

恩典的救恩因信而得

探讨救恩信息在新旧两约当中的简单性

Salvation by Grace through Faith
A Study About the Simplicity of the Salvation Message,
as Seen in Both Testaments

阿仁·L. 奇特伍德

(Arlen L. Chitwood)

The Lamp Broadcast, Inc.

俄克拉荷马州 (73071) 诺曼市怀恩多特路2629号

2629 Wyandotte Way Norman, Okla. 73071

www.lampbroadcast.org

2005 第三次印刷 (修订版)

第一次印刷 1989

「二位先生，我当怎样行才可以得救？」

他们说：「当信主耶稣，你和你一家都必得救。」

（使徒行传 **16:30-31**）

作者的作品——

- 《圣经研习》（THE STUDY OF SCRIPTURE）
《你们如果信摩西》（HAD YE BELIEVED MOSES）
《至高者》（THE MOST HIGH RULETH）
《这么大的救恩》（SO GREAT SALVATION）
《魂的救恩》（SALVATION OF THE SOUL）
《从使徒行传到使徒书信》（FROM ACTS TO THE EPISTLES）
《在主的日子》（IN THE LORD'S DAY）
《聚焦中东》（FOCUS ON THE MIDDLE EAST）
《从埃及到迦南》（FROM EGYPT TO CANAAN）
《竭力进到完全》（LET US GO ON）
《被赎的目的》（REDEEMED FOR A PURPOSE）
《基督的审判台》（JUDGMENT SEAT OF CHRIST）
《国度的奥秘》（MYSTERIES OF THE KINGDOM）
《创世记中的新妇》（THE BRIDE IN GENESIS）
《寻找新妇》（SEARCH FOR THE BRIDE）
《七代，十代》（SEVEN, TEN GENERATIONS）
《神的长子们》（GOD'S FIRSTBORN SONS）
《雅各遭难的时候》（THE TIME OF JACOB'S TROUBLE）
《属灵争战》（THE SPIRITUAL WARFARE）
《从上而来的》（BROUGHT FORTH FROM ABOVE）
《为了赢而赛跑》（RUN TO WIN）
《犹大书》（JUDE）
《路得记》（RUTH）
《以斯帖记》（ESTHER）

目 录

前言	V
1. 我应当做什么?	1
2. 对救恩在认识上面的混淆.....	25
附录.....	44
救恩—不需要钱, 因为是无价之宝	
救恩—灵与魂	
经文检索.....	54

前言

圣经当中对于上帝所赐下的恩典的福音的讲述，其实是用了非常浅显的字句。事实上，正是因为这个信息太浅显，人们往往忽视了它。任何人，一旦误解了这位无限的上帝所赐下的真实的信息，并企图用自己有限的智慧和知识来领悟，就会不可避免地——他也只能如此做——得出一个歪曲了的救恩信息。

这个救恩的信息，也就是那使得犯罪堕落的人类能够得着救赎的好消息，在哥林多前书15:3里面清楚地提出来了：

“就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。”

在救恩信息里面的那个关键思想乃是死亡和流血（比如，创世记 3:21; 22:8, 13），这正是神所命定的（出埃及记 12:3; 希伯来书9:22）。而在救恩信息里面的那个关键的字词乃是相信（比如，约翰福音 1:12; 3:15, 16），这也正是神所命定的（约翰福音 3:18）。

上帝的羔羊已经死了，他的鲜血已经洒了，而唯一留下来——也是唯一能够留下来——让人来做的事情乃是，单纯地相信那已经替他成就了救赎。

永恒的救恩是建立在神的恩典之基础上的（本乎恩，乃是神所提供的，完全与人的功德无关），是借助信心（因着信，也就是信靠神的儿子[以弗所书 2:8, 9]），而这个救恩完全是建基于耶稣已经成就的工作（约翰福音 19:30）。在这个层次上说，人以前所做的、现今正在做的、或者将来会去做的事情，都是与他在永恒中的归宿无关的。人在这个救恩之层次上所能够做的，仅仅是用他的信心来接受那已经替他完成的工作。故此，圣经上面记着说：

“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”（使徒行传 16:31）

这个陈述句乃是对于前一节圣经其中的一个问题的回答，

“二位先生，我当怎样行才可以得救？”（使徒行传 16:30）

事实上，借助圣经当中其它地方的教导，对于这个问句的回答只能是，“*你什么都不必做。*”诚然如此，因为没有什么事情留下来，是这个尚未得救的人需要去做的（其实就算还有未竟的事情，他也是不能够去做的，因为在属灵的领域里面，未重生的人在灵里是死亡的，毫无能力来行事[以弗所书 2:1, 5]）。

值得注意的是，这里的问题，“先生，我当怎样行才可以得救？”而这里的回答，“当信主耶稣，你和你一家都必得救，”在整本圣经当中同时出现的情况仅此一例。虽然圣经，从创世记到启示录，围绕着救赎这件事提供了极为丰富的信息，然而使徒行传16:30, 31这里是*唯一的一个地方*，当中有人问起永恒救恩的事情，并且得到了如此明确的回答。

因此，在*整个圣经的框架中*，如果象使徒行传16:30这样的问题被问时，答案只有一个：“相信…”！而那些人的主意、想法、评论都是没有什么用的。神自己已经发言了，事情就这么搞定了。

约翰福音3:16节常常被人称为“浓缩的福音，”是圣经当中对整个救恩信息的一个非常扼要的概括。上帝，因着他对堕落的人类的爱—按着他的形象、照着他的样式、为了一个目的而造的人类（创1:26-28）—“将他的独生子赐给他们[林前 15:3]，叫一切信他的[徒16:31]，不至灭亡，反得永生。”

使一个人获得救恩的所有的必做之事，都是由别人替他完成的。事情也必然是需要这样由他人来做，因为，被救赎的那个人是彻底地“死在过犯罪恶当中”（弗 2:1），全然无能替自己做什么事。

基督就是替我们死了的那位，是用他的工作使人获得救赎的那位，并且，神对他儿那已经完成的工作是绝对满足了的。

当基督在十字架上，下午申初时分，“大声”喊叫说“成了”的时候（路 23:46; 约19:30），他所使用的是希腊文中的一个字—帖帖雷思台Tetelestai—那个字更完整的翻译是，“事情已经被完成了。”帖帖雷思台Tetelestai是帖雷哦teleo的完

成时态，其原意是“使事情结束，”“使得完成。”而完成时态指的是在过去所完成了的行动，其结果延伸到现在并且仍然以那种完成了的状态存留于今天。

围绕着人的得救的所有的事工，基督已经在那个历史的时刻，彻底地完成了。这正是基督“大声”宣告的内容；而且，因着这个宣告所包含的明确内容，他不再需要在十字架上受苦了。所以，当他一喊出“成了，”也就“断了气[字面直译是，‘他呼出了气’（他辞世了，他自愿放弃了自己的生命）]”（路23:46）。

基督在各各他的工作，从他喊出“成了”的那个时刻起，就作为一个已经完成了的状态存留至今，且这个状态自当初基督宣告以来是一成不变的。那个在过去历史当中所完成的工作，以它那种完成后的状态，延伸到今天，并且还会一直延伸到将来的时代，直到永永远远（以一种一模一样的完成了的状态）。

在那个状态上面不可以再加添什么了，也不可能再删除什么了。也就是说，在关乎基督已经在各各他所成就的事工方面，是容不得一丝一毫的改变的了。

而这正是神为人类所预备和提供的救恩的模式。一旦基督的工作完成了，这个工作就持续性的有功效—以它那个完成的状态—穿越了之后所有的时空，直至永恒。

因着基督已经完成的工作，救恩被呈现在世人的面前，而且是“不用银钱，不用价值”的（以赛亚书55:1）；同时，如果离开了基督已经完成的工作，救恩的取得是别无他法的。

“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了[直译是，‘定罪之事已经被完成了’（完成时态）]，因为他不信神独生子的名。”（约翰福音3:18）。

如果我们当中有这样的人，还坚持认为一个有限的人，“死在罪恶过犯之中”的人，能够添加一件事或者删除一件事，以至来改变那位无限的神通过他的儿子所成就的工作，这简直是令人没法想象，甚至有些荒谬的事情。这样的改变的确是不可能的！

人所能做的，就是简单地接受，那已经替他做成了的工作，这个接受，乃是通过**信靠这位圣子**而达成的。

我应当做什么？

又领他们出来，说：「二位先生，我当怎样行才可以得救？」

他们说：「当信主耶稣，你和你一家都必得救。」（使徒行传16:30-31）

永恒的救恩是本乎恩因着信的（以弗所书 2:8-9），而且是全然建立在他人所完成了的工作上面的（约翰福音 19:30）。一个人过去所做的事情、今天正在做的事情、乃至他日后将会做出来的事情，都不会丝毫影响到他在永恒中的归宿。人只能依靠信心来接受那已经替他做好了救恩。所以圣经才会明明的说，“当信主耶稣，你…必得救”（使徒行传 16:31）。

从这个意义上说，对于那个问题，“先生，我当怎样行才可以得救？”其答案简单明确的说，就是，*什么都不用做！*

之所以是这样的答案，其明显的原因就是，的确没有一件事情是留给人来完成的了（事实上，就算有什么事留下来，人也是无能为力去做到的 [他是“死在过罪恶当中的”]）。这也正是保罗和西拉给禁卒的回答里面所隐含的意思。禁卒被告知要单单“信 [信靠，倚靠]”那一位已经替他成就了一切的主基督。

要获得永恒的救恩，对于那位腓立比监狱里面管理牢房的禁卒来说，就是那样的简单和容易。同样的，对于今天的人们，救恩的获得也是这样的简单和容易。当一个未曾得救的人信靠的主耶稣那个时刻，他就是得救了，而且是永永远远的得救了。在那一刻，他就成为了基督里面“新造的人，”成了“一个新人”的一部分（约翰福音 3:16; 哥林多后书 5:17; 以弗所书 2:13-15）。在这个未得救之人的信心的宣告以外的任何事物，都是无分于回答“我应当做什么”那个问题的。也就是与那个本乎恩因着信而得到的救恩毫无关系的。

圣经中唯一的一处

值得注意的是，这个问题，“二位先生，我当怎样行才可以得救？”以及它的答案，“当信主耶稣，你和你一家都必得救，”两者在整本圣经中同时出现，*仅此一例*。对于救赎方面的信息，圣经当中从创世记到启示录可说是到处可见，然而，使徒行传16:30-31这里是唯一一处对于永恒救恩的问题和答案直接爽快地用这么多的字词来论述。

故此，在整体的圣经框架中，如果类似使徒行传16:30的问题被提出，答案就只有一个：“相信…”！人的想法、思路、评论都是无谓的。*神已经说话了，事情就这么搞定了。*

（捎带提一下，有些人以为这位腓立比的禁卒所问的问题，是关乎他肉身的死亡、或者避免丢掉他的工作方面的“得救”。其实不然。因为事实上监狱里面的犯人并没有逃走；因此，他并不会因着失职而受到审问、罢免、或者被判死罪 [28节]。可见，禁卒当然不会问保罗和西拉关乎自己可能被免职这方面的对策。

而保罗和西拉的身份，也正是适合那位禁卒来问有关永恒救恩方面的道理，这是禁卒自己心中有数，也正是他所做的。很明显的，保罗和西拉也是在这样的框架里面来理解禁卒的提问，从而也就照着这个方式来回答了对方 [30, 31节]。）

有一些人，以为另一处圣经，使徒行传2:37-38，那里的问题和答案也是关乎永恒救恩的。但是，如果我们仔细考究这段经文并借助上下文，就知道事实不是这样的。三十七节问的其实不是这个方面的问题，而三十八节里面回答的也不是这个方面的答案。

那里的问题，“弟兄们，我们当怎样行？”这个在三十七节中的问题必须借助上下文来理解；事实上，上下文提示我们，这些犹太人所问的问题，与后面十六章30节里面的腓立比禁卒所问的问题，不可能是在同样意义上的。

彼得在五旬节的讲道乃是关乎以色列人将弥赛亚钉死在十字架上这个事实，以

及基督已经从死里复活，已经回到天上，并且会继续停留在天上直到他的敌人都做了他的脚蹬（使徒行传2:22-36）。基督在天上的时间，也将延续下去，直到那些冒犯他的人（以色列人）意识到自己的罪恶并且承认自己的过犯的时刻（何西阿书5:15-6:2）。然后，在这些事情都成就了之后的那个日子，先知约珥的那个预言，也就是彼得一开始就提醒大家注意的，将得着完全的应验（使徒行传 2:14-21）。

约珥的预言在公元33年的五旬节的时候就开始逐步被应验了。对于当天所发生的事情，正如预言所写到的，彼得明明白白地告诉大众，“这正是先知约珥所说的…”（16节）。请特别留意，彼得并没有说，“这与…有点相像，”或者“这是…事件的前奏。”简单明了的事实是，五旬节当天所发生的事件，正是约珥书里面之预言的应验的开始。

