三日”的工作有两方面：陆地从海中露出，以及植物生命的重现（创1:9-13）。这不是一次新的创造，而是一次复活。地球从它的“水中坟墓”兴起，那些原在地里的种子，以

地球第三日第四日

及青草、菜蔬和树木的根，都萌发生长，就像冬去春来时一样。这显示亚当以前的地球曾披满青翠，遍布与现今地球相似的草木树林。

“第四日”的工作是日、月、星辰的重现（创1:14-19）。它们不是在“第四日”被造的。它们曾照耀亚当以前的地球，但复原中的地球云雾密布的大气遮蔽了它们，直到“第四日”云层散开，它们才得以照在地上；从那时起，它们被指定来标记现今地球的日子、月份和年岁。

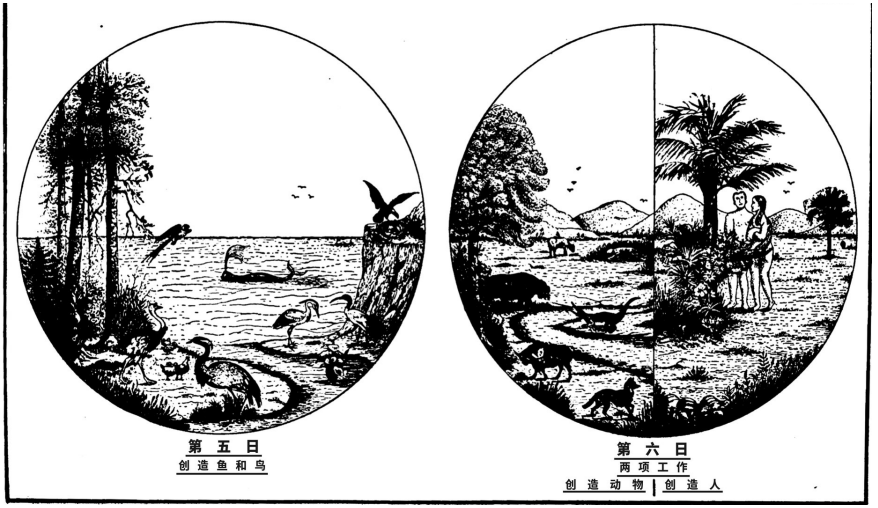
“第五日”的工作是创造鱼和鸟（创1:20-23）。这里我们第一次再遇见“创造”一词，上一次是在第一节读到地球原始的创造。这表明一切动物生命都在临到亚当以前地球的那场灾难中灭绝了。“第五日”所造的鱼和鸟，与我们今日所见的相

同。巨大海洋动物和巨型鸟类的化石遗骸，是属于亚当以前的地球的。

“第六日”的创造工作有两方面，就是陆地动物和人（创1:24-28）。这些陆地动物无疑与我们今日所有的属同一类。牠们被造时是

“各从其类”

这话重复了5次，显示牠们并非从一个共同的物种“进化”而来。动物的各个物种是“分别”被造的，这可由以下事实证明：不同物种杂交，其后代是不育的。公驴与母马交配生出骡子，骡子是杂种，没有生育能力。如果动植物生命发展的“进化论”是真的，我们就应当在化石遗骸中找到中间环节的证据，也应当看见现今仍有“进化过程”在运作，使更高等的动植物生命形式正在产生。但我们根本看不到这类事情。

地球第五日第六日

今日动植物生命存在的形式，与人类有史以来所知的相同。鸟筑巢育雏，一如既往。河狸筑坝，蜜蜂造蜂巢，也都一如往常。唯有人有改进其建造方式的能力。这可见于农具的发展：从粗糙的犁和簸箕，发展到复杂的犁和中耕机，以及收割、捆扎、脱粒三合一的联合收割机。但在这方面，我们可以藉着已淘汰的农具样本，追溯其各个发展步骤。在动物界和植物界却不是这样，因为在那里我们找不到任何中间环节。如果进化论是正确的，它应当同样适用于人和动物，我们就应当看见，藉着人类最优良的个体彼此配合，进化出一个超人来；但人类的历史否定了这一点。

人被创造（希伯来文 bara）为人，这表明他不是从“猿猴”传下来的。人是照着“神的形像”造的，不是照着猿猴的形像；也不是从野兽变来的，而是用“地上的尘土”造的。亚当和夏娃虽然不是以同样的方式造成——夏娃是用从亚当身上取下的一条肋骨“造成”的（创2:21-23）——但他们都不是从某种低等生物进化而来，而是神直接的创造，“造男造女”（创1:27）。

在“复原周”的“第七日”，神歇了祂的工，安息了（创2:2-3）。祂安息，是因为祂的工作已经完成。这是安息唯一正当的理由。祂安息，是因为祂的工作不但完成了，而且是好的，无可指摘。但当神完美的工作被罪、被“人的堕落”所破坏时，祂的“安息日的安息”就被打断了，祂必须重新开始工作，为要救赎人，使人在基督耶稣里成为“新造的人”（林后5:17）。

II. 洪水前世代

这个世代从地球由“混沌”状态复原起，直到洪水为止。它分为两个“时代”。

1. 伊甸时代

这个时代从亚当被造起，直到被逐出伊甸园为止。至于它有多长，我们一无所知。它很可能非常短暂，是“无罪时代”。关于“堕落”的记载，请见“两个亚当”一章。

2. 洪水前时代

这个时代从“堕落”延续到“洪水”。这是“良心时代”，显示人若只受良心引导会做出甚么事。亚当和夏娃在“堕落”以前没有良心。良心是对“善”与“恶”的知识，而亚当和夏娃直到吃了“分别善恶树”的“果子”、眼睛被打开以后，才有这知识（创2:17）。良心可能产生惧怕和懊悔，却不能使人不作恶，因为良心不赋予人任何“能力”。

亚当和夏娃在“堕落”以前没有生儿女。他们被造原是为了这个目的，这从神在造他们以后对他们所说的话就可清楚看出。祂说——“要生养众多，遍满地面。”（创1:28）在“遍满地面”这句话里〔译注：英王钦定本作 replenish the earth，含“再次充满”之意。〕，我们得到确凿无疑的证据：地球在陷入混沌状态以前，曾经有人居住。

亚当和夏娃被“逐出”伊甸园后多久生了第一个孩子，圣经没有告诉我们，大概不会太久。头一个孩子是个儿子，就是该隐。但不能因此断定亚伯是第二个孩子。在该隐与亚伯之间，可能生了好些儿女，有儿有女。该隐和亚伯是“代表性的人物”，一个代表从亚当而出的恶人一脉，另一个代表义人一脉。加给夏娃的咒诅——“我必多多加增你怀胎的苦楚”（创3:16）——暗示了生育不但频繁，而且一胎可能生好几个孩子。若非如此，人类在那早期以及洪水后的一段时间里，就不

可能繁衍得那么快。同一家庭儿女之间的通婚，直到洪水以后才被禁止。

该隐杀亚伯的时候，他们并不是孩童，很可能已经100多岁了。亚伯是“牧羊的”，所牧的不是他父亲的羊，而是他自己的。该隐是务农的，拥有大片产业。我们读到亚当130岁生了塞特（创5:3）。塞特很可能是在亚伯死后不久出生的（创4:25）。这样，亚伯死时已经100多岁了。

亚伯的死，大概是由于该隐和亚伯之间关于宗教献祭性质的一场争论。亚伯主张必须有“流血的祭”，该隐则主张从神所咒诅的地里取出“行为”的供物就足够了。他们把这事付诸试验。神接纳了亚伯的供物，却拒绝了该隐的，可能就像在迦密山上一样，是降火为应允。这激怒了该隐。他并没有在那天就杀了亚伯。耶和华劝诫该隐，提醒他仍有时间献上“赎罪（流血的）祭”。“罪就伏在门前”（创4:7）这句话，可译作“赎罪祭就伏在门前”〔译注：希伯来文“罪”与“赎罪祭”同为一字。〕。但该隐不肯听，怀怒在心，也许怀了很长一段时间。有一天，他在田间与亚伯独处，又旧事重提，因为我们读到该隐“与他兄弟亚伯说话”（创4:8），该隐的怒气变得无法控制，就从他所坐的地上起来，杀了他的兄弟。这整件事是撒但的诡计，要藉此除灭亚伯，因为那“应许的后裔”要从亚伯而出。撒但不但是谋杀亚伯的唆使者，也是“该隐的宗教”的创始者，就是犹大所说的“该隐的路”（犹11）。这就是一切忽视宝血、高举行为之宗教的起源。

该隐逃到挪得之地，建造了一座城。这就是城市的开端，连同随之而来的一切罪恶。该隐的后代中有犹八，是发明乐器的人；还有土八该隐，是铜匠铁匠的祖师。那时的人运用头脑去改良和建立一个“无神的文明”；我们若想到在那个世代，

人的寿命不是到七十岁就被剪除，而是活到将近1000岁，他们所累积的大量知识、经验和技艺，必定已使艺术与科学突飞猛进，使一个奢华文明的一切器具得以发明和制造，其速度在我们看来几乎是难以想像的。挪亚所造的方舟那样的船，就是一个例证。从洪水以后所建造的巴别塔，以及后来的大金字塔，我们看见那高度技术文明的回响；大金字塔的建造所涉及的数学与天文知识，是世人至今尚未超越的。

***关于大金字塔及其时代论的教训，请见我较大的著作《时代真理》**

那光辉却无神的文明，其结果是促使人口急速增长。“当人在世上多起来’的时候……”（创6:1）在这“无神的文明”之中，发生了一件惊人的事。“‘神的儿子们’看见‘人的女子’美貌，就随意挑选，娶来为妻。”（创6:2）

这种多妻的关系，并不是如某些人所设想的，是“塞特的众子”与“该隐的女儿们”之间的结合，即当时敬虔之人与恶人的联姻；它有更深的含意。“人的女子”一词包括塞特的女儿，也包括该隐的女儿；因此，“神的儿子们”一词必是指与人类不同的存在者。

“神的儿子”这个称号在旧约中的意思，与在新约中并不相同。在新约中，它是指那些藉着新生而成为“神的儿子”的人（约1:12；罗8:14-16；加4:6；约壹3:1-2）。在旧约中，这称号是指天使，共用了五次：创世记两次（创6:2-4），约伯记三次（伯1:6；伯2:1；伯38:7）。“神的儿子”是指藉神的创造作为而存在的受造者。天使是如此，亚当也是如此，路3:38就这样称呼他。但亚当按本性所生的后裔，并不是神特别的创造。亚当是照着“神的样式”被造的（创5:1），但他的后裔却是照着他的样式而生，因为我们在创5:3读到，亚当“生了

一个儿子，形像样式和自己相似”。所以，凡从亚当及其后裔按自然生育所生的人，都是“人的儿子”；唯有藉着“重生”（约3:3-7），就是成为“新造的人”，他们才能成为新约意义上的“神的儿子”。

由此可见，创6:2-4的“神的儿子们”不可能是“塞特的众子”，因为塞特的众子只是未重生的人，而“神的儿子们”却属于一个更高等的族类，换句话说，就是天使。然而有人对此提出异议，说天使也不娶也不嫁（路20:27-36），所以他们必定是“无性别的”，既不能彼此交合，也不能与人类交合。但这并不一定如此。天使是受造之物，不会死亡，所以不需要藉婚姻来避免灭绝；但这并不意味着他们是“无性别的”，没有生殖的能力。我们不可忘记，天使能够以人的样式出现，并且能吃能喝（创18:1-8）；我们一旦看出“神的儿子们”（天使）是以人的样式娶了“人的女子”，整个难题就迎刃而解了。

我们只要翻到彼得和犹大的书信，就可以得到证实。在彼后2:4-9，我们读到“天使犯了罪”；在犹大书（6-7节）读到天使“不守本位”、“离开自己住处”，如今被“用锁炼永远拘留在黑暗里”，等候“大日的审判”，就是“白色大宝座的审判”。这些天使不是撒但的使者，因为撒但的使者是自由的。所以他们必是一“特殊类别”的天使，因犯了某种特别的罪而被囚禁；那罪是甚么，圣经也告诉了我们，就是“行淫”和“随从逆性的情欲”（犹7）。犯这罪的时间，圣经指明是在洪水之前（彼后2:4-5）。这就确切无疑地证明，创6:2-4的“神的儿子们”是天使。

这个观点还有进一步的证据：“神的儿子们”与“人的女子”结合所生的“后代”，是一族“伟人”、“英武之人”、“有名的人”（创6:4）。人类中敬虔的后裔也曾娶不敬虔的

女子，但他们的后代从未成为像挪亚时代“神的儿子们”与“人的女子”所生后代那样的“怪物”；所以那种结合必定是违反自然的，“逆性的情欲”一词就证明了这一点。神不能容许天使与人类结合所生的这种反常族类存留在地上，所以这些“空中的居民”“入侵”地球的结果，就是洪水；洪水改变了洪水前地球的地形和高度，因而抹去了“伊甸园”，并缩短了人在地上的寿命。

在洪水前时代，人类是被当作一个整体来对待的，那时还没有国家。那个时代在徒17:30被称为“蒙昧无知的时候”，与“如今”作对比；我们也得知，在那个时代，神对于那些在律法时代所不能“宽容”的事，是“不监察”的。见第 18 页“时候与日期”图表。

III. 现今的世代

这个“世代”从洪水延续到基督第二次降临的第二阶段，即所谓的“显现”。它包括四个时代。

1. 洪水后时代

这是“人治时代”。若说人类曾有机会实践“人治”的理论，那就是在洪水刚过之后。挪亚已是600多岁的老人，满有智慧和经验；他的家人都已成年——因为最小的闪也已经98岁了——足以自治。在他们身后有洪水及其一切警戒，此外还有从亚当直到他们那时所累积的知识。挪亚筑坛献祭这事实，暗示他和他的家人是敬虔的。当神吩咐挪亚和他的儿子们要生养众多、遍满地面时，祂的旨意无疑是要让一个敬虔的族类重新住满全地。但洪水以后325年，人建造了“巴别塔”，显出百姓骄傲悖逆的心；于是神降临，变乱百姓的口音，使他们分散

在全地上（创11:1-9）。这就是列国和地上各种语言的起源。所以这个时代和它以前的时代一样，都失败了。

2. 族长时代

这个时代从“亚伯拉罕蒙召”延续到“出埃及”，为期430年，被称为“家族时代”。它结束时，亚伯拉罕的后裔全都在埃及的砖窑里作卑贱的奴隶。

3. 律法时代

这个时代从“出埃及”延续到“基督降生”，被称为“律法时代”。在此以前，神任凭人自己治理自己；如今祂定意要建立一个有律例典章的国家，并有一套“有形”的敬拜制度，有地上的居所，就是敬拜的地方。那政体是“神权政体”，也就是说，神藉着祂所指派的代表人物来治理，如摩西、约书亚和众士师。但百姓厌倦了这种治理方式，要求立一个王，终于导致他们的败亡。神对待百姓，是以在西乃山所颁布的“成文律法”为根据。这“民事”与“礼仪”的律法只赐给以色列，并没有赐给任何其他国家。到主后70年耶路撒冷被毁，这律法的遵行就停止了。这个时代奇妙的特点是：神为祂所拣选的百姓，屡次以“神迹介入”。祂为他们分开红海，在旷野用神迹喂养他们40年，使约旦河的水像垒一样立起，好让他们安然过河进入应许之地，又帮助他们征服那地；数百年之久，神看顾保护他们，他们却拒绝了祂的儿子，以此回报祂的慈爱和恩待。这个时代也和以前的时代一样，结局是显露出堕落之人忘恩悖逆的本性。

4. 教会时代

这是“恩典时代”，就基督而言，是从“十字架”到“冠冕”；就信徒而言，是从“五旬节”到“教会被提”。这是一个：

插入的时代 –

插在以色列的“分散”与他们“归回”故土之间。这个时代的目的，是要召聚出一群“归于祂名下的百姓”，称为教会。在这个时代，我们是在“大卫之约”之下，这约的记号是一个“儿子”（耶稣）；神并不按犹太人或外邦人的身分来对待人。这个时代的特征是：“以色列人有几分是硬心的，等到‘外邦人的数目添满了’”（罗11:25）。“外邦人的数目添满”，连同一些犹太人，组成一个“新的身体”，就是教会。这“新的身体”不在律法之下，乃在恩典之下（罗 6:14）。基督坐在“父的宝座”上的时候，就把它从“公义的宝座”改为“施恩的宝座”；神在这个时代对恶人和恶国的态度，是恩待和“宽容”（ 彼后 3:9 ）。圣经预言这个时代要以背道告终，因为基督亲自说过，祂回来的时候，在地上遇不见信德（就是“那真道”）（路18:8）。

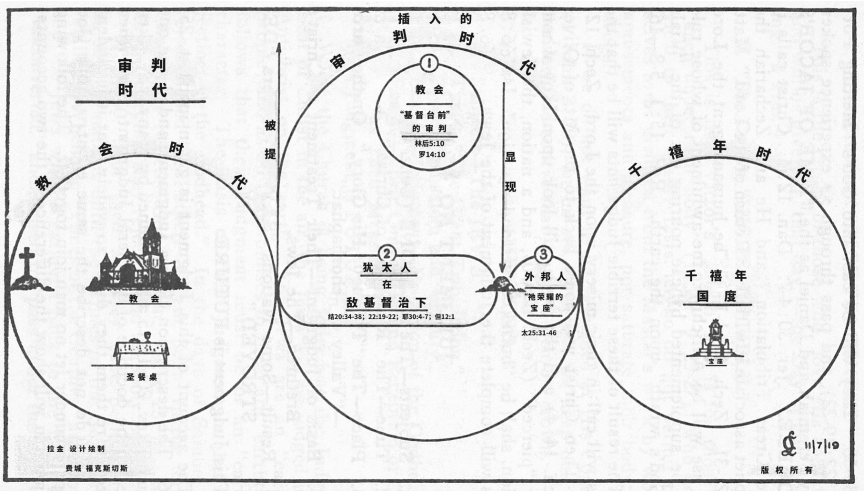
在“教会时代”和“千禧年时代”之间，还有另一个“插入的时代”，就是

“审判时代”

在这个时代，犹太人、外邦人和教会都要受审判。教会要在这时代开始的时候被“提走”，在“基督台前”受审判（林后5:10）。犹太人要在地上敌基督治下的灾难时期当中受审

判，他们所受的审判称为“雅各遭难的时候”（耶30:4-7；但12:1）。外邦人（列国）要在灾难时期结束时受审判；那时主耶稣基督要从天降临，坐在“祂荣耀的宝座”上，万国都要藉着他们的代表聚集在祂面前；“绵羊之国”要得赏赐，进入“千禧年国度”，“山羊之国”则要以国家的身分被毁灭（太25:31-46）。

教会所受的审判是个人的，犹太人和外邦人所受的审判则是国家的。

审判时代

IV. 世代的世代

这是一个“双重的世代”，包括“千禧年世代”和“完全的世代”，在两者之间，地球要“被火更新”。这个世代要在基督第二次降临的“第二阶段”被引进。

1. 千禧年世代

这不只是一个“世代”，也是一个“时代”，就是“弥赛亚时代”，即基督作王掌权的时代。作家和诗人曾描写、歌颂一个“黄金时代”，一个普世公义与和平的世代；犹太人也相信，从创世以来的“第七个一千年”，将是一个“安息日的安息”，而旧约已向我们描述了那个世代。新约清楚启示，将有一段1000年的时期，撒但要被捆绑，基督要在地上作王。这段时期在启示录中提到了六次（启20:1-7）。

在千禧年世代，神要再次把人类当作一个整体来对待，不过是由列国组成的整体。那时教会不在地上，只有那些协助君王基督治理“千禧年国度”的人作为教会的代表。那时犹太人作为一个国家，要成为“列国之首”（申28:13）。他们虽然在某种程度上遵守“礼仪律法”，却是在“新约”之下（耶31:31-37；来8:7-13）。

在那些日子，神对待人的原则既不是律法，也不是恩典或审判，而是公义。那将是一个“专制的政体”，因为基督要用“铁杖”辖管（赛11:1、4；启2:27；启19:15；诗2:9），但那统治是以爱为基础的。由于那时撒但被捆绑，“弥赛亚时代”的性质将与以前所有的时代完全不同，不能与它们归为一类。但我们在“教会与国度”一章论“国度”之处研究“千禧年世代”的结局时就会看见，千禧年末了撒但被释放的时候，人要显明他仍是悖逆的受造物，仍存着不信的恶心，因为那个时代也和以前所有的时代一样，要以背道告终（启20:7-10）。

地球被火更新

在“千禧年世代”与“完全的世代”之间，地球要“被火更新”。见第23页“地球的三个阶段”图表。这“更新”记载在彼后3:7-13。地球这个“行星”本身不会被毁灭，只是它的表面要被火烧过，为要除灭一切有毒有害的植物，以及罪所带来、侵害植物生命的疾病和害虫；而天（就是地球的大气层）“必大有响声废去”，就像瓦斯爆炸一样，新的大气（新天）要取而代之，其中不再有任何病菌、“邪灵”和毁坏的力量。

2. 完全的世代

基督交给父的（林前15:28），正是这“完全的世代”，也就是“新天新地的国度”，因为“千禧年国度”并不完全，其中仍有罪，而且以背道告终。既然在“地球被火更新”以前没有这“完全国度”的位置，它必定是在更新之后。这“完全国度”也是一个“时代”，就是“日期满足的时代”（弗 1:10 ）

“千禧年国度”和“完全国度”合起来，构成“人子的国度”。

V. 诸世代的世代

“创造的诸世代”是“阿拉法”的诸世代，这些世代则是“俄梅戛”的诸世代。“完全国度”一交给父，我们所说的“时间”就终止了，而“永恒的诸世代”，也就是所谓“世代的世代”，就开始了。这相当于使徒保罗在以弗所书中所说“后来的世代”（弗2:7）。约翰在启示录中也说，“魔鬼”、“兽”和“假先知”必昼夜受痛苦，直到永永远远，原

文就是“世代的世代”（Aions of the Aions）（启20:10）；又说“神的仆人”要在同样长久的时期中作王（启22:5）。

那“世代的世代”要显明神怎样的计画和旨意，我们并不知道；但我们若是属祂的，就必活着得知，甚至可能参与其中的开展。我们所知道的是：万事才刚刚开始；就“诸世代”而论，永恒还正年轻。

第三章 犹太人和外邦人

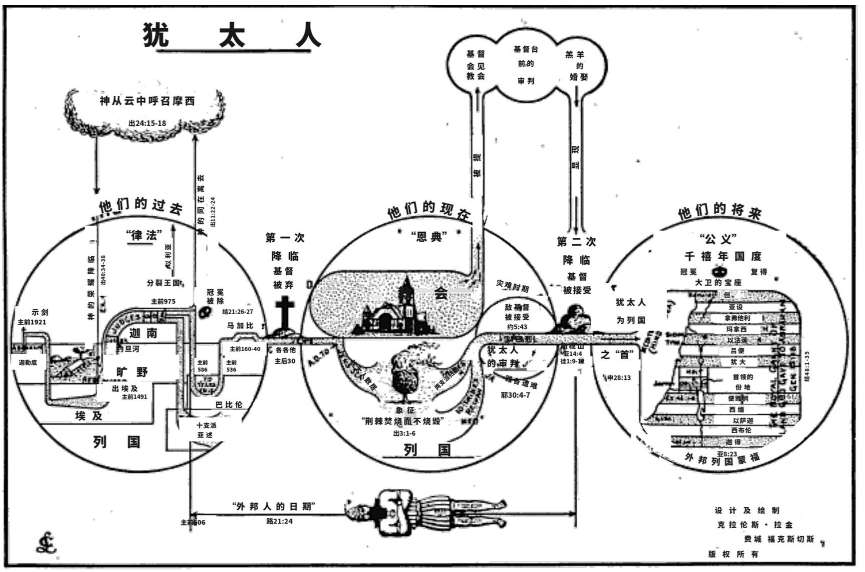
圣经论到“三类”人：“犹太人”、“外邦人”和“神的教会”。犹太人和外邦人彼此有别，而神的教会则由犹太人和外邦人共同组成，但不是以犹太人或外邦人的身分，而是作为一个“新的身体”。人类中凡不是犹太人的，都是外邦人。犹太人的历史可追溯到亚伯拉罕，并在出埃及时成为一个独特而分别出来的国家。旧约大部分篇幅记载的都是他们的历史。他们是属地的子民，“神的教会”则是属天的子民。“神的教会”和犹太人一样，也有一个开始。它始于“五旬节”，在时间顺序上要在基督第二次降临时结束。目前犹太人作为一个国家，已被“搁置一旁”。当“神的教会”从世上被提走以后，犹太人要再次归回故土，成为“列国之首”。如今在国家的层面上，是外邦人统治全地。这就是圣经所说的“外邦人的日期”（路21:24）。

一、犹太人

如前所述，犹太人起源于历史的清晨，那时神呼召闪的后裔亚伯拉罕，要他作一个新国家的始祖（创12:1-3）。神向亚伯拉罕显现了10次。这些显现称为“神显（Theophanies），其中的应许是渐进而无条件的；这些应许也无条件地向亚伯拉罕的儿子以撒（创26:1-4）和他的孙子雅各（创28:10-15）坚定了。

犹太民族的历史，在人类历史上无与伦比。他们虽然受欺压、被践踏、被掳到别的地方、分散在列国中，犹太人却比所有征服他们的人存留得更久，并且在列国中安然行走，毫发无伤。换了任何其他民族，早已被吞没，丧失了它的身分和民族

特征。犹太民族得以保存，是“历史的奇迹”。他们的“标志”是一丛“被火烧着却没有烧毁的荆棘”。

犹太人

从来没有一个国家像他们那样，得到“神同在”如此明显可见的凭据。神为他们使红海退去，使约旦河分开。他们在旷野中蒙神迹喂养，又蒙神藉“云柱火柱”庇护引导。“羊角”一吹，被围困之城的城墙就倒塌了（书6:1-27）；日月也在轨道上停住，好让他们有时间杀尽仇敌（书10:12-14）。“耶和华的使者”在他们四围安营，一位天使就为拯救他们击杀了亚述军队185,000人（王下19:35）。没有一个国家像他们那样，给世界带来那么多伟大的人物：像亚伯拉罕那样有信心的人；像摩西那样伟大的领袖和颁布律法者；像埃及的约瑟和巴比伦的但以理那样的政治家；像大卫那样的君王，像所罗门那样的智者。没有一个国家产生过像希伯来众先知以赛亚、耶利米、

以西结和但以理那样的“先见”，也没有一个国家产生过那位超乎万人之上的人，就是

“那加利利人”

在基督教的第一世纪，没有一个名字比使徒保罗的名字更加光辉灿烂。在近代，那些曾经创造、并且正在创造历史的人，都是犹太人。犹太民族奇妙地得以保存，我们该怎样解释呢？唯一的解释是：神过去有、现在仍有某种伟大的工作要他们去完成。

第一，他们被兴起，是要重申并教导人只有一位神。

第二，是要作圣经的撰写者、保存者和传递者。“神的圣言”交托了他们（罗3:1-2）。圣经的每一页、每一卷都是犹太人写的。犹太人特别小心保存圣经，不让它被窜改。

第三，他们被兴起，是要神藉着他们赐给世界一位救主。耶稣是谁？是一个犹太人。

第四，他们被兴起，是要保守世界不致在道德上腐烂。耶稣说“救恩是从犹太人出来的”（约4:22）的时候，祂的意思只是救主耶稣要从他们而出吗？还是祂的意思就像祂说“你们是‘世上的盐’”时一样，是说犹太民族要作防止世界“道德腐烂”的工具；他们若作为一个国家而灭绝，世界就熟透了，该受审判了？

笔者认为祂的意思是后者，并且认为列国在道德上和肉身上的拯救，以及人类在地上的存续，都有赖于犹太人作为一个民族得以保存并延续。

今日世界之所以堕落，是因为犹太人失了味，好像盐失了咸味一样；在他们恢复原味以前，这堕落会继续发展，直到地上各个衰败国家腐烂的臭气，要求神出手干预；那时犹太人这盐要藉着他们的归主重新有了咸味，而他们也要成为世界上居领导地位的国家。

今日的犹太人，白日没有“云柱”，夜间也没有“舍金纳（Shekinah）的火焰”。他们没有祭坛，没有祭物，也没有像从前那样的祭司职分。他们守“逾越节”，却不宰杀逾越节的羊羔。他们守“赎罪大日”，却没有流血为罪作挽回。一切祭物和供物都已止息。他们没有君王，没有士师，没有先知，也没有受默示的作者。“乌陵”和“土明”不再显示神的指示。神的言语稀少，不常有“默示”。他们最后的一位大先知是“那加利利人”，他们却弃绝了祂。正如他们的祖先弃绝了约瑟，把他以20块银子卖了，他就在埃及法老的宝座上隐藏起来，不为他们所见；照样，犹太人弃绝了他们的约瑟——耶稣，以30块钱把祂卖了，祂如今也在父的宝座上隐藏起来，不为他们所见。

为甚么会这样呢？难道他们作为“国家”的地位已被外邦人取代，作为“神的子民”的地位已被教会取代吗？难道他们永远不再有自己的土地、君王、京城和国家的存在吗？他们今日的光景，岂不正是何3:4预言的应验吗？

“以色列人必多日独居，无君王，无首领，无祭祀，无柱像，无以弗得，无家中的神像。”

这岂不是说耶路撒冷必须“被外邦人践踏，直到‘外邦人的日期’满了”吗？（路21:24）

保罗怎么说呢？——

“以色列人有几分是硬心的，等到‘外邦人的数目添满了’，于是以色列全家都要得救。”（罗11:25-26）

我们从这些经文可以看出，犹太人并没有被外邦人或教会所取代；时候一到，他们要再次成为一个国家。我们尝试预测犹太民族的将来，并不是沉溺于无聊无益的揣测。我们所要做的，只是把圣灵藉着众先知所预言的，收集起来，按合理的次序排列。这方法既简单，结果也确实可靠。

犹太人的归回

1. 关于其事实

“我必使我民‘以色列’被掳的归回；他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒；修造果园，吃其中的果子。我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的地上被拔出来。”（摩9:14-15）

但你会说，这预言已在从“巴比伦被掳”归回时应验了。不是的，因为在那以后他们又被赶出那地，而这应许是说，他们不再从他们的地上被拔出来，所以必定是指将来的某一次归回。从“巴比伦被掳”归回是第一次归回，而圣经还提到第二次。

“当‘那日’（千禧年之日），主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。”（赛11:11）

犹太人只归回过一次，就是从巴比伦归回。从埃及到迦南的行程并不是归回。一样东西若不是先前为你所有，就谈不上归还给你；而在约书亚征服巴勒斯坦以前，以色列人从未拥有过那地。 再者，犹太人这一次不是像从“巴比伦被掳”归回时那样从“东方”来，而是从“北方”和“各国”来。

“耶和华说：日子将到，人必不再指着那领以色列人从埃及地上来、永生的耶和华起誓，却要指着那领以色列人从北方之地，并赶他们到的各国上来、永生的耶和华起誓，并且我要领他们再入我从前赐给他们列祖之地。”（耶16:14-15）另见（赛43:5-7）

2. 关于其时间

在“外邦人的日期”满了的时候。“他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到‘外邦人的日期’满了。”（路21:24）

3. 关于其方式

a. 在未归主时被召聚回来。“我必从各国收取你们，从列邦聚集你们，引导你们归回本地。我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”（结36:24-27）b. 他们归主以前要先受审判。

“我必施展大能的手和伸出来的膀臂，并倾出来的忿怒，将你们从万民中领出来，从分散的列国内聚集你们。我必带你们到外邦人的旷野，在那里当面刑罚你们。……我必使你们

‘从杖下经过’，使你们被约拘束。我必从你们中间除净叛逆和得罪我的人，将他们从所寄居的地方领出来，他们却不得入以色列地。”（结20:34-38）

然后神要把他们投入祂的“熔炉”。

“所以主耶和华如此说：因你们都成为渣滓，我必聚集你们在耶路撒冷中。人怎样将银、铜、铁、铅、锡聚在炉中，吹火熔化，我发怒气和忿怒，将你们聚集放在城中，熔化你们，也要照样。我必聚集你们，把我烈怒的火喷在你们身上，你们就在其中熔化。银子怎样在炉中熔化，你们也照样在城中熔化。你们就知道我耶和华是将我的忿怒倒在你们身上了。”（结22:19-22）

“万军之耶和华说：我要差遣我的使者（以利亚——玛4:5-6）在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱。他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样；他们就凭公义献供物给耶和华。”（玛3:1-3）

“我要使这三分之一经火，熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。他们必求告我的名，我必应允他们。我要说：这是我的子民；他们也要说：耶和华是我们的神。”（亚13:9）

犹太人至今还未曾经历过这样的事*。耶30:4-7 和 但12:1 称之为“雅各遭难的时候”，基督称之为“大灾难”；祂和先知撒迦利亚都把这事与主的再来联系在一起（太 24:21-31；亚 14:1-11）。 **(*编者注：注意此书写于1920年)**

这些可怕的审判所带来的结果，就是犹太人要在困苦中求告主。

“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。”（亚12:10）然后基督要回到耶路撒冷——

“那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。”（亚14:4）

“他们必仰望我，就是他们所扎的。”（亚12:10）而一个国，就是犹太国，必在一日之间诞生（归正）。

“这样的事谁曾听见？谁曾看见？国岂能一日而生？民岂能一时而产？因为锡安一劬劳，便生下儿女。”（赛66:8）

就如以色列人出埃及的时候，带走了“埃及人的财物”（出12:35-36），照样，他们回到自己的地时，也要带走“外邦人的财富”。（赛60:9；赛61:6）

他们回到自己的地时，要得着并居住神应许亚伯拉罕的全部土地。

“王室的赐地”是全能者赐给亚伯拉罕的，从“埃及河”直到“幼发拉底大河”（创15:18）；而按以西结所说（结48:1-29），是从大马士革东北的哈马直到南边的加低斯。圣殿将

要重建，耶和华的荣耀将要回来，祭祀将再度献上，政权将重新建立，地上的万国也要藉着以色列得福。（亚8:20-23）*

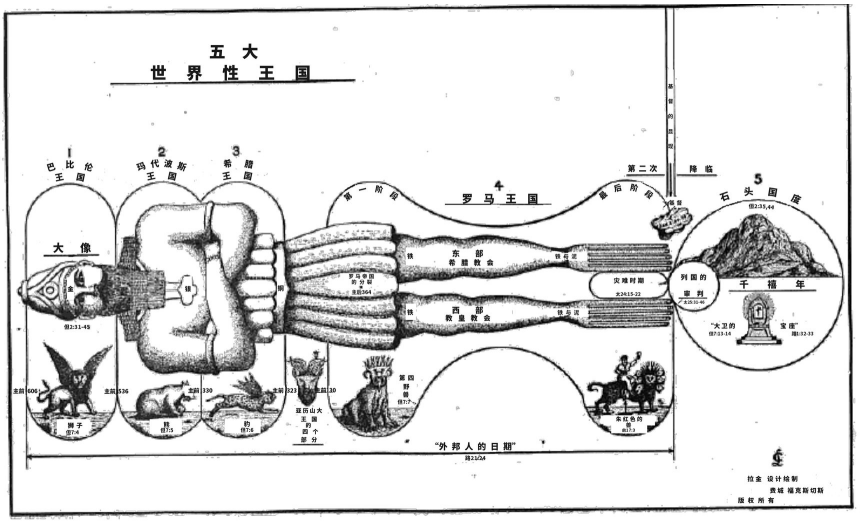
二、外邦人

世上著名的外邦国家有埃及、亚述、巴比伦、玛代波斯、希腊和罗马。神的选民以色列人陷入偶像崇拜，被掳到巴比伦的时候，就被外邦人取代了。埃及、亚述和巴比伦这几个国家，长久以来都急着要扑向以色列，征服他们；但神用一条看不见的绳索拴住他们，直到以色列的罪孽满盈，才把他们放开，容许世界的权柄转移到巴比伦王尼布甲尼撒的手中。

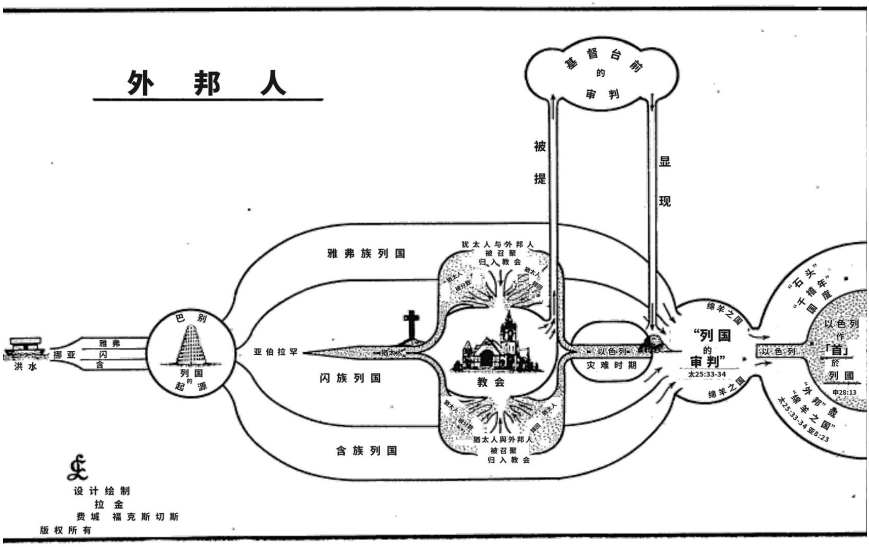
***关于犹太人更详尽的记述，请参阅我的《时代真理》一书中“犹太人”、“灾难时期”与“国度”各章。**

这事发生在主前606年，标志着“外邦人的日期”的开始，也就是基督在路21:24 所说的那段时期；在神的心意中，这段时期有一定的年代界限。这不可与保罗在罗11:25所说的“外邦人的数目添满”混为一谈。“外邦人的数目添满”是指外邦人被“召出来”，组成教会；以色列人“有几分是硬心的”，直到外邦人（蒙拣选者的全数）的数目添满了，然后教会被“提去”，犹太人就被恢复到自己的地。“外邦人的数目添满”始于五旬节，并且至少在“外邦人的日期”结束前七年就已结束。

“外邦人的日期”在《但以理书》中有完整的概述。《但以理书》记载了尼布甲尼撒的一个“梦”和但以理的四个“异象”，都与“外邦人的日期”有关。尼布甲尼撒作王第二年，做了一个梦。（但2:31-45）

五 大
世 界 性 王 国
1
巴比伦
王国
2
玛代波斯
王国
3
希腊
王国
4
罗马王国
5
石头国度
大像
第一阶段
第二阶段
第二次
降临
东部
希腊教会
西部
教皇教会
铁
铁与泥
实地时期
千禧年
"大卫的
宝座"
"外邦人的日期"
但2:31-45
但2:35,44
但2:37-38
但2:39
但2:40
但2:41-43
但2:44-45
但2:45
但2:46-49
但7:4
但7:5
但7:6
但7:7
但7:7-8
但7:9-14
但7:13-14
但7:22
但7:23-27
但8:3-4
但8:5-8
但8:20-21
但9:24-27
但10:5-6
但11:3-4
但11:5-35
但11:36-45
但12:1-3
但12:2-3
但12:4
但12:5-13
但12:11-12
但12:13
但2:34-35
但2:44-45
但7:13-14
但7:22
但7:27
但8:25
但9:26
但9:27
但11:45
但12:1
但12:2-3
但12:7

的。（但2:41-43）由此可见，外邦人的统治是逐渐从“头”，也就是本该指挥各肢体的器官，转到“脚”，而脚只是用来把身体带到头所指引的地方。

外邦人

“大像”的结局，是被一块“非人手从山中凿出来的石头”打在脚上。这“石头”不是逐渐充满全地、慢慢挤掉“大像”，而是一击就把它打碎。“石头”的作用是审判，不是恩典。所以它不可能指基督教，因为基督教是一个渐进的过程，而“石头”的作用却是突然而且灾难性的。此外，毁灭的“时间”要等到“脚趾”形成之后；而我们知道，“大像”的“两条腿”直到主后364年才出现，“十个脚趾”至今还没有形成。“石头”击打大像的“时间”，在解释中明确说是“在那些王的时候”，就是“十个脚趾”所代表的诸王的时候，那是还在将来的事。（但7:23-24）

“石头”代表基督。四种金属所代表的四个王国既然是真实的王国，那么“石头国度”也必是真实的国度，因为它取代那些王国，并征服全地。因此“石头国度”就是基督的“千禧年国度”；“大像”，或以它为预表的“外邦人的日期”，必须等到基督第二次降临的“第二阶段”（显现）才会终结。

尼布甲尼撒做“大像”之梦后四十八年，但以理看见了“四只野兽”的“异象”。（但7:1-8；但7:15-27）就性质而言，牠们从“百兽之王”狮子，降到一只怪物，有铁牙、铜爪，头上有“十角”。但以理看出这些“野兽”与大像的金属相对应，代表同样的事。但但以理观看这些“野兽”的时候，惊讶地看见“第四只野兽”的“十角”中间又长出一只“小角”。（但7:8）这使他大惑不解，因为他在大像的“十个脚趾”中，并没有看见长出甚么“小脚趾”。所以他断定，这是神没有向外邦王尼布甲尼撒启示的另一项启示。

但以理注意到，从“第四只野兽”的“十角”中长出的那“小角”，把三只角“连根拔出”，并且有人的“眼睛”和“口”。这样，向但以理显明的，不但是“四个世界性王国”相继的次序，还在“小角”中看见最后一位外邦王—— 敌基督。

这四个王国，起初被表明为“金头的金属像”，后来又表明为一连串的“野兽”，原因是要显出人与神对世界王国的不同看法。人在其中看见财富、威严与权势的集中；神却看见牠们是一连串互相吞噬的贪婪野兽。

这“四个世界性王国”虽然要按所说的次序相继兴起，却不是毫无间断地相继。这是在但以理“公羊与公山羊”的异象（但8:1-27）中向他显明的，图表上也有显示。亚历山大大帝，就是“公山羊”的“大角”，死后，希腊王国分裂为四个

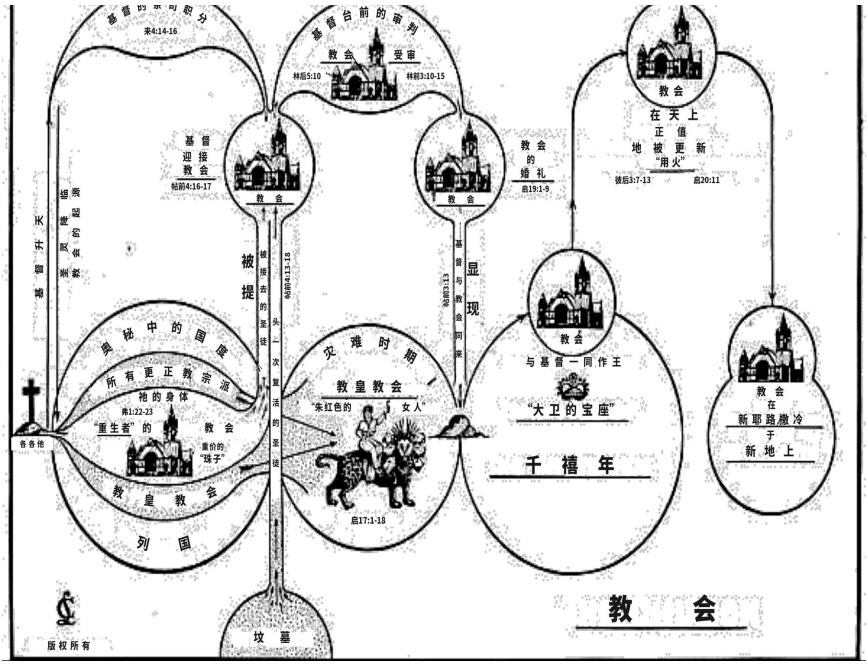
小国：马其顿、色雷斯、叙利亚和埃及。它们从主前323年延续到主前30年，那时罗马帝国成为第四个世界性王国，一直延续到主后364年，分为东、西两部分。罗马帝国虽然在主后364年作为帝国消失了，它的法律与宗教影响力却仍然支配着人；它将要复兴，再次以“十国”的形式成为“世界强权”，就是大像的“十个脚趾”和但以理“第四只野兽”的“十角”所代表的。

至于“外邦人的日期”何时结束，我们并不知道。有人主张，“日期”（英文 Times）一词是预言性的，一个预言的“时”是360天的一年，每一天代表一年，这样一个“时”就等于360年。他们又主张，摩西在《利未记》（利26:18-21, 24-28）预告并重复了四次：以色列人若不顺从神，神就要惩罚他们“七次”；耶稣说外邦人的“日期”时，指的就是这“七次”。所以，如果一个“时”是360年，“七次”就是2520年，而“外邦人的日期”既然始于主前606年，就应该在主后1914年结束。这个论证的谬误，可从事实看出：那个日期已经过去，而“外邦人的日期”却还没有结束。〔译注：英文 Times 兼有“日期”与“次数”之意，作者的论证倚赖这词的双重意义；和合本《利未记》作“七倍”。〕

圣经中一个月是30天（创7:11-24；创8:3-4），一年是360天。但从主前606年到主后1914年，共有2520个各有365¼天的“儒略年”，若化为每年360天的“历年”，便是2556¾年，也就是比2520年多了36¾年，所以“外邦人的日期”应该已在主后1877年结束。

事实上，《利未记》的“七次”并不是“预言的时”。以色列人受惩罚，被交给“奴役”和“被掳”，恰好是七次。他们现今的“分散”既不是“奴役”，也不是“被掳”，不能算

数。所以关于“外邦人的日期”的“长度”，我们所能知道的只有：它始于主前606年，并且要到基督回来、建立那“石头”，也就是“千禧年国度”时才结束。

基督升天
基督的宝血洗净教会的罪
基督的宝血洗净教会的罪
基督的宝血洗净教会的罪

第四章 教会与国度

教会并不是“犹太时代”换了名称的延续，教会的建筑也不是取代犹太会堂。正因为有些宗教团体相信基督教会不过是他们所谓“犹太教会”的另一种形态，所以他们坚持“礼仪仪式”，保留祭司制度及其祭坛、祭服等，以及仿照圣殿的建筑；又把基督教会的礼仪称为“献祭”和“圣事”。他们更进一步主张“国家教会”，以教会为首，并声称旧约中一切关于财富与荣耀的应许，都已从犹太人转移给教会。

教会不可与“国度”混为一谈。教会被比作“家”（提前3:15）、“殿”（林前3:16-17）、“身体”（林前12:27-31），却从未被比作“国度”。基督是教会的“元首”（弗1:22；弗4:15；西1:18），却从未被称为教会的君王。

教会是一个“奥秘”，最先是启示给保罗的（弗3:1-11）。国度并不是奥秘，旧约的先知曾用辉煌的言词描述它。他们所不明白的，是在基督的“受苦”与“荣耀”之间将有甚么事发生（彼前1:9-12），也就是在“十字架”与“冠冕”之间。外邦人要得救并不是奥秘（罗9:24-30）。这“奥秘”乃是：神要造成一个全然“新的东西”，由“犹太人”和“外邦人”共同组成，称为“教会”。这个时代的目的，可见于使徒雅各在耶路撒冷第一次教会会议上的讲话中所概述的“神的计画”（徒15:13-18）；他在那里宣告，神眷顾外邦人，是要“从他们中间选取‘百姓’归于自己的名下”。所以，这个时代的目的不是要带进国度，也不是要使全世界归主，而是要从世人中召聚出一个“蒙拣选的群体”，就是教会。

以色列虽然也是一个“蒙召出来的群体”，却是一个“国家群体”，完全由亚伯拉罕的后裔组成；但教会不是“国家群

体”，因为它不是由任何一个国家的人组成，而是由各族、各方、各民、各国中的个人组成。

一、教会

教会不仅是一个“蒙召出来的群体”，更是“基督的身体”。我们在弗1:22-23读到：“又将万有服在他的脚下，使他（耶稣）为教会作万有之‘首’。教会是他的身体。”上下文（20节）显示，这“元首的地位”要等到耶稣从死里复活、坐在父的右边之后才有可能。所以在有“头”以前，教会不可能存在，因为神不造无头之物。这样看来，教会就是“身体”，而基督是这身体的“头”。林前12:12-13告诉我们这“身体”是怎样形成的：“就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位‘圣灵’受洗，成了‘一个身体’。”由此可见，是“圣灵的洗”使我们并入“基督的身体”。也就是说，在“五旬节”以前不可能有教会。

教会既是由“活的肢体”组成的“身体”，这事实显示它不是一个“组织”，而是一个“有机体”。正如人的身体是为了彰显一个人格，照样，教会——“基督的身体”——是为了彰显“祂的人格”。所以世人能看见基督的唯一途径，就是藉着祂的身体，就是教会。

然而教会不仅是基督的“身体”，也要成为祂的新妇。目前教会只是一个已经许配的童女（林后11:2）。有人主张教会不能既是基督的“身体”又是祂的“新妇”，认为“新妇”必定是以色列。但我们不可忘记，圣经提到“两位新妇”，一位在旧约，另一位在新约。旧约中的那一位是以色列，就是耶和华的新妇；新约中的那一位是教会，就是基督的新妇。论到以

色列，经上说：“造你的是你的丈夫。”（赛54:5-8）以色列因她的淫行，成了被休的妻子；但她的丈夫耶和华应许，当她停止淫乱的时候，要将她重新接回（耶3:1-18；结16:1-63；何2:1-23；何3:1-5）。她被接回时不是作为“童女”，而是作为“妻子”。然而羔羊（基督）所要娶的，乃是一位童女。所以旧约的“妻子”不可能是新约的“新妇”（童女）。再者，“妻子”（以色列）在千禧年期间要住在地上的耶路撒冷，而“新妇”（教会）则要住在新耶路撒冷。这些区别清楚表明，以色列不可能是基督的“新妇”。至于教会既是基督的“身体”又是祂的“新妇”，我们有夏娃为预表：她在成为亚当的“新妇”以前，原是出于亚当的“身体”。

谁属于教会?

如果教会始于五旬节，终于“圣徒被提”（帖前4:14-17），那么只有在这两件事之间得救的人才属于教会。旧约的圣徒是“新郎的朋友”，却不是“新妇”。启19:9说：“凡被请赴羔羊之‘婚筵’的有福了。”新妇并不是“被请”（受邀）赴自己的婚礼，她凭自己的身分在那里本有一席之地。“被请”的是“宾客”。旧约的圣徒将是“宾客”，从灾难时期中出来的“用血洗净的群众”也是如此，因为他们是在教会被提之后才得救的（启7:9-17）。

天使和天上的众生将是这场面的旁观者，但他们不能作“宾客”，因为这份尊荣是保留给那些被“羔羊的血”所救赎的人。

教会的使命

我们已经看到，教会不是一个“组织”，而是一个“有机体”。因此，它不是专为其成员的利益而组成、维持的“社交俱乐部”；也不是迎合人属肉体之本性的“娱乐场所”；更不

是出售“赎罪券”或其他货品的“买卖的地方”，藉此取得不敬虔之人的钱财，好让吝啬的教友省去一点自我牺牲。它也不是拯救人“身体”的“改良机构”。使人改过向善固然很值得称许，各种形式的“社会服务”也是如此，但那不是教会的工作或使命。

在基督的日子，今日困扰社会的种种罪恶在世上同样充斥，甚至更甚；但祂从未组织任何改良机构，使徒们也没有。世上一切伟大的慈善和教化机构，都是基督教的“副产品”。徒5:15告诉我们，百姓将病人抬到街上，好叫“彼得的影儿”照在他们身上，使他们得医治。但如果彼得把时间都花在“投射影儿”上，而忽略了设法拯救人“灵魂”的使徒工作，他的影儿就会失去能力。耶稣知道世上一切罪恶的根源是罪，而根除罪的唯一方法是使人心重生，所以祂赐下了福音；教会的“使命”就是把这福音传给世人。“传福音”，而不是“社会服务”，才是教会的“使命”（可16:15-16）。

教会所犯的大错，就是在这个时代把专属于“千禧年世代”中以色列的属地征服与荣耀的应许，据为己有。教会一旦与“世界结盟”，寻求国会、议会、立法机关、联合会和改革协会的帮助——这些团体大多由不敬虔的男女组成——她就失去属灵的能力，无法再发挥救赎的力量。

教会一旦完全，就要在基督第二次降临的第一阶段，即“被提阶段”，被“提出去”（帖前4:13-17）。被提之后，教会要受审判——不是为罪，而是为行为。接着就是

教会的婚娶

耶稣在“王为儿子娶亲”的比喻中（太22:1-14），曾以预言的方式提到教会的“婚娶”，而这婚娶在启19:7-9中得以完成：

“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他；因为‘羔羊婚娶’的时候到了，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣；这细麻衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说：你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。”

请注意，经上不是说“新妇的婚娶”，而是说“羔羊的婚娶”。那盛大的事件与其说是新妇盼望的实现，不如说是神为祂儿子所定计画的成全，这计画是在创立世界以前就已安排好的（弗1:4）。

“羔羊的婚娶”是基督作为一个人之喜乐的完满。倘若基督没有降生成为肉身，这事就不可能；否则这将是“不同本性”的结合，因为“新妇”是“出于人的”。这就是为甚么耶稣把祂的“人性”带回天上，今天在天上我们有那降世为人的基督耶稣（提前2:5）。

虽然“新妇”是“在创立世界以前”就为基督拣选的，但“许配”却要等到基督取了人性，并以降世为人的基督耶稣的身分升到天上之后，才能成就。世上有过许多漫长的婚约，但基督的婚约是有史以来最长的。祂等候祂的新妇已将近1900年，但祂不必再等很久了。天上很快就要响起这样的呼声——

“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他；因为羔羊婚娶的时候到了。”（启19:7）

历史上有过许多举世瞩目的皇室婚礼，应邀的宾客和旁观者目睹了排场盛大的场面，并为一桩把不同国家连结在一起的

婚姻而欢喜。但羔羊与祂的新妇教会的婚礼将胜过这一切，因为它要以永不断裂的纽带把天与地联合起来；因为神（父）所配合的，人永不能分开，这结合也永无任何离婚能拆散。

二、国度

从圣经可以清楚看出，自从造人以来，神就一直要在这地上建立一个“看得见的”国度；祂曾把治理之权赐给人（创1:26-28）。但那治理之权因“堕落”而丧失，撒但便自立为“这世界的王”（太4:8-10；约14:30）。在“呼召亚伯拉罕”一事上，神迈出了在这地上建立看得见之国度的第一步；这国度在摩西之下的“犹太国”中具备了外在的形式。但到了主前606年巴比伦被掳的时候，犹太人丧失了“国家的存在”，“外邦人的日期”随之开始，这计画便受到了阻碍。然而，当“外邦人的日期”过了600年之后，神又采取行动要建立国度，天使加百列向马利亚宣告了这位王的降生（路1:26-33）。三十年后，王的先锋施洗约翰宣告国度“近了”（太3:1-2）；当王向以色列显明自己的时候，祂亲自作了同样的宣告（太4:17-23）；后来祂又差遣“十二个门徒”（太10:7）和“七十个人”（路10:1-9）去宣扬同一件事。但王被弃绝、被钉十字架，国度的建立就被延后，于是国度采取了它的“奥秘形式”，名为“天国”。

有些人反对他们所谓的“延后论”，声称那“近了”的国度并不是一个外在、看得见的国度，而是一个属灵的国度，并且它并没有被收回，今天就在“重生”的信徒身上可以看见。他们的根据是：基督在地上看得见的国度，必须等到祂作为人类的救主在十字架上受苦受死、从死里复活、升到父那里并领受了国度之后，才能建立；因此，当时提供一个外在、看得见、属地的国度，并不是“真诚”的提供，施洗约翰和耶稣所

说的“天国”，必定是指外在、看得见、属地的国度以外的某种东西。事实究竟如何?

