

超自然

圣经如何教导那未见的国度——及其重要性

迈可·海瑟 / 著

播翼 / 译

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 版权所有

《超自然》中文译本

© 2020, Miqlat 版权所有

作者与版权方许可此译本的所有内容藉任何形式被复制与传播。此许可仅限于由 Miqlat.org 出版的此译本。Miqlat.org 是一个依 United States 501(c)(3) 营运的非营利组织。因而此许可不适用于 Lexham Press 出版的同语言或其他语言的译本。

播翼 / 译

献给我的母亲和父亲，

Ed 和 Jan Speraw

谁能想到这会发生？

我想我们知道。

撒上 1: 1-28

原英文版的致谢

因为《超自然》是基于我所写的《未见的国度》（The Unseen Realm）一书，所以在那本书中的致谢内容在这里也适用，不过这里是简略版。

感谢在我决定以“神的会”及“未见的国度”作为我的学术生涯的焦点后不久成立的在线讨论组。不出意料的，我称之为神的会研习组。神的会研习组在我 2004 年博士毕业并开始在 Logos 圣经软件公司工作后解散，但是那里的练习预备了我写成这两本书。

《未见的国度》的起源是我为热心关注我网站内容和我的小说《The Façade》的人创作的名为《真实的神话》的草稿。这些资料最初出现在通讯中，后来出现在博客上。目的是为了让我自己有责任每个月都写一些文章。这个后来被人们称为“神话书”的初稿完成于 2012 年，其后随着读者的反馈又得以改进。具体的贡献者名单列在《未见的国度》的致谢部分。

《未见的国度》以及《超自然》得以出版的主要推动力来自 Faithlife 公司/Logos 圣经软件公司的三位主管：Bob Pritchett, Dale Pritchett, 和 Bill Nienhuis。他们不仅把我的草稿提升了一个层次，而且他们预见到其内容的浓缩版本的需求，《超自然》因此是他们的远见的产物。

Dave Lambert，我的《未见的国度》的编辑，也编辑了《超自然》。他的专业与经验带来的助益渗透在这本书的每一页。他使我牢记书的受众是普通信徒。

最后，感谢我的妻子 Drenna。她使我做的一切成为可能。

此翻译版的致谢

感谢 Miqlat.org 网站的资助者们。如果没有你们的慷慨帮助，就不可能有这个翻译工程。

目录

第一章 相信圣经	1
第二章 未见的国度：神和神灵们	4
第三章 昔在永在的王	8
第四章 天上的叛乱	12
第五章 宇宙地理	17
第六章 话语，名字，和使者！	21
第七章 交战守则	25
第八章 圣所	29
第九章 圣战	33
第十章 藏在眼前	37
第十一章 超自然的意图	41
第十二章 驾云者	45
第十三章 大逆转	49
第十四章 不属世界	53
第十五章 与神的性情有分	57
第十六章 掌管天使	61
结语	65
得宽恕的祷告	67
来自作者的请求	69

第一章

相信圣经

你真的相信圣经所说的吗？

有些人可能觉得这个问题有点怪，因为圣经几乎每个基督徒都读。但是我不觉得这是一个怪问题。圣经里有提到一些很怪异的事情，在这现代化的时代更是让人觉得难以置信。

我不是在讲那些大的神迹，像是耶稣是不是道成肉身降世，钉死在十架并从死里复活。我也不是指像以色列人出埃及那样的神迹故事，像是神在红海中开道路来拯救以色列人的故事。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，不相信他们能行伟大的神迹，那说自己是基督徒还有什么意义呢？

我要讲的是那些鲜为人知的超自然的东西，那些你读圣经时可能偶尔会遇到，但几乎不会在教会讲道里听到的东西。

举个例子，在列王纪上 22 章，有个关于以色列的坏国王亚哈的故事。他想和犹太的王合兵去基列的拉末攻打敌人。犹太的王希望窥探未来，他想知道发动进攻的后果。所以这两个王去求问亚哈的先知们，他们都说放心去吧。但是这两个王也知道这些先知们只是在讲亚哈喜欢听的话，所以他们决定去求问一个属神的先知，名叫米该雅。米该雅给亚哈带来了一个不好的消息：

米该雅说，你要听耶和華的话，我看见耶和華坐在宝座上，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去阵亡呢？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。（王上 22：19-23）

你注意到圣经要你相信什么了吗？神和一群神灵开会决定在要地上发生的事？这是真的吗？

我们再看另一个例子，出自犹太书：

又有不守本位、离开自己住处的天使，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: 6）

神把一群天使关在地下的监狱里？这是真的吗？

如我所言，圣经里面有很多怪异的事情，特别是关于那未见的属灵的世界。我遇到很多基督徒，他们都能够接受圣经里那些争议比较小（至少在基督徒之间）的关于超自然的教导，比如说耶稣是谁，他做了什么。但是像前面的这些经文却会让感到有一些不自在，所以他们就选择忽略。我就曾亲眼目睹过这种倾向性。有一次我和我太太去一个教会，教会的牧师那时在顺着彼得前书讲一个系列讲道。有天早上他本该讲到彼得前书 3: 18-20，但是他走上讲台说的第一句话就是：“我们会跳过这几节经文。这几节经文实在是太奇怪了。”他所说“奇怪”是指那些经文涵盖了一些超自然的成分，而这些成分跟他自己的神学观格格不入。比如说：

因为基督也曾一次为罪受苦，义的代替不义的，为要带领你们到神那里。在肉体里，他被处死了；在灵里，神却使他活过来。他也曾借着灵向那些在监狱中的灵宣讲——从前在挪亚的日子，在他预备方舟的时候，神耐心等候，他们却不顺从。（彼前 3: 18-20，新汉语译本）

这里监狱里的灵是谁，又在哪里呢？那个牧师或者不知道答案，或者不喜欢那个答案，于是他选择了忽略这些经文。

作为一个圣经学者，我认识到怪异的章节以及其他一些很少被人知道和理解的经文事实上非常重要。它们会传达关于神、未见的世界以及我们的生命的一些特定的信息。信不信由你，尽管这些经文晦涩难懂，如果我们真正的去认识并且明白这些经文，我们对神、对他人、对我们为什么在这里和我们的终极命定等这些课题的观点将会得到更新。

在使徒保罗写给哥林多人的第一封信里面，保罗不认同那里的信徒把彼此控上法庭来解决争端的做法。他觉得这不光是浪费时间和感情，更是体现了他们信仰的偏差。他感叹道：“你们这些人难道不知道你们将会审判世界吗？你们难道不知道你们将要掌管天使吗！”（哥林多前书 6 章 3 节，意译）

审判世界？**掌管天使**？

保罗在这个难解的经文里提到的东西是颠覆人们的思想和生命的。圣经在这里把灵界生命们的活动和我们的生命及命定联系在一起。如保罗所言，有一天，我们**将会**审判世界，我们将**会**掌管天使。我们在后面会重新提到这一点。

保罗能够对哥林多人，也对我们说这些话的原因是圣经的故事就是在讲述神是怎样创造了我们并希望我们可以作为他天上家庭的一份子。圣经会用有关家庭关系的词汇，像是共享一个家或是共同工作来描述神，耶稣，未见世界的生命们，以及**你和我**这样的信徒们，这并不是出于偶然。神想让人类成为他家里的一员，与他一同掌管世界。

我们都知道“在地如在天”的概念。这是源自祷告文（太 6: 10）的观点和字句。从最开始，神就想让他的人类家庭成员和他居住在一个最美好世界，和他在未见的世界里已经有了的家庭成员们，即他的天军一起居住。这个故事——神的计划，它如何受到黑暗权势的阻挠，它的失败，和它在未来最终的成功——就是本书所要讲述的，也是圣经所讲述的。如果圣经的故

事是一台戏剧，我们想要鉴赏它就必须把**所有**演员都包含在内——包括那些超自然的角色，他们是这史诗的一部分，却常被很多教导圣经的人忽略。

神的天军对于圣经中关于我们人类的故事并不是边缘化的、不重要的或者不相干的。相反他们扮演着重要的角色。在圣经中有几十个人们耳熟能详的段落都有用迷人的方式来呈现超自然的世界，然而现代人读圣经时却常常一扫而过，未能留意。我用了几十年的时间才在圣经中看到我现在所领受到的东西——我希望把我这些年研经的成果与你分享。

讲到这，我们不要忘了我最开始问的那个问题。**你真的相信圣经所说的吗？**这才是问题的关键。如果你不去相信，那么去了解圣经如何描述未见的国度以及它如何与你的生命交汇并不会帮助你。

在列王纪下 6: 8-22，先知以利沙又有麻烦了。一个愤怒的王派兵包围了他的家。他的仆人正在惊慌失措时，以利沙告诉他：“不要惧怕，与我们同在的比与他们同在的更多。”还没等这仆人反驳，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。”神当即回应他的祷告：“耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙。”

这里以利沙的祷告也是我为你的祷告，愿神开你的眼目使你看见，让你从此对圣经有一个崭新的认识。

第二章

未见的国度：神和神灵们

人们对超能力和超人类都充满了好奇和狂热。这只要看看这几年的娱乐产业就知道。在过去的十几年里，成千上万的书、电视节目和电影都是以天使、外星人、怪兽、恶魔、鬼魂、巫师、魔法、吸血鬼、狼人和超人作为题材。很多好莱坞大制作的系列电影都以超自然作为卖点，例如《X战警》《复仇者联盟》《哈利波特》《超人》《暮光之城》这些系列片。像《危机边缘》《邪恶力量》《X档案》这些美剧在完结了很长时间以后仍然有很多死忠粉。说真的，这些题材难道不是从来就很受欢迎吗，不管表现形式是传说、书本，还是绘画、戏剧。

为什么会这样？

一种解释是这可以让我们逃避平淡的现实，这些虚构的世界比我们的世界更精彩有趣。正邪之争的主题放在宇宙的宏大背景中叙述总会让我们心潮澎湃。到如今，《魔戒》三部曲里面中土的勇士（甘道夫，佛罗多等）与黑暗之王索伦间史诗般的斗争已经让读者们和后来的影迷们着迷了半个世纪之久。坏角色所来自的世界越是与我们的不同，战胜他的意义就越是不同凡响。

在另一个层面来看，人们之所以会被不同的世界所吸引，是因为像传道书所言，“神又将永生安置在世人心里”（传 3：11）。人本身就有倾向性去寻求一些超越人世的经验——一些属灵的东西。使徒保罗也写到过这种渴望。他说这是因为我们居住在神所造的世界里。受造物见证着造物主和我们的世界之外的国度（罗 1：18-23）。保罗甚至说这种冲动强烈到人得去特意压抑它（第 18 节）。

然而我们却不会用对待小说、电影、传奇中的超自然故事的方法来对待圣经中的史诗故事。原因有很多，而且不只是因为特效的缺乏。对有些人来讲，圣经里面的人物太普通、太老套了。他们不让人觉得英勇神武、充满活力。毕竟这些是我们从小就在主日学里听了一遍又一遍的故事和人物。此外文化障碍也是一个因素。这些没完没了的故事讲的都是些穿着长袍的古代牧羊人，就好像教会里演的耶稣诞生的话剧里的那些角色一样，让我们很难产生认同感。

但是我觉得科幻小说和奇幻文学相对更容易带我们进入遐想还有一个更重要的原因，那就是我们一直以来所被教导的解读圣经里未见的世界的方式。这么多年来我在教会听到的教导不仅仅是有偏差，而且这种教导使得超自然变得很无趣。更糟糕的是，教会所描绘的阉割版的未见的超自然世界显得毫无权势和力量。

很多基督徒对未见世界的认知并不是正确的。天使其实没有翅膀。（基路伯不算，因为他们从来没有被称为天使而是称为被造物。天使从来都是像人的形像。）邪灵没有长角和尾巴，他们也不是来诱使我们犯罪的（我们自己就足够在行）。虽然圣经把邪灵附身形容的很糟糕，但是比起把人弄成木偶，有智能的邪灵有其他更邪恶的事需要他们参与。说了这些，天使和邪灵都只是小角色。教会似乎从来没有弄明白那些大角色和他们的计划。

神灵们是真实的

我在第一章里问过，你是不是真的相信圣经所说的。你可以把下面的问题当做一个随堂测验。

圣经里说神有一群属天的生命们作为行政组织来施行他的旨意。这被称为神的议会、理事会或朝廷（诗 89：5-7；但 7：10）。诗篇 82：1 对这描述的很清楚：“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，这节经文很让人诧异！我第一次认真读它的时候就被震撼到。但这节经文要传达的正是它明摆着的字面意思。如同其它的经文一样，诗篇 82：1 要放在圣经的上下文环境里来解读。就这一节而言，我们需要知道圣经如何解释和定义“诸神（神灵们）”这个词。

“诸神”在希伯来原文中对应的词是“elohim”（音译：以罗欣）。我们很多人都一直只把“以罗欣”解读为一种意思，就是天父上帝的众多名字中的一个，所以要我们去理解这个词的更宽泛的意思是有些困难的。但是这个词其实是用来指代未见的属灵世界的任何居民的。这就是为什么你会发现这个词会被用来指代神（创 1：1），邪灵（申 32：17），还有住在死后的世界的已死的人（撒上 28：13）。从圣经的角度看，任何住在属灵世界的没有身体的生命都是“以罗欣”。

这个希伯来语单词并不是特指神独有的能力和属性。圣经没有用“以罗欣”来特指神并把他和其他的神灵们区别开，而是用其他的方法。比如说，圣经命令其他的神灵要敬拜神（诗篇 29：1），他们是他们的创造者和君王（诗 95：3，148：1-5），诗篇 89：6-7 说，“在天空谁能比耶和華呢？神的众子中，谁能像耶和華呢？”（王上 8：23，诗 97：9）他在圣者的会中，是大有威严的神，比一切在他四围的更可畏惧。”圣经作者们很清楚的表达了没有谁能和以色列的神相比，他是“万神之神”（申 10：17，诗 136：2）。

“圣者的会”中的这些生命是真实的。在本书的第一章，我引述了神与他的天军开会决定如何消灭亚哈王的章节。在那段经文里，这个属天团体的成员们被称为灵。如果我们相信灵界是真实的，并且在那里有神和神所造的属灵生命（比如天使），那我们就必须承认在包括我上面引用的很多经文里提到的神的超自然的行政组织也是真实的。否则我们对属灵的现实就只是嘴上说说而已。

既然圣经写明了这些属天理事会的成员们是灵，我们就知道神灵们不仅仅是石头或木头做的偶像。雕像是不能在天上的理事会里为神工作的。确实古代的人们是会造偶像来拜别的神灵。但是他们也都知道他们亲手所造的偶像并不具有真正的能力。这些手工制成的偶像只是他们的神灵可以寄居藉以接受祭品并向信众传播知识的物体而已，而在这些之前信众需要先进行某些仪式招徕这些神灵让他们住在这些偶像里。

理事会的组织结构和事务

诗篇 82: 1 中的神灵们被在第 6 节被称作“至高者的儿子”。“神的众子”这个词出现过很多次，而且通常是在神在场的时候（例如伯 1: 6, 2: 1），约伯记 38: 7 告诉我们他们的出现是在神造地和造人之前。

这是很有意思的。神把这些灵界生命称为他的儿子。因为是神创造了他们，所以在这里使用家庭语言是合理的，就好像你会称你的后代为儿子或女儿，因为你参与了他们被造的过程。但是神不仅是他们的父亲，神也是他们的王。在古代，王经常通过他的家族施行统治。王位是世袭给后代的。统治是一门家族生意。神是他的理事会的主。而他的众子因着他们和神的关系有着第二高的位阶。然而正如我们将在这本书里探讨的，某些状况发生了——他们中的一部分叛变了。

神的众子们同时也是决策者。我们从列王纪上第 22 章（和其它的经文）知道神会与人类历史互动。当神决定是时候让败坏的亚哈王去死的时候，他让他的理事会来决定他的死法。

在诗篇第 82 章和列王纪上第 22 章中提到的属天理事会的会议不是圣经里唯一跟我们有关系的会议。还有一些这样的会议曾决定帝国的命运。

在但以理书第 4 章，巴比伦王尼布甲尼撒被神惩罚陷入暂时的疯癫。这个审判是出自“至高者的命”（但 4: 24）和“守望者的命”（但 4: 17）。“守望者”是一个称呼神的会的属天生命们的词。它所指的是他们一直在守望着人类的事务，他们从不睡觉。

圣经里属天理事会会议的一幕幕故事告诉我们理事会成员们是会参与神的统治的。至少在某些情况下，神会发令说什么事要做，但同时给他的代理们自由去决定如何实施。

天使们在神的会中也有份参与。在圣经原文中，旧约里翻译作“天使”的词本身的意思是“信使”。“天使”这个词其实是一个职位描述。天使负责把信息传递给人。在本书的后续部分我们会更多了解天使和他们的职责，以及神的会的成员们的其他职责。

重要性

这本书读到这里，你的反应可能是：“这课题很有趣，我读经的时候从来没发现过这些东西。但是这些信息对我的日常生活和我的教会活动有任何指导作用吗？”答案是，在本书里所讲到的真理对我们认识神是谁、如何与他交往以及我们在地上的意义都有**很多**影响。为了让大家更好的了解这一点，我在每一章都会以类似这样的小节结尾，来解释那一章的真理如何指导实践。

在本章中，我们讨论了圣经是如何描述神的宇宙行政机构，以及它如何使我们对神以及他和我们的关系有更深入的认识。

首先，神与天上的家人共事的方式是他和地上的家人交往方式的模板。我们会在下一章更深入地探讨这一点，这里先举一个例子：你可能在想神要一个理事会有什么用。神**不需要**别人帮助就能做成任何事，在属灵世界里也是一样。毕竟他是神嘛！但是圣经很明白的告诉我们神通过比他低等的生命来做事情。

他并不**需要**一个属天生命的理事会，但他选择要一个。他也是不需要我们的。如果神愿意，他可以向每一个需要福音的人喊话，给每个人他所需要的鼓励使他们归向他，这样就搞定了。他可以直接把声音放进人们的脑子里使得他们彼此相爱。但是他没有这样做。他选择通过你和我这样的人来做这件事。

第二，神可以预定每件事，让事情都按照他想要的方式来发生。但是他没有。在亚哈王的故事中，神让他天上的助理们去决定他的旨意如何被执行。换言之，神让他们去用他们的自由意志。这告诉我们并不是所有事都是预先设定好了的。不光在未见的世界是这样——在我们的世界也是这样。

在圣经里面，未见的世界是有组织结构的。神是 CEO。为他做工的是他的家人。他们分享统治权。他们共同参与公司的运转。

神奇的是，圣经也是用同样的方法来描述人类。从最初的伊甸园开始，神创造了人类来与他一同治理全地。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，是神在地上的家人。神想与他们同住，并且想让他们共同参与来使整个世界都像伊甸园一样。

很多读者对这个概念都很熟悉。而不那么明显的是亚当和夏娃并不是神在伊甸唯一的家人。他属天的家人们也在那里。伊甸是神居住的地方，而在神所居住的地方，他的家人也住在那里。我们认为天堂是我们与神和他的天使们（他的属天家庭）同住的地方。这是原本的计划，并且**也会**最终发生。圣经以天堂回到地上成为一个新的、全球范围的伊甸（启 21-22）来结尾，这不是一个巧合。

要明白我们的命定，我们需要回到神的两个家庭共处同一空间的时候。我们需要回到伊甸园。

第三章

昔在永在的王

我们已经简短的介绍过了神在天上的理事会——他在未见世界的家庭和行政组织。我们还有很多没讲的——尤其，我们需要去明白像耶稣或撒但这些重要角色在这里的位置。但是在我们回去探讨未见的世界之前，我们先要从崭新的角度思考我们自身。神通过他的理事会在未见的世界施行统治的方式是他对全地的治理（神学家称之为神的国）的一个模板。这都从创世纪、从伊甸园里开始。

