

# 超自然

聖經如何教導那未見的國度——及其重要性

邁可·海瑟 / 著

播翼 / 譯

*Supernatural*

Copyright © 2015 by Michael S. Heiser

*Supernatural* Chinese translation

© 2020, 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.

English ISBN: 978-1577995586

《超自然》

© 2015, Michael S. Heiser 版權所有

《超自然》中文譯本

© 2020, Miqlat 版權所有

作者與版權方許可此譯本的所有內容藉任何形式被複製與傳播。此許可僅限於由 Miqlat.org 出版的此譯本。Miqlat.org 是一個依 United States 501(c)(3)營運的非營利組織。因而此許可不適用於 Lexham Press 出版的同語言或其他語言的譯本。

播翼 / 譯

獻給我的母親和父親，

Ed 和 Jan Speraw

誰能想到這會發生？

我想我們知道。

撒上 1: 1-28

## 原英文版的致謝

因為《超自然》是基於我所寫的《未見的國度》（The Unseen Realm）一書，所以在那本書中的致謝內容在這裡也適用，不過這裡是簡略版。

感謝在我決定以「神的會」及「未見的國度」作為我的學術生涯的焦點後不久成立的線上討論群組。不出意料的，我稱之為神的會研習組。神的會研習組在我 2004 年博士畢業並開始在 Logos 聖經軟體公司工作後解散，但是那裡的練習預備了我寫成這兩本書。

《未見的國度》的起源是我為熱心關注我網站內容和我的小說《The Façade》的人創作的名為《真實的神話》的草稿。這些資料最初出現在通訊中，後來出現在博客上。目的是為了讓我自己有責任每個月都寫一些文章。這個後來被人們稱為「神話書」的初稿完成於 2012 年，其後隨著讀者的回饋又得以改進。具體的貢獻者名單列在《未見的國度》的致謝部分。

《未見的國度》以及《超自然》得以出版的主要推動力來自 Faithlife 公司/Logos 聖經軟體公司的三位主管：Bob Pritchett, Dale Pritchett, 和 Bill Nienhuis。他們不僅把我的草稿提升了一個層次，而且他們預見到其內容的濃縮版本的需求，《超自然》因此是他們的遠見的產物。

Dave Lambert，我的《未見的國度》的編輯，也編輯了《超自然》。他的專業與經驗帶來的助益滲透在這本書的每一頁。他使我牢記書的受眾是普通信徒。

最後，感謝我的妻子 Drenna。她使我做的一切成為可能。

## 此翻譯版的致謝

感謝 Miqlat.org 網站的資助者們。如果沒有你們的慷慨幫助，就不可能有這個翻譯工程。

# 目錄

第一章 相信聖經 .....	1
第二章 未見的國度：神和神靈們 .....	4
第三章 昔在永在的王 .....	8
第四章 天上的叛亂 .....	12
第五章 宇宙地理 .....	17
第六章 話語，名字，和使者！ .....	21
第七章 交戰守則 .....	25
第八章 聖所 .....	29
第九章 聖戰 .....	33
第十章 藏在眼前 .....	37
第十一章 超自然的意圖 .....	41
第十二章 駕雲者 .....	45
第十三章 大逆轉 .....	49
第十四章 不屬世界 .....	53
第十五章 與神的性情有分 .....	57
第十六章 掌管天使 .....	61
結語 .....	65
得寬恕的禱告 .....	67
作者的請求 .....	69
譯者的請求 .....	69

# 第一章

## 相信聖經

你真的相信聖經所說的嗎？

有些人可能覺得這個問題有點怪，因為聖經幾乎每個基督徒都讀。但是我不覺得這是一個怪問題。聖經裡有提到一些很怪異的事情，在這現代化的時代更是讓人覺得難以置信。

我不是在講那些大的神跡，像是耶穌是不是道成肉身降世，釘死在十架並從死裡復活。我也不是指像以色列人出埃及那樣的神跡故事，像是神在紅海中開道路來拯救以色列人的故事。大多數基督徒都會說他們相信這些事情。畢竟，如果你不相信神，不相信耶穌，不相信他們能行偉大的神跡，那說自己是基督徒還有什麼意義呢？

我要講的是那些鮮為人知的超自然的東西，那些你讀聖經時可能偶爾會碰到，但幾乎不會在教會講道裡聽到的東西。

舉個例子，在列王紀上 22 章，有個關於以色列的壞國王亞哈的故事。他想和猶大的王合兵去基列的拉末攻打敵人。猶大的王希望窺探未來，他想知道發動進攻的後果。所以這兩個王去求問亞哈的先知們，他們都說放心去吧。但是這兩個王也知道這些先知們只是在講亞哈喜歡聽的話，所以他們決定去求問一個屬神的先知，名叫米該雅。米該雅給亞哈帶來了一個不好的消息：

米該雅說，你要聽耶和華的話，我看見耶和華坐在寶座上，天上的萬軍侍立在他左右。耶和華說，誰去引誘亞哈上基列的拉末去陣亡呢？這個就這樣說，那個就那樣說。隨後有一個神靈出來，站在耶和華面前，說：我去引誘他。耶和華問他說：你用何法呢？他說：我去，要在他眾先知口中作謊言的靈。耶和華說：這樣，你必能引誘他，你去如此行吧！現在耶和華使謊言的靈入了你這些先知的口，並且耶和華已經命定降禍與你。（王上 22：19-23）

你注意到聖經要你相信什麼了嗎？神和一群神靈開會決定在要地上發生的事？這是真的嗎？

我們再看另一個例子，出自猶大書：

又有不守本位、離開自己住處的天使，主用鎖鏈把他們永遠拘留在黑暗裡，等候大日的審判。（猶大書 1: 6）

神把一群天使關在地下的監獄裡？這是真的嗎？

如我所言，聖經裡面有很多怪異的事情，特別是關於那未見的屬靈的世界。我遇到很多基督徒，他們都能夠接受聖經裡那些爭議比較小（至少在基督徒之間）的關於超自然的教導，比如說耶穌是誰，他做了什麼。但是像前面的這些經文卻會讓他們感到有一些不自在，所以他們就選擇忽略。我就曾親眼目睹過這種傾向性。有一次我和我太太去一個教會，教會的牧師那時在順著彼得前書講一個系列講道。有天早上他本該講到彼得前書 3: 18-20，但是他走上講臺說的第一句話就是：「我們會跳過這幾節經文。這幾節經文實在是太奇怪了。」他所說「奇怪」是指那些經文涵蓋了一些超自然的成分，而這些成分跟他自己的神學觀格格不入。比如說：

因為基督也曾一次為罪受苦，義的代替不義的，為要帶領你們到神那裡。在肉體裡，他被處死了；在靈裡，神卻使他活過來。他也曾借著靈向那些在監禁中的靈宣講——從前在挪亞的日子，在他預備方舟的時候，神耐心等候，他們卻不順從。（彼前 3: 18-20，新漢語譯本）

這裡監獄裡的靈是誰，又在哪裡呢？那個牧師或者不知道答案，或者不喜歡那個答案，於是他選擇了忽略這些經文。

作為一個聖經學者，我認識到怪異的章節以及其他一些很少被人知道和理解的經文事實上非常重要。它們會傳達關於神、未見的世界以及我們的生命的一些特定的資訊。信不信由你，儘管這些經文晦澀難懂，如果我們真正的去認識並且明白這些經文，我們對神、對他人、對我們為什麼在這裡和我們的終極命定等這些課題的觀點將會得到更新。

在使徒保羅寫給哥林多人的第一封信裡面，保羅不認同那裡的信徒把彼此控上法庭來解決爭端的做法。他覺得這不光是浪費時間和感情，更是體現了他們信仰的偏差。他感歎道：「你們這些人難道不知道你們將會審判世界嗎？你們難道不知道你們將要掌管天使嗎！」（哥林多前書 6 章 3 節，意譯）

審判世界？**掌管天使**？

保羅在這個難解的經文裡提到的東西是顛覆人們的思想和生命的。聖經在這裡把靈界生命們的活動和我們的生命及命定聯繫在一起。如保羅所言，有一天，我們**將會**審判世界，我們**將會**掌管天使。我們在後面會重新提到這一點。

保羅能夠對哥林多人，也對我們說這些話的原因是聖經的故事就是在講述神是怎樣創造了我們並希望我們可以作為他天上家庭的一份子。聖經會用有關家庭關係的詞彙，像是共用一個家或是共同工作來描述神，耶穌，未見世界的生命們，以及**你和我**這樣的信徒們，這並不是出於偶然。神想讓人類成為他家裡的一員，與他一同掌管世界。

我們都知道「在地如在天」的概念。這是源自主禱文（太 6: 10）的觀點和字句。從最開始，神就想讓他的**人類**家庭成員和他居住在一個最美好世界，和他在未見的世界裡已經有了的家庭成員們，即他的天軍一起居住。這個故事——神的計畫，它如何受到黑暗權勢的阻撓，它

的失敗，和它在未來最終的成功——就是本書所要講述的，也是聖經所講述的。如果聖經的故事是一台戲劇，我們想要鑒賞它就必須把**所有**演員都包含在內——包括那些超自然的角色，他們是這史詩的一部分，卻常被很多教導聖經的人忽略。

神的天軍對於聖經中關於我們人類的故事並不是邊緣化的、不重要的或者不相干的。相反他們扮演著重要的角色。在聖經中有幾十個人們耳熟能詳的段落都有用迷人的方式來呈現超自然的世界，然而現代人讀聖經時卻常常一掃而過，未能留意。我用了幾十年的時間才在聖經中看到我現在所領受到的東西——我希望把我這些年研經的成果與你分享。

講到這，我們不要忘了我最開始問的那個問題。**你真的相信聖經所說的嗎？**這才是問題的關鍵。如果你不去相信，那麼去瞭解聖經如何描述未見的國度以及它如何與你的生命交匯並不會幫助到你。

在列王紀下 6：8-22，先知以利沙又有麻煩了。一個憤怒的王派兵包圍了他的家。他的僕人正在驚慌失措時，以利沙告訴他：「不要懼怕，與我們同在的比與他們同在的更多。」還沒等這僕人反駁，以利沙禱告說：「耶和華啊，求你開這少年人的眼目，使他能看見。」神當即回應他的禱告：「耶和華開他的眼目，他就看見滿山有火車火馬圍繞以利沙。」

這裡以利沙的禱告也是我為你的禱告，願神開你的眼目使你看見，讓你從此對聖經有一個嶄新的認識。

## 第二章

### 未見的國度：神和神靈們

人們對超能力和超人類都充滿了好奇和狂熱。這只要看看這幾年的娛樂產業就知道。在過去的十幾年裡，成千上萬的書、電視節目和電影都是以天使、外星人、怪獸、惡魔、鬼魂、巫師、魔法、吸血鬼、狼人和超人作為題材。很多好萊塢大製作的系列電影都以超自然作為賣點，例如《X 戰警》《復仇者聯盟》《哈利波特》《超人》《暮光之城》這些系列片。像《危機邊緣》《邪惡力量》《X 檔案》這些美劇在完結了很長時間以後仍然有很多死忠粉。說真的，這些題材難道不是從來就很受歡迎嗎，不管表現形式是傳說、書本，還是繪畫、戲劇。

為什麼會這樣？

一種解釋是這可以讓我們逃避平淡的現實，這些虛構的世界比我們的世界更精彩有趣。正邪之爭的主題放在宇宙的宏大背景中敘述總會讓我們心潮澎湃。到如今，《魔戒》三部曲裡面中土的勇士（甘道夫，佛羅多等）與黑暗之王索倫間史詩般的鬥爭已經讓讀者們和後來的影迷們著迷了半個世紀之久。壞角色所來自的世界越是與我們的不同，戰勝他的意義就越是不同凡響。

在另一個層面來看，人們之所以會被不同的世界所吸引，是因為像傳道書所言，「神又將永生安置在世人心裡」（傳 3：11）。人本身就有傾向性去尋求一些超越人世的經驗——一些屬靈的東西。使徒保羅也寫到過這種渴望。他說這是因為我們居住在神所造的世界裡。受造物見證著造物主和我們的世界之外的國度（羅 1：18-23）。保羅甚至說這種衝動強烈到人得去特意壓抑它（第 18 節）。

然而我們卻不會用對待小說、電影、傳奇中的超自然故事的方法來對待聖經中的史詩故事。原因有很多，而且不只是因為特效的缺乏。對有些人來講，聖經裡面的人物太普通、太老套了。他們不讓人覺得英勇神武、充滿活力。畢竟這些是我們從小就在主日學裡聽了一遍又一遍的故事和人物。此外文化障礙也是一個因素。這些沒完沒了的故事講的都是一些穿著長袍的古代牧羊人，就好像教會裡演的耶穌誕生的話劇裡的那些角色一樣，讓我們很難產生認同感。

但是我覺得科幻小說和奇幻文學相對更容易帶我們進入遐想還有一個更重要的原因，那就是我們一直以來所被教導的解讀聖經裡未見的世界的方式。這麼多年來我在教會聽到的教導不

僅僅是有偏差，而且這種教導使得超自然變得很無趣。更糟糕的是，教會所描繪的閹割版的未見的超自然世界顯得毫無權勢和力量。

很多基督徒對未見世界的認知並不是正確的。天使其實沒有翅膀。（基路伯不算，因為他們從來沒有被稱為天使而是稱為被造物。天使從來都是像人的形像。）邪靈沒有長角和尾巴，他們也不是來誘使我們犯罪的（我們自己就足夠在行）。雖然聖經把邪靈附身形容的很糟糕，但是比起把人弄成布偶，有智慧的邪靈有其他更邪惡的事需要他們參與。說了這些，天使和邪靈都只是小角色。教會似乎從來沒有弄明白那些大角色和他們的計畫。

## 神靈們是真實的

我在第一章裡問過，你是不是**真的**相信聖經所說的。你可以把下面的問題當做一個隨堂測驗。

聖經裡說神有一群屬天的生命們作為行政組織來施行他的旨意。這被稱為神的議會、理事會或朝廷（詩 89：5-7；但 7：10）。詩篇 82：1 對這描述的很清楚：「神站在有權力者的會中，在諸神中行審判。」

如果你仔細想一下，這節經文很讓人詫異！我第一次認真讀它的時候就被震撼到。但這節經文要傳達的正是它明擺著的字面意思。如同其它的經文一樣，詩篇 82：1 要放在聖經的上下文環境裡來解讀。就這一節而言，我們需要知道聖經如何解釋和定義「諸神（神靈們）」這個詞。

「諸神」在希伯來原文中對應的詞是「elohim」（音譯：以羅欣）。我們很多人都一直只把「以羅欣」解讀為一種意思，就是天父上帝的眾多名字中的一個，所以要我們去理解這個詞的更寬泛的意思是有些困難的。但是這個詞其實是用來指代未見的屬靈世界的**任何**居民的。這就是為什麼你會發現這個詞會被用來指代神（創 1：1），邪靈（申 32：17），還有住在死後的世界的已死的人（撒 28：13）。從聖經的角度看，任何住在屬靈世界的沒有身體的生命都是「以羅欣」。

這個希伯來語單詞並不是特指神獨有的能力和屬性。聖經沒有用「以羅欣」來特指神並把他和其他的神靈們區別開，而是用其他的方法。比如說，聖經命令其他的神靈要敬拜神（詩 29：1），他是他們的創造者和君王（詩 95：3，148：1-5），詩篇 89：6-7 說，「在天空誰能比耶和華呢？神的眾子中，誰能像耶和華呢？（王上 8：23，詩 97：9）他在聖者的會中，是大有威嚴的神，比一切在他四圍的更可畏懼。」聖經作者們很清楚的表達了沒有誰能和以色列的神相比，他是「萬神之神」（申 10：17，詩 136：2）。

「聖者的會」中的這些生命是真實的。在本書的第一章，我引述了神與他的天軍開會決定如何消滅亞哈王的章節。在那段經文裡，這個屬天團體的成員們被稱為靈。如果我們相信靈界是真實的，並且在那裡有神和神所造的屬靈生命（比如天使），那我們就必須承認在包括我上面引用的很多經文裡提到的神的超自然的行政組織也是真實的。否則我們對屬靈的現實就只是嘴上說說而已。

既然聖經寫明瞭這些屬天理事會的成員們是靈，我們就知道神靈們不僅僅是石頭或木頭做的偶像。雕像是不能在天上的理事會裡為神工作的。確實古代的人們是會造偶像來拜別的神

靈。但是他們也知道他們親手所造的偶像並不具有真正的能力。這些手工製成的偶像只是他們的神靈可以寄居藉以接受祭品並向信眾傳播知識的物體而已，而在這些之前信眾需要先進行某些儀式招徠這些神靈讓他們住在這些偶像裡。

## 理事會的組織結構和事務

詩篇 82: 1 中的神靈們被在第 6 節被稱作「至高者的兒子」。「神的眾子」這個詞出現過很多次，而且通常是在神在場的時候（例如伯 1: 6, 2: 1），約伯記 38: 7 告訴我們他們的出現是在神造地和造人之前。

這是很有意思的。神把這些靈界生命稱為他的兒子。因為是神創造了他們，所以在這裡使用家庭語言是合理的，就好像你會稱你的後代為兒子或女兒，因為你參與了他們被造的過程。但是神不僅是他們的父親，神也是他們的王。在古代，王經常通過他的家族施行統治。王位是世襲給後代的。統治是一門家族生意。神是他的理事會的主。而他的眾子因著他們和神的關係有著第二高的位階。然而正如我們將在這本書裡探討的，某些狀況發生了——他們中的一部分叛變了。

神的眾子們同時也是決策者。我們從列王紀上第 22 章（和其它的經文）知道神會與人類歷史互動。當神決定是時候讓敗壞的亞哈王去死的時候，他讓他的理事會來決定他的死法。

在詩篇第 82 章和列王紀上第 22 章中提到的屬天理事會的會議不是聖經裡唯一跟我們有關的會議。還有一些這樣的會議曾決定帝國的命運。

在但以理書第 4 章，巴比倫王尼布甲尼撒被神懲罰陷入暫時的瘋癲。這個審判是出自「至高者的命」（但 4: 24）和「守望者的命」（但 4: 17）。「守望者」是一個稱呼神的會的屬天生命們的詞。它所指的是他們一直在守望著人類的事務，他們從不睡覺。

聖經裡屬天理事會會議的一幕幕故事告訴我們理事會成員們是會參與神的統治的。至少在某些情況下，神會發令說什麼事要做，但同時給他的代理們自由去決定如何實施。

天使們在神的會中也有份參與。在聖經原文中，舊約裡翻譯作「天使」的詞本身的意思是「信使」。「天使」這個詞其實是一個職位描述。天使負責把資訊傳遞給人。在本書的後續部分我們會更多瞭解天使和他們的職責，以及神的會的成員們的其他職責。

## 重要性

這本書讀到這裡，你的反應可能是：「這課題很有趣，我讀經的時候從來沒發現過這些東西。但是這些資訊對我的日常生活和我的教會活動有任何指導作用嗎？」答案是，在本書裡所講到的真理對我們認識神是誰、如何與他交往以及我們在地上的意義都有**很多**影響。為了讓大家更好的瞭解這一點，我在每一章都會以類似這樣的小節結尾，來解釋那一章的真理如何指導實踐。

在本章中，我們討論了聖經是如何描述神的宇宙行政機構，以及它如何使我們對神以及他和我們的關係有更深的認識。

首先，神與天上的家人共事的方式是他和地上的家人交往方式的範本。我們會在下一章更深入地探討這一點，這裡先舉一個例子：你可能在想神要一個理事會有什麼用。神不需要別人說明就能做成任何事，在屬靈世界裡也是一樣。畢竟他是神嘛！但是聖經很明白的告訴我們神通過比他低等的生命來做事情。

他並不需要一個屬天生命的理事會，但他選擇要一個。他也是不需要我們的。如果神願意，他可以向每一個需要福音的人喊話，給每個人他所需要的鼓勵使他們歸向他，這樣就搞定了。他可以直接把聲音放進人們的腦子裡使得他們彼此相愛。但是他沒有這樣做。他選擇通過你和我這樣的人來做這件事。

第二，神可以預定每件事，讓事情都按照他想要的方式來發生。但是他沒有。在亞哈王的故事中，神讓他天上的助理們去決定他的旨意如何被執行。換言之，神讓他們去用他們的自由意志。這告訴我們並不是所有事都是預先設定好了的。不光在未見的世界是這樣——在我們的世界也是這樣。

在聖經裡面，未見的世界是有組織結構的。神是 CEO。為他做工的是他的家人。他們分享統治權。他們共同參與公司的運轉。

神奇的是，聖經也是用同樣的方法來描述人類。從最初的伊甸園開始，神創造了人類來與他一同治理全地。神告訴亞當和夏娃：「要生養眾多，遍滿地面，治理這地。」（創 1: 38）亞當和夏娃是神的兒女，是神在地上的家人。神想與他們同住，並且想讓他們共同參與來使整個世界都像伊甸園一樣。

很多讀者對這個概念都很熟悉。而不那麼明顯的是亞當和夏娃並不是神在伊甸唯一的家人。他屬天的家人們也在那裡。伊甸是神居住的地方，而在神所居住的地方，他的家人也住在那裡。我們認為天堂是我們與神和他的天使們（他的屬天家庭）同住的地方。這是原本的計畫，並且也會最終發生。聖經以天堂回到地上成為一個新的、全球範圍的伊甸（啟 21-22）來結尾，這不是一個巧合。

要明白我們的命定，我們需要回到神的兩個家庭共處同一空間的時候。我們需要回到伊甸園。

## 第三章

# 昔在永在的王

我們已經簡短的介紹過了神在天上的理事會——他在未見世界的家庭和行政組織。我們還有很多沒講的——尤其，我們需要去明白像耶穌或撒但這些重要角色在這裡的位置。但是在我們回去探討未見的世界之前，我們先要從嶄新的角度思考我們自身。神通過他的理事會在未見的世界施行統治的方式是他對全地的治理（神學家稱之為神的國）的一個範本。這都從創世紀、從伊甸園裡開始。

### 伊甸——神的家庭辦公室

當你聽到「伊甸園」的時候，你最先想到什麼？我接觸的很多人想到的是亞當和夏娃。伊甸園是他們的家。神就是把他們安置在這裡（創 2：15-25）。

但是伊甸也是神的家。以西結稱伊甸園為「神的園」（結 28：13；31：8-9）。這還不足為奇，你可能會驚奇的是，就在以西結稱伊甸為「神的園」之後，他又稱之為「神的聖山」（結 28：14）。在很多遠古的宗教中，奢華的花園和人跡罕至的高山都被認為是神靈們居住的地方。聖經用了這兩種稱謂來描述伊甸。伊甸是神的家，所以也是他辦公的地方。它是神的總部，或者說家庭辦公室。

