

神永遠的計劃(倪柝聲)

目錄：

- 01 第一章 釋題
- 02 第二章 發表神旨意的禱告
- 03 第三章 神永遠的旨意是甚麼
- 04 第四章 神的兒子與基督
- 05 第五章 天使的背叛
- 06 第六章 神造人的目的
- 07 第七章 人的墮落
- 08 第八章 主的工作
- 09 第九章 撒但國度的組織、目的和方法
- 10 第十章 教會的地位與責任

第一章 釋題

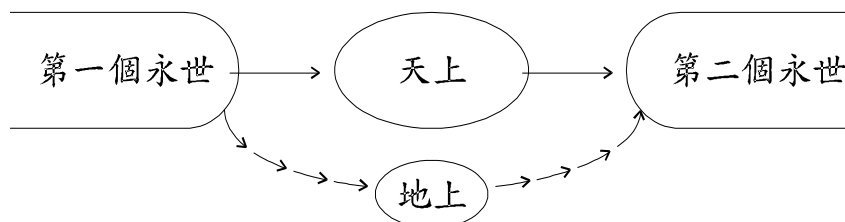
讀經：

「這是照神永遠的計劃，在我們主基督耶穌裏所定的。」（弗三11；「計劃」一辭，原文與羅一13的「定意」同字根。）

「都是照祂的美意，在自己裏面所計劃的，叫我們知道祂旨意的奧祕。」（一9另譯）「這原是那位隨己意行作萬事的，照·祂旨意所預定的。」（弗一11；「預定」可譯作「計劃」，其文為purpose）

何謂永世

神在永世裏有個永遠的計劃，這計劃乃是照·祂的旨意所定的。我們要知道神這永遠的計劃是甚麼，首先就要知道永世是甚麼。從聖經我們能夠看見，永世有兩面，我們可以分別稱為「第一個永世」，和「第二個永世」（請見下圖）。

第一個永世

約翰福音一章一節的「太初」，乃是道的太初。對於道的太初，我們不知道它的時間，道的太初乃是無始的永遠。這就是第一個永世。（道的太初和創世記一章一節的「起初」不同，這起初是宇宙的起初，是有時間的，是可以算時間的。）其他說到第一個永世的經節是，約翰福音十七章二十四節和以弗所書一章四節的「創立世界以前」，彼得前書一章二十節的「創世以前」，以弗所書三章十一節的「萬世以前」，提摩太後書一章九節和提多書一章二節的「萬古之先」，以及羅馬書十六章二十五節的「永古」。這些經節都是說到第一個永世，就是無始的永遠。

第二個永世

以賽亞書六十六章二十二節說，「新天新地……長存，」啟示錄二十一章一節也說到「新天新地」；此外，啟示錄二十二章五節說到「永永遠遠」。這幾處聖經所說的乃是第二個永世，就是無終的永遠，這也是沒有時間的。

第一個永世和第二個永世，實際上在天上乃是合一的、貫通的，從永遠到永遠，沒有時間的因素，既不能算何時開始，也不能算何時結束。然而在某一時候，神來創造宇宙。自創世以來，時間就開始了，就可以算時間了。所以從地上看，永世可以分為二個，創世以來有時間這一段，把這兩個永世接在一起。創世之前的永世是第一個永世，乃是無始的永遠，時間之後的永世是第二個永世，乃是無終的永遠。

神永遠的旨意是甚麼

我們對永世有了這樣的認識之後，就可以來看神永遠的旨意是甚麼。以弗所書三章十一節說到，神有永遠的計劃。在希臘文裏，這節的「計劃」，與羅馬書一章十三節的「定意」同字根。神有永遠的計劃，這指明神在第一個永世裏有一個定規。按照以弗所書一章九節，這個定規首先是照祂的美意，第二是在祂自己裏面所計劃的，第三是要叫我們知道祂旨意的奧祕。在希臘文裏，「美意」就是「歡喜」，也可以說是「喜歡」。神因·祂的「喜歡」，就定了一個「旨意」；神因·祂的旨意，就定了祂的「計劃」；神因·祂的計劃，就有了一個「奧祕」來成功這計劃。

神的旨意乃是在神心中的，神的計劃是顯明於外面的。神的計劃就是神的中心，就是神的目標。神永遠的旨意就是從永世到永世——在第一個永世裏的定規和旨意，到第二個永世裏完全得·成功的。

神命令的旨意與神允許的旨意

神的旨意可以分為兩種，一種是命令的旨意，一種是允許的旨意。神命令的旨意，就是命定的旨意，乃是從永遠到永遠的，是在天上通行無阻的；神允許的旨意是由神的先見（預知）發出的，是出於神命令的旨意，是繞過世界而達到永世。

神在永世的計劃

神的計劃是在創世以前的

神的計劃是在創世以前就定規了的。神在創世以前究竟定規了甚麼計劃？約翰福音十七章二十四節告訴我們，創立世界以前，父就已經愛子了。故此神在創世以前第一個定規，乃是愛上了祂的兒子。彼得前書一章二十節說，在創世以前，神就預定子作基督。神在創世以前第二個定規，乃是預定祂的兒子為基督。以弗所書一章四至五節說，神從創立世界以前，就在基督裏揀選了我們，預定我們得兒子

的名分（揀選人，預定名分）。這裏告訴我們，神不但預定子為基督，並且在基督裏揀選我們，預定我們得兒子的名分。提摩太後書一章九節說，神在萬古之先就將恩典賜給我們。提多書一章二節說，神在萬古之先就應許我們得永生，就是有分於祂的生命。這兩節告訴我們，為·叫我們得兒子的名分，神預定我們得恩典和生命。這一切都是神在創世以前所定規的。

神計劃的成功是從創世以來的

神的計劃是創世以前就定規了，但神計劃的成功是從創世以來完成的。神在時間裏成功祂的計劃。神是如何成功祂的計劃？啟示錄十三章八節告訴我們，從創世以來主就已經被殺了，並且從創世以來，我們的名字就已經被記在生命冊上了。希伯來書四章三節說，造物之工從創世以來就已經成全了。馬太福音二十五章三十四節說，創世以來，國就預備好了。因此在時間裏，神創造萬有，並藉基督來完成救贖，將蒙救贖者的名字記在生命冊上，使他們得永生，並藉此建立祂的國度。

這樣我們能夠看見，神永遠的旨意，乃是神在第一個永世裏，就是創世以前所定意的，這就是神命令的旨意；雖然神這永遠的計劃是在創世以前就定規的，但它卻是從創世以來，經過世界來成就的，這就是神允許的旨意。至終，神永遠的計劃要成功於第二個永世裏。

第二章 發表神旨意的禱告

讀經：馬太福音六章九至十三節

「所以你們禱告，要這樣說，我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們。免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探；救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠，阿們。」

甚麼是禱告

從聖經裏我們能夠看見甚麼是禱告，禱告乃是：第一，神有一個需要，神有一個目的；第二，神藉·聖靈，將這心意放在人的心裏，要人也覺得這需要；第三，人將這心意藉·禱告送到神那裏；第四，神就作工，成全這心意。這就是禱告。

我們來看幾處的聖經。馬太福音九章三十六節至十章一節：「祂看見許多的人，就憐憫他們；因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般。於是對門徒說，要收的莊稼多，作工的人少；所以你們當求莊稼的主，打發工人出去，收祂的莊稼。耶穌叫了十二個門徒來，給他們權柄，能趕逐污鬼，並醫治各樣的病症。」這處聖經清楚的給我們看見：首先，神憐憫人，要救人；其次，神要人禱告；第三，人向神禱告；第四，神差遣人去作工救人。

以西結書三十六章三十七節：「主耶和華如此說，我要加增以色列家的人數，多如羊群；他們必為這事向我求問，我要給他們成就。」這處聖經告訴我們：第一，神要加增以色列家的人數；第二，神要人為禱告；第三，如果人為禱告；第四，神就必成就。

