

超自然

圣经是怎样教导那未见的国度，及其重要性

迈可 海瑟

Supernatural

Copyright © 2015 by Michael S. Heiser

Supernatural Dutch translation

© 2017, Miqlat

The entire contents of this translation may be copied and disseminated in any form by permission of the author and copyright holder. This permission applies only to the translation published by Miqlat.org. Miqlat.org is a United States 501(c)(3) non-profit corporation. This permission therefore does not extend to any translation in the same language, or any other language, published by Lexham Press.

ISBN

Translator: Leon Liu

献给我的父亲和母亲，

Ed and Jan Speraw

谁已看了这将来的事？

我想，我们知道

撒上 1：1-28

致谢：

对于原英文版

因为本书是基于我的另一本书《未见的国度》，所以本书所要致谢的与其相符。以下简述：

感谢在我决定以“神的会”及“未见的国度”为我的学术中心点之后在线讨论组的迅速成立。当然，我称之为“神的会学习小组”。神的会学习小组于我在 2004 年博士论文结束后既有 Logos Bible Software 工作后解散，但是其所带来的训练对于我写此书有着极大的帮助。

《未见的国度》最初的手稿起名为“奇事是真实的”，是源于对那些喜欢我小说《The Façade.》而出版的。其中很多资料首先在通讯当中之后会在博客当中出现。这样做的目的就是为了让我自己能够每个月都出版一些文章。“奇事是真实的”这初完稿于 2012 年，其后因着读者的反馈又加以改进。具体的感谢名单在《未见的国度》中详细提及。

《未见的国度》及《超自然》主要发行的动力是归于在 Faithlife Corporation/Logos Bible Software 的 Bob Pritchett, Dale Pritchett, 和 Bill Nienhuis。他们不仅把初稿提升了一个新的阶段，同时他们预见了一个精选版本的重要性，《超自然》因此形成。

Dave Lambert 我《未见国度》的编辑，同时也校订了《超自然》。每一页都会得着他专业性及有丰富经验的帮助。

最后，感谢我的妻子 Drenna, 是他支持了我所做的一切。

致谢

于翻译版

感谢 Miqlat.org 网站。如果没有你的慷慨帮助，就不可能有此书翻译工作的顺利进行。

目录

第一章：相信圣经

第二章：未见的国度，神和神灵

第三章：昔在永在的王

第四章：灵界的叛乱

第五章：宇宙的地理

第六章：话，名和天使！

第七章：约定的规则

第八章：神圣之战

第九章：圣战

第十章：摆在桌面上的迷

第十一章：超自然的目的

第十二章：那骑着云彩的

第十三章：大翻转

第十四章：不属于这个世界

第十五章：与神的性情有分

第十六章：统管天使

第一章

相信圣经

你真的相信圣经里面所说的吗？

可能你觉得，圣经这本每个基督徒几乎都读的书，问出这样的问题可能觉得很莫名其妙。但是我不觉得这是一个莫名其妙的问题。圣经里面有一些看起来很奇怪的事情在里面，尤其在当今的时代，一些事情我们看起来很难相信。

我不是在说那些大的问题，比如说耶稣是不是三位一体的神来到世界，为我们钉十字架并死里复活。我也不是说那些在出埃及记里面所讲到的当神拯救以色列人从埃及出来的时候，在红海里面行的神迹。大多数基督徒都会说他们相信这些事情。毕竟，如果你不相信神，不相信耶稣基督，不相信神是一个行神迹的神，你说自己是基督徒还有什么意义呢？

我讲的当你读圣经的时候偶尔遇到一些小的属灵的里的事情，那些在教会讲道时候不常听到的事。

这里有一个例子，在列王纪上二十二章，这里讲的是一个以色列贪心的王，亚哈的故事。他想与犹大的王约沙法一起去在基列的拉末这个地方攻打敌人。犹大的王想知道如果攻打后会怎么样，他想瞥见一下未来。所以这两个王去问亚哈的先知们，所有的先知都竖起拇指。但是这些先知们

阿谀奉承，只说亚哈喜欢听的话，他们两个王自己的心里也知道。所以他们决定去问一个属耶和华的先知，一个叫米该雅的人。米该雅带来的可不是一个好消息：

米该雅说，你要听耶和華的话，我看见耶和華坐在定论上，天上的万军侍立在他左右。耶和華说，谁去引诱亚哈上基列的拉末阵亡呢，这个就这样说，那个就那样说。随后有一个神灵出来，站在耶和華面前，说，我去引诱他。耶和華问他说，你用何法呢？他说，我去要在他众先知口中作谎言的灵，耶和華说，这样，你必能引诱他，你去如此行吧。现在耶和華使谎言的灵入了你这些先知的口，并且耶和華已经命定降祸与你。(列王纪上 22 章 19-23 节)

你看到圣经要你相信的是什么呢？就是说神坐在宝座上与一些神灵讨论在地上要发生的事，这是真的吗？

这里有另一个例子，归功于写犹大书的犹大：

又有不守本位，离开自己做住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。（犹大书 1 章 6 节）

神把一些天使永远拘留在黑暗里？这是真的吗？

就像我所说的，圣经里面有很多奇异的事情，尤其那些未见的属灵的世界。我见过很多基督徒，那圣经里那些争议比较小的超自然的事都没有问题去相信，比如说耶稣是谁，他做了什么。但是类似这些的经文却让他们感到有一些不自在，所以这些人就去忽略这样的经文。我自己就亲眼目睹过这样的事。我和我的妻子有一次去一个教堂里面，教堂里的牧师正在讲一系列关于彼得前书的道。那天早上他应该讲到彼得前书 3 章 18 到 22 节，但是当他走上前面说的第一句就是，“我们要跳过这几节经文。这几节经文看起来很奇怪。”这个牧师所定义的“奇怪”就是那些跟他自己的神学思想所不相符的经文。比如说：

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。按着灵性说他复活了。他借这灵，曾去传道给那些在监狱里的灵听。就是那从前在挪亚预备方舟，神容忍等待的时候，不信从的人。当时进入方舟，借着得救的不多，只有八个人。(彼得前书 3 章 8 到 20 节)

这里监狱里的灵，是谁，又在哪里呢？关于这个问题的答案，前面我提到的那个牧师或者是不知道，或者是不喜欢。不管怎么样，他选择去回避这几节经文。

作为一个圣经学者，我研究过这些看起来奇怪的经文(和其它那些不太为人所知所明白的经文)其实是很重要的。这些经文告诉我们一个关于神的特定的信息，那些未见的，和我们自己的生命。不管你相信与否，如果我们真正的去认识并且明白这些经文，它会改变我们对神，对他人，对我们为什么在这里，我们终极的目的在哪里等这些问题的想法。

在第一封信里面，使徒保罗写给在哥林多的人。保罗对在那教会里面有人去公堂告状感到很生气。这是浪费时间并且是浪费精力，他说，这也是对信仰的一个消极的影响。他叹气说，“岂不知我们要审判天使么，何况今生的事呢？”(哥林多前书 6 章 3 节)

审判天使？审判今生的事？

保罗在这个有点困惑的经文里讲的是会让我们大开脑洞并且改变我们生命的。圣经这里把属灵世界里的事和我们生命里的事联结在一起。有一天，我们会审判世界并且会掌管天使，保罗这样说到。

保罗这样对哥林多人，也对我们所说的原因就是告诉我们神是怎样创造了我们，并且愿让我们成为天国家庭里的一员。圣经里面引用一些有关家庭的词汇来描述神，耶稣，神灵们，以及我们之间的关系，这不是一个偶然。神想让人类成为神家里的一员，来掌管世界。

我们都知道“在地上，如同在天上”这句话是从主祷文里面来的(马太福音 6 章 10 节)。最开始的时候，神是想让人和祂在最美好的伊甸园里居住，这同时也包括神灵们。这个故事，神的目的是通过与黑暗的国度对立，对在神里面永恒的得胜而言的，这就是圣经所说的故事，这就是对圣经里面讲的事。然而如果我们不把一个故事里面所有的人物都包括在内的话，这个故事就不完整不精彩了。我们也要把神的灵们包括在这里面，而这正是很多教圣经的人忽略的。

神国度里面的神灵们，不是可有可无或者与我们没太大关系的。人类的故事，在圣经里面。神灵们扮演着一个重要的角色。但是现代人读圣经的时候常常遇到这些经文的时候一扫而过，甚至一眼也不看。我现在所读到的领受到的，是我花了几十年的时间才看到的。我要与你分享的正是这么长时间研究圣经所得的一些领受。

讲到这，我们不要忘了我最开始问的那个问题。“你真的相信圣经里面所说的吗？”，这才是真正“验货”的时间，如果你不真正的相信圣经里对于未见国度所说的事，你也不会真正的从中受益。

在列王纪下第 6 章 8 到 22 节，先知以利沙又有麻烦了。一个王因着以利沙所做的事而打发车马和大军围了他所在的城。当以利沙的仆人早上起来发现他们就很害怕。以利沙说，“不要惧怕，与我们同在的比与他们同在的更多。”还没等这仆人回答之前，以利沙祷告说，“耶和华啊，求你开这少年人的眼目，使他能看见。”神立即就回应了他的祷告。“耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙。”

这里的以利沙的祷告也是我为你的祷告，愿神能打开你的眼让你看见，让你从此对圣经有一个新的认识。

第二章

未见的国度：神和神灵

人们对超能力和超人都充满了好奇和狂热。拿最近几年的娱乐产业来说。在过去的十几年里，成千上万的书，电视节目，电影，都是关于天使，外星人，怪兽，魔鬼，巫师，超能力，吸血鬼，狼人和超人等。很多好莱坞的大片都被超能力所充斥，X战警，复仇者，哈利波特，超人以及暮光之城等。电视节目比如《危机边缘》，《邪恶力量》，《X档案》都是一部接一部的出来。你想想，这些题材在童话里面，在书里面，在艺术作品里面是不是一直都是很受欢迎？

为什么呢？

其中的一个答案就是这些都是超越现实的题材，他们给了我们一个虚构的世界，它比我们的现实生活更精彩有趣。把正义战胜邪恶的这个题材放大到一宇宙世界里面，总会激发我们无穷的兴趣。在里面《魔戒》三部曲里面所讲到的中土的勇士(甘道夫，佛罗多等)与黑暗之王索伦的故事情节吸引着半个多世界的读者们和影迷们。另一个世界里邪恶的力量越多，战胜他们正义的号角就会吹得越响。

在另一个程度上说，人们对外在世界充满了兴趣的原因在于，圣经《传道书》里面这样说，“神又将永生安置在世人心” (传道书 3 章 11 节)。人总是在寻求一种超越于自我的力量，一种属神的力量。人类对这的向往，使徒保罗也写到过，他说居住在神所造的世界里面。神的永能和神性是藉着所造之物就可以晓得(罗 1：18-23)。

然而我们却不用读科幻小说，看科幻电影的方法来读我们的圣经里面奇特的那些故事。原因有很多，并不是因为缺少特技加入的原因。比如说，有人觉得圣经里面的人物太老套，太普通了。看圣经里面的人物不觉得太活跃和英勇。总而言之，圣经里面的故事就是我们在主日学里面听了又听，从小听到大的故事。并且有一种文化的障碍，你很难把科幻小说里的人物与在教会表演时穿着袍子的牧羊人联系在一起。

但是我觉得我们对科幻小说能够如此容易着迷是因为我们过去是怎么教导圣经里面未见之事的。我过去在教会里面听到的，不仅仅是少了很多重要的，而且教会的教导让超自然的事变得无聊。更甚的是，教里教导的时候弱化了超自然的世界和未见的世界。

很多基督徒对未见世界的认识是不正确的。天使没有翅膀(基路伯不算，因为他们从来没有被称为天使，天使，神的使者从来都是以人的形象出现)。魔鬼没有角和尾巴，魔鬼不是来让我们犯罪(我们自己选择去犯罪)。当圣经里面去讲一些魔鬼附身的事情听起来很可怕，事实也是这样，但是魔鬼有更大的阴谋，而不仅是附在人的身上让人成为一个木偶。除此之外，天使和魔鬼还不算什么，现今的教会好像还没有看到更大的角色，还有这些角色的日程。

诸神是真实的

我在第一章的时候问过，你是不是真的相信圣经里面所说的。你可以把这个问题当做一个随堂测验。

圣经里说，神有天使天军来传达神的信息。这讲的是“圣者的会”或者是“权力者的会”（诗 89：5-7；但 7：10）。其中一个说的最明白的是诗篇的 82 章第 1 节，“神站在有权力者的会中，在诸神中行审判。”

如果你仔细想一下，这是一节触目惊心的经文，当我第一次看的时候我感觉很惊讶。但是这节经文的意思就是简简单单的字面意思。如同其它的经文一样，诗篇第 82 章第 1 节要与圣经里面其它的经文相符，所以我们就来看一下这里所说的诸神在圣经里面怎么定义。

在希伯来原文中，神的翻译是“elohim”，很多人都听过这个词，我们都觉得这个词是对父神的其中一个名字，这就会让我们对这个词的认识有了一定的局限性。但是这个词却是指其它一切的未见的属灵世界的个体。这就是为什么这个词会会在父神（创 1：1），魔鬼（申 32:17），还有人死后（撒上 28:13）。圣经里面所有属灵世界里面的都是叫 elohim。

这个词的希伯来原文不是一个特用在父神上面的词。圣经为了区别父神和其它的诸神有很多别的词来区别，但是不是用 elohim 的这个词来区分的。圣经里面叫神的诸子来敬拜父神（诗篇 29:1），祂是万有的创造者和王（诗 95:3，148:1-5），诗篇 89 章 6 至 7 节说，“在天空谁能比耶和華呢？神的众子中，谁能像耶和華呢？”（列上 8:23, 诗 97:9），“你远超万神之上”，圣经很清楚的告诉我们以色列的神是“万神之神”。（申 10:17, 诗 136:2）

这些个体在“圣者的会”中是真实的。在本书的第一章里面，我讲到了神与神灵们来决定怎么处理亚哈王的这件事，在那段经文里面，这些个体被称为“神灵”。如果我们相信属灵的世界是真实的，并且在那里有神和神的所造之物（比如天使），我们就要相信神属灵的军队，就是我在之前所讲到过的这些，不然的话，你就是光说不信。

既然圣经讲到这些圣者的会中是一个灵，我们就知道诸神不仅仅是所指的那些石头的偶像。雕像不能在神的圣者的会中。当然古代的人造偶像来拜是真事，在古代的人也知道他们造的那些石

头的偶像不是真正的神，这些石头造的偶像只是一个物体让他们的神能在当中接受人们的祭品和回应他们的祈求。

神的会的组织结构和事务

在诗篇第 82 章第一节中说“神站在有权力者的会中，在诸神中行审判。”在圣经中“神的儿子”这个词出现过很多次，通常在神的同在当中（约 1：6，2：1），约伯记 38：7 告诉我们神在造人的时候，神的众子也都欢呼。

这是很有意思的。神把这些灵称之为祂的儿子。因为是神造的，所以神可以这样以家人来称呼，就像你叫你的儿子女儿一样，因为是你生了他们，你可以这样叫。但是神不仅是他们的父亲，神也是他们的王。在古代的时候，王和王的家人都是一同治理国家的，这个王位也是从世袭的。神在神的会中是主。神的众子们也因着和神的这样关系排着次要的位置。我们在这本书里也会讲到，有些事发生了，其中一部分神的儿子叛变了。

神的儿子也是做决定者。我们从列王纪第 22 章（和其它的经文）知道神在人类的历史中都扮演着重要的角色。当神觉得是时候让亚哈王死的时候，神让他们会中去决定他怎么死。

在诗篇第 21 章和列王纪上第 22 章所讲到的圣者的会不是在圣经里面唯一跟我们有关系的，其中有一些是决定帝国的命运。

在但以理书第 4 章，巴比伦的王尼布甲尼撒王被神惩罚有了暂时的疯癫。这是由“至高者的命”（但 4：24）和“守望者的命”（但 4：17）所发出的。守望者是一个称呼神的会的一个词。这讲的是他们一直在看人的事务，从来不睡觉。

这几节经文所讲到的神的会告诉我们在神的会里的成员会参与神的统治，至少在其中的一些情况下，神命祂想要的旨意，但是给神的会一些自由的权利去决定事务。

天使在参与在神的会中。在圣经原文中，在旧约里用“天使”的词汇的意思是“使者”，这就是说“天使”是一个工作的称呼。天使给人传递信息。我们会在本书后面讲到天使的工作任务和神的会中的成员的工作任务。

重要性

读到这里，你可能觉得这本书“还挺有意思，我还从来没以这样的一角度看圣经里的这些经文”。但是同时你可能会问，“这些信息又对我有什么作用呢？如果有作用的话，那是对我的日常生活和我的教会运行有作用吗？”这个问题的回答就是，在本书里面所讲到的一切真理都会帮助我们认识神，让我们知道我们和神的关系是怎么样，我们在世上的目的又是什么。为了让大家更好的了解这一点，我会在每一章的结尾都会有一部分来讲到本章的对我们生活的实践和应用。

在本章中，我们讲到了在圣经中是怎么描述神国的统治一并描述这些的经文告诉了我们与神怎样的关系。

首先，神在天国的家的关系是和神在地上的儿女一样的。我们会在下一章更详细的讲到这一点，这是一个例子你可以参考，你可能会在想为什么神在天国还有一个圣者的会，神为什么需要一个会？神应该不需要任何的帮助，即使在属灵的世界里面，神是神啊！但是在圣经里面却明显的告诉我们神用祂的所造之物为祂作工。

其次，神可以预先设计好一切的事情，让事都按照祂设计而发生。但是神没有。在亚哈王的故事中，神让祂的会中的成员去决定事情怎么发展，换言之，神让他们去使用他们的自由意志。这就告诉我们，凡事不是预先都设计好了的，在我们的世界里也是这样。

在圣经里面，未见的世界是有架构的。神是 CEO，为神作工的是神的家人。他们同在一个地盘。他们都共同在这个地盘作主。

这已经够刺激的了，圣经对于人也是这样。从最初的伊甸园开始，神就造了人与祂一同统治。神告诉亚当和夏娃，”要生养众多，遍满地面，治理这地。“（创 1：38）亚当和夏娃是神的儿女，在地上的儿女。神想要与他们同住，并且与他们一同治理这伊甸园。

这对很多读者来说都是耳熟能详的了，我们要回到那个与神一同治理的时代，我们要回到伊甸园。

第三章

昔在永在的王

我们已经对神的国的会有了一个简单的阐述，神的天国的家的成员和他们的任务。这里面还有更多的我们需要去看，去了解。尤其是主要的角色像耶稣和撒旦是怎么在这里面的。但是在我们讲到这未见的世界领域之前，我们先要对自己的有一个全新的认识 and 了解，神对那未见的世界的统治和治理是与我们这个世界的同一个模式，神学家所说的神的国。这都是要从创世纪的伊甸园里说起。

伊甸园，神的书房

当你听到伊甸园的时候，你会想到什么？我接触的很多人第一个想到的是亚当和夏娃。伊甸园是他们的家，就是神把他们安置的地方（创 2：15-25）

但是伊甸园也是神的家。以西结称伊甸园为“神的园”(以西结 28:13; 31:8-9)。这还不足为奇,让你惊奇的会是,就在以西结称伊甸园为“神的园”之后,以西结又称之为“神的圣山”(以西结 28:14)。在古代很多的宗教当中,神秘并不可莫测的山都是神所居住的地方。圣经都是这样去描述伊甸园的,所以说,伊甸园也就是神所办公的地方,神的书房,神的“总司令部”。

同样,神在哪里,神的会也在哪里。

那些按着神的形象所造的

圣经里面一节重要的经文告诉我们,神和神的会是在伊甸园中的。在创世记第一章第 26 节,“神说,我们要照着我们的形像,按着我们的样式造人。”神是把祂的想法告诉了一些人。神在对谁说呢?就是对神的会说的。神不是在跟耶稣和圣灵说,因为三位一体的神,他们的想法都是一致的,而不是父神知道,耶稣圣灵却不知道。这里神所指示的就是神的会,他们是要按着神的指示去做事的。

