

揭开永古隐藏不言之奥秘的钥匙(黄共明)

目录

00 序言	01 第一篇 揭开永古隐藏不言之奥秘的钥匙
02 第二篇 神	03 第三篇 神永远的计划和祂的经营
04 第四篇 神的创造	05 第五篇 天使
06 第六篇 撒但及牠的使者	07 第七篇 人
08 第八篇 基督	09 第九篇 信徒及救恩
10 第十篇 教会	11 第十一篇 世界末日与基督的再来
12 第十二篇 千年国度	13 第十三篇 审判
14 第十四篇 新天新地与新耶路撒冷	15 未了补充的话

序言

「诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。」(诗十九 1~2)

「我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿便说，人算甚么，你竟顾念他；世人算甚么，你竟眷顾他。」(诗八 3~4)

当我们孤帆漂流在汪洋大海中时，举头观看，白云悠悠，放眼眺望，尽是海涛滚滚，不见边际；或是迷失于大沙漠中，想要寻找绿泉，只见无穷尽的砂，不见其他任何事物；或是迷失方向于大森林中，不见天日，只见密密丛林时，就自然而然地产生一个感想，这个世界实在是洪荒广大，而在这个大自然中，人又是何等的渺小无能！

从前科学尚未昌明，交通工具尚未发达，在那落伍时代，从未有人走遍地球。在人们的想象中，这个地是平面四方的，若是有人走到地极时，就会墜落无底深渊。直到近世纪，随着科学的发达，纔发现原来地球是球体，悬挂于太空中。地球的直径约为一万二千八百公里，绕地面一圈的距离约为四万零二百公里。假若以每小时五公里的速度步行，就算没有高山大海，也没有崎岖难行的路段，且能不眠不休地行走，也需要三百三十五天纔能绕转一圈。然而这样广大的地球，如今被发现在整个宇宙中，它的存在只像大海中的一粒尘砂而已。

当你举目观看天空，会看到数不尽的星球，遍布于无边际的视野。那些星球中，最靠近地球，和地球有最密切关系的一小撮星群，天文学家称谓太阳系。太阳系是以一个恒星——太阳，及九个行星

——从最靠近太阳的顺序而列是：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星，以及二十七个绕行星的卫星而构成。月球就是绕地球的卫星。月球的直径是三千四百八十二公里，大约是地球直径的四分之一。因为离开地球有三十八万公里之远，所以看起来只像一个小排球那么大。假使以时速一千公里的飞机，能直飞，需要三百八十个小时纔能抵达。太阳是恒星之一。它的直径有一百三十九万二千四百公里。大约是月球直径的四百倍，地球直径的一百零九倍那么大。倘若把地球比作一个小玻璃珠(约一立方公分)那么大，那么太阳就有一个大衣柜(一·三立方公尺)那么大。但因距地球有一亿四千九百六十万公里之远，所以看起来和月球的大小差不多。若是从地球以时速一千公里的飞机能直飞，大约需要十七年纔能抵达。因为宇宙太大，无法以公里论计，故通常以光速所需时间计算。光的速度是每秒钟三十万公里，等于每秒钟能够绕地球表面七周半的速度。若以光速计，从地球到月球只需一秒钟就能抵达，到太阳则需要八分十九秒。

太阳是银河系中二千亿颗以上的恒星之一，虽然不算是顶小的，但也不能算是很大的。有一颗恒星叫做参宿四星，它的直径大约是太阳的三百倍多。这颗星还不能算是顶大的，因为还有不少比太阳更大的恒星。举例而言，有一颗恒星叫做阿尔法星，它的直径竟达太阳直径的二十万倍那么大。若是仍旧把地球比作一个小玻璃珠那么大，参宿星就有把二十公尺高二十公尺深的五层楼摆成八十八公里长那么大，而阿尔法星则等于以二十公尺高的五层楼把整个地球表面覆满那么大的体。但是这颗星距地球有一千二百光年之远，(注：以光的速度行驶一年内能抵达的距离，天文学上称它谓一光年)，所以看起来比普通的小星球显得还要微小。

银河系的大小，据天文学家的观测，大约整个星球的直径有十万光年，厚度有三万光年那么大。太阳系是银河系里的小分系，最外围的冥王星，距太阳的距离是五十九亿三千零四十万公里。所以整个太阳系的直径就是上述距离的二倍。以光速而论计，是十小时四十二分十六秒的距离。两者相比之下，不难领会银河系是何等的庞大！据观测，整个太阳系沿一定的轨迹在绕转银河，绕转的速度是大约以二亿五千万年完成绕转一次。

银河系从前被世人误认为整个宇宙星系的总集成。但是随着科学的进步，这种看法早已被推翻。若是以世界现有的最大望远镜观察，大约可以看到像银河系一样规模的庞大星系，有五百亿之多。这些星系，通常被称谓河外星系。每一星系之间的平均距离，大约是一百万光年。据说，以最大望远镜所能看到的宇宙距离，大约是一百亿光年。宇宙的广大无边，实在是过于人所能测度，仅是想想就足够令人觉得头晕脑胀！

宇宙虽然是那样地广大洪濛，无法测度，然而其中的一切却是非常的有秩序，有规律，丝毫不紊乱。卫星绕着行星而旋转，行星一面自转(地球是每二十四小时自转一次)，又绕着恒星而公转，而整个太阳系又沿着一定的轨迹，以每二亿五千万年绕转银河一次的速度飞驰中。每一恒星系，各有各的轨迹，并且整个银河系，以及其他所有的河外星系，也都照着各个的轨迹，快速移动，然而这些星系运动却都是很有规律，从不会出差错，也不会导致相撞。你能说，这是自然现象，碰巧吗？若不然，到底是谁在管理？用甚么能力托住这一切呢？宇宙是甚么？如何产生的？为何产生的？将来的结局如何？这些问题等等没有一个人能解答。真是大奥秘！科学家绞尽智力，只能假设一些无法自圆其说的推测理论而已。

不用说广大洪荒的宇宙，我们无法领会，无能追踪，是一个奥秘；就是说到渺小不堪的人，也是一个奥秘！人从哪里来？往那里去？人生的意义是甚么？人生的结局是甚么？生命是甚么？生命的来源是甚么？为甚么在这广大洪荒的宇宙中，在数不尽的星群中，到目前为止，唯独地球上被发现有生命，且是满了生命！有人的生命、动物的生命、鸟的生命、鱼的生命、昆虫的生命、植物的生命、各种各样的生命。从前人们传说，月球上住着嫦娥、白兔，有神仙世界。但是当月球登陆艇，把人送上月球时，不祇找不到任何看得见的生命，甚至连细菌都不存在。我们的周围满了奥秘，一草一木都是奥秘！今天的科学能造成电脑，能造出和人一模一样精细的人造机器人，却造不出有生命的小昆虫，甚至一枚树叶。生命也是一个大奥秘！没有一个人能给我们答案；科学家不能解答问题，医学家、考古学家、政治家、哲学家、文学家也都不能！他们最多，祇能建立一些假设，发表一些理论。但是每一个假设，每一种理论，都经不起考验，经不起求证。经过了一短暂的考验时间，都很快地被推翻，无法存立。

现在被公认的构成宇宙基本要素是：(一)空间；(二)时间；(三)物质；(四)能量；再加上(五)生命。我们若想要知道宇宙，揭开一切的奥秘，就必须先找到超空间、超时间、超物质、超能，超越一切生命，这样的一位纔够资格，纔有可能达到我们的愿望。

然而有谁是符合上述条件呢？无疑，神就是这样的一位。祂是创造者，祂是自有永有的全能者。宇宙还未被创造，时间尚未开始，从恒古，从太初就有了祂。祂不受空间、时间的限制。祂是无所不在，无始无终。祂是灵，不属于任何的物质。祂是全能者，超越一切能力。祂是生命的源头，超越一切的生命，是永远的生命。

感谢神！祂愿意让我们知道，好使我们蒙拯救，并且达到对于真理完全的认识(提前二 4 原文意思)。借着祂对我们所说的话——圣经；神把「福音」传给我们，这「福音」的中心就是「耶稣基督」，并且是揭开「永古隐藏不言之奥秘」之钥匙。从圣经，我们得以找到宇宙的来源，万有之来源与归宿，人生的意义等等，有关宇宙一切奥秘的答案。

作者，曾经是不认识主耶稣基督就是那一位创造宇宙万有，自有永有的全能神。以为「圣经」是宗教侵略的工具。反对「基督」，反对「圣经」。因着反对，盼望能从圣经中找出纰漏作为攻击的材料，而存着这样的恶念开始读圣经。然而「神的话是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明」(来四 12 原文)。因着蒙神的怜悯与光照，我不祇不能从圣经中找到任何的纰漏与毛病，反而找到了「永生」，找到了多年来困扰我的问题的答案，找到了「揭开永古隐藏不言之奥秘的钥匙」。我如同约伯蒙光照后的心境，对神说，「我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔」(伯四十二 5~6)。但另一方面，我满心欢喜，愿意告诉众人说：「你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女」(约壹三 1)。但愿神恩待所有的读者，能蒙祂光照，找到「永生」，和作者同享天恩滋味！

第一篇 圣经——揭开永古隐藏不言之奥秘的钥匙

经节：

「圣经是神的呼出，于教训、督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。叫属神的人得以完全，豫备行各样的善事。」(提后三 16~17 原文)

「...该知道经上所有的豫言，没有可随私意解说的。因为豫言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出神的话来。」(彼后一 20~21)

「神既在古时在众先知里面，多次多方的对列祖说话了，就在末世，在祂儿子里面对我们说话。」(来一 1~2 原文)

「惟有神能照我所传的福音，和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。」(罗十六 25)

「只有神借着圣灵向我们显明了；因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。」(林前二 10)

「我与你立约，你要作多国的父。...我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的神。」(创十七 4~7)

「耶和华吩咐摩西说，你要将这些话写上，因为我是按这话与你和以色列人立约。摩西在耶和华那里四十昼夜，也不吃饭，也不喝水。耶和华将这约的话，就是十条诫，写在两块版上。」(出卅四 27~28)

「因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。」(太廿六 28；可十四 24；路廿二 20；林前十一 25)

「主又说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样；我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上...既说新约。就以前约为旧了。」(来八 10~13)

壹 圣经是神对人所说的话

我们的神是又真又活的神，是说话的神。祂不像世人想象中的庙里的哑吧偶像。是「太初的话」(约一 1 原文)，祂用权能的话创造了万有，「祂说有，就有；命立，就立」(诗卅三 9)。神创造的工作都是借着祂的话而成的。这位神愿意让世人认识祂，神「乐意将祂儿子启示在我们心里」(加一 16)，「祂愿意万人得救，明白真道」(提前二 4)，所以就历世历代以来一直对人说话，而圣经就是神对人所说的话。

一、 圣经是神的呼出(提后三 16；撒上三 1)。

圣经的话，不是出于人意的，是神的灵降临在人的身上，感动人，推促人，并且把话放在人的口中，从人的口中满溢出来，说出来的话。因为如此，话里具有神自己的成分，神的思想，神的情感，神的意志，使听到这话的人，得以接触神自己，尝到神的自己。

当神要人说话的时候，是身不由己；人的意思、好恶、主见，都没有加入的余地。当以色列人出埃及将要进入迦南地之前，外邦的先知巴兰，他受了摩押王巴勒的贿赂，想要咒诅以色列人。但是当神的灵降在巴兰身上的时候，由不得他自己，不但无能咒诅以色列人，反而满口恩言，说出祝福的话，并且豫言他们的将来，这些豫言后来都一一应验了(民廿二至廿四章)。这段记载是最好的一个例及说明。

二、旧约的圣经是神的灵降临在众先知的身上，感动并催促他们，从他们的里面，借着他们的口，向人所说的话(来一 1；撒下廿三 2；撒上十 10；耶一 4~5)。

在旧约的时候，神还没有经过道成肉身，为人的生活，死而复活、升天，成为赐人生命的灵等等的过程；救赎的工作尚未完成；罪的问题还没有解决；所以人还不能重生，神还不能住进信靠祂的人里面。神祇能在人的外面作他们的神。不像新约时代，神能够住在凡是信祂的人里面，与信徒调和成为一灵(林前六 17)。所以神的灵只能降临在众先知的身上，一面感动他们，另一面把话放在他们的口中，使话从他们的口中满溢出来，如此借着他们的口说出神的心意。

三、新约圣经乃是「神在祂儿子里面对我们说话」(来一 2 原文)，并借着祂的使徒们把「所看见的，所听见的，亲手摸的写给我们」(约壹一 1~4)，及「真理的圣灵来了」，祂引导使徒们「进入一切的真理」(约十六 13)。他们「被圣灵感动，得了启示，就说出神的话来」(彼后一 21；林前二 13；林后十二 1~4；启一 1)。这样的总集合就是所谓的新约圣经。

一、神在祂儿子里面对我们说话

神的儿子主耶稣，也就是神自己。祂是那一位「太初的话...话就是神」(约一 1 原文)，而在时间里(约二千前)，「话成了肉身」(约一 14 原文)，住在人中间，把那「住在人不能靠近的光里」(提前六 16)、「从来没有人看见」(约一 18)的神，表明出来。「爱子是那不能看见之神的像」(西一 15)，「是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像」(来一 3)，所以主耶稣在地上过为人生活的时候，人看见了祂，就是看见了父(约十四 9)。祂不凭着自己作甚么，惟有看见父所作的，纔能作(约五 19)。祂也没有凭着自己讲。惟有差祂来的父，已经给祂命令，叫祂说甚么，祂就讲甚么。祂也知道父的命令就是永生；故此祂所讲的话，正是照着父对祂所说的(约十二 49~50)。祂的为人生活，一举一动，所说的话都是凭着神，照着神，出于神的。新约圣经的四福音书里，满了主耶稣活在世上时言行的记载。而祂对我们所说的话，就是灵，就是生命(约六 63)。

二、在使徒们的里面对我们说话

在新约的时代，因着十字架救赎的工作已经成功，神与人之间，成为拦阻的所有消极的问题都

被解决了。神自己也经过了道成肉身，为人的生活，在十字架上受死、埋葬、复活、升天等等的过程，成了赐人生命之灵(又称为「那灵」)。这个救赎工作的成功及神经过的过程，使这位创造宇宙万有之大而可畏的神，圣洁，公义又荣耀的神，得以住进卑微不堪之人里面。神借着「耶稣基督从死人中复活重生了信祂的人」(彼前一 3；约三 3, 16, 36)，不祇叫我们这些因着堕落而死在过犯罪恶之中，毫无感觉之人的灵活过来，恢复正常的功用(弗二 1~5)，并且受了圣灵(约二十 22)，与信徒的灵调和成为一灵(林前六 17)，作生命(西三 4)，有分于神的性情(彼后一 4)，作真理的圣灵(约十六 13)，作智慧和启示的灵(弗一 17)。所以使徒们不祇是因为跟随主耶稣约有三年半之久，把所听见所看见，亲眼看过，亲手摸过的，永远的生命传给我们，也因着那灵在他们的里面启示神，启示祂的心意，启示神的经营，启示救恩，启示一切关乎生命和敬虔的事，就把所领受的一切说出来。所以使徒们所启示出来的新约圣经，比旧约时代的众先知所说的，还要透亮明确！

贰 圣经不祇是神对人所说的话，更是神对祂的选民所立的约，神和人来往的条件和凭据

我们的神对人说了很多话，也作了许多许多的应许。祂是信实的神，不能叫祂的应许落空，不能叫祂的话语失信。祂不像世人，说了话又不算数，或是受了能力限制以致无能履行诺言。祂不祇是一诺千金，更是「信实... 坚立在天上」(诗八十九 2)。祂也是全能者，「凡事都能」(太十九 26)的神，不至于心有余力不足，而无法履行应许。这样的一位信实又全能的神，因为体贴人的软弱，迁就了人，起誓、保证必定履行祂的应许。神起誓而应许的就是神与人所立的约。圣经不祇是神对人所说的话，更是神对祂的选民所立的约。所以圣经也叫做旧约及新约圣经。

一、旧约圣经

「我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔，也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤祂的脚跟。」(创三 15)

「你当在我面前作完全人。我就与你立约，使你的后裔极其繁多。亚伯兰俯伏在地，神又对他说，我与你立约，你要作多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的神...。」(创十七 1~14；参阅十二 1~3；廿二 16~18；廿八 13~15)

「如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的；你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。」(出十九 5~6)

「耶和华说，我要立约... 耶和华吩咐摩西说，你要将这些话写上，因为我是按这话与你和以色列人立约。摩西在耶和华那里四十昼夜，也不吃饭，也不喝水。耶和华将这约的话，就是十条诫，写在两块版上。」(出卅四 10~28；参阅十九~廿四章)

「你若留意听从耶和华你神的话... 祂必使你超乎天下万民之上... 以下的福必追随你... 祂必照着向你所起的誓，立你作为自己的圣民。... 耶和华就必使你作首不作尾，但居上不居下。」(申廿八 1~14)

「你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行祂的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上...。」(申廿八 15~68)

「我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。我要建立你的后裔，直到永远，要建立你的宝座，直到万代。」(诗八十九 3~4)

以上几处的经节是神在旧约圣经中给人的应许，和人所立的约之摘录。当人类的始祖亚当和夏娃，中了撒但的诡计，吃了分别善恶树上的果子，堕落之后，神马上就给了应许，将来有一女人的后裔(就是耶稣基督)会对付撒但，完成救赎的工作。然后，当人类继续堕落到极点时，神就呼召一个人，名叫亚伯拉罕，作为选召族类的始祖。在创世记第十二章中，我们看到神给他应许，在第十五章中神重提应许，「亚伯兰(就是后来的亚伯拉罕)信耶和华，耶和华就以此为他的义」(创十五 6)。在第十七章神就与亚伯拉罕立了约，以受割礼为立约的记号，在第二十二章中神为所立的约起了誓(16 节)，加强了亚伯拉罕的信心。

(一)恩典之约

我们若仔细读圣经，就不难发现，当神与亚伯拉罕立约的时候，是满了恩典，丝毫不带着要求。而亚伯拉罕听到神对他所说的恩典的话(应许)时，经上記着说，「亚伯拉罕信神，这就算为他的义」(加三 6；创十五 6；罗四 3，17~22)。从表面上看来，以色列十二个支派就是应许的后裔，以色列国就是应许的国，各样属地的福就是应许的福，其实不然。在新约圣经中，很清楚地告诉我们，「所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的；神并不是说众子孙，指着许多人，乃是你那一个子孙，指着一个人，就是基督」(加三 16)。然后又说，「所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。你们受浸归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人，希利尼人，自主的，为奴的，或男或女；因为你们在基督耶稣里，都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了」(加三 26~29 原文)。所以所应许的后裔乃是指着基督和因信，浸入基督里的神的众子(信徒)说的。

既是如此所应许的国也不是那么简单。「你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民；这些话你要告诉以色列人」(出十九 6)。「...是与圣徒同国，是神家里的人了」(弗二 19)。「祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里」(西一 13)。「又叫他们成为国民，作祭司归于神。在地上执掌王权」(启五 10)。「世上的国，成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远」(启十一 15)。「他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年」(启二十 6)。「我又看见一个新天新地。... 又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降... 那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照；又有羔羊为城的灯。列

国要在城的光里行走」(启廿一 1~2, 23~24)。从上列各处经节可以明白, 所应许的国, 乃是指着神的国, 包括旧约时代的以色列国, 新约时代的教会, 来世的千年国度, 以及永世新天新地里的新耶路撒冷及列国。

所应许的福就是, 「这便叫亚伯拉罕的福, 因基督耶稣可以临到外邦人, 使我们因信得着所应许的圣灵」(加三 14)。这一节经节很清楚的指明, 所应许的福, 并不是属地的福气, 乃是一神自己, 经过了许多的过程, 所成的那灵。那灵也就是赐生命之灵, 圣灵, 神的灵, 基督的灵, 儿子的灵, 并且是基督自己(罗八 2, 9~10, 16; 弗一 13; 加四 6)。

由此看来, 神和亚伯拉罕所立的约, 是新约的根, 新约是那约的继续, 实体, 实现。虽然这约记载于旧约的圣经中, 但是属于恩典的约, 和新约的条件相似。「神豫先所立的约, 不能被那四百三十年以后的律法(旧约)废掉, 叫应许归于虚空」(加三 17)。所以认真说来, 不该把神和亚伯拉罕所立的约, 列在旧约, 说是「那渐旧渐衰的, 就必快归无有了」(来八 13), 混在一起谈论。

(二)旧约——律法——外添的约

在前项「恩典之约」之中, 我们已经看到, 神和亚伯拉罕所立的约原是恩典之约, 神要人借着信得着应许的福。神并没有意思要求人作甚么, 神的应许是无条件的, 是白白赐给人的, 是「恩典之约」。神的心意在四百三十年后, 把以色列人从埃及·法老王的辖制下拯救出来, 领他们到西乃山下时, 还是没有改变。神对以色列人用慈爱的话说, 「我向埃及人所行的事, 你们都看见了, 且看见我, 如鹰将你们背在翅膀上, 带来归我」(出十九 4)。神是想对以色列人重申, 祂对亚伯拉罕所立的「恩典之约」。可惜以色列人不认识神的心意, 也不认识自己的无能与败坏, 反倒凭着自己向神说, 「凡耶和华所说的我们都要遵行」(出十九 8)。他们以为凭着自己能满足神的要求。于是神颁下律法, 说明并见证神是怎样的一位, 祂的标准是何等的超越, 并非人凭着自己能遵行而满足祂的要求的。

神在西乃山经摩西的手及凭牛羊的血立的约, 就是旧约, 不再是恩典之约, 而是「律法本是外添的」(罗五 20)。并且「律法原不本乎信, 只说, 行这些事的, 就必因此活着」(加三 12)。不像当初「亚伯拉罕信神, 这就算为他的义」, 而以行为本, 人必须行律法纔能得以存活。摩西一再地嘱咐以色列人说, 「现在我所教训你们的律例、典章, 你们要听从遵行, 好叫你们存活」(申四 1; 五 1; 六 1~2, 25)。当神的选民以色列人, 听从耶和华的话, 谨守遵行祂的一切诫命, 他们就得以享受申命记第廿八章 1 至 14 节所记载的福; 反之, 他们就遭遇 15 至 68 节所列的咒诅与管教。

在旧约的时代时, 以色列人有律法, 认识惟有耶和华是神, 知道神的心意是甚么, 若是遵行约上的话就得以蒙福, 但是他们却没有遵守的能力。因为「律法本是叫人知罪」(罗三 20), 「凡有血气的没有一个, 因行律法, 能在神面前称义」(罗三 20 上)。「因为凡遵守全律法的, 只在一条上跌倒, 他就是犯了众条」(雅二 10)。以色列人虽想遵行律法, 但是立志为善由得他们, 只是行出来由不得他们。故此, 他们所愿意的善, 他们反不作, 他们所不愿意的恶, 他们倒去作(罗七 18~19)。

「那前约若没有瑕疵, 就无处寻求后约了」(来八 7), 但是如上述, 「律法既因肉体软弱, 有所

不能行的」(罗八 3)，所以就是有瑕疵的，是「那渐旧渐衰的，就必快归无有了」(来八 13)。虽然如此，旧约还是有它的好处，在那因信得救的路还没有来到之前，把人看守在律法之下，使人不至于完全受撒但的破坏。律法是训蒙的师傅，引人到基督那里，使人因信称义(加三 23~24)。

二、新约圣经

「他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说，你们拿着吃。这是我的身体。又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，你们都喝这个。因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。」(太廿六 26~28；可十四 22~24；路廿二 19~20；林前十一 23~25)

「既是起誓立的，耶稣就作了更美之约的中保。」(来七 22)

「如今耶稣所得的职任是更美的，正如祂作更美之约的中保，这约原是凭更美之应许立的。那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。所以主指责祂的百姓说：『日子将到，我要与以色列家和犹太家，另立新约。...』」主又说：『那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要作他们的神，他们要作我的子民。他们不用各人教导自己的乡邻，和自己的弟兄，说，你该认识主。因为他们从最小的到至大的，都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆。』」(来八 6~12)

「何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，祂的血岂不更能洗净你们的良心除去你们的死行，使你们事奉那永生神么。为此祂作了新约的中保。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。」(来九 14~15)

「这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的那灵。」(加三 14)

「因你们不在律法之下，乃在恩典之下。」(罗六 14)

「既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了。」(罗十一 6)

我们在恩典之约项里，已经指出，神所应许亚伯拉罕的后裔是指着一个人，就是基督。所应许的福就是包罗万有的那灵。所应许的国，不祇是旧约的以色列国，更是包括新约的教会，来世的千年国度，及新天新地里的新耶路撒冷城与列国。可是那时，神还没有经过了过程，成为那灵；所以虽然听到了美好的应许，还不能经历恩典之约的实际。后来因着人的无知，以为凭着自己的行为，能遵行神的吩咐，所以律法就外添了。以色列人「因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了」(罗十 3)。虽然他们原晓得律法是属乎灵的，但是他们是属乎肉体的，是已经卖给罪了(罗七 14)。所以「立志为善由得他们，只是行出来由不得他们」(参阅罗七 18)。以色列人一再失败，遭受了咒诅，经历了患难。神借着众先知多次多方地启示弥赛亚(希伯来文译音，等于希腊文译音的基督)。就是为他们所豫备的惟一拯救。如果我们仔细研读旧约圣经，定规能发现，满了有关弥赛亚的应许。以色列人也满了这个思想与盼望。他们历代以来一直渴望等候弥赛亚的来临。可是他们不认识神计划中的救赎，不认识神应许把弥赛亚赐给他们的真正用意。以为弥赛亚的来临祇是为着以色列人，为要率领以色列人

打败敌人复兴以色列国，好像他们的开国君王大卫一样。这种错误的潜在观念，带给他们极大的困扰。所以当基督第一次来临的时候，就问神说：「主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗」(徒一 6)？「神的国几时来到」(路十七 20)？连施洗的约翰也差门徒问祂说：「那将要来的是你么，还是我们等候别人呢」(太十一 3；路七 19)？犹太人经过了长期的考查之后，下了错误的判断，认为耶稣并非他们素来所等候的弥赛亚。又因受了撒但的迷惑，「就借着无法之人的手，把祂钉在十字架上杀了」(徒二 23)。撒但以为它已经破坏了神的计划，那知，反而成功了神救赎的工作。主耶稣借着祂在十字架上所流的血，立了新约，并且复活升天，执行天上的职事，作了新约的中保。另一面赐下生命之灵，叫一切信祂的人得着永远的生命。新约就是神与亚伯拉罕所立的恩典之约的继续，更是具体的实现。

旧约的重点在于行律法，是外面的，是缺少遵行的能力而有瑕疵的。「律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案。使律法的义，成就在我们这些不随从肉体，只随从灵的人身上」(罗八 3~4)。

新约的信徒，因为基督在十字架上，不祇解决了一切消极的东西，并且借着祂从死人中复活重生了一切信入祂的人，叫一切信祂的人得了永远的生命，达到了活的盼望(参阅约三 16；彼前一 3)。这些信入基督里的，「就不定罪了。因为赐生命之灵的律，在基督耶稣里释放了我(信徒)，使我脱离罪和死的律了」(罗八 1~2)。信徒借着信「与主联合」，「与主成为一灵」(参阅林前六 17)。神已将祂的「律法放在他们里面，写在他们心上」(来八 10)。这个写在他们心版上的律法就是「生命之灵的律」，也就是「真理的灵，引导信徒进入一切的真理」。所以信徒「不用各人教导自己的乡邻，和自己的弟兄说，你该认识主。因为他们从最小的到至大的，都必认识主」。新约的信徒，不再像旧的以色列人「立志为善由得他们，只是行出来由不得他们」。自从信入基督那一天起，得着永生，基督活在所有重生的信徒里面，作他们的生命、能力、人位，难怪保罗能说，「因我活着就是基督」(腓一 21)，因为「我(保罗也是所有重生的信徒)已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着」(加二 20)。信徒不须要靠着自己的挣扎努力，也不再是无能为力。因为靠自己好像是「骆驼穿过针的眼」(太十九 24)，实在是不能的。「只要把心思放在灵上」，立刻就能经历「基督是生命」，并且也是「全备的供应」，「靠着那加给我(信徒)力量的，凡事都能作」，因为不再是信徒自己作，乃是「基督在信徒里面活着」，「在神凡事都能」(太十九 26)，「使律法的义，成就在不随从肉体，只随从灵的人身上」。所以主耶稣纔会对门徒说，「莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全」(太五 17)。怎样成全呢？乃是信徒们在灵里生活行动，让那一位作他们生命的主耶稣，从他们身上活出来，得着彰显的时候，就是基督作他们的义的时候，是胜过文士和法利赛人的义，是能满足神公义的要求，就是这样成全了律法。

并且「基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神」，所以祂的救赎，祂的宝血就有永远的果效。信徒若是不慎被过犯所胜，「若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义」(约壹一 9)。神的儿子耶稣基督是「起誓立的，耶稣就作了更美之约的中保」(来七 22)。「这位既是永远常存的」，所以「凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底。因为祂是长远活着，替他们祈求」(来七 24~25)。所以新约的信徒是有福的，得救的根基是稳固的，不怕失败，不怕软弱。「因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱。祂也曾凡事受过试探，与我们一样。只是祂没有犯罪。所以

我们只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前(在新约中，神已进入所有相信祂的信徒的灵里，所以把心思放在灵上，就是来到施恩的宝座前)，为要得怜恤，蒙恩惠作随时帮助」(来四 15~16)。

这就是新约，是神心意所喜爱的约，是神在爱子里面亲自所立的约，不像旧约，是外添的，不是神的本意，所以是借着摩西的手传的。新约是神的爱子借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，用自己的宝血所立的约，所以就有永远的果效，不像旧约是藉牛羊的血，是不完全的，是为每一次的罪献的，断不能除罪。新约是「凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义」，是「因信称义」，不像旧约，凭着自己去遵行律法。基督徒「得救是本乎恩」，所以是更美之约。

参 圣经是神的默示，神向我们所说的话之证明

圣经既是神的默示，是神向我们所说的话，就必须具备神的成分；神的内容；神的味道；超越一切宗教伦理道德的水准；满了神大能的彰显；不受空间和时间的限制，更不受种族和国籍的限制；能揭开一切的奥秘，是一切的答案；且能拯救一切相信圣经所说之话的人，进入神全备的救恩纔对。而我们若详细考察，就不难发现圣经正是这样的书。

一、圣经的超越和完全，证明是神的话

(一)圣经的道德水准是超越一切宗教和道德的水准

孔、孟书籍里所记载的道德是被世人公认为很高水准的。但是如果拿它来和圣经相比较，还是相当落后，望尘莫及。

孔子说：「非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动」，但圣经说：「凡看见妇女就动淫念的，就是已经犯奸淫了」(太五 28)，这是说到，不只是外面的行动表现的问题，乃是里面本质的问题。孔子说：「己所不欲，勿施于人」，是一种消极的作人方法，维持互不侵犯，兢兢自守而已。但是主耶稣所说的，「爱人如己」(太十九 19)，是一种积极作人之道。

(二)圣经的内容是完全的，是超越任何宗教经典的内容

圣经与一般宗教经典完全不相同。一般宗教经典不告诉人的来源，人生的意义与将来的结局。只告诉人应该如何行，告诉人作人的道理，却无法给人可行的路，供给人可行的力量。祇作要求，没

有供应，也没有拯救。

但是圣经告诉人：谁是真神；祂是怎样的一位；祂有甚么心意，计划和经营。圣经也告诉人：宇宙的来源；神的创造；撒但的来源，它的背叛和破坏；神怎样重新整顿这个受撒但败坏的地球，怎样创造活物；怎样创造人，在万物中选择人作祂施恩的对象；祂如何想要作人的生命，使人生得着真正的意义；撒但又怎样欺骗并迷惑人，叫人离开神的心意而堕落、犯罪、作恶，受魔鬼的辖制而受困苦；神怎样来呼召人脱离黑暗的权势，转向神；神怎样成为人亲自经过了种种的过程，成功了救赎的工作；告诉人如何悔改相信基督，因信称义，蒙神重生，成为神的儿子；享受神作生命及生命的供应；如何过教会生活，使生命得着长进，并蒙祂保守，抵挡魔鬼；将来基督还要再来，叫死人复活，尚活着的被提，使信徒的身体得赎，改变为不朽坏、荣耀无比的身体，享受神全备的救恩；得胜爱主的信徒如何在来世千年国度时代中蒙神奖赏，与基督一同作王掌权；撒但和它的使者，敌基督和假先知以及一切不肯悔改相信神的人如何受神的审判，他们最终的结局是甚么；万有的结局是甚么；救恩的总集成新耶路撒冷及新天新地的情形等等。非常的清楚而完全，且有可行的路，得救的凭据及活的盼望。

(三)圣经明说是神说的

整本的圣经有二千余次写着：「这是我耶和华(神的名)说的」。神这样屡次地说，足证这本圣经是出于祂自己。世上所有的宗教经典中，除了圣经以外，只有可兰经及摩门经二本也说是神写的。但可兰经记载天堂是可以多妻的、娶四个妻是不算犯罪。请想想看，那经里的道德水准是何等的低落，尚不及一般稍微正常的社会人士的水准。人在地上犯的罪还不够多吗？还要把罪恶带到天上去吗？所以可兰经不可能是神写的。

我们再来看看摩门经。这经第一版的内容与第二版大不相同，经过了一番大修改。若是神所说的话，岂能出乎反乎，朝三暮四，随便改来改去吗？由此可证摩门经虽然宣称是神自己写的，却无可否认，绝对不是真实的。

二、圣经上豫言的一一应验，证明是神的话

在圣经里面，记载着数不清的豫言，解说的很详细。自从豫言的发出起到应验时为止，有相当长的时间，但皆一一应验，非常的清楚明显，令人不能不相信圣经的确是神的话。因为假若不是神说的，就没有人能具有这样超时间，超空间，超能和超人的智慧，而说出这样奇妙的豫言。其中比较著名的豫言摘列如下：

(一)关于推罗的豫言

「所以主耶和华如此说，推罗阿，我必与你为敌，使许多国民上来攻击你，如同海使波浪涌上来一样。他们必破坏推罗的墙垣，拆毁他的城楼；我也要刮净尘土，使他成为净光的盘石。他必在海中作晒网的地方。也必成为列国的掳物。...将你的石头、木头、尘土都抛在水中。...你不得再被建造；因为这是主耶和华说的。」(结廿六 3~14)

大约于公元前五百九十多年，神藉先知以西结向推罗发豫言，要惩罚毁灭推罗。推罗城是面临地中海的海港名城。那里居住的人原来都是腓尼基人，他们以行商、航海而闻名。是古代商业中心之一。当其正强盛时，行事霸道，罪恶甚大，神曾藉众先知的口警告过(如阿摩司、约珥、耶利米等都曾经豫言过，但没有以西结豫言之详细)，但仍未见悔改，神就藉先知以西结豫言推罗应受之惩罚。豫言发出不久，于公元前五百八十六年巴比伦王尼布甲尼撒，率军围困推罗城，经过十三年之久的战争，纔得攻陷该城。后来这个战争的经过，被拍成电影「木马屠城记」，成为举世皆知的故事。推罗王于尚未陷城之前，将其财宝迁移到离旧城一公里多远的对面海岛之上。尼布甲尼撒王的军队进城之后一无所得，愤将该城完全拆毁，如此应验了豫言的前面一段。

推罗城被攻陷后大约经过了二百四十年，废墟依然存在，豫言的后半段仍待考验之中。正在那时，希腊的亚历山大皇帝抬头，征服各地，威名震动远近。他于公元前约三百三十二年时，挥兵进攻推罗城。那时推罗的人已经在海岛上建立了新城。亚历山大下通牒给推罗人，要他们开城投降。但是推罗人认为他们的城建在海岛上，在没有军舰、火炮之古时，敌人不易渡过急潮流来到岛上攻城，据天险而守，是难攻不落之要塞，所以就拒绝投降。但是亚历山大实在是非常杰出的军事天才，且有非常坚强的意志，不因遇难就半途而废。他为要攻下新城，下令修筑石堤，自大陆直达岛上。因为工程巨大，不祇把旧城的木头石头都抛到海里填海，且把旧城及附近的泥土刮净，终于修筑海堤。然后由这条临时构成的海堤道路挥大军进逼城下，攻陷新推罗城。豫言的第二段部分：「石头、木头、尘土都要抛在水中」，「刮净尘土」等的话，就如此得着应验了。至于最末段的豫言，「使它成为净光的盘石，它必在海中作晒网的地方...不得再被建造。」是怎么应验的呢？事情的经过是这样：旧城的废址，因地面上的尘土(也就是粘土部分)被刮净，沙层的部分，经年被雨水冲洗，不久就显出基层的盘石，如今真的成为渔夫晒网的地方了。至于不得再建造一节，更是难以应验，因为这样的豫言似乎太冒险了。一个城市将要被毁灭是可以说的，但怎么可以说「不得再被建造」呢？我们都知道罗马城比推罗城大得多，只因为暴君尼罗王，为要吟好诗，得诗人的称赞，为寻求灵感，异想天开，下令烧毁全城，但是罗马城不久之后又被重建起来，而且规模比旧城还要大、还要宏伟。尤其科学发达，建筑技术，机器齐全的近代，可以移山填海，即是沼泽海地也能以短期间内变为现代化都市。美国华盛顿的郎维郁城就是最好的证明。推罗的旧址，本是很适宜于居住。因为那里有一泉源，每日可以涌出一千万加仑的淡水，供为饮水。且附近有肥沃的田地，一直伸展到遥远的山边。但是自从推罗城被毁之后，已经历将近二千六百年，该城一直未被重建。当然这一切都是在神主宰手下。祇要推罗是处在绝对荒废的情况下，无可否认的，以西结的豫言是出于神而已完全应验，叫人无可推诿。

(二)关于西顿的豫言

「主耶和华如此说，西顿哪，我与你为敌，我必在你中间得荣耀，我在你中间施行审判，显为圣的时候，人就知道我是耶和华。我必使瘟疫进入西顿，使血流在它街上。被杀的必在其中仆倒，四围有刀剑临到它，人就知道我是耶和华。」(结廿八 22~23)

西顿位于推罗的北方约二十英里之处，是腓尼基人重要海港城市。把巴力(太阳神)及亚斯他录(月神)等偶像带给以色列人，败坏以色列国的耶洗别王后就是西顿王谒巴力之女(王上十六 31)。西顿人也常加害以色列民，罪恶甚大。所以神藉先知以赛亚(赛廿三 4)，约珥(珥三 4)警告过他们，但是未见悔改。故藉先知以西结发出上述的豫言，要惩罚西顿。但是这个豫言和惩罚推罗的豫言大不相同。在这个惩罚里，没有要毁灭西顿的话，更没有不得再建立等的话。虽然如此，西顿也受了很大的痛苦，西顿数百年间屡遭灾祸，这种长久的历史，足以证明豫言所定的惩罚完全应验。在巴比伦王尼布甲尼撒的时候，受了一次兵灾，归属于巴比伦统治，几十年后又被波斯王古列攻打，改隶属于波斯。后来他们叛变，波斯军就围攻了西顿。根据历史的记载：「援救绝望，四万居民誓死不降，相率自焚其屋，老幼男女尽死火中」等语。西顿的遭遇并不停于此，再过了数百年之后在十字军东征的时期，西顿又屡次被攻陷，三次被掳于十字军，又有三次败给回教军，且每一次兵灾都带来瘟疫，西顿人不是死于刀剑就是死于瘟疫。如此应验了「我必使瘟疫进入西顿，使血流在它街上；被杀的必在其中仆倒，四围有刀剑临到它」的豫言了。并且就是到了近代，对于西顿的惩罚尚未结束；考德鲁司(Druses)与土耳其的战争，土耳其与法国的战争，都以西顿为战场，一八四〇年又被英、法、土三国的舰队炮击，实在是「四围有刀剑临到它」。然而今天西顿还在那里，因为在豫言里并不像对推罗所说的，「毁灭及不得再被建立」等话语。所以西顿的遭遇及西顿的存在都是证明豫言是准确的，是出于神的。

(三)关于巴比伦

「巴比伦素来为列国的荣耀，为迦勒底人所矜夸的华美，必像神所倾覆的所多玛，蛾摩拉一样。其内必永无人烟，世世代代无人居住；亚拉伯人也不在那里支搭帐棚；牧羊的人，也不使羊群卧在那里。只有旷野的走兽卧在那里；咆哮的兽满了房屋；鸵鸟住在那里；野山羊在那里跳舞。豺狼必在它宫中呼号；野狗必在它华美殿内吼叫；巴比伦受罚的时候临近，它的日子，必不长久。」(赛十三 19~22；参阅耶五十一章)

巴比伦是一个古老的城市，位于人类的摇篮地带，据考察很靠近伊甸园区域。挪亚洪水之后，那时的人曾在该地盖巴别塔向神夸口，受了惩罚变乱口音。巴比伦城是巴比伦文明的象征与结晶。城围共长六十哩，每面十五哩，高三百呎，厚八十呎，基深卅五呎，敌人不能挖透，城墙上有一百五十处堡垒及守卫站，一百个铜门。墙顶上几辆马车可以并肩赛跑，内有高插云霄之宫殿，世界七奇之一的空中花园，雄伟金顶之七星庙宇。城墙之外有宽而深之护城濠，似为不可能攻毁之要塞。巴比伦因

为华美而骄傲，满了偶像，满了罪恶，大约二千七百年前，神藉先知以赛亚发出上列的豫言要惩罚它。后来这城于公元前六百八十九年，被亚述王西拿基立攻下。虽然巴比伦王尼布甲尼撒的时候，复为巴比伦国的首都，巴比伦文化的象征，光耀灿烂，似乎又是成为永垂不朽的大城。公元前五百三十九年被玛代·波斯联军把伯拉河水引入一新河道，沿已干之河床进入城内攻取该城。公元前三百三十六年亚历山大的勃兴以后，很快地击败波斯，巴比伦沦于希腊的统治下。亚历山大死后他的战友塞琉卡斯一世成为塞琉息忒帝国的开国君王。他占领巴比伦城后，在底格里斯河畔建立新首都塞琉细亚(Seleucia)城。他把巴比伦城建筑物移用作新城的建材，且也把巴比伦居民强迫迁至新城。从此巴比伦城成为无人居住之废墟，应验了豫言：「其内必永无人烟，世世代代无人居住」的话。二千七百年后的今天，豫言发出当时的少数民族阿拉伯人，成为强大的民族，也有不少人在废城附近游牧，但从来无人敢在废城支搭帐篷。因他们代代传说：「在太阳下山后，到了黑夜，鬼魔妖怪，东方食尸鬼及各种妖精，都从废城的洞与废屋中出来，凡是被它们所找到的人，就被掳去，变成它们其中之一」，因此，白天或许有人借着人多壮胆敢到废城，但在太阳未落以前一定会赶紧离开。观光团体，用钱雇用阿拉伯人做导游，但决不可能要求他们在那里过夜。若是有人想以优厚工价说服他们留宿，他们都会说：「绝不可能！即使你把全世界的钱都给我，我也不敢住在此地，从来没有一个阿拉伯人能在巴比伦看见太阳下去，我们须离开这里一小时远的地方去，到天亮时可以再来。」他们祇敢在远远的地方战战兢兢听野兽吼叫的声音，等着破晓，绝不敢过夜，也不敢太靠近废城。这个事实证实以赛亚的豫言，得到完全的应验。

(四)关于犹太民族的豫言

1. 约在公元前一千五百多年，先知摩西对以色列人豫言说：「我要使地成为荒场，住在其上的仇敌就因此诧异」；「虽是这样，他们在仇敌之地，我却不厌弃他们，也不厌恶他们，将他们尽行灭绝，也不背弃我与他们所立的约，因为我是耶和华他们的神」(利廿六 32, 44)。

2. 约为公元前一千五百多年左右，先知巴兰豫言以色列人说：「这是独居的民，不列在万民中」(民廿三 9)。

3. 约在公元前七百年左右，先知以赛亚对以色列人豫言说：「日子必到，凡你家里所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样，这是耶和华说的」；「论古列说，他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基」(赛卅九 6；四十四 28)。

4. 约在公元前六百多年左右，先知耶利米对以色列人发豫言说：「我必使他们交出来，在天下万国中抛来抛去，遭遇灾祸，在我赶逐他们到的各处，成为凌辱、笑谈、讥刺、咒诅。我必使刀剑、饥荒、瘟疫，临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们列祖之地灭绝」；「这全地必然荒凉令人惊骇。这些国民要服事巴比伦王七十年」；「我在怒气、忿怒、和大恼恨中，将以色列人赶到各国，日后我必从那里将他们招聚出来，领他们回到此地，使他们安然居住」(耶廿四 9~10；廿五 11；卅二 37)。

5. 约在公元前五百三十六年左右，先知但以理豫言说：「为你本国之民，和你圣城，已经定了

七十个七，要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和豫言，并膏至圣者。你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七，和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠，都必重新建造。过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有，必有一王的民来毁灭这城，和圣所。至终必如洪水冲没，必有争战。一直到底，荒凉的事已经定了。一七之内，他必与许多人坚定盟约，一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局」(但九 24~27)。

6. 约在公元前五百十八年左右，先知撒迦利亚豫言末期的情形说：「耶和華的日子临近。你的财物，必被抢掠，在你中间分散。因为我必聚集万国与耶路撒冷争战。... 那日祂的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂，自东至西，成为极大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移。你们要从我山的谷中逃跑，因为山谷必延到亚萨。你们逃跑必如犹大王乌西雅年间的人逃避大地震一样。耶和華我的神必降临，有一切圣者同来」(亚十四 1~5)。

7. 主耶稣自己也豫言说：「有人谈论圣殿，是用美石和供物妆饰的；耶稣就说，论到你们所看见的这一切，将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了」(路廿一 5~6；太廿四 1~2)。「这天国的福音，要传遍天下，对万民作见证，然后末期纔来到。你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的，站在圣地... 那时人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭；他们要看见人子，有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临。祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民，从四方、从天这边，到天那边，都招聚了来。你们可以从无花果树学个比方。当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了」(太廿四 14~33)。

8. 使徒保罗说：「因为那日子以前，必有离道反教的事；并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的。甚至坐在神的殿里，自称是神」(帖后二 3~4)。

9. 使徒约翰看见异象说：「那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒醉中。那酒醉踹在城外，就有血从酒醉里流出来，高到马的嚼环，远有六百里」(启十四 19~20)；「那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿」(启十六 16；参阅珥三 9~17；赛六十三 1~6)。

在旧约圣经中，我们可以看到，当人类受魔鬼的欺骗而远离神，堕落、败坏到无可救药时，神从满了偶像、罪恶之地吾珥，呼召一个义人名叫亚伯兰(后来改名叫做亚伯拉罕)，离开那里过了河，迁居到神所应许之迦南美地。亚伯拉罕因信神蒙祂称义，成为蒙召之族类的始祖。神与他立约，应许赐给他后裔并立他作多国的父。后来他在一百岁的时候，生了以撒，以撒生雅各。神叫雅各改名叫做以色列，从以色列生十二个男孩子。这十二个男孩子就是后来以色列国十二个支派的始祖。他们原不是迦南地的人，是过了河进入迦南地的人，所以也叫做希伯来人(希伯来意即过了河)。以色列人后来因着迦南地遭遇饥荒，寄居于埃及，在埃及法老王的虐待。神差遣祂的仆人摩西，降下十大灾及神迹，拯救以色列人脱离法老王的管辖，带领他们出埃及，回迦南地。神是在万民中拣选以色列人作属祂的子民。那时全世界的人都不认识创造主，唯一的真神耶和華；反而以假神偶像为神，太阳、月亮、星宿、草木鸟兽皆可称神。在那样堕落腐败的世界中，特意把以色列人圣别出来，归祂作祭司的国度，为圣洁的国民。并在西乃山，颁下律法，与以色列民立约。以色列人若遵守律法，就可享受蒙应许的

福，若是不遵守律法的约，就会有惩罚(参看豫言之 1.利廿六 32, 44)。当他们行走在旷野，还没有进入迦南地的时候，先知巴兰受神的灵感，说出以色列人是「独居的民，不列在万民之中」(豫言之 2)。这些豫言后来如何一一应验，容后解释。以色列进入迦南地后建立国度。大卫王就是以色列国开国君王。大卫王专心爱神，带下很多的祝福。他想为耶和华神的名建造殿宇。准备了很多建殿的材料，临死前召了他儿子所罗门来，嘱咐他给耶和华以色列的神建造殿宇。所罗门作王第四年开工建造，费时约七年建成。当时耶和华的荣耀充满了殿。可惜他老年的时候，他的妃嫔诱惑他的心，去随从别神，不效法他父亲，诚诚实耶和華他的神。耶和華向所罗门发怒，因为他的心偏离向他两次显现的耶和華以色列的神。耶和華曾吩咐他不可随从别神。他却沒有遵守耶和華所吩咐的。所以耶和華对他说，「你既行了这事，不遵守我所吩咐你守的约和律例，我必将你的国夺回，赐给你的臣子。然而因你父亲大卫的缘故，我不在你活着的日子行这事；必从你儿子的手中將国夺回。只是我不將全国夺回；要因我仆人 大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一支派给你的儿子」(王下十一 11~13)。等到所罗门过世后，以色列国果然分裂为以色列及犹太两国。以色列人从此越过越走下坡，陷入拜偶像得罪神，引起神的忿怒。这种光景尤其以色列国为甚，没有一个好王，以致神把他们交在亚述人的手中。以色列大约于公元前七百四十一年左右亡于亚述国。犹太国的情形虽然比以色列国好一些，有时也出了几位好的王，但是不持久，不像大卫一样专心爱神，遵守约和律例。约在公元前七百年左右，神藉先知以赛亚的口，对犹太人豫言说，犹太国要亡于巴比伦人的手中，而被掳到巴比伦，耶路撒冷的圣殿也会被拆毁，直等到将来有一个名叫古列的王被兴起来时，他纔会下命令，准许他们回耶路撒冷重建圣殿(参阅豫言之 3)。

从前尼尼微人的恶达到神面前时，神曾差遣先知约拿拿去通告他们，神要四十日后倾覆尼尼微。结果尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到至小的，都穿着麻衣，连王也下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。全城的人都切切求告神。各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。于是神察看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了(参阅拿三 3~10)。

如果犹太国的人，听见先知以赛亚所说的话后，也像尼尼微人一样悔改转向神，那么神是有恩典，有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，所以必会后悔不降所说的灾。但是历史告诉我们，犹太国的人并没有悔改转向神；后来竟出了玛拿西、亚们、约哈斯、约雅敬、耶哥尼亚、及西底家等一连串 的恶王，变本加厉的行恶道，以致神的忿怒无止息，藉先知耶利米的口说出很严厉惩罚的通告(参阅豫言之 4)。

耶利米的豫言发出不久之后，大约于公元前六百零六年左右，迦勒底人的王(就是巴比伦王尼布甲尼撒)上来耶路撒冷攻击犹太人，在他们圣殿里用刀杀了他们的壮丁，不怜恤他们的少男处女、老人白叟。迦勒底王将神殿里的大小器皿，殿里的财宝，并王和众首领的财宝，都带到巴比伦去了。迦勒底人焚烧神的殿，拆毁耶路撒冷的城墙，用火烧了城里的宫殿，毁坏了城里宝贵的器皿。凡脱离刀剑的，迦勒底王都掳到巴比伦去，作他和他子孙的奴婢，直到波斯国兴起来。「波斯王古列元年(大约是公元前五百三十六年左右)，耶和華為要应验藉先知以赛亚及耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心使他下诏通告全国说，波斯王古列如此说，耶和華天上的神，已將天下万国赐给我；又嘱咐我在犹太的耶路撒冷，为祂建造殿宇。在你们中间凡作祂子民的，可以上犹太的耶路撒冷，在耶路撒冷重建

耶和華以色列神的殿」(拉一 1~5)。于是猶大和便雅憫的族長，祭司利未人，就是一切被激動他心的人，都起來，回耶路撒冷去重建耶和華的殿。他們回去的時候，剛好是距被擄時滿了七十年。事情發生在以賽亞發出豫言的大約一百七十年之後，耶利米發出豫言的大約八十年之後。二位先知都豫言說，猶大國要亡於巴比倫的手中，後來照着豫言的話應驗了。在耶利米的時代，巴比倫的勢力已取代了亞述，成為世界第一強國，還可以說是看當時的局勢判斷的。但是在

以賽亞的時代，亞述是最強的国家，甚至埃及也比巴比倫強盛，以賽亞怎麼知道猶大國將要亡於巴比倫的手中呢？他又怎麼能知道一百七十年之後會有一個王興起來名叫古列，而這古列王又會下詔准許猶太人回耶路撒冷重建聖殿呢？再者耶利米怎麼能豫言，這事的應驗必定發生在猶太人亡國被擄七十年之後呢？若是七十年之後的王不是古列，而是別的王，那麼二位先知的豫言就不會相符了。豈能推給碰巧麼。二位先知的豫言，若不是出於神，絕不可能如此神奇地得着應驗。

猶太人亡國七十年之後得以回到耶路撒冷重建聖殿，是神對於他們另一次的考驗，看看他們經過了懲罰之後是否會悔改轉向神。可是事實告訴我們，猶太人回耶路撒冷重建聖殿不久之後，又開始冷淡走下坡。這種情形導致他們的亡國流亡生活一直延長二千五百多年。

當猶太人被擄至巴比倫過俘擄生活時候，先知但以理為尼布甲尼撒王解夢，豫言說，巴比倫國會被瑪代·波斯取代；然後就是希臘的掌權時代；希臘之後，羅馬會興起來。後來列國的興衰竟照但以理的豫言一一應驗了。