并且，如果那时候的以色列人照着彼得在使徒行传二章38节那样的劝诫去做了——“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗 [即以色列整个国度的悔改和受洗]”——基督在当时就会已经再临了，以色列的国度也就得以恢复了，而且约珥的预言（当时就已经开始最初的应验）也就立时能够全部得以实现了。

约珥的预言在它的应验的范畴上是弥赛亚性质的，而且必需借助那位以色列的弥赛亚在其国度当中的出现（约珥书 2:27）。那些在五旬节聆听彼得讲道的以色列人无疑是知道这方面道理的。他们所提出的问题，借助直接的上下文，以及借助基督和他的使徒们先前所有的事工的框架之指引，只能是被理解成关乎以色列人该做的事情，如此才能够带来弥赛亚的再临、以色列国度的复兴、并其它相关联的事件。自然地，彼得告诉他们的，也正是他们所必须去做的。

然而，以色列这个国度当时并没有悔改，于是神就暂时把这个国家摆在一旁，随同那些与约珥的预言有关的诸事件靠边站了。这些预言的彻底实现，于是就需要等到那个将来的日子，当以色列被复兴以后，当以色列的弥赛亚，主耶稣基督，亲自来地上并住在以色列这个国度当中的时候。

在这里，如果我们要正确地理解使徒行传2:37-38当中的真理，时代论的（Dispensational）观点是必须涉及到一些的。这里的经文，正如约珥所预言的，是

与以色列密切相关的。它们关乎的是以色列家的事情，包括过去和未来，而不是关乎那些普通意义上的尚未得救的人们——不论是犹太人还是外邦人。

如果生硬地把这里的经文用在永恒救恩上面，是大错特错了，是全然不符合经文的本意以及脱离上下文的。把这些经文如此使用，不但会在那个本乎恩典的救恩上面引入诸多的错谬教导和观念（比如把悔改和受洗带到了永恒救恩里面的完全错误的位置），而且这样的用法又会使得这些经文的本来应该有的正确理解和注释被人忽略了。

那个清楚明了的救恩信息

圣经当中，关乎永恒救恩，神的信息是那样的清楚明了，以至于一个小孩子都可以知道所有那些与得救有关的知识。基督已经替我们完成了救赎的工作，而他所做的工作如同一件赐给人类的“礼物。”未蒙救赎的人所要做的，只是单单地接受（或者拒绝）神借着祂儿子所提供的救赎这份礼物。

“耶稣付了所有的代价，”并且父神已经对他儿子所付的代价完全满意了。就象先知约拿在被从死荫之地拯救出来前的那刹那所说的，“救恩出於耶和华”（约拿书 2:9）。

“基督照圣经所说，为我们的罪死了”（哥林多前书 15:3后半句）。

这就是神恩典的福音，是大好的信息，是未蒙拯救的人们都需要听到的。

关乎这个救恩工作的完整性，即完全借助神圣的工作，并且在这个领域内，未得救的人之无能为力的状况，在圣经中是反复论述了的。最早的时候，在创世记最开始的几节经文里面，神就已经埋下了伏笔，使得我们能够对救恩是本乎恩这件事有正确和适当的理解。为了对这个道理有明确的认识，让我们就遵循神自己所启示出来的方式，从圣经最开始着手，循序渐进地沿着圣经启示的顺序，来探讨这个主题的不同侧面，正如神启示当中所采用的顺序和模式。

1) 在地球的恢复中所看到的

圣经是一本有关救赎的书；其围绕着救赎的那些基本的、不可改变的教导，在圣经一开始的时候就已经提出来了。

创世记开篇的几节经文当中，神就摆设了这个不可改变的模式，即照着他无限的智慧和知识，如何使得一个遭受过毁灭的造物得着恢复。这个恢复的工作，是按照某个特殊的模式来展开的，而且事情的成就完完全全是倚靠神的介入。

故此，如果要建立关乎救恩（恢复）的正确之知识根基，照前文所述，我们就必须从神所开始启示的地方开始——在创世记第一章的最初的几节经文里面。

在这几节的经文里面，神首先启示了他对天地的创造（创世记 1:1）。紧接着，第二节的第一部分，神启示了地球已经成为了混沌状态（这里所提到的事件，借助圣经后来所启示的内容，只能是指神对撒旦的叛乱行为所采取的措施，因为撒旦想要高举自己的“宝座”[他作为那被指定来统管地球的天使长（赛14:12-17; 结28:14-16）]，却企图成为“至高者”那样[成为全宇宙的统治者（诗篇103:19）]）。

然后，紧接着创1:2前半句对于物质世界之毁灭的陈述，神马上启示了他恢复被毁之造物时所采用的模式（创1:2后面）——即恢复工作完全是借助神的介入来完成的。

对于这些开篇的经文的正确理解，其重要性是不容忽视的，因为，人类，作为接下来的神的造物，同样是堕落到一个毁坏的状态当中，乃是因着撒旦的诱惑（创世记 1:26-28; 3:1及后文）。而毁坏之后的人如果要得到恢复（正如先前的被毁灭的物质的创造界得着恢复一般），它必然也是要照着神先前所建立起来的同样的模式。换言之，它必然是照着神在他的话语的开篇部分所启示出来的方法，神必然是按照那个同样的模式来恢复一个遭受过毁坏的造物。

神在他的话语里面给人类启示出来有关神自己、他的计划、并他的目的等等。神采用的诸多启示方式是不可改变的，上文提到的是其中最初的一个方式。

一旦神建立了一个模式，以后再不会被修改了。而神在他的话语的最前面，已

经永远确立了一个模式，且是一成不变的，用来*准确的*表明他是如何使一个毁坏的被造物得到恢复的。

创世记1:2-3里面记录了三位一体的神在恢复一个被毁灭的物质世界的*最初的行动*—这个行动是由*圣父，圣子，和圣灵的*每一位都有参与的。

正是这个根基性的模式，组成了一个预表（type），其中*神的灵运行，父神说话，而光就出现了*（请注意，若不是借着圣子，就没有一样被造的物体会存在，因为圣子乃是“世界的光”[约翰福音 1:3, 9; 9:5]）。

而在预表的本体（antitype）当中，在人类的救赎经历这个框架下面，事情诚然是一模一样的。救恩*只能够*借助三位一体的神的工作来展开，而这个神圣的工作遵循了那个已经建立好了的模式。

也就是说，三位一体的神在*过去做过的那个恢复的工作*，它预示了三一神在*现今所开始了的恢复工作*：

在创世记第一章里面神起初的对遭受毁灭的物质世界进行恢复时，*神的灵运行了，父神说了话，而光就出现了*。

在当今神所启动的对遭受毁坏的人类的恢复工作，同样是，*神的灵运行着，父神说话着，而光就出现着*。

神就是以这种方式开始了并开始着他那不可改变的恢复的工作。

而且，正如神在创世第一天那个预表里面所启示出来的根基性模式所预示的，神在今天的恢复工作里面的*每一件事情*，都是围绕着当初启示的那个模式展开的，而且是建基于一件事上面—圣子于差不多两千年前在各各他所成就了的工作（这个模式在接下来的诸多预表当中逐渐地得到展示，逐渐地被光所显明）。

（请注意，神在当初的恢复工作，即创世记的记载当中的“第一天”让我们看到的，是在神六日的恢复工作里面唯一与“本乎恩的救赎”有关系的部分。神必须要有一个起始的行动，使得光从黑暗里面照出来，然后神才能够继续他的恢复和重建的工作。而今天那些灵魂体遭受了毁坏的人们所面对的，也是同样的情况。毁坏了的人是必

须在灵里面被复苏过来—“出死入生，”光首先“从黑暗里照出来”[约翰福音1:5; 林后4:6]—神才能够继续其它的恢复和重建的工作。

在今天，一个得救了的人，拥有一个蒙了救赎的灵，这个灵与那还未得救的魂同时居住，并一起住在那未蒙救赎的身体当中。神在第一天的创世工作预示的是人的灵的得赎过程，而从第二天到第六天的神创世的工作，预示出来的是人的魂的得赎过程，至于最后身体的得赎，则要等到这六天所预示的所有事件完成以后。

关于以上所提及的魂的得救方面的更详细的阐述，请参考本书末尾的附录部分，以及作者的另一本专著，《魂的救恩》。）

当圣子耶稣在十字架上大喊，“成了”（约19:30; 并参 路23:46），他（这位活的道）的意思是*明确的*；而当神的话语启示说我们所拥有的救恩是有神圣起源的，是完全建立在圣子那已经成就的工作上面的，这些话所说的也同样是*明明白白的*。

当初人类的始祖在伊甸园里面犯罪的时候，他在*灵里面*就已经死去了；而在今天，当一个未有重生的人，“死在过犯罪恶之中”（弗2:1），一旦被弄活了，他的活也是在*灵里面*的复活。创世之初，神的灵的运行（创1:2后半句）并父神的说话（创1:3）是同时发生的事件，使得那被毁灭的创造界得到恢复。同样的，今天，要使得一个未蒙拯救的人得到重生，圣灵也正是同时运用了神所默示的话语，来施行这个超自然的工作。

正是在这个救恩临到的时刻—通过神的呼气—*生命*就进入了那原来没有生命的人里面。就在这个时刻，神对那无生命的人吹气（圣灵是赐予*生命*的，照着神所默示的话语，根据基督所完成了的工作），人就“成了有灵的活人 [‘活过来了’]”（弗2:1; 参见 创2:7; 提后 3:16）。

在这个时刻，光“从黑暗里面照出来”（林后4:6），并且在光和暗之间有了一个分界线（创1:4），而黑暗是不能够接受，或说胜过，那个光的（约1:5; 参见 林前2:14）。

未得救的人的“灵”是死的。这个灵乃是完全堕落了的人的一部分，另外还有他的“死的身体，”里面是“毫无良善”的（罗马书7:18, 24）。但是，因着圣灵的

运行—将生气吹入那未得救的无生命的人—人的灵就活了过来，而且与此同时，就跟他的魂分开了（希伯来书4:12）。

这样，人的“魂”仍然停留在黑暗的领域里面，故此，“属血气 [希腊文原文是，*psuchikos*, ‘属魂的’] 的人”不能够领会“神圣灵的事”（林前2:14）。那停留在黑暗里面的部分不能够接受也不能够胜过那已经从黑暗里面照射出来的部分。这两者之间有神所命定的分界线，是不能够跨越的（参见路加福音16:26）。

可见，神所采用的那个不可改变的方法和他所用来恢复一个毁坏了的创造界的模式已经是永远被建立了，在他所启示给我们的圣经的最开始就建立了，记载在神恢复那个被毁灭的物质的创造界的事件当中。

接着，在创世记第三章，神的更新近的创造物，人，同样堕落到了毁坏的地步。但是人不会永远被遗弃在这个遭毁坏的状态里面。事实上，很快的，人就成为那个神圣的恢复工作的目标。而这个工作，根据第三章后面的描述以及接下去的诸多预表的提示，也同样是遵循那个在第一章就建立起来的不可改变的模式。

2) 在伊甸园所看到的

人，在伊甸的那个园子里面，因着吃了那分别善恶的树上的果子，就进入了一个毁坏与堕落的状态。而且，人类的堕落，不只是带来自己的毁灭，还殃及了整个的不久前刚刚得到恢复的自然界（创世记3:6-19）。

作为人类的联邦代表，亚当是被造为要代替撒旦来把持权杖的（创1:26-28），而他的犯罪堕落却使得整个刚刚被恢复的受造物都进入了“败坏的辖制”——正如当初神的第一次创造之后，因着撒旦的堕落而发生的事件那样（创1:2前半句；罗马书8:20-22；参见赛14:12-17；耶利米书4:23-28；以西结书28:14-16）。

撒旦堕落之后，神并没有给他得赎的机会。那个物质的受造界就一直处在毁坏的状态，直到后来因为人和为了人的缘故而得着恢复。但是，人类堕落之后的命运就与撒旦不同了，人类有被救赎的指望，相应的，受造物的结局也会不同。

人类堕落之后，神为人的救赎提供了一条道路，并且与此相应的，被造物也

将最终从“败坏的辖制”当中被挪移出来。先前被造物的得着恢复，是为了人的缘故，不是为了撒旦。它们的恢复是与人类把持权杖这件事有关的，而不是撒旦的把持权杖，于是乎就与人类的终极归宿有关。正如今日受造物的毁坏是与人的堕落相关联的，将来这些受造物的恢复也同样是与人的得救密切相关。

撒旦诱人犯罪的方式，其实是与他自己的犯罪方式同出一辙的。撒旦曾经想要“与至上者同等，”而他欺骗夏娃的时候，就是让她相信，如果吃了分别善恶树上的禁果，她就能够“如神”（直译是，跟神一样）（参见 创3:5; 赛14:14）。然而，在这两个事件当中，他们各自都没有能够达成“与至上者同等”或者“如神，”真正的结局乃是直接导致了受造物的被毁坏。