这句话听起来很容易明白,就像我跟一些朋友说,“咱们去吃比萨吧!”我们现在去吃!简单明了。但是这里有一点我们要注意,神事实上没有让祂的会参与决定这个问题。

不像其它的神的会的经文我们看到过的,神的会在这个决定里面没有参与进来。当人类在下一节(创 1:27)节被造的时候。只有神在造人类。造人类这个问题只有神一个在参与,没有任何其它的人参与。就像我刚才讲到的去买比萨的情况,如果我提出让大家一起去吃比萨,然后又开车载大家去,然后我也付钱,这就是我的主意,我完成了整个过程。我们在这里看到的也是这样。

只有神造人才能讲的通。神的会并没有这种权利。但是随之而来又产生的问题就是,在创世记 1:27,人是按神的形像所造的。(神用祂自己的形像造人)。那在第 26 节为什么又说的是“按

我们的形像”呢？

事实上，这都不是事儿。在创世记第 1 章 26-27 节所说的，之所以一会有“我们的形像”一会有“祂的形像”告诉了我们，当神在说，“按着我们的形像造人”的时候，这代表着神与祂所说的对象是有一些共同点。不管这共同点是什么，当神造人的时候，人也会这样。不仅我们某些方面和神一样，在某些方面我们与神的会也是一样的。

这一样之处就是被称之为“神的形像”这句话。创世记第 1 章 26 节更好的解释就是，神按着祂的形像造人。所以人是神的一个映像，我们是神的代表，可以这么说。

神的形像不是指神给我们的能力，比如说智力。我们可以丧失一些能力，但是我们不能失去神的形像。只有你不是一个人类才会失去神的形像。所有的人，从出生到死亡，都一直是人，也一直是神的映像。这就是为什么人的生命是神圣的。

我们怎么去代表神呢？我们之前说过，神让祂在天国的属神的天使天军也有能力和权柄。祂对我们人类也是这样。神是一切眼见以及未见的最高的王。祂掌权，祂在属灵世界以及人类的世界中都与神国的军队掌权。我们在这，是与神一同参与神的计划，一起去享受神所造的一切。

神会告诉我们要怎么做，耶稣是最好的神的代表。在歌罗西书 1：15，他说“爱子是那不能看见神的像。”和神本体的像（希伯来书 1：3）。我们去效法耶稣就是因为这个（罗马书 8：29；哥林多后书 3：18）

两个会，一个目的地

这里有一个事情我要你能够明白，人类其实就是神在地上的一个行政府，是神的会，在地上的会。我们本是与神同在，与神天国的一切同住的。我们本是因着神而造，因着敬拜祂而造。本

来在地上也是要这样，伊甸园就是天和地相接的地方。神和神的会一同和人一起作工。

但是怎么结束了呢？

神告诉亚当和夏娃，“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟，和地上各样行动的活物。”（创 1：28）这就是神想要的。本来他们是像神的管家一样来为神作工的。人类的工作本来是为了扩展地界，并且让伊甸园扩展到整个地球，也就是来扩展神的国度。这一项工程很浩大，所以神要亚当和夏娃生养众多，来为神作工。

我们都知道，亚当和夏娃和他们的后代堕落了。人类犯了罪。如果不然的话，这个地球就会是伊甸园的扩展，我们就会在这个美好的地球上拥有永恒的生命，与神和属灵的大家庭同住。

神是爱世人的，所以神原谅了亚当和夏娃。但是从那以后的人类都跟着亚当和夏娃一样犯了罪。我们都犯了罪，“罪的工价乃是死”（罗 6：23）。我们都是罪人，本当受死。所以，我们需要救恩。

神是要我们加入属神的大家庭。在神的会中，并且与神同在。神也要我们明白神在圣经里告诉我们的一切的美好的应许。

这解释了为什么圣经称信主的人为“神的儿子”或“神的孩子”（约 1：12；11：52；加 3：26；约一 3：1-3）这解释了为什么我们在神的家里有了“神的儿子的名分”（加 4：5-6；罗 8：14-6）这解释了为什么我们在神的国度里面称之为“神的后嗣”（加 4：7；提 3：7；雅，2：5）并且和“神的性情有份”（彼后 1：4；约一 3：2）。这解释了为什么当耶稣再来的时候，他说，“我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃”（启 2：7），这也解释了为什么神说要“赐给我们权柄治服列国”（启 2：26-28）甚至是祂的宝座（启 3：21）。我们把生命退回到伊甸园的时候，天堂会于地同在。

这也就是我们在永恒的生命里面要做的事，掌管新的伊甸园。我们会回到亚当和夏娃最开始的时候的样子来掌管。永恒的生命不仅仅是天天弹琴天天赞美。更是关于怎样去发现并且继续填写神，耶稣，圣灵和神一切最完美最起初的计划。

重要性

看起来好像不是这样，但是很多都是由这一点而发生了翻天覆地的变化。你要活出代表着并且代表神将来的计划的生命。即使你可能还不知道神将来的计划。但是同样要改变我们每天的生活方式。

神最初的计划就是要把全地变成像伊甸园一样。神要人像在伊甸园里一样的统治全地。神告诉亚当和夏娃要生养众多成为神的管家（创 1：26-28）。这个命令不是在他们堕落之后就结束了。事实上，在挪亚的洪水时代结束后还重复了一次（创 8：17；9：1）。即使伊甸园丢失了，但是神还是想让这关系重新建立。最终，神，神的国，会在耶稣再来的时候再次掌管全地，就是一样新天新地。（启示录 21 章 22 章，是看起来就是像伊甸园一样）。同时，我们也到处传扬神的真理和耶稣的福音。每个我们随时随地见到的人我们都可以同样的代表神。我们是神在此时此地恢复伊甸园的代表，盼望着耶稣早日让这个时刻到来。

我们要不断的思想我们是神的代表，拥有神的形象，代表着我们做的决定是有重要性的。基督徒，不再在罪里面，可以因着圣灵的帮助来完成神给我们的计划。我们在这里是传扬神的信实并且告诉那些需要神救恩的人。我们的生命和很多人都会有接触，这些与别人的关系和记忆里面是藉着我们的关系而传播的。这些人或是因着我们看到神的生命或是没有看到神。在这关系里面没有中间点。

所有的人都是由神的形象而造的这一点知识同样也应该让我们知道人的生命有神的神圣之处。这是超越了关于生死的这些重大的决定。我们所学习过的这些知识是对我们怎么样看自己和看彼此的一个重大的影响。种族歧视在神的国度里面是不存在的，不公义也是与神不相容的。在家里，

在工作，在政府里面的虐待行为也是不属神的。神在神的伊甸园里不会这样对祂的儿女，所以我们也绝不会这样的对待别人。

最后，代表神意味着所有的荣耀神的工作都是一个属灵的呼召。所有的重要的工都会让我们向伊甸园更近一步，并祝福他人。神不是看在那些在有自己的事工的牧师们更重，更圣洁，就因为他们的工作名称是牧师。神看重的是我们每一个人在自己的岗位上是怎么样的代表神。我们或者是与黑暗相对，时刻分享神的生命，让每个人都经历，或者不是这样。这不是一个高不可得的机遇，只是一个我们时间能展现的机会。

只有神是完美的，在一切不完美的人面前的自由，都可能要付上惨重的代价。

第四章

灵界的叛乱

上一章最后我讲到的是，只要是在一个不完全的人或者是一个不完全的灵里面的自由意志都会引起一个惨重的结果。这个是不可低估的。在旧约前几章的一些几个重要的灾难，不管是与人有关还是与灵有关的，都完全的阐述了这一点。

回想起神决定在灵界和自然界里面与人分享祂的权柄的时候，这是在神说，“要按着我们的形象造人”(创 1：26) 这句话的前提而说的。而这指的就是人是按着神的形象而造的。灵和人都有神的形象。我们也有属神的权柄，我们也代表着神而掌权。

一方面，这是一个很好的决定。自由意志也是按着神的形象。如果我们没有自由意志我们就不会像神一样。如果没有了自由意志，没有了爱或者是自我牺牲的爱。如果你只是一个人被写入了“爱”的这个程序，这个程序里面没有自由的意志，这就不是真实的了。编码而发出指令行动不是真正的，实在的。讲到这里，让我想到了《星球大战 - 绝地归来》的这个电影里的情节。欧比旺克诺比告诉卢克说，达斯·维德“是一个更像机器人的人”，在最后的时候，我们知道，这不是真的。但是达斯·维德为了救卢克不惜牺牲自己的生命，从而我们知道，达斯·维德不是一个被编码的机器，而是一个有血有肉的人，他做这个决定是从他的内心和他的自由意志而出的。

但是我们的神的这个决定还有另外一面的影响，让人和灵有自由意志，有聪明的智慧会让他们也做出错误的决定，让他们去选择违背神。这就基本上一定会发生的事，因为唯一完美并完全的

只有神。神是唯一可信的，这就是为什么在伊甸园里面的时候，事情就有可能并且会往犯罪的方向去走。

在乐园里的麻烦

你想想在伊甸园里的時候，亚当和夏娃，不是仅仅只有他们俩。神和神的会也在那。伊甸园是灵界和人的“总部”来为世上的事而掌权。（创 1：26-28）---- 把伊甸园里的生命传到地上的其它部分。但是，在神的会中，有一位成员不高兴了。

当我们在看创世记第一章的时候，里面已经提示我们创世记第三章里的伊甸园也是其它灵界的成员的所在地。在第 22 节里面，在亚当和夏娃犯罪之后，神说，“那人已经与我们相似，能知道善恶；现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”这句话和我们在创世记一章 26 节所看到的是一样的意思。

我们知道在创世记第三章里的一个主要的角色，就是这个蛇，它不真正是一个蛇。它事实上也不是一个动物。如果你像在动物园里把它关起来，那是不起作用的。它也不是让人观赏的。它是一个灵，启示录第十二章 9 节告诉我们，它就是蛇，就是撒旦。

有一些基督徒根据启示录第十二章 7 节到 12 节所讲的，而说，在创世之后，有一个灵界的叛乱：

在天上就有了争战，米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同他的使者去争战。并没有得胜，天上再没有他们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。（启示录 12：7-9）

但是在天上的争战是跟弥赛亚的出生而有关的。（启 12：4-5，10）：

他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后，要吞吃他的孩子。

妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子被提到神宝座那里去了。

我听见在天上有大声音说，我神的救恩，能力，国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。

圣经里并没有告诉我们在伊甸园之前，有没有人或者是灵拥有神给的自由意志而去犯罪违背神。而在创世记的第三章这里出现了戏剧性的转变。

蛇的罪行在于它去选择违背神的权柄。神已经决定让亚当和夏娃在伊甸园里面与神同住，意思就是让伊甸园扩展到地上。但是这敌人却不想让他们在那里，它把自己放在了神的位置，它对自己说，“我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处。”
(以赛亚 14：13)

它的美梦被打破，因为是蛇引诱了亚当和夏娃的犯罪，所以它被驱逐出伊甸园出流放到了地上。
(以西结 28：14-16)“从天堕落，砍倒在地。”(以赛亚书 14：12)，这地，是一个死掌权，并且没有永生的一个地方。没有成为生命的王，它变成了死的主。这就代表着撒旦从伊甸园事件之后，已经掌管了所有的人类。人类现在需要被神，被神新的伊甸园的计划而救赎。

这个“堕落”也代表着一系列的诅咒。对蛇的诅咒有一定的预言在里面。神说，夏娃的后裔和蛇的后裔彼此为仇。”耶和華神对蛇说，你既作了这事，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。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。“(创 3：14-15)夏娃的后裔是谁呢？是人类。那蛇的后裔是谁呢？这就相对而言会更抽象一点。使徒保罗给了我们一个例子，就像那些恨耶稣的犹太教

领袖，”你们是出于你们的父魔鬼”耶稣在约翰福音第 8 章 44 节告诉他们。耶稣也称卖他的人犹大魔鬼（约 6:70）。蛇的后裔就是那些抵挡神的计划的人，就像撒旦一样。

坏种子

没有用太长时间以后，更多的麻烦就来了。亚当和夏娃的一个儿子成了杀人犯。该隐杀了亚伯，这代表着他是一个属魔鬼的。（约一 3：12）正像人类在不断的增多，魔鬼也是这样。（创 6：5）

现在，这又有了另一个超自然的转变，可能这在周日的讲道里没有更多的涉及到，但是这对在地上的犯罪的影响是很巨大的。这次，这里不仅是一次的犯罪，在创世记 6 章 5 节里面讲到的魔鬼对人的影响是和创世记第 6 章 1-4 节里面讲到的神的儿子和地上的人结合生子而产生的亚纳族人有关联的。

圣经里面没有具体过多的讲细节的部分。但是在圣经其它的部分，也就是新的部分里面有作者提到了这事。

比如说，彼得和犹大书的作者犹大讲到了大洪水之前天使的犯罪。（彼后 2：4-6，犹 5-6）。这其中他们讲到的有些是从犹太人圣经之外的资料，彼得和犹大说这些犯了罪的神的儿子们是被囚在了地底下，也就是说，他们是在地狱里，直到最后的一天。他们会成为神最后的审判，圣经里面说的”神大而可畏的日子”。

彼得和犹大所用的资料是对圣经的学者们都知道的，其中的一个叫做《以诺书》。这是在早期的犹太人并且在耶稣的时代一个很有名的书，即使它不被认为是被神启示的。但是彼得和犹大还是觉得这一点很重要，所以在他们的书信里面讲到了这一点。

这些资料推测或者是神的儿子们想要“帮助”神所以与人生子给以他们灵性，然后被带偏。或者是他们想要效法神而去以自己的形象造人。这里也包括了一个解释说魔鬼是从哪里来的。魔鬼是那些被大洪水杀死之后的亚纳人的灵魂。他们在地上到处游走想要附于人体。在创世记之后，圣

经里面称这些神的儿子与地上的人交配的人叫亚纳人和以米人。(民 13：32-33；申 2：10-11)。这些以米人其中在死亡的国度里出现过。(以赛亚 14：9-11) 那蛇被砍下的地方，在新约里的作者称之为地狱。

这些都告诉我们早期的犹太作者知道创世记 6 章一到四节的整体脉络。神的儿子想要试图去重定伊甸园，就是那神和人同住的地方。神的儿子想要以他们自己的方法去解决。他们觉得自己比神更清楚明白在地上应该发生什么事，就像最开始敌人所做的那样。他们这样做让本已坏的情况变得更糟。

不仅在创世记第 6：1-4 是一个蛇对神的一个一计划的背叛，这更是更坏的事情发生的预兆。在摩西和约书亚的时代，当他们去征服应许之地的时候，那些他们遇到的都是身材高大的人。(申命记 2-3 章)。这些巨人有不同的名字。在民数记 13 章 32-33，这些人被称为亚纳族人。特别的讲到他们就是伟人的后代。就是神的儿子在创世记 6：1-4 节讲到的后代。旧约讲到，以色列人在与这些身材高大的人争战，一直到大卫的时代才结束。他杀了歌利亚(撒上 17)。还有一个大卫的人杀了歌利亚的兄弟，这才结束巨人的威胁。(撒下 21：15-22)

重要性

这早期在蛇身上的诅咒和之后的神的灵们的过犯是被圣经学者称之为属灵的争战，也就是好与坏之间的争战，对于神和神的子民的长久的争战。这是在两个国度里的争战，可见的和未见的。

这些故事看起来离奇，但是他们告诉我们一个道理，关于人的目的地，神是会为我们争战的。祂一直是这样。不管在属灵的国度里还是人的国度里，反对神的旨意还是存在的。但是神对于天和地上的重塑有祂自己最完美的计划。敌对神的一定会被惩罚。神看人是极为重要的。神对人的计划是独一无二，无人可以改变的。

这些经文也告诉我们一下正面的消息，这长久的争战最开始是从神以祂的形象造人而起的，神

愿我们有祂的自由意志和想法，这代表着魔鬼不是从神引起的。

在圣经里面没有任何地方告诉我们神要祂的子民去违背神，也没有任何地方说违背神是神预定的。神知晓将来的事并不是说神提前预定好了一切。我们从撒母耳记上 23 章 1-14 节知道，当大卫从非利士人手里拯救了基伊拉城的时候，在战争之后，扫罗知道大卫在那城里面，扫罗就想要杀了大卫因为他怕大卫会夺了他的王位。扫罗派了一个军队去基伊拉，想要围困大卫在城墙里面。当大卫听到这件事的时候，他向神求问：

“基伊拉人将我交在扫罗手里不交？扫罗照着你仆人所听的话下来不下来？耶和華，以色列的神啊，求你指示仆人！”

耶和華说”扫罗必下来，必交出来！”（撒母耳记上 23：11-12）

大卫之后做了我们都会做的事，就是立刻跑出了城。这就是说神知道将来的事，但不代表神事先定好要发生什么。撒母耳记上 23 章，神事先说好了两件事都没有发生。神事先知道灵界的背叛和人的堕落，但不代表着神让这些事发生。事先知晓不代表着事先预定。

我们需要这样看人类的堕落。神知道亚当和夏娃会堕落，祂没有吃惊。祂知晓一切，这是可能的。但是提前预知魔鬼会背叛并进入这个世界，这不是说这些是神主动引起的。

我们可以并且应该也这样看在我们生命里面遇到的魔鬼。神预先知道堕落将会发生，并且准备好了计划，他也知道我们出生就会带着原罪并且不断的犯罪。但是这些不是神事先定好的，当我们犯罪的时候，我们是自己造成的。我们犯罪是因为我们选择去犯罪。我们不能说是神引起的。或者我们说我们犯罪自己没有控制权，而是神预先定好了的。

但是神是一直爱我们的，”惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死“（罗 5：6-8）。即使知道我们要做什么，神还是爱我们的。祂不仅给了我们自由去犯罪，也给了我们自由去相信福音并为基督而活。

神也知道，我们也知道，也经历过，坏事会在人们身上发生，即使是基督也一样。魔鬼在这个世上所以人会有选择去做属魔鬼的事。我们的神不是故意安排让坏事发生从而让好的计划实施的神。神不需要魔鬼，完全不需要。祂的计划会一直的继续实施，无论如何，直到审判的那日。

我们可能会问，为什么神现在不审判魔鬼呢？这是有原因的：神要消除魔鬼，祂也要消除那些属魔鬼的人和灵，那些像魔鬼一样不完全的。但是这代表着神最初的想法，造一个属神的人来与祂一同掌权是错误的，不是，神不会犯错。

我们可能觉得如果神不给人以自由意志就好了。但是如果真是那样我们又会在哪里呢？神让我们有自由意志，所以神不会造一群木偶和机器人出来。这就是为什么让我们有自由的意志和想法。但是由于意志是我们与神共有的，如果没有自由意志，也代表着我们不是按神的形象所造的。神不是一个机器人，我们是按着祂的形象而造的，这也没错。神爱世人，以至于做出了另一个决定。当魔鬼进入到世上的时候，祂要来救赎人类，重塑伊甸园，擦去他们一切的眼泪。（启 7：17，21：4）

那背叛神的争战还是很长很久，但神有祂自己最完美的安排。当情况变得更糟的时候，神就会实行祂的计划。

第五章

宇宙地理

在前一章所讲到的灵界的犯罪有几个共同点。这些都是针对于神对人类的计划的属灵的背叛。在这一章中，我们会看另一个背叛，是由人而开始的背叛。

这个背叛是造成了我们现在还是处于其中的一个困境，这个困境里面也包括灵界里的灵们。神对这个背叛的计划只有到耶稣的再来才能真正的解决。

巴别塔

圣经上讲到的关于巴别塔的故事（创 11：1-9）是一个众人皆知但却是很少有人真正明白的一个故事。小孩子在主日学里面学习到这个神变换了人的语言的这个故事。

在洪水之后，神把给亚当和夏娃的命令又给了全地。神想让人在地上为祂掌权。但是又一次没行得通。当时的人不去按照神的意思去做。在他们的心里面有刚硬不顺服的心。那些人觉得自己有一个更好的主意。他们想，他们想去建一个通天的塔，免得他们分散在全地上。（创 11：4）这个想法看起来就很奇怪。当然，一个通天的塔能让他们他们的名声传扬（创 11：4）。但是这怎么会让他们不分散呢？

在这个塔的里面告诉了我们答案。圣经的学者和建筑师们知道古代的巴比伦和其周围的城市是建一种塔叫做庙塔。这个庙塔的目的就是为了让人们有一个地方来聚集一起来见神。就像一个圣殿一样。他们这些人不想在地上来扩展伊甸园，让神的美名在地上传扬，反而是想让神在一个塔里居住。