而神所在的地方，也是他的理事會所在之處。

### 神的「形像者」

聖經裡有一節很重要的經文透露了神和他的理事會都是在伊甸的。在創世記 1：26，神說：「我們要照著我們的形像……造人」。神向一個群體宣告了他的想法。他在對誰說話呢？是他的天軍——他的理事會。神不是在跟三位一體的另兩位說，因為不可能天父知道什麼事而其他兩位不知道！而這個故事裡神的聽眾被告知神打算做的事。

這個宣告很容易理解。這就像我跟一些朋友們說：「咱們去吃披薩吧！」**我們這麼做吧！**簡單明瞭。但是這裡有一點我們要注意，神其實並沒有讓他的聽眾參與他的決定。

不像我們見過的其它的屬天理事會的故事，神的會的成員們沒有參與這個決定。當人類在下一節（創 1：27）被創造的時候，只有神自己在參與創造。人類的受造是神親自去做的。回

到披薩的比喻，如果宣佈計畫之後我開車把大家帶到披薩店而且堅持我自己買單，那就是我成了所有的事。我們在這裡看到的也是這樣。

只有神親自造人是合理的。神的會的屬天生命們沒有這樣的能力。但這會帶來另一個問題。在創世記 1: 27，人是按**神**的形像所造的。（「神就照著**自己的**形像造人」，粗體自加）。那在第 26 節為什麼又說「按**我們的**形像」呢？

其實這沒什麼問題。在創世記第 1: 26-27 中「我們的形像」和「他的形像」交替出現揭示了一個有趣的事實。神所說的話「讓我們按著我們的形像造人」說明他和他的聽眾有某種共同特性。不管這個共同特性是什麼，當神造人的時候，人也會具有這個共同特性。在某些方面我們不僅是像神，也是像他理事會的屬天生命的。

這個共同特性就是所謂「神的形像」。創世記第 1: 26 更準確的翻譯是，神造人**成為**他的形像。作為人就是**作為**神的形像者（此處直譯原著 imager 一詞，意為具有並反映神形像的存在，譯者注）。或者可以說我們是神的代表。

神的形像不是神給我們的某種能力，好像智力這樣。我們可以喪失一些能力，但是我們不會失去作為神的形像者的位分。除非你不再是人！所有的人，從出生到死亡，都一直是人，也一直是神的形像者。這就是為什麼人的生命是神聖的。

我們怎麼去代表神呢？在上一章我們看到神會與他的未見世界的行政組織的屬天生命們分享他的權柄。他對地上的人類也是這樣。神是一切可見的和不可見的生命的最高的王。他統治一切。他與他在屬靈世界和人類世界的家人分享他的治權。我們在這裡是為要參與神的計畫，使世界成為他所想要的樣子並與他一同享受這個世界。

後來神向我們展示了應該怎麼做。耶穌是如何代表神的最好的例子。他被稱為那不能看見之神的像（西 1: 15）和神本體的像（來 1: 3）。我們也因此要效法耶穌（羅 8: 29；林後 3: 18）

## 兩個理事會，共同的命定

我希望你留意到這背後的意義。人類其實是神在地上的行政組織——他的理事會。我們受造是要與神和他天上的家人住在一起。我們受造是要永遠享受他和服侍他。這原本是應當在地上發生的。伊甸是天與地交匯之處。神和他的理事會成員們和人類有著共同的空間。

但目的是什麼呢？

神告訴亞當和夏娃，「要生養眾多，遍滿地面，治理……地上各樣行動的活物。」（創 1: 28）。這是神的形像者們的任務。他們以代表神做被造物的王的方式來服侍神。人類的任務是遍滿地面，並把伊甸推廣到整個地球——以此來使神的國增長。這個任務對兩個人來說太大了，所以神讓亞當和夏娃生孩子。

如我們所知，亞當、夏娃和他們的後代失敗了。人類犯了罪。如果人類沒有犯罪，全地球就會漸漸轉化成像伊甸一樣。我們就會在一個完美的星球上享有永生，與神和他的超自然的家庭住在一起。

神愛人類，所以他原諒了亞當和夏娃。但是從那以後所有人都必然會跟隨亞當和夏娃的腳步。我們都會犯罪，而且如果沒有神的介入我們都難逃一死（羅 6：23）。我們的生命是有限的，我們是罪人。我們需要救恩。

神想要我們加入他屬天生命們的家庭，作為他理事會的一部分住在他的同在中，明白這一點會幫助我們理解聖經裡很多令人驚喜的內容。

這解釋了為什麼聖經稱信主的人為「神的兒子」或「神的孩子」（約 1：12；11：52；加 3：26；約一 3：1-3）。這解釋了為什麼信徒被形容為在神的家裡有了「神的兒子的名分」（加 4：5-6；羅 8：14-6）這解釋了為什麼我們被稱為神和他的國度的「後嗣」（加 4：7；提 3：7；雅，2：5）並且和「神的性情有分」（彼後 1：4；約一 3：2）。這解釋了為什麼當耶穌再來的時候，他說他要賜給信徒們「神樂園中生命樹的果子」（啟 2：7），這也解釋了為什麼神應許要與我們分享治理列國的權柄（啟 2：26-28），甚至是祂自己的寶座（啟 3：21）。我們走過此生回到伊甸。天堂會回到地上。

這就是我們在來世將要做的事情——在新的全球伊甸掌權。我們會享有原本應當亞當和夏娃幫忙成就的東西。永生可不是整天在彈著豎琴唱歌。它是關於與神、復活的耶穌和其他神的形像者（包括人和屬天生命）一同去發現和享受造物在無瑕疵狀態下的不可思議的完全和美好。

## 重要性

雖然乍看不明顯，但是從這裡可以衍生出很多改變生命的觀點。我們生活時如果想著我們的生命是在代表神並在推進他的計畫——雖然可能我們還看不清楚那個計畫——我們對待每一天的方式會發生改變。

神最初的計畫就是要把全地變成像伊甸一樣。神要人參與去把他良善的統治推廣到全地，就像在伊甸一樣。神告訴亞當和夏娃要生養眾多並成為受造物的代理的王（創 1：26-28）。這個命令並沒有因他們的墮落而被遺忘。事實上，在可怕的大洪水之後這個計畫又被重複了一次（創 8：17；9：1）。雖然伊甸不在了，但是神想要使它恢復。最終，他的統治——他的國——會在耶穌再來時完全回歸，那時神會創造新天新地（按啟示錄 21 章和 22 章的描述，這和伊甸非常相像）。而現在，我們可以把神的真理和耶穌的福音四處傳揚。不管在哪裡遇到什麼人我們都可以向他們彰顯神。我們是神的代表，在此時此地恢復伊甸，盼望著有一天耶穌會將這計畫推向巔峰。

有意識地想著我們是神的代表，是他的形像者，說明**我們做的決定是重要的**。基督徒，不再陷在罪中，可以因著聖靈的幫助來完成神的計畫。我們在這裡傳揚有神的生命的美好，並告訴需要福音的人他們也可以享受這樣的生命。我們的生命和很多人都會有交集。他們與我們接觸的記憶會在他們的生命和所有他們接觸的人的生命中帶來漣漪。我們或者讓他們看到了有神的生命或是沒有神的生命。兩者之間沒有中間點。

知道所有的人都是神的形像者應當會使我們看到人的生命是多麼的神聖。其影響遠超過一時對於生死的道德抉擇這麼簡單。我們剛剛所學到的東西會很大程度上影響我們如何看待和對待彼此。種族主義在神的國度裡毫無立足之地。不公義和代表神也是不相容的。濫用權力——

不管是在家裡，在工作上，還是在政府裡——都不是屬神的。這不是神在伊甸對待他的孩子們的方式，所以我們對待其他形像者也不能這樣。

最後，代表神意味著所有帶給神尊榮的工作都是一個屬靈的呼召。我們做的每件事要麼使我們的世界向伊甸更進一步並祝福其他形像者，要麼不然。在神眼裡，侍奉人員不會因為他們的職位描述就更聖潔或者獨特。神看重的是我們每一個人在自己的崗位上是怎麼樣的代表他的。我們或者是在直面黑暗，分享著神想要所有人最終經歷的生命，或者不是。時刻分享神的生命，讓每個人都經歷，或者不是這樣。分享神的機遇不需要特別大，我們需要的只是去抓住它。

雖然神對伊甸的計畫很壯麗，但是這個願景也很快消亡了。只有神是完美的。把自由交在不完美的生命手中——甚至包括屬天生命——是可以有災難性的後果的。

## 第四章

# 天上的叛亂

上一章我以這樣的觀點結尾：自由意志在不完美的生命的手中，包括屬天生命和人，可以帶來災難性的後果。這只是個保守的說法。要說明這一點只要看看聖經最初幾章的一些重大災難，它們都是由人和靈界生命共同參與造成的。

我前面提到神決定與靈界的屬天生命和地上的人分享他的權柄。這就是神說，「我們要照著我們的形像造人」（創 1: 26），並按著他的形像造人這件事的背景。靈界生命和人都是神的形像者。我們分享他的權柄，並且作為共同的掌權者代表著神。

一方面，這是一個很棒的決定。自由意志也是讓我們像神這件事的一個組成部分。如果我們沒有自由意志我們就無法像神一樣。如果沒有了自由意志，像愛或者是自我犧牲這樣的概念就不存在了。如果你只是一個被程式設定了去「愛」的人，而不需要主動做出決定，那愛就不是真的。照著稿念的臺詞和表演都不是發自內心的。說到這些讓我想到了星球大戰系列電影的最後一部《絕地歸來》的情節。歐比旺·克諾比的靈魂告訴盧克，他的爸爸達斯·維達「不像人而像個機器」。然而最終我們發現這不是真的。維達為了從皇帝手裡救出盧克付上了生命的代價。他不只是一個被編碼的機器。他的抉擇來自他的內心，他的人性——他的自由意志。

但神的這個決定也有不好的一面。給智慧生命自由意味著他們能夠而且會做出錯誤的選擇和故意背叛。這基本上是一定會發生的，因為唯一的真正完美的生命就是神。只有他自己是值得他信任的。這就是為什麼在伊甸會出問題。

### 樂園裡的麻煩

想一想伊甸的環境，那裡不只有亞當和夏娃。神和他的理事會也在那。伊甸是屬天生命和人治理全地的總部（創 1: 26-28），好把伊甸的生命傳遍整個地球。但是理事會中有一位成員對神的計畫心懷不滿。

如我們在創世記第 1 章看到的，在創世記第 3 章裡也有暗示伊甸也是其它屬天生命的家。在第 22 節，在亞當和夏娃犯罪之後，神說，「那人已經與我們相似，能知道善惡；現在恐怕他伸手又摘生命樹的果子吃，就永遠活著。」加了粗體的詞和我們在創世記 1: 26 看到的「我們的形像」是相似的。

我們知道創世記第 3 章的一個主要角色，蛇，並不真的是一條蛇。他其實不是一個動物。你不可能把他關在動物園的玻璃箱裡，他也不會喜歡住在裡面。他是一個屬天生命，啟示錄第 12: 9 認定他就是魔鬼撒但。

有一些基督徒基於啟示錄 12: 7-12 認為，在創世之後很快就發生了靈界的叛亂：

在天上就有了爭戰，米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同他的使者去爭戰。並沒有得勝，天上再沒有他們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。（啟 12: 7-9）

但是這裡形容的天上的爭戰是關於彌賽亞的降生的（啟 12: 4-5, 10）：

他的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一，摔在地上。龍就站在那將要生產的婦人面前，等他生產之後，要吞吃他的孩子。婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的。他的孩子被提到神寶座那裡去了。……

我聽見在天上有大聲音說，我神的救恩，能力，國度，並他基督的權柄，現在都來到了。因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。

聖經裡並沒有表示在伊甸事件之前有任何形像者——屬地的或屬天的——在反對神的計畫或者在背叛。情況在創世記第 3 章出現了巨大的轉變。

蛇的罪行在於他主動選擇拒絕神的權柄。形象的說，神已經決定讓亞當和夏娃加入到家族生意裡來。他們會將伊甸擴展到全地。但是仇敵卻不歡迎他們。他把自己放在了神的位置，他在心裡說，「我要升到天上，我要高舉我的寶座在神眾星以上，我要坐在聚會的山上，在北方的極處。」（賽 14: 13）

他的美夢被打醒。因為蛇引誘了亞當和夏娃犯罪，所以他被從神的家驅逐（結 28: 14-16）流放到了地上——用聖經的話說，「從天墮落，砍倒在地」（賽 14: 12）——一個死亡掌權，生命不是永恆的地方。他沒有成為生命的主，反而成了死的主，也就是說仇敵有了管轄所有人類的權柄，因為伊甸事件導致了地上不再有永生。人類從此需要救贖才能在新的伊甸裡與神共用永恆的生命。

事件的後果是一系列的詛咒。對蛇的詛咒有一定的預言成分。神說，夏娃的後裔和蛇的後裔將彼此為仇：「耶和華神對蛇說……我又要叫你和女人彼此為仇，你的後裔和女人的後裔也彼此為仇」（創 3: 14-15）。夏娃的後裔是誰呢？是人類。那蛇的後裔是誰呢？這就相對而言會更抽象一點。使徒約翰給了我們一個例子，比如那些恨耶穌的猶太領袖，耶穌對他們說道「你們是出於你們的父魔鬼」（約 8: 44）。耶穌也稱責他的人猶大為魔鬼（約 6: 70）。蛇的後裔就是那些抵擋神的計畫的人，就像他一樣。

## 壞種子

沒過太久，更多的麻煩就來了。亞當和夏娃的一個兒子成了殺人犯。該隱殺了亞伯，顯明他是「屬那惡者的」（約一 3: 12）。在聖經的敘述中隨著人口的增加，邪惡也在蔓延（創 6: 5）。

這樣就又有了一個超自然的反叛，可能這在周日的講道裡不太多涉及到，但是這對罪惡在地上的擴張有重大影響。這次有不止一個背叛者。創世記 6: 5 描述的罪惡在全人類中擴散和創世記第 6: 1-4 中講到的神的兒子和人結合生出屬地的後代是有關聯的，這些後代被稱為偉人 (Nephilim) 。

聖經在創世紀中沒有多講這件事的細節，但故事的碎片卻散落在聖經的其它的部分，以及一些聖經以外的猶太傳統裡。新約作者熟知這些傳統，而且也在他們的記載裡引用了它們。

比如說，彼得和猶大提到了大洪水之前犯罪的天使（彼後 2: 4-6，猶 5-6）。他們說的一些話是源自聖經以外的猶太典籍。彼得和猶大說這些犯了罪的神的兒子們被囚在了地底下，也就是說，他們在地獄裡服刑，直到末後的日子。他們會是神最終審判的一部分，就是聖經裡說的「神大而可畏的日子」。

聖經學者們都很清楚彼得和猶大所引用的資料，其中之一叫做《以諾一書》。在耶穌時代的猶太人和初期教會的基督徒中間這本書很流行，雖然它不被認為是獲神啟示的或神聖的。但是彼得和猶大還是覺得其中有一些重要的內容值得在他們的書信中引用。

這些資料猜測這些神的兒子們可能是本想通過給予人類屬天的知識來「幫助」他們，結果在過程裡走偏了，也有可能是他們想要模仿神製造他們自己的形像者。這些資料也解釋了邪靈是從哪裡來的。邪靈是那些在大洪水和其之前被殺死的偉人的沒有軀體的靈。他們在地上到處遊走想要通過附在人身上來重新擁有身體。在創世記之後，創 6: 1-4 的偉人的後代被稱為亞納族人和以米人。（民 13: 32-33；申 2: 10-11）。當蛇被砍倒在地下死亡的國度裡（賽 14: 9-11），有些以米人也出現在那裡。新約作者後來稱之為地獄。

這些資訊向我們顯明早期的猶太作者們明白創世記 6: 1-4 的威脅。神的兒子們在嘗試用他們自己的方式重建伊甸，重建那屬天和屬地生命共居的地方。他們覺得自己比神更清楚明白在地上應該發生什麼，就像最初的仇敵一樣。這些對神恢復他的統治的計畫的修改導致已經不好的情況變得更糟。

創世記 6: 1-4 的故事不光是蛇的後裔的一個可怕的迴響——對神故意的抵擋——它更是很多即將發生的壞事情的開端。在摩西和約書亞的時代，當他們去征服應許之地時遇到的一些敵人就是散佈的巨人部落（申 2-3 章）。這些巨人有很多不同的名字。在民數記 13: 32-33，他們被稱為亞納族人，並被特別提到是偉人的後代——偉人是創世記 6: 1-4 節提到的神的兒子們的後代。舊約告訴我們以色列人和這些巨型敵人一直戰鬥到大衛的時代。大衛殺了歌利亞（撒上 17），他的一些手下殺了歌利亞的兄弟們，這才結束了巨人的威脅。（撒下 21: 15-22）

## 重要性

對蛇啟示性的詛咒以及隨後的天上的叛亂是神學家們所說的屬靈爭戰的早期階段。這是正義與邪惡的鬥爭，是向神和他的子民發起的長期戰爭。這場戰爭的戰場分佈在兩個世界：可見的和未見的。

這些離奇的故事告訴我們一個重要的道理：關於人類的命定，神曾面對屬天的競爭，他現今仍在面對。反對神對人和地球的旨意的勢力現在仍在運行，包括在靈界和在人類中。但是神

對於天和地如何重新統一有他自己的計畫。敵對勢力的干預一定會被懲罰。神看人極為寶貴。神對他的人類家人們的計畫不會被改變或者推翻。

這些章節也有告訴我們正面的資訊。雖然這曠日持久的對抗神的戰爭的根源可以追溯到神創造形像者，包括人類和屬天生命，並給他們神的自由的屬性的決定；但並不是神引發了罪惡。

在聖經裡沒有任何地方告訴我們神有促使他的形像者叛變，或者他們違背神是早有預定的。神知曉未來並不代表一切都是預定的。從像撒母耳記上 23: 1-14 這樣的章節我們就可以確定的知道這一點。故事裡大衛從非利士人手裡拯救了基伊拉城。戰爭之後，掃羅知道了大衛在那城裡面，掃羅已經追殺了大衛一段時間，因為他疑懼大衛會奪了他的王位。掃羅把軍隊派去基伊拉，想要把大衛圍困在城牆裡。當大衛聽說了掃羅的計畫，他向神求問：

「基伊拉人將我交在掃羅手裡不交？掃羅照著你僕人所聽的話下來不下來？耶和華，以色列的神啊，求你指示僕人！」

耶和華說「掃羅必下來……（他們）必（將你）交出來！」（撒下 23: 11-12）

隨後大衛做了我們都會做的事——他立即從城裡逃了出來。這告訴我們為什麼神提前知道一些事情不代表它們是被預定了的。撒母耳記上 23 章裡神預先知道了兩個事件，但它們並沒有發生。神事先知道靈界的背叛和人的失敗不代表是神使這些事發生。不需要事先預定也可以事先知曉。

我們需要從這樣的角度來理解人類的墮落。神知道亞當和夏娃會失敗。這並不使他驚訝。他知曉一切，包括切實會發生的和可能會發生的。但是雖然神可以提前預見邪惡和背叛進入他的世界，包括人類和唆使人類背叛的那些屬天的反叛者的作為，這並不說明是他引發了這一切。

我們應該用同樣的方法看待我們在生命中經歷的邪惡。神預先知道墮落將會發生，並且準備好了計畫來修正一切。他也知道我們會生為罪人並且失敗（坦率講，會失敗很多次）。但他並沒有預定那些失敗的發生。當我們犯罪時，我們需要承擔自己的責任。我們犯罪因為那是我們的選擇。我們不能說是神使我們犯罪，也不能說我們別無選擇因為這是已經預定好了的。

但是神愛我們以至於，「基督在我們還作罪人的時候為我們死」（羅 5: 6-8）。雖然神知道我們將會做什麼，他仍然愛我們。他不僅給了我們選擇犯罪的自由，也給了我們相信福音並為基督而活的自由。

神也知道——我們通過經驗也知道——壞事會在人們身上發生，包括在基督徒身上。世上有罪惡，因為人（和屬天生命）有自由去選擇作惡。我們的神不是一個心理扭曲的神靈，需要預定糟糕的事情或者可怕的罪行發生來推行一個更偉大的計畫。神不需要罪惡，完全不需要。他的計畫會繼續推進，不會被罪惡阻撓。他的計畫會勝過罪惡並在最終審判它。

我們可能會問，為什麼神不現在就消滅罪惡呢？這是有原因的：神要消滅罪惡就必須消滅那些不像他一樣完美的形像者，包括人類的和屬天的。這會解決罪惡的問題，但這也會代表神最初創造屬天生命和人類與他同住同掌權的計畫是一個巨大的錯誤。神是不會犯錯的。

我們可能覺得如果神不給人自由意志就好了，但是那樣的話我們會怎樣呢？神選擇給我們自由意志，就是選擇不把我們造成沒有意志的奴隸或者機器人。沒有自由意志就只剩下這個選項。但是因為自由是我們和神都有的一個屬性，沒有它我們就不能做神的形像者。神不是一個機器人，他把我們造得像他。這也不是一個錯誤。神太喜歡創造人類這個計畫了，他不會去選另一個選項。所以他設計了一個方法，以在罪惡進入世界之後來救贖人類，重建伊甸，並擦去一切的眼淚（啟 7：17，21：4）。

我們已經開始瞭解這反叛神的長期戰爭。神有一個作戰計畫。但是在他出手以前情況還會進一步惡化。

## 第五章

# 宇宙地理

我們在前一章看到的兩個天上的叛亂有個共同點。它們都是以轉化消解神給人的計畫和他恢復統治的計畫為目標的超自然的背叛。在這一章我們會看到另一場背叛，這次的始作俑者是人。