以賽亞書六十二章六至七節：「耶路撒冷阿，我在你城上設立守望的；他們晝夜必不靜默；呼籲耶和

華的，你們不要歇息，也不要使祂歇息，直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成為可讚美的。」
從這裏我們知道：第一，神要使耶路撒冷成為可讚美的；第二，為此，神設立守望的人；第三，守望的人向神呼求；第四，神就成功祂的願望。

從這幾處聖經我們可以看見，所有正式的禱告，都是從神的心裏起頭的；所有正式的禱告，也都是表明神的心意的。禱告乃是說，神心裏有一個願望要達到，但祂不直接去作，祂要地上有人與祂合作，於是祂讓人知道祂的心意，並且要人為祂的心意禱告，然後祂才成功祂的心意。這就是禱告的意義。

馬太福音六章九至十三節的價值

馬太福音六章裏，主教導門徒的禱告，說出神的旨意；神永遠的旨意藉此表明出來。從這個禱告，我們可以看見神心中的想望、神的要求，以及神的要求是如何成功的。

馬太福音六章九至十三節的分段

從馬太福音六章九至十三節的內容來看，我們可以將其分為三段：九至十節為第一段；十一至十三節第二句為第二段；十三節第三句起為第三段。第一段是關乎神的；第二段是關乎人的；第三段又是關乎神的，說到原因。

馬太福音六章九至十三節的解釋

第一段

六章九節說，「**我們在天上的父，**」「我們」指明團體的。在這禱告裏，有七次說到我們。這禱告雖然是個人在自己內屋裏的禱告（六6），但口氣都不是個人的，乃是團體的。「在天上」指明我們的禱告要達到至聖所去（來十19）。我們的禱告要達到至聖所，就不能憑感覺，乃是因·主耶穌的寶血（19節），並憑·信（22節）進到父面前。「父」說出我們與神發生了生命的關係。我們乃是站在兒女的地位上，才能如此禱告，也才有成全神心意的可能。

1. 「願人都尊你的名為聖」

接·我們看見，這裏所求的有三件事：願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。首先，「願人都尊你的名為聖」，這句話或作「願你的名被分別為聖」。聖經裏的成聖、聖潔、分別，在希臘文裏乃是同一個字，意思是將某人或某物分別出來歸於神；無論是自己分開的，或是藉·別人作成的，都叫作分別為聖。

分別為聖主要的有兩面：第一，地位上的、客觀的。例如「人」被分別為聖：出埃及記二十八章四十一節的亞倫與他的兒子——「**要膏他們，將他們分別為聖，好給我供祭司的職分。**」這裏說到亞倫與他的兒子被分別為聖。

出埃及記十三章二節的頭生的——「**以色列中凡頭生的，無論是人是牲畜，都是我的，要分別為聖歸我。**」這裏說到以色列人頭生的被分別為聖。

使徒行傳九章十三節的聖徒——「**主阿，我聽見許多人說，這人怎樣在耶路撒冷多多苦害你的聖徒。**」「聖徒」一辭說明門徒被分別為聖。

哥林多前書七章十四節的妻子、丈夫、兒女——「**因為不信的丈夫，就因·妻子成了聖潔；並且不信的妻子，就因·丈夫成了聖潔；不然，你們的兒女就不潔淨；但如今他們是聖潔的了。**」這裏說到丈夫與妻子被分別為聖。

聖經也提到「物」被分別為聖：利未記二十一章八節的食物——「你要使他成聖，因為他奉獻你神的食物。」

提摩太前書四章五節的神所造物——「（凡神所造物）都因神的道和人的祈求，成為聖潔了。」這裏提到食物與神的造物被分別為聖。

再者，聖經也有提到「地」被分別為聖：馬太福音四章五節的聖城，乃是城被分別為聖。馬太福音二十三章十七節的殿與十九節的壇——「叫金子成聖的殿……叫禮物成聖的壇，」說明殿與壇被分別為聖，並且因殿與壇的成聖，以致殿中的金子與壇上的禮物都被分別為聖。

第二，經歷上的、主觀的（就是藉言行將神的名分別為聖）。馬太福音四章十節的主耶穌「耶穌說，撒但退去吧。因為經上記說，『當拜主你的神，單要事奉祂。』」——神的名藉主耶穌在撒但面前被顯為聖。

創世記四章二十六節的以挪士——「塞特也生了一個兒子，起名叫以挪士，那時候人才求告耶和華的名。」——神的名藉以挪士在人前被顯為聖。

創世記十四章二十二節的亞伯拉罕——「亞伯蘭對所多瑪王說，我已經向天地的主、至高的神耶和華起誓。」——神的名藉亞伯拉罕在所多瑪王面前被顯為聖；他將神稱作至高的神。

創世記二十一章三十二至三十三節的亞伯拉罕——「他們在別是巴立了約；亞比米勒就同他軍長非各，起身回非利士地去了。亞伯拉罕在別是巴栽上一棵垂絲柳樹，人在那裏求告耶和華永生神的名。」——神的名字藉亞伯拉罕再一次被顯為聖；他稱神為永生的神。

創世記二十六章二十八節的以撒——「他們（亞比米勒同他的朋友亞戶撒，和他的軍長非各）說，我們明明的看見耶和華與你同在，便說，不如我們兩下彼此起誓，彼此立約。」——神的名藉以撒在亞比米勒面前被顯為聖。

創世記三十章二十七節的雅各——「拉班對他說，我若在你眼前蒙恩，請你仍與我同住，因為我已算定，耶和華賜福與我，是為你的緣故。」——神的名藉雅各在拉班面前被顯為聖。

創世記三十九章九節的約瑟——「在這家裏沒有比我大的，並且他（波提乏）沒有留下一樣不交給我，只留下了你，因為你是他的妻子，我怎能作這大惡，得罪神呢？」——神的名藉約瑟在波提乏面前被顯為聖。

撒母耳記上十七章四十六節的大衛——「今日耶和華必將你交在我手裏；我必殺你，斬你的頭；人將非利士軍兵的屍首，給空中的飛鳥地上的野獸吃；使普天下的人都知道以色列中有神。」——神的名藉大衛在歌利亞面前被顯為聖。

士師記十六章二十八節的參孫——「參孫求告耶和華說；主耶和華阿，求你眷念我；神阿，求你賜我這一次的力量，使我在非利士人身上報那剜我雙眼的仇。」——神的名藉參孫在非利士人面前被顯為聖。

列王紀上十八章三十七節的以利亞——先知以利亞說，「耶和華阿，求你應允我，應允我，使這民知道你耶和華是神，人知道是你叫這民的心回轉。」——神的名藉以利亞在巴力的先知面前被顯為聖。

使徒行傳二十七章二十二至二十三節的保羅——保羅站在眾人中間說，「現在我還勸你們放心；你們的性命，一個也不失喪，惟獨失喪這船。因我所屬所事奉的神，祂的使者昨夜站在我旁邊。」——主

的名藉保羅在與他同行的人面前被顯為聖。

所以，聖別神的名，就是叫人聽見我們神的名字，和那些算不得神的名者，如魔鬼（約八44）、肚腹（腓三19）、偶像（賽卅六19）等有分別。聖別神的名，就是叫人一提祂的名，就顯出祂的分別來。

2. 「願你的國降臨」

神的目的乃是要在宇宙中掌權，神的心意乃是要得·一個國度。「願你的國降臨」說出神的目的與神的心意，神巴望祂的國能早日降臨。神的國一臨到，撒但就被推翻（太十二28）。在國度時代裏，得勝者要與基督同享榮耀，而撒但要被扔在無底坑裏受羞辱。這就是神的目的與心意。神要人為看這個目的和心意向祂禱告。主要人禱告，願神的國降臨到地上，就是神的掌權臨到地上，神在地上得·祂的國。

3. 「願你的旨意行在地上，如同行在天上」

神的旨意行在天上不受攔阻，但神的旨意在天上卻無法通行，因這地已經受到撒但的破壞，被神的仇敵所霸佔。然而，當國度降臨時，這地要得·完全的恢復，神的旨意在這地上也要通行無阻，如同在天上一樣。那時，撒但要受限於無底坑裏（啟二十三；參路八31；但十13），不再破壞神的旨意。今天，主要人為禱告，促其實現。