这不是神的计划，神也不喜悦这个计划。因此神这样说，对神的会说，“我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们的言语彼此不通。”（创 11：7）神也的确是这样做了，人的语言变乱了，人也分散了。这就解释了在创世纪第十章所说的这个民族的由来。

以上是人人皆知的故事的一部分，下面，却不是每个人都知道：

偶像们，和偶像的国们

不止是在创世记第 11 章讲到巴别塔的这个故事，在申命记第 32 章 8 到 9 节中，是这样写的：

至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目立定万民的疆界。耶和华的分本是他的百姓，他的产业本是雅各。

有一个翻译版本的圣经讲到的是“以色列人的数目”，有些翻译版本讲到的是“神的儿子的数目”。但是在巴别塔的时代，以色列还没有形成。在巴别塔后（创 12）神只是称呼“亚伯拉罕”所以，“以色列人”这个翻译是不对的。“神的儿子”是在死海古卷里用的词汇，这是最早的圣经的记载。

用词是很重要的。当神分散列国的时候，是按着神的儿子的数目而分散的。神是按着神的会中的成员来分散列国的。这就是为什么后来其它的民族去敬拜别的神。直到巴别塔以前，神想要与所有的人类都相交相连。但是巴别塔的叛变改变了这一点。神想要去让他的会中的成员去统治其它的民族。

神在当时审判了人类，在洪水之后，人还是没有去选择恢复与神在伊甸园以前的关系。所以神要去选一个新的民族，属神的民族，这就是在申命记 32 章 9 节所说的，以色列。祂这样做，首先去呼召了亚伯拉罕，在创世记第 12 章，就在巴别塔的这个故事之后的一章讲到了这一点。

在旧约里就讲到了神分散出的列国与他们敬拜的神。在这之后的旧约里面，讲到的就是以以色列的神和以色列民，是怎么样与其它的民族争战的。

这不是神最初的计划。是的，神在巴别塔时分散人的语言是一个审判的行动，但是神从来没有要去永远的放弃人类。当神与亚伯拉罕立约的时候，神清楚的说到“万国万民都要蒙福”，藉着亚伯拉罕和他的后裔（创 12：3）。神是准备要让他子民回到他的大家庭里面的。

保罗知道这一点。他对雅典的不信道的人这样说：

他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远。（使 17：26-27）

藉着摩西，神告诉他的子民不要去敬拜“天上的万象”（申 4：19-20），在其它的地方也讲到这个神的会的一个标签（列上 22：19）。使徒行传 17 章 26 到 27 节中已经清楚的说明了神的目的就是为了让万国万民都来寻求祂。

但是其它的偶像却干扰神的计划。

我们在诗篇的 82 章第 1 节中看到，神聚合其它的偶像（有权力者）在会中行审判。整篇的诗篇告诉我们其中的原由。万国的偶像去不公义的统治，他们没有按着真正的神的意思而是总统背道而行。神在会中告诉他们说，“你们审判不秉公义，徇恶人的情面，要到几时呢？”（诗 82：2）。在之后的两节经文里面，神训斥了他们，神说这些偶像没有带领万国找到真正的认识的真

神的国度里面去。“你们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去的，地的根基都摇动了。”（诗 32：5）

不幸的是，以色列也在去事奉素不认识的别神，是耶和華所未曾给他们安排的。“（申 29：26）。神对于这事的反应是迅速的，神说“你们是神，是至高者的儿子，然而你们要死，与世人一样，要仆倒，像王子中的一位”（诗 82：6-7）。

这些偶像也会丢失他们的属性，而像人一样的死去？我们在其它的经文知道，这里面讲的是与末世有关的（以赛亚 34：1-4）。在诗篇 82 篇最后面，作者讲到在最后的时候，神会要万国万族都归于祂。这就是我们在后来的新约里面看到的祂想要的。

申命记 32 章的世界观

因为在申命记 32 里讲到的世界观，所以圣经里讲到的地理是全宇宙性的。或者是圣洁，代表着向耶和華敬畏，或者是向其它的神。这个世界观在圣经里面的很多地方都提到。比如说，在旧约的但以理书里面讲到的外邦的国是被“魔君”所掌权。（但 10：13，20-21）。还有一个例子，当大卫想从扫罗的手里逃跑的时候，他被逼到了腓利士人的领地，在撒母耳记上第 26 章 19 节中，大卫呼求到，“因为他现今赶逐我，不容我在耶和華的产业上有分，说：你去事奉别神罢！”大卫不想去事奉别的神，他也不是否认神无处不在。但是以色列是唯一的属神之地，那属真神的地。大卫在别的神的地。

在旧约里我最喜欢的故事阐述了这一点，在列王记下第五章。乃幔是一个元帅，他是得了大麻风病。当他听从以利沙的话在约旦河里洗了几次之后，他的大麻风治好了。乃幔告诉以利沙“除了以色列以外，普天下没有神”（列下 5：15）。这先知却不收乃幔的礼物，所以乃幔问可不可以将两个骡子驮的土赐给他。土？为什么只要土呢？因为这土是从以色列的神的土。这是圣洁的土。

当我们在新约里看到这同样的事的时候也就不觉得奇怪了。保罗用一系列的词来形容这些偶像们。（弗 1：20-21，3：10，6：12，歌罗西书 1：16，2：15）掌权者，统治者，有权利的，这些都有什么共同之处呢？这些都是用来形容在地上掌权者的词。

使徒保罗写了两封信给哥林多教会来解决一些他所听到的一些问题。在第一封信里面，他告诉教会里去驱逐一个在罪中而不知悔改的人（哥林多前书 5：1-13），奇怪的是他在哥林多前书第 5 章 5 节说的是，“把这样的人交给撒旦”，这又是什么意思呢？

要想让保罗这句话说的在理，还是得看我们刚才讲到的在旧约里的世界观。在旧约里面所讲到的，耶和华的地，只是神当初给以色列的那个地，迦南地。神的同在让这地也变得蒙福。其实讲到的是，耶和华是在旧约圣殿的帐幕里面的。当以色列搭起营地的时候，神的约柜是在最中间，让以色列成为一个圣洁之地。之后，当以色列在迦南定住下来之后。耶和华就在圣殿里面。现在，耶和华是在我们的里面，我们是神的殿，（林前 6:19,林后 6：16，罗 8：9），这就代表着我们信徒，基督的身体，是在神里面新造的人。一个新的以色列。保罗在加拉太书第三章已经清清楚楚的讲明了的这一点。

真正亚伯拉罕的孩子，是把神放在他们的心里面的：

所以，你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。

所以，你们因信基督耶稣都是神的儿子。你们受洗归入基督的都是披戴基督了。并不分犹太人，希利尼人，自主的，为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业了。（加 3：7，26-29）

因为信徒，并且信徒相聚的地方叫做圣洁之地，罪一定不能存在。就像在以色列周围的国和民族都因着敬拜其它的神而称之为不圣洁之地。所以，在新约的时代，亦或是现在，这个世界都有一个不圣洁的地。这就是保罗要把那个罪人流放到世界之地，也就是撒旦掌权的地。撒旦掌权的地却是充满了罪恶。

重要性

正因着巴别塔的事件和以色列人在旧约背弃神，所以才有了我们说的这个圣经里的地理。这也铺垫了新约福音的到来。耶稣在十字架上所做的是不仅是犹太人，而且其它的人都能够去相信耶稣（加 3），当门徒们去世界各地传福音的时候，所到之地就变成了属神的领域。神的国度来掌权，从撒旦手里夺回，再次的统治。

我们要学到的就是这个世界是不是我们的家。黑暗已经渗透了全地。那些不信的人是属灵的争战的“人质”，需要真正的福音来释放他们。你也不要忘了，福音是我们的武器。我们不能直接的面对黑暗的势力。使徒们没有给我们相对的属灵的恩赐来做武器。但是信实的去传扬福音却是可以翻转天地。大使命是一个属灵争战的计划，我们在下一章会更多的讲到这一点。

还有一个我们需要明白的就是，我们需要对每一个真正信主的人，看他们是一个圣洁之地。那些建筑物，楼，或者是教会的会众的人数不是神所要看的。神要看的是，那两三个人聚集在一起，耶稣在中间（太 18：20）。这地就是神圣的了。每一个会众，不管大小，都是在属灵战争的前线。每一个教会都有同样的任务。黑暗的权势终不会得胜。

当我们讲到耶稣的事工的时候，我们还会讲到这宇宙的地理这一点。从现在开始，这争战的线已经划好了，神审判了各国各族。这是为神争战，再次夺回属神的领地的时候了！

第六章

话，名，和天使！

在前一章我们讲到了圣经里面的地理概念。当人在巴别塔犯罪的时候，神把这地上的各民和族的地业赐给了列邦，就是神的会中的那些神的儿子们（申 32：8-9）。这样，神就需要再造成选一群专属于祂的子民。这些子民就是属神的，代表神的，来完成神在地上的工，更新神在地上的国。但是，神的选民所要做的这个任务却不是简单的。他们需要与在地上的这些偶像来争战，这些各邦的神是以色列民最大的敌人。

神新的选民要从一个叫亚伯兰的人开始，这个人后来的名字改成亚伯拉罕。在巴别塔事件后不久，神就与亚伯兰开始了第一次的对话。

亚伯拉罕听到神的话

很多基督徒都知道在创世记十二章神与亚伯拉罕的对话。神告诉亚伯拉罕离开他的家，而要去一个未曾见过的地方去。神告诉他神会引领他。神告诉亚伯拉罕他将成为亚伯拉罕的神并且与亚伯拉罕立约。他让亚伯拉罕和撒拉有一个儿子，尽管他们都已经年老。藉着这个儿子，会繁衍众多，这些后代将成为神神的选民。藉着他们会祝福万国万邦。

我们通常认为亚伯拉罕与神的对话可能是一种在亚伯拉罕头脑里的一种声音，或者神是在梦里与亚伯拉罕对话。圣经通常也记载说，神通常在这种情况下是藉着先知们的口而说的。但是这里，跟亚伯拉罕却不是这样。神更戏剧性的，成为了一个人，跟亚伯拉罕面对面的说话。

我们在创世记 12 章 6 到 7 节中看到，圣经里面说神向亚伯拉罕显现。三章过后，神再次的显现（创 15：1-6）。这次神以”神的话“在异象中向神显现。这不是头脑里面的声音，因为这”话“把亚伯拉罕带到外面去，指着众星对他说，他的后裔要像星星那样数不可数（创 15：5）。

神也成为人在其它的时候向亚伯拉罕显现过（创 18），神也向以撒做了同样的事（创 26：1-5）。也同样向以撒的儿子应许过（创 28：10-22，31：11-12，32：24-30）。

神的话或者说是神的声音这里讲的是神在特定的地点以人的外形所发生的事情。其中我最喜欢的一个例子就是在撒母耳记上第三章。小撒母耳在晚上想睡觉的时候，不断的听到有人喊他的名字。最终，是跟撒母耳一起住的祭司以利知道了是神在喊撒母耳。在第十节，神又回到撒母耳边站着，说，”撒母耳啊，撒母耳啊！”我们知道这时候神是以人的形式出现的，跟为在这里圣经说，神是“站着”，同样在这章的最后一部分（撒上 3：19）说，”耶和华与他同在，使他所说的一句都不落空。”

神向另一个先知以人的形式，以神的话的形式显现的就是耶利米。在耶利米书第一章，当耶利米被呼召成为先知的时候，耶利米说“耶和华的话”临到我。耶利米所指的这“话”就是神。神用手按耶利米。（耶 1：1-9）

神以人的形式

神以人的形式出来在旧约里面其实也屡次发生过，就在他道成了肉身成为了拿撒勒的耶稣之前。你如果去细心想一下，这得确也讲的通。神和我们不一样，圣经说没有人可以看见神，真正

荣耀的面是没有人可以看到的。当圣经里面的人想试图去见神的话，他们就会死（创 32：30，申 5：24，士 6：22-24）。因为神有时候藉着一个火的形式出现，所以有些人可以接近神，但是没有死，有时候是火，有时候是云，有时候是藉着一个人。

在很多情况下，神以人的形式出来，圣经上写的是“神的使者”这个使者是一个熟悉的角色。比如说，神在对摩西显现的时候，是在一个荆棘的火焰中（出 3：1-3）。神在这个时候以火的形式向摩西应许说一定会带以色列人出埃及。神也对雅各在伯特利的一个梦里以可见的形式向雅各显现（创 28：10-22）。之后，神的使者又在另一个梦里向雅各显现，告诉雅各他就是之前在伯特利梦里遇见的神（创 31：11-12）。

很多教圣经的老师都不敢说这个使者就是神自己。但是有几点可以明显的证明这里的使者就是神。最重要的一次可能就在神给了摩西律法以后。当以色列人正要开始进入应许之地的旅程的时候，神告诉摩西说：

看哪，我差遣使者在你的前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的；你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他，因为他必不赦免你们的过犯。

你若实在听从他的话，照着我一切所说的去行，我就向你在仇敌作仇敌，向你的敌人作敌人。（出 23：20-22）

这个肯定不是普通的天使了，这个天使可以原谅罪。这个天使有神的名。可能这样听很奇怪，但是在旧约里面，“名”指的就是神自己，神的同在，比如说，以赛亚书 30：27-28，耶和华的名从远方来，这里指的就是神自己。

看哪，耶和华的名从远方来，
怒气烧起，
密烟上腾。

他的嘴唇满有忿恨，
他的舌头像吞灭的火。（以赛亚书 30：27）

即使是在今天，犹太人也还是称神为“ha-shem”(名)

另一个可以证明这里是神以人的形式的就是来比较出埃及记 23：20-22 和其它的经文。在米利巴见摩西的这个使者，这个有神的名在里面的使者，的确是把以色列人带出了埃及也进入了应许之地（士 2：1-3）。但是神自己也是（约书亚 24：17-18，申 4：37-38）。神，神的同在，和神的使者是指着不同的意思。神的使者指的是神以人的形式出来。

其中在圣经里讲到的一个故事让这个观点很引人注目同时又有点朦胧。很少人这么注意过。这是一个临终的情境。当雅各要死的时候，他想去祝福约瑟。在他祝福的时候，他想到了他的生命，有一些他与神同在的时刻，他是这样开始他的祝福的（创 48：15-16）

愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所事奉的神，就是一生牧羊我直到今日的神，
救赎我脱离一切患难的那使者，

然后 16 节，他说，赐福与这两个童子。这里指的是一个人赐福这两个童子。他没有说“愿他们赐福这两个童子”，这里说的不是两个人赐福，一个神，一个天使。这里只是说一个人赐福。

还有就是在士师记第 6 章，基甸的呼召。这里一个环境下，神和神的使者都出现（士 6：22-23）。即使在旧约里面，神也不仅是一个来成为人肉身的形象，神有很多的形象。

耶稣：神的话，神的名，神的使者

我们到现在对神的描述已经很多很熟悉了。这里都是在旧约里面所描述在新约里耶稣的样式。

亚伯拉罕见到了话，见到了神以人的形象出来，在约翰福音一章一节，使徒写到，“太初有道，道成神同在，道就是神”。在第 14 节，约翰说，“道成了肉身，住在我们中间”当一个一世纪的犹太人读约翰福音的时候，他们想到的可能是神，神的话。事实上，耶稣也说过，亚伯拉罕“看到过他的日子”，这就表明耶稣在亚伯拉罕之前就存在。（约 8：56-58）

摩西也见过神的使者，神以人的形象，在荆棘的火焰里面还有之后，神的使者把以色列人带出埃及并进入了应许之地。但是犹大在犹大书里写到“从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的都灭绝了。这一切的事，你们虽然知道，我却仍要提醒你们。（犹大书 5 节）这里的使者是神以人的形象出来，这个使者就是三位一体当中那后来从童贞女马利亚出生的婴孩。

神的同在，神的话，让这个神的使者和其它的天使不同。在新约里面，耶稣讲到父神的名。在耶稣在客西马尼原里祷告的时候，就当他受难之前，耶稣祷告说，“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。我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。（约翰福音 17：5-6，26）这最后一句话是什么意思呢？耶稣不是想要告诉别人神的名字是什么。他们是犹太人，他们知道神的名字是什么，是 YAHWEH。犹太人有旧约，他们可以看经文里面是怎么写的神的名字的。当耶稣说他把神的名给人告诉别人的时候，这代表着神肉身向人显现。他们是的神，在最开始的时候，他就是神。

重要性

我们已经学习到足够多的知识让我们明白圣经里所写的那片土地。这些你知道的圣经的故事都是与你未见的事的属灵争战有关。

圣经里面所讲的未见之事，神有一个敌人，就是那些其它的神，那些由神所造，但是现在不听神的指示的神。这些叛逆的神就是保罗所说的黑暗的势力，那些不能看见的掌权的。（弗 6：11，歌罗西 1：16）。他们还在那儿，在新约里没有地方告诉我们这些神离开了。他们还在那里，他们喜欢去违背神的旨意，不让神与祂的子民在一起。

其中一个黑暗的权势就是死亡的主。因为他就是引诱亚当和夏娃犯罪，让他们没有了永恒的生命，这也就是他的目的，他想要耶和华的人都灭绝。这就是当以色列人进入迦南的时候，他们就想杀了神的子民让他们不要占领这地。当以色列进入的时候，这黑暗的势力还是一样，但是他们改变了方法，让神的子民去敬拜别的神，这样，这些人就不是神的子民了。也正因为这样，有一些人被流亡。

但是这黑暗的势力也知道，耶和华永远不会放弃他的子民。最开始神就告诉亚当和在夏娃，有一天，夏娃的后裔会把伊甸园的关系重新修复。他们知道，这个神所应许的一定会来。但是，保罗也告诉我们，这些黑暗的势力不完全知道神的计划是什么（林前 2：6-8，以弗所 3：10，6:12）。这是一个秘密，是至高者所隐藏的。

第七章

约定的规则

我们现在所讲到的：神在巴别塔之后把万国万民都放在一边。神将地业赐给列邦的偶像（申 32：8-9）。当神跟亚伯拉罕立约的时候，神就预定有一天会藉着以色列民族能够与万国万民重新恢复关系（创 12：3）。但是万国的偶像需要仆倒在耶和华面前（诗 82：6-8）。这就代表着争战，在可见以及未见世界的争战。以色列民族就站在十字线当中。

谁是耶和华？

以色列民族在旧约里面没用多久时间就到了一个岌岌可危的地步。旧约里约瑟的故事（创 37-50）告诉我们为什么以色列人到了埃及。神有意的藉着约瑟哥哥的虐待把约瑟差到埃及就是为了拯救以色列民族后来的灾荒。神没有立刻叫以色列民从埃及出来也是有目的的。神知道那个忠爱约瑟的法老会死，会由一个坏的法老接替（出 1）。神也知道以色列人会在埃及做繁重的劳工（创 15：13-16）。神也知道在对的时候祂会把以色列人从埃及拯救出来。

但是为什么没有立刻灾荒之后以色列人就从埃及出来呢？对于受苦，神总是有一个更好的原因。只是我们没法看到。对于这件事，经文清楚的告诉了我们原由。

在摩西从埃及逃离之后，神在荆棘的火焰中与摩西说话（出 3：1-14），让他回到埃及。神的命令很简单，就是告诉法老：容我的百姓去（出 5:1）。法老还是有别的想法。法老是一个埃及的神，他象征着所有的能力和权利。法老不会让一个以色列人的神或者是一个希伯来的牧羊人告诉他要怎么做，做什么。法老可能都不知道摩西的神是谁，是不是真的。法老这样说，“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 5：2）

法老将来得着一个答案，一个没有疼痛的答案。神告诉摩西，“我要使他的心刚硬，他不容百姓去。”（出 4：21）。在以色列人被压迫了几百年后，埃及和埃及所拜的神要也为他们做所的事付了代价。法老的心被刚硬也是这个情节的一部分。圣经告诉我们这几个灾难是因为埃及的拜的神而产生的，尤其是最后一个，头生孩子的死（出 12:12,民 33：4），这最后尤其是因为法老的家而发生的。“到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从坐宝座的法老，直到被掳了囚在监里之人的长子，以主切头生的牲畜，尽都杀了。”（出 12：29）