這個背叛造成了我們現在仍處於其中的一個困境，這個困境裡也包括超自然生命。神要恢復一切的大爭戰轉向了更糟糕的境地，只有耶穌的再來才能徹底解決。

### 巴別塔

巴別塔的故事（創 11: 1-9）是一個被很多人知曉卻很少人理解的聖經故事。孩子們在主日學學到的是就是在這時神變亂了地上人們的語言。

大洪水之後，神重申了他曾給了亞當和夏娃的遍滿地面的命令。他想重新開始他通過人類擴展他的統治的計畫。這一次又是失敗告終。人們拒絕執行。心中的叛逆讓他們想到了一個更好的主意，至少他們自己是這樣認為的。他們決定建一個塔來**避免分散在全地**（創 11: 4）。這個邏輯有點奇怪。是的，一個宏偉的塔可以帶給他們名望（創 11: 4），但是這怎麼會讓他們避免分散在全地呢？

答案就在塔本身。聖經學者和考古學家們知道古巴比倫和其周圍的城市會建一種叫做金字塔形神塔（ziggurats）的塔。這個金字塔形神塔的目的就是為了提供一個人和神靈們可以會見的地方。它們是**神廟建築群的一部分**。人們不想讓世界變得像伊甸，去四處傳揚神的知識和統治，人們想要把神帶下來到一個固定的地點。

這不是神的計畫，神也不喜悅這個計畫。因此他宣告——這次也是對他的理事會的成員——「**我們**下去，在那裡變亂他們的口音」（創 11: 7，粗體自加）。神這樣做了，人也被分散了。這個事件解釋了前一章創世紀第 10 章中列出的列國的由來。

以上是所有基督徒都知道的故事。現在我們來講講他們不知道的。

## 神靈們和他們的列國

巴別塔的故事不只在創世記第 11 章有記載。申命記 32: 8-9 是這樣描述的：

至高者將地業賜給列邦，將世人分開，就照神的兒子的數目立定萬民的疆界。  
耶和華的分本是他的百姓，他的產業本是雅各。

有一些翻譯版本用「以色列人的數目」代替第一句中「神的兒子的數目」。但是在巴別塔的時代以色列還不存在。神是在巴別塔事件後才呼召了亞伯拉罕（創 12）。「以色列人」這個翻譯是不對的。「神的兒子」是在死海古卷裡用的詞彙，這是最早的聖經抄本。英文 ESV 版本的翻譯是正確的。

這裡的措辭是重要的。當神分散列國的時候，他們是被分給了神的兒子們。神把列國分給了他的理事會的成員們。聖經就是這樣解釋了為什麼別的國家會崇拜別的神。直到巴別塔事件之前，神想要和人類的所有成員建立關係。但這因巴別塔的反叛而改變了。神決定讓他理事會的成員來治理其他國家。

神已經審判了人類。即使大洪水過後，他們也不願意重新履行他在伊甸開始的國度計畫。因此神決定建立一個新的民族，即申命記 32: 9 所說的他的「分」——以色列。他這樣做了，從呼召亞伯拉罕開始。這發生在創世記 12 章，緊接著巴別塔故事的下一章。

神將萬國分配給其他神靈，這構成了整個舊約的框架。為什麼呢？舊約的其餘部分的內容都是關於以色列的神和他的子民以色列人，與其他國家的神和生活在其中的人民發生的衝突。

這不是神的初衷。是的，他在巴別塔對萬國所做的事是一個審判，但神從來沒有打算永遠放棄萬國。當神與亞伯拉罕立約時，他明確指出，藉著亞伯拉罕和他的後裔「萬國萬民都要蒙福」（創 12: 3）。神計畫在某個時候將萬國帶回他的家庭。

保羅知道這一點。在對雅典的異教哲學家的講道中，他說：

他從一本造出萬族的人，住在全地上，並且預先定準他們的年限和所住的疆界，要叫他們尋求神，或者可以揣摩而得，其實他離我們各人不遠。（徒 17: 26-27）

藉著摩西，神告訴他的子民不要去敬拜「天上的萬象」（申 4: 19-20），這個標籤在其它地方提到神的會的成員的時候也會用到（王上 22: 19）。使徒行傳 17: 26-27 清楚表明，神的旨意是萬國仍將以某種方式尋求他。

但是掌管列國的神明們用兩種方法干涉了這個計畫。

我們之前在詩篇 82: 1 中看到神召集了理事會的眾神。全詩告訴我們原因是什麼。列國的諸神以不符合真神的意願和正義原則的方式不公正地統治了這些國家。會議一開始，神就控訴他們：「你們審判不秉公義，徇惡人的情面，要到幾時呢？」（詩 82: 2）。在繼續用多兩節經文指責他們的不公之後，主描述了眾神如何未能幫助在黑暗中行走的國家找到回到真神的道路：「你們仍不知道，也不明白，在黑暗中走來走去，地的根基都搖動了」（詩 82: 5）。

令人遺憾的是，以色列人也走去敬拜「未曾給他們安排」的神（申 29：26；另見 32：17），而不是尋求獨一真神。神的反應是迅速而嚴厲的（詩 82：6-7）：「我曾說：你們是神，都是至高者的兒子。然而，你們要死，與世人一樣，要僕倒，像王子中的一位。」

眾神會失去永生（詩篇 82：7），像人一樣死去。從其他經文我們知道這個審判是與末世相關的（賽 34：1-4）。在詩篇 82 篇的結尾，作者盼望神最終將萬國收回為他的產業的那一天。如我們稍後會看到的，他的願望會在新約中實現。

## 申命記 32 章的世界觀

因為申命記 32 章的世界觀，**聖經中的地理是和全宇宙相關的**。地要麼是神聖的，也就是屬於耶和華的，要麼是另一個神的領域。這種世界觀在聖經的許多部分都有體現。例如在舊約中，但以理書提到外國被屬天的「王子」統治（但 10：13，20-21）。另一個例子：當大衛逃避掃羅王時，他被迫離開以色列進入非利士人的領土。大衛在撒母耳記上 26：19 呼號道：「因為他現今趕逐我，不容我在耶和華的產業上有分，說：你去事奉別神罷！」大衛不是想要侍奉別的神靈。他也不是在否認神無處不在。但是以色列是分別為聖的土地，是屬於真神的地方。大衛被困在了另一個神的領域。

我最喜歡的可以闡述這一點的舊約故事記載在列王記下第 5 章。乃縵是亞蘭軍隊的元帥。他同時也是麻風病人。在他按照以利沙的指示在約旦河裡洗了七遍之後，他的麻風病神跡性地痊癒了。乃縵對以利沙說：「如今我知道，除了以色列以外，普天下沒有神」（5：15）。先知拒絕了他的報酬，所以乃縵謙虛地問他是否可以將騾子馱滿土帶回家。土？為什麼要土呢？因為這土地屬於以色列的神。它是分別為聖的。

我們在新約中也會看到相似的思維。保羅有一套用來稱謂敵對的屬天生命的詞彙（弗 1：20-21；3：10；6：12；西 1：16；2：15）：執政者，掌權者，有能的，有位的。它們有什麼共同點呢？它們都是人們熟知用於描述地域性的統治的詞彙。

使徒保羅給哥林多教會寫了兩封信，來處理他聽說的一些情況。在第一封信中，他叫教會領袖們驅逐一個陷在情欲的罪中不肯悔改的人（林前 5：1-13）。奇怪的是，他在信裡要他們「把這樣的人交給撒但」（林前 5：5）。這種語言該讓人如何理解呢？

保羅的話只有以舊約的宇宙地理的世界觀為背景才能理解。在舊約神學中，耶和華的「分」是以色列以及他給以色列人的土地，迦南地。他的同在使這地分別為聖。最初耶和華的同在居住在帳幕中。以色列人休息並支起帳篷時，約櫃會被放在中央，將以色列的營地標記為聖地。後來，以色列人在迦南定居之後，耶和華的同在在聖殿裡，將應許之地分別為聖地——耶和華和他的百姓到家了。現在耶和華的同在住在信徒裡——我們是神的殿（林前 6：19；林後 6：16；羅 8：9）。這意味著信徒，基督的身體，是神的新民，新的以色列。保羅在加拉太書 3 章中明確指出了這一點：

所以，你們要知道，那以信為本的人，就是亞伯拉罕的子孫。……

所以，你們因信基督耶穌都是神的兒子。你們受洗歸入基督的都是披戴基督了。並不分猶太人，希利尼人，自主的，為奴的，或男或女，因為你們在基督

耶穌裡都成為一了。你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照著應許承受產業了。（加 3：7，26-29）

由於信徒以及信徒聚集的地方是聖地，因此罪必須被驅逐。就像以色列人營地周圍的土地和其他神統治下的周邊國家被認為是不聖潔的領地一樣，在新約時代直到如今，世界也是不聖潔的領地。因此保羅才會命令把一個不肯悔改的信徒逐回到世界，到撒但的統治下。被逐出教會就是被放回到不聖潔的領地。那裡是罪所屬的地方。

## 重要性

宇宙地理是神對巴別的列國的審判的結果，這是以色列的艱難的鬥爭的背景。這也為福音佈置好了舞臺。耶穌在十字架上完工的好消息是，神的子民不再只是猶太人，而是所有相信耶穌的人（加 3）。當門徒們進入世界時，撒但的領土被轉變為神的領土。神的國度得以擴張，重新奪回對列國的控制。

我們學到**這個**世界不是我們的家。黑暗籠罩全地。非信徒本質上是屬靈勢力的人質。他們需要藉著福音得到自由。而且別忘了：**福音**才是我們的武器。我們沒有被授權直接對抗天上的執政掌權者。從沒有將這樣的恩賜由使徒們傳給我們。但是信實地傳播福音將扭轉潮流。大使命是一個屬靈的戰爭計畫。我們將在以後的章節中詳細瞭解這點。

我們學到的另一點是我們應該把每一個真信徒組成的群體看為聖潔之地。神不關心外表、教堂建築或者會眾的人數。重要的是，兩三個人聚集的地方，耶穌就在他們中間（太 18：20）。這個空間就是神聖的了。每一個教會，即使很小不為人知，也是在屬靈爭戰的前線。每一個教會都有同樣的任務。黑暗的權勢終不會得勝。

當我們後面講到耶穌的事工的時候，我們還會重溫宇宙地理這個課題。現在，戰線已經劃好了。神已經審判了世上的列國並與他們斷絕了關係。是時候神要重新開始塑造他自己的分，自己的民族了。

## 第六章

### 話語，名字，和使者！

上一章我們瞭解了聖經裡的宇宙地理。作為對巴別塔的人類反叛的回應，神拋棄了列國。他將他們分配給他天上的理事會的成員，神的眾子（申命記 32：8-9）。為了取代已被拋棄的列國，他將創立一個新的民族，一個屬於他自己的國家。他們將作為他的代理人，在地上復興他的國度。但是結果證明這個任務是一場艱巨的鬥爭，因為其他神靈及其領土上的人們會成為以色列和神兇猛的敵人。

神的新民族從一個名叫亞伯蘭的人開始，他的名字後來被改為亞伯拉罕。在巴別塔審判後不久，神造訪了他。

#### 亞伯拉罕遇見神的話

大多數基督徒都熟悉創世記 12 章神對亞伯拉罕的造訪。神讓亞伯拉罕離開自己的家，去一個他從未見過的地方。神應許會引導他。他告訴亞伯拉罕他將是他的神，並與他立下有特別應許的約。他將使亞伯拉罕和撒拉生下兒子，儘管他們都已年邁。這個兒子會有很多子孫，這些人會成為神在地上新的家庭。因著他們萬國都會得福。

我們傾向於認為亞伯拉罕與神的相遇是通過天上的聲音或者他腦子裡的聲音。或者神在他的夢中顯現。聖經清楚地記載神曾對先知和其他一些人做過這樣的事。但這不是亞伯拉罕身上發生的事。神做了更誇張的事情。他作為一個人來了。他和亞伯拉罕面對面說了話。

創世記 12：6-7 中有一個線索。聖經說神向亞伯拉罕**顯現**。三章後，神再次顯現（創 15：1-6）。這次神以「耶和華的話」在**異象**中向亞伯拉罕顯現。這不是頭腦中的聲音，因為這個「話」將亞伯拉罕帶到外面看了星星，來向他表明他的後代將數不勝數（創 15：5）。

神曾在其他場合作為人向亞伯拉罕顯現（創 18）。他也對神的應許之子以撒（創 26：1-5）和以撒的兒子雅各（創 28：10-22；31：11-12；32：24-30）做過同樣的事情。

用神的「話」或聲音來表達取了人形像的神也在一些意想不到的經文中出現。我最喜歡的一個例子是撒母耳記上第 3 章。小撒母耳晚上要睡覺時多次聽到一個聲音呼喚他。撒母耳那時與祭司以利住在一起並為他工作，最終以利明白了那是神。在第 10 節神又來找撒母耳：「耶和華又來站著，像前三次呼喚說，撒母耳啊，撒母耳啊」。我們知道這是取了人形像的神，因

為經上描寫他站在那裡，並且因為本章末尾（撒上 3：19-21）說「耶和華的話」經常向撒母耳顯現。

另一個「耶和華的話」以肉身向其顯現的先知是耶利米。在耶利米書第 1 章，當他被呼召做先知的時候，耶利米說「話語」臨到他。耶利米把這「話」看為神本身。神用他的手觸摸了他（耶 1：1-9）。

## 人形像的神

神以人的形像顯現是舊約裡常見的情節，在他作為拿撒勒人耶穌來到我們中間的很久之前就有。如果仔細思考一下，這是合理的。神與我們完全不一樣。聖經暗示過，沒有人能看了神的真正本質，他榮耀的存在以後還能活著的。當聖經人物面對面遇見神時他們以為自己要死了（創 32：30；申 5：24；士 6：22-24）。但他們沒有死，因為神用一些人腦可以處理的東西過濾了他的存在——一團火、一堆雲以及比許多基督徒所知更經常發生的，一個人。

在很多情形下，神以人類形像出現會被描述為與「耶和華的使者」的相遇。這個使者是一個經常出現的角色。例如，他在燃燒的荊棘中向摩西顯現（出 3：1-3）。神在荊棘中應許要使用摩西帶領他的子民離開埃及。在伯特利神在夢中以可見的方式向雅各顯現（創 28：10-22），在那裡他被稱為主（耶和華）。後來神的使者在另一個夢中向雅各顯現並明白地告訴他，這和他在伯特利遇見的是同一位神（創 31：11-12）。

不少聖經學者對把這個天使解讀為神本身是有保留的。但是有幾個可靠的跡象表明他確實是。一個或許最重要的證據發生在神將律法頒給摩西後不久。當以色列人準備繼續向應許之地進發時，神告訴摩西：

看哪，我在你面前差派使者，好在路上保護你，領你到我預備的地方去。你們在他面前要謹慎，要聽他的話，不可違背他；不然，他必不赦免你們的過犯，因為他是奉我的名來的。如果你實在聽他的話，遵行我吩咐的一切，我就要作你仇敵的仇敵，作你敵人的敵人。（出 23：20-22，新譯本）

這不是個普通的天使。這個使者可以寬恕（或不寬恕）罪。這個使者有神的名在他身上。這種表述看起來奇怪但很重要。「名」是舊約中指代神本身、神的同在或本質的一種方式。例如，以賽亞書 30：27-28 耶和華的名是一個個體，也就是神本身：

看哪，耶和華的名從遠方來，  
怒氣燒起，  
密煙上騰。  
他的嘴唇滿有忿恨，  
他的舌頭像吞滅的火。  
他的氣如漲溢的河水。

即便如今，遵循猶太傳統的猶太人也在用 ha-shem（「那個名字」）來指代神。

可以知道這個使者是取了人形像的神的另一種方式是將出埃及記 23：20-22 與其他段落進行比較。在燃燒的荊棘中會見摩西的這位天使，裡面有神的名稱的這位天使，確實把以色列人

帶出了埃及進入應許之地（士 2：1-3）。但是耶和華（書 24：17-18）和神自己的同在（申命記 4：37-38）也做了同樣的事。耶和華、神的同在和耶和華的使者用不同的方式指向同一個角色：神。但是這個使者是人的形像。

聖經中最能說明這一點的一段經文也很不明顯。很少會有人注意到。這是一個臨終的場景。雅各臨死之前想祝福約瑟的兩個兒子。在他祝福的時候，他回憶起自己生命中的一些故事——一些與神相遇的經歷。他以這種方式開始祝福（創 48：15-16）：

願我祖亞伯拉罕和我父以撒所事奉的神，就是一生牧養我直到今日的神，救贖我脫離一切患難的那使者……

然後，出人意料地，在第 16 節中，他祈禱說：「願他賜福與這兩個童子」（願他譯自原文 יְבָרֵךְ, NIV 也採用同樣的翻譯，譯者注）。他沒有說「願他們賜福與這兩個童子」，就好像在談論兩個不同的個體，神和使者。他在祈禱中把他們合而為一：願他賜福與這兩個童子。

士師記第 6 章基甸蒙召的故事更令人驚訝。這個故事裡主和主的使者都在同一場景中出現（士 6：22-23）。即使在舊約中，神也不止有一個位格，而且其中的一個位格以人的形像來了。

## 耶穌：話語，名字，和使者

我們前面提到的幾個對神的稱謂聽起來應該很熟悉——它們都是新約中耶穌的稱謂的舊約版本。

亞伯拉罕遇到了「話語」，以人形像顯現的神。使徒約翰在約翰福音 1：1 中寫道：「太初有道，道與神同在，道就是神。」在第 14 節，約翰說這道「成了肉身住在我們中間。」一個第一世紀的猶太人讀約翰福音時，他的思緒會被帶回到之前神作為「話語」顯現的情節。事實上，耶穌甚至宣稱亞伯拉罕「看見了他的日子」，並且他在亞伯拉罕之前就已經存在了（約 8：56-58）。

摩西在燃燒的荊棘中及此後遇見過耶和華的使者，以人形出現的神。這個天使將以色列帶出埃及進入應許之地。但是猶大在他的短篇書信中寫道，「從前耶穌救了他的百姓出埃及地，後來就把那些不信的都滅絕了。這一切的事，你們雖然知道，我卻仍要提醒你們。」（1：5，這節開頭據古卷為「耶穌 Ιησους」而非「主 κυριος」，聖經英文譯本如 ESV 及 NLT 均採用此種譯法，譯者注）。這個天使是人形像的神。這個天使是三一神的第二個位格——後來由童貞女瑪利亞所生。

神的同在，那個名字，使這個天使與眾不同。有時，在新約中，耶穌會用「名字」指代天父。耶穌在客西馬尼園的禱告時，就在他被捉被審判釘十字架之前，他祈禱說：「父啊，現在求你使我同你享榮耀，就是未有世界以先，我同你所有的榮耀。你從世上賜給我的人，我已將你的名顯明與他們。……我已將你的名指示他們」（約 17：5-6，26）。他的最後一句話是什麼意思？耶穌不是說他告訴人們神的名字是什麼。他們是猶太人，他們知道神的名字是耶和華。他們有舊約。他們可以在數千節經文中找到神的名字。耶穌說他向人們顯明了神的名時，他的意思是他向人們顯明了**神本身**。他就是出現在他們的眼前的神。**他是那個名成了肉身**。

## 重要性

我們已經鑽研了很深，並瞭解了聖經所呈現的總體環境。你所知道的所有聖經故事都發生在未見的世界中的屬靈征戰的宏觀背景下。這是神靈間贏家通吃的衝突。

從聖經對未見世界的觀點來看，神有邪惡的敵人，就是他創造的其他曾經忠於他，卻偏行己路的神靈們。這些反叛的神靈們被保羅稱為黑暗權勢，未見的世界中執政的、掌權的、有位的（弗 6：11；西 1：16）。他們今天還在。新約從沒有告訴我們他們已經不在了。他們的目的是抵擋神的統治，並阻止他藉著福音與他摯愛的人類家人們永久團圓。

這些黑暗權勢之一就是死者的主。自從他欺騙亞當和夏娃使他們失去永生，他就有了正當的管轄人類的權力。這就是他的目標——滅絕耶和華的子民。這就是以色列人進入迦南時敵對的神的眾子和他們的嘍囉們的計畫：殊死抵抗阻止神的子民得到迦南地。以色列人進入迦南後，黑暗權勢的目標沒有改變，但是他們的策略變了：誘使神的子民崇拜其他神靈，然後耶和華就會幫我們解決他們。結果也確實如此。神流放了他的子民。

但是黑暗權勢明白另一點：耶和華不會放棄他的計畫。在對最初的反叛者的咒詛中已經預言了，有一天，夏娃的後裔，那位會消除人在伊甸的失敗的後果的，將會來到。他們知道那位應許之子會在某個時候出現——然而正如保羅告訴我們的，他們並不知道神的計畫的具體細節（林前 2：6-8；弗 3：10；6：12）。因為這是一個奧秘，是至高者故意隱藏不讓別人知道的。

## 第七章

### 交戰守則

前情提要：神在巴別拋棄了列國和其中的人民。低一等的神靈們被分配掌控他們（申 32：8-9）。當神與亞伯拉罕從頭開始時，明顯他打算有一天通過以色列的影響奪回萬國（創 12：3）。但是列國的神靈們將不得不被迫交出自己的權力和並不再受崇拜（詩 82：6-8）。這帶來了在可見和未見領域的鬥爭。從以色列出現那刻起，她就是眾神的眾矢之的。

#### 耶和華是誰？

隨著聖經故事的進行，以色列很快進入了一個岌岌可危的境地。約瑟的故事（創 37-50）告訴我們以色列為何來到埃及。神的眷顧把約瑟的兄弟們對他的惡意轉化成對饑荒中的以色列的拯救（創 46：3-4；50：20）。神故意沒有讓以色列立即離開埃及。神知道尊敬約瑟的法老會死，並被一個敵人代替（出 1）。他預見到埃及會把以色列人置於強迫勞動之下（創 15：13-16）。他也知道時機成熟時他將拯救以色列（創 46：4）。

但是為什麼要等呢？神允許苦難發生是有理由的。只是我們並不總能理解。不過關於埃及的苦難的原因，聖經講得很清楚。

摩西逃離埃及到曠野中居住後，神在燃燒的荊棘中呼召他（出 3：1-14），差遣他回到埃及。他的命令很簡單：告訴法老「容我的百姓去」（出 5：1）。法老有不同的意見。他在埃及是成了肉身的神，是其所有榮耀和權力的象徵。他不會讓希伯來牧羊人的某個不可見的神告訴他該做什麼。他甚至不知道摩西的神是否真實存在。他嘲諷地回答：「耶和華是誰？使我聽他的話，容以色列人去呢？」（出 5：2）。