第一，旧约圣经教导说，将有一个属地、看得见的国度，由人子统治（但7:13-14；但2:34-35；但2:44-45；耶23:5；亚14:9）；我们也知道，在耶稣降生的时候，人们普遍期待弥赛亚的来临，而且西面和亚拿在圣殿里等候“以色列的安慰者”（路2:25-38）。经上又告诉我们，有“博士”从东方来到耶路撒冷，打听说：“那生下来作犹太人之王的在哪里？”他们找到耶稣之后，就拜祂为王（太2:1-11）。毫无疑问，耶稣生来就是要作王的。直到耶稣三十岁时，施洗约翰才出现在约旦河边传道说：“天国近了，你们应当悔改！”（太3:2）经上又告诉我们，他的使命是要“预备主的道”（太3:3；赛40:3）。

预备主的道是为了甚么？不是为了“十字架”，而是为了“国度”。那些听他讲道的人正盼望“弥赛亚国度”的建立；如果他所说的“天国”不是指一个外在、看得见的属地国度，约翰的信息对他们就毫无意义。约翰自己也是这样相信，这从他在监里差门徒去问耶稣的问题可以看出：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”（太11:3）耶稣回答约翰的问题时，行了许多医病的神迹——这些神迹是弥赛亚国度的“记号”（赛35:1-10），也是基督为弥赛亚的明证——并吩咐约翰的门徒照样回报；这事实证明，约翰和耶稣宣告“天国近了”的时候，心中所想的都是属地的弥赛亚国度。它之所以称为“天国”，不是因为它是一个属天或属灵的国度，而是因为它不是从人领受的，乃是由父神“从天上”赐下的。

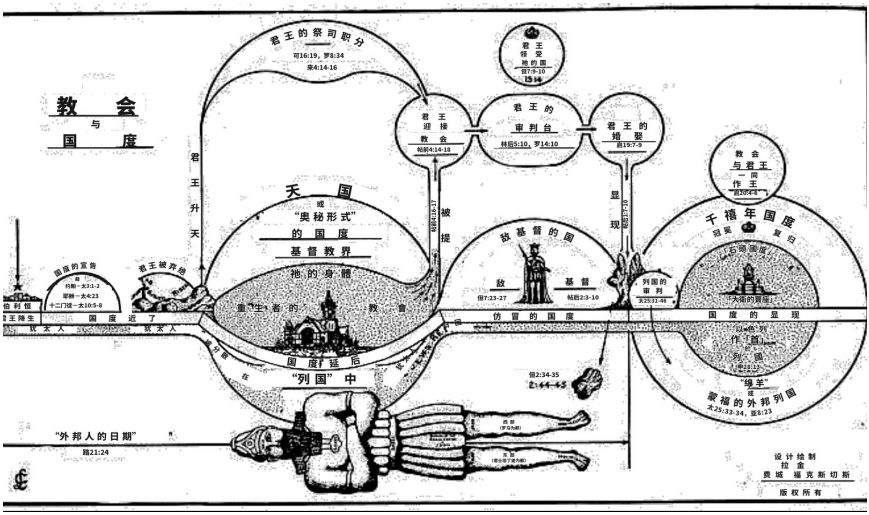
诚然，施洗约翰曾向他自己的两个门徒指出耶稣是“神的羔羊”（约1:29 ），但这是在耶稣从“旷野受试探”回来之

后，也是在耶稣受洗时向约翰启示之后的事，并不废除、也不改变他先前宣告天国近了的性质。我们不可忘记，耶稣一受洗，就“立刻”被催到旷野，受魔鬼的试探（太4:1-11；可1:11-13）；直到祂受洗后40天，约翰才向他的门徒指出耶稣是“神的羔羊，除去世人罪孽的”。“次日”（约1:29）一语，不是指耶稣受洗的第二天，而是指祭司和利未人问约翰他是不是基督或以利亚之后的第二天（约1:19-28）。在约翰福音1:32-34，施洗约翰见证说，他在耶稣受洗以前并不认识祂是“神的羔羊”。那时他藉着圣灵彷佛鸽子降在基督身上，才知道祂是“神的儿子”。所以施洗约翰在开始事奉时，对基督献身为祭的工作一无所知；他宣告天国近了，不可能是指一个属灵的国度。

拿但业惊呼说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王！”（约1:49）耶稣并没有推辞这个称号。耶稣开始祂自己的传道工作时，祂的信息和施洗约翰的一样：“天国近了，你们应当悔改！”（太4:17）所要求的悔改是“全国性的悔改”。旧约圣经清楚教导，弥赛亚国度必须等到以色列全国悔改之后才能建立。我们在太4:23读到：“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传‘天国的福音’。”虽然这伴随着“医治身体的记号”，但圣经从未告诉我们“天国的福音”与灵魂得救有任何关系；而且在教会被提之后，这福音还要再传开，对万民作“见证”，表明建立国度的时候已经到了（太24:14）；由此可以推论，“天国的福音”与“救恩”无关，只是宣告“弥赛亚国度”近了。

耶稣差遣十二个门徒出去的时候，吩咐他们说：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家‘迷失的羊’那里去。随走随传，说：‘天国近了！’医治病人，叫死人复活，叫长大痲疯的洁净，把鬼赶出去。”

（太10:5-8）请再注意，他们所要行的事是国度的“记号”，与灵魂得救毫无关系。他们所传的不是“救恩的福音”，而是“天国的福音”。再者，“救恩的福音”是给全世界的，门徒却被禁止往“以色列家”以外的任何地方去，这表明他们所传的是专给以色列的。门徒期待一个看得见的属地国度的建立，这从雅各和约翰的请求可以证明：他们求在耶稣的国里，一个坐在祂右边，一个坐在祂左边（可10:35-41）。如果将来没有属地的国度，耶稣早就会纠正他们这种观念；但祂反而加以证实，说那尊荣的位置不是祂可以赐的，乃是祂父要赐给的（太20:23）。

教会与国度

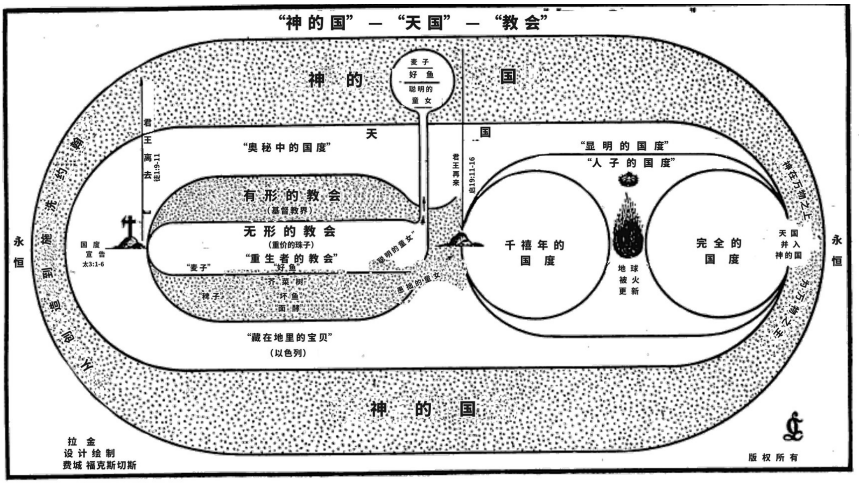
在“五饼二鱼”的神迹之后，群众想要强逼耶稣作王（约6:15），这事实显示他们对传讲天国近了是如何理解的。耶稣退到山上，阻止他们这样做，并不证明祂否认自己是一个看得见的属地国度之王，而是因为从他们手中领受国度是错误的，

因为祂要从父那里领受国度，而不是从人领受（但7:13-14）。耶稣并没有否认自己是外在、看得见的属地国度之王，这从以下事实可以清楚看出：祂在棕枝主日骑驴进耶路撒冷，应验亚9:9的弥赛亚预言时，接受了群众的“和散那”（约12:12-15）。而且祂正是以“犹太人的王”的名义被钉十字架的（太27:37）。当彼拉多问耶稣：“你是犹太人的王吗？”祂回避了这问题，却承认自己是王，并且为此而生；只是祂的国“不属这世界”，也就是说，这国要由父神赐给祂，因此是从天上来的（约18:33-37）。

但也许有人会问：“如果犹太人作为一个国家悔改了，接受耶稣为王，属地的弥赛亚国度会建立起来吗？”当然会，但不一定立刻建立；因为旧约中某些关于耶稣受死与复活的预言必须先应验，祂必须先为人类的救赎而死，然后才能就任君王之职。然而这些预言本可以、也必定会藉着罗马政府把耶稣当作篡位者捉拿并钉十字架而应验；随着耶稣的复活和升天，但以理的第69个七就会结束，第70个七会紧接着开始，中间没有间断；到第70个七结束时，耶稣就会降临，建立祂在地上的国度。

但你会问：“那么教会呢？如果形成教会是神永远的旨意（弗1:4），而但以理的第69个七与第70个七之间没有间断或空隙，教会又怎能形成呢？这样一来，向以色列提供属地的国度，又怎能是‘真诚’的呢？”这个问题是假设性的，是建立在一件神早已预见不会发生之事或许会发生的假定上。神预先知道犹太国在那时不会听从天国近了的宣告而悔改，这并不妨碍那宣告的真诚；正如传福音的人向一群他有充分理由相信会拒绝他的罪人提供属灵的救恩，这提供也不因此就不是诚恳而“真诚”的。

神在诸世代中的计画和旨意，是以祂的预知为根据的。假如神没有预见犹太人会拒绝王，因而也拒绝国度，祂就会把教会的形成安排在现今这个时代以外的其他时候。既然教会是要用基督的宝血买来的（徒20:28；彼前1:18-21），耶稣就必须被弃绝、被钉十字架，而且是被祂本国的人弃绝，因为先知撒迦利亚（亚12:10）预言犹太人必仰望他们所扎的那一位。但神的预知并没有要求或强迫犹太国拒绝耶稣，正如耶稣预知犹大要出卖祂，并没有强迫犹大这样做一样。犹太国的悔改会把教会挤出局的可能性，根本不在“神的计画”之内；因为神预见以色列会拒绝接受耶稣为王，也预见以色列要等到教会形成并从世上被提出去之后，才会全国悔改。

教会与国度的对比

解释圣经时，我们不可把属于“过去”和“将来”时代的事，放到“现今”的时代里。例如“国度”。“过去”和“将

来”的时代与“国度”有关，而“现今”的时代则与教会有关。“国度”是一个外在、看得见、属地的“政治组织”，要在地上“建立”（但2:44）；而“教会”则是一个看不见、属天的“属灵有机体”，要被“提出去”（帖前4:16-17）。“国度”是“从创世以来”所预备的（太25:34）；“教会”则是“创立世界以前”在祂里面被拣选的（弗1:4）。所以，“教会”不是“国度”。见第66页“教会与国度的对比”图表。

在此我们必须区分“神的国”、“天国”和教会。见第56页关于此题的图表。“神的国”是神在宇宙中对祂一切受造之物的“统治”，包括时间与永恒、天与地。它是属灵的，“不是眼所能见的”（路17:20-21）。人要藉着“重生”才能进入（约3:5）；并且它不在乎“吃”“喝”，只在乎“公义、和平，并圣灵中的喜乐”（罗14:17）。

“天国”是新约的用语，只出现在马太福音中，共提到32次。它的特质描述在十二个“天国的比喻”中，见太13:1-50；太18:23-35；太20:1-16；太22:1-14；太25:1-30。从这些比喻我们看出，“天国”在时间和范围上都有限定。它的时间是从基督第一次降临到第二次降临；它的范围是世上我们称为基督教界的那部分地区。在“天国”里善恶混杂，有“麦子”也有“稗子”，有“好鱼”也有“不好的鱼”，有“聪明的童女”也有“愚拙的童女”。

耶稣复活以后，人们对一个看得见的属地国度的盼望又复燃了。就在祂升天之前，门徒问祂：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”祂回答说：“父凭着自己的权柄所定的‘时候’、‘日期’，不是你们可以知道的。”（徒1:6-7）耶稣并没有否认将来会有一个“看得见的属地国度”，祂只是告诉门徒，这国度何时建立，不是他们可以“知道”的。如果耶稣

来只是要在这个时代建立一个“属灵的”国度，那么，在祂即将离开门徒、回到父那里去的那个庄严时刻，起码的诚实也要求祂纠正门徒错误的盼望，明白告诉他们，祂来要建立的国度是“属灵的”，不是属地的。但祂丝毫没有这样做。祂离开他们的时候，让他们依然相信有一天会有一个“属地、看得见的国度”。

王既被弃绝，当时就不可能建立国度，于是国度呈现另一种面貌，称为“奥秘中的国度”，描述在马太福音十二个“天国”的比喻中。耶稣的门徒问祂：“对众人讲话，为甚么用‘比喻’呢？”祂回答说：“因为天国的‘奥秘’只叫你们知道。”（太13:10-11）在35节，祂说明用比喻对他们讲话的理由，是要应验先知的话：

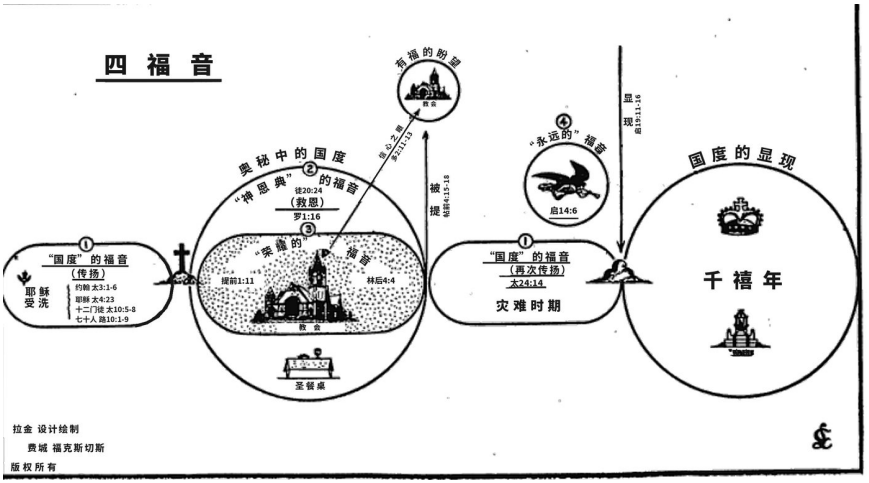
“我要开口用‘比喻’，把创世以来所‘隐藏’的事发明出来。”

所以“天国的比喻”不可能是描述“千禧年国度”，因为那国度对旧约的先知并不是“隐藏”的。它们所描述的也不是一个“属灵的国度”，因为它们所用的比喻都是“属地”性质的。所以，它们所描述的必定是王不在期间，现今这个时代在地上方面的特质。这些比喻的详尽解说，请参阅我较大的著作《时代真理》。

国度的显现

耶稣就是那“一个贵胄”，往“远方”去，要得国回来（路19:12）。祂回来的时候，要赏赐祂的仆人——犹太人，按他们所配得的，给他们权柄管理若干城。耶稣还没有领受国度；祂必须先完成祂大祭司和中保的工作。但以理在但7:13-14描述了这件事。那时的政体将是“神权政体”。基督要藉着一

位名叫大卫的“王”或“君王”施行统治（何3:5；耶30:9；结37:24；结34:24），他的宝座要设在耶路撒冷。圣殿要重建，“亚伦的祭司职分”要恢复（结44:15-31）。巴勒斯坦地要复兴（珥3:18），人的寿命要延长（赛65:20-22；亚8:4）。关于国度和千禧年的完整描述，请参阅我较大的著作《时代真理》。

四福音

第五章 四福音

“福音”一词的意思是“好消息”，这个词人人耳熟能详，以致大家以为它的用法处处一律。因此，当我们读到

“国度”的福音、

“神恩典”的福音、

“荣耀的福音”，以及

“永远的福音”时，便理所当然地认为它们所指的都是同一件事。然而事实并非如此。

1.“国度”的福音
太 24:14

这“好消息”就是：神定意要在这地上建立一个国度，由大卫的子孙耶稣作王治理，正如路1:32-33所预言的。经上提到这福音有两次的传扬：一次已经过去，从施洗约翰的传道开始，由耶稣和祂的门徒传扬，但随着耶稣被拒绝作王而告终。这福音在教会被取出之后将要再次传扬，那时要应验太24:14所说的：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”这与现今向列国所传的福音毫不相干。现今所传的是救恩的福音，但“国度的福音”不是为了“救恩”，而是为了作见证，也就是宣告建立国度的时候已经到了。这福音将由先锋以利亚传扬（玛4:5-6），也由其他受差遣的人将这消息带到万国，宣告基督即将以君王的身分降临，坐上“大卫的宝座”，并要将以色列人重新聚集回到应许之地。

2.“神恩典”的福音

徒20:24

这“好消息”就是：那被拒绝的君王耶稣基督，为我们的救恩死在十字架上。这种形式的福音有许多不同的称呼。它被称为“神的福音”（罗1:1），因为它源自神的爱（约3:16）。它的性质是恩典（徒20:24）。它的主题是基督（罗1:16；林后10:14），它是“神的大能，要救一切相信的”。它又是“平安的福音”，因为它使罪人与神和好，并使人的魂得着平安（弗6:15）。

3.“荣耀的”福音

林后4:4；提前1:11

“荣耀的福音”是“神恩典的福音”的一个面向，讲论那位在荣耀里、已经得了荣耀，并且正在“领许多的儿子进荣耀里去”的主（来2:10）。它特别与祂的第二次降临相关，对那些等候祂荣耀显现的人（多2:13）格外是一种安慰；而撒但这位“这世代的神”，正是处心积虑要“弄瞎”那些不信主前千禧年降临之人的“心眼”，使他们看不见这福音（林后4:3-4）。

4.“永远的”福音

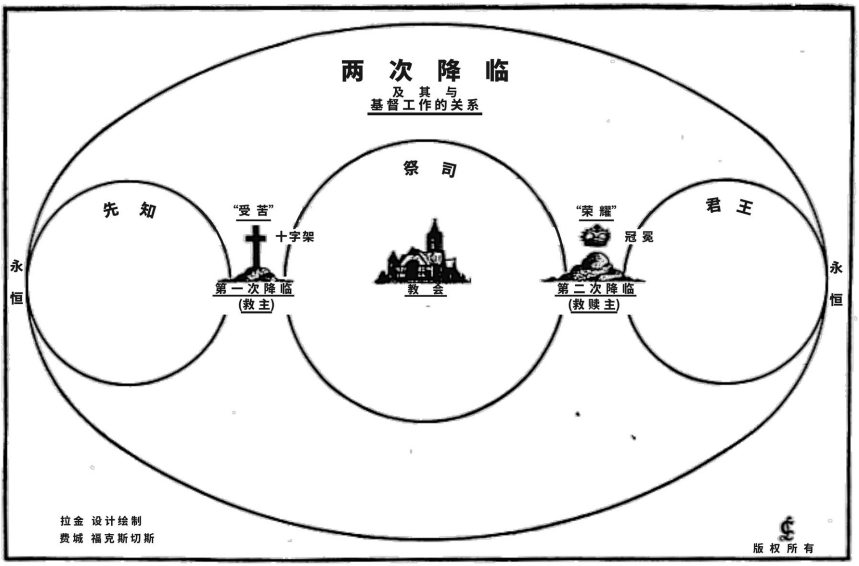
启14:6

这福音将在“七碗的审判”之前，由一位天使来宣扬。这是唯一交托给天使的福音。它既不是“国度”的福音，也不是“恩典”的福音。它的重点不是救恩，而是审判——“应当敬畏神，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了。”

对以色列人，以及所有正经历“审判之火”的人而言，这是“好消息”，因为它宣告他们的苦难即将结束，敌基督和他的跟随者将受审判而灭亡。它呼召人敬拜神为“创造主”，而不是敬拜祂为“救主”；因此英文修订本（Revised Version）称之为“亘古的福音”〔译注：钦定本作everlasting gospel，修订本作eternal gospel。〕，也就是从伊甸园以来，历代族长和先知所宣扬的福音，而不是在“使人得救直到永远”

这意义上的“永远的福音”。它的信息不是“悔改”，也不是“要做这个”或“要做那个”，而是——“应当敬畏神，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了；应当敬拜那创造天、地、海，和众水泉源的。”由此可见，区分各种不同的福音是何等重要——不仅要区分其信息，也要区分其所适用的时期，否则就会产生混乱和错谬的教导。见第69页“四福音”图表。

此外还有一种“别的福音”（加1:6-12；林后11:4），其实那并不是福音，保罗断然拒绝了它。它是对真福音的歪曲，有许多诱人的形式，主要是教导“信心”不足以使人得救，也不能保守人、使人完全，因此强调“善行”（西2:18-23；来6:1；来9:14）。使徒保罗对传讲、教导这福音的人，宣告了可怕的“咒诅”（加 1:8-9）。

两次降临与基督工作的关系

第六章 两次降临

细心研读旧约的人会发现，关于弥赛亚的预言有两条线索。

第一条线索说祂是一位

受苦的救主

1. 祂第一次降临的时间。但9:25。

2. 祂出生的地点。弥5:2（路2:4）。

3. 祂由童女所生。赛7:14（太1:18）。

4. 祂受圣灵的膏抹。赛61:1（约1:32-34）。

5. 祂被藐视、被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。（赛53:3 ; 太26:36-39）。

6. 以三十块钱被卖。亚11:12（太26:15）。

7. 被朋友出卖。诗41:9（太26:49-50）。

8. 被门徒离弃。亚13:7（可14:27）。

9. 被“假见证”控告。诗35:11（太26:59-60）。

10. 被吐唾沫、被鞭打。赛50:6（可14:65）。

11. 被钉在十字架上。诗22:16（路23:33）。

12. 在十字架上被讥诮。诗22:7-8（太27:39-40）。

13. 受极大的苦楚。诗22:14（路22:44）。

14. 与强盗同钉十字架。赛53:12（可15:27-28）。

15. 与财主同葬。赛53:9（太27:57-60）。

第二条预言的线索说弥赛亚是一位

荣耀的君王

1. 祂要作“公义的苗裔”。耶23:5-8。

2. 祂要有“国度”。但2:44；但7:13-14。

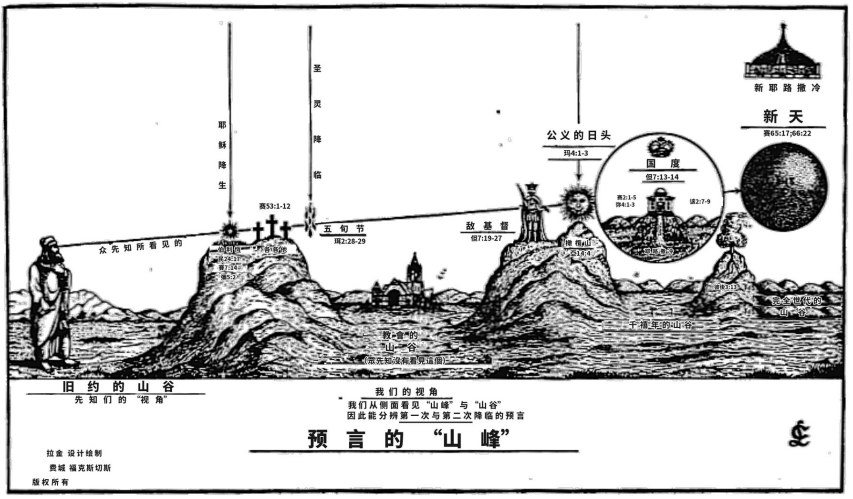
3. 祂要坐在“大卫的宝座”上。撒下7:16；赛9:6-7。

4. 祂要用“铁杖”辖管列国。诗2:6-9。

5. 祂的统治要大有荣耀。
诗72:1-20；赛2:1-4；赛32:1-4；赛32:15-20；亚14:16-21。

以上只是旧约中关于弥赛亚降临的众多预言中的几个而已。

彼得告诉我们（彼前1:10-11），旧约的先知并未看出基督的“受苦”与“荣耀”之间的分别。也就是说，他们没有看见在“十字架”与“冠冕”之间有一段“时间间隔”，涵盖了“现今的时代”，也没有看见“十字架”要先于“冠冕”。基督那时代的宗教领袖正是因此而拒绝了祂。但我们没有这样的藉口。我们活在“十字架”的这一边，可以很容易地挑出所有在基督“第一次降临”时已经应验的预言，而将其余的预言应用在祂的“第二次降临”上。由此可见，基督的“第一次降临”虽然十分重要，却不是圣经的“教义中心”；换句话说，基督的“第一次降临”并不是一个包含一切教义之圆的圆心，而是一个椭圆的其中一个焦点，另一个焦点则是“第二次降临”。见第73页“两次来临与基督工作的关系”图表。

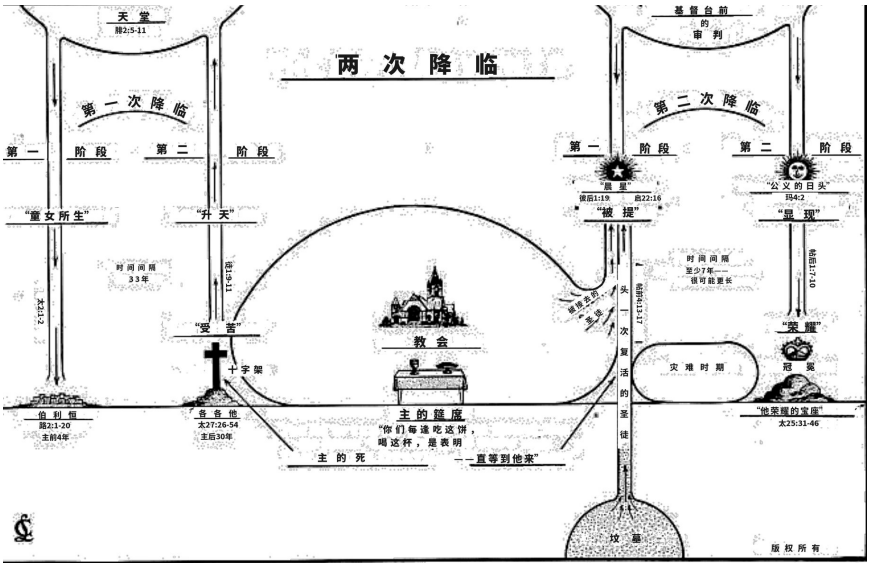

预言的山峰

在这幅图表上，“第一次降临”以“十字架”表示，“第二次降临”以“冠冕”表示。在两次“降临”之间是“主的筵席”，它向后指向“十字架”，向前指向“冠冕”。

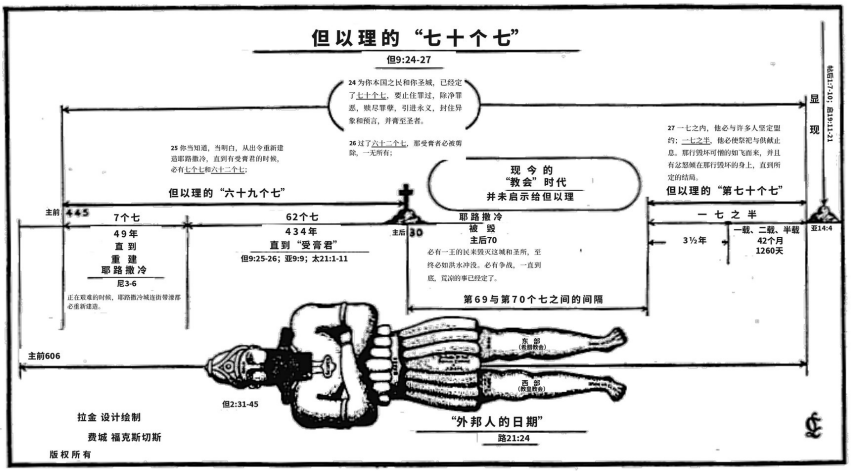
基督的第一次和第二次降临虽然被这个时代隔开，但两者各自都不完整；第二次使第一次成为必要，第一次也要求有第二次。两者都是完成救恩计划所不可或缺的。第一次降临是为了拯救我的“魂”；第二次是为了拯救我的“体”，因为在基督再来以前，身体不可能复活。

第76页“预言的山峰”图表说明了旧约先知为何未能分辨“第一次”与“第二次”降临。从先知们的“视角”来看，他们看见耶稣的降生、钉十字架、圣灵的浇灌、敌基督、基督以“公义的日头”出现，以及国度，彷佛都是同一座大山的诸峰；他们没有看见我们如今站在侧面所看见的：这些山峰其实属于两座不同的山，中间隔着“教会的山谷”。

两次降临

第77页“两次降临”图表，能使我们对“两次降临”有清楚的认识。“第一次降临”与“第二次降临”一样，分为“两个阶段”。在“第一阶段”，耶稣“隐密地”从天降下，由童女所生，正如先知以赛亚所预言的（赛7:14；太1:18-23）。在“第二阶段”，祂“公开地”来临，被尊为王，正如先知撒迦利亚所预言的（亚9:9；路19:28-40；太21:4-5）。在祂第一次降临的两个阶段之间，有33年的“时间间隔”，从主前4年到主后30年。

但以理的七十个七

在祂“第二次降临”时，也将有“两个阶段”。在“第一阶段”，祂要“隐密地”来到地球的大气层，教会将被“提”出去与祂相遇（帖前4:16-17）。这是旧约先知所未曾得着启示的。这就是所谓的“被提”。在“第二阶段”，祂要“公开

地”一直降到地上，再次站在祂升天之处的橄榄山上，正如先知撒迦利亚（亚14:1-4）以及祂升天时站在旁边的那“两个人”（摩西和以利亚）所预言的（徒1:9-11）。这被称为“显现”（帖后1:7-10）。“被提”与“显现”之间的“时间间隔”至少有7年，除非那日子被减少（太24:22）；但很可能会更长，因为“教会被提”可能发生在但以理“七十个七”的“最后一七”开始之前的某个时候（但 9:27）。见第78页“但以理的七十个七”图表。

基督在“被提”时来临，祂是“明亮的晨星”（彼后1:19；启 22:16）。祂在“显现”时来临，则是“公义的日头”（玛 4:2）。关于基督第一次降临的预言既已按字面应验，祂第二次降临的预言也必照样按字面应验。我们不能将其一按字面解释，却把另一个灵意化。让我们来看看新约怎样论到

第二次降临。

一、论其事实

1. 耶稣自己的见证

约14:2-3“在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里。”

2. 天上使者的见证

徒1:10-11“当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣，站在旁边，说：‘加利利人哪，你们为甚么站

着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他也要怎样来。’”

这段经文宣告，这同一位耶稣要照样回来，正如祂离去时一样；也就是说，祂的再来是看得见的，且是亲自的。那“站在旁边”的两个“人”很可能就是摩西和以利亚。他们曾在变像山上与耶稣一同显现，无疑也就是在坟墓那里向妇女们作见证、说耶稣已经复活的那“两个人”（路24:4-5）；他们也将是在灾难时期作见证的“两个见证人”（启11:3-12）。

3. 使徒们的见证

保罗——“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”（腓3:20-21）

雅各——“弟兄们哪，你们要忍耐，直到主来。”（雅5:7）

彼得——“我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。”（彼后1:16）

彼得在此所指的，是基督在山上变像的事（太17:1-5），那是祂第二次降临的预表。摩西预表“复活的圣徒”，以利亚则预表那些未经死亡而被提的人。

约翰——“小子们哪，你们要常住在主里面。这样，他若显现，我们就可以坦然无惧；当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。”（约壹2:28）

“看哪，他驾云降临！众目要看见他，连刺他的人也要看见他；地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们！”（启1:7）

4. 主的晚餐的见证

“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”（林前11:26）

主的晚餐并不是永久的礼仪；主回来的时候就要停止。它是纪念的筵席，向后回顾“十字架”，向前展望“再来”。

五种理论

虽然大多数自称为基督徒的人都承认基督第二次降临的事实，但他们对其“方式”或“时间”却意见不一。关于第二次降临有

五种理论。

1. 认为祂的再来是“属灵的”，已在五旬节应验

在五旬节降临的不是基督，而是圣灵；而且圣灵的降临是以基督的离去为条件的，因为耶稣说：“我去是与你们有益的；我若不去，保惠师（圣灵）就不到你们这里来；我若去，就差他来。”（约16:7）如果圣灵只是基督的另一种显现，那么二者就是同一位，这就否定了三位一体。事实上，整本新约都是在五旬节之后写成的，其中有150多次宣告基督的第二次降临仍是将来的事。不仅如此，预言中伴随第二次降临而发生的事件，没有一件在五旬节发生，例如“在基督里死了的人”复活、“活着的圣徒”被提、“撒但被捆绑”等等。

2. 认为“罪人悔改归主”就是主的降临。

这是不可能的，因为人悔改归主时，是罪人来到基督面前，而不是基督来到罪人那里；而且罪人的悔改归主是圣灵的工作，不是基督的工作。诚然，基督确实在信徒里面有属灵的内住，但祂的第二次降临正如祂的第一次降临，乃是外在的、看得见的、亲自的降临。

3. 认为“死亡”就是主的降临。

丧礼讲道最常引用的经文是：“所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。”（太25:13）〔译注：钦定本此节末尾有“人子降临”一语。〕上下文显示这是指基督将来的降临。基督不可能每当有人死去就降临到地上，原因有二：

（1）每一秒钟都有一个魂进入永恒，这就需要基督持续不断地留在地上。

（2）基督正在天上执行祂大祭司的职务，不能撇下这职务降到地上，来接临终之人的魂。

事实上，信徒死的时候是他往基督那里去，不是基督来接他。死亡总是被称为“离世”。“离开身体与主同住（在主那里安家）。”（林后5:6-8）

耶稣若是以祂的第二次降临指“死亡”，祂就会对门徒说：“我若去为你们预备了地方，就必差‘死亡’来接你们到我那里去。”但祂并没有这样说。祂说：“就必再来接你们到我那里去。”约翰福音的最后一章解决了这个问题。彼得对耶

稣说：“主啊，这人（指约翰）将来如何？耶稣对他说：‘我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！’于是这话传在弟兄中间，说那门徒（约翰）不死。”（约21:21-23）由此可见，门徒并不认为“主的降临”就是“死亡”。

在他们心目中，这两件事大不相同。死亡是仇敌（林前15:26；林前15:55），它把我们拘禁在坟墓里，夺去身体的美好，它是“罪的工价”（罗6:23），是神忿怒的结果；而基督的第二次降临却是祂爱的彰显。基督是“生命的主”。祂在哪里，那里就不可能有死亡。祂一来，死亡便逃遁。祂在地上的时候，没有一个死了的人能在祂面前仍旧死着。祂的降临带来的不是死亡，而是复活。祂是“复活”，也是“生命”；祂来的时候，要将我们这卑贱的身体改变形状，和祂“荣耀的身体”相似（腓3:20-21）。

4. 认为罗马人在主后70年“毁灭耶路撒冷”就是主的第二次降临。

耶路撒冷被毁时，主并不在场。耶路撒冷是被罗马士兵毁灭的；那些将在“第二次降临”时发生的事，没有一件在耶路撒冷被毁时发生，例如死人复活、活着的圣徒被提，以及基督降临时将在耶路撒冷和巴勒斯坦地发生的地貌变化（亚14:4-11；结47:1-12）。基督回来的目的不是要毁灭耶路撒冷，而是要复兴它。耶路撒冷必被外邦人践踏，直到“外邦人的日期”满了，“那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾云降临。”（路21:24-28）启示录是在耶路撒冷被毁26年之后写成的，书中仍说基督的第二次降临是将来的事。

5. 认为“基督教的传播”就是主的第二次降临。

这不可能是真的，因为“基督教的传播”是渐进的，而圣经宣告“主的再来”是突然的、出人意料的，如同夜间的贼”一样（太24:27；太24:36；太24:42；太24:44；帖前5:2；启3:3）。再者，“基督教的传播”是一个过程，而圣经总是将“主的再来”说成是一个事件。基督教的传播为恶人带来救恩，而经上说“主的再来”带来的不是救恩，而是忽然临到的灾祸（帖前5:2-3；帖后1:7-10）。

二、论其时间

确切的时间我们无法肯定。耶稣在地上的时候说：“但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道（尚未知道），惟有父知道。”（可13:32）祂复活之后、升天之前，也拒绝满足门徒的好奇心，对他们说：“父凭着自己的权柄所定的‘时候’、‘日期’，不是你们可以知道的。”（徒1:7）我们虽然不知道基督降临的日子或时辰，却知道祂的降临是

前千禧年的。

所谓“前千禧年”，就是在千禧年之前，也就是在启 20:1-6 所说的那段“一千年”之前。这段时期在圣经其他地方被称为“国度”，先知们以璀璨的言词描述它，说那时全地要蒙福，普世都在公义的统治之下。启 20:1-6 这段经文只是告诉我们，这段时期的长度是1000年。

新约的整个结构都要求基督在千禧年之前回来。以下是几个理由:

1. 基督来的时候要使死人复活，但义人要在千禧年之前复活，好在那1000年间与基督一同作王；因此，在基督来以前不可能有千禧年。启20:5。

2. 基督来的时候要把“稗子”从“麦子”中分别出来；但千禧年既是普世公义的时期，“稗子”和“麦子”的分别就必须在千禧年之前发生；所以，在基督来以前不可能有千禧年。太13:40-43。

3. 基督来的时候，撒但要被捆绑；但撒但既然是在千禧年期间被捆绑，那么在基督来以前就不可能有千禧年。启20:1-3。

4. 基督来的时候，敌基督要被毁灭；但敌基督既然要在千禧年之前被毁灭，那么在基督来以前就不可能有千禧年。帖后2:8；启19:20。

5. 基督来的时候，犹太人要归回他们自己的地；但他们既然要在千禧年之前归回自己的地，那么在基督来以前就不可能有千禧年。结36:24-28；启1:7（亚12:10）。

6. 基督的降临将是出人意料的，我们受命要警醒，免得祂来时我们措手不及。如果祂要到千禧年之后才来，而千禧年又还没有到，那么为甚么要命令我们警醒等候一件还在1000多年之后的事呢?

三、论其方式

祂要照祂离去时的样子回来（徒1:11）。祂是有形有体、众目可见地上去的，祂也要照样回来。祂驾云而去，也要驾云而

回。“看哪，他驾云降临！众目要看见他，连刺他的人也要看见他；地上的万族都要因他哀哭。”（启1:7）唯一的不同是：祂上去时是独自一人，回来时却要作为君王（路19:12），有天使的大军随从。“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临；那时候，他要照各人的行为报应各人。”（太16:27）然而，祂的“再来”将分为 -

两个阶段

祂要先来到我们的大气层，那时“在基督里死了的人”和“活着的圣徒”都要被“提”去，“在空中”与祂相遇。然后，复活和变化升天的圣徒要按他们的行为受审判、得赏赐，并且他们作为教会，就是基督的新妇，要与祂成婚；此后祂要和他们一同降到地上，站在祂升天的地方——橄榄山上（亚14:4）。

祂再来的第一阶段称为“被提”；第二阶段称为“显现”。两个阶段之间相隔不少于七年，这段期间在天上有“信徒按行为受审判”，在地上则有“大灾难”。

被提

帖前4:15-17描述了被提：“我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长（米迦勒）的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人（仅指圣徒）必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”由此可见，“被提”有两方面：

1. “在基督里死了的人”的复活。

2.“活着的圣徒”的变化升天。“被提”的这双重性质，耶稣在将要叫马大的兄弟拉撒路复活的时候，曾向她启示。祂对她说：

“‘复活在我，生命也在我’；信我的人虽然死了，也必复活（头一次复活的圣徒）；凡活着（在我回来时仍活着）信我的人必永远不死。”（约11:25-26）保罗在他论复活那不朽的篇章中，也强调了“被提”的这双重性质：

“我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的（在基督里死了的人）总要变成不朽坏的，这必死的（活着的圣徒）总要变成不死的。这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记‘死被得胜吞灭’的话就应验了。

死啊！你得胜的权势在哪里？
死啊！你的毒钩在哪里？”
（林前15:51-57）

最后这两句只适用于那些“不经过死而改变”的人，因为只有那些不会死的人，才能欢呼说：

“死啊！你得胜的权势在哪里？
死啊！你的毒钩在哪里？”

在林后5:1-4，保罗表达了他自己的渴望，也是众圣徒的渴望：盼望能列在那些不被死亡“脱下”，而是“不经过死”就“穿上”不死之身的人当中。

“我们原知道，我们这地上的帐棚（身体）若拆毁了（就是死了），必得神所造、不是人手所造、在天上永存的房屋。我们在这帐棚（身体）里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像‘穿上’衣服；倘若‘穿上’，被遇见的时候就不至于赤身了。我们在这帐棚（身体）里叹息劳苦，并非愿意‘脱下’这个（藉着死），乃是愿意‘穿上’那个（藉着不死之身），好叫这‘必死的’被生命吞灭了。”

保罗在写给腓立比人的书信中，虽然盼望——“或者他也得以从死里复活”（就是从死人中出来的复活），他却仍“向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面（向外并向上）召他来得的‘奖赏’”（腓3:11-14）。

意思是说，保罗固然会把在头一次的复活时“从死里复活”，与那些“改变”的人一同“被提”，看为一件大事；但他若能“不经过死”就被提，也就是活到耶稣回来，他更要看为一份“奖赏”。

被提将是“出人意料”的

“所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。所以，你们也要预备；因为你们想不到的时候，人子就来了。”（太24:42-44）

由此我们看出，基督回来的时候，将是在我们没有料到的时候。祂要像贼一样来。贼不会预告他要来。他来是有特定目的的。他不会把屋里所有的东西都拿走，只拿贵重的东西：珠宝、金子、银子和华美的衣服。他不是来久留的，一得到所要的就离去。照样，耶稣在被提时来，只把圣徒带走。贼留下的远比他拿走的多：他留下房屋、家具和日用器皿。照样，主在

被提时要把恶人和大批的异教徒留下，因为被取去的人相对来说是少数。

被提将是“有选择的”

被提不但要把圣徒与不信的人分开，也要把丈夫与妻子、兄弟与姐妹、朋友与朋友分开。“我对你们说，当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。两个女人一同推磨，要取去一个，撇下一个。两个人在田里，要取去一个，撇下一个。”（路17:34-36）这段经文中的“男人”和“女人”，在英王钦定本里是斜体字〔译注：和合本第34、36节作“两个人”〕，表示原文并没有这两个字，所以这段经文应读作“两个在一个床上”，就是丈夫和妻子，或两兄弟，或两姐妹，或两个朋友。两个人在“床”上，表示是夜间；两个人在磨坊推磨，表示是早晨或傍晚；两个人在田里，表示是正午。这显示被提将在同一时间发生于全地，或如使徒所形容的，发生在“一霎时”、“眨眼之间”。耶稣是这样说的：“闪电从东边发出，直照到西边；人子降临也要这样。”（太24:27）

“被提”将是这世代、这时代最惊人的“事件”。它既要在“眨眼之间”、在同一时间发生于全地，世上那些还没有入睡的地方，都要目睹这件事。至于“主的呼叫”、“天使长的声音”和“神的号”，我们不知道除了“在基督里死了的人”和“活着的圣徒”以外，别人是否也能听见并辨认出这些声音。我们知道，有一天父用基督听得懂的声音对祂说话，站在旁边的众人却以为是“打雷”（约12:28-29）。如果死人悄悄离开他们的坟墓，而不惊动坟墓，头一次的复活就会是隐密的，世人大概也不会知道；但变化升天的“活着的圣徒”就不是这样了。被提发生时，如果我们这半个地球正是夜晚，社会上的人早晨醒来，就会发现所有真正的基督徒都不见了，在夜间消失了。

如果是在白天，这“事件”就会令人震惊。如果是在一年中气候宜人的季节，船只、车辆和公园都会挤满游乐的人。如果是在周间，又是白天的营业时间，大小商店就会挤满购物的人，工厂挤满劳工，城市的街道上满是为游乐或生意奔走的男女老幼。忽然，天上传来一声巨响，好像一阵大雷。人们会冲到门口和窗前，街上和田里的人都会抬头仰望，看发生了甚么事。对绝大多数人来说，那只是一个令人惊骇不安的声响；但对许多人来说，那将是“主的声音”。

但当人们从惊讶和恐惧中回过神来，就会发现有许多人不见了，而且不见的正是社会上最好的人。

起初，整件事会是一个谜，直到某个曾听过或读过“圣徒被提”的人明白发生了甚么事，才会向人解释这情形。

但那日令人惊讶的事之一，是有那么多自称为基督徒的人，其中包括许多牧师和基督教工作者，竟被留下；而一些人们原不知道是基督徒的人，却不见了。一连几天，人心会极其激动；然后人们就会接受这无可挽回的事实，安定下来。除了少数会悔改归向神的人以外，大多数人会比以前更加刚硬邪恶，有些失去亲人的人还会心怀怨恨。圣灵既已与“被提的人”一同回去，作为地上之盐的“圣徒”也已被取去，那些“被撇下”的人就再没有甚么能拦阻他们迅速败坏、“道德腐烂”了；罪恶、不法、各样的罪行和世俗都要增多，为敌基督的显露铺路；在他的统治下，世界将迅速成熟，等候审判。

显现

在基督第二次降临的“第二阶段”，也就是“显现”的时候，我们要看见祂的“荣耀”。耶稣第一次来的时候，是隐藏在肉身之中。“道成肉身”是祂能力的隐藏，是祂神性的遮

蔽。虽然偶尔也有荣光闪现，如在变像山上；但祂第二次来的时候，我们要看见祂披着未有世界以先与父同有的荣耀。“显现”将和“被提”一样突然、出人意料。那时人们照常又买又卖，又盖造又耕种，又吃又喝，又娶又嫁。政治家心里盘算着改善世界的新计画；贪爱宴乐的人寻找新的享乐来源；恶人图谋黑暗的恶事；不信的人自以为已经证明了没有神、没有天堂、没有地狱，也没有将要来的审判。忽然之间，情势骤变：在遥远的天际将出现一个“光点”，比太阳更明亮。人们将看见它向地面降下。它一面降下，一面变成一朵光明的云，从云中射出耀眼的光芒和闪电。它迅速降下，彷佛乘着旋风的翅膀；到了目的地，就是橄榄山顶的上空，便停住并展开，向那些惊恐战兢的观看者显露出来：耶稣骑在“白马”上（启19:11-16），有祂的圣徒和天上的众军随从。那时，耶稣在橄榄山讲论中所预言的话就要应验：“那时，人子的兆头（一朵云）要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太24:30）

“显现”之后就是“哈米吉多顿大战”；然后基督要坐在祂“荣耀的宝座”上，审判“列国”（太25:31-46）；此后，祂要建立祂的“千禧年国度”。

***关于“第二次降临”更完整的说明，请见我所着的小册子《第二次降临》（The Second Coming），共46页，附图表8幅。**

第七章 灵界

圣经充满了“超自然”的事。对今日“唯物主义”唯一的救治，就是去发现圣经对“灵界”有何启示。

从“自然”界到“灵”界只有一步之遥，隔开两界的幔子就是我们“属肉”的身体。“天上”住满了属灵的存在者，分为善与恶两类。圣经把他们分为“撒拉弗”、“基路伯”、“天使”（善的与恶的）、“执政的”、“掌权的”、“管辖这幽暗世代的”、“属灵气的恶魔”（弗 6:12 ）、“有位的”、“主治的”（西 1:16 ）、“犯了罪的天使”（彼后 2:4）、“监狱里的灵”（彼前 3:18-20）、“污鬼”、“引诱人的邪灵”（提前4:1）。

天使的数目“千万”，多得无法数算（ 来 12:22）。他们“有能力”，却不是全能（帖后 1:7）。他们力大超群：一位天使一夜之间击杀了亚述军队十八万五千人；一位天使把基督坟墓的石头辊开；将来也有一位天使要捆绑撒但，把他扔在“无底坑”里。他们是“有荣耀的”存在者（路 9:26 ），有“大知识”，却不是无所不知。天使是“服役的灵”，奉差遣为那“承受救恩的人”效力（来1:13-14），又向“恶人”“执行神的忿怒”（帖后1:7-8）。

他们要从地的四方招聚“以色列的选民”（太24:31），并奉命供应神子民身体上的需要（太 4:11；王上19:4-8）。

在灵界“执政的、掌权的”当中，有三位大首领：

1. 米迦勒

但以理书三次提到他（但10:13、21；12:1），称他为“大君”，为但以理的本国之民——犹太人——站立。犹大书第9节称他为天使长。在启12:7，我们看见他统领天上的天使“天军”。他的工作似乎是拯救神的子民，特别是犹太人，脱离撒但的权势，最后要把撒但和他的使者从“天上”驱逐出去，摔在地上（启12:7-9）。他也与死人的复活有关，因为但12:1-2所说的“复活”与他相连；他又曾为摩西的复活与魔鬼争辩（犹9）；而且当“在基督里死了的人”复活时所要听见天使长的“声音”（帖前4:16），必是米迦勒的“声音”，因为他是圣经中唯一提到的天使长。

2. 加百列

圣经四次提到他的名字：两次在但以理书，两次在路加福音。他似乎与神救赎的工作有关。他向但以理显现（但8:16；9:21-27），告诉他基督“第一次降临”的“时候”；到了“时候满足”，他向撒迦利亚宣告基督的“开路先锋”——施洗约翰——的诞生，后来又向马利亚宣告耶稣的诞生（路1:19、26、27）。他在天上的地位崇高，因为他对撒迦利亚论到自己说：“我是站在神面前的加百列。”

3. 撒但

我们把撒但放在最后讲，并不是因为他在三者中最小——其实他在许多方面是最大的——而是因为他邪恶的品格。他是宇宙中一切混乱与叛逆的根源。参看“撒但”一章。

人与“灵界”的关系

人在身体与灵性的构造上，是为两个世界而造的：物质界与灵界。保罗写信给帖撒罗尼迦人说：

“愿……你们的‘灵’与‘魂’与‘身子’得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！”（帖前5:23）他写信给希伯来人又说——

“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至‘魂’与‘灵’、‘骨节与骨髓’（身体），都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”（来4:12）

从这些经文我们看出，人是三而一的，由“体”、“魂”、“灵”所组成。人是照着“神的形像”造的，而神是三位一体的。

会幕是一个帐幕，四围有院子，院子由幔子围成的围墙圈起来（参看会幕图）。帐幕用一道“幔子”分为两部分，其中一部分的长度是另一部分的两倍。较大的部分从外面经由挂着帘子的门口进入，里面有“陈设饼的桌子”、“香坛”和“七枝灯台”，这部分称为“圣所”。较小的部分要从“圣所”穿过“幔子”（即分隔的帘子）进入，里面有“约柜”；在约柜的盖上、两个“基路伯”中间，神以“舍金纳（Shekinah）荣光”居住在那里。这部分称为“至圣所”。会幕没有窗户，唯一的入口就是经由挂着帘子的门口进入“圣所”。会幕和它的院子预表“人的三重本性”：“院子”代表人的身体，“圣所”代表他的魂，“至圣所”代表他的灵。“院子”与“至圣所”之间，唯有经过“圣所”才能相通；照样，人的身体与灵之间，也唯有经过魂才能相通。会幕完工之后，里面一直没有“神的同在”，直到“神的灵”降下，住在“至圣所”里。

会幕

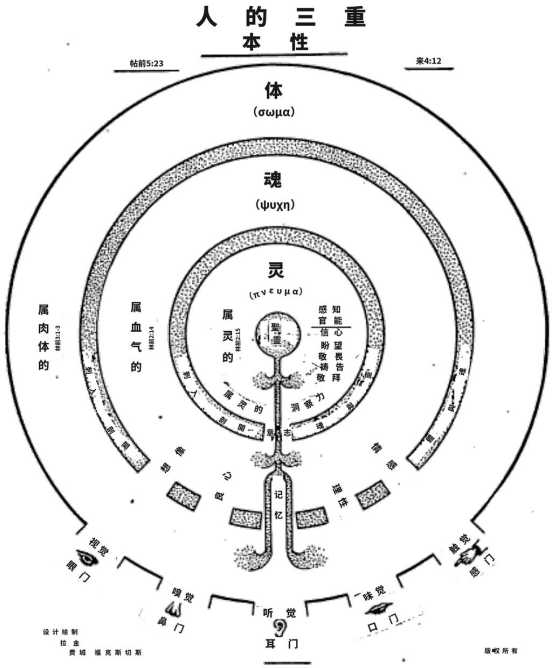
照样，一个人的体、魂、灵可以齐全，但他的灵性却仍未重生，直到圣灵进入并占有他本性中“灵”的那一部分。这就是“重生”发生的时候。

“人的三重本性”在下面这幅图中表明得十分清楚：

“人的三重本性”

外圈代表人的“体”，中圈代表“魂”，内圈代表“灵”；也就是保罗所说人的“属肉体的”（林前 3:1-3）、“属血气的”（林前 2:14）和“属灵的”（林前 3:1）部分。在外圈，“体”藉着“视觉”、“嗅觉”、“听觉”、“味觉”和“触觉”五种感官与物质世界接触。通往“魂”的门是

“想像”、“良心”、“记忆”、“理性”和“情感”。“灵”藉着魂接受外在物质事物的印象。“灵”的“属灵官能”是“信心”、“盼望”、“敬畏”、“祷告”和“敬拜”。人在未堕落的状态中，他的“灵”有从天而来的光照亮；但人类在亚当里堕落之后，罪就关闭了灵的窗户，拉下了帘幕，“灵的内室”便成了一间死亡之室，并且在每一颗未重生的心中至今仍是如此，直到圣灵那赐“生命”和“光”的大能，以在基督耶稣里的新生命所赐的“生命”和“光”充满那内室。由此我们就明白，为甚么“属血气的”人不能明白“属灵的”事；直到他的灵性得着更新，他才能明白。

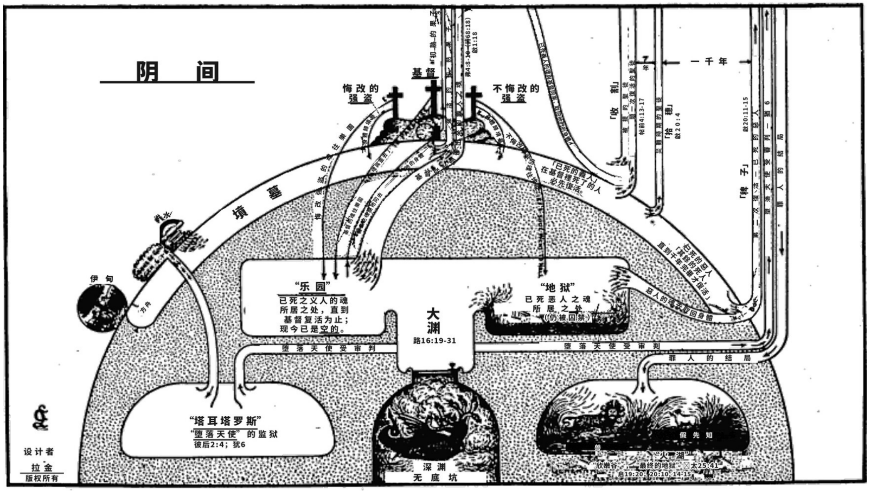

人的三重本性

然而，属血气之人的灵不仅是昏暗的，他的“意志”更像“守卫”一般站在门口，阻止圣灵进入；必须等到“意志”因着“圣灵的宝剑，就是神的道”的能力而降服，圣灵才能进入人的“灵”里，住在那里。

人死的时候，他的“魂”和“灵”便与“身体”分离，“身体”被葬在坟墓里；但“灵”并不是“没有身体”的，它有保罗所说的“属魂的”身体〔译注：林前15:44“血气的身体”，原文直译为“属魂的身体”〕。这“属魂的身体”既能听、能说、能思想、能感觉，就必定有某种“可触摸的”形体，不是“幽灵般”的构造。它在使用上无疑有些限制，否则就不需要在复活时重新得回“物质的”身体了。

有关“属魂的身体”这回事，在“财主和拉撒路”的故事中显明出来（路 16:19-31）。这故事不是比喻，而是基督亲自描述祂所确知、在另一个世界实际发生过的事。经上说，拉撒路和“财主”都死了，也都埋葬了；也就是说，他们的身体留在地上。他们随后在“阴间”的遭遇，描述的正是他们在“脱离身体的状态”中的情形。在那状态中，他们是有知觉的，财主并且认出了拉撒路；倘若拉撒路没有身体，财主就不可能认出他——不是他“物质的”身体，那身体已留在地上，而是他“属魂的”身体。这证明“属魂的”身体不只是一个身体，它的外形和样貌也与主人在地上的身体相符，否则他在另一个世界就无法被认出。再者，“财主”能看、能感觉、能口渴、能说话、能记忆，证明他仍具有各种感官，也没有失去他的人格。这证明人从“地上的生命”进入“灵界的生命”时，存在的延续或知觉并没有中断，并没有所谓“魂睡”这回事。圣经中的“睡”总是指“身体”，不是指“魂”；而“在耶稣里睡了”这说法只用于信徒。

让我们来追溯“魂”和“灵”离开“身体”之后的生命。在“财主和拉撒路”的记载中，有一段对“阴间”的描述。参看第98页的“阴间”图表。

阴间

“阴间”由两个区域组成：“乐园”和“地狱”（并非最终的地狱——那是Gehenna，即“火湖”），中间有“不能越过的深渊”。在这“深渊”的底部就是“无底坑”（Abyss），是暂时拘禁“邪灵”（污鬼）的地方。它有一个王——“亚玻伦”，但它由神锁住，神在祂愿意的时候，就差派一位天使去开启它（启 9:1-16；17:8；20:1-3）。在基督复活以前，“已死的义人”的魂和灵都往“阴间”的“乐园”区去。基督死在十字架上以后，就在那里与那“悔改的强盗”相会。在祂复活那天，基督的魂和灵从“阴间”回来；但祂不是独自回来，祂把“乐园”区所有的人都一同带了回来，并把那区锁上；如今祂

拿着“死亡和阴间的钥匙”（启 1:18，英文修订本）。这里的“死亡”是指“坟墓”，“阴间”（Hades) 则是指上述的“阴间”（The Underworld）。

那些与基督一同从“阴间”回来的人当中，有些得了他们的身体，与祂一同升天，成为“从死人中”复活的“初熟的果子”（太 27:52-53）。其余的人则被带到保罗曾被提去的“第三层天”（林后 12:1-4），保罗称之为“乐园”。自基督复活以后，所有死去的义人都到那里去，为要“与主同在”（腓 1:23；林后 5:8）。已死之义人的魂要留在那里，直到他们身体复活的时候来到。那时，基督回来在空中迎接祂的教会，祂要把已死之义人的魂从“第三层天”的“乐园”带回来，因为经上告诉我们，那些身体在地上“在耶稣里睡了”的人，神必将他们与耶稣一同带来（帖前 4:14）；他们要继续下到地上，从坟墓里得回他们的“身体”，然后与“活着被提的圣徒”一同再升上去，在空中与主相遇。参看“阴间”图表。

据我们所知，“已死的恶人”的魂至今仍在“阴间”的“地狱”区，并要留在那里，直到“第二次的复活”；那时他们要回到地上，得回他们的身体，然后到“白色大宝座”前受审判。审判之后，他们要被判“第二次的死”，意思是他们要再死一次——就是第二次失去身体——并且作为“脱离身体的灵”被扔在“火湖”里（即Gehenna，“最终的地狱”），在火焰中永远受苦。魂与灵既是火焰所不能毁灭的，这就说明了恶人被“第二次的死”再次脱离身体之后，如何能在真实的火中永远存在（可 9:43-48）。

近来我们读到许多关于“交鬼术”（Spiritualism）的说法，就是活人与死人相通。所谓的“交鬼术”（Spiritism）其实就是鬼魔之术，是圣经所禁止的（利 20:6、27；申 18:10-

11；赛 8:19，英文修订本）。旧约中“交鬼的”所交的鬼（familiar spirits），就是新约中的“污鬼”和“引诱人的邪灵”。

交鬼术

关于“交鬼术”在这些日子的复兴，新约早已充分警告过我们。使徒保罗写信给提摩太说——

“圣灵明说，在‘后来的时候’（就是本时代的末后日子），必有人离弃真道（就是放弃基督教的信仰），听从那‘引诱人的邪灵’和‘鬼魔的道理’……他们禁止嫁娶，又禁戒食物。”（提前 4:1-3）

“禁止嫁娶”一语并不是指“独身”，而是指废除婚姻关系，实行“自由性爱”，以及主张“灵魂伴侣”之说，这些都是交鬼术所导致的。“禁戒食物”一语也不是指禁食，而是要求“素食”。众所周知，“素食”比肉食更使身体容易受属灵势力的影响。

使徒这项警告与第七节“弃绝那世俗的言语和‘老妇荒渺的话’”紧密相连，无疑是指这末后日子的某些“异说”。因为“基督教科学派”不过是一则“老妇”的荒渺故事——艾迪夫人（Mrs. Eddy）正是一位“老妇”，意思是她曾多次结婚〔译注：英文 old wife 亦可解作“作过多次妻子的人”〕。无可争辩的事实是，圣经中以及这“末后日子”里的“女巫”和“交鬼的”，过去和现在大多是女人。撒但是藉着夏娃而不是亚当，企图毁灭人类。原因或许是女人神经敏感、容易受感的特质，更适合受污鬼影响。“交鬼术”，也就是“鬼魔之术”的复兴，是“时兆”之一，应当警告每一个真正的神儿女：这世代的结局近了。“污鬼”属于“黑暗的权势”。他们数目不少，而是一支庞大的“列阵大军”，是撒但麾下久经沙

场的老兵。他们的大本营或居所是“无底坑”，他们奉首领的命令从那里“出击”（启 9 :1-11）。他们不是天使，天使是有身体的。污鬼能进入人和动物（猪）里面，占有并控制他们，这事实证明他们是“脱离身体的灵”。许多人认为他们是“亚当以前的地球”上居民的“灵”；那些居民的罪导致地球毁坏，他们的身体也在那场吞没地球的大灾难中毁灭了；他们进入人体的欲望和目的，是要在自己从前住过的地上重新得着身体。“污鬼”有位格，这从耶稣与他们对话、问他们问题并得到回答的事实就可清楚看出（路 8:26-33）。他们拥有超乎寻常的智力，知道耶稣是“神的儿子”，也知道自己终必被拘禁在“受苦”之处（太 8:29）。

污鬼对人体的能力

他们能使人哑巴（太 9:32-33）、瞎眼（太 12:22）、疯狂（路 8:26-35），引起自杀的狂念（可 9:22），造成体的伤害（可 9:18），赐人超自然的力气（路 8:29），并使人有身体的残缺和畸形（路13:11-17）。他们一旦控制了人的身体，就能随意出入（路 11:24-26）。

“污鬼”魔鬼般的本性，可从他们利用受害者的方式看出。他们把受害者当作“不义的器具”（罗 6:13），用来宣扬“鬼魔的道理”（提前 4:1），教导“陷害人的异端”（彼后 2:1）。这样利用受害者的结果不只是无关道德，更是败坏道德，会导致邪恶而残忍的行为。“被鬼附”之男女的行为似乎显示，“污鬼”占有他们是为了满足肉体的情欲；这让我们得知“亚当以前的地球”毁坏原因的秘密，就是淫欲的罪。这也说明为何受害者想要赤身露体，满心淫邪放荡的念头。在这日益倾向顺从“引诱人的邪灵”的时代，这或许也说明了时髦服装的不端庄和跳舞的狂热。“污鬼”的目的往往是藉着宣扬

“自由性爱”的道理，离间夫妻、拆散家庭。总之，“污鬼”为了满足自己，一旦控制了受害者，就有能力扰乱他的心智和身体，毁坏他的健康；受害者若不归向基督——唯有祂有权柄赶出污鬼——得着拯救，他的魂和身体都要灭亡。

被鬼附不可与疾病混为一谈，例如“癫痫”使患者倒地抽搐、口吐白沫、咬牙切齿；因为圣经清楚地把两者分开（太4:24）。

我们在林前10:20-21读到——

“我乃是说，外邦人所献的祭是祭鬼（污鬼），不是祭神。我不愿意你们与鬼相交（污鬼）。你们不能喝‘主的杯’（圣餐的杯），又喝‘鬼的杯’；不能吃‘主的席’，又吃鬼的席（污鬼）。”

这段经文证明，一切异教敬拜的背后都有“鬼魔之术的灵”，就是“拜鬼”；这也说明了异教徒那种“狂欢纵欲”、放荡淫乱的敬拜方式。

财主和拉撒路的故事（路16:19-31）揭示一个事实：与我们已故亲人的灵交通，不但不必要，而且是不被允许的。不必要，是因为我们有摩西和先知，就是圣经，把我们需要知道有关死人状况的一切都告诉了我们。不被允许，否则拉撒路或财主本人早就获准回到地上警告他的弟兄了。从这故事必然得出的结论是：好人的灵不可回到这地上，恶人的灵不能回到这地上。若是如此，交鬼术就是一场骗局，是撒但在这末后的日子用来引诱不谨慎的人走迷的诡计之一。那些涉足交鬼术的人，极有可能“心地昏昧”（弗4:17-19），落入污鬼的权势与控制之下。