現在讓我們來看豫言之 5，但以理所看見的七個七的豫言。

首先我們應該知道，七個七里的每一個七都是代表七年的時間。他把七個七分作二大部分；七個七和六十二個七是前段部分，一個七是後段部分；而前段部分與後段部分，不是直連在一起的。前段部分與後段部分之間是空隙時期。究竟空隙時期有多久？沒有人知道。因為豫言里没有明說。不過從聖經其他地方的記載可以看出末段的一個七(就是世界的末期)來臨之前該發生的事。關於世界末期的豫言，容我們在豫言之 6 至 9 再來詳述，讓我們先來看看七個七和六十二個七如何得到應驗。

我們在本篇的貳段——「聖經是神和祂的選民所立的約」里已經說過，從舊約聖經我們可以看出，在猶太人的中間，有一個思想，一個盼望，一個應許，就是將來有一位受膏者彌賽亞要來，祂來時萬物得着復興，以色列國也得着復興，萬民都要歸向祂。彌賽亞是希伯來文的譯音，希臘文的譯音就是基督。可是猶太人對於神的應許，沒有正確的領會，他們不認識神的心意與救贖的計劃。他們以為彌賽亞一來，就好像從前的摩西、約書亞一樣，率領以色列人打敗仇敵，復興以色列國。這個潛在的先入錯誤觀念迷惑了他們，以致當神道成了肉身，來到地上時，他們反而不承認主耶穌就是他們歷代以來所等候仰望的那一位彌賽亞，又因主耶穌承認他就是神的兒子基督(就是彌賽亞，也就是但以理豫言中的受膏者)，以為是說了僭妄的話，把祂交給羅馬的巡撫彼拉多的手中，釘死祂在十字架上。那知，這一切的发生都在神主宰的手下，為要完成神救贖的工作，並應驗藉眾先知所說的話。

但以理豫言說，「從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候，必有七個七，和六十二個七；正在艱難的時候，耶路撒冷城連街帶濠，都必重新建造。過了六十二個七，那受膏者必被剪除」。後來波斯國亞達薛西王，果然於公元前大約是四五四至四五七年間的時候，下令准許猶太人重新建造耶路撒冷城，所應許的受膏者也來了。而這一位受膏者耶穌基督，大約於公元二十六至二十九年間的時候

被钉死于十字架。(注：现在被全世界各国公认而采用的公元是基督的年号。所谓的公元前即 B.C. 就是「基督诞生以前」，而公元就是 A.D. 是 Anno Domini 的简写，意即「上主的年号」，就是说，自从基督诞生以后，这个世界不再属于任何一个君王，乃是上主的统治时代。所以以基督诞生那一年为公元一年。公元的设定是出于一位修道士，他约于公元五三三年左右时制定公元后，被全世界各国公认而被广泛地采用。可是适用后经过了很久，纔被人发现，当初制订的时候，忽略了一些事实，计算有错误，基督的实际诞生年代，应该比公元一年早了四年至七年左右。可是发现这个错误时，公元的年号已经施行很久，若想更正会引起很大的混乱，所以就照着已经施行的有错误的年代一直沿用下来。)根据历史的记载，自从亚达薛西王下令重新建造耶路撒冷城算起，到受膏者被剪除(就是基督被钉死于十字架上)为止，刚好经过了七个七和六十二个七，共四百八十三年；先知但以理豫言的前段，就如此奇妙地得着了应验了。至于剩下来的一个七，等我们先谈及豫言的其他部分以后再来说明。

在谈到豫言之 6 以前，让我们先来看看豫言之 7。耶路撒冷的圣殿，经过了几次战祸，被破坏之后再重修。末后的一次是主耶稣诞生以前作犹大地分封之王的希律，他为要讨好犹太人的喜欢，着手重建圣殿。共费四十六年的时间纔建成(约二 20)。因为工程浩大华美，犹太人以此夸耀，却拒绝了圣殿真正的实际基督，大大得罪了神。当他们谈论圣殿是用美石和供物妆饰的时候，主耶稣就豫言说，「论到你们所看见的这一切，将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。」到了公元七十年时，罗马的提多太子，率领罗马的军队进攻耶路撒冷城，杀死犹太人约有二百万人并放火烧毁圣殿。圣殿的金器，因为大火的高温融化，流入石头与石头之缝隙。罗马的兵丁为要得到金子，把所有的石头搬开，到处寻找，因而应验了「没有一块石头留在石头上，不被拆毁了」的豫言。再过五十年后，犹太人因为反抗罗马，又被杀死五十万人，也有很多人逃往各地散居于列国之中。主耶稣又说，「他们要倒在刀下。又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了」(路廿一 24)。这意思就是说，这圣殿应被外邦人践踏直到日期满了，要在犹太复国之后，纔可以再被建造。在公元三百六十年左右，曾经有一个名叫朱理安的作了罗马君王，他是反对圣经最激烈，想尽办法打倒基督教的人。当他读到路加福音第二十一章 24 节时，他就决定用皇帝的财富权势，重建耶路撒冷的圣殿。因为他想，若能在犹太人尚未复国之前就盖成圣殿，那么他就能证明圣经的不可靠，如此大家自然不会相信基督教了。他命令一位大臣名叫阿力匹阿斯，负责进行建造圣殿的工程。除他以外巴勒斯坦总督也很热心赞助这个举动，更有反对基督教的犹太教徒的合作，势如破竹，朱里安皇帝的计划，似乎不久就可以实现。但是人算总不如神算，当工程开始进行时，忽然有可怕的火球由邻近圣殿基地附近喷射出来，不容任何人靠近工地，顽强抗拒施工企图，直到建造圣殿的工程放弃施工为止。这件事很明显地证明，圣经确实是出于神的，不容任何人加以推翻，甚至地上最有权势的皇帝也不能！

犹太地虽然果如先知的豫言，不断的遭遇兵灾，刀剑不离开他们，但若是没有其他的因素，犹太人也不至于完全背离故国故乡，以致使那地变成为荒场，全然荒凉。因为兵灾是短暂躲避一段时间之后还可以回老家。主要的原因乃是，自从公元七十年，耶路撒冷圣城被罗马毁灭后，那地受了咒诅，因此一直到公元一九一七年之间，共有一千八百四十多年，未曾有秋雨春雨降在那地，以致本为肥沃之地，因缺水，无法使人生存，成为世界著名废墟。犹太人因着天灾地变，加上兵灾，不得被驱散在世界各地。如此应验了，利未记及耶利米书里所豫言的「我要使地变成荒场」及「这全地必荒凉令

人惊骇」等的话。

以色列人被抛散在世界各国之后对于他们的惩罚并没有终结。第一次世界大战时苏俄逼迫境内犹太人，强迫他们出境。若是有人不愿出境，即用武力将他们驱往广场，成千成万的犹太人被机枪或手榴弹射杀陈尸。第二次世界大战时，德国纳粹党虐待犹太人的残暴事迹，更是举世皆知。犹太人因为没有国家，没有军队，也没有领事，完全失去了保护；生命、财产毫无保障；任人欺负、加害、凌辱。德国政府驱逐他们离开德境，凡是不愿放弃一切财产所有物自动出境者，一律处死刑。据说大约有四百万犹太人，因舍不得放弃企业财产，不肯离境，结果他们都遭受了希特勒，残酷毫无人道的毒手，有集体被活埋的，有被射杀的，更有尸体被蒸炼成油，制成肥皂，所余渣滓被作成肥料的，惨不忍睹，酷不堪闻。就是出德境，逃往别国的犹太人，也不受其他国家的欢迎。举例而言，有一满载犹太难民的船，开到挪威。二次大战时挪威虽然是中立国，但是拒绝犹太人登陆挪威，转途开船到中国的上海。那时上海已沦陷于日本，日本人勉强收留他们，但是限制他们祇能住在虹口一带，不久那些犹太难民都被关进集中营。历史告诉我们，犹太人的遭遇应验了先知耶利米的预言，「在天下万国中抛来抛去，遭遇灾祸，在我赶逐他们到的各处，成为凌辱、笑谈、讥刺、咒诅。我必使刀剑、饥荒、瘟疫，临到他们」(耶廿四 9~10)的话。至于豫言之 2，先知巴兰的预言，「这是独居的民，不列在万民中。」似乎和上述的先知耶利米的预言互相抵触，其实不然。犹太人虽然被抛散万民之中，但他们确实是独居的民，从不与万民相混。被抛散在全世界各国各地的犹太人大约有二千万人，他们虽然是无国家，无政府的人民，到处被人忌恨，却不被废掉。虽被人轻看藐视，却大有势力，无论在那里，他们都保持独特的宗教、传统、习惯，形成自己的社会，不被其他民族同化，一看就知道都是犹太人。无论任何民族一经亡国，五、六百年后，必为多数民族同化，唯独犹太民族，已经亡国二千六百年，始终保持其民族特性，不被其他人口众多的民族同化，实在是奇迹，真是奇特的民族。犹太人的特性应验了巴兰的预言。

犹太人亡国后，耶路撒冷屡次易主。公元一〇七七年土耳其人攻取耶路撒冷。此半开化之人民，得势后，对犹太人及基督徒甚加侮辱压迫，回教徒之势力增加。后来回教徒在耶路撒冷圣殿废墟上，盖了两座回教堂。我们都知道阿拉伯人就是主要的回教徒，他们是亚伯拉罕从婢女夏甲所生的庶子以实玛利的后裔。与亚伯拉罕从妻子撒拉，凭着神的应许所生的以撒的后裔以色列人，是世仇。这两座回教堂，座落于犹太人圣殿的旧址，实在是一大讽刺。凡是看到的犹太人之仇敌回人，皆是自觉惊奇。这就是应验了摩西的预言，「住在其上的仇敌就因此诧异」的话。

在豫言之 7，主耶稣的话中提到，世界末期来临之前，天国的福音，必须要传遍天下，并且以色列国要复国(就是无花果树，树枝发芽长叶的比方)。主耶稣复活升天之后，天国的福音，借着使徒们及所有的门徒们的口传开。魔鬼虽然鼓动当时地上掌权者罗马帝国的势力，企图加以扑灭，结果黑暗的权势失败了。如今福音已经传遍世界每一角落。

另一面，有关以色列复国的事，到几十年前为止，似乎是很渺茫，不可能的事，但是在人不能，在神凡事都能！犹太人虽然遭受了严厉的惩罚，亡国已经二千六百年，人民被抛散在万国之中，饱受了凌辱、欺压、痛苦，但是神并没有忘记他们。神记念了他与他们的始祖亚伯拉罕，及开国的君王大卫所立的约，不能不怜恤他们。「虽是这样... 我却不厌弃他们... 将他们尽行灭绝，也不背弃我与他们

所立的约」。当犹太人尚散居在各国之中时，神把少数清心爱神的犹太人圣别出来。他们抓住神的应许，「日后我必从那里将他们召聚出来，领他们回到此地，使他们安然居住。」等的话，在约但河边，挖井寻水，住在那里，昼夜祷告呼求神，早日成全复国的应许。并且神也垂听了他们的祷告，兴起了环境，印证他们的信心。第一个环境上的配合，乃是在于公元一九一七年，神解除了那地历经一千八百余年的旱灾，又降下春雨秋雨，使土地再转肥沃，适合于居住。第二，感动国际同盟，于公元一九二九年，作成在国际同盟里成立犹太局的决定。第三，在一九四〇年十月，罗斯福及丘吉尔会谈上，作成犹太复国的决议。这些环境上的配合，引起了散居在世界各地的犹太人向应，特别是居住在美国，拥有雄厚经济能力的犹太人的支持。他们投资争购巴勒斯坦各地的土地，且有组织的大量移民，高明的经营能力，使本为荒场之地，再繁荣起来，奠定了复国的基础。公元一九四八年，联合国达成协议，正式宣布以色列国的复国。以色列成为第六十个加入联合国的国家。犹太人因有金钱的后盾。复有全国国民齐心努力，埋头苦干的精神，复国不久之后就建立了现代化且很强盛的国家。

然而这个国家的复国，附带地产生了，巴勒斯坦难民大难题。原来犹太人亡国之前，阿拉伯人是一个弱小游牧民族，后来这民族渐渐增加人口，遍布于中东一带，其中的一部份于犹太人亡国之后趁虚占住巴勒斯坦一带。不过阿拉伯人仍过很落后的游牧原始生活。他们的信仰是一神教，是发源于旧约圣经，脱变而形成回教。后来巴勒斯坦的土地逐渐被资本雄厚的犹太人购回，以色列国复国之后，那些原寄居于巴勒斯坦地的阿拉伯游牧民众，就很难再维持从前的生活，为时代局势所逼，流亡于其他的回教国家，其中最多的乃是黎巴嫩，所以黎巴嫩就成为巴勒斯坦难民的大本营。这些围绕着以色列国周围的回教国家，据于共同的宗教信仰，援助巴勒斯坦难民的复国运动，把以色列国视为共同的敌人，虎视眈眈，欲伺机而摧毁。在以色列国这一面则，复国的当初，他们的首都耶路撒冷还没有完全收回，有一大半的土地还在他们的敌人之一，约但国的手中。犹太人对于耶路撒冷是势在必得，他们必须收回耶路撒冷，在旧殿的地基上重建圣殿。重建圣殿是犹太人的悲愿，也是神的应许。这就难怪举世的人，视中东为随时会爆炸的火药库。联合国想尽办法想要打开这个死结，结果都归于失败。阿拉伯人及回教国家的人口是十倍于以色列国。他们不承认以色列国，他们不容许以色列国的存在。他们与以色列人是世仇，这个仇恨是他们的始祖亚伯拉罕一念之差所种下的。当初神应许亚伯拉罕从他的妻子撒拉得着后裔。可是亚伯拉罕因软弱，看他妻子撒拉已经老迈，生育的机能也断绝了，意图从撒拉的婢女夏甲生出后裔。这个凭着肉体的情欲所生的庶子以实玛利的后裔——阿拉伯人，与凭着应许从撒拉生的以撒的后裔——以色列人，两者之间的仇恨是将近四千年来的世仇，无论是谁，甚么机构都无能化解，连联合国也无能为力。祇好等候基督再来，万物得着复兴的时候。

阿拉伯人及回教国家要摧毁以色列国，而以色列人要从他们的手中夺回耶路撒冷，这就是导致爆发数次中东战争，至今尚动荡不已的因素。然而公元一九六七年的六日战争中，以色列国竟然打败了十倍以上的敌人，把耶路撒冷从阿拉伯人的手中夺回了。回教国家虽然以禁油输出为武器，企图影响世界各国，以联合国的势力迫使以色列把耶路撒冷放弃，但是以色列国宁愿放弃西奈半岛，而死也不肯放弃耶路撒冷。因为重建圣殿是犹太人举国一致的最大使命。犹太人已经将重建圣殿的建材豫备好了，圣殿的基地也收回了。旧殿根基的正确位置也已经勘察测定了。他们现在所等待的，就是为着重建圣殿必需的一段和平时期。根据但以理书第九章 27 节，那将要出现的行毁坏可憎的，在世界末期

的最后七年之前半段，会与犹太人修好，因为先知豫言说，「一七之内，他必与许多人坚定盟约」，因此，圣殿就能够重新建立，不然就不会有主耶稣在马太福音第二十四章 15 节所说的，「那行毁坏可憎的，站在圣地」的情事发生。我们深信，圣经的豫言，句句都要应验。中东的局势也开始出现这个趋势。首先我们可以看到的，乃是第一次及第二次中东战争中曾为以色列国最大敌人的埃及，逐渐改变了敌对态度，巴勒斯坦难民的大本营已从黎巴嫩被迁去，相信在不久的将来这一个和平的时期会出现。我们也许在不知不觉之中步进末后的一七，就是世界末期的最后七年。圣殿一被重建，敌基督者就会改变他的态度。「一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局」(但九 27)。但以理的豫言很清楚的告诉我们，那敌基督者掌握了权势之后，会开始压迫犹太人，他会禁止犹太人在殿里献祭事奉神。且也狂傲到一个地步自称是神，要人敬拜他的像。这就是三年半大灾难的开始。他也会率领同盟国的军队攻击犹太人。犹太人会遇到豫言之 6，撒迦利亚所豫言的走头无路的情形。当犹太人被仇敌围困，走头无路的时候，主耶稣就会第二次再临，祂的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上，而使这山从中间分裂，自东至西，成为极大谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移。犹太人就得从这山的谷中逃跑。到那时，所有的犹太人都必醒悟过来。原来他们误认为说了僭妄的话，而钉死在十字架上的耶稣，就是他们历代以来所等候仰望的救世主弥赛亚。犹太人会全体归向祂。

那些围攻犹太人的敌基督者及他的跟随者，都要被神踹死于哈米吉多顿，好像葡萄在大酒醉中被踹一样。那时被踹死而流出来的血，高到马的嚼环，远有六百里。这就是世界末日，快要发生在我们有生之年日中。唯一逃避神的大忿怒的路，就是趁着现在，恩典的门尚敞开的时候，听从福音，接受主耶稣作你的救主。

三、圣经上古老的记载，符合近代科学所发现的事实，证实圣经是神的话

圣经上古老的记载，被证实符合近代科学所发现的事实情事，实在太多，不胜一一枚举。兹将其中之二举例说明。

大约在公元前一千四、五百年左右先知约伯说，「神...将大地悬在虚空」(伯廿六 7)，及大约在公元前七百多年左右，以赛亚说，「神坐在地球大圈之上」(赛四十 22)。

这些经节都是何等惊奇的记载！从前天文学尚未发达，这世界充满了未知之秘。大约五百多年前为止，尚没有一个人绕过全球回到出发点，那时全世界各地的人，皆以为地球是一个很大的平面，人们皆以为若是直走到地极，就会掉下深渊。直到公元一四七五年，科学家摩耳尼克氏纔证明地球是圆的，当时世人莫不为此而震惊。再过了四十三年，西班牙王派麦哲伦从事环绕世界的探险。公元一五一九年八月十日，麦哲伦船队由西班牙的塞比利亚起航，船员共二百三十七人，他们历尽艰难危险，环绕世界一周，于一五二二年九月八日完成壮举回到西班牙的塞比利亚港。自出发以迄归国共费去了将近三年的时光，回来的也只有十八人。在这悲惨的情况下，麦哲伦的船队环绕了世界一周，证实了地球的确是圆的。值得惊奇的乃是为何圣经远在科学家证实之二千二百年前，借着先知以赛亚的口说

出「神坐在地球大圈之上」等的话。按大圈是从原文「库格」一字译出来的，原文的意思不是指平面上所画的圆圈，系指球形的物体说的。

并且远在科学家发现维持宇宙均衡三个基本能力：1.核子力，2.电气力，3.重力，以前，圣经早已记载「神...将大地悬在虚空」等话。圣经如此形容地球的状态，是何等的出类拔萃！「大地悬在虚空」，从任何方面都没有东西扶持它，也没有甚么提吊它，然而它在它的本位上却能非常的稳定，这是何等的先见！在太空学、物理、化学尚未发达的时代，没有任何科学仪器的三千四百多年前，人怎么能凭空写出这样的话呢？若非是出于神，约伯那里来这样惊人的智慧思想呢？再者，今日科学家虽说，上述的三种基本能力是维持众星球间均衡的要素，如果再追根究底，这三种基本能力的根源，祇能说神是这一切能力的根源。希伯来书第一章3节告诉我们，祂「常用权能的命令托住万有」。

四、圣经的永不改变，证明是神的话

「就是到天地都废去了，律法(神的话)的一点一画也不能废去。」(太五18)

「我向一切听见这书上豫言的作见证，若有人在这豫言上加添甚么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的豫言，若有人删去甚么，神必从这书上所写的生命树，和圣城，删去他的分。」(启廿二18~19)

世界上所有的经典，所出版的各种书籍，从来没有一本书，引起人们的关心、注意及攻击。反对圣经的人，尽他们的能力，想要找出圣经的毛病，加以推翻。但是他们的尝试皆归于失败，不单是无能推翻，反而证实圣经的真实性。二十世纪的科学推翻不了圣经，一切与圣经相符的科学理论，经过了圣经加以证实，更能屹立不动，一切与圣经不相符的科学理论与学说都站立不稳，每每被发现其错误，以致科学书籍版版改错更正。但是圣经自古至今只有一版。虽然翻译本，偶而有翻译上的修改，使翻译出来的内容，更符合原文的字义，但是原文圣经从未修改过。因为神说了话就算数，从不更改。神说的都是完全的，从不增加也不削减。

五、圣经的组成证明是神的话

圣经是由三十九卷旧约，二十七卷新约，共六十六卷书组合而成。最早期的创世记、出埃及记、利未记、民数记及申命记五卷是摩西于约公元前一千五百多年写的。通称为摩西五经。最后的一卷启示录，是主耶稣十二使徒之一的使徒约翰，在他晚年，大约是公元九十四年到九十六年之间，写于拔摩海岛。从创世记到启示录两著作之时间差距大约有一千六百年之久。作者有君王如大卫、所罗门；大政治家如但以理；出身于王宫，身兼哲士，政治与军事领袖的神人摩西；祭司文士以斯拉；省长尼希米；士师撒母耳；先知以赛亚及耶利米等；法律家保罗；渔夫如彼得、约翰等；牧羊人如阿摩司；税吏如马太；还有医生路加等类的人物。作者的地位、学问、性情、风俗及习惯等等皆迥然不同。由

这些不同的背景，不同的地点，相距有一千六百年之久的不同著作时间，组合而成的圣经，却如同用一条线串起来的串珠一样，息息相关，丝毫不互相抵触，构成完整的内容，并且将神的心意表达无遗。圣经若非出于神，由同一圣灵引导而写成，则再也找不出其他任何的理由来解释这个可能性。

肆 圣经的主要启示，中心思想及神赐给人圣经的目的

一、圣经的主要启示

圣经的主要启示可以分为(一)神，(二)基督，(三)那灵，(四)圣徒，(五)教会，(六)千年国度及(七)新耶路撒冷的七大项。详细的内容请参照相关的各篇信息。

二、圣经的中心思想

圣经的中心思想是，创造宇宙万有的神，有祂喜悦的旨意，就是要得着许多的儿子，来彰显祂的长子。为着祂这个喜悦的旨意，祂在创世以前，在基督里拣选人，作祂施恩的对象，要把自己的生命分赐给人，使他们得着神，得着生命，享受神作生命的供应，作人位，作内容，被祂充满，模成祂儿子的模样，在宇宙万有中，作神的彰显，作神的众子，作神居住安息的所在，作基督的配偶，作祂谈心说爱的对象，使祂心满意足。神创造诸天是为地，创造地和万物是为着人，惟独人是为着神。所以当神创造人的时候，是照着神的形像，按着祂的样式造的。其他的万物都各从其类，狗是照着狗类，鹰是照着鹰类，昆虫是照着昆虫类造的。惟独人不是照着人类，而是照着神造的。并且造好人之后将生气吹在他的鼻孔里，使人像神一样有灵，可以和神交通往来；然后把所造之人摆在生命树的面前，希望人照着他自己自由的意志，接受神作生命。神这个喜悦的旨意，在人失败堕落之后仍然没有改变。神因着爱世人，亲自经历了(一)道成肉身，(二)为人的生活，(三)被钉死在十字架上，(四)埋葬，(五)复活，(六)升天，(七)成为赐生命之灵等等的过程，一面解决人消极的难处(罪、世界、撒但、旧人等等)，另一面积极的释放神的生命。凡是相信神儿子的人都得着重生，成为神的儿女。这样一班蒙恩者的团体，就是今世的教会，来世的千年国度及永世里的新耶路撒冷。神要把祂自己分赐到蒙祂拣选的人里面，作生命，作生命的供应，作人位，作内容，充满他们，变化他们，使他们模成祂儿子的形像，作神荣耀的彰显；这就是圣经一贯的思想。

三、神赐给人圣经的目的

(一)叫人认识独一的真神，和祂的旨意(约十七 3；弗一 4~5)。

(二)见证主耶稣就是基督，是活神的儿子(约五 39；太十六 16；约十七 3；徒十八 28)。

(三)认识撒但的诡计，不给魔鬼留地步，靠主抵挡它(弗四 25；六 11；帖后二 2~9；彼前五 8)。

(四)启示神在基督里的救法和人因信得救的途径，使人因着圣经有得救的智慧(罗五章；十 9~13；提后三 15)。

(五)使人得重生，有永远的生命(约三 3, 5, 16；彼前一 3, 23)。

(六)是信徒属灵的奶水，也是生命的食物，因此得以长大成人(彼前二 2；太四 4；约六 63；来五 13)。

(七)使人认识神全备的救恩，进入享受救恩的实际中，并达到对于真理完全的认识，使信徒得以完全(弗一 18；四 13；提前二 4；来六 1)。

(八)使信徒被成全、被装备，成为得胜者，基督的精兵，促进主的再来，使主永远的经营早日实现(罗八 28~30；林后十 4~5；弗四 11~16；六 10~17；提后二 1~5；启二 7, 11, 17, 26~29；三 5, 12, 21；七 4~17；十二 5~12；十四 1~5)。

第二篇 神

圣经首要的目的和功用，乃是启示神自己，使人认识真神。到底神是怎样的一位？祂的本质是甚么？祂的属性，心，性情及旨意是如何？祂作事的法则是甚么？祂的身位是甚么？

因为「从来没有人看见神」(约一 18)，虽然「借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿」(罗一 20)，但是若没有神对我们所说的话——圣经，那么我们对于神的认识就会非常的有限，而且模糊不清。

感谢神！神愿意叫我们知道(参阅西一 27)，祂「既然乐意将祂儿子启示」(加一 16)，「使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘」(弗三 9)，神要「我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量」(弗四 13)，所以「神既在古时借着众先知，多次多方的晓谕列祖，就在这末世借着祂儿子晓谕我们」(来一 1~2)，使我们得以有这本圣经。当我们凭着信心，运用我们的灵，读祂的话时，「神借着圣灵向我们显明」(林前二 10)神为我们豫备的隐藏的奥秘。

壹 神是创造者，是万有的由来

圣经告诉我们，神是创造者，是万有的由来。「创造宇宙和其中万物的神」(徒十七 24)；「起初神创造天地」(创一 1)；「铺张诸天，建立地基，造人里面之灵的耶和华」(亚十二 1)，这些经节很清楚的告诉我们，宇宙和其中的万物都是受造之物，惟独神自己是创造者。

创造者是「神」的首要定义。「我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的」(启四 11)。神若不是创造者，而是受造物之一，那么祂就不可能

是神，也不配称为神。因为受造之物都是应该属于他们的造物主。既有主人，属于主人，受主人的管理与支配，那么他无论有多大能力，能够移山倒海，祇能说是天使之一，或是背叛神的撒但或是跟随它而堕落的邪灵之一，绝不够资格称为神。世人因为不认识这一点的重要性，受了魔鬼的欺骗，「思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀，变为偶像，仿佛必朽坏的人，和飞禽走兽昆虫的样式」(罗一 21~23)。圣经的话把人这种愚昧的光景暴露无遗。请想想看，这世上所谓的神，岂不都是这些吗？古时候略有名气的人物，不管他们的生前为人如何，道德如何，祇要干一些超过凡人的大举动，死后都被尊崇为神。日本神社里的神，就是这一类神的典型。过去的皇帝，历史上的英雄们，他们死了以后都在神社里占一席之地。再者，活久一些成精的野兽也被人封为神；如狐神、猴神、蛇神、牛神等等，甚至树木、石头、河、湖、山、海、太阳、月亮及星宿等等都成了神。真是愚妄之至。并且雕刻、塑像，把这些假神造成偶像，到处建庙造坛，烧香叩拜。「制造雕刻偶像的，尽都虚空。...这树，人可用以烧火，他自己取些烤火，又烧着烤饼；而且作神像跪拜，作雕刻的偶像向他叩拜。他把一分烧在火中，把一分烤肉吃饱；自己烤火说，阿哈，我暖和了，我见火了。他用剩下的作了一神，就是雕刻的偶像，他向这偶像俯伏叩拜，祷告他说，求你拯救我，因你是我的神」(赛四十四 9~17)。这种光景真是显明人的无知愚妄。「外邦的偶像，是金的银的，是人手所造的。有口却不能言；有眼却不能看；有耳却不能听；口中也没有气息。造他的要和他一样，凡靠他的，也要如此」(诗一三五 15~18)。人因为是被神造的，都有敬拜神的倾向，但因不认识神，所以「所敬拜的...(是)未识之神」(徒十七 23)。因此，需要圣经来告诉人，「创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服事，好像缺少甚么，自己倒将生命，气息，万物，赐给万人」(徒十七 24~25)。圣经保守我们免受魔鬼的迷惑，指引我们脱离虚假的偶像，而转向这位创造宇宙和万有的真神。

贰 神是使无变有，自有永有的全能者

「是那叫死人复活、使无变为有的神。」(罗四 17)

「我是自有永有的。」(出三 14)

「我是全能的神。」(创十七 1；卅五 11；出六 3；启一 8)

我们在第壹项里已经说过，整个宇宙和其中的万有都是神所造的，都是受造之物。日、月、星辰、山、河、湖、海、洋及其中的万物，一切活物都是受造之物，都属于它们的造物主。既有主人，受祂管理与支配，当然都不是神。希腊的太阳神、月神、山神和海神，都是假的。日本的天照大神及一切神社里的神是假的，狐神也是假的。中国封神榜里的众神是假的、太上老君、元始天尊、玉皇大帝也都是假的，是世人把他们封为神的，当然妈祖、城隍爷、土地公更不是神。古今中外，所有的圣贤、伟大人物也都是受造之物都不是神。他们不是「那叫死人复活，使无变有的神」。因为他们自己都死了就了了。从来没有一位能够胜过死亡的权势的。既是受造之物当然也不是自有的。也不是永有的。他们都受时间和空间的限制。按中国字义，「宇」字指天地四方，意即空间，「宙」字指古往今来，意即

时间。「万物」是有形态的物质。所有的受造物，都是在某一个时间里被造，而以某种形态，出现于空间的某一处。他们的存在都有一定的时期，时间满了，都要消失，都要过去。「那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了」(彼后三 10)。

所以神的第二个定义是使无变有，自有永有的全能者。从无生命中造出生命，能叫死人复活，胜过死亡的权势，从无形质中造出有形质。并且是非受造者，是自有永有的全能者，不受时间、空间的限制，无所不能、无所不在的全能者。

神是生命的根源，「生命在祂里头」(约一 4)，「因为在你那里，有生命的源头」(诗卅六 9)，所以祂能从无生命之中造出有生命的各样活物(创一 20~30)。神也是复活，「耶稣对他说，复活在我，生命也在我，信我的人，虽然死了、也必复活」(约十一 25)；「按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子」(罗一 4)；「就是照祂在基督身上、所运行的大能大力，使祂从死里复活」(弗一 20)；「特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼」(来二 14)；「我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙」(启一 18)。我们的神是「那叫死人复活」的神。

神是创造主。创世纪第一章一节说，「起初神创造天地」，那里的「创造」，希伯来原文是「巴拉」，那意思就是从无创出有来。神「使无变有」，「万物是借着祂(太初的话)造的」(约一 3；来一 2)，祂用权能的话，「祂说有，就有；命立，就立」(诗卅三 9)。祂也「常用权能的命令托住万有」(来一 3)。宇宙和其中的万有，虽然那样广大泱茫，无法测度，却都是从一位创造主——神，使无变有而来的，而它们所以能够那样的有秩序，有规律，丝毫不紊乱，也是因为有一位全能者——神——在管理、托住的。祂是全能者，是一切能力的根源。这个大能使祂「使无变有」，从无形质的能量中创出有形质的物质。也许你会说，「这是不可能的事，这种说法与我们从前在化学课堂上所学的，物质不灭的定律，相抵触」。化学家说，物质可以互变而产生不同形态的新物质，但是物质的总分量是不能增加，也不能减少，更不能完全消灭，以此定为化学的基本定律——物质不灭的定律。但是原子能被发现之后，却又证明，物质是可以完全消灭，变为能力，变为光热。从有重量之物质可以变为无重量之能力，从占有空间位置之物体，可以变为不占空间位置之光与热了。这个事实的反面就是，从能力可以产生物质，也就是「使无变有」。

神是全能者，祂是宇宙中一切能力的根源。神用祂的权能，从无中创造出万有。天文学家说，星球的最原始是，由许多氢原子游离浮尘的变化而演变。(注：天文学家没有说出，氢原子游离浮尘的由来，但毫无疑问，全能的神是一切的根源)。氢原子是结构最简单的原子，它是由一个质子的原子核及一个电子而构成。当温度升高至一千万度时，促使原子与原子间的距离接近，使原子核间的吸引力大大增加，而胜过电气的排斥力，产生核子结合的反应。当二个氢原子结合后，会产生由一个质子及一个中子而成的原子核，与一个电子而构成的重氢。然后随着温度的增加，再发生核子反应，而产生由二个质子及二个中子与二个电子而构成的氦原子。当氦原子的数量增加时，在星的中心部因着缩小而产生高温，促使氦原子引起核子结合反应而产生碳原子。这种变化会促使碳原子层的中心部，因着重力作用，发生体积的缩小，并使温度继续升高。当碳燃烧时，引起核子结合反应而产生锰或是氦等，比较重的元素，导致星球中心部的温度继续升高。这样的连锁反应，燃烧氧、硅等元素，最后星球的中心部会变成铁。当铁的中心核层构成后，就是再有核子结合反应也不会再产生核能，因此，由于重

力作用，星球的体积会逐渐小。这些演变的过程，足以证明，神的全能「使无变有的创造」是符合科学的发现。

神是「使无变有，自有永有的全能者」。所以圣经中对于神的称呼，名字的字义都是与此相关的。兹将第一次出现在圣经的名字及字义列如下：(希伯来文译音及原文字义)。

一、「伊勒」：这名字在希伯来文的意思是神，是单数的，表明神是大能者；中文的圣经译作「至高神」(创十四 18)。

二、「伊罗亚」：这名字的意思也是神，也是单数的，表明神是当受敬拜的大能者(申卅二 15)。

三、「伊罗欣」：这名字是「伊罗亚」的多数字，表明神是大能的信实者。至于为何是多数字，请看本篇第肆项，三一神(创一 1)。

四、「伊勒沙代」：这名字的意义是「有乳房；能供应所需的大能者」，或「全丰全足的大能者」，中文的圣经译作「全能的神」(创十七 1)。

五、「伊勒伊勒荣」：这名字的意思是「至高的大能者」(创十四 18)，中文圣经译作「至高神」。

六、「伊勒俄拉母」：这名字的意思是「永远的大能者」(创廿一 33)，中文圣经译作「永生神」。

七、「耶和华」：这名字的意思是，「那昔是，今是，将来是的」，或说，「那昔在，今在，永在的」，有永是而不变，永存而不灭，「自有永有」的意思(出三 14~15)。在新约圣经中，主耶稣所说的「我是」(约八 24, 28, 58)，与这名字所用字义相同。这个名字又有以下的十个复名：

(一)「耶和华何西努」：意思是「耶和华造我们的」(诗九十五 6)。

(二)「耶和华以勒」：意思是「耶和华必豫备」(创廿二 13~14)。

(三)「耶和华拉法」：意思是「耶和华是医治你的」(出十五 26)。

(四)「耶和华尼西」：意思是「耶和华是我的旌旗」(出十七 15)。

(五)「耶和华弥盖底希肯」：意思是「耶和华是叫你们成为圣的」(出卅一 13)。

(六)「耶和华沙龙」：意思是「耶和华赐平安」(士六 24)。

(七)「耶和华锐阿」：意思是「耶和华是我的牧者」(诗廿三 1)。

(八)「耶和华齐根努」：意思是「耶和华我们的义」(耶廿三 6)。

(九)「耶和华沙玛」：意思是「耶和华的所在」(结四十八 35)。

(十)「耶和华巴刺」：意思是「万军之耶和华」(撒上一 3)。

另外圣经也从神是创造者，人是受造者的关系，称呼神是人的主人。

八、「阿敦」：意思是「主人」，是单数(出廿三 17)；中文的圣经译作「主耶和华」。

九、「阿多乃」：这名字的意思也是「主人」，是「阿敦」的多数字(创十五 2)。至于一位神，为何有单数、复数之别，请参阅本篇第肆项三一神。

参 神是独一的，只有一位

「我是耶和华，在我以外并没有别神，除了我以外再没有神。」(赛四十五 5；出廿 2~3；申四 35)

「一神、就是众人的父...」(弗四 6)

「因为只有一位神。」(提前二 5)

「惟独你是神。」(诗八十六 10)

「认识你独一的真神。」(约十七 3)

「神只有一位，再没有别的神」(林前八 4, 6)。

我们在第壹项及第贰项里，已经述及神的定义。神既是宇宙和其中万有的创造者，是使无变有、自有永有的全能者，就必定只有一位，不可能有许多的神。在历史上，曾经出现过一段时间的风云人物、圣贤、英雄等人物，死后被崇为神是错误的。不错，他们或许比起凡人高一等，但他们也是受造物之一，不是自有的，并且都过去了，不是永有的，他们绝不可能是神。大有能力，能显出超人奇事的天使，魔鬼，邪灵妖怪都不是神。他们都是受造物，不是自有永有的。他们的能力也无法和创造宇宙和其中万有的造物主相比。由于人的愚昧无知，凡是发生一些超乎凡人的奇事，都被封为神，建寺庙、雕刻偶像，烧香叩拜。试想，在二十世纪科学发达的时代中，普遍为世人享用的这些文明仪器，若能时光倒流，出现在古时候，他们一定会大大惊讶！说不定也把使用这些现代仪器的我们当作神敬拜呢？

从人的宗教观念中产生出来的诸神世界，其实是将人间世界的翻版，假设在诸天界。能力较小些，仅能及一村范围的，在人间世界是村长，在诸神世界里被封为土地公。能力及于一城市的，被封为城隍爷等等，如此类推，各管各的辖区，踏出辖区外一步就不灵了。中国人封的玉皇大帝，管辖的诸神，都是中国古代的人，并未见有其他区域人物。日本的天照大神，权力仅及日本八大岛。都是受时间、空间、国籍，人种的限制。这就难怪有多神的观念。

感谢神！借着圣经启示我们认识真神。神只有一位，就是创造宇宙及其中的万有，使无变有，自有永有的全能者——「耶和华」除祂之外再没有别的神。

肆 三一神

圣经一再地启示我们认识神只有一位，就是创造宇宙和其中万有，使无变有，自有永有的全能者，耶和华神。

但是，另一方面从祂名字及所用话语词句里面有单数和多数的分别。为甚么一位神，会有单数和多数的名词或是动词呢？我们若深入圣经仔细考究，就能发现一些事实，神的位格有三的讲究。虽然是一位神，为着要把祂自己分赐到人的里面，祂有三个位格，三个不同形态的显现，神是「三而一」的。「三而一」这个词，比基督教通常所用的词，「三位一体」更合宜。因为「三位一体」这个说法，很容易给人一个「有三位神」的错觉。甚至连「三而一」这个词，都难免带着「三位」的感觉。所以更好的用词是「三一神」。

我们从圣经可以看到，「父是神」(彼前一 2；弗一 17)，「子是神」(来一 8；约一 1)，「灵是神」(徒五 3~4；林后三 17~18)。另一面如前面第参项所述，圣经一再地强调，祇有一位神。这真是奥秘不可

思议。因为神实在太伟大，大到一个地步，使我们这些渺小的人无法测度！

神祇有一位，我们绝不敢妄言是三位神，而得罪神。但是我们实在又从圣经中看到，每当神和人发生关系，要把祂自己分赐给人的时候，祂是以三种不同的位格临到人，或者说，以三种不同的形态，或是不同的过程，临到人。然而圣经又告诉我们，无论以何种形态或是位格临到人，三者从未分离过，从未单独过，父、子、灵，一直是共存的，永远都是如此。我们虽然拙口笨舌，没有办法说出所以然，却能领会这个事实，所以祇好说，是「三一神」。

也许这个比方，还是不足以十分恰当地说明「三一神」，却能帮助我们领会一些有关「三一神」分赐生命的情形，所以姑且利用这个比方来形容「三一神」。

比方「三一神」是电，「父」是电压，「子」是电流，「圣灵」是电能。当「三一神」住在人不能靠近的光里时，祂是「父」，是一切的根源。但是「父」在那里，祂不是单独的，「子」和「圣灵」也都在「父」里面，三者同时存在，正如发电厂里的电，不祇带着高电压，也带着电流和电能，同时存在。

但是「三一神」为着要把祂自己分赐到人里面，祂就不能停留在「父」的位格或是形态，祂必须经过一些过程，成为赐生命之「灵」。正如发电厂的高压电，为着要进入市民家里的电灯，使家家户户的电灯发光，必须经过一些过程，使那高压电，变成为一百伏特，六十频率的家庭用电，纔能合用适宜。「道成肉身」就是「三一神」第一个过程，有一天，住在人不能靠近的光里之神，穿上了人性，以「子」的形态，住在人的中间。祂就是主耶稣，就是那一位父神耶和华来成为世人的救主。祂虽然在地上，仍旧在天上(约一 14；三 13)，并且「父在子里面」(约十四 10)。「子」是从圣灵怀了孕而生的，所以「圣灵」也在「子」里面。当主耶稣在地上过为人的生活时，「父、子、灵」还是同时存在，正如经过了过程，从发电厂流到市区的电流里，仍带着电压，和电能一样。

当「三一神」经过了过程，成为「子」的形态，临到人的时候，虽然得以把那原是看不见的「父」借着「子」显明出来。但是为着要进到人的里面作生命，祂还需要经过死而复活，升天，成为赐生命之灵等的过程。一面解决人消极的难处，就是罪行，罪性，撒但和肉体的情欲等，另一面积极释放祂自己荣耀的生命，使这个生命能繁殖。当「三一神」以「那灵」的形态，进入接受救恩的信徒里面的时候，不祇是「圣灵」在信徒的里面(约廿 22；弗一 13)，「子」也在里面(林后十三 5；加二 20；西一 27)，并且「父」也在里面(约十四 20；十七 20~23；弗四 6；约壹四 15)。正如那流到市区的电，因着用户的开关保险丝烧断了，不能进入家庭电器的里面作它们的内容动力而使电灯发光，使电风扇转动一样。等到有些用户的保险丝被修好了(接受救赎的工作)，开关按了(相信)，通电而使电灯明亮，电风扇转动(圣灵进入人的里面使人重生，作人的生命，作人的内容)。当那些用户的电器品，因着通电，电能电器的里面发生功能的时候，不祇是电能在里面，电流也在里面，连电压也在里面。

当有一天，你听到了福音，受了感动，悔改相信基督，把心房打开向着祂，让真理的圣灵进到你的里面，自从那一天，你那曾经失去功用死了的灵，又活过来恢复正常的功用。并且不祇是人的灵活过来，圣灵也进到你的里面，是「从灵生的」(约三 6)，是「重生了」(彼前一 3)，是「从神而生」(约壹五 1)，得着了「永远的生命」(参阅约三 16, 36)。不祇是「圣灵」在你里面，「子」与「父」也在你里面了。正如开关的保险丝重新装好，把开关按下去，接通了电，所有的电气器具都得着了正常的功用一般。

在这个比譬中，有一绝对不相同的点乃是，当你把开关切断时，电器里面的电会立刻消失，但是我们的神进入信徒的里面后，永远不会再离开，祂会永远与你同在，永远住在你的里面。所以相信神的人，得着「永远的生命」。因为惟有神自己纔是「永远的生命」。

虽然电的比喻，能帮助我们领会「三一神」到某一个程度。但是神是太伟大！太奥妙！没有一个比喻是十分恰当的，微小的人，永远不可能把祂解释清楚，除非是神自己。所以只好回到神的话。兹将圣经中，有关启示「三一神」的经节摘录如左，但愿真理的圣灵，将神深奥的事，亲自给你们解释。

一、神是独一的(请参阅本篇第参大项)

二、独一的神，却有「父」、「子」、「圣灵」三方面的讲究

因此，在创世纪第一章 1 节说，「起初神(多数的名词)创造(单数的动词)天地。」在这一节的含意里，已经暗示神是一位，却有多数位格的讲究。接着，在同一章 26 节又说，「神(多数)说，我们要照着我们的形像(单数)，按着我们的样式造人。」在这一节里，圣灵不只用多数形的「神」字，更是明明称呼自己作「我们」但是下面所用的「形像」，原文的字义却又是单数的，祇有一个「形像」，可见神是多而一的。

在以赛亚书第六章 8 节说，「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」神一面称呼自己作「我」，另一面又作「我们」。可见这一节里面的「我」就是「我们」，又是单数的，又是多数的。

接着我们又可以看到，无论在旧约或新约，都提到，「(一)愿...(二)愿...(三)愿...」三个「愿」(民六 24~26；太六 9~10)。或是，「(一)圣哉...(二)圣哉...(三)圣哉...」三个「圣哉」(赛六 3；启四 8)。谁是圣呢？惟独神自己是圣，除祂以外都是不圣的。所以圣经上称呼那些归给神的人、事、物都用「分别为圣」(出廿九 9；代下五 1)这个词或是「成圣」(出廿九 36~37，43~44)这个词。为何圣经不用二个愿或是四个圣哉呢？为何无论是「愿」或「圣哉」都是说三次呢？这里隐隐约约地指出，那多而一的神，是三而一。三个愿中的三个祝福(民六章)，及三个祷告(太六章)，是与三圣相对的。

到了马太福音第二十八章 19 节，更是清楚地明言：「将他们浸入父、子、圣灵的名里」(原文)。主耶稣在这一节里，很清楚地说出「父、子、圣灵」的三者，但是所提到的「名」字，在原文却不是多数而是单数的。所以圣经在这一节里，很明确地给了一个答案，以前多次多方所启示的，多数而独一的神，就是「父、子、圣灵」，三位格却是独一的三一神。

三、父、子、圣灵——神的三位格

(一)父是神

「就是照父神的先见。」(彼前一 17)

「求我们主耶稣基督的神，荣耀的父。」(弗一 17)

(二)子是神

「论到子却说，神阿！你的宝座...」(来一 8)

「祂(基督)...是在万有之上，永远可称颂的神。」(罗九 5)

「因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在祂的肩头上，祂名称为奇妙，策士，全能的神...」(赛九 6)

(三)圣灵是神

「你欺哄圣灵...你不是欺哄人，是欺哄神」(徒五 3~4)。注：欺哄圣灵，就是欺哄神，那意思是圣灵就是神。

「岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头么。」(林前三 16) 「岂不知你们的身子就是圣灵的殿么」(林前六 19)。注：信徒是神的殿，又是圣灵的殿，那意思也是圣灵就是神。

四、父、子、圣灵都是永远的；并且是同时存在，互相内在，从未相分离

下列诸经节，证明父、子、圣灵都是永远的。不是说最先神是以父的形态存在，而子和圣灵在那时是不存在的；经过了一些时期，变为以子的形态存在，而父和圣灵是不存在的；然后再经过一些时期，神又变为以圣灵的形态存在，而父和子都消失，不存在了。不！圣经告诉我们，从过去的永远，现在，以及将来的永远里，父、子、圣灵都是永远的，并且无论在任何一个时期，都是同时存在，互相内在，从未分离，从未单独过。

「永在的父」(赛九 6)，「永在」的希伯来原文的字义是「永恒」，或是「永远」。

「惟有你(子)永不改变，你的年数没有穷尽」(来一 12)。这一节的「你」是指着「基督」，也就是指着「子」说的。

「永远的灵」(来九 14)。指着圣灵说的。

「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是真理的灵。」(约十四 16~17)

「保惠师，就是父在我的名里所要差来的圣灵。」(约十四 26 原文)

「主耶稣基督(子)的恩典，神(父)的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。」(林后十三 14)

「到那日(圣灵进到信徒里面的那日)你们就知道我(子)在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。」(约十四 20)

「我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一。」(约十七 23)

「赐生命之灵(圣灵)的律，在基督耶稣(子)里释放了我，使我脱离罪和死的律了。」(罗八 2)

五、三而一

「因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在他的肩头上，祂名称为奇妙，策士，全能的神，永在的父，和平的君」(赛九 6)。注：这一节告诉我们，那一位照着应许将要降生在伯利恒的那一位耶稣(子)，原来也就是那一位创造宇宙万有的全能的神，永远的父自己。父与子是一。所以主耶稣后来说，「我与父原为一」(约十 30)。

「末后的亚当(耶稣——子)，成了赐生命的灵(圣灵)。」(林前十五 45 原文)

「主(子)就是那灵(圣灵)。」(林后三 17)

以上所列的经节，清清楚楚地启示，那位道成肉身，死而复活，升天的耶稣基督(子)，就是创造宇宙万有的全能的神，永在的父，也就是圣灵，三而一，无法分开。我们实在找不出适当的词句，形容这位奇妙无比的神，祇好说「三一神」。但愿真理的圣灵，当各位读者念读有关经节时，照亮你们心中的眼睛，使你们真认识祂，引导你们进入一切的真理。

伍 神的本质——灵

「神是灵，所以拜祂的，必须用灵和诚实拜祂。」(约四 24)

灵是神身位的本质，不是用肉眼可以看见的。所以圣经告诉我们，「从来没有人看见神」(约一 18；约壹四 12)。神是「住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的」(提前六 16)。既然是从来没有人看见过神，那里来的神像呢？所以一切看得见的神像，偶像，无论是画的，雕刻的，塑造的，铸造的，都不是真的。

神说，「你们不可作甚么神像与我相配，不可为自己作金银的神像」(出二十 23)。世人的思念变为虚妄，心昏暗，受魔鬼的欺骗，成为愚拙，「将不能朽坏之神的荣耀，变为偶像，仿佛必朽坏的人，和飞禽走兽昆虫的样式...将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物」(罗一 23~25)。

感谢神！祂造人的时候，向人吹了一口气，人就成为了有灵的活人。因此，虽然眼不能见神，但人的灵却是唯一能接触神的器官。祇要运用我们的灵，就能敬拜得着神。所以凡拜祂的必须用灵和诚实(真)拜祂。人的灵是唯一的真。

陆 神的心——爱

「神就是爱。」(约壹四 8, 16)

圣经告诉我们，神就是爱，神的心满了爱。并且祂的爱，特别是显明在人的身上。「神爱世人」(约三 16)，而祂爱世人的爱不是临时性的，乃是远在「创立世界以前」(弗一 4)就拣选人，「因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，豫定我们，借着耶稣基督得儿子的名分」(弗一 5)。祂创造人作祂施爱的对象。神的爱是「永远的爱」(耶卅一 3)，「祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底」(约十三 1)，不像人的爱是有条件的，祇能爱，那些可爱的，不能爱，不可爱的，并且是刻变时翻的。神的爱是好像丈夫对妻子的爱，并且是舍己的爱，「祂(基督)爱教会，为教会舍己」(弗五 25)。祂的爱，在人墜落到极点时，更显出非凡伟大。爱到「甚至将祂的独生子赐给他们」的地步，「因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来」(弗二 4~5)，「你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女」(约壹三 1)。无论任何人、事、物都不能叫我们与神的爱隔绝(参阅罗八 35~39)。哦！这是何等蒙福的事实，甜美的思想！在任何宗教里都找不到的福音。

柒 神的性情——圣

「我们的神本为圣。」(诗九十九 9)

「你是圣洁的。」(诗廿二 3)

「祂本为圣。」(诗九十九 3)

「耶和华阿... 谁能像你至圣至荣。」(出十五 11)

「圣哉，圣哉，圣哉...」(赛六 3；启四 8)

神的性情是「圣」，因为祂本为圣，除祂以外都是不圣。圣是神的特性，圣洁毫无瑕疵参杂。圣经通常都以精金来表征「圣」。如同精金与一切物质有分别一样，神是与一切人、事、物有分别的。这个分别就是圣与不圣，也就是圣别。圣经称呼神是「圣哉，圣哉，圣哉」。神在父的位格临到我们的时候是「圣父」，在子里住在人的中间的时候是「圣子」，成为那灵分赐给我们的时候是「圣灵」。神的膀臂(能力)是「圣臂」(诗九十八 1；赛五十二 10)。

神是圣的，凡是出于祂，归给祂，或是属于祂的，都要圣别，成圣，都是圣的。「圣山」(诗九十九 9)，「圣地」(出三 5)，「圣城」(太四 5；启廿一 2)，「圣幕」，「圣所」及「至圣所」(来九 1~3；十 19)，「圣衣」(出廿八 2)等都是被圣别，成为圣。律法是出于神的，所以「律法是圣洁的」(罗七 12, 16)。信徒是蒙了救赎归属于神，所以是「在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒」(林前一 2)。无论是旧约或是新约，神要那些归属于祂的人圣别出来，祂说，「你们要圣洁(原文没有洁字)，因为我是圣洁的」(利十一 45, 44；彼前一 16；启四 8)。不祇是在地位上圣别信徒，并且在本质上把神的生命分赐给信

徒「得与神的性情有分」(彼后一 4)使之成圣。

世人若是认识神是圣，就不会受撒但的迷惑，把那些污秽，邪恶又淫乱的人甚至飞禽走兽昆虫也当作神去敬拜。

捌 神作事的法则——公义

「耶和华阿，你是公义的，你的判语也是正直的。你所命定的法度，是凭公义和至诚。」(诗一一九 137~138)

「你一切公义的典章是永远长存。」(诗一一九 160)

「神是信实的，是公义的。」(约壹一 9)

「审判全地的主，岂不行公义么？」(创十八 25)

「祂的作为完全，祂所行的无不公平，是诚实无伪的神，又公义，又正直。」(申卅二 4)

「祂使摩西知道祂的法则，叫以色列人晓得祂的作为。」(诗一〇三 7)

「你责备人的时候，显为公义。」(罗三 4)

「公义和公平，是你宝座的根基。」(诗八十九 14)

「神岂能偏离公平？全能者岂能偏离公义？」(伯八 3)

「好在今时显明祂的义，使人知道祂自己为义，也称信耶稣的人为义。」(罗三 26)