他很快就會得到一個答案——一個會讓他肉疼的答案。神已經為他設下陷阱。神對摩西說過：「我要使他的心剛硬，他不容百姓去」（出 4：21）。神挑釁法老與他對戰。在他們壓迫了以色列人幾個世紀之後，埃及及其眾神受懲罰的時候到了。法老的心硬是這計畫的一部分。聖經告訴我們災禍是針對埃及眾神的——特別是最後一個，擊殺長子（出 12：12；民 33：4）。這是對法老家的直接攻擊：「到了半夜，耶和華把埃及地所有的長子，就是從坐寶座的法老，直到被擄了囚在監裡之人的長子，以及一切頭生的牲畜，盡都殺了」（出 12：29）。

法老曾經嘲弄神，現在局勢徹底反轉了。就像保羅後來記載的：「不要自欺，神是輕慢不得的，人種的是什麼，收的也是什麼」（加 6：7）。埃及在以色列人得釋放的過程中受到的打擊取得了預期效果。遠至迦南的人都聽說了以色列的神給埃及和其眾神的重創（書 2：8-10；比較出 15：16-18；書 9：9）。摩西的岳父米甸人葉忒羅在摩西最終回到米甸時這樣總結他學到的功課：「我現今……得知耶和華比萬神都大」（出 18：11）。

難怪過了紅海的摩西會嘲弄法老和他失敗的軍隊，他反問道：**耶和華啊，眾神之中誰能像你？**（出 15：11）。

過紅海出埃及後，以色列人知道他們的目的地。他們要去神在地上最新的家和總部，西奈山。他們要去那裡朝見神。

事實上以色列人對神瞭解不多。在出埃及的日子裡還**根本**沒有聖經。以色列人對神的有限的知識都來自從他們父母那裡聽到的故事，從先祖一代代傳下來的故事。今天的我們讀著聖經故事，可以清楚的明白神的計畫。而以色列人還有很多東西要學。西奈是他們的教室。

## 以色列——神的家人和地上的代表

出埃及前，當摩西站在法老面前，他告訴法老神有一個消息給他：「以色列是我的兒子，我的長子……容我的兒子去好事奉我」（出埃及記 4：22-23）。關於神有兒子的觀點——在這裡指的是所有亞伯拉罕的後裔——是重要的。這帶我們回到神對亞當和夏娃的創造。

神想要一個人類家庭。他想和他所造的人們一起在他創造的地球上生活。他希望他未見的家庭和人類家庭與他同住並服侍他。他希望人類生養眾多，使整個地球變得像伊甸一樣。但是當神在巴別塔放棄人類後，他就沒有孩子了——直到他呼召亞伯拉罕為止。以色列是神的新家庭。現在該回到最初的計畫了。正如亞當和夏娃曾是神在地上的形像者，以色列現在要擔當這個角色。

回到西奈是一場團聚。包括天上的理事會也在那裡，觀看著神的計畫重回正軌。他們見證了神與他的子民之間一個新的約——律法。

## 神的律法——藉由神的會頒佈

我說當神頒佈十誡時天上的理事會也在西奈，這有讓你感到驚訝嗎？如果你曾經看過關於出埃及進入西奈的電影，你不會在裡面看到天使。但是聖經說他們在那裡。聖經甚至說他們頒佈了神的律法（徒 7：52-53；來 2：1-2）。

它還說律法是「神用指頭寫的」（申 9：9-10）。這個表述應會讓你感到熟悉——人形像的神。神在西奈，以人的形像出現，正如創世記中關於耶和華的使者的故事一樣。他和他的天軍將律法給了摩西和以色列。

頒佈律法後，摩西、亞倫、亞倫的子孫和以色列的七十位長老再次見到了取了人形像的以色列的神。這次他們一起聚餐（出 24：9-11）。正如耶穌在最後的晚餐頒佈了藉由他的血立的新約，這一餐慶祝了神與以色列在西奈新立的約——律法。

神把律法賜給以色列，使他們分別為聖（利 19：2）。他希望以色列與其他種族區分開，讓每個人都可以看到他們是不同的，是神的家人。正如神與所有其他神和地上的萬物明顯不同，神的子民也應當與其他人不同。

聖潔是什麼意思呢？它表達的是什麼概念？聖潔並不意味著古怪。聖潔是指和神一致，委身於神，並享受因著與神和好而來的生命中所有美好的事物。神希望以色列會吸引其他國家歸向他（申 4：6-8；28：9-10）。這就是為什麼聖經稱以色列為「祭司的國度」（出 19：6）和「外邦人的光」（賽 42：6；49：6；另見 51：4；60：3）。整個以色列族繼承了亞伯拉罕的位份要成為萬族的祝福（創 12：3）。

## 信仰忠誠

與神和好是救贖的另一種說法。但是不論我們在主日學被灌輸了什麼，以色列並不是通過遵守律法和規則得到救贖的。不論是舊約還是新約，救恩不是被賺取的，也沒有人配得。這是神為回應我們的信而因著他的恩典給予我們的。

就像我們這些在基督死而復活後出生的人一樣，以色列人也須要有信。他們必須相信自己的神是萬神之神，相信他已使他們成為自己的子民。只有他們可以接近萬神之神。律法不是教以色列人如何贏得救贖——而是教他們如何向自己所信的神效忠。對以色列人而言救贖是關於相信萬神之神的應許和品格，並拒絕敬拜其他神。它是關於發自內心的**信仰和忠誠**，而不是關於跟神賺積分換獎品。

大衛王做了一些糟糕的事情，例如通姦和謀殺（撒下 11）。按照律法他是一個罪犯，論罪當死。然而他從未動搖過對至高神耶和華的信仰。他不曾轉而效忠別神。結果神憐憫了他。

新約聖經也是如此。相信福音意味著相信以色列的神作為人來到世上，自願為我們的罪犧牲死在十字架上，並在第三天復活。我們必須憑信心接受這些，然後通過拋棄所有其他神靈來表達對耶穌的忠誠。不管別的神關於救贖有什麼說法，聖經告訴我們除耶穌以外沒有別的名可以使人得到救贖（徒 4：12），並且信仰必須持守（羅 11：17-24；來 3：19；10：22，38-39）。個人失敗與放棄耶穌相信別神是不同的——神能夠區分這兩點。

## 重要性

出埃及的過程和在西奈山有很多令人著迷的象徵。摩西和其他人與人形像的神在西奈山上共餐的場景一下就吸引了我們的注意。有七十位長老伴隨著摩西。如果你計算創世記 10 章中巴別塔事件後神拋棄的國家數，你會數到七十個。以色列的神審判列國時，這些國家被分配給神的兒子，即其他次等的神（申 4：19-20；32：8-9）。為什麼有七十個長老，七十個神的兒子和七十個被拋棄的國家？

這種對應關係是有意為之的。當耶穌開始地上的事工時，他派出了七十個門徒（路 10：1）。這是大使命的前兆。這個數字流露了一種觀念，即耶穌的門徒們會將列國奪回到神的國的統治下。這個國度會在末後的日子達到它的終極形態，成為啟示錄 21-22 章中的新的全球的伊甸。七十這個數位的重複出現帶來一個資訊：神在地上的新家庭以色列——亞伯拉罕的子孫——會幫助他恢復他所失去的。

不僅僅是這樣。使徒保羅在加拉太書 3 章中說信徒們繼承了給予亞伯拉罕的應許。每一個相信耶穌的人都憑信成為亞伯拉罕的後裔（加 3：26-29）。這意味著你我都有從諸神手中奪回列國的任務。我們的任務是使在屬靈層面被其他神靈統治的人轉而信仰耶穌。我們是神在地上的新的人類理事會。而且當我們得榮耀時，在新伊甸我們將與他的屬天的家庭在一起。

聖經在許多地方傳達了這些思想。啟示錄描述了信徒在末後的日子繼承了與耶穌一同統治列國的權柄（啟 3：21）。這意味著我們將取代自巴別塔以來掌管這些國家的神的眾子。這就是為什麼約翰說信徒有權柄成為神的兒女（約 1：12；比較約一 3：1-3）。我們事實上會在末後的日子取代那些屬天但與神為敵的神的眾子。

這也是為什麼當保羅信勸信徒不要讓世界上的法庭解決他們紛爭時說：「豈不知我們要審判天使麼？」（林前 6：3）。當我們在新天新地上變得屬天（得榮耀）時，**我們的職分將超過天使**。我們會有一天變成像耶穌一樣（約一 3：1：1-3；林前 15：35-49），並與他一起統治那些現在由敵對的眾神掌管的國家（啟 2：26）。信徒們，亞伯拉罕的屬靈後裔，終將徹底扭轉列國的被棄，以及從伊甸園的失敗而來的死的咒詛。

我們應當基於對這一命定的相信過我們的生活。所有舊約的計畫都歸結到我們。讓我們回想伊甸園。神希望他的兩個家庭（屬天家庭和人類家庭）在伊甸共同生活和統治。這個計畫被叛亂破壞了，而又因以色列被救出埃及而得以重啟。亞伯拉罕的子孫中會生出彌賽亞，他將消除伊甸園的失敗（創 3：15）。沒有以色列我們就不會有命定。

正是因為這個原因眾神和他們的信眾會再次試圖消滅以色列。

## 第八章

### 聖所

以色列人在西奈山待了一年。為什麼這麼久呢？他們已經與神立約，並領受了十誡。但是他們還有很多東西要學。承諾相信並忠於其祖先亞伯拉罕、以撒和雅各的神是一回事。知道神的要求和認識他是另一回事。

#### 聖潔的概念

舊約中許多奇怪的律法和規範都是為了教導人們神與其他一切都不一樣。他的本質和特性是獨一無二的。他與人類和其他一切完全不同。對於以色列，這是一個必須不斷強化的事實。否則神可能被認為是稀鬆平常的。

聖經中表達神獨有的特殊性的詞是聖潔。它的意思是「被分別開」或「與眾不同」。這個概念不一定是指道德規範——關於我們應該如何行事以反映神獨特的道德標準的——雖然這也包含在內（利 19: 2）。

神不想只是在知識層面向以色列人解釋聖潔的概念。他希望關於他的獨特的概念滲透到古代以色列的生活中。聖經告訴我們這是通過儀式（象徵性的行為）和進入神聖區域的規範實現的。

#### 神如何有別於其他？

這個問題的簡短答案是「在所有方面」，但這太抽象了。聖經更加接地氣，以色列社會的儀式和規範反映了這一點。

例如，聖經告訴我們，神不僅是以色列生命的源頭——他**就是**生命。他不屬於這個有著死亡、疾病和不完美的世界。他的領域是超自然的。我們的領域是在地上。他佔據的地上的空間因他的同在而變得神聖和**像是另一個世界**。而我們佔據的空間卻很普通。神與普通完全相反。

在古以色列，這些觀念是通過這樣的方式來傳達的：人們必須受到邀請和潔淨才能進入與神相同的空間。舊約中有許多律法規範如何潔淨。

以色列人可能因為各種行為和原因被取消進入神聖空間的資格（成為「不潔」）。性交、流血、某些身體殘障以及觸摸人或動物的屍體都會使以色列人變得不潔。以色列人被禁止食用一些腐食的鳥類（例如禿鷲、老鷹，利 11：13-19）或在屍體表面或裡面會出現的動物（例如蜥蜴、老鼠，利 11：24-40）。

在這些情況下，不潔與道德無關，而是關於生命的喪失與神的完美之間的不相容。這個邏輯雖然很簡單，但在我們現代人的觀念裡會感到很離奇。失去血液和性液被認為是失去製造和維持生命的東西。神不應與生命的喪失相關聯，相反他是生命的**給予者**。失去這些液體的人會需要被「潔淨」，這是在提醒人們神的特性。類似地，接觸死屍而變得不潔後也需要進行「潔淨」。人也可能因為身體的不完美或損傷而被排除在以色列的神聖區域之外，這是因為這種不完美與神的完美是不相容的。

這些律法都是為了帶來一種超自然的世界觀。

## 解決不潔的問題

對於古代以色列人而言，成為「不潔」而不能接近神聖空間是一個嚴重的問題。如果他們不潔就無法將祭牲和奉獻物帶到指定地點。解決方法就是潔淨儀式，這有時包括潔淨禮的獻祭或等待期。

血祭的邏輯（將血液塗抹或灑在人或物件上以使其潔淨並適合進入神聖空間）對我們來說是陌生的。但是血祭有一個神學目的——它引入了替代的概念。由於活物的生命是在血中（利 17：11），因此殺死祭牲告訴人們以任何不是出於神的方式接近神都會導致死亡。以獻祭的血來修正以色列人被玷污的、不潔的狀態的是出於神的憐憫的替代。

這要表達的重點是神通過祭牲的替代**保住了**那個以色列人的生命。人的生命相比動物的生命更為神聖，因為人是按照神的形像創造的（創 1：26；9：6）。以色列人能夠存在是因為超自然的介入使得亞伯拉罕和撒拉能夠生育（創 12：1-3）。但是在聖潔的神面前，人的生命處於危險之中。獻祭提醒他們神掌管著生命和死亡，而且神要向他們施憐憫。

## 地上的天堂（和地獄）

將人們的注意轉向神的特異性，這本身傳達了某些思想，不僅是關於神的，還有關於超自然地界的。「領域區分」的思想是以色列的超自然世界觀的基礎。如果神的同在所處之地是聖潔的，那麼其他地方就不是——它要麼是普通的，要麼在某些情況下是敵對和邪惡的。

一些關於伊甸園的意象被用來標誌神的同在。會幕和聖殿的許多特徵旨在使人們想到伊甸，那是天地相交的地方。金燈檯被塑造和裝飾成一棵樹的樣子（出 25：31-40），用來比擬伊甸的生命之樹。它守在將至聖所隔離開的幔子的前面，至聖所是約櫃的所在，約櫃的上蓋被設計用來作神的寶座（出 25：10-22）。

至聖所裡的基路伯也與伊甸有明顯的聯繫。伊甸的基路伯守衛著神在伊甸的住所（創 3：24）。至聖所裡的基路伯守衛著約櫃的蓋子（出 25：18-20）。後來，所羅門建造了聖殿，帳篷做的帳幕的結構就被移到了聖殿裡，兩個巨大的基路伯被安置在約櫃以上作為神的寶座，使約櫃作為他的腳凳（代上 28：2）。

聖殿也被裝飾得像伊甸園，四處充滿著植物和動物的圖像（王上 1: 6-7）。花卉、棕櫚樹、獅子和石榴被雕刻到建築上。這在視覺上讓人們想起神最初來到地上與他的人類家庭同住的地方。

以色列人也需要被提醒關於宇宙地理的黑暗一面。如果以色列人的營地以及後來的以色列國是聖潔之地，是神和他的百姓的家，那麼以色列以外的土地就是**非聖潔之地**。神在西奈山的故事的很久之前就已經拋棄了其他民族，並將他們交給了次等的眾神（申 4: 19-20; 32: 8-9）。有一天他會奪回萬國，但在聖經時代，它們是黑暗的地界。

以色列人的一項儀式以令人難忘的細節教導了這一點。每年舉行的贖罪日（英文 Yom Kippur，見利未記 16 章）包含一堂引人入勝的實物教學課，提醒人們聖潔和非聖潔之地的區別。

這堂課裡有兩隻山羊。一隻被獻祭，其血液被灑在聖所中，以清潔人類一年的玷污。犧牲的山羊是「歸於耶和華」。另一隻山羊沒有被殺死，而是在大祭司象徵性地將百姓的罪轉移到它頭上後被送到了曠野。那只山羊是「歸於阿撒瀉勒」的。

阿撒瀉勒是什麼？有些譯本把這個詞翻譯成「替罪羊」。在《死海古卷》中，這個希伯來語詞匯是一個專有名稱——一個邪靈的名字。在去往應許之地的曠野旅程中，以色列人時有向邪靈獻祭（利 17: 7），因為他們擔心邪惡勢力會威脅到他們的營地。畢竟曠野是在以色列營地之外，因而是邪惡勢力的地盤。這種行為必須停止，而歸於阿撒瀉勒的山羊就達成了這點。歸於阿撒瀉勒的山羊不是向邪惡神靈獻的祭——這羊從來沒有被殺。把它送到曠野是象徵性地潔淨聖潔之地（以色列營地）的罪。

## 重要性

在新約中情況發生了變化，但也可以說沒有變。神仍然是**獨特的**。他的聖潔要求我們被潔淨才能進入他的同在。對於我們，這是通過相信耶穌在十字架上所做的達成的。

耶穌代替我們所做的一切都有超自然的色彩。他去到曠野（我們認為會遇到邪惡力量的地方）勝過了撒但的試探。這個事件之後耶穌開始了他的事工，並最終戰勝了魔鬼，就是「那掌死權的」（來 2: 14）。耶穌在**城門外**被釘死（來 13: 12）。他因為我們的罪孽加在他身上而成為不潔淨，而耶路撒冷是聖潔之地。

耶穌的死與復活使我們成聖，使我們配得神的同在。我們的罪被「除掉」了（羅 11: 27; 又見約一 3: 5）。雖然是不潔的罪人，但我們在基督裡就成為聖潔的。儘管不完美，但因著耶穌我們的不完美被忽略了。就是如此簡單，又如此深奧。

我們傾向於認為以色列人在許多方面比我們享有屬靈上的特權。畢竟他們曾有神的同在在他們當中。他們生活在一個超自然的宇宙地理**很實在**的世界中。我們傾向於認為，如果我們有他們所擁有的，如果我們也有那些不間斷的關於神的提醒，我們就會更屬靈，與神更一致。

新約說我們也有同樣的提醒。

我們不需要會幕或聖殿來標記神聖的地方。我們的身體**就是**神聖的地方。保羅稱我們地上的身體為「帳篷」（林前 5：4），因為我們裡面住著與住在會幕和聖殿的至聖所中一樣的神的同在（羅 8：9-11）。最終，我們的身體，我們的靈在地上的家，會死去，並被「不是人手所造的房屋」代替（林前 5：1-3）。全球性的伊甸，天堂重歸人間，將成為我們最終的住所（啟 22：1-3）。

因為今天神藉著他的靈住在信徒裡面，所以每個教會，信徒的每一次聚會，都是聖潔之地。這就是為什麼保羅在遺憾地告訴哥林多人要驅逐一個生活在罪中不肯悔改的基督徒時，會指示他們「把這樣的人交給撒但」（林前 5：5）。教會是聖潔之地。信徒的團契之外是撒但的領域。那就是罪和它的自我毀滅該去的地方。

我們是時候該用超自然的眼光看待我們自己了。你是神的孩子，配得進入神聖之地，不是因為你做過什麼或沒有做什麼，而是因為你在基督裡，被神立為兒子了（羅 8：15；加 4：5）。你已被救得以脫離黑暗的權勢，並被「遷到他愛子的國裡」（西 1：13）。

我們永遠，一刻也不能忘記我們在基督裡的身份，以及這對世界意味著什麼。

## 第九章

### 聖戰

聖經是一本富有爭議的書。不將其視為神的話語的人們經常反對它所講的。但是聖經的某些部分讓基督徒都感到不舒服。以色列征服應許之地的戰爭就是一個很好的例子。

為什麼呢？主要是因為殺戮。這殺戮看來是無差別的，而且過於徹底了。為什麼有必要將某些城市屠戮殆盡，包括男人、女人、兒童甚至牲畜？為什麼不讓居民們投降呢？流放他們不是比殺死他們更好嗎？

對於這些反對意見是有答案的，但我發現這個答案似乎和問題一樣讓基督徒不自在。只有通過以色列人的超自然世界觀你才能理解這些征服的記載背後的原因和動機。

#### 以色列的超自然邏輯

爭奪應許之地的戰爭由兩個因素構成，這兩個因素都深深根植於以色列對他們的世界的理解：它不僅是人類的住所，而且是一場不可見的屬靈戰爭所爭奪的戰利品。這兩點我們都已經討論過，但我們還是先回顧一下。

一個因素是巴別塔事件的後果，當萬國背叛他後，神決定不再與這些國家的人有直接的關係。取而代之的是，他指派了屬天理事會的成員們，神的眾子，來統治他們（申 4：19-20；32：8-9）。此後，他呼召亞伯拉罕，並使亞伯拉罕和他的妻子撒拉有了孩子（以撒），而以色列族也是由他而來。

我們從詩篇 82 章中獲悉，這些次等的神靈腐化了。他們任由不公義橫行。人們來敬拜他們而不是至高神。因此，他們成為神和他的子民以色列的敵人。由於其中一些國家處於迦南地，就是出埃及後神打算賜給以色列的土地，因此摩西和以色列人相信佔據這些土地的人民是他們的致命敵人，而且他們的神靈們會盡一切所能摧毀以色列。

第二個因素對以色列人來說更加可怕。以色列人到達應許之地迦南的邊界時發生的事很好地詮釋了這個因素。

摩西派遣十二名探子進入迦南來刺探這片土地及其居民。探子們帶著證據證明這片土地本身非常棒——「果然是流奶與蜜之地」——正如神告訴他們的一樣（民 13：27）。但是隨後

他們丟下了一個重磅炸彈：「我們所窺探經過之地，是吞吃居民之地，我們在那裡所看見的人民都身量高大。我們在那裡看見偉人（Nephilim），亞納（Anak）的兒子們，偉人的後裔。據我們看自己就如蚱蜢一樣，據他們看我們也是如此。」（民 13：32-33，斜體部分為譯者據聖經原文另譯，且與本書英文版一致）。

我們之前已經討論過偉人。他們是創世記 6：1-4 中神的兒子們和人的女子們的孽種。以色列間諜在迦南看到的那些亞納族的巨人是他們的後裔，而且有更多的巨人散佈在整個迦南地帶，以色列人必須擊敗他們所散佈的國家和城市才能贏得迦南地（民 13：28-29）。征服這片土地和其神靈的任務以前看起來很困難，現在看來則根本不可能。現在要佔領這片土地，他們將不得不面對異常高大的戰士。

只有兩個探子，約書亞和迦勒，相信神會幫助以色列人擊敗亞納族人。其餘的人說服了群眾他們一定會戰敗。他們沒有相信神，那位徹底毀滅了法老和他的軍隊的神，會介入並帶給他們勝利，而是抱怨道：「我們不能上去攻擊那民，因為他們比我們強壯」（民 13：31）。

神回應道，「這百姓藐視我要到幾時呢？我在他們中間行了這一切神跡，他們還不信我要到幾時呢？」（民 14：11）。事實上，神那時如此生氣以至於他威脅要拋棄以色列（就像他在巴別塔對列國所做的一樣），然後藉著摩西重新開始：「我要用瘟疫擊殺他們，使他們不得承受那地，叫你的後裔成為大國，比他們強勝。」（民 14：12）