其实，夏娃偷吃禁果的事件，只有在亚当也吃了那果子的时候才达到高潮。撒旦的目的是要使得亚当犯罪（因为他是人类联邦的首领），而不仅仅是夏娃的犯罪而已。但是，一旦夏娃已经吃了禁果，亚当事实上是别无选择的，他只有跟着吃那果子。

因为，亚当自己的一部分已经进入了堕落的状态里面（夏娃，从亚当的肋旁取出来的一根肋骨，乃是亚当骨中的骨，肉中的肉 [创世记2:21-23]）。故此，亚当，作为一个不再完整的个体，已经不具备资格来享用生命树的果子（这棵树能够提供给人智慧和知识，让他来治理全地 [过去人在伊甸园里没有达成这个目的，就要等到将来的时候来实现]）。

（关于这里提到的生命树的进一步的信息，请参考作者的另一本著作，《基督的审判台》，第五章。）

亚当，如果没有夏娃，就不能够实现他被造的目的，这一点撒旦显然也是知道的。所以，对亚当来说，当夏娃吃了禁果之后，他的选择只有一个——与自己的妻子联合（创2:24）——并且他心里明白，这是唯一的一个途径，能够带来夏娃的拯救，以至于最终让自己以一个完整的个体，去享用生命树的果子。

由此可见，当我们深入地追究，亚当自己并非是在被撒旦欺骗了的状态下去吃

禁果的。按照提摩太前书2:14的记载，再参考预表与本体之间的对应关系，使我们能够看到，亚当的犯罪，其实不是在蒙蔽的状态之下的，恰恰相反，亚当对自己所做的事情，是有清楚完全的认知的。（译者注：我不禁要赞叹本书作者在此的独到的见解！）

亚当乃是基督的预表（罗马书 5:14; 并参见 路加福音 24:27, 44）；并且，既然是基督的预表，亚当在伊甸园所采取的行动，就预示了基督后来在十字架上面的行动。

的确，如果我们想要真正明白人类的堕落这件事，必须借助于亚当的这个举动，因为它是预表了4,000年后的基督在相同领域里所采取的行动。此外*别无它途*！

当亚当发现自己的妻子（是自己个体的一部分，从自己的身上出去的）处在堕落的状态之下，他采取的行动是与她站在一起，于是就将罪和死亡背负在自己的肩头上了。同样的，当基督发现自己的新妇（是自己身体的一部分，是要从自己身上挪移出来的）处在堕落的状态之下时，也就欣然与新妇站在同一边，让自己这无罪的成为罪，乃至走向死亡（林前12:12-17; 林后5:21）。而这两个人所采取的行动的背后，都是有一个目的的，而这个目的乃是围绕着以下三件事情：

- a) 救赎。
- b) 最终能够成为完整的个体，来享用生命树。
- c) 最终使得人当初受造的目的得以实现。

亚当犯罪之后，关乎人的救赎的神圣介入，被很好地体现在神宰杀无辜的动物这件事上面，也就是为要给亚当和夏娃的赤裸的身体提供遮盖（创3:21）。死亡发生了，鲜血被洒出来，遮盖就能够被提供了，这些恰恰指向4,000年后的各各他的十字架，在那里，死亡再次发生，鲜血再次洒出，并且遮盖再一次被预备好了。

（事实上，基督的宝血不只是提供了遮盖罪的用途。基督的血更是要除去罪，这也正是哥林多后书5:18-21里面所说的“和好”这个概念所隐含的意思。）

因着基督在各各他所洒的宝血，人类能够得着救赎（彼得前书 1:18-19）；并且，借助预表里面的亮光，基督在各各他所成就的工作，使得上帝能够给他的造物披上遮盖，而这一次的披盖，不再是象伊甸园里面所用的动物皮，乃是用基督自己的义（参见 撒迦利亚书 3:3-5）。

上帝已经将他的义加添在每一位信徒的身上（罗马书 4:24, 25; 5:12-18），于是在称义这个层次上说，神看那些得赎的儿女，在地位上就有如同他的爱子耶稣那样的全然为义。换言之，神看待每一位信徒，在地位上，都是义的，就如同神自己是义的，因为圣子就是神在肉身的显现。

所以，救赎，正如我们在伊甸园所看到的，是完全借助于神的介入得以实现的。概括的说，亚当吃禁果的举动，预示出基督在各各他所完成的救赎工作；而且，因着圣子所成就的工作，使得上帝能够为他的造物披上义袍，这也是借着亚当和夏娃被披上动物皮这件事被预示出来了。

3) 从该隐杀亚伯这件事我们所看到的

创世记第四章里面，亚伯和他所献的祭物乃是预表了基督并基督的舍身为祭。在这一章圣经中，我们同样看到了死亡（羊羔的宰杀，并接下来一个人的被杀）和流血。

亚伯在一个特选的地点和一个特定的时间用羊羔献上血祭。后来，则是他自己成为了祭物本身，因为他的哥哥该隐起来与他作对并且杀了他。

基督献上自己—神的羔羊—也是在一个特选的地点和特定的日子。在这个意义上说，基督，因着自我的牺牲，同时实现了亚伯的经历里面所预表的两个部分。亚伯所献的羔羊和亚伯的死预示了基督的死和基督作为那献祭的羔羊。

神所命定的方式就是人的罪必需用血来赎（遮盖），或者用新约的词汇，更是要除去人的罪。这个真理其实在伊甸园里紧接着亚当的犯罪就设立起来了。神宰杀了无辜的动物—其间必然会有流血—并且用动物的皮子给亚当和夏娃穿在身上（创世记3:21）。

神这种做事的原则，针对人的罪，为我们设立的一个双重的真理，乃是与救恩有关的，而且在整本的圣经当中都未曾有任何的改变：

1)“救恩出于耶和華” — 人类，如同亚当一样，只能够站在一个被动的地位（约拿书 2:9）。

2)“若不流血，罪就不得赦免了”（希伯来书 9:22）— 死亡和流血乃是神所要求的（创世记 3:21）。

亚伯是基督的预表，而该隐杀亚伯的事件则预示了以色列杀害基督的那件事。创世记第四章里面所记载的故事讲的是一个弟兄杀死了另一个弟兄；而那四本福音书里面所记载的发生在4,000年后的事件*恰恰也是如此*— 一个弟兄杀死了另一个弟兄。

以色列是神的长子（出埃及记 4:22），而基督也是神的长子（希伯来书 1:6）。以色列是*神唯一收养的*长子；而耶稣是*神的独生子*。相应的，以色列和该隐都犯了同样的一种罪— 弑兄罪，就是杀害自己的亲兄弟。

该隐，因为神喜悦亚伯的献祭而拒绝了自己的献祭，怀恨在心，就起来与亚伯作对，在田野里杀死了自己的弟弟。而这个田野乃是预表着“世界”（马太福音 13:38）。

同样的，当神的儿子在*世界*里面的时候，以色列起来与他作对，就象当初该隐起而攻击亚伯那样，并且采用了同样的暴行。以色列杀害了基督，正如该隐在4,000年前杀害了亚伯，于是验证了神早先所设下的预表。

在预表当中，*亚伯的血*“从地里”向耶和華呼唤（创世记 4:10）。而在本体当中，*基督的血*“所说的比亚伯的血所说的更美”（希伯来书 12:24）。

对于神给堕落后的人类所预备的救恩，旧约圣经有很全面的口头描述（Word Picture）来讲说它的方方面面。该隐杀亚伯的事件，乃是这个多方面的口头描述的第三个主要部分。

而这整个口头描述的前三部分，都是出现在创世记的开头四章里面。

这个描述图画的第一部分（创世记第一章）提供了一些真理的根基，不过，如果不借助这幅图画的其它方面，当中的意思是不能够得到适当的理解的。

这幅图画的第二和第三部分（创世记第三、第四章）则是在前面第一章的根基之上继续添砖加瓦，逐渐地把整幅图画引到聚光灯之下。

而这幅图画的其它诸方面（比如，创世记22章；民数记21章）则继续的在圣经中被呈现出来，最终把神所提供的救恩的整个图画完美地拼凑组合在一起。

请留意，在短短的创世记开头的四章经文里面，我们已经能够看明白许多的道理。尽管，这还只是个开始，在接下来的圣经的篇幅里面，还有许多启示的真理可以被加添在这幅图画当中，使之真正达到完全：

创世记第一章围绕着神所启示出来的恢复一个被毁灭的创造界的方式。神在那创造的第一天的工作，乃是预示着那本乎恩典的救赎的过程，即 *圣灵运行，父神说话，而且光就出现了*。

圣灵将生气吹入那本来没有生命的人里面（参见 创2:7），于是这个“死在过犯罪恶当中”的人就“出死入生”了（约翰福音 5:24；以弗所书 2:1）。“光”就从那原先 只有被黑暗笼罩的地方射出来了，并且在光与暗之间还造成了一个分界。

然而，如果要真正理解神所提供的这幅图画最开始部分的内涵，我们就必需借助更多的信息，使得整个图画被拼凑得完全。而这些进一步的信息在创世记第三章和第四章就已经开始展现和被启示出来。并且，在接下去的圣经当中，我们看到这样的启示不断地出现在经文的许多地方。

创世记第三章，为这幅救恩的图画提供了这样的信息，那就是，神要求有死亡和流血，并且，这章经文也告诉我们一个在后面的启示当中会得到进一步明确的真理：*有一个人，是无辜的，却会为了那个犯罪的人而自己成为罪。*

创世记第四章提供了更多的细节，使得第三章里面的两个主要的事项被结合在一起。原来，神不只是要求死亡和流血，这章经文里面还启示出另一个真理，是在接下去的圣经中会得到更完全的发展和揭示的，那就是：*那位自己无辜却成为罪的人，也同时是那位将要死去和流血的人。进一步地说，这个死亡是一个替代性的*

死。

接下来的诸多预表，则继续为前面已经被启示出来的道理提供更多的细节。神，在旧约圣经当中，在那么多的预表里面，已经为日后他的儿子在十字架的工作设定了所有的方方面面的细节；而每一个预表都展示了那件事的某个方面，并且往往是后面的预表为前面的预表加添更多的细节。最后，这所有的预表结合在一起，就组成了一个完整的口头描述，即图画，使得人们能够借助神自己所提供的方式，得以对那个本乎恩典的救赎有全面的知识和领悟。

4) 从亚伯拉罕献以撒我们所看到的

创世记二十二章里面记载了亚伯拉罕献以撒的故事。亚伯拉罕遵照神的吩咐，去到摩利亚那个地方的某个特选的山上，要把他的儿子以撒献为燔祭。

当亚伯拉罕得知神要他照着那个方式去用亲生儿子献祭的时候，圣经告诉我们，亚伯拉罕是以毫无疑问的顺服行动来回应神的命令。他没有任何的抗议或者抱怨，也没有一点的迟疑，就带上自己的儿子，两个仆人，以及献祭需要的那些器具，就开始了前往那个山头的旅程（创世记 22:2-3）。

神对于以撒要被献祭的地点是有特别要求的。事实上，摩利亚地就是日后耶路撒冷城被建造起来的地方（历代志下 3:1）。而那个被指定用来献祭的区域，坐落在离开亚伯拉罕和以撒的家基拉耳有三天的路程的地方（创世记22:4）。这个山头在往后的叙述当中被亚伯拉罕用这样两种方式来描述：

1) 这个地方是“神必自己预备 [原文直译是，为自己预备] 作燔祭的羊羔”之处。

2) 这地的名字是，“耶和华以勒，”意思是“主耶和华会供应的”（8节，14节）。

可见，这个被指定的献祭的地方，乃是在摩利亚那地的一个山头，在那里，神会自己提供祭物，一只羊羔。

神之所以在亚伯拉罕的日子里，对这个献祭的地点特别在意，其原因是很明显的。因为在所有的圣经记载里面，神所指示的以人为祭物的事件，只有出现过两次。一次就是在创世记二十二章里面神要亚伯拉罕献自己的儿子以撒，另一次就是在福音书的记载当中，神献出了自己的儿子，那位更伟大的亚伯拉罕的后裔。

显然的，亚伯拉罕献以撒的地点，正是2,000年以后，神要献上自己的儿子耶稣的同一个地方。就是在这个山头，上帝将会自己预备祭物，无论是在亚伯拉罕的日子，还是在2,000年后神献上自己的儿子为祭的时候。

正当亚伯拉罕就要举刀杀死自己的儿子的那个紧要关头，神拦住了亚伯拉罕的手；而在那个山头上，有一只公羊神奇地出现了，它的两角扣在稠密的小树中不能脱身，就被亚伯拉罕抓来做了替代品。这只公羊代替以撒而死（替代性的死），提供的是替换式的赎身。公羊死了，使得以撒得以存活（创世记 22:9-13）。