伊甸——神的家庭办公室

当你听到“伊甸园”的时候，你最先想到什么？我接触的很多人想到的是亚当和夏娃。伊甸园是他们的家。神就是把他们安置在这里（创 2：15-25）。

但是伊甸也是**神的家**。以西结称伊甸园为“神的园”（结 28：13；31：8-9）。这还不足为奇，你可能会惊奇的是，就在以西结称伊甸为“神的园”之后，他又称之为“神的圣山”（结 28：14）。在很多远古的宗教中，奢华的花园和人迹罕至的高山都被认为是神灵们居住的地方。圣经用了这两种称谓来描述伊甸。伊甸是神的家，所以也是他办公的地方。它是神的总部，或者说家庭办公室。

而神所在的地方，也是他的理事会所在之处。

神的“形像者”

圣经里有一节很重要的经文透露了神和他的理事会都是在伊甸的。在创世记 1：26，神说：“**我们要照着我们的形像……造人**”。神向一个群体宣告了他的想法。他在对谁说话呢？是他的天军——他的理事会。神不是在跟三位一体的另两位说，因为不可能天父知道什么事而其他两位不知道！而这个故事里神的听众被告知神打算做的事。

这个宣告很容易理解。这就像我跟一些朋友们说：“咱们去吃披萨吧！”**我们这么做吧！**简单明了。但是这里有一点我们要注意，神其实并没有让他的听众参与他的决定。

不像我们见过的其它的属天理事会的故事，神的会的成员们没有参与这个决定。当人类在下一节（创 1：27）被创造的时候，只有神自己在参与创造。人类的受造是神亲自去做的。回

到披萨的比喻，如果宣布计划之后我开车把大家带到披萨店而且坚持我自己买单，那就是我完成了所有的事。我们在这里看到的也是这样。

只有神亲自造人是合理的。神的会的属天生命们没有这样的能力。但这会带来另一个问题。在创世记 1: 27，人是按**神**的形像所造的。（“神就照着自己的形像造人”，粗体自加）。那在第 26 节为什么又说“按**我们的**形像”呢？

其实这没什么问题。在创世记第 1: 26-27 中“我们的形像”和“他的形像”交替出现揭示了一个有趣的事实。神所说的话“让我们按着我们的形像造人”说明他和他的听众有某种共同特性。不管这个共同特性是什么，当神造人的时候，人也会具有这个共同特性。在某些方面我们不仅是像神，也是像他理事会的属天生命的。

这个共同特性就是所谓“神的形像”。创世记第 1: 26 更准确的翻译是，神造人**成为**他的形像。作为人就是**作为**神的形像者（此处直译原著 imager 一词，意为具有并反映神形像的存在，译者注）。或者说我们是神的代表。

神的形像不是神给我们的某种能力，好像智力这样。我们可以丧失一些能力，但是我们不会失去作为神的形像者的位分。除非你不再是人！所有的人，从出生到死亡，都一直是人，也一直是神的形像者。这就是为什么人的生命是神圣的。

我们怎么去代表神呢？在上一章我们看到神会与他的未见世界的行政组织的属天生命们分享他的权柄。他对地上的人类也是这样。神是一切可见的和不可见的生命的最高的王。他统治一切。他与他在属灵世界和人类世界的家人分享他的治权。我们在这里是为要参与神的计划，使世界成为他所想要的样子并与他一同享受这个世界。

后来神向我们展示了应该怎么做。耶稣是如何代表神的最好的例子。他被称为那不能看见之神的像（西 1: 15）和神本体的像（来 1: 3）。我们也因此要效法耶稣（罗 8: 29；林后 3: 18）

两个理事会，共同的命定

我希望你留意到这背后的意义。人类其实是神**在地上的**行政组织——他的理事会。我们受造是要与神和他天上的家人住在一起。我们受造是要永远享受他和服侍他。这原本是应当在地上发生的。伊甸是天与地交汇之处。神和他的理事会成员们和人类有着共同的空间。

但目的是什么呢？

神告诉亚当和夏娃，“要生养众多，遍满地面，治理……地上各样行动的活物。”（创 1: 28）。这是神的形像者们的任务。他们以代表神做被造物的王的方式来服侍神。人类的任务是遍满地面，并把伊甸推广到整个地球——以此来使神的国增长。这个任务对两个人来说太大了，所以神让亚当和夏娃生孩子。

如我们所知，亚当、夏娃和他们的后代失败了。人类犯了罪。如果人类没有犯罪，全地球就会渐渐转化成像伊甸一样。我们就会在一个完美的星球上享有永生，与神和他的超自然的家庭住在一起。

神爱人类，所以他原谅了亚当和夏娃。但是从那以后所有人都必然会跟随亚当和夏娃的脚步。我们都会犯罪，而且如果没有神的介入我们都难逃一死（罗 6：23）。我们的生命是有限的，我们是罪人。我们需要救恩。

神想要我们加入他属天生命们的家庭，作为他理事会的一部分住在他的同在中，明白这一点会帮助我们理解圣经里很多令人惊喜的内容。

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）。这解释了为什么信徒被形容为在神的家里有了“神的儿子的名分”（加 4：5-6； 罗 8：14-6）这解释了为什么我们被称为神和他的国度的“后嗣”（加 4：7； 提 3：7； 雅， 2：5）并且和“神的性情有分”（彼后 1：4； 约一 3：2）。这解释了为什么当耶稣再来的时候，他说他要赐给信徒们“神乐园中生命树的果子”（启 2：7），这也解释了为什么神应许要与我们分享治理列国的权柄（启 2：26-28），甚至是祂自己的宝座（启 3：21）。我们走过此生回到伊甸。天堂会回到地上。

这就是我们在来世将要做的事情——在新的全球伊甸掌权。我们会享有原本应当亚当和夏娃帮忙成就的东西。永生可不是整天在弹着竖琴唱歌。它是关于与神、复活的耶稣和其他神的形像者（包括人和属天生命）一同去发现和享受造物在无瑕疵状态下的不可思议的完全和美好。

重要性

虽然乍看不明显，但是从这里可以衍生出很多改变生命的观点。我们生活时如果想着我们的生命是在代表神并在推进他的计划——虽然可能我们还看不清楚那个计划——我们对待每一天的方式会发生改变。

神最初的计划就是要把全地变成像伊甸一样。神要人参与去把他良善的统治推广到全地，就像在伊甸一样。神告诉亚当和夏娃要生养众多并成为受造物的代理的王（创 1：26-28）。这个命令并没有因他们的堕落而被遗忘。事实上，在可怕的大洪水之后这个计划又被重复了一次（创 8：17； 9：1）。虽然伊甸不在了，但是神想要使它恢复。最终，他的统治——他的国——会在耶稣再来时完全回归，那时神会创造新天新地（按启示录 21 章和 22 章的描述，这和伊甸非常相像）。而现在，我们可以把神的真理和耶稣的福音四处传扬。不管在哪里遇到什么人我们都可以向他们彰显神。我们是神的代表，在此时此地恢复伊甸，盼望着有一天耶稣会将这计划推向巅峰。

有意识地想着我们是神的代表，是他的形像者，说明**我们做的决定是重要的**。基督徒，不再陷在罪中，可以因着圣灵的帮助来完成神的计划。我们在这里传扬有神的生命的美好，并告诉需要福音的人他们也可以享受这样的生命。我们的生命和很多人都会有交集。他们与我们接触的记忆会在他们的生命和所有他们接触的人的生命中带来涟漪。我们或者让他们看到了有神的生命或是没有神的生命。两者之间没有中间点。

知道所有的人都是神的形像者应当会使我们看到人的生命是多么的神圣。其影响远超过一时对于生死的道德抉择这么简单。我们刚刚所学到的东西会很大程度上影响我们如何看待和对待彼此。种族主义在神的国度里毫无立足之地。不公义和代表神也是不相容的。滥用权力——

不管是在家里，在工作上，还是在政府里——都不是属神的。这不是神在伊甸对待他的孩子们的方式，所以我们对待其他形像者也不能这样。

最后，代表神意味着所有带给神尊荣的工作都是一个**属灵的**呼召。我们做的每件事要么使我们的世界向伊甸更近一步并祝福其他形像者，要么不然。在神眼里，侍奉人员不会因为他们的职位描述就更圣洁或者独特。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他的。我们或者是在直面黑暗，分享着神想要所有人最终经历的生命，或者不是。时刻分享神的生命，让每个人都经历，或者不是这样。分享神的机遇不需要特别大，我们需要的只是去抓住它。

虽然神对伊甸的计划很壮丽，但是这个愿景也很快消亡了。**只有神是完美的**。把自由交在不完美的生命手中——甚至包括属天生命——是可以有灾难性的后果的。

第四章

天上的叛乱

上一章我以这样的观点结尾：自由意志在不完美的生命的手中，包括属天生命和人，可以带来灾难性的后果。这只是个保守的说法。要说明这一点只要看看圣经最初几章的一些重大灾难，它们都是由人和灵界生命共同参与造成的。

我前面提到神决定与灵界的属天生命和地上的人分享他的权柄。这就是神说，“**我们要照着我们的形像造人**”（创 1: 26），并按着**他的形像造人**这件事的背景。灵界生命和人都是神的形像者。我们分享他的权柄，并且作为共同的掌权者代表着神。

一方面，这是一个很棒的决定。自由意志也是让我们像神这件事的一个组成部分。如果我们没有自由意志我们就无法像神一样。如果没有了自由意志，像爱或者是自我牺牲这样的概念就不存在了。如果你只是一个被编程设定了去“爱”的人，而不需要主动做出决定，那爱就不是真的。照着稿念的台词和表演都不是发自内心的。说到这些让我想到了星球大战系列电影的最后一部《绝地归来》的情节。欧比旺·克诺比的灵魂告诉卢克，他的爸爸达斯·维达“不像人而像个机器”。然而最终我们发现这不是真的。维达为了从皇帝手里救出卢克付出了生命的代价。他不只是一个被编码的机器。他的抉择来自他的内心，他的人性——他的自由意志。

但神的这个决定也有不好的一面。给智慧生命自由意味着他们能够而且会做出错误的选择和故意背叛。这基本上是一定会发生的，因为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。这就是为什么在伊甸会出问题。

乐园里的麻烦

想一想伊甸的环境，那里不只有亚当和夏娃。神和他的理事会也在那。伊甸是属天生命和人治理全地的总部（创 1: 26-28），好把伊甸的生命传遍整个地球。但是理事会中有一位成员对神的计划心怀不满。

如我们在创世记第 1 章看到的，在创世记第 3 章里也有暗示伊甸也是其它属天生命的家。在第 22 节，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。”加了粗体的词和我们在创世记 1: 26 看到的“**我们的形像**”是相似的。

我们知道创世记第 3 章的一个主要角色，蛇，并不真的是一条蛇。他其实不是一个动物。你不可能把他关在动物园的玻璃箱里，他也不会喜欢住在里面。他是一个属天生命，启示录第 12: 9 认定他就是魔鬼撒但。

有一些基督徒基于启示录 12: 7-12 认为，在创世之后很快就发生了灵界的叛乱：

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，又叫撒但，是迷惑天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。（启 12: 7-9）

但是这里形容的天上的争战是关于弥赛亚的降生的（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。

圣经里并没有表示在伊甸事件之前有任何形像者——属地的或属天的——在反对神的计划或者在背叛。情况在创世记第 3 章出现了巨大的转变。

蛇的罪行在于他主动选择拒绝神的权柄。形象的说，神已经决定让亚当和夏娃加入到家族生意里来。他们会将伊甸扩展到全地。但是仇敌却不欢迎他们。他把自己放在了神的位置，他在心里说，“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。”（赛 14: 13）

他的美梦被打醒。因为蛇引诱了亚当和夏娃犯罪，所以他被从神的家驱逐（结 28: 14-16）流放到了地上——用圣经的话说，“从天堕落，砍倒在地”（赛 14: 12）——一个死亡掌权，生命不是永恒的地方。他没有成为生命的主，反而成了死的主，也就是说仇敌有了管辖所有人类的权柄，因为伊甸事件导致了地上不再有永生。人类从此需要救赎才能在新的伊甸里与神共享永恒的生命。

事件的后果是一系列的诅咒。对蛇的诅咒有一定的预言成分。神说，夏娃的后裔和蛇的后裔将彼此为仇：“耶和华神对蛇说……我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”（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。使徒约翰给了我们一个例子，比如那些恨耶稣的犹太领袖，耶稣对他们说道“你们是出于你们的父魔鬼”（约 8: 44）。耶稣也称卖他的人犹大为魔鬼（约 6: 70）。蛇的后裔就是那些抵挡神的计划的人，就像他一样。

坏种子

没过太久，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，显明他是“属那恶者的”（约一 3: 12）。在圣经的叙述中随着人口的增加，邪恶也在蔓延（创 6: 5）。

这样就又有了另一个超自然的反叛，可能这在周日的讲道里不太多涉及到，但是这对罪恶在地上的扩张有重大影响。这次有不止一个背叛者。创世记 6: 5 描述的罪恶在全人类中扩散和创世记第 6: 1-4 中讲到的神的儿子和人结合生出属地的后代是有关联的，这些后代被称为伟人 (Nephilim) 。

圣经在创世纪中没有多讲这件事的细节，但故事的碎片却散落在圣经的其它的部分，以及一些圣经以外的犹太传统里。新约作者熟知这些传统，而且也在他们的记载里引用了它们。

比如说，彼得和犹大提到了大洪水之前犯罪的天使（彼后 2: 4-6，犹 5-6）。他们说的一些话是源自圣经以外的犹太典籍。彼得和犹大说这些犯了罪的神的儿子们被囚在了地底下，也就是说，他们在地狱里服刑，直到末后的日子。他们会是神最终审判的一部分，就是圣经里说的“神大而可畏的日子”。

圣经学者们都很清楚彼得和犹大所引用的资料，其中之一叫做《以诺一书》。在耶稣时代的犹太人和初期教会的基督徒中间这本书很流行，虽然它不被认为是获神启示的或神圣的。但是彼得和犹大还是觉得其中有一些重要的内容值得在他们的书信中引用。

这些资料猜测这些神的儿子们可能是本想通过给予人类属天的知识来“帮助”他们，结果在过程里走偏了，也有可能是他们想要模仿神制造他们自己的形像者。这些资料也解释了邪灵是从哪里来的。邪灵是那些在大洪水和其之前被杀死的伟人的没有躯体的灵。他们在地上到处游走想要通过附在人身上来重新拥有身体。在创世记之后，创 6: 1-4 的伟人的后代被称为亚纳族人和以米人。（民 13: 32-33；申 2: 10-11）。当蛇被砍倒在地下死亡的国度里（赛 14: 9-11），有些以米人也出现在那里。新约作者后来称之为地狱。

这些信息向我们显明早期的犹太作者们明白创世记 6: 1-4 的威胁。神的儿子们在尝试用他们自己的方式重建伊甸，重建那属天和属地生命共居的地方。他们觉得自己比神更清楚明白在地上应该发生什么，就像最初的仇敌一样。这些对神恢复他的统治的计划的修改导致已经不好的情况变得更糟。

创世记 6: 1-4 的故事不光是蛇的后裔的一个可怕的回响——对神故意的抵挡——它更是很多即将发生的坏事情的开端。在摩西和约书亚的时代，当他们去征服应许之地时遇到的一些敌人就是散布的巨人部落（申 2-3 章）。这些巨人有很多不同的名字。在民数记 13: 32-33，他们被称为亚纳族人，并被特别提到是伟人的后代——伟人是创世记 6: 1-4 节提到的神的儿子们的后代。旧约告诉我们以色列人和这些巨型敌人一直战斗到大卫的时代。大卫杀了歌利亚（撒上 17），他的一些手下杀了歌利亚的兄弟们，这才结束了巨人的威胁。（撒下 21: 15-22）

重要性

对蛇启示性的诅咒以及随后的天上的叛乱是神学家们所说的属灵争战的早期阶段。这是正义与邪恶的斗争，是向神和他的子民发起的长期战争。这场战争的战场分布在两个世界：可见的和未见的。

这些离奇的故事告诉我们一个重要的道理：关于人类的命定，神曾面对属天的竞争，他现今仍在面对。反对神对人和地球的旨意的势力现在仍在运行，包括在灵界和在人类中。但是神

对于天和地如何重新统一有他自己的计划。敌对势力的干预一定会被惩罚。神看人极为宝贵。神对他的人类家人们的计划不会被改变或者推翻。

这些章节也有告诉我们正面的信息。虽然这旷日持久的对抗神的战争的根源可以追溯到神创造形像者，包括人类和属天生命，并给他们神的自由的属性的决定；但并不是神引发了罪恶。

在圣经里没有任何地方告诉我们神有促使他的形像者叛变，或者他们违背神是早有预定的。神知晓未来并不代表一切都是预定的。从像撒母耳记上 23: 1-14 这样的章节我们就可以确定的知道这一点。故事里大卫从非利士人手里拯救了基伊拉城。战争之后，扫罗知道了大卫在那城里面，扫罗已经追杀了大卫一段时间，因为他疑惧大卫会夺了他的王位。扫罗把军队派去基伊拉，想要把大卫围困在城墙里。当大卫听说了扫罗的计划，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？耶和华，以色列的神啊，求你指示仆人！”

耶和华说“扫罗必下来……（他们）必（将你）交出来！”（撒上 23: 11-12）

随后大卫做了我们都会做的事——他立即从城里逃了出来。这告诉我们为什么神提前知道一些事情不代表它们是被预定了的。撒母耳记上 23 章里神预先知道了两个事件，但它们并没有发生。神事先知道灵界的背叛和人的失败不代表是神使这些事发生。不需要事先预定也可以事先知晓。

我们需要从这样的角度来理解人类的堕落。神知道亚当和夏娃会失败。这并不使他惊讶。他知晓一切，包括切实会发生的和可能会发生的。但是虽然神可以提前预见邪恶和背叛进入他的世界，包括人类和唆使人类背叛的那些属天的反叛者的作为，这并不说明是他引发了这一切。

我们应该用同样的方法看待我们在生命中经历的邪恶。神预先知道堕落将会发生，并且准备好了计划来修正一切。他也知道我们会生为罪人并且失败（坦率讲，会失败很多次）。但他并没有预定那些失败的发生。当我们犯罪时，我们需要承担自己的责任。我们犯罪因为那是我们的选择。我们不能说是神使我们犯罪，也不能说我们别无选择因为这是已经预定好了的。

但是神爱我们以至于，“基督在我们还作罪人的时候为我们死”（罗 5: 6-8）。虽然神知道我们将会做什么，他仍然爱我们。他不仅给了我们选择犯罪的自由，也给了我们相信福音并为基督而活的自由。

神也知道——我们通过经验也知道——坏事会在人们身上发生，包括在基督徒身上。世上有罪恶，因为人（和属天生命）有自由去选择作恶。我们的神不是一个心理扭曲的神灵，需要预定糟糕的事情或者可怕的罪行发生来推行一个更伟大的计划。神不需要罪恶，完全不需要。他的计划会继续推进，不会被罪恶阻挠。他的计划会胜过罪恶并在最终审判它。

我们可能会问，为什么神不现在就消灭罪恶呢？这是有原因的：神要消灭罪恶就必须消灭那些不像他一样完美的形像者，包括人类的和属天的。这会解决罪恶的问题，但这也代表神最初创造属天生命和人类与他同住同掌权的计划是一个巨大的错误。神是不会犯错的。

我们可能觉得如果神不给人自由意志就好了，但是那样的话我们会怎样呢？神选择给我们自由意志，就是选择不把我们造成没有意志的奴隶或者机器人。没有自由意志就只剩下这个选项。但是因为自由是我们和神都有的一个属性，没有它我们就不能做神的形像者。神不是一个机器人，他把我们造得像他。这也不是一个错误。神太喜欢创造人类这个计划了，他不会去选另一个选项。所以他设计了一个方法，以在罪恶进入世界之后来救赎人类，重建伊甸，并擦去一切的眼泪（启 7：17，21：4）。