摩西懇求神回心轉意（民 14：13-19）。神反悔了，但他不能忽視人們的不信。他們必須受到教訓，嚴厲的教訓。他告訴摩西：

我照著你的話赦免了他們。然我指著我的永生起誓，遍地要被我的榮耀充滿。這些人雖看見我的榮耀和我在埃及與曠野所行的神跡，仍然試探我這十次，不聽從我的話，他們斷不得看見我向他們的祖宗所起誓應許之地。凡藐視我的，一個也不得看見。……

你們的屍首必倒在這曠野，並且你們中間凡被數點、從二十歲以外向我發怨言的，必不得進我起誓應許叫你們住的那地；惟有耶孚尼的兒子迦勒和嫩的兒子約書亞才能進去。但你們的婦人孩子，就是你們所說要被擄掠的，我必把他們領進去，他們就得知你們所厭棄的那地。（民 14：20-31）

「十次」在聖經時代表達的意思是「一次又一次」（創 31：7；伯 19：3）。目前為止，神一再寬容了人們的抱怨。他們沒有為不再是埃及的奴隸而滿心喜悅，反而為自己得吃的食物（民 11：1-14；31-35）和神選派的領袖摩西發牢騷（民 12：1-16）。但是他的耐心耗盡了。這一次他們的不信會帶來巨大的損失。以色列將在曠野中漂泊四十年，直到所有不信的成年人都死去。

## 第二次機會

以色列將有第二次機會取得應許之地。申命記 2-3 章記載了以色列人這四十年中怎樣走到了約旦河東岸，應許之地東邊的區域。這片區域有以東、摩押和亞捫，神將這些土地賜給了亞伯拉罕的侄子羅得的後裔和雅各的兄弟以掃。住在那裡的人是以色列人的親戚……應該說大部分都是。但是那裡還有其他人。

神指示摩西去那裡是有特別的目的。這不是為了拜訪遠親。以色列人最終來到了巴山地區。這地方有可怕的名聲。在聖經以外的古代典籍中，巴山被稱為「蛇之地」。它的兩個主要城市，亞斯他錄和以得來，都在這次旅行中被提及過（申 1: 4; 約 13: 12）。它們被認為是通往地下死亡世界的門戶。從以色列的超自然的世界觀的來看，神帶領以色列人來到了地獄的大門口。

不僅如此。

神將以色列人帶到上去面對兩位王，西宏和噩。這兩個王是亞摩利人（申命記 3: 2-3; 31: 4），是聖經所稱的利乏音人的統治者。正如申命記 2: 11 的不祥記載，亞納族人「也算為利乏音人」。神通過摩西把人們帶到了另一個被巨人佔領的地區，多年前就是類似的巨人嚇得以色列探子無法相信神（民 13: 32-33），導致了以色列人四十年的漂泊。

為什麼神要把他們帶到那裡？因為這次對戰是四十年結束後需要做的事的預演。以色列最終必須跨過約旦河佔領神所賜給他們的土地。神在考驗他的子民。他們這次會相信並奮戰嗎？這樣的話，一場勝利會給他們自信和信心來面對後面的爭戰。

多年前以色列人打了退堂鼓。但這次歷史沒有重演。正如摩西所說：「耶和華我們的神將他（西宏）交給我們，我們就把他和他的兒子，並他的眾民都擊殺了。……耶和華我們的神也將巴珊王噩和他的眾民，都交在我們手中，我們殺了他們，沒有留下一個」（申 2: 33; 3: 3）。先知阿摩司多年後在他自己的聖經書卷中記述了這場戰爭，他是這樣描述戰果的：「我（耶和華）從以色列人面前除滅亞摩利人。他雖高大如香柏樹，堅固如橡樹，我卻上滅他的果子，下絕他的根本」（摩 2: 9）。

第二次機會以這樣的方式開始是艱苦的。神要求他們面對恐懼——害他們漫無目的地漂泊四十年的恐懼。他們有一位曾為他們分開紅海的神。是時候他們該想起這一點了。

## 「盡都毀滅」

以色列取得了對西宏和噩的勝利。從這裡我們第一次認識到為什麼征服應許之地有時涉及屠殺。巨人利乏音人所屬的城市的所有人被「盡都毀滅」（申 3: 6）。目的不是報仇。目的是確保除滅偉人的血脈。在以色列人看來，巨人族的血脈是屬鬼魔的，是因著叛逆、墮落的屬天生命而產生的。他們不能與鬼魔的產物共居。

時間流逝，在以色列人跨過約旦河進入迦南之前，摩西死了。領導權移交給了約書亞。在以色列人征服應許之地的過程中他領導了許多戰役，這些戰役的指導思想包括我在本章前面提到的兩個因素：驅逐敵對的國家，並在此過程中除滅巨人族的血脈。

在這個背景下，征服應許之地的戰爭是一場聖戰——一場對黑暗勢力和敵對的眾神（聖經告訴我們他們是真實的屬靈實體）統治下的敵人的戰爭。

約書亞記 11: 21-22 很好地概括了戰爭的邏輯：

當時約書亞來到，將住山地、希伯侖、底璧、亞拿伯、猶大山地、以色列山地所有的亞納族人剪除了。約書亞將他們和他們的城邑盡都毀滅。在以色列人的地沒有留下一個亞納族人，只在迦薩、迦特和亞實突有留下的。

## 重要性

約書亞的戰爭總的來講是成功的，但這並不徹底。一些巨人逃脫了。儘管這看起來似乎不太重要，但它預示了即將發生的事。有些巨人逃到了迦特。迦特成了非利士人的城市（書 13：3），並且是大衛王時代歌利亞的家鄉（撒下 17：4）。歌利亞也不是迦特唯一的巨人（代上 20：5-8）。並不是所有在征服應許之地期間應被「盡都毀滅」的人都真的被毀滅了，而以色列人也將承受這場征服戰爭沒有達成其主要目標的後果。

士師記告訴我們，約書亞去世時征服戰爭從別的角度衡量也是沒有完成的。這從來沒有被徹底實現。以色列人認為自己已經做的足夠好了，就沒有服從神的命令驅逐其他的國家。然而部分的順服就是不順服。

以色列人功虧一簣，沒有達成神的目標，他們將在幾個世紀的時間裡為此付上代價。士師記裡一個糟糕的迴圈不斷地重複：以色列一次又一次受到敵對國家的壓迫，對神的信仰忠誠幾乎消失殆盡。在大衛王和他的兒子所羅門的時代情況有所改善，但是所羅門一去世，以色列便陷入了內戰和偶像崇拜。

慘重的失敗的陰影遮蓋了征服勝利的榮耀。以色列人功敗垂成。神的國度統治——他重建伊甸的計畫——化為灰燼。自巴別塔形成的超自然世界格局，邪惡的神靈掌管著不信的列國，仍然固若金湯。以色列被擊敗和分散，她的應許之地被其他神和國家佔有。同樣的世界觀也滲透到新約聖經中。保羅使用「執政的、掌權的、有位的和有能的」這樣的詞語描述黑暗勢力。這些術語中在古代都是被用來表達地域性的統治。

以色列人失敗的原因是作為神子民的不順從和不忠。人是軟弱的。我們可能會問神何必還在乎我們。但是，如果我們回首伊甸，我們就知道原因。神對人是堅定和認真的。我們是他的形像者，也是他在地上家庭。他最初的全地治理計畫裡有我們一份。如果神不再要人類參與他的理事會在地上的統治，會顯得他無法使他的計畫順利運行，或者這從一開始就不是一個好主意。神並非沒有能力實現自己的目標。正如前面章節所述，他沒有犯錯。

是時候用新方法來處理罪和失敗的老問題了。復興伊甸的國度統治的任務不能再交付給人來完成。只有神自己才能做到必需要做的事情。只有神才能履行自己的約的要求。但人類不會被棄置一旁。相反，**神將必須成為人**。神必須親自成全律法和所立的約，然後承擔人的所有失敗的罪責。然而，要做成這個出人意料方案意味著必須對所有人（包括對他的目標懷有敵意的超自然智慧生命）保密。這並非易事。

## 第十章

### 藏在眼前

從人類的墮落以來，神一直在試圖重啟他最初給伊甸園的目標：在地上與他的屬天家庭和人類家庭同住。神要亞當和夏娃生養眾多，以將神良善的統治拓展到全球。神希望整個地球成為天與地相交之地，在那裡人類可以享受和屬天生命的交往，屬天生命可以享受地球以及與人類的關係。我們知道結果如何。

#### 寫滿失敗的歷史

人類犯罪並被趕出了神的同在。伊甸被關閉了。屬天的仇敵，蛇，被從神的同在放逐到地上，這死亡掌權，生命苦短之地。他成為死的主，因而有權掌管所有生在上的人——因為他們有罪，而罪的工價是死（羅 6：23）。

大洪水之後，神又一次將伊甸的目標給挪亞和他的家人：生養眾多。這是重新開始。然而人類叛變了。他們沒有遵從神的旨意去傳播神的知識和統治，而是建了一座塔好讓神來到他們所在的地方。

又一次的失敗。神不會順應他們。他變亂了各民族的語言，並將各民族交給他的屬天理事會統治。然後他決定通過一個新的人類家庭重新開始——亞伯拉罕和撒拉。等到他的國度統治得以復興，通過亞伯拉罕的後裔們，他會再轉過身來對付其它國家（創 12：3）。

結果這也失敗了。接下來的嘗試是，將以色列帶出埃及，到達西奈，然後終於到了應許之地。以色列失敗了。最終神興起大衛，然後是所羅門。但是所羅門去世後，以色列信從了其他神靈並且彼此互相對立。神不得不使他們被擄離開應許之地。

沒有神的同在，人類的故事只能是失敗的記載。這是因為人類從墮落以來就已經迷失了。所有人都不完美並與神隔絕。沒有任何人類領袖可以被交托建立和維護神的國的任務。他們會抗拒只對神效忠。他們會偏行己路。人們會犯罪，失敗，並歸於死的主，神的主要敵人。但是神要給出在新伊甸做代理國王的祝福的願景不通過人就不能成就。而唯一可以使人能夠達成神的計畫對他們的要求的方法就是把他們再次更新。墮落的詛咒必須被解除。

對此，神有一個計畫。

## 解決方案和問題

神需要一個優於普通人的人——這個人要能夠抵禦誘惑，忠貞不渝，配掌王權，他要能通過死和憑自己的能力復活來反轉死的咒詛。只有一種方法能做到這一切：神自己將成為人。神會**作為人**成就自己的計畫，復興伊甸。只有人通過復活的能力得到寬恕並變得屬天好像耶穌一樣時（約一 3：1-3），伊甸才能成為現實。

但是有一個問題。如果計畫被發現了——那個是神的人來是為了死並復活，以保證神最初的願景能被恢復——那麼黑暗勢力就不會陷入這個圈套。

這也正保羅在寫給哥林多教會的信中所說的：

我們講論的是神奧秘的智慧——這智慧是從前隱藏的；是神在萬世以前預定要讓我們得榮耀的。是這時代的執政者沒有一個明白的，假如明白，他們就不會把榮耀的主釘在十字架上了。（林前 2：7-8，新漢語譯本）

保羅指的是誰？「執政者」一詞可以指代當權的人，譬如本丟彼拉多和猶太領袖，但是保羅的觀念裡也包括屬天的、屬鬼魔的勢力（弗 2：2）。神的敵人，屬地的與屬天的，必不可以知道這個計畫。一切都取決於神人的死與復活。

但是怎樣才能保密呢？

## 隱密的彌賽亞

這個伊甸的復興所倚賴的神人當然就是彌賽亞，拿撒勒人耶穌。但當我指出彌賽亞的計畫是秘密的時，你有感到驚訝嗎？我們讀了舊約不就能瞭解整個計畫了嗎？不是的，我們不能。

信不信由你，舊約中沒有任何一節經文說「彌賽亞」是一個事實上是神的人，他會為全人類的罪而死。即使是描述了「受苦的僕人」的以賽亞書 53：11 也沒有這樣說。「彌賽亞」一詞在該章中從未出現過。在以賽亞書的其他地方，「僕人」是指以色列國，而不是某個人作為救主（賽 41：8；44：1-2，21；45：4；48：20；49：3）。而「彌賽亞」這個詞，意為「受膏者」，幾乎總是只用來指大衛或接替他作王的一位後裔。

事實上，我前面說的在舊約裡很難找到死而復活的屬天的彌賽亞的身影，這個說法的佐證在新約中是很明顯的。

想一想當耶穌告訴門徒他要去耶路撒冷並死在那裡時，他們是如何反應的。這個宣告令他們感到困惑和憂愁（太 17：22-23；可 9：30-32）。他們沒有回應說：「哦，沒錯，我們在經上讀到是這樣的。」彼得甚至因為耶穌說了這些話而責備他（太 16：21-23）。

門徒對神的這個新計畫毫不知情。他們只是把耶穌當成大衛的子孫，大衛王座的合法繼承人，一個行神跡的人，就像舊約先知一樣。

甚至在復活之後，門徒們的心竅也必須被**超自然地**開啟，才能認識受苦的彌賽亞。耶穌從死裡復活後，他向他們顯現說：

「這就是我從前與你們同在之時，所告訴你們的話，說，摩西的律法，先知的書，和詩篇上所記的，凡指著我的話，都必須應驗。」於是耶穌開他們的心竅，使他們能明白聖經。（路 24：44-45）

神的「新計畫」——即他會死然後從死裡復活以反轉墮落的詛咒——在舊約中一點也不明顯。相反，線索散佈在舊約中數十處地方。這從來沒有在一處被完全揭示出來。彌賽亞的身影只有回頭看才看得清楚——就算這樣也只有已經知道要尋找和期待什麼的人才能看清楚。

邪惡的超自然智慧生命顯然知道大衛的預言之子已經來了（太 8：28-29；路 4：31-35）。他們也只能從舊約中學到這些。但是邪靈們從來沒有說任何話顯得他們明白耶穌來到世上是要死而復活，逆轉詛咒。

如保羅所說，如果他們和撒但明白這些，他們絕對不會促使像猶大那樣的人背叛耶穌把他交給那些想他死的人。魔鬼與他的同夥們有很多屬性，但他們不是傻瓜。他們被引誘殺害耶穌，正中神的計畫。他們發動了一系列的事件，最終的結果是自己的滅亡。這是神所設計的誤導。

## 身影的一些部分

回過頭看，我們可以比門徒們更清楚地看到彌賽亞的身影的各個部分。雖然沒有任何一節經文描述了一個屬天的彌賽亞，大衛的子孫，死而復活逆轉詛咒，但這些線索貫穿了整個舊約。如今你已經知道了計畫是如何實施的，就可以抓住一根線索來跟蹤重複的模式。

比如設問「誰是神的兒子？」在舊約中答案不是「耶穌」。亞當是神的兒子——他是第一個人。以色列被稱為神的兒子（出 4：23；何 11：1）。以色列王被稱為神的兒子（詩 2：7）。在新約中，耶穌是「第二個亞當」和「神的兒子」（羅 1：4；林前 15：45；林後 1：19；來 4：4）。

我們可能會問：「誰是神的僕人？」亞當曾事奉神（創 2：15）。以色列被稱為神的僕人（賽 41：8；44：1-2, 21；45：4；48：20；49：3）。大衛和其他繼承他的以色列王被稱為神的僕人（撒下 3：18；詩 89：3；王上 3：7；代下 32：16）。耶穌也是那個僕人（徒 3：13；4：30；腓 2：1-8）。

這些神的兒子和神的僕人有受苦嗎？他們在世上的存在有沒有在某個時間完結？這個存在被更新了嗎？他們與未來的新伊甸有份嗎？答案都是肯定的。亞當，以色列和大衛系的王都曾被逐出神的同在，即神在地上的居所（伊甸和應許之地）。然而他們都曾被贖回，並將被贖回在新伊甸中與神和復活的耶穌同住。

重點是所有這些人物都以某種方式指向耶穌，而且**他使這些模式完整了**。當所有拼圖碎片都被發現到並擺到適當位置時他作為總的圖畫就變得可見了。一切都擺在眼前，但不事後回頭看就發現不了。

## 重要性

有智慧的邪惡力量——撒但、邪靈、統治列國的次等神靈——並不是全知的。他們沒有神的思維，也猜不透神的思想。我們傾向於認為因為他們是超自然的，所以他們是無所不知的。這不是真的。只有一個全知的存在，就是神。而且他恰好站在我們這一邊。

因為人的墮落，撒但掌有我們所有人的管轄權。什麼意思呢？因為亞當的罪，「死就臨到眾人」（羅 5：12）。蛇被詛咒，被摔下來統治死者的世界——地下的世界，也就是我們所說的地獄。因為人的墮落，所有人都註定會死，進入死者世界——那裡是魔鬼掌權的。

這一切都改變了，因著耶穌**第一次**來死在十字架上並從死裡復活，成就了神的救贖計畫。恢復伊甸的第一步是為人類提供脫離死亡咒詛的方法。所有信神，成為神的家庭和國度成員的人，都不再是死亡咒詛和死的主的人質了。這就是為什麼當耶穌開始復興神的國的事工時（路 10：1-9）說：「我曾看見撒但從天上摔落，像閃電一樣」（路 10：18）。耶穌知道他的死和復活會償還罪人的罪債，使撒但無權聲索我們的靈魂。神的國啟動了死者之主的終結。

我們必須再次想起我們是誰，我們的身份從哪裡來。信徒的集合教會被稱為**基督的身體**。而耶穌的身體已經復活了。我們將會復活因為他已復活（林前 15：20-23）。他是從死人中**頭生**的。我們是「有名錄在天上諸長子之會」（來 12：22-24）。正如約翰所說：「凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄，作神的兒女」（約 1：12）。**撒但無權掌管神的兒女**，因為他們將從死亡中復活。沒有理由在死者的世界尋找活人。

神不會把他手裡的牌給任何人看，不管他是人類還是屬天的，忠誠的還是反叛的。彌賽亞具體如何成就神的旨意必須被隱藏。但是神會毫不含糊地讓他們知道，當彌賽亞出現時，他將是成了肉身的神，而伊甸國度的復興就是最後的結局。我們將在接下來的兩章中看到，這些資訊恰好足以激發人們的信心，並誘使黑暗勢力做出導致自己毀滅的行動。

# 第十一章

## 超自然的意圖

上一章中，我們看到了舊約如何用擺在眼前的迷的方式來呈現彌賽亞。神恢復伊甸和救贖人類的計畫的關鍵是要彌賽亞耶穌死在十字架上，然後從死裡復活。

只有通過成為人，神才能確保大衛家族的人類國王能夠統治他的子民，並且不會陷入罪惡或在屬靈上走偏。只有那位王代替他的子民死了並且從死裡復活，神才能公平地審判罪惡並同時賜下救恩。只有通過彌賽亞的死和復活，墮落的人類才能在神的家庭理事會中重得一席之地，並在更新了的伊甸國度中掌權，正如最初的計畫一樣。

但是想一想這都需要什麼：耶穌必須以某種方式確保超自然的黑暗勢力在不明白自己行動的真實後果的情況下操控人類殺掉他。就像保羅對哥林多人說的（林前 2：6-8），如果他們真的知道後果，他們絕對不會把主釘在十字架上。

以這為背景，耶穌的生平和事工可能更顯得合理。例如，新約的讀者很容易覺得耶穌一直到上十字架前的事工是顯得有些隨機的。畢竟福音書確實不總是呈現相同的情節——例如，耶穌的誕生只記載在兩本福音書裡（馬太福音和路加福音），而且只有一本提到博士（太 2）。有時一些場景在不同的福音書中以略微不同的順序出現。然而福音書中記載的耶穌上十字架前的作為——醫治病人，宣講神的國，寬恕罪人，面質偽善——都遠非僅是一個間或帶來奇跡的周遊的智者的隨機行為。福音故事中所發生的事情遠比一眼看到的更多。耶穌所作所為的背後有重要的言外之意。

### 智勝邪惡

標誌耶穌開始公開事奉的事件是他的洗禮。就是那時神公開指認耶穌是他的兒子（可 1：11），也是那時施洗約翰指認他是那位「除去世人罪孽的」（約 1：29）。當我們在約翰福音裡讀到這些話時，我們會立即想到十字架。但是約翰的門徒們不是在想這些。坦白講，沒有人是這麼想的。在耶穌即將完成他的事工，已經是受洗的三年多以後，當耶穌開始談論自己的死時，他自己的門徒抵制了這個主意（太 17：22-23；可 9：30-32）。他們最不希望從主那裡聽到的話就是他快要死了。這簡直是瘋話。他們不明白耶穌在十字架上的死就是最初的計畫。為什麼不明白？因為如我們在上一章所討論的，舊約並未清晰地呈現該計畫。

耶穌受洗後被聖靈引到曠野去面對撒但（太 4：1；可 1：12；路 4：1-13）。魔鬼來誘惑耶穌的事實告訴我們撒但知道耶穌是誰——他是彌賽亞，他的使命是重建神在地上的「家庭統治」。畢竟「受膏者」（彌賽亞）將會繼承大衛的王位。撒但，「這世界的王」（約 12：31），明白耶穌會瞄準撒但的統治對象——神在創建以色列前在巴別塔拋棄的列國（申 4：19-20；32：8-9）。

我們多數都記得耶穌和撒但之間的那一幕。撒但三次誘惑耶穌（太 4：3-11）。撒但的第三個誘惑耶穌背離與神的關係的策略是許諾給神的兒子世上的萬國（太 4：8-9），這正是他認為耶穌要來奪回的：

魔鬼又帶他上了一座最高的山，將世上的萬國，與萬國的榮華，都指給他看。  
對他說，你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。（太 4：8-9）

撒但的提議是對神的計畫的巧妙的修改。這會產生神所想要的成果——取回他拋棄不再做他子民的列國。任務完成。耶穌只需要敬拜撒但不再敬拜神就行了。

撒但出的價表明他尚未意識到神的計畫**要求**耶穌必須死。耶穌沒有向他洩密。他沒有給出拒絕的理由。他只是讓撒但閃開。神會在他的時間用他想要的方式收回屬於他的一切。耶穌的使命不僅僅是掌管列國。它更在於重建一個家庭。這家庭包括來自各國各邦的人，不僅僅是以色列，也就是說罪價必須被償付。如他最初的計畫，神的統治會有他子女的一份。十字架對救贖人類至關重要，因而對落實神的計畫至關重要。耶穌不會被騙——但到了時候，魔鬼**會被騙**。