两千年后，当上帝在同样这个山头上，将那位更伟大的亚伯拉罕的后裔献上为祭的时候，圣子自己，*这位神所预备的羔羊*（约翰福音 1:29, 36），就是那位受死的人（如同预表里面那样，是替代性的死），从而提供了替代性的救赎（“和好” — 除去罪 — 用新约的词汇来说的话）。圣子洒出了自己的血，亲自经历了死亡，为要使别人，*借着*他，就能够存活了。

亚伯拉罕和以撒在那个山头上的时候，他们是独自在那里的。那两个曾经与他们一同启程的仆人乃是停留在远处，并没有在那个山头上，于是也就没有能够参与或者见证所发生的事件。亚伯拉罕和以撒是单独进到那些事件里面去的（创世记 22:5及后文）。

同样的事件发生在各各他上面。虽然那里表面上是有许多的人，不过他们都是远远站立（马太福音 27:36, 54, 55），如同亚伯拉罕献祭的时候的仆人们，而他们对于所发生的事件，乃是看不明白也是无法参与的。

从正午到下午三点钟，黑暗笼罩了整个大地（马太福音 27:45），而就是在此期间，这位神的儿子“被挂在木头上，亲身担当了我们的罪”（彼得后书 2:24）。他喝尽了那个先前在客西马尼园时摆在他面前的“杯”（马太福音 26:39, 42,

44)，甘心使得自己“为我们成为罪”（林后 5:21）；而父神在这段时间里面忍着剧痛，对自己的独生爱子掩面不顾，甚至于这位儿子大声喊叫说，“我的神！我的神！为什么离弃我？”（马太福音 27:46）。

当初，亚伯拉罕和他的儿子单独地参与到那个预表里面的事件当中，而今，神与自己的儿子同样的是单独地参与到那个在本体里面的历史事件当中。我们看到的都是，那个为了人的缘故而有的神圣介入。

以撒，在预表里面，当自己被捆绑和摆放在木柴上面的祭坛上的时候，毫不反抗。他心甘情愿的成为那个祭物。

上帝的儿子，照样的，在本体当中，在走向各各他的那条窄路上，也是毫不反抗。他心甘情愿地忍受了十字架的羞辱和痛苦，使得自己成为了那个能够彻底除去罪恶的祭物（希伯来书 9:26; 12:2）。

正当亚伯拉罕“伸手拿刀，要杀他的儿子”的时候，耶和华的使者从天上呼叫他并阻止了他；并且，“有一只公羊，两角扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。”*这只公羊替以撒而死*。罪的工价（死亡）*因着那替罪羊的牺牲而得到了清偿*（创世记 22:10-13）。

而我们今天的罪，类似地，也是借着一个人的替代而得到偿付了。神已经“为自己提供了一只羔羊。”我们的主耶稣基督已经照着神的要求付出了那个代价。

而父神对于他的儿子所付出的代价已经全然满足了：

“因为罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生”（罗马书 6:23）。

对于人来说，他既可以接受耶稣基督，那已经替他付上了罪的工价的那一位，也可以拒绝基督而自己来偿付那个工价。神的羔羊已经牺牲了，但是羔羊的死还不够，还需要人们自己将羔羊的血拿来派上用场才成（出埃及记 12:6, 7, 12, 13）。

人必须，单独的，亲自的，来取得上帝通过自己儿子在各各他山头的死所提供的救赎。人必须，单独的，亲自的，来接受神的儿子在各各他所成就的工作而预

备的那份礼物。

是的，这个救恩就是以礼物的方式提供的一而且是完全免费的一给任何一位愿意凭信心来接受这份礼物的人（以弗所书 2:8,9）。

5) 在击杀长子的事件中所看到的

出埃及记十一章和十二章里面记载了埃及的长子被击杀的事件，那是在摩西的时代，是在以撒的出生以后大约四百年。神发出指令，在埃及全地的所有的人和动物的长子都必须被杀死。这自然包括每一个埃及人的家庭和每一个以色列人的家庭一下至那最破落的身为奴隶的以色列人的家庭，上至最为尊贵的法老王的家族。这个指令没有排除任何一位在埃及的长子（甚至连动物界也包括在内）（出埃及记 11:4-6）。

然而，耶和华在以色列人和埃及人之间造成了一个分别，就是给以色列人提供了一个替代物，来代替他们各家的长子而死（出埃及记 11:7; 12:3及后文）。

在那个月份的第十天，每一个以色列的家庭都会去到羊圈里面选取一只羊羔，把它单独分开来放着直到第十四天，在那天“黄昏的时候”把这只羊羔杀了。羔羊死了之后，那接在盆子里的羔羊的血就被涂抹在那户以色列人所居住的房屋“左右的门框上和门楣上”（出埃及记 12:3-7, 22）。

数个小时过后，“半夜”时分，耶和华就开始巡游埃及全地并照着他先前的喻示中所宣判的而行。这个时候，死亡就降临到在埃及地的每一位首生的。在这个意义上说，埃及人的家庭和以色列人的家庭并没有分别，因为每一家的长子都在同样的审判之下。

（“半夜，”也就是子时，在圣经当中是与审判联系在一起的。出埃及记十一章4节是这个字的第一次出现，并与那临到长子的审判有关，从此建立了一个不可改变的模式 [路得记 3:2, 8; 马太福音 3:11, 12; 25:6-12]。 ）

神在以色列人和埃及人之间所建立的分别，并非是将以色列人排除在那个针对

长子的审判之指令以外，而是在于为他们提供了一个*替代性死亡的机会*。逾越节的羔羊在出埃及记十一章和十二章里面被提供给以色列人，并且只有那些属乎以色列族的人才能够宰杀这只羊羔。假如说一个埃及人的家庭想要在逾越节的晚上，从那代替性的赎罪得着好处，这个家庭就必须去到以色列人当中（参见 约翰福音 4:22）。

当耶和華在半夜巡游埃及地的时候，他所寻找的只是一个事物。他寻找的是那在各家门框上和门楣上的*被杀羔羊的血*。

如果那个门上有血，他就逾越过那一家，单单是因为他知道在那里死亡已经发生过了。对神来说，那一家的长子已经死了。因为有一只从羊圈里来的羊羔已经替那位长子死了，而耶和華对于这件事的看法就如同那位长子本人死了一样。

但是，如果哪家的左右的门框上和门楣上*没有血*—不论是埃及人的家还是以色列人的家—里面的长子就必须被杀死。血的缺失表明那个家庭里面还没有发生死亡的事件，故此里面的每一位长子都必须*自己独自的来承受死亡*的审判。可见，耶和華所提供和认可的是一个代替性的死亡。

这里必须一再强调的是，耶和華在巡游埃及地为要施行审判的那个子夜时分，他所寻找和关注的是一件事情，*并且也只有一件事情*。他察看的是每一个家庭的房屋的门框上和门楣上的血—不多也不少，仅此一件，毫不含糊。

羔羊的血不但是要流出来，而且要被正确有效的应用。一旦耶和華神看到这个血，他就不再继续察看了。在长子之死这个层次上，其它的都无关紧要了。神的*要求已经得着了满足*。

今天的情况如何呢？照样是如此！长子乃是在审判之下，且仍然是死罪，然而神已经提供了一只*替罪羊*—“因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了”（哥林多前书 5:7）。他的血已经流出来；不过呢，这个血，如同在预表当中那样，需要被适当的应用，其实就是借助一个简单的信心的行动：

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约翰福音 3:16）。

在埃及地的第一个逾越节的晚上，关乎长子的生死的那件事上面，再不需要考虑其它的因素了。照样的，对于一个尚未得救的人来说，在救恩这件事上面，除了具备对神的信心，也是不需要做别的*任何事*了。

在摩西的时代，以色列人除了在门边涂抹羔羊的血，不再需要做*其它*的事情了，那羔羊是为他们而牺牲的；同样的，在今天，人们除了领受基督的宝血遮盖，不再需要做*其它*的事情了，上帝的羔羊已经代替他们牺牲了。

并且，正如摩西的时代，一旦这件事成就了，神就承认那个代替性的死亡已经发生，于是乎他的要求就满足了。

“按著定命，人人都有一死…”（希伯来书 9:27）。

一个人可以选择的乃是，他是要在基督的里面领受这个定命呢，还是要在基督之外承受这个定命。换言之，他可以选择接受那位已经替他承受了这个定命的，或者选择自己本人来承受这个定命。

对于那些选择*信靠*神的，已经有十字架上的宝血在他身上发挥了功效，表明长子已经死了；这件事也就如此彻底地了解了。

可是对于那些选择了*不信*的人，也就没有这样的宝血的适当遮盖；于是，事情也就还不算完成。

（值得注意的是，出埃及记十一章和十二章所陈述的，乃是用毫不含糊的话，回到了一个今天经常被提出来的问题：“谁要对基督的死负责？”

在这两章圣经当中，神将逾越节的羔羊给了以色列，所以只有以色列人拥有这只羔羊和能够宰杀之。这个预表里面的羊羔，所预示的正是基督；于是相应的，正如预表里面的情况，只有以色列人能够拥有和杀害那位神的羔羊 [基督道成肉身来到以色列当中，将他自己显明给这个国家（马太福音 15:24; 约翰福音 1:11）]。此外，远在创世记第四章的预表里面，圣经就有多处清楚地指明，这个杀害基督的事件必然是归属于以色列人的 [参见 马太福音 23:37-39; 27:25; 路加福音 13:33; 使徒行传 2:23, 36;

3:17; 4:10; 5:28-30; 7:52]) 。

有些人想要在这件事上面为以色列人开脱罪名—无论在基督教界还是在教会围墙的外面总有人这么做—他们用的当然是人的方法，以人的有限的思维能力，试图让自己离开“反犹太人”的称号越远越好。反犹太主义 (anti-Semitism) 指的是：认为犹太人必须为基督的死亡负起责任来 (译著：其实这个看法没错。)。但是，跟那些企图清闲的人恰好事与愿违的是，这个背负在犹太人身上的罪名的的确是成立的。而且，滑稽的是，那种想要为以色列开脱罪名的做法，甚至任何试图把以色列与基督的死分隔开的做法，才是真正意义上的对犹太民族的最恶劣的举动，才是真正的反犹太主义。

因为，如果以色列真的在基督的死这件事上面被开脱了罪名，离开了圣经当中清清楚楚给这个国度所设立的位置，让我们来看看将会有什么事发生。这样的一种思考方式，如果照着逻辑的顺序引到结论上面，将会使得上帝为人类所提供的 (包括犹太人和外邦人在内) 救恩，通通作废了。可见，在这个救恩的层次上，这种思考模式不仅仅是反犹太的，更是反上帝的，反人类的，因为如果这种说法成立，神整个的救赎计划就被推翻了，人类 [包含犹太人和外邦人在内] 也就不再有什么救主了。

原因很简单，只要照着圣经的启示来看就明白了。如果不是以色列人在公元33年杀死了逾越节的羔羊耶稣基督，对于尚未得救的人类来说就再也没有救恩了 [约翰福音 4:24]，因为，再一次的，*只有以色列能够杀害神的羔羊的*。而杀死这只羔羊，即神的儿子 [神自己借着以色列民族所提供的羔羊 (参见 创世记 22:8)]，乃是神呼召和建立以色列这个国家的最主要原因。如果说以色列国的存在还有其它原因的话，也必然是建基于和依赖于这个事实上面的。

所以说，把以色列人看成是杀害基督的刽子手，不但不是反犹太的，恰恰相反，乃是现存的最支持犹太人的举动之一。正是因着这个杀害基督的行动，以色列为全人类提供了一位救主；离开了这个行动，人类就别无救主可寻了 [参见 民数记 三十五章 (并参考 作者另一本著作，《以斯帖记》，附录一)]。

而且，沿着那个所谓的反犹太主义的思路走下去，人们就会问，如果不是以色列这个民族，有是哪一个民族被神使用，为要带给人类一本犹太人的书籍 (圣经) 和告诉他们关乎这位犹太裔的救主的事情？更进一步地说，人们还会问，到底又是哪一个民族曾经被神使用，正在继续被神使用，日后还要一直被神使用，以致作为一个祝福的管道，经由她，人类可以得着所有属灵的福气，里面包括为人类提供一位救主—那

当然是所有可能的祝福当中最大的一个？)

6) 从摩西举起铜蛇我们所看到的

耶稣在地上的三年多的事工当中，不止一次地从犹太人的历史里面汲取一些事件，用来教导人们诸多伟大的属灵功课。在那次与尼哥底母的沟通当中，耶稣提到了摩西在旷野举起铜蛇的那件事，用来隐喻自己日后的在各各他山上的服事。那在旷野被举起的铜蛇，正是预示了主耶稣会在十字架上面被举起来（约翰福音 3:14；并参见 约翰福音 12:32, 33；民数记 21:5-9）。