我们已经开始了解这反叛神的长期战争。神有一个作战计划。但是在他出手以前情况还会进一步恶化。

第五章

宇宙地理

我们在前一章看到的两个天上的叛乱有个共同点。它们都是以转化消解神给人的计划和他恢复统治的计划为目标的超自然的背叛。在这一章我们会看到另一场背叛，这次的始作俑者是人。

这个背叛造成了我们现在仍处于其中的一个困境，这个困境里也包括超自然生命。神要恢复一切的大争战转向了更糟糕的境地，只有耶稣的再来才能彻底解决。

巴别塔

巴别塔的故事（创 11: 1-9）是一个被很多人知晓却很少人理解的圣经故事。孩子们在主日学学到的是就是在这时神变乱了地上人们的语言。

大洪水之后，神重申了他曾给了亚当和夏娃的遍满地面的命令。他想重新开始他通过人类扩展他的统治的计划。这一次又是失败告终。人们拒绝执行。心中的叛逆让他们想到了一个更好的主意，至少他们自己是这样认为的。他们决定建一个塔来**避免分散在全地**（创 11: 4）。这个逻辑有点奇怪。是的，一个宏伟的塔可以带给他们名望（创 11: 4），但是这怎么会让他们避免分散在全地呢？

答案就在塔本身。圣经学者和考古学家们知道古巴比伦和其周围的城市会建一种叫做金字形神塔（ziggurats）的塔。这个金字形神塔的目的就是为了提供一个人和神灵们可以会见的地方。**它们是神庙建筑群的一部分**。人们不想让世界变得像伊甸，去四处传扬神的知识和统治，人们想要把神带下来到一个固定的地点。

这不是神的计划，神也不喜悦这个计划。因此他宣告——这次也是对他的理事会的成员——**“我们下去，在那里变乱他们的口音”**（创 11: 7，粗体自加）。神这样做了，人也被分散了。这个事件解释了前一章创世纪第 10 章中列出的列国的由来。

以上是所有基督徒都知道的故事。现在我们来讲讲他们不知道的。

神灵们和他们的列国

巴别塔的故事不只在创世记第 11 章有记载。申命记 32: 8-9 是这样描述的：

至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照神的儿子的数目立定万民的疆界。
耶和華的分本是他的百姓，他的产业本是雅各。

有一些翻译版本用“以色列人的数目”代替第一句中“神的儿子的数目”。但是在巴别塔的时代以色列还不存在。神是在巴别塔事件后才呼召了亚伯拉罕（创 12）。“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，这是最早的圣经抄本。英文 ESV 版本的翻译是正确的。

这里的措辞是重要的。当神分散列国的时候，他们是被分给了神的儿子们。神把列国分给了他的理事会的成员们。圣经就是这样解释了为什么别的国家会崇拜别的神。直到巴别塔事件之前，神想要和人类的所有成员建立关系。但这因巴别塔的反叛而改变了。神决定让他理事会的成员来治理其他国家。

神已经审判了人类。即使大洪水过后，他们也不愿意重新履行他在伊甸开始的国度计划。因此神决定建立一个新的民族，即申命记 32: 9 所说的他的“分”——以色列。他这样做了，从呼召亚伯拉罕开始。这发生在创世记 12 章，紧接着巴别塔故事的下一章。

神将万国分配给其他神灵，这构成了整个旧约的框架。为什么呢？旧约的其余部分的内容都是关于以色列的神和他的子民以色列人，与其他国家的神和生活在其中的人民发生的冲突。

这不是神的初衷。是的，他在巴别塔对万国所做的事是一个审判，但神从来没有打算永远放弃万国。当神与亚伯拉罕立约时，他明确指出，藉着亚伯拉罕和他的后裔“万国万民都要蒙福”（创 12: 3）。神计划在某个时候将万国带回他的家庭。

保罗知道这一点。在对雅典的异教哲学家的讲道中，他说：

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。（徒 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），这个标签在其它地方提到神的会的成员的时候也会用到（王上 22: 19）。使徒行传 17: 26-27 清楚表明，神的旨意是万国仍将以某种方式寻求他。

但是掌管列国的神明们用两种方法干涉了这个计划。

我们之前在诗篇 82: 1 中看到神召集了理事会的众神。全诗告诉我们原因是什么。列国的诸神以不符合真神的意愿和正义原则的方式不公正地统治了这些国家。会议一开始，神就控诉他们：“你们审判不秉公义，徇恶人的情面，要到几时呢？”（诗 82: 2）。在继续用多两节经文指责他们的不公之后，主描述了众神如何未能帮助在黑暗中行走的国家找到回到真神的道路：“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: 5）。

令人遗憾的是，以色列人也走去敬拜“未曾给他们安排”的神（申 29：26；另见 32：17），而不是寻求独一无二的神。神的反应是迅速而严厉的（诗 82：6-7）：“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。”

众神会失去永生（诗篇 82：7），像人一样死去。从其他经文我们知道这个审判是与末世相关的（赛 34：1-4）。在诗篇 82 篇的结尾，作者盼望神最终将万国收回为他的产业的那一天。如我们稍后会看到的，他的愿望会在新约中实现。

申命记 32 章的世界观

因为申命记 32 章的世界观，**圣经中的地理是和全宇宙相关的**。地要么是神圣的，也就是属于耶和华的，要么是另一个神的领域。这种世界观在圣经的许多部分都有体现。例如在旧约中，但以理书提到外国被属天的“王子”统治（但 10：13，20-21）。另一个例子：当大卫逃避扫罗王时，他被迫离开以色列进入非利士人的领土。大卫在撒母耳记上 26：19 呼号道：“因为他现今赶逐我，不容我在耶和华的产业上有分，说：你去事奉别神罢！”大卫不是想要侍奉别的神灵。他也不是在否认神无处不在。但是以色列是分别为圣的土地，是属于真神的地方。大卫被困在了另一个神的领域。

我最喜欢的可以阐述这一点的旧约故事记载在列王记下第 5 章。乃幔是亚兰军队的元帅。他同时也是麻风病人。在他按照以利沙的指示在约旦河里洗了七遍之后，他的麻风病神迹性地痊愈了。乃幔对以利沙说：“如今我知道，除了以色列以外，普天下没有神”（5：15）。先知拒绝了他的报酬，所以乃幔谦虚地问他是否可以将骡子驮满土带回家。土？为什么要土呢？因为这土地属于以色列的神。它是分别为圣的。

我们在新约中也会看到相似的思维。保罗有一套用来称谓敌对的属天生命的词汇（弗 1：20-21；3：10；6：12；西 1：16；2：15）：执政者，掌权者，有能的，有位的。它们有什么共同点呢？它们都是人们熟知用于描述地域性的统治的词汇。

使徒保罗给哥林多教会写了两封信，来处理他听说的一些情况。在第一封信中，他叫教会领袖们驱逐一个陷在情欲的罪中不肯悔改的人（林前 5：1-13）。奇怪的是，他在信里要他们“把这样的人交给撒但”（林前 5：5）。这种语言该让人如何理解呢？

保罗的话只有以旧约的宇宙地理的世界观为背景才能理解。在旧约神学中，耶和华的“分”是以色列以及他给以色列人的土地，迦南地。他的同在使这地分别为圣。最初耶和华的同在居住在帐幕中。以色列人休息并支起帐篷时，约柜会被放在中央，将以色列的营地标记为圣地。后来，以色列人在迦南定居之后，耶和华的同在在圣殿里，将应许之地分别为圣地——耶和华和他的百姓到家了。现在耶和华的同在住在信徒里——我们是神的殿（林前 6：19；林后 6：16；罗 8：9）。这意味着信徒，基督的身体，是神的新民，新的以色列。保罗在加拉太书 3 章中明确指出了这一点：

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）

由于信徒以及信徒聚集的地方是圣地，因此罪必须被驱逐。就像以色列人营地周围的土地和其他神统治下的周边国家被认为是不圣洁的领地一样，在新约时代直到如今，世界也是不圣洁的领地。因此保罗才会命令把一个不肯悔改的信徒逐回到世界，到撒但的统治下。被逐出教会就是被放回到不圣洁的领地。那里是罪所属的地方。

重要性

宇宙地理是神对巴别的列国的审判的结果，这是以色列的艰难的斗争的背景。这也为福音布置好了舞台。耶稣在十字架上完工的好消息是，神的子民不再只是犹太人，而是所有相信耶稣的人（加 3）。当门徒们进入世界时，撒但的领土被转变为神的领土。神的国度得以扩张，重新夺回对列国的控制。

我们学到**这个世界不是我们的家**。黑暗笼罩全地。非信徒本质上是属灵势力的人质。他们需要藉着福音得到自由。而且别忘了：**福音**才是我们的武器。我们没有被授权直接对抗天上的执政掌权者。从没有将这样的恩赐由使徒们传给我们。但是信实地传播福音将扭转潮流。大使命是一个属灵的战斗计划。我们将在以后的章节中详细了解这点。

我们学到的另一点是我们应该把每一个真信徒组成的群体看为圣洁之地。神不关心外表、教堂建筑或者会众的人数。重要的是，两三个人聚集的地方，耶稣就在他们中间（太 18：20）。这个空间就是神圣的了。每一个教会，即使很小不为人知，也是在属灵争战的前线。每一个教会都有同样的任务。黑暗的权势终不会得胜。

当我们后面讲到耶稣的事工的时候，我们还会重温宇宙地理这个课题。现在，战线已经划好了。神已经审判了世上的列国并与他们断绝了关系。是时候神要重新开始塑造他自己的分，自己的民族了。

第六章

话语，名字，和使者！

上一章我们了解了圣经里的宇宙地理。作为对巴别塔的人类反叛的回应，神抛弃了列国。他将他们分配给他天上的理事会的成员，神的众子（申命记 32：8-9）。为了取代已被抛弃的列国，他将创立一个新的民族，一个属于他自己的国家。他们将作为他的代理人，在地上复兴他的国度。但是结果证明这个任务是一场艰巨的斗争，因为其他神灵及其领土上的人们会成为以色列和神凶猛的敌人。

神的新民族从一个名叫亚伯兰的人开始，他的名字后来被改为亚伯拉罕。在巴别塔审判后不久，神造访了他。

亚伯拉罕遇见神的话

大多数基督徒都熟悉创世记 12 章神对亚伯拉罕的造访。神让亚伯拉罕离开自己的家，去一个他从未见过的地方。神应许会引导他。他告诉亚伯拉罕他将是他的神，并与他立下有特别应许的约。他将使亚伯拉罕和撒拉生下儿子，尽管他们都已年迈。这个儿子会有很多子孙，这些人会成为神在地上新的家庭。因着他们万国都会得福。

我们倾向于认为亚伯拉罕与神的相遇是通过天上的声音或者他脑子里的声音。或者神在他的梦中显现。圣经清楚地记载神曾对先知和其他一些人做过这样的事。但这不是亚伯拉罕身上发生的事。神做了更夸张的事情。他作为一个人来了。他和亚伯拉罕面对面说了话。

创世记 12：6-7 中有一个线索。圣经说神向亚伯拉罕**显现**。三章后，神再次显现（创 15：1-6）。这次神以“耶和華的话”在**异象**中向亚伯拉罕显现。这不是头脑中的声音，因为这个“话”将亚伯拉罕带到外面看了星星，来向他表明他的后代将数不胜数（创 15：5）。

神曾在其他场合作为人向亚伯拉罕显现（创 18）。他也对神的应许之子以撒（创 26：1-5）和以撒的儿子雅各（创 28：10-22；31：11-12；32：24-30）做过同样的事情。

用神的“话”或声音来表达取了人形像的神也在一些意想不到的经文中出现。我最喜欢的一个例子是撒母耳记上第 3 章。小撒母耳晚上要睡觉时多次听到一个声音呼唤他。撒母耳那时与祭司以利住在一起并为他工作，最终以利明白了那是神。在第 10 节神又来寻找撒母耳：“耶和華又来站着，像前三次呼唤说，撒母耳啊，撒母耳啊”。我们知道这是取了人形像的神，因为经

上描写他站在那里，并且因为本章末尾（撒上 3：19-21）说“耶和華的话”经常向撒母耳显现。

另一个“耶和華的话”以肉身向其显现的先知是耶利米。在耶利米书第 1 章，当他被呼召做先知的时候，耶利米说“话语”临到他。耶利米把这“话”看为神本身。神用**他的手**触摸了他（耶 1：1-9）。

人形像的神

神以人的形像显现是旧约里常见的情节，在他作为拿撒勒人耶稣来到我们中间的很久之前就有。如果仔细思考一下，这是合理的。神与我们完全不一样。圣经暗示过，没有人能看了神的真正本质，他荣耀的存在以后还能活着的。当圣经人物面对面遇见神时他们以为自己要死了（创 32：30；申 5：24；士 6：22-24）。但他们没有死，因为神用一些人脑可以处理的东西过滤了他的存在——一团火、一堆云以及比许多基督徒所知更经常发生的，一个人。

在很多情形下，神以人类形像出现会被描述为与“耶和華的使者”的相遇。这个使者是一个经常出现的角色。例如，他在燃烧的荆棘中向摩西显现（出 3：1-3）。神在荆棘中应许要使用摩西带领他的子民离开埃及。在伯特利神在梦中以可见的方式向雅各显现（创 28：10-22），在那里他被称为主（耶和華）。后来神的使者在另一个梦中向雅各显现并明白地告诉他，这和他在伯特利遇见的是同一位神（创 31：11-12）。

不少圣经学者对把这个天使解读为神本身是有保留的。但是有几个可靠的迹象表明他确实是。一个或许最重要的证据发生在神将律法颁给摩西后不久。当以色列人准备继续向应许之地进发时，神告诉摩西：

看哪，我在你面前差派使者，好在路上保护你，领你到我预备的地方去。你们在他面前要谨慎，要听他的话，不可违背他；不然，他必不赦免你们的过犯，因为他是奉我的名来的。如果你实在听他的话，遵行我吩咐的一切，我就要作你仇敌的仇敌，作你敌人的敌人。（出 23：20-22，新译本）

这不是个普通的天使。这个使者可以宽恕（或不宽恕）罪。这个使者有神的名在他身上。这种表述看起来奇怪但很重要。“名”是旧约中指代神本身、神的同在或本质的一种方式。例如，以赛亚书 30：27-28 耶和華的名是一个个体，也就是神本身：

看哪，耶和華的名从远方来，
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。
他的气如涨溢的河水。

即便如今，遵循犹太传统的犹太人也在用 ha-shem（“那个名字”）来指代神。

可以知道这个使者是取了人形像的神的另一种方式是将出埃及记 23：20-22 与其他段落进行比较。在燃烧的荆棘中会见摩西的这位天使，里面有神的名在这位天使，确实把以色列人

带出了埃及进入应许之地（士 2: 1-3）。但是耶和华（书 24: 17-18）和神自己的同在（申命记 4: 37-38）也做了同样的事。耶和华、神的同在和耶和华的使者用不同的方式指向同一个角色：神。但是这个使者是人的形像。

圣经中最能说明这一点的一段经文也很不明显。很少会有人注意到。这是一个临终的场景。雅各临死之前想祝福约瑟的两个儿子。在他祝福的时候，他回忆起自己生命中的一些故事——一些与神相遇的经历。他以这种方式开始祝福（创 48: 15-16）：

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

然后，出人意料地，在第 16 节中，他祈祷说：“愿他赐福与这两个童子”（愿他译自原文 יְיָ, NIV 也采用同样的翻译，译者注）。他没有说“愿他们赐福与这两个童子”，就好像在谈论两个不同的个体，神和使者。他在祈祷中把他们合而为一：愿他赐福与这两个童子。

士师记第 6 章基甸蒙召的故事更令人惊讶。这个故事里主和主的使者都在同一场景中出现（士 6: 22-23）。即使在旧约中，神也不止有一个位格，而且其中的一个位格以人的形像来了。

耶稣：话语，名字，和使者

我们前面提到的几个对神的称谓听起来应该很熟悉——它们都是新约中耶稣的称谓的旧约版本。

亚伯拉罕遇到了“话语”，以人形显现的神。使徒约翰在约翰福音 1: 1 中写道：“太初有道，道与神同在，道就是神。”在第 14 节，约翰说这道“成了肉身住在我们中间。”一个第一世纪的犹太人读约翰福音时，他的思绪会被带回到之前神作为“话语”显现的情节。事实上，耶稣甚至宣称亚伯拉罕“看见了他的日子”，并且他在亚伯拉罕之前就已经存在了（约 8: 56-58）。

摩西在燃烧的荆棘中及此后遇见过耶和华的使者，以人形出现的神。这个天使将以色列带出埃及进入应许之地。但是犹太在他的短篇书信中写道，“从前耶稣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。”（1: 5，这节开头据古卷为“耶稣 Ιησους”而非“主 κυριος”，圣经英文译本如 ESV 及 NLT 均采用此种译法，译者注）。这个天使是人形像的神。这个天使是三一神的第二个位格——后来由童贞女玛利亚所生。

神的同在，那个名字，使这个天使与众不同。有时，在新约中，耶稣会用“名字”指代天父。耶稣在客西马尼园的祷告时，就在他被捉被审判钉十字架之前，他祈祷说：“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。你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。……我已将你的名指示他们”（约 17: 5-6, 26）。他的最后一句话是什么意思？耶稣不是说他告诉人们神的名字是什么。他们是犹太人，他们知道神的名字是耶和华。他们有旧约。他们可以在数千节经文中找到神的名字。耶稣说他向人们显明了神的名时，他的意思是他向人们显明了**神本身**。他就是出现在他们的眼前的神。**他是那个名成了肉身**。

重要性

我们已经钻研了很深，并了解了圣经所呈现的总体环境。你所知道的所有圣经故事都发生在未见的世界中的属灵征战的宏观背景下。这是神灵间赢家通吃的冲突。

从圣经对未见世界的观点来看，神有邪恶的敌人，就是他创造的其他曾经忠于他，却偏行己路的神灵们。这些反叛的神灵们被保罗称为黑暗权势，未见的世界中执政的、掌权的、有位的（弗 6: 11; 西 1: 16）。他们今天还在。新约从没有告诉我们他们已经不在了。他们的目的是抵挡神的统治，并阻止他藉着福音与他挚爱的人类家人们永久团圆。

这些黑暗权势之一就是死者的主。自从他欺骗亚当和夏娃使他们失去永生，他就有了正当的管辖人类的权力。这就是他的目标——灭绝耶和华的子民。这就是以色列人进入迦南时敌对的神的众子和他们的喽罗们的计划：殊死抵抗阻止神的子民得到迦南地。以色列人进入迦南后，黑暗权势的目标没有改变，但是他们的策略变了：诱使神的子民崇拜其他神灵，然后耶和华就会帮我们解决他们。结果也确实如此。神流放了他的子民。

但是黑暗权势明白另一点：耶和华不会放弃他的计划。在对最初的反叛者的咒诅中已经预言了，有一天，夏娃的后裔，那位会消除人在伊甸的失败的后果的，将会来到。他们知道那位应许之子会在某个时候出现——然而正如保罗告诉我们的，他们并不知道神的计划的具体细节（林前 2: 6-8; 弗 3: 10; 6: 12）。因为这是一个奥秘，是至高者故意隐藏不让别人知道的。

第七章

交战守则

前情提要：神在巴别抛弃了列国和其中的人民。低一等的神灵们被分配掌控他们（申 32：8-9）。当神与亚伯拉罕从头开始时，明显他打算有一天通过以色列的影响夺回万国（创 12：3）。但是列国的神灵们将不得被迫交出自己的权力和并不再受崇拜（诗 82：6-8）。这带来了在可见和未见领域的斗争。从以色列出现那一刻起，她就是众神的众矢之的。

耶和华是谁？

随着圣经故事的进行，以色列很快进入了一个岌岌可危的境地。约瑟的故事（创 37-50）告诉我们以色列为何来到埃及。神的眷顾把约瑟的兄弟们对他的恶意转化成对饥荒中的以色列的拯救（创 46：3-4；50：20）。神故意没有让以色列立即离开埃及。神知道尊敬约瑟的法老会死，并被一个敌人代替（出 1）。他预见到埃及会把以色列人置于强迫劳动之下（创 15：13-16）。他也知道时机成熟时他将拯救以色列（创 46：4）。