法老去嘲笑神，之后完成了完全的翻转。就像保罗在后面所写到的，“不要自欺，神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。”（加 6：7）。在迦南的人也听到了以色列的神对埃及所做的事（约书亚 2：8-10，出 15;16-18,约书亚 9：9）。叶忒罗，摩西的岳父，说，“耶和华比万神都大。”（出 18:11）

这就是摩西，在红海的另一边，问这样的问题，跟法老和他的军队说，“众神之中谁能像你？”（出 15：11）。

当以色列人从埃及出来，穿过了红海之后，他们知道他们要去哪里。就是西奈山。

其实，当时的以色列人关于神并不知道太多。在出埃及的时候，根本就没有圣经可以让他们看。唯一了解神的方法就是他们从父母那里听到的故事，一代又一代的传下去。现在我们看圣经，我们明显的可以看到神想要做什么。但是当时的以色列人却要去学习很多。西奈山就是一课。

以色列 --- 神的家，在地上的代表

当摩西站在法老面前的时候，在没有出埃及之前，他告诉法老，神说，“以色列是我的儿子，我的长子，我对你说过，容我的儿子去好事奉我。”（出 4：22-23）。这里所说的神的儿子，指的是亚伯拉罕的所有的后裔，这就又回到了神创造亚当和夏娃的时候了。

神要和人成为一家，神想要在地上，在祂所造之地能够与人同住。神想要祂可见的以及未见的家人一起，并事奉祂。神想要所有的人都繁衍众多，并在地如在天的生活。但是，当巴别塔之后，人与神失去了最亲密的关系。直到神和亚伯拉罕建立关系，以色列人成为神新的家人。这就又回到了最开始的计划。以色列人要继续亚当和夏娃和神的关系。

回到西奈山，是一个回家的聚会。即使神的会也在那里，看神的计划付诸行动。神的会在见证神与神的子民的一个新的约，律法。

神的律法，是神的会传的

我刚刚说，当神在西奈山上给十诫的时候，神的会在参与其中，你听到这个有没有吓了一跳？如果你看任何的关于西奈山的电影，你都不会看到天使在里面。但是圣经说他们在那。甚至说，是天使传了神的律法。（使 7:52-53, 希 2：1-2）

这里同样也说，神的律法是“神用神的指头写的”（申 9：9-10）。这句话你可能听起来很熟悉，就是神以人的形象。神在西奈山，以人的形象出现。就像在创世记里面神的使者的那个故事一样。神和神的使者把律法给摩西和以色列人。

在神给了律法之后，摩西，亚伦，还有亚伦的儿子，以及以色列七十个长老又见到了以人的形象的神。这次他们看到神，他们又吃又喝（出 24：9-11）。就像耶稣在最后的晚餐的时候立了他的血所成的新约，这次的餐会立了以色列人在西奈山上的约，就是律法。

神给了以色列人律法，所以以色列人可以成为圣洁（利 19：2）。神想要以色列人和其它的人不同，要以神的家人而与他分别为胜。就像神与其它的神和地上的事分别为胜一样。神的子民也需要与其它的人分别为胜。

圣洁是什么意思？圣洁背后又隐藏着什么意义呢？圣洁不代表怪异，而是与神同在，献自己于神，并且享受神给我们所带来的恩典和一切的好处。神想要以色列民族来为祂赢得在地上的万国万民（申 4：6-8，28：9-10）。这就是为什么圣经叫以色列民族以“祭司的国度”（出 19：6），和“外邦人的光”（以赛亚 42：6，49：6，51：4，60：3）。地上的万族都要因着以色列而得福（创 12：3）。

相信忠诚

与人同在是另一个关于救恩的方面。但是在我们主日学所学过的之外，救恩不是因着服从律法而临到以色列人的。不管是在新约还是旧约，救恩从不是自己赚来的，或者是应当的。救恩是藉着神的恩典而给我们的。

以色列人也一样，就像我们这些在耶稣死里复活后出生的人，我们需要有信。他们要相信他们的神是万神之神，以色列人要相信神拣选他们成为神的选民。他们先成为了万神之神的子民。律法不是要告诉以色列人怎么样去完成救恩，而是要告诉神他们是怎么样忠诚的去信神。对于以色列人来说，救恩是对神应许的相信，并且只相信神，而不去拜其它的神。这讲的是在他们心里的相信和忠诚，而不是在赚取神的救恩。

大卫王曾做了很多可憎的事，就像犯了奸淫并谋杀（撒下 11）。根据律法，大卫王犯了律法，他本应当死。但是，他并没有失去对耶和华的敬畏，他也从来没有改变对神的忠诚而去信别的神。神对大卫王也是恩慈的。

同样，在新约里也是这样。相信福音代表着相信以色列人的道成了肉身来到世上，在十字架上为我们的罪而死，在第三天从死里复活。我们藉着我们的信，并且拒绝去敬拜别的神，这样我们才能接受耶稣。不管别的偶像怎么说救恩，在圣经里面告诉我们，除了耶稣以外没有别的救恩（使徒行传 4：12）。而且这信一定要完好（罗 11：17-24，希 3：19，10：22，38，39）。一个人的失败跟背叛耶稣不是一回事，神也知道他们的不同之处。

重要性

在出埃及记中西奈山的故事里面，有很多有意思的象征。其中当摩西与成为人形象的神一吃共餐的这一个场面完全的吸引了我们的眼光。这时候有七十个长老同摩西在一起。如果你看创世记十章神在巴别塔后分散的民族，正好也是七十。这些民族当以色列的神审判这事的时候，每个民族都去敬拜一个神的儿子。（申 4：19-20，32：8-9）。为什么这里是七十个长老，七十个神的儿子，和七十个民族呢？

这个对应是故意而为的。当耶稣在世上开始他的事工的时候，耶稣派出了七十个人（路加 10：1），这是大使命的前体。这个数也代表着耶稣想要去神的国度。这个神的国度会在最后的日子，新天新地里达成（启 21，22）。这七十的数是一个信息，就是神在地上的家，以色列，亚伯拉罕的后裔，也代表着恢复那所失去的。

但是并没有在这里结束，使徒保罗在加拉太书第三章说，“那以信为本的人，和有信心的亚伯拉罕一同得福。”凡事相信耶稣的人都是藉着信成为了亚伯拉罕的后裔（加 3：26-29）。这意思就是说，你我都有任务要从别的神里面收复耶和华的万民。是我们的任务要把人藉着基督转回耶和

华属灵的领域。我们是神在地上新的会。当我们荣耀那日，我们就会在新天新地与神同在。

圣经在很多地方都传达了 this 信息。启示录说得胜的会在宝座与耶稣同座 (启 3 : 21) 。这代表着我们会代替那些在巴别塔后主导万国万族的神的儿子们的位置。这就是为什么约翰说信主的人有权柄与为神的儿子 (约 1 : 12 , 约一 3 : 1-3) 。我们会在末日去代替神的儿子们的位置。

这就是为什么保罗为了停止分争而在哥林多前书写道，“岂不知我们要审判天使么？” (林前 6 : 3) 。当我们在新天新地里得着荣耀的时候，我们将会位高于天使。我们将会像耶稣一样，与他一同掌管万国万族并他们的偶像们。 (约一 3 : 1-3 , 林前 15 : 35-49 , 启 2 : 26) 。信徒们，亚伯拉罕属灵的后裔，会转变从伊甸园来的与神的分离关系，并破坏那个死 诅咒。

我们要以相信这一点而活出其中的样式。在旧约里的事都是为了引领我们。你回想一伊甸园。神想要属神的家和属人的家，一同在伊甸园掌管并统治。这个计划因着背叛而消毁了，但是又因着从埃及回来的以色列人而复生。弥赛亚会从亚伯拉罕的后裔而出，并会打破伊甸园的失败 (创 3 : 15) 。如果没有以色列，我们就没有终点。

这就是为什么那些万国的偶像和他的跟随者想去消灭以色列。

第八章

神圣之处

以色列人在西奈山了待了一年多的时间。为什么这么长呢？他们已经与神有了约并且得到了十诫。但是他们还需要学习很多。要去对他们祖先亚伯拉罕，以撒，雅各的神忠诚只是一回事，但是真正的了解神知道神要什么又是另一回事。

圣洁的概念

旧约里很多律法和约束都是告诉我们神和其它的事都不一样。在神的本性和性情里面，祂是唯一的，祂是与人类和其它的事都不一样的。对于以色列来说，这一点需要一直的重审。不然的话，可能就会觉得神是一个普通平常的神。

圣经里对于神的特别之处用的是“圣洁”。这代表着‘分别为圣’。这个概念不完全是一个道德上的约束标准，不仅仅是告诉我们要时刻行出神的道德标准来，当然这也是一部分，但是不是完全的概念（利未记 19：2）

神不是仅仅的告诉以色列人一个关于圣洁的解释。他想要古代的以色列人明白这一点并渗透到他们的生命中。圣经告诉我们，这是藉着身体上的行为和心理学上的约束和管理而达成的。

神哪里不同？

关于这个问题的最简单的答案就是“神哪里都不同。”但是这样说也太抽象了。圣经里是比较贴近生活的，以色列人所活出的样式和他们所遵守的规定就反映了这一点。

又如说，圣经告诉我们，神不仅是以色列的生命的源泉，他就是生命，神不是属于这个充满着不死亡，疾病和不完全的世界的。神的国度是超自然的。我们的国度是在地上的。神所掌管的地，是因着神的存在而变得神圣。而我们掌管的地却是普通的。神不是普通的神，神是普通的极反面。

在古代的以色列，人们需要被邀请并洁净自己才能与神在同样的位置上。很多旧约的律法都讲到这一种洁净。

以色列可以因为很多的行为而不洁净从而不能进入神的殿中。比如说，有性行为，流血，身体上的一些残疾，或者碰过死的东西，这些都是不洁净的。以色列人也不许吃一些特定的鸟，就因为这些鸟是吃动物的尸体的。（比如说，秃鹫和老鹰等。利未记 11：13-19）。或者是一些生活在死尸里面的动物。（比如蜥蜴和老鼠，利未记 11：24-40）

在这些情况下，不洁净不是讲在心里上的不圣洁，而是说在神里面对于一些死亡的不洁净东西的不兼容。即使我们看这个逻辑是简单的。但是以我们现代人的想法来看确是很奇怪。在旧约里同，失去血代表着失去了生命的源泉，代表着不洁净。神所代表的不是失去生命，而是给予生命。在失血过后，要求被洁净是代表着一种神的本性。同样的，如果跟死了的动物接触也是代表着需要被洁净。介于身体的不洁净而从神的神圣之地被队，是代表着神的完全，是跟不完全不相融合的。

所有的这些律法都是要我们得到一个属灵的世界观。

不洁净应该怎么解决

“不洁净”和不能接触神圣之地对于以色列人来说是一个很严重的问题。如果他们不洁净，他们没法带着献祭的物品去在应当地方献祭。解决的办法就是需要一个被洁净的仪式，有些时候他们需要献上自己的祭，或者是需要等一段时间才可以。

一个血的献祭是指拿血洒在人或物的身上来洁净他们，让他们重新回到神圣之是，这对于我们来说是陌生的。但是血的献祭是有一个神学的目的，代表着是一个代替的概念。因为血里有生命（利未记 17：11）。他们用一个动物的生命来告诉我们，任何的试图接近神的方法，除了神自己，其它的方法都代表着死亡。血的献祭是神给以色列的一个代替品，来赎他们的罪。

这里要告诉我们的就是，神要通过一个献祭来继续维持以色列人的生命。人的生命是比动物的生命更神圣的，因为人是按着神的形象而造的（创 1：26，9：6）。以色列人的存在是通过对亚伯拉罕和撒拉不育之事的一个神迹才存在的（创 12;1-3）。但是人的生命在神圣的神面前却是随时可危。献祭就是要告诉他们神既是掌管生命和死亡的神，也是给人以恩慈和怜悯的神。

在地如在天/在地如在狱

定睛向神有几种不同的含义，不仅是关于神，同时也是指一些属灵的界线。“国度的区别”对于以色列人来说属灵的基本观点。如果神的同在是圣洁的，其它的都不是，那代表着其它的地方不是属凡世的，或者就是属魔鬼的。

关于伊甸园的一些元素时刻代表着神与我们同在。很多祭坛或者圣殿里面的标记都会让人联想到伊甸园。就是那天和地的结合点。金灯台被装饰的像树一样（出 25：31-40）。一个代表伊甸园生命树的象征。金灯台就放在幕的前面，介于至圣所之前。就是那约柜的上面，上面的盖子就像神的宝座（出 25：10-22）

在至圣所的基路伯也同时是一个伊甸园的连结。“又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路”(创 3:24)。在至圣所的基路伯把守着约柜的盖子(出 25:18-20)。所罗门建了圣殿以后，祭坛的架构被用到圣殿里面，两个基路伯被安放在神的约柜上，作为神的宝座，作为神的脚凳(历上 28:2)。

圣殿也被装饰的像人一样，充满着各种郁郁葱葱的植被和动物的图画(列上 6,7)。花，橄榄树，狮子，还有石榴都被雕刻在这建筑之中。这是一个眼睛可见的记录，时刻提醒那神和人曾同住的地方。

以色列人也要被提醒宇宙的黑暗面。如果以色列之地，以色列民族是神圣之地，是神的家的话，那以色列以外的地就属于不神圣的了。神，早在西奈山以前，这些民族就在其它的偶像中了(申 4:19-20,32:8-9)。神总有一天会去重新召回祂的民祂的国。但是在圣经所记载的那个年代，这些外邦的国还是属于黑暗之面的。

以色列有一个节日详细的讲到了这件事。就是赎罪日，在利未记 16 章所记载的，这包括一个很有意义的项目来提醒以色列人什么是圣洁，什么是不圣洁。

两个山羊要参与其中。一个山羊会被献祭，它的血洒在祭坛上，代表着洁净一年的罪，这个献祭的山羊是“归于神的”。另一个山羊不会被杀，它会被放在野地里面，人的罪也会被转到这个山羊里面，这个山羊是“归于阿撒泻勒的”。

谁是“阿撒泻勒”，“阿撒泻勒”又是什么呢？有些翻译的经文把这个词翻译成“替罪羊”而不是“阿撒泻勒”。在死海书卷里面，这个词的希伯来文翻译是一个名字，魔鬼。在以色列人去应许之地的路上，以色列人曾向魔鬼献祭(利未记 17:7)。因为他们害怕鬼魔的力量会害他们。在最后，旷野就是指在以色列人住的营地之外在地方，就是魔鬼之处。献祭向魔鬼不可再行，这个替罪羊就是为

了这而说的。为阿撒泻勒的那只山羊不是对魔鬼的献祭，因为这个羊从未被杀过。事实上，把这只羊放在旷野是对旷野的一种洁净。

重要性

在新约里面，有些事情改变了，但还有些事情依旧一样。神还是一样。要想走入神里面，我们需要洁净。对于我们来说，我们相信耶稣为我们所做的，就是让我们洁净。

凡事耶稣为我们所做的都有属灵的意义。他去了旷野之地，这里代表着会有魔鬼，在这里耶稣战胜了撒旦的引诱。这是耶稣刚开始事工的时候发生的事。这是战胜有死王之权的魔鬼的高潮（希 2：14）。耶稣在圣城之外受死（希 13：12）。耶稣是不洁净的，因为我们的罪都在耶稣的身上，而当时的耶路撒冷是圣城。

耶稣的死和复活让我们可以成圣，让我们可以与神恢复关系。我们的罪是被除去的（罗 11：27，约一 3：5）。藉着不洁净的罪人，我们在基督里成为圣洁。藉着不完全，我们因着耶稣能成为完全。就是这么简单，又是这么深刻。

我们可能一直会觉得以色列人因着是神的选民，而会比我们更圣洁。毕竟，他们在他们的中间曾有神的同在。他们曾住在一个超自然，并且属灵的国度。我们觉得如果我们拥有他们的先天投条件，我们可能会比他们更圣洁。

新约说他们是如此：

我们不需要一个祭坛或者是圣殿来标记神圣之处。我们的身体是神圣之处。保罗告诉我们的身体是“帐棚”（林后 5：4）。因为我们是住在这个身体里，就如在圣殿和祭坛里的至圣所一样（罗 8：9-11）。最终，我们的身体，我们属世的这个家会死亡，会在天上被一个“不是人手所造的房屋”所取代（林后 5：1-8）。一个属天的住处，新的伊甸园，新天新地（启 22：1-3）。

因为在今天，神是以灵在信祂的人，在祂的教会里面的，每一个信徒或者信徒的聚会都是属灵之地。这就是为什么保罗，告诉哥林多教会把一个不悔改的人赶出教会的时候，告诉他们，“把这样的人交给撒旦”（林前 5：5）。教会是神圣之地，不属神圣之地的就是撒旦的地盘。这就是罪和自我破坏所在之地。

是时候要我们以属灵的眼睛看我们自己了。你是一个神的孩子，在神圣之地，不是你所做，或者你不做的事，而是因着你在基督里面，被神所拣选（罗 8：15，加 4：5）。你被从黑暗的世界里拣选出来，调到一个神爱子的国度里面（歌罗西书 1：13）。

你时刻都不要忘了我们在基督里是谁，这对这个世界代表着什么意义。

第九章

圣战

圣经是一个人人会各持己见的书。如果人不认为圣经是神的话，也就不会拒绝听从圣经里说的。但是，在圣经里面有一些部分，让我们基督徒看了也不舒服。以色列为了得着应许之地的战争就是一个例子。

为什么？大部分就是因为在里面有这么多人死。看起来让人觉得是不分青红皂白完全的杀戮。为什么杀了这个城里所有的男人，女人，老的，少的，为什么必需要这样做呢？为什么不让一些人居民可以降服？流放他们不是比杀了他们好一点吗？

对于这个问题，当然有一个答案。但是我发现让个答案就像这个事一样，让很多基督徒不舒服。对于这个问题，如果你了解它的原由，只可以从以色列人属灵的眼光来看。

以色列属灵的逻辑

关于在应许之地的圣战包含两个部分，这都包含了以色列对这个世界的观点不仅仅是对于人类的居住地而言的，并且是关于未见的属灵的战争。我们已经讲过了这两点，但是让我们回顾一下。

一点是关于在巴别塔的沦陷，当万族去违背耶和華的时候，神的和人的关系分开了。是那些神会里的成员，神的儿子们来掌管这些人（申 4：19-20，32：8-9）。之后，神让不能生育了亚伯拉罕和撒拉能够生育，他们有了儿子以撒。从而这以色列民族才开始。

我们从诗篇第 82 章看到这些神变得不秉公义。他们允许不公义的事发生。人们来敬拜他们而不去拜至高的神。因此，这些神与耶和華為敌，一并也与神的选民为敌。因为这些偶像在当时的迦南地上，这迦南地是神应许给以色列人的。所以，当时摩西和以色列人就以为那在迦南地上的人是他们的敌人，他们所拜的偶像会与以色列人为敌。

第二点，对于以色列人来说更加的有挑战性。当以色列人到了迦南的城的时候，就是那应许之地。这里最好的解释了这一点。

摩西差了十二个探子去迦南地来报告这地里的情况。这些探子回来，报告说这是“流奶与蜜”之地，正如神所说的一样（民数记 13：27）。但是他们也说了个坏消息，“我们所窥探经过之地，是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民，都身量高大。我们在那里看见亚纳族人，就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。”（民数记 13：32-33）

我们讲过了这个“伟人”。他们是神的儿子和人的女儿所结合的后代（创 6：1-4）。以色列人所看到的亚纳族人是他们的后代，在迦南地有更多的这群人居住，以色列人需要去打败这些人来赢得迦南美地（民数记 13：28-29）。本来去战胜这地和这些偶像看起来就很难。现在再看，几乎是不可能的事了。现在，他们需要去面对一个身量比他们大很多的敌人去战斗。

只有二个探子，约书亚和迦勒，他们相信神会帮助以色列人打败亚纳族人。其它的人却总觉得他们打不过。他们没有去相信神，那个让他们从埃及出来并降灾于法老的神，这次也会帮他们胜利。反而，他们却在埋怨，“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。”（民数记 13：31）。

神却说，“这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？”（民数记 14:11）。事实上，神当时发怒，甚至要去用瘟疫杀死以色列民，就像那在巴别塔之时的事一样，这次神对摩西说，“我要用瘟疫击杀他们，使他们不得随那地，叫你的后裔成为大国，比他们强胜。”（民数记 14：12）

摩西祈求神的怜悯（民 14:13-19）。神也这样做了。但是神还是不可不看以色列民的不信，他们一定要学一个功课，一个重要的课程。神对摩西说：

耶和华说，我咪头上你的话赦免了他们。然我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。这些人虽看见我的荣耀，和我在埃及与旷野所行的神迹。仍然试探我这十次，不听从我的话。他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地，凡藐视我的，一个也不得看见...