在第陆项中，我们提到「神就是爱」。神的心满了爱，「神爱世人」，「祂愿意万人得救」。但是在另一面我们从圣经中看到神是「公义的；祂喜爱公义」(诗十一 7；参阅九 4；卅五 24；一一九 40, 75, 106, 以及本项中所列各处经节)。因此，神的心虽然满了爱，但不能不顾公义，糊里糊涂的一笔勾销世人的罪无条件赦免人。这一位创造宇宙万有，管理并托住万有，审判全地的主，祂有祂作事的法则，这个法则就是公义。(公义也就是公正，公平，正直，全对的意思)。公义是祂宝座的根基，祂绝不能偏离公平，全能者绝不能偏离公义。很多人不认识这个法则。从前以色列人蒙神拯救脱离埃及法老王的辖制，他们亲眼看见，神兴起十大神迹，惩治埃及人，又使红海的水分为两半，使他们从干地逃脱，而把追赶他们的法老军兵埋在海里，饥饿了，就有吗哪从天上降下来供应他们，口渴了，就有活水从随着他们的灵盘石流出来解渴，白天有云柱，晚上有火柱指引他们的路，他们看见了神许多的作为。但是除了摩西以外，少有人知道神作事的法则。这就是以色列人屡次遇难处屡次发怨言失败的原因。过去的以色列人如此，今日的世人也是如此，都不认识神作事的法则，神的义。

不错祂是满了爱的神，也是全能的神，祂愿意拯救世人，并且也能够作任何的事，在祂没有难成的事。「在人所不能的事，在神却能」(路十八 27；可十 27)。但是全能的神，被自己公义的作事法则的约束，不能作不公义的事。小人，恶人随心所欲，非非乱作，毫无顾忌。但是稍微有地位，有一些声望的人，或是正派的人，就不能像小人，恶人，下流的人那样，随心所欲，无恶不作。他们作事的时候，总要考虑一些体面，良心或是别人会怎么说等的问题。至于宗教家，社会领袖，国家元首，更是不自由，不能越过伦理道德，国家法律等的约束，任意行动。何况是全地的主，不能不义，不能不

合法。亚伯拉罕认识神作事的法则，摩西也是。所以他们抓住这个原则向神祷告的时候，神就不能不垂听他们的祈求。「义人祈祷所发的力量，是大有功效的」(雅五 16)，因为那一位垂听祷告的主「是公义的」。

圣经告诉我们，「世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀」(罗三 23)，在这世上从神的公义要求观点看来「没有义人，连一个也没有」(罗三 10)。而「罪的工价乃是死」(罗六 23)，「若不流血，罪就不得赦免了」(来九 22)。流血就是死，也许有人会说，「大不了一死，死就了了」。真的死就会了了么？经上说，「按着定命，人人都有一死，死后且有审判」(来九 27)。因此，我们本来不只是「活在世上没有指望」(弗二 12)，并且「死后且有审判」，「被扔在硫磺的火湖里...必昼夜受痛苦，直到永永远远...」(启二十 10~15)，真是「不生在世上倒好」(可十四 21)。堕落之后的人的光景，真是可怜之至。「然而神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱」(弗二 4)，大到一个地步，做了惊天动地的大事，就是「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们」(约三 16)。祂的独生子，主耶稣是无罪的，惟有祂够资格担我们的罪，使神赦免我们的罪成为合法，合乎神公义的要求。「神使那无罪的，替我们成为罪；好叫我们在祂里面成为神的义」(林后五 21)，基督在十字架上舍命流血，成功了救赎的工作，祂「立约的血，为多人流出来，使罪得赦」(太廿六 28)。「神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义」(罗三 25)。因为主耶稣成全了神的义，凡是信祂的人，神就不能不赦免他们的罪，使信祂的人，在祂里面成了神的义。「叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生」(约三 16)，「信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了」(约三 18)。神所完成的救赎工作是为着普世的人，人人都可以「因信称义」(罗五 1)。从前神若是赦免世人的罪，神是不合法的，是不义的，所以神虽然爱世人，还是不能赦免人的罪。现在神若是不赦免信耶稣之人的罪，神反而是不合法的，不义的。因为主耶稣已经替所有信祂之人还清了罪债，公义的神不能两面讨债，不能不赦免人的罪。同样地，不信的人，就是拒绝主耶稣替他们还清罪债，所以神还是不能赦免他们的罪，「罪已经定了」，「神的震怒常在他身上」，「因为他不信神独生子的名」(约三 18, 36)。神赐给人的机会很均等，信与不信，在于人不在于神，绝对公平，为要在今世显明祂的义，使祂自己为义，也称信耶稣的人为义。这是神的义，神作事的法则，叫世人无可推诿。

玖 神的话和神的约——信实

「耶和华阿，你的话安定在天，直到永远；你的诚实存到万代。」(诗一一九 89~90)

「神是信实的。」(林前一 9；约壹一 9；林前十 13)

「惟有主的话是永存的。」(彼前一 25 原文)

「我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。」(诗八十九 34)

「也必不叫我的信实废弃。」(诗八十九 33)

「祂的信实，直到万代。」(诗一百 5)

「我要用口将你的信实传与万代...你的信实必坚立在天上。」(诗八十九 1~2)

「以祂的信实为粮。」(诗卅七 3)

「主起了誓决不后悔。」(来七 21)

「祂記念祂的约，直到永远，祂所吩咐的话，直到千代。」(诗一〇五 8)

「祂要按公义审判世界，按祂的信实审判万民。」(诗九十六 13)

圣经是神对我们所说的话，也是神对人所立的约。感谢神，从圣经我们得以看到，祂是信实的神，祂必不叫祂的信实废弃，祂的信实，直到万代，祂的信实必坚立在天上。所以我们可以放心信靠祂所说的话，因祂必不背弃祂的约，也不改变祂口中所出的。祂的话是永存的，祂不随便说话，也不会说了话又不算数。我们的神总没有是而又非的，在祂只有一是。神的应许不论有多少，在基督里都是是的(参阅林后一 18~20)。祂的话不但是安定在天直到永远，甚至有一天连「天地可以废去了，律法(神的话)的一点一画也不能废去」(太五 18)。

信实和公义是息息相关难以隔开，所以圣经常常把两者并提，当事关神的审判，就说，「祂要按公义审判世界，按祂的信实审判万民」(诗九十六 13)。有关赦免，就说，「我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义」(约壹一 9)。神不会不豫备救恩绝人的路，也不会不事先把祸福之别陈明，不教而惩罚。神早已豫备了人蒙拯救的路，告诉人，盼望人凭自由的意志及信心拣选这条路；也事先警告人，若是离开救恩的路，就是引到灭亡的路，那个可怕的后果是甚么。然后神就照着各人所拣选的路，审判，定罪或是赦免。神若是不照着祂自己所说的话，所立的约施行审判，那么祂是不信实的，又是不公义的，怎能使人口服心服，怎能封住仇敌控告的口？我们要赞美祂，神是信实的，是公义的，祂記念祂的约直到永远，祂所吩咐的话直到千代。我们虽然又软弱又败坏不堪，但我们要以祂的信实为粮，用简单的信心，抓住祂所应许的话，即是因软弱被过犯所胜，也不必丧胆灰心，只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前，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，使我们得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助，至终被模成祂儿子的模样，被领进荣耀里。

拾 神的自己——荣耀——神的显出

「荣耀的神。」(诗廿九 3；徒七 2)

「荣耀的王。」(诗廿四 7, 8, 9, 10)

「耶和华的荣耀。」(出廿四 16, 17)

「耶和华的荣光充满了...」(出四十 34, 35；王上八 10, 11；代下五 13~14；七 1~3；赛六 1~2)

「耶和华我们的主阿，你的名在全地何其美，你将你的荣耀彰显于天。」(诗八 1)

「神的荣耀」；「祂的荣耀」；「我的荣耀」；「你的荣耀」；「你国的荣耀」(诗十九 1；七十二 19；一三 4；赛六十六 18；出卅三 22；诗八 1；一四五 11)。

「祂是神荣耀所发的光辉。」(来一 3)

圣经告诉我们神的自己就是荣耀，所以称呼神作「荣耀的神」或是「荣耀的王」。神在那里，荣耀

就在那里，荣耀一面吸引人向往神，另一面也叫人从深处生畏，站立不住，伏倒在地，敬畏祂。神原是住在那人所不能靠近的光中(就是荣耀)，所以从来没有人直接看见过神。虽然看不见神，但是祂的荣耀显在祂的作为，「诸天述说神的荣耀」，「祂的荣耀高过诸天」。神无论是间接，或是直接向人显现，人所看到的乃是荣耀。有一种光景是超过人的口所能述说，笔墨所能形容，祇好说「荣耀」。

「荣耀」在积极方面，叫人受吸引，跟随祂的引领，一生走祂的路。当「荣耀的神向他(亚伯拉罕)显现」(徒七 2)的时候，他就受了吸引，离开本地和亲族，往祂所要指示他的地方去。当司提反，「定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边」(徒七 55)的时候，他就勇敢为主作见证，并殉道。当「耶和华的荣光充满了殿(或是帐幕)」(出四十 35；王上八 10~11)的时候，以色列人就欢欢喜喜敬拜又事奉神。当人向着神的心正常的时候，神的荣耀是对人的鼓舞，是赞美的题目，「圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华；祂的荣光充满全地」(赛六 3)，「耶和华阿，你的右手施展能力，显出荣耀」(出十五 6)。摩西在西乃山，「耶和华的荣耀在山顶上」(出廿四 17)，「摩西说，求你显出你的荣耀给我看... 耶和华说... 我的荣耀经过的时候，我必将你放在盘石穴中」(出卅三 18~22)，「摩西... 下西乃山的时候，不知道自己的面皮，因耶和华和他说话就发了光」(出卅四 29)。摩西的经历用在新的时代的圣徒就是「我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像镜子观看主而返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的」(林后三 18 原文)。

「荣耀」，因着人的光景不正常，就显出消极的功用。当亚当和夏娃在伊甸园里，活在神的面前时，神的荣耀如同云彩遮盖他们，他们从不知道自己是赤身露体，等到他们堕落，被赶出伊甸园时，神就「安设基路伯(荣耀)，和四面转动发火焰(圣洁)的剑(公义)，要把守生命树(神的自己)的道路」(创三 24)。那停在西乃山顶的耶和华的荣耀，对摩西是恩慈，是吸引和鼓舞，但「在以色列人眼前形状如烈火」(出廿四 17)，「众百姓见雷轰，闪电，角声，山上冒烟，就都发颤，远远的站立。对摩西说，求你和我们说话，我们必听，不要神和我们说话，恐怕我们死亡」(出二十 18~19)。神在红海，在埃及法老王的军兵身上所得的荣耀，乃是把他们都沈于红海(参阅出十四章)，不像在以色列人身上所得的荣耀，换来歌颂跳舞(参阅出十五章)。当以色列人的光景不正常，失去神的同在时，圣经不记载说，「神离开以色列」，而说，「荣耀离开以色列」(撒上四 22)。

基督徒既然蒙恩得以认识神是荣耀，就当操练把心思放在灵上，不祇经历「神作生命」也该经历「基督作人位」，从信徒的身上活出基督，这就是提摩太前书第四章 8 节所说的操练敬虔。而敬虔「就是神在肉身显现」(提前三 16)，当信徒们活出基督，让世人看见那些原不属于他们所有的「好行为」，就会将荣耀归给他们在天上的父(参阅太五 16)。世人本来的光景是，「都犯了罪，亏缺了神的荣耀」(罗三 23)。因为人受撒但的欺骗，堕落犯罪之后，从神起初创造人的心意忿出去了，吃了亏了，缺少了该在肉身显现神的功用，就是亏缺了神的荣耀。不祇如此，「思念变为虚妄，无知的心就昏暗了；自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀，变为偶像，仿佛必朽坏的人，和飞禽走兽昆虫的样式」(罗一 21~23)。这里的「神的荣耀」就是神自己，所以诗篇第一百零六篇 20 节说，「如此将他们荣耀(原文没有「的主」)换为吃草之牛的像」。世人若认识「神是荣耀」，就不会随便制造偶像得罪神。

感谢神！有一天，那一位太初的话，为着要来到人的中间，「话成了肉身，住在人中间」，「祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像」。主耶稣在地上的时候，不凭着自己活着，乃是凭着父生活行动，祂

的一举一动，都是彰显神，使父得着荣耀。所以「有声音从天上来说，我已经荣耀了我的名，还要再荣耀」(约十二 28)。并且主耶稣自己也说「我在地上已经荣耀你」(约十七 4)。如今祂已经过死而复活，升天，成为赐生命的灵，进到所有信徒的里面，所以信徒若是活出基督就会「多结果子，我父就因此得荣耀」(约十五 8)。愿所有基督徒「靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神」(腓一 11)。

第三篇 神永远的计划与祂的经营

「我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意(或作计划)所豫定的。」
(弗一 11)

「又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的(或作如何经营的)。」
(弗三 9)

壹 神永远的计划

我们的神是创造宇宙万有的全能者，独一的真神。在祂造化的起头，在太初创造万物之先，还没有宇宙万物，时间还没有开始，从亘古，从太初，未有世界以前，就有了祂。在过去的永远里，甚么都没有，只有这一位全能的神。祂是自有永有，全能全丰全足的神。祂是那样的伟大，尊贵，却是孤单的神。祂满了爱，却无对象谈情；有丰富的心思情感，却无处述说；有丰盛的荣耀，却无欣赏的对象，无从彰显。祂这个孤独的感觉，借着后来祂造了亚当之后所说的话，「那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他」(创二 18)表露无遗。从表面上看来，好像是在说「亚当独居不好」，实际上正是说出「神自己独居不好」。在神心里的深处，有一个需求，有一个渴望，有一个祂所喜悦的旨意，于是产生了一个永远的计划。这个永远的计划，在神尚未把它启示出来以前是「永古隐藏不言的奥秘」(罗十六 25)。因为照着祂所安排的日期尚未满足的时候，即使说出来也无人能领会祂旨意的奥秘。感谢神，如今神已经完成了所有的准备工作，祂自己也经过了许多的过程，成为赐生命之灵，住在信徒的里面，将那赐人智慧和启示的灵，赏给信徒，使我们真知道祂。并且照明我们心中的眼睛，使我们知道祂的恩召有何等的指望。祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀(参阅弗一 17~18)。神已经「借着祂儿子晓谕我们」(来一 2)，又赐给我们一位保惠师，叫祂永远与我们同在，就是真理的圣灵...祂要引导我们进入一切的真理(参阅约十四 16~17；十六 13)。「因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了」(林前二 10)。这个奥秘就是神永远的计划，也关连到我们的救恩，神「愿意万人得救，明白真道」(提前二 4)。所以祂把这个奥秘启示给使徒们，也启示给渴慕真道的圣徒们，传福音给世人。「唯有神能照我所传的福音，和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道」(罗十六 25~27)。这个显明出来的奥秘就是「基督与教会」。「祂在万有之先，万有也靠祂而立。祂也是教会全体之首」(西一 17~18)。

「又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体是那在万有中充满万有者的丰满」(弗一 22~23 原文)。

神这个荣耀的计划是永远的计划，不是神开始祂的创造工作后临时产生的。神是智慧的源头，作事有计划，有秩序，有目的的神。祂绝不会行事茫无目标，随着一时的兴趣，或是为着暂时的消遣，随便创造宇宙万有。祂的创造是属于祂计画的一个步骤而已。「万物是因祂的旨意被创造而有的」(启四 11 原文)。祂永远的计划是远在创世以前，在过去的永远里，创造之工还没有开始就有的，并且包括今世，来世及将来的永世，从永远到永远，所以是神永远的计划。

一、神喜悦的旨意

神永远的计划是发源于祂自己喜悦的旨意。到底甚么是神喜悦的旨意呢？就是「使祂荣耀的恩典得着称赞。这恩典是祂在爱子里所赐给我们的」(弗一 6)。

我们在第二篇里曾经说过神是灵，神是爱，圣洁，公义，荣耀。但是神是看不见的，从来没有人看见神。所以神是隐藏的，是孤单的。可是，神不乐意永久隐藏、永远孤单。神愿意彰显，使祂荣耀的恩典得着称赞。而「爱子是那不能看见之神的像」(西一 15)，「因为父喜欢叫一切的丰盛，在祂里面居住」(西一 19)。祂也是「神荣耀所发的光辉，是神本体的真像」(来一 3)。这一位爱子就是耶稣基督，当祂道成肉身住在人中间的时候，充充满满的有恩典有真理，将那从来没有人看见的父表明出来(参阅约一 14, 18)。

然而神喜悦的旨意不祇是使祂在爱子一人身上表明出来，神愿意在许多人身上表明出来，那许多人「藉耶稣基督从死里复活、重生」(彼前一 3)，「得永远的生命(神自己)」(约三 16 原文)，因而能说，「基督是我们的生命」(西三 4)，「得与神的性情有分」(彼后一 4)，「并且被模成祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子」(罗八 29 原文)。这样的人聚集在一起，就是「教会是祂的身体，那充满万有者的丰满」(弗一 23)，是「一个新人(团体的人)」(弗二 15)，「是神家里的人」(弗二 19)，是「神借着圣灵居住的所在」(弗二 22)，是基督的妻子(参阅弗五 22~32)，是「大哉！敬虔的奥秘...就是神在肉身显现」(提前三 16)。神是「要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意」(弗三 10~11)。这就是神喜悦的旨意的内容，「但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们」(弗三 21)。

二、神的拣选

神为着实现祂所喜悦的旨意，于是定了一个永远的计划。这个计划是极其荣耀又非常远大，创造还没有开始，天地还没有被造出，时间还没有起首，神在那无始的永远里就有了计划。这个计划并非为某一特定时期的，乃是为着历世历代、来世，一直到无止境的永世而定的。而在神永远的计划里，

第一步所作的乃是「在基督里拣选了我们」(弗一 4)。神的心意所喜所爱，所作所为，都是因着基督，靠着基督，借着基督，也是为着基督。所以祂的拣选也是以基督作范围和根据。祂拣选的动机和目的既都是因着基督和为着基督，很明显的蒙拣选的是适合于基督。神的拣选有团体的一面及个别的一面。就着团体的一面来说，神在基督里拣选了「人」。基督是神所喜悦的，「因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面；你们在祂里面也得了丰盛」(西二 9~10)。凡是不像基督的神就不会喜欢，而要像基督，就得在基督里。神拣选人，要照着基督的形像，按着基督的样式造人。因着这个拣选，后来神开始造物之工的时候，万物都是各从其类造的，惟有人，不是照着人类，而是照着神，乃是照着基督的形像，按着基督的样式造的。

其次，就着个别的一面来说，不是所有的人类都是蒙拣选的，惟独「照父神的先见被拣选」(彼前一 2)的纔算。神是伟大的，祂虽然愿意所有的世人都接受祂作生命，祂却不强迫人这样做，祂赐给人选择的自由。祂愿意人凭着自己自由的意志选择祂作生命。虽然福音是为着普世人，但是并非人人都愿意接受福音相信基督。乃是「凡豫定得永生的人都信了」(徒十三 48)。神赐给人公平的机会听到福音，人人都可以借着简单的信，白白得恩典，可以「不至灭亡，反得永生」(约三 16)。但是，事实上，凭着自己自由意志拣选神，得永生的人是少数。绝大多数的人是拒绝神，宁愿走沉沦的路。从表面上看来，似乎是人拣选神，但是，事实上是「不是你们拣选了我(主耶稣)，是我拣选了你们」(约十五 16)。若不是神早已拣选了，豫定得永生的人，即使听到了福音，也不会接受。因为那些不是蒙拣选的人，「听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷」(赛六 9~10)。「惟有蒙拣选的人得着了」(罗十一 7)。

上述，神拣选人是在基督耶稣里，是为着祂喜悦的旨意，永远的计划。「神拣选人的旨意不在乎人的行为，乃在乎召人的主」(罗九 11)。神拣选雅各不是根据雅各的行为比以扫好，乃是「双子还没有生下来，善恶还没有作出来...神就对利百加说，『将来大的要服事小的。』正如经上所记，『雅各是我所爱的，以扫是我所恶的』」(罗九 11~13)。因为神说「我要怜悯谁，就怜悯谁，要恩待谁，就恩待谁。」(罗九 15)。据此看来，神似乎是不公平，很任性。其实不然，因为「耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是看内心」(撒上十六 7)。神拣选人的目的既是为着祂永远的计划，当然拣选的标准，就是看看人是否有心要神，是否愿意接受神作生命。虽然人还没有造出来，后代的许多人也还没有生下来，但是神不受时间和空间的限制。神照着祂的先见，豫先看见，豫先知道，谁有心要神，谁愿意相信祂，来接受神作生命。也许有些人，他们的行为比别人好，能力也比别人强，智力高，有所自夸的。因此，他们觉得自己不错，心里骄傲，「因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧」(结廿八 17)，「自称为聪明，反成了愚拙」(罗一 22)，虽然听见福音，却无心要神，弃绝了这么大的救恩。「因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人，却为神的大能」(林前一 18)。神「要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明」(林前一 19)，所以「神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧。又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的；使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸」(林前一 27~29)。当主耶稣在世的时候，那些法利赛人和文士自以为义，轻视了救恩，批评论断，主耶稣和税吏及罪人一同坐席。主耶稣就对他们说，「康健的人用不着医生，有病的人纔用得着；我来本不是召义人，乃是召罪人」(可二 17)。

其实在神的眼光中，「没有义人，连一个也没有... 因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀」(罗三 10~23)。那些自以为义，夸耀自己的好行为而不要神救恩的人，就是再好还是一个罪人，永远不能满足神公义的要求。反过来，那些在神面前谦卑承认自己的愚拙、软弱、卑贱、不义和罪的人，他们认识自己的不行与无能，他们不敢自夸，而寻求神的救恩。他们要神，神就让他们得着。「因为凡祈求的就得着；寻找的就寻见；叩门的就给他开门」(路十一 10)。他们「得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸」(弗二 8~9)。他们重生了，接受基督作生命(参阅西三 4)，「就得与神的性情有分」(彼后一 4)，从前「既因肉体软弱，有所不能行的」(罗八 3)，现在「靠着那加给我力量的，凡事都能作」(腓四 13)，他们因着神的恩典，得在基督耶稣里，享受神不断的分赐，神又使祂成为他们的「智慧、公义、圣洁、救赎」(林前一 30)。他们是被拣选的，要叫他们在他们的身上活出神，宣扬那召他们「出黑暗入奇妙光明者的美德」(彼前二 9)。

蒙拣选的人，在被模成基督形像之前，在他们的过程中，或许会有失败和软弱，但是这不会影响他们的地位，「神的恩赐和选召，是没有后悔的」(罗十一 29)，神会作成祂的工，并且他们因信蒙神称义，「谁能控告神所拣选的人呢」(罗八 33)? 神说，「我知道我所拣选的是谁」(约十三 18)。祂知道我们的本相，祂也知道我们今天的光景，祂绝不会改变祂的拣选「在祂并没有改变，也没有转动的影儿」(雅一 17)。「耶稣基督，昨日今日一直到永远是一样的」(来十三 8)。「所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前(指在信徒的灵里)，为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助」(来四 16)。环境恶劣，信心软弱时，「仰望为我们信心创始成终的耶稣」(来十二 2)。当初，众人信不来时，祂为我们信心创始，叫我们得以信靠祂，因信蒙神称义，当然祂会保守我们到底。我们所以会疑撼动摇，问题不在于神，乃在于我们不大追求主，不取用祂的丰富。「应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移」(彼后一 10)。我们若殷勤操练灵，追求主，取用祂的丰富，就「得以长大成人，满有基督长成的身量」(弗四 13)，对得起那召我们「进祂国得祂荣耀的神」(帖前二 12)。

三、神的豫定

神的拣选是为着要达到神永远的计划所必需的第一步手续。祂的拣选是为着祂计划最终的目标，而神不祇拣选我们，并且豫定我们要达到那目标。那目标是荣耀无比的，是超乎我们所能测度的。以弗所书第一章 4 至 6 节告诉我们，神是在「基督里」，「按着自己所喜悦的旨意」，不祇是拣选了我们，也「豫定了我们」。我们认为发生在我们身上的，许多事情都是很凑巧；很凑巧父亲遇见了母亲，于是生下了我，很凑巧有一天我心里苦闷，需要有东西填充心中之肌渴的时候，听到了福音，所以就得救了。不！绝不是凑巧！我们的蒙豫定，是「在基督里」，「因爱我们」，就「按着自己所喜悦的旨意」，且是「照着祂的计划豫定的」。

我们的蒙豫定是因着和为着神永远的计划，而神永远的计划是因着和为着基督，所以神是在基督里豫定我们。因为这个豫定是因着基督，借着基督，靠着基督，也是为着基督的。所以在基督里神纔豫定，除此以外，神不愿意作甚么。并且神喜悦的旨意是集中在基督身上，凡是不因着基督，不为着

基督，和基督脱节的事物都不会让神喜悦。人是为着基督的，在神的心目中，人是可爱的，令祂喜悦的，是出于祂的甘愿。祂欢欢喜喜豫定人，不是出于怜悯，一点也不是出于勉强。虽然后来人堕落，远离神，那种可怜的光景，实在够不上神的心意的时候，因着祂的大怜悯，借着耶稣基督从死人中复活重生了我们，拯救我们回到神原初计划的地位。但是当初的的确是出于神喜悦的旨意，也因着爱我们。神的爱，不祇是表明在祂的拣选，豫定与创造，甚至当人堕落到极点时，祂仍然爱我们。爱我们爱到一个地步「甚至将祂的独生子赐给我们」(约三 16)，「因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来」(弗二 4~5)。神是无所不知，超空间、超时间限制的神。人还没有创造出来之先，照着祂的先见，祂早已知道人的软弱，人会堕落，人若不落到走头无路的地步，不会回头要神。但是祂还是爱我们。祂知道最终谁会作甚么选择，祂知道祂所拣选的是谁。于是「祂豫先所知道的人，就豫先定下...」(罗八 29)。因为祂有祂永远的计划，祂的计划，不会因事过境迁，而改变，不会因人的堕落败坏而放弃，是永远的计划。神是「照着祂旨意所豫定的」(弗一 11)。所以祂的豫定是稳固的，神会实现祂的豫定。

那么神究竟豫定我们作甚么呢？「豫定得永远的生命」(徒十三 48)，而这个永远的生命，不是道教的修仙，也不是秦始皇所寻求的长生不老，乃是神的自己。惟有神是永远常存的，惟有神的生命纔是永远的生命。「因为凡有血气的，尽都如草，他的美荣，都像草上的花，草必枯干，花必雕谢；惟有主的道是永存的」(彼前一 24~25)。有一天甚至「天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了」(彼后三 10)，何况其他的人、事、物，当然都是短暂的，都要过去。但是凡是蒙神预定的人却要 and 神永远常存。「神赐给我们永远的生命，这永远的生命也是在祂儿子里面。人有了神的儿子就有生命」(约壹五 11~12)。「凡信耶稣是基督的，都是从神而生」(约壹五 1)。怎么能够信呢？因为「凡豫定得永生的人都信了」。这经节告诉我们，凡能相信的人都是蒙神豫定的。因为是从神生的，有神的生命，所以也是神的儿子。「你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女」(约壹三 1)。神「豫定我们借着耶稣基督得儿子的名分，归入祂自己，使祂恩典的荣耀得着称赞」(弗一 5~6)。「得儿子的名分」比有神的生命，成为神的儿子还要好。当然从神生，有神的生命是先决条件，但是光是有神的生命还不够，还要长大成人，里外都像神纔能「得儿子的名分」。感谢神。「因为祂豫先知道的人，就豫先定下模成祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。豫先所定下的人又召他们来。所召来的人，又称他们为义。所称为义的人，又叫他们得荣耀」(罗八 29~30 原文)。祂「在万世以前，豫定使我们得荣耀的」(林前二 7)。得荣耀就是完全像神，彰显神。神「要将祂丰盛的荣耀，彰显在那蒙怜悯早豫备得荣耀的器皿(人)上。」(罗九 23)。我们这一班早预备得荣耀的器皿，就是今天在地上的教会。教会是「神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意」。

四、神的救赎

我们已经看过，神盼望人照着自己自由的意志拣选神作生命，好让神充满人，从人的身上彰显神丰盛的荣耀。神并没有计划要人堕落，人的堕落与败坏是一大悲剧，是从神原初的计划岔出去的，人

若没有堕落，罪就不会进到人的里面，人就不会犯了罪亏缺了神的荣耀，人也不必在神公义的要求之下被定罪，神也不必救赎人。这样看来，神的救赎是外添的，不在神永远的计划中。不！神的救赎是神永远的计划中很重要的一环。因为神虽然没有计划要人堕落，失败，犯罪，但是当神照着祂喜悦的旨意，计划拣选人，豫定人作祂永远的计划中的工作中心时，照着祂的先见，已经看到，并豫先知道后来人会堕落。但是神喜欢人，爱世人，祂不愿意放弃人，另选对象。所以神祇好计划救赎人，并且因着祂向着人的大爱，喜悦，甘愿将祂的独生子基督赐给人。「道成肉身」，「为人生活」，「十字架上的受死赎罪」，「死而复活」，「升天，成为赐生命之灵」等等的过程，都是在神永远的计划中，早已计划好了的必需的步骤。在人看来，基督为要完成赎罪的工作，被钉死于十字架，是发生于一千九百多年前。但是从神那一面看，在已过的永远里，就是神的创造还没有开始，人还没有被造出来以先，当神在祂自己喜悦的旨意里，产生了永远的计划，拣选并豫定人作祂工作并施恩的对象时，照着祂的先见，就豫先知道了救赎的需要。因此，计划并决定好了基督在十字架上受死的救赎工作。「从创世以来被杀之羔羊」(启十三 8 原文)，这节经文很清楚的告诉我们，基督是创世以前，定规被杀，所以神的救赎不是临时外添的，是神永远的计划之一。

贰 神的经营

「又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排(原文是经营)的。」(弗三 9)

「神在信上所立的章程(原文意思是在信心里神的经营)。」(提前一 4)

我们在第壹项里已经看到，神是满了智慧，清明的心思，丰富的情感，意志坚定的神。祂不是无作为无所适事的神。祂在自己所喜悦的旨意里，定规了永远的计划，然后就付诸施行。神的经营就是永远计划的施行。

一、神的创造

「我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。」(启四 11)

「因为万有都是靠祂造的，无论是天上的，地上的，能看见的，不能看见的，或是有位的，主治的，执政的，掌权的，一概都是借着祂造的，又是为祂造的。」(西一 16)

神的创造是出于祂所喜悦的旨意，为着要执行祂永远的计划，豫备材料，以便开始祂的经营。神的创造是靠基督，借着基督，也是为着基督。创造的工作，虽然极其广大，规模宏伟，但是对全能者而言。「祂说有，就有；命立，就立」(诗卅三 9)。「诸世界是藉神话造成的」(来十一 3)。有关神的创造详情，请看「第四篇神的创造」。

二、基督的救赎，信徒的重生与神生命的分赐

神永远的计划中，人是神工作的主要对象，神拣选并豫定人，不祇是照着祂的形像，按着祂的样式被造。神更愿意并期望祂所造的人，凭着自己自由的意志选择神作生命，好让神能够分赐生命给人，叫人被祂充满，成为荣耀的器皿，彰显神丰盛的荣耀。

可惜人不单是没有选择神，没有接受神作生命，反而让神的仇敌就是撒但，用诡诈的手段抢先进入人肉体的情欲里，把罪性带进人的里面，辖制人，败坏人，使人远离神，并且使人落在神公义的审判之下。

神照着祂的先见，豫先知道，人后来的境遇，所以在永远的计划中，早已计划并定规好了「基督的救赎」，而在时间里，日期满足的时候，因着祂爱我们的大爱，就照着自己的计划，亲自经过了「(一)道成肉身：将神性带进人性里面。(二)在地上为人的生活：在人性里彰显神性的美德，在肉身中彰显神，并告诉人神的心意，叫人转向神。(三)十字架上受死：解决了人身上消极的难处，就是罪性，罪行，撒但，肉体，世界，旧人等等，祂所流的宝血，替罪人付清了罪债，满足了神公义的要求，使信祂的人不再定罪，蒙神称义。(四)复活：废弃了死亡的权势，复活成为神的长子，并使信祂的人得着重生，有神的生命，成为神的众子。(五)升天：把人性带进神性里面。坐在父神宝座的右边，正式就职，开始属天的职事，执行神的经营，建造教会。(六)成为赐人生命的灵：进入人的里面作素质的灵，并且浇灌在人的身上，作能力，作经论的灵，使福音得以广传。(七)基督的再来：叫信徒的身体得赎，会朽坏的身体改变成为不朽壤荣耀的身体」等等的过程，执行神的经营。

祂的救赎，是为着解决人堕落之后的一些消极的难处，把人极救回到神原初心意中的地位。然后借着基督从死人中复活，重生了所有信祂的人，使他们有神的生命，作神的众子，并且因着不断生命分赐，充满人，以神圣的生命取代人败壤的成分，使信徒生命得以长大模成祂儿子的模样，得以进入荣耀里。有关基督的救赎及信徒的重生，与神生命的分赐，请看第八篇基督及第九篇信徒。

三、教会

很多人对于教会有错误的领会，以为教堂就是教会，或是一些人的组织就是教会。世人所以有这样的误会，乃是受宗教观念之蒙蔽所致。其实教会不是那样简单，是非常深奥的事，是神深奥的事，是极大的奥秘。除了神的灵，没有人知道神的事。要认识教会，需要神将那赐人智慧和启示的灵，赏给我们。教会是一个很大而重要的题目。因为教会是神永远计划的中心，也是神在今世经营的内容。没有她，神的创造就失去了意义，神就失去了经营的对象和目标。神所以拣选人，豫定人，创造人，救赎人，分赐祂自己的生命给人，都是为着产生教会。教会是「大哉，敬虔的奥秘...就是神在肉身显现」(提前三 16)，「教会是祂的身体，是那充满万有者的丰满」(弗一 23 原文)。神经营教会，建造教

会乃是「为要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧；这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意」(弗三 10~11)。要知教会详情请看第十篇教会。

四、千年国度

教会是神在今世的经营。当神在今世经营教会到一个地步，那些蒙召的信徒，成圣，称义，变化并模成祂儿子的模样，有一班得胜者，就是「男孩子」(启十二 5)，被提到神宝座前，触发天上的战争，「米迦勒同他的使者与龙争战；龙也同它的使者去争战；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，是迷惑普天下的；牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去」(启十二 7~9)。这就是世界末日时三年半大灾难的开始。在这期间其余的大部分圣徒也生命长大了。基督就要照着祂的应许再来，使圣徒们「这必朽坏的，总要变成不朽坏的。这必死的，总要变成不死的」(林前十五 53)，「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇」(帖前四 16~17)。那时以色列民，被仇敌围攻，被打败，逃到约沙法谷，正无路可走，「那日，祂的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上；这山必从中间分裂，自东至西，成为极大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移。你们要从我山的谷中逃跑... 耶和華我的神必降临，有一切圣者同来」(亚十四 4~5)。魔鬼便叫以色列的仇敌「聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿」(启十六 16)，天使就把这些仇敌，好像葡萄，「丢在神忿怒的大酒醉中，那酒醉踹在城外，就有血从酒醉里流出来，高到马的嚼环，还有六百里」(启十四 19~20)。于是地上的战事都要结束。「末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说，来罢，我们登耶和華的山，奔雅各神的殿；主必将祂的道教训我们，我们也要行祂的路；因为训诲必出于锡安，耶和華的言语，必出于耶路撒冷。祂必在列国中施行审判，为许多国民断定是非」(赛二 2~4)。「到那日，耶和華发生的苗，必华美尊荣，地的出产，必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。主以公义的灵、和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净，那时，剩在锡安留在耶路撒冷的，就是一切住在耶路撒冷，在生命册上记名的，必称为圣」(赛四 2~4)。从前以色列人不相信，他们所钉死在十字架上的耶稣，就是他们素来所等候仰望的弥赛亚(基督)，到了这个时候都醒悟了，不能不相信了。「素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见；没有称为我名下的，我对他们说，我在这里，我在这里」(赛六十五 1)。神说，「我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家，和耶路撒冷的居民；他们必仰望我，就是他们所扎的」(亚十二 10)。于是「以色列全家都要得救」(罗十一 26)。至于那些既不是基督徒，也不是以色列的外邦人，「当人子在祂荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上；万民都要聚集在祂面前；祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般；把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说，你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国(千年国度属地的部份，就是弥赛亚国)」(太廿五 31~34)。「王又要向那左边的说，你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和它的使者所预备的永火里去」(太廿五 41)。这些外邦人蒙神赐福与定

罪的分别祇有一点，就是根据他们善待神的选民(太廿五 35~40)，或是恶待神的选民(太廿五 42~45)。这些当基督再来时，悔改相信主的以色列人要在千年国度属地的部分，就是弥赛亚国里作祭司，带领因善待神的选民而蒙神赐福，作国民的外邦万民事奉神。

至于因信称义，重生，接受基督作生命的基督徒，无论是尚活着的，或是已死了的，在号筒末次响的时候，死人要复活成为不朽坏的，活着的人也要改变。然后「都要站在神的台前」(罗十四 10)，都「要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报」(林后五 10)。「因为时候到了，审判要从神的家起首」(彼前四 17)。基督徒相信神的儿子为他们成功了救恩的时候，都已经「不至灭亡，反得永生」。所以这里所说的审判，不是为得永生或是被定罪沈沦，而是为得奖赏或是受处罚受亏损的审判。根据马太福音第廿五章十个童女和按才干给仆人银子的比喻，可以看出审判的根据有二大项，生命与忠心。那些有豫备油在器皿里的，就是在今生好好享受神全备的救恩，常常操练把心思放在灵上，使那住在我们灵里和我们的灵成为一灵的主，不祇充满在我们的灵里，并且有额外的油(灵)贮存在器皿(魂)里，心思、情感、意志都被圣灵浸透更新的人。这样的人也就是生命长大，变化被模成祂儿子模样的人。还有那些领了五千或是二千银子后另外赚了五千或是二千银子的仆人，就是因着爱主，关心神的旨意，爱教会，忠心服事主的人。这样的基督徒，就是「为我(主)丧掉魂(丧掉魂的享受)的，必得着魂(魂的享受)」(太十六 25)。「他们是从人间买来的，作初熟的果子归于神和羔羊」(启十四 4)。「他们虽至于死，也不爱惜性命」(启十二 11)，他们会蒙主的称许说，「好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐」(太廿五 21)。他们「丰丰富富的，进入我们主救主耶稣基督永远的国」(彼后一 11)。这国就是千年国度，是神在来世的经营。「他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年」(启二十 6)。千年国度是为着彰显神的荣耀和显明神的公义。

神是公义的，那些今世不好好爱神，贪享宴乐失败的基督徒，会受管教，被「丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了」(太廿五 30)。他们在今世「因为凡要救自己魂生命(魂的享受)的，必丧掉魂生命(丧掉魂的享受)」(太十六 25 原文)。当得胜者在千年国度属天的部分与基督一同作王的时候，他们却被丢在国度之外，黑暗里，需要用一千年的时间去补课，直到自己的成分被神取代，模成神儿子的模样为止。至终他们还是会得救(魂的救恩)，进入新耶路撒冷。「虽然得救乃像从火里经过的一样」(林前三 15)。有关这些的详情，请看第十一篇基督的再来与第十二篇千年国度。

五、新耶路撒冷

千年国度开始之前，撒但被天使捆绑扔在无底坑里。「那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国」(启二十 7~8)。这是神要试验那些万民隐藏在心底的真实光景。那些并非真正爱慕神的人，经不起试验，立刻就暴露他们的本相，随着撒但一起背叛神。「他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城。就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方；他们必昼夜受痛苦，直到永永远远」(启二十 9~10)。

根据神公义的要求，「罪的工价乃是死」(罗六 23)。而「世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀」(罗三 23)，所以除了接受救恩，罪蒙赦免者以外，「按着定命，人人都有一死，死后且有审判」(来九 27)。这个审判是于千年国度之后，新天新地来到之前执行。「我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的；从祂面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前；案卷展开了；并且另有一卷展开，就是生命册；死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里」(启二十 11~15)。这是一次宇宙中很澈底的大清除。撒但，阴间，死亡，罪人等所有消极的人事物都一扫而尽，都不能带进新天新地。

「我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了；海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，豫备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫」(启廿一 1~2)。新天新地完全是属于神的，是神的国，因为那里没有撒但，没有消极的人事物。神的旨意在那里是通行无阻的。而新天新地里的圣城新耶路撒冷，就是神从过去的永远之前所计划，经过历代、今世、来世所经营的集大成，最终的出现。新耶路撒冷是神在将来的永世里永无止境的经营。新耶路撒冷并不是一座物质的城。她是一个表号，一幅图画，说明神经营的内容，荣耀无比的光景。这座城所表明的乃是古今中外所有蒙恩的圣徒，因着接受神作生命，及享受神不断地分赐生命的结果，与神完全调和为一，被祂充满，成为神的丰满，一面以神为居所，另一面也成为神在灵里居住的灵宫，丰满地彰显神，见证神的荣耀，并成为神权柄的出口。「我未见城内有殿，因主神全能者，和羔羊，为城的殿。那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照；又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走；地上的君王必将自己的荣耀归与那城」(启廿一 22~24)。你看这是何等的荣耀，完全透亮，把荣耀的神表明不遗。从前神祇有「在父怀里的独生子将祂表明出来」(约一 18)。祇有基督是「神荣耀所发的光辉」(来一 3)。现在神却在众子里，团体的基督里，使祂丰盛的荣耀，完完全全地彰显出来。神永远的计划，到此完全实现了。哦！这是何等的荣耀。无比的华美！容我们在第十四篇新天新地与新耶路撒冷中更加详细地述说。

第四篇 神的创造

神的创造是将永远的计划付诸经营的第一步，是为着神永远的经营，豫备所需的材料。神永远的计划之中心，既然是人，祂创造的中心当然也是人。如果把我们所居住的地球和广大洪荒的宇宙相比，地球如同海边的一粒尘砂，微不足道。把人和地球相比，人也是如同一粒尘砂显得极其微小。那知，这么微小的人，却是受造之物中的主角，神创造的中心！难怪大卫会感慨无量地说，「我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说，人算甚么，你竟顾念他。世人算甚么，你竟眷顾他」(诗八 3~4；参阅来二 6)。

壹 神创造的动机，规范与程序，凭借和目的

一、动机

我们若想知道神创造的动机，就需要看以弗所书第一章。那里所记载的事，比创世记第一章还要早。把我们带回到约翰福音第一章 1 节的太初。就是创造还没有开始，还没有宇宙万有，还没有时间的开始，在那亘古无始的永远里，神有祂「自己意旨所喜悦的」(弗一 5)，有祂「自己所豫定的美意」(弗一 9)，创造是因着神自己意旨所喜悦，出于祂自己所豫定的美意。「我们的神，你是配得荣耀尊贵权柄的；因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的」(启四 11)。「我们的神...都随自己的意旨行事」(诗一一五 3；一三五 6)。当然创造的工作，不会是随随便便的偶发事项。

二、规范与程序

神因着祂自己所喜悦的旨意，有了永远的计划，神的拣选、豫定、创造、救赎，永远的经营都是根据这个永远的计划中的规范与程序，(或者说蓝图)来执行的。祂是「那位随己意行作万事的」(弗一 11)主，所以祂的创造是根据早已照着祂的旨意计划过的规范与程序做的。「天地照你的安排」(诗一一九 91)；「耶和华所造的，各适其用」(箴十六 4)；「凡事都有定期，天下万务都有定时...神造万物，各按其时成为美好」(传三 1, 11)。神是先造诸天和其中所有的，包括天使在内，然后再造地，并地上的活物(包括原始创造时的活物)，最后纔造人。人被造出来之后神就「歇了祂一切创造的工，就安息了」(创二 3)。

三、凭借

神创造的凭借乃是基督，祂是神的爱子，也是太初就与神同在的话。「这道(话)太初与神同在。万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的」(约一 2~3)。「因为万有都是靠祂造的，无论是天上的，地上的，能看见的，不能看见的，或是有位的，主治的，执政的，掌权的，一概都是借着祂造的」(西一 16)。「诸世界是藉神话造成的」(来十一 3)，「诸天藉耶和华的命而造，万象藉祂口中的气而成...祂说有，就有；命立，就立」(诗卅三 6, 9)，「神说要有光，就有了光...神说...事就这样成了」(创一 3~24)。神是「常用权能的命令(话)」(来一 3)创造万有，并托住万有。神是全能者，话是权能的话，这个权能的话，从无中创出有来。神是「使无变为有」(罗四 17)的神。创世记第一章 1 节的「创造」，在希伯来原文的意思是「从无创出有」。神的全能使本来不是物质的能量变为物质，使

无变有。「日头月亮，你们要赞美祂；放光的星宿，你们都要赞美祂。天上的天，和天上的水，你们都要赞美祂。愿这些都赞美耶和華的名。因祂一吩咐，便都造成」(诗一四八 3~5)。

四、目的

神喜悦的旨意是在祂爱子身上，因为「爱子是那不能看见之神之像」(西一 15)，「祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像」(来一 3)，神的创造不祇是「靠祂造的...借着祂造的，又是为祂造的...使祂可以在凡事上居首位」(西一 16~18)。神「喜欢叫一切的丰盛，在祂里面居住」(西一 19)，使这位「从来没有人看见」(约一 18)的神，借着「在父怀里的独生子，将祂表明出来」(约一 18 下)。不但如此，神还要借着祂的爱子，得着许多的儿子，所以就「在基督里拣选了我们...又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分」(弗一 4~5)，并且在创造人的时候，「神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女」(创一 27)，「祂豫先所知道的人，就豫先定下模成祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子」(罗八 29 原文)。这许多弟兄「在祂里面也得了丰盛」(西二 10)，成为教会。「教会是祂的身体，是那充满万有者的丰满」(弗一 23 原文)。「这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所豫定的；叫祂的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞」(弗一 11~12)。从前神是祇能在爱子里得着彰显，但现在神可以在众子的身上，就是团体的基督身上得着完满的彰显。神是「为要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧；这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意」(弗三 10~11)，也是神创造的目的。

贰 神原始的创造

一般读圣经的人，对于创世记第一章不太深入，因此有一个严重的误会，以为创世记第一章整章是说到神原始的创造。正因着有这样的错误，纔使圣经遭受了许多诽谤与攻击，认为圣经的记载与科学的考究不相符，是无稽之谈。因为根据圣经的记载计算，从创世记神六天的创造之工到现在为止，大约六千年。而科学家，地质学家推算，地球之年龄大约有二十亿年以上，就着地球上的太古世代的活物而言，考古学家根据已经被发现的骨头化石研判，也有一千万年之久的化石。因着有这样大的差距，就使创世记的可靠性被许多人否定。关键点是根据原文圣经，创世记一章一节与二节之间有一连结词「然而」，被人忽略了。正确的翻译是「起初神创造天地」(创一 1)，「然而地变成空虚混沌；渊面黑暗；神的灵运行(覆翼)在水面上」(创一 2 原文)。当我们把应当有的连结词放上去的时候，就不难发现，祇有创世记第一章 1 节纔是说到神原始的创造，而 1 节与 2 节之间有一个非常久的空档或说是间隙。有非常遗憾，非常可悲可怕的事情发生了，所以地纔会变成空虚混沌，渊面黑暗。根据约伯记第三十八章 4 至 7 节的记载，当初神「立大地根基的时候...那时晨星一同歌唱，神的众子(指着天使，因为众天使都是神造的，从创造与被造的关系而言，众天使是神的众子，虽然不是神所生的，如同亚

当是神所造的，不是神所生的，但是路加福音第三章 38 节却说，亚当是神的儿子一样)也都欢呼」。当初神创造地球的时候，一定是非常美丽完善，若不然，像创世记第一章 2 节所说的「地是空虚混沌，渊面黑暗」，那么晨星怎能一同歌唱？众天使又怎能欢呼？以赛亚书第四十五章 18 节也告诉我们，神「创造坚定大地，并非使地荒凉」。我们深信，当初的地球一定是既完善又美丽。还有，在原文中创世记第一章 1 节所用的「创造」是「使无变有」的意思，而以后所用的词都是「造作」或是「形成」，并不是「使无变有」。根据这一个不同，我们也可以判定祇有第 1 节纔真正是「原始的创造」，而 2 节以后的创造是，「神的复造」。

一、神创造的程序

(一)神首先创造了诸天(包括诸星球)和众天使

根据约伯记第三十八章 4 至 7 节的记载，我们可以很清楚地看见，在地球还未被造之先，诸天和众天使已经被造出来了。所以当神立大地根基的时候，他们因看见神荣耀的作为而歌唱并欢呼。千万不要以为这宇宙中，除了地球以外，没有声音，没有音乐。不！既然创造主是一位说话的神，所有受造物，也都是像它们的造物之主，会说话，会歌唱，会欢呼和赞美。「诸天述说神的荣耀；穹苍传扬祂的手段。这日到那日发出言语；这夜到那夜传出知识」(诗十九 1~2)。穹苍之中充满了歌颂与赞美。要是我们耳朵的机能，能够接听各种不同波长频率，那么定规能够听到这些颂赞之声音。使徒约翰在拔摩海岛上，被圣灵感动，而「听见，在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造物，都说，但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远」(启五 13)。

1. 神先创造了众天使，是要他们服役，听从祂命令，成全祂旨意

圣经并没有明确地告诉我们，神是先创造了诸天呢？或是先创造了天使？但是我们知道，神创造的工是那样伟大决茫，需要有「听从祂命令成全祂旨意有大能的天使」(诗一〇三 20)，很可能天使的被造是在其他受造物之先。我们的神是智慧的神。祂的一切作为都是在祂永远的计划中，早已计划好了，有完善的规范与程序。绝不可能在创造的过程中，因感觉有这需要，临时创造天使来服役。由此看来，天使的受造是在诸天受造之先。(请看第五篇天使。)

2. 神先创造了诸天（包括诸星球）是为着地

「我耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天，铺开大地的」(赛四十四 24)。这一节经文，把神的创造大别为(1)诸天，(2)大地及(3)万物，好像人也包括在第三项的万物里。但是如果我们将以赛亚书第四十五章 12 节，「我造地，又造人在地上，我亲手铺张诸天，天上万象也是我所命定的。」圣经把神的创造大别为(1)诸天(包括天上万象)，(2)地及(3)人的三大项。撒迦利亚书第十二章 1 节也说，「铺张诸天，建立地基，造人里面之灵的耶和华。」我们都知道地球上除了人以外，神还创造了万物，但是人是万有之首，它们的祸福都是系在人身上(参阅罗八 9~23；赛六十五 17~25)，并且它们的存在是为着人。所以圣经就不题其他的万物，单题人。圣经把天，地，人三者并题。神创造的中心在于人，因为人的受造是为着神的。但是神若不先创造地和其上的万物，人就无法生存。地球的受造完全是为着人。然而若没有诸天和天上的万象，地就无法单独存在，也无法获得适当的光线、温度，及其他条件，适宜于人的生存，生命的繁殖。所以诸天的受造是为着地球，并且必须在地球之先被造。约伯记第廿六章 7 节说，「神...将大地悬在虚空。」这是因为诸天，诸星球，在地球之先已被造而存在于宇宙中。我们在第一篇圣经第参项之三，已经题过，维持宇宙均衡的三个基本能力是(1)核子力，(2)电气力，(3)重力。而地球所以能悬在虚空，就是神把地球安置与其他诸星球间的适当距离位置，使其均衡所致。当然神是一切能力的根源。创世记第一章第 1 节「起初神创造天地」那里的「神」原文是「伊罗欣」，字义是「大能的信实者」。神的大能，不祇是使无变有，从无中创造出天地，并且用祂的大能托住万有。神「常用祂权能的命令托住万有」(来一 3)。因着神权能命令的托住，地球不祇得以悬于虚空，并且维持适当的距离，使地球获得适当的阳光，温度，适合于动植物的生存。假使地球与太阳的距离，比现有的距离再近一些，那么地上的活物都会被炎热烤死，反之，会被冻死。同样地，假如地球与月亮的现有距离，若是再近一些，地面会被海水淹没，大气中的氧气会被吸入水中而空中因缺少氧气而无法使活物生存。造物主创造之工，是何等的奥妙！一切都是又完善而美好，恰到好处丝毫不差。这一切都是为着地，更是为着人。

(二)神创造了地和其上的万物

「起初神创造天地」(创一 1)。上述，神在创造地以先，众天使，诸天诸星辰已经被神创造而有，这是照着神永远的计划中之程序。所以地的受造是较为后期，但绝不是像一般人误解创世记第一章所说的六千年前。地的受造还是相当的早，起码比地上的万物早得多。神造地乃是为着使后来要造的人能居住，所以绝不可能是第 2 节所说的「地是空虚混沌，渊面黑暗，」那种凄凉可怜的光景。「创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，祂创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住」(赛四十五 18)。人是神创造的中心，是受造物中的主角。根据圣经的记载，神的心意是在这地上；神永远的居所——新耶路撒冷是要出现在这地上。因此，当初神所创造的地球，一定比任何星球还要美丽完善。在诸星球中，地球是神的杰作。这就难怪当初神「立大地根基的时候...那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼。」地球所以那样的完善美丽，乃是为使地适合于人居住，附带的，也要使有生命的众活物得在地球生存，因为它们也是为着人的生存而效力的。我们绝对相信，地球后来变成空虚荒废之前，神也创造了地上

的万物。

在神所创造的广大洪荒的宇宙口，到目前为止(相信以后也是)，再也找不出第二颗星球，有生命的活物存在，也很难找出有像地球一样具备了能使活物生存的基本条件。从前世人幻想，且传说，月球是很美丽的神仙世界，那里有仙女，白兔等。但是二十世纪的科学，成功了登陆月球的壮举，也彻底的否定了传说。月球是一片荒凉，没有水，没有氧气，连细菌都无法生存。地球的优越生存条件是：