第二段

當人為·神的名、神的國並神的旨意爭戰時，人是站在神這一邊，仇敵必不放鬆他。沒有一個為神站住的人是不受仇敵攻擊的，所以他必須有保護。如果他沒有神的保護，就必定失敗。神對人的保護有四方面。

1. 飲食

「我們日用的飲食，今日賜給我們。」如果沒有飲食，人就不能生活，也就沒有辦法為神的旨意而活。另外一面，人也不能在飲食上給仇敵留地位。「我們……的，」你或許自己不缺，但神要叫「我們」無缺。

2. 免債

「免我們的債，如同我們免了人的債。」這裏的債不是指直接犯罪得罪人的罪。我們的罪得赦免乃是因主的血，而我們的債得赦免乃是因我們赦免人。

3. 不受試探

「不叫我們遇見試探。」我們不要盼望遇見甚麼試探，乃要求神叫我們不遇見試探。

4. 脫離惡者

「救我們脫離惡者。」這是用反對的禱告來對付撒但。

第三段

「因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠，阿們。」這裏說到三樣東西是神的：（一）國度，（二）權柄，（三）榮耀。這三者都是神的，直到永遠，因此撒但終必被除去。「直到永遠」，指明撒但沒有一個時候是能站住的。「阿們」就是「是的」，等於簽了字，一切都定規了。

神要人禱告

神的話一再的給我們看見神要人祈求：

以賽亞書四十五章十一節：「耶和華以色列的聖者，就是造就以色列的，如此說，將來的事你們可以問我；至於我的眾子，並我手的工作，你們可以吩咐我。」

耶利米書二十九章十二節：「你們要呼求我，禱告我，我就應允你們。」

但許多時候，人不肯祈求，因此神甚至奇怪人為何不代求：

以賽亞書四章五十九章十六節：「祂見無人拯救，無人代求，甚為詫異；就用自己的膀臂施行拯救；以公義扶持自己。」

第三章 神永遠的旨意是甚麼

讀經：

「這是照神從萬世以前，在我們主基督耶穌裏所定的旨意。」（弗三11）

「都是照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一。」（一9-10）

從以上的經文我們能夠看見，神有一個永遠的計劃（弗三11），這計劃也就是祂奧秘的旨意（一9），乃是人所不知道的。神這永遠的旨意，就是到有一天，天上和地下的一切都要在基督裏面同歸於一（10節），也就是說，基督要在萬有之上居首位。那時，宇宙中所有的一切，都是彰顯主的。這就是神永遠的旨意。

神的奧秘

神的奧秘是永古隱藏不言的（羅十六25），這奧秘是藏在神的心內，不告訴人的。在以前的世代，神從未告訴人祂創作萬有是為看甚麼（弗三5上、9）。

這奧秘如今已經顯明出來（羅十六26）。神啟示保羅，使他知道這奧秘，也啟示聖使徒和先知（弗三3-5），又使眾人都明白（9節）。

神的奧秘就是基督

神這奧秘是甚麼呢？歌羅西書二章二節說，神的奧秘就是基督。所以神的這個奧秘就是基督。神的旨意乃是要這位基督成為一切的中心，叫萬有都服在基督之下，但基督在萬有中居首位。歌羅西書三章十一節說，「**基督是萬有，又住在萬有之內。**」（另譯）一章十八節也說，「**使祂可以在萬有之上居首位。**」（另譯）以弗所書三章六節說，「**這奧秘就是外邦人在基督耶穌裏，藉·福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。**」神一直要達到這目的，在日期滿足的時候，（在以弗所書一章十節，「滿足」就是豐滿，「日期」在原文是多數——時代，）要使天上地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一，就是將萬有歸在一處而冠以「基督」之名（Head up all thing in Christ）。

以弗所書是說到主復活後，直到新天新地所得·的。所以，以弗所書說，主要作天上和地上所有一切的頭（一22），而不說地底下的，因為那時地底下不再有甚麼了。至於腓立比書所說的，是從主復活到祂再來所得·的，所以那裏說，一切在天上、地上和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝（二10）。今天在地底下還有許多尚未過去的事。

神的目的有二：第一，使萬有彰顯基督，或者說，使基督在萬有中居首位；第二，使人像基督，有祂的生命，有祂的榮耀。今天在世界上，聖徒們多缺少基督，許多東西顯出撒但。但是，神的目的必要完成，有一天萬有都要彰顯基督。我們要求神使我們多得·基督，多彰顯基督，好叫神的旨意快快成功。

第四章 神的兒子與基督

聖經啟示主是神的兒子，主也是基督。聖經既說到主有這兩面的稱呼，就必定有這兩面不同的講究，今天我們就要來看，主這兩面稱呼的意義。

主是神的兒子

關於主是神的兒子，路加福音一章三十五節裏，天使對馬利亞說到這稱呼；馬太福音十六章十六節裏，彼得從父得·啟示，認識主是神的兒子；羅馬書一章四節說到，主在復活後顯明為神的兒子；約翰福音二十章三十一節說，人信主是神的兒子，就必因此而得救，得·神的生命。

主是基督

關於主是基督，路加福音二章十一節裏，天使對牧羊人說到主就是基督。在馬太福音十六章十六節，彼得從父得·啟示說，主是基督。使徒行傳二章三十六節說，主復活後被立為基督。然後約翰福音二十章三十一節說，人信耶穌是基督就得救。

我們可以列一個簡表來說明。

主是神的兒子	主是基督
一 是天使對馬利亞所說的（路一35）	是天使對牧羊人所說的（路二11）
二 是彼得從父所得的啟示（太十六16）	是彼得從父所得的啟示（太十六16）
三 是主復活後所顯明的（羅一4）	是主復活後被神所立的（徒二36）
四 人若信此便得救（約二十31）	人若信此便得救（約二十31）

子和基督的意義

主是神的兒子，也是神的基督，兒子和基督各有不同的意義。主是神的兒子，兒子表明祂自己的神格，祂就是神；兒子也表明祂與父同等同榮；此外，神的兒子從永遠到永遠就是神。另一面，主是基督，基督表明祂是執行神計劃的人；子接受了神的計劃，就成為受膏者，就是基督了；主成為基督乃是從受膏時起，祂接受了神的計劃，才是基督。

我們再用一個簡表來說明子和基督的意義。

子	基督
一 表明祂自己的神格，祂就是神	表明祂是執行神計劃的人
二 子與父同等同榮	子接受了神的計劃，就變作受膏者，成為基督
三 子永遠是神	子接受了神的計劃，才成為基督（從受膏時起才成為基督）

我們也在神的計劃裏有分

以弗所書一章十一節說，「我們也在祂裏面得了基業，這原是一位隨己意行作萬事的，照祂旨意所預定的。」「預定」也可以譯作「計劃」。在神的計劃裏，我們成了一部分一部分的基督，所以我們合起來，也就是基督；我們乃是在基督裏作基督的。哥林多前書十一章十二節說，「就如身子是一個，卻有許多肢體，而且肢體雖多，仍是一個身子，基督也是這樣。」這基督乃是團體的基督，乃是頭和身體整個合起來的基督，所以我們在大的團體基督裏作基督，我們都是基督的一部分。神的計劃乃是在基督裏的，因此我們也有分在神的計劃裏。

神計劃的成功

神計劃的成功有兩步，首先，我們先服基督而歸於一（弗四13）；然後，萬有服基督而歸於一（弗一10）。神的計劃原是關於全宇宙的，祂乃是要把萬有都歸一在基督的元首權柄之下。但神不直接作成這事，祂乃是先作在教會身上，祂要先將教會，就是祂的身體，歸一在基督的元首權柄之下，然後才將全宇宙歸一在基督之下。

第五章 天使的背叛

神造天使是有自由意志的，神造人也是有自由意志的。如果神所造的天使和人是機械的，是沒有自由意志的，子就得不榮耀了，因為死的東西是沒有意思的。如果這些有自由意志的天使和人讓子作頭，子就有榮耀了。然而天使背叛了，人類也墮落了，於是神永遠的旨意就遇見了難處。神本來要藉萬有，特別是人，彰顯基督的榮耀，但因天使的背叛和人的墮落，神的計劃就受了打岔。