神的话

第八章 撒但

有许多人否认撒但的存在。他们声称我们所说的撒但只是一种“邪恶的原则”；说这“邪恶”是一种“瘴气”，像病菌一样无形无体，飘浮在空气中，在某些情况下侵袭人心。撒但是否存在，不能由人的意见来决定；唯一的资料来源就是圣经。这就是撒但竭力使人怀疑神话语的原因。他不是一种“邪恶的原则”，他是一个——有位格的存在。

“务要谨守，儆醒；因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”（彼前 5:8）他会“游行”，会“吼叫”，将来还要被“捆绑”（启 20:1-3）。这些都不能用来形容一个“邪恶的原则”。他有许多名字或别号——“撒但”、“魔鬼”、“别西卜”、“彼列”、“仇敌”、“龙”、“蛇”。圣经以其中这个或那个名字提到他共174次。

他是一位伟大的“天上君王”。
他是“空中掌权者的首领”（弗 2:2）
“此世界（世代）的神”（林后 4:4）

一、他的来历

这多少笼罩在奥秘之中。有一件事是确定的：他是一个“受造者”，而且是最崇高的一类。他在堕落以前是

“受膏遮掩约柜的基路伯”

就是说，他是“神宝座”的守卫或保护者。他从受造之日起，所行的都完全，后来在他里面察出不义。他“智慧充

足”，“全然美丽”，但正是他的“美丽”使他心中高傲，以致堕落。他所穿的衣服上镶满了最稀有贵重的宝石——红宝石、红璧玺、金钢石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉，全都用黄金织在一起。他住在伊甸，就是“神的园”。这可能不是指地上的伊甸，而是指天上“神的乐园”，因为撒但住在“神的圣山”上。这一切我们都是从以西结 28：11-19 得知；先知在那里以“推罗王”的名号“预见”了敌基督；而敌基督既是撒但的化身，先知在此便描述了撒但堕落以前原有的荣耀。至今从未有过经上所描述的这样一位推罗王。

撒但堕落的原因记载在赛14:12-20。他在那里被称为——

明亮之星（路西弗），早晨之子

这是他受造时的荣耀称号，那时我们这个世界也被造成，当时——

“‘晨星’（大概是其他像他一样荣耀、受造而掌权的存在者）一同歌唱；‘神的众子’（天使）也都欢呼。”（伯38:7）

值得注意的是，这里被称为“明亮之星，早晨之子”的那一位，在第四节（赛14:4）也被称为“巴比伦王”。

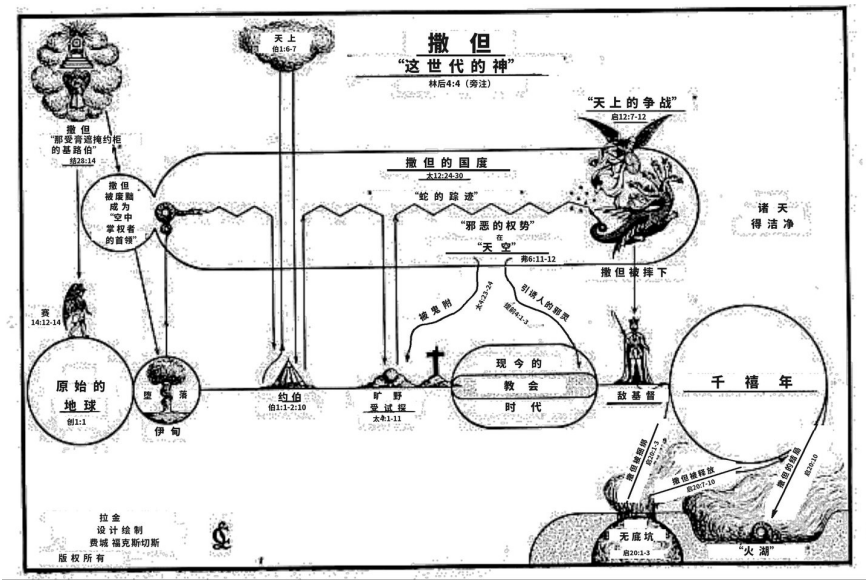
既然从未有过像这里所描述的巴比伦王，这描述必定是指一位“将来”的巴比伦王。又因“敌基督要以重建的巴比伦为他的京城”，这很可能是先知的“预见”，预见敌基督在那日作“巴比伦王”时，有“明亮之星”，即“撒但”，住在他里面。

有人认为，这世界被造成、适于居住之后，撒但受命管理它；正如以赛亚所说，那时撒但心里说：“我要升到天上；我要高举我的宝座在‘神众星’（其他掌权者）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。”并且正是因为这僭妄的举动，“亚当以前的世界”才变为混乱，成了创世记 1 : 2 所描述的“空虚混沌”。这就说明了撒但为何宣称这世界是属他的，并且他有权柄能力把“世上的万国”转交给基督，只要基督肯承认撒但至高的地位（太4:8-9）。这也说明了撒但为何持续不断地与全能者争战，要保住他对这地的占有。

二、他现今的所在

一般人以为撒但和他的使者被囚禁在地狱里，这是不对的。彼后2:4和犹6所描述那些不守“本位”、被“用锁炼永远拘留在黑暗里”的天使，并不是撒但的使者；他们是特别的一类天使，他们的罪导致了洪水。他们就是彼得在彼前 3:18-20 所说的“监狱里的灵”。参看“按着正意分解真理的道”一章论洪水成因的部分。

撒但和他的使者是自由的。我们在约伯记第一、二章读到，在约伯的时代，“神的众子”（天使）照例定时侍立在神面前，交代他们的职守，而撒但也总是与他们一同来。耶和华问撒但说：“你从哪里来？”他回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”（伯 1:7；2:2）可见在约伯的时代，即主前2000年，撒但在“地上”是自由的，能“到神面前”，也“还没有从天上被摔下去”；既然从那时到如今他都未曾被摔下去，他必定仍在天上和地上自由活动。参看第107页的“撒但”图表。

撒旦

三、他的国度

撒但是一位君王，并且有一个国度。“若撒但赶逐撒但，就是自相纷争，他的‘国’怎能站得住呢？”（太 12:24-30）“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界（世代）的，以及天空（天上）属灵气的恶魔争战。”（弗 6 : 12）由此可见，他的国度是由“执政的”、“掌权的”、“管辖这幽暗世代的”以及“天上属灵气的恶魔”所组成。这些“执政的”由“魔君”统治，控制着地上某些国家；正如先知但以理的时代，一位天上的使者奉差遣到但以理那里，却被“波斯国的魔君”——撒但所辖管的“波斯魔君”——拦阻了“三个七日”，不能到他那里，直到天使长米迦勒前来帮助他（但 10:10-14）。

四、他的手段

1. 他是世界的迷惑者

这里所说的“世界”，是指所有属于“撒但体系”的人，就是一切陷在撒但网罗中的人。

“我们知道我们是属神的，全世界（撒但的体系）都卧在那恶者（撒但）手下。”（约壹 5:19，英文修订本）

撒但藉着“弄瞎”世人的眼睛来迷惑他们。“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’（撒但）弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。”（林后 4:3-4）

为此，撒但有他的传道人传讲“别的福音”（加 1:6-9）。那福音就是“鬼魔的道理”（提前 4:1）。他是“大背道”的煽动者。彼得论到“后来的时候”说——

“……在你们中间也必有假师傅，私自引进‘陷害人的异端’，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。将有许多人随从他们‘邪淫的行为’，便叫‘真道’因他们被毁谤。”（彼后 2:1-2）这些“假师傅”随处可见。

他们否认主耶稣基督的“童女生子”、“神性”、“身体复活”和“在千禧年前亲自再来”。

撒但的手段极其狡猾，倘若能行，连选民也要被他迷惑。他知道圣经中一切人类普遍关切的重大题目，他太精明了，不会公开攻击它们，而是用错误的教义搀杂其中。他企图夺去教

会对主再来那“有福的盼望”，手段是在其中搀杂大量错误的教导和“订定日期”之说，如“米勒派”、“基督复临安息日会”和“千禧年黎明派”所见。为了拦阻人类转向主求医治，他发明了“基督教科学派”和“新思想”的体系。为了满足人心想要知道灵界情形的渴望，撒但发明了“交鬼术”。

撒但见自己无法用暴力和迫害消灭教会，就改变策略，如今试图诱惑教会效法世界，并设法改良一个神已定意要毁灭的“世代”。他目前的目的是要建立一个“辉煌的文明”；他已经迷惑教会，使她相信可以不靠基督，藉着社会改良带来“千禧年”。他希望“社会服务的福音”取代“恩典的福音”，并藉着把基督徒的注意力转移到“次要”的事上，使他们忽略拯救灵魂这首要的工作，从而延迟世界的福音化，延后主的再来，也延后他自己被拘禁在无底坑里。

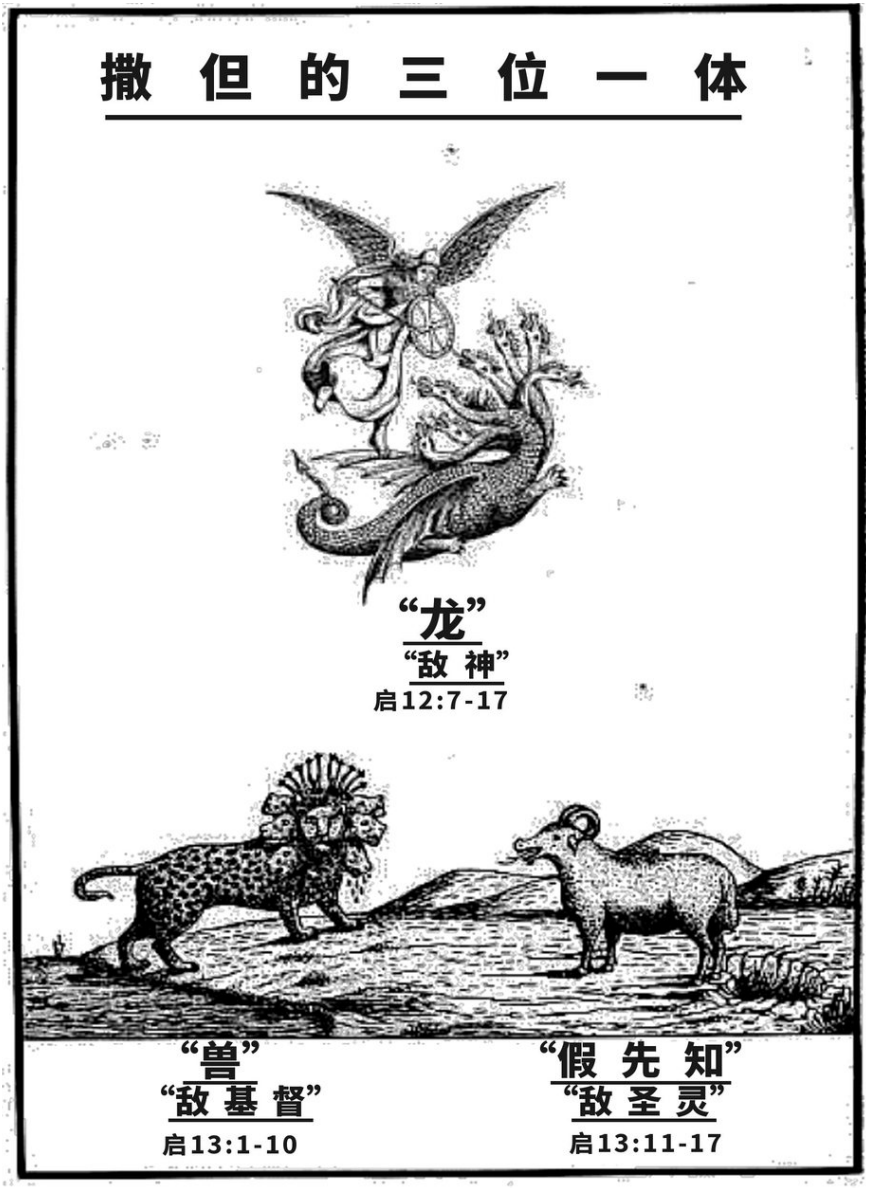
2. 他是神子民的仇敌

圣经从创3:15到启20:10所记载“善”与“恶”之间的争战，是极其引人入胜的读物。撒但引诱夏娃，她吃了，亚当也同她吃了，结果是堕落。撒但为了阻止“应许的后裔”出生，就使该隐杀了亚伯。为了毁灭人类，撒但使“神的儿子们”娶“人的女子”，结果是洪水。为了破坏人类的合一，撒但怂恿人建造“巴别塔”，结果是“口音变乱”。但这故事太长了。纵观整部旧约，我们都看见撒但在作工，企图破坏神“救赎人类”的计画。到了基督降生的时候，是撒但唆使希律杀尽伯利恒城两岁以内的男孩。是撒但在旷野趁基督禁食软弱之时试图胜过祂，又怂恿祂从殿顶跳下去。拿撒勒人企图把基督从山崖推下去，以及加利利海上的两次风暴，都是撒但要毁灭基督的计谋；这些计谋失败之后，撒但又藉着祭司和法利赛人再度发动攻击，最后终于使犹大出卖了他的主。接着，在客西马尼的阴影中，他企图使基督因身体衰竭而死，好叫祂不能上十字架为

罪成就赎罪。基督被钉十字架时，撒但以为自己终于得胜了；但当基督从死里复活，撒但就怒不可遏。撒但和他的使者很可能曾阻挠基督升天；而基督教会的历史，不过是撒但与神子民之间那场“不可遏止的冲突”的漫长故事。

五、他的结局

正如我们已经看见的，撒但仍住在“天上”，可以到神面前。但时候将到，他要从“天上”被摔到地上（启12:9-12）；那时地上要大大有“祸”，因为撒但的忿怒要藉着“兽”，就是“敌基督”，发泄出来（启13:2-8），因为那时他知道自己的时候“不多”了，只有三年半。在“灾难时期”结束时，“兽”和“假先知”要被“活活地”扔在“火湖”里；一位从天上来的天使要抓住撒但，用一条早已打造好的大炼子捆绑他，把他扔在“无底坑”里，他要在那里一千年（启20:1-3）。一千年完了，他必暂时被释放，然后与他的使者一同被扔在那早已为他预备好的“火湖”里，在那里度过世代的世代（启20:7-10；太25:41）。

撒旦的三位一体

第九章 撒但的三位一体

使徒约翰看见并描述了那从海中上来的“兽”之后，又看见另有一个“兽”从地中上来（启13:11-17）。这“第二个兽”，约翰虽然没有说他是羊羔，但他有“两角”“如同羊羔”，也就是说，他外表像羊羔。正因为这种相似，许多人就主张“第二个兽”是敌基督，因为一般认为敌基督会模仿基督。羔羊（基督）在启示录中虽然被提到22次，但启5:6对祂的描述，是一只有“七角”的羔羊，而不是“两角”。这就把祂和那从地中上来“像羊羔的兽”区分开来；那兽虽然“外表像羊羔，说话却好像龙”。见第111页“撒但的三位一体”图表。

这“第二个兽”有一个名字。他三次被称为“假先知”：第一次在启 16:13，再来在启 19:20，又在启 20:10。他两次与“头一个兽”（敌基督）并提，一次与“龙”（撒但）及“头一个兽”并提；他们既是真实的人物，他也必定是。他被称为“假先知”，这事实本身就证明他不是“敌基督”。耶稣预先看见了他，祂说：“因为‘假基督’、‘假先知’将要起来，显大神迹、大奇事；倘若能行，连选民也就迷惑了。”（太24:24）耶稣在这里把“假基督”和“假先知”区分开来，所以“敌基督”和“假先知”不可能是同一位。

“第二个兽”从地中上来，可能表示他是一个从死里复活的人。将来会有两个人从天上回来，作“两个见证人”，就是摩西和以利亚；那么，为甚么不会有两个人被撒但从“地底世界”带上来，以抵销“两个见证人”的工作呢?

“头一个兽”（敌基督）和“第二个兽”（假先知）被活活的扔在“火湖”里（启 19:20），这事实进一步证明他们不只是寻常的凡人，也证明“头一个兽”不只是复兴的罗马帝国最后一位在位的皇帝。他就是敌基督，是撒但的超人。

在“龙”、“兽”和“假先知”身上，我们看见了“撒但的三位一体”，就是撒但对“神圣三位一体”的仿冒。在那看不见、隐而不显的“龙”身上，我们看见了父（敌神）。在“兽”身上，我们看见了“沉沦之子”（敌基督），他是龙所生的，在地上出现，死了，又复活，他的父——龙——把座位赐给了他。在“假先知”身上，我们看见了“敌圣灵”，他是从“龙父”和“龙子”出来的，说话也好像龙。这样，“龙”就是“敌神”，“兽”就是“敌基督”，“假先知”就是“敌圣灵”；而这三者都被活活的扔在“火湖”里（启 20:10），这事实证明他们共同组成一个“三头同盟”，我们大可称之为“撒但的三位一体”。

再者，“敌基督”要作王，统治一个国度。撒但曾把“世上的万国”给基督，基督拒绝了（太 4:8-10），敌基督却要接受。他也要高抬自己，自称是神（帖后 2:4）。但“假先知”不是王，他不高抬自己，而是高抬“头一个兽”（敌基督）。他与“头一个兽”的关系，正如圣灵与基督的关系。他叫地和住在地上的人拜“头一个兽”。他也有权柄赐人生命，在这一点上他模仿圣灵。正如基督的跟随者受了圣灵的印记，等候“得赎的日子”来到（弗 4:30）；照样，敌基督的跟随者也要受假先知的印记，等候“沉沦的日子”来到（启 13:16-17）。

假先知将是一个“行神迹的人”。耶稣固然也是“行神迹的人”，但祂一切大能的作为，都是靠着圣灵的“能力”而行的（徒 10:38）。假先知所要行的神迹当中，有一样是叫火从

天降下。在“两个见证人”执行使命的期间（启 11 : 1-14），以利亚和“假先知”之间很可能会有一场“火的试验”，类似迦密山上的那一场（王上 18:17-40），以证明谁是神——是主，还是敌基督。撒但到那时将要运行在假先知身上；他能做这事，从约伯记 1:16 可以清楚看出：撒但得了神的准许，可以触动约伯一切所有的，就“从天上降下火来”，把约伯的群羊和仆人都烧灭了。假先知接着吩咐众人，要作一个“兽像”。

这进一步证明“头一个兽”就是敌基督。人类有一个奇怪的弱点，就是总要有一位看得见的神来敬拜。以色列人在摩西的带领下出了埃及，后来因摩西迟延不下山，就以为他离弃了他们，便叫亚伦为他们作神像，可以在他们前面引路；亚伦就为他们铸了“金牛犊”（出32:1-6）。照样，假先知也要叫众人作一个“兽像”来敬拜。但这“像”奇妙的地方在于，假先知将有权柄赐生气给它，叫它能说话，并要求凡不拜它的都被杀害。换句话说，这“像”将是一个有生气、会说话的自动机械。

这“像”使我们想起尼布甲尼撒下令制造、立在巴比伦省杜拉平原的那座“金像”（但 3:1-30 ）；各样乐器的声音一响，百姓就被吩咐要俯伏敬拜，凡不遵从的，必被扔在“烈火的窑中”。在“敌基督的日子”，无疑会有许多人拒绝俯伏敬拜“兽像”，他们却不能像那“三个希伯来少年”一样得以逃脱，虽然神或许会以神迹的方式介入，拯救其中一些人。彷佛这还不够，假先知又要叫“众人，无论大小贫富，自主的为奴的，都在右手上或是在额上受一个‘印记’。除了那受‘印记’、有了‘兽名’或有‘兽名数目’的，都不得作买卖。”这“印记”将被称为“地狱的烙印”。

这正是世界迅速走向的结局。为时不远了，各种“托拉斯”和“资本联合”将合并成一个“托拉斯联盟”，由一位“资本界的拿破仑”居首。这“托拉斯联盟”最终将扩展到全世界，居首的就是敌基督；生产者和消费者都将在这只章鱼的触手中无能为力，凡在“右手上”或“额上”没有“兽的印记”的，都不能买，也不能卖。

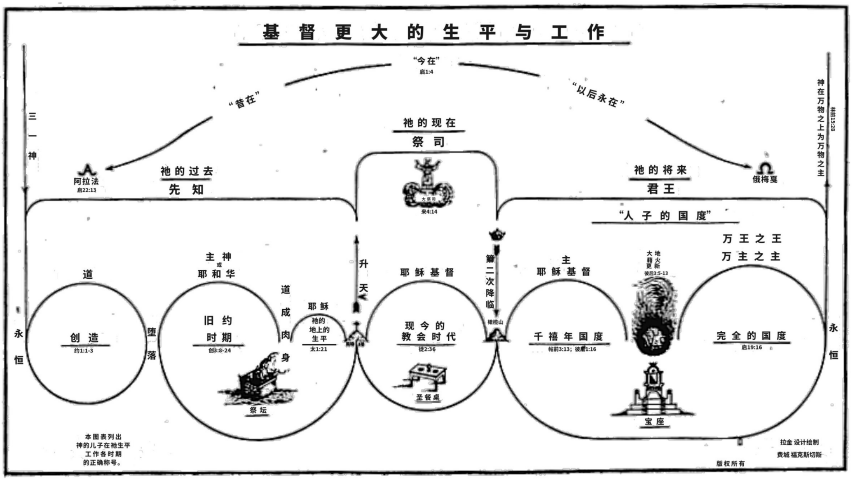
这“印记”将是烙上或烧上去的，很可能就是“兽的数目”，也就是“666”。“666”这数目是“人的数目”，比完全的数目七还差一点。人是在第六日被造的。敌挡神百姓的歌利亚是撒但的预表，他身高6肘，有6件盔甲兵器，他的枪头重600舍客勒（撒上 17:4-7）。尼布甲尼撒的像是“兽像”的预表，高60肘，宽6肘，并用6种乐器召集敬拜的人（但 3:1-7）。

到那日，人无疑会宁愿把“印记”印在右手的手背上，好在签支票、汇票和收据时容易被人看见。无疑在一切公共营业场所都会有公职人员，监督凡没有“印记”的人都不得买卖。这不但适用于男人，也适用于妇女。没有“印记”，谁也不能购物，甚至不能向上门叫卖的小贩买东西，违者处死。对于那些不肯拜兽的人，那将是可怕的时期。他们没有“印记”，既不能买也不能卖，就只好行乞、挨饿或被杀。行刑的器具将是断头台（启 20:4），每天的报纸会刊登前一天被斩首之人的名单，好恐吓百姓服从法律。“撒但的三位一体”的结局将是：在那可怕的灾难时期结束时，主耶稣基督要回来，“龙”——就是“敌神”——要被扔在“无底坑”里一千年（启 20:1-3），而“兽”——就是“敌基督”——和“假先知”——就是“敌圣灵”——要被活活的扔在“火湖”里（启 19:20）。

有两个好人，以诺和以利亚，没有经过死就被接到天上；也有两个恶人，就是正式被称为“兽”和“假先知”的，将不经过死就被扔在“火湖”里。

古蛇

基督更大的生平与工作
"今在"
"曾在"
"以后永在"
三一神
他的过去
先知
他的现在
祭司
他的将来
君王
"人子的国度"
万王之王
万主之主
道
创造
堕落
主神耶和华
旧约时期
道成肉身
耶稣
他的地上的生平
升天
耶稣基督
现今的教会时代
第二次降临
主耶稣基督
千禧年国度
完全的国度
永恒
永恒
祭坛
圣餐桌
宝座
本图表列出神的儿子在他生平工作各时期的正确称号。
版权所有

耶稣更大的生平与工作

第十章 “敬虔的奥秘”与“不法的隐意”

在圣经所启示的“神的奥秘”当中，有两位伟大的人物显著突出：一位称为“敬虔的奥秘”，另一位称为“不法的隐意”，也就是基督与敌基督。

一、敬虔的奥秘

“大哉，‘敬虔的奥秘’！无人不以为然：就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”（提前 3:16）

大多数研经者研究“基督的生平与工作”时，只局限于祂的“地上生平”，也就是祂“在肉体的日子”。但我们不可忘记，耶稣是“永恒的基督”。祂在十字架上的赎罪之工，只是祂工作的一个阶段；祂的工作始于宇宙的创造，并要延续到永永远远。“基督更大的生平与工作”是一个圆，圆周是“永恒”，圆心是“髑髅地”。

耶稣论到自己说：“我是‘阿拉法’，我是‘俄梅戛’；我是‘初’，我是‘终’；我是‘首先的’，我是‘末后的’；是昔在、今在、以后永在的全能者。”（启 1:8；1:11）见第117页“基督更大的生平与工作”图表。

耶稣这样把自己与神视为同一，也证实了祂在地上时所说的话：“我与父原为一。”（约 10:30）约翰告诉我们：“道成了‘肉身’，住在我们中间……我们也见过他的荣光（在变像山上），正是父独生子的荣光。”（约 1:14）

耶稣在往客西马尼去以前，在“楼房”里祷告说：“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。”（约 17:5）由此可见，耶稣在未有世界以先就已存在，祂是永恒的基督。*

基督的虚己

在旧约时代，耶稣虽曾披上人的肉身，以人的样子向人显现，如向亚伯拉罕和雅各显现（创 18:1-8；32:24-32），但祂并没有脱去祂的神性，也没有倒空祂的荣耀。但到了要救赎人脱离罪的咒诅的时候，基督就必须撇下祂属天的荣耀，成为一个人。论到这件事，使徒保罗说：“你们当以基督耶稣的心为心：他本有‘神的形像’，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。”（腓2:5-7，英文修订本）

基督成为人的时候，倒空了甚么呢？祂倒空了“神的形像”。这“形像”就是神格“荣耀的、具位格的身体形状”，只在变像山上显露了片刻（太 17:1-2）。基督在往客西马尼去以前，在“楼房”里所祈求的，正是这“荣耀”的恢复（约 17:5）。这倒空的事是在天上、在众天使面前发生的。基督如同一位君王，从宝座上降下，放下祂的王权和职位，脱下冠冕和朝服，穿上奴仆的衣服；这样，祂就使自己受奴仆的种种限制。

那是神的儿子一生中的“伟大日子”之一。事实上，那是“最伟大的日子”，因为若没有那“虚己的日子”，“受钉十字架的日子”、“复活的日子”，以及其他一切“伟大的日子”，都不可能实现。

***有关“基督更大的生平与工作”的完整说明，请见我较大的著作《时代真理》中〈基督在各时代的工作〉一章。**

此可见，基督的降生不可理解为一般人的出生；一般人的出生，是一个先前并不存在、对自己的出生也毫无选择的生命的诞生。基督要成为“肉身”住在我们中间，只有两条路：一是照圣经所说，由童女所生；另一是进入某一个人里面成为肉身，例如撒母耳或但以理那样伟大的人物，但那就等于进入有罪的人性之中。基督若为自己造一个身体，在地上生活时住在其中，就不能应验圣经论弥赛亚要从“大卫的后裔”、由童女而生的话（赛 7:14）；祂也就不会受人性的种种限制，带着人性一切的软弱。事情的本质要求一次“童女生子”。

若有人说，童女马利亚的本性中遗传了罪的污点，不能生出纯洁的后裔，我们不可忘记，那在她腹中所怀的是从圣灵来的，天使加百列也曾把这事告诉马利亚：

“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的‘圣者’必称为神的儿子。”（路 1:35）

由此我们看出，圣灵放在童女腹中的胚胎并没有罪的污点；马利亚的子宫只是一个器皿，用来形成基督的人的身体，“基督的灵”在出生时进入这身体，这样就形成了神人。

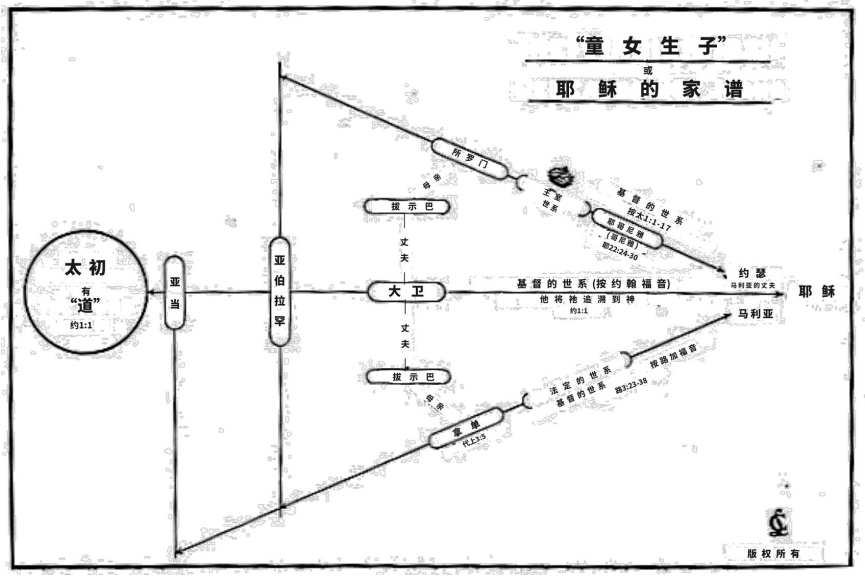
约翰在他的福音书中四次称耶稣为“神的独生子”。这并不是指祂永恒的起源，因为祂与父同时存在；而是指祂由童女所生。神从未像生耶稣那样生过另一个儿子，所以祂是“神”独一所生的“儿子”。使徒保罗在西 1:14-15说，耶稣是

“那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。”

这不可能是说耶稣只是一个“受造之物”，因为下一节经文就描述耶稣是创造万有的主。可能的解释是：耶稣藉着祂作

为人的出生，成了“在肉身显现”的神（提前 3:16），因而对人成为那不能看见之神的“像”；这样，祂就成了神新造的“首生者”，而这新族类的元首就是“第二个”或“末后的亚当”（基督）（林前 15:45；林后 5:17）。值得注意的是，耶稣道成肉身以前，圣经除了两处例外，从未称祂为“神的儿子”或“人子”；这两处都在但以理书中，都是展望祂在这时代结束时的救赎工作（但 3:25；7:13）。

说约瑟是耶稣亲生父亲的主张，是圣经所否定的。因为圣经告诉我们，他们还只是订了婚，“还没有迎娶”，约瑟得知马利亚怀了孕，就想要“把她休了”（与她离婚）；但他在梦中得知她是从圣灵怀孕的，约瑟为了保全她的名节，就娶了她，只是“没有和她同房”，等她生了头胎的儿子（太 1:18-25）。但圣经为保全耶稣的“童女生子”，还做得更多。在马太福音中，我们有约瑟祖先的家谱，追溯到亚伯拉罕。在路加福音中，我们有马利亚祖先的家谱，追溯到亚当。见第114页“童女生子”图表。两份家谱中有相似的名字，这并不构成难题，因为追溯任何一条很长的世系时，这种情形是很常见的。马太所说“雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫”，和路加所说“约瑟（依人看来）是希里的儿子”，是很容易调和的，因为约瑟不可能既是雅各的儿子，又是希里的儿子。英王钦定本的译者用了“依人看来”（supposed）一词，而且“儿子”（son）一词是用斜体字印的（斜体表示原文没有这个字，是为了使文意通顺而加上的），这就表明可以换上另一个字，同样使文意通顺；这个字就是“女婿”，所以经文应当读作：“约瑟是希里的‘女婿’”。这就使路加的家谱成为马利亚的家谱，因为两份如此明显不同的家谱，不可能都是约瑟的家谱。

童女生子

耶稣要作“大卫的子孙”；这图表追溯约瑟的家谱经所罗门上溯到大卫，又追溯马利亚的家谱经拿单上溯到大卫。我们知道，所罗门继承他父亲作王，但拿单比所罗门年长，就此而论，他本可以争夺所罗门的继承权，虽然圣经并没有告诉我们他曾这样做。然而，所罗门的王位名分仍笼罩着拿单继承权的阴影；为了使耶稣对“大卫宝座”的名分毫无瑕疵，神就命定耶稣的母亲马利亚是大卫经由拿单——那位“合法继承人”——而来的直系后裔。但耶稣不能藉着马利亚得到大卫的宝座，因为她不在经由所罗门传下来的“王室血统”之中。那么，耶稣对大卫宝座的权利要怎样成就呢？只能藉着婚姻。在这里我们看见，神用何等奇妙的方法保全了耶稣的“童女生子”。

祂安排马利亚（在怀孕之后）嫁给一个不可能是耶稣生父的人，因为他的祖先有一个污点或缺陷。约瑟虽然是大卫经由所罗门这“王室血统”而来的直系后裔，但其中有一位耶哥尼雅（太1:11-12），在耶22:24-30称为哥尼雅；神论到他曾说：“他后裔中再无一人得亨通，能坐在‘大卫的宝座’上治理犹大。”由此可见，约瑟不可能是耶稣的“生父”，因为他的后裔没有一个能坐在大卫的宝座上而得亨通。这就永远平息了约瑟是耶稣生父的说法，并确立了耶稣“童女生子”的事实。约瑟和马利亚在耶稣出生前结婚，使耶稣成为约瑟的养子和“合法继承人”。这样，不受哥尼雅所受咒诅影响的王位名分，就转到了耶稣身上；在祂身上，集合了经由拿单和所罗门两方而来、独一无二的大卫宝座之权。

到了耶稣要降生的时候，神感动罗马皇帝该撒亚古士都下旨，叫人民报名上册。这使约瑟和马利亚必须上伯利恒去。他们的名字若不在册籍上，就无法报名上册；他们得以报名上册，证明他们当时能够把自己的家谱追溯到大卫王（路2:1-5）。马太和路加的家谱，无疑就是从这册籍而来的。耶稣对“大卫宝座”的名分，若不是在耶路撒冷被公认为绝无瑕疵，犹太人早就会揭发祂是冒充者、僭称者了。直到耶稣作王被拒绝的时候，一切家谱记录都保存在圣殿里；但到了主后70年，提图斯（Titus）毁灭了耶路撒冷城和圣殿，那些记录也就毁了，只剩下马太和路加的家谱，向我们显明耶稣是大卫王的直系后裔。因此，今天唯一能够确切无疑、毫无间断地把家谱直接追溯到大卫王的活人，就是那“降世为人的基督耶稣”（提前2:5）。

圣经不但清楚教导耶稣是人（约8:40；徒2:22；提前2:5），也是神（约1:1；多2:13；西2:9），并且教导这“二性”联合在同一个位格里，是一种活的、不可分割的联合。作为人，耶

稣有一个物质的身体，具备身体的一切功能。祂会饿、会渴、会睡、会爱、会惧怕、会叹息、会哭泣、会祷告、会怜悯、会受苦，并且就身体而论，祂也死了。作为神，耶稣行了神的作为。

这二性的联合虽然在耶稣出生时就已发生，但这并不表示耶稣在出生时，心中就对这联合有完全的意识；因为我们读到，祂作孩童时，“智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一齐增长”（路 2:52）。大概直到祂十二岁、第一次上圣殿的时候，圣灵才向祂启示，祂应当以祂父的事为念（路2:49）。在祂受洗时，圣灵彷佛鸽子降在祂身上，那时祂似乎才完全意识到自己的神性；然而祂的知识仍有限制，就是奴仆自己甘愿承受的限制，因为奴仆虽然可以知道许多事，却不被期望知道得和主人一样多。

耶稣里面的神性使祂不犯罪，也保守祂不在理智上犯错；祂的人性却使祂容易受肉体的软弱和限制所影响。正如人的灵与身体联合，就与身体一同受苦；照样，“神人”耶稣也在肉身受苦，客西马尼和髑髅地的苦难，对祂来说是真实而极其痛苦的。

耶稣在十字架上把灵魂交付父的时候，祂里面“神性”与“人性”的联合并没有解除。耶稣回天上去的时候，不像祂降到地上来时那样没有身体。祂把祂复活的人的身体一同带去了；如今在天上，我们有那降世为人的基督耶稣。“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位‘中保’，乃是降世为人的基督耶稣。”（提前2:5）

一个人可以在两个人之间作中保，却不能在一个人和一匹马之间作中保，因为他并不同时具有人和马的本性。同样，神的儿子也不能在神和人之间作中保，直到祂成为“神人”，也

就是同时具有神和人的本性；这就使祂不但必须成为人，还必须把祂的人性一同带回天上。

关于基督的“童女生子”，我们只在马太和路加两卷福音书中找到记载，但这并不损及它的真实性。马可没有必要提到它，因为他只记述基督公开的传道事工。约翰福音是在基督受死和复活60年后写成的，那时耶稣的“童女生子”已是众所周知，所以约翰只用这句话暗示它：“道成了肉身，住在我们中间。”然而，如果我们照一些教父所主张的，把约1:13开头的“这等人……生的”改译为“祂……生的”，这节经文就成了：“祂（耶稣）不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”这就清楚说明了童女生子，因为它否认了人的血统，并宣告耶稣是从神生的。至于保罗的沉默，他也和约翰一样，认为“童女生子”的事实那时已众所周知，所以只用这句话暗示它：“取了奴仆的形像，成为人的样式。”（腓2:7）如果我们承认路加福音就是保罗的福音——路加是保罗的同伴——那么路加对“童女生子”的记述，在某种意义上也就是保罗的记述。保罗在加4:4说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生。”他若不是指着创世纪3:15“女人的后裔”这预言说的，为甚么要这样说呢？约瑟和马利亚在本性上和行为上都是罪人，他们若能生出像基督这样无罪的一位，那就是发生了一件比“童女生子”更大的神迹。耶稣若像其他人一样出生，祂不但会是一个罪人，也会受死亡的辖制。但死亡对祂没有权柄。祂在十字架上甘心舍弃自己的生命，并且不能“被死拘禁”，而是凭自己的能力从坟墓中复活了。耶稣十二岁时对祂母亲说：“岂不知我应当以我父的事为念吗？”这话岂不是暗指祂的“童女生子”，意思是说神才是祂的父，而不是约瑟吗？

“童女生子”的事实最初是在甚么时候公开的，圣经没有告诉我们。在耶稣在世的时候，这事并没有公开。这秘密只有

马利亚和约瑟知道，大概还有以利沙伯。在基督升天以前把它说出来是万万不可的，因为那会使人怀疑马利亚的贞洁和耶稣出身的正当。所以在约瑟和以利沙伯死后，马利亚仍“把这一切的事都存在心里”。但是，当基督挂在十字架上时，黑暗、地震、圣殿幔子的裂开和坟墓的开启，都见证了祂的神性，祂从死里复活又进一步证明了这一点；这样超自然的离去，正需要有“童女生子”这样超自然的降来。既然详细描述“童女生子”的是路加，而他又是一位医生，那么很可能是马利亚觉得披露基督神奇降生方式的时候已到，就在基督升天以后的某一天，把一切都告诉了路加，路加就记在他的福音书中；这样，它就成了基督生平故事的一部分，马太也是从那里得到他的记述的。

作为“神人”，基督的心思如光一般清澈。基督回答问题时，从来没有任何混乱或迟疑。祂用最简单的方式教导最深奥的真理。祂讲论祂来到世上以前亲身参与过的事物和事件，也预言祂离世以后将要发生、而祂也将参与的事。祂从不向别人求教。历世历代的智慧似乎都集中在祂身上。祂所触及的每一个题目，只用一句话就说尽了；祂的比喻更是无可改进。祂从不臆测或假设，也从不为求得资讯而发问，发问只是为了使人专注于祂将要做的事。祂不但认识人，也认识人的品格，看透人的心思。圣经中的其他人物都承认自己的过错和罪，耶稣却从来没有。祂始终表明自己清楚意识到自己毫无过失、完全无缺。祂从来没有自责，也从不后悔自己做过或说过的任何事，从不表示自己走错了一步、错过了一个机会，或有甚么事可以比祂所做所说的做得或说得更好。祂说：“我常做父所喜悦的事。”祂从不道歉，也从不为自己辩解。祂要门徒和祂一同警醒，却从不要他们为祂祷告。祂在祷告中从不使用复数的人称代名词。祂总是说“我”，以及“这些人”和“他们”，从不说“我们”。

祂宣称与神同等，宣称自己是弥赛亚，有赦罪的权柄，并能使人得安息。祂要求居首位，并说若不藉着祂，没有人能到父那里去。祂说：“我就是‘生命的粮’”；“我是‘世界的光’”；“我就是‘道路’、‘真理’、‘生命’”；“我是‘生命的水’”；“复活在我，生命也在我”；“还没有亚伯拉罕，就有了我。”耶稣若不是神的儿子，祂就是世上从未见过的最大“自大狂”；不但如此，祂更是一个恶人、骗子、作假见证的、说僭妄话的，不配被人接受或相信。

祂不是医生。祂从未用过夹板，从未扎过动脉，从未动过刀，也从未开过药方，却医好了病人，洁净了长大痲疯的，使瞎子看见、聋子听见，连死人在祂面前也不能仍然死着。祂不是作家。据我们所知，祂一生只写过一行字，而且是写在沙地上，被风抹去了；但祂所传的福音在门徒心中留下深刻的印象，他们就把它写成文字，这文字历经千百年流传至今，并且列于世上最好的文学之中。照世人所说的演说术而论，祂不是演说家，但从来没有人像祂那样说话，平民百姓都喜欢听祂。祂精通人类言语的各种形式，祂用比喻讲论的方式至今无人能及。祂不是诗人，然而祂的生平启发了世上最伟大的诗人，给了我们最崇高的圣诗和颂歌。祂不是音乐家，但世上伟大的作曲家都从祂得到灵感。祂不是画家，但若没有祂，那些艺术杰作永远不会出现在画布上。祂不是建筑师，只是加利利一个卑微的木匠，做木犁和牛轭的工匠，但世上最美丽、最富艺术性的建筑，都是为纪念祂而设计，为敬拜祂、事奉祂而奉献的。

这个人是谁？祂的降世改变了世人的纪年，又给基督教界带来了圣诞节和复活节这些节期——这个人是谁？祂是狂热分子吗？是疯子吗？是梦想家吗？世上从来没有另一个人像祂。没有一位作家能虚构出这样的人物。那么，祂究竟是谁？祂是一位外来者。祂不属于这世界所产生的那类人。祂来自另一个境界。祂来，是要成为我们的“亲属”；成就了这事以后，祂

又回到自己的家乡去，并把我们的本性一同带去。祂降来的方式是超自然的，祂离去的方式也必须是超自然的。祂就是祂所宣称的那一位——“敬虔的奥秘”——神在肉身显现。

那一位

二、不法的隐意

耶稣对犹太人说：“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）这位要来的“别人”是谁？旧约和新约都告诉我们，有一位“神秘而可怕的人物”要在“末世”显露出来。经上用了各种不同的名号和别名来描述他。在旧约中，他被称为“亚述人”（赛10:5、10:12、10:24；30:27-33）；“明亮之星”（路西弗，赛14:12）；“小角”（但7:8；8:9）；“面貌凶恶的王”（但8:23）；“将来的那王”（但9:26）；“任意而行的王”（但

11:36）。在新约中，他被称为“大罪人”、“沉沦之子”、“不法的隐意”、“那不法的人”（帖后2:3-8）；“敌基督”（约壹2:18）；“兽”（启13:1-8）。

*基督与敌基督之间的差别，在以下的对比中清楚显明出来。

1. 基督从天上降下。约6:38。
敌基督从无底坑上来。启11:7。

2. 基督奉祂父的名而来。约5:43。
敌基督奉自己的名而来。约5:43。

3. 基督自己卑微。腓2:8。
敌基督高抬自己。帖后2:4。

4. 基督被人藐视。赛53:3；路23:18。
敌基督受人希奇。启13:3-4。

5. 基督被升为至高。腓2:9。
敌基督被推下阴间。赛14:14-15；启19:20。

6. 基督来是要行祂父的旨意。约6:38。
敌基督来是要随自己的意行。但11:36。

7. 基督来是要拯救。路19:10。
敌基督来是要毁灭。但8:24。

8. 基督是好牧人。约10:14-15。
敌基督是无用的（邪恶的）牧人。亚11:16-17。

9. 基督是“真葡萄树”。约15:1。
敌基督是“地上的葡萄树”。启14:18。

10. 基督是“真理”。约14:6。
敌基督是“那虚谎”。帖后2:11。

11. 基督是“圣者”。可1:24。
敌基督是“那不法的人”。帖后2:8（英文修订本）。

12. 基督是“常经忧患的人”。
赛53:3。敌基督是“大罪人”。帖后2:3。

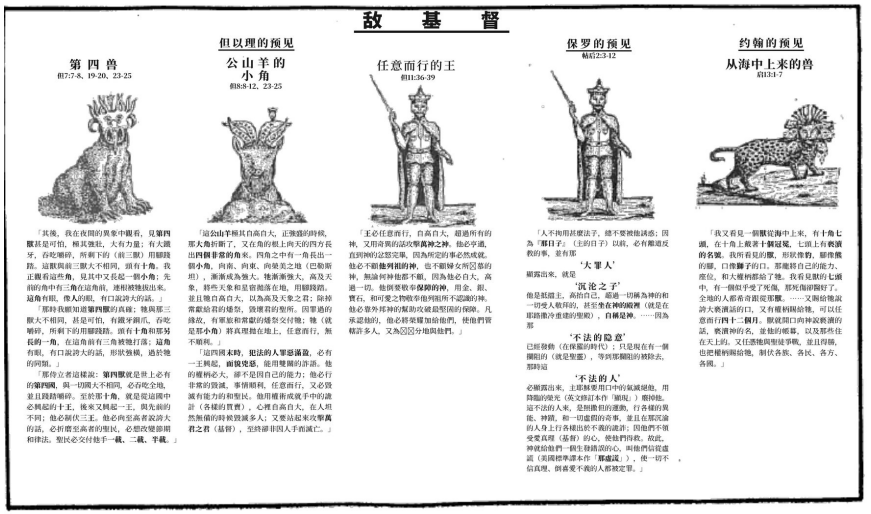
13. 基督是“神的儿子”。路1:35。
敌基督是“沉沦之子”。帖后2:3。

14. 基督是“敬虔的奥秘”，是神在肉身显现。提前3:16。
敌基督是“不法的隐意”，将是撒但在肉身显现。帖后2:7。

*有关敌基督的完整说明，请见我较大的著作《时代真理》中论敌基督的一章。

让我们来察看保罗对敌基督的描述。“人不拘用甚么法子，总不要被他诱惑；因为‘那日子’（主的日子）以前，必有‘离道反教的事’，并有那‘大罪人’，就是‘沉沦之子’，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在‘神的殿’里（就是在耶路撒冷重建的圣殿），自称是神。……因为那‘不法的隐意’已经发动（在保罗的时代）；只是现在有一个拦阻的（就是圣灵），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（英文修订本作‘显

现’）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（基督）的心，使他们得救。”（帖后2:3-10）

敌基督

在这段经文中，保罗给敌基督四个不同的名字：

“大罪人”、“沉沦之子”、
“不法的隐意”和“不法的人”。

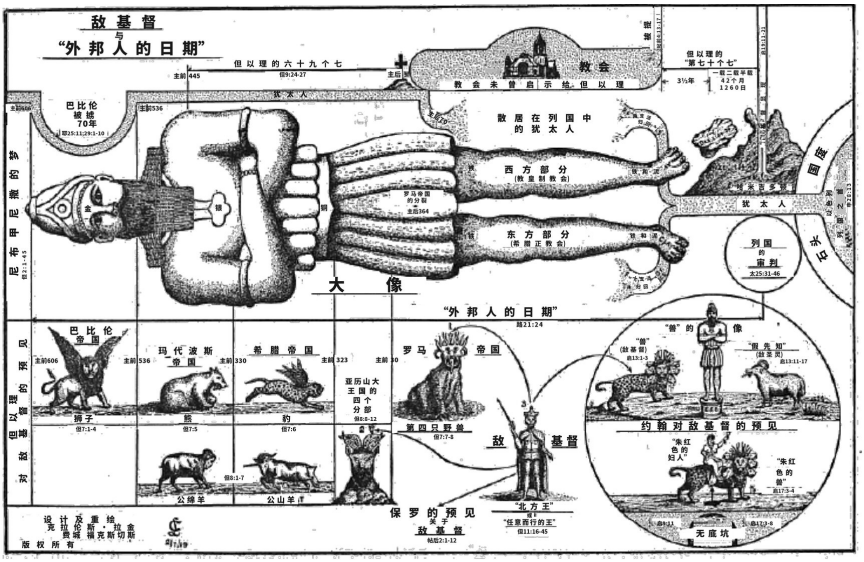
使徒保罗给敌基督的名字——“沉沦之子”——并非没有意义。使徒在这段经文中也称敌基督为“不法的隐意”。这是甚么意思呢？〔译注：和合本译作“隐意”与“奥秘”的，原文同为一字。〕在提前3:16，基督被称为“敬虔的奥秘”，就是

说，祂是神在肉身显现。祂是怎样“在肉身显现”的呢？是藉着圣灵从童女马利亚而生。耶稣就是这样成为“神的儿子”（路1:35）。

既然不法是敬虔的反面，那么“不法的隐意”必定是“敬虔的奥秘”的反面。也就是说，基督若是“敬虔的奥秘”，敌基督必定是“不法的隐意”；基督既是“神的儿子”，敌基督必定是“沉沦之子”，也就是撒但之子。正如基督是藉着圣灵从童女而生，照样，敌基督也要藉着撒但从一个女人（不一定是童女）而生。这并不是甚么新的见解，因为从使徒约翰的时代以来，神许多属灵的儿女都持守这看法，而且圣经也为此提供了依据。在创3:15，神对蛇（撒但）说：“我又要叫你和女人彼此为仇；‘你的后裔’和‘女人的后裔’也彼此为仇。”女人的后裔既是基督，那么蛇的后裔必定是敌基督。在约8:44，耶稣对犹太人说：“你们是出于你们的父魔鬼……他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”〔译注：末句英王钦定本作“也是它的父”。〕在希腊文中，“谎”字前面有定冠词，应读作“那谎言”；所以魔鬼说“那谎言”的时候，是在说他自己的（儿子），因为他本来是说谎的，是“它”——“那谎言”——之父。

值得注意的是，在我们所讨论的经文之后那一节（第11节），使徒说：“故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎。”这里的希腊文同样有定冠词，应读作“那虚谎”，也就是“沉沦之子”——敌基督。“不法的隐意”——敌基督——的性格，早已向但以理显明。但以理看见一个“小角”（敌基督）在“第四兽”头上的“十角”中长起来，这角“有眼，像人的眼，有口说夸大的话”（但7:7-8）。有话告诉但以理，这“小角”是将要兴起的一个王，是一位智力非凡、极富口才的“人物”，有“口说夸大的话”；他必胆大妄为、狂傲专横、逼迫圣民，并想改变“节期和律法”；“至高

者的圣民”（但以理的本族，犹太人）必交付他手“一载、二载、半载”，即3½年，此后他的权柄必被夺去（但7:23-26）。下一章里，但以理又在异象中看见这“小角”，出现在“公山羊”的“四角”之一上。这“小角”成为极大；有话告诉但以理，在“第四个世界帝国”（复兴的罗马帝国，尚在未来）的“末时”，必有一王兴起，“面貌凶恶，能用双关的诈语”；他的权柄必大，却不是因自己的能力（他必有撒但附在身上）；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（犹太人）；他用权术成就手中的诡计（没有“兽的印记”的，都不得作买卖，启13:17）；心里自高自大（帖后2:3-4），在人坦然无备的时候，毁灭多人；又要站起来攻击“万君之君”（基督），“至终却非因人手而灭亡”（但8:23-25）。

敌基督与外邦人的日期

“不法的隐意”将是撒但的“超人”。论才能，他将是一个“集大成的人”，兼具尼布甲尼撒、薛西斯（Xerxes）、亚历山大大帝和该撒亚古士督的能力。他将有吸引未重生之人的奇异恩赐；他个性上那无法抗拒的魅力、多方面的造诣、超人的智慧、卓越的行政与执行才能，加上他是登峰造极的谄媚者、才华洋溢的外交家、高明的战略家，将使他成为世人中最显赫、最出众的人物。这一切恩赐都是撒但赐给他的，他将是撒但的工具。他要以伟大的人道主义者自居，作人类的朋友，尤其是犹太民族的特别朋友；他要说服犹太人，使他们相信他是来开创众先知所描绘的“黄金时代”，而犹太人也要接待他作他们的弥赛亚。他要以强烈的迷惑和百战百胜的成功使人陶醉。当他被杀，又从死里复活（启13:3），模仿基督的复活之后，他的这些能力丝毫不减，并且更成为各样邪恶与亵渎的化身。

直到如今，地上还从未出现过符合上述描写的人。这样的人物几乎是无法想像的，也没有一个作家能虚构出这样的人物来。他要作王七年；七年结束时，主耶稣基督要回到地上，消灭敌基督的联军，敌基督要和假先知一同被活活地扔在火湖里（启19:19-20）。“不法的隐意”——敌基督——就这样结束。

第十一章 耶稣的复活

耶稣的复活是基督教赖以建立的根基性事实。“基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。”（林前15:17）耶稣“神性”的证明，全在于祂从死里复活。祂曾五次宣告，祂要被钉十字架、被埋葬，第三天从死里复活（太12:39-40；太20:17-19；太26:30-32；路18:31-33；约2:19-22）。祂若没有复活，我们就无从知道祂是否真是祂所宣称的那一位；但使徒保罗说，祂“因从死里复活，以大能显明（证明）是神的儿子”（罗1:4）。耶稣来，是要代替罪人，满足律法的要求；耶稣若没有从死里复活，我们就无从知道这事是否已经成就。犯人服满刑期，就不能再被多关一刻。照圣经所说，耶稣的刑期是在坟墓里停留三日；期限一到，天上、地上、阴间都没有任何权势能再把祂多留一分钟。徒2:24清楚说明了这一点：“神却将死的痛苦（权势）解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。”诗人论到耶稣说：“也不叫你的‘圣者’见朽坏。”（诗16:10；徒2:29-32）所以耶稣必须在第四天之前复活，因为一般认为尸体到第四天就开始朽坏。耶稣的复活证明“死亡”已被征服。耶稣在拔摩岛向约翰显现时宣告说：“我是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着‘死亡’（坟墓）和‘阴间’（地底的世界）的钥匙。”（启1:18）

我们可以想像“死亡”对“坟墓队长”说：“把约瑟坟墓里的那人看守好，直到‘朽坏’把他抓住；因为他若出来，就会在‘阴间’（地底的世界）的城墙上打开缺口，‘阴间’所有的囚犯都要从那里逃出去。”然而，掳去基督的并不是“死亡”；乃是基督一直追入“死亡”自己的领域，征服了他，然后掳掠了仇敌而出，并呼喊说：“复活在我，生命也在我。”

（约11:25）耶稣从死里复活时，“已经把死废去，……将不能坏的‘生命’彰显出来”（提后1:10）。也就是说，祂除去了死亡的恐怖，并且预备了道路，使我们藉着身体的复活得以脱离死亡的捆绑，以致终有一天不再有死亡（启21:4）。所以，坟墓既不能拘禁耶稣，也必不能拘禁我们，因为：“叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”（罗8:11）也就是叫我们从死里复活。

耶稣复活的事实

耶稣死在十字架上，这是毫无疑问的。四位福音书作者都告诉我们，耶稣“交出了祂的灵”。不是死亡征服了祂，乃是祂自愿舍了自己的性命。祂说：“我有权柄舍了，也有权柄取回来。”（约10:17-18）罗马兵丁没有打断耶稣的腿，因为他们见祂已经死了（约19:33）。百夫长也向彼拉多证实耶稣已经死了（可15:43-45）。耶稣若没有在十字架上舍命，那“一枪”也必定要了祂的命；因为经上记着，兵丁拿枪扎祂的肋旁时，有水和血流出来，显示那枪已刺穿了祂的心脏（约19:34）。耶稣若不是真的死在十字架上，只是昏厥过去，那包在祂头上的裹头巾也必使祂窒息而死。人们采取了一切防范措施，不但要确定耶稣已经死了，也要防止祂的身体被人暗中从坟墓里移走。坟墓被封住，又派了一队罗马兵丁看守（太27:62-66）。但除了罗马兵丁以外，还有别的“守望者”：看不见的天使守护着神儿子安息之处。就这样过了星期五夜晚、星期六、星期六夜晚；但在那第一个复活节的早晨，东方天空刚泛起紫光时，地大震动，有一位天使从天上降下，把石头从墓门辊开；他的相貌光耀夺目，看守的罗马兵丁就像死人一样（太28:2-4）。天使辊开石头，是为了让耶稣出来，或只是为

了显明坟墓已经空了，经上没有告诉我们；但亚利马太的约瑟那座空坟墓，见证了耶稣照祂所说的已经复活了。

有许多见证人看见耶稣死在十字架上，但祂的复活却没有一个目击者。也就是说，没有人亲眼看见祂从坟墓里出来。罗马兵丁没有看见祂出来，因为在石头被辊开的时候，以及此后的一段时间，他们都像死人一样。长老们教兵丁说，耶稣的门徒夜间趁他们睡觉的时候来把祂偷去了（太28:11-15）；这说法是要在门徒宣称耶稣已经复活时，使门徒失去信用，而它本身显然荒谬：因为罗马兵丁值班时睡觉是死罪；况且他们若都睡着了，怎能知道耶稣的身体是被偷去了还是复活了？若是被偷，又是谁偷的呢？撬开封条、辊开石头必定声响很大，兵丁即使睡着了也会被惊醒。再者，那是个月色明亮的夜晚，许多来过逾越节的朝圣者都在城的四周扎营，要把耶稣的身体搬走而不被人看见，是很困难的。祭司长们若真相信耶稣的身体被偷了，必会悬赏寻回，因为找回尸体就能永远了结耶稣复活的问题。但他们没有这样做，这就证明他们相信已经发生了神迹。

然而，对耶稣身体复活最惊人的见证，是使徒约翰的记述：他和彼得来到那空坟墓，进去察看，发现那包裹过耶稣身体的细麻布，还放在安放祂身体的石板上，“又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着”（约20:6-7）。也就是说，耶稣的裹尸布没有被带出坟墓，也没有像被丢弃般扔在一旁，而是像一个空心的茧，被防腐的香料浸得硬挺，留在石板上；那裹头巾另放一处，恰好离身体一个头的距离。这显明耶稣复活的时候，是从祂的裹尸布中脱身而出，就像蝗虫蜕皮一样，把衣物留下，作为祂身体没有被偷的无声见证；因为祂的身体若是被偷，盗贼必不会耽延时间去解下祂的裹尸布；即使为了某种原因这样做了，也不会把它们留得整整齐齐，而是会随手乱扔。

门徒很难相信耶稣真的从死里复活了，这事实更进一步证明门徒并没有偷走祂的身体。在我们看来，令人不解的是，门徒竟没有个个在第三天早晨守在坟墓那里，看他们的主复活。祂曾屡次告诉他们，祂要被钉十字架，第三天复活；但他们或是在忧伤中忘了，或是不信，因为在祂所有的门徒当中，那天早晨只有几个妇女到坟墓那里去；而她们去，并不是期待看见祂复活，乃是要再用香料膏祂的身体。她们似乎不知道坟墓已有兵丁看守，因为她们彼此商量，谁能给她们把石头辊开，好让她们到耶稣的身体那里（可16:1-3）。

我们现在看出，他们的不信其中自有智慧。门徒若在坟墓周围徘徊，就会使“他们偷了祂的身体”这指控显得更可信；但正是他们的不在场和不信，驳倒了这项指控。虽然没有人亲眼看见耶稣从死里复活，却有许多见证人在祂复活后看见祂，而且不是在几周或几个月之后，乃是就在祂复活的当天。祂被放进坟墓时若并未真死，后来苏醒过来，又设法逃出坟墓，那么人们就会看见一幅可怜的景象：祂拖着一个残破的身躯，手、脚和肋旁带着伤口，四处蹒跚。但耶稣向门徒显现的时候，身体强健，在祂复活那天下午，还能和两个门徒一同步行约六英里到以马忤斯。基督复活的神迹是双重的：恢复了生命，也恢复了健康。

耶稣在复活那天向门徒显现了五次：先向抹大拉的马利亚（约20:11-18），然后向那些妇女（太28:9-10），然后向彼得（路24:34），然后在傍晚向往以马忤斯去的两个门徒（路24:13-35），然后在晚上向聚集在“楼房”里的一些门徒（约20:19；路24:36-48）。过了一周，祂又在同一间屋子里向门徒显现，那时多马也在（约20:24-29）。后来祂在加利利海边向七个门徒显现（约21:1-25），又在加利利的一座山上向“十一个门徒”显现（太28:16-20；可16:14-18），又一时向五百

多弟兄显现（林前15:6），又向雅各显现（林前 15:7）；然后在祂复活后第四十天，祂在门徒面前从橄榄山升天（路24:50-53）。保罗在复活后27年写给哥林多人的信中（林前15:6）告诉我们，一时看见祂的那五百个见证人，其中一大半仍然在世。显而易见，这些人不可能全都受了欺骗；他们若串通起来作假，要说他们人人都能守住秘密，或这秘密不会以某种方式泄漏出来，也是不大可能的。

但也许有人会问：“耶稣为甚么只向门徒显现，而不也向祂的仇敌显现呢？”也就是向祭司长和彼拉多显现。祂没有向他们显现，是因为祂曾告诉犹太人，他们不得再见祂，直等到他们说：“奉主名来的是应当称颂的。”（太23:37-39）这要到祂第二次降临的“显现”阶段才会应验，那时他们要再仰望他们所扎的那一位。

但事实上，祂确实向祂最大的仇敌之一——“大数的扫罗”——显现过；扫罗在他论复活那奇妙的一章，即哥林多前书第15章中，证实了耶稣确实从死里复活。

耶稣复活后66年，祂在拔摩岛向使徒约翰显现。这样，我们从这许多见证人的见证中，得到了耶稣复活无可辩驳的证据。这些见证既来自祂的朋友，也来自祂的仇敌；而且祂的显现不是在暗中，乃是在公开的场合，不可能有诈。耶稣不是苏醒过来，而是真的从死里复活，还有一个进一步的证据：祂没有再死，而是当着门徒的面升到天上。

十八个多世纪以来，罗马兵丁那个说耶稣的门徒偷了祂身体的“无稽之谈”，一直是唯一用来解释这神迹事实的说法：主后30年4月9日星期日早晨，亚利马太的约瑟那座从未葬过人的坟墓，竟被发现空无一人。历代最精明的法律头脑都曾衡量过耶稣复活的证据，并宣告这些证据无懈可击。

关于妇女们往坟墓去的事，约翰和其他福音书作者的记载并没有矛盾。马利亚和其他妇女在黎明时动身往坟墓去。她们发现石头已经辊开，坟墓是空的。马利亚就离开其他妇女，急忙回去告诉门徒。她走了以后，其他妇女进了坟墓，看见一个穿白衣的少年人，告诉她们耶稣已经复活了，又吩咐她们去告诉祂的门徒（可16:4-7）。她们立刻离开坟墓去找门徒。这时，马利亚遇见了彼得和约翰，他们撇下她，跑到坟墓那里，匆匆察看之后，就离开回耶路撒冷去了（约20:3-10）。彼得和约翰离开以后，马利亚回到坟墓，发觉只剩下自己一人，就哭了起来。耶稣向她显现，叫她的名字。她立刻认出是主，想要摸祂；但耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。”祂接着吩咐她去告诉弟兄们，然后就不见了。马利亚立刻离开坟墓，去遵行主的吩咐。不久，耶稣遇见那些正要去告诉门徒的其他妇女，对她们说：“愿你们平安！”她们就上前抱住祂的脚拜祂（太28:9-10）。这里立刻产生一个问题：耶稣为甚么禁止马利亚摸祂，不久之后却准许那些妇女这样做呢?