## 品嘗伊甸

沙漠中的試探之後，耶穌立即做了兩件事：呼召他的第一批門徒（彼得、安得烈、雅各和約翰），並治癒了一個邪靈附身的人（可 1：16-28；路 4：31-5：11）。呼召門徒和醫治都在繼續，形成了一種模式的開始。當他呼召了更多的門徒後，他賦予他們權柄趕鬼和醫治各樣的疾病和殘疾（路 9：1-5）。

耶穌最初呼召了十二個門徒。這個數字並不是出於偶然。它對應著以色列的十二個支派。耶穌開始國度計畫時已經把以色列考慮在內。畢竟他們是神的分，勝於所有其他國家而被選（申 32：8-9）。後來保羅會以同樣的方式看待福音的傳播——從猶太人開始，然後到外邦人（羅 1：16-17）。

耶穌並沒有止步于十二門徒。在路加福音第 10 章，他又差遣七十人醫病和趕鬼（路 10：1、9、17）。這個數字不是出於偶然的。這是創世記第 10 章中列出的國家的數目——神在巴別塔事件中拋棄給次等的神靈掌管的国家（申 4：19-20；32：8-9）。在有些譯本中這幾節中的數目是七十二而非七十。這是因為有些舊約的古卷在創世紀第 10 章中列舉國家名字的方式使它們加起來是七十二。無論怎樣，重點是相同的——差遣出去的人數與創世記第 10 章中的國家數目是一致的。正如呼召十二門徒標誌著神的國臨到以色列，同樣差遣七十個人表明神的國會奪回列邦。

當七十人回來時（路 10：17），耶穌的回應是：「我曾看見撒但從天上墜落，像閃電一樣」（路 10：18）。這傳達了重大的轉變：巨大的逆轉已在進行中了。一旦人們屬於耶穌，

撒但將不再有權管轄人類。他向神「控告信徒」（啟 12：10）的通路被切斷了。他成了個沒了案件的檢察官。

## 來抓我吧

在用了三年時間宣講即將來臨的神的國，向人們展示神的愛，和展現在伊甸化的世界中的生命是什麼樣後，耶穌開始為結局，為他的真正使命做準備。

在他步向耶路撒冷的終點前，耶穌將門徒帶到了以色列的最北端。他要挑動事端導致自己被釘十字架。沒有地方比這裡更適合向超自然勢力下戰書的了。

耶穌把門徒帶到一個叫凱撒利亞腓立比的地方。但這是它的羅馬名字。在舊約時代該地區被稱為巴珊。我們之前在第九章中已經討論過。巴珊被認為是通往死者世界的門戶——地獄之門。凱撒利亞腓立比位於黑門山腳下，在猶太人的思想中，創世記 6：1-4 所描述的叛亂中神的兒子們就從黑門山來到世上。簡而言之，在舊約時代，巴珊和黑門是宇宙邪惡勢力的發源地。

在這裡耶穌問了一個很多人都聽過的問題：「你們說我是誰？」（太 16：15）。彼得回答說：「你是基督，是永生神的兒子」（16 節）。耶穌稱讚他並補充道：

西門巴約拿，你是有福的。因為這不是屬血肉的指示給你的，乃是我在天上的父指示的。我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄，不能勝過他。（17-18 節）

人們已經為耶穌所說的「磐石」指的是誰的問題爭論了幾個世紀。理解該詞的關鍵是該區域的地理。凱撒利亞腓立比位於巴珊的最北端。在舊約時代，該區域被認為是通往死者國度的門戶。凱撒利亞腓立比坐落在一座山的腳下。「磐石」就是指那座山。「陰間的權柄」（原文直譯「地獄的門戶」，譯者注）指的正是耶穌和他的門徒們所站立的地方。

耶穌正在那裡挑戰黑暗勢力。墮落以後，人類失去了與神同在的永生，取而代之的是死亡和永遠與神分離的命運。死者之主——那蛇，也被稱為撒但或魔鬼——有權管轄人類。每個人都會去到死者國度歸於他。但是神有不同的想法。差遣耶穌為人類的罪付上代價的秘密計畫會是對地獄門戶的直接正面攻擊。死者之主和他的軍隊將無法抵擋神的國。本質上，在馬太福音 16 章的這段經文中，耶穌來到了魔鬼家的大門前並向他的管轄權提出了挑戰。耶穌故意挑釁撒但。為什麼？因為耶穌受死以推動神的秘密計畫的時候到了。

就好像口頭挑戰還不夠似的，耶穌又往前多邁了一步。馬太、馬可和路加一致記載耶穌事工中的下一個事件就是登山變相。馬可福音 9：2-8 寫道：

過了六天，耶穌帶著彼得、雅各、約翰，暗暗的上了高山，就在他們面前變了形像，衣服放光，極其潔白，地上漂布的沒有一個能漂得那樣白。忽然，有以利亞同摩西向他們顯現，並且和耶穌說話。彼得對耶穌說：「拉比，我們在這裡真好！可以搭三座棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。」彼得不知道說什麼才好，因為他們甚是懼怕。有一朵雲彩來遮蓋他們，也有聲音從雲彩

裡出來說：「這是我的愛子，你們要聽他！」門徒忽然周圍一看，不再見一人，只見耶穌同他們在那裡。

變相發生在黑門山上。耶穌選擇了在這裡向彼得、雅各和約翰彰顯他是誰——成了肉身的神的榮耀。他在告知撒但和黑暗勢力：我已來到世上來奪回屬於我的東西。神的國近了。表達的意思是：「我就在這——有本事就來反擊吧。」

變相之後耶穌立即轉向耶路撒冷，並開始告訴門徒們他會死在那裡，這絕非偶然。他們不想聽到這些。但是耶穌已經誘使撒但和其他邪惡勢力行動起來。他們迫切需要幹掉他。而這正是耶穌想要的。他的死是一切的關鍵。

## 重要性

耶穌的事工是目的明確的。他清楚地明白他的角色使得地上的神的國得以復興，然後它會繼續進展直到他回來的那天，那天將迎來一個全球性的伊甸。

我們的生命不像他的那樣關鍵，但是我們每個人，像門徒一樣，都有自己的實在的角色。我們的生活要反映我們是如此相信的。信徒被帶入神的家庭理事會不是做觀察員而是做參會者（西 1: 13）。

耶穌的目的之一是向人們展示伊甸曾經是怎樣，以及與神一起的生活將會是怎樣。在神的家裡和神的統治下，不會有病痛和殘疾，也不會有敵對力量。神的終極王國比花園更大，比以色列更廣。這國將是全球性的。它將包括所有國家。它將完全像伊甸一樣——地球上的天堂。

我們的任務是效法耶穌。我們可以像他一樣，關懷我們身邊的形像者的身體和靈魂，帶領他們相信我們的王，並增強他們忠於他的決心。跟隨彌賽亞的步伐「醫好傷心的人」和「報告被擄的得釋放」（賽 61: 1）未必需要超自然的能力，但它們的核心是超自然的。它們需要對黑暗的抵禦和戰略遠見。沒有任何善舉不會被聖靈用來引導別人的心。沒有任何福音的傳講會是徒勞的。耶穌的仁慈與他傳講的資訊是一致的。這兩者不會削弱彼此。這是任何信徒都可以效法的模式，也是國度視野的職位描述。

最後，我們被再一次提醒，有智慧的邪惡力量不僅有局限性，而且在國度的視野和行動面前是脆弱的。耶穌已經坐在「神的右邊，眾天使和有權柄的、並有能力的，都服從了他」（彼前 3: 22）。我們「已經是但還沒有」與他一同掌權（西 3: 1；提後 2: 12；啟 2: 26；3: 21）。地獄之門將無法承受作為神在地上的國度的教會的進步和完善。是否參與這偉大逆轉的決定權在於我們自己。

## 第十二章

### 駕雲者

上一章的最後我提到耶穌在地獄之門和黑門山使黑暗權勢上鉤之後便開始講他將要受死。他的挑釁引發了一系列的事件，這些事件會最終導致主受審和死在十字架上。基督徒已經多次讀過耶穌的受審。但它的屬靈背景是常常被忽視的。

要理解是什麼使得猶太領袖判了耶穌死刑並交給本丟彼拉多執行，我們需要回到舊約的但以理書——回到一場神與他的天軍，他的屬天理事會開的會。

#### 亙古常在者與他的理事會

但以理書第 7 章以奇特的異象開始。但以理看到四隻獸從海中上來（但 7：1-8）。他們都很怪異，但第四只獸最糟糕。在舊約中所解的夢中，物件和生物總是代表著某些東西，在這個夢中，但以理異象中的四隻獸是四個帝國。我們知道這一點，因為他的異象與尼布甲尼撒在但以理書第 2 章中的夢的主題相吻合，那是關於巴比倫和其後的三個帝國的。然而我們的關注點在於但以理接下來描述的內容：

我觀看，見有寶座（原文寶座為複數，譯者注）設立，上頭坐著亙古常在者，他的衣服潔白如雪，頭髮如純淨的羊毛，寶座乃火焰，其輪乃烈火。從他面前有火像河發出，事奉他的有千千，在他面前侍立的有萬萬，他坐著要行審判，案卷都展開了。（但 7：9-10）

我們知道，「亙古常在者」是以色列的神。這很容易確定，如果我們比較對他的寶座的描述和以西結對神寶座的異象（結 1）就很明顯。那個異象中寶座上的火、輪子和人形都與但以理的一樣。

但你是否注意到不僅只有一個寶座？但以理的異象中有許多寶座（但 7：9），足夠神的屬天朝廷，神的會坐的（但 7：10）。

在異象中天上的朝廷開會決定獸（即帝國）的命運。決議是第四只獸必須被殺死，其他獸的權勢要被剝奪（但 7：11-12）。它們將被另一個王和王國所取代。而這裡事情變得更加有趣了。

## 駕雲而來的人子

但以理繼續敘述他的異象：

我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前。得了權柄，榮耀，國度，使各方各國各族的人都事奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去，他的國不敗壞。（但 7：13-14）

「人子」是舊約多次使用的短語。我們不應該感到驚訝它指的是人。令人驚訝的是這個人是如何被描繪的。但以理書 7：13 描寫了一個人駕著雲來到亙古常在者的面前。

為什麼這點這麼重要？因為當這樣的描述在舊約中別處出現時，它僅會被用在神身上（賽 19：1；申 33：26；詩 68：32-33；詩 104：1-4）。但是在但以理書第 7 章中，作為亙古常在者，神已經在畫面中了。似乎在但以理的異象中他看到了同時也是人的「第二位神」——就像基督徒所相信的神不只有一個位格一樣。

這就是重點。

馬太福音 26 章中當耶穌正站在該亞法面前受審，命懸一線，他聯繫到這一點刺激了他們：

祭司長和全公會，尋找假見證，控告耶穌，要治死他。雖有好些人來作假見證，總得不著實據。末後有兩個人前來說，這個人曾說，我能拆毀神的殿，三日內又建造起來。大祭司就站起來，對耶穌說，你什麼都不回答麼？這些人作見證告你的是什麼呢？耶穌卻不言語，大祭司對他說，我指著永生的神，叫你起誓告訴我們，你是神的兒子基督不是。耶穌對他說，你說的是，然而我告訴你們，後來你們要看見人子，坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。大祭司就撕開衣服說，他說了僭妄的話。我們何必再用見證人呢。這僭妄的話，現在你們都聽見了。你們的意見如何，他們回答說，他是該死的。（太 26：59-66）。

這似乎是對一個明確的問題的不著邊際的回答，但其實耶穌引用了但以理書 7：13 來回應該亞法。**你真的想知道我是誰嗎，該亞法？聽好了。**反應是即時的。該亞法立即明白耶穌在宣稱自己是但以理書 7：13 的第二位神——那個用舊約中只被拿來形容神的方式形容的人。他在宣稱自己是人形的神。這是褻瀆，是判死刑的依據。

然而耶穌當然知道這一點。他不打算保護自己。他知道他**必須**死才能恢復神的國度，將信徒帶入神的家庭，並從掌管列國的邪惡的執政掌權者手中奪回神在巴別塔拋棄的列國。

他確實死了。以大衛對十字架刑罰的痛楚的描述聞名的詩篇 22 篇使我們瞥見了十字架上看不見的恐怖。受苦的詩人呻吟道：

凡看見我的都嗤笑我，他們撇嘴搖頭，說，  
他把自己交托耶和華，耶和華可以救他吧，耶和華既喜悅他，可以搭救他吧。  
但你是叫我出母腹的，我在母懷裡，你就使我有倚靠的心。

我自出母胎就被交在你手裡，從我母親生我，你就是我的神。  
求你不要遠離我，因為急難臨近了，沒有人幫助我。  
有許多公牛圍繞我，巴珊大力的公牛四面困住我。  
他們向我張口，好像抓撕吼叫的獅子。  
我如水被倒出來，我的骨頭都脫了節，我心在我裡面如蠟融化。  
(詩 22: 7-14)

這段描述的慘人之處在於巴珊大力的公牛。如前所述，在舊約時代，巴珊是邪惡神靈和死者之境的發源地。該地區是巴力崇拜的重要中心，而巴力的象徵是公牛和母牛。「巴珊的公牛」指代的是邪靈和黑暗勢力。在當代，這幅圖畫中的怪異的衝突被魯益師在《獅子、女巫與魔衣櫥》中表現出來。讀過這本書或看過這部電影的人都不會忘記阿斯蘭在石桌上謙卑地將自己的生命交給白女巫的興奮的大軍的情景。

正如耶穌徹底智勝了撒但，阿斯蘭也愚弄了白女巫。邪惡勢力誤認的勝利時刻成了他們自己的無法逆轉的失敗。

## 你們是神，然而你們要死，與世人一樣

失去對亞當的子孫的生命的管轄，並不是十字架帶給撒但的唯一損失。他的叛軍，列國的超自然神靈們（「以羅欣」），會看到他們的領土開始消失。

至高者以色列的神曾將這些國家分配給這些超自然的神靈（申 4: 19-20; 32: 8-9）。我們沒有被告知他們何時成了神的敵人，但是他們確實叛變了。他們使神自己的子民以色列從敬拜神轉而向他們獻祭（申 17: 1-3; 29: 26-27; 32: 17）。詩篇 82 篇，我們在第二章介紹神的會時曾讀過的詩篇，告訴我們這些「以羅欣」獎賞罪惡，濫用了他們的權力。他們不在乎神的律法和公義：

神站在有權力者的會中，在諸神（「以羅欣」）中行審判，  
說，你們審判不秉公義，徇惡人的情面，要到幾時呢？  
你們當為貧寒的人和孤兒伸冤，當為困苦和窮乏的人施行公義。  
當保護貧寒和窮乏的人，救他們脫離惡人的手，  
你們仍不知道，也不明白，在黑暗中走來走去，地的根基都搖動了。  
(詩 82: 1-5)

詩篇的其餘部分告訴我們神召集了這個天上的理事會的會議來告訴眾神，他們的前途是黯淡的。當神決定奪回萬國的時候，他們的恐怖統治將會結束：

我曾說，你們是神，都是至高者的兒子。  
然而你們要死，與世人一樣，要僕倒，像王子中的一位。  
神啊，求你起來審判世界。因為你要得萬邦為業。  
(詩 82: 6-8)

神決定何時收回萬國？我們之前在但以理書 7: 14 中讀到了答案：

得了權柄，榮耀，國度，使各方，各國，各族的人都事奉他。他的權勢是永遠的，不能廢去。他的國必不敗壞。

但以理書 7：13-14 的資訊很清楚——當人子得國的時候，那就是超自然黑暗勢力的終結的開始。耶穌在復活時得了他的國。神「照他在基督身上所運行的大能大力，使他從死裡復活，叫他在天上坐在自己的右邊。遠超過一切執政的，掌權的，有能的，主治的和一切有名的，不但是今世的，連來世也都超過了。」（弗 1：20-21）

## 重要性

在十字架之前，撒但對我們的靈魂有永恆的聲索權。所有人都會死——然後進入死者的世界，**他掌管的領域**，並留在那裡——如果沒有耶穌的犧牲和復活的話。通過相信他在十字架上的工作，我們與他一同復活。正如我們在上一章中所看到的，當神的國來到地上，撒但就被從神的面前趕了出去（路 10：18）。神不要再聽他控告信徒了。他不再有權掌管我們的靈魂。

那麼，我們為什麼還活得好像他有權一樣？

人得救不是通過道德的完美無瑕。救贖是個禮物，藉著恩典和信心而來（弗 2：8-9）。反過來講，人也不會因道德上的缺陷而**失去救贖**。一個不是通過表現換取的東西也不會因為表現不好而失去。救贖是關於**信仰忠誠**，即相信耶穌為打敗撒但的聲索權所做的一切，並拋棄所有其他神靈及其信仰體系。

這就是我們受命要傳揚給萬國的神的國的信息（太 28：19-20）。當我們遵命而行，敵對的神靈、執政掌權者的統治範圍就會縮小，從一個靈魂到另一個靈魂，從這一刻到下一刻。陰間的門戶，死者的境界，**無法抵擋主的復活，也將無法抵擋福音的推進**。

然而在耶穌被釘十字架的時候，這些對門徒似乎都不是真實的。但是很快，通過一種令人難忘的、戲劇性方式，他們將會明白這個資訊。

## 第十三章

### 大逆轉

除了福音書中關於耶穌的故事（如他降生的記載、登山寶訓），新約中人們最熟悉的段落也許是使徒行傳第 2 章，五旬節那天聖靈降臨在耶穌的追隨者身上。這標誌著新興的教會的啟動和奉耶穌的名的全球福音運動的開始。

雖然人們對這個段落很熟悉，但其中發生的事情比大多數人想像的要多得多。實際上，使徒行傳第 2 章的行文是要讓人們準備迎接逆轉舊約中巴別塔後的宇宙地理格局的戰役，在該地理格局中，除以色列以外的所有國家都處於次等神靈的統治之下。五旬節所發生的是以耶穌的福音滲透神在巴別塔拋棄的所有國家的戰爭計畫，這是一種古老的屬靈戰爭策略。

#### 五旬節

使徒行傳第 2 章描述的五旬節發生的事情明顯很不尋常：

五旬節到了，門徒都聚集在一處。忽然從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子。又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人的頭上。他們就都被聖靈充滿，按著聖靈所賜的口才，說起別國的話來。那時，有虔誠的猶太人，從天下各國來，住在耶路撒冷。這聲音一響，眾人都來聚集。各人聽見門徒用眾人的鄉談說話，就甚納悶。都驚訝希奇說，看哪，這說話的不都是加利利人麼？我們各人，怎麼聽見他們說我們生來所用的鄉談呢？  
(徒 2：1-8)

這奇特的章節中，有些帶我們進入舊約超自然世界觀的描述在英文譯本中並不明顯。與聖靈的降臨相關的「大風」是舊約中常見的對神的臨在的描述（王下 2：1，11；伯 38：1；40：6）。火也是常見的對神的描述（結 1：4；賽 6：4，6；但 7：9；出 3：2；19：18；20：18）。

從這些指代中可以明顯知道這個事件中神在場並導致了所發生的事。他的目的是發動戰役，從他指派給列國的後來成為他敵人的次等神靈們（詩篇 82）手中奪回列國（申 4：19-20；32：8-9）。

神實現這些的工具就是門徒的話語，這就是舌頭的意象的原因。神使耶穌的猶太信徒能夠向五旬節聚集的其餘猶太人說話，這些猶太人住在敵對神靈統治下的**所有**國家中。當他們聽到並相信福音後，便會回到自己所在的國家，並向其他人講述耶穌。

## 五旬節和巴別塔

巴別塔事件是導致神分散列邦，並將他們置於其他神靈的統治之下的原因（申 4：19-20；32：8-9）。乍一看，該事件與使徒行傳第 2 章中發生的事情之間似乎並沒有多少聯繫，但是在原文中，兩者之間是有顯著聯繫的。

使徒行傳第 2 章中有兩個關鍵點將這個事件與巴別塔聯繫起來。首先，火焰的舌頭被描述為「分開的」，其次，由來自各國的猶太人構成的人群被描述為「納悶」。從我們的譯本看來，這也許不是特別令人信服。路加是用希臘文做的記載，而他用的翻譯成「分開的」和「納悶」的希臘詞語出自創世紀 11：7 和申命記 32：8，兩者都描述了語言和國家在巴別塔的分開以及這帶來的混亂（納悶）。

使徒行傳的作者路加是一個外邦人。他只會讀希臘文。所以，他使用的是舊約的希臘語譯本，在當時和如今都廣為人知的七十士譯本。那是早期教會的舊約，因為很少有人會讀希伯來語。路加在寫使徒行傳第 2 章時是想著巴別塔事件的。

但為什麼要做這個聯繫呢？讓我們想一想五旬節所發生的事。聖靈以神在舊約中常用的方式，大風和火焰的方式出現。使多種語言的混亂（這是巴別塔的後果）被移除了，火的舌頭使門徒們得以用從世界各地來耶路撒冷聚集參加慶祝活動的猶太人的語言說話。他們中的三千人相信了關於耶穌的資訊（徒 2：41）。

那些接受耶穌為彌賽亞的新信徒會將這一資訊帶回他們的國家——那些在巴別塔分散的國家。在創世紀 11 章，神不再顧念人類列國。此後，在創世紀 12 章中，神呼召了亞伯拉罕建立神的新民族和國家。現在他要從他拋棄的所有國家中聚集人，並把他們帶回相信他的家庭中，與出自亞伯拉罕的猶太信徒一起。假以時日，神的國度會擴張和覆蓋敵對神靈的國度。

這其中最令人難以置信的部分是使徒行傳第 2 章中的國家清單和其呈現順序。如果你在地圖上查看，你會從東方，猶太人在舊約時代後期被流放的巴比倫和波斯，向西去到當時已知的最遠點。它們的覆蓋範圍與創世紀第 10 章中列出的國家相同——那些被置於次等神靈之下的國家。

## 我們不是與屬血氣的爭戰

使徒行傳大部分是關於保羅的宣教旅程。保羅是外邦人的使徒——最早由神差遣去以色列以外的國家建立教會的人。保羅的旅程和境遇，例如他被羅馬人逮捕的事件，帶著他一路向西行進。

保羅在新約書信中經常提到抵擋他的服侍和福音的傳播的屬靈力量。五旬節之後，他侵佔了邪惡實體的領地。他用來指代他們的用詞表明他理解舊約的宇宙地理。您是否注意到一條共通的線索貫穿著保羅指代不可見的黑暗力量的用詞？