1. 地球本身所具备的物质元素齐全，为要构成及供给动植物所必需的元素，样样齐全，一无所缺。太阳虽然比地球庞大，但物质元素的种类远不如地球，就是古人梦想中之仙境一月球，显然也缺少供给活物生命之气的氧气。

2. 地球与太阳、月球之间保持适当的距离，构成完美的生存条件。因太阳与地球间保持适当的距离，使太阳能成为地球上一切光和热的主要供应源泉，是生命的源泉。若是这个距离比现有的距离近一些，会导致温度的剧升，而烤死一切活物。反之，会导致温度的剧降，冻死一切活物。光和热是活物生存上必需的，但是要适量，过与不及会同样地带来灾害。太阳和月亮的引力，在地球海洋上产生了潮汐。尤其月球对于潮汐的影响为大。因着距离的适当，不至于使海水涨高而掩盖地面。因为神「定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面」(诗一〇四 9)。神说，「海水冲出，如出胎胞；那时谁将它关闭呢？是我用云彩当海的衣服，用幽暗当包裹它的布。为他定界限，又安门和门说，你只可到这里，不可越过，你狂傲的浪要到此止住」(伯卅八 8~11)。若是海水再涨高一些，大气中的氧气将会被吸入水中，动物就会因缺乏氧气而无法生存。但是神「以永远的定例，用沙为海的界限，水不得越过...波浪虽然翻腾，却不能逾越。虽然匍匐，却不能过去」(耶五 22)。「神说，诸水之间要有空气，将水分为上下」(创一 6)。虽然这一节的记载是说到神的复造，但为着要使地上的活物得以生存，我们相信在神原始的创造时，一定也有如同现今的大气层。大气层的构成，和太阳，月球与地球三者之间的适当距离息息相关。地球上的这层大气，对于地上的活物而言，是不可缺少的。它不祇是供给生命之气—氧气，使活物得以活，而好像一层甲冑，抵挡着太阳辐射中炙人皮肤的紫外线和红外射线的大部分，也抵挡着来自宇宙空间数不尽陨星的袭击。这些陨星墜落到地球上空时，由于和大气层的摩擦，产生高温，大部分的陨星早已在空中就烧成灰烬，不致于撞击地面。就是偶而有几个较大的陨星，未能及时在空中完全烧成灰烬，而以陨星形状撞击地面的，不但为数寥寥无几，且因着体积已烧损至成为轻量石头，除非直击在人畜身上，没有甚么危害。根据气象学家说，太阳能的辐射热，使海水蒸发上升，遇凝结，以雨、雪的形状降落，滋润大地，供给不带盐分的饮料水，并调节气温。不过这些在大气中的水蒸气，并非像一般人所说的遇冷就会凝结，成为雨点降下大地。每一滴雨点的构成都需要一粒灰尘作为核心纔能凝结成为够重量的雨水降下来。据说，这些灰尘的供给来源，极大部分是获自烧成灰烬的陨星，而且越靠近赤道附近，这种灰烬越容易获得。所以赤道附近常有阵雨，调节炎热的气温。造物主安排之奥妙，真是不可思议！

大气层虽然非常厚，但是它的质量大部分密集于下层，即在地面附近。据计算，从海面上算起到五公里高之处，包含大气全部质量的一半，到十公里高处就包括大气全部质量的四分之三，算到二十公里高处，竟包含大气全部质量的十分之九了。可见越往高处越稀薄。大气层基本上是由两种主要气

体混合组成：氮约占百分之七十八，氧约占百分之二十一，此外还含有少量的氦、氩、氖、氟、氙等。在地面附近还含有少量的二氧化碳和水蒸气。太阳能为地面的植物吸收，使空气中的碳酸气与植物根部输送上来的水分化合，产生碳水化合物，成为植物的养料。从而也维系着动物的生存。简言之，植物吸收碳酸瓦斯，呼出氧气，动物则吸入氧气，呼出碳酸瓦斯，两者互相辅助，生生不息。造物之神，奥秘的安排，真是叹为观止。

这样一个非常完美的地球，后来发生了大悲剧，以致「变成空虚混沌，渊面黑暗」(创一2原文)。我们要从神所说的话—圣经来找出这个问题的答案。

我们在本篇的前段，已经略略地题到，神创造的工是那样广大泱茫，要维持并治理这广大泱茫的宇宙，有许多繁重的事务待作。因此神创造了众天使，赐与能力，使他们能听从祂命令成全祂旨意。这些众天使，虽然不是从神生的，没有神的生命，是服役的灵。但是神要他们服事的范围广大繁重，所以赐与的能力也很大，好让他们能够完成使命。(欲知详情请看第五篇天使)。在这众天使当中，有一位天使长，原是侍立在神面前的天使长，因美丽心中高傲，想要高举自己，与至上者同等。他一背叛神，就不再是天使长了，摇身一变就是撒但，成为神的对敌，因此就被定罪，从天上驱逐，等候执行大审的日子来到。千万不要以为我们凭空造出这一段故事来。圣经将一切的奥秘，好像拼图分成许多的小图片，安排在每一角落。我们若是蒙神怜悯，赐给我们智慧和启示的灵，把这些图片找出来，拼在一起，就会看出很清楚的图画。以赛亚书第十四章及以西结书第二十八章把原是美丽的天使长，成为撒但的经过启示出来。启示录第十二章也说出，当撒但被驱出的时候，有三分之一的天使跟着它背叛神。它们察觉出，神的心意在地球，就来到这地想要霸占这地，破坏神的计划。这些背叛的天使就是以弗所书第六章12节所说的天空属灵气的恶魔。(欲知详情请看第六篇撒但及它的使者)。撒但或许化成当初地上活物之一，龙的形状去迷惑那时的活物，如同后来在神的复造里，化成蛇的形状去迷惑人一样。所以在启示录第十二章9节描述撒但时就说，「大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。」而当初地上的活物，一定是受了撒但的迷惑，和它一起背叛神，地上满了凶恶败坏，大大得罪了神，所以神「发怒，把山翻倒挪移，山并不知觉；祂使地震动，离其本位，地的柱子就摇撼。祂吩咐日头不出来，就不出来，又封闭众星」(伯九5~7)。诸天和地都受了神的审判，并且很可能像挪亚的时候，用洪水审判了地上所有的活物。(请参阅创世记第七章，挪亚时代的洪水审判，那里并没有记载类似约伯记第九章的情形，后来也找不出这样的事，所以约伯记第九章所记载的审判，一定是在神的复造以前的事)。经过神的审判之后，原来非常美丽完善的地球，就变成空虚混沌，渊面黑暗了。地上所有的活物也都被除灭了。它们的躯壳就是现在被考古学家发掘的上古时代的化石骨头。据说有的年限是超过千万年的，并且在现今的时代已类似的骨格。当时被洪水所除灭的活物成了脱躯的灵，就是污鬼，它们在神的复造中，附在人的身上兴风作浪，与空中的邪灵，相呼应，狼狈为奸。我们在四福音书的记载，能看到许多污鬼的作为。它们暂时的住处是深渊，等候末日的审判，它们的结局是注定被扔在火湖里。

参 神的复造

自从神审判诸天和地，并用洪水除灭地上的一切活物之后，经过了一段漫长的时期。这一段时期究竟有多久，无人知道，因为圣经并没有明确的记载。地一直停留在「空虚混沌」的状况。因为地受了审判，遭遇空前的洪水，并且「渊面黑暗」，是因为诸天也受了神的审判，祂吩咐日头不出来，又封闭众星。但是神并没有把地扔在那里，撒手不管。因为地究竟是神主要经营的场所，将来神经营的主要对象——人是要被安置在这地上。神的仇敌——撒但也知道地球的重要性，寻找机会，想要加以彻底的破坏。所以神的灵就运行在水面上，好像母鸡孵蛋时一样覆翼整个地球保护它。这就是创世记第一章 2 节的光景。我们可以称呼为间隙期间。

然后从现在算起大约于六千年前，神就开始了复造的工作。

一、神的恢复工作

第一天：「神说，要有光，就有了光。神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日」(创一 3~5)。

神还没有开始恢复的工作之前，地球的渊面是黑暗的。黑暗是经过神的审判，被洪水淹没，满了死亡的状态。兹将当时情况，以实况及属灵的意义，二种不同的角度来分析说明。

(一)就着实况来说：黑暗是因缺少光产生的现象。从约伯记第九章 5 至 7 节，我们知悉，当神审判地球和其上的万物时，诸天也受了审判。祂吩咐日头不出来，又封闭众星。究竟怎样封闭日头和众星的光线，因为圣经并未细说，所以谁也无法知道真相。我们不知道当初太阳、月球和地球的关系，是否和现在一样？假定是一样，而后来因着受神的审判，神停止了地球和月球的自转与公转，并且把月球和地球之间的距离缩短，又把月球摆在太阳和地球之间，使三者成为一直线上的位置。那么就会发生比现在的日蚀扩大很多的现象，整个地球会笼罩在月球的阴影之下，如此太阳及众星的光线就会完全被封闭。且因月球和地球之间的距离缩短，月球引力的影响力会增加，海水猛涨而掩盖大地，加上大气中的氧和氮等元素会被吸入水中，无法构成大气层，当然地球停止自转之后，离心力会消失，空中的云层可能都密贴于地球渊面，不留透气透光的空间。试想，在那种情况下，那能看得到日头和众星？那能不渊面黑暗？生命又那能存在？当然原来生存于地上的万物也都沉没于海底深处，成为一片的死亡。

可是神并没有放弃祂永远的计划，神不愿意让地永远停留于荒废的光景。于是祂开始恢复的工作，重新整顿地球。为着要有生命的活物，生存于地上，必须的条件乃是要恢复光。地所以能发生并生出动植物，乃是吸收光能贮存于地层转成使动植物生存的元素。所以光热是地球上一切生命的泉源，而神是一切的根源。「神说，要有光，就有了光。」正如神创造的凭据是基督——是太初的话；神恢复的凭借也是。神的话是满带着权能的，我们不知道细节，很可能月球因着神权能的话，被移回现今的适当距离，使它的阴影不再完全盖住地球，并且因为恢复地球的自转，搅动盖住渊面的密云，能透露一些光线到地球渊面。第一天的光是模糊不清的光，不若第四天的光那样具体强烈。虽然不够强烈，但

是渊面不再是一片黑暗。「神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。有晚上、有早晨，这是头一日。」神怎样把光暗分开呢，有晚上有早晨就是答案。显然地就在第一天，神恢复了地球的自转。不然就不可能有晚上，有早晨，也无从算起日子。恢复地球的自转，就是恢复时间，是新纪元的开始。

(二)就着属灵的意义来说：黑暗是表征受神的审判，也表征邪恶与死亡。自从当初地上的活物受撒但的迷惑，和撒但一起背叛神，而这些活物受神洪水的审判被除灭，成了脱躯的污鬼之后，这地满了黑暗，满了邪恶与死亡这是与神永远的计划不相称的。因为「神就是光，在祂毫无黑暗」(约壹一5)。祂原是「住在人不能靠近的光里」(提前六16)，这样的一位所计划的所喜悦的，当然是光明的，满了生命、满了荣耀。神喜欢光，喜欢生命，祂不喜欢黑暗与死亡。因为撒但就是黑暗死亡的根源。神要地球上满了生命，而要有生命就要有光。「生命在祂里头，这生命就是人的光」(约一4)。神希望人人都接受祂儿子作生命，作生命之光。所以祂吩咐光从黑暗里照出来。「那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里」(林后四6)。神的话就是人的光，当人听从神的话，相信基督，就得以出死入生，从黑暗转向光明。神要蒙恩的「众圣徒在光明中同得基业，祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里」(西一12~13)。神在恢复的第一天，虽然吩咐光从黑暗里照出来，也把光暗分开，但那祇不过是恢复的第一步，还没有把黑暗完全除掉，还有晚上，因为撒但还没有被摔进火湖里。到有一天撒但被扔在火湖里，新耶路撒冷从天而降的时候，我们会看到神永远的计划，得着终极的出现，「不再有黑夜；他们也不用灯光日光；因为主神要光照他们。」(启廿二5)。

第二天：「神说，诸水之间要有空气，将水分为上下。神就造出空气，将空气以下的水，空气以上的水分开了；事就这样成了。神称空气为天；有晚上有早晨，是第二日」(创一6~8)。

(一)就着实况而言：因着第一天，神可能把月球和地球的距离移开，减少了月球的引力对于海水的影响力，使海水不若从前之猛涨，加上地球恢复自转之后的离心力影响，原来连接于水面的密云受振荡而上升，构成了上面的水与下面分开的情形。原先被吸入水中的氮、氧、氦、氩、氖、氟、氙等元素，脱离水而上升成了空气层。

(二)就着属灵的表征而言：神是凭祂权能的话把水分开为上面的水，及下面的水，造出空气天。第七节「造出空气」的造字，原文的意思不是使无变有的创造，而造作的造。基督就是神权能的话，「耶和華... 祂立高天，我(基督)在那里；祂在渊面的周围，划出圆圈，上使穹苍(云)坚硬，下使渊源稳固，为沧海定出界限，使水不越过祂的命令... 那时，我在祂那里为工师...」(箴八26~30)。空气天的造出，一面是为着旱地脱离死水的淹没作预备工作，另一方面也是供应更多的光，且为将要产生的生命供应所需的生命之气所作的预备。在本篇第二大项第一项第(二)分项之2，我们曾说到，大气层的重要性。可是背叛的天使霸占空中，成为空中掌权的邪灵(参阅弗二2)，且下面的水是污鬼的住处，所以惟独第二天的工作，神未曾说「好」。

第三天：「神说，天下的水要聚在一处，使旱地露出来；事就这样成了。神称旱地为地，称水的聚处为海；神看着是好的。神说，地要发生青草，和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核；事就这样成了。于是地发生了青草，和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核；神看着是好的。有晚上，有早晨，是第三日」(创一9~13)。

(一)就着实况而言：空气层的形成，有助于抑低渊面的水位，而水位的降低也有助于更厚的大气层的形成。相互为辅，于是旱地就露出来了。根据诗篇第一〇四篇 7 至 9 节：「你的斥责一发，水便奔逃；你的雷声一发，水便奔流，(诸山升上，诸谷沉下。)归你为它所安定之地。你定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面。」或许神造成了地壳的变动，地壳内部温度较高地段，便膨胀而突出，成为高山陆地，而那些内部温度较低的地方，便收缩而沉下，成为深沟海洋。根据地质学的探求而说，这种可能性也颇高。光能、空气层、水及早地，这些是产生植物生命的必需条件。植物需要碳水化合物作养料以维生。而植物把光能吸收，使空气中的碳酸气，与根部输送上来的水分合成碳水化合物以养活自己，一面制造氧气，供应动物生命所需。植物虽然需要水分，但过多的水分会使根烂掉，所以旱地是必须的条件。因着条件的齐全，旱地就生出植物来。植物生命是为着动物生命而有的。因为植物本身可作动物的食物，且制造大量的氧气，供给动物生命之气。难怪神在恢复动物生命在地上出现之前，先恢复了植物的生命在地上。

(二)就着属灵的象征来说：地是地上一切生命的泉源，好像基督是生命的泉源一样。「生命在祂里头」(约一 4)；「到我这里来得生命」(约五 40)；「耶稣说，我就是生命的粮」(约六 35, 48)；「我对你们所说的话...就是生命」(约六 63)；「我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛」(约十 10)；「耶稣对他说，复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活」(约十一 25)；「耶稣说，我就是...生命」(约十四 6)；「人有了神的儿子就有生命」(约壹五 12)；以上的经节都是告诉我们，神的儿子耶稣基督就是生命之源。地被死亡之水淹没，而神于第三天使旱地露出来，生出生命就是象征基督是生命之源，祂在十字架上为我们的罪受神的审判，受死，埋葬了，第三天从死里复活，分赐生命给一切信祂的人。虽然神在第三天的恢复中，限制水位，使陆地与海分开，但并没有完全除去海。因为那掌死权的魔鬼还没有被扔在火湖里。第三天是复活，恢复生命的开始，直到千年国度之后，撒但，死亡和阴间都被扔在火湖里，然后新天地就会出现。「因为先前的天地已经过去了。海也不再有了」(启廿一 1)。到那时海纔会完全被除尽。今天海仍然是污鬼的住处，所以诗篇第一〇四篇纔用斥责水等词，当主耶稣在地上的时候，因着污鬼又兴起暴风，后经主的「斥责风和海，风和海就大大的平静了」(太八 23~26)。地的恢复是为着恢复生命在地上。第三天，神先恢复的乃是植物的生命。神是从最低级的生命开始恢复。植物的生命是不能移动，不会说话，知觉低微的生命(植物的知觉是很低微的，但不能说没有知觉，如含羞草，人的手一接触，叶子就会闭起来，向日葵的花会朝着太阳的方向，树根会找水源等)。生命的原则是越生长，知觉越敏锐。基督徒的生命生长过程也是如此，越长越敏锐清楚，直到完全长成基督的模样，基督的生命是最高的生命。长成神儿子的模样就是神永远计划的目标。

生命是神创造的高峰，也是神深奥的事。生命的恢复从最低级的植物生命开始，而植物生命的受造是为着动物生命，植物与动物的生命是为着人，人是一切受造物中最高的生命，而人的受造是为着神，接受更高的生命——就是神自己作生命，以彰显神丰盛的荣耀。

(三)生命：第三天是很重要的一天，因为是恢复生命的开始。从那一天到如今，地球上最少有三十多万种的植物及一百多万种动物被人发现。这些都是具有生命活动能力的物体，也就是所谓的，「有机生物体」。圣经告诉我们，生命的起源是神的创造。然而科学家有许多的争论，把它们归纳起来，就是「无生源论」及「生生源论」的两种。

「生生源论」者认为生物体是由细胞组成的，细胞是生命的基本单位。因此所有的细胞都必须由前一代的细胞产生。正因为「细胞生细胞」，所以「核生自核」，「胎生之物都由卵产生」。这么一来地球上的一切生物体，就必须从已有的前一代生物体里产生出来。也就是说，生命决不可能从无生命的物质中产生。如果「生生源论」的解说成立的话，那么地球上第一个生命，或者说，最初的生物体又是从哪里来的呢？「生生源论」者无法回答这个问题，除非，他们愿意承认是出于神的创造。

「无生源论」者主张，生命是可以从非生命的物质中产生出来。但是究竟是怎样产生的呢？有一说则认为从无生命到有生命，是靠着「碰巧」的机会。他们认为那些决定一切生物体遗传性的最初之「核酸」物质分子，完全是在偶然机会中产生出来的。主要构成生命的基本元素；诸如，碳、氢、氧、氮，和磷等，在碰巧的机会中能够聚合在一起，它们会自然而然地形成了另一种构造异常复杂的「核酸」物质分子，也就是具有生物遗传性的有生命的物质分子了。但是我们也不难想到，如果这种碰巧论能成立，那么生命就可以随时随地由那些无生机的物质产生出来。有时产生了原始生物，有时却产生了现代生物，必定怪诞百出，出现无奇不有的世界。他们对遗传学、人类学和动物学都下过一番功夫，仔细研讨，在最后的结论中，不得不把决定于生物遗传性的「核酸蛋白」的起源问题，解释为神最初的创造意愿。

感谢神！借着圣经早已告诉我们，神是一切生命的起源，祂创造了各种的生命，并且是各从其类。

第四天：「神说，天上要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁；并要发光在天空，普照在地上；事就这样成了。于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜；又造众星。就把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗；神看着是好的。有晚上，有早晨，是第四日」(创一 14~19)。

(一)就着实况而言：虽然神第一天就恢复光，也恢复了地球的自转，但第一天的光是看不见光体的光，不够具体，光度不够强烈。但是第四天神所恢复的光是很具体的，因为可以看见光体。很可能神恢复了月球绕转地球，解除了日蚀，使阳光能普照大地。空气层之升高也可能使黑云稀薄，有助于视线。所以连被封闭而看不见的众星也可以看到了。圣经在第四天的「造」所用的字，不是「巴拉」，不是「使无变有」的创造。第四天的「造」在希伯来原文是「亚撒」，那字义是「造作」，是把原来已经有的东西，恢复陈列的位置的「造作」。在神原始的创造时，太阳、月球与众星都已经被造出来了。然而因着撒但的背叛及地上活物的附随魔鬼，神不祇用洪水审判了地，除灭了地上一切活物，连诸天众星也受了审判，对着地，神封闭了太阳及一切星体的光。神很可能是改变陈列的位置封锁太阳及众星。然后在祂开始复造之工的第四天，神又恢复陈列的位置，因此，从地球又重新可以看到太阳、月球及众星。并且从「定节令、日子、年岁」的记载可以看出，神恢复了月球绕地球转(每二十九日十二小时四十四分绕转一次)，也恢复了地球绕着太阳的公转。春夏秋冬被恢复了，潮汐的正常循环也被恢复了。地球以每三百六十五日绕太阳一次作为一年的记号，年岁也被恢复了。所有的秩序都被恢复了，神喜欢有规律，有秩序，神不喜欢混乱。虽然黑夜还没有被消除，但在晚上还可以看到月光、星光，不至于完全黑暗。神看着是好的。

(二)就着属灵的象征来说：日头是豫表神自己。豫表那位耶和華神道成肉身来成为世人救主的基督就是太阳，就是光的源头，祂来是为要消除黑暗对付撒但。诗篇第八十四篇 11 节说，「耶和華神是日头」；玛拉基书第四章 2 节豫言到将来神所差遣的救主基督就说，「必有公义の日头出现，其光

线有医治之能。」路加福音第一章 78 至 79 节，祭司撒迦利亚说到要来的救主基督也说，「因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人；把我们的脚引到平安的路上。」毫无疑问的，第四天的太阳，就是豫表基督。祂的显现出来是为要消除黑暗，「神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为」（约壹三 8）。因为祂就是神。「神就是光，在祂毫无黑暗」（约壹一 5），祂一显现，就好像清晨的日光，消除黑暗，照亮坐在黑暗中死荫的人。

至于月亮所豫表的乃是教会。这个说法的根据乃是创世记第三十七章 9 至 10 节，以弗所书第五章 25 至 32 节和启示录第十二章 1 节。从创世记第三十七章约瑟的梦得以知道，日头是指着他的父，月亮是指着他的母亲，十一个星是指着他的兄弟。母亲是父亲的配偶，而从以弗所书第五章里，我们看到教会就是基督的妻子。前面我们已经述说，基督是公义的日头。太阳既然是象征基督，那么月亮就是象征教会了。然后再看，启示录第十二章的妇人，所有的解经家，几乎都同意，那妇人就是指教会。教会是出于基督披戴基督，所以身披日头，教会的地位，所站的立场是月亮，所以说脚踏月亮，头戴十二星的冠冕，一面是说到教会的使者——得胜的基督徒，另一个含意就是教会包括由以色列十二支派所代表的旧约信徒，由十二使徒所代表的新约信徒的总和。

月亮本身不是发光体，但她接受阳光反照太阳的光。在白天太阳的光照耀普天下，看不到月亮的光。但是在晚上，月亮所反照的光是主要的光，这光帮助人在黑夜中不致于迷失方向，能行路。在主耶稣再来之前，世界是正处于晚上，而教会是照耀在黑夜中的光。这个光指引人脱离黑暗，转向神，相信福音，相信神所豫备的救赎，接受基督作生命。当教会整体的光景很正常的时候，彰显出来的光是满月的光。若是不太运用灵观看主的荣脸，返照的光就会有所缺，所以有时候彰显了百分之九十或是八十，有时只有一半，或是新月，祇有一点点的光。

主知道众人的软弱，特别是在末世，「只因不法的事增多，许多人的爱心纔渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的，必然得救」（太廿四 12~13）。主告诉我们，「你们要恒切祷告，在此儆醒感恩」（西四 2）。祂要基督徒「如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女」（弗五 8），「显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来」（腓二 15~16）。在教会的光景不正常的时候，也就是月亮不返照阳光的时候，主呼召一些教会中的得胜者，就是教会的使者，好像发亮的星一样，在黑夜中指引义路。启示录第一章 16 节告诉我们，「祂右手拿着七星」，在 20 节就告诉我们，「那七星就是七个教会的使者。」教会的使者就是「未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我(主)同行；因为他们是配得过的。凡得胜的，必这样穿白衣」（启三 4~5）。那些持守生命的道，忠心忍耐到底的，在教会中为主站住，为主作见证，传主的信息的就是教会中的使者。他们好像黑夜中的明星，返照主的荣光。「智慧人必发光，如同天上的光。那使多人归义的，必发光如星」（但十二 3）。但以理书第十二章所豫言的是末世三年半的大灾难时期。主呼召一批得胜者为祂忠心作见证，为祂在黑夜中，作星彰显祂。

第五天：「神说，水要多多滋生有生命的物；要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。神就造出大鱼，和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟、各从其类；神看着是好的。神就赐福给这一切，说，滋生繁多，充满海中的水；雀鸟也要多生在地上。有晚上、有早晨，是第五日」（创一 20~23）。

（一）就着实况而言：神在第五天造了比植物生命进一步的生命——鱼和鸟的生命。我们若拿创世

记第七章至第九章有关挪亚时代的洪水记载来和神第一次的审判相比较，定规能够发现很大的不同。在神第一次审判后，地上所有的活物都死光了，包括海里的鱼，地上的植物在内。但是在挪亚时代的洪水审判后，海里的鱼，地上的植物都继续存活。因为根据圣经的记载，挪亚并没有把鱼类及植物的种子带入方舟里，而洪水后直到现在，我们看见海里满了鱼类，地上满了植物，可见，海里的鱼类和地上的植物并没有列入挪亚时代的洪水审判对象。可是在神开始复造工作的第五天，神创造了鱼类，并且那里所用的「造」字并不是「造作」的「造」，乃是「创造」的「造」。这个意思就是，在神第一次的创造时，(1)神并没有创造鱼(也许神原始的创造里只有大地没有海，因为背叛神的悲剧是发生在神创造地球之后)。(2)若是在原始的创造时已经有鱼类，也定必在神第一次的审判时，被除灭了，所以需要神第二次的创造。现在让我们来假设是第2项的情形，那么第一个疑问是，同样受洪水的审判，为何挪亚时代的洪水审判之后，海里的鱼类和地上的植物都能继续存活，不像受第一次洪水审判之后，所有的鱼类和植物都死光？问题的答案在于约伯记第九章5至7节及创世纪第一章2节。在挪亚时代的洪水审判时，神祇是倾倒了天渊的水，降下四十昼夜的大雨在地上，使洪水掩盖了地面。但是在神第一次的审判时，不祇地受了审判，连日头众星都受到审判，神封闭了一切光线，并且除掉了上面的水与下面之水中间的空气层，使上面的水连接于下面的水，于是地变成空虚混沌，渊面黑暗。因此那时地上一切的活物，完全得不到阳光及氧气，碳酸气等，不祇地上的动物，空中的飞鸟不能生存，连植物，鱼类也得不到维持生命的元素，统统被灭绝了。不要以为祇要有水，鱼就能生存。不！鱼也是靠着氧气及其他的食物纔能生存。据说，为要让鱼能在水中生存，通常每一公升的水中需要有五至六毫克(一毫克等于一公克之千分之一)氧气含在水中。这些氧气的来源是靠着潮汐，海流及风的吹打而有的。若是地球停止了自转与公转，月球也停止了绕转地球，那么很可能海就会变成死水，得不到氧气可供给鱼类。还有渊面黑暗，阳光射不进去水里，海中的植物及珊瑚虫珊瑚礁等也无法生存。据说，在现在的海洋情形下(就是神复造以后的条件下)珊瑚虫类能生存的深度是大约一百五十英尺，容许海中植物能生存的深度是大约是二百五十英尺以内，超过那深度，阳光就不大能射进去，植物也就无法吸收光能，因此无法生存。神在前四天的恢复工作中，已经准备好了海中生物的生存条件，所以在第五天，神就创造了鱼类的生命，然后，就在同一天内，神又造了比鱼类生命高一级的生命，就是鸟的生命。

(二)就着属灵的表征而言：这宇宙中有二大势力，神与祂的敌对者撒但，成为很明显的对比。撒但的本质或者说特征是死亡、黑暗。凡是与撒但发生关系的，结局是死亡与黑暗。凡是出于神的，都是光、生命与复活。因为「神就是光，在祂毫无黑暗」(约壹一5)。祂也是生命，「生命在祂里头」(约一4)，祂也是复活，耶稣说，「我是复活」(约十一25原文)。所以凡是和神发生关系的，自然的结果就是被带进光、生命与复活。神恢复光是为着恢复生命作豫备。然后神使旱地从死水中露出来，再后，神就恢复最低级的生命就是知觉程度最低的植物生命。这植物生命所象征的，就是我们这些原是死在罪恶过犯之中，在黑暗里丧失感觉，丧失正当人性的人，因着相信神的儿子耶稣基督，得以复活，重生，得着神作生命。当信徒刚得救后不久的光景就像植物的生命，虽然神住在信徒重生的灵里作生命，但是人的魂生命是受过破坏的，需要操练魂的救恩，更新我们的心思情感与意志。所以起初的时候，魂生命是幼稚的，还待生长，知觉是很低，好像植物一样。然后神恢复了鱼的生命，鱼类的知觉是比

植物的知觉高一些，是进步一等的生命，象征信徒生命长进的情形。鱼虽然生活在盐水里，却能保持新鲜，不被咸水咸死。长进的生命，有胜过恶劣死亡环境的能力。再后，神恢复了鸟类的生命。鸟类的知觉是比鱼类更进一步的，是更高等的生命。当地上一些恶劣的环境来临，想要加害于鸟的时候，它会展翅上腾，远离地，超越恶劣的环境。鸟类的生命象征，那些享受魂的救恩，生命更长进的信徒，虽然活在这地上，但他们并不属于这地，他们和这地是有分别的，是属天的国民。属地的福乐，无法诱惑他们，他们靠着恩典能超越一切属地的难处与逆境。

第六天之一：「神说，地要生出活物来，各从其类；牲畜，昆虫，野兽，各从其类；事就这样成了。于是神造出野兽，各从其类；牲畜，各从其类；地上一切昆虫，各从其类，神看着是好的」（创一24~25）。

(一)就着实况而言：神在第六天的上半段，恢复了地上动物的生命。动物的生命是仅次于人，是高于天空的飞鸟，海里的鱼及地上各种植物的生命。当神造各种生命时，圣经上都加上一句「各从其类」的记载。神是有计划、有秩序，有规律的神。祂不喜欢乱杂杂、混乱、无秩序、无规律。当你观看祂所创造的广大无边的宇宙，诸天和天上的万像时，你定会发觉那样的有秩序、有规律、丝毫不紊乱。这也是说出，造物之主是怎样的一位。祂既在创造诸天和天上的万像上彰显出那样地有秩序有规律，就绝不会在创造生命上，弄成混乱，无秩序等情事。可惜有一些科学家，他们不相信「神的创造」，所以就假设「无生源论」及「生生源论」，企图说明生命来源，结果都无法自圆其说（请参阅第三天之(三)生命）。他们在「生命的来源」上已经无法证明他们的假设，显然是失败了，还不死心，进一步的假设一个「进化论」来向圣经挑战，妄想否定神的创造是「各从其类」的记载。其中最有一个人名叫达尔文。他虽然因提倡「进化论」而成了举世闻名的人，其实他并不是首倡进化论的人。进化论是起源于古希腊的哲学家。法国人拉麦克的著作也比达尔文早。进化论主张所有的生物不论结构复杂的，或是简单的，追源溯本，都是在经久岁月中逐渐演进，由简单的演变为复杂的，从同种类演变为不同种类，由下等种类演变为高等种类。他们认为生物是从单细胞的阿米巴，渐渐演变，产生了形形色色，数不尽的生物，从原生动物，进化为后生动物，从非脊椎动物进化为脊椎动物，在脊椎动物中鱼类进化为两栖类，两栖类进化为爬虫，再进化为鸟及哺乳动物，更荒诞地假设说，从猿猴进化成为人。既亵渎神的创造，又侮辱自己的祖先。进化论的每一假设，在求证的阶段完全失败，根本不可能证实假设的可靠性。据说，连达尔文本人在晚年时，自己承认，进化论祇是假设而已并非事实。科学家搜集的资料证据，既无法证实「进化论」，我们就不能不相信圣经的记载，神的创造是「各从其类」。

(二)就着属灵的象征而言：地上动物的生命是比植物、鱼类，鸟类都更进一步，更高意识的生命，象征信徒因接受神不断的分赐与供应，越过越长进，越认识神和祂的旨意，对于神和祂的事具有更高的意识。接近模成祂儿子的模样之目标。

第六天的下半段：「神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。...神看着一切所造的都甚好；有晚上，有早晨，是第六日」（创一26~31）。

「耶和華神用地上的尘土造人，將生氣吹在他鼻孔里，他就成了有靈的活人。」（創二7）

「创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的神耶和華。」(赛四十二 5)

「铺张诸天，建立地基，造人里面之灵的耶和華。」(亚十二 1)

「愿赐平安的神，亲自使你们全然成圣；又愿你们的灵，与魂，与身子，得蒙保守。」(帖前五 23)

「我们原是祂的工作(原文字义是杰作)。」(弗二 10)

「又要将祂丰盛的荣耀，彰显在那蒙怜悯早豫备得荣耀的器皿上。这器皿就是我们被神所召的。」(罗九 23~24)

「我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的；因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。」(启四 11)

(一)神创造天地及其中的万像是为着人

我们在第三篇里已经很清楚的指出，人是神永远的计划经营的主要对象。是受造者中的主角。若从受造物中把人除掉。神伟大的创造工作就会失去了意义，神就得不着满足。人在神的创造中的地位，好像是发电厂中的发电机。设想，一座规模宏伟的发电厂，样样设备齐全，但是若缺少了发电机，那么这座发电厂还有甚么存在的价值？要把它改造为住宅，旅馆，办公室都不合适，祇好荒废在那里。正如发电厂的厂房及其中的一切附属设备是为着发电机而有，神创造诸天和其中的万像，是为着地。再者，地和其上的万物是为着人，然而人的受造却是为着神。虽然万物是因神的旨意被创造而有的，但是除了人是直接为着神和祂的旨意，其余的万物都是间接的为着神的旨意被创造而有的。以赛亚书第四十二章 5 节，和撒迦利亚书第十二章 1 节，论到神的创造时，都把天、地、人三者摆在一起，然而不细说，天和地，祇说神对人的关心话。可见神创造诸天和其中的万像是为着地。因为若没有诸天和其中的万像，大地就无法悬挂于虚空，无法单独存在于宇宙中，也无法长出植物，也无法养活其上的万物。在万万亿亿数不清的星球当中，微小如一粒灰尘的地球，却具有它出类拔萃的独一地位。因为神永远的计划，是要施行在这地球上，神永远的经营是在这地球上。不祇神自己心里有数，连众天使及撒但也知道神重视这地，有些紧要的事正在这地上进行中。为此，撒但背叛神之后，在广大洪荒的宇宙中，那里都不去，而特意率领和它一起背叛神的，约有三分之一的天使，来到这地球，(成为空中掌权者)，伺机破坏神的计划。(欲知详情，请看第六篇撒但及它的使者。)

神创造地和其上的万物是为着能使人在其上生存。没有地人就无处可安居，没有地人也无处得着维持生命所需的供应(指着身体的需要)，甚至构成人身体的成分都是来自这地。我们在第一天至第五天神的复造里，已经详述神如何使诸天和地及其上的万物配合为人的生存而效力。它们都是因神的旨意被造而为人效力，间接的为神永远的经营尽功用。

(二)神创造人是为着祂和祂永远的计划

以弗所书告诉我们，神从创立世界以前，在基督里拣选了人，按着自己意旨所喜悦的，豫定人，借着耶稣基督得儿子的名分。怎样能得着呢？就是神计划要把祂自己作到人里面，使人有神作生命，使人好像器皿，盛装神。罗马书第九章 23 至 24 节也告诉我们，神创造人的目的就是，要人作荣耀的器皿，来盛装祂丰盛的荣耀，叫祂的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞。这原是那位随己意行作万事的神，照着祂旨意所豫定所计划的。神创造人专一的目的是为着祂的喜悦，为着彰显祂自己。所以神创造人的时候，和创造其他的万物大不相同，费尽了一番苦心，并且事前经过了详细的研讨与计划。

(三)神是照着自己的形像，按着自己的样式创造了人

神创造其他的万物时，说有就有，并且是各从其类。但是神创造人的时候，并不是照着人类造人，乃是照着神自己造人。因为人若不像神，与神不相符，就无法盛装神，神无法把自己分赐到人的里面，人也不可能彰显神丰盛的荣耀。所以神就照着自己的形像，按着自己的样式造人(参阅创一 26~27)。形像是指着里面的内容，只能意会，感觉出来，却不能像物质的身体，可以用肉眼看得见，用手摸得着的像。神是爱，是公义，是圣洁，是光，是有秩序有规律，是良善，是忌邪，有清明的心思，丰富的情感，坚定的意志...这些都是神属性的特征，是神给人意会得到，感觉到的形像。起初神创造人的时候，是照着神这些属性的特征造的。所以人还没有堕落之前，人的表现，是带着这些美德，让其他的受造物感觉出来神的形像。

样式，是指着身体，看得见摸得着的外的的表壳形态而说的。神喜欢一个样式，祂显现出来的时候，让祂以外的受造物能看到的，都是这一个专一的样式。这一个样式叫做神的样式。神是按着祂自己的样式造人。所以人的样式是像神的样式。里面的形像是表现在看得见的样式的生命部份，就是借着所谓的表情，行动表达出来。所以偶像或是死人，光有样式而没有形像。人堕落之后不祇失去了神的形像，连样式也有所变化，特别是动了肉体的情欲的时候，不祇不像神，近乎鬼的模样。不要说，神的样式，像人的样式。应该说，人的样式，是像神的样式，因为神是按着祂自己的样式，造人。在创世记第十八章耶和華神向亚伯拉罕显现出来，及约书亚记第五章向约书亚显现，还有在士师记第十三章向玛挪亚及他的妻子显现出来的时候，他们所看见的本来是不带着人性纯粹是神的样式，因为人的样式像神的样式，所以就记载是看见三个人(创十八 2)，或是一个人(书五 13；士十三 6)。等到神道成肉身来到人间时，主耶稣所穿上的纔是带着人性，并且是成为人的样式(腓二 7)。罗马书第八章更是说，「成为罪身的形状，」这意思是说，祂所穿上的不是当初按着神的样式造的人的样式，而是堕落之后，受过败坏的，有罪之肉体的形状。

(四)神如何造人

1. 神先造了人外面的身体

「耶和华神用地上的尘土造人。」神虽然是按着祂自己的样式造人，但是造人所用的材料却是来自尘土，很普通，因为人的珍贵在于人里面的灵，不在于外面的身体。构成人身的部分可分为肌肉，骨骼，血液三种；而肌肉是由脂肪和蛋白质纤维细胞组成，如果再把它们分解，就要变成水，煤炭和芒硝。骨骼是由磷酸钙组成的。血液是由水与氧化铁组成的。这样看来，人身的化学成份是由钙、磷、铁、硫、镁、碳、氢、氧等几种，而这些都是构成尘土的成分。人身若按着原料而言，祇不过够造几块肥皂，几小盒的火柴头，几根铁钉，稍许盐，糖及石灰，祇值几块美金而已。但是论到构造的精致那就千万美金也造不出和它相似的机器具有和它相同的功能。我们不能不佩服造物之主的奥妙。

2. 神向人鼻孔里吹了一口气，成为人的灵

「将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。」当神造好人的身体后，向人鼻孔里吹进了生气。那一口气，虽然不是神的自己，却是出于神的，因此，就把祂的形像造成在人的里面。那一口气，就是神所造的，「人里面的灵」(亚十二 1)。人的灵有良心，直觉和交通三种功能。直觉不受时间和空间的限制，能直接感觉到属灵界的事。交通是能和神来往的惟一器官。人因为灵中有这种交通的功能，所以神能够把祂的意旨和成分传输给人，人也能够把自己的需要告诉神，好像对讲机一样。良心是把人的直觉及交通里所接受的神的传输，再传到人的魂生命，叫人的心思，情感和意志，受良心的引导和规正，行事为人。在正常的情形之下，人能表现神的形像，在心思，情感和意志，实在是因为人有灵，借着灵把所得来的神的形像反映到人的魂所致。人的灵是神永远的计划中心，是神的居所，盛装神丰盛的荣耀的器皿。没有人的灵，神就无法把自己作到人的里面，人也无法接触神，神的计划就无从施行，无处可经营。

3. 人的魂是由于灵作用在人的身体而产生的

创世记第二章 7 节说，「将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人(活人也可翻译作活的魂)。」我们在前面已经说过，那一口生气就是人的灵。在原文中，创世纪第二章 7 节的「生气」，和箴言书第二十章 27 节的「人的灵」的「灵」是一个字。可见耶和华口中的生气，进到人的里头成为人的灵。而人的灵与身体一接触就产生人的魂。人的魂就是人的位格，所以圣经说，成为「活的魂」。

魂也有三个功用，就是心思，情感和意志。人的魂是由于神吹进人的灵而产生的，所以就反映灵，表现出神的形像。当初的人，还没有堕落之前，完全受灵的引领，让灵浸透魂，作灵的发表，表达灵

的意愿，支配身体的动作。人的心思是像神有清明的心思。难怪亚当能够替野地各样走兽及空中各样飞鸟一一起名，丝毫不紊乱(参阅创二 19~20)。人也有丰富的情感，坚定的意志，表现神赐给的各样美德。

人的灵虽然是美好的，完善的，是从神的口中出来的，有神的形像，为着装神作生命而有的，可是没有魂的配合，对外就显不出功用来，魂就是人的自己，居中，把人最深处的灵的感觉传达到最外面的身体，叫身体听他指挥而生活行动。用军队的比喻来说明，灵是大本营，是陆海空三军总司令兼参谋总长。魂是战地司令，而身体是作战部队。魂受灵的命令，指挥身体作战。这是神的心意，是人原来该有的情形。有关人的灵魂体的事，我们会在第七篇人，及第九篇信徒及救恩中补述。

(四)神赋与人的使命

1. 接受神作生命，彰显神的荣耀

为要接受神作生命，就必需与神相似，与神同类。所以当神造人的时候，不是依各从其类的原则，照人类造人，乃是照着神自己来造人。神乃是照着自己的形像，按着自己的样式造人。神造好了人之后很满意祂的杰作，所以说甚好。然而神的心意还不祇如此，祂还要更进一步地，想把自己作到人里面，使人不祇形像像祂，样式像祂，更是连生命的本质也与祂一模一样。可是神不愿意把人当作机器人，或是失去自己自由意志的奴隶。祂要人照着祂自由的意志，选择神作生命。所以神就把自己化成生命树的形态，摆在伊甸园当中，让人自己去做明智的选择。当初，亚当和夏娃，若是选对了，而照着神的心意吃了生命树的果子，人就不必受魔鬼的辖制和败坏。人就里里外外完全像神，成为荣耀的器皿，彰显神丰盛的荣耀。

2. 服在神的权柄下，作神权柄的出口和执行者

当初，神造好了人之后，「神就赐福给他们；又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海里的鱼，空中的鸟。和地上各样行动的活物」(创一 28)。神设立人作陆、海、空总司令，替神管理并掌权。

那时的情形是，(1)空中有背叛神的魔鬼及牠的使者(就是以弗所书第二章 2 节所说的空中掌权者，邪灵)，(2)海里有上古时代的活物，因跟着魔鬼背叛神，受神审判除灭后变成脱体的污鬼，(3)地上有表征撒旦的爬物(如蛇等)。这地曾经受过撒旦的破坏和沾污。神虽然用六天的时间作了恢复的工作，但是，在神执行祂对于撒旦及它的使者的审判工作，使案件了结以前，黑暗的权势还没有完全被除灭，这地也没有完全恢复。神把对付仇敌，及恢复这地的使命赋与人。要让那些不服神权柄的仇敌，受祂

小却肯服在神权柄下的人对付，叫它们蒙羞，口服心服，无可推诿。

人为要达成神所赋与的使命，无论是彰显神，或是对付神的仇敌，替神掌权，先决的条件是照着自由的意志选择神，接受神作生命。因为人有了神的生命，神纔能从人身上得着完全的彰显。人也纔能真正服在神的权柄之下，作神权柄的出口。撒但，原是神所创造众天使当中的天使长之一。因为心中骄傲，不能服神的权柄，纔会丧失了原有的崇高地位。可惜人受了撒但的欺骗，在这要点上失败了，纔需要基督的救赎，把人从绝望中拯救回到神起初心意中的地位。

第七天：神的安息。

「天地万物都造齐了。到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了祂一切的工，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了祂一切创造的工，就安息了。」(创二 1~3)

「人子是安息日的主。」(太十二 8)

「安息日是为人设立的。」(可二 27)

「...安息日，都不可让人论断你们；这些原是后事的影儿；那形体却是基督。」(西二 16~17)

「这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。」(来四 9)

「耶和华说，我所要造的新天新地，怎样在我面前长存，你们的后裔和你们的名字，也必照样长存。每逢月朔，安息日，凡有血气的必来在我面前下拜。」(赛六十六 22~23)

我们若仔细读神创造的记载，就会看到，神是先作了六天的工，把天、地、都重新整顿好了，也把其上的万物都造好了，并且在第六天，于创造最后的程序时，把祂永远计划中的最主要的对象一人，造好了之后，祂感觉心满意足了。因为神可以把剩余的部分，交给人去执行，神看着一切所造的都甚好，所以在第七天就进入安息了。

后来，摩西带领以色列人出埃及，在旷野吩咐以色列人要守安息日。从此，守安息日，受割礼，圣别食物(洁净可吃的食物与不洁净不可吃的食物分别)三件事，就形成了犹太教的重要支柱。

但是主耶稣，在马太福音第十二章 8 节，告诉我们祂是安息日的主，使徒保罗，在歌罗西书第二章 16 至 17 节，也告诉我们，安息日是要来基督的影子，基督自己纔是安息日的形体。主耶稣在马太福音第二章 27 节。也说，「安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。」根据这些经节，再对照创世记第一章 26 节至第二章 3 节，我们不难发现，神对人的心意。人是在第六天的最末了受造，然后马上就进入安息。神并没有一个意思，要人为神作工六天，然后守一天的安息日。神的意思乃是要人在基督里享受真正的安息，得着生命的供应，然后纔能凭祂生活行动。所以主耶稣在地上的时候，常常在安息日，进了会堂，念圣经，教训众人，使徒们也是如此。安息日原是旧约时代，那要来的后事的影儿，如今在新约时代，基督已经来了，形体已经出现的时候，就应该在基督里，享受安息的实际，不应该守着影儿，过那规条形式的安息日。

安息日的豫表有二方面，如前面所说，第一方面是豫表基督是人的安息。人若没有蒙拯救，脱离黑暗的权势，迁入神爱子的国里，接受基督作生命，作全备的供应，怎能得着真正的安息呢？主耶稣一再地呼召，「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息」(太十一 28)。

第二方面的豫表乃是将来的千年国度。希伯来书第四章 9 节所说的，「这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。」我们若仔细读前后文的关系，就会知道所指的是甚么。第 8 节说，「若

是约书亚已叫他们(以色列人)享了安息，后来神就不再题别的日子了。」我们知道约书亚这个名字和耶稣相同，也知道就着属灵的豫表来说，他是要来的基督的豫表。而迦南美地是豫表赐生命的灵，也豫表千年国度。因为约书亚率领以色列，进入迦南美地之后，以色列人并没有享受到安息。因为迦南地祇不过是豫表，是影儿。那形体是基督是包罗万有的赐生命之灵。安息的实际是在基督里。完满的表现是千年国度。在创世纪第一章至第二章 3 节，我们看到，神恢复的造物之工，作了六天，然后于第七天进入安息。在彼得后书第三章 8 节，我们又可以看到，「主看一日如千年，千年如一日。」所以有很多解释圣经的神学家说，希伯来书第四章 9 节所说的，「另有一安息日的安息」是指着来世的千年国度说的。他们认为从亚当被造算起，六千年是算为前六日。要来的千年国度是第七日。若是果然如此，那么，现在已经是六千年的末期了，千年国度就在眼前。所以应当做醒祷告，等候主的再来。

至于那些未曾接受基督作生命，未能享受安息日的真体的外邦百姓，神在以赛亚书第六十六章 22 至 23 节记载说，就是在新天新地里，他们还是要守安息日。

第五篇 天使

我们在前面第三篇及第四篇中已经提到，神有一个永远的计划，并且照着这个永远的计划，创造了诸天和其中的万象，地和其上的万物，最后创造了人。因为创造的工实在宏伟、繁杂，为着统管万有，使广大泱泱的宇宙万有，有秩序、有规律，丝毫不紊乱，需要有「听从祂命令成全祂旨意有大能的天使」(诗一〇三 20)，所以神就创造了许多的天使。希伯来书第一章 14 节也告诉我们，天使是「服役的灵」。灵是天使的本质，他们和人不同，不像人除了灵以外，还有魂和看得见、摸得着的、物质的身体。因此，除了创世记第六章 1 至 4 节所记载的那些堕落的天使，看见人的女子美貌，就随意挑选娶来为妻，破坏了神创造的规律(各从其类)的这些破例情形之外，天使是「不娶也不嫁」(太廿二 30)。因为神创造天使的目的是为着服事，所以就没有给予性别，因不会死，就不需要生育问题。虽然圣经上多次记载说，每当天使现出来都具有人的样式，但这并不指天使也具有人的形体，乃是为要让人看见，传达神的话，特意以人的样式显现出来而已。

神创造天使的时期，很可能是最早期，因为神创造万物是因祂的旨意(启四 11)，是经过计划的，就不可能是在创造的过程中，发觉需要有听从祂命令成全祂旨意的天使，而临时附加创造的。以赛亚书第四十五章 12 节所说的「天上万象」是，包括众天使在其内。约伯记第卅八章 4 至 6 节的记载也让我们看见，众天使的受造是远在地球受造之先。圣经在约伯记第卅八章 7 节，创世记第六章 2 节至 4 节，约伯记第一章 6 节，第二章 1 节等几处，虽然用「神的儿子们」或是「神的众子」称呼过天使，但是这样的称呼，和路加福音第三章 38 节说，「亚当是神的儿子」一样，是从创造者和受造者的观点而说的。他们祇是出于神，属于神，但没有神的生命。这个称呼，和蒙神重生，得着神自己作生命的基督徒大不相同。蒙恩的基督徒，有「圣灵与我们的灵(重生的灵)同证我们是神的儿女」(罗八 16)。

为要在这广大泱泱的宇宙中，服役的周到，所以天使的数目，可能多到无法数尽，所以在圣经中提到天使的数目时，常用「千千」或是「万万」(但七 10；来十二 22；启五 11)的数目来形容天使，

有时他们也奉差遣出去，与神的仇敌争战，所以就称呼他们为「天上的万军」(王上廿二 19)，而耶和华则天上万军之创造主，所以就称为「万军之耶和华」(撒上一 3；十七 45；四 4；耶二 19；撒下七 27 等)。

天使不祇是数目庞大，在权能力量方面也是非常大。他们的使命是「听从神命令，成全祂旨意」。所以神赐予每一位天使有大能，足以达成神差遣他们要作的任何事务。圣经记载，曾有二位天使奉差遣，毁灭满了罪恶的所多玛和蛾摩拉城(创十九 1~29)，有一位天使奉差遣出去，保护信靠神的希西家王和犹太人，一夜之中，在亚述营中杀了十八万五千人(王下十九 35；赛卅七 36)。可见，他们的使命有多大，神赋与他们的能力也有多大，所以他们纔能承接神命，在宇宙中行作万事，而无一不成，无往不通。

除了上述几处经节以外，兹将圣经中记载天使向人显现的经节列如左：

※有一位天使在旷野救助了亚伯拉罕的妾夏甲(创十六 7~14)。

※有一位天使在别是巴的旷野，向夏甲传达神的话，安慰她(创廿一 17~21)。

※有一位天使在摩利亚山上，向亚伯拉罕呼叫，拦阻他杀死以撒献燔祭的举动(创廿二 11~12)。

※摩西率领以色列人出埃及的时候，一位天使在以色列营前引导他们(出十四 19；廿三 20；卅二 34)。

※一位天使拦阻先知巴兰，斥责巴兰，想要咒诅以色列民(民廿二 21~35)。

※士师时代，有一位天使在波金向以色列民显现，责备他们没有听从耶和华的话，赶出迦南居民(士二 1~5)。

※士师时代，当以色列人受米甸人的压制的时候，有一位天使向基甸显现，吩咐他拯救以色列人(士六 11~24)。

※士师时代，当以色列人受非利士人压制的时候，耶和华的使者向但族的妇人玛挪亚和她的丈夫显现，应许玛挪亚会怀孕生一个孩子(参孙)，这孩子会拯救以色列人脱离非利士人的手(士十三 2~24)。

※大卫数点百姓，干犯神，因而一位天使在耶布斯人亚劳拿的禾场显现出来，用瘟疫击杀以色列人(撒下廿四 15~17)。

※耶洗别王后想要追杀以利亚时，有一位天使奉差遣，二次向以利亚显现出来，救助他逃到何烈山(王上十九 5~8)。

※当亚兰王围困以色列人的多坍城时，以利沙祷告说，耶和华阿，求你开这少年人的眼目，使他能看见。耶和华开以利沙仆人的眼目，他就看见满山有火车火马(天上众军围绕以利沙)(王下六 15~17)。