但是为什么要等呢？神允许苦难发生是有理由的。只是我们并不总能理解。不过关于埃及的苦难的原因，圣经讲得很清楚。

摩西逃离埃及到旷野中居住后，神在燃烧的荆棘中呼召他（出 3：1-14），差遣他回到埃及。他的命令很简单：告诉法老“容我的百姓去”（出 5：1）。法老有不同的意见。他在埃及是成了肉身的神，是其所有荣耀和权力的象征。他不会让希伯来牧羊人的某个不可见的神告诉他该做什么。他甚至不知道摩西的神是否真实存在。他嘲讽地回答：“耶和华是谁？使我听他的话，容以色列人去呢？”（出 5：2）。

他很快就会得到一个答案——一个会让他肉疼的答案。神已经为他设下陷阱。神对摩西说过：“我要使他的心刚硬，他不容百姓去”（出 4：21）。神挑衅法老与他对战。在他们压迫了以色列人几个世纪之后，埃及及其众神受惩罚的时候到了。法老的心硬是这计划的一部分。圣经告诉我们灾祸是针对埃及众神的——特别是最后一个，击杀长子（出 12：12；民 33：4）。这是对法老家的直接攻击：“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，以及一切头生的牲畜，尽都杀了”（出 12：29）。

法老曾经嘲弄神，现在局势彻底反转了。就像保罗后来记载的：“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）。埃及在以色列人得释放的过程中受到的打

击取得了预期效果。远至迦南的人都听说了以色列的神给埃及和其众神的重创（书 2：8-10；比较出 15：16-18；书 9：9）。摩西的岳父米甸人叶忒罗在摩西最终回到米甸时这样总结他学到的功课：“我现今……得知耶和华比万神都大”（出 18：11）。

难怪过了红海的摩西会嘲弄法老和他失败的军队，他反问道：**耶和华啊，众神之中谁能像你？**（出 15：11）。

过红海出埃及后，以色列人知道他们的目的地。他们要去神在地上最新的家和总部，西奈山。他们要去那里朝见神。

事实上以色列人对神了解不多。在出埃及的日子里还**根本**没有圣经。以色列人对神的有限的知识都来自从他们父母那里听到的故事，从先祖一代代传下来的故事。今天的我们读着圣经故事，可以清楚的明白神的计划。而以色列人还有很多东西要学。西奈是他们的教室。

以色列——神的家人和地上的代表

出埃及前，当摩西站在法老面前，他告诉法老神有一个消息给他：“以色列是我的儿子，我的长子……容我的儿子去好事奉我”（出埃及记 4：22-23）。关于神有儿子的观点——在这里指的是所有亚伯拉罕的后裔——是重要的。这带我们回到神对亚当和夏娃的创造。

神想要一个人类家庭。他想和他所造的人们一起在他创造的地球上生活。他希望他未见的家庭和人类家庭与他同住并服侍他。他希望人类生养众多，使整个地球变得像伊甸一样。但是当神在巴别塔放弃人类后，他就没有孩子了——直到他呼召亚伯拉罕为止。以色列是神的新家庭。现在该回到最初的计划了。正如亚当和夏娃曾是神在地上的形像者，以色列现在要担当这个角色。

回到西奈是一场团聚。包括天上的理事会也在那里，观看着神的计划重回正轨。他们见证了神与他的子民之间一个新的约——律法。

神的律法——藉由神的会颁布

我说当神颁布十诫时天上的理事会也在西奈，这有让你感到惊讶吗？如果你曾经看过关于出埃及进入西奈的电影，你不会在里面看到天使。但是圣经说他们在那里。圣经甚至说他们颁布了神的律法（徒 7：52-53；来 2：1-2）。

它还说律法是“神用指头写的”（申 9：9-10）。这个表述应会让你感到熟悉——人形像的神。神在西奈，以人的形像出现，正如创世记中关于耶和华的使者的故事一样。他和他的天军将律法给了摩西和以色列。

颁布律法后，摩西、亚伦、亚伦的子孙和以色列的七十位长老再次见到了取了人形像的以色列的神。这次他们一起聚餐（出 24：9-11）。正如耶稣在最后的晚餐颁布了藉由他的血立的新约，这一餐庆祝了神与以色列在西奈新立的约——律法。

神把律法赐给以色列，使他们分别为圣（利 19：2）。他希望以色列与其他种族区分开，让每个人都可以看到他们是不同的，是神的家人。正如神与所有其他神和地上的万物明显不同，神的子民也应当与其他人不同。

圣洁是什么意思呢？它表达的是什么概念？圣洁并不意味着古怪。圣洁是指和神一致，委身于神，并享受因着与神和好而来的生命中所有美好的事物。神希望以色列会吸引其他国家归向他（申 4：6-8；28：9-10）。这就是为什么圣经称以色列为“祭司的国度”（出 19：6）和“外邦人的光”（赛 42：6；49：6；另见 51：4；60：3）。整个以色列族继承了亚伯拉罕的位份要成为万族的祝福（创 12：3）。

信仰忠诚

与神和好是救赎的另一种说法。但是不论我们在主日学被灌输了什么，以色列并不是通过遵守律法和规则得到救赎的。不论是旧约还是新约，救恩不是被赚取的，也没有人配得。这是神为回应我们的信而因着他的恩典**给予**我们的。

就像我们这些在基督死而复活后出生的人一样，以色列人也须要有信。他们必须**相信**自己的神是万神之神，相信他已使他们成为自己的子民。只有他们可以接近万神之神。律法不是教以色列人如何赢得救赎——而是教他们如何向自己所信的神效忠。对以色列人而言救赎是关于相信万神之神的应许和品格，并拒绝敬拜其他神。它是关于发自内心的**信仰和忠诚**，而不是关于跟神赚积分换奖品。

大卫王做了一些糟糕的事情，例如通奸和谋杀（撒下 11）。按照律法他是一个罪犯，论罪当死。然而他从未动摇过对至高神耶和华的信仰。他不曾转而效忠别神。结果神怜悯了他。

新约圣经也是如此。相信福音意味着相信以色列的神作为人来到世上，自愿为我们的罪牺牲死在十字架上，并在第三天复活。我们必须凭信心接受这些，然后通过抛弃所有其他神灵来表达对耶稣的忠诚。不管别的神关于救赎有什么说法，圣经告诉我们除耶稣以外没有别的名可以使人得到救赎（徒 4：12），并且信仰必须持守（罗 11：17-24；来 3：19；10：22，38-39）。个人失败与放弃耶稣相信别神是不同的——神能够区分这两点。

重要性

出埃及的过程和在西奈山有很多令人着迷的象征。摩西和其他人与人形像的神在西奈山上共餐的场景一下就吸引了我们的注意。有七十位长老伴随着摩西。如果你计算创世记 10 章中巴别塔事件后神抛弃的国家数，你会数到七十个。以色列的神审判列国时，这些国家被分配给神的儿子，即其他次等的神（申 4：19-20；32：8-9）。为什么有七十个长老，七十个神的儿子和七十个被抛弃的国家？

这种对应关系是有意为之的。当耶稣开始地上的事工时，他派出了七十个门徒（路 10：1）。这是大使命的前兆。这个数字流露了一种观念，即耶稣的门徒们会将列国夺回到神的国的统治下。这个国度会在末后的日子达到它的终极形态，成为启示录 21-22 章中的新的全球的伊甸。七十这个数字的重复出现带来一个信息：神在地上的新家庭以色列——亚伯拉罕的子孙——会帮助他恢复他所失去的。

不仅仅是这样。使徒保罗在加拉太书 3 章中说信徒们继承了给予亚伯拉罕的应许。每一个相信耶稣的人都凭信成为亚伯拉罕的后裔（加 3：26-29）。这意味着你我都有从诸神手中夺回列国的任务。我们的任务是使在属灵层面被其他神灵统治的人转而信仰耶稣。我们是神在地上的新的人类理事会。而且当我们得荣耀时，在新伊甸我们将与他的属天的家庭在一起。

圣经在许多地方传达了这些思想。启示录描述了信徒在末后的日子继承了与耶稣一同统治列国的权柄（启 3：21）。这意味着我们将取代自巴别塔以来掌管这些国家的神的众子。这就是为什么约翰说信徒有权柄成为神的儿女（约 1：12；比较约一 3：1-3）。我们事实上会在末后的日子取代那些属天但与神为敌的神的众子。

这也是为什么当保罗信劝信徒不要让世界上的法庭解决他们纷争时说：“岂不知我们要审判天使么？”（林前 6：3）。当我们在新天新地上变得属天（得荣耀）时，**我们的职分将超过天使**。我们会有一天变成像耶稣一样（约一 3：1：1-3；林前 15：35-49），并与他一起统治那些现在由敌对的众神掌管的国家（启 2：26）。信徒们，亚伯拉罕的属灵后裔，终将彻底扭转列国的被弃，以及从伊甸园的失败而来的死的咒诅。

我们应当基于对这一命定的相信过我们的生活。所有旧约的计划都归结到我们。让我们回想伊甸园。神希望他的两个家庭（属天家庭和人类家庭）在伊甸共同生活和统治。这个计划被叛乱破坏了，而又因以色列被救出埃及而得以重启。亚伯拉罕的子孙中会生出弥赛亚，他将消除伊甸园的失败（创 3：15）。没有以色列我们就不会有命定。

正是因为这个原因众神和他们的信众会再次试图消灭以色列。

第八章

圣所

以色列人在西奈山待了一年。为什么这么久呢？他们已经与神立约，并领受了十诫。但是他们还有很多东西要学。承诺相信并忠于其祖先亚伯拉罕、以撒和雅各的神是一回事。知道神的要求和认识他是另一回事。

圣洁的概念

旧约中许多奇怪的律法和规范都是为了教导人们神与其他一切都不一样。他的本质和特性是独一无二的。他与人类和其他一切完全不同。对于以色列，这是一个必须不断强化的事实。否则神可能被认为是稀松平常的。

圣经中表达神独有的特殊性的词是**圣洁**。它的意思是“被分别开”或“与众不同”。这个概念不一定是指道德规范——关于我们应该如何行事以反映神独特的道德标准的——虽然这也包含在内（利 19: 2）。

神不想只是在知识层面向以色列人解释圣洁的概念。他希望关于他的独特的概念渗透到古代以色列的生活中。圣经告诉我们这是通过仪式（象征性的行为）和进入神圣区域的规范实现的。

神如何有别于其他？

这个问题的简短答案是“在所有方面”，但这太抽象了。圣经更加接地气，以色列社会的仪式和规范反映了这一点。

例如，圣经告诉我们，神不仅是以色列生命的源头——他**就是**生命。神不属于这个有着死亡、疾病和不完美的世界。他的领域是超自然的。我们的领域是在地上。他占据的地上的空间因他的同在而变得神圣和**像是另一个世界**。而我们占据的空间却很普通。神与普通完全相反。

在古以色列，这些观念是通过这样的方式来传达的：人们必须受到邀请和洁净才能进入与神相同的空间。旧约中有许多律法规范如何洁净。

以色列人可能因为各种行为和原因被取消进入神圣空间的资格（成为“不洁”）。性交、流血、某些身体残障以及触摸人或动物的尸体都会使以色列人变得不洁。以色列人被禁止食用一些腐食的鸟类（例如秃鹫、老鹰，利 11：13-19）或在尸体表面或里面会出现的动物（例如蜥蜴、老鼠，利 11：24-40）。

在这些情况下，不洁与道德无关，而是关于生命的丧失与神的完美之间的不相容。这个逻辑虽然很简单，但在我们现代人的观念里会感到很离奇。失去血液和性液被认为是失去制造和维持生命的东西。神不应与生命的丧失相关联，相反他是生命的**给予者**。失去这些液体的人会被需要被“洁净”，这是在提醒人们神的特性。类似地，接触死尸而变得不洁后也需要进行“洁净”。人也可能因为身体的不完美或损伤而被排除在以色列的神圣区域之外，这是因为这种不完美与神的完美是不相容的。

这些律法都是为了带来一种超自然的世界观。

解决不洁的问题

对于古代以色列人而言，成为“不洁”而不能接近神圣空间是一个严重的问题。如果他们不洁就无法将祭牲和奉献物带到指定地点。解决方法就是洁净仪式，这有时包括洁净礼的献祭或等待期。

血祭的逻辑（将血液涂抹或洒在人或物件上以使其洁净并适合进入神圣空间）对我们来说是陌生的。但是血祭有一个神学目的——它引入了替代的概念。由于活物的生命是在血中（利 17：11），因此杀死祭牲告诉人们以任何不是出于神的方式接近神都会导致死亡。以献祭的血来修正以色列人被玷污的、不洁的状态的是出于神的怜悯的替代。

这要表达的重点是神通过祭牲的替代**保住了**那个以色列人的生命。人的生命相比动物的生命更为神圣，因为人是按照神的形像创造的（创 1：26；9：6）。以色列人能够存在是因为超自然的介入使得亚伯拉罕和撒拉能够生育（创 12：1-3）。但是在圣洁的神面前，人的生命处于危险之中。献祭提醒他们神掌管着生命和死亡，而且神要向他们施怜悯。

地上的天堂（和地狱）

将人们的注意转向神的特异性，这本身传达了某些思想，不仅是关于神的，还有关于超自然地界的。“领域区分”的思想是以色列的超自然世界观的基础。如果神的同在所处之地是圣洁的，那么其他地方就不是——它要么是普通的，要么在某些情况下是敌对和邪恶的。

一些关于伊甸园的意象被用来标志神的同在。会幕和圣殿的许多特征旨在使人们想到伊甸，那是天地相交的地方。金灯台被塑造和装饰成一棵树的样子（出 25：31-40），用来比拟伊甸的生命之树。它守在将至圣所隔离开的幔子的前面，至圣所是约柜的所在，约柜的上盖被设计用来作神的宝座（出 25：10-22）。

至圣所里的基路伯也与伊甸有明显的联系。伊甸的基路伯守卫着神在伊甸的住所（创 3：24）。至圣所里的基路伯守卫着约柜的盖子（出 25：18-20）。后来，所罗门建造了圣殿，帐篷做的帐幕的结构就被移到了圣殿里，两个巨大的基路伯被安置在约柜以上作为神的宝座，使约柜作为他的脚凳（代上 28：2）。

圣殿也被装饰得像伊甸园，四处充满着植物和动物的图像（王上 1: 6-7）。花卉、棕榈树、狮子和石榴被雕刻到建筑上。这在视觉上让人们想起神最初来到地上与他的人类家庭同住的地方。

以色列人也需要被提醒关于宇宙地理的黑暗一面。如果以色列人的营地以及后来的以色列国是圣洁之地，是神和他的百姓的家，那么以色列以外的土地就是**非圣洁之地**。神在西奈山的故事的很久之前就已经抛弃了其他民族，并将他们交给了次等的众神（申 4: 19-20; 32: 8-9）。有一天他会夺回万国，但在圣经时代，它们是黑暗的地界。

以色列人的一项仪式以令人难忘的细节教导了这一点。每年举行的赎罪日（英文 Yom Kippur，见利未记 16 章）包含一堂引人入胜的实物教学课，提醒人们圣洁和非圣洁之地的区别。

这节课里有两只山羊。一只被献祭，其血液被洒在圣所中，以清洁人类一年的玷污。牺牲的山羊是“归于耶和华”。另一只山羊没有被杀死，而是在大祭司象征性地将百姓的罪转移到它头上后被送到了旷野。那只山羊是“归于阿撒泻勒”的。

阿撒泻勒是什么？有些译本把这个词翻译成“替罪羊”。在《死海古卷》中，这个希伯来语词汇是一个专有名称——一个邪灵的名字。在去往应许之地的旷野旅程中，以色列人时有向邪灵献祭（利 17: 7），因为他们担心邪恶势力会威胁到他们的营地。毕竟旷野是在以色列营地之外，因而是邪恶势力的地盘。这种行为必须停止，而归于阿撒泻勒的山羊就达成了这点。归于阿撒泻勒的山羊不是向邪恶神灵献的祭——这羊从来没有被杀。把它送到旷野是象征性地洁净圣洁之地（以色列营地）的罪。

重要性

在新约中情况发生了变化，但也可以说没有变。神仍然是**独特的**。他的圣洁要求我们被洁净才能进入他的同在。对于我们，这是通过相信耶稣在十字架上所做的达成的。

耶稣代替我们所做的一切都有超自然的色彩。他去到旷野（我们认为会遇到邪恶力量的地方）胜过了撒但的试探。这个事件之后耶稣开始了他的事工，并最终战胜了魔鬼，就是“那掌死权的”（来 2: 14）。耶稣在**城门外**被钉死（来 13: 12）。他因为我们的罪孽加在他身上而成为不洁净，而耶路撒冷是圣洁之地。

耶稣的死与复活使我们成圣，使我们配得神的同在。我们的罪被“除掉”了（罗 11: 27; 又见约一 3: 5）。虽然是不洁的罪人，但我们在基督里就成为圣洁的。尽管不完美，但因着耶稣我们的不完美被忽略了。就是如此简单，又如此深奥。

我们倾向于认为以色列人在许多方面比我们享有属灵上的特权。毕竟他们曾有神的同在在他们当中。他们生活在一个超自然的宇宙地理**很实在**的世界中。我们倾向于认为，如果我们有他们所拥有的，如果我们也有那些不间断的关于神的提醒，我们就会更属灵，与神更一致。

新约说**我们也有同样的提醒**。

我们不需要会幕或圣殿来标记神圣的地方。我们的身体**就是**神圣的地方。保罗称我们的地上的身体为“帐篷”（林前 5: 4），因为我们里面住着与住在会幕和圣殿的至圣所中一样的神的

同在（罗 8：9-11）。最终，我们的身体，我们的灵在地上的家，会死去，并被“不是人手所造的房屋”代替（林前 5：1-3）。全球性的伊甸，天堂重归人间，将成为我们最终的住所（启 22：1-3）。

因为今天神藉着他的灵住在信徒里面，所以每个教会，信徒的每一次聚会，都是圣洁之地。这就是为什么保罗在遗憾地告诉哥林多人要驱逐一个生活在罪中不肯悔改的基督徒时，会指示他们“把这样的人交给撒但”（林前 5：5）。教会是圣洁之地。信徒的团契之外是撒但的领域。那就是罪和它的自我毁灭该去的地方。

我们是时候该用超自然的眼光看待我们自己了。你是神的孩子，配得进入神圣之地，不是因为你做过什么或没有做什么，而是因为你在基督里，被神立为儿子了（罗 8：15；加 4：5）。你已被救得以脱离黑暗的权势，并被“迁到他爱子的国里”（西 1：13）。

我们永远，一刻也不能忘记我们在基督里的身份，以及这对世界意味着什么。

第九章

圣战

圣经是一本富有争议的书。不将其视为神的话语的人们经常反对它所讲的。但是圣经的某些部分让基督徒都感到不舒服。以色列征服应许之地的战争就是一个很好的例子。

为什么呢？主要是因为杀戮。这杀戮看来是无差别的，而且过于彻底了。为什么有必要将某些城市屠戮殆尽，包括男人、女人、儿童甚至牲畜？为什么不让居民们投降呢？流放他们不是比杀死他们更好吗？

对于这些反对意见是有答案的，但我发现这个答案似乎和问题一样让基督徒不自在。只有通过以色列人的超自然世界观你才能理解这些征服的记载背后的原因和动机。

以色列的超自然逻辑

争夺应许之地的战争由两个因素构成，这两个因素都深深根植于以色列对他们的世界的理解：它不仅是人类的住所，而且是一场不可见的属灵战争所争夺的战利品。这两点我们都已经讨论过，但我们还是先回顾一下。

一个因素是巴别塔事件的后果，当万国背叛他后，神决定不再与这些国家的人有直接的关系。取而代之的是，他指派了属天理事会的成员们，神的众子，来统治他们（申 4：19-20；32：8-9）。此后，他呼召亚伯拉罕，并使亚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来。