你们的尸首必倒在这旷野，并且你们是间凡被数点，从二十岁以外向我发怨言的。必不得进我起誓应许叫你们住的那地，惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚，才能进去。但你们妇人孩子，就是你们所说，要被掳掠的，我必把他们领进去，他们就得知你们所厌弃的那地。（民 14：20-31）

十次，在那个时代所代表着的意思是“一次又一次”（创 31：7，约伯记 19：3）。在这个时候，神已经忍受了人们的报怨。不但没有去因着从埃及地出来而高兴，相反去埋怨他们所吃的东西（民 11：1-14，31-35），还毁谤神所拣选的摩西（民 12：1-16）。这次，因着他们的不信，他们要付上严重的代价。以色列要在旷野里再待四十年直到他们那不信的人都已老去。

第二次机会

以色列人有了第二次机会得着这应许之地。申命记 2-3 章记述了在这四十年当中，以色列人是一怎样最后在约旦河的另一面，应许之地的东面而结束的。这片地曾是以东，摩押和亚扪，是神

曾给亚伯拉罕的后裔罗得，以及雅各的弟兄以扫的。曾在那居住的人是以色列人的亲戚，大部分都是。但是还有别的人。

神引领摩西的这场旅程是有一个特别的意义。不是为了去见以色列人的亲戚。以色列人到了一个叫巴珊的地区。这个地区有一个很不好的名声。在除了圣经之外的一些古书里面，巴珊是被称为“猛蛇之地”。这个地区的两个大的城市，以得来和亚斯他录（申 1：4，约书亚 13：12）。这两个城市都是与这次旅程有关，他们都被认为是死亡国度的入口。从属灵的观点来看，神带领以色列人进入了死亡大门的边缘。

还不止这些：

神带领以色列人见到了两个王，西宏和噩。这两个王都是亚摩利（申 3：2-3，31：4）他们是圣经所说的“利乏音人”。正如申命记 2 章 11 节所写的，亚纳族人也“被认为是利乏音人”。神，藉着摩西，带领以色列人去另一个地方看到同样的巨人，让那些探子也受到了当初同样的惊吓（民数记 13：32-33）。这次的事件花了四十年在旷野的流浪。

为什么神带以色列人到那里呢？这次的对比是让他们知道四十年之后他们所要经历的事。以色列人终会跨过约旦河，占领神给他们的应许之地。神在试探祂的子民。这次，他们会去争战吗？如此的话，胜利就在他们的前方。

以色列人这次的故事的结尾跟上次的却是不同。就像摩西所说的，“耶和华我们的神将他交给我们，我们就把他和他的儿子，并他的众民都击杀了。于是，耶和华我们的神也将巴珊王噩和他的众民都交在我们手中，我们杀了他们，没有留下一个。”（申 2：33，3：3）。先知阿摩司再若干年后再次的记载这事的时候，他这样说，“我从以色列人面前除灭亚摩利人。他虽高大如香柏树，坚固如橡树，我却上灭他的果子，下绝他的根本。”（摩 2：9）。

第二次的开始却不是那么容易，神让他们面对他们的恐惧。他们害怕他们所付上的四十年的旷野生活。这次，这时候，是应当想起并记住他们有一位让他们穿过红海的神。

尽都毁灭

在对于西宏和噩的战争中，以色列人获胜了。这里让我们第一次的知道了在得着应许之地的战争里面会有湮灭。整个利乏音人尽都毁灭。（申 3：6）。这个目的不是为了复仇。而是为了消除伟人的血脉。对于以色列人来说，这些伟人的血脉是属魔鬼的，是因着违背神的旨意而产生，是阿堕落的灵。以色列不会在应许之地与这些人同时存在。

过了一些时间之后，以色列人跨过了约旦河进入了迦南。摩西死了，领导的位置给了约书亚。他带领了很多的军队去争取应许之地。这次精兵也都是由我之前说的两点来引导。驱除敌人和消灭伟人的血脉。

这样来看，战胜得着应许之地就是一个圣战。一个对于黑暗的势力的敌人的征战。

这个征战在约书亚记 11 章 21 到 22 节总结的很好：

当时约书亚来到，将住山地，希伯仑，底壁，亚拿伯，犹大山地，以色列山地所有的亚衲族人音除了。约书亚将他们和他们的城邑尽都毁灭。在以色列人的地没有留下一个亚衲族人，只有迦萨，迦特和亚实突有留下的。（书 11：21-22）

重要性

约书亚所带领的征战大多数都是得胜的，但是不是所有的。有几人伟人跑走了，这看起来好像不是太重要，但是预示了后面要发生的事。这些人有的最后到了迦特。迦特成为了一个腓

利士人的城市（书 13：3）。这就是在大卫时候，歌利亚的家乡（撒上 17：4）。歌利亚不是在迦特唯一的巨人（代上 20：5-8）。在应许之地的圣战的时候，不是所有的巨人都消灭了。而这个本应尽都消灭，但没有完全消灭的后果也要以色列人付上了代价。

士师记告诉我们这个在约书亚死的时候没有完全的完成。从来没有被人清楚的认识到了。以色列人觉得自己已经赶走了外邦的人，他们觉得做的已经够了。但是有一点的不顺服就是不顺服。

以色列人花了几百年的时候去付上这个代价，就因为他没有完全完成神要他们完成的。士师记在重申一个恶性循环。以色列不断的敌对的民族打压，也差点丢失了他们的信仰。在大卫王和所罗门王之后，这才有点好转。但是所罗门一死，以色列又进入了战争和拜偶像之中。

一个光荣的争战却被一个失败所蒙羞。从胜利的爪子上夺走了失败。神的国度，神的计划，重新恢复伊甸园，被人所弃。从巴别塔而来的属灵世界观，同不信的民族和魔鬼的掌权，还在继续着。以色列被打败，那应许之地也流到了恶人的手里。同样，在新约里也是如此。保罗用执政的，掌权的，管辖者来形容这幽暗世界的掌权者。这些词每个都是古代地理的管辖。

以色列的失败是因着不顺服和失信实引发的。人都是软弱的。我们可能会想为什么神“麻烦”我们。但是如果我们回看伊甸园，我们就会知道。神一直会为了我们。因为我们有神的形象，并是神在地上的家人。神最开始是要与我们一同掌管伊甸园。神不会犯错，也不会做出错的决定，对于神想做的，必定能成。

对于人类的罪和失败，在这个时候，神需要有一个新的计划。人不能够胜任恢复伊甸园的工作。只有神可能。只有神才能完全的遵守他自己的约。但是神不能抛弃人。事实上，神要

成为一个人。神需要担当所有人的罪，神将完全律法。但是，如果要这样做的话，这个办法不能让任何人知道，包括灵界里的，与神为敌的。这是一项大的工程。

第十章

摆在桌面上的迷

从人类的堕落以来，神就一直的想修复与人的关系。最初神就是想与人与灵界同住。神告诉亚伯拉罕要繁衍众多，所以让神的规则给传到地极。神想要全地都成为天堂和人类相接的地方，在这里人类可以享受神性，神也可以与人同住而得满足。但是却不是那么顺利。

失败的历史

人类犯罪后被驱逐出了伊甸园不能与神同住。伊甸园被关闭了。仇敌，蛇，也被从神的同住而赶下来而到了地上。地上是一个由死掌权，没有永远的生命的生命的地方。撒旦变成了死的王，所以在撒旦的手里中掌管了所有的人类，因为人类是有罪的，罪的工价乃是死（罗 6：23）。

在洪水过后，神又向挪亚和他的一家人重审了最初的计划，要繁衍众多。再次的去做。然后呢？人类又一次的叛逆。没有去跟从神去传扬神的知识到地极，相反的，却去建了一个塔想与神相连。

再一次的失败，神不会这样去做了。他变换了人的语言，万国万族由神的会的成员去掌管。神要去建立一个新的属神的家，藉着亚伯拉罕和撒拉。这样，祂可以重新得回其它的民族，藉着亚伯拉罕的后代，当祂的国复兴之时。（创 12：3）

这次，当然，也是失败了。再一次的尝试，神带领以色列人出了埃及，之后去了西奈山，之后最终到应许之地。以色列堕落之后，神拣选了大卫王，之后所罗门王。但是当所罗门死了之后，以色列人去拜其它的偶像。神最终让以色列人从应许之地流放出去。

人类的故事，除了有神同在的时候，就是失败的时候。这是因为人类从最初的堕落之后就与神隔离了。所有的人都是不完美的，都是与神相离的。没有任何人的领导可以被信任掌管和维持神的国度。他们会拒绝一直的只对神忠心，他们会去找其它的神。人类会犯罪，会堕落，会与死亡的主，仇敌在一起。但是神的计划与人同住在新伊甸园却不能没有人类。让人类唯一能与神的计划相承的就是只有让人重新被造。让人的原罪除去。

因此，神有一个计划。

解决方法 --- 和麻烦

神需要一个人，一个不是单纯的普通人，一个能够抵挡诱惑，能够服从神，能够有王的资格，能够以自己的力量起死回生的人。而想要这样，只有一个办法，就是，神道成人。神可以完成祂自己的计划，成为一个人，为所有人类的人，来修复伊甸园。只有人类被饶恕，藉着耶稣死而复活而与神有份（约一 3：1-3），这样才会让伊甸园重新成为现实。

但是有一个麻烦，如果这个计划被别人知道之后，就是神道成肉身，为我们而死而得着与神最初的关系的这个计划被发现之后，那黑暗势力就不会按着这个脉络走。

这是保罗在写给哥林多教会的书信中所提到的：

我们讲的，乃是从前所隐藏，神奥秘的智慧，就是神在万世以前，预定使我们得着

荣耀的。这智慧世上有权有位的人没有一个知道的。他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。（林前 2：7-8）

保罗在这里讲的是谁呢？这个“掌权者”的词可以指人类的掌权者，比如说彼拉多或者是犹太教的领袖。但是保罗同时也指着是灵界的，属魔鬼的力量（弗 2：2）。神的仇敌，人类和神，都不能知道神的这个计划。任何关于神为我们受死相关的都不可以知道。

但是怎么样保持这个秘密呢？

神秘的弥赛亚

神道成肉身来恢复与人的关系需要的就是，弥赛亚，拿撒勒人的耶稣。但是，刚刚我所说的，弥赛亚的计划是秘密进行的，你有没有很惊讶呢？我们可不可以就看一下旧约来读一下完全的计划呢？不，我们不能。

不管你相信不相信，在旧约里而没有讲到弥赛亚就是神，神要为人类的罪而死的经文的。即使在以赛亚书 53 章 11 节所讲到受苦的奴仆也没有。弥赛亚这个词甚至没有在那一章中出现，也没有在以赛亚书中出现。当中“奴仆”这个词指的是以色列民族，不是单个救赎者（赛 41：8,44:1-2,21,45:4,48:20,49:3）。同样，弥赛亚这个词的意思是“受膏者”，几乎总是用在大卫和他的后代做王的身上。

事实上，我所说的根据，一个属神的弥赛亚会受死，会复活这个是不会在旧约当中找到的。而是在新约里。

你想想当耶稣告诉他的门徒他会受死的时候，耶稣的门徒是怎么回应的。耶稣说这事的时候门徒是忧愁和苦恼的（太 17：22-23，可 9：30-32）。他们没有回答说，“哦，对，在经文里是这样写的。”彼得甚至叫耶稣不要这样说（太 16：21-23）。

门徒一点也不知道神的这个计划，他们也一点没有察觉到。他们只觉得耶稣是大卫的儿子和王的后代，他们只认为耶稣是旧约里的先知那样可以神迹奇事。

即使在复活之后，门徒的心窍需要被开启去看到一个受难的弥赛亚。耶稣从死而复活之后，他去他的门徒显现，然后说，

耶稣对他们说，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。于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。（路 24：44-45）

神的这个“新的计划”，这个受死，复活，而后破除人类墮落后的咒诅的这个计划，在旧约里是没有显明的。事实上，这个计划在旧约里就已经贯穿几次。但从来没有在任何一次显明的说明。弥赛亚的身份只是有事后才出说明，也只是那些知道要去期待什么的人可以明白其中的道理。

狡猾的属灵的魔鬼，当然知道大卫的后代已经到来（太 8：28-29，路 4：31-35）。他们从旧约里可以零星知道一些，但是魔鬼从来没有说他们知道耶稣来是为了受死，复活，来破除咒诅的。

就像保罗所说的，如果撒旦知道这个计划的话，它就永远不会引诱犹大去卖耶稣。魔鬼和它的跟从者，他们都不是没有智商的。他们想要去杀了耶稣，神就是这样计划的。他们最后死在自己的阴谋当中。

一部分的身份

在事后，我们可以比门徒更清楚的看到弥赛亚的身份。即使在旧约里没有任何的经文写明大卫王的后代要受死复活来救赎人类，但是在旧约里已经埋下很多的伏笔。你可以看到神的计划早已实施，你可以看到一系列的伏笔按照顺序实施。

比如说，你问，“谁是神的儿子？”在旧约里面，答案不会是“耶稣”。业当是神的儿子，他是第一个人。以色列也称之为神的儿子（出 4：23，何西阿书 11：1）。以色列的王也叫作神的儿子

(诗 2 : 7) 。在新约里面，耶稣是“第二个亚当”，是“神的儿子”(罗 1 : 4，林前 15 : 45，林后 1 : 19，希 4:4) 。

我们可能会问，“谁是神的仆人？”亚当服事神(创 2 : 15)。以色列人称为神的仆人(赛 41 : 8，44 : 1-2，21，45 : 4，48 : 20，49 : 3)。大卫和其它的以色列王也称为神的儿子(撒下 3 : 18，诗 89 : 3，列上 3 : 7，代下 32 : 16)。耶稣也称为神的仆人(使 3 : 13，4 : 30，腓 2 : 1-8)。

这些神的仆人和神的儿子们受苦了吗？他们在地上存在的时代结束了吗？他们的存在有复新过吗？他们在新伊甸园里有份吗？答案都是肯定的。亚当，以色列，和大卫及王们都在地上与神分离过(伊甸园和应许地)。但是他们也都会被在新伊甸园里同复活的耶稣被救赎。

重要的是，这些人的存在都指向着耶稣的到来。耶稣完成了这个规律。耶稣的到来让这些碎片都归回了原位，这个谜所有的事都摆在桌面上，但是又是揭晓后才明白桌面上事的含义。

重要性

狡猾的魔鬼，撒旦和其它的魔鬼，是那些在万国中统治的偶像，他们不知道所有的一切。他们没有神的思想，也不能看透神的奥秘。我们可能觉得因为他们是超自然的，他们可能知道任何事。其实不然，只有一个无所不知的神。而这个神却正好站在我们一边。

因为人的堕落，撒旦有了掌管我们的权利。我说的是什么呢？因为亚当的罪，“从一个入了世界”(罗 5:12)。蛇是被咒诅的，被降到死的国度中，地下的世界，或者指我们所说的爱苦的地狱。所有的人都本应死，而到死的国里去，那是撒旦掌管的地方。

这一切都因着耶稣的到来，因着神的完美救赎计划而改变。救赎的第一步就是要给我们一个脱离死亡的方法。所有相信的，所有在神家里的成员，都不会受死死亡的捆绑和辖制。这就是为什么耶稣刚开始他的事工的时候(路 10 : 1-9)，他说，“我看到撒旦从天上坠落，像闪电一样。”

(路 10 : 18) 。耶稣知道他的死和复活会付上罪人的工价，让撒旦对我们没有任何的辖制。当耶稣受死了，这个撒旦的国就结束了。

我们一定，再一次的记住我们在耶稣里是谁。我们的身份属哪。信徒们，教会里的信徒们，都称之为耶稣的身体。耶稣的身体是重生的。我们会因着耶稣的升天而被提 (林前 15 : 20-23) 。他是长子，我们是“有名录在天上诸长子之会所共聚的总会” (希伯来书 12 : 22-24) 。就像约翰所说的，“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) 。撒旦对神的儿女没有任何的辖制，因为他们是从死而复活的。没有理由再去看死亡的国度。

神不会把祂的计划提前告诉任何人，不管是人还是灵界里的，忠心的还是与神为敌的。弥赛亚救赎的计划是不被显明的。但是神会在道成肉身之时，在重建伊甸园的工作完成之时，神会让毫无保留的让他们知道一切问题的答案。我们将会在接下来的两章里看到，就是刚刚好的信息让人类的信能从心里再次发芽，就是刚刚够的信息让黑暗的权势上钩。

第十一章

超自然的目的

在上一章中，我们看到了旧约里是怎么样告诉我们弥亚赛的。神重建伊甸园的计划，救赎人类的计划的主要部分就是让耶稣，在十字架上受死然后复活。

只有成为从大卫王后代出来的人，才可以掌管他的民，才不会堕落到罪中，也不会走入属灵的歧途。只有这个王在他的民中受死，后从死里复活，神才能够真正的审判罪并同时让人类从罪中释放出来。只有藉着弥赛亚的死和复活，堕落的人类才能在神的家中有份，在新的伊甸园里掌权，就像神最开始的计划那样。

但是你想想 这需要什么呢？耶稣需要让那掌管人类的黑暗势力来杀了他自己，而且这黑暗的势力还不得知道他们所做的是做什么。就像保罗对哥林多教会所说的那样（林前 2：6-8）。如果他们真正知道知道这个智慧，就不会把荣耀的主钉在十字架上了。

如果耶稣的生命和事工一切都是相反的，可能你看起来应该更对。对于新约的读者来说，看耶稣的事工最后到了十字架上，可能看起来很不合逻辑。毕竟，福音书没有千篇一律的讲一样的事。比如，耶稣的出生只有在两个福音书里出现，马太和路加。也只有一个讲到了三个博士（太 2）。有时候，不同的福音书里记载的事还有些许的不同。但是耶稣在十字架前的一些行为，医治病症，

传天国的福音，宽恕罪人，对抗假冒伪善的人，都比写几个博士从东方来路程上所行的事多。在福音书里面吸引人眼球的还有很多。对于耶稣所做的，记载着有重要的意义。

智胜魔鬼

耶稣开始事工的标记是从他的受洗开始的。在那个时候，神告诉众人，耶稣是祂的爱子（可 1：11）。也是那个时候，施洗约翰说耶稣是“除去人罪孽的”（约 1：29）。当我们读约翰所写的这些话的时候，我们立刻想到了受死。但是当约翰写到这事的时候，他却没有在想耶稣的受死。坦率的讲，没有人会在想。当耶稣在事工的后期，在他受洗后的三年后，耶稣开始讲他的死，他自己的门徒却不拒绝承认和接受（太 17：22-23，可 9：30-32）。他们最不想听耶稣说的，就是耶稣说他快要死了。耶稣这么说很不可思议。他们不明白为什么从开始耶稣就预定要在十字架上受死的。为什么不明白呢？我们前一章已经讲到，这个计划在旧约里没有显明。

在耶稣受洗之后，他到旷野里被魔鬼试探（太 4：1，可 1：12，路 4：1-13）。这个试探耶稣的魔鬼当然是知道耶稣是神差派到世上来拯救人类的。之后，“受膏者”弥赛亚会成为一个王。而撒旦，这“世上掌权的”（约 12：31），明白耶稣会在世上，在撒旦的地盘作工。而撒旦的地盘就是神继巴别塔后所让人类在的地方（申 4：19-20，32：8-9）

我们很多人知道撒旦试探耶稣时的情境。撒旦三次的试探耶稣（太 4：3-11）。撒旦第三个试探就是用万国的荣华来引诱耶稣，而试图破坏耶稣与神之间的关系（太 4：8-9）。撒旦这样纸上引诱耶稣：

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）

魔鬼对于神的计划是有一个狡猾的引诱。如果这个引诱成功，就代表着神的计划，要万国万民都归回他的计划不得成功。撒旦所要做的，就只是让耶稣来拜它，这样的话撒旦就大功告成了。