唯一可能的答案是：在这段时间里，耶稣以光一般的速度升到父那里，又回来了。在“赎罪日”，大祭司在祭坛上献上“赎罪的血”之后，在他把那“血”带进至圣所去赎罪以前，若有人触摸他，那祭物就归于无效。同样，耶稣既已在十字架的祭坛上献上了自己的血，在祂升到天上的至圣所、在那里献上祂的血以前，马利亚若摸了祂，就会使十字架的工作归于无效。

妇女们抱住耶稣的脚；那天下午祂走了好几英里路，并和两个门徒谈话；晚上祂吃了一片烧鱼和一块蜜房；一周以后祂叫多马探入祂的肋旁；又过了一些时候，祂在加利利海边和门徒一同吃早饭——这一切都证明耶稣复活的身体不是幻影，而是有实质的形体，能执行人体的功能。这身体虽然不是祂在变

像山上那样的荣耀身体，却能进入关闭的房间，随意显现和隐没，并且在祂用说话的声调表明自己以前，不被人认出。这让我们略略看出，我们复活的身体就其能力和功用而言将是甚么样子；到了“要来的世代”，我们将需要为着爱与服事的使命来到地上。

耶稣的复活完全改变了门徒对祂的态度，彻底翻转了他们的生命，并成为他们传道的中心主题。旧约中“神能力的标准”是“出埃及”；新约中“神能力的标准”是“耶稣的复活”。这是耶稣一切神迹的顶峰。祂以神的身分在十字架上舍了自己的性命，也以神的身分从死里复活。那么，神叫死人复活，我们为甚么看作是不可信的呢？（徒26:8）

见证耶稣从死里复活的，有遵守“七日的第一日”，即“主日”，以及洗礼这项礼仪。守安息日的命令是专给以色列人的，并不是给外邦人的。这命令赐给以色列，是作为“摩西之约”的“证据”（记号）。

“你们务要守我的安息日；因为这是你我之间世世代代的证据。”（出31:13；结20:12；结20:19-21）

所以，安息日只属于犹太人，对外邦人（世人）或教会（基督徒）并无约束力。在圣经中，除了犹太民族以外，你找不到神因哪个国家或民族没有守安息日而责备他们。安息日作为犹太人的条例，从未被废除、更改，或转移到一周的其他日子或其他民族身上。如今它照着何2:11所预言的暂时止息了。当犹太人全国复归自己的地土时，安息日要重新恢复（赛66:23；结44:24；结46:1-3）。因此，基督教会把耶稣从死里复活的那一天 “七日的第一日”作为安息和敬拜的日子来遵守，这事实本身就证明了耶稣的复活。至于洗礼与耶稣复活的关系，请见“重生与洗礼”一章。

第十二章 各次复活

圣经讲到三种复活。

1. 民族的复活。这是指以色列；他们现今在民族上已经死了，埋葬在“列国的坟场”中，但将要复兴，归回自己的地土（何6:1-2）。见“犹太人”一章，第42页。

2. 属灵的复活。这是指那些在“过犯罪恶”中灵性死了的人（弗2:1-6；弗5:14；罗6:11）。这是“现今的复活”，一直不断地进行着。每当一个灵魂“重生”，就有一次“出死入生”，即一次“属灵的复活”（约5:24；约5:25）。

3. 身体的复活。这是指死了的身体。人的“灵”不会死，它要归回赐灵的神。进入坟墓的只是身体，能从坟墓出来的也只是身体。见“灵界”一章。

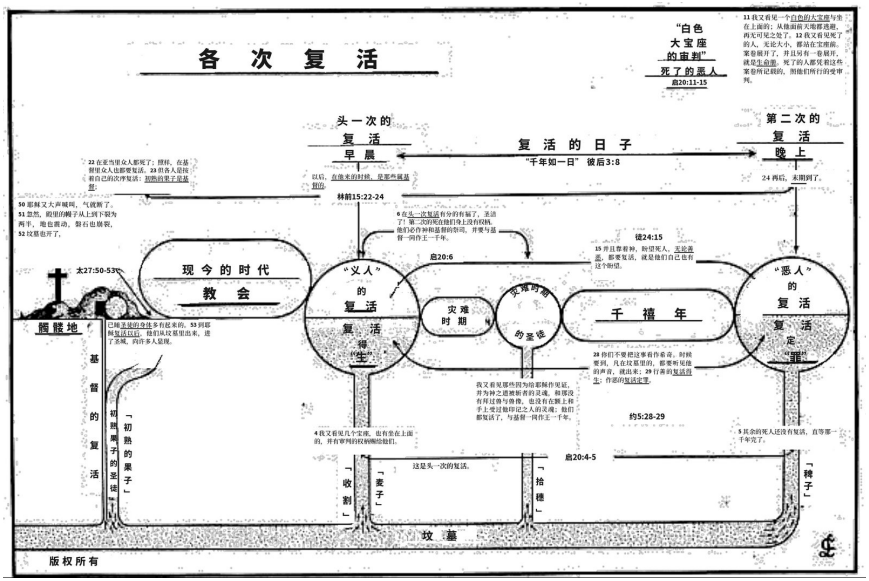
身体的复活

耶稣清楚明确地教导了“从坟墓里”的复活。

“你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来。行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。”（约5:28-29）耶稣在这里教导“义人”和“恶人”都要复活。使徒保罗也教导同样的事。

“并且靠着神，盼望死人，无论善恶（称义的与未称义的），都要复活，就是他们自己也有这个盼望。”（徒24:15）

“在亚当里众人都死了（指身体）；照样，在基督里众人也都要复活（指身体）。”（林前 15:22）使徒在此所指的显然是“身体的”死和“身体的”复活，因为他所讲论的是身体，而不是灵；所以普救论者在这里找不到支持“普世得救”教义的“证据经文”。

各次复活

这些经文清楚教导，“所有的死人”都要复活；我们若不再往下查考，就会以为义人和恶人不但都要复活，而且是在“同一时间”复活。但当我们翻到启示录，就发现义人要在恶人“之前”复活；并且不只是先于他们，两次复活之间还相隔 1000年（启 20:4；启 20:5）。

“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。”

这是指头一次复活的圣徒，他们以启4:4的“二十四位长老”为代表，被看见坐在环绕神宝座的宝座上。

“我又看见那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。”

这些是“灾难时期的圣徒”。约翰先看见他们“殉道”的光景（作为灵魂），然后看见他们从死里复活（他们又活了），并且他们与头一次复活的圣徒一同与基督作王一千年。

“其余的死人（恶人）还没有复活，直等那‘一千年’完了。”

这节经文其余的部分——“这是‘头一次的复活’”——所指的不是“其余的死人”，而是第4节那些与基督一同作王1000年的人，因为:

“在头一次复活有分的有福了，圣洁了！第二次的死（恶人的结局，启 20:14；启 20:15）在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。”（启 20:6）

死人要分成不同的队伍或军团复活，中间相隔“一段时间”，这在林前 15:22-24中表明得十分美妙。

“在亚当里众人都死了（指身体）；照样，在基督里众人也都要复活（指身体）。但各人是按着自己的次序复活。”译

作“次序”的这个字是军事用语，意思是一队、一营、一旅或军中的一师。保罗接着列出这次序：

1.“初熟的果子是基督。”
2.“以后，在他来的时候，是那些属基督的。”
3.“再后，末期到了。”

我们知道，在“初熟的果子是基督”与“在他来的时候，是那些属基督的”之间，已经有将近1900年；而如我们所见，在“属基督的”人复活与“死了的恶人”复活之间，将相隔1000年。所以，义人和恶人并不是同时复活。已经有过一次“从死人中而出的复活”- 耶稣在十字架上断气的时候，“地也震动，磐石也崩裂，坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后（他们不能在祂之先），他们从坟墓里出来，进了圣城（耶路撒冷），向许多人显现。”（太27:50-53）他们与耶稣一同构成“初熟的果子”，如今正以复活的身体与祂同在荣耀里。见图表 P.145。

有人反对说，启20:4、5是圣经中唯一提到义人与恶人复活之间相隔“一段时间”的地方；把如此重要的事实建立在一卷充满象征的书中的单一记载上，并不公允。但我们无须倚靠启20:4-6来证明有一个“从死人中而出”的复活。有好些论到死人复活的经文，唯有假定义人与恶人的复活之间有一段“时间间隔”，才能解释得通。

撒都该人问耶稣：一个妇人在今世有过七个丈夫，到了来世她要作谁的妻子？耶稣回答他们说——

“惟有算为配得那世界（世代），与从死里复活的人也不娶也不嫁；因为他们不能再死（第二次的死），和天使一样；

既是那（从死人中而出的）复活的人，就为‘神的儿子’。”（路 20:35；路 20:36）

这是一段非常重要的话。这里用了希腊字“Aion”，译作“世界”，其实意思是“世代”；这表明耶稣所说的是一“类死人”，他们要在下一个世代，即“千禧年世代”“之前”复活，而这样复活的人“不能再死”，“第二次的死”与他们无关。为甚么呢？因为他们“和天使一样”，是“神的儿子”，已经“重生”了，并且是“那复活的儿女”，即“从死人中而出”的复活，也就是头一次的复活；因为唯有“头一次复活”的“儿女”，才会在千禧年“之前”再活过来。

在路 14:14，耶稣讲到一种“特别的”复活，祂称之为“义人”的复活。这是“从死人中而出的复活”，只属于“称义的人”，必是指“头一次的”复活。

希伯来书的作者（来 11:35）讲到一种“更美的”复活；有一件意义重大的事实：使徒们是藉着耶稣传讲“从死人中”的复活。不是死人“的”复活——那是他们一向就相信的——而是“从死人中”的复活，那是一项“新教义”。〔译注：见徒 4:2，和合本译作“死人复活”。〕

保罗相信死人“的”复活，并且盼望自己“终有一天”要复活，这是毫无疑问的；但他在腓立比书 3:11 中却表达盼望，“或者我也得以从死里复活”——原文有定冠词，是“那”复活。所以保罗心中所想的，必是某一种“特别的”复活。只要翻到帖前 4:15-17，保罗的意思就很清楚了；他在那里讲到主第二次降临时“在基督里死了的人”的复活和“活着之圣徒的被提”；既然基督要回来开创千禧年，那么这事必在千禧年“之前”，并且是一次“从死人中而出的复活”，因为“其余的死人还没有复活，直等那一千年‘完了’”。

但义人与恶人的复活，不但在“时间”上不同，在性质上也不同。行“善”的（义人）要“复活得生”，作“恶”的（恶人）要“复活定罪”（约5:28-29）。并且我们在启20:12-15读到，那些在第二次的复活，即“复活定罪”时复活的人，必须站在“白色大宝座的审判”前；他们的名字在“生命册”上找不到，就要被扔在“火湖”里，这火湖就是“第二次的死”。

复活的方式

许多人声称，人死时魂与灵离开身体，就是所谓的复活。但这不可能，因为死人（身体）要从他们的“坟墓”里出来（约5:28-29）。反对身体复活的人，是基于这样的假设：身体若被野兽吃掉、被炸得粉碎，或被火或石灰毁灭，就不能复原。但在神没有一件事是不可能的（路1:37；徒26:8）。保罗在林前 15:35-54揭示了复活的方式。这可称为—— 胚芽论

也就是说，每一个人的身体里都有一个不能毁灭的“活胚芽”；虽然身体归于尘土，那“活胚芽”仍会在坟墓里，或在它所存放的任何地方继续存在，并且像种在地里的种子一样，到了身体复活的时候，就要生发成为“不朽的生命”。然而，复活的身体虽然在种类上相同，在性质上却不同，并具有不同的特性。保罗宣告这一点说：“凡‘肉体’各有不同：‘人’是一样，‘兽’又是一样，‘鸟’又是一样，‘鱼’又是一样。”也就是说，神所造之物的肉体，各自适应牠们的环境。“鱼的肉体”不能在空中飞翔，“鸟的肉体”也不能在海中游泳。同样，有“地上的”形体，也有“天上的”形体。人的身体按现在的构造，不能在天上存活；必须有一个改变，而这改变是藉着复活而成就的。保罗描述了这改变，他说——

“死人复活也是这样：所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，

复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。”

这并不是说它没有“实体”。一个要具有“灵性身体”之功能的“身体”，若没有“形状”和“实体”，是我们无法想像的。基督复活的身体，是我们将来身体的“样本”。诚然，祂的身体没有见“朽坏”，祂也是以放进坟墓里的“同一个身体”复活；但这身体在“本体”上虽然相同，在“性质”上却不同。“钉痕”和“枪伤”虽然看得见，它却能穿过关闭的门，随意显现和隐没。它有“肉”有“骨”（路24:39-43），却没有“血”，因为“血肉之体”不能承受神的国（林前15:50）；而“血”正是使身体“朽坏”的东西。要保存尸体，必须把血放干，或用防腐液以化学方法保存血液。正如祭牲必须放血，耶稣也把祂的血留在地上。

我们复活的身体既有看得见的“形状”和“样式”，理当也有“肉”和“骨”构成的骨架，只是这“肉”和“骨”是适应新环境的。我们不可忘记，以诺和以利亚是带着“身体”上去的。他们的身体想必在升天途中得了“荣耀”，但他们并没有“脱离身体”；他们若在天上用得着“身体”，我们为何不能？难道只有这两位圣徒要带着身体在天上，这合理吗？摩西若不再需要他的身体，天使长米迦勒为甚么要为摩西的“尸首”与魔鬼争辩呢？他和以利亚与耶稣一同在变像山上显现时，岂不是用着他们的身体吗？并且，如果他们就是耶稣升天时身穿“白衣”站在旁边的“那”两个人（徒1:9-11），又是启11:3-6的“两个见证人”，那么我们就看出，他们既是复活和被提之圣徒的“预表”，被提时的圣徒也必有像摩西和以利亚现今所有的“身体”。

基督和那些与祂一同复活之人的复活，是“初熟的果子”；“义人”的复活是“收割”；“灾难时期”圣徒的

复活是“拾取的遗穗”；而“恶人”则是“稗子”。有人反对说，如果地上所有曾经活过的死人都要同时复活，就没有立足之地了。但正如我们所见，他们不是全都同时复活，因为义人要比恶人早1000年复活并被带离地面。 但就假设他们同时复活吧，现今世界人口为17亿，一代通常以33年计算，为论证起见，假设在亚当的时代地上就有17亿人，并且此后每33年就有这么多人死去，那么到主后1900年为止，主前4000年＋主后1900年 = 5900年，÷33=178代，每代17亿人，共3026亿死人；他们若都复活，每人分得一平方码的立足之地，所占的面积还不到德州（Texas）的一半。

第十三章 各次审判

一般人认为，千禧年要藉着传福音而引进；千禧年之后要有一次“普遍的复活”，接着是一次“普遍的审判”，然后地要被火焚毁——这种看法并不合乎圣经。

不可能有“普遍的”审判，因为圣经说到一次审判是在“空中”（帖前4:16-17；林后5:6-10）；另一次是在“地上”（太25:31-46）；第三次是在“天上”，那时地和其上的空气都已逃避（启20:11-15）。而且为要确保这三次不同的审判不致被合并成一幕普遍审判的场景，圣经提到了三个不同的宝座。

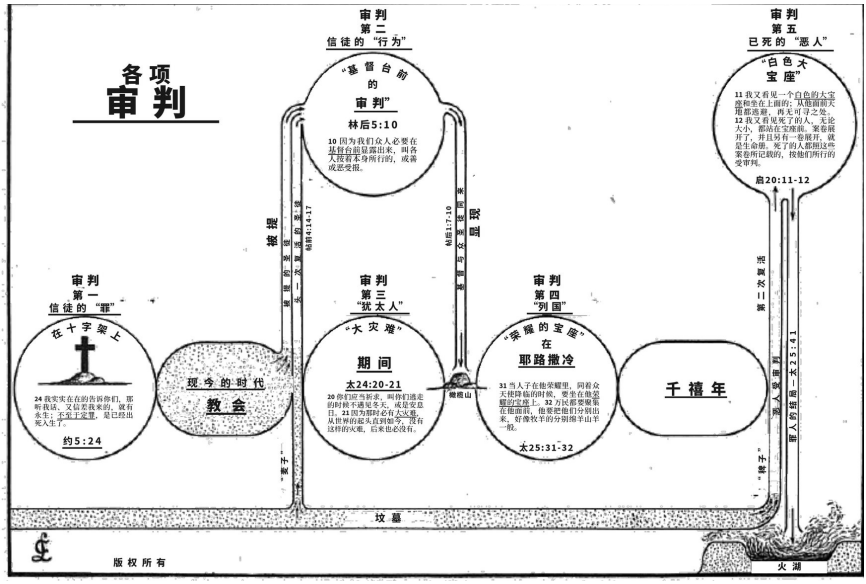
1.“基督台前”
林后5:10。“在空中”。只为“信徒”

2.“荣耀的宝座”
太25:31-32。“在地上”。为“列国”

3.“白色大宝座”
启20:11-12。“在天上”。为“已死的恶人”

圣经说到五次个别的审判。

它们在五个大方面各不相同：即“对象”、“时间”、“地点”、“审判的根据”和“结果”。

各项审判

第一项审判

1. 对象——信徒，关于“罪”。
2. 时间——主后30年。
3. 地点——髑髅地。
4. 审判的根据——基督“已成的工作”。
5. 结果——
    1. 在基督方面是死。
    2. 在信徒方面是称义。

这项审判是已经过去的。这项审判之结果的圣经证据有罗马书 10 : 4 –

“律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。”“如今，那些在基督耶稣里、不随从肉体只随从圣灵的，就不定罪（审判）了。因为‘赐生命圣灵’的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离‘罪和死’的律了。”（罗8:1-2）

“我实实在在的告诉你们，那听我话、又信差我来的，就有永生；不至于定罪（审判），是已经出死入生了。”（约5:24）

所以，“信徒”因罪所受的审判是已经过去的，已在十字架上了结。但我们不可忘记，信徒所受的审判有三方面：

1. 作为“罪人”。
2. 作为“儿子”。
3. 作为“仆人”。

我们已经看过，他作为“罪人”所受的审判是已经过去的。现在让我们来看他所受的审判——

2. 作为“儿子”。

罪人一接受基督作他个人的救主，“罪”的问题对他就解决了。因为我们的罪孽若已归在祂（耶稣）身上，就不再在我们身上了（赛53:5-6）。然而“罪”的问题与“罪行”的问题是两回事。基督死在十字架上，是为“罪”赎罪，为亚当在伊甸园中的悖逆付上刑罚。“罪”是人类里面行恶的倾向，我们称之为“本性的败坏”。我们并不因“重生”就除掉这种“倾向”，而是得着一股称为“新性情”的“抵销力量”。我们成了“双重人格”，由“旧性情”和“新性情”组成；哪一个占上风，就看我们喂养哪一个、饿着哪一个。这就解释了保罗在

罗 7:1-25所描述、他悔改归主之后亲身经历的那场“争战”。这场争战要一直持续到死时“旧”性情被根除为止。“罪行”则是我们因犯罪的倾向而做出的外在恶行。 这些罪行必须天天藉着“认罪”除去。

“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位‘中保’，就是那义者耶稣基督。”（约壹2:1）

“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（约壹1:9）

我们作为“儿子”所受的审判，是为了“未承认的罪”。其惩罚是管教。这就解释了基督徒所受的许多管教，也应当使他们看出自己是“儿子”，而不是“私子”（来12:5-11）。保罗说——“我们若是先‘分辨（审判）自己’，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪（审判）。”（林前11:31-32）

所以，我们作为“儿子”的本分，就是天天“审判自己”、“认自己的罪”，这样就可免去天父的管教。

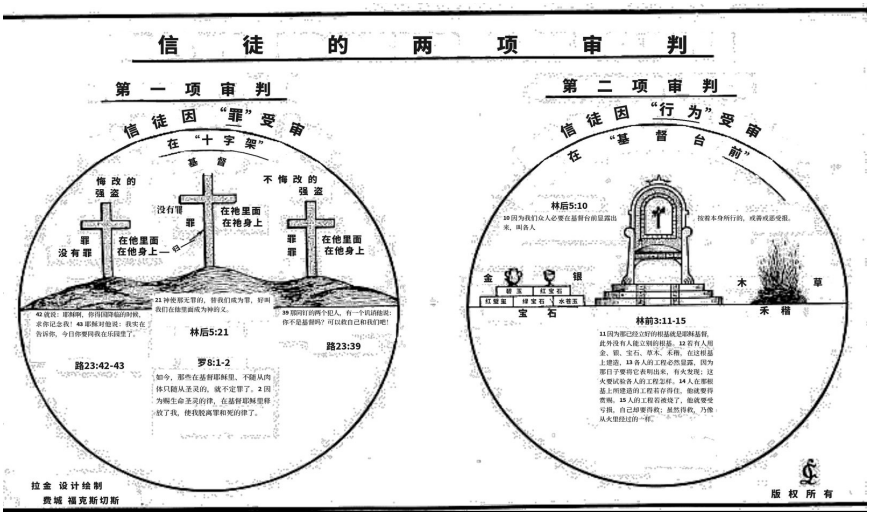
3. 作为仆人。这就引到——

第二项审判

1. 对象——信徒，关于“行为”。
2. 时间——教会被提之后。
3. 地点——“基督台前”（在空中）。
4. 审判的根据——他们的“行为”。

5. 结果——得赏赐或受亏损。

这项审判是将来的。

信徒的两相审判

“我们众人必要在‘基督台前’显露出来，叫各人按着‘本身’所行的，或‘善’或‘恶’（无价值的）受报。”（林后5:10）

“我们”这个代名词在这一章中出现了26次，每一处都是指信徒；而且这封书信是写给哥林多的“教会”和“圣徒”的，所以这里所说的审判是“只”为信徒的。这审判的“时间”是主来的时候（林前4:5），“地点”是“在空中”（帖前4:17），在基督台前。

这不是“审讯”意义上的审判，要查明受审者是无罪（得救）还是有罪（灭亡），因为这是“只为得救之人”的审判。它好比博览会或赛马场上的裁判台，在那里把奖赏颁给得胜的参赛者。保罗在林前9:24-27描述了这样的场景。这不是为罪而有的审判，乃是为“行为”。这项审判记载在林前3:11-15：

“那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金、银、宝石（贵重的建筑石材，如大理石等）、草木、禾稭在这根基上建造，各人的‘工程’必然显露，因为‘那日子’（审判之日）要将它表明出来，有‘火’发现；这火要试验各人的‘工程’怎样。人在那根基上所建造的工程若‘存得住’，他就要得‘赏赐’。人的工程若‘被烧了’，他就要受‘亏损’，‘自己却要得救’；虽然得救，乃像从火里经过的一样。”

这项审判的结果是“赏赐”或“亏损”。

我们一切“坏的”和“死的行为”，就是以草木、禾稭所代表的，都要被烧尽，唯有我们的“善行”得以存留。有许多被当作基督徒事奉的事，不过是属人的、属世的，在我们永远的赏赐上毫不算数。对那些配得“赏赐”的人来说，那将是——加冕的日子。

希腊的竞技全部结束之后，赛跑的、摔跤的以及各项得胜的参赛者，都聚集在“庇玛”（Bema）——即裁判台——前；那是一个高起的座位，由裁判坐在其上，得胜者就领受用“月桂叶”编成的“能坏的冠冕”。有些人没有得着奖赏，他们失去了“胜利者的冠冕”。但虽然没有奖赏，却也没有惩罚，他们并没有被赶出去。

新约提到五种冠冕。见图表 <赏赐的审判> P159。

1.“生命”的冠冕。

这是“殉道者”的冠冕，圣经提到两次。

“忍受试探（试验）的人是有福的，因为他‘经过试验’（在基督台前）以后，必得‘生命的冠冕’；这是主应许给那些爱他之人的。”（雅1:12）“你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼（试验），你们必受患难十日。你务要‘至死’忠心，我就赐给你那‘生命的冠冕’。”（启2:10）请注意，经文不是说“直到”死时，而是说“以至于”死。他们不可背弃信仰，却要忠心以至于殉道而死。背弃信仰就是失去冠冕。这是指灾难时期的殉道者。

2.“荣耀”的冠冕。

这是“长老”或“牧者”的冠冕，是牧长显现的时候所赐的。但这冠冕不是给那些为“贪财”而事奉，或“辖制所托付他们”的人（彼前5:2-4）。

3.“喜乐”的冠冕。

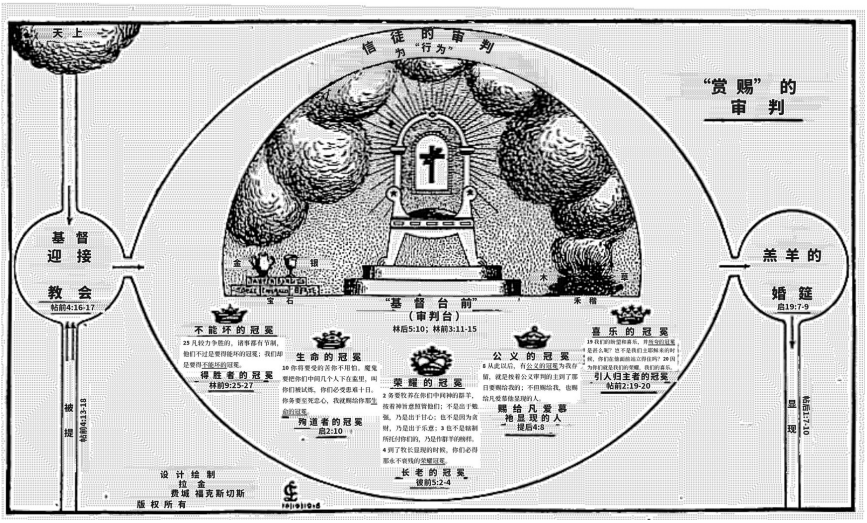
这是“领人归主者”的冠冕。那些经由我们被带到耶稣面前的人，在祂来临的时候，要成为我们“喜乐的冠冕”（帖前2:19-20；腓4:1）。

4.“公义”的冠冕。

这是那些“爱慕他显现”之人的冠冕，要在“那日”——就是祂显现的日子——赐下（提后4:8）。

5.“不能坏”的冠冕。

这是“得胜者”的冠冕，是为那些“攻克己身”的人（林前9:25-27）；他们不顺从肉体的私欲，不让世俗的娱乐和享乐把自己引开、离弃主的工作，也不让药物充斥自己的身体。

赏赐的审判

我们若盼望“当他来的时候，在他面前也不至于惭愧”（约壹2:28），就当留心“攻克”己身，并且这样生活，好叫我们得着冠冕。

第三项审判

1. 对象——犹太人。
2. 时间——“大灾难”。
3. 地点——耶路撒冷及其周围。
4. 审判的根据——弃绝三一神。
5. 结果——他们归正，并接受基督为他们的弥赛亚。

这项审判是将来的。

当教会在空中的基督台前受审的时候，犹太人要在地上、在敌基督的统治之下受审。犹太人是“属地的”百姓；既然赐给他们的一切应许都是“属地的”，他们所受的审判也必然具有“属地的”性质。他们受审的根据是“弃绝三一神”。在撒母耳的时代，他们弃绝了圣父神（撒上8:7）；在基督的时代，他们弃绝了圣子神（路23:18）；在司提反的时代，他们弃绝了圣灵神（徒7:51，54-60）。因着他们的罪，他们被分散在列国中，直到“外邦人的日期”满了。当“外邦人的日期”将要结束时，犹太人要在“尚未归正”的状态下被召聚回到圣地，并要“从杖下经过”（结20:34-38）。他们要被扔进神的“熔炉”（结22:19-22），经历耶利米和但以理所说的“雅各遭难的时候”（耶30:4-7；但12:1）。基督称之为“大灾难”，祂和撒迦利亚先知都把它与“主的再来”连在一起（太24:21-31；亚14:1-11）。主所要使用的人间工具就是敌基督；他统治的可怕，还要加上“盛神大怒的碗”倾倒在地上（启15:1，5-8；16:1-21）。

这些可怕审判的结果，是犹太人要在困苦中呼求主（亚12:10）。那时基督要回到橄榄山（亚14:4），犹太人要仰望他们所“扎”的（亚12:10）；而一国，就是犹太国，要“一日而生（归正）”（赛66:8）。这样，对犹太人的审判就完成了。

第四项审判

1. 对象——列国（外邦人）。
2. 时间——“基督的显现”。
3. 地点——“祂荣耀的宝座”。在地上——“约沙法谷”。
4. 审判的根据——他们如何对待基督的弟兄——犹太人。
5. 结果——有些国家“得救”，另一些“被毁灭”。

这项审判是将来的。

这项审判的记载见于太25:31-46。许多人把这里的描述与启20:11-15的描述合并起来，用以教导普遍审判的教义。但我们把两者比较一下，就会发现它们差异极大，显然所描述的不是同一件事。神所分开的，人不可配合。下面的比较可以显出两处记载的差别：

马太25:31-46。

1. 没有复活。
2. 审判活着的列国。
3. 在地上。珥3:2。
4. 没有提到案卷。
5. 提到三类：“绵羊”、“山羊”、“弟兄”。
6. 时间——在千禧年之前。

启世录20:11-15。

1. 有复活。
2. 审判死人。
3. 天地都已逃避。
4. 案卷展开了。
5. 提到一类：“死人”。
6. 时间——在千禧年之后。

这个比较显明一个事实：这两次审判，一次是“在地上”，另一次是在“天上”，并且两者相隔1000年。

这里译作“万民”的希腊字“ethnos”，在新约中出现158次。在英王钦定本中，它译作“外邦人”92次，“国”或“列

国”61次，“异教徒”5次；但无论哪一处（除非是这一处），都从未用来指“死人”或“复活的人”。

既然这只是对列国的审判，犹太人就不可能在其中，因为他们不算在列国之中（民23:9）。又因教会要与基督一同参与这次审判——因为“圣徒”（教会）要审判“世界”（列国）（林前6:2）——所以教会也不可能在这次审判之中。我们既已看见教会和犹太人都已经受过审判，“列国的审判”就不可能是普遍的审判。那么有人会问：绵羊是指谁呢？他们不是代表义人，就是从创世以来直到末了的一切义人吗？山羊不也同样代表一切的恶人吗？

如果绵羊是义人，山羊是恶人，那么弟兄又是谁呢？如果他们是有些人所主张的“基督的跟从者”，他们就应当归入绵羊一类。圣经教导：义人得救是藉着“信心”，恶人灭亡是因为他们“弃绝基督”；但在这个审判的场景中，绵羊承受“国”，山羊却被命令“离开”，都是因为他们如何对待弟兄。

一切混乱都是由于想把“列国”的审判当作“个人”的审判。绵羊代表一类国家，山羊代表另一类国家，而弟兄则代表犹太人（基督的弟兄）。我们必须记住这项审判的时间和地点。时间是在“基督的显现”，就是祂来到地上建立祂“千禧年国度”的时候。地点是耶路撒冷附近的“约沙法谷”。

“到那日，我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候，我要聚集万民，带他们下到‘约沙法谷’，在那里施行审判；因为他们将我的产业以色列民分散在列国中，又分取我的地土。”（珥3:1-2）

这段预言清楚说明：在犹太人归回他们自己地土的时候，要在地上的“约沙法谷”有一场“列国的审判”；而审判的根据，就是列国如何对待基督的弟兄——犹太人。

在“灾难时期”中，那些善待犹太百姓——给他们吃、给他们穿、到监里看望他们——的国家，将是“绵羊国”；而那些忽略不做的，将是“山羊国”。在“列国的审判”时，王（基督）要对“绵羊国”说（因为你们善待了我的弟兄，就是犹太人）：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”这国就是“绵羊国”要以国家的身分“承受”、并在千禧年期间拥有的“千禧年国度”。又因他们要列在新地上“得救的列国”之中（启21:24），所以可以说他们——或至少其中的义人——要往永生里去（太25:46）。基督对“山羊国”的判决将是：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”并且“这些人要往永刑里去”。“山羊国”要立刻作为国家被毁灭，没有一国能进入千禧年；而组成这些国家的恶人要灭亡，永远沉沦。

第五项审判

1. 对象——已死的恶人。
2. 时间——在地被火更新的期间。
3. 地点——在“白色大宝座”前。
4. 审判的根据——他们的“行为”。
5. 结果——被扔在“火湖”里。

这项审判是将来的。

这项审判的记载见于启20:11-15。它要在千禧年结束时，即“列国的审判”一千年之后，在“白色大宝座”前举行。“白

色大宝座”不会在地上，因为“白色大宝座的审判”要在地被火更新的期间举行；这地的“更新”是被保留、存留到那审判的时候，彼得称之为“不敬虔之人受审判遭沉沦的日子”（彼后 3:7）；因为“白色大宝座”的审判是对已死之恶人的审判。一切已死的义人都要在头一次的复活时复活。如果在头一次的复活与“恶人”的复活（即第二次的复活）之间有义人死去，他们要在那次复活时与已死的恶人一同复活。经上的话——“若有人名字没记在生命册上”（第15节）——暗示在第二次的复活时会有“一些”义人，大概为数极少。

在千禧年结束、地被火更新之前，活着的义人大概会被提，而活着的恶人或不敬虔的人，则要在焚烧地的大气和表层的烈火中被毁灭。恶人或不敬虔的人受审判，不是要查明他们是否有资格得永生，而是要确定他们所受刑罚的“程度”。

这审判令人伤感之处在于：那里将有许多和蔼可亲、却未曾得救的人，因为他们拒绝基督作救主，就被归入“不敬虔的人”之列。“案卷”要展开，其中有“记录天使”为每一个人的一生所作的记录，他们都要各人照着自己的“行为”受审判。有些人要被判比别人更重的刑罚，但没有一个能逃脱。最可悲的是，那些并不那么坏的人，也必须与不敬虔的人一同度过永世，而且是在“火湖”里。他们的刑罚包括第二次的死，意思是他们要失去受审判时所有的复活身体，再次成为“没有身体的灵”，就这样永永远远存在于“火湖”里。

那些被“用锁炼永远拘留在黑暗里”的“堕落天使”（不是魔鬼的使者），也要在这时受审判，犹大称之为“大日”的审判（犹6）。

第十四章 两个亚当

圣经说到两个“代表人物”。第一个称为“亚当”，第二个称为“末后的亚当”（林前15:45），或“第二个人”，就是“出于天的主”（林前15:47）〔译注：此据英王钦定本；和合本作“第二个人是出于天”。〕。这就表明祂就是主耶稣基督。“首先的亚当”要为把罪带进世界负责：“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）“末后的亚当”来，是要扭转首先的亚当所做的，并要“除掉罪”（来9:26）。

“若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？”（罗5:17）要明白这两位“代表人物”的工作，我们必须研究他们的历史。

一、首先的亚当

在地从“空虚混沌”的状态中得以复原，空中、海里和地上重新充满了飞鸟、鱼类和走兽之后，我们读到

——

“神说：‘我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。’神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）

由此我们看见，人是被造的。他是照着“神的形像”造的，而不是照着“猿猴”的形像；他不是从禽兽演变而成，乃是用“地上的尘土”造成的。在最低等的人与最高等的禽兽之

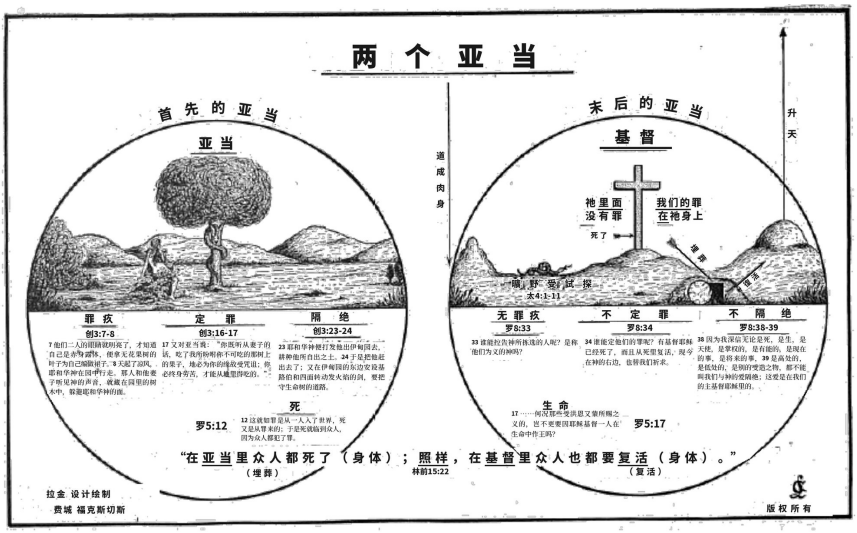
间，有一道“不可逾越的鸿沟”，科学始终无法跨越。那“缺失的环节”从未被找到。整个人类同属“一个物种”，并有共同的起源（徒17:26）；这从以下的事实可以清楚看出：地上不同种族的居民通婚时，他们的后代并非不育，而是能生育的。创世记第一章和第二章关于造人的记载并无矛盾。第一章（创1:26-28）记载人被造的事实，第二章则记载被造的方式（创2:7）。两者互相补充。在创2:7我们得知——“耶和华神用地上的尘土造（塑造）人，将‘生气’吹在他鼻孔里，他就成了‘有灵的活人’。”

由此可见，人的受造是“三重的”：（1）体的形成；（2）灵的赋予；（3）藉着人属魂的部分使二者联合。人的两个主要部分是体和灵；但由于二者的功能各不相同，一为物质的，一为属灵的，所以必须另外加上第三个部分，称为魂，介于二者之间，使二者得以藉它相通。这就使人成为“三重的存有”（帖前5:23；来4:12）。见“灵界”一章，以及第96页的图表“人的三重本性”。

在起初被造的亚当里面，“魂”是“体”与“灵”之间极其完美的沟通媒介，以致二者之间毫无冲突。三者融合为一个和谐的整体。人堕落以后，“魂”就成了“体”与“灵”交战的“战场”，于是开始了保罗在罗7:7-24所生动描述的那场冲突。

夏娃被造的方式与亚当不同。她是后来才被“造成”的。“耶和华神使他‘沉睡’，他就睡了；于是取下他的一条‘肋骨’，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的‘肋骨’，造成（建造）一个女人，领她到那人跟前。那人说：‘这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。’”（创2:21-23）夏娃不是与亚当分开

另行塑造，而是从亚当的肋旁取出，原因是要表明：他们作为夫妻的彼此关系，乃是要成为一体。就是说，在利益、情感等方面，他们要合而为一；在身体上，他们要彼此相配。在这方面，亚当和夏娃预表末后的亚当和祂的夏娃——教会（弗5:25-32）。

两个亚当

亚当被造时，不是婴孩，也不是原始的野蛮人，而是一个成年人，在智力和知识上都是完全的，否则他就不能为田野的走兽和空中的飞鸟起名。而且他的后裔精于发明乐器和机械器具，能建造城市、高塔，以及像方舟那样的船只，这事实证明洪水前时代的人在智力和造诣上都极为卓越；人并非“向上进化”，而是“向下退化”了。

最初的一对夫妇在甜蜜的相伴中快乐度日，无疑以为这样的日子会存到永远。他们一点也不知道，在他们脚下有太古之地的废墟，如今已被更新之地上伊甸的青翠所覆盖。他们也不知道，他们头顶上的空中挤满了在撒但率领之下的堕落生灵；也不知道他们的幸福要终结于一场“堕落”，使他们必须被逐出那“喜乐的园子”；更不知道他们迟早要尝到肉身的死亡。

若有人指责神应当预先警告亚当有遭受撒但攻击的危险，我们却不要忘记：不可吃“分别善恶树”果子的命令，本应使他提防任何引诱他违背神的命令去吃那果子的存有。若明明告诉他撒但的计谋，就会破坏神试验亚当的旨意。真正的顺服，就是不知道原因也照样顺服。

亚当被造之后多久，夏娃才被赐给他，我们不得而知。必定经过了一段时间，因为亚当需要时间为一切带到他面前的活物——牲畜、飞鸟和田野的走兽——起名。圣经也没有告诉我们，夏娃被赐给亚当之后多久才发生那试探。不大可能是紧接着发生的，因为他们虽然身体已经成熟，在经验上却仍如孩童，至少夏娃是如此；她无力应付那蛇——神与人最强大的仇敌——诱人的诡计。

撒但在“试探”中的目的，是要挫败神造人的旨意（就是使地上住满圣洁的族类），并要夺回他因背叛而失去的地。他盼望激动神，在这对夫妇能生养众多、遍满地面之前，就因他们的罪而把他们毁灭。他极其老练地布下这一局。他怕他们若在一起时被接近，或许能抵挡他，就等候夏娃独处的时候。很可能夏娃出于好奇，想知道为何有这禁令，就悄悄离开亚当，独自去察看那棵树；而撒但发现她在那里，便毫不迟疑地抓住机会。如果夏娃避开那树的附近，她就不会向它投去那一眼，以致想吃它的果子。撒但看出夏娃对某件事心怀不满。他精明地推测，那是因为神禁止亚当和夏娃吃那树上的果子，于是就

走近她，与她说话。夏娃不怕与蛇交谈，这表示蛇不是令人厌恶的动物，对她也不陌生。她必定常常见到牠，或许以前也与牠交谈过；因为撒但总要先预备好道路，才作最大的努力。蛇在受咒诅、被迫爬行而不再直立之前是甚么样子，我们不知道，但牠必定是美丽的受造物。牠究竟本身有说话的能力，还是单单成了撒但的代言者，圣经没有告诉我们。我们所知道的是，撒但附身在牠里面。

蛇（撒但）看见夏娃渴慕地注视着那树的“果子”，就狡猾地开口问道——“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”这问题的狡猾之处，在于它暗示神不爱他们，禁止他们任何东西都是不公平、不仁慈的。夏娃在回答中流露出她对神的感受，她在禁令上加添了话，说——“也不可摸”，彷佛神不放心信任她。她又把刑罚从“必定死”改成“免得你们死”，这就表露出她对死亡的必然性有所怀疑。在神的话上加添或删减是危险的事（启22:18-19）。堕落的开端就是“谬讲神的道理”（林后4:2）。

撒但是第一个“高等批判者”。他是“怀疑的种子”的创始者。这种子是藉着撒但的问题——“神岂是真说？”——种在夏娃的心思里的。这使夏娃怀疑神的爱。这“不信的病菌”，人类都从夏娃承受了下来。人与其说是公然否认神的良善，不如说是质疑神话语中的陈述。他们说——“神真的说过我们不可如此如此行吗?

我们岂不是误解了祂所说的，或曲解了祂的意思吗？神必定太慈爱、太怜悯了，不会永远刑罚恶人的。”撒但撒下了“怀疑的种子”，又看出毒素正在发作，接着就宣称神是说谎的，说——“你们不一定死”。这就是“魔鬼的谎言”，它已被纳入今日那些教导人不会受永远刑罚的宗教体系之中。撒但接着诋毁神的动机，宣称神不要他们知道“善”与“恶”，免

得他们像祂一样成为“神”。这激起了夏娃的好奇心和野心，在她心中掀起一股“欲望的洪流”；她见那“树”“好作食物”（肉体的情欲），“也悦人的眼目”（眼目的情欲），“且是可喜爱的，能使人有智慧”（今生的骄傲），就不等与丈夫商量，便伸手摘下果子吃了，她无罪的日子就此结束；亚当出现时，她毫无痛悔之心，反而转过来引诱他，而他不愿与她分离，也吃了，结果就是全人类的败坏。女人被引诱，亚当却没有被引诱；然而使徒告诉我们，那是“女人”的过错（提前2:13-14）。

撒但向夏娃所提出的诱饵——得着知识就能使她和亚当与神平起平坐，使他们像神一样——正是撒但今日向野心勃勃之人所提出的同样诱饵。他正藉着受他愚弄的人，在人类的发现和发明之上建立一个辉煌的文明，要高举没有神的人；他的目标最终是

“人的神化”，这要在他的“超人”，“敌基督”，身上达到顶点；这人要坐在耶路撒冷的圣殿里，自称是神（帖后2:3-4）。今日一切为人类在社会、宗教、政治和商业上的改良与进步而设的“世界体系”，都可由此得到解释。

亚当和夏娃被造时是“无罪的”。“无罪”并不是“公义”。“无罪”在未经试验之前，不能成为“公义”。亚当和夏娃若经得起那“试验”，就会成为“公义”或“圣洁”的；他们却失败了，成了罪人。从“无罪”到“圣洁”，或从“无罪”到“罪”，都只有一步之隔。亚当和夏娃跨出了从“无罪”到罪的那一步，成了罪人。他们若跨出相反的那一步，就会成为“圣洁”的，再也不可能犯“罪”。如今人若没有重生，就不能成为“圣洁”。

在人的堕落中，撒但的胜利是完全的。亚当和夏娃悖逆的第一个结果是“自我意识”。“他们二人的眼睛就明亮了，才

知道自己是赤身露体。”这样的知觉使他们用“无花果树的叶子”做成衣服。一切活物都有天然的遮盖：鱼有鳞，鸟有羽毛，走兽有毛、皮或羊毛；连蛇也有色彩美丽的皮。许多动物生下来时是光着身子的，但不久大自然就为牠们预备了遮盖。在神一切的受造物中，唯独人没有天然的衣服，必须借助人造的遮盖。这是为甚么呢?

这是罪的结果。

亚当和夏娃起初没有穿衣服，也不需要穿。他们无罪的光景使他们并不羞耻。有人主张，他们未堕落的本性披着一层光辉荣耀的帕子，遮盖了他们的赤身。这在堕落时失去了。他们立刻意识到自己的羞耻，便求助于人造的衣服。衣服是罪疚的装饰。衣服的式样和性质可以改变，罪疚却依然存在。衣服或许能在人眼前遮掩我们的羞耻，却不能在神眼前遮掩。一颗黑心可能藏在一件白背心底下。

那天太阳下山，照着人类堕落的景象。那是一个黑暗而可怕的夜晚。当耶和华神在天起凉风的时候照常来到园中行走，他们二人都怕见神，就藏在树木中。从前他们总盼望耶和华神每日的探访，如今却怕面对祂。罪就是这样使我们都成了懦夫。

耶和华神藉着询问他们，使他们对自己的行为作出评断。亚当把自己的堕落归咎于夏娃，夏娃则把她的堕落归咎于蛇。神耐心地听他们说，给他们机会为自己的行为辩解，然后才宣判他们。但对于蛇，祂不给任何辩解的机会，只说——

“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚；你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇；你

的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔（就是基督）要伤你的头；你要伤他的脚跟。”

在“你的后裔”（撒但的后裔）这话中，有一个指向敌基督的预言；他既是撒但的后裔，在帖后2:3中就被称为“沉沦之子”。

这是审判官对一个等候判决的定罪犯人所说的话，也证实了撒但先前的背叛；他在这里听见了自己的厄运。那蛇——撒但的工具——立刻被变成一种爬行、可憎、有毒的爬虫。女人所受的判决是：她要失去与男人平等的地位，而要服从他；在生育上要有说不尽的愁苦和苦楚。神对亚当说：“地必为你的缘故受咒诅……地必给你长出荆棘和蒺藜来……你必汗流满面才得糊口，直到你归了土。”这样，亚当从前所喜爱的事

——照管园子—— 从此就成了苦差；因为他被赶出园子，必须耕种那自然只长出荆棘、蒺藜和杂草的土地来维生。

伊甸时代是完全独特的。它的特征是“没有罪”和“神的同在”。直到“神的帐幕在人间，他要与人同住”于新地之上（启21:3），再也不会有像这样的时代。在伊甸时代，神是在“无罪”的基础上对待亚当；除非罪的咒诅从地上除去，神再也不能在同样的基础上对待人。人已不再处于试验期，而是处于定罪之下（约3:18）。

自从堕落以来，神一直必须把人当作一个有罪、失丧、无助、败坏的罪人来对待。不但是败坏的罪人，更是一个败坏的受造物。他里头没有良善，他“与神为仇”，并且“不服神的律法，也是不能服”（罗8:6-7）。

神出于怜悯，把这对有罪却已蒙赦免的夫妻赶出伊甸园，免得他们吃了“生命树”的果子，就要在犯罪而必死的身体里“永远”活着。人们主张无罪的本性与完美的环境足以防范人作恶，但伊甸园的灾祸证明这说法并不正确。

二、末后的亚当

“首先的亚当”的堕落，使“末后的亚当”必须来临。显而易见，堕落的受造物不能救赎自己，必须由它以外的能力来救赎。因此，亚当族类中没有一个人能救赎这个族类。这样的救赎需要神亲自介入。但救赎主必须与亚当的族类有同样的性情，祂必须是一个人。为此，祂必须降生在人类之中，却又毫无“罪的玷污”。这是藉着“童女生子”成就的。参见“敬虔的奥秘”一章。

“末后的亚当”既取了人性，就必须像“首先的亚当”一样受同样的试验。因此我们读到，祂受洗之后，还没有讲过一篇道、呼召过一个门徒，就立刻被圣灵引到“旷野”，受魔鬼的试探（试验）（太**4:1**）。这并不是“碰巧如此”，而是神对“末后的亚当”之计画的一部分。这场试探并不是魔鬼策划的。他大概宁愿避开，因为他知道耶稣是谁；但耶稣既被引到魔鬼的地盘，魔鬼就难以避不见面。他并不急于进行这场试验，这从他一直等到耶稣因禁食而体力耗尽才出手，便可看出。

请注意“受试探的地点”。那不是像“首先的亚当”受试验时那样的“园子”，而是“旷野”——一个除了野兽以外无人居住、也无从充饥的地方。将这“四十天”的禁食与摩西和以利亚的禁食相比较，是很有益处的。

摩西和以利亚都有神与他们同在；耶稣却有魔鬼与祂同在。

第一个试探

马可说祂“在旷野四十天，受撒但的试探”；路加说“四十天受魔鬼的试探”；马太说“他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来，对他说”等等。很可能魔鬼在这40天中一直从暗处与耶稣周旋，等到看见耶稣因禁食而虚弱，认定“心理上的关键时刻”已到，便公开向祂进攻。饥饿这件事既不是附带的，也不是偶然的，而是神所命定的。若饥饿不是这场试探的一个要素，耶稣大可以在迦百农，或在耶路撒冷一场筵席之后受试探。

耶稣受试探，固然是要显明祂有资格作一个新族类的元首；然而受试探的时间——在祂儿子的身分被宣告之后、在国度被宣扬之前——也不是没有意义的，因为这说明了这些试探的性质，都与建立国度及供养国度的子民有关。

“第一个试探”与伊甸园中的试探相似，都是引起怀疑：“你若是神的儿子。”父神在基督受洗时说“这是我的爱子，我所喜悦的”，距此不过六个星期；魔鬼论点的力量在于：耶稣正在饥饿，又没有看得见的方法供应所需，就可以藉着行神迹来验证自己儿子的身分，因为那是旧约中弥赛亚身分的记号。魔鬼或许还更进一步说：“你若不吃就会死，那你怎能实现你国度的计画呢？你难道不知道，要得着驾驭人的权势，就要喂饱他们吗？没有‘军需处’，怎能建立国度呢？你若知道自己有能力把石头变成食物，你所要做的，只是说：‘凡饥饿的人都可以到我这里来，我要给你们食物，供应你们的需要。’这样你就会有一大群跟随你的人。”耶稣使5000人吃

饱之后，众人要来强逼祂作王，祂只得退去，以免国度过早建立——这岂不正是如此吗?

耶稣若把石头变成食物来满足自己的需要，就是不正当的，因为行神迹的能力赐给祂，不是为供应祂自己的需要，而是为供应别人的需要。耶稣若把石头变成食物来满足自己的饥饿，就是不顺服。神使圣灵催逼耶稣到旷野去，目的是要祂受饥饿；在神认为合宜而亲自使祂饱足之前，祂无权自己充饥。所以把石头变成食物，就是一种不顺服的行为。这一点很清楚，因为当试探的目的达成之后，就有天使来伺候祂，供应祂身体一切的需要。

耶稣回答魔鬼说：“经上记着说：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’”耶稣藉着用“人”这个字，把自己列在人类之中，站在信靠并倚赖天父的地位上，宣告人所需要的不只是身体的食物；人需要的是耶稣在撒玛利亚井旁所说的那种食物：“我有食物吃，是你们不知道的。……我的食物就是遵行差我来者的旨意。”耶稣在回答中站稳了“无可攻破的立场”：父神论到祂儿子的身分所说的话，并不需要神迹来佐证。

第二个试探

经上没有说两个试探之间相隔多久；从经文中的“就”字看来，可以推断它们是接连迅速发生的。如果亚当和夏娃没有在第一个试探上跌倒，他们的第二、第三个试探会是甚么，知道了必定很有意思。或许会有所不同。

魔鬼既未能使耶稣违背“神的旨意”，就改变战术。他把耶稣从旷野带到耶路撒冷，叫祂站在殿顶上，对祂说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：‘主要为你吩咐

他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。’”（诗91:11-12）

这个试探是挑战耶稣，要祂把对神保护看顾的信心显明出来。祂若凡事信靠神，就让祂从殿顶跳下，试验神的应许，看神是否吩咐祂的使者保护祂，托着祂缓缓降到地上。这个试探中也可以看见国度的观念。玛拉基先知（玛3:1）曾预言弥赛亚必忽然进入祂的殿。那么，还有甚么比耶稣彷佛从天上飘然降下，落在挤满百姓代表的圣殿院中更引人注目的呢？如此惊人的显现必使众人目眩神迷，立刻接受祂为他们的弥赛亚。这是试探耶稣妄恃神的保护看顾，来验证自己的神性和儿子的身分。魔鬼的盼望是：耶稣若屈从，从殿顶跳下去，祂的妄为就会使祂落在天使扶助的范围之外，摔死在圣殿的大理石地面上。

耶稣回答说：“经上又记着说：‘不可试探主你的神。’”这是一句责备；魔鬼第二次发现自己的计谋落空了。

第三个试探

“魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：‘你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。’”（太4:8-9）这是魔鬼的“王牌”，是他试探的杰作。他既未能使耶稣用不正当的方法充饥，也未能使祂试验父神的保护看顾，就直截了当地把“世上的万国”献给祂，条件是祂要转而效忠魔鬼、不再效忠父神，并且俯伏拜他。很明显，这是一个妥协的提议。魔鬼知道自己注定失败，就想尽量谈成对自己最有利的交易。值得注意的是，耶稣并没有否认魔鬼自称为“世上的万国”之主的说法。事实上，耶稣还称他为“这世界的王”。更值得注意的是，耶稣拒绝这个提议，就是

让“世上的万国”仍然留在魔鬼的辖制之下；它们将一直留在那里，直到那应得的人来到，在千禧年的荣耀中治理、作王。

魔鬼知道耶稣降世是要取得“世上万国”的主权，他实际上是对耶稣说：“你降世是要死在十字架上，好为神赢回这些国度。现在你若俯伏拜我，承认我在这些国度上的至高权柄，我就把它们给你，免你受十字架的苦。”

为了用他提议的宏伟来使耶稣目眩，魔鬼带耶稣上了一座最高的山，在“霎时间”（路4:5）——彷佛怕看久了会打破幻象，显出那些国度毫无价值——把“世上的万国”与“万国的荣华”指给耶稣看。然而耶稣比魔鬼看得更远。祂看见了祂自己注定要建立的国度，相比之下远远胜过那些国度；祂也知道这个提议不值得付上那样的代价。再者，祂知道那应许：“你求我（父），我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产”（诗2:7-9），所以祂无须接受魔鬼的提议。

魔鬼的提议反倒使他自取败亡。耶稣立刻说：“撒但，退去吧！”这是一道命令。撒但此时原形毕露，被叫出了他的真名，就像一条挨了打的野狗，计谋落空、一败涂地，悄悄溜走了，于是有天使来伺候耶稣。耶稣藉着胜过试探，从圣灵的“充满”进到圣灵的“能力”（路4:1；路4:14）。

经上告诉我们，耶稣“也曾‘凡事’受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪”（来4:15）。这“凡事”可归纳为三方面，由耶稣的“三个试探”所代表，也都包含在夏娃所受的“一个试探”之中：（1）“肉体的情欲”；（2）“今生的骄傲”；（3）“眼目的情欲”（约壹2:16）。

人类一切的试探都可归纳为三方面，由旷野的试探所代表。

1. 以不正当的手段谋取我们天然需要之供应的试探。

2. 当我们故意涉入险境时，妄恃神保护的试探。

3. 藉着与邪恶势力结盟，不经劳苦或苦难而谋取今世财物与尊荣的试探。

这对基督教会的教训是：

（1）不要把教会变成“施粥所”或举办“餐会”的地方，来筹措教会所需的经费。

（2）不要用炫目耸动的手法来招揽听众。（3）不要与国家、财富和社会的权势结盟，也不要加入为争夺世界霸权而组成的敌基督势力联合组织。

亚当的新妇夏娃先受试探，跌倒了，又把她的丈夫一同拉下去。末后的亚当基督先受了试验，因祂胜过了试探，就能保守祂的新妇——教会——不致跌倒。

末后的亚当必要收回首先的亚当所失去的君王权杖。魔鬼试探我们，是要使我们不堪使用；神试验我们，是要显明我们合乎使用。得胜的兵器是“神的道”。我们必须能用“经上记着说”来回答魔鬼。

耶稣可能犯罪吗?