铜蛇在木柱上面悬挂的这件事，被基督特别提出来，是要用来说明那件事是个预表，预示的是基督将被悬挂在十字架上面。上帝在他的主权性的引导和掌管之下，在摩西的时代使得某些事件得以发生，为要在后来的人类历史当中，使这些先前发生的事件如同泉源，用来从中汲取那些与各各他有关的深刻的属灵教训。

当初在摩西的时候，以色列人的营地里面，百姓犯罪，乃是在两个方面：

- 1) 对神，并对神所设立的领袖摩西，发怨言。
- 2) 厌恶神所提供的吗哪，这吗哪乃是神给他们在旷野的旅途当中充饥的。

以色列人因为旷野的艰难而对神和摩西发怨言，遭致的是死罪的惩罚（主要是因着他们先前在加低斯巴尼亚拒绝信靠神，不愿进入那应许之地）；并且他们对神从天而降的食物已经厌倦了，使得他们不想再吃吗哪而是要求神提供“肉食，”于是就试探神，并激怒了神（参见 民数记 20:5；诗篇 78:17, 18；哥林多前书 10:9）。

以色列人试探神实在是达到了极限。在哥林多前书第十章9节里面所用的希腊字“试探”是个特别的复合词，照经文原意翻译出来就是有这么严重，极度的试探，无以复加的地步（值得一提的是，在希腊文的旧约译本 [Septuagint] 里面，同样的一个希腊字出现在诗篇78:18，讲述的也是同一个事件）。

当神被试探到了极限之后，审判就临到了。神差派了有毒的“火蛇进入百姓中间 [‘火’一指的是蛇咬的伤口有烧灼的感觉，发炎肿胀]，”有许多的以色列人就

是被这些蛇咬死了。

而当以色列人经历到神如此的审判之后，就去找摩西承认他们的罪。摩西也就为百姓代求，耶和華神就賜下了解救的方法。于是摩西被告知要制造一条铜蛇并把它挂在一个杆子上；“凡被咬的，一望这蛇，就必得活 [得着医治]。”

当基督在新约里面提到这个事件的时候，其实是在本体当中引述了相应的预表，并且是关乎于：神对罪之审判的真理，别人所成就的工作，以及事实上，人所能够做的仅仅是去接受那已经成就了的。

（顺便提一下，民数记二十一章里面摩西举起铜蛇这件事的最主要的解经结果，因着上下文的缘故，必然会是与得救之后的百姓的犯罪有关，而且更确切的说，是一群在埃及的时候就领受了逾越节羔羊之血的遮盖的百姓所犯的罪 [出埃及记 12章]。但是基督引用这个事件的目的，乃是在另外一个侧面上的一即把它当成一个预表，且是与那些逾越节羔羊的死相一致的预表 [由一个预表追述到先前的预表，两者都是指向同一个本体]。）

摩西是基督的预表；而铜蛇是作为一个隐喻，同样指向基督。摩西是那个作工的人；他是那位制造铜蛇并把它悬挂在柱子上的人。而那些被由神所差派进入营中的火蛇所咬的以色列人，在这些方面的工作上，没有动一根指头。

一旦摩西的制造工作完成，铜蛇也被挂在杆子上了，因着罪而来的审判也就有了解救之道。那些被进入营中的火蛇所咬的人，被告知只要望上一眼就可以存活了。他们被告知的就是这么简单。照着经上的记载，“凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。”（民数记 21:7-9）。

把这些真理带入到基督在各各他所成就的事工上面，就是，人，被宣判为死罪的人，对自己的死亡之结局是毫无能力来做些什么改变的，就像当初的那些被火蛇所咬的以色列人，必须是借助于他人替他们来成就的工作。

在预表当中，许多的火蛇是要对以色列人的死亡结局负责的，而有一条蛇是用来提供解救和医治的。

照样的，在身体当中，有一个人是要对人类的灭亡的结局负责的，而又有一人是用来提供拯救的。前面的人，是第一个亚当，是对人类的犯罪堕落负责；而后面的人，末后的亚当，带来的是医治和拯救（参考 哥林多前书 15:45-47）。

再者，正如在预表当中，摩西代表着以色列人，做了*所有的工作*，使得在死亡审判之下的百姓被告知只要*望一眼就可以存活*，在身体中同样是这么一回事。基督已经代替人类做了*所有的工作*，而人们所需要做的唯一的事情，如同预表中那样，就是*仰望而存活*。

那条悬挂在柱子上的蛇是用铜做的，照着神的吩咐，这其实是与整个预表所表达的含义完全一致的。“铜”在圣经当中代表的是*审判*（参见 出埃及记 27:1-8; 30:18-21; 启示录 1:15）。在旷野的旅途中神审判了以色列营中的罪恶，他同样在各各他那里审判了人类的罪；而且在两个地方，罪的审判都是按照类似的方式，亦即能够使得神的要求得着了满足。

那些以色列人抬头*仰望*了；并且，他们这么仰望的同时，其实是使用了*信心*。他们相信神所说的话，而他们因着这个信心所采取的行动（*望*，照着神所吩咐的）正是神所命定的*信心的行为*（使徒行传 16:30, 31; 参见 希伯来书 11:6）。

对当时来说，不再需要做任何其它的事情了，同样在今天，也是不需要做任何其它的事情了。当时是仰望而存活，今天仍然是仰望而存活。

在那个历史上的时刻，人们只要仰望罪被审判的地方，相信神所说的话为真，*就可以满足神的要求*；同样在今天，只要仰望罪被审判的地方，相信神所说的话为真，*就一样可以满足神的要求*。

总结性的评论：

以上所引述的六处旧约圣经中的预表一开始于创世记第一章的根基性的预表而结束于民数记第二十一章的第六个预表——当然还不能够使得旧约的一整幅图画得以完全展现。不过呢，当我们把这六个预表放在一起来考量，并且借助彼此的亮光，的确还是足够给我们一个清楚的图片，使得我们目前所关心的主题得到准确的阐述——也就是，对于那本乎恩典的救赎有一个正确的总体的理解。

- 1) 在地球的恢复中所看到的
- 2) 在伊甸园所看到的
- 3) 从该隐杀亚伯这件事我们所看到的
- 4) 从亚伯拉罕献以撒我们所看到的
- 5) 在击杀长子的事件中所看到的
- 6) 从摩西举起铜蛇我们所看到的

如果我们想要正确的来理解新约里面的“救赎是靠着恩典而来的”这个道理，必须借助于神在旧约里面针对这个主题所最初启示出来的方式。只有通过这样的途径，一个人才能够从整本圣经的视野，来正确地把握和明白保罗和西拉的答复，也就是在使徒行传 16:31，当他们回答前面一节圣经中的问话：

“我当怎样行才可以得救？”（使徒行传 16:30）。

如前所说，答案是简单明了的。你什么都不能够做。一切都已经替你做好了。你所要做的，只不过是单纯的“相信 [信靠，倚靠]”那位在各各他的十字架上付出了所有代价的那一位。然后，也只有这样之后，神才会因着他儿子所成就的工作，认为你的罪已经得到了应有的审判。也就是说，在你的生命当中，针对你这个独立的个体而言，救恩已经临到你了。

“当信主耶稣，你...必得救。”（使徒行传 16:31）。

对救恩在认识上面的混淆

你们得救是本乎恩，也因著信；这并不是出於自己，乃是神所赐的；
也不是出於行为，免得有人自夸。

我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。（以弗所书 2:8-10）

在过去的几十年当中，教会进入了一个相当奇怪的时代。原先那个清楚、简单的“本乎恩因着信而得”的救恩之信息受到了许多的攻击，而且这些攻击不是从外面来的，而是从一些看起来应该算是基要派的基督徒的圈子里面来的；取而代之的是宣言一个扭曲了的救恩信息，可惜的是，这种走样了的信息不但没有遭到足够的抵制，反而似乎还大有市场。

大体的情况是这样的，就是，许多人被告知，要想得到救恩，关凭信心是不够的。一个人必须做得更多才行，比如：让基督真正成为他生命的主人；他必须具备那个有功效的信心（saving faith），是能够通过他的行为显示出来的；他必须照着某个特别的方式来生活，以致结出果子来，如此等等。

反之亦然，倒过来看这幅图画就是：假如一个人虽然有信心的宣告，却没有相应的好行为，或者他的生活不是遵循某个特定的方式，又或者他没有结出果子来，那么他根本就是不得救的，他当初的信心也是假的。也就是说，这个人从来都未曾重生过。

与此相关的，而且进一步要把这件事复杂化，就是有人动不动指责别人的福音是“掺了水分的廉价福音。”信靠主耶稣基督这件事被弄得完全与圣经的真实教导背道而驰。也就是说，“信靠”变得相当困难，或者“信靠”这个行为被重新定义，被用来指一些本来不在其含义里面的事物。

为什么会这样呢？在那个基督教的阵营里面，本来救恩应该是被清楚地理解和宣扬才对的。救恩不就是本乎恩，因着信的吗？为什么事情变得那么复杂了呢？其实，答案是很简单的，尽管话说回来，这个答案所涉及的事物，对于许多的基督徒来说是不甚明了的，否则就不会有这样的混淆了。

本乎恩，因着信

在我们进入这个问题的核心之前，作为引子，让我们先留意一下圣经本身对于这个本乎恩因着信的救恩的教导。

这个清楚明了的福音信息，这个大好的消息，乃是：

“基督照圣经所说，为我们的罪死了”（哥林多前书 15:3）。

基督替我们所成就的事工，使得神能够通过他的灵，赐予生命给那些未蒙拯救的人，这些人本来是“死在过犯罪恶当中”的（以弗所书 2:1）。基督的牺牲，使得神，借着他的灵，将生命的气息再次吹入一个本来是毫无生气的躯体当中，使得这个人“出死入生”（约翰福音 5:24）。

圣灵之所以会将生命气息吹入无生命的人，是建基于基督替人类所成就的工作。而一个未蒙拯救的人所能够做的，只是接受那已经替他做好了。除此之外，对于救恩这件事，我们再没有什么需要考量的因素了。

当基督在十字架上，快要断气的时候，想到自己就要完成的使命，就“大声”喊出了一个字——帖帖雷思台 *Tetelestai* —在中文圣经里面被翻译为“成了”（约翰福音 19:30; 参见 马太福音 27:50; 马可福音 15:37; 路加福音 23:46）。他所使用的希腊文中的字是希腊文的动词帖雷哦 *teleo* 的完成时态，其原意是“使事情结束，使得完成。”这个字在完成时态时更精确的表达和翻译是，“事情已经被完成了，”或者“事情已经全部结束了。”

基督在约翰福音19:30所指的乃是他救赎的工作。他所使用的完成时态指的是在

过去所完成了的行动，其结果延伸到现在并且仍然以那种完成了的状态存留于今天。在那个基督大声呼喊的时刻，宣告他的工作之完成，于是就再没有理由使他的死亡过程延续下去了。那只逾越节的羔羊已经流出了宝血，上帝也已经“将众人的罪孽都归到他身上”了（以赛亚书 53:5, 6, 12; 参见 哥林多后书 5:21）。因此，在那个时刻，基督“便低下头，将灵魂交付神了 [直译是，参照其它的福音书的记载，‘他呼出了气，’亦即，他辞世了，自愿放弃了自己的生命]]”（约翰福音 10:17, 18; 19:30）。

信主的人之所以是靠着恩典和信心而得救的，单单是因为基督大声喊叫的时候所指明的，“成了 *Tetelestai*。”以弗所书二章8节里面的“你们得救[直译是，‘你们已经被拯救’]”——“因为靠着恩典你们已经被拯救了…”——同样是从希腊文原文的完成时态翻译过来的。那里所指的，如同帖帖雷思台 *Tetelestai*，乃是一个过去所完成了的行动，其结果延伸到现在并且仍然以那种完成了的状态存留于今天。

当一个人信靠了主耶稣基督的那个时刻（将他的信心，倚靠，放在基督身上，亦即，凭信心接受基督已经替他完成了的工作），圣灵就将生命的气息吹入这个人里面，并且，圣灵还会在他里面居住（参见 创世记 1:2b; 2:7; 以西结书 37:1; 哥林多前书 6:19）。从而，这个“出死入生”的人就成为了在基督里“新造的人，”成为了那位“一个新人”的一部分（哥林多后书 5:17; 以弗所书 2:1, 15）。

可见，对于一个得救的人来说，他所拥有的救恩乃是这样：一切与这个救恩有关的事工或者行动都已经是过去发生了的事情。那个使得救恩有功效的事工（基督的工作）已经是过去的和完成了的，并且那个使得救恩产生实际效果的行动（圣灵的工作）也是过去的和完成了的。后者（圣灵的工作）是建立在前者（基督的工作）的基础之上的。因此，我们所看到的，自始至终，仅仅是那替人所作的神圣介入。