主與人和天使的關係

神定規，主在降生前是取天使的形像，主在降生後是取人的形像。在舊約裏，祂是神的使者（創廿二11-12）；在新約裏，祂成為人的樣式（腓二7）。主取了天使的形像是暫時的，是在顯給人看時才顯為天使的形像。但主取了人的形像卻是永遠的。在新約，主不只取了人的形像，並且成功作人。所以主與人的關係，更甚於與天使的關係。希伯來書二章十六節說，祂並不救拔天使，乃是救拔人。神的計劃是要子與人聯合，沒有要子與天使聯合。這件事天使也許是知道的。

撒但的由來

以西結書二十八章十一至十九節

啟示錄十二章四節記載，撒但背叛神時，有三分之一的天使被牠拖走，就是跟隨牠背叛。「撒但」，在希臘文的意思是「對敵」。撒但如何成為撒但呢？牠如何背叛神呢？牠背叛的經過如何？我們在西結書二十八章十一至十九節，和以賽亞書十四章十二至二十節，可以看見撒但的事實；我們能夠看見牠如何受造、牠在神面前的地位、牠的美麗、牠後來的背叛，以及牠至終的命運。

以西結書第二十五章，用了十七節來說四個國——亞捫、摩押、以東和非利士的滅亡。接，從二十六章一節至二十八章十九節，卻用了七十六節來說一個國，就是推羅。因為以西結書二十八章十二節的推羅王，乃是撒但的預表，所以聖經特別重的說到這個國和牠的王。二十八章十二節裏，所有的形容詞都是絕頂的：「無所不備，智慧充足，全然美麗。」「智慧充足」，這樣的智慧大概是用以明

白神旨，所以撒但未墮落之先，乃是擁有先知的職分。

十三節：「**你曾在伊甸神的園中，佩戴各樣寶石。**」這裏的伊甸與創世記二章八節的伊甸不同，這裏的伊甸乃是在天上神住處的所在。寶石是指神的光，黃金是指神的榮耀；這兩樣牠都有。牠所佩戴的寶石與亞倫所佩戴的比較，就可以知道大概神是設立牠作祭司（比較出廿五7，廿八9-14）。

「**又有精美的鼓笛在你那裏。**」笛是要吹氣的，指有生命；鼓是動心的，以表達愛。鼓笛是指神的喜悅說的。樂器是與作君王相聯的（撒十十六23；賽十四11），可見牠當日是作君王的。以上三處說明，撒但原先身兼先知、祭司、君王三職。

「**都是在你受造之日預備齊全的。**」所以，牠是在前一個世界裏的；不是本章二節的推羅君王所是者。十四節：「**你是那受膏遮掩約櫃的**☩?·。」「受膏」，意分別為聖來受神的使命。「遮掩約櫃」，是維持神公義（這裏有血）和神榮耀（神顯現在此）的地方。☩?·的工作，是引人敬拜主（啟四9-10，五11-14），牠乃是受神使命，引當日受造的種類來敬拜神的公義與榮耀的一位。這又是牠祭司的職分。

「**我將你安置在神的聖山上。**」「山」在聖經裏是指行政的中心。但以理書二章的大山，指神的國度（35節）。啟示錄裏的山，是指神所有行政的中心。在此說到牠在神行政的地方，管理當時世界上的一切的東西。

「**你在發光如火的寶石中間往來。**」寶石指神的光。這是說牠與神有親密的交通。按以西結書一章二十六節，☩?·的地位是在神的寶座之下。我們在出埃及記二十四章十節、十七節所見的，也是如此的光景。可見，牠與神極其親密。

十五節：「**你從受造之日所行的都完全。**」神所造的都完全。「**後來在你中間又察出不義。**」「後來」，乃是一個很長的時候。神沒有造撒但，乃是造☩?·；神所造的☩?·墮落後，才成為撒但。因·牠這不義，就把罪帶入了宇宙。

十六節：「**因你貿易很多，就被強暴的事充滿，以致犯罪。**」「貿易」，彭伯先生說也可譯作「污穢」。（魔鬼，在原文的意思為控告者——啟十二10。）撒但的貿易，就是給人一些小恩小惠來買人的心歸向牠，像押沙龍所行的。

「**所以，我因你褻瀆聖地，就從神的山驅逐你。**」「褻瀆」，也可作「僭越」、「逾分」，就是越過了本來的地位。神就驅逐了牠，不要牠管理了。

「**遮掩約櫃的**☩?·阿，」這是用名字提醒牠一下。

「**我已將你從發光如火的寶石中除滅。**」這就是斷了交通，但不是說他不能到神面前去，乃是說那屬靈的交通已經斷了。牠從聖山被逐，指牠失去了政治的地位，不能管理宇宙了；牠從發光的寶石中除滅，指牠失去了屬靈的交通，不能和神親密了。

十七節：「**你因美麗心中高傲，人因榮光敗壞智慧，我已將你摔倒在地。**」牠因美麗，而心生驕傲，僭越本分；又因榮光，而敗壞智慧。結局就是被摔倒在地。牠本來的範圍是全宇宙，現今只限於地。

「**使你倒在君王面前，奸叫他們日睹眼見。**」這些君王是與撒但同管轄一個世界的天使。但是只有三分之一跟從了牠，沒有跟牠的天使仍管理宇宙，就是這裏所說的君王。（詩篇八十二篇給我們看見，在宇宙之中有許多管理者。）

十八節：「**故此，我使火從你中間發出，燒滅你，使你在所有觀看的人眼前，變為地上的爐灰。**」這

是火的刑罰。第一個世界是用火滅掉的。

十九節：「各國民中，凡認識你的，都必為你驚奇；你令人驚恐，不再存留於世，直到永遠。」這又回到二節的推羅王身上去了。

以賽亞書十四章十二至二十節

此外，在以賽亞書十四章十二至二十節裏，也說到撒但的事實。十二至十四節是牠的以往，十五至二十節是他的現在。

十二節：「明亮之星，早晨之子阿，你何竟從天墜落；你這攻敗列國的，何竟被砍倒在地上。」明亮之星，就是約伯記三十八章七節的「晨星」。早晨之子，在這裏是指宇宙中受造最早的。

十三至十四節：「你心裏曾說，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，我要升到高雲之上；我要與至上者同等。」這裏他說了五個「我要」，是其墜落的原因。這不只是心的問題，也是意志的問題。十三節的天與十二節的天不同；十二節的天不過與地有別，十三節的天是高雲之上的，這是神行政的中心，是神商量事情的地方。牠的目的是要作神，牠本來比天使長都大（猶9），但牠不滿意，牠想要與神同等。

創世記一章一至二節說出神審判了當時的世界。因有三分之一的天使同撒但背叛，宇宙就生了變化，於是神施行了很大的刑罰。創世記一章一節說，神在起初是創造諸天和地。諸天不只是天，也把天使包括在裏面。經過神對背叛之撒但的審判後，地就變成空虛混沌、淵面黑暗了。

神所造前一個世界乃是好的（伯卅八7；賽四五18），因神不是混亂的神（林前十四33）。然而，地因神的審判變成空虛混沌的（耶四23-26）。聖經給我們看見，地是宇宙的中心，將來所有的事要發生在這地方，地球可說是宇宙的戲臺。

神允許的旨意

因·撒但的背叛，不只地有罪的痕跡，天上也有。利未記十六章說到，當祭司為·贖罪，獻贖罪祭時，要把血帶入至聖所，彈在施恩座上（利十六14-15）。而希伯來書九章說，基督進了非人手所造的聖所，就是天上的聖所，將自己獻為祭（來九24-26）。從歌羅西書一章二十節可見，贖罪的範圍不只是地，也把天上包括在內，天上也需要贖罪。以賽亞書三十章二十六節說，太陽也有罪的痕跡，將來要得醫治，恢復本來的形狀。不過，神審判最厲害的地方是地。神命定的旨意就是以弗所書一章十節：使天上地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一；至於藉·人來對付撒但，這乃是神允許的旨意。