※大利乌作玛代·波斯之王，但以理因违犯不准敬拜神的禁令，被扔在狮子坑中的时候，神差遣使者，封住狮子的口，拯救但以理(但六 22)。

※加百列奉差遣向但以理解释公绵羊和公山羊的异象，又奉差遣解释七十个七(但八至九章)。

※加百列奉差遣回但以理解释南方王和北方王的异象(但十至十二章)。

※天使奉差遣向撒迦利亚解释他所看见的异象，要他向以色列民宣告神的心意(亚一 9~21；二

1~4; 三 1~7; 四 1~7, 11~14; 五 1~11; 六 4~8)。

※天使向约瑟显现, 告诉他马利亚是从圣灵怀了孕(太一 20)。

※天使向约瑟梦中显现, 说, 起来, 带着小孩子同他母亲逃往埃及, 住在那里, 等我吩咐你; 因为希律必寻找小孩子要除灭他。希律死了以后, 有主的使者, 在埃及向约瑟梦中显现, 说, 起来, 带着小孩子和他母亲往以色列地去(太二 13, 19~20)。

※天使向抹大拉的马利亚和同来的妇女显现, 说, 耶稣已经复活了(太廿八 1~7; 可十六 1~7; 路廿四 1~7; 约廿 11~13)。

※天使加百列向马利亚显现, 告诉她, 你要怀孕生子, 可以给祂起名叫耶稣(路一 26~38)。

※天使加百列向撒迦利亚显现, 对他说, 「你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子, 你要给他起名叫约翰...」(路一 11~20)。

※天使向在伯利恒之野地里牧羊的人显现, 报给他们大喜的信息, 是关乎万民的, 就是救主基督要诞生(路二 8~15)。

※天使向门徒显现, 告诉他们, 这离开他们被接升天的耶稣, 他们见祂怎样往天上去, 祂还要怎样来(徒一 10~11)。

※使徒们被大祭司和撒都该教门的人收在监里的时候, 天使开了监门, 领他们出来(徒五 17~19)。

※天使指示腓利去接近埃提阿伯的太监, 传讲福音(徒八 26)。

※天使向哥尼流显现, 指示他去约帕请彼得(徒十 3~7)。

※彼得被希律囚在监里的时候, 一位天使向他显现, 拯救他出监牢(徒十二 7~10)。

※一位天使处罚希律, 叫他被虫咬死(徒十二 23)。

※兵丁押送保罗去罗马, 海上旅途中遇见狂风大浪有生命之危险的时候, 有一位天使向保罗显现安慰他(徒廿七 23~24)。

※天使晓谕约翰, 有关将来的启示(启一 1)。

※使徒约翰看见一位大力的天使, 大声宣传有关七印的事(启五 2)。

※使徒约翰看见四位天使站在地方的四角, 执掌地上四方的风(启七 1~2)。

※使徒约翰看见天使, 如何执行七号(启八至十一章)。

※使徒约翰看见天使长米迦勒同他的使者与龙争战(启十二 7~9)。

※使徒约翰看见天使传永远的福音及宣告巴比伦大城的倾覆, 及忿怒的大酒醉之光景(启十四 6~20)。

圣经也告诉我们, 众天使当中, 有一班天使是地位高过众天使, 而称谓天使长。究竟有多少位天使长, 因为圣经没有启示, 我们就无法知悉, 不过起码我们看到有一位天使长, 他的名字称谓米迦勒(但十二 1; 十 13, 21; 犹 9; 启十二 7), 字义是「谁是像神的?」根据犹大书 9 节「天使长米迦勒, 为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候, 尚且不敢用毁谤的话罪责它, 只说, 主责备你罢。」的记载看来, 那本为天使长, 后因背叛神而成为撒但、魔鬼, 它原先在天使中的等次, 比米迦勒还要高。

另外, 我们从圣经中(结九 3; 十 9~22; 创三 24; 王上六 23~28)可以看到, 有一班特别的天使, 被称作基路伯, 字义是「那些被紧握在手中者」。希伯来书九章 5 节称作「荣耀基路伯」, 可见他们是

特别亲近神，瞻仰并返照神的荣耀，成为神荣耀的象征。那后来因背叛成了撒但的原天使长，也就是「遮掩约柜的基路伯」(结廿八 14)之一。由此看来，这一班被称作基路伯的天使身分是很高的，可能也都是天使长之一。

圣经中还题到另一班特别的天使，称谓撒拉弗，字义是「尊贵」或是「焚烧」。神是「圣」的，一切不圣洁的，一到这位是「圣」的神面前，都经不起圣火的焚烧。而这一班天使撒拉弗，特别与神的「圣」有关，他们是象征神的「圣」，他们在神面前昼夜不住地说，「圣哉，圣哉，圣哉」(启四 8；赛六 2~3)。

圣经也以四活物称呼在神面前的一班特别天使。从以西结书一章和十章看来，四活物就是基路伯，他们都有四个翅膀，和以赛亚书六章里所说的，有六个翅膀的撒拉弗有分别。可是在启示录四章里所说的四活物却是有六个翅膀，并且和以赛亚书六章里的撒拉弗一样，呼喊说，「圣哉，圣哉，圣哉。」根据这几章的经节看来，四活物有时是基路伯编成的，关系到神的荣耀(结一章及十章)；有时是基路伯和撒拉弗合编成的，关连到神的荣耀和圣(启四章)。

圣经也常题到一位天使，他的名字是加百列，那字义就是「神是大能的」。每一次题到他的时候，他的任务是：报好的信息(路一 26~28)，或是解释异象之意义(但八 15~26；九 21~27)。虽然圣经从未明言，他是天使长，但从他深知神的旨意推测，不难领会，他是非常亲近神的很特别的天使之一。

第六篇 撒但及牠的使者

我们在第五篇中曾说到，神为要统管万有，使广大泱茫的宇宙万有，有秩序，有规律，丝毫不紊乱，所以就创造了「听从祂命令，成全祂旨意有大能的天使」(诗一〇三 20)。天使的数目多到无法数尽，在这数不尽的众天使当中，神设立了一些天使长，令他们率领天上的万军。

神并没有创造撒但，神是创造了光明的天使，设立了一些天使长。在这些天使长当中，有一位天使长的地位高过我们所熟悉的天使长米迦勒。它原是非常美丽又完全，神指定它常侍立在宝座前，让它作「受膏遮掩约柜的基路伯」(结廿八 14)。它因为蒙神宠爱，得到了高超地位，并且非常接近神的宝座，日日瞻仰神的荣美，时时返照祂的荣耀，以致「无所不备，智慧充足，全然美丽」(结廿八 12)，如同「明亮之星，早晨之子」(赛十四 12)。如果，因此而心被恩感，口唱心和赞美神，更加亲近神，殷勤服事，尽它的本分，那么，它会仅服在神权柄之下，却能保持超越众天使的高超独特职分。要是如此，宇宙中就不会产生撒但，也不会有宇宙悲剧的发生，穹苍之中，就不会有神「吩咐日头不出来...又封闭众星」(伯九 7)的事，大地上也不致于受洪水的审判，而「地变成空虚荒废」(创一 2 原文)，笼罩在死亡黑影之下。

可是这位天使长，在福中尚不知足，「因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧」(结廿八 17)，忘记了自己不过是受造者之一，竟然想要抬高自己的身分，与造物之主，至高者同等。它心里曾说，「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，我要升到高云之上。我要与至上者同等」(赛十四 13~14)。因着这个一念之差，它背叛了神，成为撒但。撒但的字义就

是「对头」。

于是，神就审判了这位背叛者，「从神的山驱逐你...将你摔倒在地」(结廿八 16~17)。那时，约有三分之一的天使，跟着撒但一同背叛了神，它们也同时受了审判，从天上被驱逐。「牠(大红龙就是撒但)的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上」(启十二 4)。我们借着以赛亚书十四章，以西结书廿八章及启示录十二章的记载，得以窥视发生在过去的永远里悲剧的片貌。虽然当时神马上就审判撒但及跟着它一起背叛的天使们，宣布了它们的罪，从天上驱逐它们，却没有立刻执行刑罚。因为神要借着从撒但的眼目中看来，微小又算不了甚么的「人」，来对付骄傲的背叛者，叫它们蒙羞，无可推诿，「使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧」(弗三 10)。

撒但因为过去特别亲近神，得以窥视神很重视地球。虽然它无法明白神奥秘的计画全般内容，但是，从种种迹象，隐隐约约地感觉到，神在地球上将要经营某些重大事业。所以当它从天上被驱逐的时候，就率领那些跟随它，犯罪背叛神的天使，霸占了地球，施行破坏。牠是以非法的手段，成了「空中掌权者的首领」(弗二 2)，自任「世界的王」(约十二 31；参阅太四 8~9；约十六 11)，而背叛神的天使，就是以弗所书六章 12 节所题的「执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔」，也就是以赛亚书二十四章 21 节所说的「高处的众军」。而创世记第一章 2 节以前的太古时代地上的活物，就在魔鬼的国里作百姓，受魔鬼的管辖，被败坏，跟从魔鬼背叛神。他们败坏的光景，大概也像后来堕落的人类一样，「神观看世界，见是败坏了；凡有血气的人，在地上都败坏了行为」(创六 12)。后者，后来遭受了洪水的审判；但是前者不祇遭受了洪水的审判，连地及与地球相关连的诸天(可能指着太阳系)，都遭受了审判。「祂发怒，把山翻倒挪移...祂使地震动，离其本位，地的柱子就摇撼。祂吩咐日头不出来，就不出来，又封闭众星」(伯九 5~7)。因着这个审判，太古时代生存在地上的一切活物都根绝了，考古学者虽然能从遗骨推测出大概形状，但是无法从现今尚生存的生物动物中找出完全相似的活物就是这个原因。原来极其美丽的地球，于是变成了「空虚混沌；渊面黑暗」(创一 2)。这种光景不知维持了多久，或许是几百万年，或许是更久，因为圣经并未指出确定时间，谁也无法知道。直到大约六千年前，神重新整顿，恢复地球恢复太阳，月球及诸星的陈列位置，新的生命受造而繁殖于地球上。这就是创世记一章 3 节以后的故事。

那些在太古时代生存在地上的活物当中，有类似现今人类的活物，他们也有灵，魂和体。他们因跟从魔鬼背叛神，遭受了神用洪水的审判之后，就成了脱体的灵，以海为住处(太八 32；可五 13；路八 33)，常常到地上来作魔鬼的抓牙，附在人的身上，苦害世人(太十二 22；八 28 节；可五 2；九 17~26)。

当神恢复大地，在大地上恢复生命的时候，神就照着自己的形像，按着自己的样式造了人。虽然那时教会还未曾出现，撒但还不能认识神奥秘经营的本体，但是它却警觉到，神喜爱人，神在人身上有重要的目的。于是撒但故技重演，抢先败坏人，企图破坏神永远的计划。

它一贯的作法都是，藏在人、事、物的里面暗暗地作。它既阴险、又狡猾，不肯露出它真面目，使人不容易识破它的诡诈和虚假。有时它还会「装作光明的天使」(林后十一 14)，因此，人就被「弄瞎了心眼」(林后四 4)，「顺服空中掌权者的首领」(弗二 2)，「卧在那恶者手下」(约壹五 19)，受它任意捉弄与宰割尚不自觉，把它当作「这世界的神」(林后四 4)敬拜。

世上的人因为「思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀，变为偶像，仿佛必朽坏的人，和飞禽走兽昆虫的样式」(罗一 21~23)。因为不认识神，所以「敬拜...未识之神」(徒十七 23)。而撒但和它的使者，甚至污鬼都有一些超人的能力，能行一些不寻常的奇事。稍微有一些超自然的情事，都归给神，当作神，制造偶像敬拜，而魔鬼却躲在偶像的背后受世人的敬拜。这就是在世上有众多的宗教和寺庙偶像的来源。然而魔鬼是罪的根源，它「从起初就犯罪」(约壹三 8)。凡敬拜魔鬼的，不知不觉都陷落在罪的网罗里，至终被引到死亡里。因为它是「那掌死权的，就是魔鬼」(来二 14)。

除了从以赛亚书十四章，以西结书二十八章的记载，我们得以知悉那位原是最高的天使长背叛神成为「撒但」的经过以外，又从启示录十二章得知，「撒但」的另一个名称叫做「大红龙」，因为它是残暴凶恶，正如一条大龙。然后从约伯记第九章 5 至 7 节及创世记第一章 2 节窥见，魔鬼从天上被驱逐以后，来到地上，在太古时代所作恶行的一些蛛丝马迹。

等到人受造以后，撒但就以「分别善恶的树」的形状出现(创二 9；三 3~6)，企图诱人。并且以「蛇」为化身(创三 1~4, 13~15)，引诱夏娃中它的诡计。「蛇」是活物中最狡猾的，是撒但狡猾特性的表征。所以启示录十二章 9 节就说出「撒但」不但是「大龙」，「魔鬼」，也就是「那古蛇」(创三 1~4, 13~15；启廿 2)。

那些跟随撒但背叛神，来到地球空气层中，成为「天空属灵气的恶魔」(弗六 12)的，它们原来也是众天使中约有三分之一的天使们(参阅启十二 4)。这些背叛神的天使当中，有些天使「看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻...后来神的儿子们(堕落的天使们)，和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人」(创六 2~4)。这样的事，大大地得罪了神，后来，因为地上满了他们的强暴，神就用洪水把他们和地一并毁灭(创六至九章)。那些上古英武有名的巨人们，后来就被世人封为神话传说中的众神。而那些堕落与人的女子通婚的天使们，就是犹大书 6 节所说的「又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁炼把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。」彼得后书二章 4 至 5 节也说，「就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判；神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口。」

按理，那些从背叛的天使和人的女子生的巨人们，经过挪亚时代洪水的审判，都已经被除灭了。可是，洪水后约八百年，当摩西带领以色列人出了埃及，还未进迦南地之前，曾差遣十二个探子，窥探迦南地。那时，据探子的报告说，「我们在那里所看见的人民，都身量高大。我们在那里看见亚纳族人，就是伟人，他们是伟人的后裔，据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此」(民十三 32~33)。可见，在洪水之后，仍有过背叛的天使们和人的女子通婚生育的情形。

「撒但」的别名，又叫做「阿撒泻勒」(利十六 8, 10)。根据利未记的记载，当以色列人献赎罪祭的时候，要取两只公山羊，为那两只羊拈阄，一阄归与耶和华，一阄归于阿撒泻勒。大祭司要把那拈阄归于耶和华的羊，献为赎罪祭。

但那拈阄归与「阿撒泻勒」的羊要活着安置在耶和华面前，用以赎罪，打发人送到旷野去，归于「阿撒泻勒」。乍看起来，神和「撒但」各得一只羊，「撒但」的地位和神似乎是相等。其实不然，这里的记载大有讲究。因为献给神那一只羊要杀死，为以色列人赎罪，满足神公义的要求。另一只活

着的羊是背以色列人的罪，归给「阿撒泻勒」。那意思是说，罪的根源是撒但，是从它而来的，所以归还给它，让它自己去背罪，以色列人(豫表信徒)再也不需要背罪了。

圣经也常称撒但作「魔鬼」，那字义是「谗言诽谤」(申卅二 17；诗一〇六 37；太四 1, 5, 11；十三 39；廿五 41；路四 2, 3, 5, 13；八 12；约八 44；十三 2；徒十三 10；弗六 11；提前三 6~7；来二 14；雅四 7；彼前五 8；约壹三 8, 10；犹 9；启十二 9, 12；廿 2, 10)。魔鬼一面到神面前去谗言控告人(伯一 9~11；二 4~5；启十二 10)，另一面，它到人面前来诽谤神(创三 5)，叫人不听神的话。

约伯是距今大约三千多年前的一位先知，圣经记述说，他是「完全正直，敬畏神，远离恶事。」神称赞他是「地上再没有人像他完全正直，敬畏神，远离恶事。」但撒但却谗言说，「你岂不是四面圈上篱笆围护他和他的家，并他一切所有的么？他手所作的，都蒙你赐福；他的家产也在地上增多。你且伸手，毁他一切所有的，他必当面弃掉你。...人以皮代皮，情愿舍去一切所有的保全性命。你且伸手，伤他的骨头，和他的肉；他必当面弃掉你。」因此，约伯就遭遇到了许多无妄之灾，几乎力不能胜的时候，因着神的恩力站住。他说，「...我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。」约伯记的故事，让我们看见，撒但想尽办法谗言，试探人，想毁灭人。但是，祇要有神的话，神的显现，人就能够靠恩典胜过试探。

撒但也叫做「那恶者」(太十三 19, 39；约壹三 12；五 18)。马太福音十三章，马可福音四章及路加福音八章都题到撒种的比喻。其中，关于撒在路旁的种子，在马太福音里这样说：「那恶者就来，把所撒在他心里的，夺了去；」在马可福音里则说，「撒但立刻来，把撒在他心里的道夺了去；」在路加福音里却说，「那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。」可见，那恶者就是撒但，也就是魔鬼。圣经所以称撒但是「那恶者」，这是因为它是邪恶的，是一切恶的根源。

撒但的行为是肮脏、污秽的，他手下的污鬼也是。它们好像苍蝇一样，喜欢集在粪堆上面。所以圣经又称它为「鬼王别西卜」(太十二 24)。「别西卜」是希腊文，字义是苍蝇或是粪堆，希伯来文叫做「巴力西卜」(王下一 3)。

它不但是肮脏、污秽，并且是卑贱又无法。所以圣经也叫它做「彼列」(林后六 15)。申十三章 13 节，士十九章 22 节，撒上二章 12 节，十章 27 节，二十五章 25 节，三十章 22 节，撒下十六章 7 节，王上廿一章 10 节，13 节，等几处，在中文圣经里虽然译作「匪徒」，「恶人」，「匪类」或是「坏人」等不同的词，但在原文或是英文版圣经中，都是「彼列」。它的光景和基督的「尊贵」，「圣」与「公义」正好相对，所以使徒保罗在林后六章 14 节说，「你们和不信的(不信的是属于撒但)原不相配，不要同负一轭；义和不义有甚么相交呢？光明和黑暗有甚么相通呢？基督和彼列有甚么相和呢？」

撒但不祇是神的「对头」，它更是仇视神和一切属神的人，是与神为仇为敌，所以圣经也叫它为「仇敌」(太十三 25, 28, 39；彼前五 8)。

撒但在还没有背叛神之前，曾是最高的天使长，神曾授与它很大的权力，背叛神之后，神虽然定它的罪，宣布它的罪名，从天上驱逐它，但是还没有正式执行刑罚，留待日期满足的时候，借着教会，对付它，使它一败涂地，得知神百般的智慧。因此，撒但就趁着刑罚还没有执行之前，非法挪用原来的权力，霸占地球，管治地球及其上的人，所以它就成了「空中掌权者的首领」(弗二 2)，「世界

的王」(约十二 31；十四 30；十六 11)，及「这世代的神」(林后四 4 原文)。它用罪辖制人，使人卧在黑暗的权势之下，至终把人引到死亡。而它用的方法是，用谎话欺骗人，使人对神产生怀疑，离开神，所以它是「说谎之人的父」(约八 44)，并且常用金钱、名利、富乐试探人，令人堕落，因此，它也是「那试探人的」(太四 3)。

撒但自从背叛神之后，率领了跟着它一起背叛神的约有三分之一天使，来到地球，非法霸占地球，败坏了太古时代地上的活物。等神恢复地，创造了人之后，又诱惑并欺骗人的始祖亚当和夏娃堕落，远离神，败坏了上古时代的人类，以致神用洪水毁灭了挪亚一家八口以外的整个人类。挪亚的后裔也逐渐受了败坏，以致整个世界都受它的辖制，躺卧在它的手下。当主耶稣降生的时候，它又进入希律王的心，借着它的手，想要杀害尚是婴孩的耶稣，以致屠杀了伯利恒城里，并四境所有的男孩，凡是两岁以里的人，无一幸免(太二 16)。

当主耶稣在约但河里受浸之后，正式要开始祂在地上的职事之前，撒但曾经试探祂三次，但是，都没有成功，祇好退去(太四章；可一章；路四章)。然后魔鬼就把「卖耶稣的意思，放在西门的儿子加略人犹大心里」(约十三 2)，另一面鼓动祭司长和犹太人捉拿主耶稣，借着彼拉多和罗马兵丁的手，杀害主，以为很成功地破坏神的计画，那知弄巧成拙，反而促成主耶稣在十字架上完成了救赎的工作。

教会产生之后，撒但借着政权，宗教及一切人事物，极力迫害，以致成千成万的信徒，为主殉道。那些清心爱主的信徒们(启十二 5 的「男孩子」)，「胜过它，是因羔羊的血，和自己所见证的道」(启十二 11)。

得胜者的被提，使「大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的；牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。...魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿的下到你们(信徒们)那里去了」(启十二 9, 12)。然后它就投胎于敌基督的里面(就是启十三章 1 至 19 节所说的那兽)，逼害不跟从它的人四十二个月(启十三 5，指世界末日的三年半大灾难)，直到主耶稣第二次再来到地上，灭绝一切仇敌，千年国度将要开始之前，「一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙，和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国，等到那一千年完了；以后必须暂时释放它」(启廿 1~3)。

神所以要暂时放撒但的原因，乃是要藉它试验在千年国度里的百姓，经过神一千年的统治之后，是否还有劣根难改，无可救药的人。

「那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战；他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营，与蒙爱的城；就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方；他们必昼夜受痛苦，直到永永远远」(启廿 7~10)。这就是撒但和它的使者的结局。今天黑暗的实力虽然猖狂，感谢神！借着祂的话——圣经，我们得以豫知结局。

第七篇 人

在神广大的创造，悠悠无际的宇宙中，人实在显得太渺小了，正如海滩上的一粒尘砂，微不足道。是的，就着外表看来，人的确太微小，小的太可怜，不足道及。不但如此，人的生命也很短暂，在悠久无限的大宇宙中，人人都祇能出现一短暂时期，随即消逝。「人好像一口气，他的年日，如同影儿快快过去」(诗一四四 4)。摩西也曾说，「我们一生的年日是七十岁；若是强壮可到八十岁」(诗九十 10)。不要说，八十岁，就算让你能像最高寿命记录保持人——玛土撒拉一样，活了九百六十九岁(创五 27)，这在那看「千年如一日」(彼后三 8)的永生神眼光中，人生也祇不过像昙花一现，一会儿就消逝过去。「凡有血气的，尽都如草，他的美容，都像野地的花。草必枯干，花必雕残...」(赛四十 6~7; 彼前一 24)。难怪，享尽荣华富贵的所罗门，也禁不住叹息说，「虚空的虚空...一代过去，一代又来...所作的一切事，都是虚空，都是捕风」(传一 2~14)。

虽然如此，圣经却告诉我们，人原是神的杰作(参阅弗二 10)，是神在创世以前就拣选，并按着自己意旨所喜悦的，预定，得神儿子的名分，得基业，得荣耀的(参阅弗一 4~14; 罗八 28~30)，是神创造的中心，所以就把天、地、和人连在一起，形容神创造的工作(参阅亚十二 1)。难怪诗人，触景有感，作诗说，「人算甚么，你竟顾念他；世人算甚么，你竟眷顾他。...你派他管理你手所造的，使万物...都服在他的脚下」(诗八 4~8)。「耶和華阿，人算甚么，你竟认识他；世人算甚么，你竟顾念他」(诗一四四 3)。还有古时的一位先知约伯也说，「人算甚么，你竟看他为大，将他放在心上，每早鉴察他，时刻试验他」(伯七 17~18)。

壹 人的来源

一、是神创造的

我们在第四篇「神的创造」里，已经说过，万有的由来是神的创造。「万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的」(约一 3)。当然人也是万物之一，也是神创造的，是受造者。

二、是照着神造的

神造万物的时候，都是「各从其类」(创一 11, 12, 21, 24~25)造的。所以人不是微生物进化而变的，也不是从猴子演变的，乃是受造为人，并且，是照着神造的(创一 26~27)。所以人具有神的形像和样式。

三、是为着神造的

人不祇是照着神造的，也是为着神造的。虽然启示录四章 11 节说，「万物是因你的旨意被创造而有的。」但是，认真的说，万物是间接的为着神，祇有人是直接为着神，被造而有的。我们从撒迦利亚书十二章 1 节，可以窥视，诸天和其上的万像是为着地而被造；地和其上的万物是为着人而被造；然而人和人里面的灵是为神被造而有的。我们在第三篇「神永远的计划与祂的经营」里，已经说过，那位自有永有，全能全丰全足的神，祂虽然既伟大，尊贵，又超越，却是孤单的神，祂满了爱，却无谈情说爱的对象，有丰富的心思情感，却无对象倾吐，有丰盛的荣耀，却缺乏欣赏的人，虽然诸天能述说神的荣耀，穹苍传扬祂的奇妙，但还不够得到丰满的彰显。祂这个孤单又寂寞的心情，借着创世记二章 18 节「那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他」表露不遗。从神心里的深处，产生的需求，渴望，喜悦的旨意，就是「人」，「人」是神计划的中心，是惟一能满足神需求的受造者。所以「人是为着神受造而有的」。

四、神是如何造人的

人既是为着神受造而有的，因此，神造人的时候，就必须很有讲究，使人具备，配得作神配偶的必需条件。这些条件就是：

(一)神是照着祂造人

通常，世人在寻找配偶时，都考虑门当户对，彼此相配。人如何不能在其他动物中寻找配偶，也不肯在不相配的人群中找对象，神也不可能在神以外的各类中，得到心爱的配偶。因此，神造人的时候，不是照着人类造人，乃是照着神自己造人。神是照着自己的形像，按着自己的样式造人(创一 26~27)，使人里外都像神(请参阅第四篇神的创造，第参大项，神的复造之一之第六天下半段)。

(二)神用地上的尘土形成人外面的身体

虽然神是按着祂自己的样式造了人的身体，却是用了地上的尘土作材料造的(创二 7)。因为神不愿意人照着自己自由的意志，拣选神作生命之前，就有了不朽坏的身体。设想，人拒绝接受神作生命，却有了永远活着的身体，那是一种何等可怕的局面。所以当人被撒但欺骗，堕落失败之后，马上把守生命树的道路，祂恐怕人伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着(创三 22~24)。用地上的尘土所造的身体，是属血气的，是属土的，是短暂的，会朽坏的，卑贱的。乃是今世，是达到荣耀之路中，至暂的外体而已。等到人接受神自己作生命，让神那荣耀，圣的成分，传输到人的各部分，起变化时，神要

另赐给人一个属灵的身体，是属天的，不朽坏的，永远的，是荣耀的(林前十五章；腓三 21；罗八 23)。

身体是人最外面的器官，一面用以接触外面属物质的世界，另一面受灵的引导和魂的支配，把人深处的感觉和意愿表达于外面。当初，神创造人的时候，人的身体虽然是属土的，是会朽坏的，但却是干净的，未曾受沾污，未曾有分于罪而受罪的辖制，所以，叫做身体。那时的身体虽然不是永远的，却是没有受咒诅的，可以活的长久的(请参阅赛六十五 17~25；廿二 2~3)。就是，人堕落之后，被赶出伊甸园，离开神之面前，但在挪亚洪水之前，人的罪恶尚未达到极点的时候，很多人活了九百岁以上，玛土撒拉则活了九百六十九岁(创五章)。

人受魔鬼的欺骗，吃了善恶树的果子，让撒但就是罪性，进入人里面，败坏人的身体，借着情欲辖制人的时候，人的身体就越过越被破坏，完全属血气，成了肉体，属于肉体。因此，越过越受咒诅，越发犯罪作恶，大大缩短了寿命，因为罪的工价乃是死(罗六 23)。难怪洪水之后，人的寿命很少有超过二百岁的，到了摩西的时候，人生祇有七十岁，若是强壮可到八十岁(诗九十 10)。

(三)神造人里面的灵

「神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人(或则翻作：成了活的魂)」(创二 7)。这一节经节，说出神造人的时候，和造其他的万有，有了很大的不同，天地虽大，万有虽众多，但是，全能的神创造这一切的时候，并不费事，「诸世界是藉神话造成的」(来十一 3)，神是「用权能的命令(话)」(来一 3)创造万有，「因为祂说有，就有；命立，就立」(诗卅三 9)。在祂没有难成的事，「神说要有光，就有了光... 神说... 事就这样成了」(创一 3~24)。可是，神造人的时候，却没有那么简单。祂不祇照着祂的形象，按着祂的样式造人，也不祇亲手，用地上的尘土造人的身体，更将祂自己的生气吹在人的鼻孔里。那一口气就是人的灵，虽然不是神的自己(和约翰福音第廿章 22 节的那「一口气」不同，因为当初神创造人的时候，神自己还未经过种种的过程，成了赐生命之灵，所以还不能释放祂的自己，进入人的里面，作人的生命)，却是出于神的口，和神的灵相似，能和神交通，受神的引导。人的灵，是神赐给人的珍贵礼物和机能，是万物所缺少，而唯独人具有的。所以人纔称谓「万物之灵长」。人的灵，对神来说，太重要了，是「神的杰作」(弗二 10 原文)。没有它，神对人就束手无策，祂的永远的计划，也无从做起。约翰福音四章 24 节告诉我们，「神是灵，所以拜祂的必须用灵和真实拜祂。」人的灵是人惟一的真实，是人惟一能够拜得着神的器官，甚至能接受神进到里面，「与主联合... 与主成为一灵」(林前六 17)，使「基督是我们的生命」(西三 4)，与神相调，「成为神在灵里居住的所在」(弗二 22 原文)。难怪先知撒迦利亚受灵感动，看见神如此恩待人的时候，他说，「铺张诸天，建立地基，造人里面之灵的耶和華」(亚十二 1)；他把天、地、和人里面之灵，三者并题，说出人的灵在神的创造中超越的地位。有了人的灵，神纔能把祂自己，作到人的里面，使人配得作祂的配偶，与人谈心说爱，在祂所创造的万有中，作祂的彰显，让祂心满意足。

灵的功用有左列三个部门：

1. 良心：良心是灵的功用当中，最为世人熟悉的部门。圣经中，多处题到良心，诸如，徒廿三 1；

廿四 16；罗二 14；九 1；十三 5；林前八 7，12；十 25，27~29；林后一 12，五 11；提前一 5，19；三 9；四 2；多一 15；来九 14；十 2，22；十三 18；彼前二 19；三 21 等等。可见，神何等看重人的良心。良心是灵的进口，介在灵与魂的中间。是神为人预备的特殊功用之一。良心能识别何谓是非、善恶。良心有时称谓良知，也称谓天良。良心不根据世上的常识，法律、社会风俗习惯，或是大众的看法与意见，乃根据神所赋与的作用感度，从人的深处给人感觉，反应出不正常的情形。是在世上一切法律之外代表神，直接审判人，管治人。

当人活在神的面光中，一切正常的时候，良心就查不出任何异状，因此，人除了有平安舒畅之感觉之外，发不出该有的功用。正如，人的身体，若是很健康，没有任何的毛病，神经系统就不会察觉出，任何的异状一样。可是，若是生病，或是受伤害时，我们的身体就马上反应出，发高烧，或是发冷，疼痛，不舒服等等的感觉，警告人，赶快找医生治疗。良心也是如此，人的光景若不正常，良心的功用马上被启发出来，反应出不正常的情形，叫人为罪，为义，为审判，自己责备自己。人若不顾良心的感觉，通往灵的路，就被良心封锁，失去了和神交通的功用，直到我们认自己的罪，恢复无亏的良心，纔能恢复交通。

当初，神赐给人的良心，是清洁的，完善的，有良好的功用，如同一面清洁的镜子，能照出清晰的影像。后来，人堕落之后，因着再三不顾良心的感觉，渐渐麻木了，失去了原有的良好功用。好像失去照顾的镜子，经年累月容许厚厚的灰尘粘着于镜面一样，照不出清晰的影像，虽尚能看到一团黑影，却是模糊不清，失去了正常的功用，使神无法借着良心，代表祂来管治人。直到主耶稣完成了救赎的工作，用祂的宝血洗净我们的良心(参阅来九 14)，纔完全恢复过来。

2. 交通：交通是灵的功用当中，最主要的部门。借着这个功用，人得与神相交，把我们的需要，渴望，感受告诉神；神也把祂的旨意，告诉人，叫人认识祂，甚至把祂自己那神圣荣耀的成分，分赐给人，以致被祂充满。在前面，我们已经题过，「神是灵，所以拜祂的，必须用灵和真实拜祂」(约四 24 原文)。感谢神！祂造了人的灵，在人的灵里有一个功用就是交通，所以人纔能够拜得着神。林后十三章也说「圣灵的交通与你们众人同在。」圣灵怎么与人交通呢？当然也是借着人的灵交通的功用。这个人的灵交通功用，在人类堕落，吃了神所警告的「只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死」(创二 17)那禁果时，就失去了。警告中的「必定死」，就是指着的灵的交通功用会失去，无法与神交通说的。这个功用，从那时就失去，直到主耶稣来到地上，为我们死在十字架上，埋葬了，并「从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望」(彼前一 3)，纔又恢复过来。因此，在旧约圣经中，就很难找到，在灵里与主交通享受主的事例。可是在新约圣经中，我们可以看到，「司提反被圣灵充满」(徒七 55)；「圣灵与我们的灵同证我们是神的儿女」(罗八 16 原文)；「用灵所事奉的神」(罗一 9 原文)；「叫我们服事主，要在灵的新样里」(罗七 6 原文)；「但与主联合的，便是与主成为一灵」(林前六 17)；「在灵里随时多方祷告祈求」(弗六 18 原文)；「以灵敬拜神」(腓三 3 原文)；「愿主与你的灵同在」(提后四 22)；「愿我们主耶稣基督的恩，在你的灵里」(门 25 原文)等处的记载，都是关联到人的灵里有个功用是交通，借着这个功用，人能祷告祈求神，敬拜神，与神来往，明白神的心意，被神充满，经历神，享受神。使徒们，先知们，古今中外爱主的圣徒们，他们能够明白主在他们所处时代中的心意，带领，事奉神，服事信徒们及那一时代的世人，都是借着这个交通而有的。然后，因着这个交通，被

启发出来的另一功用，就是直觉。

3. 直觉：直觉是灵里面知觉的功用，和魂里的心思功用——明白，和体的触觉、味觉、视觉、听觉、嗅觉等大不相同。体的感觉是，从碰到，尝到，看到，听到和闻到一些事物，而来的，是有因的，有所凭依的。然后从这些引起，思考、猜想、推测和分析，明白或者知道情形，产生喜、怒、哀、惧、爱、恶和欲。心思所明白的，产生情感，最后触发意志来决定，这样魂里的感觉也是有因纔有果，有所凭依纔作决定。

可是灵里的知觉，是无所凭依，无因而来的。并且，许多时候是反对我们心思所思想的、情感所好恶的，和意志所定规的。这个知觉是因着灵里的交通被·发出来的，我们在灵里和圣灵交通，受圣灵的感动，叫我们在直觉上知道神的旨意。约翰壹书二章 27 节告诉我们说，「你们从主所受的恩膏，常存在你们心里，并不用人教训你们；自有主的恩膏在凡事上教训你们。」关于神和祂的事，祇有借着灵直觉的功用使我们知道。我们的心思是永远无法知道神和属神的事。许多时候，我们的里面有了一种没法形容的感觉，叫我们知道对于某些事到底是可行或是应当中止。我们在灵中可算是知道了圣灵的意思。可是许多时候，我们的心思还是愚昧无知，无法明白，到底是甚么意思，是为甚么缘故？直到我们操练把我们的「心思放在灵上」(罗八 6 原文)，「在心思的灵里更新而变化」(罗十二 2 原文)，心思里得着亮光，明白圣灵当日何以有那样的引导和指示，我们纔恍然大悟说：「现在我明白了」。灵里的交通，把圣灵的旨意传输给我们，而借着灵直觉的功用，叫我们知道，并且因着魂的顺服，在悟性上，明白神的旨意。

「灵固然愿意」(太廿六 41)；「我灵以神我的救主为乐」(路一 47)；「真正拜父的，要用灵和诚实拜祂」(约四 23)；「看见满城都是偶像，就灵里着急」(徒十七 16 原文)；「保罗在灵里为道迫切」(徒十八 5 原文)；「这人已经在主的道上受了教训，灵里火热」(徒十八 25 原文)；「保罗灵里定意」(徒十九 21 原文)；「我往耶路撒冷去，灵被捆绑」(徒廿 22 原文)；「要灵里火热」(罗十二 11 原文)；「除了在人里头的灵，谁知道人的事」(林前二 11)；「我要用灵歌唱」(林前十四 15)；「你用灵祝谢」(林前十四 16)；「我灵里没有安息」(林后二 13 原文)；「我们有相信的灵」(林后四 13 原文)；「智慧和启示的灵」(弗一 17)；「你们在灵里所存的爱心」(西一 8 原文)等等都是说到灵直觉的功用。

(四)生命之气使人成了活的魂

「将生气吹在他鼻孔里，他就成了活的魂。」(创二 7 原文)

我们在前面已经说过，神是「用尘土造人」，这是说到人的身体。然后将「生命的气吹入他鼻孔里，」这是说到人的灵是从神来的。而他就成了「活的魂」，这是说到人的魂。从神的吹气产生了两个生命：一个是属灵的，另一个是属魂的。当神所吹生命的气，入了人的身体，变成为灵；同时这灵与身体接触，就产生了魂。因为灵叫身体活起来，所以人成为一个活的魂，一个活着而有自觉的人。一个完全的人，是由灵，魂，体三个部分合成的。当灵和体联合生出魂来之后，灵和体就都合并归入魂，相结合。魂是一个人的性格。神就是以魂为全人的特点，因为在祂的创造里，人的特点就是他的魂，好像

天使的特点，就是他的灵一般。所以后来的圣经中，我们可以看见神多次称人为『魂』；例如创世记十二章 5 节的『人』，在原文就是『魂』字。创世记四十六章 27 节，「雅各家来到埃及的共有七十个魂(原文)」等等。

魂所含的，共有三个要素；就是我们的心思，情感和意志：

1. 心思：心思是魂功用当中最带头的部门。人用它来知道，思想，想象，记忆，明白，分析。人的智力、理性、智慧、聪明，都是属于心思的。心思想通了就会产生喜欢，动感情，然后就用意志去下决定，付诸实行。所以心思是往往作带头的功用。人的失败都是来自一念之差。反之，成功也是来自正确的念头。照着圣经看来，人是神和撒但争取的对象。而人的心思乃是一个战场。心思放在灵上，就是站在神这一边，结局就是生命与平安。如果把心思放在肉体的情欲上，就会给撒但和邪灵机会来攻击人，结果就是死亡。圣经中说到心思部分的有：「心(原文是魂的心思部分)里所重看的儿女」(结廿四 25)；「魂无知识的，乃为不善」(箴十九 2)；「魂里筹算」(诗十三 2)；「你的作为奇妙，这是我魂深知道的」(诗一三九 14 原文)；「我魂想念」(哀三 20)；「魂以知识为美」(箴二 10)；「要谨守真智慧和谋略... 这样祂必作你魂的生命」(箴三 21~22)；「你魂得了智慧」(箴廿四 14)等等经节。

2. 情感：情感就是我们的爱好，恨恶，感觉的部门。人所以能爱人，恨人，能感觉到快乐、畅快、高兴、兴奋、感慨、感触、刺激、颓丧、难过、忧愁、郁闷、苦恼、悲痛、烦躁、纷乱、焦急、热切、冷淡、情爱、恋慕、贪求、怜恤、慈心、喜好、喜欢、兴趣、欲望、骄傲、惧怕、懊恼、恨恶等等都是从情感而来的。

情感和灵感是完全不同的作用。情感是从人的外面进来的。当人看见或是听见一些人、事、物而里面产生了一种的感觉，都是属于情感。灵感则，圣灵感动人的灵，影响人的灵，而从灵里发出来的感觉。凡是受环境的影响和刺激而产生的都是属于情感。灵感是不必有美丽的景物，亲爱的人来激励它，也不受恶劣的环境，外面来的刺激，只受里面圣灵的影响，即是在最冷静的环境中依然进行。圣经中说到情感部分的有：「约拿单的魂，与大卫的魂，深相契合；约拿单爱大卫，如同爱自己的魂」(撒上十八 1 原文)；「随魂所欲... 凡你魂所爱慕的」(申十四 26 原文)；「你自己的魂也要被刀刺透」(路二 35 原文)；「魂厌恶美味」(伯卅三 20 原文)；「我的魂厌烦他们」(亚十一 8 原文)；「我的魂厌烦我的生命」(伯十 1 原文)；「众人的魂苦恼」(撒上卅 6 原文)；「魂里愁苦」(王下四 27 原文)；「他的义魂就天天伤痛」(彼后二 8 原文)等等经节。

3. 意志：就是人出主张的部门。我们人的愿意不愿意，要不要，做不做，定规不定规，都是我们意志的作用。人的意志就是人的自己，就是人的代表。心思不过是我们所思想的，情感不过是我们所感觉的，但是，意志乃是我们所要的。因此，意志是我们全人最主要的部分。神非常尊重人自由的意志。祂希望人用自由意志接受生命树的果子(就是神自己)作生命。可惜我们的始祖，亚当和夏娃，受了恶者的欺骗，错用了人自由的意志，吃了分别善恶树上的果子，从此撒但住进了人肉体的情欲里，辖制人，以致丧失了自由。「立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我倒去作。... 我真是苦啊...」(罗七 18~24)。圣经中说到意志部分的有：「使他们任意待你」(结十六 27)；「由他随意出去」(申廿一 14)；「遂我们的心愿了」(诗卅五 25)；「现在你们应当立定魂，寻求耶和華」(代上廿二 18 原文)；「我魂不肯挨近」(伯六 7 原文)；「我魂宁肯噎死，宁

肯死亡」(伯七 15 原文)等等经节。

贰 人类的历史概略

圣经的人类史是以神的目的为主而记述的。因此，凡是和神永远的经营有关的就有详细的记载，反之，被省略不予记述。人类的历史，可分为一、洪水前时期；二、洪水后至公元前的中间时期；三、公元后即主耶稣诞生后的时期，三个大时期。

一、洪水前时期

(一)伊甸园无罪时期——神治时期

在亚当和夏娃尚未失败，吃神所禁止的分别善恶树上的果子以前，罪尚未进到人肉体的情欲里面。人是自由自在活在神面前，常与神有交通。神是何等的渴望，人运用他们自由的意志，选择生命期，接受神作生命，进入更丰满、更实际的生命之交通里面。可惜将近一百年之久，人一再地忽略生命树的存在，延误，以致失去了大好的机会。因着再三的拖延，纔给那恶者有试探人、诱惑人、欺骗人的机会，产生了六千年之久的人生悲剧。

人虽然闯下了大祸。可是神不会改变祂的旨意。神不愿意放弃人。所以神就应许祂的救赎。神说，「女人的后裔(基督)要伤你(撒但)的头」(创三 15)，就是预表那要来的基督，如何要在十字架上「借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼」(来二 14)。

然后，因着祂的公义，「便打发他(亚当和夏娃)出伊甸园去...于是把他赶出去了；又在伊甸园的东边安设基路伯(神的荣耀)，和四面转动发火焰(神的圣洁)的剑(神的公义)，要把守生命树的道路」(创三 23~24)。

(二)伊甸园外良心治理时期

在伊甸园里，人活在神的面光中，蒙神祝福，不必劳苦，尽管享受恩典，「神使各样的树从地里长出来...其上的果子好作食物」(创二 9)但在园外，连地也为人的缘故受了咒诅，「地必为你(人)的缘故受咒诅，你必终身劳苦，纔能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面纔得糊口」(创三 17~19)。不仅如此，本来和睦相处的一切受造之物，也受了咒诅，变成互相残杀，弱肉强食的世界。「因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。...

受造之物一同叹息劳苦，直到如今」(罗八 20~22)。在那以前，神创造的正常光景，本来是「豺狼必与羊羔同食，狮子必吃草与牛一样...这一切都不伤人不害物」(赛六十五 25)。

亚当和夏娃闯下了滔天大祸之后，一定非常懊恼自己的愚昧和不听话，迫切期望于神应许的宝贵救赎，殷殷告诫子孙们要信靠神。因此，也有了像亚伯、塞特、以挪士、以诺和挪亚等等少数人，凭着信心生活行动，蒙神称许。但其余大部分的人，越过越堕落至深渊，以致无法救拔，至终遭受洪水的审判。

起初，神还发人良心的功用，代替祂管治人！但是，人一再地漠视良心的感觉，以致麻木，完全属于血气，受肉体情欲的辖制。并且「当人在地上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们(指堕落的天使们)看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻...神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人」(创六 1~4)。这种行为是干犯了神创造万物「各从其类」(创一 11~12, 21, 24~25)的法则，而大大得罪神。「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。耶和华说，我要将所造的人，和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了」(创六 5~7)。

神先把这个决意告诉以诺，然后又告诉他的曾孙挪亚。以诺知道了神的心意就给他儿子起名叫做玛土撒拉，意即，他死的日子，事情就要发生。玛土撒拉一共活了九百六十九岁，是人类长寿纪录保持者。这个事实说出，神虽然决定要审判全地，但是因着祂丰盛的怜悯，一再地宽容世人，给人悔改的机会。可惜除了挪亚一家八口以外，其余的全人类，意然硬着颈项，犯罪作恶，丝毫不知悔改，惹动神的忿怒，以致自取灭亡。「当洪水泛滥在地上的时候，挪亚整六百岁」(创七 6)，正好是玛土撒拉死的那一年，以诺的豫言就这样得着应验。洪水以前的上古时期，就这样悲惨地结束。从人类受造至挪亚洪水为期一共是一千六百五十六年。

二、洪水后至亚伯拉罕蒙召离开哈兰地

在洪水的审判中，除了挪亚一家八口以外，其余的全人类都灭亡了。挪亚有三个儿子，雅弗，含和闪。现代所有的人种都是从这三个人传开的。根据「挪亚五百岁生了闪，含，雅弗」(创五 32)及「洪水以后二年，闪一百岁」(创十一 10)几处的经节而判断，闪若非次子，就是幼子，绝对不是长子。雅弗是白种人的始祖，含是黑人的始祖，闪是黄种人(包括以色列人在内)的始祖，而亚当是全人类的始祖。

起初「天下人的口音、言语，都是一样」(创十一 1)直到有一天，他们败坏了，忘记了创造他们的神，因着骄傲，「他们说，来罢，我们要建造一座城，和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上」(创十一 4)，这是不服神的表现，大大的得罪了神。因此神「变乱他们的口音，使他们的言语，彼此不通...使他们从那里分散在全地上；他们就停工不造那城了...那城名叫巴别(大概就是后来所谓的巴比伦，巴比伦文明的摇篮地)」(创十一 7~9)。

从以上的记载，我们可以看见，虽然经过了神严厉的审判，人仍然未醒悟，且变本加厉，不但个

人背叛神，甚至演变到集体的背叛神，地上满了偶像，以致神完全弃绝了亚当的族类，呼召了亚伯拉罕。亚伯拉罕是蒙召族类的始祖。当亚伯拉罕在世的时候，闪尚活在地上。我信，闪是那充满了罪恶不法时代中，少数甚至可说唯一认识神的救恩，而为神的旨意活着的人。他也很可能就是麦基洗德，至高神的祭司。「他无父，无母，无族谱，无生之始，无命之终，乃是与神的儿子相似」(来七 3)。因为他活的长久，他的儿子、孙子、曾孙，甚至元孙们都死光了，他还活着，已经无人知道他的来源了。我也相信，在那败坏邪恶的时代中，若是有人把神的应许，救恩传给亚伯拉罕，劝他脱离偶像之地——迦勒底的吾珥舍他无人。亚伯拉罕一定先从闪领受了许多福音。所以后来神向他呼召的时候，他有能听的耳，肯顺服的心。蒙召之族类所豫表的就是，今天蒙召信耶稣基督，走属天道路的所有圣徒。

经上记着说：「当日我们的祖宗亚伯拉罕在米所波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说，『你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去』」(徒七 2~3)。那时亚伯拉罕究竟是几岁？因为圣经无记载，无稽可查。不过等他父亲他拉死了之后，神又向亚伯拉罕显现，呼召他「离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去...亚伯兰(就是亚伯拉罕)出哈兰的时候，年七十五岁」(创十二 1~4)。所以，亚伯拉罕蒙召，往迦南地的那一年是挪亚洪水后四百二十七年的事，也就是开始有了人之后二千零八十三年。

三、亚伯拉罕蒙召进入迦南地至以色列人建国设王朝

亚伯拉罕是被后人称为信心之祖。「亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候，还不知往那里去」(来十一 8)。「在这地方神并没有给他产业，连立足之地也没有给他。但应许要将这地赐给他和他的后裔为业；那时他还没有儿子」(徒七 5)。因着亚伯拉罕信靠神，所以在他进入迦南地十年后，就是他八十五岁的时候，神和亚伯拉罕立了恩典的约。这个恩典的约就是新约的前身，或者说，新约的豫约，和四百三十年后在西乃山颁布的旧约完全不同。

亚伯拉罕凭着应许，在他一百岁的时候生了以撒；以撒生雅各，雅各生了十二个儿子，就是后来的以色列民族。

以色列人因着迦南地的饥荒，迁至埃及地居住，受尽了埃及法老王的苦待与辖制。「他们的哀声达于神。神听见他们的哀声，就记念祂与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约」(出二 23~24)。于是差遣摩西用十大神迹奇事，拯救以色列民脱离了法老王的手，离开了埃及。并且使红海的水分开，以色列人下海中走干地，水在他们的左右作了垣墙。摩西就向海伸杖，水就回流，淹没了车辆，和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下(参阅出十四章)。以色列人出埃及，过红海把追赶他们的法老军兵埋在水里，是豫表信耶稣的基督徒，如何脱离黑暗的权势(法老王的辖制)，受浸(过红海)，把一切消极的人、事、物(法老的军兵)都埋在水里，开始走属天路程的一幅美丽图画。一路上，他们渴了，就有水从盘石里流出来(参阅出十七 6)，解决干渴；饿了，就有吗哪从天而降，使他们得着饱足(参阅出十六章)。那些神迹所豫表的属灵的实际都是说到，那要来的基督纔是圣徒们的生命之粮和水(约六 31~33, 48~51；林前十 3~4)。神是以恩典对待以色列人。祂说，「我向埃及人所行的事，你们都

看见了，且看见我，如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。... 你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民」(出十九 4~6)。可惜以色列人不认识恩典，也不认识自己的软弱和无能。他们落在该隐的原则，以为靠自己的行为能满足神的要求，他们自信自义地说：「耶和華所吩咐的，我们都必遵行」(出廿四 3)。于是旧约的律法就在以色列人不认识恩典，不认识自己的软弱和无能的背景之下，颁布下来。一面告诉我们，神是何等的荣耀，圣洁和公义。祂所要我们达到的标准是何等的超越完美。另一方面曝露人的败坏、软弱、无能，需要救恩的光景。出埃及记到申命记里，我们可以一再地看到以色列人，因不信的恶心所犯下的累累错误。本来从埃及到迦南地的路，以当时的情形推断，不需一年的时间就可以进去。结果，他们在旷野绕了将近四十年的光阴。等到老一代的倒毙在旷野，新生的一代在约书亚(希腊文即耶稣)的带领之下纔得以进去。这幅图画说出，圣徒们必须在属天的路程上，把自己的老旧、天然、肉体都对付干净，更新我们的魂，纔能丰丰富富进入千年国度。

约书亚带领以色列人进入迦南地，「既灭了迦南地七族的人(豫表以弗所书六章 12 节所说的天空属灵气的恶魔)，就把那地分给他们为业。此后，给他们设立士师，约有四百五十年，直到先知撒母耳的时候」(徒十三 19~20)。

后来，以色列人向末代的士师撒母耳要求「为我们立一个王治理我们，像列国一样」(撒上八 5)。于是撒母耳求问神，得到了指示，「在耶和華面前立扫罗为王」(撒上十一 15)，结束了士师时代，进入以色列王朝时期。扫罗登基作以色列王的时候，是从亚伯拉罕蒙召进入迦南地算起九百三十年后，也就是从人类受造算起三千零十三年之事。

四、以色列建国设立王朝至亡国于巴比伦时期

以色列建国设立王朝的第一位王是扫罗。他在未作王之前的态度很谦虚。当先知撒母耳奉耶和華的命要膏扫罗作王的时候，「扫罗说，我不是以色列支派中至小的便雅悯人么？我家不是便雅悯支派中至小的家么？你为何对我说这样的话呢」(撒上九 21)？可惜，扫罗这样的态度持续不久，他作王之后，因看环境艰难，就失去信心，擅自行动，违背神的命令。以致被神弃绝。「撒母耳对扫罗说，『你作了糊涂事了，没有遵守耶和華你神所吩咐你的命令，若遵守，耶和華必在以色列中坚立你的王位，直到永远。现在你的王位必不长久。耶和華已经寻着一个合祂心意的人，立他作百姓的君，因为你没有遵守耶和華所吩咐你的』」(撒上十三 13~14)。「既废了扫罗，就选立大卫作他们的王；又为他作见证说，『我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意』」(徒十三 22)。大卫一生忠心服事主及那一世代的人。他平定了异族，使以色列国得到了太平的日子。他死后，他的儿子所罗门继王位。所罗门作王的早期光景很正常。他继父志，于登基作王的第四年就是以色列人建国后第八十四年(从人类被造算起来二千六百七十年)，开工建造耶和華的圣殿，共费七年的工夫始完成。「耶和華的荣光充满了殿」(代下七 1)。所罗门年间国家太平以色列国强盛，所罗门王的名声远播四方。可惜，他年老的时候光景很差，「他的妃嫔诱惑他的心，去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实的顺服耶和華他的神」(王上十一 4)。所以，「耶和華向所罗门发怒... 对他说，『你既行了这事，不遵守我所吩咐你守