对于基督徒今天所拥有的永恒的救恩，信徒其实在过去并没有做什么实质性的工作，甚至今天和未来他依然是无能为力。救恩从来就是，而且一直还是“出于耶和華”（约拿书 2:9）。

基督徒现今所拥有的那个完成了的救恩，乃是建基于别人在过去所成就了的工作上面的。信徒今日所得到的救恩与基督过去所成就的工作，都是处于一个完成的状态，都是永远不能够再被改变了，不能被修正了，不能被加添了，不能被删减了，等等。一个信徒的救恩是完美的和确定的，正如它所倚靠的支撑着它的那个根基一样是完全的和确实的。

（信徒今天所拥有的永恒的救恩，乃是自始至终借助于神的介入而达成的，甚至在整个的过程当中是毫无参与的机会。对于这件事的进一步了解，请参阅本书第一章里面的第一个预表，8-11页，其它的预表甚至本体，都是跟随着这个起初的预表而展开的。）

掺了水分的廉价福音

“掺了水分的廉价福音”其实是个奇怪的表达方式，尤其是当你考虑它今天被人所使用的场景的时候。圣经对于救恩的表达其实是只有一种方式一本乎恩因着信（亦即，通过信靠）一而圣经经卷里面的任何地方，都未曾使信靠主耶稣基督成为一件困难的事情。

而人呢，因着自以为是，总喜欢将圣经里面那个本乎恩因着信的救恩加以修改，于是就使得信主成为一个高难度的事情；而且，这样的人还特别发明了一个类似于“廉价的福音（easy believism）”这样的贬义的表达方式，用来谩骂和指责他人对救恩的正确教导，尽管那些教导的确是符合圣经的。

以上所说的其实跟另一个表达是同出一辙的，那就是所谓的“尊主为大的救恩（Lordship Salvation）。”这个说法其实是很误导人的，因为根本就不存在这种所谓的“尊主为大的救恩”。救恩是一回事，而尊主为大又是另一回事。基督在一个人的生活当中行使主权，也就是“尊主为大”所描述的现象，从来都不会与永恒的救恩联系在一起。这种情况只能够是一个人信主得救以后所体会到的。

如前所说，一个未得救的人是“死在过犯罪恶当中”的（以弗所书 2:1）。他

根本不可能把基督当成自己的主人，事实上，他根本还没有什么东西可以摆出来让神作主的。他首先必须“出死入生”（约翰福音 5:24）。然后，并且只有那以后，才有资格讨论谁是“主人”这个话题。

类似的，以下这种说法也是不对的：一个未得救的人，如果想要被救赎，必须在信主的那个时刻，就以某种方式接受基督作为他生命的主宰。换言之，如同一些人所说的，“真正的使人得救的信心必然是与顺服不可分割的。”

其实这个看法也是同样荒谬的。新生命的得着一回事，而顺服（即这位活过来的人跟随主的带领，让神掌管他的生活）则完全是另外一回事。这两件事是不可能同时发生的！

根据圣经，一个人的生活的属灵层次上面的主权的归属，是与他的信心的成熟度有关系的，而不是与他起初的那个信心相关。在这个层次上，一位基督徒有可能会，也可能不会，经历到属灵的成熟，而这些是与那个起初的信心没有什么必然的联系。那个起初的信心只是使他得着救恩，“出死入生”而已。

举个例子来说，今天世界上某个家庭里面的仆人可以顺服自己主人的心愿，也可以不顺服，而这个顺服与否并不影响他作为仆人的身份。所产生的区别可能是：他是否一位忠心的仆人。

圣经里面对这件事的教导也正是如此。*成为神家里的仆人是一回事，但是做一位在家中顺服的仆人则完全是不同的另一回事。这后者永远是紧接在前者之后的一而绝对不是直接关联于前者。*

成为基督徒，进入仆人的角色，只需要信靠主耶稣基督，这是一点都不难办的事情。在永恒的救恩这件事上面，如果存在什么“人”这一方面的困难，是与“神”那一方面的巨大的恩典不协调的。（译者注：如果人还需要作许多的努力，就显得神的恩典不足了。）人这一方面的困难只有在他信主之后才会出现，也就是在他得着了那个新的生命之后才会暴露出一些挣扎和争战，是他在生命成长当中会遇到的。

那么，一个未蒙恩的人要来行使信心，以至于得救，到底有多容易呢？非常的

容易！就如同当初在摩西的日子，那些在埃及的以色列人，往自己所居住的房屋的门框上和门楣上面涂抹一点那只被杀羔羊的血那么容易（出埃及记 12:3-7）；又如同，同样这些以色列人，后来在旷野的时候，抬一下头望一眼那悬挂在柱子上面的铜蛇那样的容易（民数记 21:5-9）。是的，救恩就是这么简单！

“我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了”（哥林多前书 5:7），而这个宝血的功效只需要一个简单的信心之行动就可以取得；换言之，基督，如同那在旷野的铜蛇，已经被举起来了，“叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约翰福音 3:14, 15）。

救恩到底有多么的容易和简单呢？答案是，正如在摩西的日子，今天亦然，*仰望而存活*。就是这么简单，就是这么容易！

那么为什么会有这样的问题呢？

对于一个基督徒来说，其信主和属灵生命的成长过程，在圣经里面形象地用了一个小孩子在生理方面的出生和成长来比拟。小孩子从出生来到这个世界开始，接下来就是从不成熟到成熟的一个成长过程。在属灵的范畴，“新生的婴孩”同样要经过这样的途径（约翰福音 3:3；希伯来书 5:12-14；彼得前书 2:1, 2；约翰一书 2:12-14）。

在生理的范畴，一个孩子从*新生的婴孩*成长为*成熟的大人*，是为了实现其人生的目标。他物质的身体的成长是借着适当的饮食，而思想的成熟则是经过多年的训练—包括家庭里面和家庭以外的训练。当孩子接受到适当的饮食和训练，他就可以操练自己的身体和头脑，从而走向成熟。在理想的情况下，一个人在身体和头脑两方面装备得越好，他就能够在生活中发挥越好的功用。

在属灵的范畴，情况也是如此。一个新生的婴孩也是要为着某个目标而从不成熟达到成熟。只不过他的食物是灵性的，因为是属灵的成长。这个食物乃是从天上降下的吗哪，是神活泼的道。他必须从“奶水”开始，逐渐地过渡到“干粮”和“肉

食，”乃至“更硬的肉食”（参见 彼得前书 2:1, 2; 希伯来书 5:12-14）。

与神的话语的领受不可分割的是在父神手中的训练和管教（希伯来书 12:5-11）。希伯来书这段经文里面出现的“管教”一词，虽然有的是名词，有的是动词，且在时态上面也有变化，其实都是与一个训练的**程序**有关的，而不是单单指基督徒接受棍棒之下的惩罚，尽管有的时候这个训练的**程序**是需要一些体罚的（参见 第七节）。

（希伯来书 12:5-8 里面的那些翻译为“管教”的词，在英文中是“chastening,” “chasteneth,” and “chastisement,” 乃是同一个希腊字以不同的词性和时态出现，它指的是年少的儿童[希腊文是 *paideia* 和 *paideuo*]）所领受的教导和训练。而且，从上下文来看，这个训练是给那些被神看成“儿子”的人的，期待着他们有朝一日被提升到一个有权柄和能力的地位，能够与基督在神的国度里面一同坐席。

如果想要进一步了解希伯来书 12:5-8 这段经文以及儿童训练方面的知识，更好的明白神的儿子们的继承权，请参阅作者的著作，《神的长子们》，第三章。）

这整个的过程使得那内住的圣灵循序渐进地在一个基督徒的生命当中完成心意更新（希腊文，*metamorphoo*，锐变，如同虫蛹化为蝴蝶一般的剧变）的工作，正如罗马书12:2所说的——一个由里向外的更新转变的工作。一个人在这个转变的领域里面越是有属灵的长进，他就会越好地装备了自己，越好地预备了自己，以至于实现和完成他在生命当中的所蒙受的呼召。

每一位基督徒都是耶和華神家里面的仆人，故此每一个基督徒都被呼召来在某些特别的领域担当责任（马太福音 25:14及下文；路加福音 19:13及下文）。家里面的仆人（即管家）被吩咐来照管神的家业，不是物质的，乃是属灵意义上的。自然地，如果要管理属灵的事物，仆人所接受的训练也必然是属灵层次的。这就是为什么需要圣灵逐步的工作，使得基督徒的生命得到更新和转变。这也是为什么一位信徒的信心必须经历从幼稚进入到成熟的这样一个成长的过程。

为了达成这个目的，神在他的教会当中设立了牧师和教师。他们是被差派来带

领神家中的仆人们的，使这些仆人能够在属灵的范畴从幼稚进入成熟，以至于他们中的每一位都能够在自己的那个单独的、特殊的呼召上面发挥出适当的功用来。

“他所赐的，… 有牧师和教师 [直译是，‘牧师兼教师’]， 为要成全 [‘装备，’ ‘训练’] 圣徒，各尽其职，建立基督的身体， 直等到我们众人在真道上同归於一，认识 [希腊文 *epignosis*， ‘有成熟的知识’] 神的儿子，得以长大 [‘完整的，完美的’] 成人，…” (以弗所书 4:11-13)

(以弗所书 4:11 里面的“牧师和教师”这几个字，在希腊文原文里面的结构，显示出这两个称谓指的是同一个人—牧师们，同时也就是教师们，亦即，牧师兼教师。)

然而，可悲的是，在基督教界，这个神所设立的职分已经出现了歪曲和破坏；而这个破坏还相当的严重，结果就是，圣经的真理被巨大的错谬取而代之，甚至救恩论（关乎救恩的神学教义）本身都出现了动摇。在过去这些年间，许多的牧师兼教师们真是愧对神对他们的呼召。他们没有把教会中的众圣徒从不成熟带领到成熟。于是，神家里的儿女们根本就不能够处理那些属灵的事物，因为他们没有得着足够的训练；结果呢，神的家乃是一片狼藉状。今日的众多教会里面充满的是一群群幼稚的信徒，他们“被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端”（以弗所书 4:14）。我们所处的阶段在教会历史上正是如同老底嘉教会的光景（启示录 3:14-21），在在显示我们已经在当今这个教会时代（dispensation）的末期了。

其实，冰冻三尺非一日之寒，这种状况的出现不是一夜之间的，甚至也不是过去的几年或者几十年的事情。早在马太福音13:33，那里面所描述的妇人，把面酵藏在三斗面里的时候，这个事情就已经开始了。这是撒旦的作为，看来是在这个时代的早期就开始了的；从那以后，这个面酵就开始了它拆毁和破坏的工作。

面酵的最好的工作环境是温度适中，不冷也不热的地方。这使我们想到老底嘉教会的那种“不冷也不热”的状况（启示录 3:16）。这个面酵，在以往许多个世纪里面的偷偷的破坏工作，逐渐地积累，今日其破坏能力已经到了炉火纯青的地步，

并且正在我们所生活的这个时代的末期，在老底嘉教会的不冷不热的温床中，发挥出它最大的危害。

到了当今时代的末期，这个面酵的工作会达到非常可怕的完备的地步，以至于我们的主，在他还在世间的时候，遥望将来的几千年以后的日子，提出了这样一个疑问，关乎的是他再来的时候地上的景况：

“然而，人子来的时候，遇得见世上有信德 [那种真正的忠心] 吗？”（路加福音 18:8）。

以上这个问题的答案，按照希腊文原文里面的文法结构，其实是个设问，并且其答案是否定的。人子再来的时候，将不会在世上找到“信德”（这个表达其实是有所特指的，是与天国的道理相关的）。相反地，他所看到的将是启示录三章14节后面所描述的状况。

1) 信心的旅途

一家之主已经回到天上，为要从他的父亲那里得着一个国度（路加福音 19:12）。神乃是宇宙万物的主宰。他有权柄在他的国度里面废王立王（但以理书 4:17, 25），而且他有朝一日会把撒旦从现在所占据的地位上面挪移出去（启示录 12:4, 9; 20:1-3），并且将自己的儿子摆放在那个统治的宝座上面（但以理书 7:14; 启示录 19:11-16; 20:4-6）。

在这位家主，也就是人子，离开世间去领受国度，和他得国降临之间的这个时期里面，基督让他家里面的仆人使女们来照管家务，并且他这么做，是有其特别的目的的。而这个目的，乃是与他前往承受的国度息息相关的。

在基督将来的国度里面，需要许多的摄政者和副手来荣登宝座，与基督一同执掌王权，统治全地。为此，神特别安排了一整个的时代，前后延续约两千年，就是为了寻找和培养这些统治者。今天，神的儿子已经离开世间去承受这个国度，而神自己则是亲自在与家里的仆人们接触，期盼着他们能够在将来的国度里面各自找