第六章 神造人的目的

創世記一章二十八節告訴我們，神將人造好之後，就賜福給他們，要他們生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理萬物。這給我們看見，一面，藉·人類生養眾多，神要用眾多的生命來對付死亡；另一面，神給亞當管理的權柄，從前這地位和權柄是撒但的，如今神用人來補其缺。

創世記二章十五節又說，「耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理看守。」可見有敗壞的情形，需要人來恢復。

從這兩處聖經，我們可以看見，神對祂所造的人的心意有四：（一）生養，為・對付死亡；（二）治理，為・對付不服；（三）看守，為・對付攻擊；（四）修理，為・對付敗壞。

神、人、撒但的關係

此外，創世記二章給我們看見有兩棵樹：生命樹和知識樹（9、16-17節）。生命樹的原則是倚靠神；知識樹的原則是離開神，向神獨立，這是撒但的行為。神的旨意是行在天上，撒但的旨意則是行在空中，而人獨立的權柄是在地上。現在就是看人站在那一邊，與神聯合就以吃生命樹為表示，與撒但聯合就以吃知識樹為表示。

詩篇第八篇

到了詩篇第八篇，再一次啟示出神的心意是在人身上，神要人在地上為祂掌權。希伯來書二章五至十節說出主用何法成功詩篇第八篇，哥林多前書十五章二十四至二十八節，則說到主在何時成功詩篇第八篇。詩篇第八篇特別注重地（1、9節），也注重名和國度。此篇與馬太福音六章九至十節的三件事相合：（一）神的名被尊為聖，（二）神的國降臨；（三）神的旨意通行在地上。詩篇第八篇不重新天新地，因新天新地時沒有海，這裏乃是注重國度。

一節：「耶和華我們的主阿，你的名在全地何其美；你將你的榮耀彰顯於天。」這裏說到神的榮耀彰顯於天。

二節：「你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。」嬰孩就是那些最小的，按宇宙的時間，人是嬰孩，是吃奶的。神的目的就是要藉・人對付祂的仇敵撒但。馬太福音二十一章十六節引用這裏的話說，「完全了讚美的話；」但這裏是說，「建立了能力。」可見，這裏有打仗的問題，注重屬靈的戰爭。

三節：「我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿。」這篇詩是夜裏寫的，故不提太陽。

四節：「便說，人算甚麼，你竟顧念他；世人算甚麼，你竟眷顧他。」要希奇神對人的揀選。

五節：「你叫他比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。」在創造上，神叫人比天使微小一點；但在神面前，人的地位卻比天使大。神叫人暫時比天使低（來二5-10），要賜他榮耀尊貴為冠冕，這是神的目的。冠冕是掌權的表示，賜人榮耀冠冕就是把人放在最高的地位上，像神一樣。

六至八節：「你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的牛羊、田野的獸、空中的鳥、海裏的魚、凡經行海道的，都服在他的腳下。」神賜人管理萬物的權柄，因為神要用人對付仇敵。這是神在創世時就定規好的，這在國度時代要顯明出來（來二5-10。）

希伯來書二章五至十節

希伯來書二章五至十節裏引用詩篇第八篇，也是解釋詩篇第八篇。五節：「我們所說將來的世代，神原沒有交給天使管轄。」（另譯）將來的世代（不是世界），就是千年國，神不給天使，乃給人管轄。

六至八節：「但有人在經上某處證明說，『人算甚麼，你竟顧念他，世人算甚麼，你竟眷顧他；你叫他比天使微小一點，賜他榮耀尊貴為冠冕，並將你手所造的都派他管理，叫萬物都服在他的腳下。』既叫萬物都服他，就沒有剩下一樣不服他的。只是如今我們還不見萬物都服他。」這是解釋神如何將千年國交給人。

九節：「惟獨見那成為比天使小一點的耶穌，因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕，叫祂因・神的

恩，為人人嘗了死味。」這是解釋詩篇八篇四至五節所說的人，就是指主耶穌。第一個人亞當失敗了，但第二個人耶穌得·了！這裏說祂比天使小一點，乃是指·祂的為人。因祂比天使小，故能為人死。十節：「原來那為萬物所屬，為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裏去，使救他們的元帥，因受苦難得以完全，本是合宜的。」萬物所本是指起頭，萬物所屬是指末了。人不能為萬物所本，但當為萬物所屬。因·亞當的失敗，人不能管理宇宙；後來主來成全了，並且祂還要領許多神的兒子進榮耀裏，這是神所喜悅的。

哥林多前書十五章二十四至二十八節

哥林多前書十五章二十四至二十八節說到同一件事。二十四節：「再後末期到了，那時，基督既將一切執政的、掌權的、有能的，都毀滅了，就把國交與父神。」這節分作兩段：（一）毀滅仇敵；（二）把國交與父神。二十五至二十六節表明第一段之意，二十七至二十八節表明第二段之意。「末期」，就是千年國時。「毀滅」，意思是取消，把仇敵永遠毀滅；「國」，指千年國。

二十五節：「因為基督必要作主，等神把一切仇敵，都放在祂的腳下。」主要作王，所以神毀滅祂一切的仇敵。

二十六節：「儘末了所毀滅的仇敵，就是死。」死亡是最後被毀滅的。死亡在教會身上銷滅，是在千年國前；死亡在宇宙中銷滅，是在千年國後。（在千年國時代尚有死亡——賽六五20。）主在十字架上，定了死亡的罪，主在千年國後，要執行死亡的死刑。

二十七節：「既說萬物都服了祂，明顯那叫萬物服祂的不在其內了。」神不在其內。

二十八節：「萬物既服了祂，那時，子也要自己服那叫萬物服祂的，叫神在萬物之上，為萬物之主。」這節可以這樣繙：「萬物既服了祂（主），那時，子神也要自己服那叫萬物服祂的神，叫父神、子神在萬物之上，作萬物之主。」這節與以弗所書一章十節相同。

定規永遠旨意的是父神，成功父的定規的是子神，使人聯合在子裏的是靈神。

第七章 人的墮落

讀經：

創世記三章：從略。

憑·神永遠的旨意來看，神的目的是在基督身上；憑·神允許的旨意來看，神的目的乃在人身上。憑·神永遠的旨意，神所有的計劃都是在基督裏。然而因為撒但的反叛，神就要利用人對付仇敵。神注意人，要得·人，乃是要利用人來對付祂的仇敵，這是神允許的旨意。

神在六天的創造裏，每一天創造完畢後，祂都「看·是好的」。只有第二天造空氣時，祂不說好，因為撒但在空中（弗六12）。創世記三章充滿了撒但的作為，卻不提其名，只提蛇（原文是發光者，可見是美麗好看的）。在此，聖經用那受咒詛的蛇來代表撒但，指明撒但總是躲在背後作事。

讓我們來看創世記三章一節：「蛇對女人說，神豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子麼？」蛇先找女人，找軟弱的，而且是當男人與她分開時才來引誘她。夏娃沒有站在該站的地位，以致有受試

探的可能。蛇裝笨，問人問題，好引起人講理由。

二至三節：「女人對蛇說，園中樹上的果子我們可以吃；惟有園當中那棵樹上的果子，神曾說，你們不可吃，也不可摸，免得你們死。」夏娃先開了門，是她自己提出知識樹。

四至五節：「蛇對女人說，你們不一定死，因為神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。」蛇在此作了兩件事：第一，誣賴神，說神不愛他們；第二，說他們吃了知識善惡樹就能像神。神當初下禁令，不准他們吃知識樹，乃是要人只作人。雖然他們可以像神，但是他們不可作。然而撒但說，他們可以作。這好像給夏娃一個新的亮光、新的啟示。撒但的目的就是要人離開該站的地位。

六節說，他們二人都吃了知識善惡樹的果子。

七節：「他們二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露體，便拿無花果樹的葉子，為自己編作裙子。」這裏發生了二件事：（一）他們有了神的知識；（二）知道自己是一個罪人。人有了知識了，但人卻成為罪人了。從此，人除了死之外，並沒有甚麼了。