我们从诗篇 82 章中获悉，这些次等的神灵腐化了。他们任由不公义横行。人们来敬拜他们而不是至高神。因此，他们成为神和他的子民以色列的敌人。由于其中一些国家处于迦南地，就是出埃及后神打算赐给以色列的土地，因此摩西和以色列人相信占据这些土地的人民是他们的致命敌人，而且他们的神灵们会尽一切所能摧毁以色列。

第二个因素对以色列人来说更加可怕。以色列人到达应许之地迦南的边界时发生的事很好地诠释了这个问题。

摩西派遣十二名探子进入迦南来刺探这片土地及其居民。探子们带着证据证明这片土地本身非常棒——“果然是流奶与蜜之地”——正如神告诉他们的一样（民 13：27）。但是随后他

们丢下了一个重磅炸弹：“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。我们在那里看见伟人 (*Nephilim*)，亚纳 (*Anak*) 的儿子们，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 13: 32-33，斜体部分为译者据圣经原文另译，且与本书英文版一致)。

我们之前已经讨论过伟人。他们是创世记 6: 1-4 中神的儿子们和人的女子们的孽种。以色列间谍在迦南看到的那些亚纳族的巨人是他们的后裔，而且有更多的巨人散布在整个迦南地带，以色列人必须击败他们所散布的国家和城市才能赢得迦南地(民 13: 28-29)。征服这片土地和其神灵的任务以前看起来很困难，现在看来则根本不可能。现在要占领这片土地，他们将不得不面对异常高大的战士。

只有两个探子，约书亚和迦勒，相信神会帮助以色列人击败亚纳族人。其余的人说服了群众他们一定会战败。他们没有相信神，那位彻底毁灭了法老和他的军队的神，会介入并带给他们胜利，而是抱怨道：“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮”(民 13: 31)。

神回应道，“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 14: 11)。事实上，神那时如此生气以至于他威胁要抛弃以色列(就像他在巴别塔对列国所做的一样)，然后藉着摩西重新开始：“我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强胜。”(民 14: 12)

摩西恳求神回心转意(民 14: 13-19)。神反悔了，但他不能忽视人们的不信。他们必须受到教训，严厉的教训。他告诉摩西：

我照着你的话赦免了他们。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，并且你们中间凡被数点、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。但你们的妇人孩子，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”在圣经时代表达的意思是“一次又一次”(创 31: 7; 伯 19: 3)。目前为止，神一再宽容了人们的抱怨。他们没有为不再是埃及的奴隶而满心喜悦，反而为自己得吃的食物(民 11: 1-14; 31-35)和神选派的领袖摩西发牢骚(民 12: 1-16)。但是他的耐心耗尽了。这一次他们的不信会带来巨大的损失。以色列将在旷野中漂泊四十年，直到所有不信的成年人都死去。

第二次机会

以色列将有第二次机会取得应许之地。申命记 2-3 章记载了以色列人这四十年中怎样走到了约旦河东岸，应许之地东边的区域。这片区域有以东、摩押和亚扪，神将这些土地赐给了亚伯拉罕的侄子罗得的后裔和雅各的兄弟以扫。住在那里的人是以色列人的亲戚……应该说大部分都是。但是那里还有其他人。

神指示摩西去那里是有特别的目的的。这不是为了拜访远亲。以色列人最终来到了巴山地区。这地方有可怕的名声。在圣经以外的古代典籍中，巴山被称为“蛇之地”。它的两个主要城市，亚斯他录和以得来，都在这次旅行中被提及过（申 1: 4; 约 13: 12）。它们被认为是通往地下死亡世界的门户。从以色列的超自然的世界观的来看，神带领以色列人来到了地狱的大门口。

不仅如此。

神将以色列人带到上去面对两位王，西宏和噩。这两个王是亚摩利人（申命记 3: 2-3; 31: 4），是圣经所称的利乏音人的统治者。正如申命记 2: 11 的不祥记载，亚衲族人“也算为利乏音人”。神通过摩西把人们带到了另一个被巨人占领的地区，多年前就是类似的巨人吓得以色列探子无法相信神（民 13: 32-33），导致了以色列人四十年的漂泊。

为什么神要把他们带到那里？因为这次对战是四十年结束后需要做的事的预演。以色列最终必须跨过约旦河占领神所赐给他们的土地。神在考验他的子民。他们这次会相信并奋战吗？这样的话，一场胜利会给他们自信和信心来面对后面的争战。

多年前以色列人打了退堂鼓。但这次历史没有重演。正如摩西所说：“耶和华我们的神将他（西宏）交给我们，我们就把他和他的儿子，并他的众民都击杀了。……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）。先知阿摩司多年后在他自己的圣经书卷中记述了这场战争，他是这样描述战果的：“我（耶和华）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）。

第二次机会以这样的方式开始是艰苦的。神要求他们面对恐惧——害他们漫无目的地漂泊四十年的恐惧。他们有一位曾为他们分开红海的神。是时候他们该想起这一点了。

“尽都毁灭”

以色列取得了对西宏和噩的胜利。从这里我们第一次认识到为什么征服应许之地有时涉及屠杀。巨人利乏音人所属的城市的所有人被“尽都毁灭”（申 3: 6）。目的不是报仇。目的是确保除灭伟人的血脉。在以色列人看来，巨人族的血脉是属鬼魔的，是因着叛逆、堕落的属天生命而出生的。他们不能与鬼魔的产物共居。

时间流逝，在以色列人跨过约旦河进入迦南之前，摩西死了。领导权移交给了约书亚。在以色列人征服应许之地的过程中他领导了许多战役，这些战役的指导思想包括我在本章前面提到的两个因素：驱逐敌对的国家，并在此过程中除灭巨人族的血脉。

在这个背景下，征服应许之地的战争是一场圣战——一场对黑暗势力和敌对的众神（圣经告诉我们他们是真实的属灵实体）统治下的敌人的战争。

约书亚记 11: 21-22 很好地概括了战争的逻辑：

当时约书亚来到，将住山地、希伯仑、底璧、亚拿伯、犹大山地、以色列山地所有的亚纳族人剪除了。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纳族人，只在迦萨、迦特和亚实突有留下的。

重要性

约书亚的战争总的来讲是成功的，但这并不彻底。一些巨人逃脱了。尽管这看起来似乎不太重要，但它预示了即将发生的事。有些巨人逃到了迦特。迦特成了非利士人的城市（书 13: 3），并且是大卫王时代歌利亚的家乡（撒上 17: 4）。歌利亚也不是迦特唯一的巨人（代上 20: 5-8）。并不是所有在征服应许之地期间应被“尽都毁灭”的人都真的被毁灭了，而以色列人也将承受这场征服战争没有达成其主要目标的后果。

士师记告诉我们，约书亚去世时征服战争从别的角度衡量也是没有完成的。这从来没有被彻底实现。以色列人认为自己已经做的足够好了，就没有服从神的命令驱逐其他的国家。然而部分的顺服就是不顺服。

以色列人功亏一篑，没有达成神的目标，他们将在几个世纪的时间里为此付出代价。士师记里一个糟糕的循环不断地重复：以色列一次又一次受到敌对国家的压迫，对神的信仰忠诚几乎消失殆尽。在大卫王和他的儿子所罗门的时代情况有所改善，但是所罗门一去世，以色列便陷入了内战和偶像崇拜。

惨重的失败的阴影遮盖了征服胜利的荣耀。以色列人功败垂成。神的国度统治——他重建伊甸的计划——化为灰烬。自巴别塔形成的超自然世界格局，邪恶的神灵掌管着不信的列国，仍然固若金汤。以色列被击败和分散，她的应许之地被其他神和国家占有。同样的世界观也渗透到新约圣经中。保罗使用“执政的、掌权的、有位的和有能的”这样的词语描述黑暗势力。这些术语中在古代都是被用来表达地域性的统治。

以色列人失败的原因是作为神子民的不顺从和不忠。人是软弱的。我们可能会问神何必还在乎我们。但是，如果我们回首伊甸，我们就知道原因。神对人是坚定和认真的。我们是他的形像者，也是他在地上家庭。他最初的全地治理计划里有我们一份。如果神不再要人类参与他的理事会在地上的统治，会显得他无法使他的计划顺利运行，或者这从一开始就不是一个好主意。神并非没有能力实现自己的目标。正如前面章节所述，他没有犯错。

是时候用新方法来处理罪和失败的老问题了。复兴伊甸的国度统治的任务不能再交付给人来完成。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约的要求。但人类不会被弃置一旁。相反，**神将必须成为人**。神必须亲自成全律法和所立的约，然后承担人的所有失败的罪责。然而，要做成这个出人意料方案意味着必须对所有人（包括对他的目标怀有敌意的超自然智慧生命）保密。这并非易事。

第十章

藏在眼前

从人类的堕落以来，神一直在试图重启他最初给伊甸园的目标：在地上与他的属天家庭和人类家庭同住。神要亚当和夏娃生养众多，以将神良善的统治拓展到全球。神希望整个地球成为天与地相交之地，在那里人类可以享受和属天生命的交往，属天生命可以享受地球以及与人类的关系。我们知道结果如何。

写满失败的历史

人类犯罪并被赶出了神的同在。伊甸被关闭了。属天的仇敌，蛇，被从神的同在放逐到地上，这死亡掌权，生命苦短之地。他成为死的主，因而有权掌管所有生在世上的人——因为他们有罪，而罪的工价是死（罗 6：23）。

大洪水之后，神又一次将伊甸的目标给挪亚和他的家人：生养众多。这是重新开始。然而人类叛变了。他们没有遵从神的旨意去传播神的知识和统治，而是建了一座塔好让神来到他们所在的地方。

又一次的失败。神不会顺应他们。他变乱了各民族的语言，并将各民族交给他的属天理事会统治。然后他决定通过一个新的人类家庭重新开始——亚伯拉罕和撒拉。等到他的国度统治得以复兴，通过亚伯拉罕的后裔们，他会再转过身来对付其它国家（创 12：3）。

结果这也失败了。接下来的尝试是，将以色列带出埃及，到达西奈，然后终于到了应许之地。以色列失败了。最终神兴起大卫，然后是所罗门。但是所罗门去世后，以色列信从了其他神灵并且彼此互相对立。神不得不使他们被掳离开应许之地。

没有神的同在，人类的故事只能是失败的记载。这是因为人类从堕落以来就已经迷失了。所有人都不完美并与神隔绝。没有任何人类领袖可以被交托建立和维护神的国的任务。他们会抗拒只对神效忠。他们会偏行己路。人们会犯罪，失败，并归于死的主，神的主要敌人。但是神要给出在新伊甸做代理国王的祝福的愿景不通过人就不能成就。而唯一可以使人能够达成神的计划对他们的要求的方法就是把他们再次更新。堕落的诅咒必须被解除。

对此，神有一个计划。

解决方案和问题

神需要一个优于普通人的人——这个人要能够抵御诱惑，忠贞不渝，配掌王权，他要能通过死和凭自己的能力复活来反转死的咒诅。只有一种方法能做到这一切：神自己将成为人。神会**作为人**成就自己的计划，复兴伊甸。只有人通过复活的能力得到宽恕并变得属天好像耶稣一样时（约一 3: 1-3），伊甸才能成为现实。

但是有一个问题。如果计划被发现了——那个是神的人来是为了死并复活，以保证神最初的愿景能被恢复——那么黑暗势力就不会陷入这个圈套。

这也正保罗在写给哥林多教会的信中所说的：

我们讲论的是神奥秘的智慧——这智慧是从前隐藏的；是神在万世以前预定要让我们得荣耀的。是这时代的执政者没有一个明白的，假如明白，他们就不会把荣耀的主钉在十字架上了。（林前 2: 7-8，新汉语译本）

保罗指的是谁？“执政者”一词可以指代当权的人，譬如本丢彼拉多和犹太领袖，但是保罗的观念里也包括属天的、属鬼魔的势力（弗 2: 2）。神的敌人，属地的与属天的，必不可以知道这个计划。一切都取决于神人的死与复活。

但是怎样才能保密呢？

隐密的弥赛亚

这个伊甸的复兴所倚赖的神人当然就是弥赛亚，拿撒勒人耶稣。但当我指出弥赛亚的计划是秘密的时，你有感到惊讶吗？我们读了旧约不就能了解整个计划了吗？不是的，我们不能。

信不信由你，旧约中没有任何一节经文说“弥赛亚”是一个事实上是神的人，他会为全人类的罪而死。即使是描述了“受苦的仆人”的以赛亚书 53: 11 也没有这样说。“弥赛亚”一词在该章中从未出现过。在以赛亚书的其他地方，“仆人”是指以色列国，而不是某个人作为救主（赛 41: 8; 44: 1-2, 21; 45: 4; 48: 20; 49: 3）。而“弥赛亚”这个词，意为“受膏者”，几乎总是只用来指大卫或接替他作王的一位后裔。

事实上，我前面说的在旧约里很难找到死而复活的属天的弥赛亚的身影，这个说法的佐证在新约中是很明显的。

想一想当耶稣告诉门徒他要去耶路撒冷并死在那里时，他们是如何反应的。这个宣告令他们感到困惑和忧愁（太 17: 22-23; 可 9: 30-32）。他们没有回应说：“哦，没错，我们在经上读到是这样的。”彼得甚至因为耶稣说了这些话而责备他（太 16: 21-23）。

门徒对神的这个新计划毫不知情。他们只是把耶稣当成大卫的子孙，大卫王座的合法继承人，一个行神迹的人，就像旧约先知一样。

甚至在复活之后，门徒们的心窍也必须被**超自然地**开启，才能认识受苦的弥赛亚。耶稣从死里复活后，他向他们显现说：

“这就是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说，摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。（路 24：44-45）

神的“新计划”——即他会死然后从死里复活以反转堕落的诅咒——在旧约中一点也不明显。相反，线索散布在旧约中数十处地方。这从来没有在一处被完全揭示出来。弥赛亚的身影只有回头看才看得清楚——就算这样也只有已经知道要寻找和期待什么的人才能看清楚。

邪恶的超自然智慧生命显然知道大卫的预言之子已经来了（太 8：28-29；路 4：31-35）。他们也只能从旧约中学到这些。但是邪灵们从来没有说任何话显得他们明白耶稣来到世上是要死而复活，逆转诅咒。

如保罗所说，如果他们和撒但明白这些，他们绝对不会促使像犹大那样的人背叛耶稣把他交给那些想他死的人。魔鬼与他的同伙们有很多属性，但他们不是傻瓜。他们被引诱杀害耶稣，正中神的计划。他们发动了一系列的事件，最终的结果是自己的灭亡。这是神所设计的误导。

身影的一些部分

回过头看，我们可以比门徒们更清楚地看到弥赛亚的身影的各个部分。虽然没有任何一节经文描述了一个属天的弥赛亚，大卫的子孙，死而复活逆转咒诅，但这些线索贯穿了整个旧约。如今你已经知道了计划是如何实施的，就可以抓住一根线索来跟踪重复的模式。

比如设问“谁是神的儿子？”在旧约中答案不是“耶稣”。亚当是神的儿子——他是第一个人。以色列被称为神的儿子（出 4：23；何 11：1）。以色列王被称为神的儿子（诗 2：7）。在新约中，耶稣是“第二个亚当”和“神的儿子”（罗 1：4；林前 15：45；林后 1：19；来 4：4）。

我们可能会问：“谁是神的仆人？”亚当曾事奉神（创 2：15）。以色列被称为神的仆人（赛 41：8；44：1-2，21；45：4；48：20；49：3）。大卫和其他继承他的以色列王被称为神的仆人（撒下 3：18；诗 89：3；王上 3：7；代下 32：16）。耶稣也是那个仆人（徒 3：13；4：30；腓 2：1-8）。

这些神的儿子和神的仆人有受苦吗？他们在世上的存在有没有在某个时间完结？这个存在被更新了吗？他们与未来的新伊甸有份吗？答案都是肯定的。亚当，以色列和大卫系的王都曾被逐出神的同在，即神在地上的居所（伊甸和应许之地）。然而他们都曾被赎回，并将被赎回在新伊甸中与神和复活的耶稣同住。

重点是所有这些人物的都以某种方式指向耶稣，而且**他使这些模式完整了**。当所有拼图碎片都被发现到并摆到适当位置时他作为总的图画就变得可见了。一切都摆在眼前，但不事后回头看就发现不了。

重要性

有智慧的邪恶力量——撒但、邪灵、统治列国的次等神灵——并不是全知的。他们没有神的思维，也猜不透神的思想。我们倾向于认为因为他们是超自然的，所以他们是无所不知的。这不是真的。只有一个全知的存在，就是神。而且他恰好站在我们这一边。

因为人的堕落，撒但掌有我们所有人的管辖权。什么意思呢？因为亚当的罪，“死就临到众人”（罗 5：12）。蛇被诅咒，被摔下来统治死者的世界——地下的世界，也就是我们所说的地狱。因为人的堕落，所有人都注定会死，进入死者世界——那里是魔鬼掌权的。

这一切都改变了，因着耶稣**第一次**来死在十字架上并从死里复活，成就了神的救赎计划。恢复伊甸的第一步是为人类提供脱离死亡诅咒的方法。所有信神，成为神的家庭和国度成员的人，都不再是死亡诅咒和死的主的人质了。这就是为什么当耶稣开始复兴神的国的事工时（路 10：1-9）说：“我曾看见撒但从天上摔落，像闪电一样”（路 10：18）。耶稣知道他的死和复活会偿还罪人的罪债，使撒但无权声索我们的灵魂。神的国启动了死者之主的终结。

我们必须再次想起我们是谁，我们的身份从哪里来。信徒的集合教会被称为**基督的身体**。而耶稣的身体已经复活了。我们将会复活因为他已复活（林前 15：20-23）。他是从死人中**头生的**。我们是“有名录在天上诸长子之会”（来 12：22-24）。正如约翰所说：“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）。**撒但无权掌管神的儿女**，因为他们将从死亡中复活。没有理由在死者的世界寻找活人。

神不会把他手里的牌给任何人看，不管他是人类还是属天的，忠诚的还是反叛的。弥赛亚具体如何成就神的旨意必须被隐藏。但是神会毫不含糊地让他们知道，当弥赛亚出现时，他将是成了肉身的神，而伊甸国度的复兴就是最后的结局。我们将在接下来的两章中看到，这些信息恰好足以激发人们的信心，并诱使黑暗势力做出导致自己毁灭的行动。

第十一章

超自然的意图

上一章中，我们看到了旧约如何用摆在眼前的迷的方式来呈现弥赛亚。神恢复伊甸和救赎人类的计划的关键是要弥赛亚耶稣死在十字架上，然后从死里复活。

只有通过成为人，神才能确保大卫家族的人类国王能够统治他的子民，并且不会陷入罪恶或在属灵上走偏。只有那位王代替他的子民死了并且从死里复活，神才能公平地审判罪恶并同时赐下救恩。只有通过弥赛亚的死和复活，堕落的人类才能在神的家庭理事会中重得一席之地，并在更新了的伊甸国度中掌权，正如最初的计划一样。

但是想一想这都需要什么：耶稣必须以某种方式确保超自然的黑暗势力在不明白自己行动的真实后果的情况下操控人类杀掉他。就像保罗对哥林多人说的（林前 2：6-8），如果他们真的知道后果，他们绝对不会把主钉在十字架上。

以这为背景，耶稣的生平和事工可能更显得合理。例如，新约的读者很容易觉得耶稣一直到上十字架前的事工是显得有些随机的。毕竟福音书确实不总是呈现相同的情节——例如，耶稣的诞生只记载在两本福音书里（马太福音和路加福音），而且只有一本提到博士（太 2）。有时一些场景在不同的福音书中以略微不同的顺序出现。然而福音书中记载的耶稣上十字架前的作为——医治病人，宣讲神的国，宽恕罪人，面质伪善——都远非仅是一个间或带来奇迹的周游的智者的随机行为。福音故事中所发生的事情远比一眼看到的更多。耶稣所作所为的背后有重要的言外之意。