但是撒旦从来没有想到，神的计划是要耶稣受死。耶稣也没有上当。耶稣没有说为什么不接收万国的荣华。他只简单的对撒旦说，退去吧。神会在特定的时候，收回属神的。耶稣的使命不仅是在万国掌权。而是关于重建一个家庭。这个家庭包括所有的万国万民，而不只是以色列人。这代表着罪一定会被赎回。就像最初的计划，神与神的儿女们一同掌权。十字架是让神救赎人类的计划实行所必要的。神不会被撒旦所骗，但是魔鬼会有终时。

初尝伊甸园的滋味

就在旷野的引诱之后，耶稣做了两件事。一个是呼召他的第一批门徒，彼得，安得烈，雅各和约翰），另一个就是医治一个被鬼附了的人（可 1:16-28, 路 4:31-5:11）。后来耶稣也是按着这样，呼召门徒和医治疾病。当他呼召更多的门徒的时候，耶稣也给了他们以权柄，让他们可以赶鬼和医治疾病，残疾。（路 9:1-5）。

耶稣最开始的时候呼召了十二个门徒。这个十二的数目不是随机的。这代表着以色列的十二个支派。耶稣开始以以色列民族的观念展开他的事工。毕竟，他们都是神按着以色列人的数目所定的，他们也是耶和华的百姓，产业（申 32:8-9）。后来保罗也是以这个方式看待把福音传到万邦的，从犹太人开始，直到外邦人（罗 1:16-17）。

耶稣没有选完十二个门徒后就停止了。在路加福音第十章，他差了七十个人去医治和赶鬼（路 10:1, 9, 17）。这个数也不是随机的。这是在创世记第十章所记载的七十个族的，这些就是在巴别塔后所分的各族的数目。（申 4:19-20, 32:8-9）。有一些翻译的版本讲到的是七十二个，而不是七十个。这是因为在旧约的一些古卷在创世记第十章所写的名字是这么多，所以他们加起来后写的是七十二个。不管怎么说，还是同样的意思，耶稣所差的人是根据旧约创世记十章所定的概念相对应的。呼召十二个门徒代表着神的国已经临到以色列，差七十个门徒代表着要去外邦收回神的各国各民。

当七十个人回来的时候（路 10：17），耶稣这样说的，“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。”（路 10：18）。这个信息是说，伟大的救赎就要开始。撒旦将对属耶稣的人没有任何的权柄。它能“控告我们弟兄”的能力将不再存在。他是一个原告却没有任何的凭据。

来，得着我

三年的传讲神国的信息，三年的去在地上施仁爱，三年的在地上告诉人属伊甸园里的样式之后，耶稣开始为他的离开做准备，这是他真正的目的。

就在他在耶路撒冷的最后一次旅程之前，耶稣把他的门徒带到了以色列很北的地方去。他需要打开受难的导火线，他需要引发这个导火线。

耶稣带着门徒到了撒利亚腓立比的境内，但是这个是一个罗马的名字，在旧约里面，这个地方叫做巴珊。我们在之前讲过，在第九章，巴珊象征是进入死亡之国的入口。撒利亚的腓立比是在黑门山的脚下，这就是犹太人认为在创世记 6 章 1-4 节所说的神的儿子到地上和人的女子结合的地方。在旧约时代，巴珊和黑门山是通向魔鬼势力的地平线。

就是在这个地方，耶稣问了他的门徒那个众所周知的问题，“你们说我是谁？”（太 16：15）。彼得说，“你是基督，是永生神的儿子。”（16 节）耶稣这样回应的：

耶稣对他说，西门巴约拿，你是有福的。因为这不是属血肉的指示给你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄，不能胜过他。（太 16：17-18）。

关于这个磐石的定义，在千百年来总是争议不断。要了解详情这个问题，首先要知道当时他们所在的在形。撒利亚腓立比的这个地方是在巴珊的远北部。要旧约的时代，这里指的是走向死亡的

大门。撒利亚的腓立比在一个山的脚下，这个“磐石”指的就是那山。“阴间之门”就是当时耶稣和他的门徒脚下站的那个地方。

耶稣在向黑暗的势力挑战。人类的堕落，让人与神失去了关系，却得着了死和与神的隔离。不死亡之主，那蛇，也就是撒旦魔鬼，是对人掌权的。每个人都在他死亡的国度之中。但是有计划。就是差耶稣为人的罪付上工价，与死亡之门做正面的回击。死亡的主和他的势力不会与神同在。事实上，在马太福音十六章，耶稣去魔鬼的大门去挑战属他的。耶稣要回击撒旦，为什么，就是因为耶稣受死的时刻将要到来，让神的计划付诸行动。

如果耶稣的这个口中的挑战还不够的话，耶稣又进了一步。马太福音，马可福音以及路加福音都同意耶稣接下来做的事是扭转局面的。马可福音九章二至八节说到：

过了六天，耶稣带着彼得，雅各，约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形像。衣服放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白。忽然有以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话。彼得对耶稣说，拉比，我们在这里真好，可以搭三座棚，要座为你，一座为摩西，一座为以利亚。彼得不知道说什么好，因为他们甚是惧怕。有一朵云彩来遮盖他们。也有声音从云彩里出来说，这是我的爱子，你们要听他。门徒忽然周围一看，不再见一人。只见耶稣同他们在那里。（马可福音 9：2-8）

这个转变是在黑门山上发生的事。耶稣在一个地方向彼得，雅各和约翰显现了他的真形象，就是那有着神的荣耀的身体。他就是要告诉撒旦和黑暗的势力：我来到地上取回属于我的，神的国就在我手中。事实上，我现在就在做。

就在耶稣变形像之后，他立刻就向着耶路撒冷而去，并告诉他的门徒他将在那里受死。他们不愿去听。但是耶稣已经引了撒旦和其它魔鬼上了钩。也将要趁着这机会战胜它们。耶稣就是要这样的，他的死，是一切问题的关键。

重要性

耶稣的事工是有目的的，他清楚知道他在复兴神的国于地，并重建伊甸园中的角色。

我们的生命不像他的一样关键，但是我们每一个人，还有门徒，都有一个角色去完成。我们需要活出信的样式。被带入神的国度里的我们，不是一个旁观者，而是一个参与者（歌罗西书 1：13）。

耶稣想要告诉人伊甸园的样式。与神同住的生命是怎么样。在神的国和神的家里，那里没有疾病和残疾。也不会有敌对的势力。神原本的国是比一个园子更大的，比以色列更宽的。这个国是全球性的，将包括所有的民族。也会有伊甸园里所有的一切，在地如在天。

我们的任务就是要效法耶稣。我们可以，像他一样，关心我们同工的身体和灵魂，带领他们进入信心的国度里面，并且刚强他们，让他们忠心向主。要想“恢复一破碎的心”或者是“让被掳的得释放”是不需要超能力的。（赛 61：1）但是这些却是重要的。他们去命令黑暗的势力退去。一个出于仁爱的行动是不会错引人的心的。关于福音的消息只要传播也不会没有果实。耶稣的仁爱是和他的信息一样相同。没有互相抵消。这是一个我们任何一个信徒都可以效法的规则，也是一个天国工作的描述。

最后，我们要记住，狡猾的魔鬼不仅是有限制的，同时也是在神国的异象中是脆弱的。耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使和有权柄的，并有能力的都服从了他（彼前 3：22）。我们将要但尚未与他一同统治（西 3：1，提后 2：12，启 2：26，3：21）。教会和神的国在地上地狱的门必站不住脚。想要参与伟大计划的决定权在我们手中。

第十二章

那骑着云彩的

上一章最后我们讲到耶稣在黑门山上黑暗的权势上钩之后便开始讲他将要受死。为了让耶稣走上十字架，受死，一系列的事情将要发生。基督徒已经读过耶稣的几次历练。但是在那背后却有着属灵的背景一直被忽视。

为了明白为什么犹太人的领袖把耶稣给了彼拉多，让他给耶稣判了死罪，我们要回到旧约里，到但以理书里面，一个由神召开的一个属灵的会。

亘古和他的会

但以理书第七章，开始讲到一个很怪的异象。但以理看到四个大兽从海上来（但 7：1-8）。他们都形状不同，但那四个大兽却更甚。在旧约里的梦的解读，如果是活物，那总代表些一些事，在这个梦里面，四个但以理异象中的大兽是四个国。我们知道这点因为他的异象是与在但以理书第二章的尼布甲尼撒王的梦是有关的。是关于巴比伦和其它三个帝国的事。但是我们需要看的，而是但以理接下来所写的：

我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者，他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛，宝座乃火焰，其轮乃烈火。从他面前有火像河发出，事奉他的有千千，在他面前侍立的有万万，他坐着要行审判，案卷都展开了。（但 7：9-10）

我们知道那亘古是以色列的神，这很容易理解，尤其如果我们比较这里的宝座与以西结对神的宝座的异象（以西结 1 章）。那火焰，那轮，以及人的形象都是和但以理记里面写的一样。

但是你注意到了这里写的不仅是一个宝座吗？（英文宝座为复数）在但以理的异象中，这里不止一个宝座（但 7：9），这里的宝座是按着神的会中的数目而定的（但 7：10）。

那神的会要决定兽的下场，就是那在异象当中的兽的下场。他们决定第四个兽是要被杀的，而其它的兽，权柄被夺去，生命却要存留。他们要被别的国和王所取代。而从这开始，故事才变得更有趣。

人子 乘天云而来

但以理继续描述他的异象：

我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前。得了权柄，荣耀，国度，使各方各国各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国不败坏。（但 7：13-14）

人子是在旧约里用了很多次的一个词。如果是在形容一个人，当然不足为奇。而为奇的是在这些经文里面这个人是怎样被描述的。但以理书七章十三节，说这个人驾着天云而来。

为什么这是一个很大的事呢？因为其它在旧约里描述的地方，都是只有用在神的身上（赛 19：1，申 33：26，诗 68：32-33，诗 104：1-4）。但是在但以理书第七章，神已经把这个情境设定

在亘古的时候了。就像在他的异象当中，但以理看到了“第二个神”，同时也是一个人。就像有些基督徒相信神不仅有一位一样。

这就恰恰说明了这一点。

在马太福音第二十六章，当耶稣站在该亚法面前的时候，他的生命是悬于一线的，他以这个想法来触碰神经：

祭司长和全公会，寻找假见证，控告耶稣，要治死他。虽有好些人来作假见证，总得不着实据。末后有两个人前来说，这个人曾说，我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。大祭司就站起来，对耶稣说，你什么都不回答么？这些人作见证告你的是什么呢？耶稣却不言语，大祭司对他说，我指着永生的神，叫你们起誓告诉我们，你是谁的儿子基督不是。耶稣对他说，你说的是，然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，回着天上的云降临。大祭司就撕开衣服说，他说了僭妄的话。我们何必再用见证人呢。这僭妄的话，现在你们都听见了。你们的意见如何，他们回答说，他是该死的。（太 26：59-66）。

耶稣用了但以理书七章十三节回答了该亚法一个看起来对清楚问题无用的答案。“你真想知道我是谁吗？亚该法，你当仔细听。”这个回答是果断的。亚该法立刻明白耶稣在用但以理书七章十三节，来说自己是人子。那在旧约里只有一处以用神的词提到的人。耶稣在告诉别人他是神却以人的形象存在。这就是亵渎的死罪。

但是耶稣，当然，知道这一点。他没有试图想保护自己。他知道他一定需要死而重新建神的国，他知道他需要死而把信徒带入到神的家中，他知道他需要死来重得神在巴别塔后所失去的子民，那落在撒旦手里的神的子民。

他确实死了，诗篇二十二篇，藉着大卫的口说出了受难的影响，也描述了在十字架上是怎么残酷的画面。大卫，这个悲痛的诗人写道：

凡看见我的都嗤笑我，他们撇嘴摇头，说，
他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧，耶和华既喜悦他，可以搭救他吧。
但你是叫我出母腹的，我在母怀里，你就使我有倚靠的心。
我自出母胎就被交在你手里，从我母亲生我，你就是我的神。
求你不要远离我，因为急难临近了，没有人帮助我。
有许多公牛围绕我，巴珊大力的公牛四面困住我。
他们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。
我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡融化。（诗 22：7-14）

让人毛骨悚然的一个描写是这里所写的“巴珊大力的公牛”，就像我们之前讲过的，在旧约的时代，巴珊是魔鬼和死亡国度的分界线。那个地是敬拜巴力的地，通过公牛来代表。“从巴珊地而来的公牛”就是指魔鬼，黑暗的权势。在我们这个时代，这个最形象的在 C.S.Lewis 所写的《狮子*女巫*魔衣橱》中表现出来。如果你看过这本书或者看过这个电影，你不会忘记阿斯兰在石桌上把自己的生命给了女巫的场景。

然而就像耶稣智胜撒旦一样，阿斯兰也把女巫耍了一下。当胜利的时候，恶者看到自己因着自己的愚蠢而是多么可笑。

你是神，但是你要像人一样死

在十字架上，撒旦不仅仅失去的是对人类的掌权。他叛乱的同伙，其它万国的偶像，也将会看到他们的国被摧毁。

是神让这些属灵的神和偶像来统治这些国和民（申 4:19-20,32:8-9）我们不知道是什么时候，这些众神成为与耶和华对立，但是他们确是神的仇敌。这些偶像让耶和华的选民，以色列人不去敬拜他，而是去向这些偶像献祭（申 17：1-3，29：26-27，32：17）。诗篇八十二篇，我们

在本书第二章看到的，介绍了神的会。告诉我们这些偶像滥用他们的权力来奖赏魔鬼。他们没有去管神的律法和神的公义：

神站在有权力者的会中，在诸神中行审判，
说，你们审判不秉公义，徇恶人的情面，要到几时呢？
你们当为贫寒的人和孤儿伸冤，当为困苦和穷乏的人施行公义。
当保护贫寒和穷乏的人，救他们脱离恶人的手，
你们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去，地的根基都摇动了。（诗 82：1-5）

这篇的其它部分告诉我们，神召他至高者的会，告诉他们这些神的将来是苍凉的。他们所在地和掌管将会在神重新收复他的国的时候而停止：

我曾说，你们是神，都是至高者的儿子。
然而你们要死，与世人一样，要仆倒，像王子中的一位。
神啊，求你起来审判世界。因为你要得万邦为业。（诗 82：6-8）

神什么时候得着万邦呢？我们之前在但以理记七章十四节读到：

得了权柄，荣耀，国度，使各方，各国，各族的人都事奉他。他的权势是永远的，不能废去。他的国必不败坏。（但 7：14）

但以理书七章 13，14 节所说的很清楚，就是当人子重得国度的时候，也是黑暗权势终结的开始。耶稣在他复活的时候，得着他的国。“就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。远超过一切执政的，掌权的，有能的，主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世也都超过了。（弗 1：20-21）

重要性

在十字之前，撒旦可以掌权我们的灵魂。所有人类死后，都会进入到死的国里面，撒旦的地盘。藉着耶稣的受死和复活，我们得着，藉着相信他在十字架上所做的工，我们与他一同复活。就像我们在本书之前的几章所看到的，当神的国在地上开始的时候，撒旦从天上坠落了下来（路 10：18）。神不会再对信主的人指控我们的罪。

那么，为什么我们要照他活的而活呢？

救恩不是靠着人的品行完美。而是一个藉着神的恩典免费的礼物，藉着信（弗 2：8-9）。这也说明救恩不是会因为人的品行不完美而会失去。如果不是按着人的行为得着的东西，就不会按着人的行为而失去。救恩是要我们忠心的相信，相信耶稣所战胜了撒旦一并扭转了其它所有的偶像所处的局面。

这个神国的消息我们被委任去告诉万国万民的（太 28：19-20）。当我们顺服神，仇敌的偶像，空中的掌权者，都会慢慢变小，每时每刻。地狱之门，死亡的国度，在复活的大能面前是站不住脚的，也不会福音的消息里面站得稳。

当耶稣受难的时候，那些门徒对于这所有的一切都看起来不是真的。但是他们将会以一个更好戏剧性，难忘的方法来认识到这一点。

第十三章

大翻转

除了在福音书里面所写的关于耶稣的那些故事，比如说，他的出生，他的受死，他在山上的讲道。除了这些之外，最有名的可能就是在使徒行传中第二章的圣灵在五旬节降下的那章经文了。这代表着初期教会的开始以及奉耶稣的名所传的普世福音将开始。

我们对以节经文都很熟悉，但是在里面去包含了很多内容我们很少有人注意。使徒行传第二章事实上上为了展开翻转在旧约巴比伦后的宇宙地理的全球性福音运动。那些除了以色列而被偶像所控制的民族将要翻转。在五旬节所发生的事是为了用耶稣的福音而收回神在巴别塔后失散的各国各民的一个战争计划，一个古老的属灵战争。

五旬节

在使徒行传第二章所描述的五旬节刚开始的情况是很不一般的：

五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人的头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。那时，有虔诚的犹太人，从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。各人听见门徒用众人

的乡谈说话，就甚纳闷。都惊讶希奇说，看哪，这说话的不都是加利利人么？我们各人，怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？（使 2：1-8）

这个标记性的经文有一些事情带领我们到了在旧约里属灵的世界观，在英文的翻译还不是特别明显。这个“大风”在旧约里面是经常用于神的到来的描述。（列下 2：1,11,伯 38：1，40：6）火焰也同时在旧约里用于描述神（结 1：4，赛 6：4，但 7：9，出 19：18，20：18）

这很明显，当这些事情发生的时候，神在其中。神在这里准备要开始收回他那落在其它各神各偶像，祂的敌人手里面的各国。（申 4：19-20，32：8-9，诗 82）

神要开始做这事的工具就是门徒口里所说的话。神让那些跟随耶稣的犹人可以跟那些在五旬节里所聚集的犹太人说，这些犹太人是来自其它的各国各族而来的。当这些人听到福音并且相信的话，他们就可以回到他们自己的所在之地向家乡的人传扬耶稣。

五旬节和巴别塔

巴别塔事件神让人类分散，并人类落在了偶像的手里（申 4:19-20，32：8-9）。你刚看的时候，觉得在巴别塔事件和使徒行传第二章的事件好像没有什么关系。但是这圣经的原文，在这两个中间是明显有关系的。

在使徒行传里，有两个主要的事与巴别塔有关。首先，这舌头的火焰描写的是“分散”在各人的头上，其次，讲到聚集的犹太人的时候，描写的词用的是“纳闷”。在英文里面，可能看起来没有什么特别之处。但是当路加用希腊文写的时候，这里所用的“分散”和“纳闷”是跟创世记第十一章七节以及申命记三十二章八节所用的词一样。都是讲到在巴别塔变换语言所带来的困扰。

路加，使徒行传的作者，是一个外邦人。他只能读希腊文。他的读的旧约只是以当时的希腊文所翻译的旧约，称之为“Septuagint”。这是早期教会的旧约，因为只有少数人可以读希伯来文。当路加写到使徒行传第二章的时候，他想到的是巴别塔事件。

但是为什么两者要相连呢？你想想在五旬节所发生的事，圣灵在旧约里面也来了很多次，带着大风和火焰。当因着舌头的火焰临到门徒的时候，他们可以用各方言跟来聚集耶路撒冷的人说话，这时候，各国各族因着从巴别塔语言的分散所带来的困惑就不再存在了。“那一天，门徒约添了三千人（使 2：41）。

这些各地来的人带着耶稣的福音能回到他们的本国本族去传扬，就是那些在巴别塔后分散的民族。在创世记十一章的时候，神转面不看人类，在十二章的时候，就呼召了亚伯拉罕来成为神新的选民。这时候，神就是要把那些转面不看的人，分散的民族一起再来聚集回到属神的家中。神的国一定会传扬，而取代偶像的国。

让人惊奇的是在使徒行传第二章所列出的民族的名字，如果你按着他们列出的顺序来看，如果你在一个地图上，这个顺序是从东至犹太人在旧约最后被流放到的巴比伦和波斯，西至他们所知道的最西端。这个地理位置正好是和创世记第十章所讲的各国分散的位置是相吻合的。

我们是和血气较劲而不是对立

很多人看使徒行传是关于保罗宣教的旅程的。保罗外邦人的使徒。是神最初差派在以色列以外的国度建立教会的使徒。保罗的旅程和他生活的经历，比如那些被罗马人抓的经历，让他更向西而行。