有人主张，耶稣若没有犯罪的可能，就不可能凡事受过与我们一样的试探。另有人主张，耶稣虽然有犯罪的可能，却没有犯罪的或然性，所以祂受试探并没有冒任何风险。主张耶稣有可能犯罪的人，把祂与撒但和亚当相比：他们虽然受造时纯洁无罪，里面却有犯罪的可能，这从他们的堕落便可证明。但撒但和亚当都是受造者，而耶稣是神的独生子，由“童女马利亚”所生，经上论到耶稣的身体说，那是“所要生的圣者”。

因此耶稣的人性是无罪的，并且这人性既与圣子永远圣洁的位格联合，耶稣就不可能犯罪。

耶稣若可能犯罪，那么在旷野的试探结束以前，整个救恩的计画都悬而未决。这种想法不但不可思议，也不合圣经。耶稣是羔羊，“在创世以前是预先被神知道的”（彼前1:18-20），而被悦纳作祭物的羔羊必须是“无瑕疵、无玷污的”。圣经宣告：“凡从神生的……不能犯罪”（约壹3:9）。所以耶稣不能犯罪。祂若在受试探时有可能犯罪，而祂的性情从那时起并没有改变——因为祂带着祂的人性回到了天上——那么有甚么能阻止祂将来屈服于试探呢？我们有甚么保证整个救恩的计画将来不会被推翻呢？这种想法与圣经的整体脉络背道而驰。

既然耶稣不可能跌倒，那么试探的目的是甚么呢？目的只是要显明耶稣是一位完全的救主，在祂里面没有罪，也没有失败的可能。这样，祂被摆在我们面前，不是作我们受试探时所效法的榜样，而是作我们信心的对象，好叫我们受试探时仰望祂作我们的拯救者。举一个简单的例子就可以说明。假设有一座双轨“吊桥”横跨深谷，连接两座山脉。在谷中居民的眼里，这座桥看来只是“虚无缥缈之物”，几乎承受不住自身的重量，他们都不敢把自己交托给它。但有一天，他们惊讶地看见两列满载生铁的长长货运列车从相反方向驶来，两列车都到了桥的中央就停下。他们立刻以为桥要坍塌了。但没有，桥依然完好无损。等两列火车在桥上停了24小时之后继续前行，他们对这座桥的安全就再也不缺信心了。耶稣受试探也是如此。那是对祂儿子身分的试验，也是对祂胜过并除灭魔鬼作为之能力的试验；我们再也不必担心，祂确实是一位完全而全能的救主。

如我们所见，首先的亚当给人类带来了罪咎、定罪和隔绝；末后的亚当则把这一切都扭转过来。信徒的地位是“无罪”，不再被定罪，而且他也“不能”与神“隔绝”（罗8:3; 罗8:34；罗8:38-39）。“罪的工价乃是死”，但我们在保罗论身体复活那不朽的篇章中读到（林前15:22）——他所讲的只是身体，不是魂，所以普救论者无法在这里找到普世得救的论据——“在亚当里众人都死了（身体的死），照样，在基督里众人也都要复活（身体的复活）。”所以，首先的亚当把死带进世界，末后的亚当却藉着福音，将“复活”、“生命”和“不朽”彰显出来。

第十五章 赎罪与救赎

基督教一直被指责为“血腥”的宗教，说它带有屠宰场的气味，把圣殿变成了“屠房”，是“屠场的宗教”，因为它要求“基督的血”，所以令品味高雅的人反感。血之于我们的身体（就是生命），正如“基督的血”之于圣经。若把这“朱红的字”从圣经中拿走，圣经就成了一本死书。如果你拿一枝毛笔蘸上红墨水，从创世记到启示录仔细地把圣经中所有提到“血”、或以任何方式与血相关的经文都涂掉，你会惊讶圣经所剩无几。事实上，它的价值就荡然无存了。历史的部分将毫无意义，伦理的教导将毫无能力，预言的话语也将落空。圣经中每一项教义都有赖于“血”。没有血，就没有“赦罪”、没有“重生”、没有“称义”、没有“成圣”、没有“平安”、没有“喜乐”、没有“安息”、没有“盼望”、没有“复活”、没有“天堂”、没有“洗白净的衣裳”、也没有“新歌”。在启示录中，耶稣28次被称为羔羊，而这称号总是与祂赎罪的工作相连。可见，若把“血”从圣经中拿走，赎罪的教义也必随之消失。

一、赎罪

这个字的意思是“合而为一”（AT-ONE-MENT）〔译注：英文 Atonement 可拆作 at-one-ment，即“使成为一”〕。“人的堕落”使人与神“分而为二”（AT-TWO-MENT），也就是使他们疏远、隔绝。赎罪的目的就是使他们再度合而为一。有一条法理原则：违犯律法的“刑罚”必须落在违法者身上，或落在他的替身或保人身上，否则律法就失去效力。没有刑罚的律法毫无用处。人所惧怕的不是律法，而是刑罚。所以“赎罪”就是在一个政府的施政中所能引进的任何

“安排”，藉此那政府可以根据公正、稳妥而光明正大的理由，使违法者免受违犯律法的“刑罚”。神曾设立一条“律法”，管理亚当和夏娃在伊甸园中的行为。这“律法”就是：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是‘分别善恶树’上的果子，你不可吃。”“刑罚”则是：“因为你吃的日子必定死。”（创2:16-17）亚当和夏娃吃了禁果，就违犯了那“律法”，注定要死。但他们的死会使神创造他们的目的落空，那目的就是要使已经复原的地再度遍满了人（创1:28）。神若不施行死的“刑罚”，就违背了祂圣洁的话，将来也会使亚当和夏娃怀疑祂的信实。因此，律法的“刑罚”若不落在亚当和夏娃身上，就必须落在一位代替他们的人身上。神出于祂的爱与公义所预备的替身，就是祂自己，藉着祂儿子耶稣的位格，因为耶稣正是神在肉身显现（提前3:16）。但这位替身并不是立刻就赐下的。直到4000年后，耶稣才藉着祂在十字架上的死，付清了亚当悖逆的“刑罚”。

然而在这4000年间，藉着公牛、山羊和无辜羔羊的流血——牠们的身体被放在希伯来人的祭坛上，冒着烟、颤动着——神用一个伟大的“实物教材”，不断使百姓记得：若不流血，罪就不得赦免。每一只逾越节羔羊的血被洒上，都是在提醒人那位要作“神的羔羊”、除去世人罪孽的主（约1:29）。等到献上那祭物的时辰到了，我们看见“公义”与“怜悯”站在各各他山上，听见“公义”对“怜悯”说：“那位在4000多年前，在伊甸园中自愿作世人罪之替身的，在哪里呢？”“怜悯”说：“看哪，祂背着祂的十字架上山来了。”祂到了山顶，“公义”便拿出多个世纪以前所立的“字据”，要求祂偿付。神的儿子回答说：“我今日就要把它注销。”不久，献祭的一切预备都已完成，“神的羔羊”被放在十字架的祭坛上。当耶稣把手放在十字架的横木上时，祂手中握着那张人眼看不见、将要被注销的“字据”；当罗马兵丁把钉子钉穿那只手时，使徒的这句话就应验了：

“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。”（西2:13-14）藉着注销那张“字据”，神的律法与公义都得了满足，神就能够“自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗3:26）。

但也许有人会问：“无辜的人怎能承担别人的罪责呢？”唯有无辜的一方与有罪的一方进入“合为一体”的关系，从而与对方认同为一，才能做到。

举例来说，一位贫穷寡妇的债务，不能公正地算在她身为百万富翁的邻居头上；但他若藉着娶她而与她“合为一体”，承担她一切的义务，那么要他为她的债务负责，就是公正而合法的了。这正是使徒所说的：

“我的弟兄们，这样说来，你们藉着基督的身体（就是藉着基督的死），在律法上（我们的前夫）也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的（基督）。”（罗7:4）

这种与基督的联合，使祂在“法律上担负责任”，为我们偿付欠律法的一切债；耶稣也承认祂在十字架上所受的一切苦都是公义的，因为祂在往以马忤斯的路上对两个门徒说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路24:25-26）由此可见，基督的赎罪不只是单纯的“替代”，更是“合为一体”——在这联合中，神向祂的儿子索取死的刑罚，以满足被违犯的律法，是完全公义的。所以我们作为信徒，要“看自己在律法上是死的”（罗7:4），也就是说，我们要像已经从律法之下得释放的人那样相信、那样行事，因为“如

今，那些在基督耶稣里的就不定罪了”（罗8:1）；因为我们已经在十字架上、在基督里为罪受了审判，我们因“罪”而受的审判已成过去。

赎罪的功效及其“替代”的性质，在巴拉巴的故事中得到了美好的说明。巴拉巴已被定了死罪，他本该在两个强盗中间的十字架上为自己的罪受刑；但当众人可以在基督和巴拉巴之间作选择时，他们选了把基督钉十字架；于是祂作为替身，取代巴拉巴钉在中间的十字架上，祂的死满足了律法，巴拉巴就得了自由。巴拉巴那天若到各各他去，亲眼看见基督替他而死，又接受耶稣作他个人脱离罪的救主，他就会是第一个明白赎罪之替代性质的人。

我们作罪人的时候，是在“律法的咒诅”之下；但作了信徒，“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’”（加3:13）基督所挂的那“木头”就是十字架。

所以我们在律法上是死的；不是身体上死了，而是在法理上死了，因为一条律法的“刑罚”不能索取两次。耶稣既“被挂在木头上，亲身担当了我们的罪”（彼前2:24），罪就不再在我们身上，我们也就脱离了罪。基督的死不是单纯的意外或偶发事件，而是预先定下的。“你们得赎……不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被神知道的。”（彼前1:18-20）

由此可见，基督的死是有目的的；各各他和十字架是必需的；基督的使命不单是为父作见证、向人启示神，更是要死在十字架上，使世人得救。

有人把赎罪只限于蒙拣选的人。他们把赎罪看作一桩“商业交易”，引用“你们是重价买来的”（林前6:19-20）这句话，并主张：既然在商业交易中必须有买方和卖方、有被买卖之物、有须付的代价，那么神就是“买方”，律法是“卖方”，“蒙拣选的人”是被卖的“货物”，“基督的血”则是“购价”。再者，既然在商业交易中，双方对所付的价钱、所交货物的品质和数量都必须有共识，那么这种赎罪的“商业观”就意味着：神议定买下一定数目、由祂亲自拣选的人，并且坚持所交付的不但数目要准确，而且必须是同一批人。举例来说，一个人若买了100匹马，等马匹交货时，单单点算是否足足100匹是不够的，他还要知道这些是不是他所买的那一批马。

由此可见，赎罪的“商业观”把基督宝血的“购买价值”只限于蒙拣选的人。但基督受死，不是只为拯救少数个人；祂死是要偿付亚当悖逆的“刑罚”，那刑罚就是死。换句话说，祂死是要救赎人类脱离“罪的咒诅”，使人类处于可得救的地位。“他为我们（义人）的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”（约壹2:2）“挽回祭”一词的意思是“和好的作为”。“基督的死”是神能够、而且确实以怜悯对待全世界的根据。“因为我们作仇敌的时候，且藉着神‘儿子的死’得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。”（罗5:10）或如保罗在西1:20所说，基督“藉着他在‘十字架上所流的血’成就了和平，便藉着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。”由此可见，基督在十字架上的赎罪足够全人类之用，并使人类处于可得救的地位。但这并不是说“普世得救”，因为并非人人都得救；他们不得救，是因为不遵行得救的条件，就是接受基督已成的工作。

二、救赎

“赎罪”和“救赎”这两个词常被当作同一回事，其实两者虽然都是基督在十字架上“已成的工作”的结果，在时间和作为上却不相同。救赎的意思是：把一件本来理当属于我们、但暂时落在别人手中的东西赎回来，而那人对它的权利必须在法律上得到清偿。保罗写信给以弗所人说：“你们……就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎。”（弗1:13-14）〔译注：“神之民被赎”，英王钦定本作“所买的产业被赎”。〕可见有一份产业要被赎回。这产业是甚么，保罗在罗8:22-23告诉了我们：“我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有‘圣灵初结果子’的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”由此可见，属于“受造之物”和“人”的某样东西已经从他们手中失落，需要被赎回。那是甚么，创世记第三章告诉了我们。亚当犯罪的时候，失去了他身体的不朽，也失去了他在地上的产业。后者落入撒但手中，使亚当的一切后裔都丧失了产业。亚当无力赎回所失去的，但律法（利25:23-34）规定，至近的亲属可以赎回失去的产业。那位“至近的亲属”已经预备好了，就是耶稣基督。

祂要成为至近的亲属，就必须降生在人类之中；这是藉着“童女生子”成就的。耶稣已经付了救赎的代价，就是祂在十字架上所流的血（彼前1:18-20），但祂还没有收取祂当时所买下的。救赎不是一刹那的作为，而是需要一段时间。现今是“拯救的日子”，这日子已经延续了将近十九个世纪。“得赎的日子”至少要有1000年之久；它要从已死义人的身体复活开始，一直延续到新天新地出现。

身体得赎

我们无法想像“复活身体”的荣耀。基督的变像使我们对它略有一点概念，因为经上告诉我们，主若显现，我们必要像祂。保罗在他论复活那不朽的篇章（林前15章）中，试图让我们对它有所认识。他说——

1.“所种的是‘必朽坏的’，复活的是不朽坏的。”这是毫不掩饰的真相：它被种下时，是在污秽的腐烂之中。保罗称它为“卑贱的身体”（腓3:21）。这朽坏从何而来？它不过是罪的具体显现与最终结局。但它复活的时候，却是不朽坏的。啊，何等快乐的日子！那时“在基督里死了的人”的身体要从坟墓里出来，成为不死的身体，焕发永不衰残的美丽；活着的圣徒也要改变，穿上荣耀的衣裳，被提到空中与他们的救赎主相遇！

2.“所种的是‘羞辱的’，复活的是荣耀的。”多少身体因罪而毁损变形，在羞辱中被埋葬；但复活要改变这一切，因为那时我们要在荣耀中复活，得着一个与祂“荣耀的身体”相似的身体。

3.“所种的是‘软弱的’，复活的是强壮的。”尸体正是软弱的具体写照。似乎没有别的东西像没有生命的身体那样沉重如死物。但这没有生命的身体若是神一位圣徒的身体，神就要使它带着能力复活。神不但要在冲破死人的坟墓时彰显能力，那复活的身体本身也要具有能力——不单是力气上的能力，更有视觉、听觉、记忆等等的新能力。它将能以光的速度行动，并且奔跑却不困倦，行走却不疲乏。

4.“所种的是‘血气的’身体，复活的是灵性的身体。”这并不是说我们的“灵性身体”会是一种“空灵、如同灵体的构造”，而是一个有“肉有骨”的真实身体，只是没有血，因为血是使身体朽坏的东西；它是一个像基督复活身体那样的身体。论到那身体，祂曾说：“摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路24:36-43）如今我们的身体受自然律支

配；那时它们将受灵界的律所管治。那时我们要在神同在的阳光中安享，住在一个没有悲哀、痛苦和死亡的地方。

但耶稣受死，不单是要救赎我们的身体，也是要救赎动物界和这地。我们读到，在“得赎的日子”——“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引他们。牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。”（赛11:6-8）

“人的堕落”所造成的影响极其深远。不但人类被牵连在内，整个地和大气也都受了影响。“又（耶和华神）对亚当说：‘你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来。’”（创3:17-18）由此可见，“荆棘”和“蒺藜”是罪的结果。我们又从其他经文得知，动物因罪受苦，土地也因罪不效力、不出产。那位要救赎这地、使它脱离受罪咒诅之光景的，曾戴上荆棘的冠冕，这并非没有意义，乃是象征祂作救赎主的职分。但日子将到，这地要被救赎，脱离受罪咒诅的光景；地的表面要经过一场“火的洗礼”，烧尽并除灭荆棘和蒺藜，以及一切病菌和害虫——这些都是罪的结果；大气也要被火炼净，清除其中的邪灵；从这一切之中，将出现“新天”和“新地”，有义居在其中；“新城”要坐落在其上，作为神所救赎之民的家乡。那时一切不和都要止息，永恒的和谐要遍及神的全宇宙。不，神不会毁灭祂儿子曾在其上受死的这地；那是太神圣、太圣洁的地方了。所以神确保十字架的工作不但包括人灵魂的得救，也包括他身体和这地的救赎。

第十六章 罪与救恩

人不需要圣经或任何道德标准，就能体会到：他愿意为善的时候，便有恶与他同在。我们都承认，在良心与行为之间，在较好的判断与天生的性情之间，存在着冲突。人可以称之为“道德失调”或随意怎么称呼，圣经却称之为罪。凡细心而深思的观察者都会注意到，动物界与人有所不同。动物不必与遗传而来的作恶倾向争战；牠们受本能支配，而本能自然引导牠们达到所能及的最高境地。人却有一种根深柢固的倾向，要走迷、要犯罪、要接受种种误人的谬见；对他而言，行善是一场永无止境的挣扎。为甚么有这种差别？必定有某件事发生在人身上，却没有发生在动物界；有某件事改变了人的本性。那究竟是甚么，若不是圣经向我们启示了伊甸园中的“人的堕落”，我们就无从得知。如今我们知道造成这差别的原因了，那就是罪。

一、罪

罪是世人的“血液中毒”。血液不洁在人体上有两种表现：在内是糖尿病，在外则是发炎、疖子、痈疮和溃疡。前者看不见，或许一时不被察觉；后者则是肉眼可见的。我们必须分辨“罪”（sin，单数）与“罪行”（sins，复数）。“罪”是我们从亚当承受而来、倾向犯罪的性情；“罪行”是我们因这犯罪倾向而犯下的“具体行为”。前者如糖尿病，是在内的；后者如疖子和痈疮，是在外的。耶稣来，是为“罪”赎罪，而不是为“罪行”。祂来是要除去人心的“天生败坏”，也就是犯罪的倾向；就是要赐人一个“新性情”，其中没有犯罪的倾向，因而也不想去犯具体的罪行。所谓“天生败坏”，并不是说人性中毫无良善，或人从来不仁慈、不重情、不慷慨、不可爱，而是说人心天然的倾向是趋向邪恶。正因为人不

明白罪的本质，所以我们称他们为罪人时，他们便觉得受了冒犯。他们以为罪人是犯了某种具体罪行的人，如杀人、偷窃或奸淫；其实罪人乃是有犯罪性情的人。

新约圣经对罪有五种定义。

1. 不法就是罪。
“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法就是罪。”（约壹3:4）违背神或人的任何律法，就是犯罪。

2. 疏忽就是罪。
“人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。”（雅4:17）

3. 疑惑就是罪。
“若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心。凡不出于信心的都是罪。”（罗14:23）这就是说，对一件事是否正当心存疑惑却仍去做，那就是罪。

4. 不信就是罪。
“他（圣灵）既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪，是因他们不信我（耶稣）。”（约16:8-9）一切罪中最大的罪，就是不信耶稣。人失丧不是因为他们是罪人，而是因为他们不肯接受耶稣作他们的救主。

5. 一切不义都是罪。

“凡不义的事都是罪”（约壹5:17）。

这好比一张“总括抵押”，涵盖了每一种罪。

让我们花几分钟，用神话语的“探照灯”照一照我们的生活。诗人说：“你将我们的‘罪孽’摆在你面前，将我们的‘隐恶’摆在你面光之中。”（诗90:8）诗人在这里讲到两类罪：“明显的罪”与“隐藏的罪”。“明显的罪”是公开所犯的，如口出秽言、酗酒、说谎和偷窃；“隐藏的罪”是暗中所犯的。你愿意全能者把祂无所不知之“眼”的“X光”照向你的心，搜遍每一间“画像屋”，把每一个不洁和凶杀的念头、每一种嫉妒、骄傲、猜忌、仇恨和报复的情绪都显露出来吗？使徒约翰说：“凡恨他弟兄的，就是杀人的。”（约壹3:15）你是否希望某人死去，好得着他的财产？那么你就是杀人的。耶稣说，单单看见妇女就动淫念，就已经是犯奸淫了（太5:27-28）。

圣经对人心怎么说呢？请听：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”（耶17:9）有一天，耶稣为了门徒的益处，把人心解剖开来。请读祂所说的话：“因为从里面，就是从人心里，发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄。”（可7:21-22）这里有十三项，勾勒出人心的本相；有谁读了之后能说：“这说的不是我的心”呢？

水果有腐烂败坏的倾向，若不加以保存，很快就会坏掉。人心中罪的“根本原则”也是如此。在基督以外，人与人并无分别。试看一位诚实、正直、真诚、端正、乐善好施的男子；一位纯洁、贞静、和蔼、温柔、谦和、集一切可爱于一身的女子；一个纯洁如百合、是一家之光、是活泼喜乐的甜美少女；

一个天真无邪、如同天上赐下、在炉边牙牙学语、洁白如初雪的小孩子——这些人与那些在地狱里翻滚的失丧灵魂，那些浸透了罪、恨人也被人恨、咒诅人也被咒诅、亵渎神也被定罪的魂，究竟有甚么分别？不过是已放进面酵的面，与面酵已经发透的面之间的分别而已；不过是时间和发展程度上的分别。已经放了酵的那团面，不能自己把酵除去，也不能阻止面酵发作；它最终的光景只是时间的问题。男男女女若没有藉着“耶稣的血”除掉罪的酵就进入另一个世界，罪的酵必在永世中继续发作，随着永恒的推移，他们必越来越坏，直到坏得像地狱里的鬼一样。长大痲疯的人，在第一丝痲疯病毒进入他身体的那一刻，就已经确确实实是个大痲疯病人了，与他后来成为可憎之物、坐在城墙外喊着“不洁净了！不洁净了！”的时候，并无两样。

罪带来甚么后果呢？它使人羞耻，并导致隔绝。它把亚当和夏娃赶出了园子。论到恶人，经上说：“他必从光明中被撵到黑暗里，必被赶出世界。”（伯18:18）彼得也对耶稣说：“主啊，离开我，我是个罪人！”（路5:8）

罪的工价是甚么？是死。罪并不要我们白白犯罪；它支付工价，而且是分期支付，又是如数付清，我们也无法推辞不收。这工价就是死。不是指肉身的死，因为动物和义人也都会死。如果罪的工价只是肉身的死，那就是祝福而不是咒诅了；因为许多罪人若知道自己所当受的惩罚不过如此，必乐意肉身死去。这也不是指灵性的死，因为罪人在灵性上早已死了（弗2:1-3）。这乃是“永远的死”。那是甚么呢？启20:11-15告诉我们，恶人受审判、被定罪之后，将被判处“第二次的死”。甚么是“第二次的死”？甚么又是“第一次的死”？第一次的死是魂和灵与身体分离。恶人复活时重新得回身体，但被判处“第二次的死”时，他们就再死一次，意思是他们再次失去身体，而以不被火毁灭的魂和灵进入火湖，在那里永永远远与神

隔绝；这就是“永远的死”的意义。罪不是一种不幸，而是一种悖逆。声称我们不应为生来就带有被罪玷污的性情负责，这不能作为推托。我们的罪在于拒绝接受神所预备的除去那性情的办法，就是接受基督作我们的救主。我若拒绝耶稣基督作我的救主，就是选择自己承担罪的刑罚。

罪是宇宙间代价最昂贵的东西。它使撒但失去了在神宝座前的崇高地位，并引发了天上的叛乱；它使人类失去了乐园；它使神付上祂独生爱子的“生命之血”；它使耶稣付上客西马尼园的痛苦与“汗珠如大血点”，以及十字架上剧烈的苦难，并在祂代替罪人、体会被神离弃是何滋味之时，尝到了永远的死。

二、救恩

每个有理性的人都承认自己有一种“三重的需要”。

（1）关于昨天。为甚么？因为“昨天”是犯罪的日子。过去的岁月我们该怎么办？我们不能重活一遍，也不能用“分外的功德”来抵销。

（2）关于今天。即使我设

法解决了昨天的罪，今天又该怎么办？因为今天我的性情若没有改变，我还会像昨天一样犯罪。

（3）关于明天。假设我已能为过去和现在、为昨天和今天作好预备，明天又该怎么办？因为明天仍会带着同样的试探、同样的恶念，我也仍像过去一样无力胜过罪。由此可见，我们需要为过去得赦免，为现在得洁净，为将来得能力。这些要从哪里得着呢？

我们既已看见，罪是世人的“血液中毒”，而每个生在世上的人都承受了这病；那么，既然每种疾病总有某处可寻得医

治之方，“罪病”也必有医治之方，而这医治之方就在福音里。“我不以‘福音’为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的。”（罗 1:16 ）福音的“大能”在于“耶稣的血”。“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”（约壹1:7）这在“赎罪与救赎”一章中已有详尽解释，此处不必再多加阐述。

救恩是一个“三重的过程”：始于“称义”，经过“成圣”，终于“得荣耀”（多 2:11-13）。所以我们可以说，我们已经得救，我们正在得救，我们也必将得救。

1. 我们已经得救，脱离罪的刑罚。

这是藉着“信心”得着的。信心使我们称义。“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。”（罗 5:1）“称义”一词是法律用语，意思是宣告无罪。最好用一个比喻来说明。假设有一个人被控杀人，经审判后被判有罪，处以死刑。在行刑的时刻之前，有一人来到监狱，求见警长，交给他一份公文；警长读了，发现是一纸赦令。那人随即获释，以自由之身走出监狱，但他并不是一个被称义的人，因为罪行的罪责仍在他身上。他只不过是一个蒙赦免的罪犯。反过来，假设那被定罪的犯人其实是无辜的，只因间接证据而被定罪；在预定行刑的日期之前，真正的凶手向警长自首，并提出证据证明自己才是真凶。那时警长该怎么办？他不能再拘留头一个人，因为那人无罪，于是释放他；他就作为一个被称义的人走出监狱，因为他对所控的罪行是清白的。这就是“称义”在法律上的意义，也是在圣经上的意义。这里正是“救恩的奥秘”。一个无辜的人不可能满足律法的要求，因为他虽然可以代替罪犯的位置，却不能承担他的罪责。但耶稣基督正是这样作了。“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”（林后5:21）

罪人一旦凭信心接受主耶稣基督作他个人的救主，他就被称义了。“我实实在在的告诉你们，那听我话、又信差我来的，就有永生；不至于定罪（审判），是已经出死入生了。”（约5:24）称义的结果是我们与神相和（罗5:1）。我们必须分辨“与神相和”和“神所赐的平安”（腓4:7）。

这里用一个比喻最能说明我们的意思。假设在南北战争期间，林肯总统颁布一道公告：任何背叛政府的人，只要从南方越过“梅森狄克森线”（Mason and Dixon Line），那一刻就可蒙赦免。假设有这样一个人在午夜十二点越过了这条线，自己却不知道；他立刻就与政府相和了，但因不知自己已越过界线，仍然提心吊胆，怕被捕下狱，直到天色破晓，他才明白自己已经安全好几个小时了。那时他心中该充满何等的喜乐与平安！照样，我们以得救的信心接受主耶稣基督作救主的那一刻，就已“与神相和”，但可能要过几天、几周，甚至几年，我们才知道这一点，并得着那出人意外的“神所赐的平安”。

2. 我们得救，脱离罪的权势。

天使向约瑟宣告马利亚要生一个儿子时，说：“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”（太1:21）〔译注：英王钦定本此处作复数 sins，即“罪行”。〕由此可见，耶稣不但救我们脱离罪，也救我们脱离罪行，就是脱离日常“容易缠累”我们的罪，或如一位黑人传道人所说，“容易绊倒”我们的罪。保罗写信给腓立比人说：“……就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”（腓2:12-13）这并不是说我们要靠自己的行为得救，而是说我们既已藉着信心得着救恩，如今就要把它作成。也就是说，我们既已从罪的“刑罚”中得救，就必须努力，好从罪的“权势”中得释放。在这事上，我们虽然存着恐惧和战兢的心去作，深知自己的软弱，却必得着神的帮助，因为是神在我们心里运行，使我们立志、行

事，为要成就祂的美意。所以我们当作的，就是在神成圣的工作上与祂同工，让祂在我们里面立志行事，成就一切必要的事，救我们脱离罪的“权势”。

对罪的启示是渐进的。直到悔改归主之后，我们才真正开始明白罪是甚么。你在清晨微光中醒来，只看见几件显眼的家具；天色渐亮，墙上的图画和梳妆台上的用品渐渐显出形状；但要等到太阳升起，你才看见较小的东西，如别针、线头和微尘。我们来到基督面前时，意识到自己有几样罪恶的习惯，就把它们丢弃了。但随着我们在恩典中长进，生活中其他的事也被看出是错的，就一一放下。就这样一直下去：五年前我们做的事，今天不会再做；今天我们做的事，五年后也不会再做。保罗在悔改十八年后写信给哥林多人，说：“我……不配称为使徒。”（林前15:9）六年后他写信给以弗所人，说：“我本来比众圣徒中最小的还小。”（弗3:8）再过五年，他写信给提摩太，说：“在罪人中我是个罪魁。”（提前1:15）保罗怎么了？他变得更坏了吗？不是，他只是比以往更认识自己的罪恶。保罗从未自称已经完全成圣。他说自己不是“已经完全了”，也不是“已经得着了”，乃是竭力追求，要得着“基督耶稣所以得着我的”；他“努力面前的”，“向着标竿直跑”（腓3:12-14）。

由此可见，成圣是一个渐进的作为，我们要完全脱离罪的“权势”，须等到身体死去的时候；不过，我们若绝对降服于“神的旨意”，让祂在我们里面立志行事、成就祂的美意，就能在很大程度上“胜过罪”。

3. 我们将要得救，脱离罪的同在。

耶稣死在十字架上，是要救我们的魂脱离死亡；祂还要再来完成我们的救恩，就是救赎我们的身体脱离坟墓，或在被提时把它改变成不朽坏的身体。要到那时，我们才得救脱离罪的

“同在”。由此可见，救恩是一个“三重的过程”：始于“称义”，终于“得荣耀”。“称义”是即时而完全地脱离罪的“刑罚”；“成圣”是渐进地脱离罪的“权势”；“得荣耀”则是最终脱离罪的“同在”。

罪与救恩

第十七章 律法与恩典

圣经清楚区分“律法”与“恩典”，把“律法”放在一个时代，把“恩典”放在另一个时代。“‘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）所谓“律法”，我们要理解为“摩西律法”，就是神在西奈山上赐给摩西的“律法”。这律法分为三部分。

1. 道德律。出20:1-17。（十诫）
2. 民事律。出21:1-24:18。
3. 礼仪律。出25:1-40:38。

我们不可以为摩西以前没有“律法”，或耶稣基督以前没有“恩典”；因为“罪”就是“违背律法”（约壹3:4），而亚当的罪就是违背了神所定、关于吃园中果子的律法；亚当和夏娃得免罪的刑罚时，“恩典”就已经显明并施行了。使徒保罗在罗2:12讲到从伊甸到摩西期间那些“没有律法”的人。

他的意思并不是说他们对自己的行为不必负责，因为他们的行为显出他们心里有一条“不成文的律法”，是他们的良心所见证的（罗 2:14-15）。保罗的意思是，在摩西的时代以前没有“成文的律法”，也就是没有“摩西律法”。所以在这番讨论中，要明白所谓“律法”是指“摩西律法”，而且无论在这个或任何其他时代，“律法”与“恩典”都不可能混杂或掺合。

一、律法

1.“律法”不是赐给外邦人的。

“没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。”（罗2:14）“律法”是专赐给以色列人的。以“安息日的律法”为例：它不是赐给外邦人的，而是作为“摩西之约”的“证据”（出31:13；结20:12；结20:19-21）。“安息日”只属于犹太人，对外邦人（世人）或教会（基督徒）都没有约束力，不过基督徒理当在“七日的第一日”休息并敬拜。在圣经中，除了犹太人以外，我们找不到神因任何国家或民族不守安息日而责备他们。安息日作为犹太人的条例，从未被废除、更改，或转移到一周中的另一日，或转给任何其他民族。如今它正如何2:11；3:4-5所预言的，暂被搁置；等到犹太人举国归回故土时，就要恢复（赛66:23；结44:24；结46:1-3）。

2. 律法的目的。

“律法”不是赐下来使人称义的，因为凡有血气的，没有一个因“行律法”能在神面前称义（罗3:20；加2:16）。“律法”赐下，是要人知道甚么是罪，“因为律法本是叫人知罪”（罗3:20）；若不是“律法”说“不可起贪心”，人就不知道“贪心”是罪（罗7:7）。“律法”赐下，是要“塞住各人的口”，使人不能夸自己的义，并看见自己在神面前是有罪的（罗3:19）。“律法”赐下，是要作“训蒙的师傅”，引人到基督那里（加3:24-25）。“礼仪律”的一切礼仪与典章，如各样节期和祭祀，都指向基督。如今基督既已来到，无论犹太人或外邦人都不在“摩西律法”之下了，因为祂成全了“律法”，也就是说，“律法”的一切礼仪与典章都在祂身上得着应验。所以基督“是律法的总结，使凡信他的都得着义”（罗10:4）。因此，信徒是“向律法死了”的（罗7:4；加2:19），也就是说，他们不再受“律法主义”的捆绑，而是在恩典之下。

二、恩典

“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”（弗2:8-9）从这段经文，我们看见“恩典”是一份礼物。人若用自己的行为换得救恩，救恩就不过是“工价”的别名；或者，救恩若是为了交换人所施的恩惠而赐下的，那就只是一种“报酬”。人若把救恩当作工价或报酬而领受，那么救恩就不是礼物，而是他应得的东西，因此也就不是出于恩典了。恩典不是赐给我们、帮助我们遵守律法的东西；恩典乃是不配得的怜悯。恩典的“源头”是神的爱。“神爱世人，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）

恩典的“管道”是基督。“恩典和真理都是由耶稣基督来的。”（约1:17；多2:11）恩典的“媒介”是信心。“你们得救是本乎恩，也因着信。”（弗2:8）不是信某件事物，例如我们所行的某件善事，而是信一位，这位就是耶稣基督。为使我们更清楚看出“律法”与“恩典”的分别，让我们把两者作个对照。

1.“血”与“酒”。

摩西作为“律法”的代表，所行的第一个神迹是把水变成血，预表死亡（出7:19-21）。耶稣作为“恩典”的代表，所行的第一个神迹是把水变成酒，预表生命（约2:7-11）。

2.“黑暗”与“光明”。

“律法”所能做的只是带来黑暗，正如摩西使“乌黑”笼罩埃及遍地（出 10:22-23 ）。但“恩典”赐下光。耶稣说：

“我……是世上的光。”（约9:5）耶稣来，不但要使肉身瞎眼的人看见，也要使灵性瞎眼的人看见。

3.“死”与“生”。

埃及的最后一幕是死亡——头生的都被击杀（出12:29-30）。“律法的结局”是死（罗6:23）。基督最后所行的神迹之一，是赐人生命，就是使拉撒路复活（约11:41-44）。耶稣来，是要藉着“恩典的福音”将生命和不朽彰显出来。“律法”头一次颁布的时候，有三千人被杀（出32:26-28）；“恩典”头一次被传讲的时候，有三千人得救（徒2:41）。

4.“被剥”与“得穿”。

我们生来就像好撒玛利亚人比喻中的那个人，被强盗抢劫、剥去衣裳，丢在路旁等死（路10:30-37）。“律法”就像那“祭司”和“利未人”，从旁边过去，毫不帮助；“恩典”却来到我们所在之处，像那“好撒玛利亚人”一样，用油和酒倒在伤处，让我们代替他骑上他自己的牲口，并为我们的将来作好安排。

5.“寻找”与“拯救”。

“律法”说：“当趁耶和华可寻找的时候寻找他。”“恩典”说：“人子来，为要‘寻找、拯救’失丧的人。”（路19:10）“失羊”的比喻开启了何等广阔的远景！与其说是那只羊失丧了，不如说是有一个人失去了一只羊。亚当犯罪、走迷离开神的时候，神说：“亚当啊，你即使可以没有我，我却不能没有你。”于是“恩典”就从那时开始了它的工作。

6.“遵行就得活”与“得活就遵行”。

“律法”说：“人若遵行，就必因此活着。”（利18:5）“恩典”说：“成了！”没有人能因自己的行为称义，但作为

信徒，他必因自己的行为得赏赐。我们不是为了走到十字架而作工，乃是从十字架出发而作工。

7.“仆人”与“儿子”。

“律法”在“燃烧的荆棘”那里对摩西说：“把你脚上的鞋脱下来。”（出3:3-5）为甚么？因为你是仆人（来3:5）。“恩典”却对回家的“浪子”说：“把鞋穿在他脚上。”（路15:22）为甚么？因为他是儿子（路15:24）。

律法说	恩典说
“站远些。”	“拥抱他。”
“屈膝下拜。”	“亲吻他。”
“惩罚。”	“饶恕。”
“剥去他的衣服。”	“穿上好的袍子。”
“叫人死。”	“叫人活。”

在“律法”之下，“羊”为“牧人”而死；
在“恩典”之下，“牧人”为“羊”而死（约10:14-15）。

律法要求圣洁。
恩典赐下圣洁。

律法说：凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。

恩典说：得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的！主不算为有罪的，这人是有福的！

律法说：你要尽心、尽意、尽力爱主你的神。

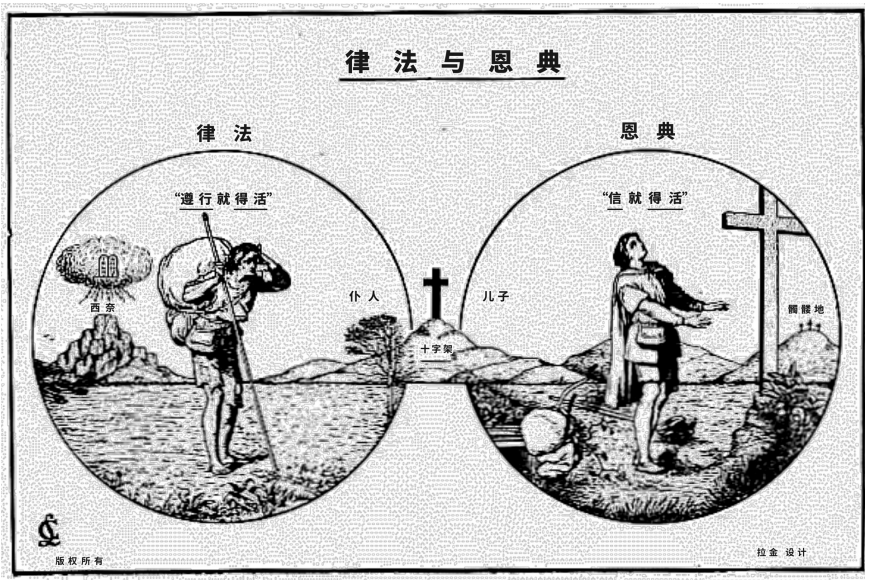
恩典说：不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。

律法讲到每年常献一样的祭物，却总不能叫那近前来的人得以完全。

恩典说：但基督献了一次永远的赎罪祭……因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。

律法宣告：凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。

恩典宣告：那些在基督耶稣里的就不定罪了（不因罪受审判），因为他们已经出死入生了（约5:24）。

律法与恩典

恩典的目的

神恩典的“目的”在弗2:7启示出来，就是：“要将他极丰富的恩典……显明给‘后来的世代’看。”大英博物馆收藏了普天之下各国各地的各类动物、植物和矿物标本，为使收藏齐全，不惜工本。照样，神也正从各族、各民、各国中收集祂“恩典”的标本，好在“后来的世代”把这些“恩典”的战利品展示出来，作为福音功效的样本；而令人欣慰的是，其中没有一件是重复的。你或许以为自己太坏、太卑劣、太乖僻、太古怪，不配得救；但正因如此神才要你，因为在天上只有标本罪人，而神要向全宇宙显明，福音是“神的大能，要救一切相信的”（罗1:16）。

恩典

第十八章 信心与行为

我们常听人谈论“信心”与“行为”。有人说我们得救单单是因着“信心”，另有人则极其看重“行为”。还有人说两者都是得救所必需的，正如鸟没有两只翅膀就不能飞，或划船没有两支桨就无法前进一样。一方引用保罗的话：“人称义是因着信，不在乎遵行律法。”（罗3:28）

另一方则引用雅各的话：“这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。”（雅2:24）然而使徒雅各所讲的并不是“称义的教义”，而是一个人在人面前显明自己为义。他所用的例证是亚伯拉罕献上他儿子以撒。亚伯拉罕是一个有信心的人，但他若要使同时代的人看见他的信心，唯一的方法就是藉着他的行为，所以神吩咐他献上他的儿子以撒（创22:1-2）。亚伯拉罕的行为与他的得救毫无关系，只是为他的信心作见证而已，因为亚伯拉罕信神，这就算为他的义（雅2:21-26）。

亚伯拉罕深信神的应许，相信那应许的后裔必从以撒而出；他的信心大到一个地步，以为他若照着吩咐将以撒献上，神还能叫他从死里复活（来11:17-19）。照样，喇合把“朱红线绳”系在窗户上的时候，她的信心也因着行为得称为义，就是得以显明（书2:15-21）。为了说明“行为”与“信心”的关系，使徒最后说：“身体没有‘灵魂’是死的，信心没有‘行为’也是死的。”也就是说，那是死的信心；因为一个人若不藉着行为显明他的信心，他究竟有没有信心就大有疑问了。

值得注意的是，使徒保罗也用亚伯拉罕献上他儿子以撒这同一件事，来证明亚伯拉罕称义是因着“信心”，不是因着“行为”。

“倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前并无可夸。经上说甚么呢？ 说：亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”（罗4:2-3；创 15:6 ）

由此可见，使亚伯拉罕在神面前称义的是他的“信心”，使他在人面前称义的是他的“行为”。

但我似乎听见有人问：“圣经不是说我们要‘作成自己得救的工夫’吗？”是的，使徒保罗写信给腓立比人时说：“就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”（腓2:12-13）但一个人不能作成他所没有的东西。他必须先有了“救恩”，才能把它作成。保罗是写信给腓立比的“圣徒”，就是那些已经得救的人。使徒所要表达的教义是：“救恩”不只是脱离“罪的刑罚”而已，也包括脱离罪的“权势”与罪的“存在”。这就是说，他们必须“恐惧战兢”地努力、奋斗，好胜过住在里面的罪；因为他们若肯让神作工，神必在他们心里运行，使救恩的果子在他们生命中完全成熟。由此可见，我们得救是因着“信心”，不是因着“行为”；但正如下文所要看见的，“行为”在信徒的生活中也有它的地位。

一、信心

圣经对“信心”的定义是：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”（来11:1）这一章其余的经文中，使徒藉着他所列举之旧约信心伟人的行事，来阐明这个定义。我手里拿着一张支票，它是我兑现时盼望得到之款项的实底（写在纸上），也是我尚未见到之款项的确据（白纸黑字）。

圣经中最令人称奇的信心例证之一，就是先知耶利米奉命购买“亚拿突的地”（耶32:6-44）。乍看之下，这似乎是史上最疯狂的房地产投机。

耶利米刚刚预言以色列人要被掳到巴比伦七十年，那么他为何还要购买“亚拿突的地”呢？他自己活不到归回认领那地的时候，他的亲属大概也不会。然而，为了表明他相信神的应许，就是“七十年”满了以后，以色列人必要归回，重得他们的产业，他告诉我们，他付了买那“地”的银子，取了“买契”，也就是地契，放在瓦器里。为甚么要放在瓦器里呢？因为在那“七十年”之间，铁器会生锈，木器会朽坏。我们从这桩交易学到： 信心就是投资在神的应许上。

这一点在旧约族长们的生平中有美好的说明。挪亚建造方舟，就是投资在“神的应许”上。亚伯拉罕离开吾珥的家乡往迦南去，就是投资在“神的应许”上；他心爱的撒拉去世时，他买了“麦比拉洞”来埋葬她，而不把她的遗体运回迦勒底的吾珥，因为他相信神的应许，就是他的后裔必永远承受迦南地。雅各在埃及临终时，嘱咐他的儿子们把他的遗体带回迦南，葬在“麦比拉洞”里，也是投资在同一个“神的应许”上（创49:29-31）。约瑟也是如此，他叫他的弟兄们起誓，在他们回迦南的时候，要把他的骸骨一同带去（创50:24-26）。摩西也投资在同一个“应许”上：他因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子，宁可和神的百姓同受苦害，看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐；他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主（来11:23-27）。

作为基督徒，在现今的救恩这件事上，我们应当投资在“神的应许”上。“得救的信心”包含三个要素：

（1）知识。一个人不能相信他一无所知的事。

（2）相信。一个人可能知道一件事，却不相信它。

（3）倚靠。一个人可能知道一件事，也相信它，却一点也不倚靠它。

举例来说，你在一艘正在下沉的船上，有一艘救生艇从岸边出发，驶近大船，你却不知道。有人告诉你有这艘救生艇，这是知识。你看着救生艇一趟又一趟地把乘客平安送到岸上，就确信它有拯救的能力，这是相信。然而，光是知道有这艘救生艇，并相信它能救你，并不能救你，除非你上了那艘救生艇，倚靠它来救你，那才是信心。

感觉救恩

让我们来看基督一个关于信徒现今的救恩的应许。

“我实实在在的告诉你们，那听我话（知识）、又信差我来的（信心），就有（不是将来某时才有）永生；不至于定罪（审判），是已经出死入生了。”（约5:24）

亚伯拉罕、雅各和约瑟为他们地上的产业投资在应许上；你能不能照样为你天上的产业，投资在基督这个应许上呢？若能，你就有了得救的信心。

但你说：“我不觉得自己得救了。”我想，一个人收到一份产业的“地契”时，未必有甚么特别的感觉或感受。证明他拥有那产业的权利的，不是感觉，乃是“地契”。你不能在投入本金之前就指望有利息（感觉）；投入之后，还得等到利息到期才有。感觉不是先来的。感觉不是根，信心才是根，感觉乃是果子。见图表。

我们不但要在救恩上投资在“神的应许”上，还要用这些应许来做生意，就是倚靠它们来从事基督徒的工作与事奉。神若已应许在基督徒的事奉上，要“照他荣耀的丰富，使我们一切所需用的都充足”（腓4:19），我们就当放胆支取这应许，必不缺乏推展圣工的资财。

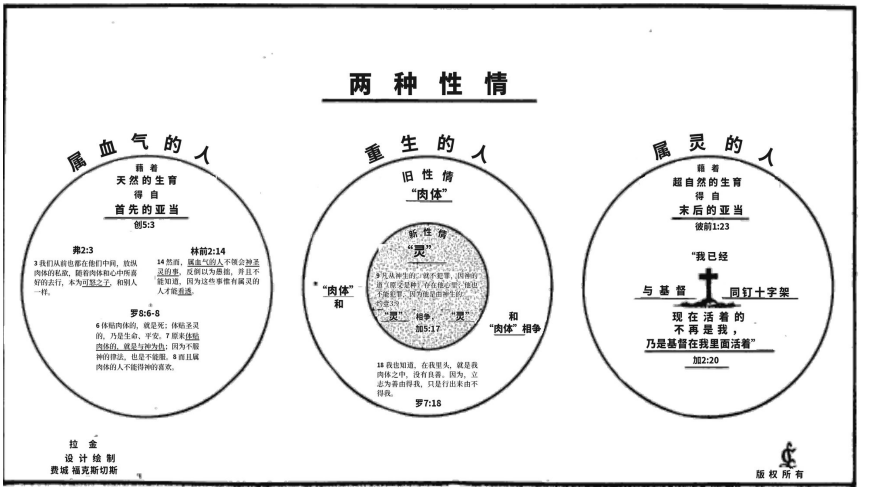
二、行为

基督徒虽然不是因“行为”得救，却要按他的“行为”得赏赐。“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临；那时候，他要照各人的行为报应各人。”（太16:27）信徒要在“基督台前”得赏赐。“因为我们（信徒）众人必要在‘基督台前’显露出来，叫各人按着本身所行的（就是他在世的时候），或善或恶受报。”（林后5:10）

这些行为必须是属基督的。“因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金、银、宝石、草木、禾稭在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子（审判的日子）要将它表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他

就要得赏赐。人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样。”（林前3:11-15）

由此可见，即使是信徒的行为，也并非全都是好的、配得赏赐的。有些行为可能出于错误的动机，或出于“雇工的心态”，这些都要像草木、禾稭一样被烧毁；而那些好行为，就是比作金、银、宝石的，必经得起“火的试验”，毫无损伤。所要赐下的赏赐就是“冠冕”。见“各次审判”一章中对“基督台前”的叙述。像“补赎”、“苦待己身”、“禁食”等等为了赚取功德而行的“行为”，都不算在行为的帐目上。“赏赐的审判”中令人伤感的一面是：那些工程被烧掉的人虽然得救，却要永永远远得不着赏赐，因而也得不着冠冕。

两种性情

第十九章 两种性情

每一位基督徒明白圣经关于“两种性情”的教导，是非常重要的。许多初信的人，因为不认识“新生”灵魂的“双重性情”，在新得的盼望中欢喜了一段时间之后，忽然察觉自己旧有的肉体倾向并没有死，就以为自己从来没有真正悔改归主；于是灰心丧志，开始随流飘去，终至冷淡退后。

尼哥底母夜里来见耶稣的时候，耶稣对他说：“人若不是从水（就是神的道，彼前1:23；雅1:18）和圣灵生的，就不能进神的国。”（约3:5）祂也说明了其中的原因：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。”（约3:6）

我们在这里看见两条血统的脉络：“肉身”一脉与“灵”一脉。圣经称前者为“属血气的人”，称后者为“属灵的人”。

一、属血气的人

论到“属血气的人”，圣经说：他“心地昏昧”（弗4:18）；他不领会（不能明白）神圣灵的事，因为这些事惟有属灵的人才能看透（林前2:14）；他是可怒之子（弗2:3）；他与神为仇，不能得神的喜欢（罗8:7-8）；他的心比万物都诡诈，坏到极处（耶 17:9 ），从其中发出“恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄”（可7:21-22）；他在灵性上是死在过犯罪恶之中的（弗2:1）；在他里头没有良善（罗7:18）；正如古实人不能改变皮肤、豹不能改变斑点，“属血气的人”若没有超自然的帮助，也不能改变他的品格（耶13:23）。

神在这段对“属血气之人”的描述中，并不是说没有一个人是有修养、有教养、性情温和、慷慨大方、乐善好施、诚实、说真话或虔诚的，而是说没有一个人是义人，因为“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”（罗3:23）

二、属灵的人

“属血气的人”有属人的亲代，“属灵的人”却有属神的亲代。一切生命都必须出自“先存的生命”。世上没有生命“自然发生”这回事。没有亲代就不会有生命，必须有父亲也有母亲。在“属灵的世界”里，圣灵是父亲，“人心”是母腹（母亲），“神的道”这“种子”就落在其中（彼前1:23）。在自然界，种子若没有生命，就长不出植物；照样，“道的种子”落在人心里的时候，若没有“圣灵”赋予生命，就不会有“新生命”。这就说明了为何有人读经、研经，却没有悔改归主。

这“重生”赐下一个“新性情”。这性情是属灵的。“从灵（圣灵）生的，就是灵。”（约3:6）这新性情不能犯罪。“凡从神生的，就不犯罪，因神的道（原文是种；即生命）存在他心里；他也不能犯罪，因为他是由神生的。”（约壹3:9）这新的“属灵性情”称为“基督在你们心里”（西1:27），并且赐下永生。“人有了神的儿子（基督在你们心里）就有生命。”（约壹5:11-12）这“生命”是与基督一同藏在神里面的，所以我们不会失去它；并且“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。”（西3:3-4）“属灵生命”的“果子”就是“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”（加5:22-23）。属灵的人在灵里蒙了光照。“神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心（属血气之人的心）也

未曾想到的。只有神藉着圣灵向我们（属灵的人）显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。”（林前2:9-10）

从这段对“属灵的人”的描述，我们可以看出，他并不是从“属血气的人”进化或发展而来的，乃是一个“新造的人”，是一个“新的创造”（林后5:17）。放荡的奥古斯丁坐在努米底亚的一棵无花果树下，回想自己过去的生活时，罗13:12-14的话经圣灵赋予生命，忽然闪进他的记忆中：

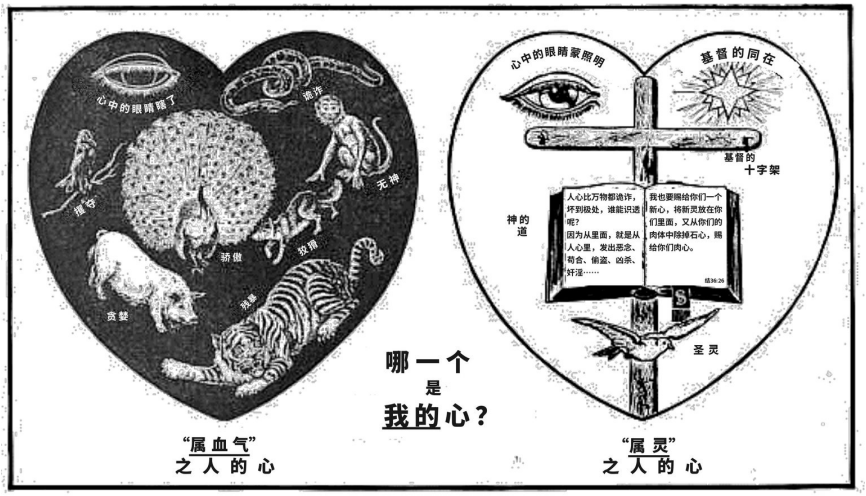
“黑夜已深，白昼将近。我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像行在白昼；不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。”于是这样落入“他心之母腹”的“道的种子”，立刻造成了一个“新生命”；那放荡的人从地上起来，成了一个“新造的人”，从此被称为圣奥古斯丁。

所以，属灵的人是一个“新的创造”，与属血气的人全然不同，在品格、气质和性情上都与他对立。到此为止一切都很清楚，但我们在这里要面对一个吊诡：圣经虽然讲到两个不同的人，就是“属血气的人”与“属灵的人”，这两个人在信徒身上却合成一个人格，称为——

三、重生的人

当“新人”在信徒心中诞生时，“旧人”并没有死。他仍然在那里，而且活跃得很。如今有两种截然相反的性情，争夺同一个身体的主权，好像两个房客争夺同一所住宅一样。保罗在加5:17把这情形描绘得十分生动：

“因为情欲（旧人）和圣灵相争，圣灵（新人）和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。”见“两种性情”图表。这就说明了使徒保罗在罗7:14-25所生动描绘的“属灵的争战”。这是使徒自己悔改归主以后的经历，那时他还没有学会如何靠着耶稣基督（第24-25节）胜过肉体，让圣灵在他生命中作王。请读罗8:1-39。

两个心

我们要到“重生”以后，才会醒悟而认识自己内心的败坏，发现一些从来不知道自己具有的倾向，并体会到罪在我们身上的权势。正是这种醒悟使我们惊愕、错愕，以致怀疑自己是否真的悔改得救了。两种性情之间的这场争战当如何进行?