智胜邪恶

标志耶稣开始公开事奉的事件是他的洗礼。就是那时神公开指认耶稣是他的儿子（可 1：11），也是那时施洗约翰指认他是那位“除去世人罪孽的”（约 1：29）。当我们在约翰福音里读到这些话时，我们会立即想到十字架。但是约翰的门徒们不是在想这些。坦白讲，没有人是这么想的。在耶稣即将完成他的事工，已经是受洗的三年多以后，当耶稣开始谈论自己的死时，他自己的门徒抵制了这个主意（太 17：22-23；可 9：30-32）。他们最不希望从主那里听到的话就是他快要死了。这简直是疯话。他们不明白耶稣在十字架上的死就是最初的计划。为什么不明白？因为如我们在上一章所讨论的，旧约并未清晰地呈现该计划。

耶稣受洗后被圣灵引到旷野去面对撒但（太 4：1；可 1：12；路 4：1-13）。魔鬼来诱惑耶稣的事实告诉我们撒但知道耶稣是谁——他是弥赛亚，他的使命是重建神在地上的“家庭统治”。毕竟“受膏者”（弥赛亚）将会继承大卫的王位。撒但，“这世界的王”（约 12：31），明白耶稣会瞄准撒但的统治对象——神在创建以色列前在巴别塔抛弃的列国（申 4：19-20；32：8-9）。

我们多数都记得耶稣和撒但之间的那一幕。撒但三次诱惑耶稣（太 4：3-11）。撒但的三个诱惑耶稣背离与神的关系的策略是许诺给神的儿子世上的万国（太 4：8-9），这正是他认为耶稣要来夺回的：

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）

撒但的提议是对神的计划的巧妙的修改。这会产生神所想要的成果——取回他抛弃不再做他子民的列国。任务完成。耶稣只需要敬拜撒但不再敬拜神就行了。

撒但出的价表明他尚未意识到神的计划**要求**耶稣必须死。耶稣没有向他泄密。他没有给出拒绝的理由。他只是让撒但闪开。神会在他的时间用他想要的方式收回属于他的一切。耶稣的使命不仅仅是掌管列国。它更在于重建一个家庭。这家庭包括来自各国各邦的人，不仅仅是以色列，也就是说罪价必须被偿付。如他最初的计划，神的统治会有他子女的一份。十字架对救赎人类至关重要，因而对落实神的计划至关重要。耶稣不会被骗——但到了时候，魔鬼会被骗。

品尝伊甸

沙漠中的试探之后，耶稣立即做了两件事：呼召他的第一批门徒（彼得、安得烈、雅各和约翰），并治愈了一个邪灵附身的人（可 1：16-28；路 4：31-5：11）。呼召门徒和医治都在继续，形成了一种模式的开始。当他呼召了更多的门徒后，他赋予他们权柄赶鬼和医治各样的疾病和残疾（路 9：1-5）。

耶稣最初呼召了十二个门徒。这个数字并不是出于偶然。它对应着以色列的十二个支派。耶稣开始国度计划时已经把以色列考虑在内。毕竟他们是神的分，胜于所有其他国家而被选（申 32：8-9）。后来保罗会以同样的方式看待福音的传播——从犹太人开始，然后到外邦人（罗 1：16-17）。

耶稣并没有止步于十二门徒。在路加福音第 10 章，他又差遣七十人医病和赶鬼（路 10：1、9、17）。这个数字不是出于偶然的。这是创世纪第 10 章中列出的国家的数目——神在巴别塔事件中抛弃给次等的神灵掌管的国家（申 4：19-20；32：8-9）。在有些译本中这几节中的数目是七十二而非七十。这是因为有些旧约的古卷在创世纪第 10 章中列举国家名字的方式使它们加起来是七十二。无论怎样，重点是相同的——差遣出去的人数与创世纪第 10 章中的国家数目是一致的。正如呼召十二门徒标志着神的国临到以色列，同样差遣七十个人表明神的国会夺回列邦。

当七十人回来时（路 10：17），耶稣的回应是：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样”（路 10：18）。这传达了重大的转变：巨大的逆转已在进行中了。一旦人们属于耶稣，撒

但将不再有权管辖人类。他向神“控告信徒”（启 12: 10）的通路被切断了。他成了个没了案件的检察官。

来抓我吧

在用了三年时间宣讲即将来临的神的国，向人们展示神的爱，和展现在伊甸化的世界中的生命是什么样后，耶稣开始为结局，为他的真正使命做准备。

在他步向耶路撒冷的终点前，耶稣将门徒带到了以色列的最北端。他要挑动事端导致自己被钉十字架。没有地方比这里更适合向超自然势力下战书的了。

耶稣把门徒带到一个叫凯撒利亚腓立比的地方。但这是它的罗马名字。在旧约时代该地区被称为巴珊。我们之前在第九章中已经讨论过。巴珊被认为是通往死者世界的门户——地狱之门。凯撒利亚腓立比位于黑门山脚下，在犹太人的思想中，创世记 6: 1-4 所描述的叛乱中神的儿子们就从黑门山来到世上。简而言之，在旧约时代，巴珊和黑门是宇宙邪恶势力的发源地。

在这里耶稣问了一个很多人都听过的问题：“你们说我是谁？”（太 16: 15）。彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子”（16 节）。耶稣称赞他并补充道：

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。（17-18 节）

人们已经为耶稣所说的“磐石”指的是谁的问题争论了几个世纪。理解该词的关键是该区域的地理。凯撒利亚腓立比位于巴珊的最北端。在旧约时代，该区域被认为是通往死者国度的门户。凯撒利亚腓立比坐落在一座山的脚下。“磐石”就是指那座山。“阴间的权柄”（原文直译“地狱的门户”，译者注）指的正是耶稣和他的门徒们所站立的地方。

耶稣正在那里挑战黑暗势力。堕落以后，人类失去了与神同在的永生，取而代之的是死亡和永远与神分离的命运。死者之主——那蛇，也被称为撒但或魔鬼——有权管辖人类。每个人都会去到死者国度归于他。但是神有不同的想法。差遣耶稣为人类的罪付上代价的秘密计划会是对地狱门户的直接正面攻击。死者之主和他的军队将无法抵挡神的国。本质上，在马太福音 16 章的这段经文中，耶稣来到了魔鬼家的大门前并向他的管辖权提出了挑战。耶稣故意挑衅撒但。为什么？因为耶稣受死以推动神的秘密计划的时候到了。

就好像口头挑战还不够似的，耶稣又往前多迈了一步。马太、马可和路加一致记载耶稣事工中的下一个事件就是登山变相。马可福音 9: 2-8 写道：

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，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”彼得不知道说什么才好，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。

变相发生在黑门山上。耶稣选择了在这里向彼得、雅各和约翰彰显他是谁——成了肉身的神的荣耀。他在告知撒但和黑暗势力：**我已来到世上来夺回属于我的东西。神的国近了。**表达的意思是：“我就在这——**有本事就来反击吧。**”

变相之后耶稣立即转向耶路撒冷，并开始告诉门徒们他会死在那里，这绝非偶然。他们不想听到这些。但是耶稣已经诱使撒但和其他邪恶势力行动起来。他们迫切需要干掉他。而这正是耶稣想要的。他的死是一切的关键。

重要性

耶稣的事工是目的明确的。他清楚地明白他的角色使得地上的神的国得以复兴，然后它会继续进展直到他回来的那天，那天将迎来一个全球性的伊甸。

我们的生命不像他的那样关键，但是我们每个人，像门徒一样，都有自己的实在的角色。我们的生活要反映我们是如此相信的。信徒被带入神的家庭理事会不是做观察员而是做参会者（西 1: 13）。

耶稣的目的之一是向人们展示伊甸曾经是怎样，以及与神一起的生活将会是怎样。在神的家里和神的统治下，不会有病痛和残疾，也不会有敌对力量。神的终极王国比花园更大，比以色列更广。这国将是全球性的。它将包括所有国家。它将完全像伊甸一样——地球上的天堂。

我们的任务是效法耶稣。我们可以像他一样，关怀我们身边的形像者的身体和灵魂，带领他们相信我们的王，并增强他们忠于他的决心。跟随弥赛亚的步伐“医好伤心的人”和“报告被掳的得释放”（赛 61: 1）未必需要超自然的能力，但它们的核心是超自然的。它们需要对黑暗的抵御和战略远见。没有任何善举不会被圣灵用来引导别人的心。没有任何福音的传讲会是徒劳的。耶稣的仁慈与他传讲的信息是一致的。这两者不会削弱彼此。这是任何信徒都可以效法的模式，也是国度视野的职位描述。

最后，我们被再一次提醒，有智慧的邪恶力量不仅有局限性，而且在国度的视野和行动面前是**脆弱的**。耶稣已经坐在“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“已经是但还没有”与他一同掌权（西 3: 1；提后 2: 12；启 2: 26；3: 21）。地狱之门将无法承受作为神在地上的国度的教会的进步和完善。是否参与这伟大逆转的决定权在于我们自己。

第十二章

驾云者

上一章的最后我提到耶稣在地狱之门和黑门山使黑暗权势上钩之后便开始讲他将要受死。他的挑衅引发了一系列的事件，这些事件会最终导致主受审和死在十字架上。基督徒已经多次读过耶稣的受审。但它的属灵背景是常常被忽视的。

要理解是什么使得犹太领袖判了耶稣死刑并交给本丢彼拉多执行，我们需要回到旧约的但以理书——回到一场神与他的天军，他的属天理事会开的会。

亘古常在者与他的理事会

但以理书第7章以奇特的异象开始。但以理看到四只兽从海中上来（但7：1-8）。他们都很怪异，但第四只兽最糟糕。在旧约中所解的梦中，物件和生物总是代表着某些东西，在这个梦中，但以理异象中的四只兽是四个帝国。我们知道这一点，因为他的异象与尼布甲尼撒在但以理书第2章中的梦的主题相吻合，那是关于巴比伦和其后的三个帝国的。然而我们的关注点在于但以理接下来描述的内容：

我观看，见有宝座（原文宝座为复数，译者注）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，“亘古常在者”是以色列的神。这很容易确定，如果我们比较对他的宝座的描述和以西结对神宝座的异象（结1）就很明显。那个异象中宝座上的火、轮子和人形都与但以理的一样。

但你是否注意到不仅只有一个宝座？但以理的异象中有许多宝座（但7：9），足够神的属天朝廷，神的会坐的（但7：10）。

在异象中天上的朝廷开会决定兽（即帝国）的命运。决议是第四只兽必须被杀死，其他兽的权势要被剥夺（但7：11-12）。它们将被另一个王和王国所取代。而这里事情变得更加有趣了。

驾云而来的人子

但以理继续叙述他的异象：

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”是旧约多次使用的短语。我们不应该感到惊讶它指的是人。令人惊讶的是这个人是如何被描绘的。但以理书 7：13 描写了一个人**驾着云**来到亘古常在者的面前。

为什么这点这么重要？因为当这样的描述在旧约中别处出现时，它**仅**会被用在神身上（赛 19：1；申 33：26；诗 68：32-33；诗 104：1-4）。但是在但以理书第 7 章中，作为亘古常在者，**神已经在画面中了**。似乎在但以理的异象中他看到了同时也是人的“第二位神”——就像基督徒所相信的神不只有一个位格一样。

这就是重点。

马太福音 26 章中当耶稣正站在该亚法面前受审，命悬一线，他联系到这一点刺激了他们：

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，叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是。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，驾着天上的云降临。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）。

这似乎是对一个明确的问题的不着边际的回答，但其实耶稣引用了但以理书 7：13 来回应该亚法。**你真的想知道我是谁吗，该亚法？听好了**。反应是即时的。该亚法立即明白耶稣在宣称自己是但以理书 7：13 的第二位神——那个用旧约中只被拿来形容神的方式形容的人。他在宣称自己是人形的神。这是亵渎，是判死刑的依据。

然而耶稣当然知道这一点。他不打算保护自己。他知道他**必须**死才能恢复神的国度，将信徒带入神的家庭，并从掌管列国的邪恶的执政掌权者手中夺回神在巴别塔抛弃的列国。

他确实死了。以大卫对十字架刑罚的痛楚的描述闻名的诗篇 22 篇使我们瞥见了十字架上看不见的恐怖。受苦的诗人呻吟道：

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)

这段描述的彥人之处在于**巴珊**大力的公牛。如前所述，在旧约时代，巴珊是邪恶神灵和死者之境的发源地。该地区是巴力崇拜的重要中心，而巴力的象征是公牛和母牛。“巴珊的公牛”指代的是邪灵和黑暗势力。在当代，这幅图画中的怪异的冲突被鲁益师在《狮子、女巫与魔衣橱》中表现出来。读过这本书或看过这部电影的人都不会忘记阿斯兰在石桌上谦卑地将自己的生命交给白女巫的兴奋的大军的情景。

正如耶稣彻底智胜了撒但，阿斯兰也愚弄了白女巫。邪恶势力误认的胜利时刻成了他们自己的无法逆转的失败。

你们是神，然而你们要死，与世人一样

失去对亚当的子孙的生命的管辖，并不是十字架带给撒但的唯一损失。他的叛军，列国的超自然神灵们（“以罗欣”），会看到他们的领土开始消失。

至高者以色列的神曾将这些国家分配给这些超自然的神灵（申 4: 19-20; 32: 8-9）。我们没有被告知他们何时成了神的敌人，但是他们确实叛变了。他们使神自己的子民以色列从敬拜神转而向他们献祭（申 17: 1-3; 29: 26-27; 32: 17）。诗篇 82 篇，我们在第二章介绍神的会时曾读过的诗篇，告诉我们这些“以罗欣”奖赏罪恶，滥用了他们的权力。他们不在乎神的律法和公义：

神站在有权力者的会中，在诸神（“以罗欣”）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)

诗篇的其余部分告诉我们神召集了这个天上的理事会的会议来告诉众神，他们的前途是黯淡的。当神决定夺回万国的时候，他们的恐怖统治将会结束：

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)

神决定何时收回万国？我们之前在但以理书 7: 14 中读到了答案：

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。

但以理书 7: 13-14 的信息很清楚——当人子得国的时候，那就是超自然黑暗势力的终结的开始。耶稣在复活时得了他的国。神“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

在十字架之前，撒但对我们的灵魂有永恒的声索权。所有人都会死——然后进入死者的世界，**他掌管的领域**，并留在那里——如果没有耶稣的牺牲和复活的话。通过相信他在十字架上的工作，我们与他一同复活。正如我们在上一章中所看到的，当神的国来到地上，撒但就被从神的面前赶了出去（路 10: 18）。神不要再听他控告信徒了。他不再有权掌管我们的灵魂。

那么，我们为什么还活得好像他有权一样？

人得救不是通过道德的完美无瑕。救赎是个礼物，藉着恩典和信心而来（弗 2: 8-9）。反过来讲，人也不会因道德上的缺陷而**失去**救赎。一个不是通过表现换取的东西也不会因为表现不好而失去。救赎是关于**信仰忠诚**，即相信耶稣为打败撒但的声索权所做的一切，并抛弃所有其他神灵及其信仰体系。

这就是我们受命要传扬给万国的神的信息（太 28: 19-20）。当我们遵命而行，敌对的神灵、执政掌权者的统治范围就会缩小，从一个灵魂到另一个灵魂，从这一刻到下一刻。阴间的门户，死者的境界，**无法**抵挡主的复活，也**将无法**抵挡福音的推进。

然而在耶稣被钉十字架的时候，这些对门徒似乎都不是真实的。但是很快，通过一种令人难忘的、戏剧性方式，他们将会明白这个信息。

第十三章

大逆转

除了福音书中关于耶稣的故事（如他降生的记载、登山宝训），新约中人们最熟悉的段落也许是使徒行传第 2 章，五旬节那天圣灵降临在耶稣的追随者身上。这标志着新兴的教会的启动和奉耶稣的名的全球福音运动的开始。

虽然人们对这个段落很熟悉，但其中发生的事情比大多数人想象的要多得多。实际上，使徒行传第 2 章的行文是要让人们准备迎接逆转旧约中巴别塔后的宇宙地理格局的战役，在该地理格局中，除以色列以外的所有国家都处于次等神灵的统治之下。五旬节所发生的是以耶稣的福音渗透神在巴别塔抛弃的所有国家的战争计划，这是一种古老的属灵战争策略。

五旬节

使徒行传第 2 章描述的五旬节发生的事情明显很不寻常：

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？

（徒 2：1-8）

这奇特的章节中，有些带我们进入旧约超自然世界观的描述在英文译本中并不明显。与圣灵的降临相关的“大风”是旧约中常见的对神的临在的描述（王下 2：1，11；伯 38：1；40：6）。火也是常见的对神的描述（结 1：4；赛 6：4，6；但 7：9；出 3：2；19：18；20：18）。

从这些指代中可以明显知道这个事件中神在场并导致了所发生的事。他的目的是发动战役，从他指派给列国的后来成为他敌人的次等神灵们（诗篇 82）手中夺回列国（申 4：19-20；32：8-9）。

神实现这些的工具就是门徒的话语，这就是舌头的意象的原因。神使耶稣的犹太信徒能够向五旬节聚集的其余犹太人说话，这些犹太人住在敌对神灵统治下的所有国家中。当他们听到并相信福音后，便会回到自己所在的国家，并向其他人讲述耶稣。

五旬节和巴别塔

巴别塔事件是导致神分散列邦，并将他们置于其他神灵的统治之下的原因（申 4: 19-20; 32: 8-9）。乍一看，该事件与使徒行传第 2 章中发生的事情之间似乎并没有多少联系，但是在原文中，两者之间是有显著联系的。

使徒行传第 2 章中有两个关键点将这个事件与巴别塔联系起来。首先，火焰的舌头被描述为“分开的”，其次，由来自各国的犹太人构成的人群被描述为“纳闷”。从我们的译本看来，这也许不是特别令人信服。路加是用希腊文做的记载，而他用的翻译成“分开的”和“纳闷”的希腊词语出自创世记 11: 7 和申命记 32: 8，两者都描述了语言和国家在巴别塔的分开以及这带来的混乱（纳闷）。

使徒行传的作者路加是一个外邦人。他只会读希腊文。所以，他使用的是旧约的希腊语译本，在当时和如今都广为人知的七十士译本。那是早期教会的旧约，因为很少有人会读希伯来语。路加在写使徒行传第 2 章时是想着巴别塔事件的。

但为什么要做这个联系呢？让我们想一想五旬节所发生的事。圣灵以神在旧约中常用的方式，大风和火焰的方式出现。使多种语言的混乱（这是巴别塔的后果）被移除了，火的舌头使门徒们得以用从世界各地来耶路撒冷聚集参加庆祝活动的犹太人的语言说话。他们中的三千人相信了关于耶稣的信息（徒 2: 41）。

那些接受耶稣为弥赛亚的新信徒会将这一信息带回他们的国家——那些在巴别塔分散的国家。在创世记 11 章，神不再顾念人类列国。此后，在创世记 12 章中，神呼召了亚伯拉罕建立神的新民族和国家。现在他要从他抛弃的所有国家中聚集人，并把他们带回相信他的家庭中，与出自亚伯拉罕的犹太信徒一起。假以时日，神的国度会扩张和覆盖敌对神灵的国度。

这其中最令人难以置信的部分是使徒行传第 2 章中的国家清单和其呈现顺序。如果你在地图上查看，你会从东方，犹太人在旧约时代后期被流放的巴比伦和波斯，向西去到当时已知的最远点。它们的覆盖范围与创世记第 10 章中列出的国家相同——那些被置于次等神灵之下的国家。

我们不是与属血气的争战

使徒行传大部分是关于保罗的宣教旅程。保罗是外邦人的使徒——最早由神差遣去以色列以外的国家建立教会的人。保罗的旅程和境遇，例如他被罗马人逮捕的事件，带着他一路向西行进。