在保罗新约里的书信当中，保罗经常讲到在他的事工和传福音的路上有属灵的势力相对。他对在五旬节后所要去占领的魔鬼地盘的用词代表着保罗是明白旧约所指的地理位置的。你注意到一个保罗宣教的术语对黑暗势力的一个线索吗？

- 执政的 (弗 1 : 20-21 , 6 : 12 , 西 2 : 15)
- 有权有位的 (弗 1 : 20-21 , 3 : 10 , 6 : 12 , 西 2 : 15 , 林前 2 : 6)
- 掌权的 (弗 1 : 20-21 , 3 : 10)
- 主治的 (西 1 : 16)
- 许多的主 (弗 1 : 20-21 , 林前 8 : 5)
- 有位的 (西 1 : 16)

所有的这些词都是一个地理的统治名词。事实上，这些词在新约里所用的，也在希腊的其它关于人类统治的古文学作品中也被用到。保罗的语言指的是主治的权柄。就是与旧约属灵的世界和人类的相应而言的：各国各民被沦落到与神为敌的偶像，各神的统治当中。

“我要去西班牙”

使徒行传最后是以保罗在罗马的旅程而结束的。保罗是一个囚犯，他去罗马是因为有两个原因。出现在凯撒面前和传福音。但是保罗知道，如果想要呼回在偶像手中的各国，他自己需要去当时所知道的最远的地极。在旧约时代，这个地方叫做“他施”。在保罗的时代，这个地方叫做西班牙。保罗需要去西班牙来完成他的使命。他在被囚之前的话告诉我们他立定心志要去西班牙，去在当时地的最西边，为耶稣得着每一个城市。

盼望从你们那里经过，得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行……等我办完了这事，把这善果向他们交付明白，我就要路过你们那里，往西班牙去。(使 15 : 24 , 28)

保罗当时意识到得着神的国的使命在他一个人的身上极为重要。他相信“等外邦人的数目添满了，以色列人全家都要得救。”(罗 11 : 25-26)。他想要完成五旬节后所开始的。

重要性

保罗在他的生命当中有一个灵的观念。神看自己为神的器皿。他也很是的。同样，那些不知名的信徒，在五旬节之后那些聚集的人们，也从耶路撒冷到各自所曾住的地为神作工。

我们也是。

如果我们像保罗一样，是神的器皿，那为什么保罗是这么有影响力并且有能力呢？其中一点就是保罗知道他的生命是要做什么的。他相信那掌管世界的黑暗势力是真实的，但是在保罗身后的力量比这世上的力量更大。

你相信这些事吗？圣经已经明显的说明了这些。这就是保罗从何看待自己的生命的。

保罗不知道这个世界到底有多大。他不知道有北美，南美，中国，印度，挪威，澳大利亚，冰岛，还有其它的地方。神知道，把福音传到全地是要比保罗所做的更大。神知道那些像保罗一样的人能够把福音传到世界的每一个角落。如果我们只想要神满足我们自身的需求，那么我们就像当时巴别塔的人一样了，而不是像耶稣，没有像十二个门徒，也不及保罗。

关于这段经文还有一点对于我们要知道的就是，圣经是讲到魔鬼的关口的这个概念的。我们不知道一个魔鬼整个的地域图或者是界限，即使是黑暗势力的一点入侵的秩序我们都不知道。我们被告知，那未见的黑暗势力看全地都是他们的地盘。我们知道，这些黑暗的势力不想让人进入神的国，也不想让我们去到处传扬神的好计划。这代表着我们需要准备好去抵挡那些我们不能解释或者凭自己力量可以战胜的。为了让我们完成神的使命，他给了我们属灵的未见的帮助来抵挡黑暗势力。（林前 3：16，6：19，希 1：13，约一 4：4）。

我们需要问自己真正的问题在于，如果我们每天醒来后，都以着保罗看待这个世界的眼光来看世界，那我们会怎样呢？假如，每天，我们都知道我们是属神的家的一员，与主内的弟兄姐妹一

同负战胜黑暗势力的斗争。假如，我们时刻知晓着我们所说的话，所行的事都不是无目的的？假如，我们知道我们周围的人和事不管我们知道不知道他们，都因着我们的决定和行为及话语来影响它人，有好的有坏的。我们的工作，我们的工资，我们的能力，还有我们的问题，一旦我们知道我们真正的是谁，真正的身份，将来真正会怎样，这些都不是问题了。我们看不到超自然的世界，我们也看不到微观的世界。但是我们都存在其中。

早期的信徒是这样想的。我们在接下来的一章会讲到。他们觉得他们的周围的世界都是被黑暗所统治，并终会降服。他们只想着要去向黑暗的势力斗争，但是他们没有意识到藉着神的力量和帮助一个普世的教会正在慢慢的生成。他们知道属灵的战争是真实的，并且他们一定不能失败。我们现在也正在证明，他们没有失败。

第十四章

不属于这个世界

在客西马尼园中的耶稣的祷告，在他在被抓以前，他这样对他的门徒说，“他们不属世界，正如我不属世界一样。”（约 17：16）。信徒当然是在世界当中，尤其那些被神所用而到外邦去传神的福音的（马太福音 28：19-20）。但是他们也不属这世界。这个看似相互矛盾的话，在世界却不属世界，向早期教会的基督徒们传达着几种重要的意义。

神圣之地，圣地和神的同在

在本书第八章我们讲到神圣之地。在旧约的以色列人，神所在的地方是完全与其它的地方分开的。这不是说神就不无处不在了。而是说，神选择一个特定的地方来与祂的子民相见。这就是为什么有了祭坛和圣殿。神圣之地指得不仅是为了以色列人的律法和其它的仪式所立的理由，而是对宇宙地理的一种重新的申明。地是怎么样与偶像之地，以色列人的至高的神之地所区别的。

在新约里，这个神圣之地的概念是以了一个戏剧性的开始的。我们现在所要问的只需是，“神的同在在哪里？”，然而，神是无处不在的，尤其神是在每一个基督徒的里面。不管你相信与否，你就是那神圣之地。保罗清楚的写到，“你们的身子就是圣灵的殿。”（林前 6：19）。

同样，当基督徒同在的地方也是神圣之地。给哥林多教会写的信当中，保罗这样说，“你们是神的殿。”（林前 3：16）他告诉以弗所教会的信徒他们是“神家里的人了...，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”（弗 2：19，21-22）。

我们当中很多人都熟悉耶稣所说的，“因为无论在哪坦克，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太 18：20）。但是如果我们以旧约中的神圣之地而看待这句话的时候，这就代表着，不管我们信徒在哪里聚集，哪里所在之地就是称圣属灵而战胜黑暗之势的。

旧约里耶和華最终所选的居住地是在以色列，耶路撒冷的圣殿。以色列成为了圣地就是因为那是神所在的地方。但是那圣地却是在被周围的外邦的神和偶像时刻威胁着。同样，今天的信徒也在一个属灵的战斗当中。我们现在是神的圣殿，神的灵所在的地方，神同在的闪光点，同时，我们也是在一个被黑暗势力所占据的世界当中的神圣之地。

送达到撒旦

这个概念被保罗对当地教会的概念很好的解释过。每一个信徒都是神圣之地，没有罪可留之地。

在本书第八章我们看了以色列人在旷野中的时候是怎样解决罪的问题来保持神圣之地的。我们讲到了赎罪日（利 16）。当这罪被转到了一个山羊的身上，有一个归“阿撒泻勒”的山羊（利 16：8，10）。阿撒泻勒是一个在旷野魔鬼的名字。以色列人把替罪的山羊放到了旷野当中，代表着他们的罪被放走了。这个行为就是单单的代表人的罪归于了人所属的地方，就是那旷野，那属灵的黑暗之地。

保罗让哥林多教会的人也以同样的方式来处理罪，把罪送到应归的地方。在哥林多前书五章，保罗写信给哥林多教会，是关于一个犯淫乱的人就当悔改的。他说，“要把这样的人交给撒旦”

(林前 5 : 5)。原由很清楚，罪在神圣之地是无可立足的。信徒需要把那些不愿悔改的人从教会中除去 (林前 5 : 9-13)。从教会中除去就代表着走入了撒旦的领域，回到罪的世界中去。

保罗希望这不愿懊悔的人会“败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。” (林前 5:5)。(这里讲的不是肉体的死，而是因着邪情欲而让这人的死。【加 5 : 24，林前 11 : 32-33】)。

因着属灵争战的施洗

彼得在这个问题上的观点是和保罗一样的。信徒是与黑暗的势力相对的。他的对争战的观点是在新约里一节与众不同的经文里所看到，彼得前书 3 : 14-22。

你们就是为义受苦，也是有福的，不要怕人的威吓，也不要惊慌。只要心里尊主基督为圣，有人问你们心里盼望的缘由，就要常作准备，以温柔敬畏的心回答各人。存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上，可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人，自觉羞愧。神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。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，按着灵性说他复活了。他借这灵，曾去传道给那些在监狱里的灵听。就是那从前在挪亚预备方舟，神容忍等待的时候，不信从的人，当时进入方舟，借着水得救的人不多，只有八个人。这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们，这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽。只求在神面前有无亏的良心。耶稣已经进入天堂，在神的右边，从天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他。(彼前 3 : 14-22)

相信你已经看出这段经文的不同之处了。挪亚的方舟，还有被囚的灵跟洗礼有什么关系呢？这里说的是洗礼会拯救我们的意思吗？

彼得在这里说的，是跟保罗在罗马书第五章所说的相似。保罗在那节经文中讲到耶稣，但是也有亚当的意思。认为耶稣，在某一方面上，可以说是亚当的反面。这就是为什么保罗说一些类似，“因一人的悖逆，叫过犯显多，只是罪在那里显多，恩典就更显多了。”（罗 5：20）。彼得这里说的是以诺，而不是亚当，你想想他在彼得前书第三章所写的。但是对于彼得来说，以诺和耶稣却不是相反的。彼得在这里用以诺作一个观点的比喻。

你可以会问，“什么观点呢？”毕竟在旧约里面，关于以诺的经文屈指可数（创 5：18-24）。我们所学到的只是以诺是在洪水之前存在的，和“以诺与神同行，神将他取去，他就不在人世了。”（创 5：24）。这几节经文跟彼得在彼得前书三章所写的关于耶稣的好像没有太大的联系。

为了明白为什么以诺所做的事让彼得想到了耶稣，我们需要知道彼得是在犹太的其它书籍里面读到了关于以诺的事。尤其，彼得了解以诺是通过一个犹太一本写了很多关于以诺的古书里面了解的他。这个书的名字，就叫以诺一书。这本书写了很多关于在洪水之时所发生的事，尤其是在创世记第六章 1 至 4 节，关于神的儿子和人的女子同住产生后代的事。彼得和犹大两本书都写到了在挪亚的时代天使犯罪的事（彼后 2：4-5，犹 6），但在以诺一书却暗示这些不与圣经的洪水相同。创世记的洪水所指的是被认可的。比如说，从来没说过神的儿子是被囚在地下直到最后的日子，但是以诺一书却写到了这一点。（以诺一书 6：1-4，7：1-6，10：4，11-13）。

在以诺一书里面所写到的被囚的灵让彼得对耶稣有了更深的了解。在以诺一书的故事当中，以诺有一个梦，那被囚的灵要以诺去向神为他们代求。之后，以诺与神同行，“以诺让神去释放他们了吗？”是的，以诺这样做了，但是得到了一个坏消息。神的回答是“不”。后来以诺把这个消息给了被囚的，他去了那在监狱里被囚的。以诺告诉他们他们还在审判当中。

彼得用这个故事给耶稣做了一个比喻。他想要说，当耶稣死了之后，他下到死的国度里面，对那些坠落的天使们传消息。当他们看到耶稣进入到死亡之地的时候，他们可能觉得那撒旦已经成功了，他们要被释放了。事实上，耶稣告诉他们，他也不会在那里待太久，他会升天。这是神的计划，魔鬼没有赢，他们还是在监狱里受审判。这就是为什么这段经文看起来结束的不同寻常，

“耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他。”（彼前 3：22）。

为什么彼得把这些跟洗礼联系在一起了呢？在彼得的眼里，耶稣的死和复活，对那些魔鬼的势力宣告他的得胜，这是一个洗礼的预表。洗礼代表着就是同耶稣一起死，埋葬，复活（罗 6：1-11）。

对于彼得来说，洗礼是跟这个相应的，因为“这水表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活...，只求在神面前有无亏的良心。”（彼前 3：21）。希腊原文所写的“表明”，代表着对于一个任务的保证。希腊原文的“良心”，经常指着一个能分辨对错的能力。但是这里说的不一样。知道对和错跟与耶稣同受死，埋葬，复活是没有一个关系的。原文的词也同样代表着做一个委身，一个好的委身，不是一个愚蠢的。这就是彼得在彼得前书第三章所要表达的，事实上，洗礼是一个向黑暗势力（还有其它人）的宣告：我们在属灵的战争中是与耶稣一起的。早期的基督徒比我们更明白这一点。这就是为什么早期的教会当他们洗礼的时候，他们有一个仪式去脱离撒旦和它的天使。

重要性

首先，明白我们信徒是神圣之地，是旧约那样，神所在的地方。我们活出那个样式了吗？以色列和耶稣时代的信徒知道要永远与不信的不同。不是说基督徒要成为一个怪人，让其它人都不愿意去接触。以色列是一个“祭司的国”以及“神圣的民族”（出 19：6）。活出神要我们活出的样式会给我们一个丰富的，有效的，并喜乐的生活。以色列人要活出好的样式让人从仇敌的手中引领到真神当中。

当我们把传福音，让人归于神的国度，让不信的人能进入到神的家里做我们的世界观的时候，我们就不属于这世界了。属于这世界代表着被这个世界的烦扰所侵蚀并活出烦扰的生命。我们的行为，举止，和对人的态度一定要让不信的人能看出我们的不同，因为我们不会自私，伤人或者

是去愤世嫉俗，也不会去利用人或者是用脚踩着别人。我们不当为了满足自己而活，我们应在这当中分别为胜。换言之，我们就是要像耶稣那样而活。人们愿意与耶稣在一起就是因为耶稣和其它人不一样。

其次，我们在教会里所做的一定要为了举起神和耶稣。在圣经的时代，去祭坛或者是圣殿是会让人知道神的完美，神的慈爱等等。为什么一个拥有一切的神，一个是万物主宰的神却要与人同住？为什么神要去在巴别塔后有新的选民而为了得回属神的子民？为什么不直接放弃我们？因为神爱我们。

因为我们知道神完全可以做别的事，但是神没有，因为他的爱永存。当一个教会只讲神的爱，而不指出神的其它的性情的话，信徒就不会看重这个爱。可能听起来很随便，比如说，人有没有意识到神的圣洁。

我们在这章讲到的第三点就是黑暗的势力会通过我们的行为知道我们站在哪一面。它们不是笨蛋，他们看我们对神的忠心程度，他们看我们的行为，比如说去藉着洗礼而跟随耶稣或者是拒绝去犯罪。但是当我们对神不吃忠心的时候，他们也会看到我们。不管我们相信不相信，我们都时刻被观察着，被属灵争战的两面都观察着。

这些事听起来容易行起来难。要想活出真理的生命，我们要把我们的心思意念转向看我们为什么在这里，为什么要活出一个不属于这个世界的生命。就像耶稣，我们不属于这世界，我们在这世界里面，但是不属于这世界。（约 8：23，约一 4：4）。这个对立面，我们的身份的对立面，当我们谈到我们是神的孩子的时候，这个对立得会更明显。

第十五章

与神的性情有分

你知道你是谁吗？

我之前问过这个问题，但是是时候再提出来一次了。是的，我们在这个世界当中，却不属于这个世界。是的，我们是因着恩典通过耶稣在十字架上为我们做的而得救。（弗 2：8-9）。但是这只是对神所做的一件事的一个入门的了解。

神在伊甸园最初的计划是想让人类和神的家也就是神的儿子们同住（伯 38：7-8）。在人类堕落的时候，他没有放弃这个计划。基督徒们，你们将会拥有神的性情，就像属神的孩子一样，就像耶稣一样。（约一 3：1-3）。

神学家用不同的词来解释这一点。其中的一个就是“称圣”。彼得是称之为“与神的性情有分”（彼后 1：4）。约翰说的是“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女，世人所以不认识我们，是因未曾认识他。”（约一 3：1）。在本章中，我们会看圣经里关于这一点是怎么说的。

神的儿子，亚伯拉罕的后裔

当神在巴别塔后失去了人类的各国各族而是被偶像们掌管的时候，神知道，他会兴起他新的选民。神呼召了亚伯拉罕（创 12：1-8），就在巴别塔之后（创 11：1-9）。藉着亚伯拉罕和他的妻子撒拉，神又开始了他的最初的伊甸园计划。

神的子民，亚伯拉罕的后裔，也就是以色列人，最终是没有让神恢复神在这地上的统治。但是只有一个人会成功。神会成为一个人叫耶稣，一个大卫，亚伯拉罕和亚当的后代。也正是藉着耶稣，神的万国终会得福的应许得以实现。保罗在几处都写到了这一点，这里引用两处：

用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的世代，没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。（弗 3：3-6）

所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人，希利尼人，自主的，为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。（加 3：26-29）

正如我在之前的几章所讲到的：在旧约里面，在巴别塔之后，各国各族的人都沦落到了偶像和各神的手里，除了以色列人之外，其它的人都在偶像和各神的管辖之内。在巴别塔，除了以色列外的其它民族都与神有失去了联系。以色列是在人类中唯一属神的（申 32：9）。以色列称那些在别的神所管辖的人有很多不同的称呼（如，埃及人，摩押人，亚玛力人），但是在新约里通用的一个词就是“外邦人（gentile）”，这词是源于拉丁文“民族(nations)”而来的。如果你不是犹太人，你就是外邦人。

新约的故事就是亚伯拉罕的后代，耶稣，受死，埋葬，升天和救赎了亚伯拉罕后代以及其它的

民族凡真正认识神的那些人。就在上面所引用的那节经文里面，保罗叫外邦人进入奥秘的神的家里面。这代表着那落在偶像手里的人，可以与亚伯拉罕的后裔同得应许。

在基督里面，所有接受福音的人都是耶和华的儿女，是那真正的神，亚伯拉罕的神，以撒的神和雅各的神（约 1：12，加 3：26，罗 8：14）。这就是为什么在新约里面，用的是家人的称谓（儿女，孩子和后代）和用“得儿子的名份”一词（罗 8：15，23，弗 1：5，加 4：4）。这个词说的很清楚明了，就是告诉了我们，我们是谁，我们就是属神的家里的。信徒将要得到的就是亚当和夏娃最开始拥有的那种神的荣耀的形象以及与永远与神同在。

但是尽管这些还是没有完全的解释我们是谁。最精彩的部分是耶稣怎样看我们。

家的重聚

在希伯来书的第一章给了我们关于神家是怎样的，是神和人的家。对于我来说，这段经文是圣经中比较让人振奋的一段经文。

希伯来书第一章告诉 我们耶稣是“远超过天使。”（希 1：4）。在神的会中，没有人比耶稣更高，因为耶稣就是神。事实上，作者告诉我们说因为没有天使配得道 成人并继承神的国，所以天使都需要敬拜耶稣（5-6 节）。耶稣是王。

其实，当耶稣成为人的时候，一段时间以内，他的地位是比天使低的。他成了我们中的一员。人类是比天使的神性更少的。希伯来书的作者告诉我们：

但有人在经上某处证明说，“人算什么，你竟顾念他，世人算什么，你竟眷顾他。
你叫他比天使微小一点，（或作你叫他暂时比天使小）赐他荣耀尊贵为冠冕，并将
你手所造的都派他管理。惟独见那成为比天使小一点的耶稣，（或作惟独见耶稣

暂时比天使小) 因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味。(希 2：6-9)。

耶稣所作的结果是什么呢？我们可能说结果是我们得了救恩。当然这个答案是对的，但是我们没有明白希伯来书的作者想要我们明白的。因为神藉着耶稣成为了人，所以跟随耶稣的跟从者也会成为属神的，同属神的家里的。

有一天，不管是我们死，还是耶稣的再来，新的伊甸园，耶稣将把我们介绍给神的会，也会把神的会介绍给我们。耶稣道成了我们的样式，所以我们也得了耶稣的样式。

原来地为万物所属，为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的。因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻。

说，“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬你。”

又说，“我要倚赖他。”