的约和律例，我必将你的国夺回，赐给你的臣子。然而因你父亲大卫的缘故，我不在你活着的日子行这事。必从你儿子的手中将国夺回。只是我不将全国夺回。要因我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一支派给你的儿子』(王上十一 9~13)。这事在所罗门死后，在他的儿子罗波安接续他作王的时候果然应验。以色列民起了叛变，祇留下犹大一个支派仍归于罗波安改叫做犹大国之外，其余的支派归给耶罗波安仍叫做以色列国。以色列民分裂成为两国以后，以色列国历代的王，大部分都是行恶，得罪耶和华他们的神，随从外邦人的风俗，事奉偶像，惹动耶和华神的怒气。所以耶和华神向以色列人大大发怒将他们交于亚述王的手中。这事发生于自分裂算起二百六十五年后，以色列国部分，亡于亚述国。犹大国的部分，则虽然也出现过像希西家王，约西亚王等少数国王，行耶和华神眼中看为善为正的事。但多数国王皆行耶和华神眼中看为恶的事，惹动祂的怒气，以致于分裂后大约四百年后(据历代志算是四百年，据列王纪算是三九三年)亡于巴比伦国尼布甲尼撒王手下。圣殿被拆毁，人民被掳至巴比伦，结束了以色列王朝。以色列王朝大约维持了五百二十年左右。以色列人亡国被掳至巴比伦是大约从人类受造算起三千五百三十三年。

五、以色列人被掳至主耶稣诞生

以色列人被掳至巴比伦过着沦亡的生活七十年后，神照着祂曾经藉先知以赛亚及耶利米所说的豫言(赛四十四 28；耶廿五 11)，兴起波斯王古列下诏准许以色列人返国复建耶路撒冷的圣殿。接着又默示给先知但以理豫言七十个七，说到将要发生的事。「你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七，和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠，都必重新建造。过了六十二个七，那受膏者(基督)必被剪除，一无所有，必有一王的民来毁灭这城，和圣所。至终必如洪水冲没，必有争战；一直到底，荒凉的事已经定了。一七之内，他必与许多人坚定盟约，一七之半，他必使祭祀与供献止息；那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局」(但九 25~27)。有关七十个七及以色列民的遭遇，请参阅第一篇第参项第二中项之(四)，及第十一篇世界末日，与基督的再来。

主耶稣的诞生，结束了旧约的时代，带下了新约恩典的时代。我们在第八篇基督，会详细说明。主耶稣的诞生给全人类带来了新希望、新纪元。所以人类的历史就以祂的诞生那一年做分岭点，诞生以前的世界历史就叫做公元前，诞生以后叫做公元后。以色列人被掳至主耶稣诞生，根据西洋史大概是六百零六年。所以人类的公元前历史大约有四千一百三十九年。(注：这个年代的计算，因缺乏资料很难定出正确的年数。通常公认公元前有四千年左右。而公元后则发觉计算上有错误，大约比现在公认的年数还要多三至七年。)

六、人的光景

人因为不听神的命令，所以是「犯了罪」(罗三 23, 10~12; 五 12)。而圣经告诉我们，因为神是公义的，所以犯罪的人都「在神审判之下」(罗三 19)，「罪已经定了」(约三 18; 罗五 18)，都在「神的震怒」(约三 36)之下，成为「可怒之子」(弗二 3)。而「罪的工价乃是死」(罗六 23)，也许有人认为既是死，死了就算了，但是没有这么简单，因为「按着定命，人人都有一死，死后且有审判」(来九 27)。将来所有的死人都会复活，在白色的大宝座前受审判，然后被扔在火湖里，昼夜受痛苦直到永远(参阅启二十 10~15)。

人在神面前的光景，既然是这样的可怜，应该悔改，求神的怜悯和宽恕纔对，可是自从人受了欺骗，吃那禁果——分别善恶树上的果子之后，魔鬼就趁机进到肉体的情欲里——就是罪(不是罪行，而是罪性，是一切罪行的根源)，辖制人，败坏人的心思，所以人就「被这世代的神弄瞎了心眼」(林后四 4 原文)；败坏人的情感，「装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒、满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨」(罗一 29)；败坏了人的意志，「死在过犯罪恶之中」(弗二 1)。本来人是照着神的形像造的，按理会有造物者的美德，却丧失殆尽，是「在罪孽里生的」(诗五十一 5)，也「从小时心里怀着恶念」(创八 21)，「终日所思想的尽都是恶」(创六 5)。虽然有时也想要做好事，但因已经成了「罪的奴仆」(约八 34)丧失了自由。「我所愿意的善，我反不作。我所不愿意的恶，我倒去作。若我去作所不愿意作的，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的...我真是苦阿，谁能救我脱离这取死的身体呢」(罗七 19~24)? 人堕落之后的这种可怜的光景，充分地說出，救恩的重要。人的身体受了败坏变成肉体，经常被病痛缠累；人的魂受败坏，极待更新；人的灵死了，失去了功用极待活过来。

人的三部门，灵、魂、体，在人堕落之后都受了亏损，尤其，魂和体被败坏到极点，无可救药！但是，感谢神，祂保守了人的灵，虽然暂时失去了功用，却唯一未曾受败坏的部门，神能从人的灵开始救恩的工作，使人能借着基督成为新造的人。因为有人的灵，所以神未曾放弃人，神仍然把祂自己作到人的里面，把人恢复到神最初心意中的荣耀目标。为要明白神救赎的工作，请看第八篇基督。

第八篇 基督

我们在第三篇，「神永远的计划与神的经营」里，已经提到这位自有永有，全能全智全丰的神，祂不愿意孤独，不愿意永远隐藏在人所不能靠近的光里。因祂有丰富的思想，情感和意志。祂需要得着完满的彰显。祂需要有对像能欣赏祂美善的心思，享受祂长阔高深，永不止息的爱。祂需要让祂丰富的荣耀得着发表。从神这种需求，渴望中产生了祂喜悦的旨意。而基督就是神喜悦的旨意之焦点，泉源，凭借，规范和一切，规划者兼执行者。祂是神喜悦的旨意之蓝图，典型和目标。撇开基督，神就得不到满足。不在基督里，神就不想做甚么，也不能做甚么。不借着基督，神也不愿意做甚么。基督的身位，是特别关联到神的彰显，神永远的计划与神的经营。约翰福音一章 1 节说，基督就是「太初有话，话与神同在，话就是神」(原文)的那一位。祂从太初就是神的发表和彰显。祂是神的形像和样式。那一位从来没有人看见的神，借着基督被人看见，得着彰显。但是，神不仅要在祂爱子基督里得着彰显和称赞，祂更是盼望在基督里得着一班人，借着基督把祂自己作到那一班人身上，使他们有神

的生命，作神的众子，作团体的基督——教会，模成祂儿子的模样，彰显神，使祂荣耀的恩典得着称赞。

「神永远的计划与神的经营」就是从神这个喜悦的旨意产生而有的。在人看来，基督好像是大约二千年前纔出现于这个世界，为人所识。其实祂从太初就有。神如何是永远的，照样基督也是永远的。祂是太初就与神同在的话，并且话就是神。「在耶和華造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我(基督)。从亘古，从太初，未有世界以前，我

已被立...那时，我在祂那里为工师，日日为祂所喜爱，常常在祂面前踊跃」(箴八 22~30)。「万物是借着祂造的」(约一 2)。「曾借着祂创造诸世界；祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用祂权能的命令托住万有」(来一 2~3)。基督是贯串整本圣经的主脉。若是从圣经中把有关基督的部分删掉，那么整本圣经就失去了存在的价值，我们就无法认识神与祂的旨意。神与人的关系也完全被切断了。兹将圣经所启示的基督，分列如左：

壹 基督的身位

从过去的亘古，时间尚未起首，万有尚未被造的太初，基督就已存在，基督就是那一位独一的真神。祂是太初的话，话与神同在，话就是神。祂是神的爱子，「是那不能看见之神的像」(西一 15)。「祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像」(来一 3)。「因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面」(西二 9)。圣经说到基督，都着重于(一)从过去的永远到将来的永远，祂就是神。(二)祂是神永远的计划与永远的经营之规划者，凭借与执行者。说到耶稣则着重于这一位永远的神，在时间里，经过了过程，道成肉身，将神性带到人性里与人调和的神。所以圣经记载着说，「在基督里」(弗一 4, 10)或是「在基督耶稣里」(林前一 2；腓一 1)，从未记载说「在耶稣里」。因而道成肉身的耶稣，祇能在我们的中间，不能在我们里面。当然我们也不能在肉身的耶稣里面。道成肉身的耶稣，是受了时间和空间的限制。但是，基督是不受时间和空间的限制，无所不在，无所不能，「是那充满万有者」(弗一 23)，所以，祂能住在我们里面，也能把我们包括在祂里面。

贰 基督与神永远的计划

神的心意所喜爱是祂的爱子基督得着完满的彰显。一切的计划与经营都是因着祂，借着祂，也是为着祂。父神是看不见的，是住在人所不能靠近的光里。而「爱子(基督)是那不能看见之神的像」(西一 15)。祇有一个形像，一个样式是能让神心满意足的，乃是基督的形像和样式，也就是神的形像和样式。凡是与基督不相干的神都不喜欢。所以「神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，豫定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的」(弗一 4~6)。箴言八章也告诉

我们，基督就是智慧，是神永远计划的，规划者，工师。

参 基督与神的创造

我们在第四篇「神的创造」中已经题过，神的创造是神的经营之初期阶段，是为着神的经营豫备所需的材料。基督就是创造的执行者，祂就是创造宇宙万有的凭借，也是创造者。希伯来书一章 2 至 3 节告诉我们，「曾借着祂创造诸世界... 常用祂权能的命令托住万有。」歌罗西书一章 16 节说，「因为万有都是靠祂造的，无论是天上的，地上的，能看见的，不能看见的，或是有位的，主治的，执政的，掌权的，一概都是借着祂造的，又是为祂造的。」

神创造的工作，虽然非常的宏伟。广大决茫，却是借着祂「权能的话」(来一 3 原文)造成的。「诸世界是藉神话造成的」(来十一 3)。「因为祂说有，就有；命立，就立」(诗卅三 9；参阅创一 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24)。而约翰福音一章 1 节及希伯来书一章 3 节告诉我们，基督就是神的话，神的发表。所以基督就是创造者。「我们的主，我们的神，你是配得荣耀尊贵权柄的。因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的」(启四 11)。

在神的创造中，人的受造是特别和基督有亲蜜且独特的关系。虽然万有都是靠祂造的，但是祇有人是在基督里蒙拣选，豫定，且照着祂的形像和按着祂的样式造的。创世记一章 26 节，神说，「我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人」，接着在 27 节就说，「神就照着自己的形像造人，乃是照着祂(基督)的形像造男造女。」三一神之中，父神和圣灵都是看不见的。唯一具有形像的乃是爱子，就是基督。所以经上記着说，「爱子是那不能看见之神的像」(西一 15)，和「基督本是神的像」(林后四 4)。或许有人会说，在道成肉身之前，那里会有神的像，让人看见呢？创世记一章 26 至 27 节所说的像，大概是抽象的像，不是具体的像。你若是这样说，那么请问，创世记十八章向亚伯拉罕显现出来，与他一同吃喝，谈话，同行的是谁呢？是否是抽象的神呢。抽象的神，怎么能让亚伯拉罕洗脚，与他一同吃喝交谈呢？还有约书亚记第五章 13 至 15 节所说的，手里拿着刀，说「我来是要作耶和华军队的元帅」的那一位又是谁呢？士师记第六章 12 至 24 节向基甸显现，「对他说，我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样」的那一位是谁呢？与但以理的三个朋友，沙得拉，米煞，亚伯尼歌一同行走在烈火的窑中，保护他们的那一位相貌，好像神子(参阅但三 25)的又是谁呢？几乎所有的解经家都公认，那几次显现出来的，不是一般的天使，而是神的爱子基督自己。那时的基督，因尚未经过「道成肉身」的过程，不具有人性，只有神性，但却具有像，可以让人看到，接触到。神的奥妙，实在是过于我们所能想象的。当初，神创造人的时候是照着基督荣耀的形像和样式造的。不是照着后来「道成肉身」时所穿上的堕落人的形状。

肆 道成肉身，带着人性的基督

神虽然照着祂的形像，按着祂的样式造人，但是若要真正体会人性的软弱，解决人性的难处，把神的生命作到人里面，作祂谈心说爱的对象，作恩爱的标本，将神的荣耀，美丽，圣洁和公义彰显于万有，那么神性就必须调进人性里面。可是，神是住在人所不能靠近的光中；微小、软弱、无能的人，谁也无能升上高天，寻找神。虽然今日的科技发达，已能将人带到月球上，但和神居住的三层天相比，犹如蚂蚁登天，根本是不可能的事，祇有望天兴叹之分。经上记着说，「你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来」(罗十6)。谁也无能，不配做这样的事。所以这位创造宇宙万有的神，在创世以前就计划并定规，要亲自成为人，把神性带进人性里面。然后，借着死而复活，升天！把人性带到神性里面，使神和人得着完全的调和。这个惊天动地的大举动，虽然规划于创世之前，并且借着众先知，启示在旧约的圣经里面，却是等到日期满足的时候，就是大约二千年前纔实现。大约于公元前七百五十年，神藉先知以赛亚发出豫言说，「必有童女怀孕生子，给祂起名叫以马内利(神与我们同在)」(赛七14)和以赛亚同时代的另一位先知弥迦豫言这一位要来的救世主将要诞生于伯利恒，而说，「伯利恒、以法他阿！你在犹太诸城中为小；将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；祂的根源从亘古，从太初就有」(弥五2)大约于公元前一千六百年左右，雅各临终为他的十二个儿子祝福时，豫言将来细罗(赐平安者，也就是基督)要从犹太支派出现，而说，「圭必不离犹太，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺」(创四十九10)。大约于公元前六百二十年左右，先知耶利米豫言那恶者为要抵挡救世主的诞生，乱杀婴孩祸及诞生地的无辜而说，「在拉玛(即伯利恒)听见号咷痛哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了」(耶卅一15)。

以上所题有关基督诞生的豫言，后来一一都应验了，证明基督的诞生，确实是出于神主宰的手。

这位经过过程，成为神而人者，用希伯来话叫做弥赛亚，用希利尼话(希腊话)叫做基督，就是受膏，登位，执行神永远计划的头衔。是神的另一个称呼。因祂的降生，把神带到人的中间，「道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典、有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光」(约一14)，所以也称呼「以马内利」(就是神与我们同在)。并且祂诞生的目的是那一位创造者耶和華神亲自来做世人的救主，因而起名叫做耶稣。基督是神的奥秘，是永古隐藏不言的奥秘，也是大哉，敬虔的奥秘，就是神在肉身显现。你说祂是人么？祂又是不折不扣是一位完整的神。「因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。」「祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像。」你说祂是神么？祂又是完全的人，除了没有罪以外，其余的一切都是和常人一样；缺食就会饿(太四2)，看见别人忧伤痛哭，就心里悲叹，甚至忧愁，陪人同哭(约十一33~35)，祂是神而人者。

伍 基督的为人生活——神与人同在

在基督诞生之前的公元前四千多年来的人类历史，充分曝露人性的软弱和无能，说出救恩的需要。基督在十字架上的救赎，如何解决人的难处，成就了救恩，照样，神来成为人者——耶稣，在地上的为人生活也是成就了救恩。「儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体... 祂凡事该与祂的弟兄相同... 祂自己既然被试探而受苦就能搭救被试探的人」(来二14~18)。主耶稣在地上的为人生活，

证实了一条得胜的路。那就是凭神而活。祂既成了血肉之体，就有血肉之体的需要，也有血肉之体的难处。可是，祂没有照着自己的意思生活行动。祂的人性完全系在祂的神性上面。祂作事都不是随心所欲，说作就作。祂尊重父的旨意，遵守父的指示而作。祂说，「因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行」(约六 38)。一面祂说，「我父作事直到如今，我也作事」(约五 17)。另一方面祂不是立刻就作。祂作事一定要等到父叫祂作的时候。所以当人要祂作事，祂就说：「我的时候还没有到，你们的时候常是方便的」(约七 6)。祂作事的原则是，「子凭着自己不能作甚么，惟有看见父所作的，子纔能作。父所作的事，子也照样作」(约五 19)。祂常说，「我凭着自己不能作甚么... 因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思」(约五 30)。主耶稣在地上的生活，完全是那一位看不见之神的彰显。借着祂，透过祂，世人得以认识，神是那样地圣洁，公义又荣耀。神是怜悯的神，祂爱世人的爱是长阔高深的爱，永不止息的爱，爱到底的爱。神宽容世人，饶恕人是七十个七次，完全的饶恕。所以圣经纔会说，「爱子是那不能看见之神的像。」正因为如此，所以当祂的门徒腓力对祂说，「求主将父显给我们看，我们就知足了」(约十四 8)的时候，「耶稣对他说，腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我么？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信么」(约十四 9~10)？主耶稣在地上活出的生活是父神的生活。所走的路是父神的路。祂的生活和行动是舍己的路，也就是十字架的路。这一条路就是得胜的路。所以祂就把这个秘诀告诉了门徒们，祂说，「我所作的事，信我的人也要作」(约十四 12)。祂也说，「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我」(太十六 24)。我们若是这样跟，我们就能取用祂得胜的生活。

神把祂在地上所要过的生活，祂的为人，祂的遭遇等等，借着众先知的口，早已豫言在旧约的圣经里，而祂在地上的为人生活，把这些豫言一一应验，成全父神的旨意。

大约于公元前八百余年，先知何西阿豫言说，「从埃及召出我的儿子来」(何十一 1)。我们知道，耶稣虽然降生于伯利恒，但为了要躲避希律王的毒手，曾经照天使的指示，随约瑟和马利亚，逃至埃及地住在那里，直到希律王死了之后纔回到犹太地，如此应验了豫言。

耶稣曾住在迦百农。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上，应验了先知以赛亚的话说，「从前神使西布伦地，和拿弗他利地被藐视；末后却使这沿海的路，约但河外、外邦人的加利利地，得着荣耀。在黑暗中行走的百姓，看见了大光；住在死荫之地的人，有光照耀他们」(赛九 1~2)。

耶稣传讲福音所表现的谦卑，温柔的态度，应验了先知以赛亚的话，「祂必将公理传给外邦。祂不喧嚷，不扬声，也不使街上听见祂的声音。压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭；祂凭真实将公理传开」(赛四十二 1~3)。

主耶稣传道时的遭遇和光景，应验了先知以赛亚的话，「祂在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地。祂无佳形美容... 祂被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患... 祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为祂受责罚，被神击打苦待了。那知祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因祂受的刑罚我们得平安，因祂受的鞭伤我们得医治... 祂被欺压，在受苦的时候却不开口；祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口；因受欺压和审判祂被夺去...」(赛五十三章)。

耶稣讲道的时候，也曾念到以赛亚书六十一章 1 至 2 节的话，「主的灵在我身上，因为祂用膏膏我，

叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年」(路四 18~19)，然后说，「今天这经应验在你们耳中了。」因为祂实在就是神藉众先知的口豫言的，那一位要来的基督，祂来是为要遵行神的旨意，应验并成就经上一切的豫言。

陆 基督和祂的十字架

使徒保罗对哥林多人说，「在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架」(林前二 2)。因为基督和祂的十字架是分不开的。不错，一切的救恩都是由基督带下的，并且基督自己就是救恩的内容。但是若不借着祂的十字架，基督就无法完成祂救赎的工作，成为我们的救恩。我们可用圣经记载的三大类比喻来说明基督的救赎和祂所完成的救恩。

一、基督是逾越节的羊羔

「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。」(约一 29)

「摩西召以色列的众长老来，对他们说，你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了。拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上，和左右的门框上；你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。因为耶和华要巡行击杀埃及人，祂看见血在门楣上，和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋，击杀你们。」(出十二 21~23)

说到基督是神的羔羊，最主要的是背负世人罪行的问题。因着人犯了罪，干犯了神公义的要求，人就受了咒诅，落在神的震怒之下，成为可怒之子。神虽然爱我们，但神公义的要求是，「罪的工价乃是死」(罗六 23)，「若不流血，罪就不得赦免了」(来九 22)。所以犯了罪的人，「按着定命，人人都有一死，死后且有审判」(来九 27)。人犯了罪之后，因着心里装满了各种不义和罪恶，就与神为仇为敌。作悖逆之子，不服神的律法，也是不能服，而且不能得神的喜欢，将来的结局是灭亡，被扔在火湖里。但是，神爱世人，将祂的独生子赐给我们，祂是无罪的，却为我们成了罪，「亲身担当了我们的罪」(彼前二 24)，被钉死在十字架上，「血，为多人流出来，使罪得赦」(太廿六 28)，付清了罪的工价，救赎了我们。因为祂的宝血有永远的果效，所以是「献了一次永远的赎罪祭」(来十 12)。从前，我们的罪叫我们与神出了事情，本为可怒之子，但现在，罪的问题已解决了，祂已「为我们的罪作了挽回祭」(约壹二 2；来二 17)，而挽回我们与神的关系。我们不再是与神为仇为敌，乃是「借着神儿子的死，得与神和好」(罗五 10；林后五 18~19)。总而言之，基督是神的羔羊，解决了我们在神面前的一切难处(罪行)，蒙神称义，与神和好。

二、基督是铜蛇

「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」(约三 14)

「律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为有罪之肉体的形状，作了赎罪祭，在肉体中定罪了罪(罪性)，使律法的义，成就在我们这不随从肉体，只随从灵的人身上」(罗八 3~4 原文)。

自从人堕落，犯了罪之后，我们不仅有罪行的问题，而落在神公义的审判之下，更因为撒但住进人肉体的情欲里，使人具有罪性，借着罪辖制我们。所以神若要拯救我们，就不仅要解决我们所犯的罪行，更要解决住在我们里面的撒但，罪性，世界以及我们这个受败坏的旧人，从根本上拯救我们。主耶稣道成肉身时所穿上的是堕落之后的有罪之肉体的形状，祇是祂是不知罪的，正如铜蛇，只有蛇的形状，却没有蛇毒一样。撒但鼓动犹太人把救世主钉死在十字架上，以为鬼计得逞，而沾沾自喜，岂知，弄巧成拙，反而成功了神救赎的计划。因为基督钉死在十字架上的时候，不祇是代死，更是把人类包括在基督里同钉死，「我已经与基督同钉十字架」(加二 20；六 14)，「与基督同死」(西二 20；罗六 8；彼前二 24)，乃是「我们的旧人，和祂同钉十字架」(罗六 6)。旧人一死，那住在旧人里面的罪性，也一齐被解决了。不仅如此，「肉体，连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了」(加五 24)。并且「借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼」(来二 14)。原来「因一人的过犯，死就因这一人作了王」(罗五 17)。而魔鬼是那掌死权的，它在我们这些罪人身上，有死的权柄。然而主在十字架上，借着死，败坏了它，「除灭魔鬼的作为」(约壹三 8)。这对魔鬼来说，是致命伤，如此，应验了，「女人的后裔要伤你(蛇)的头」(创三 15)的应许。感谢主，基督所成功的救赎解决了我们一切消极的难处，好叫我们得以积极地享受救恩，享受生命。

三、基督是那一粒麦子，是生命的种子

「一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。若是死了，就结出许多子粒来。」(约十二 24)

「耶和華神使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人。」(创二 21~22)

「你要击打盘石，从盘石里必有水流出来，使百姓可以喝。」(出十七 6)

「所喝的是出于随着他们的灵盘石；那盘石就是基督。」(林前十 4)

以上几处的经节，都是说到基督在十字架上受死的豫表和比喻。而诸经节的共同点乃是，不提到血，而集中于生命的产生和供应生命。它们说出，基督在十字架上的死是，从神喜悦的旨意产生之原初的计划。人即使没有堕落，没有犯过罪，为着要产生教会，基督还是要经过死的过程。基督的救赎是为着解决消极的难处，使积极的释放生命得以进行而加添的。虽然按着神的先见，神早在创世之先，豫先知道这个需要，豫备好了救赎的工作，但是救赎的工作仍然不是神的本意。所以「基督爱教会，为教会舍己」(弗五 25)和「从创世以来...被杀之羔羊」(启十三 8)，这二处的经节也不单是说到为了救赎和豫先知道救赎的需要，更是为着释放生命，产生教会的需要而说的。基督在十字架上被枪扎的

时候「有血(救赎)和水(释放生命)流出来」(约十九 34), 所以说「成了; 便低下头, 将灵魂交付神了」(约十九 30)。「成了」甚么呢? 成功了救赎的工作和成功了释放生命。

关于基督受死的事, 圣经也早已藉众先知的口豫言, 一一记载下来。大约于公元前一千五百余年左右, 藉摩西记述基督是「逾越节(七月十四日, 犹太人的日历是元月十四日)的羔羊」(出十二章), 所以, 基督的受死, 必须是在逾越节那一天。早一天, 晚一天都不成。因着神大能的主宰, 基督果然在逾越节那一天被钉死在十字架上, 应验了经上的话。

大约于公元前五百多年左右, 先知但以理豫言基督受死的那一年是「你当知道, 当明白, 从出令重新建造耶路撒冷, 直到有受膏君的时候, 必有七个七, 和六十二个七... 过了六十二个七, 那受膏者(基督)必被剪除」(但九 25~26)。后来, 基督果然于从亚达薛西王下令重建耶路撒冷城的那一年算起, 六十九个七, 就是四百八十三年后的那一年, 被钉死于十字架, 如此奇妙地应验了豫言。豫言到基督受死的光景的有「祂... 被列在罪犯之中」(赛五十三 12); 「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... 他们分我的外衣, 为我的里衣拈阄」(诗廿二 14~18); 「他们拿苦胆给我当食物; 我渴了, 他们拿醋给我喝」(诗六十九 21); 「我的神, 我的神, 为甚么离弃我」(诗廿二 1); 「羊羔的骨头一根也不可折断」(出十二 46; 民九 12; 诗卅四 20); 「他们必仰望我, 就是他们所扎的」(亚十二 10)。

我们若是读过新约四福音书, 就知道上述的豫言都得到了应验。这个事实证明, 那位被人藐视的耶稣, 实实在在就是犹太人素来所仰望等候的救世主弥赛亚(基督)。而他们因不认识祂, 以为祂自称是神的儿子, 是亵渎神, 就把祂钉死在十字架上, 非常得罪了神。然而, 一切都在神主宰的手中, 撒但的诡计, 人愚昧所犯的 error, 都互相效力, 反而成功了神的计划。

柒 基督的埋葬与复活

「基督照圣经所说, 为我们的罪死了, 而且埋葬了; 又照圣经所说, 第三天复活了。」(林前十五 3~4)

「所种的, 若不死就不能生。」(林前十五 36)

「所种的是必朽坏的, 复活的是不朽坏的; 所种的是羞辱的, 复活的是荣耀的; 所种的是软弱的, 复活的是强壮的; 所种的是血气的身体, 复活的是灵性的身体。」(林前十五 42~44)

「藉耶稣基督从死人中复活, 重生了我们。」(彼前一 3 原文)

「叫我们与基督一同活过来。」(弗二 5)

「复活, 是为叫我们称义。」(罗四 25; 约十六 10)

基督的复活叫我们脱离罪(参阅林前十五 17)。

基督的复活叫我们脱离死(参阅林前十五 17~18, 20~22; 约十一 25~26)。

「基督在我里面活着。」(加二 20)

一、基督的埋葬

有关基督的埋葬之记载虽然不多，但是祂的埋葬也是为着成功救恩不可缺少的过程。当祂埋葬的时候，我们在基督里也与祂一同埋葬了。把我们一切的罪过，旧人，世界，必朽坏的，羞辱的，软弱的，属血气的，通通埋葬，通通结束，旧事已过一切都变成新的了。

二、基督的复活

基督的复活完全是属于救恩积极的一面。当祂还未被钉死在十字架以前，祂曾说，「我是复活，我是生命」(约十一 25 原文)，被钉死之后，「因从死里复活，以大能显明是神的儿子」(罗一 4)。祂在复活以前，「是父怀里的独生子」，但是复活以后，「神借着耶稣基督从死人中复活，重生了我们」，我们这些因信而重生的人，能够赞美神说，「你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的众子，我们也真是祂的众子」(约壹三 1 原文)，而基督则成为神的长子，我们的长兄。基督的复活把祂那「不能被死拘禁」(徒二 24)，「必不犯罪」(约壹五 18)的生命赐给了我们，使我们脱离罪和死。并且祂的复活，也是祂的死已经满足了神公义之要求的凭证，叫我们蒙神称义。如今基督是在我们里面活着，我们可凭祂，因祂活着，我们甚至可以说，「因我活着就是基督」(腓一 21)。哦！这是何等荣耀的事实。

捌 基督的升天

「祂升上高天的时候，掳掠了仇敌。」(弗四 8)

「叫祂在天上坐在自己(神)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，连来世的也都超过了。」(弗一 20~21)

「又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。」(弗二 6)

「你们的生命与基督一同藏在神里面。」(西三 3)

基督的道成肉身，是把神性带到人性里面，而祂的升天却把人性带到神性里面。从前我们是仇敌的俘虏，但是当祂升上高天的时候，掳掠了那些曾经掳掠我们的仇敌，使仇敌在我们这些蒙恩的人身上，完全失去了辖制人的能力。如今，我们的地位是，与基督耶稣一同坐在天上。祂如何远超过一切，我们也和祂同享祂所有的。我们虽然还在地上，但主告诉我们，「你们在我里面有平安。在世上你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界」(约十六 33)。怎样在基督里有平安呢？因为祂掳掠了那曾经掳掠过我们的仇敌；因为祂已升天坐在神的右边，远超过一切黑暗的权势；因为我们的生命与基督耶稣一同藏在神里面，「祂比万有都大；谁也不能从我父手里把他们夺去」(约十 29)。

基督的升天，使祂正式就职开始天上的职事。从前祂把自己限制在道成肉身的耶稣里，祂的职事是地上的职事，是受时间和空间限制的职事。那时祂在加利利，就不能同时出现在耶路撒冷，就着时间来说，祂地上的职事，祇不过是三年多而已。但是升天的基督，是不受时间和空间的限制。祂是充满万有的那一位。祂能在天上，也能在地上和地底下。祂能在美国，也能在台湾。祂能在我们中间，也能在我们里面，同时也在天上的宝座。祂的职事，不止及于今日经营教会，来世的千年国度，也及于永世的新耶路撒冷及新天新地。因为「天上地下所有的权柄，都赐给我(基督)了」(太廿八 18)。

玖 基督是那灵

「末后的亚当(基督)，成了赐人生命的那灵。」(林前十五 45 原文)

「主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。」(林后三 17)

「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是真理的灵。」(约十四 16~17)

「向他们吹一口气，说，你们受圣灵。」(约廿 22)

「但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。」(徒一 8 原文)

「如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为生命之灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。」(罗八 1~2 原文)

神的救恩当中最被人忽略的，就是那灵。那灵是救恩的总成。神经过了许多的过程，最终成为那灵，住在圣徒里面，作生命，作本质；浇灌在外面，作能力，为神作工。

主耶稣快要离开世上的时候告诉门徒，「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是真理的灵。」然后祂被钉死在十字架上，成功了救赎，除去了神与人之间所有消极的难处，再经过埋葬，复活，升天等的过程，「成了赐人生命的灵」，来到门徒的中间，「向他们吹一口气，说，你们受圣灵。」那一口气进到人的灵里面，一面作生命，作本质，另一面叫人死去的灵之功用活过来，这就是重生。不仅如此，那灵与人的灵调和成为一灵不再分开。所以哥林多前书六章 17 节说，「但与主联合的，便是与主成为一灵。」从前我们被罪恶的锁炼捆绑，得不着自由，而如今，「主就是那灵，主灵在那里，那里就得以自由，」从前是，「立志为善由得我，只是行出来由不得我」(罗七 18)，「如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为赐生命之灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。」不再是「行出来由不得我，」而是「我靠着那加给我力量的，凡事都能作」(腓四 13)。

这些奇妙的大改变都是那灵的内住所带给我们的。不仅如此，圣经告诉我们，因为那灵的内住，「受了所应许的圣灵为印记；这圣灵，是我们得基业的凭据」(弗一 13~14)，使信徒蒙圣别，救恩有凭借，信心更坚定稳固。从前，不认识，不明白神的旨意，如今神的律法已放在里面，写在心上，不用别人的教导，也都必能认识神(参阅来八 10~11)，因为那放在里面的是「真理的圣灵... 祂要引导你们明白一切的真理」(约十六 13)，圣灵在里面运行，「主的恩膏在凡事上教训你们」(约壹二 27)，有时我们不听主的引导，而暂时软弱、失败，甚至连祷告的力气都提不起来的时候，「圣灵亲自用说不出的叹

息，替我们祷告」(罗八 26)，使我们的叹息变为称颂，软弱变为刚强。

那灵的内住，是由里而外。住在人的灵里，与人的灵调和成为一灵，作生命，作人的本质。借着把心思放在灵的操练，扩充，浸透到魂，更新人的魂。

但是，人的身体是受过破坏的，是软弱无能的，在那身体得赎的日子来临之前，在这受了咒诅，满了苦难的地上，要生活行动，为主作工，传福音，实在缺乏力量。所以主就嘱咐门徒们要等候，所应许的圣灵浇灌下来；就是先知约珥所豫言的，「以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的...浇灌我的仆人和使女」(珥二 28~29)。「但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证人」(徒一 8)。

而这个应许，已经得着应验了。一次是五旬节的时候，在耶路撒冷，浇灌在犹太圣徒身上(参阅徒二 1~4)。另一次是在该撒利亚哥尼流的家里，浇灌在外邦圣徒身上(参阅徒十 44)。按着客观的事实来说，古今中外，教会所有的圣徒们都已经被包括在这两次的浇灌里面。但是按着主观的经历来说，取用这个事实而体验的人并不多。所以就产生了圣灵浇灌追求的运动，就是所谓的奋兴会，然而，果效不彰。为甚么呢？因为大家不认识，圣灵的浇灌是，为着神的经营，祂的工作，使神的旨意通行在地上，如同通行在天上而赐下的；绝不是，为着满足人的好奇，欲望而赐下的。人若爱主，关心神的经营，圣别自己，为神的旨意而活，自然就能经历圣灵的浇灌，圣灵的大能，神迹，奇事，医病，赶鬼都会随着你的脚踪。

圣灵早已浇灌下来了。我们整个人都在浇灌之下，正如我们整个人都在空气层之中。问题是浇灌之灵和我们之间有一层的拦阻物；就是我们对神的不关心，对神的事工没有负担，我们有太多的自私，贪爱，既不圣也不洁，甚至是罪恶。这些都是拦阻我们无法经历圣灵的浇灌。我们若肯自洁，肯把帕子挪去，肯绝对为主，倚主，凭主而活，就能经历圣灵的大能。「信的人必有神迹随着他们；就是奉我的名赶鬼；说新方言；手能拿蛇；若喝了甚么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了」(可十六 17~18)。

圣灵的浇灌是由外而内，或是叫你胜过环境的艰难，或是照顾你的身体，或是赐给你特殊的能力和恩赐，好叫你的心得着鼓励，殷勤服事主，传扬福音，为主作见证。

拾 基督的再来

「这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。」(徒一 11)

圣经里有许多有关基督的再来之应许，及相关的记载，我们拟在第十一篇中详述。因为基督的再来是很重要的救恩，不是三言两语就能说清楚的问题。

我们今天虽然能享受基督的内住，经历灵的重生，魂的更新，但是无法享受身体的得赎。今天的享受，祇能说是豫尝，不能说是完满的享受。

基督的再来，会结束恩典的时期，也结束万物受咒诅的光景，而带进荣耀的来世，也就是开始千年国度。基督再来是为对付仇敌，带进国度。祂再来时，所有的犹太人都要悔改归向主，犹太人和外邦人

都要归于同一位主。圣徒要被提，空中遇主，死人也要复活，身体得赎，会朽坏的身体会改变为不朽坏的。受咒诅的万物也要得着复兴。但是基督的再来也是为着审判；到那日，得胜的圣徒得着奖赏，与基督一同作王；失败的基督徒要受管教，在黑暗里咬牙切齿，虽然终久会得救，却好像从火里经过一样，还须经过炼净的过程；而撒但则被捆绑，扔在无底坑里。这些都是耶稣再来时要发生的事情。

第九篇 信徒及救恩

信徒的救恩，有个人的一面，和团体的一面。团体的一面，我们拟在第十篇教会来详述，本篇是针对信徒个人的救恩方面作介绍。

因为人有灵，魂，和体的三方面，所以信徒的救恩也有，灵的救恩，魂的救恩，和身体的救恩三方面的讲究。

「愿赐平安的神，亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵，与魂，与身子，得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。」(帖前五 23)

壹 灵的救恩

我们若要明白灵的救恩，就必须回到神起初的心意，从那里找出答案。起初，神给我们一个干净清洁的灵，然后，把人摆在生命树跟前，希望人运用自由的意志，把神接受到人的灵里面，与人的灵调和成为一灵，作人的生命。然而因着人不听神的话，堕落，人就失去了接受神作生命的机会。并且，原来很正常的灵之功用也死了。因为，受了玷污肮脏的魂把人的灵封锁，使它无法尽功用。感谢主，借着基督完成救赎的工作，生命树的路，重新被打开了。人可以接受神作生命了，就是可以「从圣灵生」(约三 5, 8)了。「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，祂曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死人中复活，重生了我们，叫我们有活的盼望」(彼前一 3 原文)。重生就是「从圣灵生」，「是由神而生」(约壹四 7；五 1)，所得着的就是，「永远的生命」(约三 16；约壹五 11)。而永远的生命，就是神的生命，也就是神的自己。信徒是因着信，从神生的，所以是神的众子。「你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的众子；我们也真是祂的众子」(约壹三 1 原文)。因着圣灵进入圣徒里面，叫已死去失掉功用的人的灵，「与基督一同活过来」(弗二 5)。本来人堕落惯了之后，良心的感觉是麻木的，如今，主的宝血已洗净了信徒的良心(参阅来九 14)，恢复正常的功用。这些救恩，在公元前六百年左右，神藉先知以西结的口豫言说，「我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面...我必将我的灵，放在你们里面」(结卅六 26~27)。

我们的心，原来是石心，无法相信主。但借着十字架救赎的工作，圣灵赐给我们一个肉心，叫我们为罪自责，引导我们悔改，相信，认识救主，而叫我们得着一个新性情。并且更新我们的灵，也就是将新灵放在我们里面，好叫圣灵得以放在(住进)我们更新的灵里面。这一个新灵是与圣灵就是「与

父并祂儿子耶稣基督相交的」(约壹一 3)。因着这个生命的交通，圣灵就把神的旨意，启示到灵的直觉部分，使我们借着直觉的功用，「真知道祂」(弗一 17)。这个「真知道祂」是圣灵把祂的意思涂抹在我们的直觉上而来的。「你们从主所受的恩膏，常存在你们里面，并不用人教训你们；自有主的恩膏在凡事上教训你们」(约壹二 27 原文)。这个恩膏的教训，施行在人的直觉上，也就是希伯来书八章 10 至 11 节所说的，「我要将我的律法放在他们里面... 他们从最小的到至大的，都必认识我。」

生命的交通，带进膏油的涂抹，把神的成分加增在人的灵里，并且借着直觉的功用，认识神的旨意，随从灵而行(参阅罗八 4~6)，就是在光中行；「我们若在光中行，如同神在光中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血，也洗净我们一切的罪」(约壹一 7 原文)。更把我们带进生命的交通里。这样不断的生命的循环，产生一种结果，就是「但与主联合的，便是与主成为一灵」(林前六 17)，就是灵的调和。与主成为一灵，就是灵的救恩。

贰、魂的救恩

魂是人的格，是神和撒但争取的对象，也是战场。甚么时候，「人是属灵的」，甚么时候就是神得胜，心满意足的时候；而甚么时候「人是属肉体的」，甚么时候就是撒但得逞，神的旨意无法通行的时候。神虽然是无所不能的全能者，却因爱人，尊重人自由的意志而受了限制。祂不愿意越过人作事。祂愿意人运用自由的意志，与祂配合，并且借着人作事，替祂掌权。

神很容易作成灵和身体的救恩，却非常不容易作成魂的救恩。永远的生命是一信就得着的；「神赐给我们永生」(约壹五 11)，「信子的人有永生」(约三 36；六 47)。身体的得赎是「一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候；因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的」(林前十五 52~53)。这些救恩的成就都是恩典，不在乎信徒的奔跑和努力。唯独魂的救恩，需要信徒的配合，舍己和努力。国度的赏赐，完全是根据魂变化的条件，所以，天国如何是努力的人纔能进去，照样，努力的人纔能享受魂的救恩。

神是何等看重人，用自由的意志，情感和心思去选择神，爱神并明白神。所以，无论是旧约圣经，或是新约圣经都是强调，「你要尽心，尽性，尽意，尽力，爱主你的神」(可十二 30；太廿二 37；申六 5)。这里所说的「尽」都是指着人的魂各方面之功用。人的灵是不大容易出事的。但是人的魂是很容易出事，很容易受魔鬼欺骗，替鬼说话。人的魂也很容易受肉体情欲的影响，而作一个「属肉体(魂)的人」。肉体是神所憎恶的，「属肉体的人，不能得神的喜欢」(罗八 8)。无论是为着神的旨意，或是为着人的蒙恩，都是需要经历魂的救恩。

那么究竟甚么叫做魂的救恩呢？简单的说，就是让那一位在人的灵里面作生命的主，从灵扩张到人的魂，浸透魂，更新魂，「叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分」(彼后一 4)，至终「模成祂儿子的模样」(罗八 29 原文)。

经历魂的救恩之路是十字架，那灵，与神的话。

一、十字架

「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架、来跟从我。因为凡要救自己魂生命的，必丧掉魂生命，凡为我丧掉魂生命的，必得着魂生命。」(太十六 24~25 原文)

「因为知道我们的旧人，和祂同钉十字架...这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。」(罗六 6~11) 「所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。」(罗十二 1)

我们的旧人是受过败坏的，是属肉体的，不认识神，也不能讨神的喜欢。感谢主，当祂在十字架上成功了救赎的时候，我们的旧人，和祂同钉十字架，这是已成功的客观的事实。我们必须认清这个事实，取用这个事实，每当我们的旧人，向着罪起意念的时候，我们就要告诉我们的旧人说，「你已经和基督同钉十字架了，你已经死了，不要再来搅扰我。我向罪是死的。我(新人)是祇向神活的」。我们若是这样否认自己，拒绝魂的享受，魂的提议，并且具体地把自己放在祭坛上，把主权让给主，把时间让给主，以主的旨意为我们的心意，以主的喜欢作我们的喜欢，以主的决定作我们的决定，「现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着」(加二 20)，这样我们会给主机会，在我们的魂生命作成祂的工。如果我们肯这样让给主，我们会模成祂的模样，在我们的心思，情感和意志上，就得与神的性情有分。因为我们舍己，让主活出来，所以，「我活着就是基督」(腓一 21)。这是经历魂救恩的最高境域。

二、取用那灵

「律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为有罪之肉体的形状，作了赎罪祭，在肉体中定罪了罪(罪性)。使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从灵的人身上...把心思放在肉体的就是死，把心思放在灵的乃是生命平安。」(罗八 3~6 原文)

「因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。」(罗八 14)

「我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像镜子，观看而返照主的荣光，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。」(林后三 18 原文)

取用那灵到我们的魂生命，经历并享受魂的救恩时，不可缺少的步骤就是，「把心思放在灵上」，让主有「光照」我们的机会。心思是魂的功用当中居于领导的地位。把心思放在灵上，所接触的乃是在人的灵中居住的那灵(圣灵)，也就是神自己。神是生命，是平安。经过了接触，生命和平安就传输到人的心思。所以把心思放在灵上，就是生命与平安。「这生命就是人的光」(约一 4)，心思蒙了光照，就会认识神，知道神和神的心意，及属神的事。长久的接触，使我们的心思起了变化，以神的心意为我们的心意，进入神的思想里面。从前人的心思里没有神，受迷惑，会钻入牛角尖，会想不开，会庸人自扰，为着一些莫须有的事苦恼。现在心思中有神，喜欢神的事，不愿效法这个世代，只愿心意更

新而变化，叫我们能察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意(参阅罗十二 2)。心思一更新，情感就会跟上来。从前是三个爱，二个不爱「专顾自己，贪爱钱财... 不爱良善... 爱宴乐，不爱神」(提后三 2~4)，心思更新之后是倒过来，变做二个爱三个不爱。情感被更新了之后，会喜欢神和一切有关神的事。从前不爱祷告，不爱读圣经，不爱聚会，不爱灵魂，不爱教会，现在这些会成为一切最爱。心思想通了，情感爱上了，意志也就跟上来，做正确的选择和决定。这就是第二个步骤，「随从灵而行」，「被神的灵引导」。结果是，享受魂的救恩，观看主的荣脸，返照祂的荣光，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。初信主，得救的时候，虽然从神生，有祂的生命，是神的众子，但在生活行动上，缺少敬虔，缺少神在肉身显现的实际，所以外表上，谁也看不出，是基督徒，是神的众子。现在魂被更新了，心思、情感。意志上，满了神的性情，一看就知道，是基督徒，是神的众子。

三、借着圣经认识神明白神的心意

「当用各样的智慧，把基督的道理，丰丰富富的存在心里。」(西三 16)

「圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的；叫属神的人得以完全，豫备行各样的善事。」(提后三 15~17)

「你的话是我脚前的灯，是我路上的光。」(诗一一九 105)

「我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」(约六 63)

读圣经最主要的目的乃是，借着已经说出来的神的话，把心思放在灵上面被带到基督面前，和祂发生生命的关系。若不然，圣经也很可能是字句而已。主耶稣曾责备犹太人说，「你们查考圣经；因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命」(约五 39~40)。

我们在第二项「取用那灵」，已经说过，把心思放在灵上纔能得生命，但是若不读经就很难把我们满天飞惯了的心思收回来，放在灵的上。若不把基督的话，丰丰富富的存在心里，连祷告也有所缺，不够甜美。

再者，「呼求主名」也是容易把我们的心思放在灵上，但若不是借着神的话，进入生命的交通，就不能持久。而且「呼求主名」本是信徒看见自己的软弱无能，知道基督是唯一的救主，因此，全人投靠这位能拯救我们的主，一面呼喊，另一面又是求告，是发自内心自然的表露，与「念主名」或是「口号」，截然不同，不能当作方法或是运动推行。不然误导人落进魂的兴奋之反果效。圣经记载的呼求主名的实例有：「有两个瞎子跟着祂，喊叫说，大卫的子孙，可怜我们罢」(太九 27)。「大卫的子孙，可怜我；我女儿被鬼附得甚苦」(太十五 22)；「主阿，怜悯我的儿子」(太十七 15)；「主啊，救我」(太十四 30)；「耶稣啊，你得国降临的时候，求你记念我」(路廿三 42)；「主阿，你若早在这里，我兄弟必不死」(约十一 32)；「求主耶稣接收我的灵魂」(徒七 59)等等。特别是使徒行传里初期教会的信徒们，他们是处于大迫害之下，「呼喊主名」几乎就是等于「为主殉道」！因为反对者，正「残害求告这名的」(徒九 21)，在那样的迫害之下，当然「若不是被灵感动的，也没有能说耶稣是主的」(林前十二 3)。有人误用这经节，祇要跟着人念一遍「哦，主耶稣啊！」就算作得救，而给予施浸，似乎过于草率，

尚有商榷之余地。

圣经本是神的呼出。神把祂自己，和祂的思想，旨意，借着话，呼进一切相信祂的人里面。

一个蒙恩得救，全人投靠主的人，正常的反应，应该是渴慕主，渴慕更多认识祂和祂的心意。这样的人，自然就会渴慕圣经，百读不厌。因着渴慕，心思是系在主的身上，很自然就会放在灵上，接触那一位是灵的神。作者在蒙恩之前，对于世上的知识，很感兴趣，特别对于小说杂志，爱不忍舍，常常读至三更半夜。蒙恩之后，因着爱主，渴慕主，盼望更多得着主，更多认识主，更多认识祂的心意，以及有关祂的任何大小事物。因此，读经就成了不可缺少的生活习惯。我几乎每三个月就读完旧约一次，每月读完新约一次，长年如此，直到现在仍旧不改。每当读祂的话，都碰到那一位可爱的主，被带进圣经的思想里，因而个人的嗜好，对于人、事、物的看法，人生观，价值感，都逐渐被圣经的思想所取代。在长年的蒙恩生活中，常常经历「你的话是我脚前的灯，是我路上的光」的实际。主也常借着我爱读的话，向我说话，而「祂对我们所说的话，就是灵，就是生命」，祂使我们的魂苏醒，为着祂的名引导我们走义路。因着我们在世上有苦难，也走过了不少死荫的幽谷，但每一次都靠着祂的杖和竿的安慰，安然渡过。人生是难免要经过流泪谷的，但是祇要我们的心中向往锡安大道，渴慕教会生活，渴慕瞻仰祂的荣脸，就会经历，耶稣基督全备之灵的供应，行路力上加力，流泪谷也盖满了秋雨之福，将来主若许可，盼望能另写一书见证祂丰盛的恩典及奇妙的带领，而不拟在此详述。

现在让我们再把题目转回到读圣经的上面。要读圣经就要舍己，要把自己的主权让出来，摆在祭坛上，让主来使用你的人和时间。也许有人会说，「我那有那么多的空时间，用在读经上面」。我的答案是，时间是在主的手中，你若肯让给主，你就会发现充足的时间，是主为着让你读圣经而预备的。我们天然的魂，喜欢把时间用在魂的享受上面。天然的人有时间享受属世的娱乐，赚额外的钱，为着积攒财物而劳力，却舍不得化一点时间在主的身上。人愿意把时间用在自己认为有价值的事上。当你进入圣经的思想里面，心思被更新，能察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意时，你的价值感会改变。读圣经的时间就会被调整出来。心思蒙更新了，莫须有的苦恼，罣虑会去掉，晚上会睡的香甜，属地的事物会转变清淡，而会更多思念上面的事。设想，我们已经蒙恩得救了，得着永远的生命了。这败坏的身体，有一天都要改变为不朽坏的，主为何还把我们留在这苦难多事的世上？是因为我们的魂，还不够享受救恩，还未被更新，还未被模成祂儿子的模样。神不能容让，一个人有永远的生命，荣耀的身体，却魂里满了败坏，丝毫没有神性情的人，进入祂的国度里。祂必须把这样的人，摆在黑暗里，让他哀哭切齿(参阅太廿五 30)，等他被炼净，终究必得救(魂的救恩)，却好像从火里经过一样(参阅林前三 15)。主一再地拖延再来的日子，「有人以为祂是耽延；其实不是耽延，乃是宽容」(彼后三 9)，主乃是等候。趁着现在，祂还留给我们一口气的时候，好好经历魂的救恩，安然迎接祂的再来。

参 身体的救恩

身体的救恩，可以分作今世的蒙保守和将来的得赎，二个部分。

当初人受造的身体是干净的。因没有受过败坏，没有肉体的情欲，祇有生理的需求。究竟能活多

久，没有人能知道，因为圣经没有说。可是洪水之前，人起码还可以活九百多岁，最长寿的玛土撒拉活了九百六十九岁。洪水之后，人类的寿命逐渐减少，直到摩西的时候已减至「一生的年日是七十岁；若是强壮可到八十岁」(诗九十 10)。这是因为罪进到人的里面，败坏人的身体所致。并且，人堕落到一个地步，完全属乎血气，身体成为肉体，被神所憎恶(参阅创六 3)。

肉体是被神弃绝的，神从来没有一个意思要改善人的肉体。所以祂道成肉身时，所穿上的乃是堕落人类的有罪之肉体的形状，作了赎罪祭，被钉死在十字架上，对付了肉体。「凡属基督耶稣的人，是已经把肉体，连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了」(加五 24)。

所以就着客观的事实来说，蒙恩的信徒，所具有的外体，不再是肉体，乃是身体了。正因为如此，帖前五章 23 节纔会说，「又愿你们的...身子，得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。」这里所说的身体蒙保守，不是指着不生病，不死；乃是指着不再放纵肉体的情欲，犯罪作恶玷污身体。因为这个身体还未有得赎，改变形状之前，还是会朽坏的。

在保守身体上最重要的，乃是要，「逃避淫行。人所犯的，无论甚么罪，都在身子以外；惟有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿么？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人；因为你们是重价买来的；所以要在你们的身子上荣耀神」(林前六 18~20)。所以，在天然之律方面，神对于淫行的管制，特别严格。神叫犯淫行的人，死于淫行上。现在人人谈及『爱滋病』就变色，因为这是神对犯淫行之人的警诫和惩治。神看圣洁不受玷污，比身体的健全不缺还要重要。「你们听见有话说，『不可奸淫。』只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉；宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉；宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱」(太五 27~30)。所以信徒必须认识，我们的肉体已经与基督同钉十字架这个客观的事实，操练敬虔，把心思放在灵上，舍己背起自己的十字架跟从主，把主为我们成功的客观的事实，取用作我们主观的经历。这样我们就「既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分」(彼后一 4)，叫我们的身体蒙保守，直到基督再来的日子。

至于我们的身体要经历完全的救恩，必需「等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎」(罗八 23)。因为「血肉之体，不能承受神的国；必朽坏的，不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们；我们不是都要睡觉，乃是都要改变；就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的」(林前十五 50~53)。那时就是基督再来的时候。经上记着说，「基督从天上降临。祂要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似」(腓三 20~21)。

肆 全备的救恩

我们若把信徒的灵、魂、体所蒙的救恩归纳起来，就会明白，信徒所蒙的救恩是有何等丰盛的荣耀，实实在在是全备的救恩。

一、赦罪：叫信徒所犯的罪，得蒙赦免；这是特赦，宣判无罪

「凡信祂的人，必因祂的名，得蒙赦罪。」(徒十 43)