八至十三節：神只問人，不問蛇。表面上，人受了蛇的引誘；但事實上，神得了勝，撒但反而失敗，因為藉此撒但的命運與人聯起來了。在創世記二章，人只能看守園子不受侵略，卻不能除滅撒但（15節）。撒但得·人後，就被捆綁起來，沒有辦法活動了。這可用律法的事來說明。我們知道主犯和從犯是不能分開的。撒但是主犯，人是從犯。按律法說，主犯和從犯是在一起的。所以主犯有何刑罰，從犯亦然；反過來說，從犯有何刑罰，主犯亦然。所以撒但的命運與人綁在一起了。

十四節：「耶和華神對蛇說，你既作了這事，就必受咒詛，比一切的牲畜野獸更甚，你必用肚子行走，終身吃土。」這是對蛇的刑罰。這樣，蛇便與地更近了，以人為糧了（因亞當是塵土造的）。牠只能吃人，與人完全聯合。因此，神如果能把人解決，也就能把蛇滅掉。因為他們已經聯合了。所以基督在十字架上審判了亞當，也就審判了撒但。哦，撒但的得勝變成了牠的不上算。用腳行走與用肚腹行走不同：蛇用肚腹行走是完全貼地，只限於地；人用腳行走不過是用人的一小部分而已。撒但被限制在地上，只能以人為食物。神如果把人和地贖回，撒但就一無所有了。

到目前，有三件緊要的事我們必須記得：（一）神永遠的旨意是要基督作頭；（二）撒但背叛神，神設立人反對撒但；（三）人墮落了。神要完成祂永遠的旨意，但因·撒但的背叛，和人的墮落，神就有二個大難處，一是要解決背叛的撒但，一是要解決人的墮落。下一章我們要看神如何解決這二大難處。

第八章 主的工作

我們在前面已經說過，神永遠的計劃是要叫基督得·榮耀，在萬有中居首位；但因·撒但的背叛和人類的墮落，神就必須來解決這兩個問題，才能完成祂永遠的計劃。本來神創造人，是要人來對付背叛的撒但，頂替撒但的管理權，但人受了撒但的引誘，墮落了，這樣，神反而要解決兩個問題。神怎麼作呢？神乃是藉·主耶穌來解決這兩個問題。今天我們就要來看，主在神的計劃裏的工作，祂如何解

決神計劃裏的難處，祂如何完成神的計劃。主的工作主要是在十字架上完成的。主在十字架上解決了罪和罪人，使我們的罪得救贖，我們這些罪人被除掉，這是主工作消極的一面。此外，主還站在亞當當初的地位，就是人的地位上，以人的意志來反對撒但，抵擋撒但，打敗撒但，把撒但的管理權奪回來。

在伯利恆降生

主的一生所經過的都是聯於神的計劃，都與對付撒但有關。首先，主降生於伯利恆，取了血肉之體（來二14），這不僅是為·有血可流，好為·我們的罪得赦免，並且也是為·對付撒但。神是要受造的人來對付撒但，主耶穌這個人的意志乃是撒但所不能摸的。神在第一個人亞當身上所不能得·的，祂在第二個人耶穌基督身上要得·。

在曠野受試探

主在約但河裏受了約翰的浸，從水裏上來，天上有聲音出來說：「**這是我的愛子。**」（太三16-17）然後，主就被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探（四1-11）。第一個試探——魔鬼對祂說：「你若是神的兒子，……」撒但就是要祂作神的兒子，不作人，撒但盼望祂離開人的地位，站在神子的地位，就是神的地位。這是撒但的詭計，因為撒但知道一旦主站在神的地位上，祂就失去對付撒但的地位。但主知道撒但的詭計，所以主回答說，「人活·……」主藉此好像對牠說：「我是在這裏作人，不是作神子；雖然我是神子，現在卻是站在作人的地位上。」頭一個亞當是人，要站在神的地位上，所以失敗；第二個亞當是神，卻肯站在人的地位上，所以得勝。惟獨「人」才能成功神永遠的計劃，惟獨「人」才能對付撒但。

第二個試探——魔鬼好像對祂說：「好，你若是神所喜悅的人，你可以從殿頂上跳下去，神必要保護你。」（撒但的試探是沒有愛心的，在愛裏就沒有試探。）試探是不明白神的心意，因·不明白，就得試試看。撒但以為主既站在人的地位上，就想將祂完全與神分開。但是主不試探神，主知道祂是與神聯合的，祂不懷疑神。所以祂不肯接受撒但的提議，從殿頂跳下去，以試探神。主在曠野所受的試探，第一是要祂作神，不作人；第二是要祂以為與神不是聯合的。

第三個試探——魔鬼對祂說：「你若俯伏拜我……」撒但的目的是要得·敬拜。主在此是代表人，祂若拜撒但，則所有人都要失敗了。但主站在神這一邊，祂單要拜神，單要事奉祂；祂勝了撒但的試探。在伊甸園，是人的意志站在撒但一邊，所以人徹底的失敗；在曠野這裏，是人的意志一起頭就站在神這一邊，與神合一，所以人完全的得勝。

在各各他被釘死

神的中心是基督，基督的中心是十字架。主作為人，乃是代表所有的人，也是包括所有的人。祂代表所有的人，所以祂在十字架上被釘死，流了祂的血，所有的人都受了神的刑罰（林後五14）。祂包括所有的人，所以祂在十字架上死了，所有在亞當裏的人也都死了。

在復活裏得勝

主就是復活（約十一25）。復活是勝過死的，是死所不能打倒的。主藉·死，敗壞了掌死權的魔鬼，就釋放人脫離死的轄制（來二14-15）；主是復活，所以死亡抓不住祂，陰間留不住祂，掌死權的對祂失去了權柄。歌羅西書二章十四至十五節說，主藉·十字架，「**既將一切執政的、掌權的擄來，明顯**

給眾人看，就仗·十字架誇勝」。「擄來」，原文是「抖下來」，意思是指撒但甚麼都抓不牢，保不住。原來撒但的食物是土（就是人）；但如今主死而復活後，祂的生命乃是復活的生命，復活的生命不是土。所以藉·基督的死，土（就是人）已經下土了；因此執政的、掌權的也跟·下土了。撒但恨惡受浸也就在此，因為受浸代表埋葬，一切在亞當裏的，藉·埋葬的水，都被彈下去，都埋在墳墓裏了，不能活動了，撒但就再沒有食物了。從受浸的水裏上來的人，乃是在復活境地裏的人，他們不再是土了，撒但對他們再沒有權柄。

主耶穌已經藉·死，敗壞那掌死權的，祂站在人的地位上，代表人勝過了撒但。祂是得勝的那一位，我們這些祂所代表的人也得勝了。得勝是祂得到的，但我們也享受祂的勝利。聖經裏有得勝，也有誇勝。「誇勝」和「得勝」不同，得勝是爭戰時的勝利，誇勝是爭戰後的凱歌。基督已經得勝了，我們同祂在一邊的人，只要誇勝。就好像在學校裏，班上的球隊得勝了，其他的同學就快樂誇勝。我們甚麼時候誇勝，甚麼時候就喜樂，正如詩篇二十三篇五節所說的：「**在我敵人面前，你為我擺設筵席。**」基督已經得勝，我們在祂裏面誇勝。

約翰福音十六章十一節和啟示錄十二章十節，都是說到十字架對付了撒但。主在十字架上是一個代表，代表世界也在十字架上（加六14），世界的王也在十字架上。從神看來，世界是整個的一件東西。撒但是世界的頭，當主在十字架上被舉起來時，撒但就被趕出去了（約十二31-33）。約翰福音三章十四節說，「**摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來。**」摩西所舉的銅蛇（銅預表審判），指明神的審判——不只審判人，也審判了撒但。人犯罪墮落後，就成了神的仇敵。約翰福音八章四十四節主說：「**你們是出於你們的父魔鬼。**」人跟隨魔鬼，就成了蛇的後代。所以主釘死時，連蛇的後代也包括在內，都釘死了。主這銅蛇並沒有蛇毒，表徵祂乃是代表我們這班蛇的後代受神審判，祂背負人的罪，自己卻是沒有罪的（林後五21）。羔羊的血能叫我們勝過撒但（啟十二11），因為主作銅蛇，代表蛇的後代，祂被釘在十字架上時，連撒但也一起對付了，所以祂已經得勝了。