又说，“看哪，我与神所给我的儿女。”(希 2：10-13)

没有因为在神的会中的面前成为人，成为比神的会低一等的人而觉得羞耻，耶稣反而引以为荣。这是计划中的一部分。站在神的会中，他说，“看我，看神给我的子民。我们现在同属一体，并永远永远。”这也正是神最初的那个计划。

拥有神的性情，进入神的荣耀家中是我们的终极目标。保罗在罗马书八章十八到二十三节中说：

我想现在的苦难，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物，切望等候神的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。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。（罗 8：18-23）

保罗也以同样的经文来鼓励信徒。他告诉罗马的信徒，“因为他预先所知道的人，就预先定下盗效法他儿子的模样使他儿子在许多弟兄中作长子。”（罗 8：29）。他告诉哥林多教会，“（我们众既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。（林后 3：18）。让我们能够转变，他说，”这必朽坏的，总要变成不朽坏的，这必死的，总要变成不死的。“（林前 15：53）。而彼得，进入神的会代表着”与神的性情有份。“（彼后 1：4），约翰用而简单的话说，”我们必像他。“（约一 3：2）

重要性

对于基督徒来说，我们可能听过无数次我们要“效法耶稣”。我们当然也在努力去做。但是当我们将听到这句话的时候，我们可能只觉得自己需要去做好事，或者不做恶的事。我们把“我们有一天真会成为耶稣的样式”这个真正不可思议的想法而掩耳不听。

不要因为自己多么没有像耶稣而感到悲伤，而自我去努力变好。相反我们需要去因着耶稣所做而得着的祝福而改变自己的想法，重新认识“像耶稣”的意义。“把基督徒的样式和行为规定变成一个任务我们去做，不做神就会生气”，这是一个不好的神学思想，它把神的恩典变成一个责任。或者，我们可以感恩，有一天，我们会成为神要我们成为的样式，按着神预定我们的，活出一个让那在黑暗世界里的百姓都想进入神家里的生活。上面两种，一种是看自己，一种是看天堂。

当今基督徒的生活不是在时刻谨慎的哄神开心，因为我们还是活出黑暗的世界当中。基督徒的生活其实就是要抓住两点：第一，我们已经与神的家有份，这个意思就是说耶稣是我们的兄弟，神像爱耶稣一样的爱我们，我们要在地上完成神天国的工。第二，我们是，也将会是神的新的会。他是我们的天父，我们是他的孩子。这就代表着我们要住在神住的地方。我们是与神同工的，把那些仍然活在死亡之主和被囚的人释放出来做为我们的任务。

这就是圣经所讲的意思，从伊甸园到伊甸园。这是你的命运。你的生命现在不是要赚取一份神的家里的地位。这不是可以赚取的。你的生命就是要感恩你与神有份，享受与神的份并分享它。

第十六章

统管天使

了解我们在基督里是谁是对我们的信仰很关键的。我们是神的儿女，一个已经参与在神的国度里面的新的会。但是不仅是这些，是的，我们是神家的会，但是这最终代表着什么意思呢？

我们已经在神的国里面（西 1：13）。但是我们还没有完全看到过这个国的样式。我们还没有看到这个国成为伊甸园。这就是，“已然却未然”这个辩证观念在圣经里面出现过很多次。在本章中，我会告诉你这“未然”的意思，并解释最后代表着的意思。

现在神国的参与者

我们进入神的国里面，不是提前决定好的。就是说，我们不是那被设计好了程序的机器人。因为如果是这样，就代表着我们不是按着神的形象而造的了，也不会神的代表。我们是按着神的形象而造的。神的自由的，如果我们没有自由的话，那我们就像神了。我们有自由去服从去敬拜，也我们也有自由去违背和放纵自己。种什么就收什么，我们所想要种的不是设计好了的。

但是神比我们更厉害，神有一个计划，也必定能成。不管人的自由或是不自由，这个计划都会成功。我们没法决定，其它灵界里也有自由的也没法决定。

你想想我在第一章告诉你神的会，我问你，你相信不相信圣经里所说的。然后给你看了在列王纪上二十二章所写的神的会。神决定要亚哈王死，但是神要神的会中的灵去决定他的死法。（列上 22：19-23）。

预定和自由是在神的国里比肩同行的。神的目的永不会被反转或者停止。即使有罪和背叛，神也仍然会完成他想要做的事，他会藉着他想要的其它的那些自由的代表。就像 C.S.Lewis 在《皮尔兰德拉星》所说的，“不管你做什么，神都会让其得益。但不会是你最先顺服他而给你预备的益处。”

在这里，现在，我们是神家里的会，代表着什么意思呢？与神同工去释放那些在黑暗里被囚的人。去告诉人怎么样过着圣洁和公义的生活。对那些需要的人，活出神的样式给他们看。在一个黑暗的罪恶的世界当中，传神的福音并为之捍卫。也同时享受神给我们的生命。

所有的这些呼召都是为神国的到来所预备的。就像保罗对那因着这世界的事而争吵反而失去了神的性情的哥林多教会所说的，“岂不知我们要审判天使么？何况今生的事呢？”（林前 6：3）。保罗是认真的，在这句话当中，保罗要告诉一个重要的事。

统管万国

神最后的国还没有到来。当它真正到来的时候，黑暗的权势将会被击败。魔鬼将会永远失去对万国的管辖。而是神的荣耀家的国和神的会来掌管。你看耶稣在启示录中所说的：

你们已经有的，总要持富士康，直等到我来。那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们。将他们如同窑户的理瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。我又要把晨星赐给他（启：25-28）。

当耶稣在新天新地的时候再来，坐他的宝座的时候，他将会与他的弟兄姐妹一同掌管。在地上权政的，掌权的，将会从他们的宝座中拉下来，而我们会替他们的位置。他们的位置不会给那些对神信实的天使，而是我们，在最后的伊甸园里面我们的位格将比天使更高。耶稣会让他的人类的弟兄姐妹们掌权。

对于启示录二章二十八节，你是不是有点迷糊了呢？“我又要把晨星赐给他。”听起来好像有点奇怪，但是这是在说那魔鬼的力量结束之后我们与耶稣一同掌权的事。“晨星”在用来描述属灵的个体的。也是一个用于弥赛亚的词，因为弥赛亚是属神的，“晨星”有时候就代表着弥赛亚的将要到来的统管。民数记二十四章十七节，“我看他却不在现时，我望他却不在近日，有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。”在启示录当中，耶稣这样描述他自己的，“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星。”（启 22：16）

在启示录二章二十五到二十八节的用词是有力度的。不仅在这里耶稣说他是弥赛亚的晨星。而且他也这晨星赐给我们。他把他弥赛亚的权柄与统治与我们分享。启示录 3：20-21，进一步的说明了这一点，让信徒们再次的加深记忆：

看哪，我站在门外叩门。若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。（启 3：20-21）

我们与神的性情有份到最后代表着什么呢？为什么我们做为耶稣的弟兄姐妹与他可以一同进入神的会中呢？因为只有如此，神才可以让我们统管他最初所我们要统管的全地。天堂将会在地，一个新的伊甸园将开始。

永久的伊甸园

第创世记的第一章开始，伊甸园就是神对人，对灵界和神的国的焦点。所以，在圣经的启示录的最后一章，以伊甸园结束当然不足为奇：

天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。以后不再有咒诅，在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要事奉他。也要见他的面，他的名字必写在他们的额上。不再有黑夜，他们也不用灯光日光，因为主神要光照他们，他们要作王，直到永永远远。（启 22：1-5）

你注意到那生命树是能医治万民的吗？万民，那曾被执政的和掌权的所控制的土地，将来会被你和我一同掌管。

这生命树不是第一次在启示录出现。当耶稣对信他的门徒说，“...，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。...得胜的，必不受第二次死的害。”（启 2：7，11）。这树明显指的是伊甸园的树。第一次死指得是因着亚当的犯罪驱除伊甸园而所讲的肉体的死。第二次的死是指的最后的大审判，审判那些所有的信的，不信的所有人。（启 21：8）。那跟着神在新伊甸园里同住的必不受第二次的死的害。

重要性

很多基督徒对死后的生命都没有足够的知识。圣经里没有完全讲明到底会是什么样子。但是有方面却是固定的。我们不会永远在云上去唱歌或者弹琴。我们不仅仅只会天堂的沙发上去跟过去认识的人或者曾经的朋友去聊天。

而我们会在新的伊甸园里生活，我们会为神所造的一切而忙碌着，同那些灵界里与神同行并忠诚的一起作工。天堂和地不会分离。

知道我们将来会怎样这会让我们现在就改变自己的观念和想法。就像保罗说的，“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。”（林前 2：9）。知道并了解这个信息将会改变我们对环境的看法。当保罗写完我们刚读的那段经文的时候，他又在写给哥林多教会的第二个书信这样写道：

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，就是发慈悲的你，赐各样安慰的神。我们在一切中，他就安慰我们，叫我们能用神赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰得拯救。我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰，这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的。因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。（林后 1：3-9）

神可以保持我们的生命。但是死后，我们要在父的宝座上与耶稣同坐。（启 3：21）

我们可以把我们的命定时刻活出来，当然也不可以。我们对我们的命定的认识是时刻要提醒我们的行为的。如果你知道有一天你需要跟一个你不喜欢甚至蔑视的人同住或者同事，你一定会提前的跟他缓和一下关系，可能你还会试着跟他做朋友。那如此，我们为什么却对我们主内的朋友不？为什么我们没有去把那些不信的人往耶稣的方向推用耶稣的爱来爱他们，反而却是对他们如仇敌一样呢？我们或者把我们的命定活出来，或者不。

耶稣要与你分享多少个他的权利才可以让你时刻满足呢？这个问题看起来可能有点奇怪，因为从耶稣来的都是好的。那么，为什么我们有时候与人争夺？为什么我们为了个人的利益而与人斗嘴？我们比哥林多教会的人强吗？保罗是怎么样告诉提醒哥林多教会的？我们或是与耶稣的一同掌权，或者不是。

基督徒们，是时候活出一个你知道自己是谁并知道神为你所预备的生活了。

结尾

我们本书所讲的内容就快结束了。但是如果说来，我们其实刚开始。我们在讲到了一些基本的问题：神灵们真的存在吗？如果存在的话，我们了解他们对于我们了解圣经有帮助吗？如果我们假设圣经里面所写的未见的国度，不止那我们熟悉的经文，而也包括那些经常被人忽略的内容真实的，那对我们的信仰有什么意义呢？当我去开始看经文里面的一些关于超自然的事的时候，我意识到，很多事情我都需要以新的观念去思考。但是我可以总结两个词，命定和目的。我希望当你读这本书的时候，这两方面都对你有挑战和启发。

我们的命定 --- 我们在神的家里面有位置

这本书所讲到的对我们“在基督里”有着极大的影响，就像在新约里经常谈到的一样。当我们认识到在旧约里所谈到的神灵们是真实的，我们就更深更清楚的明白神的命令，除了耶和华以外不可敬拜别的神，而以色列人的神才是我们的焦点。这个命令不止是说不要去看重金钱，不要去看重车子和房子。而是说神对他的子民是有嫉妒的爱。换言之，这个命令所说的就是它本身要表达的意思。对于相信别的神而不相信万神之神，明显是不可思议的。

同样，活在耶和华对其它的神和万民的审判所带来的痛苦也是明显的。我们曾被剥夺，而活在其它的神的腐朽当中。就像保罗所说的，“在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望。”（弗 2：12）。我们是与神隔绝了，我们也因着恶行，与神为敌。（弗 4：18，西 1：21）

了解了这个情况之后，就像帮助我们更好的认识“与神有份”以及“神的产业”这些概念。神没有放弃与人在地上在他所为人造的世界上同住的计划。是的，巴别塔之后，神与人的关系隔绝了。但是立刻之后，他就呼召了亚伯拉罕兴起了新的选民，让那些与神隔绝的能够有办法与神重新和好。（使 10：26-27）

去接受圣经里面所写的超自然的世界是对了解圣经很重要的。这解释了为什么在旧约里面，拜偶像的罪和其它的罪不同。这是罪。以色列人被神所造，神让他们与神忠诚，但是当以色列转眼去看别的神的时候，以色列便被流放，就像其它的民族一样被驱除。这就是为什么圣经里面的救恩经常被形容为“信”。神不是为了要看谁的行为更好，神是在谁更忠诚。当我们把我们的心与万神之神相连的时候，神就会拯救我们。当我们选择其它的时候，我们就会收自己所种的果实。

对于我们今天，忠心的相信就代表着接受耶稣为我们在十字架上所做的，因为耶稣是道成了肉身的神。我们的工，我们的行为不是为了让自己足够忠心让神来接受我们。我们接受神的命令因为我们已经选择了神。因着神的命令，会让我们远离自我和其它的事，因此我们会得着喜乐和满足。这就让我们初尝了与神同在，与神同住在神的国和神的家以及新的伊甸园的滋味。

我们的目的 --- 我们都在神重建伊甸园的计划有份

在神家里面的成员只有一个条件，向万神之神坚定不移的相信，并相信道成肉身的耶稣基督。这个神家里成员的职位不仅给我们一个优先的待遇，而且让我们在生命中有一个清楚明了的方向。

在神家里的成员有一个使命：就是成为神的使者去在地上重建神的国。我们是继使徒行传二章后的复兴的开始，是教会，是基督的身体，直到主再来的时候。就像魔鬼在伊甸园之后在人的里面传染罪恶一样，神的福音要向解毒剂一样藉着人类在地上传播。我们是万神之神真理的传递者，传递神的爱，以及从开始到现在永不改变的神与我们同住的计划。伊甸园会重新再来。

科学证明地球上的各大版块每年在分离的更远。但是这“地球漂移”是人类凭着感觉感觉不出来的。我们只是藉着地球漂移后的观察和调查才能知道版块在移动。所以神的国也一样，我们不能够用肉眼看每一天其它的偶像的权势，黑暗的势力是怎样越来越小的。但是这却是一个不争的事实。

要明白这一点，就是要时刻记住我们的神的在为祂的计划时刻作工，即使我们看不到，我们的神也在工作着。如果我们不去相信神的智慧在我们人类的历史中时刻贯穿的话，我们就不能去承认那未见的，超自然的世界是属于我们的。神要我们有目的的生活，相信天使也奉差遣为我们而效力。（希 1：14），因此，神的新的伊甸园才能够越来越近。

我们每个人都对其它的人进入神的国至关重要。每天，我们都会与那仍在黑暗权势下的人接触，我们也可以有这个机会去在我们不完美的世界上彼此对我们的使命而互相鼓励。我们做的每件事都是至关重要的。我们可能永远不知道为什么。但是我们的工作不是要明白，我们的工作是要去行。行在信心当中不是被动的，而是主动而有目的性的。

被神宽恕的祷告

被神宽恕的祷告：一个无价的礼物

被神宽恕的祷告是我们每个人在生命中都会去寻找的。被神宽恕是一个无价的礼物，既不是容易得着的，亦不是容易给给予的。被神宽恕是在生命中必要的。这会给我们从过去的罪得以释放，也会给我们对将来的事的盼望。就是因着宽恕，耶稣基督才来到世上为人类受死。

被神宽恕的祷告，耶稣基督让之成为可能

求神宽恕的祷告是一个向神的祷告。可能我们彼此直接的伤害或被伤害过，对于神来说，我们的过犯神也会痛心的。可能你觉得这怎么可能？我们的过犯怎么会让无所不能的神痛心？神在乎吗？在创世记六章，我们知道神事实上对所犯的罪心中忧伤。“耶和华见人在地上罪恶很大，终昌所思想的尽都是恶。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。（创 6：5-6）。

神甚至会因着我们思想罪恶而忧伤，因此最终的宽恕一定也是从神而来。因为神是公义的，宽恕不能够免费的给予。神公义的审判，所以每一个错的一定需要被计算。耶稣基督在十字架上为我们而死，所以我们的罪被宽恕。他为我们的罪过受苦。“因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得救。”（太 26：28）。

在他的爱中，神知道我们的良心需要从罪和自责中得以释放。他知道宽恕我们的罪是我们极为需要的。在爱中，神不能单单为我们的罪而受苦，同样，他也为我们的罪付上了工价让我们犯罪的时候，可以被神宽恕。我们所要做的，只是单单的去接受他藉着耶稣给我们的免费的宽恕。

宽恕的祷告：向神求宽恕

可能你现在在看这本书，为了就是找一个祷告来安抚你受伤的心。或者你正在努力的去原谅一个深深伤害过你的人。凡是接受耶稣基督成为他们救主的，宽恕就已经免费的得到了。如果我们

知道我们错了并求神的宽恕的话，神就会宽恕我们，“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。”（约一 1：9）。

如果我们拒绝耶稣，我们就是拒绝接受神让我们宽恕的礼物。事实上，我们就是在说我们不愿与神重新和好（约一 1：10）。不去接受从神而来的宽恕是我们自己的选择，但是我们需要在生命的终点来自己承受我们所犯的罪过。神切切的想与你重新和好，“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）。如果你真正的想被宽恕，你要去承认耶稣所说的，并接受他作为你的救主。如此，你就会被神所宽恕，神也会让你的生命有新的翻转。

宽恕的祷告：领受一个新生命

宽恕的祷告给了我们一个新的希望和开始。我们所有的罪都被神除去了，“我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆”（希 8：12）。

如果你明白你是一个罪人，你相信耶稣基督是唯一可以救赎你的罪的那一位，那么你就明白这宽恕，赦罪的祷告的意义了。问题在于，你准备好了去接受耶稣基督，神唯一的儿子，并做这样的祷告了吗？如果是这样的话，忏悔你的罪，并让耶稣做为你生命的主：

“天父，我知道我犯了罪，这罪又让我与你隔绝。我真心的向你忏悔，现在我想要转离我过去罪恶的生活，并转向你。请宽恕我，帮助我不要再犯罪。我相信你的儿子耶稣基督为我的罪而死，从死里复活，现在正在垂听我的祷告。我请耶稣进入我的生命当中，从此开始掌管我的心。请让你的圣灵来帮助我顺服你，在我以后的生活中按着你的旨意而行。奉耶稣的名祷告。阿门。”

“彼得说，你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得救，就必须受赐的圣灵。”（使 2：38）

如果你在今天决定了要跟从耶稣，那欢迎你来神的家中。现在，为了更亲近他，圣经告诉我们要在以下几点做以委身：

- 奉耶稣的名受洗
- 把你在基督里得着的信告诉别人
- 每天与神花时间相交，不必要是长的时间。就要养成一个每天向神祷告，读神话语的习惯。并求神来加添你的信心，让你更明白圣经
- 去与其它的基督徒团契。去形成一个可以帮助你支持你并可以解答你问题的朋友圈
- 找当地的聚会让你可以敬拜神

你今天成为了耶稣的跟随者吗？请选**是**或**否**

你已经是基督的跟随者了吗？请**点这里**

你是怎么想的？我们都犯了罪并应受神的审判，神，天父差了他唯一的儿子来让信他的人不受审判。耶稣，是真神的儿子，是无罪的，但却因着爱我们而为我们而死，把我们当受的但在他一人的身上按着圣经所说，他受死，埋葬，他又复活。如果你真正在你的心里相信，并接受耶稣为你的救主，宣告“耶稣是主”你就会不受审判并在天堂与神永远的同在。

你怎么想的呢？

- 是，我今天决定要跟随耶稣
- 我已经是基督徒
- 我还有些问题

来自作者

超自然是我的另一本书《未见的国度，恢复圣经中属灵的世界观》（Lexham 出版，2015）。此书在亚马逊网站有英文版本可购买。

我希望你能够从本书中得着。我能够免费的把这本书赠与读者是因为那些慷慨并重视本书内容的人。如果你有感动，请通过 Miqlat 来帮助我们，你可以登陆 miqlat.org 或者 nakedbible.org 来帮助我们更多的传发本书。

如果你想听更多的圣经教导，你可以登录我的网站 www.drmsb.com，如果你想听我的“赤裸”圣经广播，请登录 www.nakedbiblepodcast.com。用“赤裸”圣经的原因是因为我内心只想去单纯的教导圣经内容，而不带任何的宗派，新旧翻译或者任何宗教的影响。

如果你登录我的网站，你也可以找到我写的科幻小说来向人介绍圣经神学。我的小说《The Façade and its sequel, The Portent》目前只在亚马逊有英文版本。