1. 我们必须记得，在我们这“肉体”之身死去以前，我们无法摆脱“旧性情”。所以这场争战必须持续到死。

2. 我们不可试图改良“肉体”，或叫它外貌体面（加6:12）。我们对它不可有任何倚靠（腓3:4）。

3. 我们必须饿死“肉体”，不要为它安排，去放纵私欲（罗13:14）。

4我们必须喂养“新性情”。“新性情”起初不过是个“婴孩”，必须用“道的纯净灵奶”喂养（彼前2:2），而且必须按时喂养。人类有史以来最好的文学作品，也不能喂养、滋润神儿女的新性情。

我们必须记得：我们虽然可以让旧人挨饿，使他变得非常软弱，不大生事，我们也可以看他为死的，但他并没有死；我们若再开始喂养他，他就会复苏，恢复力气，给我们带来麻烦。这就说明为何有些基督徒多年过着分别为圣的属灵生活，却忽然跌倒，因为在不警醒的时候，向旧性情的某种旧习惯屈服了。我们不可忘记，我们不能同时喂养两种性情。我们不能一面研读圣经，一面又听着属血气的人结出“情欲的事”。

加5:20-21。“属灵的生命”栽种在“新生”之人的心里。但“旧性情”（树干）并没有死。任凭“旧性情”遮蔽“新性情”的结果。当“新性情”终于得以畅行无阻，就必结出“圣灵所结的果子”（加5:22-23），但旧树干上仍可见世俗与罪恶留下的疤痕。满足肉体的音乐或谈话。我们也不可忘记，喂养一种性情的，必使另一种性情挨饿。“属灵的性情”吃小说会挨饿，“肉体的性情”吃圣经也会挨饿。

5. 我们必须“顺着圣灵而行”。“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”（加5:16）

圣经提到信徒可以胜过“肉体”的三种方法：

1. 藉着截除。

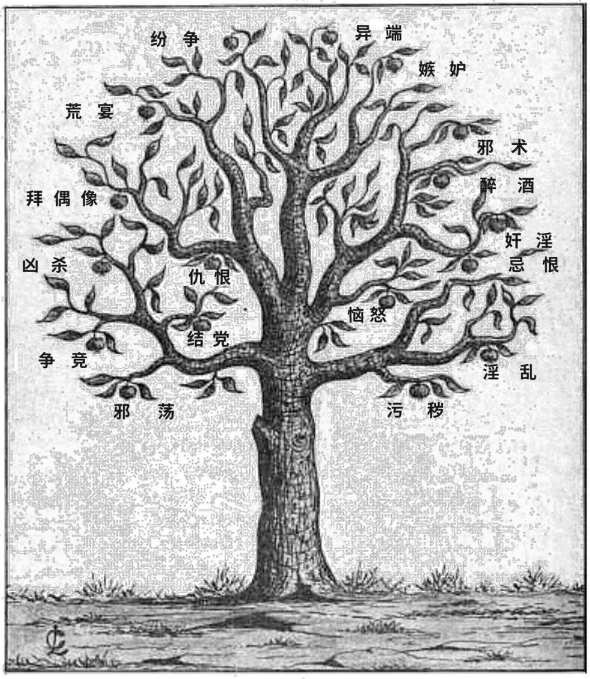
“倘若你一只手或是一只脚叫你跌倒，就砍下来丢掉。”（太18:8-9）这不是照字面说的；而是说，倘若你的手使你偷窃，就要立刻停止，不要慢慢减少。倘若你的脚使你往罪恶的场所去，就要立刻止步，好像你没有脚一样。“倘若你一只眼叫你跌倒”，使你看见妇女就动淫念，那么你宁可忽然失去视力。

2. 藉着治死。

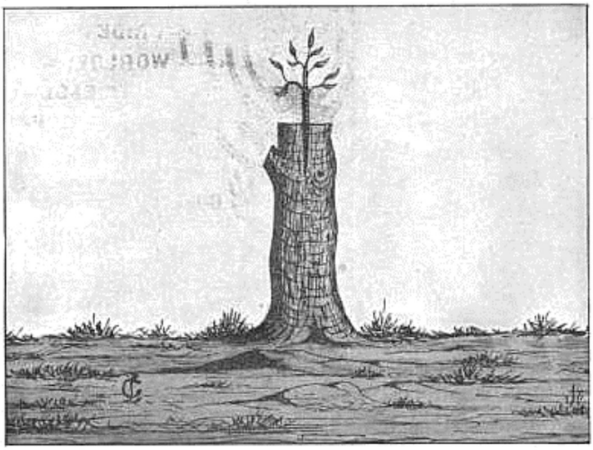
“所以，要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽……”（西3:5-10；罗8:13）治死就是使活的身体某一部分死去。有些东西我们无法截除，必须用别的方法除掉。同样，我们生命中有些事需要时间才能胜过，例如神经衰弱、急躁、骄傲等，这些我们必须藉着治死来除灭。这种疗法属于“内科”而非“外科”，是内在的，不是外在的。这不是靠我们自己的努力，而是让神“在我们心里运行”（腓2:12-13）。

3. 藉着限制。

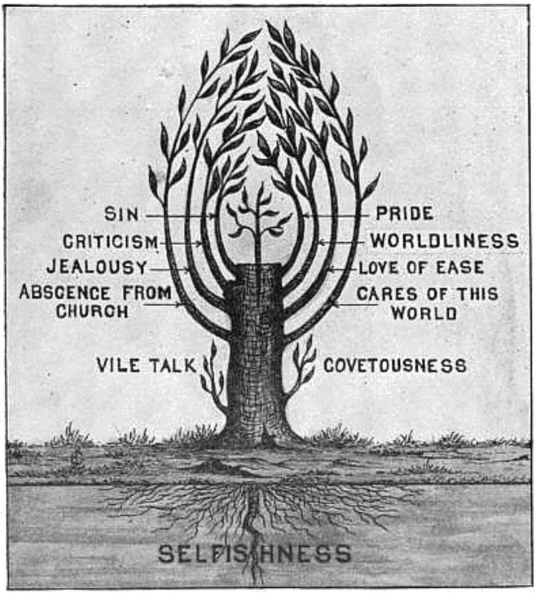
“放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪。”（来12:1）“重担”与“罪”是有分别的。“重担”不都是“罪”，但一切“罪”都是“重担”。成为事业的奴隶，或全神投入社会服务以致疏忽其他重要本分，这些并不是罪，却是“重担”，会妨碍属灵生命得着适当的栽培，所以应当加以限制。另一方面，每一样罪都是“重担”，因为它压在我们身上，拦阻我们奔跑基督徒的赛程。

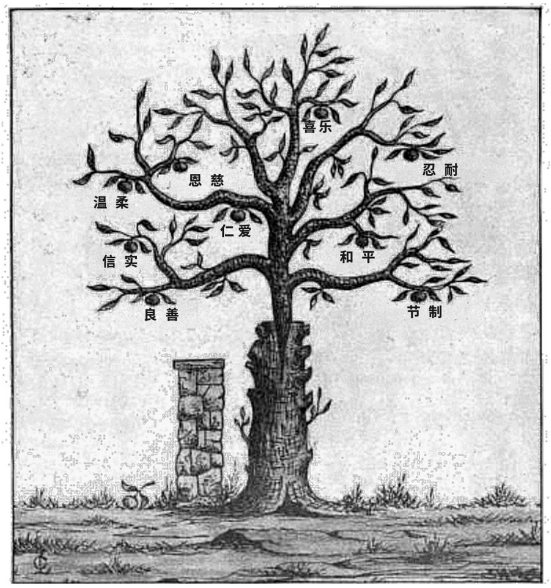

属血气的人结出“情欲的事”。加5:20-21。

“属灵的生命”栽种在“新生”之人的心里。但“旧性情”（树干）并没有死。

任凭“旧性情”遮蔽“新性情”的结果。

当“新性情”终于得以畅行无阻，就必结出“圣灵所结的果子”（加5:22-23），但旧树干上仍可见世俗与罪恶留下的疤痕。

第二十章 地位与光景

自称为基督徒的人可分为“三类”。

1. 已经得救，并且知道自己得救的人。
2. 已经得救，却不确定自己得救的人。
3. 并没有得救，却自以为得救的人。

问到他们是否得救了，有些基督徒说：“我希望如此。”有些说：“我相信应该是吧。”还有许多人认为说得太肯定是僭越，说我们要到死了才能知道。许多基督徒之所以不确定自己已经得救，原因在于他们没有分辨自己的“地位”、“光景”和“经历”。

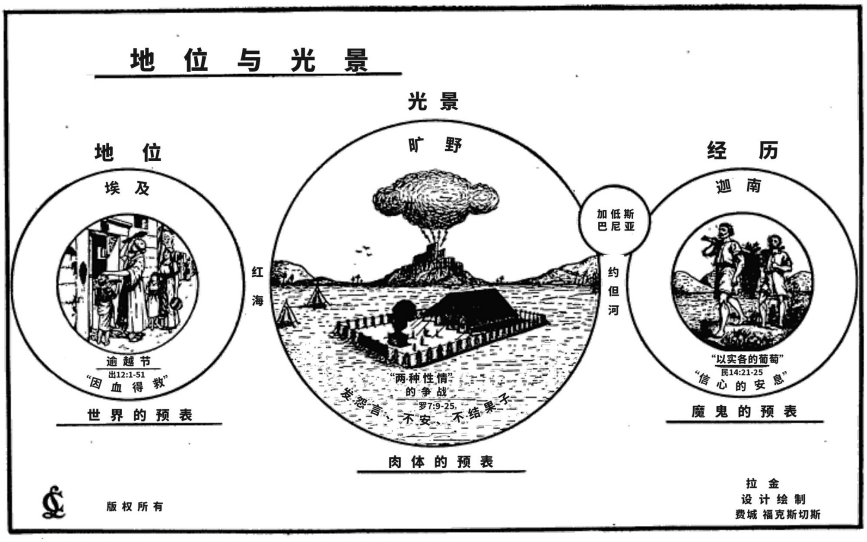
一、基督徒的地位

关于这一点，我们唯一能查明的地方就是神的话。圣经怎么说呢？圣经说，基督徒的“地位”是儿子的地位。

“凡接待他的……他就赐他们权柄，作神的儿女。”（约1:12-13）我们藉着接受基督作个人的救主，就成为“神的儿子”。而且我们现在就是“儿子”。“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女。”（约壹3:2）这“儿子的名分”使我们成为后嗣。“既是‘儿女’，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。”（罗8:17）这“后嗣的身分”又保证我们蒙保守，因为我们是蒙“神能力”保守的人，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、“存留在天上”的基业（彼前1:4-5）。谁也不能从我们父的手里把我们夺去（约10:27-29），因为我们受了“印记”，等候得赎的日子来到（弗4:30）；并且我们

的“生命”（属灵的生命）是与基督一同藏在神里面（西3:3）。我的“生命”既被神“藏在基督里”妥善保管，就不在我手中，所以我也不会失去它。但我似乎听见有人说：“那么‘离弃道理’这句话（来6:4-6）又怎么说？还有，我们得知真道以后，若故意犯罪又如何呢？（来10:26）”

你是犹太人吗？那么这些话是对你说的；你若是外邦人，就不是了。这些话是对那些背道、自称信基督的犹太人说的，并不是针对外邦信徒。以色列人一把逾越节羔羊的血涂在住宅的门框上，屋里的人就安全了；而神的应许说，当“祂（不是他们）看见这血”，就要“越过他们去”（出12:13），这使他们得以确知。照样，“基督的血”使我们安全，“神的话”使我们确知。见第223页的“地位与光景”图表。

地位与光景

二、基督徒的光景

基督徒的“地位”虽是已定且确实的，他的“光景”却是变动不定的。这是因为我们“重生”以后，就有了“两种性情”，而从前只有一种。我们接受了“新亚当”或“属灵性情”的时候，并没有失去“旧亚当”或“肉体性情”，因为从“肉身”生的仍是肉身，惟有从“圣灵”生的才是灵（约3:6）。这就说明了使徒保罗在罗7:14-25所生动描绘的“属灵的争战”。这是使徒自己悔改归主以后的经历，显明信徒具有双重性情；他是无罪或有罪，要看哪一种性情居上风，因为他里面那“从神生的”，就是他的“属灵性情”，是不能犯罪的（约壹3:9）。但只要我们容让“肉体性情”辖制我们，就不能说“我们无罪”；我们若这样说，便是“自欺”，“真理不在我们心里了”（约壹1:8-10）。

在此我们必须分辨“罪”与“罪行”〔译注：原文为单数sin与复数sins〕。“罪”是我们从亚当承受的作恶倾向，称为“原罪”或“天然的败坏”。“罪行”则是我们因里面犯罪的倾向而犯下的具体罪恶行为。耶稣死在十字架上，为要除去我们犯罪的倾向；我们接受祂作个人的救主，就得着一个新性情，其中没有犯罪的倾向。所以，不能犯罪的就是这个性情。见“两种性情”一章。

但你说：使徒保罗不是说我们“在罪上死了”，不可仍在罪中活着吗？（罗6:1-2）是的。但他的意思是说，我们是在法理上死了。也就是说，我们在“新性情”里，已经向“罪的律”死了，那“律”对我们再也没有权势；所以使徒接着说，我们当“看自己是死的”（罗6:11），就是说，我们应当看自己向罪是死的，并且要像一个已经向旧日生活方式死了的人那样生活行事。这要如何做到呢？“你们当顺着圣灵而行，就不

放纵肉体的情欲了。”（加5:16）我们蒙吩咐不要容罪在我们必死的身上“作王”，并且有应许说：“罪必不能作你们的主。”（罗6:12-14）

从这一切我们看出，“信徒的地位”虽是“已定”且“确实”的，他的“光景”却是变动不定的；是有罪还是无罪，要看是“旧性情”还是“新性情”在掌权。

三、基督徒的经历

论到“经历”，信徒可能处在三个地方中的任何一处：

（1）他可能在埃及，那是“世界的预表”。
（2）他可能在旷野，那是“肉体的预表”。或是
（3）他可能正在争战，要得迦南为业，那是“魔鬼的预表”。

“以色列人”一把“逾越节羔羊”的“血”洒在住宅的门框上，就在埃及安全了。照样，信徒一凭着信心把“基督的血”应用在他的灵魂上，就得救了；虽然在经历上，他可能仍住在以埃及为预表的世界里，但他不应安于住在那里。有些信徒已经离开了埃及，但在经历上仍在旷野飘流：有时在旷野靠埃及的那一边，想念从前埃及生活中的韭菜、葱和蒜；有时在靠迦南的那一边，渴慕应许之地的新谷、新酒、无花果和石榴；但大多时候是在旷野的中央飘流，处在发怨言、不安和不结果子的光景中。

有些人到过加低斯巴尼亚，也曾进入迦南走了一趟，尝过“以实各的葡萄”，却被“伟人”和“坚固的城”吓倒，不肯

进去“得那地”，以致被迫在旷野飘流多年，使自己和所爱的人蒙受极大损失，都是因为他们缺乏信心（民13:1-33）。

另有些信徒已经离开旷野，进入迦南，如今在他们的约书亚（基督）带领之下，努力赶出他们灵魂中的迦南人、赫人、希未人、比利洗人、革迦撒人、亚摩利人和耶布斯人，好得那地为业；因为他们有应许，要藉着“驱逐”而“得地为业”，凡他们脚掌所踏之地都要归他们掌管（书1:1-3）。迦南并不是天堂的预表，因为天堂里没有争战；它乃是“信心的安息”或“得胜的生活”的预表。但它也是“魔鬼的预表”，因为魔鬼乐见信徒留在埃及（世界），或留在旷野被“肉体”胜过；但信徒一旦进入迦南，魔鬼就要寸土必争，尽其所能拦阻他过“得胜的生活”。

从以上所说，我们看出我们与神的“交通”可能中断，但我们与神的关系永不中断。浪子往“远方”去了，就断绝了与父亲的“交通”，但他并没有失去“儿子的名分”，因为他作为儿子，仍蒙欢迎回家（路15:24）。

“谁能使我们与‘基督的爱’隔绝呢？”（罗8:35-39）

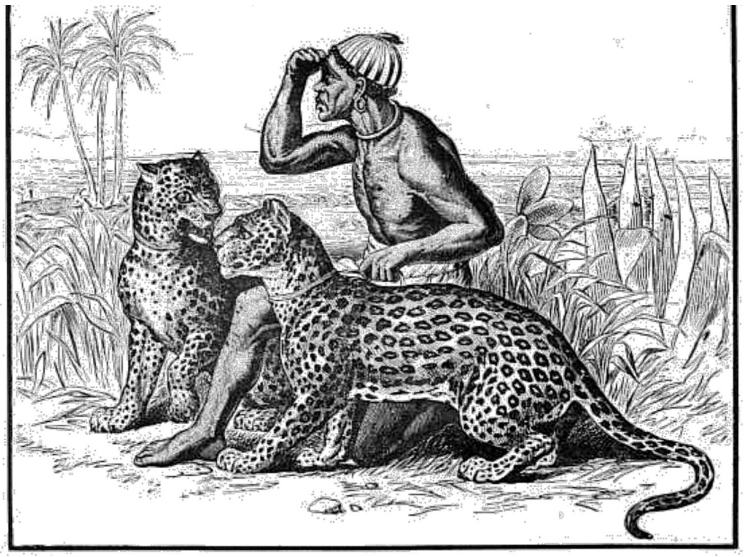
第二十一章 重生与洗礼

关于洗礼与重生的关系，人们多少有些混淆。有人教导说，洗礼是一种使人得救的礼仪，在施行这礼的时候，受洗的人就得了重生，也就是“重新出生”，因此这礼被称为“圣礼”。由于这种信念，许多父母急忙让他们的婴孩受洗，唯恐他们永远沉沦。要正确理解这个题目，我们必须查明“重生”和“洗礼”这两个词在圣经中的意义；我们会发现，一个是“内在的经历”，另一个是“外在的行动”。

一、重生

在约翰福音第三章，我们看见两个“神圣的必须”。第一，“你们必须重生”（约3:3；约3:5）；第二，“人子也必照样被举起来”。耶稣这些话是对谁说的呢？不是对赌徒、醉汉、窃贼、浪荡子、异教徒或不上教会的人，而是对一位教会的会友——对尼哥底母说的。他是犹太人的官、法利赛人、拉比、大公会的议员，精通“律法”和“圣经”，是当时的宗教领袖之一，又是“以色列人的先生”。作为犹太人，他有权享有亚伯拉罕子孙一切“生来的特权”；如今竟听基督告诉他，他所夸耀的这一切“生来的特权”，并不能使他在“神的国”里有一席之地，这实在令人震惊。尼哥底母说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”当然不能！即使能够，第二次肉身的出生也不会比第一次多得甚么。一个属血气的人就算能再进母腹一万次、再生出来，到头来也不过仍是一个属血气的人，因为“从肉身生的，就是肉身”。人为甚么必须重生？

因为“从肉身生的，就是肉身；从‘灵’（圣灵）生的，就是灵。”（约3:6）人并非生来就是“神的儿女”，而是“魔鬼的儿女”（约壹3:10），耶稣也曾这样告诉犹太人（约8:37-44）。“神是万人之父”与“人类皆兄弟”之说，只在有限的范围内才成立。唯有那些接受基督作他们个人救主的人，才能成为“神的儿女”（约1:12）。如今有许多人在谈论“品格的建造”，这不过是人性“道德进化”的另一种说法；又主张藉着选择，或让“身体、道德和智力上的适者”彼此通婚，来产生一个超人男女的种族。但这是不可能的，因为它违反人类的历史，也违反圣经。

古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？

“重生”并不是藉着渐进或突然的转变——就是所谓的发展或改良——把“旧性情”变成“新性情”。宗教上的改良或许可以大大改善肉体，但说到底，那不过是宗教化的肉体。用

一个圣经的比喻来说，我们若从路旁拔一株“荨麻”，移到花园或温室里，细心照料，修剪、浇水、保暖，或许能培育出美丽而品种各异的“荨麻”，但它们终究只是“荨麻”，我们永远不能从它们得到“无花果”。“荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？”（太7:16）“古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？”（耶13:23）

那么，“重生”是甚么呢？“它是藉着‘神的灵’，传递一个新生命，栽植一个新性情。”

世上没有“生命自然发生”这回事。一切生命都必须出自先存的生命。我们常说“无机界”和“有机界”，也就是“无生命界”和“生命界”。一块死的石头不能自行从“无机界”进入“有机界”。这两界之间有一扇门，但它是从有机界那一边开的。石头不能打开那扇门，植物却能；植物把细根伸入土中，能使石头崩解，吸取其中的化学成分，并把自己的生命赋予它们。同样，“植物界”与“动物界”之间也有一扇门，但它是从“动物界”那一边开的。植物不能把自己变成肉，动物却能藉着吃植物，把它从“植物的生命”变成“动物的生命”。照样，“自然界”与“属灵界”之间也有一扇门，但它不能从“自然界”那一边打开。所以，人要有“属灵的生命”，就必须从上头生。雕刻家可以取一块大理石，雕出一尊栩栩如生的像，但它仍然是大理石，仍然没有生命。

在“人类界”里，没有亲代就没有生命；必须有父亲也有母亲。在“属灵界”里也是如此。在“属灵界”里，圣灵是父亲，“人心”是母腹（母亲），“神的道”这“种子”就落在其中。“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。”（彼前1:23）在自然界中，无论是植物、动物或人的种子，若是没有生命，就不会有新生命；照样，“神道的种子”落在人心里时，若没有被圣灵

赋予生命，就不会有“重生”。这就说明了为何有人读经、研经，却没有悔改归主。

举例来说，一个人也许听过或读过这句话一千次：“然而，你们不肯到我这里来得生命。”（约5:40）但有一天，他在街上被人递了一张卡片，上面用大字印着这句话。他因这举动如此公开而恼怒，又因卡片暗示他需要得救而觉得受了冒犯，就把卡片撕成碎片，咒骂一声丢进水沟，扬长而去。但他无法把这件事从记忆中抹去；无论他怎么做，它总是一再浮现。他发现自己无心办事。晚上他到娱乐场所消遣，但卡片上的话一直萦绕着他；于是他离开戏院回家，度过一个无眠之夜。这是怎么回事呢？原来那段“经文”不再是“没有生命”的了，它已经被圣灵“赋予生命”，落入这人心中的母腹，正在他里面孕育一个“新生命”。不要去干扰它，它就会完成它的工作，这人就要成为在基督耶稣里“新造的人”。在我们的经历中，若能记得或想起那节使我们悔改归主的经文，我们就可以指着它说，这就是那经圣灵赋予生命、在我们心里生出“新生命”的道之种子。

怎样才能重生

我若“必须”重生，就“能够”重生，因为神从不吩咐人去做不可能的事。我们已经思考过重生是以甚么方式、藉着甚么媒介传递的，现在还要说明人如何能得着它。在尼哥底母与耶稣的夜间谈话中，耶稣用了三个比喻：

（1）出生；
（2）“铜蛇”；
（3）风。

第一个我们已经解释过了，现在来思考第二个：“摩西在旷野怎样举‘蛇’，‘人子’也必照样被举起来。”尼哥底母身为以色列人的“先生”，对“铜蛇”的事知道得很清楚（民21:4-9）。他知道以色列人要绕过以东地的时候，心中甚是烦躁，就向摩西发怨言；耶和华便使“火蛇”进入百姓中间，蛇就咬他们，以致许多人死了；于是摩西奉命制造一条“铜蛇”，挂在杆子上，凡被毒蛇咬的，一望这蛇就得医治。“火蛇”预表魔鬼，“铜蛇”则预表被举在十字架上的耶稣，为要抵销并除灭魔鬼的作为。由此可见，救人的不是作为榜样的耶稣，而是“被举起来”、被钉十字架的耶稣。“铜蛇”被“举起来”，是要叫全以色列都能看见；耶稣被“举起来”，是要叫万人都能看见祂。“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。”（约12:32-33）当尼哥底母和亚利马太的约瑟俯身在耶稣的遗体旁，预备安葬祂的时候，那一夜的谈话必定何等强烈地重现在尼哥底母的记忆中！我彷佛听见尼哥底母对约瑟说：“约瑟，那天晚上我到耶路撒冷约翰的家去见祂，祂向我解释我怎样才能重生，那时祂就告诉过我会是这样。祂说，摩西在旷野怎样举起‘铜蛇’，祂也必照样被举起来；如今祂已经‘被举起来’了。约瑟，轻轻地抬祂吧，因为祂是我们的主，我们的救主。”

让我们来研究旷野中的那一幕，因为我们若能领会其中的教训，就会知道要得救必须采取哪些步骤。

1. 以色列人首先必须知道的，是自己被咬了。

以色列人非等到感觉蛇咬的刺痛，不会关心自己的健康。照样，罪人非等到醒悟“罪的毒”要毁灭他的灵魂，不会关心自己属灵的健康。

2. 以色列人第二件必须知道的，是有神所预备的救治之法。

一个以色列人可能被咬了，却不知道有“铜蛇”，以致因缺乏知识而灭亡。照样，有许多人知道罪正在毁坏他们的生命，却不知道得拯救的道路。他们必须以某种方式得知，神为罪所“预备的救治之法”——就是耶稣。

3. 以色列人第三件必须知道的，是神所预备的救治之法若不应用，便毫无用处。

被咬的以色列人若明知有“铜蛇”，却不肯看它，他就死了。照样，罪人若意识到自己有罪的光景，却不肯接受基督作他的救主，就必死在罪中。

我们可以想像，一个被咬的以色列人被劝去看那“铜蛇”时说：“哼！我对那块铜一点信心也没有。我只要试试敷药，或是喝点家里现有的药就好了。”照样，今天的男男女女不仰望基督，反倒求助于人为的方法来缓和良心的痛楚，例如行善、苦行补赎、音乐、世俗娱乐和宗教上一时的风尚。

我们可以想像另一个被咬的以色列人说：“在我知道‘铜蛇’怎样治病以前，我不要和它有任何关系。我要知道这东西的原理。神若吩咐我们用一块蛇形的铜擦被咬的地方，或拿一块铜和一些草药同煮，做成一剂要我们服用的药，那我还能明白其中的原理；但单单看一看杆子上的‘铜蛇’，那全是愚拙的事，我宁可灭亡也不那样做。”今天的男男女女也是这样推论。他们说：“我不能明白赎罪的原理；除非你让我的理性明白，否则我不接受十字架的工作。”

我们又可以想像一个被咬的以色列人说：“我要等到明天，看看是否好些；如果没有好转，我再去看看那‘铜蛇’，

看它到底有没有用。”照样，今天的男男女女活在盼望中，以为明天属灵的光景会有所改善；若没有，他们说会“试一试”信宗教。

另一个被咬的以色列人或许拿自己的伤口和邻舍的比较，说：“我的伤还不及邻舍的一半严重，只要他还活着，我就甚么也不做。”照样，男男女女拿自己属灵的光景和邻舍的比较，说：“我没有他们那么坏；他们若能得救，我也能。”但与别人比较，或盯着伤口看，都无济于事，我们必须仰望那救治之法。使人得医治的并不是“铜蛇”，而是“信心的一望”。被咬的以色列人之所以得救，是因为他们相信“神的应许”，相信“一望”就能救他们。照样，我们不必明白“救恩计画”的原理，只要相信神所说的：我们若接受“被钉十字架的基督”作救主，就必得救。所以，让我们把眼目从邻舍身上、从自己身上、从教会、从各种仪式、从神父身上移开，定睛在“各各他的十字架”上，接受基督已成的工作。

以色列人除了“铜蛇”别无出路；照样，我们也除了基督别无出路。祂是神为罪所预备唯一的救治之法。除祂以外，别无拯救（徒4:12）。正如每一个不肯看“铜蛇”的被咬的以色列人都死了，照样，凡不肯仰望基督得救的人，都“要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光”（帖后1:7-10）。

我怎能知道自己已经重生了?

这就引到耶稣的第三个比喻，就是风。“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。”（约3:8）你看不见风，风本身是看不见的。要知道风在吹动，唯一的方法是看它的效果，就如摇曳的树木和飞扬的尘土。圣灵也是如此：祂是看不见的，要知道祂在工作，唯一的方法是看祂在人心中的影响。当我们看见一个

卑劣邪恶的罪人变成在基督耶稣里新造的人，就知道圣灵在工作了。以下是神“新生”儿女的一些“胎记”。

1.“从神生的”心里有这见证（约壹5:10；罗8:16）。
2.“从神生的”住在主里面（约壹3:24）。
3.“从神生的”爱弟兄（约壹3:14）。
4.“从神生的”胜过世界（约壹5:4）。
5.“从神生的”被圣灵引导（罗8:14）。

“从神生的”人会有新的性情和禀性。他会有“新的舌头”：他要说迦南的方言，喜爱谈论天上的事。他会吃“新的食物”：不再是小说和轻浮的读物，而是神的话。他会有“新歌”：不再是歌剧的曲调和通俗的小调，而是圣乐。他会寻求“新的交游”：旧日的朋友往来要断绝，他要寻求与神的子民相交。

二、洗礼

我们既已看出重生的意义，知道它是一种“内在的经历”，现在就来查考洗礼的意义和目的，好看出它不过是一个象征“重生”的“外在行动”；我们遵守它，不是把它当作得救的途径，而是因为我们已经得救了。说到这里，也许有人会问：“耶稣不是对尼哥底母说过：‘我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国’（约3:5）吗？这水不就是指洗礼吗？这样说来，岂不是要有‘重生’和‘水礼’两样，才能救一个灵魂吗？”不是的。“水”这个字并不是指“水礼”。在圣经中，水代表“神的道”。“他按自己的旨意，用真道生了我们。”（雅1:18）“你们蒙了‘重生’，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。”（彼前1:23）我们不可忘记，洗礼只是为信徒设

立的（徒8:36-37）。所以人必须先得救，也就是先“重生”，然后才应当受洗。这就排除了婴儿受洗，却不排除那些已到了能负责任的年龄、大得足以相信并运用得救信心的孩子受洗。

洗礼的目的是甚么?

第一，是要象征基督的“死”和“复活”。

“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人是受洗归入他的死吗？所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。”（罗6:3-5）保罗写信给哥林多人说：“我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道……就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。”（林前15:1-4）这就是福音的精髓。它宣告耶稣照圣经所说，为我们的罪死了、埋葬了、又复活了。由此可见，洗礼象征基督的“死”、“埋葬”和“复活”，而只有一种洗礼方式能象征这一切，那就是完全浸入水中。

第二，洗礼是公开承认“信徒”已经向“旧生活”死了，并且复活过“新生活”；还有甚么比这更好的象征呢：信徒被埋在洗礼池这水的坟墓里，又从那液体的坟墓中起来，行在复活的生命中。而这象征只能藉着让受洗的人向后仰、浸入水中一次来表达。因为我们埋葬人，既不是脸朝下，也不是埋三次。

第三，洗礼象征我们与基督同死、同埋葬、同复活，也就是表明我们与祂的联合。参看“基督与信徒的彼此内住”一章。

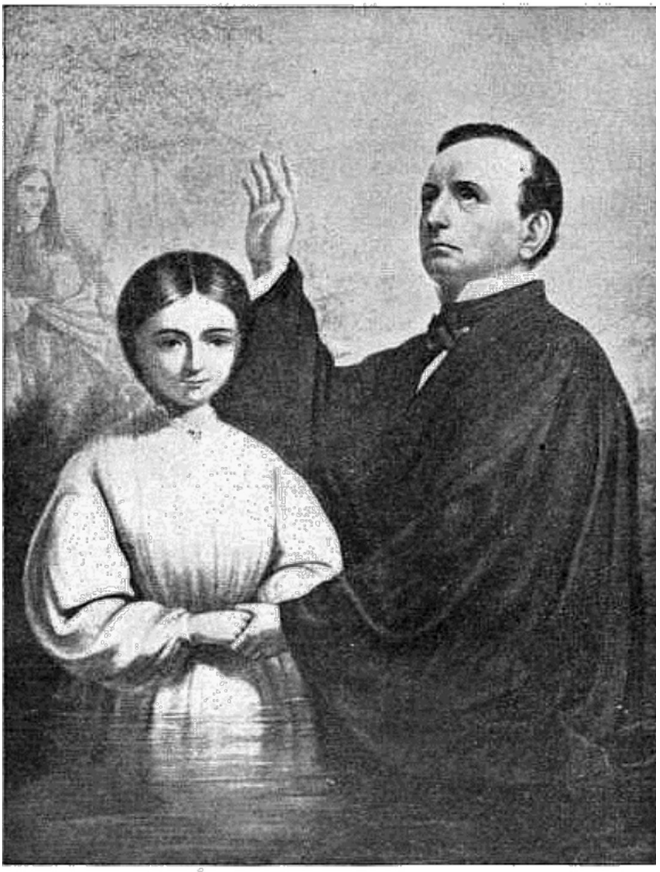
从以上所说，我们看出“重生”和“洗礼”不是同一回事。“重生”是超自然的，唯有圣灵才能成就；洗礼则是由一位具备合宜资格的施洗者为我们施行的“外在行动”，它只是象征那已经藉着“重生”在我们里面生效的事。所以洗礼并没有使人重生或得救的能力。

你或许要问：那么我为甚么要受洗呢?

第一，因为你的救主吩咐你要受洗（可16:15-16）。

第二，因为这是为公开承认你信基督所定的方式（徒8:36-37；徒16:14-15；徒16:27-33）。

第三，因为你身为信徒，应当加入某个信徒的团体，而加入这团体的门就是洗礼（徒2:41-42）。

信徒的洗礼

第二十二章 拣选与自由意志

圣经教导“拣选的教义”，这是毫无疑问的；而且它不但关乎“事奉”，也关乎“救恩”。同样真实的是，圣经在某些条件下也教导“意志自由的教义”。我们或许无法使“神的主权旨意”与“人的自由意志”协调一致，但这并不证明两者不能调和。它们是救恩教义彼此对应的两半：“拣选”是向着神的一面，“自由意志”是向着人的一面。曲解“拣选的教义”，就会导致“无能论”或宿命论；这种理论否认人有选择的自由，因而也否认人对自己的得救负有责任。芬尼（Charles G. Finney）牧师在他整个布道事工中所大声疾呼反对的，正是这种教义。

拣选并不是说神拣选了一些人得救，又拣选了另一些人灭亡。圣经明明教导，世人都是失丧的。“并没有分别。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”（罗3:22-23）拣选只是说，神为了某种唯有祂最清楚、且祂能证明为正当的目的，拣选了某些人得救；但我们将会看到，祂并没有把得救的人数限于这些人，因为那门仍向“凡愿意的人”敞开。神的拣选贯穿整本圣经。神拣选亚伯而不拣选该隐，拣选闪而不拣选含和雅弗，拣选亚伯拉罕而不拣选拿鹤，拣选诡诈的雅各而不拣选心胸宽厚的以扫，年幼的以法莲被立在年长的玛拿西之上；在整本旧约中，我们都看见神拣选的手，不但拣选个人，也拣选国家。作为证明的经文有：“因他对摩西说：

‘我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。’据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。”（罗9:15-16）“如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。”（罗9:18）“窑匠难道没有权柄从一团

泥里拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？”（罗9:21）“不是你们拣选了我，是我拣选了你们。”（约15:16）“凡预定得永生的人都信了。”（徒13:48）“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们……就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分。”（弗1:4-5）

“因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。”（帖后2:13）“神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典；这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。”（提后1:9）

从这些经文我们看出，神甚至在创立世界以前，就已经“拣选”了一些人。徒13:48这段经文——“凡预定得永生的人都信了。”——最引人注目。它显明：

（1）“信”是神定旨的结果，而不是它的原因。

（2）只有有限的人数被预定得永生。

（3）这预定是为了得救，而不是为了事奉。

（4）在那些听众当中，凡被预定的都信了，不多也不少。

另一方面，圣经也教导“意志的自由”。“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）“神爱世人，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）“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。”（约1:12）“然而，你们不肯到我这里来得生命。”（约5:40）

圣经最后的呼召是普遍的呼召：“圣灵和新妇（教会）都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的都可以白白取生命的水喝。”（启22:17）

我们该如何调和圣经中这些表面上互相矛盾的说法呢？其“钥匙”就在于这个词的用法——“预知”

“就是照父神的先见被拣选……”（彼前1:2）〔译注：“先见”与“预知”原文同字。〕

“因为他预先所知道的人，就预先定下效法‘他儿子的模样’，使他儿子在许多弟兄中作长子。”使徒接着又说：“预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀。”（罗8:29-30）这里似乎漏掉了重要的一步，就是“成圣”，它应当在最后两步之间；不过这一步已隐含在前一节“效法他儿子的模样”这句话里，并且在前面所引彼得的经文中补足了——“就是照父神的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁。”

保罗在以弗所书中用了三个词：“拣选”、“预定”和“预先命定”（即弗2:10的“预备”）。“拣选”一词指我们在“永恒的过去”蒙拣选（弗1:4）；“预定”一词指我们在“永恒的将来”所得的基业（弗1:11）；“预先命定”一词则指我们在“活生生的现在”所行的“善行”（弗2:10），并把我们与前两者连结起来，由此显明在实际的救恩过程中，“神的旨意”与“人的意志”是彼此配合的。一切预言都以神的预知为根据，但预知并不预先决定人的行为或事件。神预知人将要做甚么，并不强迫人去做那些事。神预知亚当会堕落，也预知犹大会出卖耶稣，但祂对他们所作所为的预知，并没有强迫

他们去做他们所做的事。他们做那些事，是因为他们自己想要做，神也要他们为自己的选择负责。

由以上所说可见，神对个人的拣选或预定，是根据祂的预知，也就是祂预先知道福音临到他们时，他们会怎样行。因此这拣选并不是专断或强制的，也与“意志的自由”并不冲突。举例来说，神在永恒的过去、在创造这地以前，就已预见本书作者将于1850年10月28日出生，并预见他将于1869年5月的某一个晚上，在基督教青年会（Y.M.C.A.）的祷告会中接受耶稣基督作他个人的救主；因着这预知，神就命定他得永生，并将他的名字记在“羔羊的生命册”上（腓4:3；启3:5）。不但如此，神还预见作者会有某些性情和艺术上的恩赐，使他适合以图表的形式陈明圣经真理；为此，神藉着圣灵赐给他所需的智慧，能“按着正意分解真理的道”，使他得以撰写并出版这类论述圣经的书——这是他蒙神的恩典得以成就的事。

作者承认，他虽然生来就有宗教的性情，但若按本性，他并不会这样做；乃是圣灵外在的影响带领他接受了基督。就这个意义说，他承认自己是蒙神呼召、蒙神拣选的。另一方面，他否认自己在任何意义上是违背自己的意志、被迫或被强制采取这个立场的。这一步是他自愿的，也与他的心愿相符。因此他认为，神的“主权旨意”与人的“自由意志”之间，存在着和谐的关系。

这就引我们对“人的意志”略作讨论。“意志”是作选择的官能。意志并不发起甚么；它不是心思，只是决定该走哪条路的工具。人里面作主导的部分是心。人的心若是坏的，他的意志也就是坏的，反之亦然。属血气的人里面没有良善，他心里的倾向是终日行恶；所以他的意志若要违背他心的天然倾向而行，就必须受他以外某种能力的管治。这能力就是圣灵的能力。因此，未重生的人除非他的意志受圣灵能力的管治，就不

能到神面前来；一旦受了管治，这人就会出于自己的自由意志转向神。在未堕落的亚当身上，意志是自由的，可以自由选择善或恶。

亚当受造时处于无罪的状态，他既非圣洁，也非不圣洁。他的意志处于“道德均衡”的状态，既不偏向善，也不偏向恶。但堕落的人却不是这样——他偏向恶，他的意志并不处于“道德均衡”的状态。他的心“比万物都诡诈，坏到极处”（耶17:9）。“末后的亚当”（基督）的“意志”，不像首先的亚当那样处于“道德均衡”的状态，而是与属血气之人的意志恰恰相反：它毫无偏向恶的倾向，只偏向“圣洁”；因此基督的意志绝不可能容许祂犯罪。

人的意志既受一颗坏心所管治，它的选择就倾向恶，所以除了“神的恩典”以外，没有甚么能阻止属血气的人走向败坏。这里所说的败坏，不一定是指邪恶，乃是指他的心刚硬，抗拒一切良善的影响，并且顺从肉体的私欲。那在罪的辖制之下的性情，本身不能产生圣洁的东西。耶稣说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”（约6:44）保罗也说：“若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。”（林前 12:3）

由此我们看出属血气之人的无能。但这并不能免除属血气的人寻求救恩的责任。因为他一旦明白，自己若要得救，就必须靠着自身以外的能力，他就有责任去探问这能力在哪里可以找到。这就是为甚么我们蒙命令要传福音，因为这福音“本是神的大能，要救一切相信的”（罗1:16）。但既然“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗10:17）〔译注：钦定本作“神的话”〕，人若不知道当信甚么，就无法相信。圣灵用来使人知罪、觉悟自己需要救恩，并在他里面产生“新性情”的工具，就是“神的话”（约3:5）。

正是在这一点上，人可能运用他的“自由意志”，抗拒圣灵温柔的感动。司提反责备那些逼迫他的人说：“你们这硬着颈项（顽固）、心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵！”（徒7:51）所以，人若运用受骄傲顽梗之心所管治的“意志”，的确可能拒绝圣灵的恳求，以致自取灭亡。有些人拒不顺服圣灵的工作，这表明人不能违背自己的意志而得救。

“赦罪的道”既是藉着基督传给所有人的（徒13:38），神如今又吩咐各处的人都要悔改（徒17:30），我们也要劝人与神和好（林后5:18-20），那么基督在十字架上的工作，必定不是只限于蒙拣选的人。神不会戏弄人。

救恩既向“凡愿意来的”提供，就是“真心诚意”的提供。若说神既已拣选某人得救，那人无论信与不信都必得救，那是不对的。他必须藉着神所命定的救恩途径得救。你若不是候选人，就不能当选。正如有人说得好：

“蒙拣选的，就是那些‘凡愿意的’；不蒙拣选的，就是那些‘凡不愿意的’。”

蒙拣选的记号是甚么？

1. 确知自己已经重生。
2. 生命中结出圣灵的果子。
3. 渐进的成圣。
4. 前后一致的行事为人。
5. 在真道上恒久持守。

第二十三章 基督与信徒的彼此内住

深思而善于观察的新约读者会注意到，有一些看似矛盾的说法，清楚地教导一种“彼此内住”。首先是论到父与耶稣：“我在父里面，父在我里面。”（约14:8-11）“父在我里面，我也在父里面。”（约10:38）“使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面。”（约17:21）其次是论到基督与信徒：“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”（约6:56）在“葡萄树”的比喻中，我们读到：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。……常在我里面的，我也常在他里面，……你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。”（约15:4、5、7）

从植物学来说，枝子在葡萄树里，葡萄树也在枝子里，这是事实。两者一同生长，就彼此长在一起；任何想把它们分开的举动，都会撕裂彼此交缠的纤维，使两者都受损伤。这种“彼此内住”在大自然中有美好的例证。

试以土、气、水、火四种元素为例：植物在土中，土也在植物中；鸟在空气中，空气也在鸟里；鱼在水中，水也在鱼里；铁在火中，火也在铁里。植物与土壤、鸟与空气、鱼与水之间的相互关系，是它们生存所必需的。照样，基督与信徒的彼此内住，也是信徒属灵生命所必需的。耶稣将要离去的时候说：“因为我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”（约14:19-20）让我们来看看基督与信徒彼此内住的这两项“基本事实”。

一、在基督里

这是已接受基督作个人救主、并已被圣灵重生之灵魂的地位。这个片语，连同与它同义的“在基督耶稣里”、“在祂里面”等说法，在新约中出现了130次以上，意思是与基督有机的联合，如同葡萄树与枝子、头与身体的关系。在第240页的图解中，这种联合是以同心圆来表示的，但更好的比喻是一个球体。你若在地板上画一个圆圈，站到圈内，这圆圈固然环绕着你，却只在一个平面上；但你若站在一个球形房间的中心，就四面八方都被环绕，在每一个方向都同样受到保护，免受一切外来仇敌和危险的侵害，并且你的生命和安全都倚赖那球形房间里的空气。举例来说，未出生的胎儿被包覆在母亲体内，不受一切外在危险的侵害，他的生命靠母亲的生命维持，因为母亲的血液流经他全身；我们可以说，他在母亲里面，母亲也在他里面。

“在基督里”这个片语，就是“属天的解经者”用来开启新约每一卷书——从马太福音到启示录——的“钥匙”。举例来说，试看保罗书信，把哥林多前后书算作一卷，帖撒罗尼迦前后书也算作一卷：

罗马书——“在基督里称义”。罗3:24。
哥林多书——“在基督里成圣”。林前1:2。
加拉太书——“在基督里同钉十字架”。加2:20。
以弗所书——“在基督里升天”。弗1:3。
腓立比书——“在基督里满足”。腓1:11。
歌罗西书——“在基督里完全”。西2:10。
帖撒罗尼迦书——“在基督里得荣耀”。帖后1:10-12。

信徒“在基督里”的地位，与基督自己的地位相同。“在基督里”的信徒是——

1. “与祂”一同钉十字架。罗6:6。
2. “与祂”一同埋葬。西2:12。
3. “与祂”一同活过来。弗2:5。
4. “与祂”一同复活。西3:1-3。
5. “与祂”一同作后嗣。罗8:17。
6. “与祂”一同受苦。罗8:17。
7. “与祂”一同得荣耀。罗8:17。

这并不是说，当基督被钉十字架时，我像那两个强盗之一，在另一个十字架上与祂同钉；也不是说，当祂从坟墓里复活时，我也从附近的一座坟墓里复活；而是说，当祂被钉十字架并复活时，我作为信徒，已与祂的钉十字架和复活联合为一，以致可以说我与祂同钉十字架等等。亚当犯罪的时候，就向神死了；我既生来是亚当的子孙，就“在亚当里”向神死了。但我接受基督作我个人救主的那一刻，我就生在第二个亚当（基督）的家中，因而有分于基督的生命；于是凡基督所做的，都是在我里面、也为我而做的。所以祂死在十字架上时，我与祂同死；祂被埋葬时，我与祂同埋葬；祂从坟墓里复活时，我与祂同复活；祂升天时，我与祂同升天；祂得荣耀时，我与祂同得荣耀；而当祂再来时，我也要与祂同来。

一个孩子生在一个家庭里，遗传的定律使这孩子有权承受那家族过去的一切历史、倾向（无论好坏），以及社会和政治上的权利与特权，直到那家系所能追溯的最远处。另有一条定律，就是继承的定律，保证这孩子将来可以得着家族的产业。照样，一个藉着圣灵生在神家中、因而“与神的性情有分”的

人，不但有权承受神儿女将来的基业，也有权承受基督过去一切的经历。

基督徒的经历，就是使我们在基督里的地位所包含的真理，在生活中成为实际；意思是我们要在实行上活出圣经所宣告我们所是的。也就是说，我们的行事要与我们的地位相称。君王的举止像君王，百万富翁像百万富翁，乞丐像乞丐，神的儿女也当像神的儿女。我们的主复活、从坟墓里出来的时候，已不再需要裹尸布，所以祂把它们留在后面。那些裹尸布对基督复活的身体既不相称，也是妨碍。但祂并不是赤身出去，而是穿上了与祂复活状态相称的衣服。你已经与基督同钉、同埋葬、同复活了吗？那么就把“旧人”的衣服留在坟墓里吧。

“但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、忿怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语。不要彼此说谎；因你们已经脱去旧人和旧人的行为……所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心……彼此包容，彼此饶恕……在这一切之外，要存着爱心；爱心就是联络全德的。”（西3:8-14）

〔译注：“弃绝”与两处“存”，钦定本作“脱去”与“穿上”。〕

我要如何进入这个在基督耶稣里的“生命领域”呢？藉着重生。但单单进入这个领域还不够，我还必须有能力在它的氛围中生活、呼吸。每一种生命都有适合它的领域，好像鸟适于空中，鱼适于水中。要在这些领域中生存，就必须顺应它们的定律；要从一个领域转到另一个领域，就需要新的创造。所以，我若要从属血气的领域转入属灵的领域，就必须重新被造。“若有人‘在基督里’，他就是新造的人。”（林后5:17）能“被基督四面包覆”，是何等大的特权——得享这地位赐给信徒的安稳，确知在基督里有荣耀的基业等候我们，并且知道

“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。”（西3:4）

二、基督在你们里面

“新生命”固然以我们“在基督里”为条件，但那“生命”的彰显，却有赖于“基督在我们里面”。我们彰显生命的唯一方法，就是活动或结果子。真门徒的试验就是结果子。“凭着他们的‘果子’，就可以认出他们来。”（太7:16、20）为了说明这一点，耶稣讲了祂最后、也是最伟大的比喻——“葡萄树”的比喻（约15:1-8），彷佛是说：“葡萄树在‘植物界’是怎样，我在属灵的世界也是怎样。”葡萄树首先让我们想到的是合一，不是机械式的合一，而是有机的合一。从最低的根到最高枝子的末梢，根、干、枝子、叶子、花和果子都是一体的。

耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。……因为离了我，你们就不能做甚么。”葡萄树的使命是结出果子，神儿女的使命也是一样。在这里我们必须分辨“行为”与“果子”。“行为”是外在的，例如各种基督徒的事奉；“果子”是内在的，是圣灵在信徒里面的工作。“‘圣灵所结的果子’，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”（加5:22-23）这里有九种“果子”，是“神的儿女”应当结出的。对神的一些亲爱儿女来说，努力要良善、要多结果子，是持续不断的重担；他们还没有学到其中的秘诀：不是努力要变好，而是让圣灵在我们身上照祂的意思而行。只要我们肯让祂，在我们生命中结出果子是祂的事。枝子不必为结果子负责，那是葡萄树的工作。

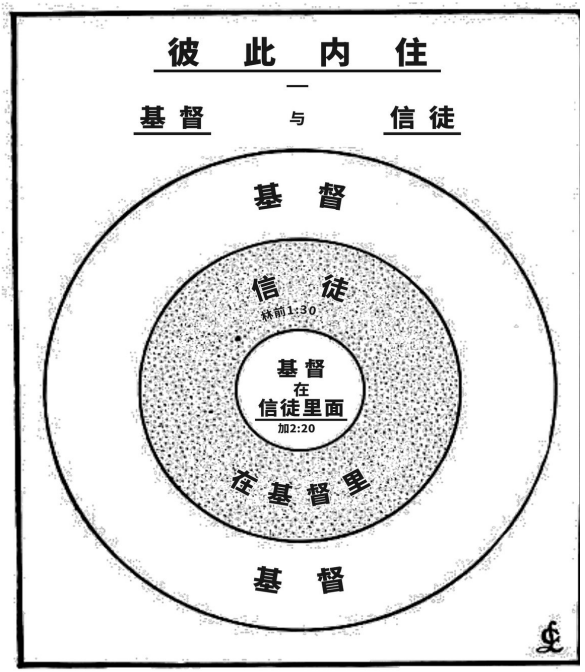
结出果子的是“树汁”。枝子所要做的，只是让“树汁”流过它、发挥它的功用，果子就必然会结出来。但若有甚么阻

碍了树汁畅流，果子就少，甚至没有。照样，属世、骄傲、贪心或其他事物的阻塞，也会使神的儿女不能多结果子。这就引到“修剪的刀”的使用。“凡结果子的，他就修理干净（修剪），使枝子结果子更多。”（第2节）这里我们看见管教的秘诀。请注意，修剪不是因为枝子不结果子，而是为了使它结更多的果子。葡萄树有两样特别之处：（1）它产生树汁的能力极大；（2）它产生木质的能力也极大。你若要得着果子，就必须阻止树汁去长木质，迫使它结出果子。这是藉着修剪来达成的，也就是把枝梢掐掉，一直掐回到芽眼处。照样，那位“神圣的栽培者”要在我们生命中结出“更多的果子”时，就藉着管教，掐除那些过度生长的木质，如财富、对属世事物不当的贪爱等等。这是一个极宝贵的思想：我们结果子固然在于我们常在葡萄树上，但我们结果子的多寡，大半要归功于那位“神圣的栽培者”细心的修剪。

然而，不但我们“结果子”有赖于“基督在我们里面”，我们的“祷告生活”也是如此。“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”（约15:7）这里有祷告的两个条件和一个应许。两个条件是：“你们若常在我里面”和“我的话也常在你们里面”。应许是：“凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”这是祷告的“大宪章”。所以祷告蒙应允的第一个条件，就是我们要在基督里——“你们若常在我里面”；第二个条件是“基督在我们里面”——“我的话也常在你们里面”。使徒约翰告诉我们：“我们若照他的旨意求甚么，他就听我们。”（约壹5:14）

我们若不认识“神的话”，就是圣经，又怎能知道“神的旨意”、“基督的心”或“圣灵的意思”呢？我们若不知道神应许要赐下甚么，就不能确有把握地祷告。耶稣曾应许门徒，祂升天以后要差“圣灵”到他们那里，圣灵要叫他们想起一切的事，就是使他们记起基督一切的话语和应许。那时他们就能

确有把握地祷告；到那日（五旬节），他们“奉基督的名”无论向父求甚么，父必赐给他们。（约16:23-26）所以我们不但有圣经告诉我们可以确有把握地求甚么，还有“基督的灵”（圣灵）替我们代求。罗8:26-27（英文修订本）说：“况且，我们的软弱有圣灵帮助；我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。鉴察人心的，晓得‘圣灵的意思’，因为圣灵照着‘神的旨意’替圣徒祈求。”“我们若照他（神）的旨求甚么，他就听我们。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的，无不得着。”（约壹5:14-15）所以，要作“出于信心的祈祷”，我们不但必须在基督里，基督也必须在我们里面。

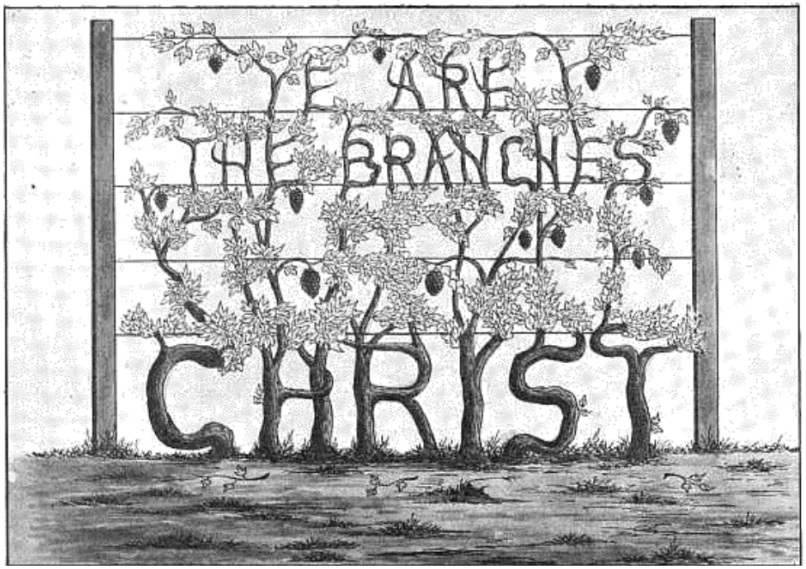

彼此内住

有一个应许，是众基督徒都爱引用、作为祷告蒙应允之确据的：“若是你们中间有两个人在地上同心合意的求甚么事，我在天上的父必为他们成全。”（太18:19）一般人对这应许的看法是：两三个人彼此约定为某个人或某件事祷告，他们的祷告就必蒙应允。但这根本不是它的意思。这里译作“同心合意”的字，是个极富含意的字；它的希腊原文，正是英文“交响乐”（symphony）一字的字源。其意思是：两个人所求的若是“和谐一致”，或说“合奏交响”，他们就有这应许。亚拿尼亚和撒非喇曾“同心”试探主的灵（徒5:9）；他们彼此之间固然一致，却与圣灵有罪恶的不和谐。正如调校乐器时，每一个音都必须对准标准音高，否则就不可能和谐；祷告也是如此，两个人彼此同意还不够，他们还必须与第三者——主——和谐一致，而且必须由圣灵这位“神圣的调音师”使他们和谐。这应许的“钥匙”就在下一节：“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太18:20）这就是说，若有两个人在场祷告，就还有第三位；若有三个人在场，就有第四位。但这第四位是看不见的，不是别人，正是藉着圣灵而临在的主耶稣。祂使祷告的人即使事先没有约定，也能和谐同心，因而与“神的旨意”一致；“我的话也常在你们里面”这条件既已成就，祷告就蒙应允。

耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若向父求甚么，他必‘因我的名’赐给你们。”（约16:23）而“奉我的名”这说法前后重复了六次，这是一个新的教导。旧约时代没有人“奉耶稣的名”祈求，门徒直到那时也没有这样求过，因为耶稣与门徒的合一还没有启示出来；直到耶稣讲了“葡萄树的比喻”，门徒才明白他们与祂的联合。我奉别人的名求甚么的时候，求的人不是我，而是那人。由此可见，我“奉耶稣的名”求的时候，祈求者是祂，不是我。但耶稣是不会求任何不合“神旨意”的事的；所以我“奉耶稣的名”祈求，要使祷告蒙应允，我不但必须“在基督里”，祂也必须“在我里面”，否

则我们的意志就不会和谐一致。举例来说，我若要画得像拉斐尔（Raphael），单单临摹他的画、努力模仿他是不够的，我必须有他在我里面，必须是他在运用我的头脑和双手。照样，我若要像基督那样祷告，就必须有基督在我里面，光照我如何像祂那样祷告，否则我“奉祂的名”所作的祷告就毫无功效。

耶稣与枝子

第二十四章 基督三重的工作

基督的“职分工作”是“三重的”，就是“先知”、“祭司”和“君王”。但祂并非同时兼任这些职分，而是依次担任。祂“先知的工作”从创造延续到祂升天；祂“祭司的工作”从祂升天延续到教会被提；祂“君王的工作”则从灾难时期末了祂的显现开始，直到祂把国交与父，“叫神在万物之上，为万物之主”。（林前15:28）

一、祂先知的工作

基督作为先知，虽然在道成肉身以前已预言了许多事，但直到道成肉身以后，祂才完全进入先知的职分。祂就是摩西所预言的那位先知：“耶和华——你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他。”（申18:15）彼得在圣殿里讲道时，也宣告基督就是那位先知。（徒3:19-26）基督作为先知，预言了祂的受死与复活。祂的比喻教训充满预言性的话语；在祂的“橄榄山讲论”（太24:1-25:46）中，祂概述了从祂升天直到祂再来期间所要发生的事。但祂作先知的巅峰之作，是祂在拔摩岛上向使徒约翰所赐的启示，其中包括：“给七教会的信息”所勾勒的基督教会历史、“灾难时期”的可怕景况、哈米吉多顿大战、撒但被捆绑、“白色大宝座的审判”、“用火更新全地”，以及“新天”、“新地”和“新城”。

二、祂祭司的工作

基督现今的工作是大祭司的工作。祂如今正“在幔子内等候”。古时大祭司每年一次在“赎罪日”穿过“幔子”进入

“至圣所”，呈上祭牲的血，为百姓的罪代求；照样，耶稣升天时穿过“云彩的幔子”，从地上人的眼前隐没，就进入了天上会幕的“至圣所”。（徒1:9；来4:14）“因为基督并不是进了人手所造的圣所（如会幕或圣殿；这不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在神面前。”（来9:24）基督祭司职事的范围是天上，不是地上。祂从未以祭司的身分在耶路撒冷的圣殿中出现；祂到那里是为了教导，却从不献祭或烧香。

会幕和圣殿中的祭物与礼仪，并不能使献祭的人得以完全，不然，献祭的事岂不早已止住了吗？那些不过是将来之事的影儿或预表。（来10:1-3）其中之一就是“赎罪日”。那一天，大祭司独自进入圣所，脱下“荣耀华美”的衣服，洗了身，穿上细麻布衣服，头上戴着细麻布冠冕。然后他从香坛上取火炭盛满香炉，穿过“幔子”进入“至圣所”，把香放在香炉的炭火上，使香的烟云遮掩“约柜”上的“施恩座”，免得他死亡；随后他退出“至圣所”，出到会幕的院子，在那里为自己和本家宰了一只公牛作“赎罪祭”，取些牛血再进入会幕，穿过“幔子”，用指头向东在“施恩座”前弹血七次，这样为自己和本家赎罪。然后他又回到会幕的院子，宰了那只拈阄选定作“赎罪祭”的公山羊，取些羊血，第三次进入“至圣所”，用羊血照他用公牛血所行的一样行，这样为会众的罪赎罪。然后他回到院子，到“铜祭坛”那里，先用血抹了坛的四角，再用指头把公牛和山羊混合的血弹在坛上七次，为坛赎罪。

然后他牵过那只活山羊，就是所谓的“替罪羊”，两手按在羊头上，承认以色列人的罪孽，这样就把罪都归在“替罪羊”的头上，然后藉着“所派之人”的手，把羊送到旷野，到无人之地，把牠留在那里；这羊就这样担当了百姓的罪孽而去。

然后亚伦回到会幕的圣所，脱下细麻布衣服，洗了身，再穿上“荣耀华美”的衣服，然后回到会幕的院子。在他这样出现以前，百姓都不确定神是否已悦纳了“赎罪祭”。他若耽延过久，他们就担心祭物已被拒绝，大祭司已被击杀而死。于是他们侧耳倾听大祭司袍子底边金铃的响声；一听见铃声，他们就确知祭物已蒙悦纳。

大祭司穿着“荣耀华美”的衣服出来以后，就到“铜祭坛”那里，为自己献上“燔祭”，也为百姓献上燔祭，表示他们重新将自己献给神。

让我们把大祭司在“赎罪日”的工作，应用在我们的大祭司耶稣基督身上。耶稣“虚己”、撇下天上荣耀的时候（腓2:5-8），就脱下了“荣耀华美”的衣服，穿上人性的“细麻布衣服”来供职。祂不必在“至圣所”烧香，也不必为自己献公牛作“赎罪祭”，因为祂是无罪的；但祂必须为世人献上赎罪祭。从这里我们看出，没有任何单一的祭物能预表基督的工作，因为基督的工作是双重的。首先，祂为罪而死，作了“赎罪祭”，然后从死里复活，升天穿过“云彩的幔子”，进入“天上会幕”的“至圣所”，献上祂自己的血，为世人的罪作了赎罪。这只能用两只山羊来预表：第一只作“赎罪祭”，因此必须死；第二只称为“替罪羊”，把百姓的罪担到旷野去。（利16:8-10、20-22）

大祭司每年一次带着别人的血进入“至圣所”；但我们的大祭司耶稣基督，却是用自己的血，只一次进入“天上会幕”的“至圣所”；否则，祂就必须从创世（诸世代）以来年年受苦了。“但如今在这末世（旧约的世代）显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。”（来9:24-26）

耶稣既作我们的大祭司，带着自己的血进入“幔子”内，就仍在那里等候，从事祂大祭司的工作，并要在这整个“伟大的赎罪日”期间一直等候下去；到这日子终了的时候，祂要脱下大祭司的袍子，穿上君王“荣耀华美”的衣服出来，以君王的威荣掌权作王。

会幕或圣殿里都没有设置可以坐下的地方，因为祭物不断在献，根本没有时间坐下。但我们的大祭司耶稣把自己献上为祭，“只一次”，便“坐下”在神的右边、在神的宝座上（来12:2）；这宝座在这个时代就是“施恩的宝座”。（来4:16）徒7:55-56记载，司提反看见耶稣站在神的右边。这可能有两种意思：或是耶稣站起来迎接司提反，或是祂那时还没有坐下。因为我们不可忘记，耶稣其实是直到被犹太人最后弃绝之后，才开始祂大祭司的工作；而这弃绝在司提反被石头打死时达到顶点——司提反曾指责他们“硬着颈项”、“常时抗拒圣灵”。（徒7:51）

基督现今的工作是双重的。

1. 中保。

保罗写信给提摩太说，神的旨意是愿意万人得救，并且为此设立了一位“中保”在神和人中间，就是那降世为人的基督耶稣。（提前2:3-6）祂是信徒和不信者双方的“中保”；但祂必须成为人，才能在神和人之间“作中保”。一个人可以在两个人之间作中保，却不能在一个人和一匹马之间作中保，因为他并不同时具有人和马的本性。照样，神的儿子也不能在神和人之间作中保，直到祂成为“神人”，也就是同时具有神和人的本性。所以神的儿子必须成为人，才能在神和人之间作中保；祂升天的时候，把祂的人性一同带去，如今祂在天上，就是那降世为人的基督耶稣。（提前2:5）

2. 辩护者

约壹2:1说：“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。”〔译注：此处“中保”，钦定本作Advocate，意为辩护者、律师，与提前2:5的“中保”（Mediator）不同字。〕由此可见，耶稣只作义人的辩护者，因为这封书信是写给“我小子们”，就是那些有权称神为父的人。罪人需要的不是辩护者，而是救主。审判已经结束，陪审团已作出裁决，法官已宣判，行刑的日子也已定了，这时辩护者还有甚么用呢？那时一个已定罪的人所需要的，不是辩护者，而是赦免。圣经明说：“不信的人，罪已经定了”，又说：“神的震怒常在他身上。”（约3:18、36）罪人所需要做的，不是求耶稣为他代求，而是接受基督在十字架上为他成就的完成之工。

耶稣若是我们的辩护者，祂为何事辩护呢？不是为罪，因罪已在十字架上赎了；乃是为我们成为基督徒后所犯的“诸般罪过”。“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保。”（约壹2:1）所以我们的辩护者是要因我们犯罪而为我们代求；这是祂的职责，也是祂一直留在父身旁的缘故。一个人若犯了法，或被控犯法，他首先需要的就是一位律师，也就是辩护者，为他申辩，使他得到公正的对待。照样，信徒犯了罪，也需要一位辩护者。

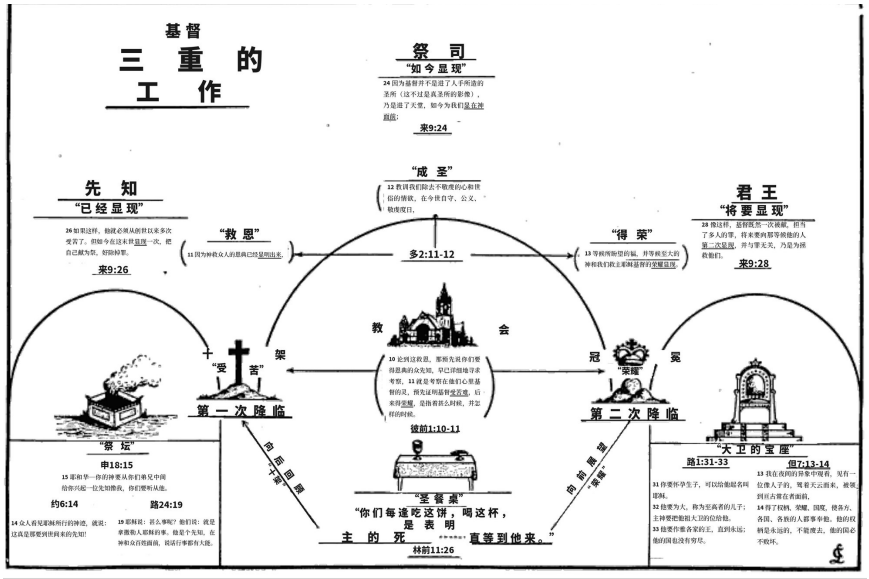
“罪人的罪”与“信徒的罪”之间有极大的分别。这不是说神对两者的恨恶有所不同——神或许更恨恶信徒的罪，因为信徒是在更大的亮光中犯罪。 分别不在于罪本身，而在于神对待它的方式。譬如有一位父亲，差他的儿子和他的雇工去做

一件工。他们懒惰又无能，没有把工作做好。父亲容忍他们，再给他们一次机会，却仍然无用。他的儿子和雇工都一无是处，儿子或许比雇工更糟。那么他怎么做呢？他辞退了雇工，把他赶出家门，再也不与他有任何关系。但他会辞退自己的儿子吗？会把儿子赶出家门吗？会剥夺他的继承权吗？绝对不会。他或许会责备他，停了他的零用钱，惩罚他比惩罚雇工还重，却不会把他赶走，因为他是他的儿子。由此可见，“儿子的名分”是一件实实在在的事。那么，“儿子的名分”能作为免受罪之惩罚的盾牌吗？我的“儿子名分”会使我犯罪更加安全吗？噢，不！它只是给我一个蒙福的特权，就是有一位辩护者；既然我难免会犯罪，那么以儿子的身分犯罪，总比以不信者的身分犯罪好。

三、祂君王的工作

基督将来的工作是作君王。基督完成了祂大祭司的工作以后，就要离开祂父的宝座，降到这地球的空中，迎接祂所聘定的新妇——教会。（帖前4:15-18）然后祂要陪同新妇回到天上，在“基督台前”坐上审判的位（罗14:10），审判圣徒，按他们的行为赏赐他们；此后祂要把教会献给自己，作个“荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病”。（弗5:27）接着是羔羊的婚娶。（启19:6-9）然后，基督从父那里领受了国度，就要在天上众军的随从下降临地上，于是有哈米吉多顿大战（启19:11-21）；此后祂要坐在“祂荣耀的宝座”上审判万民（太25:31-46），然后千禧年国度就要建立。千禧年结束时，撒但要从无底坑里被释放，随之有一场大背道，然后有火从天降下，烧灭恶人。

那时天地要被火更新，新天新地就要出现，从旧地上带出来的公义列国要被安置在新地上；基督要在其上作万王之王、

耶稣的三重工作

万主之主，直到祂认为合宜的时候，把国交与父，“叫神在万物之上，为万物之主”。（林前15:28）

受膏君

圣经清楚表明，神的旨意是要在这地上建立一个国度，由大卫王的一位子孙作王，直到永远。这应许是藉着先知拿单赐给大卫王的：“你的家和你的国必在你面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远。”（撒下7:16）后来神又起誓坚定这应许，说：“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓：我要建立你的后裔，直到永远；要建立你的宝座，直到万代。……我一次指着自己的圣洁起誓：我决不向大卫说谎！他的后裔要存到永远；他的宝座在我面前如日之恒一般。”（诗89:3-4、35-37）

这约是无条件的，后来又藉着先知耶利米向以色列重申（耶33:17-26）；神在其中应许大卫永不断人（子孙）坐在他的宝座上。这应许并不是说大卫的宝座上要有“不间断的一脉”继承人，这从以下事实就可清楚看出：所罗门以后，国就分裂了；主前587年，犹大末代的王被掳到巴比伦。所以这应许必是指大卫后裔中一位“将来”的王，要被兴起坐在“大卫的宝座”上。

耶利米在耶23:5-6 提到这位王：“耶和华说：日子将到，我要给大卫兴起一个公义的‘苗裔’；他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为‘耶和华——我们的义’。”我们若把这预言与赛11:1-2 相比——“从耶西（大卫）的本必发一条，从他‘根’生的‘枝子’必结果实。‘耶和华的灵’必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。”再留意两处经文共有的“枝子”一词〔译注：英文两处同为Branch，和合本分译为“苗裔”与“枝子”〕，又留意以赛亚预言的末句——“耶和华的灵必住在他身上”等语，并回想路加对孩童耶稣的描述——“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。”（路2:40）我们就不难辨明先知所指的是谁了。

然而弥赛亚不但要出于大卫的后裔，祂也要有出于神的血统。这事如何可能，原是一个谜，直到先知以赛亚解开了它，说：“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”（赛7:14）后来以赛亚彷佛亲临童女生子的现场，说：“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。”（赛9:6-7）

开启这段经文的“钥匙”在哪里呢?