統治者 / 執政者 (弗 1: 20-21; 6: 12; 西 2: 15)  
掌權者 (弗 1: 20-21; 3: 10; 6: 12; 西 2: 15; 林前 2: 6)  
有能的 (弗 1: 20-21; 3: 10)  
主治的 (西 1: 16)  
主 (弗 1: 20-21; 林前 8: 5)  
有位的 (西 1: 16)

所有這些詞彙都是表達**地域性的統治**的。實際上，同樣的詞彙在新約和其他希臘文學中也被用來指代掌有政權的人類。保羅的用語表達了區域範圍的掌權者。它反映了舊約是如何描述屬靈世界與人類世界的關係的：被神拋棄的國家被置於敵對他和他的人民的屬靈生命的統治之下。

## 「我要去西班牙」

使徒行傳以保羅前往羅馬結尾。保羅那時是個囚犯，他去羅馬有兩個原因：向凱撒上訴和傳播福音。但是保羅知道，要從敵對的神靈手中奪回萬國，他必須去到當時已知世界的盡頭。在舊約時代，那裡曾被稱為他施。在保羅時代，它被稱為西班牙。保羅必須去西班牙以完成他的使命。他在入獄前對羅馬人說的話告訴我們他真心打算去西班牙，去他的時代的地球的最西端，為耶穌奪回每個國家：

我切心想望到西班牙去的時候，可以到你們那裡。盼望從你們那裡經過，得見你們，先與你們彼此交往，心裡稍微滿足，然後蒙你們送行。……等我辦完了這事，把這善果向他們交付明白，我就要路過你們那裡，往西班牙去。（羅 15: 24, 28）

激勵保羅的是他知道神恢復他的王國的計畫已在他的有生之年啟動。他相信，當「外邦人的數目添滿了」，那時「以色列全家都要得救」（羅 11: 25-26）。他以為自己將會完成五旬節所啟動的一切。

## 重要性

保羅對自己的人生有超自然的視角。他把自己看成神的器皿。他也確實是。但是同為神器皿的也包括其他所有未具名的新信徒，五旬節之後，他們在保羅之先從耶路撒冷回到自己的居住地，潛入鬼魔的營壘。

我們也是一樣。

如果我們是神的器皿，正如保羅是神的器皿一樣，那麼為什麼他有如此大的影響和果效呢？區別之一是保羅明白他的人生是怎麼回事。他相信統治地球的那些力量是真實的——而他背後和他裡面的力量更大。

你相信這些嗎？聖經把這些作為已知前提。而保羅也是在自己的生命中這樣對待它們的。

保羅不知道世界到底有多大。他不知道有北美，南美，中國，印度，挪威，澳大利亞，冰島和許多其他地方。但神知道。神知道，將福音傳遍世界的任務最終將遠遠超出保羅所能理解

的。神知道，福音要傳遍地球的每一個角落需要其他人也來把保羅的目標當成自己的目標。如果我們沒有積極地嘗試完成這個任務，那麼我們就沒有做我們在地上所當做的事。如果我們想要神只是為了他能到我們這裡來滿足我們的需要，那麼我們將更像是在巴別塔的人，而不像耶穌、十二門徒和保羅。

我們所研讀的這段經文隱含的另一點就是鬼魔的營壘這一概念是符合聖經的。聖經沒有詳盡地描述鬼魔的區域和疆界，或者黑暗勢力的等級排序。然而聖經的確告訴我們，這些不可見的勢力把地球看為他們的領域。這些勢力抵擋神的國度，不想讓人們加入神的計畫去散播他良善的統治。這表明我們應該**預期會遇到**我們無法用邏輯或實證來解釋的阻力，我們憑自己也無法戰勝它。神已經給了我們他的靈和他未見的代表們來幫助我們推進他的計畫（林前 3: 16; 6: 19; 來 1: 13; 約一 4: 4）。

我們真正要問自己的問題是：如果我們每天醒來都用與保羅一致的視角看待這個世界和其間的超自然影響，我們的生活會是怎樣？如果每天我們的生活都是圍繞著我們對自己作為神的家庭一員，帶著拯救同胞脫離黑暗的任務的身份的認知，那將如何？如果我們積極地生活，知道我們所做的每個決定和我們說的每個字不是隨機和無意義的，那將如何？如果我們相信我們周圍不可見的智慧生命會使用我們的決定、我們的行為和我們的言語來影響他人（為了善或惡的目的），無論我們是否看到或瞭解他們，那將如何？要弄清我們**究竟**是誰，將會成為怎樣，以及我們為什麼會在這裡，我們的工作、收入、才能、甚至我們的難題都不重要。我們看不到超自然的世界——我們也看不到微觀世界——但我們與這兩者都不可分割。

早期的信徒就是這樣想的。正如我們將在下一章中看到的，他們認為周圍的世界都在黑暗勢力的奴役之下，而黑暗勢力有一天將會認輸。儘管他們事實上是在與敵對的世界及其勢力爭戰，但他們還是悄無聲息地開創了我們稱為基督教的全球運動，藉著神和他未見的代表們的幫助。他們**相信**屬靈爭戰是真實的，而且最終他們不會輸。而我們就是他們沒有輸的活生生的證據。

## 第十四章

### 不屬世界

耶穌被捕受審之前，在客西馬尼園中的人們熟知的禱告中，他這樣提到他的追隨者：「他們不屬世界，正如我不屬世界一樣」（約 17: 16）。信徒當然是在世界中，並被神特別指派要將福音傳給萬民（太 28: 19-20），但他們不屬世界。這個矛盾（在世界而不屬世界）以幾種令人難忘的方式傳達給了早期的基督徒。

#### 神聖空間、聖地和神的同在

在第八章中我們討論了神聖空間的概念。對於舊約的以色列人來說，神是完全不同的。他的同在所佔據的空間是與所有其他空間分別開的。這並不是否認神的無所不在——他充斥所有的地方和所有的時間。相反，這是一種標記他選擇與他的子民會面的地界的方式。這是造會幕和聖殿的目的之一。神聖空間的概念不僅是以色列許多律法和儀式的依據，而且這也強化了宇宙地理的概念——世界是如何被劃分給次等的神與至高神，即以色列的神。

神聖空間的概念以戲劇性的方式被帶入了新約。我們需要問的就是：「神的同在現在在哪裡？」雖然神無處不在，但他特別住在**每個信徒中**。信不信由你，你就是神聖空間。保羅非常清楚地寫道：「你們的身子就是聖靈的殿」（林前 6: 19）。

信徒們聚集之處也是如此。保羅在寫給哥林多教會的信中對他們說：「你們是神的殿」（林前 3: 16）。他告訴以弗所的信徒，他們「是神家裡的人了……成為主的聖殿。你們也靠他同被建造，成為神藉著聖靈居住的所在」（弗 2: 19, 21-22）。

這背後隱含的內容是令人驚奇的。我們大多數人都熟悉耶穌的話：「無論在哪裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。」（太 18: 20）。但是從舊約神聖空間的角度看，這種說法意味著，信徒們在任何一處聚集，他們所佔據的屬靈地界就從黑暗勢力中間被分別為聖了。

耶和華在舊約中最後選中的住所是以色列——耶路撒冷的聖殿。以色列成為聖地，因為那是神的同在居住的地方。但是那個聖地受到它周圍的國家及其敵對神靈的威脅。同樣，今天的信徒們也處在屬靈爭戰中。我們現在是神的聖殿，神的靈所居住的特殊的、他同在的發光點——而且我們散佈於黑暗勢力轄制下的世界中。

## 交給撒但

保羅對地方教會的神聖性的觀點很好地闡述了這一概念。每一個信徒的集合都是聖地，不是不肯悔改的罪所屬的地方。

在第八章中，我們研究了以色列營如何處理罪以維護他們的營地，即他們的神聖空間的神聖性。我們談到贖罪日（利 16），全民族的罪被儀式性地轉移到一隻山羊上——「給阿撒瀉勒」的那只（利 16: 8, 10）。阿撒瀉勒是一個被認為居住在曠野中的惡魔。以色列人把山羊送到曠野，以把他們的罪帶走。該行為象徵性地將人們的罪送去了它所屬的地方，黑暗屬靈勢力的地界。

保羅要哥林多人以同樣的方式對待罪——將它送到它所屬的地方。在哥林多前書第 5 章中，保羅在給哥林多人的信中提到一個生活在淫亂中應當悔改的人，他命令：「要把這樣的人交給撒但」（林前 5: 5）。理由很明確——神聖之地容不得罪。信徒們需要把不願悔改的信徒逐出教會（林前 5: 9-13）。被逐出教會就是被推入撒但的領地，回到世界中。

保羅希望那不悔改的人最終會「敗壞他的肉體，使他的靈魂在主耶穌的日子可以得救。」（林前 5: 5）。這裡指的不是肉體上的死亡，而是指纏累這個人的肉體的私欲的死亡（加 5: 24; 林前 11: 32-33）。

## 洗禮，屬靈爭戰

彼得在這個問題上的立場與保羅是一致的，信徒們要與黑暗勢力鬥爭。新約中一段比較奇特的經文表述了他的戰爭思維，彼得前書 3: 14-22:

不過，即使你們為義受苦，也是有福的。不要害怕他們所害怕的，也不要被嚇倒。只要心裡尊主基督為聖；常常作好準備，無論誰要求你們交代你們心裡有盼望的原因，就給他們答辯；不過，要態度溫柔，心存敬畏，懷著無愧的良心，好使你們被譏諷的時候，那些誣告你們這些在基督裡有好品行的人，就要羞愧了。事實上，你們因行善而受苦——假如神的旨意是這樣，總勝過因行惡而受苦。因為基督也曾一次為罪受苦，義的代替不義的，為要帶領你們到神那裡。在肉體裡，他被處死了；在靈裡，神卻使他活過來。他也曾借著靈向那些在監禁中的靈宣講——從前在挪亞的日子，在他預備方舟的時候，神耐心等待，他們卻不順從；當時進入方舟，借著水得救的人不多，只有八人。與這水對應的洗禮，如今也拯救你們，不是除掉肉體的污穢，而是借著耶穌基督的復活，向神發願要常存無愧的良心。耶穌基督已經往天上去，在神的右邊；眾天使、掌權者、有能力的，都順服他了。（新漢語譯本）

我敢肯定你注意到了這段話的怪異之處。方舟，挪亞和被監禁中的靈與洗禮有什麼關係？這段文字是說洗禮能拯救我們嗎？

彼得在這裡所做的與保羅在羅馬書第 5 章中所做的相似。保羅在這段經文中講論耶穌，但他也想到了亞當。耶穌在某些層面上是亞當的反面。這就是為什麼保羅會說「因一人（亞當）的悖逆，眾人成為罪人，照樣，因一人（耶穌）的順從，眾人也成為義了」（羅 5: 19）。而

彼得在彼得前書第 3 章中提到耶穌時，他想到的不是亞當而是以諾。不過在彼得這裡，以諾和耶穌並不是相反的。對於彼得想表達的關於耶穌的觀點，以諾是個類比。

你可能會問：「是什麼觀點？」畢竟舊約中只有少數關於以諾的經文（創 5：18-24）。我們只知道他活在大洪水之前，以及「以諾與神同行，神將他取去，他就不在世了」（創 5：24）。這些經文與彼得在彼得前書第 3 章中關於耶穌的話並沒有任何聯繫。

要理解為什麼以諾做的事使彼得聯想到耶穌，我們需要明白彼得在舊約以外的猶太典籍中讀到了關於以諾的事情。具體來說，彼得對一本講了很多關於以諾的事的古老的猶太典籍很熟悉。這本書的名字，可想而知，叫以諾一書。這本書對大洪水時發生的事填補了很多細節，特別是創世記 6：1-4 那段，關於神的兒子們（以諾稱他們為守望者）與人的女子生下孩子（偉人）的記載。當彼得和猶大提到在挪亞的時代犯罪的天使（彼後 2：4-5；猶大 6），他們引用了被記載在以諾一書中而沒有出現在聖經中的大洪水的故事中的觀點。舉例來講，創世紀中大洪水的記載從未告訴我們神的屬天兒子們被囚禁在地下的死者之境，直到末日，但是以諾一書有記載（以諾一書 6：1-4；7：1-6；10：4，11-13）。

以諾一書中發生在這些「監禁中的靈」身上的事情給了彼得關於耶穌的洞見。在以諾一書的故事中，以諾夢到監禁中的靈求他為他們向神求情。畢竟，以諾與神同行——還有誰更適合求神寬待和釋放他們呢？以諾這樣做了，但得到了壞消息。神的答案是很明確的**不行**。這樣以諾不得不傳達這個答案——他下到陰間去見這些監禁中的靈。他告訴他們，他們仍處在審判中。

彼得把那個故事拿來類比耶穌。他想表達的重點是，耶穌死後，他降到死者之境，並向那裡的墮落的屬天生命們傳達了一個資訊。當他們看到耶穌進入死者的地界，他們很可能以為他們的邪靈同夥已經獲勝，而他們也很快就會脫離監牢。然而，耶穌卻告訴他們，他不會在那裡待很久——他將會復活。這都是神計畫的一部分。他們沒有贏——**他們仍在審判之下，註定毀滅，一如既往**。這就是為什麼這段奇怪的經文如此結尾，耶穌「往天上去」，並坐「在神的右邊；眾天使、掌權者、有能力的，都順服他了。」（彼前 3：22）。

彼得為什麼將所有這些與洗禮聯繫起來呢？在彼得的思想中，耶穌的死與復活——包括向邪靈勢力宣告他的勝利——都象徵在洗禮中。洗禮象徵著耶穌的死、埋葬和復活（羅 6：1-11）。

在彼得看來，洗禮與這一切相「對應」，因為洗禮是「是借著耶穌基督的復活，向神發願要常存無愧的良心」（彼前 3：21）。希臘語中「發願」一詞指的是人做出的承諾。希臘語中「良心」一詞通常是指分辨是非的能力。但在這裡不一樣。分辨是非與耶穌的死、埋葬和復活沒有什麼關係。這個希臘語詞匯也可以指立志下決心——一個好的決心，而不是愚蠢的決心。這就是彼得在彼得前書第 3 章中所要表達的。本質上講，**洗禮是效忠的誓言，也是對邪靈勢力（以及出席的人）宣告你在屬靈戰爭中站在哪一邊**。古時的基督徒比我們今天更明白這一點。由於這段經文，早期教會的洗禮儀式包括棄絕撒但和他的天使們的宣言。

## 重要性

首先，要明白信徒是聖地，是神同在，即舊約中的神的榮耀的住所。我們是像這樣活的嗎？以色列人和耶穌時代的信徒有種緊迫感需要與非信徒不同。目的不是故意顯得怪異，讓非

信徒避免與他們接觸。以色列要成為「祭司的國度」和「聖潔的國民」（出 19: 6）。以神希望他的孩子們生活的方式生活帶來的是碩果累累的幸福的人生。以色列人應當吸引被敵對神靈奴役的人回歸真神。

當我們的世界觀與神從各國家拯救人們並使他們成為神家庭的一員的計畫相一致時，我們就不屬於這個世界。屬這世界就是被這世界的煩擾纏累並如此生活。非信徒應該能夠從我們的言論、行為、道德和對他人的態度中看出我們不是憤世嫉俗、自私自利或嚴酷無情的人——看出我們關注的不是如何超越或利用別人。我們不應當為了滿足自己而活。我們應當成為這些事的對立面。換句話說，我們要像耶穌一樣生活。人們想和他在一起，**因為**他與大多數人都不一樣。

其次，我們在教會中所做的事應當高舉神和耶穌。在聖經時代，對會幕或聖殿的拜訪會強化對於神的完美、獨特以及他對他的孩子的愛的認識。這幾點是相輔相成的。為什麼一個沒有任何需要，高過一切的神想要一個人類家庭？這位神在巴別塔拋棄列國並把它們交給其他神靈之後，何必麻煩又造了一個新的家庭？為什麼不一走了之呢？**因為**他愛我們。

因為我們知道神本可以選擇別的做法但他沒有那樣做，所以他的愛有了具體意思。若一個教會只談論神的愛而沒有指出愛與神的其他品性相比的吊詭，信徒們會將這種愛視為理所當然的。例如，對於那些不瞭解神的聖潔的人來說，這愛可能聽起來很廉價。

我們在本章中討論的內容的第三點影響是，黑暗勢力通過我們的行為可以知道我們站在哪一邊。他們不是傻的。他們能看到我們對神的忠誠，也能看到我們通過洗禮和抵制罪這些行為來貫徹我們跟隨耶穌的決定。但是，若我們做出對神不忠的行為，他們也會看到。而且他們明白這會給我們的生命帶來什麼樣的弱點。無論我們是否相信，我們都處在屬靈爭戰的**雙方**的注視之下。

這些真理知易行難。雖然已被救贖，我們仍是墮落了的。要踐行這些真理，我們需要根據我們在這裡的原因調整自己的思想和心態，作為我們自己世界中的外來人生活。像耶穌一樣，我們不屬這個世界——在世界，卻不屬世界（約 8: 23; 約一 4: 4）。這個對立，和我們的身份會更為明確，當我們明白做神兒女的意義。

## 第十五章

### 與神的性情有分

你知道自己是誰嗎？

我之前問過這個問題，是時候再次提出這個問題了。是的，我們在世界，但不屬世界。沒錯，我們因著恩典，通過信耶穌在十字架上所做的事而得救（弗 2：8-9）。但這僅僅是瞭解神的目的的開端。

神在伊甸園的初衷是要合併他的人類家庭與屬天家庭，即那些創世以先就有的天上的神的兒子（伯 38：7-8）。他沒有因為人的墮落就放棄這個計畫。基督徒，你將會變成屬天的，就像神的以羅欣兒子們一樣，就像耶穌自己一樣（約一 3：1-3）。

神學家用許多標籤來指代這一點。最常見的是**得榮耀**。彼得稱之為「與神的性情有分」（彼後 1：4）。約翰是這樣描述的：「你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女，我們也真是他的兒女」（約一 3：1，粗體自加）。在本章中，我們將探討聖經是如何傳達這一資訊的。

#### 神的兒子，亞伯拉罕的後裔

當神在巴別將世上的萬國交給次等神靈時，他知道自己將藉著一個屬於他自己的新的人類家庭重新開始。神緊接著巴別塔（創 11：1-9）之後就呼召了亞伯拉罕（創 12：1-8）。通過亞伯拉罕和他的妻子撒拉，神將恢復他最初的伊甸計畫。

神的子民，亞伯拉罕的子孫，以色列人，最終未能恢復神在世上的良政。但是其中的一個子孫**將會**成功。神將會藉耶穌成為人，成為亞當、亞伯拉罕和大衛的後裔。而且通過耶穌，神要有朝一日祝福他曾在巴別懲罰的萬國的應許得以成就。保羅在幾處提到此事。如下是兩個例子：

用啟示使我知道福音的奧秘，正如我以前略略寫過的。你們念了，就能曉得我深知基督的奧秘。這奧秘在以前的世代，沒有叫人知道，像如今借著聖靈啟示他的聖使徒和先知一樣。這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡，借著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。（弗 3：3-6）

所以你們因信基督耶穌，都是神的兒子。……並不分猶太人，希利尼人，自主的，為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裡都成為一了。你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照著應許承受產業的了。（加 3：26-29）

如我之前的章節中所解釋過的：在整個舊約中，那些不是以色列人的人和其所在的領地，被神在巴別分配給了次等的神靈統治。在巴別，除以色列以外的其他國家被剝奪了與真神的關係。全人類中只有以色列是屬神的「分」（申 32：9）。以色列人用許多不同的詞彙來指代這些被拋棄的國家的人民。其中有地理或種族的標籤（例如埃及人，摩押人，亞瑪力人），但在新約時期的總稱是外邦人，該標籤來自拉丁語的「民族」（gens）一詞。如果你不是猶太人，那麼你就是外邦人。

新約的故事是，亞伯拉罕的一位後裔，耶穌，死而復活，不僅贖回了亞伯拉罕血緣上的後裔（以色列人/猶太人），而且還贖回了先前被真神拋棄的那些國家的所有人民。在前面剛剛引用的經文中，保羅稱將外邦人納入神的家是一個奧秘。使他驚訝的是，那些被神拋棄處於其他神靈控制之下的國家的人，可以繼承給亞伯拉罕的應許。

在基督裡，所有接受福音的人都是耶和華，那位真神，亞伯拉罕、以撒和雅各的神的子孫（約 1：12；加 3：26；羅 8：14）。這就是為什麼新約提及信徒時用的語言是家庭的語言（兒子，孩子，繼承人）和從神「得兒子的名分」這樣的語言（羅 8：15，23；弗 1：5；加 4：5）。表達繼承的語言非常明確，也是出於有意。這告訴我們我們是誰：神新的屬天的人類家庭。信徒的命定是成為亞當和夏娃最初的樣子：不朽的、榮耀的神的形像者，生活在神的同在中。

但這也不能完全描述我們的身份。最神奇的是耶穌是如何看待我們的。

## 家庭團聚

希伯來書的頭兩章為我們生動地描繪了神的混合家庭——屬天的和人類的。對我來說，這是聖經中最激動人心的段落之一。

希伯來書第 1 章指出耶穌「遠超過天使」（第 4 節）。在神天上的理事會中，沒有誰比耶穌更高。畢竟，他是神。事實上，作者指出，由於沒有天使可以成為人並繼承神的國，因此天使需要崇拜耶穌（第 5-6 節）。耶穌是王。

值得注意的是，當耶穌成為人時，他暫時是比天使低的。他成為我們中的一員。人類是比像天使這樣的屬靈生命低微的受造物。希伯來書的作者問道：

人算什麼，你竟顧念他，世人算什麼，你竟眷顧他。你叫他比天使微小一點，（或作你叫他暫時比天使小）賜他榮耀尊貴為冠冕，並將你手所造的都派他管理。……惟獨見那成為比天使小一點的耶穌，（或作惟獨見耶穌暫時比天使小）因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕，叫他因著神的恩，為人人嘗了死味。（來 2：6-9）

耶穌所做的帶來了什麼？我們可能會回答**救恩**。這沒錯，但這錯過了希伯來書的作者想要我們明白的。因為神在耶穌基督裡成為人，所以他的本沒有永生的凡人追隨者將成為屬天的，成為同一個家庭的成員。