升天得高舉

以弗所書一章二十至二十三節說，「**照祂在基督身上所運行的大能大力，使祂從死裏復活，叫祂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，連來世的也都超過了；人將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首；教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。**」這四節裏提到主的復活和升天。升天與復活一樣的緊要。神的旨意在天上，人的旨意在地上，而仇敵撒但在空中。主升天就是超越仇敵的一切，主現今的地位頂高，仇敵一點摸不·祂。升天就是得勝的地位。升天乃是為·得·一個新的地位。天上不在仇敵的境界之中，撒但一點摸不·。我們今天在基督裏，也是在天上的地位，撒但照樣摸不·我們。以弗所書一章二十至二十三節是說主在天上二章六節是說我們與主同在天上。主升天是作為一個人升天的，這就是說，有一個人升到神面前去了。祂是榮耀的人，祂是第一個得勝者，祂是在神面前的第一個人，祂是超越一切的人。基督的降生、受試探、為人、釘死、復活和升天，對付了仇敵。祂是以人的身分，在人的地位上對付了仇敵。因·祂的得勝，神在人身上的旨意成功了。基督乃是藉·成為人，勝過了仇敵，叫神永遠的旨意得以成功。

第九章 撒但國度的組織、目的和方法

讀經：

「祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裏。」（西一13）

「我差你到他們那裏去，要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神。」（徒廿六18）

「免得撒但趁・機會勝過我們；因我們並非不曉得牠的詭計。」（林後二11）

「耶穌知道他們的意念，就對他們說，凡一國自相分爭，就成為荒場，一城一家自相分爭，必站立不住。若撒但趕逐撒但，就是自相分手，牠的國怎能站得住呢？」（太十二25-26）

這幾節聖經給我們看見，撒但有牠的國度，有牠的權勢，也有牠的詭計。今天許多信徒失敗，就為不知道仇敵的詭計。歌羅西書一章十三節和使徒行傳二十六章十八節清楚指出，撒但有牠的國也有牠的權柄。主在馬太福音十二章所說的一國自相分爭，是指撒但的國說的。主知道撒但是有的。今天我們就要來看撒但國度的組織到底是甚麼，牠有何目的，並牠達到牠目的的方法。

撒但國度的組織

撒但國度的組織有屬靈的和屬物質的兩方面；牠有屬靈的材料，也有屬物質的材料。屬靈的有二，一是犯罪的天使，二是污鬼、邪靈；屬物質的就是人。

屬靈的材料

1. 撒但自己——啟示錄十二章九節

「撒但」這辭在舊約希伯來文中用過三十五次，在新約希臘文中用過三十八次。撒但在聖經中有幾個名稱：

（一）龍（啟十二3-4、9）：龍是迷惑普天下的，帖撒羅尼迦前書三章五節所說「那誘惑人的」就是牠；牠有十角七頭，極具威權。

（二）蛇（創三1-15）：蛇狡猾得很，引誘人犯罪、墮落。

（三）魔鬼（啟十二9）：魔鬼的意思是控告、毀謗。牠在神面前控告我們，在人面前毀謗我們。

（四）撒但（啟十二9）：撒但的意思是對頭。牠作神的對頭，反對神、背叛神。

（五）亞玻倫（啟九11）：亞玻倫意思是毀壞者。牠乃是兇殺的仇敵。

（六）別西卜（太十二24）：別西卜的意思是蒼蠅的王，囉嗦，討厭。

2. 犯罪的天使——馬太福音二十五章四十一節

啟二錄十二章四節告訴我們，當撒但背叛神時，有三分之一墮落的天使跟隨牠。撒但藉・牠們，組成了一個幽暗的世界。以弗所書六章十二節所說「幽暗世界」，以及歌羅西書二章十五節所說「一切執政的、掌權的」，就是指牠們說的。

詩篇八十二篇說到關於牠們的事，其中的「有權力者」、「諸神」，就是指這些天使，牠們為撒但所派，來管理這世界，用兇惡對付世人。一至四節，神責其不公，勸勉他們。五節說到牠們不聽。六至

七節說，神向他們施行審判和刑罰。八節則是詩人的祈禱。

但以理書十章十三至二十一節提到兩個魔君，牠們是一種掌權的惡天使，撒但手下的執政掌權者。這一段聖經給我們看見，世上每一個國家都有撒但所派的惡天使，在其政治背後掌權。

3. 小鬼

鬼是無數的，牠們不在空中，乃在地上。牠們多附在人、豬和偶像的身上（太十二42-45；路八33；林前十20），牠們喜歡以人的身體為房子。鬼大概是在前一個世界中作百姓者。證據是：第一，牠們與天使有別（徒廿三9）；第二，牠們與死人的靈有別（伯七9）；第三，牠們是脫體的靈（太八16，十七18；可九25；路十17，20）。世界國度的分法，就是牠們的分法，牠們有各自的區域、地盤和範圍；牠們是有地方限制的（路八31）。

撒但的國度，其組織嚴密，差役數目又多，對於人的一舉一動都在偵察。所以我們禱告時，也得趕鬼，以阻擋其作為。這些鬼是前一個世界的活物，後來成為脫體的靈，身體已被神毀壞了。牠們附在人身上的結局，使人：

（一）腰彎得一點直不起來（路十三11）。

（二）啞吧（太九33）。

（三）瘋了（太八28）。

（四）敬拜偶像（林前十20-21；啟九20；代下十一15；利十七7；申卅二17）。

鬼可以同時有幾個一起附在人身上（可十六9），不過，一個鬼同一個時候只能附在一個人身上。惡天使專門管世界，小鬼專門難為人，叫人受苦、發瘋，或敬拜偶像。牠們附在偶像身上的結局，就叫人敬拜，這就奪去人對真神的敬拜。

屬物質的材料

約翰一書五章十九節說，「全世界都臥在那惡者手下。」撒但是這世界的王，全世界都受其支配，其中當然包括所有的人。牠對付一般人，用小鬼即可；但對付但以理那樣敬虔、完全站在神那一邊的人，他就用魔君了。（但神也派天使來保護我們。）

撒但的目的

撒但的國度，組織嚴密，差役眾多，乃為達到牠邪惡的目的。撒但的心意有四項：

（一）在永世裏想作至高者（賽十四14）。

（二）在伊甸園裏想要像神（創三5）。

（三）在曠野要受敬拜（路四7）。

（四）在殿內要作神（帖後二4）。

我們可以看見，撒但始終一致的目的，就是要作神，要受人的敬拜。所以，一面牠在牠自己的國度裏形成嚴密的組織，支配其中的材料，一面在地上建立牠的國度。牠知道神要將祂的國建立在地上，牠就搶先來作。創世記六章記載，撒但敗壞了神所造的人；到了創世記十一章，撒但要人集體的背叛神，建造巴別，傳揚自己。在埃及時，牠利用法老逼迫以色列人（出一8-22）。然後在但以理書二章三十一至四十三節有一個大人像，乃是代表撒但在地上所建立的國，高舉人，反叛神，與神在地上的國（就是當時的以色列）對抗。

撒但的方法

在世界裏所作的

- (一) 弄瞎人的心眼（林後四4）。
- (二) 偷得人的敬拜（啟十三12）。
- (三) 奪取人所聽神的話，叫人忘記（太十三19）。
- (四) 假冒宗教、道德（提前四1-3）。

撒但知道神恨惡肉體，所以牠也裝·恨，鼓動人提倡吃素、戒婚姻。牠提高文明、科學，以得人心。牠造出紛亂，叫人知道自己無能。牠造出假太平，以遮掩其黑暗。

在教會裏的工作

- (一) 逼迫、恐嚇（啟二10；徒五28）。
- (二) 攻擊身體（林後十二7）。
- (三) 假冒、毀謗、說謊（林後十一13-15；啟二9，三9）。
- (四) 充滿人心、叫人貪財（徒五3）。這給我們看見錢財和撒但很難分開。