请听：“到了第六个月，天使加百列奉神的差遣往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒，到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫马利亚。……天使对他说：‘马利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家（以色列）的王，直到永远；他的国也没有穷尽。’”（路1:26-33）

有人主张先知以赛亚所指的是他同时代的某个少女（童女），但马太已驳斥此说：“这一切的事成就是要应验主藉先知所说的话，说：‘必有童女怀孕生子；人要称他的名为以马内利。’（以马内利翻出来就是神与我们同在。）”（太1:22-23）关于“童女生子”的论述，请参看第十章“‘敬虔的奥秘’与‘不法的隐意’”。由此可见，耶稣就是应许给大卫的那一位子孙，要坐在他的宝座上，治理以色列家，直到永远。

旧约不但提到祂降生的事实和地点，更指明了祂降生的时间，这更是耶稣就是弥赛亚的确凿明证。但9:24-25记载，从出令恢复、建造耶路撒冷，直到“受膏君”，要经过69个“七”。这里提到了一段明确的时期——

“69个七”，而这些“七”要从一道特定的谕令起算，就是恢复并重建耶路撒冷的命令。见第78页“但以理的七十个七”图表。

这道“命令”的日期，尼2:1记为亚达薛西王二十年的“尼散月”，即主前445年3月14日。耶稣以“受膏君”的身分凯旋进入耶路撒冷的那一天，是主后30年4月2日的棕枝主日。（路19:37-40）然而从主前445年3月14日到主后30年4月2日，远远超过字面上的69个“星期”，而是445+30=475年。这要如何解释呢？凡细心研读神话语的人都清楚，圣经中有一

个“时间要素”。我们读到诸如“时辰”、“日”、“七”、“月”、“年”、“载”、“一载、二载、半载”等时间单位。为使人明白、避免混乱，这些都必须用同一个尺度来解释。那尺度是甚么呢？就记在民14:34：“按你们窥探那地的四十日，一年顶一日，你们要担当罪孽四十年。”另见结4:6。所以“主的尺度”就是——“一日顶一年”。

让我们把这个尺度套用在“七十个七”上。我们已看到，从恢复、建造耶路撒冷的“命令”到“受膏君”，要经过69个七，即69×7=483日；若一“日”顶一年，就是483年。但我们算出从主前445年到主后30年是475年，相差8年。这差距要如何解释呢？我们不可忘记，年有不同的长度。太阴年有354日，历年有360日，太阳年有365日；儒略年（即天文年）有365¼日，因此每4年须在历法上加一日。那么我们计算时该用哪一种年呢？“钥匙”就在神的话语中。在创7:11-24；8:3-4记载洪水的经文里，从2月17日到7月17日的5个月，算为150天，即每月30天，一年360天。由此可见，在“预言年代学”中，我们要用一年360天的“历年”。

按一般的年代计算，从主前445年到主后30年的475年，是每年365日的“太阳”年。若把主前445年到主后30年首尾两年都算在内，共有476个太阳年。将这476年乘以365（太阳年的日数），得173,740日，再加上闰年的119日，共173,859日。再加上3月14日至4月2日（首尾计入）的20日，共得173,879日。将173,879除以360（“预言年”的日数），正好得483年，一天不差，恰是69个七的日数（483），每一日顶一年。还有甚么比这更确凿的证据，能证明但以理的69个七正是在主后30年4月2日，也就是耶稣凯旋进入耶路撒冷城的那一天届满呢？

由此可见，基督当时的“研究预言的人”若是儆醒，又明白但以理“七十个七”的预言，他们就会期待祂的来临，并且能确切知道祂是不是弥赛亚。

然而但以理书中那段指明“受膏君”来临“时间”的经文，也告诉我们，几乎紧接着“那受膏者必被剪除，一无所有（或译：并非为自己）”。（但9:26）那么，那宣告祂要得着“大卫的宝座”，要作“雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽”的预言，又如何能应验呢？答案只有一个：祂的来临要分两个阶段。祂要先以“受苦的救主”身分来临，然后以“君王”身分来临。耶稣时代的犹太人正是在这里误读了圣经。他们没有分辨弥赛亚的受苦和祂的荣耀。（彼前1:11）他们无法明白，弥赛亚既要作大能的君王，怎么又要为祂百姓的罪孽被“剪除”。唯一可能的答案就是复活。他们承认诗篇第16篇是论弥赛亚的诗，却看不出其中这句话预言了

“耶稣的复活”——

“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”（诗16:10）

彼得在五旬节的讲道中引用了这段经文，说大卫既是先知，这里就是预言基督复活的事，又接着说：“这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。”（徒2:25-32）

“拿撒勒人耶稣”就是那应许的“大卫的子孙”，要坐在“大卫的宝座”上作王，这是毫无疑问的。但祂被弃绝、钉十字架，又从死里复活，如今坐在祂父的宝座上，直等到祂取得国度的时候来到。“大卫的宝座”是在地上的，也永远不可能在别处。若说基督如今已在“大卫的宝座”上作王，祂的国度是“属灵的”，就是扭曲了旧约预言的意思。“大卫的宝座”如今空悬，已空了2500年；但等到“外邦人的日期”满了，

重建那倒塌之“大卫的帐幕（家）”的时候来到（徒15:13-18），“大卫的宝座”就必重新设立，赐给基督。

受膏者

第二十五章 基督我们的逾越节

圣经传到哪里，人们就在那里述说在埃及初次守逾越节那一夜的故事。地面上凡有犹太人的地方，那一夜都被纪念、庆祝，被尊为他们民族历史上最伟大的事件。其历史的真实性毋庸置疑。

这是圣经所记载神介入人事最非凡的实例。以色列人从法老的上宾沦为他的奴隶。他们身为奴隶，渴望自由，但他们越挣扎求自由，所受的辖制就越重（出1:13-14）；他们在绝望中呼求神（出2:23-25），神就差派一位“拯救者”——摩西，藉着他对法老说：“容我的百姓去，好事奉我。”（出8:1）以色列人不是为埃及而造的，埃及也不是为他们而设的；他们是为迦南而造的。神的心意是要他们喝约旦河的水，而不是尼罗河的水。他们虽生在捆绑之中，却是为自由而造的。神曾告诉亚伯拉罕，他的后裔必寄居别人的地，在那里受苦待四百年，后来必带着许多财物从那里出来。（创15:13-14）到了他们得拯救、回归迦南的时候，神看出必须使他们在埃及的处境难以忍受，好叫他们对埃及断了留恋。为此，祂激动法老的心，加重他们的担子。

以色列人出埃及得拯救，预表罪人从罪的捆绑中得拯救，很值得我们研究。埃及预表这“现今邪恶的世界”。在摩西的时代，埃及展现了世上前所未见、最极致的属世荣华与壮丽。世上的财富、艺术与商业都汇聚在那里。从其遗迹可见，凡能满足“肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲”的，那里应有尽有。埃及的食物不但丰富，而且浓烈刺激，有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜；埃及也以鱼闻名。（民11:4-5）但论到美

好与食物，埃及却不能与迦南相比，因为迦南是出产无花果和石榴、橄榄油和蜂蜜、新粮和新酒之地。（申8:8-9）

法老预表“撒但”。埃及充满偶像崇拜，正是撒但的大本营，是各样罪恶的“温床”。法老既将以色列人掌握在手中，就想要永远辖制他们。撒但对罪人正是如此。使罪人在苦工的捆绑下汗流浃背的，就是撒但的“督工”。

摩西预表基督。请注意，神的救恩总是“预先”安排好的。救恩并不是神“事后才想到”的。神在旷野预备摩西，要他去作拯救以色列的工作。要得解救，最快的途径就是“经由”神的宝座。以色列打电话给神，神就打电话给摩西。神总知道适合当时需要的人在哪里；事实上，因祂的预知，祂早已把那人预备好了。摩西来到埃及、表明他的使命时，麻烦就来了。他被看作“煽动工潮的人”，法老就加重以色列人的担子。照样，罪人若想脱离撒但，撒但就使他的路崎岖难行。

法老不肯容以色列人去，神就亲自出手，以“灾殃”的形式降审判在埃及。这些“灾殃”的目的，是要叫法老和埃及人看见，以色列的神比埃及的“神明”更强大。“灾殃”共有10次，分布在约一年之间。除了第一灾和最后一灾以外，其余都是埃及常见的“自然现象”，神迹之处在于它们随神的命令而来去，且来势极为猛烈。

这“十灾”是针对埃及“神明”的审判。

（1）“水变血”，针对“偶像之河”尼罗河。
（2）“青蛙”，针对青蛙崇拜。
（3）“虱子”，针对地神“塞布”（Seb）和祭司，因为身上有虫子的祭司不能供职。

（4）“苍蝇”，针对太阳神“拉”（Ra）之子、空气之神“舒”（Shu）。

（5）“畜疫”，针对“圣牛”——阿匹斯（Apis）。

（6）“疮”，针对“苏太克”（Sutech）或称“提丰”（Typhon），人向他献活祭，并将祭物的骨灰撒向风

（7）“蝗虫”，针对“圣甲虫”。

（8）“冰雹”，针对“舒”。

（9）“黑暗”，针对“太阳神”——“拉”，法老被认为是他的儿子。

（10）“杀长子”，针对这个曾下令把希伯来男婴都丢在尼罗河里、大肆杀害婴孩的国家。（出1:22）

前9灾可分为3组，每组3灾。每组的头两灾，法老都曾得到警告；第三灾则没有警告。第一组只影响百姓的舒适，埃及人和以色列人一律受害。第二组只临到埃及人，以色列人的牲畜得以保全，留作献祭之用；这一组使财产受损。第三组主要临到埃及人，歌珊地没有冰雹，以色列人家中也都有亮光。

埃及的妥协

摩西、亚伦进去见法老时，说：“耶和华以色列的神这样说：‘容我的百姓去，在旷野向我守节。’”法老说：“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去！”（出5:1-2）于是摩西、亚伦要求法老容以色列人往旷野去，走三天的路程。法老再次拒绝，实际上等于说，事奉神是浪费时间。他随即加重以色列人的担子。但在头3灾之后，“苍蝇之灾”单单临到埃及人，法老觉得是时候“妥协”了，就召了摩西来，说：“你们去，在这地祭祀你们的神吧！”（出8:25）

第一个妥协

法老并不反对以色列人在这地偶尔献祭，只要这样能使他们甘心留在埃及，好让他继续辖制他们。照样，只要我们仍留在世界里，撒但并不反对我们偶尔“心血来潮”地热心宗教。若照法老的建议行，以色列人就永远离不开埃及了。摩西回答说：“这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的祭耶和华我们的神……他们岂不拿石头打死我们吗？”（出8:26）我们已经看到，“圣牛”阿匹斯是埃及的神明之一；以色列人若“在这地”向耶和华献“公牛”为祭，在埃及人看来就是“可憎恶的”，他们必因以色列人拿“埃及的神明”献祭而用石头打死他们。这个妥协的意思是：人若要作基督徒，又要“在这地”敬拜神，就不能不得罪世界。让他在下次俱乐部聚会时站起来，坚持要祷告，或进行某种宗教活动，会员们就会用嘲笑“拿石头打他”。摩西不肯答应法老的提议，说：“我们要往旷野去，走三天的路程，照着耶和华我们神所要吩咐我们的祭祀他。”（出8:27）法老因“苍蝇之灾”难以忍受，就提出了

第二个妥协

“我容你们去，在旷野祭祀耶和华你们的神；只是不要走得很远。”（出8:28）这里的教训是：站稳立场，绝不让步，撒但就会开始妥协。这第二个提议或妥协比第一个更危险，因为法老知道，以色列人若没有走得很远，就很容易把他们弄回来。照样，撒但说：“好吧，作个挂名的基督徒，加入教会，但不要走得很远；守守大斋期和其他宗教节期，但一年其余的日子就回到埃及（世界）去享受它的宴乐。”以色列人只往旷野走三天的路程，怎能到达迦南呢？“不要走得很远”与喜乐的基督徒生活是不相容的，因为那意味着摇摆不定的生活。以色列人在旷野时，不喜爱神所赐的吗哪。他们的口味早已被黄瓜、蒜和葱败坏了，他们渴想埃及从前的饮食。挂名的基督徒

若不再以属灵的食物为乐，显然就是渴想从前属世的饮食了——如果他们还没有真的下到埃及去，饱餐过一顿葱和蒜的话。在所能想像的一切倒胃口的菜肴中，“吗哪拌葱”是最糟的，连埃及的狗都会掉头不顾。当你听见基督徒问：“做这件事是对还是错？”你就可以知道，他们已经落入“不要走得很远”的妥协中了。

第三个妥协

在第二与第三个妥协之间，有畜疫、疮和冰雹之灾。于是法老的臣仆对他说：“这人为我们的网罗要到几时呢？……埃及已经败坏了，你还不知道吗？”（出10:7）法老就召摩西、亚伦回来，对他们说：“你们去事奉耶和华你们的神；但那要去的是谁呢？”摩西说：“我们要和我们老的少的、儿子女儿同去，且把羊群牛群一同带去，因为我们务要向耶和华守节。”（出10:9）他们需要羊群牛群来献祭。但法老说：“不可都去，你们这壮年人去……”法老知道，男人若把所爱的家人留在埃及，不久就会回来。这个妥协的意思是：年长的人若愿意，就让他们作基督徒吧，但不要把宗教强加在年轻人身上。你若愿意，就作基督徒吧，但不要把宗教强加在你的妻子儿女身上，因为那是个人的事。让他们享受他们的“埃及宴乐”，你也不必关心他们是否得救。法老提出这个妥协后，就把摩西、亚伦撵了出去。接着就是蝗虫之灾和黑暗之灾。这两灾使法老吃不消，他就再次召摩西来，提出了 –-

第四个妥协

“你们去事奉耶和华，只是你们的羊群牛群要留下（留在埃及）；你们的妇人孩子可以和你们同去。”（出10:24）摩西见法老已经软化，现在反倒要求他为他们的离去付出代价：“你总要把祭物和燔祭牲交给我们，使我们可以祭祀耶和华我

们的神。我们的牲畜也要带去，连一蹄也不留下；因为我们要从其中取出来，事奉耶和华我们的神。我们未到那里，还不知道用甚么事奉耶和华。”（出10:25-26）他们不知道要献甚么祭，因为“献祭的律法”要到了西奈山才颁布。这个妥协的意思是：作基督徒吧，把你的灵魂交给神，但把你的财产留给自己。你若在世界里有赚钱的投资，就留在那里吧。不要卖掉你的“酿酒厂股票”，也不要放弃那些高股息的投资，即使那是牺牲穷人换来的。许多人正是在这里落入圈套。他们没有认清自己的管家职分。他们投资金钱，为要增加财富；与此同时，教会和礼拜堂负债累累，宣教的库房空空如也，他们的“羊群”和“牛群”却在埃及养得肥壮。愿他们效法摩西高尚的榜样，说：“连一蹄也不留下。”

摩西拒绝了第四个妥协，就被赶出法老面前；法老禁止他再见自己的面，否则必死。法老的“恩典之日”就此关闭。接着就是第十灾，也是最后一灾——“杀长子”。从以上所述，我们看见罪人若要逃离世界，必须拒绝哪些“妥协”。现在让我们来看，他要如何从撒但的权势下得救，并藉着血得赎。

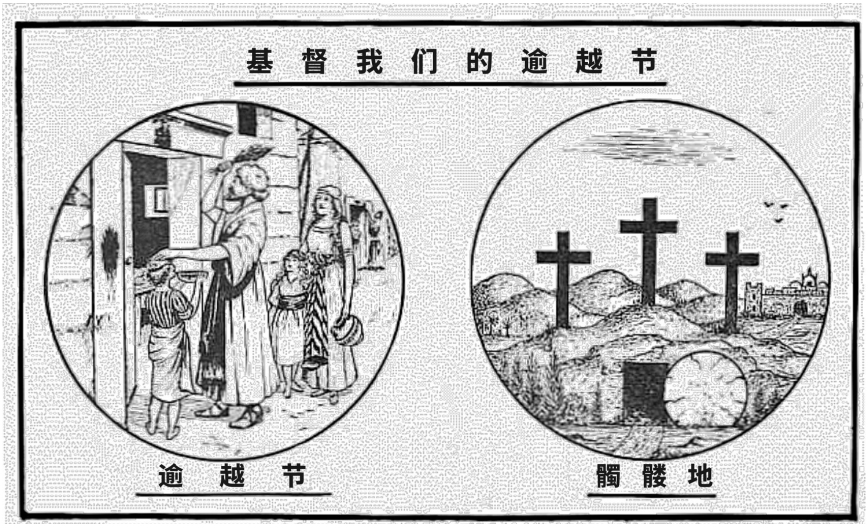
逾越节

在旧约中，神“能力”的标准就是出埃及；但在祂以“能力”拯救以色列之前，他们必须先藉着血得赎。“逾越节”美妙地说明了藉着基督得救的“救恩计画”。“因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。”（林前5:7）正如“逾越节羔羊”的血救了以色列人，照样，“神的羔羊”的血也救了我们。“你们得赎……不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”（彼前1:18-19）

以色列人住在“歌珊地”，而歌珊是埃及的一部分，所以他们也在“埃及的厄运”之下，就是凡“长子”都要死。为要

抵消这厄运，神吩咐以色列人取一只无残疾、一岁的羊羔，把牠宰了，取点血，涂在所住房屋左右的门框上和门楣上；耶和华看见血，那个决定生死的夜晚就必越过那家，不灭那躲在涂血门内的“长子”。（出12:1-28）

逾越节要作以色列的“正月”（出12:2），就是他们一年的第一个月。人直到被“基督的血”拯救，才算开始活着；在此之前，他在属灵上是死在过犯罪恶之中。（弗2:1-3）在罪的“砖窑”里、在宴乐的“肉锅”旁所度过的岁月，都不算数，必须从信徒的生命中删去。逾越节这个救恩的方法，是神亲自设计的计画。除了照神的吩咐去行以外，没有人参与其中。这全然是出于恩典。救赎并不是神“事后才想到”的，也不是祂迫于情势才不得不采取的权宜之计。神的救恩总是“早有预备”的。耶稣在创世以前就被预定作世人的救主。（彼前1:18-20）逾越节包含两部分：“献祭”和“筵席”。

基督我们的逾越节

一、献祭

“祭物”要用羊羔。（出12:5）羊羔象征温柔与纯洁，耶稣正是如此。“他像羊羔被牵到宰杀之地。”（赛53:7）羊羔要年幼，是一岁的公羊羔，并且要无残疾；若在牠身上发现斑点，就不配作祭物。耶稣是无残疾的，祂完全没有罪。（林后5:21；约壹3:5）祂无论是伯利恒的婴孩、拿撒勒的少年，或是作为“人子”，都是完全的。父在祂受洗时所说的话——“这是我的爱子，我所喜悦的”（太3:17），是指耶稣自幼以来的生平而言。彼拉多论到耶稣说：“我查不出他有甚么罪来。”（约18:38）犹大也说：“我卖了无辜之人的血是有罪了。”（太27:4）羊羔必须宰杀。（出12:6）单把羊羔带进家里抚弄、当作宠物，好让神看见他们多么爱这羊羔，是不够的；把羊羔拴在门口，让“灭命的天使”看见，也是不够的；羊羔必须被宰杀。我们得救不是靠基督的生，而是靠祂的死。耶稣若没有在十字架上死，就不会有“裂开的幔子”，不会有“流出的血”，不会有“敞开的坟墓”，也不会有“代求的大祭司”。我们得医治是因祂受的“鞭伤”，而不是靠祂的榜样。“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。”（彼前2:24）祂并没有在别处担当我们的罪。祂不是在马槽里、不是在约旦河、不是在旷野、也不是在客西马尼园担当的，而是在十字架上。

然而羊羔不只是要宰杀，还必须处理牠的血和肉。他们要取血，涂在所住房屋左右的门框上和上门框（门楣）上，并且要吃羊羔的肉。（出12:7）血只是流出来，甚至已接在盆里，“长子”仍不安全。单单“分析”这血是不够的，血必须被使用；至于该如何使用，他们也不致无所适从：要用一把“牛膝草”把血涂在所住房屋的门上。牛膝草是常见的植物，在埃及到处生长。它不是甚么稀罕的植物，非得派人到外国去采办不

可。牛膝草代表“信心”。信心是世上最平常的东西，没有信心，就不可能有商业、社交或家庭的关系。血一点也不可涂在“门槛”上，或洒在屋内的地上；它太宝贵、太神圣，不可被践踏在脚下。然而不信的人，以及那些轻看“基督之血”的宗教教师，正是在践踏神的儿子，将祂的血当作平常。（来10:29）值得注意的是，以色列人得蒙救赎，“祭司”毫无参与。逾越节不是“祭司的献祭”；宰杀羊羔、把血涂在门上的，是“一家之主”。

血是一个“记号”。“我一见这血，就越过你们去。”（出12:13）问题不在于“个人是否配得”，不在于“善行”，也不在于“道德”，而在于血。“因血里有生命，所以能赎罪。”（利17:11）以色列人不只是处在可以得救的状态，他们是已经得救了，不是部分得救，而是完全得救。躲在血下的“长子”中，若有一人的一根头发被碰着，就证明耶和华的话落了空，羔羊的血也毫无价值了。我们不必看见这血。我们或许对自己的得救没有把握，但我们是否已将“基督的血”应用在自己的灵魂上？我们是否信靠这血，并且单单信靠它得救？若是如此，所需要的只是神看见它。

涂了血之后，接下来要做甚么呢？进到屋里，留在那里。（出12:22）那一夜，在“灭命的天使”经过以前，以色列的“长子”凡在屋外的，都不安全，即使门上有血也是一样。无疑有许多人轻看逾越节这个得救的方法，但到了早晨，没有一个人笑得出来。人或许嘲笑福音的救恩计画，轻忽那血，但到了审判的时候，他们就笑不出来了。

二、筵席

“当夜要吃羊羔的肉；用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。”（出12:8-10）他们是藉着血得救的，但单单宰杀羊

羔、使用牠的血还不够，他们还要吃羊羔。有些基督徒止步于靠血得救，却没有吃羊羔，所以他们的基督徒生活得不着滋养与扶持。唯有吃羔羊，才能有真正的交通。羊羔不可生吃，也不可用水煮，而要用火烤。为了烤羊羔，他们必须用“烤叉”，就是用一根木杆纵贯羊身，把牠架在火上，再用另一根木杆横穿过两肩，以便翻转，这就象征了十字架。耶稣的身体正是在十字架上承受了“神对罪公义的烈怒之火”；如今我们要藉着守主的晚餐（太26:26-30；林前11:23-26），并研读神的话语，凭信心吃祂的身体。今日的问题在于，世人不是以那“被钉十字架”的羔羊为食，而是以那“活着”的羔羊为食。他们想把基督当作榜样来跟从，而不是当作救主。他们活在十字架的那一边，而不是这一边。我们该做的，不是回头去找那活在地上的基督，而是向前仰望那被钉十字架又得了荣耀的基督“再来”。

逾越节的羊羔要与无酵饼同吃。（出12:8）酵象征罪恶，因此不可用在逾越节这样的筵席上；使徒保罗也劝我们要把恶毒、邪恶的旧酵除净。（林前5:7-8）他们还要与“苦菜”同吃这筵席，象征他们从前所受的捆绑；而且一点也不可留到早晨。他们要不睡觉来吃羊羔，若有剩下的，就要用火烧掉，免得落入不当的人手中，或在仓促出发时被遗留下来。这是多么美好的一幅图画！当神审判的狂风暴雨在半夜横扫埃及，击杀每一个没有血遮蔽之家中的“长子”时，以色列人却正平安喜乐地享用烤羊羔的筵席。

他们吃这筵席时，要腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖。（出12:11）他们吃的时候，要像一群准备离开埃及的百姓；那地有死亡、黑暗与审判在掌权。他们束上的腰、穿鞋的脚，表明他们是“客旅之民”，随时准备起程，与神同行；即使他们的旅程要带领他们经过红海和旷野也在所不惜，因为他们知道，道路虽然漫长艰辛，他们这群蒙救赎、被分别出来之民的

目的地，乃是迦南，那流奶与蜜之地。以色列人从埃及到迦南的旅程，被称为旧约的《天路历程》，美妙地描绘出新约所勾勒的基督徒客旅生涯。一切都取决于我们如何对待那血。

羔羊

第二十六章 天堂与地狱

圣经提到两个地方——“天堂”和“地狱”，分别是“义人”和“恶人”度过永恒之处。有此必有彼。没有与之相对的地狱，就不可能有天堂。若没有地狱，也就没有天堂，因为同一本书讲到了这两者。

一、天堂

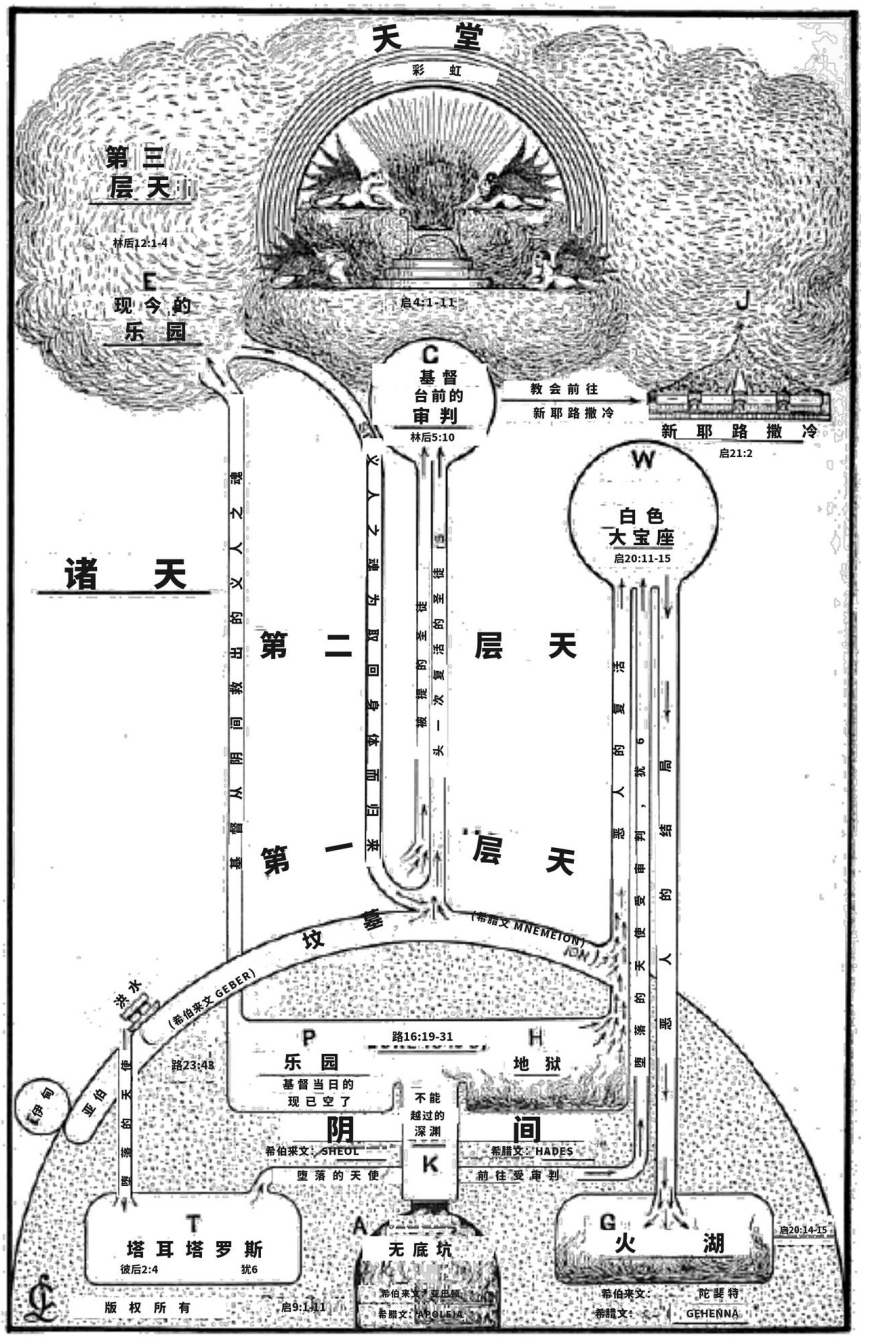
天堂是一个“地方”，而不是一种状态或境况。新耶路撒冷并不是天堂，虽然它是天堂的一座城。使徒约翰告诉我们，他看见这城“由神那里从天而降”（启21:2）。它就是耶稣告诉门徒，祂要离开他们、去为他们预备的那个“地方”（约14:2）。耶稣在地上的时候，这城还不存在。它是在耶稣于主后30年升天，到约翰于主后96年在异象中看见它从天而降的这段期间建造的；若是尚未建成，也必在教会被提以前建成，因为它要作新妇——就是羔羊之妻——的居所（启21:9-10）。论到亚伯拉罕，经上说：“因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。”（来11:10）新耶路撒冷就是那城。使徒说：“我们在这里本没有常存的城（永久居住之处），乃是寻求那将来的城。”（来13:14）

圣经提到三层天：（1）地球大气层的天。神“从天降雨”（徒 14:17 ）。（2）众星的天，就是邪恶的“执政的、掌权的”所居住的“天空”（弗6:12）。（3）神所居住的天。使徒保罗在路司得被石头打、他的灵显然离开身体的时候，就是被提到这“第三层天”（徒14:19-20）。保罗称之为“第三层天”，也称之为“乐园”（林后12:1-4）。可见两者必是同一

处，不然“乐园”就是“第三层天”的一部分。天堂的这个“乐园区”，就是义人的“魂”和“灵”自基督复活以来所去的地方。参看第92页“灵界”一章。“乐园”一词的意思是“园子”或“围起来的地方”，所以那里必是一个满有树木、花卉和果子的极美之地。义人的“灵”在他们“属魂的”身体里，在那里有知觉、满心喜乐，与所爱的亲人和各世代的圣徒相交，等候头一次的复活；到那时，他们得着荣耀的身体，在基督台前受了审判，并与羔羊（基督）成婚，就要去住在新妇的家——新耶路撒冷。见第282页的图表。

由此可见，我们必须分辨天堂本身、它的近郊乐园，以及新耶路撒冷。但我们不可忘记，乐园——神的圣徒如今居住之处——虽是荣耀的地方，而且圣徒在那里享受属天的福乐，他们却仍受某些限制。他们还没有得着那具有一切荣耀能力的复活身体，也还没有受审判，以领受他们的赏赐或冠冕——如果他们配得的话。启示录从第三章到书末对天堂和新耶路撒冷的描述，仍是将来的事；其中所描述的事，要到教会被提以后才会实现。所以，经上论到新耶路撒冷及其居民的话，要到信徒受审判以后才适用。参看拙着《启示录》。基督从死里复活的时候，圣徒虽已从“阴间”的“乐园”区被迁出，带到“第三层天”的“乐园”，好靠近基督，以致如今“离世与基督同在”（腓1:23）是好得无比的；但这并不表示他们在那里的状态，比从前在阴间时更为福乐。我们应当把这个合乎圣经的观点——圣徒从死亡到身体复活之间所处的地方与境况——清楚地存记在心，因为关于死人在死亡与复活之间的状态，不合圣经的教训实在太多了。

已死之义人的状态虽然尚未完全，却是极其福乐的；不过那与其说是活动或事奉的状态，不如说是安息与等候的状态（启14:13；启6:9-11）。在乐园里的圣徒脱离了罪与试探，也脱离了忧伤、疾病和死亡。他们的环境有助于圣洁的生活，那

天堂
彩虹
第三层天
林后12:1-4
E
现今的乐园
启4:1-11
J
C
基督台前的审判
林后5:10
教会前往
新耶路撒冷
新耶路撒冷
启21:2
W
白色大宝座
启20:11-15
诸天
第二层天
第一层天
义人之魂为取回身体而自来
基督从阴间领出的义人之魂
头一次复活的圣徒
恶人的复活，共1000年
恶人的灵被审判后的结局
坟墓
(希腊文 MNEMEION)
洪水
(希伯来文 GEBER)
P
乐园
基督当日的现已空了
路16:19-31
H
地狱
路23:43
亚伯
(犹太人的天使)
不能越过的深渊
阴间
希伯来文：SHEOL
希腊文：HADES
堕落的天使
前往受审判
K
T
塔耳塔罗斯
彼后2:4
犹6
A
无底坑
启9:1,11
希伯来文：亚巴顿
希腊文：ABBOLEIA
G
火湖
启20:14-15
希伯来文：陀斐特
希腊文：GEHENNA
版权所有

天堂

地方的氛围是爱。他们得以与古时的圣人为伴，如亚伯拉罕、约瑟、摩西、约书亚、大卫、以赛亚、但以理、彼得、约翰和保罗。他们要与所爱的人相会、相认，今生的一切奥秘都要得着解答。他们要唱“新歌”，乐于将自己的得救归于羔羊。但他们得着复活的身体，并按所行的得了赏赐之后，就要被派去承担他们最能胜任、也是他们在地上的生活所预备他们去做的工作。例如大卫要作君王或首领，但以理作政治家，摩西作立法者，保罗作宣教士；因为在基督千禧年作王的期间，圣徒要与祂同工。摩西和以利亚曾回到地上作神的见证人，我们为何不能呢？天使作工，蒙救赎的人也要作工。但我们虽然事奉，却永不衰老，永不疲乏，也永不困倦；我们要与我们的主一同度过整个永恒，与祂“同作后嗣”，承受那“不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业”（彼前1:3-5）。所以天堂是我们“父的家”，是一个家，是一个有“许多住处”的地方（约14:2）。到那里去必是何等喜乐。有些人一生怕死（来2:15），连想都不敢想；但我们这些知道天堂将是我们永远之家的人，不应当惧怕“死亡”，因为正是“死亡”为我们开了门，让我们从地上“出走”，进入荣耀。

死后最初的经历

你可曾停下来想过，义人的魂在死后最初的五分钟里会发生甚么事吗？在葬礼举行、身体安葬在墓地之前——不，甚至在人去请殡葬业者、通知邻居和亲属、拉下窗帘之前，在床边默默守候的人还没察觉你已经死了的时候——你已经离开身体五分钟，到达了乐园，并且知道自己将在哪里度过永恒。那么，在最初的五分钟里，我们会有甚么经历呢？

（1）我们的第一个经历是：死竟是如此容易，就像睡着了，然后在一个美丽的世界里醒来。并没有满是妖精、羊怪和鬼魔的“死荫的幽谷”要穿越，也没有“黑暗的河”要渡过，

而是有“服役的天使”在那里等候，护送我们到乐园，正如他们带走拉撒路一样（路16:22；来1:13-14）。与我们的“守护天使”相见，将是何等快乐！他在我们“地上的生命”中一直看顾我们，在我们需要一位向导带领我们回天家的那至关重要的时刻，他也不会离弃我们。

（2）我们的第二个经历，是意识到我们已经撇下那带着一切软弱、痛苦和限制的属地身体，而有了一个完全健全的身体，在各方面都适合它所要居住的属灵境界。

（3）我们的第三个经历，是我们正被迅速地向上运送，穿过太空，飞向一个光辉比太阳更明亮的美地；当我们接近那地的时候，看见一群群天使出来迎接我们、护送我们回家，他们唱着：“那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。”（启22:14）

（4）我们的第四个经历，是我们处在一个新的环境中，其中的氛围是爱；在我们的新家里没有纷争，也没有不和谐，它最主要的特质是圣洁。

（5）我们的第五个经历，是感觉到我们靠近耶稣。即使我们没有亲眼看见祂，也会意识到祂就在近旁。

（6）我们的第六个经历，是与我们所爱的人相会。笔者虽然不相信我们所爱的人对地上所发生的事有任何直接的认识，却相信我们的“守护天使”可能会与他们沟通，通知他们我们就要来了，他们也必等候迎接我们。

（7）我们的第七个经历，是与那些先我们进入荣耀的圣徒相会，如族长、先知、使徒，以及我们这时代的基督徒领袖。

上述这些经历未必都在死后最初五分钟内发生，但无疑都会在我们的追思礼拜结束、身体安放在坟墓里之前发生。

二、地狱

要对另一个世界和“地狱”有正确的看法，我们必须对以下这个地方有合乎圣经的认识：

阴间

希伯来文“SHEOL”一字在旧约出现65次，英王钦定本有31次译作“地狱”（HELL），31次译作“坟墓”（GRAVE），3次译作“坑”（THE PIT）。新约希腊文中与之相对应的字是“HADES”，有10次译作“地狱”（HELL）。“Sheol”和“Hades”的意思是“看不见的境界”，也就是死人的“魂”与“灵”从死亡到身体复活之间所去的地方。死人的“身体”则进入“坟墓”，这字在希伯来文是“GEBER”，在希腊文是“MNEMEION”。“Sheol”和“Hades”都不是指恶人受最终刑罚的“地狱”；那地狱在旧约希伯来文称为“TOPHET”（陀斐特），在新约希腊文称为“GEHENNA”。它们也不是指“无底坑”（启20:1-3），那是“ABUSSOS”；也不是指“堕落天使”的“监牢”（彼后2:4；犹6），那是“TARTARUS”（塔耳塔罗斯）。它们的一般意思是“阴间”（THE UNDERWORLD）。

为了更清楚明白上述各处彼此之间的关系，让我们翻到第274页“诸天”的图表。“Sheol”一字的意思是“地底下的空洞之处”，所以“Hades”的意思必定也是如此。它有“门”，因为耶稣说“阴间的权柄（原文是门）”不能胜过教会（太16:18）。耶稣从“阴间”回来以后又说：“我是那存

活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡（坟墓）和阴间（Hades）的‘钥匙’（开门的钥匙）。”（启1:18）为要得着这些“钥匙”，耶稣必须降在“地下”（弗4:9）。使徒信经说耶稣“降在阴间”。所以Hades，也就是“阴间”，必定是在“地里头”，图表上也是这样描绘的。耶稣对那悔改的强盗说：“今日你要同我在‘乐园’里了。”（路23:43）既然耶稣“当日”降到了“阴间”，那么在基督的时代，“乐园”必定是在“阴间”里。但经上既曾预言耶稣的“灵魂”（祂的身体是在地面上约瑟的坟墓里）不会被撇在“阴间”（诗16:10；徒2:27），所以在祂的身体见朽坏以前，耶稣就从“阴间”回来了。但祂不是独自回来。祂夺取了“阴间的钥匙”，打开祂曾被拘禁其中的“乐园”区（P）的门，把其中被掳的人都带了出来；祂升上高天的时候，把他们带到“第三层天”的“乐园”区（E），他们现今就在那里。从那时起，“阴间”的“乐园”区就空了（弗4:8-10）。

在“财主”和“拉撒路”在另一个世界之经历的记载中（路16:19-31），耶稣向我们描述了祂那时代“阴间”的情形。这段记述并不是比喻，因为比喻不会提到亚伯拉罕和拉撒路这样的人名。根据这记述，“财主”和拉撒路都已经死了，身体也都埋葬了；他们在“阴间”的遭遇，描述的是他们在“脱离身体的状态”中所发生的事。在那状态中，他们是有知觉的，能看、能听、能说话，并且彼此认得。不同之处在于：拉撒路是在“阴间”的“乐园”区（P），以亚伯拉罕的“怀里”为表征；“财主”则在“地狱”区（H）——不是最终的地狱，那是“Gehenna”（火湖）——而是“阴间”中已死“恶人”的“魂”所去之处，他们要留在那里，直到已死的“恶人”复活。在“阴间”的“乐园”区（P）与“地狱”区（H）之间，有一道“不能越过的深渊”（K）（路16:26），这显明已死的“恶人”绝不可能从“地狱”出来，进到“乐园”里去。

在图表上，这“不能越过的深渊”被画成“无底坑”（ABYSS）（A）的入口；无底坑是“污鬼”的“监牢”（启9:1-21），撒但也要被捆绑在那里一千年（启20:1-3；启20:7-8）。旧约提到“阴间”里有一个地方，希伯来文称为“ABADDON”（亚巴顿），希腊文称为“APOLEIA”。这字在旧约译作“灭亡”（箴27:20；伯26:6；伯28:22；31:12；诗88:11；箴15:11），新约也是如此（太7:13；罗9:22；腓3:19；彼后2:1；彼后3:16）。箴27:20说：“阴间（Hades）和‘灭亡’（Abaddon）永不满足”，这样就把“亚巴顿”与“阴间”（Sheol）联系起来。

由此推论，“亚巴顿”是“阴间”的一部分，而当我们查看启9:1-3、启9:11，这推论就成为确定的事，因为那里说，“无底坑”的“王”，希伯来话名叫“亚巴顿”，希腊话名叫“亚玻伦”，也就是说，“无底坑”的王是以那个译作“灭亡”的希伯来文和希腊文字来命名的。现在，译作“无底坑”的字是“ABUSSOS”，就是“深渊”。新约中有九次提到这“深渊”（罗10:7；启9:1-2；启9:11；启11:7；启17:8；启20:1-3），那是污鬼恳求基督不要打发他们进去的地方（路8:31）。所以“无底坑”或“深渊”（A）是“阴间”中比“乐园”（P）或“地狱”（H，阴间中受苦之处）更深的一个区域，是“污鬼”和较卑劣的灵暂时被囚禁的地方，直到他们最后被丢入“火湖”，与他们的主人撒但一同度过永远。

“无底坑”的左边是“塔耳塔罗斯”（T），就是“堕落天使”的“监狱”。（彼后2:4；犹6）这些“天使”不是撒但的使者，因为撒但的使者是自由的。囚禁在“塔耳塔罗斯”的这些“堕落天使”，就是与“人的女子”结婚的“神的儿子”，他们反常的罪引致了洪水。见第二章，第21、22页。他

们要留在自己的“监狱”里，直到“白色大宝座”的审判，那时他们要与“已死的恶人”一同受审。（犹6）

“无底坑”的右边是“地狱（Gehenna）”（G）。这是为魔鬼和他的使者所预备的“最终的地狱”，或“火湖”，“恶人”在“白色大宝座”的审判之后，要被丢进去，在那里度过永远。（太25:41；启20:12-15）旧约的希伯来文称它为“陀斐特”（王下23:10；赛30:33；耶7:31-32；耶19:6；耶19:11-14），新约的希腊文有十二次称它为“地狱（Gehenna）”（太5:22；太5:29-30；太10:28；太18:9；太23:15；太23:33；可9:43；可9:45-47；路12:5；雅3:6），有五次称它为“火湖”。它至今还是空的。第一批进去的是“兽”与“假先知”（启19:20），一千年后才是“撒但”和他的使者（启20:10），然后在“白色大宝座”审判之后，是现今囚禁在塔耳塔罗斯的“堕落天使”，以及所有名字没有记在“生命册”上的恶人。（启20:12-15）耶路撒冷的南边有“欣嫩子谷”。在这谷中一个名叫“陀斐特”的高处，在以赛亚和耶利米的时代，父母使自己的儿女经火献给摩洛。（王下23:10）这火是用硫磺点燃的。（赛30:33）这地方后来成了焚烧耶路撒冷城垃圾的地方，火不停地烧着，尚未烧尽的腐烂物就生出虫来。耶稣取了这名叫“欣嫩”（Ge-Hinnom）、讹变为“GEHENNA”的谷，作为“地狱”或“火湖”的预表，在那里“虫是不死的，火是不灭的”。（可9:43-48）

图表的上方显示“天堂”，包括现今的“乐园”（E）和“新耶路撒冷”（J），也显示“基督台前”（C）与“白色大宝座”（W）的相对位置。标有“箭头”的线条，指出“义人”与“恶人”死后的路径与归宿。

有人主张“阴间”（Sheol）与“坟墓”是同一回事，并且既然坟墓里没有“知识”（传9:5；传9:10），所以灵魂就“睡”到身体复活为止。但进入“坟墓”的只有“身体”，所以只有“身体”“睡”，或说“毫无知觉”。人的“魂”和“灵”是往“阴间”去，不是往“坟墓”去。创37:35说：“他（雅各）的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰，说：‘我必悲悲哀哀地下到阴间，见我儿子。’”〔译注：英王钦定本此处作“坟墓”（Grave），和合本已作“阴间”。〕英文修订本把“坟墓”改为“SHEOL”，美国修订本在边注写“Sheol，死人的居所”，美国浸信会出版协会版则作“The Underworld”（阴间）。所以我们看到，雅各并不是说他要在“坟墓”里“见我儿子”，因为他不相信他的儿子约瑟在“坟墓”里，而是相信约瑟被“野兽”吃了（创37:33）。雅各的意思是，他要“下到”阴间（Sheol，即“地下世界”），并在那里见约瑟，因为若是去一个（坟墓）他谁也不认识的地方，并不能得着安慰。

创25:8说：“亚伯拉罕寿高年迈，气绝而死，‘归到他列祖（原文作本民）那里’。”“归到他列祖那里”这句话，与“坟墓”或“家族墓地”无关，因为家族墓地远在迦勒底，而是指亚伯拉罕到了“阴间”，他祖先的魂已经去了那里，他要在那里与他们重聚。对以撒也有同样的记载（创35:29），另外还说：“他儿子……把他葬了”，可见他的“魂”是“归到他本民那里”，在“阴间”，他的“身体”却埋在“坟墓”里。在教导“魂”死后进入“阴间”的人当中，有些人主张，还不完全适合进天堂的人的“魂”，要去一个叫做

炼狱。

“炼狱”这个词在圣经中找不到。这个词的意思是“洁净之所”。“炼狱的教义”在第一世纪并不为人所知，直到基督以后六百年才被宣告为教义。它的起源，是相信人死的时候，魂还不适合立刻进天堂，于是设想出一个“中间之所”，让他们在那里等待一段时间，并洗净罪。洁净的工具是肉体的痛苦。这教义又教导说，炼狱中的魂对自己的解脱无能为力，只能倚靠活人所作的“祷告”和“弥撒”。这教义的目的，是藉着打动亲人的同情心，让他们花钱做“弥撒”，好把亲友的魂从炼狱的折磨中救出，为教会取得收入。

“炼狱的教义”是不合圣经的。图表上“乐园”与“地狱”之间看不见任何“中间之所”，而“不能越过的深渊”表明“地狱”的居民绝不可能越过而进入“乐园”。这就否定了“炼狱的教义”，也否定了复兴论。

“复兴论”认为，“恶人”在地狱受苦一段时间，并为他们的罪受了足够的刑罚之后，就要被恢复并转移到天堂。这“理论”包括撒但和他的使者，以及宇宙中一切“邪恶的权势”，并最终把地狱消灭。这“理论”的拥护者所引用的经文是——

“天必留他（基督），直等到‘万物复兴的时候’，就是神从创世以来，藉着圣先知的口所说的。”（徒3:21）

他们的主张是，“万物”包括宇宙中的一切，所以到“复兴的时候”，“万物”都要恢复其原初的荣耀与地位。但经文中有一个限定的句子，把“万物”限制在“神从创世以来，藉着圣先知的口所说的”。我们不可忘记，这些话是在“五旬节”那日对犹太人说的，是要向犹太人显明，基督要等到他们悔改归正（徒3:19）才会回来，那时祂要为他们恢复先知们预言祂必要恢复的事。

那些事是甚么呢?