終有一天，不管是我們死後還是當耶穌攜地上的神的國的最終形態——新伊甸重返地球時，他會將我們介紹給屬天理事會的其他成員，也會把理事會介紹給我們。他變得像我們一樣，好叫我們能變得像他一樣：

原來那為萬物所屬，為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裡去，使救他們的元帥，因受苦難得以完全，本是合宜的。因那使人成聖的，和那些得以成聖的，都是出於一，所以他稱他們為弟兄，也不以為恥。說，

「我要將你的名傳與我的弟兄，在會中我要頌揚你。……

看哪，我與神所給我的兒女。」（來 2：10-13）

在神的會的眾**以羅欣**面前，耶穌並沒有為成為人，成為比他們微小而感到羞愧，相反他為之得意。這都是大戰略的一部分。他站在理事會中（「在會中」）介紹我們：**看哪——看看我和神賜給我的孩子們。我們現在在一起了——直到永遠**。而這就是最初的計畫。

進入神的屬天的、榮耀的家庭是我們的命定。保羅在羅馬書 8：18-23 中生動地描述：

我想現在的苦難，若比起將來要顯于我們的榮耀，就不足介意了。受造之物，切望等候神的眾子顯出來。……不但如此，就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裡歎息，等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖。

保羅也以同樣的資訊來鼓勵信徒。他告訴羅馬的信徒，「因為他預先所知道的人，就預先定下效法他兒子的模樣使他兒子在許多弟兄中作長子」（羅 8：29）。他告訴哥林多教會，「我們眾人既然敞著臉，得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮」（林後 3：18）。而且我們人的本質將會轉變「這必朽壞的，總要變成不朽壞的，這必死的，總要變成不死的」（林前 15：53）。對於彼得，加入神的家庭理事會意味著「與神的性情有分」（彼後 1：4），約翰說得更直接：「我們必像他」（約一 3：2）。

## 重要性

作為基督徒，我們可能已經多次聽到我們需要像耶穌。我們確實需要如此。但是，當我們聽到這一資訊時，我們傾向於**僅**將其理解為要做好人，或者「別那麼壞」。我們將一個事實上人幾乎無法理解的概念（我們將有一天像耶穌一樣）變成了行為表現上的義務。

我們應當讓耶穌所做的和將做的帶來的祝福更新我們對「像耶穌」的認知，而非為我們多麼不像耶穌而感到內疚，並在心中保證以後「做得更好」。我們可以將「像基督」變成一項我們必須執行的任務，免得神向我們動怒，但這是不好的神學。它把恩典變成了責任。或者我們可以感恩，有一天我們將成為神**熱切盼望**我們成為的樣子，他預先定下的我們將成為的樣子（羅 8：29），而且我們的生活方式使在黑暗勢力奴役之下的人們希望加入我們進入神的家。一種立場關注的是我們自己；另一種立場關注的是天堂。

如此基督徒的生活不再是關於擔憂我們無法使在我們仍然被黑暗奴役時就愛我們的那位保持開心。基督徒的生活事實上是關於把握兩個概念：我們得兒子的名分進入神的家，這意味著耶穌是我們的兄弟，神愛我們就像他愛耶穌一樣；以及我們在神恢復地上的他的國度的計畫中的使命。我們是，且將成為，**神的新的屬天理事會**。他是我們的父親。我們是他的孩子，註定會永遠與他同住。我們是他的同工，任務是幫助他釋放仍然由死者之主掌控，被不可見的黑暗勢力俘虜的人。

這就是聖經的主旨，從伊甸到伊甸。這就是你的命定。你現在的人生不是在於賺取你在神的家中的位置。這是賺不來的。這是一個禮物。你現在的人生是在於表達對得到兒子的名分的感激，享受它，並使他人與你共同分享。

## 第十六章

### 掌管天使

明白我們作為基督徒的身份對我們的信仰至關重要。我們是神的兒女，是一個革新了的屬天理事會，已經參與在天父的國度中。但除此之外還有更多。是的，我們是神的家庭理事會，但是目的是什麼？

雖然我們已經在神的國中（西 1: 13），但我們尚未看到該國度的完全彰顯——我們還沒有看到世界變成伊甸。這種「已經，但尚未」的悖論在許多方面貫穿了整本聖經。在本章中，我想帶你探索能夠回答「目的是什麼？」這一問題的那些「尚未」。

#### 立即參與神的國

我們在神的國的參與不是預定的，從如下的角度：我們不僅僅是執行為我們編好了的程式的機器人。這會違背作神的形像者和代表的理念。我們被造成像他一樣。他是自由的。如果我們沒有真正的自由，我們就無法像他一樣——按照定義，我們不會像他。我們有自由去順服和敬拜，也可以叛逆並放縱自己。我們將收穫我們所種的。我們種什麼並不是預設好的程式。

但是神比我們大。他有一個計畫，而且這個計畫會被落實。它的成功既不依賴於也不被迫適應人的自由。我們無法破壞它——那些有自由選擇的屬天生命也不能破壞它。

想想我在第一章中介紹的天上的理事會的會議。我問你是否相信聖經所說的，然後帶你去了在列王紀上第 22 章中神和他的天上的理事會的會議。神已經立下旨意（因此這必須發生），敗壞的亞哈的死期到了。但是神接著讓他的會中的屬靈生命決定如何達成這一任務（王下 22: 19-23）。

預定與自由在神的國度統治中齊頭並進。他的目標永遠不會被推翻或中止。他能夠承受罪惡和叛亂而仍然達成自己想要的目標（通過其他的他的自由的代表）。正如魯益師曾在《皮爾蘭德拉星》一書中對神的描述：「無論你做什麼，他都會從中帶出好的東西。但那不會是他原本假設你聽從了他而為你準備的好東西。」

我們作為神的家庭理事會，此時此地的目的是什麼？是與神共同使人們擺脫黑暗。向人們展示如何正直和仁慈地生活——效法神給那些需要演示的人看。在嫉恨的屬天智慧生命統治的敵對的世界中保衛和傳播關於真神的真理。享受生活，如神所願望的那樣。

所有這些呼召都在為將來的國度做訓練。當保羅問那些失去了屬天的視野為世事爭吵的哥林多人：「豈不知我們要審判（掌管）天使麼？」（林前 6：3），他是認真的。保羅在那句話指向某些具體的東西。

## 管治萬國

國度的最終形態尚未到來。當它到來時，黑暗勢力將被擊敗。邪惡的眾神將永久喪失對萬國的統治權——取而代之的是已得榮耀的神的人類家庭理事會。看看耶穌在啟示錄中所說的：

但你們已經有的，總要持守，直等到我來。那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國。他必用鐵杖轄管他們。將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎，像我從我父領受的權柄一樣。我又要把晨星賜給他（啟 2：25-28）。

當耶穌返回新的世界，新的全球的伊甸，登上王位時，他將與他的兄弟姐妹分享王權。執政掌權者的統治會被推翻，我們將取而代之。他們的統治權不會被交給忠於神的天使——在神最終的伊甸王國中我們的職分超過天使。耶穌將使他的人類兄弟姐妹掌權。

啟示錄 2：28 最後的宣告是否令你感到困惑？「我又要把晨星賜給他」？這聽起來確實很奇怪，但它表達的是在邪惡勢力被處理之後我們與耶穌對萬國的共同統治。「晨星」是用來形容神靈的（伯 38：7）。這也是一個指向彌賽亞的術語。因為彌賽亞是屬天的，所以「星星的語言」有時被用來形容他即將到來的統治。民數記 24：17 說：「有星要出於雅各，有杖要興於以色列」。在啟示錄中，耶穌如此描述他自己：「我是大衛的根，又是他的後裔，我是明亮的晨星」（啟 22：16）。

啟示錄 2：25-28 的措辭很有力。耶穌不僅說他是那彌賽亞的晨星，而且還把晨星給了我們——他與我們分享了他的彌賽亞統治。啟示錄 3：20-21 更進了一步，確保信徒們不會錯過重點：

看哪，我站在門外叩門。若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去，我與他，他與我一同坐席。得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。（啟 3：20-21）

我們與神的性情有分的目的是什麼？耶穌為什麼要在理事會介紹我們是他的兄弟姐妹？目的是這樣神就可以如他最初所願的將全地交給我們統治。天堂將在一個新的全球伊甸中重返地球。

## 永恆的伊甸

從創世記第 1 章開始，伊甸就是神對人、對他其他的屬天形像者和對他的國的計畫的聚焦點。因此，啟示錄最後一章將我們帶回到伊甸既不出人意料也不是巧合：

天使又指示我在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子。樹上的葉子乃為醫治萬民。以後再沒有咒詛，在城裡有神和羔羊的寶座，他的僕人都要事奉他。也要見他的面，他的名字必寫在他們的額上。不再有黑夜，他們也

不用燈光日光，因為主神要光照他們，他們要作王，直到永永遠遠。（啟 22：1-5）

你是否留意到生命樹是醫治萬民的？曾經由執政掌權者統治的萬民將由神新的兒女（**你和我**）統治。

這不是生命樹第一次出現在啟示錄中。耶穌在啟示錄 2：7，11 中對那些持守信仰的人說：「我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。……（他）必不受第二次死的害。」提到生命樹顯然是與伊甸有關。第一次死指的是身體死亡，因亞當的罪和被驅逐出伊甸而來。由於所有人，無論信徒還是非信徒，都會在大審判之前復活，因此第二次死是最終的審判（啟 21：8）。那些在新伊甸中繼續與神同住的人不會遭受第二次死亡。

## 重要性

許多基督徒對來世的認知是不足的。聖經沒有告訴我們關於來世的一切，但是某些方面是確定的。我們不會在雲上飄著彈著豎琴唱著歌。我們不會只是坐在天上的沙發上與故去的親人或以前的知名信徒聊天。

相反，我們將會過伊甸所提供的生活，我們將會忙著享受和照料神的創造，與那些忠於神的屬天生命一起。天與地將不再是分離的兩處。

明白我們的命定應會塑造我們此時此刻的思想。正如保羅所說：「神為愛他的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的」（林前 2：9）。知道這一壯麗輝煌的結果有助於我們瞭解當前的境況。保羅寫完我們剛讀的字句後，他在寫給哥林多人的第二封信中如此說：

願頌贊歸與我們主耶穌基督的父神，就是發慈悲的父，賜各樣安慰的神。我們在一切患難中，他就安慰我們。……弟兄們，我們不要你們不曉得，我們從前在亞西亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了。自己心裡也斷定是必死的，叫我們不靠自己，只靠**叫死人復活**的神。（林後 1：3-9，粗體自加）

神能夠保守我們的生命。但是即使在死亡中，我們也將復活，與耶穌一同坐在他的寶座上（啟 3：21）。

我們活著要麼觀念裡有我們的命定，要麼沒有。而我們對命定的認知應當會改變我們的行為。如果你知道有一天你會與你批評、貶低或不屑一顧的人在同一間公寓合租或在同一個辦公室工作，那麼你會多付一點努力來成為那個人的和平使者、鼓勵者、甚至是朋友。那麼，我們為何對待教友那麼差呢？我們為何不把精力用在使非信徒轉向耶穌，而是花精力與他鬥爭呢？我們的觀念裡要麼有永恆，要麼沒有。

耶穌需要與你分享多少治權才能讓你滿意呢？這個問題可能看起來很奇怪，因為耶穌給的任何禮物都是美好的。那麼，我們為什麼要與教友爭奪地位呢？我們為什麼彼此爭競只為獲取優勢、注意和個人利益呢？我們難道比不上那些保羅不得不提醒他們命定的哥林多人嗎？我們要麼滿足於與他共同統治掌權，要麼不滿足。

基督徒啊，是時候活得如同你知道自己是誰，知道神給你的計畫了。

## 結語

我們的旅程已接近尾聲。不過大概說我們剛剛開始才更合適。我們研習了一些基本問題：**其他的神靈是存在的嗎？如果是的，這會如何影響我們理解聖經的方式？如果我們認為聖經中描述的未見的世界實際上是真實的——不僅是人們熟悉和接受的部分，而且包括那些不尋常且常常被忽略的部分，這對我們的信仰意味著什麼？**當我開始理解聖經中超自然的情節主線，我意識到我需要對各種事情有新的認識。但我可以用兩個詞來概括：**身份和使命**。我希望你在閱讀本書時在這兩個方面都受到了挑戰。

### 我們的身份——我們屬於神的家庭

本書所討論的內容對我們如何理解作為基督徒的意義（「在基督裡」，如新約中經常說的）具有重大影響。一旦我們意識到舊約中的眾神是真實的，那麼神的命令，在耶和華，以色列的神，以外不可有別神，就引起我們的注意。該命令不是說不要關心金錢、遊艇或汽車。這是關於神對他的子民的嫉妒的愛。換句話說，**該命令實際上表達的就是它所說的內容**。效忠除萬神之神以外的任何神的荒唐舉動是很難忽略的。

活在神審判眾神及其子民（「萬國」）的後果之中是多麼糟糕也是顯而易見的。我們曾被**拋棄**，在別的神靈的腐敗和榨取之下被奴役。如保羅所說，我們那時與神隔絕，對他契約的愛是局外人（弗 2：12）。我們盡皆失喪，被黑暗奴役，服務於不可見的執政者，做神的敵人（弗 4：18；西 1：12）。

明白這種景況使得諸如**得兒子的名分**和**繼承基業**之神學概念變得更有意義。這為它們提供了背景。神不願放棄與他的家人在地上同住，一起享受他親手創造的世界的計畫。是的，在巴別塔他轉而放棄人類，但緊接著他就呼召亞伯拉罕建立了一個新家庭——並成為那些被拋棄的人可以回到他身邊的途徑（徒 10：26-27）。

接受聖經屬靈世界的超自然現實對於理解聖經至關重要。它解釋了為什麼隨著舊約的推進，偶像崇拜的罪不是個普通的罪。它是**最嚴重的罪**。以色列受造是要忠於神；當她反而轉向其他神靈時，她就被放逐，像其他國家一樣被流放。這就是在聖經中救恩總是以**信心**來描述的根本原因。神最終不是在期待我們行為變得更好。他關注的是信心——**信仰忠誠**。當我們選擇將我們的心與萬神之神對齊，他就拯救我們。當我們做出相反的選擇，我們就種下了有一天會收穫的惡果。

對於今天的我們而言，信仰忠誠意味著接受耶穌在十字架上所做的事情，因為他是道成肉身的神。我們的道德和表現（我們的行為）並不是為要顯得足夠忠誠好讓神來接受我們。我們

遵循他的命令，因為我們已經選擇了他。而他的那些命令會引領我們邁向幸福和滿足，因為它們使我們轉離對自我與他人的破壞。它們使我們看到與神和他的家庭（也是我們的家庭，可見的和未見的），在他的國度新伊甸中和諧共處的生活是怎樣的。

## 我們的使命——我們在神恢復伊甸的計畫中都有份

成為神家庭的成員只有一個條件：對藉由耶穌來到我們中間的萬神之神的堅定信仰。這種成員身份不僅賦予我們美好的特權，而且也為我們提供了明確的人生使命。

神家庭的成員有一個使命：作為神的代理人，來恢復他在地上的良善統治並使更多人成為他的家庭成員。我們是神推動從使徒行傳第 2 章開始的大逆轉（教會，即基督的身體，的誕生）的媒介，直到主再來之時。正如罪惡在最初的伊甸的失敗之後像傳染病一樣在人類中蔓延，福音也會像解藥一樣在同樣被感染的宿主間傳播。萬神之神，他對萬國的愛，以及他從創造天地以來就未曾改變的想與他的家人在地上同住的願望，我們是這些真理的攜帶者。伊甸將會再次活過來。

世界各大洲之間的距離每年都在增加，這是一個科學事實。但是人類的感官是無法察覺「大陸漂移」的進展的。只有通過事實發生以後的觀察我們才知道它發生了。神的國的堅定不移的進展也是如此。我們無法用肉眼看到每天眾神與黑暗勢力的領域如何萎縮，或者福音如何一個一個解放那些在他們掌控之下的人。但這是雖無法覺察但確實發生的事實。

在這幅圖畫中認清我們自己的位置的關鍵，在於牢牢把握住即使我們看不到，神也仍在推進他的計畫的事實。我們若不相信神滿有智慧的保佑積極地活躍在我們的生活和人類歷史事務中，我們就不能真心地聲稱自己相信這個未見的超自然世界。神希望我們用心地生活——相信他不可見的手與忠於他和我們的不可見的天使（來 1: 14）都參與在我們的處境中，這樣在我們的合作下，神的全球性的伊甸的目標將不斷推進。

我們每個人對於別人通往神的國的道路和守護神的國都至關重要。每天我們都會接觸處於黑暗勢力統治之下的人，也有機會鼓勵彼此在這不完美的世界中成就我們的使命。我們所做的和所說的一切都是重要的，雖然我們可能永遠都不知道為什麼。但是我們的工作不是要去明白——而是要去做。憑信心生活不是被動的——憑信心生活是有使命的。

# 得寬恕的禱告

## 寬恕的禱告：一個寶貴的禮物

對寬恕的祈求是我們都會在生命中的某個時刻尋求的東西。寬恕是一個寶貴的禮物，它既不容易獲得，也不容易給予。寬恕對於生活至關重要。它使我們擺脫過去的錯誤，並為我們帶來未來的希望。正是為了寬恕，耶穌基督來到世上為人類而死。

## 寬恕的禱告：因耶穌基督而成為可能

寬恕的禱告是獻給神的禱告。雖然我們可能直接傷害的是彼此，但我們所有的惡行最終傷害的都是神。您可能在想這怎麼可能。我們的缺點怎麼會傷害全能的造物主？難道神會在乎嗎？在創世記第 6 章，我們發現神真的為人類彼此間所犯下的一切過犯而感到憂傷：「耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡。耶和華就後悔造人在地上，心中憂傷」（創世記 6：5-6）。

全知的神即便只是因為惡的思想就會憂傷。因此，最終的寬恕也必須從神而來。然而，因為他是公正的，他無法白白地給出寬恕。神要做公正的審判者，所有的罪債都必須被償還。耶穌基督在各各他的十字架上代替我們死了，好讓我們的罪可以被寬恕。他的受苦償付了我們的過犯。「因為這是我立約的血，為多人流出來，使罪得赦」（馬太福音 26：28）。

在他的愛中，神知道我們的良心需要從罪疚和罪責之下得到釋放。他知道罪得赦免是我們最大的需要。在這終極的愛的舉動中，神不僅經受了我們的錯誤帶來的痛苦，而且還為它們的後果付上了代價，這樣當我們犯罪時他就可以給予我們寬恕。我們所需要做的就是接受他的寬恕這一免費禮物。

## 寬恕的禱告：求神賜下寬恕

也許你在尋找寬恕的禱告以撫慰被折磨的靈魂。也許你在努力原諒另一個深深傷害你的人。對於每一個接受耶穌基督為他的救主的人，寬恕都已白白賜下。如果我們承認自己的錯誤並請求寬恕，神必原諒我們——無任何附加條件：「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義」（約翰一書 1：9）。

我們若拒絕耶穌，從本質上講，我們就拒絕了神的寬恕。我們事實上是在說我們不想與神和好（約翰一書 1：10）。儘管我們有權行使自由選擇不接受神的寬恕，但在生命的盡頭我們終將對我們所犯下的所有罪行負責。神從內心渴望與你和好。「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生」（約翰福音 3：16）。如果你希望得到真正的寬恕，請考慮耶穌所說的這句話，並真誠地接受他為你的主和拯救者。你將會被寬恕，神將在你的生命中開展轉化的工作。

## 寬恕的禱告：獲得新生命

寬恕的禱告給我們新的希望和新的開始。我們所有的罪都被神抹除了。「我要寬恕他們的不義，不再紀念他們的罪愆」（希伯來書 8: 12）。

如果你明白自己是一個罪人，並且相信耶穌基督是罪唯一的救贖主，那麼你已明白什麼是寬恕的禱告。問題是，你準備好了進行這個禱告，接受神的兒子耶穌基督這個禮物了嗎？如果是，請相信基督，悔改自己的罪，並將以後的一生交給他，讓他做你的主宰：

「天父，我知道我違反了你的律法，我的罪使我與你隔絕。我真的很抱歉，現在我要轉向你，擺脫過去的罪惡生活。請原諒我，並幫助我避免再次犯罪。我相信你的兒子耶穌基督為我的罪而死，並從死裡復活。他活著，並且聽到了我的祈禱。我邀請耶穌成為我生命的主宰，從今天開始在我的心中掌權。請派遣你的聖靈來幫助我順服你，並在我以後的一生中履行你的旨意。奉耶穌的名祈禱，阿們。」

「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈」（使徒行傳 2: 38）。

如果你剛做了決定接受耶穌，那麼歡迎來到神的家庭。現在，為要與他更親近，聖經教導我們如下幾點來跟進我們的承諾。

- 按基督的命令受洗。
- 告訴別人你對基督的新信仰。
- 每天花時間與神共處。不必是很長一段時間。只需養成每天向他祈禱和讀他的話的習慣。求神增加你的信心和對聖經的認知。
- 尋求與其他耶穌的跟隨者的團契。建立一群信徒朋友來回答你的問題並支持你。
- 找一個當地的教會去敬拜神。

## 作者的請求

《超自然》是我詳盡的學術書籍《未見的國度，恢復聖經的超自然世界觀》（The Unseen Realm: Recovering the Supernatural Worldview of the Bible, Lexham Press, 2015）的縮略版。此書的英文版在 Amazon.com 有售。

我希望《超自然》能讓你感到靈裡受到提升。我能夠將這本書免費發放是因為重視本書內容的人們的慷慨捐贈。請考慮通過 [miqlat.org](http://miqlat.org) 或 [nakedbible.org](http://nakedbible.org) 捐贈給 Miqlat 以使更多的免費內容成為可能。

如果你想要更多的聖經教導，你可以訪問我的首頁 [drmsb.com](http://drmsb.com)，也可以在 [nakedbiblepodcast.com](http://nakedbiblepodcast.com) 收聽我的赤誠聖經廣播。「赤誠聖經」這個名字表達的是我想要單純教導不受現代傳統、宗派或其他宗教性的濾鏡過濾的聖經內容的願望。

你會在我的首頁看到我也通過寫科幻小說向人介紹聖經神學。我的小說《The Façade》及其續集《The Portent》目前只有英文版在 Amazon.com 有售。

## 譯者的請求

願此書祝福到你。若你發現此中文版翻譯的疏漏或有任何改進意見，請發送郵件至 [supernatural.cn.trans@gmail.com](mailto:supernatural.cn.trans@gmail.com)。