到合适的位子，以便与基督一同行使权柄和能力。

从圣经的角度来看，这其实就是今天的信徒们在神的家中一切活动之背后的中心目的。可惜的是，正是因为面酵的工作，这方面的真理遭受了彻底的扭曲。

（值得一提的是，现今这个时代的中心目标，如果从神的角度来看，并且借助创世记二十四章里面的事件所预示出来的亮光，应该是圣灵在为神的儿子寻找一位新娘。不过，这与上文所述的其实是一回事。创世记二十四章的预表的目的是寻找新妇，而神在今天这个时代是在寻找许多的人，日后在他的国度里面与基督一同作王掌权，来占据那些有能力和权柄的地位。圣灵所寻找的基督的新妇正是由这些人所组成的，他们会以新娘的身份，成为基督的皇后，在各自的位子上面与基督一同作王。

如果想要对创世记二十四章有更细致的了解，请参阅作者的另一本著作，《寻找新妇》。）

神的家里的那些仆人使女，曾经领受了主的应许。那就是：他们的忠心服事，日后必会有相应的报酬（或说奖赏）。而这个奖赏乃是关乎他们从“家中的仆人”的地位提升到“国度里面的伙伴统治者。”基督再次回来的时候，已然承受了那个国度，他就要叫齐他的众仆人使女，对他们地上的工作进行评估。如果审判和评估的结果是正面的，这位在其被委托的责任上面忠心的仆人，就会听见他的主人这么说：

“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……”（马太福音 25:19-23; 路加福音 19:15-19）。

家仆们同样的也是事先领受了警告，如果他们在那委托给他们的事务上面不忠心，将会遭致亏损。他们不仅会失去在主人的国度里面任职的机会，还会遭受责骂和惩罚。这样的一位仆人，他被主人审判和评估的结果将会是负面的，因为他在自己的责任上面不够忠心，他将听见自己的主人这么说：

“你这又恶又懒的仆人…”（马太福音 25:24-30; 路加福音 19:20-26）。

于是，就有了一场属灵的争战，乃是关乎家仆们有否尽职尽责（以弗所书 6:10及后文）。撒旦和他的仆役们联合起来要与神并神的家仆们争战。尽管这个战争其实是属于主的（撒母耳记上 17:47），不过主的肉身今天在地上是缺席的；这样一来，当主人不在的情况下，从撒旦来的攻击就集中在主的众仆人使女身上了，也就是那些神家里的人身上。

现今的属灵争战牵涉到天上的执政掌权者对地上世界的攻击。在那个天上的领土里面，今天仍是撒旦和他的爪牙们在统治，而基督和他的伙伴们，有朝一日会将那个国度从他们手中夺回来。

这场争战是*非常真实的*。基督注定是要在将来的某一天在那个天上的国度里代替撒旦的；而基督徒们也是注定要与此同时代替那些正与撒旦一同掌权的堕落的天使们。在那个未来的年代里，那个今天还由撒旦戴着的皇冠将会戴在基督的头上，而那些在撒旦的国度里面由堕落的天使们所戴着的冠冕将会被基督徒们取得（参见撒母耳记下 1:10; 希伯来书 2:5; 启示录 4:10; 19:12）。

撒旦当然是知道这些事情的。而且，他还知道圣灵今天在世上的主要使命，就是要从神的家里的仆人使女当中，呼召出一位新妇，日后能够与得国降临的基督成为结发夫妻，以皇后的身份一同治理全地（参见创世记 23:3, 4）。正是因为撒旦知道这一切，而且他对此是绝不甘心的，于是他就使出了所有的伎俩，想要阻止神的计划和目标。于是他就尽其所能的在神的家里，在神的众仆人当中，制造混乱和破坏。

面对这场争战，基督徒们所领受的劝勉乃是：

“你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召…”（提摩太前书 6:12）

这节经文，无论是从文本自身，还是从上下文来考虑，都可以有更准确的翻译，那就是：

“你要在那美好的信心的赛跑当中竭力奋斗，把握住那在未来国度里面的生命。你为此被召…”（提摩太前书 6:12）

这后一个翻译当中的“竭力奋斗”是从希腊文里面的字 *阿革尼佐麦 agonizomai* 翻译过来的，英文里面的“使之极度痛苦 *agonize*”就是从它衍生而来的；而“赛跑，竞赛”这个词是从希腊文的字 *阿革 agon* 翻译过来的，它是动词 *阿革尼佐麦 agonizomai* 的名词形式。

（另外，后面的翻译里面把“永生”改为“在未来国度里面的生命，”乃是基于对上下文的考虑，将原文里面的字 *艾哦尼哦思 aionios*，做了最准确的翻译。这个字通常被人们疏忽大意地翻译成“永生”就了事了。

事实上，希腊文里面是没有一个专门的字用来代表“永恒的”这个意思的。希腊字 *艾哦尼哦思 aionios* 指的是一个相当长的时间段，而那个时段到底有多长，则取决于上下文所提供的线索。如果上下文许可，这个 *艾哦尼哦思 aionios* 所指的长长的时段就可以作为“永恒”来理解。然而，提摩太前书6:12这里的上下文乃是关乎一个有特定时间限制的时代，就是那个将来的弥赛亚的世代 [其实 *艾哦尼哦思 aionios* 在多数情况下就是指这种有限期的“时代”]。故此，上文更确切的翻译是，“在未来国度里面的生命，”而不是永生。）

象这样的关乎“竭力奋斗”的思想，除了出现在提摩太前书6:12，还出现在犹大书第三节。经文的背景告诉我们，在神的家里面，就在家仆当中，的确会出现一些离经叛道的人，于是，基督徒们就被劝勉和激励说：

“为…真道竭力的争辩…”

“竭力的争辩”这些字是从希腊文的一个字 *爱普阿革尼佐麦 epagonizomai* 翻译而来的，而这个希腊字，乃是 *阿革尼佐麦 agonizomai* 的更剧烈的、程度更深的表达。综合下文还会提到的理由，这句话的更精确的翻译乃是：

“在那信心的旅途当中全力以赴地奋斗…”

借助前面的提摩太前书当中的亮光，这里的竭力，其实不是来为“真道”争辩，如同以往许多的解经家所建议的，而是一个与信心有关的竭力奋斗。犹大书这里所说的，其实是劝诫信徒们，生活在这个离经叛道的日子里面的时候，仍然要在神的家中尽心尽职，忠心地持守自己的呼召并坚持到底（请参阅作者的著作，《犹大书》，第二章）。

这里的“信心的旅途”（中文和合本的翻译是“真道”）在新约圣经里面指的是那些关乎“国度的教导”并与此相关的圣经教训，特别是关乎“魂的救赎”方面的真理，而不是指那个因着恩典而来的“灵的救恩”。就是这个方面的真理，在基督教界没有得到广泛的宣扬，以至于当主再来的时候，在地上找不到多少有信德的人，正如路加福音18:8所预言的那样。更糟糕的是，主将发现整个的基督教界乃是处于一个离经叛道的状态，因为他将看到，基督徒们所处的地位，居然会是与犹大书三节的那个劝勉完全相反的，他们本来应该是：“在那信心的旅途当中全力以赴地奋斗”的。

（“离经叛道，”或者“离道反教”这个词，起源于希腊文里面的一个复合词，*阿迫思太夏 apostasia*，那个词的意思是“从…走开，站开” [*apo* 的意思是“从” *stasis* 的意思是“站立”]。真正的离经叛道是从一个曾经拥有的立场上面走开—比如曾经把握的真理之类。

值得注意的是，圣经当中的离经叛道，乃是与得救的信徒有关的，而不是关乎那些未得救的人们。因为，只有那些信徒才有可能从他们本来已经领受了的真理里面走开，成为“离道反教”的人 [参见 哥林多前书 2:14]。)

根据路加福音18:8的记载，并结合圣经当中其它的一些教训，我们知道，当基督再来的时候，他会发现一些基督徒已经从“信心的旅途”当中走开去了（或者，他们已经以种种的方式，偏离了真道，或者对这个信心的旅途保持疏远或完全是陌

生的)。总之，他们没有在那个“信心的旅程”当中*全力以赴地奋斗*。

（从那个“信心的旅程”中走开，也就是真正意义上的离经叛道，对于今天的绝大多数基督徒来说是不用担心的。倒不是说他们会忠心到底，而是他们根本就是对于这个“信心的旅程”处于近乎无知的状态。他们既然事前都没有与这个旅程有任何的联系，没有走在这个旅程当中，又遑论“离开”呢？你不可能失去你本来就没有的东西！所以，对今天许多的基督徒来说，在这件事上面，正如前面段落中的那个括号里面所补充的，他们乃是“对这个信心的旅途保持疏远或完全是陌生的。”）

2) 结局竟是这样

撒旦在今天这个时代对神的家里的破坏工作所导致的结果是再显然不过的，几乎随处可见。为了那个与国度相关的信心之旅而竭力奋斗这件事，似乎被广大的基督徒们完全忽略了；更有甚者，正如启示录3:15-17所描写的景况，当这个话题被提出来的时候，整个的基督教界里面很少的人会对此表现出兴趣。今日的教会就是处于这样一个悲哀的境地。

广大的基督徒们，在总体上，只是看到了一件事——就是那个关乎某人在永恒里面的得救或者灭亡的真实性那件事。于是乎，所有的圣经经文都被挤压，想要溶入这个主题当中，尽管，事实上，许多的经文所探讨的问题其实是跟永恒的救恩与灭亡毫无关系的，但也还是被迫来教导那些离题甚远的事情。因为他们脑子里面，只知道永恒归宿这个问题（译者注，也就是说，对别的那些关乎神的千禧年国度那方面的真理近乎是无知的。）

让我给您举几个具体的例子吧，比如撒种的比喻（马太福音 13:3-9, 18-23），按照才干领受托付的比喻（马太福音 25:14-30），主耶稣在约翰福音 15:1-8里面关乎葡萄树和枝子的讲论，希伯来书里面的多处警告的经文（希伯来书 2:1-5, 等等），雅各书 2:14-26当中所教导的关乎信心和行为的经文，或者再比如启示录第二章第三章里面给予得胜者的诸多应许等等。

以上这些经文段落——还有许多在其它地方的类似的经文——其实所关心的并非一

个人的永恒归宿。事实上，它们所针对的是那些与得救之后的事件相关的主题；而且这些主题乃是关乎未来那个国度的。今天的某些解经家和基督徒们所犯的~~错误~~，就是把这样的圣经段落从它们各自所属的领域当中挪移出去，强迫它们来教导一些其它领域的道理，所以自然就落到张冠李戴、对牛弹琴的结局。

一旦这种情况发生—那就是，这些与基督徒生活以及未来的国度有关的经文，被从它们的上下文挪移，被迫地应用于“恩典的救赎”那个范畴—这些经文所处理的话题（比如神在人生命中的主权，基督徒要结果子，等等）也就勉为其难地出现在救恩的那个图画里面了。其结果就是双重的：

- 1) 那本来是清楚、简单的救恩信息（本乎恩因着信而得到的）就被扭曲了。
- 2) 而这些被误用的经文所本来要教导的真理（关乎神的千禧年国度，以及基督徒被拯救的目的），反而是关门大吉了。

由此可见，不仅仅是一个救恩信息的被扭曲而已；与此同时，还涉及到另一个信息的被人忘却和遗弃。

所以，谜团被解开了。之所以在今天这个基要派的基督教当中还会出现歪曲救恩信息的事情，而且这种做法还被人广泛的认同，乃是因为圣经的解经上面出现了问题，使得人们错误地应用圣经里面的教训。许多的基督徒，因为对于魂的救赎以及关乎神国度的真理之教训不甚了解，于是把整段整段的那些与这方面真理有关的圣经，应用于那个“灵的得救”的范畴，也就是“永生”的范畴里面去了。

如果要追述这种现象的起因，就会发现问题出在那些牧羊人的失职上面，他们没有好好的照顾羊群！这样的失职一方面是由面酵所导致了，而另一方面则又是助长了面酵的破坏工作，于是在这样一个恶性循环当中，面酵更是肆无忌惮地运行，造成了今日神的家中这种混乱不堪的局面。

因此，如果您对今天一些表面上似乎像是基要派的基督教的阵营，仔细察看的话，就会发现其中的问题。那就是，一方面，他们的本乎恩因着信的救恩信息是歪曲了的，而另一方面，关乎国度的那些神的话语则成了严重缺失的信息。面酵所作

的破坏现象就是那么的严峻。

（把这些问题追述得更深入的话，我们就必须在回到本书的第一章，找出那个埋藏在这整个事件底下的根本原因，也就是那个在今日的基督教界，导致许许多多的被呼召成为牧师兼教师的人也会落入如此光景的原因。其实问题就出在人们在解经的时候，起点出现了差错，他们没有从神开始的地方 [摩西和先知的书] 开始，也没有照着神循序渐进的启示方式来理解圣经。神乃是逐渐地将自己，以及他的计划，并他的目的启示出来的 [从旧约的历史开始，里面镶嵌着许许多多的预表，其特点就是非常预示性的（译注：需要被解开才能发出亮光来的）]。