（一）他们被恢复到巴勒斯坦地。（摩9:14-15）

（二）土地肥沃的恢复。（珥2:24-26）

（三）国度的恢复。（但7:13-14）

（四）野兽中伊甸园式的和谐的恢复。（赛11:6-9）

（五）族长时代长寿的恢复。（亚8:4）

（六）地被恢复到堕落以前的原初状态。（启21:1）

圣经中神藉着先知，无一处应许“恶人”或宇宙中“邪恶的权势”得以恢复；反倒清楚明确地说，他们要受刑罚，直到永永远远，或说直到“世世代代”。（启20:10；太25:46）“复兴论”的基础是“第二次机会”的教义。就是说，“阴间”中“地狱区”的“恶人”要得到另一次接受救恩的机会。但这第二次的提供如何进行？有人主张，耶稣下到“阴间”的时候，向被囚禁在那里的“迷失之灵”传了道，他们的论据是彼得的话——

“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前；按着肉体说，他被治死；按着灵（圣灵）说，他复活了。他藉这灵曾去传道给那些‘在监牢里的灵’听；那些灵就是先前不信从的，当挪亚预备方舟、神容忍等待（120年）的时候。方舟里进入的人不多，就是八个人，藉着水得救。”（彼前3:18-20）

但耶稣下到“阴间”的时候，并没有进入“地狱区”，而是进入“乐园区”，所以祂没有向“已死的恶人”传道。再者，上面所引的经文说祂传道给“在监牢里的灵”。而如我们所见，“在监牢里的灵”不是“已死的恶人”，而是洪水时因与“人的女子”同居而失去原有地位的天使，他们被囚禁在“塔耳塔罗斯”，而耶稣下到“阴间”时并没有去过“塔耳塔罗斯”。并且耶稣不是亲自向他们传道，而是藉着圣灵；圣灵

在那些“堕落天使”还在地上、尚未被逐入“塔耳塔罗斯”之前，藉着挪亚向他们传道一百二十年。

如果“恶人”在来世有“第二次机会”，那么由谁来宣告呢？如果神在今生用来引人归向祂的那些事——如护理、圣经、福音的传讲、圣灵的感动——在这里都不发生作用，那么在这些事都不存在、环境完全邪恶的地狱，还有甚么能引人归向神呢？品格决定归宿。品格一旦定型，境况就固定得无法改变。“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。”（启22:11）这些启示的话，宣告了人在死时“品格的固定不变”。

但你会说，“恶人”的痛苦，以及对今生失去的机会的追悔，会引人悔改。他们无疑会为自己的罪忧伤，但那不是“敬虔的忧愁”，因为那里没有圣灵引导他们“生出敬虔的悔改”；没有圣灵，他们就不能得救。如果刑罚能使人转向神，那么福音就成了多余，与其向人传福音，倒不如惩罚他们。事实上，刑罚只会使罪犯心硬。

地狱里的“财主”（路16:23-28）并没有显出悔改，也没有求怜悯，更没有表示想离开受苦之处、去拉撒路所在的地方；他只是想要舌头得到缓解，因为舌头干渴。整本圣经的教训是，刑罚使恶人心更硬。启示录记载，那些受书中灾殃之苦的人，非但没有悔改、呼求神，反而向山和岩石说：“倒在我们身上，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面。”（启6:16-17）他们也因“冰雹的灾”而亵渎神（启16:21），连撒但在“无底坑”被囚禁一千年之后，出来仍旧一样恶。（启20:7-8）如果人在今世故意选择邪恶而不选择公义，他们就无法把地狱从自己里面赶出去，也无法自己脱离地狱。人在道德的阶梯上，不论堕落到多低，总还能再往下堕落；可悲的事实是，死亡不

会延缓他们罪恶的发展，反而会加速它，直到恶人在地狱中沉沦到何等深处，人已无法想像。

但我彷佛听见有人说：神难道不能设计出某种方法，在来世拯救“恶人”吗？圣经不是说神“愿意万人得救”（提前2:4）、“不喜悦恶人死亡”（结33:11）、基督“为人人尝了死味”（来2:9）吗？是的，圣经确实这样说，而且还说得更多。但它也说：“看哪，现在正是悦纳的时候；现在正是拯救的日子。”（林后6:2）我恭敬地说，神藉着祂儿子在十字架上的死，设计“救恩计画”的时候，已经做到极致了。若有任何别的方法，祂宁可预备那个方法，也不愿主耶稣受苦。

但你会问，腓2:10-11不是说：“叫天上的、地上的，和‘地底下的’（在阴间的），因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主”吗？约翰在启示录不是描述那日，说：“我又听见在天上、地上、地底下、海里的一切被造之物，和天地间万有，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，归给坐在宝座上的，和羔羊，直到永永远远！”（启5:13）是的，圣经确实这样说，但承认并不等于悔改。被征服的仇敌，会因情势所迫而承认征服者的至高，但那并不表示心有改变。撒但和他的使者，以及天上、地上、地狱一切“邪恶的权势”，都要承认耶稣基督不但是主，而且是万王之王、万主之主，但那不会使他们恢复天上的荣耀。我们不可忘记，永恒的定局是在“今世”决定的。男男女女要为他们“在身体里”所行的受审判（林后5:10），也就是在坟墓这一边所行的，而不是为他们在另一边所行的受审判。耶稣说：“我去了，你们要找我，并要死在罪中；我所去的地方，你们不能到。”（约8:21）这表明，人若不悔改而死，就永远不能到耶稣所在的地方。“炼狱的教义”是出于对基督在十字架上之工作的缺陷观点。

这暗示“基督的死”是不够的，因为若是够了，那些凭信而死的人就不需要在“炼狱”里度过任何时间，而应该立刻进入“乐园”。为死人献上“弥撒”这件事，显出人对“主的晚餐”的目的有所误解。“主的晚餐”不是“圣礼”，其中没有任何救人的功效，它只是一个“记念”，向后回顾“十字架”，向前展望“再来”。

（林前11:26）在“伊甸园的堕落”与“髑髅地”之间有“祭坛”，在“髑髅地”与“第二次降临”之间有“餐桌”，在“第二次降临”与“新天新地”之间有“宝座”。请看第250页“基督三重的工作”的图表。那么，有谁有权在“髑髅地”与“第二次降临”之间，把基督设立“餐桌”的地方立为“祭坛”呢？把“餐桌”称为“祭坛”，就是使献在其上的成为“祭物”；而如果“饼”和“酒”如那些教导“变质说”的人所主张的，代表基督真正的身体和血，那么每一次献上“弥撒”，基督就被“献为祭”，领受“弥撒”的人就成了“食神者”，并且因为吃人的血肉，也成了“食人者”。

我们不可忘记设立“主的晚餐”时的情况。那是在“逾越节晚餐”之后。耶稣就要在十字架上作为“神的羔羊”流出祂的血，这正是逾越节所预表的；门徒刚刚吃了“逾越节的羔羊”，那羔羊的血早先已经流出，耶稣要向他们表明，他们必须藉着信心，以祂作为“神的羔羊”来喂养自己。所以祂拿起“饼”说：“这是（代表）我的身体，为你们擘开的；你们应当如此行，为的是记念我。”（林前11:24）“饭后，也照样拿起‘杯’来，说：‘这“杯”（其中的葡萄汁）是用我的血所立的新约；你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。’”（林前11:25）

当耶稣把“杯”递给门徒，指着其中所盛的说这是“我的血”，祂难道割开一条血管，让生命之血流进杯里吗？那天夜

里，门徒难道真的吃了耶稣的肉、喝了耶稣的血吗？这问题一问便知答案。耶稣的意思是，“饼”象征祂即将在十字架上擘开的身体，“杯”象征祂即将流出的血。祂要向门徒指明的事实是：祂在十字架上的死要应验“逾越节羔羊”所预表的，并且每逢他们领受主的晚餐，就会想起：一切牲畜的祭都已经废除了，祂献上自己是“一次而永远的”，并且“不用再为罪献祭了”。（来10:12-18）

灭绝论

灭绝论的教义是说，恶人在死时，或后来在审判之后，要被消灭。这教义建立在对死亡的错误看法，和对“灭亡”一词的错误解释之上。若恶人死时就被消灭，那么就没有已死恶人的复活，也没有复活后的审判，但这两件事圣经都明确教导。（约5:28-29；启20:12-15）从路16:19-31我们知道，恶人“财主”在地狱里是活着的，虽然他的身体已经死了，并且已经埋在地上。犹大身体死了，他的魂却往自己的地方去了。（徒1:25）另外，我们被告知“无尽的刑罚”等着恶人，但“灭绝”并不是“无尽的刑罚”，甚至根本不是刑罚。“堕落天使”没有被灭绝，他们现今在“塔耳塔罗斯”，还要受审判。（犹6）在自然界中并没有“灭绝”这回事：事物转变成另一种形态或状况，却没有被毁灭。圣经中所用的“灭亡”一词，从来不是指灭绝或存在被抹去。它只是指“损失”或“毁坏”，也就是说，那被“毁坏”的东西已不适合其原来被造或所预定的用途，而它“存在的形式”也改变了。举例说明：法老的臣仆对他说：“埃及已经败坏，你还不知道吗？”（出10:7）但埃及今天仍然存在。〔译注：英王钦定本此处作 destroyed（毁灭），和合本作“败坏”，两者的论点相同。〕又如耶稣说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”（约2:18-22）祂的意思是指“祂身体的殿”，虽然他们用“钉十字架”毁坏了它，祂却在第三日把它再建立起来。

将来的刑罚是永远的

在太 25:46我们读到：“这些人（恶人）要往‘永刑’里去；那些义人要往永生里去。”这些话主要是指“万民”说的（太25:31-32），但也适用于个人。这段经文中“永”刑与“永”生的“永”字，原文都是同一个希腊字“AIONIOS”，两处都应译作“永远的”。〔译注：英王钦定本前者译作Everlasting，后者译作Eternal。〕“Aionios”一字源自希腊字“aion”，相当于英文的“aeon”，也就是“世代”。有人说这个字的意思是“历时一个世代”，也就是一段有始有终的“限定时期”，未必是永远的。英文“Eternal”（永远的）一字源自拉丁文“aetas”，即“世代”。一年是一段限定的时间，有开始也有结束；我们若知道它何时开始，就知道它恰好在365天后结束。但“世代”却是一段不限定的时间。过去的各个“世代”，我们知道它们的开始与结束，虽然未必说得出它们有多长，例如“创造的世代”；至于将来的诸世代，我们却不知道它们何时开始、何时结束。所以“世代”是我们用来表达“不限定的时间”的唯一字眼，而“世代的世代”这个片语，就是我们表达“无穷的延续”，也就是“永恒”的唯一方式。

经上说全能的“主神”是“活到永永远远”的（启4:9-10，5:14，10:6，15:7），意思就是活到“世代的世代”。这也是“撒但的三位一体”受刑罚的期限（启20:10），以及“义人”作王的期限（启22:5）。既然“恶人”存在的时间与“义人”一样长久，他们就要存在到“世代的世代”，也就是直到永恒。由此可见，“地狱”若要被涂抹，“天堂”也必被涂抹，宇宙必归于灭绝，永恒必有尽头，神也必不复存在——这是不可想像的事。

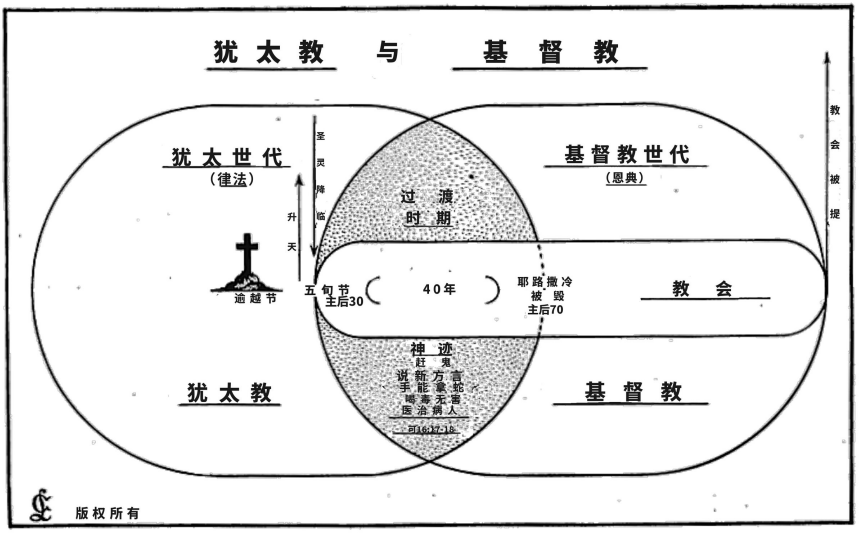
第二次的死

经上论到“死了的义人”，说他们复活以后“不能再死”（路20:36）；论到“死了的恶人”，却说他们在复活并受审判以后要“再死一次”（启20:12-15）。这“第二次的死”是甚么呢？他们的“第一次的死”又是甚么呢？那是他们的“魂”与“灵”和“身体”分离，使他们的“魂”与“灵”能存在于“阴间”的“地狱部分”的火焰中，正如那“财主”的“魂”与“灵”一样（路16:24）。但恶人受审判之后既要被扔进“火湖”，而肉身在那里会被烧灭，所以他们必须“再死一次”，也就是失去他们复活的身体，只以“魂”与“灵”进入“火湖”，因为“魂”与“灵”能存在于火焰之中。这样的解释使“火湖”可以是一个真实之火的湖，也与基督在这方面的教导相符。

值得注意的是，“地狱的教义”主要是由耶稣亲自教导的。是祂说恶人要被丢在“火湖”里，在那里必要哀哭切齿（太13:49-50；太25:41）。祂也教导说那火是不灭的，他们的虫也是不死的（可9:43-48）。既然启示录这卷书是“耶稣基督的启示”（启1:1），那么书中论到恶人最终结局的一切教训，也就是耶稣基督的教训。

“地狱的教义”与“永刑”在伦理上的价值是无法估量的。倘若传讲死后还有“第二次试验期”的教义，说男男女女在世上犯罪一生之后，仍能藉着悔改并接受福音的救恩计画，从地狱出来进入天堂，他们就会抛开自制的缰绳，任凭情欲脱缰奔驰，直向沉沦狂奔而去。这类有害教训的散布，正是世上不法之事日增的原因。讲台上若多传讲地狱，世上的地狱景况就会少一些。人既能直接进天堂，何必取道地狱去天堂呢？神是爱，但神也是公义的。祂必须保护义人不受恶人侵害，这就要求两者永远分开。所以，读者啊！你若还不是神的儿女，我

恳求你趁着还不太迟，接受神怜悯的恩召，逃避将来的忿怒。

犹太教 与 基督教
犹太世代
(律法)
圣灵降临
升天
逾越节
五旬节
主后30
过渡时期
40年
耶路撒冷被毁
主后70
基督教世代
(恩典)
教会
教会被提
神迹
赶鬼
说新方言
手能拿蛇
喝毒无害
医治病人
可16:17-18
犹太教
基督教
版权所有

犹太教与基督教

第二十七章 犹太教与基督教

我们必须把“犹太教”和“基督教”清楚地对照分辨，否则我们对圣经的思考就会陷入混乱。两者之间有重叠之处，有争议的地带就在从主后30年的“五旬节”到主后70年“耶路撒冷被毁”之间的那段“过渡时期”；那时犹太人被“分散”，“犹太世代”才真正结束。见第299页的图表。

希伯来书9：26 说：

“如果这样，他从创世以来，就必多次受苦了。但如今在这‘末世’（世代的末了）显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。”

耶稣来除掉罪，是在那“世代”的“末了”，而那世代就是“犹太世代”。耶稣并没有活在现今这“基督教世代”中；在这世代开始以前，祂已经被钉十字架、死了、埋葬并升天了。这世代是从“五旬节”那天圣灵降临时开始的。耶稣说：“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）耶稣来要成全的“律法”，不是“道德律”（十诫）——虽然祂在每一点上都遵守了——而是“礼仪律法”。“礼仪律法”预表弥赛亚来临时所要做成或成全的事。祂要作“逾越节的羔羊”，因此祂是在“逾越节期”被献上的。“赎罪祭”在祂身上得了应验：祂作为“赎罪祭”的公山羊，在十字架的祭坛上流出祂的血；又作为“替罪羊”，把自己的血带走，不是带到旷野，而是带进天上会幕的圣所（来9:11-12）。祂复活那天下午，在往以马忤斯的路上与两个门徒谈话时说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？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24:25-27）当天晚上在耶路撒冷城里，耶稣向“十一个使徒”和同他们聚集的人显现，说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：‘摩西的律法’、‘先知的书’，和‘诗篇’上所记的，凡指着我的话都必须应验。”（路24:44）由此可见，“律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。”（罗10:4）

这就是说，祂成全了律法，我们信徒不再在律法之下，乃在恩典之下。然而，我们虽然不再在“礼仪律法”之下（因它已在基督里成全了），却仍在“道德律”——“十诫”——之下；因为十诫虽然明显属于犹太人，但使徒们在书信中要求每一位基督徒信徒遵守，只有一个例外，就是守安息日，也就是七日的第七日。这一条对基督徒没有约束力；基督徒应当守的是七日的第一日。

十诫在新约中重申的情形如下：

（1）独一的神（提前2:5；林前8:4-6）。
（2）拜偶像（林前10:7，林前10:14；约壹5:21）。
（3）亵渎（西3:8；太6:9）。
（4）安息日：信徒受警戒（加4:10-11；西2:16-17）。
（5）孝敬父母（弗6:2）。
（6）杀人（约壹3:14-15）。
（7）奸淫（弗5:35；加5:19）。
（8）偷窃（弗4:28）。
（9）作假见证（弗4:25；林前13:5）。
（10）贪心（弗5:3）。

以色列人从埃及到迦南的“过渡时期”，主曾用“神迹”（奇迹）来证实摩西的使命出于神（出4:1-9）。在“犹太教”与“基督教”之间的“过渡时期”，神也用同样的方法来

证实耶稣是弥赛亚，并证实使徒们的使命出于神。这两段“时期”的长度相同，都是大约40年。

经上预言“弥赛亚”来临的时候说：“那时，瞎子的眼必睁开；聋子的耳必开通。那时，瘸子必跳跃像鹿；哑巴的舌头必能歌唱。”（赛35:5-6）

施洗约翰被关在监里时，对耶稣是否为弥赛亚起了疑惑，就打发两个门徒去问耶稣：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”耶稣似乎没有直接回答约翰的问题，却在行了一些神迹之后，对约翰的门徒说：

“你们去，把所听见所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大痲疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”（太11:1-5）

以上所引以赛亚书的经文，照上下文来看，是指千禧年说的，所以是一个“国度的神迹”；而犹太人既期待弥赛亚来时要建立“千禧年国度”，耶稣“医病的神迹”就是证明祂是弥赛亚的“国度的神迹”。

在所谓“大使命”中，我们读到：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救；不信的必被定罪。信的人必有‘神迹’随着他们，就是奉我的名赶鬼（污鬼）；说新方言；手能拿蛇；若喝了甚么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。”（可16:15-18）这一章第9至20节固然不见于两部最古老的希腊文抄本，其真实性也受到质疑，然而这里所应许的神迹，除了“喝毒物”以外，确实都伴随着使徒传福音而显现。

不可忽略的是，往普天下去传福音的命令，是赐给“十一个使徒”的，而不是赐给一般跟从耶稣的人。马太的记载（太28:16-20）与马可的记载（可16:14-18）之间的差别十分显著。马太的记载中并没有应许“神迹”，而且那使命要延续“直到世界的末了”，也就是直到现今这“世代”的末了；而在马可的记载中，这应许似乎只限于使徒的时代。诚然经上说：“信的人必有‘神迹’随着他们”，但这可能只是指那些信了使徒所传之道的人，因为这样的人确实曾“说方言”（徒10:46；徒19:6）。这应许有“时间限制”的另一个证据，是第20节的话：“门徒（十一使徒）出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。”在“十一个使徒”之外，我们还必须加上保罗，他是主所拣选来接替犹大位分的（徒9:15-19；罗1:1；提前2:7）。这些“神迹”是“使徒的神迹”，是用来证实使徒们的宣称，这正是保罗的教导：“我在你们中间，用百般的忍耐，藉着‘神迹’、‘奇事’、‘异能’，显出‘使徒的凭据’来。”（林后12:12）这些“神迹”是要使外邦人信服（罗15:16-19），并证实藉着福音所应许的“这么大的救恩”（来2:3-4）；等到它们的目的达成了，就停止了。它们之所以停止，是因为不再需要用它们来证实福音，或证实传道者的使命。固然在需要证实神使者之神圣权柄的地方，传道时也曾有这些“神迹”随着；但自使徒时代以来，传道时一般并没有这些神迹随着，这事实就暗示我们在今日不应期待或寻求它们。

我们不需要它们来证实圣经；我们已有将近十九个世纪的教会历史，作为基督教源于神的凭证。我们不可忘记，在“犹太教”与“基督教”之间的那段“过渡时期”，基督的教会大多是犹太人，许多人很难摆脱犹太宗教的礼仪和仪式，但他们逐渐得以脱离，直到不再需要“神迹”为止。我们也不可忘记，在那“过渡时期”的前半段，使徒们并没有新约圣经可以援引，所以“神迹”和“奇事”是必需的。新约中最早写成的

书卷是帖撒罗尼迦前书，写于主后52年；最早的福音书是马可福音，写于主后57至63年之间；使徒行传约写于主后65年。新约大部分写于主后60至70年之间，除了使徒约翰的着作以外，全部都写于主后70年耶路撒冷被毁之前。随着使徒和新约先知的离世，使徒和先知的职分就停止了。从那时起，基督的教会就没有新的启示。今日不需要神迹，因为我们有“更确的预言”。

“神迹”——尤其是医病的神迹——在那“过渡时期”结束以前就已停止，还有一个证据，就是保罗对待他同工的方式。他写信给提摩太（提前5:23），劝他说：“因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。”论到特罗非摩，他写道：“特罗非摩病了，我就留他在米利都。”（提后4:20）如果“神圣医治”不只是一种“神迹”，而是福音的一部分，是因为基督在十字架上的死除了拯救灵魂之外，也包括身体的医治，所以赐给信徒的，那么使徒保罗为甚么要这样劝提摩太，又为甚么把患病的特罗非摩留在米利都呢?

笔者坚信“神圣医治”，也相信“出于信心的祈祷”能医治病人；在他自己的家庭和会众中，他已看过太多这方面的证据。但他不相信生病就表示缺乏得救的信心。有些人甚至说，基督徒若没有得医治的信心，就没有得救的信心。神确实医治人，而且在许多情况下是应“出于信心的祈祷”而立刻医治（雅 5:14-15）。但那“信心”必须是神自己所赐下的。一切“神圣医治”都出于“神的主权旨意”。倘若单凭祷告就能医病，我们中间就不会有人生病了。神的圣徒大多数并没有因祷告而除去身体的软弱，这事实暗示身体的医治并不是基督赎罪之工的一部分，否则他们在接受基督为救主的那一刻就已经得医治了。讲台若能教导合乎圣经的神圣医治之道，自称为基督徒的人就不会转而求助于当今撒但所设计的各种医治邪教。

“犹太教”与“基督教”之间的“过渡时期”的另一个“神迹”，就是“说方言”。近一百年来，有人试图恢复这项使徒时代的“神迹”。讨论这“神迹”时，必须先知道它为何赐下。施洗约翰指明耶稣就是那要“用圣灵与火给门徒施洗”的（太3:11）。耶稣在升天之前，也吩咐门徒不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的“恩赐”，就是“圣灵的洗”（徒1:4-5）。这“洗”有双重的目的：

第一，使他们得着能力（路24:49）；
第二，使他们结合成为“基督的身体”——就是教会。

“教会”在五旬节以前并不存在，因为不可能有“身体”而没有头；而在耶稣受死、复活、升到父那里以前，并没有头。在弗1:22-23我们读到：“又将万有服在他的脚下，使他（耶稣）为‘教会’作万有之‘首’。教会是他的身体。”教会是在那时藉着所有“信徒”联合成为一个身体而产生的。这联合是藉着“五旬节”那天“圣灵的洗”而成就的。林前12:13（英国修订译本）提到这事：“我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。”这里所指的不是“水”的洗，而是圣灵的洗。那“楼房”就是“洗礼池”，耶稣的门徒在其中浸在圣灵里。

“圣灵的洗”并不是为了使耶稣的门徒重生，他们早已重生了。耶稣在“楼房”里曾对他们说：“现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。”（约15:3）这是甚么意思呢？让彼得来回答：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着‘神活泼常存的道’。”（彼前1:23）可

见门徒当时已经“重生”了，但他们仍需要“受圣灵的洗”以得着能力。由此我们看出，“圣灵的洗”与“从圣灵生”是分开而不同的两件事。毫无疑问，耶稣从出生起就是重生的，然而祂在开始公开传道之前，仍需要“圣灵的洗”。这洗是祂在约旦河所领受的，当时圣灵彷佛“鸽子”降在祂身上（约1:32-33）。圣灵为耶稣施洗时取了“鸽子”的形状，“鸽子”是纯洁的象征；但祂在五旬节为门徒施洗时，却取了“火”的形状——那是洁净的象征。在重生中，圣灵赐下生命；在圣灵的洗中，祂赐下能力。这两者可能同时赐下，也可能中间有一段“时间间隔”，这是由于奉献不完全，或缺乏圣经知识的缘故。

五旬节那天“圣灵的洗”之前，先有“从天上有响声下来，好像一阵大风吹过”。其实并没有风，只有风的响声；充满他们所坐屋子的是那响声，而不是风。又有“分开的舌头”如火焰显现出来——经上并没有说那是真实的火，但那“火焰般的舌头”预表真实的火所产生的洁净果效——他们就都被圣灵充满。这圣灵的洗所带来的结果，是屋里所有的人都按着圣灵所赐的口才，说起“别国的话”来。这并不像巴别那样口音变乱（五旬节正是巴别的反转），而是各人用一种外国的语言赞美神。正是这件事传扬开来，才使外面的人聚集起来；他们因各人听见门徒用自己的乡谈说话，就都惊讶稀奇。“方言的恩赐”之所以赐下，并不是为了向门徒证明他们已经受了“圣灵的洗”——他们从自己里面圣灵的能力就知道这一点——而是赐给聚集的群众作为一个“神迹”。

为甚么“方言的恩赐”要在“五旬节”那天赐下呢？因为那是一个“节期”，有从世界各地来的犹太人聚集在耶路撒冷（徒2:8-11）。其中有些人可能自逾越节就一直留下来，而在那50天当中，耶路撒冷发生了许多惊人奇妙的事：耶稣被钉十字架、埋葬了，又有消息说祂已从死里复活，并且几次向门

徒显现，门徒正期待从天上来的某种特别的“恩赐”。对于这一切传闻是否属实，众人意见分歧。五旬节一过，这些犹太人明天就要动身返回遥远的家乡，并要把所听见的奇闻带回去，所以他们必须确切明白这一切事的意义。耶稣的门徒得了“说方言”能力的消息，像“野火”一样迅速传开，不久，门徒所住之处门前的街道上，就挤满了各国的犹太人，急于用自己的语言听听究竟发生了甚么事。请注意，没有一种方言是无人懂得的方言。他们各人所听见的，都是自己的乡谈，就是他们出生之地那国的语言。

“方言的恩赐”这个“神迹”十分恰当，每个犹太人都能明白。它和“医病”一样，是一个“国度的神迹”。它为彼得的讲道提供了“经文”。他的经文就是“这正是……所说的”——这正是先知约珥所说的：神说：在“末后的日子”，“我要将我的灵浇灌凡有血气的”等等（珥2:28-32）。彼得虽然说“这正是……所说的”，却没有说这就是约珥预言的应验；因为那天所发生的只是部分的应验，当时并没有天上地下的奇事，就是血、火、烟柱，日头变为黑暗，月亮变为血。约珥预言的完全应验还在将来。约珥的预言与教会无关，它是关乎以色列的。它属于“主的日子”，也就是千禧年（珥1:15）。仔细阅读上下文就可看出，“方言的恩赐”要等到犹太人被召聚归回自己的地、并且归主之后才会赐下；那时主要将祂的灵浇灌他们，他们就要说预言等等。

再者，这预言要等到“春雨”在巴勒斯坦恢复之后才会应验；照上下文所示，这“春雨”并非属灵的，而是实际的雨。今日的巴勒斯坦苦于缺水，这是因以色列人偏离正路去事奉别神而临到那地的咒诅（申11:13-17）。“秋雨”和“春雨”都要恢复（珥2:23-27），巴勒斯坦地必再次开花繁盛如玫瑰，遍地布满葡萄园和橄榄园（赛35:1-2）。

五旬节那天圣灵的浇灌，只不过是主耶稣基督再来以后所要发生之事的“预尝”。彼得用它作为论据，劝犹太人当时就全国悔改，使他们的罪得以涂抹，好叫“安舒的日子”——就是约珥预言的应验——可以来到（徒3:19-21）。由此我们看出，“方言的恩赐”是一个“国度的神迹”，与教会或现今这世代毫无关系；在那“过渡时期”对它的需要过去之后，它就停止了，要等到基督来建立祂的国度时才会恢复。

固然如前所述，在圣灵重生的工作之外并在其后，另有一次圣灵的赐下，是为了赐人能力；但在各卷书信中，并没有任何命令或劝勉，要我们祈求再有一次五旬节般的圣灵浇灌，连同随之而来的“说方言”的恩赐。在这世代寻求另一次五旬节，无异于寻求另一次各各他。

第二次“说方言”的记载在徒10:44-48。这事发生在该撒利亚哥尼流的家中，是要使彼得和同他去的犹太人确信：外邦人也被包括在教会之内（徒11:15-18）。

第三次的记载见于徒19:1-7。保罗到了以弗所，遇见几个施洗约翰的门徒，他们可能是因亚波罗的传道而归主的，却不知道圣灵的工作。等他们受了正确的教导并受洗以后，保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就“说方言”，又说预言。这“神迹”是要使这12个门徒确信确有圣灵这回事（见第2节）。彼得和约翰到撒玛利亚人那里，按手在他们头上，他们就受了圣灵，但并没有以“说方言”为凭证（徒 8:14-17）。由此可见，一个人可以受“圣灵的洗”，而没有“说方言”的见证。

使犹太人在五旬节那天归主的，不是“说方言”这个“神迹”，而是彼得的讲道；而且彼得并没有说“方言”，而是用

百姓通用的语言讲道，他的讲道再由领受了“方言的恩赐”的门徒，翻译给在场的外国犹太人听。这使许多人归主，也使他们能把福音带回本国。他们无疑也受了“圣灵的洗”，因为彼得告诉他们，他们若悔改并受洗（用水），就必领受圣灵这“恩赐”（徒2 :38）。但经上并没有说，他们在领受圣灵这“恩赐”的同时，也得了“说方言”的能力。在五旬节那天说“方言”的人，只是为那特殊的场合才需要这“恩赐”，经上也从未说他们后来还使用它。

提到“方言的恩赐”的书信只有哥林多前书，就是第12章到第14章；而在那里它是受到贬抑的。“圣灵的恩赐”列在第12章4至11节，共有九种，“方言的恩赐”排在倒数第二，显示它是次要的。不可忘记，圣灵的“恩赐”虽有“九种”，但并不表示这些“恩赐”是按常规且平均地分配的，也不表示每个人都可以全部拥有；因为第11节告诉我们，圣灵是随己意分给各人的。由此可以推知，有些“恩赐”只限于世界历史的某些时期或阶段，例如“方言的恩赐”只限于使徒时期，以及将来千禧年世代开始时的以色列。

我们也不可忘记哥林多教会的光景，哥林多书信正是写给这教会的。会友的行事是属肉体的，他们容忍各样犯罪的行为，并且充满了结党分派和虚荣（林前3:1-4；林前5:1-2）。难怪其中有些人为了炫耀而追求“方言的恩赐”。为此保罗责备他们，说：“凡事都要规规矩矩地按着次序行”，因为神不是叫人混乱的（林前14:33；林前14:40）。从林前14:34-35看来，教会中的妇女在这“说方言运动”中也相当突出，因此保罗吩咐她们在会中要“闭口不言”，她们若要学甚么，可以在家里问自己的丈夫。

由此看来，早期教会中的“说方言”是为了作一个“神迹”，而不是为了造就人，也不是使徒们的惯常作法。使徒们强调的是圣灵的“充满”，而不是圣灵的“洗”；他们在书信中也从未断言“说方言”是一个人受了圣灵的洗的凭据，更没有说必须有这凭据。保罗说：“这样看来，说‘方言’不是为信的人作‘证据’，乃是为不信的人。”（林前14:22）〔译注：“证据”一词英王钦定本作sign，即本章所说的“神迹”。〕所以“信徒”不应为了给自己作见证而寻求“方言的恩赐”。经上也强烈暗示，“说方言”特别容易被假冒仿造。撒但总是伺机要“模仿”圣灵的“恩赐”；当那些自称有“说方言”“恩赐”的人，说出含糊不清、无法理解的话，并且举止不端时，这就是魔鬼作工的证据，因为圣灵的显现总是庄重、安静、造就人的。

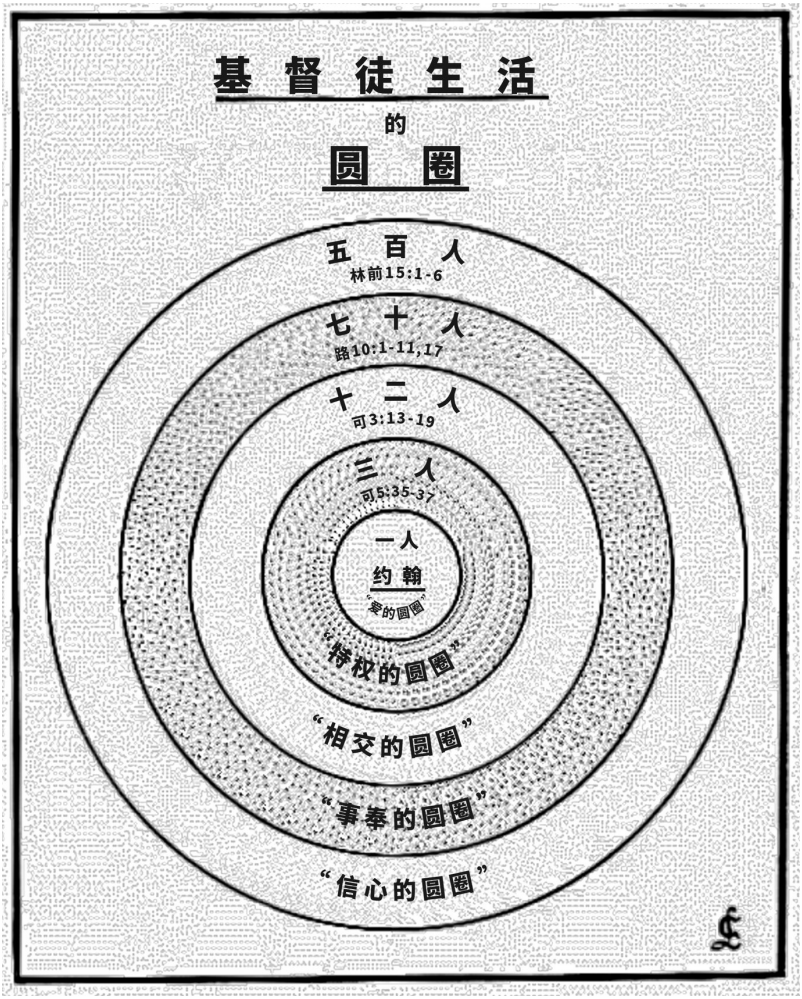
前面已经说过，教会是基督的身体。一个身体是由不同的肢体和器官组成的，各有其特定的功能和限度。若有一个生病或功能失常，全身都要受害。连肌肉和关节也各有其功能；使徒说，教会作为“基督的身体”，要“联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助”（弗4:11-16）。这就是说，教会的每一个肢体，即使只是一个微不足道的关节，也必须正常发挥功能，否则就会有分裂。对任何一项圣经真理过度强调或使之脱节，都只会使“基督的身体”——教会——受到扰乱。

作为一个反面的论证，我们应当留意使徒时代的教会中“方言的恩赐”的阙如。没有记载说五旬节那天归主的 3000 人、不久之后归主的5000人，或撒玛利亚那些藉着按手受了圣灵之洗的归主者（徒8:14-17）得了“方言的恩赐”。除了哥林多教会（在那里这“恩赐”并无实际价值）以外，各教会似乎都没有这“恩赐”。使徒们并不认为它重要到值得在写给众

教会的书信中提及；而它从来不曾成为教会的一项教义，这事实就证明它不属于教会，而只是一个犹太性质的神迹。

把“五旬节”一词与圣灵在教会中的工作连在一起使用，是不恰当的。五旬节是一个犹太节期，与犹太历法相关，除此之外别无意义。五旬节那天的“圣灵的洗”并不是一种“五旬节的祝福”，它与那个日子本身毫无关系。之所以利用那节期，只是因为如前所述，那是一个适当的时机，可以接触到从各地上来过节、不久就要返乡的犹太人。

我们不可忘记，除了上述的以外，在那“过渡时期”赐给教会的其他“恩赐”，也随着那时期过去了。使徒是赐给教会的“恩赐”（林前12:28；弗4:11-12），但他们已经过去了。新约的先知是一种“恩赐”，但圣经正典一旦完成，他的职分就停止了。保罗早已预见这事，他说：“先知讲道之能终必归于无有（止息）。”（林前13:8）在那“过渡时期”，死人曾被复活过来——今天死人还被复活吗？监门曾神迹般地打开，囚犯得了释放。手巾、围裙和“影儿照在身上”（徒5:15）曾被用作医病的媒介——今天它们还有这样的能力吗？问题不在于神能做甚么，而在于过去十九个世纪以来，祂在教会中一直在做甚么。今日教会中的信心，与使徒时代一样坚强。要求并倚赖肉身可见的神迹，并不是出于信心。“犹太教”与“基督教”最显著的分别在于：“犹太教”是一种“礼仪的宗教”，大大倚赖“神迹”；而“基督教”是一种生命。那些“过渡的日子”是犹太人蒙“恩典”的日子，但他们未能从中得益，就被分散到全地，“犹太教”也就如日蚀般进入了被遮蔽的状态。

基督徒生活
的
圆圈
五百人
林前15:1-6
七十人
路10:1-11,17
十二人
可3:13-19
三人
可5:35-37
一人
约翰
"爱的圆圈"
"特权的圆圈"
"相交的圆圈"
"事奉的圆圈"
"信心的圆圈"

基督徒生活的圆圈

第二十八章 基督徒生活的圆圈

多年前，史毕尔博士（Robert E. Speer，D.D.）在麻萨诸塞州的诺斯菲尔德（Northfield）发表了一篇题为〈内圈〉的演讲，目的是要说明基督徒生活中各个同心圆，或说各个范围，与基督之间的关系。笔者已将史毕尔博士演讲的大纲绘成图表，见第307页“基督徒生活的圆圈”图表。至于各“圆圈”的描述，则大多出自笔者。

第一个圆圈——“五百人”

我们在林前15:6读到：“后来一时显给五百多弟兄看。”“弟兄”一词表明这“五百人”是“信徒”，他们有“信心”，是已经得救的人。所以这个“圆圈”就是“信心的圆圈”，代表教会中广大的信徒群体；他们因信基督得救，却没有与基督亲近同行，只是“远远的跟着”，因此不过是基督的跟随者而已。

第二个圆圈——“七十人”

我们在路10:1-11读到：“这事以后，主又设立七十个人，差遣他们两个两个的在他前面，往自己所要到的各城各地方去。”耶稣差遣这“七十人”“两个两个的”出去，好让他们彼此作伴、互相商量。他们大概各有不同的恩赐，例如有的讲道、有的唱诗，性情也各不相同，好在工作上彼此配搭。他们清楚领受了指示：当如何行事，要往哪里去，要做甚么，要说甚么。他们的使命圆满完成之后，便欢欢喜喜的回来，说：“主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。”（路10:17）“七

十人”是从“五百人”中挑选出来事奉的。所以这个“圆圈”就是
“事奉的圆圈”。

在每一间教会里，与会友人数相比，适合事奉的人只占少数。我们是否可以说，每500名会友的教会中，只有70人适合事奉呢？基甸攻打米甸人的时候情形如何？他有一支32,000人的军队（士7:1-8），但耶和华对他说，人数太多了，他们若得胜，就会归功于自己人多；于是耶和华吩咐基甸试验他们，看有多少人合用，结果基甸发现只有300人。由此可见人数众多反成软弱。每间教会中那些“惧怕”、“胆怯”的人，都是软弱的根源；惟有存“信心”的人才适合事奉。得救而进入信心的“外圈”，固然是一件大事；但适合事奉，并蒙恩在“事奉的圆圈”中有一席之地，更是一件大事。

第三个圆圈——“十二人”

再往内的一圈是“十二人的圆圈”。“耶稣上了山，随自己的意思叫人来；他们便来到他那里。他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼。”（可3:13-15）耶稣呼召这“十二人”有双重的目的：

1. 要他们常和自己同在。
2. 要差他们出去。

耶稣是一位孤单的人，凡超越同侪、对未来怀有异象的人都是如此。这从祂渴望与人相交可以看出；而祂的“思乡之情”，则在“楼房”里的祷告中流露出来，祂说：“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先我同你所有的荣耀。”（约17:5）为了排解这份“孤单”、克服这份“思乡之情”，耶稣拣选了“十二使徒”。所以这个“圆圈”就是

“相交的圆圈”。

然而耶稣渴望“相交”，并非出于自私。祂要的同伴，是祂能在工作上使用、能像差遣“七十人”那样差派出去的人。这些人的名字记在太10:2-4。他们无疑不是从“五百人”中，而是从“七十人”中拣选出来的。“七十人”虽然都适合“事奉”，却不是人人都适合作“使徒”。因此，每间教会的工人当中，都有一些特别适合在教会中担任职分的人，例如“执事”。为了教会的益处，也为了帮助牧师，这些职员应当由牧师亲自挑选，好使彼此的相交互有助益、融洽愉快。这些职员应当两两配搭事奉，好让牧师差派他们到工场上服事。

第四个圆圈——“三人”

在“十二使徒”当中，有三个人是耶稣在特别的场合带在身边的，就是彼得、雅各和约翰。为甚么祂总是拣选同样这三个人，圣经没有告诉我们，无疑是因为他们特别合适。我们确实知道，这三人虽然自己并不知道，前面却有特别的工作等着他们：彼得要成为使徒中的领袖，雅各要成为耶路撒冷教会的首领，约翰则要成为教会的“启示先见”。因此，这三个人绝不可对耶稣的“神性”有所怀疑。为此，祂带他们到祂彰显“神性”的地方去。

1. 睚鲁的家

睚鲁来找耶稣，求祂去医治他垂死的女儿。途中耶稣耽延了，等他们到了睚鲁家，他的女儿已经死了（可5:22-43）。耶稣把好奇的群众都赶出去，只带着彼得、雅各、约翰和死去女孩的父母，进入她停尸的房间，使她从死里复活，把她交还给悲伤的父母。耶稣为甚么要带彼得、雅各和约翰进入那“死亡之室”？祂带他们去，是要向他们显明祂“复活的大能”，好叫他们在那“大能”中看见祂的神性。

2. 变像山

耶稣带彼得、雅各和约翰去的第二个地方是“变像山”（可9:1-10）。祂的目的是要向他们显明祂的“荣耀”，让他们得见祂在未有世界以先与父同有的“荣耀”（约17:5），好叫他们看出祂在道成肉身以前就已存在，而且祂对摩西和以利亚并不陌生，在祂成为人以前，祂就认识他们，他们也认识祂。值得注意的是，耶稣当时禁止他们说出在睚鲁家中或在变像山上所发生的事，因为那时宣布祂的神性为时过早，会妨碍祂的工作。

3. 客西马尼园

耶稣单独带彼得、雅各和约翰去的第三个地方，是“客西马尼园”的深处（可14:32-52）。那些在“楼房”里领受过“主的晚餐”的人，无疑都跟随祂到了客西马尼，但除了彼得、雅各和约翰之外，其余的人都不准进入园子深处。就连这三人也不被允许目睹客西马尼的“伤痛”——那太神圣了；但当祂叫醒他们时，他们确实看见了祂脸上受苦的痕迹。耶稣带这“三人”进园子，是要向他们显明祂的“忧伤”，让他们看见十字架的苦难使祂付上何等的代价。可悲的是，他们没有把握这个机会，因为他们睡着了。那一夜正是当今世界景况的缩影：

1. 祷告的基督；2. 沉睡的教会；3. 活跃的魔鬼。

“三人的圆圈”乃是“特权的圆圈”。

蒙耶稣拣选，得以特别看见祂的“大能”、“荣耀”和“苦难”，对他们来说是极大的特权。教会中少数蒙拣选的职员，被牧师特别挑出来，得知一些不宜向外公开、却能增加他们对牧师信心的事，也同样是极大的特权。你也许会说：“我不配属于‘特权的圆圈’，我是个摇摆不定、靠不住又容易冲动的人。”彼得也是如此，但他蒙了拣选。雅各和约翰是贪图

高位的人，曾透过他们的母亲，求在耶稣的国里坐在祂的右边和左边；然而耶稣还是拣选了他们。为甚么？因为祂看出他们在“像筛麦子一样”被筛过之后，会显出金黄麦粒般的品格，使他们成为教会的领袖。他们是怎么进入这个圆圈的呢？因为他们“撇下所有的”跟从了祂。耶稣知道他们是完全献身的人，所以拣选了他们。

第五个圆圈——一人

耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约13:34-35）若说有哪一位耶稣的门徒实践了这条命令，那就是约翰。他从不夸口说自己爱耶稣，而是极其谦卑地称自己为“耶稣所爱的那门徒”（约21:20）。爱似乎是他一生的“主旋律”，他在约翰壹书那奇妙的第四章中倾吐出这爱，在这一章里他用了“爱”字26次。所以这“一人的圆圈”就是

“爱的圆圈”

爱会为所爱的人冒任何危险。母亲的爱会为了孩子去面对最凶险的疾病。我们读到，耶稣在客西马尼园被捕的时候，“门徒都离开他，逃走了”（可14:50）。但有一个例外，这个例外就是约翰。他就是那“还有一个门徒”，同耶稣进了大祭司的院子，去到受审之处（约18:15）。爱的亲密胜过其他一切的亲密。牧师可能尊重教会的职员，在很大程度上信任他们，但他只会与自己所爱的人亲密。

那么，你属于哪一个“圆圈”呢?

你是属于最外层的“信心的圆圈”吗?

你只是“五百人”中的一个——得救了，却于事奉毫无用处吗?

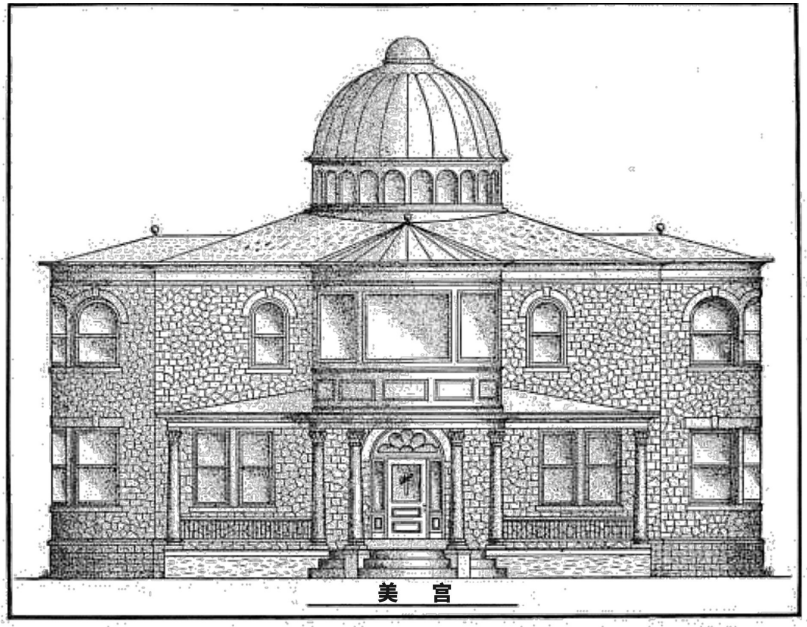
你属于“事奉的圆圈”，是“七十人”之一，忙于主的工作吗?或是你属于“相交的圆圈”，从“七十人”中被召出来，成为“十二人”之一，在教会中担任某种职分?

若是如此，你是否属于“特权的内圈”，享有牧师特别的器重?

或者，可以说你就是耶稣所爱的那位“蒙爱的门徒”吗?

你的功用与事奉，取决于你在哪一个“圆圈”里。愿我们都过“枕于主怀”的生活，安息在耶稣的怀里。

美宮

第二十九章 美宫
以宫殿比喻基督徒的生活

班扬在《天路历程》中描写了“美宫”。他描绘主角“基督徒”在黄昏时分走近美宫，请求借宿，在门口迎接他的是一位名叫“谨慎”的少女，后来又有“精明”、“虔诚”和“仁爱”欢迎他。那一夜，基督徒睡在一间宽敞的楼上房间，窗户朝向日出之处。早晨用过早餐后，她们领他参观宫殿，先带他到“书房”。第二天，她们带他参观“军械库”。第三天，在让他离去之前，她们带他到宫殿顶上，指给他看远方的“快乐山”，山脚下就是“以马内利之地”。然后她们带他进入“军械库”，为他披挂整齐，送他上路。

迈尔博士（F. B. Meyer）在他的小书《进入蒙福生活的步骤》（Steps Into the Blessed Life）第三章中，谈到“王的内室”，把基督徒一步步的经历比作宫殿中的一间间内室，例如“新生的内室”、“确据的内室”、“降服之意志的内室”等等，这些内室一间通往另一间。

彭特科斯博士（George F. Pentecost）在他论《赦罪之恩的丰盛》的小书中，沿用了班扬和迈尔的构想，并加以发挥。他说：“我常在心中想像，神的救恩是为我们预备在一座华丽的大宅里；大宅坐落在赏心悦目的花园与秀美的林苑之中，园门总是敞开。许多人漫步走进园中，从一个花圃走到另一个花圃，在园里愉快地闲逛，不时向那座华丽的大宅投去匆匆一瞥——那大宅就是神的‘怜悯之家’；但是，整体而言，他们都满足于留在外面，只要能在园中自由走动就心满意足了。也有些人渴望把握那到处白白传扬的特权，进入屋内，成为住在其中那一位的宾客。这些人走近门口，登上宽阔的大理石台阶，

看见门楣上所写的字就大受鼓舞：‘愿意的，都可以来’，以及‘到我这里来的，我总不丢弃他’。这座大宅华丽的大门敞开着，两旁站着神的仆人，昼夜传扬神白白邀请罪人进来的恩典。不收任何代价，不要求品行证明，不问过去的作为或目前的光景，也不查问财富或社会地位；无论穿着王子的华服还是乞丐的破衣，都一样受欢迎……我在想像中，曾看见有些人走到门槛前，往里面看了看，叹一口气，就转身回去了。有些人流连了好几天、好几周，渴望进去，却始终没有进去，因为他们说自己不够格，或太不配，或是说自己不能相信；虽然那邀请始终写在大宅的门上。”

班扬、迈尔与彭特科斯这三位作者的思想，启发我绘出-“美宫”-的平面图，把其中一切的厅堂、楼梯、公共厅室和私人内室，连同它们的属灵意义，都画成“人灵之宫”，藉此以图画呈现“基督徒生活的步骤”。天路客前往“美宫”，走的是一条宽阔的铺石大道，名叫

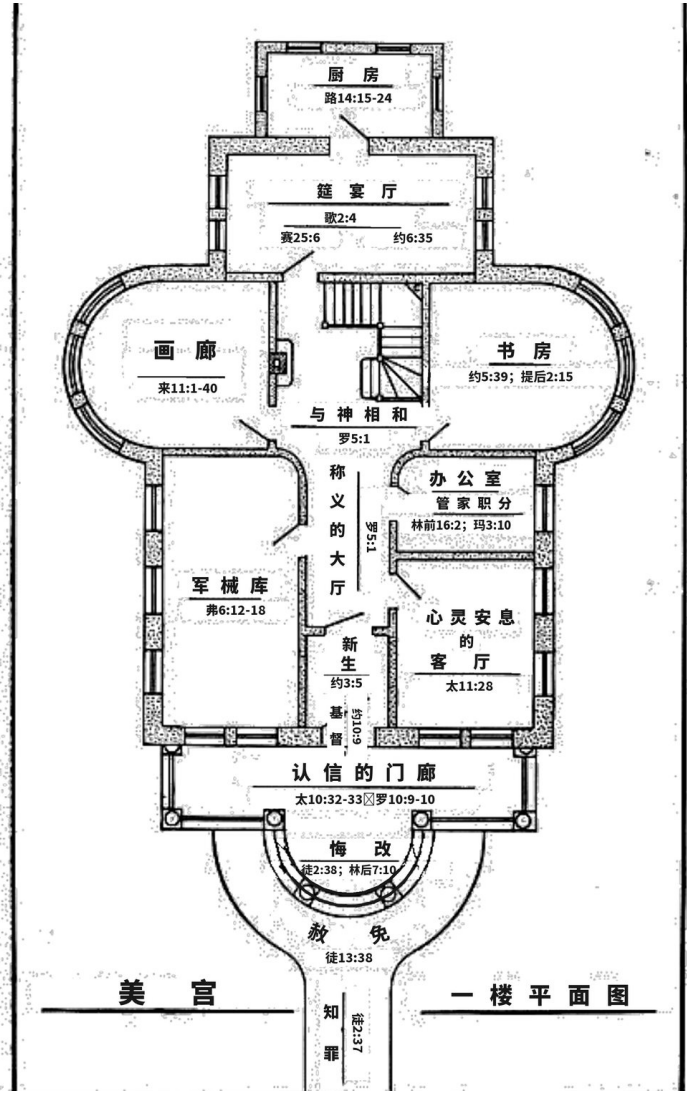
知罪（约8:9；徒2:37）
大道渐渐展开，成为一片圆形的铺石广场，名叫

赦免（徒13:38）
广场完全环绕着一圈圆形的台阶，名叫

悔改（徒2:38；林后7:10）
天路客必须登上这台阶，才能到达

认信的门廊（太10:32-33；罗10:9-10）
门廊横贯宫殿的整个正面，除了台阶上来之处以外，四周都围有栏杆。人必须知道神已经赦免了人，所需要的只是人与

祂和好，才会被引导到悔改的地步（林后5:18-20）。现在我们可以进入宫殿了。

美宫一楼平面图

1. 门

这“门”就是基督，祂论到自己说：“我就是门；凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”（约10:9）保罗把同一个真理这样表达：“因为我们两下藉着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。”（弗2:18）基督这扇前门通往——

2. 门厅

就是“新生”的门厅。人若不经过这个经历，就无法进住这座宫殿，因为“人若不是从水（道）和圣灵生的，就不能进神的国”（约3:5）。“新生的门厅”通往——

3. 称义的大厅

从这“大厅”，可以经由各门和楼梯通往宫殿内部各处。大厅在一楼的尽头连接一间更大的厅堂，主楼梯就在其中。这间较大的厅堂由上方采光，名叫在这较大厅堂的开放式“壁炉”上方，漆着这样的字——与神相和之厅。

“我们既因信称义，就藉着我们的主
耶稣基督得与神相和。”（罗5:1）

穿过“新生的门厅”之后，我们从“称义的大厅”向右进入的第一个房间是——

4. 心灵安息的客厅

“客厅”入口的门上写着——

“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）

“客厅”里摆着安乐椅和华贵的长沙发，壁炉架上方挂着一幅寓意画，画的是先知所说的话：“必有一人像避风所和避暴雨的隐密处，又像河流在干旱之地，像大磐石的影子在疲乏

之地。”（赛32:2）房间后端挂着一幅以琳的画——以琳是以色列人蒙拯救出埃及之后的安歇之处，他们在那里的七十棵棕树下、十二股水泉旁得了舒畅。最甜美的乐器伴着最悠扬的歌声，奏出令人愉悦的音乐，在房中飘荡，时而近而响亮，时而低而遥远，

如同远方钟楼传来的晚钟，召人敬拜，使心灵充满平安，叫听的人忘却一切疲乏与忧伤，以为自己已经进入了那“为神的子民存留”的安息（来4:9）。在“称义的大厅”另一边是

5. 军械库
入口的门上写着
“你要为真道打那美好的仗。”（提前6:12）

这房间保存着古时神的仆人所用的许多兵器。这里可以看到“摩西的杖”；雅亿用来杀西西拉的“锤子和橛子”；基甸用来打败米甸大军的“瓶、角和火把”；珊迦用来杀死600人的“赶牛的棍子”；参孙用来击杀1000个非利士人的“驴腮骨”；最后但同样重要的，是大卫用来杀死迦特人歌利亚的“机弦和石子”。此外还有许多其他遗物，例如“羊角”、医治病人的“手巾”、寡妇盛油的“瓶”等等。

但这房间的主要用途，是为基督的精兵供应兵器和军装，房中备有大量的头盔、宝剑、藤牌、护心镜、带子和鞋，“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”所以我们要穿戴“神所赐的全副军装”（弗6:13-18）。

再穿过大厅回到右边，在“客厅”的后面，我们看见一个小房间，名叫——

6. 办公室

在基督徒的生活中，这个房间没有受到足够的重视，因为它是“基督徒管家职分”的房间，一切基督教事工的经费都从这里而来。房内布置得整整齐齐，有书桌、椅子、保险箱，还有书架，摆放各差会和各种基督教事工机构的年报。另有一些盒子，用来存放每周和每月的奉献信封，信封背面印着：

“每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着。”（林前16:2）

保险箱上方挂着这段“经文”——

“万军之耶和华说：你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开‘天上的窗户’，倾福与你们，甚至无处可容。”（玛3:10）走出“办公室”，我们便进入

7. 书房

这是一个美丽的房间，有一扇朝向日出的圆形凸窗，最适合清晨研读圣经。宽大的平顶书桌上，摆着各种圣经译本、经文汇编、圣经教科书与辞典、注释书等；四壁的书架上，则摆满了宣教士、殉道者和历代圣徒的传记、教会历史、圣经教义的阐释、讲章集，以及各类基督教护教著作。书桌前方的墙上写着——

“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）

在“书房”对面、大厅的另一边是——

8. 画廊

这房间和“书房”一样美丽，也有一扇圆形凸窗；由于朝西，光线极佳，能使墙上的画作呈现最好的效果。这些画描绘旧约和新约中的事迹，以预表的方式显出主的生平与品格。

“画廊”中的巨幅名画包括——“亚伯拉罕献以撒”、“门框上的血”、“摩西击打磐石”、“旷野中的铜蛇”、“替罪羊”、“但以理在狮子坑中”、“登山变像”、“钉十字架”、“复活”和“升天”。走出“画廊”，往左只一步便到了

9. 筵宴厅

入口的门上用大字写着——

“他带我入‘筵宴所’，以爱为旗在我以上。”（歌2:4）

这房间的桌上摆满了最丰盛的佳肴和最名贵的美酒，因为

“万军之耶和华必为万民‘用肥甘设摆筵席’，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。”（赛25:6）

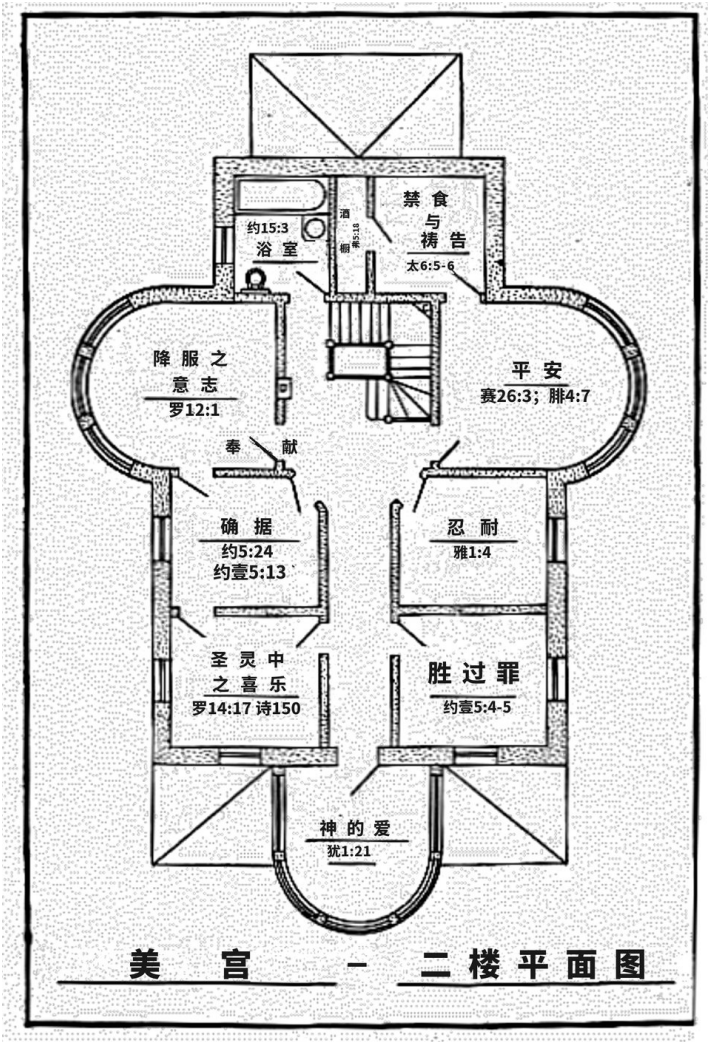
这“筵宴厅”的天花板和墙壁上，饰有精美的水果与花卉壁画，餐具柜上方写着——

“我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。”（约6:35）

在“筵宴厅”后面是“厨房”，宫中的仆役在那里预备筵席，端到“筵宴厅”供客享用。

我们循原路回到大厅，离开一楼，登上宽阔的楼梯；在第一个楼梯平台上，我们停下来欣赏立在那里的一座古老精美的落地大钟，但当我们读到钟面上的字时，便加快了脚步——

“要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。”（弗5:16）

美宫二楼平面图

楼梯顶端右边的第一个房间是——

10. 浴室

这里有洗净身体、使用化妆品的一切设备，但我们不在此停留，因为我们理当已经因主的道而干净了（约15:3），并已“藉着重生的洗”得救（多3:5），这是我们以“洗礼”所象征的（罗6:3-4）。现在我们进入第一间内室——

11.“降服之意志”的内室

这内室的门名叫“奉献”，门上写着——

“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作‘活祭’，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。”（罗12:1）

这门口很窄，惟有那些不但愿意放弃一切已知的罪，也愿意放下各样妨碍他们奔跑基督徒赛程之重担的人，才能进去（来 12 : 1 ）。这内室正好位于“画廊”上方，有一扇玻璃凸窗；因为朝西，落日的余晖使满室充满荣光，也以属天的光充满那自觉已将一切献给神的心灵。从这内室穿过一道相通的门，我们便进入

12.“确据”的内室

这内室的门并不像有些人所以为的叫作“感觉”，而是叫作“知道”，门上写着——

“我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”（约壹5:13）

“确据”的内室四壁挂满了经文，例如——

“信子的人有永生。”（约3:36）

“我实实在在的告诉你们，那听我话、又信差我来的，就有永生；不至于定罪，是已经出死入生了。”（约5:24）

“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女；将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”（约壹3:2）

从“确据”的内室穿过另一道相通的门，只一步便进入——

13.“圣灵中之喜乐”的内室

这道相通之门的玻璃上，用红色衬影的金字写着——

“因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。”（罗14:17）

这房间摆满了乐器、诗歌本和赞美诗集，好让欢喜的心，能藉着那些在这方面蒙主特别恩赐之人所写、受圣灵感动而作的诗章、颂词、灵歌，抒发心中的喜乐。墙上挂着以彩饰字体写成的诗篇第150篇。穿过走廊，只一两步就到了这内室的门口——

14.“胜过罪”的内室

我们虽然可以从走廊直接进入这房间，但除非先进过“降服之意志”的内室，否则进来也毫无用处。“胜过罪”的内室门上刻着——

“凡住在他里面的，就不犯罪。”（约壹3:6）

这房间的特色，是处处可见“死亡的象征”。一面墙上挂着一幅“基督钉十字架”的画，画下写着——

“我已经与基督同钉十字架。”（加2:20）

对面墙上则挂着一幅亚利马太的约瑟那座空坟墓的画，画下写着——

“所以，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事；那里有基督坐在神的右边。”（西3:1）

这房间全部的教导就是——

“这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。”（罗6:11）

走出这内室，进入同一边的下一间，我们便置身于——

15.“忍耐”的内室

门上写着——

“但忍耐也当成功。”（雅1:4）

这房间是供我们在工作中烦躁不安，或忍耐受到严峻考验时退隐安歇之用。再出到走廊，我们踏进书房上方的内室——

16.“平安”的内室

门上写着——

“坚心倚赖你的，你必保守他十分平安。”（赛26:3）

那几位姊妹就是让基督徒睡在这间内室里；因它朝向东方，他在日出时醒来。这是“神所赐的平安”的内室，睡在这里的人早晨醒来时，会看见对面墙上写着——

“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”（腓4:7）

这房间的陈设与装饰都使人心灵宁静舒坦。“平安”的内室与一间私人内室相通——

17.“禁食祷告”的内室

住在“平安”内室的人，每天早晨在进早餐之前，应当先到这里与神交通。这间小室没有侧窗，好叫里面的人不受外界打扰；但它有一扇“天窗”，让他可以仰望诸天，向上望见“施恩的宝座”。这内室里有一个幽暗的小橱，其中所藏之物，乍看似乎有损这宫殿及其住客的名声——那是一个“酒橱”；住在“平安”内室的人，在祷告之后或之前，被指示、甚至被吩咐进到里面去，得着充满。这吩咐以大字写在小橱的门上——

“不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。”（弗5:18）

那“一百二十人”正是从这间“禁食祷告”的“楼房”——连同那盛满圣灵“新酒”的小橱——在“五旬节”那天早晨走出来，成了为神所陶醉的人。但在这二楼上，还有一间内室是我们尚未参观的——

18.“神的爱”的内室

它位于房子的正面、门廊的上方，呈圆形“凸窗”状，顶部为圆顶；说来奇怪，它整个都是用玻璃造的，四周和顶部都是，像一间温室，是为了作“日光浴”之用。坐在这房间里，正是“属灵健康”的秘诀，因为从“公义的日头”所发出的化学光线，使灵魂充满属灵的活力与元气。门上的格言是——

“保守自己常在神的爱中。”（犹21）

最后但同样重要的，是“瞭望台”。它位于宫殿的屋顶上，可由主楼梯上去。从那里可以望见方圆数哩的乡野，但最

美的景致在南方。远处可以看见葡萄园和果园、泉源和喷泉。那里的日头如烈日放光；又因它在望得见

“天城”之处，“光明者”常在那里行走。那地名叫“比拉之地”，在晴朗的夜晚，从那里的山顶上可以清楚望见“天城”。

这一切，都从宫殿的“瞭望台”清楚地向“灵魂的眼睛”显明出来，因为使徒告诉我们——

“神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。”（林前2:9-10）

亲爱的朋友们——我们这个“宫殿的比喻”并不全是梦想。我们当中有许多人曾经住在这宫殿里，尝过其中的喜乐；

将来在神的乐园里，我们更要永远住在其中。

- 本书完