保罗在新约书信中经常提到抵挡他的服侍和福音的传播的属灵力量。五旬节之后，他侵占了邪恶实体的领地。他用来指代他们的用词表明他理解旧约的宇宙地理。您是否注意到一条共通的线索贯穿着保罗指代不可见的黑暗力量的用词？

统治者 / 执政者 (弗 1: 20-21; 6: 12; 西 2: 15)
掌权者 (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)

所有这些词汇都是表达**地域性的统治**的。实际上，同样的词汇在新约和其他希腊文学中也被用来指代掌有政权的人类。保罗的用语表达了区域范围的掌权者。它反映了旧约是如何描述属灵世界与人类世界的关系的：被神抛弃的国家被置于敌对他和他的人民的属灵生命的统治之下。

“我要去西班牙”

使徒行传以保罗前往罗马结尾。保罗那时是个囚犯，他去罗马有两个原因：向凯撒上诉和传播福音。但是保罗知道，要从敌对的神灵手中夺回万国，他必须去到当时已知世界的尽头。在旧约时代，那里曾被称为他施。在保罗时代，它被称为西班牙。保罗必须去西班牙以完成他的使命。他在入狱前对罗马人说的话告诉我们他真心打算去西班牙，去他的时代的地球的最西端，为耶稣夺回每个国家：

我切心想望到西班牙去的时候，可以到你们那里。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。（罗 15: 24, 28）

激励保罗的是他知道神恢复他的王国的计划已在他的有生之年启动。他相信，当“外邦人的数目添满了”，那时“以色列全家都要得救”（罗 11: 25-26）。他以为自己将会完成五旬节所启动的一切。

重要性

保罗对自己的人生有超自然的视角。他把自己看成神的器皿。他也确实是。但是同为神器皿的也包括其他所有未具名的新信徒，五旬节之后，他们在保罗之先从耶路撒冷回到自己的居住地，潜入鬼魔的营垒。

我们也是一样。

如果**我们**是神的器皿，正如**保罗**是神的器皿一样，那么为什么他有如此大的影响和果效呢？区别之一是保罗**明白**他的人生是怎么回事。他**相信**统治地球的那些力量是真实的——而他背后和他里面的力量更大。

你相信这些吗？圣经把这些作为已知前提。而保罗也是在自己的生命中这样对待它们的。

保罗不知道世界到底有多大。他不知道有北美，南美，中国，印度，挪威，澳大利亚，冰岛和许多其他地方。但神知道。神知道，将福音传遍世界的任务最终将远远超出保罗所能理解

的。神知道，福音要传遍地球的每一个角落需要其他人也来把保罗的目标当成自己的目标。如果我们没有积极地尝试完成这个任务，那么我们就没有做我们在地上所当做的事。如果我们想要神只是为了他能到我们这里来满足我们的需要，那么我们将更像是在巴别塔的人，而不像耶稣、十二门徒和保罗。

我们所研读的这段经文隐含的另一特点就是鬼魔的营垒这一概念是符合圣经的。圣经没有详尽地描述鬼魔的区域和疆界，或者黑暗势力的等级排序。然而圣经的确告诉我们，这些不可见的势力把地球看为他们的领域。这些势力抵挡神的国度，不想让人们加入神的计划去散播他良善的统治。这表明我们应该**预期会遇到**我们无法用逻辑或实证来解释的阻力，我们凭自己也无法战胜它。神已经给了我们他的灵和他未见的代表们来帮助我们推进他的计划（林前 3: 16; 6: 19; 来 1: 13; 约一 4: 4）。

我们真正要问自己的问题是：如果我们每天醒来都用与保罗一致的视角看待这个世界和其中的超自然影响，我们的生活会是怎样？如果每天我们的生活都是围绕着我们对自己作为神的家庭一员，带着拯救同胞脱离黑暗的任务的身份的认知，那将如何？如果我们积极地生活，知道我们所做的每个决定和我们说的每个字不是随机和无意义的，那将如何？如果我们相信我们周围不可见的智慧生命会使用我们的决定、我们的行为和我们的言语来影响他人（为了善或恶的目的），无论我们是否看到或了解他们，那将如何？要弄清我们**究竟**是谁，将会成为怎样，以及我们为什么会在这里，我们的工作、收入、才能、甚至我们的难题都不重要。我们看不到超自然的世界——我们也看不到微观世界——但我们与这两者都不可分割。

早期的信徒就是这样想的。正如我们将在下一章中看到的，他们认为周围的世界都在黑暗势力的奴役之下，而黑暗势力有一天将会认输。尽管他们事实上是在与敌对的世界及其势力争战，但他们还是悄无声息地开创了我们称为基督教的全球运动，藉着神和他未见的代表们的帮助。他们**相信**属灵争战是真实的，而且最终他们不会输。而我们就是他们没有输的活生生的证据。

第十四章

不属世界

耶稣被捕受审之前，在客西马尼园中的人们熟知的祷告中，他这样提到他的追随者：“他们不属世界，正如我不属世界一样”（约 17: 16）。信徒当然是**在世界中**，并被神特别指派要将福音传给万民（太 28: 19-20），但他们**不属世界**。这个矛盾（在世界而不属世界）以几种令人难忘的方式传达给了早期的基督徒。

神圣空间、圣地和神的同在

在第八章中我们讨论了神圣空间的概念。对于旧约的以色列人来说，神是**完全不同的**。他的同在所占据的空间是与所有其他空间分别开的。这并不是否认神的无所不在——他充斥所有的地方和所有的时间。相反，这是一种标记他选择与他的子民会面的地界的方式。这是造会幕和圣殿的目的之一。神圣空间的概念不仅是以色列许多律法和仪式的依据，而且这也强化了宇宙地理的概念——世界是如何被划分给次等的神与至高神，即以以色列的神。

神圣空间的概念以戏剧性的方式被带入了新约。我们需要问的就是：“神的同在现在在哪里？”虽然神无处不在，但他特别住在**每个信徒中**。信不信由你，**你就是神圣空间**。保罗非常清楚地写道：“你们的身子就是圣灵的殿”（林前 6: 19）。

信徒们聚集之处也是如此。保罗在写给哥林多教会的信中对他们说：“你们是神的殿”（林前 3: 16）。他告诉以弗所的信徒，他们“是神家里的人了……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）。

这背后隐含的内容是令人惊奇的。我们大多数人都熟悉耶稣的话：“无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太 18: 20）。但是从旧约神圣空间的角度看，这种说法意味着，信徒们在任何一处聚集，他们所占据的属灵地界就从黑暗势力中间被分别为圣了。

耶和華在旧约中最后选中的住所是以色列——耶路撒冷的圣殿。以色列成为圣地，因为那是神的同在居住的地方。但是那个圣地受到它周围的国家及其敌对神灵的威胁。同样，今天的信徒们也处在属灵争战中。我们现在是神的圣殿，神的灵所居住的特殊的**地方**，是他同在的**发光点**——而且我们散布于黑暗势力辖制下的世界中。

交给撒但

保罗对地方教会的神圣性的观点很好地阐述了这一概念。每一个信徒的集合都是圣地，不是不肯悔改的罪所属的地方。

在第八章中，我们研究了以色列营如何处理罪以维护他们的营地，即他们的神圣空间的神圣性。我们谈到赎罪日（利 16），全民族的罪被仪式性地转移到一只山羊上——“给阿撒泻勒”的那只（利 16：8，10）。阿撒泻勒是一个被认为居住在旷野中的恶魔。以色列人把山羊送到旷野，以把他们的罪带走。该行为象征性地将人们的罪送去了它所属的地方，黑暗属灵势力的地界。

保罗要哥林多人以同样的方式对待罪——将它送到它所属的地方。在哥林多前书第 5 章中，保罗在给哥林多人的信中提到一个生活在淫乱中应当悔改的人，他命令：“要把这样的人交给撒但”（林前 5：5）。理由很明确——神圣之地容不得罪。信徒们需要把不愿悔改的信徒逐出教会（林前 5：9-13）。被逐出教会就是被推入撒但的领地，回到世界中。

保罗希望那不悔改的人最终会“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）。这里指的不是肉体上的死亡，而是指缠累这个人的肉体的私欲的死亡（加 5：24；林前 11：32-33）。

洗礼，属灵争战

彼得在这个问题上的立场与保罗是一致的，信徒们要与黑暗势力斗争。新约中一段比较奇特的经文表述了他的战争思维，彼得前书 3：14-22：

不过，即使你们为义受苦，也是有福的。不要害怕他们所害怕的，也不要被吓倒。只要心里尊主基督为圣；常常作好准备，无论谁要求你们交代你们心里有盼望的原因，就给他们答辩；不过，要态度温柔，心存敬畏，怀着无愧的良心，好使你们被毁谤的时候，那些诬告你们这些在基督里有好品行的人，就要羞愧了。事实上，你们因行善而受苦——假如神的旨意是这样，总胜过因行恶而受苦。因为基督也曾一次为罪受苦，义的代替不义的，为要带领你们到神那里。在肉体里，他被处死了；在灵里，神却使他活过来。他也曾借着灵向那些在监禁中的灵宣讲——从前在挪亚的日子，在他预备方舟的时候，神耐心等候，他们却不顺从；当时进入方舟，借着水得救的人不多，只有八人。与这水对应的洗礼，如今也拯救你们，不是除掉肉体的污秽，而是借着耶稣基督的复活，向神发愿要常存无愧的良心。耶稣基督已经往天上去，在神的右边；众天使、掌权者、有能力的，都顺服他了。（新汉语译本）

我敢肯定你注意到了这段话的怪异之处。方舟，挪亚和被监禁中的灵与洗礼有什么关系？这段文字是说洗礼能拯救我们吗？

彼得在这里所做的与保罗在罗马书第 5 章中所做的相似。保罗在这段经文中讲论耶稣，但他也想到了亚当。耶稣在某些层面上是亚当的反面。这就是为什么保罗会说“因一人（亚当）的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人（耶稣）的顺从，众人也成为义了”（罗 5：19）。而

彼得在彼得前书第3章中提到耶稣时，他想到的不是亚当而是以诺。不过在彼得这里，以诺和耶稣并不是相反的。对于彼得想表达的关于耶稣的观点，以诺是个类比。

你可能会问：“是什么观点？”毕竟旧约中只有少数关于以诺的经文（创5：18-24）。我们只知道他活在大洪水之前，以及“以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了”（创5：24）。这些经文与彼得在彼得前书第3章中关于耶稣的话并没有任何联系。

要理解为什么以诺做的事使彼得联想到耶稣，我们需要明白彼得在旧约以外的犹太典籍中读到了关于以诺的事情。具体来说，彼得对一本讲了很多关于以诺的事的古老的犹太典籍很熟悉。这本书的名字，可想而知，叫以诺一书。这本书对大洪水时发生的事填补了很多细节，特别是创世记6：1-4那段，关于神的儿子们（以诺称他们为守望者）与人的女子生下孩子（伟人）的记载。当彼得和犹大提到在挪亚的时代犯罪的天使（彼后2：4-5；犹大6），他们引用了被记载在以诺一书中而没有出现在圣经中的大洪水的故事中的观点。举例来讲，创世纪中大洪水的记载从未告诉我们神的属天儿子们被囚禁在地下的死者之境，直到末日，但是以诺一书有记载（以诺一书6：1-4；7：1-6；10：4，11-13）。

以诺一书中发生在这些“监禁中的灵”身上的事情给了彼得关于耶稣的洞见。在以诺一书的故事中，以诺梦到监禁中的灵求他们为神求情。毕竟，以诺与神同行——还有谁更适合求神宽待和释放他们呢？以诺这样做了，但得到了坏消息。神的答案是很明确的不行。这样以诺不得不传达这个答案——他下到阴间去见这些监禁中的灵。他告诉他们，他们仍处在审判中。

彼得把那个故事拿来类比耶稣。他想表达的重点是，耶稣死后，他降到死者之境，并向那里的堕落的属天生命们传达了一个信息。当他们看到耶稣进入死者的地界，他们很可能以为他们的邪灵同伙已经获胜，而他们也很快就会脱离监牢。然而，耶稣却告诉他们，他不会在那里待很久——他将会复活。这都是神计划的一部分。他们没有赢——**他们仍在审判之下，注定毁灭，一如既往。**这就是为什么这段奇怪的经文如此结尾，耶稣“往天上去”，并坐“在神的右边；众天使、掌权者、有能力的，都顺服他了。”（彼前3：22）。

彼得为什么将所有这些与洗礼联系起来呢？在彼得的思想中，耶稣的死与复活——包括向邪灵势力宣告他的胜利——都象征在洗礼中。洗礼象征着耶稣的死、埋葬和复活（罗6：1-11）。

在彼得看来，洗礼与这一切相对应，因为洗礼是“是借着耶稣基督的复活，向神发愿要常存无愧的良心”（彼前3：21）。希腊语中“发愿”一词指的是人做出的承诺。希腊语中“良心”一词通常是指分辨是非的能力。但在这里不一样。分辨是非与耶稣的死、埋葬和复活没有什么关系。这个希腊语词汇也可以指立志下决心——一个好的决心，而不是愚蠢的决心。这就是彼得在彼得前书第3章中所要表达的。本质上讲，**洗礼是效忠的誓言，也是对邪灵势力（以及出席的人）宣告你在属灵战争中站在哪一边。**古时的基督徒比我们今天更明白这一点。由于这段经文，早期教会的洗礼仪式包括弃绝撒但和他的天使们的宣言。

重要性

首先，要明白信徒是圣地，是神同在，即旧约中的神的荣耀的住所。我们是像这样活的吗？以色列人和耶稣时代的信徒有种紧迫感需要与非信徒不同。目的不是故意显得怪异，让非信徒避免与他们接触。以色列要成为“祭司的国度”和“圣洁的国民”（出19：6）。以神希望他

的孩子们生活的方式生活带来的是硕果累累的幸福的人生。以色列人应当吸引被敌对神灵奴役的人回归真神。

当我们的世界观与神从各国家拯救人们并使他们成为神家庭的一员的计划相一致时，我们就不属于这个世界。属这世界就是被这世界的烦扰缠累并如此生活。非信徒应该能够从我们的言论、行为、道德和对他人的态度中看出我们不是愤世嫉俗、自私自利或严酷无情的人——看出我们关注的不是如何超越或利用别人。我们不应当为了满足自己而活。我们应当成为这些事的对立面。换句话说，我们要像耶稣一样生活。人们想和他在一起，因为他与大多数人都不同。

其次，我们在教会中所做的事应当高举神和耶稣。在圣经时代，对会幕或圣殿的拜访会强化对于神的完美、独特以及他对他的孩子的爱的认识。这几点是相辅相成的。为什么一个没有任何需要，高过一切的神想要一个人类家庭？这位神在巴别塔抛弃列国并把它们交给其他神灵之后，何必麻烦又造了一个新的家庭？为什么不一走了之呢？因为他爱我们。

因为我们知道神本可以选择别的做法但他没有那样做，所以他的爱有了具体意思。若一个教会只谈论神的爱而没有指出爱与神的其他品性相比的吊诡，信徒们会将这种爱视为理所当然的。例如，对于那些不了解神的圣洁的人来说，这爱可能听起来很廉价。

我们在本章中讨论的内容的第三点影响是，黑暗势力通过我们的行为可以知道我们站在哪一边。他们不是傻的。他们能看到我们对神的忠诚，也能看到我们通过洗礼和抵制罪这些行为来贯彻我们跟随耶稣的决定。但是，若我们做出对神不忠的行为，他们也会看到。而且他们明白这会给我们的生命带来什么样的弱点。无论我们是否相信，我们都处在属灵争战的**双方**的注视之下。

这些真理知易行难。虽然已被救赎，我们仍是堕落了。要践行这些真理，我们需要根据我们在这里的原因调整自己的思想和心态，作为我们自己世界中的外来人生活。像耶稣一样，我们不属这个世界——在世界，却不属世界（约 8：23；约一 4：4）。这个对立，和我们的身份会更为明确，当我们明白做神儿女的意义。

第十五章

与神的性情有分

你知道自己是谁吗？

我之前问过这个问题，是时候再次提出这个问题了。是的，我们在世界，但不属世界。没错，我们因着恩典，通过信耶稣在十字架上所做的事而得救（弗 2：8-9）。但这仅仅是了解神的目的的开端。

神在伊甸园的初衷是要合并他的人类家庭与属天家庭，即那些创世以先就有的天上的神的儿子（伯 38：7-8）。他没有因为人的堕落就放弃这个计划。基督徒，你将会变成属天的，就像神的**以罗欣**儿子们一样，就像耶稣自己一样（约一 3：1-3）。

神学家用许多标签来指代这一点。最常见的是**得荣耀**。彼得称之为“与神的性情有分”（彼后 1：4）。约翰是这样描述的：“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**”（约一 3：1，粗体自加）。在本章中，我们将探讨圣经是如何传达这一信息的。

神的儿子，亚伯拉罕的后裔

当神在巴别将世上的万国交给次等神灵时，他知道自己将藉着一个属于他自己的新的人类家庭重新开始。神紧接着巴别塔（创 11：1-9）之后就呼召了亚伯拉罕（创 12：1-8）。通过亚伯拉罕和他的妻子撒拉，神将恢复他最初的伊甸计划。

神的子民，亚伯拉罕的子孙，以色列人，最终未能恢复神在世上的良政。但是其中的一个子孙**将会**成功。神将会藉耶稣成为人，成为亚当、亚伯拉罕和大卫的后裔。而且通过耶稣，神要有朝一日祝福他曾在巴别惩罚的万国的应许得以成就。保罗在几处提到此事。如下是两个例子：

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。……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）

如我之前的章节中所解释过的：在整个旧约中，那些不是以色列人的人和其所在的领地，被神在巴别分配给了次等的神灵统治。在巴别，除以色列以外的其他国家被剥夺了与真神的关系。全人类中只有以色列是属神的“分”（申 32：9）。以色列人用许多不同的词汇来指代这些被抛弃的国家的人民。其中有地理或种族的标签（例如埃及人，摩押人，亚玛力人），但在新约时期的总称是外邦人，该标签来自拉丁语的“民族”（gens）一词。如果你不是犹太人，那么你就是外邦人。

新约的故事是，亚伯拉罕的一位后裔，耶稣，死而复活，不仅赎回了亚伯拉罕血缘上的后裔（以色列人/犹太人），而且还赎回了先前被真神抛弃的那些国家的所有人民。在前面刚刚引用的经文中，保罗称将外邦人纳入神的家是一个奥秘。使他惊讶的是，那些被神抛弃处于其他神灵控制之下的国家的人，可以继承给亚伯拉罕的应许。

在基督里，所有接受福音的人都是耶和華，那位真神，亚伯拉罕、以撒和雅各的神的子孙（约 1：12；加 3：26；罗 8：14）。这就是为什么新约提及信徒时用的语言是家庭的语言（儿子，孩子，继承人）和从神“得儿子的名分”这样的语言（罗 8：15，23；弗 1：5；加 4：5）。表达继承的语言非常明确，也是出于有意。这告诉我们我们是谁：神新的属天的人类家庭。信徒的命定是成为亚当和夏娃最初的样子：不朽的、荣耀的神的形像者，生活在神的同在中。

但这也不能完全描述我们的身份。最神奇的是耶稣是如何看待我们的。

家庭团聚

希伯来书的头两章为我们生动地描绘了神的混合家庭——属天的和人类的。对我来说，这是圣经中最激动人心的段落之一。

希伯来书第 1 章指出耶稣“远超过天使”（第 4 节）。在神天上的理事会中，没有谁比耶稣更高。毕竟，他是神。事实上，作者指出，由于没有天使可以成为人并继承神的国，因此天使需要崇拜耶稣（第 5-6 节）。耶稣是王。

值得注意的是，当耶稣成为人时，他暂时是比天使低的。他成为我们中的一员。人类是比像天使这样的属灵生命低微的受造物。希伯来书的作者问道：

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。（来 2：6-9）

耶稣所做的带来了什么？我们可能会回答**救恩**。这没错，但这错过了希伯来书的作者想要我们明白的。因为神在耶稣基督里成为人，所以他的本没有永生的凡人追随者将成为属天的，成为同一个家庭的成员。