「因信我，得蒙赦罪。」(徒廿六 18)

二、洗净：叫信徒之罪的痕迹，得蒙擦掉；这是注销罪案

「如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净。」(林前六 11)

「我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。」(约壹一 9)

三、地位上的成圣：叫信徒归给神成为圣

「祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。」(来十 14)

「在基督耶稣里成圣。」(林前一 2)

「耶稣要用自己的血叫百姓成圣。」(来十三 12)

「因信我...成圣。」(徒廿六 18)

以上几处的经节所说的成圣，都是客观上的事实，是地位上的成圣。神属性的特性是「圣」。除了神自己是「圣」，以外的任何的人，事，物都是不圣，都是凡俗。神是以「圣」和一切凡俗有别。「成圣」就是「圣别」。不信主的人，原是卧在那恶者的手下，死在罪恶过犯之中，既骯脏又污秽。但信徒则因着信，「祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里」(西一 13)。因着这个地位的变更，信徒是被圣别出来，归给神了。不再是罪人，乃是「蒙召的圣徒」(参阅罗一 7；林前一 2)。

四、称义

因信称义是客观的称义，是因着信，基督成了我们的义，满足了神公义的要求。

「如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。」(罗三 24)

「靠着祂的血称义。」(罗五 9)

「奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经...称义了。」(林前六 11)

「因信基督称义。」(加二 16)

「在基督里称义。」(加二 17)

「神又使祂成为我们的... 公义。」(林前一 30)

以上几处的经节，很清楚的告诉我们，满足了神公义的要求者乃是基督，并非我们的行为和条件。这一个称义是客观的，也是地位上的。从前我们的地位是，在亚当里，在旧人里，我们所承受的是罪，和死。我们不必再有罪行，已经是罪人，已被定罪判死刑。如今，因着信，我们的地位已经改变了。我们已经脱离亚当，信入基督里面。这一个地位的改变，使基督所流的血，祂所成功的救赎，都成为我们的保障。因为在基督里，神所看到的是基督自己，和祂所付出的赎价——宝血。基督已经满足了神公义的要求，符合了手续。信徒所披戴的是基督，祂成了我们的义。神不能再向我们讨债，神不能不称义我们。因为祂是公义的神。神可以不爱我们，但是神不能不公义，因为「公义和公平，是你(神)宝座的根基」(诗八十九 14)。神不能不悦纳我们了。感谢主，信徒的得救是建立在这稳固的根基上。而这一切都是因着信，也是借着恩典，白白得着的。

五、与神和好

「我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督，得与神相和。」(罗五 1, 10)

从前我们不仅是有罪的问题，神不能不定罪我们，不能悦纳我们，更是，我们的心变成「不爱良善... 不爱神」(提后三 3~4)，「与神隔绝，因着恶行，心里与祂为敌」(西一 21)。但是基督的救赎，不仅解决了神向着我们的难处，也解决了我们向着神，这方面的难处。祂一面借着圣灵来劝人与神和好，且也赐给我们一个新心，又从我们的肉体中除掉石心，赐给我们肉心(参阅结卅六 26)。蒙恩的信徒们，不再与神为仇为敌了，「不但如此，我们既借着主耶稣基督，得与神和好，也就借着祂，以神为乐」(罗五 11)。

六、重生——灵的救恩

「藉耶稣基督从死人中复活，重生了我们。」(彼前一 3 原文)

「叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。」(约三 16)

「凡信耶稣是基督的，都是从神而生。」(约壹五 1；约二十 31)

「你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的众子。」(约壹三 1)

「叫我们与基督一同活过来(灵活过来)。」(弗二 5 原文)

「得与神的性情有分。」(彼后一 4)

「受了所应许的圣灵为印记。」(弗一 13)

「我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面... 我必将我的灵，放在你们里面。」(结卅六 26~27)

「基督是我们的生命。」(西三 4)

「生命之灵的律，在基督耶稣里释放了我。」(罗八 2 原文)

「在基督里，他就是新造的人。」(林后五 17)

以上的诸经节，都是说到借着重生所得的救恩，都是关乎灵的救恩方面的事。从前人的灵是死的，和神的关系是断绝的，是魔鬼的儿女，活在世上是无指望的。如今，因信基督，重生了，是从神生的，有基督作生命，是永远的生命，和神有生命的关系，成为神的众子，并且受圣灵的印记，作得基业的凭据。并且，我们那曾经死了，失去功用的灵也与基督一同活过来，被更新，成为新造的人。信徒能时时与神有生命之交通，满了活的盼望。

七、主观的成圣——经历魂的救恩

「神又使祂成为我们的... 圣洁。」(林前一 30)

「你用真理使他们成圣。」(约十七 17, 19)

「我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」(约六 63)

「因着圣灵，成为圣洁。」(罗十五 16)

「被圣灵感动成为圣洁。」(帖后二 13)

「要追求圣洁；非圣洁没有人能见主。」(来十二 14)

「就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。」(林后七 1)

「人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用。」(提后二 21)

「愿赐平安的神，亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵，与魂，与身子，得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。」(帖前五 23)

我们在本篇第三项里题到的成圣，是地位上的，是客观的成圣。但是本项诸经节所说的成圣都是主观的。当我们重生的时候，那一位圣的主进到我们灵的里面，作我们的生命。现在我们里面有了「圣」的成分，这是非常主观的。然后借着生命的交通，圣灵好像膏油的涂抹，把「圣」的成分涂抹到我们的灵，使我们与主联合成为一灵。这是圣的扩增。接着，因我们肯降服神，肯把心思放在灵上，肯读圣经，肯随从灵，圣灵就扩增浸透到我们的魂生命中，使我们有分于神的性情，在祂的圣洁上有分。直到我们全然成圣。有的信徒，你一接触他们，立刻就在他们身上闻出，觉察出属神的特性，与众不同。那个特性就是「圣」。神是用祂自己的成分，把信徒「圣别」出来。所以信徒也叫做圣徒。因为他们是被圣别出来的神的子民。

八、主观的称义

「惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那

召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。」(彼前二 9)

「你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。」(太五 16)

「祂使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。」(诗廿三 3)

「我们留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前，也是这样。」(林后八 21)

「新妇也自己豫备好了。就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。」(启十九 7~8)

「我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。」(林后五 10)

「王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说，朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？」(太廿二 11~12)

正如成圣有客观的，地位上的成圣，和主观的，本质上的成圣一样；称义也有客观的，地位上的称义，和主观的称义之别。本篇第四项所说的称义，是客观的，地位上的称义。是因信称义。但是除了因信称义之外，信徒还需要有本项所要说的，因行称义，就是因活出基督而蒙神称义，和被世人称义。活出基督而有的称义，不是客观而是非常主观的称义，并且是关联到进国度得奖赏的称义。活出基督称义和靠人自己的好行为不同。因为这个称义不是出于人而是出于基督，所以必须以成圣，生命的成长为基础纔能达到。因着神不断的分赐生命，信徒就越来越蒙圣别，有分于神的性情，接受基督作人位，在日常生活中活出基督，宣扬那叫信徒们出黑暗入奇妙光明者的美德。这个活出基督而有的光，一面照在人前叫他们看见信徒们的好行为，并且知道这些好行为是因听福音，接受救恩而来的，便将荣耀归给神。另一面，将来在基督审判台前，蒙主称赞，得奖赏，进入千年国度里，与基督一同作王。

信徒们必须穿二件义袍，纔能进入千年国度。一件是客观的称义，因信称义的义袍，就是路加福音十五章 22 节浪子回家时所穿的上好的袍子，是无条件赐给他的；这是迈向千年国度，起跑的袍子。另一件是主观的称义，是接受基督作人位，活出基督而有的好行为所赢得的礼服；就是马太福音廿二章 11 至 12 节所要求的礼服，也是启示录十九章 7 至 8 节，新妇所穿的细麻衣，就是圣徒所行的义。这是国度之路，达到终点进门时必须穿的礼服。

九、模成

「直等到基督成形在你们心里。」(加四 19)

「直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。」(弗四 13)

「模成祂儿子的模样。」(罗八 29 原文)

神永远的心意就是，基督作生命，并且借着生命不断地分赐与供应，好叫基督成形在我们心里。祂不愿意仅仅在我们的灵里，祂愿扩充到我们的魂，我们的全人，浸透每一部分，直等到我们众人在

真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，也就是模成祂儿子的模样，里里外外完全像祂，使神得着完满的彰显。甚么时候我们被模成，甚么时候就是被提得荣耀的时候。

十、身体得赎，得着儿子的名分

虽然信徒都是从神而生，有圣灵住在我们里面，一面作我们的生命，另一面作印记，作我们将来得基督的凭据。并且「圣灵与我们的灵，同证我们是神的众子」(罗八 16 原文)。但是我们若还没有长大成人之前，还不能承受产业。「我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别...直等到他父亲豫定的时候来到」(加四 1~2)。那豫定的时候，就是，我们长大成人，基督再来的时候。祂来是为要将我们荣耀，要将我们的身体改变形状，和祂身体相肖。那时我们将要「得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎」(罗八 23)，叫我们得荣耀。这就是基督为我们成就的全备的救恩。

第十篇 教会

「耶稣说，你们说我是谁。西门彼得回答说，你是基督，是永生神的儿子。耶稣对他说...我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄，不能胜过她。」(太十六 15~18)

「这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然；就是神在肉身显现...」(提前三 15~16)

「教会是祂的身体，是那充满万有者的丰满。」(弗一 23 原文)

「为要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。」(弗三 10)

「竭力保守那灵所赐的合一。」(弗四 3 原文)

「身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主、一信、一洗、一神，就是一切的父，超乎一切之上，贯乎一切之中，也住在我们一切之内。」(弗四 4~6 原文)

「借着自己造成一个新人。」(弗二 15)

「你们不再作外人，和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。」(弗二 19)

「要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。」(弗五 25)

「这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。」(弗五 32)

我们在第三篇里已经说过，神有一个喜悦的旨意，就是藉祂爱子，耶稣基督得着更多的儿子，有分于祂爱子的生命，作祂自己的众子，使个人的基督，能变成团体的基督。这团体的基督就是教会。教会是祂的身体，是那充满万有者的丰满。祂要借着教会，使祂丰盛的荣耀，得着完满的彰显。

教会不仅是神喜悦的旨意，也是祂永远的经营。神这个喜悦的旨意，永远的计划，虽然开始于创世之前，在那无始无终的太初就有，但神把这个奥秘，历代以来，隐藏在自己的里面。不只是没有人能知道，就是连天使，撒但也无法洞晓。如今在恩典的时代中，借着圣经把她启示出来，使众人明白，

这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的。为要借着教会，使天上(空气天)执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。

表面上看来，所有受造者当中，天使是最大的，具有神赋与他们的大能。而在众天使当中，有一个天使长是最亲近神，而得着最大的权柄，在神之下，仅次于神。可是这个超越的地位，还不能使它满足，它因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧，以至于想要高举自己，与至上者同等。它的高傲，使它堕落，从天上被逐出，成了撒但。它霸占了地球上面的空气天，成为空中执政的、掌权的。比起撒但，人原是非常微小无能的，正如诗篇第八篇 4 节所说的，「人算甚么，你竟顾念他；世人算甚么，你竟眷顾他。」这原来微小算不了甚么的人，蒙神的怜悯，得着基督作生命，被神作到一个地步，成为神的彰显，替祂掌权，对付祂的仇敌。神是「拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧」(林前一 27)，「神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎」(林前一 30)，这就是神百般的智慧。

有关教会的所是，教会就着彰显来说，是基督的身体，是那充满万有者的丰满；就着神的旨意来说，是神的国，使神的旨意能通行在地上，如同在天上一样；就着能使神安息来说，是神的家，是主的灵宫，是神借着圣灵居住的所在；就着和神的交通来说，是基督的新妇和妻子，是祂恩爱的对象；就着神的新造来说：是新人，这新人是照着神造的，有真理的仁义，和圣洁；就着对付神的仇敌来说，是战士，阴间的权柄，不能胜过她等等；已经有很多著作，人人都已清楚，不会再像从前愚昧到一个地步，把死的建筑物(教堂)，或是人的组织(社团)，说成是教会。因此，不在本篇细说。我的负担在于教会正常的生活与彰显。

在主耶稣还未曾道成肉身来到世上之前，神是「住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的」(提前六 16)。「从来没有人看见神」(约一 18)。虽然看不见，然而神的存在却是事实，是客观的真理。「神的事情，人所能知道的，原显明在人心里。因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿」(罗一 19~20)。虽然无可推诿，也是客观的真理，但是神的存在总是奥秘，总是不够具体，并非主观，不易体会。

于是，这一位隐藏的神，有一天「道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理」(约一 14)。这是人类历史的新纪元，所以历史就把这一位将神表明出来的主耶稣，道成肉身的那一年，订为公元一年。从那时起，神不再是抽象的，客观的，看不见的，不具体的；而是成为很实际的，主观的，看得见的，很具体的神。「祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像」(来一 3)。「因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面」(西二 9)。

道成肉身，就是神在肉身显现。看不见的神性，调和在看得见的人性里，借着主耶稣在地上，三十三年的人为生活，将神表明出来。因为是具体的，看得见的，所以施洗的约翰一再地说，「看哪，神的羔羊」(约一 29, 36)。当腓力无法说服拿但业时就对他说，「你来看」(约一 46)。只要看到了，就不能不相信。

可是，神在主耶稣身上的彰显，按时间说，祇有三十三年之久；按空间说，祇不过是中东的一小地区，犹太地和撒玛利亚一带而已。自从祂在橄榄山被接升天以后，世人就不再看见祂了。难道，神

又像古时候，把祂自己隐藏起来，不愿意将自己表明了么？不！神愿意住在世人中间，祂愿意世人都看见祂，认识祂，相信祂，接受祂作生命，来达成祂的计划，满足祂的心愿。

所以这位满有智慧的神，「祂曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死人中复活，重生了我们(一切相信祂的人)」(彼前一 3 原文)。这一班因信称义，接受基督作生命的人，综合起来，就是教会，就是团体的基督，有基督住在里面，神性调和在人性里面，在卑微的人身上，彰显神。这是从那落在地里死了一粒麦子，结出来的千千万万的子粒(参阅约十二 24)。就是「神的家...活神的教会，真理的柱石和根基。大哉！敬虔的奥秘」(提前三 15~16 原文)。甚么是敬虔呢？圣经紧接着 16 节的上半段，告诉我们，「就是神在肉身显现。」敬虔不是指端正、恭敬、有礼貌；敬虔乃是神在肉身显现！在你，我，带着血肉之体的人身上显出神性一切的美德和丰富。当教会的光景正常，所有蒙恩的圣徒们都在敬虔上操练自己，将那作圣徒们生命的基督，取用到心思，情感和意志上来，以基督作人位，活出基督，彰显在正常的人性生活时，这世界会被这个事实充满，世人到处都看到基督，到处都接触到神在肉身显现，认识了主观的真理(就是真理的柱石和根基——教会)，承认教会就是活神的家，活神居住并行在其中，而把荣耀归给神。

教会的本质和内容如何是基督，教会的彰显也是基督。新约圣经第一次提到教会的地方是马太福音十六章。在 16 节，神先向彼得启示，那一位拿撒勒人耶稣，就是「基督」，就是「永生神的儿子」。接着在 18 节，主耶稣就对彼得说，「我还告诉你，你是彼得(小石头)，我要把我的教会建造在这盘石(彼得所见证的基督)上；阴间的权柄，不能胜过他。」有人把 18 节误解说，教会是建造在彼得这个盘石上，这是错误的。彼得是小石头，怎样也不可能成为盘石。彼得本人是很清楚，主所说的真意义。所以他在彼得前书二章 5 节说，「你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫。」他认识，他自己不过就是被建造在这盘石上的一块小活石而已。那么到底谁是盘石呢？有人说，是基督。不错，基督就是那盘石。不过这里所说的盘石，更正确地说，乃是彼得所承认、所见证的基督。

又有人说，教会的希腊文名字是「爱克利西亚」。那字义就是「呼召出来的人们，聚集在一起」。所以中文不应该译作「教会」，应该说「召会」。是否蒙召的人聚集在一起就是教会呢。那可不一定。假定，在某一个城市，所有蒙召的基督徒都聚集在一起，但他们谈论的是股票，是彩券，是世界运动会，是伊拉克和石油危机，甚至是派对，舞会。试想，这是否是教会，又有谁知道他们就是教会。

在约翰福音廿章 19 至 23 节里说到，当门徒们在一起的时候，主耶稣来到他们的中间，「向他们吹一口气，说，你们受圣灵。」我们知道，那时有许多人重生了，蒙召从世界里出来，归给基督了，可是，「教会」这个词并没有出现。因为他们「怕犹太人，门都关了」(约廿 19)。后来，在耶路撒冷「有许多人聚会，约有一百二十名」(徒一 15)，他们是上了所住的一间楼房，同心合意的恒切祷告。但是「教会」这个称呼，没有出现在使徒行传第一章里。直到「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」(徒二 1~4)。接着在 46 至 47 节记着说，「他们天天同心合意恒切的在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人，天天加给教会(原文)。」圣灵浇灌下来的结果，他们不再害怕反对者，壮

胆传福音，见证「钉在十字架的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了」(徒二 36)的结果，「教会」这个称呼纔正式出现了。这些事实说出一件事，光是基督作生命，教会是客观的，神得不着彰显，世人也无法认识教会。直到圣徒们接受基督作人位，在生活行动中，把那作生命的基督活出来，见证出来的时候，那位看不见的神就得以在看得见的圣徒们肉身中显现出来。这是教会主观的经历，是大哉！敬虔的奥秘。

使徒彼得，对教会圣徒们说，「惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德」(彼前二 9)。怎样宣扬呢。不是单靠说话，更是靠圣徒们生活行动上活出来的见证。那么甚么是神的美德呢。加拉太书五章 22 节说，「圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。」经上又说，「你们要圣洁，因为我是圣洁的」(彼前一 16)；「神就是光，在祂毫无黑暗」(约壹一 5)。「你们若知道祂是公义的，就知道凡行公义之人都是祂所生的」(约壹二 29)；「神就是爱」(约壹四 8, 16)；「神是信实的」(林前一 9；约壹一 9)；「荣耀的神」(诗廿九 3；徒七 2)等等。除了这些美德以外，还有一件重要的彰显是合一。合一是以神各样的美德作基础而建立的。「使他们都合而为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面；叫世人可以信你差了我来。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一」(约十七 21~22)。

神在肉身显现，就是活出基督，宣扬祂的美德。而这些美德的总成就是荣耀，就是合一。

撒但的彰显是黑暗，混乱，纷争。而神的彰显是光明，有秩序，合一。当主耶稣在十字架上成功了救赎的时候，祂借着自己造成一个新人，便成就了和睦。祂已经赐给我们合一。教会所该做的，乃是运用神给我们各样的美德，「竭力保守圣灵所赐的合一」(弗四 3 原文)。圣徒们共同点是一个身体，一个灵，一个指望，一主，一信，一洗和一神。这是保守合一的基本条件，不能减少也不能加多。甚么时候把任何人、事、物的条件加进来，立刻就产生分裂。摩西是众先知当中，最伟大的一位，神却把他的尸体隐藏起来。因为神不喜欢摩西来成为条件之一，取代神该有的地位。以利亚也是大先知之一，且未见死就被提了。但神用云彩拒绝了彼得搭三座棚的建议。神要「他们举目不见一人，只见耶稣」(太十七 8)。今天教会所以产生分裂，有许多宗派，都是，以弗所书第四章所说的七个一以外的条件加进来所致。特别是被主所用的属灵人物，很容易成为条件之一，而产生了新的宗派。有的是后人把他们塑成偶像，有的是自己的骄傲，把自己塑成偶像，取代神该有的地位。在教会生活中，当主以外的任何人的名字，成为圣徒们赞美的对象时，我们就需要格外儆醒，因为新的宗派将要产生了。

堕落的人性里具有一个倾向，就是自私。忘记了所作的工是主的工作。明知应该把所有工作的果效归给当地的教会，却因自私，想为自己保留工作的果效，这是该定罪的。罗马书八章 28 节说，「万事都互相效力，叫爱神的人得益处。」我们不赞同共产政权，神却叫那无神论者，为教会效力，拆毁了所有的宗派使其归于乌有。

使徒时代，当初期的教会出现时，没有宗派的问题，得救蒙恩的圣徒们，很自然地 and 所在地的其他圣徒们在一起聚会，成立了在那一个城市的教会。不只是小城市的教会如此，大城市如耶路撒冷的教会也是如此。「你看犹太人中信主的有多少万」(徒廿一 20)。从这一节记载，我们可以看出，当时的耶路撒冷有众多的信徒们，他们不可能都在同一个屋檐之下聚会。或许在会堂，或许在民屋，或许在

野地，甚至是墓地，聚会的地方很可能有数百处，但是还是一个教会。地方合一的立场是对的。它的目的是要保守圣灵所赐的合一。但是我们要切记，离开了灵的实际，地方合一的立场，就好像失去了约柜的帐幕。当以色列人不正常时，神宁可让以色列人及圣殿里的器皿被掳至巴比伦，任凭圣殿荒凉。当圣殿成为贼窝，作买卖牛羊鸽子，兑换银钱之处所时，神就任凭罗马提多太子挥兵进攻拆毁圣殿，以致没有一块石头留在石头上了。

这些惨痛的教训提醒我们，必须活在灵的实际里面，活出诗篇一百三十三篇「看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美... 因为在那里有耶和華所命定的福，就是永远的生命。」我们若活出这样的生活，不用讲合一的道，不用讲地方合一的立场。因为教会生活中，已满了合一的实际和见证。若是有人不相信合一生活实现的可能，我们只要像腓力告诉拿但业一样地告诉那些不相信的人说，「你来看！」就可以了。当世人看见教会正常的生活时，不能不信服我们的神实实在在是一位活神，活在教会中，活在圣徒们身上，而把荣耀归给神。正如主耶稣说，「我在地上已经荣耀你... 并且我因他们得了荣耀」(约十七 4~10)。主耶稣的道成肉身，如何荣耀神，照样，正常的教会生活(神在肉身显现)也是荣耀神。

第十一篇 世界末日与基督的再来

世界末日是为着结束败坏受咒诅的今世；而基督的再来，是为着带进荣耀的来世，万物得着复兴的时代，千年国度。

世人一说到世界末日，很快就会联想到悲惨可怕的一面，而忽略了积极、荣耀，蒙福的另一面。世界末日对你是否是可怕的，或是蒙福的，完全在乎你个人今天对主的态度如何。

圣经中有许多的豫言。然而豫言的大部分是关连到世界末日与基督的再来。因为这是关乎神永远的计划终极出现，和信徒享受全备的救恩，得荣耀。

大约公元前五百四十年左右，神曾经借着先知但以理，豫言说，「为你本国之民，和你圣城，已经定了七十个七，要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和豫言，并膏至圣者。你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七，和六十二个七；正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠，都必重新建造。过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有，必有一王的民来毁灭这城，和圣所；至终必如洪水冲没，必有争战；一直到底，荒凉的事已经定了。一七之内，他必与许多人坚定盟约，一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的如飞而来(太廿四 15 说，『那行毁坏可憎的，站在圣地』)，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局」(但九 24~27)。

兹将有关世界末日与基督再来的诸豫言，以但以理书及启示录的豫言为主，其他各卷的豫言为副，编成附表，依照该附表顺序逐一说明。故读本篇时请参照该附表(装订于本书最后页)。

壹 间隙时期

但以理说了七十个七的豫言之后大约经过了九十年，亚达薛西王二十年，下令准许犹太人重新建造耶路撒冷，从那一年算起经过了四百八十三年，就是七个七年和六十二个七年之后，基督(受膏者)果然被钉在十字架上，应验了豫言。然而从六十九个七就是那受膏者被剪除，到七十个七之间有一段的空隙期。这段空隙期究竟要多久，没有人知道。主耶稣自己也说过，「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道」(太廿四 36)。不过我们知道，神借着众先知在经上所说的豫言还没有应验之前，世界末日不能来临，基督也不能再来。因为神是信实的，祂说，「天地要废去，我的话却不能废去」(太廿四 35)，「好叫经上的话得应验」(约十七 12)。

圣经所记载的豫言中，关于世界末日与基督再来之前，必须应验的条件，最主要的有三：

(一)「这天国的福音，要传遍天下，对万民作见证，然后末期纔来到」(太廿四 14)。

(二)「我在怒气，忿怒，和大恼恨中，将以色列人赶到各国，日后我必从那里将他们招聚出来，领他们回到此地，使他们安然居住」(耶卅二 37)；「你们可以从无花果树学个比方；当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了」(太廿四 33)。

(三)「那日子以前，必有离道反教的事；并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来；他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的；甚至坐在神的殿里，自称是神」(帖后二 3~4)；「你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的，站在圣地」(太廿四 15)；「一七之内，他必与许多人坚定盟约，一七之半，他必使祭祀与供献止息；那行毁坏可憎的如飞而来」(但九 27)。

以上的三大条件中，第(一)项的天国的福音，如今已传遍天下，无论是共产极权无神论的国家，未开化野蛮的国家，或是山上，或是海边角落，或是沙漠旷野，凡是人迹所到之处，都可以听到福音，都有人相信耶稣。所以这个条件的要求算是已经符合了。

第(二)项，以色列国要复国；在半个世纪以前的过去似乎是希望很渺茫，遥遥无期。但是在人不能的事，在神凡事都能。神兴起了环境，叫气候，叫国际联盟，叫联合国，都为此事效力，于公元一九四八年，以色列已正式复国，她的国旗已飘扬在联合国广场了。

第(三)项的条件是最困难，最令举世头痛的问题。因为，耶路撒冷的圣殿于公元七十年的时候，被罗马帝国的提多太子，拆毁，应验了主耶稣说，「你们不是看见这殿宇么？我实在告诉你们，将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了」(太廿四 2；可十三 2；路十九 43~44)的话。如今，回教徒在圣殿的旧址上，盖了富丽堂皇的回教堂，使人诧异，也应验了摩西的豫言，「我要使你们的城邑变为荒凉...我要使地成为荒场，住在其上的仇敌就因此诧异」(利廿六 31~32)。当以色列刚复国的时候，耶路撒冷分为两部分；一半在以色列国境内，另一半在约但国(就是犹太人的世仇，阿拉伯人)的境内。要在圣殿的旧址上重建圣殿，是犹太人举国的最大愿望。为了要实现这个历代以来的共同愿望，犹太人不惜任何代价，势在必得。而阿拉伯民族，众回教国家则极力拦阻犹太人的努力。正因如此，中东就成了火药库，动荡不已。几次的中东战争就是因此发生。在一九六七年的第一次中东战争中，以色列国击败了十倍于他们的阿拉伯各国的联军，夺回了耶路撒冷东半部。因此，又引发了另外二次的战争。犹太人自从复国以来，积极准备重建圣殿的材料。如今所需材料已准备整齐了，圣殿的旧址也

夺回了。旧殿的根基也勘查好了。唯一缺少的，乃是重建圣殿必需的和平时期。如果没有达成和平，阿拉伯人的阻扰是显而易见的。现代武器的破坏力甚大，一个飞弹就足够摧毁圣殿而使重建圣殿的努力归于徒劳无功。所以第三次中东战争之后，以色列国就开始与回教众国家寻求和平共处的途径。他们不惜放弃广大的西乃占领地，而求得和平。神也兴起环境，回应了以色列的努力。首先软化态度的乃是几次中东战争中的最大对敌势力——埃及，接着就是约但和黎巴嫩。巴勒斯坦游击队总部就因此被迫从黎巴嫩境内退出。甚至叙利亚的态度也软化了一些。目前举世所注目的波斯湾危机，应该也很快就会平定下来。伊拉克的总统胡森，虽然表现得很狂傲，但他会安静下来。他若不是改变态度，自动从科威特撤军，就是会身败名裂，凄惨下台。因为根据先知但以理的豫言，那行毁坏可憎的，在「一七之内，他必与许多人坚定盟约」，那意思就是他向以色列国表示友好，使重建圣殿的工作得以顺利进行，等到圣殿建毕纔会改变态度，现出敌基督的本相出来。现在，圣殿还没有重建之前，没有人能摧毁以色列国，所以哈珊不可能成功。如果，他能转变态度，暂且采取友好态度，很可能成为将来的「那行毁坏可憎的」；不然他就不是，所以也不会成功。因为谁也不能改变神所定规的，撒但也不能。

至于间隙期还要维持多久，谁也不知道，但是种种的豫兆已经在发生了，显示很近了，就在眼前了。当日门徒们曾问主耶稣说，「你降临和世界的末了，有甚么豫兆呢」(太廿四 3)? 主耶稣回答说，「民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒，地震。这都是灾难的起头...好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心纔渐渐冷淡了...这天国的福音，要传遍天下，对万民作见证，然后末期纔来到」(太廿四 7~14)。

间隙期就是启示录六章里第一印到第四印的时期。在那豫言中用四马代表四印的内容。白马代表福音，所以间隙期也就是恩典的时期。恩典的门大开。因为神愿意万人都得救，不愿意有一人沉沦。红马代表战争；黑马代表饥荒；而灰马代表死亡。这些天然和人为的灾害，警告世人除了信靠主耶稣以外，别无蒙拯救的路。这四马不是分开，个别出现在某一段时期，而是同时进行的，且已经进行了一千九百多年。「有人以为祂是耽延；其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」(彼后三 9)。然而末世快要来临，可能就在眼前了。

贰 一七之上半段（末世的前半段三年半）

这一段期间包括第五印的后段，及第六印，以及第七印当中的第一号筒至第四号筒在内。第五印说出，历代以来有许多忠心爱主的信徒们，为神的道作见证被杀。他们的灵魂「大声喊着说，圣洁真实的主阿，你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要等到几时呢」(启六 10)? 这是末期将来到的信号。

一、敌基督者与多国坚定盟约

这时敌基督者会暂时以友好的姿态出现，想要迷惑犹太人及神的选民，扰乱视听。他会和许多人坚定盟约。以色列国和一些支持以色列国的国家，可能也会和他订盟约。在这段和平相处期间，耶路撒冷的圣殿会被重新建造。他们都会因敌基督的假面具被蒙蔽，受欺骗。

二、得胜者（初熟的果子）被提

同时，在教会方面，历代以来爱主、属神的得胜者人数满足的时候将到。「妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神宝座那里去了」(启十二 5)。这里所说的妇人是指着教会，不是指着童女马利亚。一个男孩子是指着团体的男孩，是教会中一班刚强为主站住的得胜者，而不是指着主耶稣。教会中包括了各样不同生命等次的信徒。有在基督里是婴孩、软弱的，长大一些的，不太渴慕主而爱世界的，然而也有长大成人，刚强爱主的。感谢主，历代以来，祂总是为自己的名保守了一班忠心爱主的人。他们是为主和祂的国度，毫不顾惜自己的性命，传福音，见证主名。这一班人就是这里所说的男孩子，得胜者，也是启示录十四章 1 至 5 节「见羔羊站在锡安山，同祂又有十四万四千人...这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往那里去，他们都跟随祂。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。在他们口中察不出谎言来；他们是没有瑕疵的」里所说的初熟的果子。十四万四千人是指着完全的数目，是神所要的满足的人数。因着这一班人被提到神的宝座前，天上就开始有了行动。第六印的被揭开，就是神开始用超自然的灾害，惩罚地上那些仍然存着不信的恶心，跟从敌基督的世人。同时剩余的以色列民，就是豫定蒙恩的子民，都受了印，免得在大灾难中被除灭。因为还有更厉害的灾难即将来临，就是世界末日后半段三年半(四十二个月)的大灾难。「那时必有大灾难，从世界的起头，直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有」(太廿四 21)。

三、灾前被提

这种种的情形，苏醒了一班爱主的信徒们；他们是那些「凡有耳的，就当听」的人。他们虽然在这地上，却不是住在地上，而是住在基督里，活出超凡的义，而蒙主称许的。主说，「我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名；看哪，我在你面前给你一个敞开的门...你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼」(启三 8~10)。

主是如何保守这一班爱主，而比一般的信徒早成熟的圣徒呢？乃是借着灾前的被提。主的再来有公开的一面，也有非公开的一面。公开的再来，是为着普世人，也是为着以色列民；是降临在地上，脚踏橄榄山上举世人都会知道。非公开的再来是为着教会，为着信徒；是来到空中，祇有被提的当事者知道，不易令其他人觉察到。只有时时儆醒，常常祈求的人纔算配逃避这一切要来的事，得以被提在人子面前(路廿一 36)。

四、天上的争战

得胜者的被提，会触发天上的争战。魔鬼是自高自大，想要抬高自己与神同等，以致背叛了神。但神是不屑亲自动手，与受造物之一的魔鬼争战。神要使用，那微小不为魔鬼所重视的人(却为神所宝贵顾惜视为眼中瞳人)，去对付它，叫它蒙羞，无地自容。得胜者被提到神的宝座前，领受了神赋与他们的权柄之后，就和天使一同和魔鬼争战。「在天上就有了争战，米迦勒同他的使者与龙争战；龙也同它的使者去争战；并没有得胜，天上再没有它们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的；牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说，我神的救恩，能力，国度，并祂基督的权柄，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。弟兄胜过它，是因羔羊的血，和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。所以诸天和住在其中的，你们都快乐罢」(启十二 7~12)。

在撒但从天上被摔下去之前，天使揭开第七印。第七印里一共包括了七枝号。而且第一号到第四号的号筒都依次吹了。每枝号都代表某些超自然的灾害，是够令人叫苦连天。然而这些灾害，还只是开头而已，不是末后三年半的大灾难。

参 大灾难

一、撒但被摔下到地上来

「只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿的下到你们那里去了。龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那里被养活一载二载半载。蛇就在妇人身后，从口中吐出水来像河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口吞了从龙口中吐出来的水。龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命，为耶稣作见证的。」(启十二 12~17)

「第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上。」(启九 1)

魔鬼是被教会中的得胜者打败，而从天上摔下来的。它最恨恶的就是教会。所以它一到地上就找上教会，攻击教会。它想只要把教会其余的儿女打跨了，神永远的计划就不会成功。那知，教会的头就是基督，「天上地下所有的权柄，都赐给我(基督)了」(太廿八 18)。教会是祂的身体，是祂所保养顾惜的。教会能「靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人」(弗六 10)。虽然教会中的男孩子(得胜者)已经被提到神宝座前了，但是其余的儿女们，祇要连于教会，连于头，「穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计」(弗六 11)；并且「万事都互相效力，叫爱神的人得益处」(罗八 28)。连魔鬼的攻击都为神的旨意效力，叫一班爱主的信徒，更加儆醒倚靠主，取用恩典，因此，促进他们的生命快速成

长，成熟。

二、灾中被提

「你们必须忍耐... 因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。」(来十 36~37)

「家主若知道几更天有贼来，就必儆醒，不容人挖透房屋... 所以你们也要豫备。」(太廿四 43~44)

「若不儆醒，我必临到你那里如同贼一样。」(启三 3；十六 15)

「挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日；不知不觉洪水来了，把他们全都冲去；人子降临也要这样。那时两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨；取去一个，撇下一个。」(太廿四 37~41)

忠实与生命的成熟是被提的重要条件。一个信徒要在大灾难中蒙主保守，最好的捷路就是被提。因为大灾难是临到一切住在地上的人。被提的人是超越大灾难的，因为他们与主一同高升，远超世尘，并不住在地上。

主非公开的来临是隐藏的，像贼一样，祇有儆醒的人纔能够看得见，纔会被提，不至于被撇下。

三、那行毁坏可憎的，站在圣地

魔鬼这时会一反那对以色列国示友好的假姿态，露出它的真面目。一七之半(就是末期的三年半，也就是四十二个月的大灾难期间)，敌基督者会下令停止以色列民在圣殿里的祭祀与供献。那行毁坏可憎的如飞而来。马太福音二十四章 15 节是说，他会站在圣地。圣地当然是指着已重建的圣殿。因为帖撒罗尼迦后书二章 3 至 4 节，很明确地指出，那大罪人，就是沉沦之子显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的。甚至坐在神的殿里，自称是神。敌基督究竟如何出现，从何处出现，我们无法知悉，因为圣经没有明确指出。从但以理的豫言「如飞而来」推测，可能国外的势力，以闪电战的方式攻下耶路撒冷，奴役以色列民。

四、五号（第一灾）和六号（第二灾）

这二枝号筒带来的灾难，虽然是神所许可的，却是来自魔鬼的攻击，和前面诸印和诸号的灾难大不相同。从神来的灾难是对于不信的世代之惩罚和警告；从魔鬼来的攻击是为着毁灭全地，并且攻击的对象是教会和以色列国。攻击的目的是恐吓神的选民，威逼他们跟从魔鬼和它一起背叛神。这些灾难虽大而凶猛，但是神的选民因额上有神印记而蒙保守，有惊无险。神的选民，因着大灾难，学会完全投靠神，加速他们生命的成长，因祸得福。

五、二位见证人

启示录十一章所记载的两位见证人，有人主张是以诺和以利亚。他们的论据是希伯来书九章 27 节「按着定命人人都有一死。」而启示录十一章 7 至 11 节记载，这二位见证人都会被那从无底坑上来的兽杀死，然后再从死里复活。在那一次的死以前，他们都是活着被提未曾死过，所以能符合，按着定命人人都有一死的条件。换了他人即变成死二次，不符合神的定命。

另有人主张是摩西和以利亚。他们的论据是根据启示录十一章的记载，「叫天闭塞不下雨...叫水变为血...」一个是以利亚行过的神迹(王上十七 1；雅五 17)；一个是摩西行过的神迹(出七 20)。

两位见证人究竟是谁，并不太重要。重要的是当举世都在魔鬼凶暴的淫威之下时，尚有人被圣灵充满，为主勇敢作完见证的事实。

两位见证人所作的见证，激励了所有的信徒，连本来软弱的，怕死的，都变为刚强，生命成熟，符合被提的条件。

六、天使传永远的福音

「我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民。」(启十四 6)

天使传的永远的福音，并非传给信徒，而是传给到那时尚不知悔改的地上的百姓。永远的福音和恩典的福音不同。恩典的福音，叫人接受基督的救赎，悔改相信得永远的生命。永远的福音，一面宣告恩典的门已关闭，一面叫地上的百姓，不要跟从魔鬼，善待神的选民，好叫他们不至灭亡，在要来的千年国度和新天新地里，作百姓。虽没有永远的生命，但可以活在永生的领域里。这些听从天使所传永远的福音，而悔改的人，就是马太福音廿五章 31 至 46 节所说的，善待神选民的百姓，也就是主右边的绵羊。

七、众圣徒被提，就是地上庄稼的收割，和死的圣徒复活被提

「我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说，伸出你的镰刀来收割；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。那坐在云上的，就把镰刀扔在地上；地上的庄稼就被收割到了。」(启十四 14~16)

「就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候；因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的。」(林前十五 52~53)

「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇；这样，我们就要和主永远同在。」(帖前四 16~17)

「将来要向那等候祂的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。」(来九 28)

主这一次的显现是接近大灾难的末了，就是第七枝号筒吹响的时候。祂的显现是为着拯救信徒们。因为还有更厉害的危害，就是七碗盛满了神大怒的碗，要倾倒在全地上。

本来，所有的圣徒们，若是好好操练魂的救恩，长大成熟，作个得胜者，所有的灾难都可以避免的。只是很多信徒们，还是不够刚强，胜不过「世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲」(约壹二 16)。所以需要神借着环境上的管教。许多人，不见棺材不流泪，非到人的尽头，不让神起头，所以不够享受恩典，生命的成熟较缓慢。这就是不能灾前被提，或是灾中被提的原因。然而神既有丰盛的怜悯，在大灾难中，保守信徒们，并且借着磨炼，加速了软弱幼稚信徒们的成长，在盛满了神大怒的七碗，倾倒地上之前，及时施行拯救，得以脱离地上的受苦，空中与主相见。

八、第七枝号筒（第三灾）

第七枝号筒是末次吹响的号筒，除了被提的圣徒们之外，对于被留下来，住在地上普世的人而言，是真正可怕的大灾难。因这枝号筒里包括了盛满神烈怒的七碗灾害。

「第一位天使便去，把碗倒在地上，就有恶而且毒的疮，生在那些有兽印记，拜兽像的人身上。第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血；海中的活物都死了。第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了... 第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人... 第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了；人因疼痛就咬自己的舌头... 第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了... 我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口兽口并假先知的口中出来；他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战... 第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说，成了；又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大这样利害的地震。那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了；神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给她...」(启十六 2~21)

「拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说，你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看；地上的君王与她行淫；住在地上的人喝醉了她的淫乱的酒... 我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角... 那七头就是女人所坐的七座山... 那十角，就是十王... 你所看见的那女人，就是管辖地上众王的大城... 巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处... 巴比伦大城，坚固的城阿，一时之间你的刑罚就来到了... 因祂(神)判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。」(启十七章~十九 21)

在神末世的刑罚当中，最值得注意的乃是，神不仅处罚了那些不信神、抵挡神、跟随魔鬼反对神的人。神也刑罚了政治、宗教、和物质的巴比伦城。从启示录十六章的末了，到十九章的 2 节，神用

了那么详细的记载，说到这一件事。可见这一件事是何等的严重。在众罪恶当中，神最憎恶的乃是淫乱。无论是肉体的淫乱，或是属灵的淫乱。

神曾用挪亚的洪水审判了和人的女子通婚的天使和他们所生的伟人(创六章)。神也曾用火审判了淫乱之城，所多玛和蛾摩拉(创十九章)。

巴比伦就是古时的巴别，偶像的发源地。神不仅变乱天下人的言语，使众人从巴别分散在全地上(创十一 9)，也使后来的巴比伦城变为废墟(赛十三 19~22；耶五十一章)。

肉体情欲的淫乱如何被神憎恶，照样，神也憎恶属灵的淫乱。在马太福音十三章 31 至 32 节，主耶稣用比喻对门徒说，「天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的；等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在他的枝上。」教会的本质是神的生命。本来微小却满了生命的彰显。甚么时候，教会变了质，就会变大，成了大树，天上的飞鸟(空中掌权的邪灵)来宿在他的枝上。教会若变了质，成为世界的组织，就会与魔鬼联合，成了它的工具。这是非常得罪主的事。罗马天主教的组织就是大树，大巴比伦。她的总部梵谛冈座落于七座山峰上。她与十王所代表的列国都有政治上的来往。她是宗教和政治的混合炉。她逼迫那些清心爱主的基督徒。历代以来死于天主教这个大组织的圣徒们，比死在全世界其他各反对势力的总和还要多。这真是不可思议，一个挂名为神的教会之组织，竟然成了神的儿女们最大的凶手。这也难怪，有时魔鬼也会装作光明的天使。在天主教里有许多信徒是真正得救的。并且也有不少爱主的圣徒。但是，天主教这个组织却是邪恶的，是大巴比伦，大淫妇。她的结局是火湖。不但是天主教这个组织，凡是与世界联合成为大树的任何基督教组织，都有可能成为大巴比伦，属灵的大淫妇。为免遭受神大怒的刑罚，我们要谨慎，要及时从大巴比伦逃出来。

九、以色列民的遭遇

以色列民本为神的选民，应该是蒙祝福的民族。只因他们落到宗教制度里面，败坏了智慧，为了宗教制度、传统，弃绝了救主。他们无法相信，那一位道成肉身的耶稣，就是他们素来所仰望的弥赛亚(就是基督)，反而把祂钉死在十字架上。因而受了咒诅与惩罚，被抛散在世界各国，到处受逼迫苦害(参阅第一篇第参大项，第二中项之第(四)小项)。虽然因着神的怜悯和祂的信实(记念神与他们的祖宗亚伯拉罕和大卫所立的约)，恢复了以色列国，但是他们至今仍然心思昏暗，不认识他们的救主，神祇好再兴起环境管教他们，开导他们。敌基督是想要毁灭以色列民，那知，他们正好为神效力。

那敌基督的「要践踏圣城四十二个月」(启十一 2)。他会率兵攻打以色列民，而以色列被打败之后，会逃进橄榄山朝东的山谷里，正在进无路，后退则有追兵的困境中，「他们必求告我(基督)的名，我必应允他们」(亚十三 9)。这个应允就是基督要公开降临了。「地就因祂的荣耀发光」(启十八 1)。而祂再来的地点就是橄榄山上。因为当年主耶稣从橄榄山上被取上升的时候，天使告诉门徒说，「这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来」(徒一 11)。祂再来时，「那日，祂的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂，自东至西，成为极大的谷；山的一半向北挪

移，一半向南挪移。你们(以色列民)要从我山的谷中逃跑，因为山谷必延到亚萨。你们逃跑，必如犹大王乌西雅年间的人逃避大地震一样；耶和华我的神必降临，有一切圣者同来」(亚十四 4~5)。这使以色列民得以逃脱的谷就是约沙法谷。约珥书三章 11 至 13 节说，「耶和华阿，求你使你的大能者降临。万民都当兴起，上到约沙法谷，因为我必坐在那里，审判四围的列国。开镰罢；因为庄稼熟了；践踏罢，因为酒醉满了，酒池盈溢；他们的罪恶甚大。」约法沙谷东边的平原「叫作哈米吉多顿」(启十六 16)，迫赶以色列民的敌人都聚集在那里。他们是神烈怒的酒醉。「我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏；他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳；因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到」(赛六十三 3~4)。启示录十四章 19 至 20 节形容说，「那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒醉中。那酒醉踹在城外，就有血从酒醉里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。」这是何等可怕的光景。这是敌基督和他的跟从者悲惨的结局。

以色列民，因着基督的再来，蒙了拯救，都醒悟过来。「于是以色列全家都要得救」(罗十一 26)；「我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家，和耶路撒冷的居民；他们必仰望我，就是他们所扎的」(亚十二 10)；「那日必给大卫家和耶路撒冷的居民，开一个泉源，洗除罪恶与污秽」(亚十三 1)。

第十二篇 千年国度

我们在第三篇，「神永远的计划与神的经营」里已经说到，神有一个喜悦的旨意，就是要得着一班人，有神的形像和样式，并且借着祂的爱子基督耶稣，得着神永远的生命，有分于神的性情，作祂的众子，作团体的基督，在宇宙万有之中，作神丰盛荣耀完满的彰显，使神心满意足。

这个团体的彰显，在今世是「教会」，在来世是「千年国度」，而在永世，新天新地里的终极出现就是「新耶路撒冷」。

教会的出现是今世，因着人的堕落，受了咒诅，受造之物，受了败坏的辖制之地上。这地上满了苦难，所以主耶稣说，「在世上你们有苦难」(约十六 33)；罗马书八章 22 节说，「受造之物，一同叹息劳苦，直到如今。」

千年国度的出现是来世，在万物得着复兴之地上。那时因为撒但暂时被捆绑，监禁在无底坑里(启廿 1~3)，所以地上不会再有苦难，「人必住在其中，不再有咒诅」(亚十四 11)，「豺狼必与羊羔同食，狮子必吃草与牛一样」(赛六十五 25)。

千年国度分为属天的部分，就是天国；和属地的部分，就是人子的国，也叫做弥赛亚国的两个部分。

壹 天国

天国就是神的长子——基督，和神的众子——团体的基督，共同作王的国。天国的特征是公义，

故也称为公义之国。在天国里面有分的，都是得胜的，得了奖赏的圣徒，没有软弱、退后、失败的基督徒。天国是满了生命、荣耀、圣洁、和公义，是神掌权的范围。神的旨意得在其中通行无阻，如同行在天上一样。天国是为要显明神的公义，特意设立，赏赐给那些，在今世教会时代中，爱主，忠心跟从主，作得胜者，活出天国实际生活的得胜圣徒而有的。

一、进入天国的条件

(一)必须是一个重生得着永远生命的人

「人若不重生，就不能见神的国...人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国」(约三 3~5)
天国不是人子的国，也不是列国，是属天的国度。凡要进入属天的国度，必需有神永远的生命，有神的性情，和基督一样；不但有人性，也有神性，这是最基本，而且是起码的条件。

(二)必须有超凡的义

「你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。」(太五 20)

「要结出果子来，与悔改的心相称。」(太三 8)

「为义受逼迫的人有福了；因为天国是他们的。」(太五 10)

「既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。」(弗四 1)

「王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的。就对他说，朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？那人无言可答。于是王对使唤的人说，捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。」(太廿二 11~13)

「新妇也自己豫备好了。就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。」(启十九 7~8)

「大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然；就是神在肉身显现。」(提前三 16)

「从此以后，有公义的冠冕为我存留。」(提后四 8)

千年国度是公义的国度，特别是天国的部分，是为着彰显神的公义，赏赐给那些在今世忠心爱主，跟随主的得胜圣徒。进天国既是公义的赏赐，得赏赐的条件，当然也是义行。我们得永远的生命，完全是恩典，不是靠着我们的努力和义行。所以经上说，「你们得救是本乎恩，也因着信」(弗二 8)。可是，进入天国却需要努力和义行。「天国是努力进入的，努力的人就得着了」(太十一 12)，并且行事为人就当与蒙召的恩相称。因信称义，穿上基督作义袍是客观的义。这件义袍叫我们出死入生，叫我们的地位得着改变，叫我们蒙赦罪之恩，叫我们重生，蒙神悦纳，与神和好。可是单凭客观的义袍，

不够资格叫我们进天国，得赏赐。我们还要再穿上一件主观的义袍。这一件主观的义袍，就是马太福音廿二章里的礼服，启示录十九章所说的光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。

在我们还没有得救，得永远的生命以前，神不要求我们甚么。因祂知道我们的软弱，心有余力不足的可怜光景。那时，「立志为善由得我，只是行出来由不得我」(罗七 18)。所以神恩待我们，只叫我们悔改相信祂的儿子，因信得生，因信称义。可是，我们得救之后，不再是罪的奴隶了。因为「生命之灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了」(罗八 2 原文)。祂给我们能活出，胜过文士和法律赛人的义之能力，就是「基督是我们的生命」(西三 4)。所以神要求我们，结出果子来，与悔改的心相称；也要求我们，行事为人就当与蒙召的恩相称；甚至要求我们，为义受逼迫。

但是，这个要求，不是要我们靠自己的修行，靠天然的人去达成。祂是要我们接受基督作人位，叫我们活出基督来，就是让神在我们的肉身上显现出来。祂要我们既「靠灵得生，就当靠灵行事」(加五 25 原文)，使那超凡的义，就是「律法的义，成就在我们这不随从肉体，只随从灵的人身上」(罗八 4)。我们若是这样竭力的追求，就有公义的冠冕为我们存留，必叫我们「丰丰富富的，得以进入我们主救主耶稣基督永远的国」(彼后一 11)。

(三)必须是圣洁无瑕疵

「你们要圣洁，因为我是圣洁的。」(彼前一 16)

你们要「... 追求圣洁；非圣洁没有人能见主。」(来十二 14)

「这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁。」(彼后三 11)

「愿赐平安的神，亲自使你们全然成圣；又愿你们的灵，与魂，与身子，得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。」(帖前五 23)

「所以要在你们的身子上荣耀神。」(林前六 20)

圣是神的性质，所以当祂拯救我们的时候，救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到神爱子的国里。神在地位上，先圣别我们，使我们作「圣洁的国民」(出十九 6；彼前二 9)。但是这个圣别是地位上的，是客观的。神还要把祂自己圣的成分，分赐到我们的里面，取代我们的不圣。我们若抗拒这个主观圣别的工作，我们就无法进入天国。因为天国是圣洁的国度。主自己是圣洁的，祂要求我们也要圣洁，甚至告诉我们非圣洁就不能见主。祂不但愿意使我们全然成圣，还要保守我们完全无可指摘。所以我们「就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣」(林后七 1)。并且「人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用」(提后二 21)。然后，在来世进入天国，与基督一同作王，彰显神。

(四)必须是神忠心又良善的仆人

「谁是忠心有见识的仆人，为 主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。」(太廿四 45~47)

「你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。」(太廿五 21, 23)

「凡称呼我主阿，主阿的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，纔能进去。」(太七 21)

天国虽然是对于那些今世爱主，服事主，过公义、圣洁生活之得胜者的奖赏，但是另一面也是为着神永远的心意，就是让神得着完满的彰显而有的。所以，凡是想在来世有分于天国荣耀的人，在今世，教会生活中，就必须顾到神的旨意，顾到神的需要，关心神所关心的，忠心服事主，纔能讨主的喜欢。而服事主就是服事祂的儿女们，就是服事教会。

有些人，从表面上看起来，他们也在传福音，传讲信息，造就圣徒。但是实际上，他们不是遵行神的旨意，奉差遣，作神的工。有人，动机不单纯，「自高自大...以敬虔为得利的门路」(提前六 4~5)，「这样的人不服事我们的主基督，只服事自己的肚腹；用花言巧语，诱惑那些老实人的心。」(罗十六 18)。所以「当那日必有许多人对我(主)说，主阿，主阿，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能么？我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去罢」(太七 22~23)。

神所称许的服事乃是「如同摩西在神的全家尽忠」(来三 2)；「大卫按神的旨意服事了他那一世的人」(徒十三 36)；「务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。」(彼前五 2~3)。这样的服事是遵行神旨意，是忠心又良善的服事，有永远的价值。到了牧长显现的时候，他们必得永不衰残的荣耀冠冕(参阅彼前五 4)。

(五)必须是生命长大，享受魂救恩的人

「我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别。」(加四 1)

「所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。」(来六 1)

「就要爱慕那纯净的灵奶...叫你们因此渐长，以致得救。」(彼前二 2)

「认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。」(弗四 13)

「他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神。」(启十四 4)

「因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。」(启十四 15)

「聪明的拿着灯，又豫备油在器皿里...新郎到了；那豫备好了的，同祂进去坐席。」(太廿五 1~10)