我們應當留心撒但的作為。對於臨到我們的事物，我們不是問事物本身是甚麼，乃是問那是從那裏來的。問題不在於好壞，乃在於源頭是甚麼。撒但一切所作的，就是盼望擴充牠的勢力、國度和權柄，因為牠要竭力的反抗神。牠用盡牠一切的詭計，使用牠所有的差役，要得·人。牠最怕的人，就是遵行神旨意的人。今天，神的目的就是要得·人，以破壞撒但一切的工作；而撒但的目的也是要得·人，以對抗神的旨意。這乃是兩個寶座的爭戰；神要人破壞撒但的旨意，撒但要人破壞神的旨意。求神使我們看清撒但的國度、組織，以及牠邪惡的計謀。求神使我們作一個惟獨喜愛祂旨意的人，好叫我們能對付神的對頭——撒但。

第十章 教會的地位與責任

讀經：以弗所書一章二十至二十三節

「就是照祂在基督身上所運行的大能大力，使祂從死裏復活，叫祂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，連來世的也都超過了；又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首；教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」

教會繼續基督的地位和工作

我們已經看過主的工作，以及撒但的國度和詭計，現在我們要來看教會的地位和責任。教會在神眼中是極其重要的，她的地位和基督是相聯的，她所負的責任，就是繼續基督在世上的爭戰。基督這頭已經升天了，祂的身體還在地上。教會作為基督的身體，乃是基督的繁殖，繼續基督的地位和工作，就是反對神的仇敵。

以弗所書一章二十至二十三節給我們看見，那運行在基督身上的大能，不只叫祂從死裏復活，並且使

祂升到天上。這復活的能力就是升天的能力。因為祂的復活，教會才有生命；因為祂的升天，教會才有權柄的地位，才有國度。這樣，祂就能把天帶到地上，神的旨意也就能通行在地上了。基督升到天上，得着了天上的權柄，就能把天帶到地上。單是復活不夠，還得升天；站在天上的地位，就能遠超過一切。主升到天上，所有仇敵的權勢都被祂超越了，並且萬有都服在祂的腳下。（只是如今這事還未彰顯出來。）

基督升天，作萬有之首，乃是為教會；祂乃是「為教會作萬有之首」（弗一22）。以弗所書一章二十三節指明，教會與基督是分不開的；教會是充滿基督的，教會就是基督的豐滿，基督的洋溢。神的心意就是要得到一個團體的人——教會，由一個一個聖徒裏面的基督合成的。教會是團體的基督，是在聖徒裏零零碎碎的基督合成的。教會作為基督的身體，乃是基督的繼續；基督所有的一切，乃是教會的，基督所得的地位，教會也得；基督所完成的工作，教會繼續維持。

教會介於十字架和國度之間

基督的十字架產生了教會，而教會帶進國度；所以，教會是介乎十字架和國度之間。在這期間，就是教會在天上實現主的得勝的時候。頭得勝了，身體也要得勝。主在十字架上毀壞了魔鬼，並用復活的生命產生了教會。今天神要藉教會，在地上建立祂的國度。今天教會必須繼續基督對撒但的得勝工作，並負責把天上的旨意挪到地上，好通行在地上。

教會繼續基督在世上的爭戰

約翰福音十二至十六章，三次說到撒但是這世界的王（十二31，十四30，十六11）。現今，牠是世界的王，世界各國是其區域。在千年國時，牠要被扔到無底坑，那時牠就受到了限制。在那時之前，教會就要在地上限制撒但的活動。今天教會的禱告最能叫撒但受限制，這就是小規模的國度。凡能彰顯神權柄的地方，就是國度所及的地方（太十二28）。今天我們在這裏的責任，乃是不許可撒但的旨意通行。教會在那裏出現，那裏撒但的權柄就要退出。教會在天上要繼續彰顯基督對撒但的得勝地位。

教會使神的旨意通行在地上

管住執政、掌權的

今天教會在上的責任頂大，消極一面，教會要管住黑暗的權勢，繼續基督對撒但的爭戰，積極一面，教會要將神的旨意帶到地上來。我們在一個地方，就當在一個地方站住。我們看看每日的新聞，就能知道仇敵的工作是甚麼，好能有反對的禱告。哥林多後書十章四節說，「我們爭戰的兵器，本不是屬石血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘。」以弗所書六章十二節也說，「我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」我們的禱告必須是在神面前有能力；以反對黑暗的權勢。今天我們要學習管理一切，將來才能掌權。我們是藉天上的寶座，管理地上的寶座。今天信徒的失敗是因不用權柄——以祈禱管理政治。我們應當一見甚麼是魔鬼的權勢或工作，立即用權柄禱告。世上若無基督人，就完全像地獄了。我們必須學習用基督得勝的權柄，管住黑暗的權勢。

傳福音

每一個世人都已經被撒但擄去，但神要我們基督人用福音把被擄的人奪回，帶到神這一邊。藉此，神多得一個人，撒但就少一個人。提摩太前書二章四節說，神願意萬人得救。可見，福音是神旨意的部

分。神拯救人的目的，乃是要叫人得救，並多有神的權柄在他身上。所以，神要我們傳福音，以通行神的旨意。所有不開口，不為神作見證的人，都是不能維持神旨意的人。

趕鬼

每個信徒都得趕鬼，以通行神的旨意。當我們靠・神的靈趕鬼，神的國就臨到了（太十二28）。

驅逐天上所無的

凡天上所無的，地上都得推翻。天上無強盜、疾病、軟弱、飢餓，因為神的旨意通行在天上。這些如果是神許可臨到的，到一個地步就停止了（太十四；伯卅八8-11；耶五22）；但若是從撒但來的，往往經年累月，驅除不去。我們需要分辨神所許可臨到我們的，與撒但在我們身上所作弄的。凡不是神許可的，我們都要拒絕。天上所有的，地上也該有；天上所無的，地上也該無。這是教會今天在地上的責任。

絕對順服神旨

教會必須絕對順服神的旨意；神的旨意必須通行在人身上，才能通行在地上。沒有一件事是能代替神旨意的，包括犧牲、熱心、工作都不能。不是好不好的問題，乃是神旨意的問題。所有的工作若不能與神的旨意聯合，叫陰府受虧，就都沒有用處。神要帶你經過許多難處，這並非神殘忍，乃是為要叫神的旨意能通行。神要試煉你到一個地步，看你到底是為誰，並為・甚麼。

不私通

使徒行傳十九章十三至十六節所提趕鬼一事，給我們看見仇敵所怕的，是不與牠私通的人。不私通的人乃是牠所認得的。在鬼的國中，出名是頂要緊的。像保羅那樣出名的人，絕對為・神的人，乃是牠所認得的，也是牠所怕的。至於有的基督人雖要與牠私通，牠反要嘲笑。因他們不絕對為・神的旨意，他們不能搖動陰府。惟有絕對的人，不與魔鬼私通的人，才是能讓神的旨意通行在地上的人。

禱告

真正的禱告乃是與神同工，求神的國降臨，神的旨意得以通行在地上。所以，禱告就是從事屬靈的爭戰（林後十3-4；太六10；弗六12）。禱告乃是推翻黑暗的權勢，在地上為神的旨意鋪路。

不屬世

我們是超凡、不屬世的人（約十七16）。神藉・十字架，已經把我們從世界中拯救出來（加六14），歸給神，歸給神的旨意。我們不該屬世，以致再回到撒但的權下。不屬世就使撒但在我們身上沒有地位，不屬世就是脫離撒但的權柄，脫離牠的管轄和國度。這樣才能讓神的旨意有路通行在地上。但願神藉教會執行祂的旨意，完成祂的旨意。教會今天在地上的地位與責任，乃是繼續基督在世上的得勝，帶進神的國度。當教會忠心於她的地位和責任，神永遠的旨意就成功了。