终有一天，不管是我们死后还是当耶稣携地上的神的国的最终形态——新伊甸重返地球时，他会将我们介绍给属天理事会的其他成员，也会把理事会介绍给我们。他变得像我们一样，好叫我们能变得像他一样：

原来那为万物所属，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。……”

看哪，我与神所给我的儿女。”（来 2：10-13）

在神的会的众**以罗欣**面前，耶稣并没有为成为人，成为比他们微小而感到羞愧，相反他为之得意。这都是大战略的一部分。他站在理事会中（“在会中”）介绍我们：**看哪——看看我和神赐给我的孩子们。我们现在在一起了——直到永远**。而这就是最初的计划。

进入神的属天的、荣耀的家庭是我们的命定。保罗在罗马书 8：18-23 中生动地描述：

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。……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。

保罗也以同样的信息来鼓励信徒。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，“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣”（林后 3：18）。而且我们人的本质将会转变“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）。对于彼得，加入神的家庭理事会意味着“与神的性情有分”（彼后 1：4），约翰说得更直接：“我们必像他”（约一 3：2）。

重要性

作为基督徒，我们可能已经多次听到我们需要像耶稣。我们确实需要如此。但是，当我们听到这一信息时，我们倾向于**仅**将其理解为要做好人，或者“别那么坏”。我们将一个事实上人几乎无法理解的概念（我们将有一天像耶稣一样）变成了行为表现上的义务。

我们应当让耶稣所做的和将做的带来的祝福更新我们对“像耶稣”的认知，而非为我们多么不像耶稣而感到内疚，并在心中保证以后“做得更好”。我们可以将“像基督”变成一项我们必须执行的任务，免得神向我们动怒，但这是不好的神学。它把恩典变成了责任。或者我们可以感恩，有一天我们将成为神**热切盼望**我们成为的样子，他预先定下的我们将成为的样子（罗 8：29），而且我们的生活方式使在黑暗势力奴役之下的人们希望加入我们进入神的家。一种立场关注的是我们自己；另一种立场关注的是天堂。

如此基督徒的生活**不再**是关于担忧我们无法使在我们仍然被黑暗奴役时就爱我们的那位保持开心。基督徒的生活事实上是关于把握两个概念：我们得**儿子的名分**进入神的家，这意味着耶稣是我们的兄弟，神爱我们就像他爱耶稣一样；以及我们在神恢复地上的他的国度的计划中的使命。我们是，且将成为，**神的新的属天理事会**。他是我们的父亲。我们是他的孩子，注定会永远与他同住。我们是他的同工，任务是帮助他释放仍然由死者之主掌控，被不可见的黑暗势力俘虏的人。

这就是圣经的主旨，从伊甸到伊甸。**这就是**你的命定。你现在的人生不是在于赚取你在神的家中的位置。这是赚不来的。这是一个礼物。你现在的人生是在于表达对得到儿子的名分的感激，享受它，并使他人与你共同分享。

第十六章

掌管天使

明白我们作为基督徒的身份对我们的信仰至关重要。我们是神的儿女，是一个革新了的属天理事会，已经参与在天父的国度中。但除此之外还有更多。是的，我们是神的家庭理事会，但是目的是什么？

虽然我们已经在神的国中（西 1: 13），但我们尚未看到该国度的完全彰显——我们还没有看到世界变成伊甸。这种“已经，但尚未”的悖论在许多方面贯穿了整本圣经。在本章中，我想带你探索能够回答“目的是什么？”这一问题的那些“尚未”。

立即参与神的国

我们在神的国的参与不是预定的，从如下的角度：我们不仅仅是执行为我们编好了的程序机器人。这会违背作神的形像者和代表的理念。我们被造成像他一样。他是自由的。如果我们没有真正的自由，我们就无法像他一样——按照定义，我们**不会**像他。我们有自由去顺服和敬拜，也可以叛逆并放纵自己。我们将收获我们所种的。我们种什么并不是预设好的程序。

但是神比我们大。他有一个计划，而且这个计划会被落实。它的成功既不依赖于也不被迫适应人的自由。我们无法破坏它——那些有自由选择的属天生命也不能破坏它。

想想我在第一章中介绍的天上的理事会的会议。我问你是否相信圣经所说的，然后带你去了在列王纪上第 22 章中神和他的天上的理事会的会议。神已经立下旨意（因此这必须发生），败坏的亚哈的死期到了。但是神接着让他的会中的属灵生命决定如何达成这一任务（王下 22: 19-23）。

预定与自由在神的国度统治中齐头并进。他的目标永远不会被推翻或中止。他能够承受罪恶和叛乱而仍然达成自己想要的目标（通过其他的他的自由的代表）。正如鲁益师曾在《皮尔兰德拉星》一书中对神的描述：“无论你做什么，他都会从中带出好的东西。但那不会是他原本假设你听从了他而为你准备的好东西。”

我们作为神的家庭理事会，此时此地的目的是什么？是与神共同使人们摆脱黑暗。向人们展示如何正直和仁慈地生活——效法神给那些需要演示的人看。在嫉恨的属天智慧生命统治的敌对的世界中保卫和传播关于真神的真理。享受生活，如神所愿望的那样。

所有这些呼召都在为将来的国度做训练。当保罗问那些失去了属天的视野为世事争吵的哥林多人：“岂不知我们要审判（掌管）天使么？”（林前 6：3），他是认真的。保罗在那句话指向某些具体的东西。

管治万国

国度的最终形态尚未到来。当它到来时，黑暗势力将被击败。邪恶的众神将永久丧失对万国的统治权——取而代之的是**已得荣耀的神的人类家庭理事会**。看看耶稣在启示录中所说的：

但你们已经有的，总要持守，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 2：25-28）。

当耶稣返回新的世界，新的全球的伊甸，登上王位时，他将与他的兄弟姐妹分享王权。执政掌权者的统治会被推翻，我们将取而代之。他们的统治权不会被交给忠于神的天使——在神最终的伊甸王国中**我们的职分超过天使**。耶稣将使他的**人类兄弟姐妹掌权**。

启示录 2：28 最后的宣告是否令你感到困惑？“我又要把晨星赐给他”？这听起来确实很奇怪，但它表达的是在邪恶势力被处理之后我们与耶稣对万国的共同统治。“晨星”是用来形容神灵的（伯 38：7）。这也是一个指向弥赛亚的术语。因为弥赛亚是属天的，所以“星星的语言”有时被用来形容他即将到来的统治。民数记 24：17 说：“有星要出于雅各，有杖要兴于以色列”。在启示录中，耶稣如此描述他自己：“我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星”（启 22：16）。

启示录 2：25-28 的措辞很有力。耶稣不仅说他是那弥赛亚的晨星，而且还把晨星给了我们——他与我们分享了他的弥赛亚统治。启示录 3：20-21 更进了一步，确保信徒们不会错过重点：

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）

我们与神的性情有分的目的是什么？耶稣为什么要在理事会介绍我们是他的兄弟姐妹？**目的是这样神就可以如他最初所愿的将全地交给我们统治**。天堂将在一个新的全球伊甸中重返地球。

永恒的伊甸

从创世记第 1 章开始，伊甸就是神对人、对他其他的属天形像者和对他的国的计划的聚焦点。因此，启示录最后一章将我们带回到伊甸既不出人意料也不是巧合：

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，从神和羔羊的宝座流出来。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。以后再没有咒诅，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）

你是否留意到生命树是医治万民的？曾经由执政掌权者统治的万民将由神新的儿女（**你和我**）统治。

这不是生命树第一次出现在启示录中。耶稣在启示录 2: 7, 11 中对那些持守信仰的人说：“我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。……（他）必不受第二次死的害。”提到生命树显然是与伊甸有关。第一次死指的是身体死亡，因亚当的罪和被驱逐出伊甸而来。由于所有人，无论信徒还是非信徒，都会在大审判之前复活，因此第二次死是最终的审判（启 21: 8）。那些在新伊甸中继续与神同住的人不会遭受第二次死亡。

重要性

许多基督徒对来世的认知是不足的。圣经没有告诉我们关于来世的一切，但是某些方面是确定的。我们不会在云上飘着弹着竖琴唱着歌。我们不会只是坐在天上的沙发上与故去的亲人或以前的知名信徒聊天。

相反，我们将会过伊甸所提供的生活，我们将会忙着享受和照料神的创造，与那些忠于神的属天生命一起。天与地将不再是分离的两处。

明白我们的命定应会塑造我们此时此刻的思想。正如保罗所说：“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）。知道这一壮丽辉煌的结果有助于我们了解当前的境况。保罗写完我们刚读的字句后，他在写给哥林多人的第二封信中如此说：

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们。……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，粗体自加）

神能够保守我们的生命。但是即使在死亡中，我们也将复活，与耶稣一同坐在他的宝座上（启 3: 21）。

我们活着要么观念里有我们的命定，要么没有。而我们对命定的认知应当会改变我们的行为。如果你知道有一天你会与你批评、贬低或不屑一顾的人在同一间公寓合租或在同一个办公室工作，那么你会多付一点努力来成为那个人的和平使者、鼓励者、甚至是朋友。那么，我们为何对待教友那么差呢？我们为何不把精力用在使非信徒转向耶稣，而是花精力与他斗争呢？我们的观念里要么有永恒，要么没有。

耶稣需要与你分享多少治权才能让你满意呢？这个问题可能看起来很奇怪，因为耶稣给的**任何**礼物都是美好的。那么，我们为什么要与教友争夺地位呢？我们为什么彼此争竞只为获取优势、注意和个人利益呢？我们难道比不上那些保罗不得不提醒他们命定的哥林多人吗？我们要么满足于与他共同统治掌权，要么不满足。

基督徒啊，是时候活得如同你知道自己是谁，知道神给你的计划了。

结语

我们的旅程已接近尾声。不过大概说我们刚刚开始才更合适。我们研习了一些基本问题：**其他的神灵是存在的吗？如果是的，这会如何影响我们理解圣经的方式？如果我们认为圣经中描述的未见的世界实际上是真实的——不仅是人们熟悉和接受的部分，而且包括那些不寻常且常常被忽略的部分，这对我们的信仰意味着什么？**当我开始理解圣经中超自然的情节主线，我意识到我需要对各种事情有新的认识。但我可以用两个词来概括：**身份和使命**。我希望你在阅读本书时在这两个方面都受到了挑战。

我们的身份——我们属于神的家庭

本书所讨论的内容对我们如何理解作为基督徒的意义（“在基督里”，如新约中经常说的）具有重大影响。一旦我们意识到旧约中的众神是真实的，那么神的命令，在耶和华，以色列的神，以外不可有别神，就引起我们的注意。该命令不是说不要关心金钱、游艇或汽车。这是关于神对他的子民的嫉妒的爱。换句话说，**该命令实际上表达的就是它所说的内容**。效忠除万神之神以外的任何神的荒唐举动是很难忽略的。

活在神审判众神及其子民（“万国”）的后果之中是多么糟糕也是显而易见的。我们曾被**抛弃**，在别的神灵的腐败和榨取之下被奴役。如保罗所说，我们那时与神隔绝，对他契约的爱是局外人（弗 2：12）。我们尽皆失丧，被黑暗奴役，服务于不可见的执政者，做神的敌人（弗 4：18；西 1：12）。

明白这种景况使得诸如**得儿子的名分**和**继承基业**之类的神学概念变得更有意义。这为它们提供了背景。神不愿放弃与他的家人在地上同住，一起享受他亲手创造的世界的计划。是的，在巴别塔他转而放弃人类，但紧接着他就呼召亚伯拉罕建立了一个新家庭——并成为那些被抛弃的人可以回到他身边的途径（徒 10：26-27）。

接受圣经属灵世界的超自然现实对于理解圣经至关重要。它解释了为什么随着旧约的推进，偶像崇拜的罪不是个普通的罪。它是**最严重的罪**。以色列受造是要忠于神；当她反而转向其他神灵时，她就被放逐，像其他国家一样被流放。这就是在圣经中救恩总是以**信心**来描述的根本原因。神最终不是在期待我们行为变得更好。他关注的是信心——**信仰忠诚**。当我们选择将我们的心与万神之神对齐，他就拯救我们。当我们做出相反的选择，我们就种下了有一天会收获的恶果。

对于今天的我们而言，信仰忠诚意味着接受耶稣在十字架上所做的事情，因为他是道成肉身的神。我们的道德和表现（我们的行为）并不是为要显得足够忠诚好让神来接受我们。我们

遵循他的命令，因为我们已经选择了他。而他的那些命令会引领我们迈向幸福和满足，因为它们使我们转离对自我与他人的破坏。它们使我们看到与神和他的家庭（也是我们的家庭，可见的和未见的），在他的国度新伊甸中和谐共处的生活是怎样的。

我们的使命——我们在神恢复伊甸的计划中都有份

成为神家庭的成员只有一个条件：对藉由耶稣来到我们中间的万神之神的坚定信仰。这种成员身份不仅赋予我们美好的特权，而且也为我们提供了明确的人生使命。

神家庭的成员有一个使命：作为神的代理人，来恢复他在地上的良善统治并使更多人成为他的家庭成员。我们是神推动从使徒行传第2章开始的大逆转（教会，即基督的身体，的诞生）的媒介，直到主再来之时。正如罪恶在最初的伊甸的失败之后像传染病一样在人类中蔓延，福音也会像解药一样在同样被感染的宿主间传播。万神之神，他对万国的爱，以及他从创造天地以来就未曾改变的想与他的家人在地上同住的愿望，我们是这些真理的**携带者**。伊甸将会再次活过来。

世界各大洲之间的距离每年都在增加，这是一个科学事实。但是人类的感官是无法察觉“大陆漂移”的进展的。只有通过事实发生以后的观察我们才知道它发生了。神的国的坚定不移的进展也是如此。我们无法用肉眼看到每天众神与黑暗势力的领域如何萎缩，或者福音如何一个一个解放那些在他们掌控之下的人。但这是**虽无法觉察但确实发生的事实**。

在这幅图画中认清我们自己的位置的关键，在于牢牢把握住即使我们看不到，神也仍在推进他的计划的事实。我们若**不相信神**满有智慧的保佑积极地活跃在我们的生活和人类历史事务中，我们就不能真心地声称自己相信这个未见的超自然世界。**神希望我们用心地生活**——相信他不可见的手与忠于他和我们的不可见的天使（来1:14）都参与在我们的处境中，这样在我们的合作下，神的全球性的伊甸的目标将不断推进。

我们每个人对于别人通往神的国的道路和守护神的国都至关重要。每天我们都会接触处于黑暗势力统治之下的人，也有机会鼓励彼此在这不完美的世界中成就我们的使命。**我们所做的和所说的一切都是重要的**，虽然我们可能永远都不知道为什么。但是我们的工作不是要去明白——而是要去做。凭信心生活不是被动的——凭信心生活是有使命的。

得宽恕的祷告

宽恕的祷告：一个宝贵的礼物

对宽恕的祈求是我们都会生命中的某个时刻寻求的东西。宽恕是一个宝贵的礼物，它既不容易获得，也不容易给予。宽恕对于生活至关重要。它使我们摆脱过去的错误，并为我们带来未来的希望。正是为了宽恕，耶稣基督来到世上为人类而死。

宽恕的祷告：因耶稣基督而成为可能

宽恕的祷告是献给神的祷告。虽然我们可能直接伤害的是彼此，但我们所有的恶行最终伤害的都是神。您可能在想这怎么可能。我们的缺点怎么会伤害全能的造物主？难道神会在乎吗？在创世记第6章，我们发现神真的为人类彼此间所犯下的一切过犯而感到忧伤：“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤”（创世记6：5-6）。

全知的神即便只是因为恶的思想就会忧伤。因此，最终的宽恕也必须从神而来。然而，因为他是公正的，他无法白白地给出宽恕。神要做公正的审判者，所有的罪债都必须被偿还。耶稣基督在各各他的十字架上代替我们死了，好让我们的罪可以被宽恕。他的受苦偿付了我们的过犯。“因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（马太福音26：28）。

在他的爱中，神知道我们的良心需要从罪疚和罪责之下得到释放。他知道罪得赦免是我们最大的需要。在这终极的爱的举动中，神不仅经受了我们的错误带来的痛苦，而且还为它们的后果付出了代价，这样当我们犯罪时他就可以给予我们宽恕。我们所需要的就是接受他的宽恕这一免费礼物。

宽恕的祷告：求神赐下宽恕

也许你在寻找宽恕的祷告以抚慰被折磨的灵魂。也许你在努力原谅另一个深深伤害你的人。对于每一个接受耶稣基督为他的救主的人，宽恕都已白白赐下。如果我们承认自己的错误并请求宽恕，神必原谅我们——无任何附加条件：“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”（约翰一书1：9）。

我们若拒绝耶稣，从本质上讲，我们就拒绝了神的宽恕。我们事实上是在说我们不想与神和好（约翰一书1：10）。尽管我们有权行使自由选择不接受神的宽恕，但在生命的尽头我们终将对我们所犯下的所有罪行负责。神从内心渴望与你和好。“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”（约翰福音3：16）。如果你希望得到真正的宽恕，请考虑耶稣所说的这句话，并真诚地接受他为主和拯救者。你将会被宽恕，神将在你的生命中开展转化的工作。

宽恕的祷告：获得新生命

宽恕的祷告给我们新的希望和新的开始。我们所有的罪都被神抹除了。“我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆”（希伯来书 8：12）。

如果你明白自己是一个罪人，并且相信耶稣基督是罪唯一的救赎主，那么你已经明白什么是宽恕的祷告。问题是，你准备好了进行这个祷告，接受神的儿子耶稣基督这个礼物了吗？如果是，请相信基督，悔改自己的罪，并将以后的一生交给他，让他做你的主宰：

“天父，我知道我违反了你的律法，我的罪使我与你隔绝。我真的很抱歉，现在我要转向你，摆脱过去的罪恶生活。请原谅我，并帮助我避免再次犯罪。我相信你的儿子耶稣基督为我的罪而死，并从死里复活。他活着，并且听到了我的祈祷。我邀请耶稣成为我生命的主宰，从今天开始在我的心中掌权。请派遣你的圣灵来帮助我顺服你，并在我以后的一生中履行你的旨意。奉耶稣的名祈祷，阿们。”

“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵”（使徒行传 2：38）。

如果你刚做了决定接受耶稣，那么欢迎来到神的家庭。现在，为要与他更亲近，圣经教导我们如下几点来跟进我们的承诺。

- 按基督的命令受洗。
- 告诉别人你对基督的新信仰。
- 每天花时间与神共处。不必是很长一段时间。只需养成每天向他祈祷和读他的话的习惯。求神增加你的信心和对圣经的认知。
- 寻求与其他耶稣的跟随者的团契。建立一群信徒朋友来回答你的问题并支持你。
- 找一个当地的教会去敬拜神。

作者的请求

《超自然》是我详尽的学术书籍《未见的国度，恢复圣经的超自然世界观》（The Unseen Realm: Recovering the Supernatural Worldview of the Bible, Lexham Press, 2015）的缩略版。此书的英文版在 Amazon.com 有售。

我希望《超自然》能让你感到灵里受到提升。我能够将这本书免费发放是因为重视本书内容的人们的慷慨捐赠。请考虑通过 miqlat.org 或 nakedbible.org 捐赠给 Miqlat 以使更多的免费内容成为可能。

如果你想要更多的圣经教导，你可以访问我的主页 drmsb.com，也可以在 nakedbiblepodcast.com 收听我的赤诚圣经广播。“赤诚圣经”这个名字表达的是我想要单纯教导不受现代传统、宗派或其他宗教性的滤镜过滤的圣经内容的愿望。

你会在我的主页看到我也通过写科幻小说向人介绍圣经神学。我的小说《The Façade》及其续集《The Portent》目前只有英文版在 Amazon.com 有售。

译者的请求

愿此书祝福到你。若你发现此中文版翻译的疏漏或有任何改进意见，请发送邮件至 supernatural.cn.trans@gmail.com。