天国不仅是对于那些爱主，追求主的圣徒之公义的奖赏，也是为神掌权，作神丰满的彰显。所以凡要有分于天国的人，必须是一个生命长成，模成基督的模样，满有基督长成的身量之人。重生的得救，不过是进天国之路的起跑点。那时，神的成分，仅止于人的灵里，并未长到人的魂生命。这样的信徒是像纔生的婴孩，对神和神国的事，是一窍不通，需要纯净的灵奶(就是神的话)更多的喂养。

神的产业不能交在这样的人手中。不但婴孩不行，就是孩童的时候也与奴仆毫无分别，不能经管产业。等到神的生命越过越长，长到魂生命的每一部分，在我们的心思、情感、意志的每一部门都被圣灵浸透的时候，就是有豫备油在器皿里的时候，我们会整个人被模成基督的模样。我们的心思被更新了，能「察验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意」(罗十二 2)；我们的情感被更新了，爱良善，爱神，爱神所爱的，恨恶神所憎恶的，「以基督耶稣的心为心」(腓二 5)；我们的意志被更新了，拣选神所拣选的，拣选生命，拣选主的旨意，拣选主的路，就是十字架的路，背起自己的十字架来跟从主，为主和福音甘愿丧掉魂生命的享受(参阅太十六 24~25；可八 34~35)。我们若是被主作到这个地步，就是满有基督长成身量的时候，主认为生命已长成了，庄稼熟透了，祂就要来提接我们，进入天国，与祂一同作王。

(六)必须是得胜者

「得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」(启二 7)

「务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。...得胜的，必不受第二次死的害。」(启二 10~11)

「得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他；并赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识。」(启二 17)

「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...像我从我父领受的权柄一样。我又要把晨星赐给他。」(启二 26~28)

「凡得胜的，必这样穿白衣；我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。」(启三 5)

「得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去；我又要将我神的名，和我神城的名...并我的新名，都写在他上面。」(启三 12)

「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。」(启三 21)

如果教会中整体的信徒们都享受救恩，过正常的教会生活，反照主的荣光，那么教会就会像明月照耀黑暗的世界，促进主的再来，带进千年国度。但是历史告诉我们，教会失败了。教会在起初的时候，曾经为主作了美好的见证，在大迫害当中，许多信徒们，「在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分」(启一 9)，至死忠心，包括司提反、雅各、彼得、保罗等人在内，多人为主殉道，至终逼迫教会最厉害的罗马帝国，反而成了拥护教会的国家。这时撒但认清单靠迫害，无法达成它的目的，所以改变了方针，借着拥护支持的假面具，把政治、世界等的酵带进教会中，使教会变质，使全团的细面发起来。教会本来是芥菜种(生命的种子)的长成，虽然微小，却是满了生命及生命的彰显。但因变了质「成了树，天上的飞鸟(空中掌权者，邪灵)来宿在他的枝上」(太十三 32)。教会与政治、世界联合，偶像、罪恶都跟着进来，犯了属灵的大淫乱，成了大巴比伦。大约一千数百年的教会黑暗时期，证实了教会的失败。虽然，历世历代以来，在任何一个世代主都「为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的」(罗十一 4)，作主恢复的见证；诸如马丁路得、盖恩夫人、辛生铎夫、慕安得烈、达秘、约翰卫斯理、何

受恩、倪柝声等等的人，他们都是得胜者。可是撒但总是利用他们的接棒人，想要为自己保存工作的果效之弱点，制造更多的分裂和宗派。在启示录里，我们可以看见有三种的情形，是特别得罪主，是主所憎恶，加予斥责。那三种就是尼哥拉一党人的行为，巴兰的教训，和大淫妇就是大巴比伦。权力(高傲)、贪财、和奸淫，是万恶之根源，最能败坏人。自高自大，抬高自己，是天使长堕落成为撒但的原因。世上的人因为受了魔鬼的败坏，都有这个通病。个个想作头，抓权，要名声。甚至在事奉主的事上也不例外，「彼此争论谁为大」(可九 34；路廿二 24)，争「一个坐在你右边，一个坐在你左边」(太廿 21；可十 37)。虽然十二使徒们，后来在这样事上都蒙主拯救，脱离了「为首」的观念而为主殉道，但是，并非所有的信徒们都如此。当使徒约翰还在世的时候，抓权争地位的事情已经发生了，并且后来演变到一个地步，教皇、枢机主教、大主教等等的圣品阶级，产生在教会中。不要说，天主教如此，连更正教也是经常有争权夺利的事发生。教会是基督的身体，是有生命的生机体，不该是有组织的机构。那些在教会中生命长进的人，「不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样」(彼前五 3)。但是究竟有多少人是接受彼得这样的劝勉。大概不是很多，所以纔有尼哥拉一党的圣品阶级出现。因为人的天性是「师傅虽有一万，为父的却是不多」(林前四 15)。

至于巴兰的特点就是「以敬虔为得利的门路」(提前六 5)；「巴兰就是那贪爱不义之工价的先知」(彼后二 15)。主耶稣说：「你们不能又事奉神，又事奉玛门」(路十六 13)；又说，「财主进天国是难的」(太十九 23)。因为「贪财是万恶之根；有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了」(提前六 10)。钱财是很迷惑人的。若不小心就会落入它的网罗，主的工人也不例外。在长期的教会生活中，我亲眼看见许多爱主的弟兄姊妹，和主的工人们如何逐渐地堕入钱财陷阱而变质。许多人在蒙召的初期，因着爱主，凭信心过生活。他们照着主的话，「你们白白的得来，也要白白的舍去。腰袋里，不要带金银铜钱。行路不要带口袋，不要带两件褂子... 因为工人得饮食，是应当的」(太十 8~10)，殷勤服事主。没有任何人，任何的组织保证他们的生活。他们要为着日用的饮食，交通费，甚至为一块肥皂，到主的面前祈求，仰望，操练敬虔，过信心的生活。主也垂听他们的祷告，差遣许多穷寡妇的二个小钱，供应工人们的生活。慢慢工作开展，信徒的人数也增加，简陋的会所，变成堂皇富丽的大厦了，然而生命的彰显却相对地减少了。因为玛门开始有地位了。从前一贫如洗的使徒、布道家，摇身一变，拥有二栋，三栋，甚至四栋都不止的洋楼。白白得来的恩典，不再白白的舍去。主说，「你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上」(太十九 21)。主自己所经历的生活是，「狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方」(路九 58)。

至于大巴比伦更不用说，是教会和政治、世界、偶像、罪恶的大熔炉，完全失去了该有的见证。难怪主在各地的教会中，一再地呼召得胜者为主站住，在黑夜中，作闪亮的星，为主作见证。

二、进入天国的操练

(一)爱神

「你要尽心，尽性，尽意，尽力，爱主你的神。」(可十二 30；太廿二 37；申六 5)

无论是旧约的以色列民，或是新约的信徒，第一要紧的乃是，用我们的全人去爱神。因为「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处」(罗八 28)。我们若爱神，纔会渴慕一切属神的事。「爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子，坦然无惧」(约壹四 17)，「因为爱能遮掩许多的罪」(彼前四 8)。爱神的人，纔会渴慕主的再来，「爱慕祂显现」(提后四 8)，盼望面对面见祂的丰采。爱神能叫我们在一切逆境，艰难中站住，因为「爱是恒久忍耐」(林前十三 4)。主在启示录一再地题醒我们，不要离弃起初的爱。因为时间容易淡化我们向着主那纯洁的爱。

(二)要有异象

「我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜...若死人不复活，我们就吃吃喝喝罢；因为明天要死了。」(林前十五 19, 32)

「惟独敬虔，凡事都有益处；因有今生和来生的应许。」(提前四 8)

「存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣；祂因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难」(来十二 1~2)

「我必快来。」(启三 11；廿二 20)

箴言廿九章 18 节说：「没有异象，民就放肆。」

我们必须求主开我们里面的眼睛，清楚知道，不只有今生，还有来生的应许，基督还要再来，提接我们这个事实。有了这个摆在我们前面的喜乐，纔能轻看羞辱，背起我们的十字架跟随主。若不然，我们就无法存心忍耐，就会像世人一样吃吃喝喝，随世俗的流而消逝。

(三)要对付己

「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。因为凡要救自己魂的，必丧掉魂。凡为我丧掉魂的，必得着魂。」(太十六 24~25 原文；可八 24~25)

「所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此事奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界；只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意。」(罗十二 1~2)

按着客观的事实，「我们的旧人，和祂同钉十字架，使罪身灭绝」(罗六 6)了。「我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着」(加二 20)。所以我们必须操练，使客观的事实，变为主观的经历。每当老旧的自己，有所主张，发表意见的时候，我们就要背起自己的十字架，否认我们的旧人，告诉他「你既已与基督同钉十字架，你已死了，不再有主权了。不应该再作任

何主张，让主在我们身上，有绝对的主权」。不再考虑自己魂的享受，愿意为主和福音丧掉魂的享受。将身体献上，当作活祭，就是很实际地把一切让给主，把时间让给主，把金钱让给主，把生活行动让给主，祂叫我传福音，我就传福音；祂叫我去聚会，我就去聚会；祂叫我读圣经，我就读；祂差遣，我就去。如此，我们纔能被祂浸透，进入祂的思想里面，以祂的喜欢，作我们的喜欢，以祂的拣选，作我们的选择，不知不觉当中，心意更新而变化，能察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意。

(四)随从灵

「我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。」(加五 25)

「体贴圣灵的乃是生命平安。」(罗八 6)

「因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。」(罗八 14)

「叫基督的平安在你们心里作主。」(西三 15)

「按这恩膏的教训，住在主里面。」(约壹二 27)

我们若肯背自己的十字架，否认自己的魂生命，我们就会发觉，那灵在我们的里面是活的，是不停地在里面运行、引导我们。所以，我们应该操练把心思放在灵上，注意那灵的引导。我们若受引导，我们就有生命平安。基督的平安会在凡事上主宰我们。我们学习按恩膏的教训住在主里面，也学习，在灵里生活行动、活出基督。我们越这样操练，神就越在我们的肉身显现，使我们模成神儿子的模样。

(五)要对付良心

「我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪... 我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。」(约壹一 7-9)

「我因此自己勉励，对神、对人，常存无亏的良心。」(徒廿四 16)

「你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。」(太五 23~24)

一个活在灵中的人，容易蒙光照，良心感觉敏锐。若是每当良心有感觉，立刻顺服，向神认罪，对人认错，寻求和好，常存无亏的良心；那么他就会被带进更深的交通里面，更蒙光照，生命更成熟。

(六)要读圣经

「当用各样的智慧，把基督的道理，丰丰富富的存在心里。」(西三 16)

「圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。」(提后三 15)

「人活着...乃是靠神口里所出的一切话。」(太四 4; 申八 3)

「我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」(约六 63)

「要爱慕那纯净的灵奶。」(彼前二 2)

神的话是信徒的灵粮，我们若想生命长大成人，必须建立正常的读经生活。我们若把基督的话丰富富的存在心里，祂会借着我们读过的话，在日常生活中，向我们说话。而祂对我们所说的话，就是灵，就是生命。并且「生命在祂里头；这生命就是人的光」(约一 4)。在黑暗的时代中，神的话是「我脚前的灯，是我路上的光」(诗一一九 105)，叫我们「明白主的旨意如何」(弗五 17)。

(七)不可停止聚会

「你们不可停止聚会...倒要彼此劝勉；既知道那日子临近，就更当如此。」(来十 25)

「你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来。」(林前十一 26)

信徒蒙召从世界里出来，聚集在一起作基督团体的彰显就是教会。教会是基督的身体，是那充满万有者的丰满。而每一位信徒都在这身子上，各自作肢体。肢体是离不开身子的，若是离开了，就发挥不出肢体该有的正常功用。而聚会生活就是保守众肢体，活在身上的最佳途径。一个信徒若是离开了聚会生活，就会失去身体的保护，容易成为魔鬼攻击的对象。而我们的仇敌「魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人」(彼前五 8)。

并且，我们的主，祂知道我们的软弱，容易随世俗的流而消散。所以祂在被钉十字架之前设立了主的桌子，要信徒们，常常聚集在一起，吃饼，喝杯，纪念主的死，直到主的再来。主付出了最大的代价，为信徒们成功了救恩。祂要每一位信徒都珍惜所得来的救恩，好好享受主作生命的饼，救恩的杯，信徒的永分；使我们得以丰丰富富的，进入我们主救主耶稣基督永远的国。所以不断的参加擘饼聚会是，享受主的救恩，蒙主保守我们的灵，与魂，与身子，直到我们的主耶稣基督降临的时候，得以完全无可指摘之生活。千万不可轻易地放弃。

(八)儆醒祈求

「祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。」(太七 7)

「所以你们要儆醒，因为那日子，那时辰，你们不知道。」(太廿五 13)

「靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求」(弗六 18)

圣经是永远生命的记载，是为基督作见证的。所以信徒必须读圣经，而祷告则叫信徒能经历圣经所记载的话，借着话的指引，得着基督本身。祷告能消化我们所读的圣经，让主有机会向我们说话，得着灵，得着生命。祷告也能帮助信徒，把心思放在灵上，进入生命的交通中，明白神的旨意，与神

同工，与神同行。信徒能藉祷告，把需要告诉神，「得怜恤、蒙恩惠作随时的帮助」(来四 16)。

以上所说各点，虽然并不包括一切，却是基本而必须的。我们若经常不断地有这样的操练，纔能有分于天国的实际。而今天教会时代中，谁有分于天国的实际，将来千年国度的时代，谁就有资格进天国与基督一同作王。

三、失败的信徒

「我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。」(林后五 10)

「当那日必有许多人对我说，主阿，主阿，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能么？我就明明的告诉他们说，我从来不称许你们，你们这些不法的人，离开我去罢。」(太七 22~23 原文)

「得着魂的，将要失丧魂。」(太十 39 原文；参阅太十六 25；可八 35；路十七 33；约十二 25)

「盐若失了味，可用甚么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合式；只好丢在外面。」(路十四 34~35；太五 13)

「你这又恶又懒的仆人...把这无用的仆人，丢在外面黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。」(太廿五 26~30)

「若有人用...草木，禾楷，在这根基上建造...这火要试验各人的工程怎样...人的工程若被烧了，他就要受亏损。自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样。」(林前三 12~15)

失败的义人罗得，虽然可以逃脱所多玛，蛾摩拉的审判(参阅创十九章)，但是，却不能在神所应许之迦南美地享受命定之福。照样失败的信徒，虽可免去火湖的沉沦，却不得进天国享受公义的奖赏。前面所列的经节告诉我们，到那日，我们都要站在基督台前受审判，或善或恶都受报。主若不称许我们，就不得进天国，失去了主的同在。在今世享受魂的快乐，到那日将要丧失魂的快乐。当许多信徒们在天国里与基督一同作王，享受主人快乐的时候，失败的信徒却被丢在国度的外面黑暗里，在那里哀哭切齿，后悔在今世，短暂的教会时代中，未曾背起十字架跟从主。虽然，后来在永世里都要得救，有分于新耶路撒冷的荣耀，却要丧失，来世，千年的奖赏。并且虽然得救，乃像从火里经过一样。将来补训，被炼净的滋味，一定很难受。所以应该忍受今世，这至暂至轻的苦楚，纔能在来世，为我们成就极重无比永远的荣耀。

贰 弥赛亚国——人子的国

犹太人是亚伯拉罕的后裔，是神的选民。历代以来，神曾借着众先知的口，应许将来有一位受膏者(希伯来文译作弥赛亚，就是希腊文的基督)要来，承继大卫的国位，复兴犹太国，也就是现在的以色列国。这些豫言就是：

「圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗(就是赐平安者)来到，万民都必归顺。」(创四十九 10)

「我要建立你的后裔，直到永远，要建立你的宝座，直到万代。」(诗八十九 4)

「因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在祂的肩头上；祂名称为奇妙，策士，全能的神，永在的父，和平的君。祂的政权与平安必加增无穷；祂必在大卫的宝座上，治理祂的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和華的热心，必成就这事。」(赛九 6~7)

「从耶西的本必发一条，从祂根生的枝子必结果实... 公义必当祂的腰带，信实必当祂肋下的带子。豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子，与牛犊，并肥畜同群；小孩子要牵引他们。牛必与熊同食... 在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求祂；祂安息之所大有荣耀。」(赛十一 1~10)

「耶和華说，日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，祂必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平，和公义。在祂的日子，犹大必得救，以色列也安然居住；祂的名必称为耶和華我们的义。」(耶廿三 5~6)

「到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。」(摩九 11)

除了以上诸经节之外，还有撒下七章 13 节，16 节；诗二篇 8 至 9 节；七十二篇；一百一十篇 2 至 3 节；耶卅章 9 节；卅三章 14 至 17 节；结廿一章 27 节；卅四章 23 至 24 节；卅七章 24 至 28 节；但二章 35 节；七章 13 至 14 节；何三章 5 节；亚三章 8 节；六章 12 至 13 节；九章 9 至 10 节等等，都是豫言到基督如何要来拯救犹太人。后来，犹太人亡国，受异民族的统治，历尽了艰辛痛苦。主耶稣道成肉身就是犹太国沦为罗马帝国殖民地的时候，犹太人正盼望这位弥赛亚来复兴祂的国。他们问耶稣说，「主阿，你复兴以色列国就在这时候吗」(徒一 6)? 这是当时犹太人普遍的心声。他们以为弥赛亚来时，一定会马上率领犹太人抵抗外邦人，拯救他们脱离仇敌，复兴以色列国。后来，发觉主耶稣虽然行过许多的神迹奇事，医病，赶鬼，传天国的福音，但没有他们想象中那样马上兴兵抗敌，所以就受了迷惑失望灰心。连施洗约翰都信心动摇，「叫了两个门徒来，打发他们到主那里去，说，那将要来的是你么，还是我们等候别人呢」(路七 19)? 犹太人虽然等候弥赛亚的来临，却信不来那位拿撒勒人耶稣就是他们素来等候的受膏者，反而认为祂自称「是基督，活神的儿子」，是僭妄的话，是亵渎神，就把祂钉死在十字架上。正因如此，得罪了神，受了惩罚，耶路撒冷的圣殿，照着主的豫言，被罗马的兵丁拆毁，犹太人被抛散在世界各国，遭遇灾祸，在被赶逐的各处，成为凌辱，笑谈，讥刺，咒诅。如今因着主纪念祂和他们的祖宗亚伯拉罕和大卫所立的约，把他们招聚出来，领他们回到迦南地，使以色列复国，但犹太人还是不信耶稣就是基督。他们必须等到末世，被敌人逼迫的走头无路，向神呼求，主耶稣再来，脚踏橄榄山，拯救他们脱离敌人的手时，纔会醒悟过来。当主再来的时候，祂要作犹太人，雅各家的救主，消除他们一切罪恶，而以色列全家都要得救。那时，神要将那施恩叫人恳求的灵，浇灌他们，他们就必悔改，而相信仰望他们从前钉在十字架上，所扎的主。那时主所要复兴的国，就是弥赛亚国。弥赛亚国，又称人子的国，是千年国度的属地部分。是主为悔改的犹太人

所豫备的国。同时，还有一些大灾难期间善待以色列人的外邦人(就是马太福音廿五章 32 至 40 节所说的绵羊)，蒙神的称许，进入弥赛亚国作百姓。而犹太人则要作祭司，带外邦人事奉神。

当然犹太人当中也有不少的得胜者，如摩西、但以理、以利亚，还有希伯来书十一章所列举的人都是。新约的十二使徒，及司提反、保罗等人，毫无疑问，也都是得胜者，他们都是在天国里与基督一同作王的，不在弥赛亚国里。

参 补充的话

天国是为着奖赏在今世忠心爱主、事奉主、并且儆醒等候主的信徒豫备的。主要我们豫备自己，儆醒等候祂的再来，所以说，「那日子，那时辰，没有人知道」(太廿四 36)。但却有人强解圣经说，那日子、那时辰，没有人知道，但是那一年是可以知道的。他们很大胆地断言说，主耶稣的再来是公元一九九九年。真是骇人听闻。「那无学问不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦」(彼后三 16)。他们根据希伯来书四章 9 节说，另一个安息日就是将来的千年国。并且彼得后书三章 8 节说，「主看一日如千年，千年如一日。」在创世记一章，主用六天作创造之工，于第七天进入安息。既然真正的安息日——千年国度——是千年；那么六天就是六千年。从亚当被造算起六千年就是世界末日，基督再来之年。乍听起来，似乎有道理，但果真如此否。

※根据创世记五章及七章 11 节算，从亚当受造至挪亚洪水为止，为期一千六百五十六年。

※又从创世记十一章闪的族谱可以算出，从挪亚洪水算起至亚伯拉罕八十五岁，神与他立恩典之约为止，为期四百三十七年。

※根据加拉太书三章 17 节，得知从亚伯拉罕八十五岁至神在西乃山颁下律法是四百三十年。

※根据使徒行传十三章 18 节至 21 节及列王纪上二章 11 节和十一章 42 节得知，从颁下律法至罗波安接续所罗门作王为止，为期六百一十年。

※从列王纪上及下或是历代志下得知，从罗波安至约雅敬王在位第三年，犹太国民第一次被掳至巴比伦时为止，是三百八十一年。

※从西洋史得知约雅敬王第三年是公元前六〇六年。

※今年是公元一九九〇年，据悉公元的记载有错误，大约有三年至七年的差异。那意思就是说，公元一九九〇年，应该是一九九三年至一九九七年。

若是把以上的年数加起来，人类的历史已有六千一百一十三年至六千一百一十七年，早已超过六千年。所以六千年之说，不太可靠。重点不在于何年主再来，而在于我们是否豫备好了，迎接主的再来。主的再来及进天国是非常严肃的问题，切忌效法雅典人「不顾别的事，只将新闻说说听听」(徒十七 21)，这是非常不敬虔，得罪神的事。但愿我们都是真正爱慕祂显现的人。

第十三篇 审判

我们在第二篇「神」里，已经题到，这位创造并管理宇宙万有的主宰，祂行事的法则就是「公义」。「公义和公平，是你宝座的根基」(诗八十九 14)。因着神就是爱，祂施恩怜悯，施行拯救；因着公义，祂审判，按着个人的行为，或善、或恶，报应人。亚伯拉罕认识神的公义，他说，「审判全地的主，岂不行公义么。」(创十八 25)。

现在让我们一同来查考，神公义的审判。

壹 今世的审判(烈怒的审判)

虽然神把许多决定性的审判，留待于来世，(一)基督台前的审判(林后五 10；彼前四 17；罗十四 10)；(二)基督荣耀宝座前的审判(太廿五 31；耶三 17；徒十七 31)；及(三)白色大宝座前的审判(启廿 5, 7, 11, 12；提后四 1)；三次的审判。但这并不是说，神在今世不作审判，而是除了少数至于死的罪(约壹五 16)，神立即审判惩罚之外，宁愿等候，给予悔改的机会。

圣经上记载的审判之例有：

- 一、神用洪水审判了上古的时代(伯九 5~7；创一 2)。
- 二、神用洪水审判了挪亚时代全地的人及地上的活物(创七章)。
- 三、神用火审判了犯淫乱之所多玛及蛾摩拉城(创十九章)。注：那些城的淫乱，包括有同性恋之罪(创十九 5~8)。
- 四、神用十大灾审判埃及人，并且把埃及法老王的军兵埋在红海里(出七章至十二章；十四章)。
- 五、神用火烧死，献凡火的，亚伦的儿子拿答，亚比户(利十 1~2)。
- 六、神用灾殃击杀贪食的以色列人(民十一 31~34)。
- 七、神叫地开口把可拉的人丁、财物，都吞了下去(民十六章)。
- 八、神使火蛇咬死发怨言的百姓(民廿一章)。
- 九、神惩罚老以利和他二个儿子，使他们死于同一天(撒上四章)。
- 十、神惩罚用手扶约柜的乌撒(撒下六章)。
- 十一、神惩罚大卫，治死他霸占乌利亚的妻子所生的孩子(撒下十二章)。
- 十二、因大卫擅自数点以色列人，神用瘟疫击杀以色列人七万人(撒下二十四章)。
- 十三、所罗门年老时拜偶像得罪神，神使以色列国分裂为以色列及犹太两国(王上十一章，十二章)。
- 十四、神叫不听命令，在伯特利停留的神人被狮子咬死(王上十三章)。
- 十五、神惩罚耶洗别，叫狗吃她的肉(王上廿一章；王下九章)。
- 十六、神差遣天使击杀亚述军兵十八万五千人(王下十九章)。
- 十七、神使以色列国亡于亚述(王下十七章)。
- 十八、神使犹太国亡于巴比伦王，犹太人被掳至巴比伦(王下廿五章)。
- 十九、神惩罚推罗人(结廿六~廿八 19)。

二十、神惩罚西顿人(结廿八 20~24)。

二十一、神惩罚巴比伦(赛十三章)。

二十二、亚拿尼亚和他的妻子欺哄圣灵，被治死(徒五章)。

二十三、希律王，不将荣耀归给神。神立刻处罚他，他被虫所咬，气就绝了(徒十二章)。

贰 十字架的审判

圣经告诉我们，「世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀」(罗三 23)，而「罪的工价乃是死」(罗六 23)，所以人本来的处境是，「按着定命，人人都有一死，死后且有审判」(来九 27)，「活在世上没有指望」(弗二 12)，「神的震怒常在他身上」(约三 36)，走头无路，绝望。非常可怕又极其可怜的命运。但是，感谢神，基督在十字架上，已代替人受了神的审判。神在基督身上，已经审判了人的罪。所以神纔能赦免人，拯救人。凡是信主的人，已经免去了神永远的审判。不过这个代替的审判，只能生效在信的人身上，至于「不信的人，罪已经定了」(约三 18)。

参 教会的审判

教会是神在肉身的显现，是那一位从来没有人看见之神的彰显。所以神就必须保守教会的圣洁、公义、荣耀的性质。为此，神就借着教会审判犯罪的信徒。教会是审判圣灵所审判的；所以教会的审判必须是在灵里，切忌落在人的控制里，以免蹈罗马天主教迫害清教徒的覆辙。

「若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。」(太十八 17)

「不可与淫乱的人相交；此话不是指这世上大概行淫乱的，或贪婪的，勒索的，或拜偶像的，若是这样，你们除非离开世界方可；但如今我写信给你们说，若有称为弟兄，是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的；这样的人不可与他相交；就是与他吃饭都不可。因为审判教(会之)外的人与我何干；教(会之)内的人岂不是你们审判的么？(注：哥林多前书是写给在基督耶稣里蒙召作圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人，所以这里的你们，并非专指牧师或是长老，而是全体弟兄姊妹们)至于外人有神审判他们；你们应当把那恶人从你们中间赶出去。」(林前五 9~13)

「你们中间没有一个智慧人(注：并没有说是使徒或是长老，而是说，弟兄姊妹中自有智慧人)，能审断弟兄们的事么？」(林前六 5)

「犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。」(提前五 20)

以上的诸经节，充分地說出，教会审判的对象及原则。

教会不能向罪妥协。因为一点点的面酵会叫全团都发起来(太十三 33)。为着要除去面酵，教会必须把那些犯罪而犹不知悔悟的信徒，赶出教会之外。然而，教会这样作的目的，不仅是为保护其他的

弟兄姊妹不受他的败坏，更是叫那些犯罪的信徒，因受到惩戒，激发他们良心的感觉，使他们「从忧愁中生出懊悔来... 因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救」(林后七 9~10)。

肆 神管教的审判

「我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦祂的责备。因为耶和華所爱的，祂必责备；正如父亲责备所喜爱的儿子。」(箴三 11~12)

「『我儿，你不可轻看主的管教，被祂责备的时候，也不可灰心；因为主所爱的祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。』你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子；焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服祂得生么？生身的父都是暂随己意管教我们；惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有分。」(来十二 5~10)

「我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治；免得我们和世人一同定罪。」(林前十一 31~32)

神管教的审判和神烈怒的审判(壹项)截然不同。神烈怒的审判，是针对着那些犯了致死的罪，严重干犯了神的公义、圣洁、和荣耀，而惹动神烈怒的人；而以恩典时代以前的世人为最。在恩典的时代，神是「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」(彼后三 9)，所以除了少数特殊的例外，神是一再地宽容世人。特别是已经相信耶稣的救赎，得永生的信徒，神不再向他们发烈怒。神对待信徒是以父亲对待儿子的态度，责备、管教，使那些不听话、不自审的，被神惩治，被神改正，是要他们得益处。轻的管教有：那擅自替主作主张说，连主也需要向该撒纳丁税的彼得；主就罚他说，「你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银」(太十七 27)。我信，那一天，彼得受了管教，学了乖，懊悔自己出头。那一次的管教对他后来的处世为人，很有益处。在使徒行传第十章里，我们可以看见，按彼得天然的看法，不该给外邦人哥尼流一家人施浸。但他看见圣灵浇灌下来，立刻顺服，给他们施浸。后来，他在耶路撒冷向教会众圣徒作见证说，「诸位弟兄，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。知道人心的神，也为他们作了见证；赐圣灵给他们，正如给我们一样」(徒十五 7~8)。

重的管教有：门徒们虽然有主的命令，「你们要去，使万民作我的门徒」(太廿八 19)；「要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证」(徒一 8)。但是，在司提反殉道之前，福音还是停留于耶路撒冷，未见扩张到外邦地，所以神就容许逼迫临到教会说，「从这日起，耶路撒冷的教会，大遭逼迫；除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处」(徒八 1)。使福音得以扩张到外邦地。

罗马书八章 28 节说，「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。」管教的目的是，不在于叫我们受痛苦、受惩治，而是在于要我们得益处。管教临到时我们若能体会神的美意，受管教，及时回头，恢复起初的爱，那么就不至于白受痛苦，反而得了益处，蒙了保守，免得和那些无知顽固的世人一同被定罪。

伍 基督台前的审判

这个审判是为显明神的公义，而特别设立的天国入门资格的审判。

因着神的怜悯和大爱，神判定我们得着永远的生命，或是永远的沉沦时，并不根据我们的行为，只根据耶稣所成功的救赎和我们的信。「你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的」(弗二 8)。

可是有关我们的来世，是否得以进入天国，或是被撇在黑暗里，受管教、受炼净，完全是根据今世的生活行为。

我常常听到一些不肯接受福音的朋友批评因信称义而说，「你们所传的福音，很不公平。许多信耶稣的信徒，他们的行为远不如不信的人；你们说，他们因信被神称义了，他们得救了，有永生了。而有很多不信的人，他们的行事为人，道德水准都比信徒还要高，你们却说，他们因为不信耶稣，所以会沉沦、会灭亡。这岂不是不公平，不合道理么？」

是的，表面上看起来，他们的批评，似乎有理，其实不然。

神对于得永生免沉沦的要求，并不是以人堕落而低落的道德水准衡量。神是照着祂自己的绝对公义，完全圣洁毫无瑕疵的，超越道德标准来审判人。

「凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。」(太五 28)

「凡休妻另娶的，就是犯奸淫；娶被休之妻的，也是犯奸淫。」(路十六 18)

「凡向弟兄动怒的，难免受审判。」(太五 22)

「要爱你们的仇敌。」(太五 44)

你能作到这些么？即使你作到了，你敢说，从生出来至今，你没有说过谎，没有恨过人，没有贪心过。难怪圣经告诉我们「没有义人，连一个也没有」(罗三 10)，「因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀」(罗三 23)。然而「罪的工价乃是死」(罗六 23)。所以我们需要救赎，「就是义的代替不义的」(彼前三 18)。

基督的救赎是为普世人，非常的公平。你若不接受祂作你的救主，乃是咎由自取，罪的行罚是应得，不能怨天尤人。

至于信徒得救，有永生之后，如果，不好好享受救恩，行事为人与所蒙的恩相称，自有神公义的审判，或善或恶，各自受报，也是非常的公平。

我们在第十一篇里已经略略地题过，基督台前的审判是为着古今中外所有的信徒，无论是已死了的，或是尚活着的。「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇」(帖前四 16~17)。「因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报」(林后五 10)。「因为时候到了，审判要从神的家起首」(彼前四 17)。这时的主，不再是怜悯、慈爱、宽恕的主，因为恩典的门已经关闭了。祂是以大而可畏的神身份临到信徒。连那曾经是耶稣所

爱的，靠着祂胸膛说话的门徒约翰(参阅约十三 23~24；廿一 20)，看见祂「眼目如同火焰；脚好像在炉中锻炼光明的铜；声音如同众水的声音。祂右手拿着七星，从祂口中出来一把两刃的利剑；面貌如同烈日放光」(启一 14~16)，就惧怕仆倒在祂脚前，像死了一样，何况是他人。今天人可因有贪心用捏造的言语在众圣徒身上取利；也可应许别人得自由，自己却作败坏的奴仆；也可卖主、卖友，任意妄为，自高自大；尽管自欺欺人，一口两舌，把所有的好处往自己身上一揽，把一切过错推卸给别人；但神是轻慢不得的，因为祂参透万事，祂要照出暗中的隐情，显明人心的意念。

有人说，主阿，主阿，我不是奉你的命传道，拯救人，设立多处的教会，讲解圣经，出许多属灵书籍么。主就明明的告诉他们，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去罢。而那些不分辨是非，盲从走错路的人，会很希奇地发现，在黑暗里咬牙切齿的人群当中，竟然找到了他们的偶像人物。相反地，有些不太识字，讲不出高言大道理，却默默耕耘，牧养主的小羊，尽心，尽性，尽意，尽力爱主的弟兄姊妹，却蒙主称许说，「你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。」他们得以进入天国与主一同作王。因为「凡称呼我主阿，主阿的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，纔能进去」(太七 21)。「人的工程若被烧了，他就要受亏损；自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样」(林前三 15)。

陆 基督荣耀宝座前的审判

当世界的末日，以色列人被仇敌们围攻追杀，走头无路的时候，基督就照着祂的应许再来，脚踏橄榄山，使山裂开让以色列人得以逃脱。基督也会在哈米吉多顿击杀一切仇敌的军兵，然后祂就坐在荣耀的宝座上，审判一切那时尚活着的万民，就是一切不信耶稣的外邦人。「那时，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座；万国必到耶路撒冷，在耶和華立名的地方聚集」(耶三 17)。「当人子在祂荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。万民都要聚集在祂面前；祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般。把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说，你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所豫备的国...王又要向那左边的说，你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和它的使者所豫备的永火里去...这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去」(太廿五 31~46)。经文中的绵羊就是那些善待主所关心的选民者，而山羊就是恶待主的选民者。因为 40 节及 45 节很明显地说出，两者的不同是，把该有的关怀，照顾，善事作在主的弟兄中一个最小的身上，与否。至于承受那创世以来所豫备的国，就是弥赛亚国；往永生里去，不是得着永生，而是进入神掌权的范围，也就是永生的范围之意。因他们并非相信耶稣得以从神生，得着神自己，就是永远的生命；而是因善待神的选民，特准进入弥赛亚国。因为那时，撒但已暂时被捆绑在无底坑一千年(启廿 1~2)，无能败坏神的百姓，并且神掌权的国度里是圣洁无瑕疵的，任何的消极事物都进不去，好像是无菌室一样，是一个永生的范围。那些绵羊虽然没有永远的生命，却是活在永远的生命领域里，所以圣经就说，「往永生里去」。永火就是启示录第二十章 14 节所指的火湖；将来魔鬼、死亡、阴间、和一切不相信耶稣的已死的人(复活受审判被扔进火湖)也都会被扔在火湖里。

柒 白色大宝座前的审判

这是最后一次的审判，把一切消极的人，事，物，完全扫除干净，以维清洁的新天新地。希伯来书九章 27 节所说的，「按着定命，人人都有一死，死后且有审判。」就是指着这一次的审判。凡是不相信耶稣，未曾得永生，有分于第一次复活的死人，都要在第二次的复活时受审判，尝到第二次死的苦味。

根据圣经的记载，白色大宝座前的审判时期，是千年国度之后，新天新地之前。

千年国度之后，主为要显明人的隐情，「撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国...叫他们聚集争战...他们上来遍满了全地，围住圣徒的营，与蒙爱的城。就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永远。我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的。从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见了死了的人，无论大小，都站在宝座前；案卷展开了；并且另有一卷展开，就是生命册；死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人。死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里。这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里」(启廿 7~15)。

这一个审判的特点是没有轻重之别，一律是死刑，他们的结局都是火湖的永刑，就是第二次的死。这个第二次的死，不是真正的死，乃是说，要尝死的痛苦。他们虽然活着，却比死还不如，求死不得，昼夜受痛苦，直到永远。并且虽然说是另有一卷展开，就是生命册。但是，事实上得着永生在生命册上有名字的已睡信徒，在末次号筒吹响的时候，都已复活了，在基督台前受审判，或得奖赏，或受管教，各得归属，和结果，不必等到第二次的复活。这里的生命册，只不过用来确定，这些第二次复活时的人，都无分于生命册，叫他们无可推诿。

「在头一次复活有分的，有福了，圣洁了；第二次的死在他们身上没有权柄」(启廿 6)。亲爱的朋友们，当你读这书时，你该知道，今日你若硬心不接受恩典的福音，相信耶稣，得永生；有一天，你就会面临第二次死的痛苦。但愿你能受警告，及时回头，悔改相信主，我的喜乐就因你得着满足。今日「主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延；其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」(彼后三 9)。

捌 审判堕落的天使

「岂不知我们要审判天使么」(林前六 3)? 这里所指的天使，不是一般的天使，而是堕落的天使。因为从启示录十二章 4 节，得知约有三分之一的天使跟着撒但背叛神，而这些就成为以弗所书二章 2 节的空中掌权的邪灵。创世记六章 2 节告诉我们，这些堕落的天使当中，有些与人的女子通婚，干犯了

神「各从其类」的行政原则。犹大书 6 节说，「又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁炼把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。」彼得后书二章 4 节也题到这事，说，「就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。」主亲自审判信徒，犹太人，和外邦人，却把审判犯罪的天使之责任及权柄，给了得胜的圣徒，叫他们羞愧。

第十四篇 新天新地与新耶路撒冷

起初神创造的天地是既完善又全然美丽。「诸天述说神的荣耀；穹苍传扬祂的手段」(诗十九 1)。当神立大地根基的时候，地球是何等的美丽。可能是美的结晶，美丽到一个地步，叫「晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼」(伯卅八 7)。可惜，因着撒但的背叛，地和所属的天都受了审判，遭了殃。神「发怒，把山翻倒挪移，山并不知觉。祂使地震动，离其本位，地的柱子就摇撼。祂吩咐日头不出来，就不出来，又封闭众星」(伯九 5~7)。于是「地变为空虚混沌，渊面黑暗」(创一 2 原文)。后来，虽经神六天复造之工，恢复了地本来的面目，但空中有邪灵，海成了污鬼的住处，有待更新。并且，因着人的堕落，地就受了咒诅，「长出荆棘和蒺藜来」(创三 18)。更因人的堕落加深，成了肉体，「耶和華见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶」(创六 5)，以致惹起神的烈怒，用洪水再一次审判全地。在洪水以前，人是不吃肉食，只吃菜蔬水果；连狮子、豺狼也是吃草如牛。但洪水以后，人就开始吃动物，如同菜蔬一样(参阅创九 3)。动物也越来越暴躁，互相残杀，形成了弱肉强食的世界。「因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀」(罗八 20~21)。

这种被咒诅的情形，在大灾难的末期，基督与得胜的圣徒一同在荣耀里显现的时候，也是万物得着复兴的时候，万物得以脱离败坏的辖制。「豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子，与牛犊，并肥畜同群，小孩子要牵引它们。牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般」(赛十一 6~9)。到那日，这个大地及万物，又被复兴，恢复到起初伊甸园的光景。虽然如此，在千年国度时期，天地还没有完全恢复到神原始的创造那种地步。海还没有除去，死亡和阴间也还没有被扔到火湖里。这是因为还有一些隐藏的罪，潜伏着，只是暂时不敢妄动而已。主必须让这个隐情显露出来，以利彻底清除。所以千年国度时期的「那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国...叫他们聚集争战，他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营，与蒙爱的城；就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方；他们必昼夜受痛苦，直到永永远远」(启廿 7~10)。罪魁祸首被处决之后，神就设立白色的大宝座，审判一切消极的人、事、物。已经死了的不信者都要复活，受审、被定罪，扔进火湖里，尝第二次死的痛苦。死亡和阴间，海和污鬼，及一切消极的人，事，物；胆怯的，不信的，可憎的，杀人的，淫乱的，行邪术的，和拜偶像的，都被扔进火湖里。

壹 新天新地

当一切消极人、事、物清除后，神就更新天地，造出一个干干净净，毫无玷污的新天新地。我信，这个新天新地是指着地球和环绕地球的天，就是空气天说的。并非指着诸天。因为诸天未曾受玷污，不需更新。所以，主纔说，「愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上」(太六 10)。可见诸天是一直在神的掌权之下，保持圣洁无瑕疵。

「我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了；海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，豫备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说，看哪，神的帐幕在人间；祂要与人同住，他们要作祂的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神」(启廿一 1~3)。

在千年国度时期，有分于弥赛亚国，而千年国度后，未曾参与最后一次背叛的百姓，就是新天新地，永世里的列国百姓。他们虽然未重生，没有神永远的生命，却因善待神的选民，蒙神特别的怜悯，不但有分于千年国度，且得以进入新天新地，享受没有辖制，无忧无虑的生活。他们不但自己蒙福，也为他们的后代造福。

新天新地的特点是：

一、神的帐幕在人间(启廿一 3)

神不再是住在三层天，人所不能靠近的光里，而是住在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。

二、海也不再有了(启廿一 1)

海是受咒诅的特征，是黑暗掌权的地方。任何的光，都射不进深海底。海也是污鬼的住处。这些都被扔进火湖之后，留下来的是一片干净的新天新地，不再有风浪，也不再有被鬼附的事情发生。

三、没有撒但和邪灵(启廿 10)

它们曾经霸占空气天，作空中的掌权者(参阅弗二 2)，所以，神复造的第二天，就是空气天被造出来之后，神未曾说，「好」(创一 7)。新天新地将会是没有风暴，没有不测之风云的和平天地。真正

的天下大平。

四、不再有黑夜(启廿二 5)

黑夜就是黑暗权势之表征。在新天新地里所有黑暗的权势，都已被扫除，「列国要在城的光里行走」(启廿一 24)。那城，就是圣城新耶路撒冷，是古今中外信徒的总集成。

五、没有咒诅，没有死亡(启廿二 3；廿 14)

咒诅和死亡，都是犯罪的结果。「因为罪的工价乃是死」(罗六 23)，如今罪的源头——撒但——已被扔进火湖了，连阴间和死亡也被扔进火湖里了。且生命树，「树上的叶子乃为医治万民」(启廿二 2)，「神要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了」(启廿一 4)。

六、有义住在其中(彼后三 13)

自从撒但欺骗人，使人堕落之后，罪就从一人入了世界。人在地上罪恶很大，地上满了他们的强暴。没有义人，连一个也没有。民打民，国打国。动物的世界是如何弱肉强食，人的世界也是照样。然而，在新天新地里，所有不义，不法的事，已被清除。所以，使徒彼得说到那日的光景，「在那日天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其中」(彼后三 12~13)。在新天新地里，神的旨意通行无阻，而公义是神作事的法则。赞美神，公义和公平是祂宝座的根基。那里有神的宝座，那里就充满了公义。

贰 圣城——新耶路撒冷

圣城新耶路撒冷，是历代圣徒所向往，但是普遍被人误解的名词。新耶路撒冷就是永世，新天新地里的天堂，是神和所有蒙恩圣徒们共同的住处。但是并非一座物质的城，而是属灵的，是一座灵宫，是古今中外，所有圣徒们的集大成。今天的天堂是在「三层天」(林后十二 2)；是「天上的天」(申十 14；王上八 27；代下二 6)；也是「北方的极处」(赛十四 13)；「高过诸天」(来七 26)；那里是「我父的家」(约十四 2)，「就是天上的耶路撒冷；那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神，和被成全之义人的灵魂，并新约的中保耶稣」(来十二 22~24)。那里是干净之

处，圣洁毫无瑕疵，满了神的荣耀，神愿意住在那里。可是第三层天，并非神最终的目的地，而是在神永远的计划还没有达成，永远的住处还没有竣工之前的住处。神所喜悦的住处是这一个地球。人人都向往第三层天的天堂；神却渴望，早日把天堂迁到地球上。哦，这真是神圣的奥秘！但愿祂照明我们心中的眼睛，能看见这个神圣的奥秘。

一、圣城新耶路撒冷是永世里的天堂

「我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降。」(启廿一 2)

「在城里有神和羔羊的宝座。」(启廿二 3)

今天神的宝座是在第三层天，所以主耶稣从死里复活之后，祂说，「我要升上去，见我的父」(约廿 17)；祂升天之后，就坐在神宝座的右边，所以我们「就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边」(西三 1)；祂去是为我们「豫备地方去」(约十四 2)，那地方就是「我父的家」(约十四 2)。历代以来的圣徒都「羡慕一个更美的家乡，就是在天上的... 因为祂已经给他们豫备了一座城」(来十一 16)，那一座城是「永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷」(来十二 22)，众人称它为「天堂」。于是人人向往天堂，盼望有一天能升上第三层天，神的宝座前，就是天堂。人是盼望升上天；神却是渴望早日把天堂降到地上来。那里有神的宝座，那里就是天堂。天堂，本来的意义，不在于地方；而在于有神的宝座，有神的同在，在神的管治之下，神的旨意得以通行无阻。而圣经告诉我们，神愿意与人同在，神的帐幕要在人间；而圣城新耶路撒冷就是神与人同在的地方。所以在永世里，圣城新耶路撒冷就是天堂。

二、不是物质的城

许多人，读了启示录第廿一章以后，都以为新耶路撒冷是一座物质的城。其实那里所形容的都是圣城属灵的性质和内容。圣城的本身，应该是指蒙恩，模成基督荣耀形像的圣徒。

(一)金街道和精金的城

这是说明作为圣城内容的圣徒的本质，彰显和行为都是像精金一样，圣洁毫无瑕疵。

(二)宝石的城墙

城墙说出那本为泥土造的人，因着神生命不断的输入，变化，模成基督荣耀的模样。

(三)高大的城墙和珍珠门

它们说出，惟有珍珠门是惟一的入口；就是相信耶稣在十字架上所成功的救赎之人，纔得以有分于那圣城。除祂以外别无拯救。四千里的高墙，原文是一万二千个后隆(每一后隆约为八分之一英里)，大约是二千四百公里高。不经过珍珠门，想要爬墙偷进入圣城是不可能之事。并且城墙就是新耶路撒冷和伊甸园最大的不同点。在伊甸园里，因为没有墙，纔让恶者有机会渗透进来；新耶路撒冷则有高墙挡住，从外面无法偷进去。墙是保护，也是分别。圣徒应该和世界有分别，是圣别出来的特殊子民。将来新耶路撒冷的高墙，题醒今日教会时代的圣徒们有圣别的需要。如同当日的以色列人，如何出埃及，过红海，和埃及所代表的世界有分别；今日的教会，也应该和世界有分别。切忌和世界联合，成了大树，那么天空的飞鸟所代表的恶者就有机会渗透进来，从里面败坏信徒。

(四)生命水和生命树

「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」(启廿二 1~2)。城内的街道是通往神和羔羊的宝座的。诗篇八十四篇 5 至 7 节说，「靠你有力量心中想往锡安大道的，这人便为有福...他们行走，力上加力，各人到锡安朝见神。」锡安大道就是新耶路撒冷的金街道，就是通往神和羔羊宝座的惟一的路。行在这一条金街道的人，是蒙福的，因为他们的心中渴慕神，想要活在神的面光中。这样的人，一路上有生命水和生命树的果子作供应，享受丰满的生命。所以就行走力上加力。

想当年，人类的始祖亚当和夏娃，他们若是听从神的话，摘下生命树的果子吃，那么，人类的历史就可以改写了。没有挪亚洪水的审判，地和万物也不必受咒诅，没有天灾地变，没有战争饥荒，没有疾病死亡。圣经可以从创世记第一，二章直接连到启示录廿一和廿二章。想想看，那该多好。真是一失足成千古恨！

(五)没有殿的城

「未见城内有殿，因主神全能者，和羔羊，为城的殿。」(启廿一 22)

今天整个中东地区，因着以色列人，想要在耶路撒冷城，旧殿的遗址上，重盖物质的圣殿，与阿拉伯人冲突，引起了几次中东大战。不仅中东地区笼罩在战争的恐怖的阴翳下，甚至整个世界都受影响，动荡不已。

那知，物质的圣殿，只是要来的属灵的圣殿之影子而已。

将来的耶路撒冷城，整座城就是圣殿，表明神和蒙恩的圣徒互为居所。神以圣徒为居所，而圣徒则以神为居所。「到那日你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面」(约十四 20)。

(六)神和羔羊的宝座

「在城里有神和羔羊的宝座。」(启廿二 3)

今天神的宝座是在第三层天，那里有基督坐在神宝座的右边。那里有神的宝座，那里就是天堂。而将来在新天新地里，神的宝座会从第三层天，移到地上来，就是在圣城新耶路撒冷里。神是光，神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。而整座城又是透明的宝石，扩大的灯。「列国要在城的光里行走」(启廿一 24)。

宝座是神行政的中心，神是透过圣城审判列国，也就是借着圣徒审判列国。使万民得行走在城的光中。

(七)圣城是历代圣徒的总集成

「城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。」(启廿一 14)

「有十二个门... 门上又写着以色列十二个支派的名字。」(启廿一 12)

「只有名字写在羔羊生命册上的，纔得进去。」(启廿一 27)

十二使徒代表新约所有蒙救赎的圣徒；十二支派代表旧约一切蒙救赎的圣徒。无论是新约时代或是旧约时代，无论是犹太人或是外邦人，只要是名字写在羔羊生命册的圣徒，都是组成圣城的一分子。

参 终极的显出

新天新地，和圣城新耶路撒冷，就是神永远计划和经营的终极显出。

虽然在过程中，发生了撒但的背叛、和人的堕落，但是神不改变祂的心意和计划。神借着基督的救赎，把堕落的人类，从黑暗的权势中迁移到神爱子的国度里。并且把祂自己的生命分赐给圣徒，变化他们，使他们模成祂儿子荣耀的模样。祂又借着教会，使天上执政的，掌权的，现在得知神百般的智慧，这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。教会是神在今世的彰显；天国是神在来世的彰显；而新耶路撒冷就是包括，今世的教会，来世的天国，及被撇在黑暗接受补课，被炼净的失败圣徒在内，在永世里的彰显。

求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵，赏给我们，使我们真知道祂。并且照

明我们心中的眼睛，使我们知道祂的恩召有何等指望。祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀。好叫我们在这末世，不法的事增多的时候，得蒙保守，放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。弟兄姊妹们，我们要忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我们来得的奖赏。当祂来的时候，我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。

末了补充的话

作者并非传道人(虽然经常传福音带人得救，但不是一般人所谓的传道人)，也没有上过任何神学院的课程，只是一个主内的小弟兄。自从蒙恩得救以后，被神的话所吸引，经常不断的读圣经，几乎，每个月读完新约一次，每三个月读完旧约一次，如此长年不断的操练，一眨眼，已过四十年。我也不知道，读经的时候，是否在灵里，或是在魂里，因为从未分析过。只知道每一次读的时候，不知不觉，被带进圣经的思想里，借着祂的话亲近主，与祂交通，蒙光照。圣经改变了我的人生观和处世的态度，也给我加添力量，每当不知所措的时候，祂的话就从心中涌上来，叫我经历「我(主)对你们所说的话，就是灵，就是生命。」许多时候，「祂的言语，在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜。」有时，经过死荫的幽谷，借着涌上来的话，确实的知道「你与我同在，你的杖，你的竿，都安慰我。」漫长的人生道路中，难免有茫然，不知往那里的时候。可是每当站在人生分歧点时，祂的「话是我脚前的灯，路上的光」，指引我所当行的路。

在教会生活中，家庭生活中，工作环境中，祂常向我说话，使我知道，祂是又真又活的神，活在我里面。

我深信，圣经就是神写给我们的家信。神既然乐意将祂儿子启示在我心里，就不会把难懂的话写给我们。

圣经告诉我们：「你们若住在我里面，我的话也住在你们里面」(约十五 7 原文)；「只等真理的圣灵来了，祂要引导你们进入一切的真理」(约十六 13 原文)；「我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上... 他们不用各人教导自己的乡邻，和自己的弟兄，说，你该认识主；因为他们从最小的到至大的，都必认识我」(来八 10~11)；「你们从主所受的恩膏，常存在你们心里，并不用人教训你们；自有主的恩膏在凡事上教训你们」(约壹二 27)。

我的读经经历告诉我，圣经所说的话是对的。我们不该说，若没有人讲解，我们自己是无法看懂圣经。你若是这样说，等于说，主是说谎的，是不信主所说的话。

为着我们自己，我们应该谦卑，不应该自高自大。但是为着见证主的话是对的，我们就不该过分谦卑，以致得罪主。我们要在读经的事上；追求主旨意的事上殷勤。主说，「你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门...」(太七 7~8)。一切的解经参考书，都有它们的价值，但是，永远不能让它们取代我们直接读圣经。本书是我的读经心得，开始于主后一九八六年，后来，停了一段时间没有继续写。直到最近，受妻子及主内一些弟兄姊妹的鼓励，继续未完的部分。

本书尽量用圣经的话说明神的心意，内容中，有关科学的部份，参考图书馆的书籍，也读过了倪柝声、张郁岚等前面弟兄们的书籍，得了不少帮助。他们的共同点是白白的得来，白白的舍去，为要得着更多的人，到主的国度里。属灵的书籍本来没有版权的需要，因为都是说到敬虔的事，我们不该以敬虔为得利的门路。所以若有人觉得，本书尚有若干参考的价值，欢迎翻印，盼望共享主恩。

主内小弟兄 黄共明

主后一九九〇年十月三十一日完稿