而人们如此犯错，不是一朝一夕的事，乃是在以往的数十年乃至数个世纪就发生了的，才导致今日基督教界的凄惨局面。）

对这个问题的唯一解决方案

解决问题的方案在哪里呢？因着面酵的工作而导致的许多现存的问题多多，我们如何来改善这种状况呢？答案只有一个，圣经在给老底嘉教会的书信当中已经给我们提供了解决之道。其中所启示出来的方法乃是包治百病的，无论教会当中浮现出来的是怎样的异端和错谬，都可以得着有效的更正。

事实也诚然如此，因为老底嘉教会乃是处在当今时代的末期，代表的是整个的基督教界在面酵进行了充分的破坏以后的总体的景况，而不是单独地针对某种个人，或者针对某个异端或邪说。换言之，那些曲解圣经以至于把福音篡改了的人——不仅篡改，还把天国的道理闭口不谈的那些人——也应该是被包括在内的，尽管这些人声称自己是属于保守的基要派的基督徒。

毕竟，文士和法利赛人（那些两千年以前的基要派律法主义者）“坐在摩西的位子上；”但是，他们在基督的手里，却比其它的宗教团体受到更为严重的谴责和揭丑，甚至超过撒都该人（那时候更象自由派的一个宗教团体）所受的。

之所以会是这样，其原因乃是在于这些文士和法利赛人所占据的位子，以及他们对于基督和他所宣扬的信息的态度。文士和法利赛人是当时以色列中最大的宗教

派别，于是也就控制了百姓的宗教生活。一些文士和法利赛人（有时还有撒都该人）尾随基督之后，处处去寻找机会来挑耶稣这位福音信使的错，并且处处反对耶稣所宣讲的道理。借着这些举动，再加上他们对人民之宗教生活的操纵，他们实际上是“正当人前，把天国的门关了 [在人们进入之前]。”他们自己对进入天国毫无兴趣而且还尽其所能的，千方百计的，阻止其他的人进入这个国度（马太福音 23章）。

主耶稣对老底嘉教会的描述是：“困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”（启示录 3:17）。而这个描述所代表的真实景况，借着希腊文当中的上下文和第18节的帮助，乃是说，那些在这个教会当中的人，在属灵的范畴上，*其实是非常可怜的人们，因为他们处于贫穷、瞎眼、赤身的状况*。他们对于圣经所教导的那些关乎国度的道理是一无所知的。

而在接下来的18节，主针对那些困苦可怜的人们的种种特征（即“贫穷”、“瞎眼”、“赤身”）提出了劝诫：

对于那些贫穷的人，主的吩咐是：“我劝你向我买火炼的金子，叫你富足。”

对于那些赤身的人，主的吩咐是：“…又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来。”

对于那些瞎眼的人，主的吩咐是：“…又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”

主还接着说：“我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改”（19节）。

“责备”这个词，在希腊文的原文里面，照着上下文来看，乃是与*揭露和显明某人的错误*有关的；而“管教”这个词是与那个用在希伯来书12:5-11里面的希腊字（在那里以不同的词性和时态出现）一模一样的，指的是*对孩童的训练和引导*。这节经文的意思显示出，主在这种性质的状况下，所采取的措施是揭露当中的错谬，并且在正确的方面提供训练（参见 提摩太后书 3:16, 17）；并且，照着神对老底嘉教会的训诫，他对那些处于类似状况下的教会的劝勉乃是“要悔改”（亦即，结合上下文的亮光，他们被劝诫要去认识他们自己的景况，改变自己的心思意念，并且要顺服于神所要赐下的真理）。

接下来，主将自己描绘成一个站在老底嘉教会门口的人，而且是正在敲门。如果里面有人听见主的声音来把门打开（也就是听见并留意主在18-19节里面所说的话），他就会进来并与那个人一同坐席（20节）。而这样的一位来开门的基督徒，将会如同孩子般的得着训练和指导，以至于逐渐地从那个贫穷、瞎眼、赤身的状况得以脱离。

（值得一提的是，启示录3:20其实与那个因信而得的恩典的救恩一点关系都没有。尽管这节经文常常是被人引用来讲解永恒的救恩。这节圣经的原意，乃是主耶稣要进到那些信主的人所组成的老底嘉教会里面，而不是进到一个未信主的人心中。这句圣经乃是对一位处于17节所说的状态里面的基督徒而说的，希望他接受主在18节和19节当中的劝勉，使自己与主的相交和团契得到进一步建立；也就是说，这整个的事件，乃是围绕着基督徒的得胜，并日后在基督的国度里面与主一同升上宝座而言的 [21节]。

把启示录三章20节当成是关乎基本救恩的经文来应用，实在是个很好的例子，可以用来解释为什么今天的教会界，在那个本乎恩因着信的救赎方面会有诸般的混淆，而同时，也能够解释，为什么那些关乎神国度的教训会是今天这种严重缺失的状况。换言之，对于这节经文的如此解经，不但导致了人们对于因信而得的恩典的救赎产生错谬的理解，而且导致了人们对于这节经文所真正教导的，关乎神的国度的诸般真理也就忽视不见了。）

综上所述，这里面最为关键的问题，乃是一个人对于神的话语的正确教导之接受情况。而启示录三章19节当中的这样的教导，从上下文看，乃是关乎那个往前面看的神的国度里面的事情，而不是关乎一个往后看的救恩方面的事情（本乎恩因着信而得的救赎）。也就是说，这里所关心的问题，不是永生的问题，而是基督徒得胜生活的问题，故其目标乃是如何能够与基督一同荣登宝座（21节）。

如此看来，事情的核心其实是在于基督徒们是否能够正确地理解圣经所教导的关乎我们得救的目的方面的真理，而那个目的，乃是与那将要来到的神的国度密切相关的。很显然的，那些在老底嘉教会里面的人，对这些事情是毫无概念的。

事实上，一旦一个基督徒能够遥望将来，能够清楚明白地来认识圣经所教导的

那些关乎未来国度的真理，他会同时处在一个更好的位子，使得他往后看得会更清楚，从而得以准确地把握圣经所教导的关乎基本救恩的真理（亦即那个本乎恩因着信的救恩）。反之亦然，如果一个人对于圣经当中关乎未来国度的那些教导没有清楚的领受，他也就不可能对于涉及基本救恩的道理有清楚的认识。只有我们对神的国度有准确的了解之后，才能够把许多圣经的教训摆在合适的位子，从适当的视野来领会它们，比如：基督徒该有的行为、门徒训练的目的、为什么要结出果子来，如此等等。这些事情，其实在上帝的关于永生的福音当中是根本没有立足之地的。因为，福音，既然是本乎恩典，既然是上帝赐给人类的礼物，就不会是需要人去努力奋斗才能争取来的。对吧？！

附录

救恩

一不需要钱，因为是无价之宝

永生是免费的“神的礼物，”是白白得来的，与人自己的工作完全无关。换言之，人无论做什么事，都不能够改变这个事实，那就是：信徒今天所拥有的这个永恒的生命是完全建立在神的恩典之上（即，神在人的功德之外所做成的），且仅仅是通过信心（即，信靠神的儿子 [以弗所书 2:8, 9]）而获得的。无论是在信主之前还是信主之后，人都不能够用任何其它的行为—哪怕是一丁点的行为—来影响这个永生的获得与丧失。

基督在各各他的十字架所成就的工作，为有罪的人提供了救恩。而人们得着这个救恩的途径，只能是单纯地接受那已经替他们完成了的救赎工作—借着自己的信心。

“你们得救是本乎恩，也因著信；这并不是出於自己，乃是神所赐的；
也不是出於行为，免得有人自夸”（以弗所书 2:8-9）。

“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，藉著重生的洗和圣灵的更新”（提多书 3:5）。

未得救的人在自己的得救这件事上面是毫无能力参与其中的，哪怕是一丁点都不能够。他在灵里面是彻底死了的。他诚然是“死在过犯罪恶当中”（以弗所书 2:1）。作为一个灵里死了的人，未得救的这个人**必须**先得到那个属灵的生命，然后才能够在属灵的领域里面有所作为，而这个属灵的重生却又只能是从神而来的（创世记 2:7）。所有与其出死入生有关的举措，都**必须**是借助他人来替他完成的。

也就是说，在这件事上面，一个未得救的人是完全被动的。关于这个犯罪堕落并遭到毁坏的人，在救赎领域里面的完全无能为力这个事实，圣经在开篇之初就已经永远为我们预示出来了一借助于一个先前的毁灭，即创世记1:2前半句当中的物质界的毁灭。

当初的物质界，如同后来的人类，因着撒旦的作为而进入到一个毁坏的状态当中；而这个被毁灭的物质界，如同人类一样，对于自己所处的状态是毫无能力做任何的改变或更新的。故此，我们在创世记第一章2-3节里面读到的关乎物质界的恢复的第一件事就是：

“地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。神说：「要有光」，就有了光。”

这个恢复工程的完工，在其整体上，都是通过神圣介入（或说神的介入 *Divine intervention*）。对于未得救的人的恢复工程也与此类似。神的灵在一个人里面做了工，并且是建立在基督在过去所完成的工作的基础之上的。*神的灵运行，父神说话，于是光就产生了。*

于是人就得以“出死入生。”*从上头来的重生成就了，而且完全是建立在神的儿子在各各他所完成的工作的基础之上。*

那个提供给堕落人类的救恩既是白白的，又是与个人的行为无关的，但是，神的儿子要促成这个救恩，就绝对不是白白的，更不是无需付出行动的。神的儿子为要提供这个救恩，付出了代替性的巨大牺牲—而且是以自己为祭物；从而堕落的人类所需要做的只是单单接受神的儿子所提供的，此外人类就再不能做什么了。

堕落的人类是不能够把自己从那个毁坏的状态里面解脱出来的，正如当初的被毁灭的物质界那样的无能为力。神的介入（神亲自的参与）在这两个领域都是绝对必须的。过去如此，今日仍然如此！

事实上，先前的恢复工作乃是为后来的恢复工作设立了一个模式。*这是神做事的不可改变的模式，永远在创世记开篇的几节经文里面就设定了的。*人类，作为神后续的创造物，**必须完全参照那个已经设立起来的模式来得着恢复。**

请留意以弗所书 2:8里面所说的“这并不是出于自己”和提多书 3:5里面所说的“并不是因我们自己所行的义。”两者都指出，人类在那关乎永恒救恩的事情上面，是完全不能够贡献什么行为的。那件事已经被人完成了；代价已经被人付上了。当基督在十字架上面喊出“成了”（约翰福音 19:30）的时候，他宣告的是那个救赎工作的完成，而且是他自己一个人所做成的，也只有他能够做成。

约翰福音 19:30当中的“成了”这两个字，是从希腊文里面的一个字翻译过来的一帖帖雷思台*Tetelestai*。这个字在这里用的是完成时态，更精确的翻译是，“事情已经被完成了，”或者“事情已经全部结束了。”言下之意是，在这个时刻，所有的涉及到救赎的工作都已经被完成了。再没有留下来什么事情需要去做了。因此之故，基督喊完这一声之后的瞬间，“便低下头，将灵魂交付神了。”

希腊文语法当中的完成时态，乃是指一个过去所完成了的行动，其结果延伸到现在，并且仍然以那种完成了的状态存留于今天。以弗所书二章8节里面同样用的是这个完成时态。在那关乎得救之人今日的光景方面，经文说：“你们得救是本乎恩…”；直译是，“靠着恩典你们已经被拯救了…”。这个人是在过去的某个时间被拯救的，而那个与拯救相关的行动之结果则延伸到现在，并且仍然以那种完成了的状态存留于今天。

得救的人今天就拥有了一个救恩，而所有与这个救恩相关的一切行动都已经过去就有人替他完成了。圣灵根据基督在过去所成就的工作，已经动了善工。圣灵已经把生命的气息吹入那先前毫无生气的人里面，而圣灵之所以那个这么做，都是建基于基督先前在各各他所成就的事工。

也就是说，得救的人现在就拥有救恩，乃是完全借助于先前的神的介入所成就的，与此救恩相关的一切行动都在过去完成了，其结果延伸到现在，并且仍然以那种完成了的状态存留于今天。而这个工作，也就是过去由神的介入所成就的工作——不论是基督在各各他所成就的事工，还是圣灵将生命气息吹入灵里死亡的人内——不仅仅是那尚未得救的人毫无能力参与的，而且也是一个得救了的人所无法改变、添加，或者删减的任何东西的。

在这整个的领域里面，人类是全然无能为力的。这件事情，就如同先知约拿在自己被从海里得拯救之前的瞬间所发的感叹：“救恩出于耶和华”（约拿书 2:9下半句）。

人类所能够做的，只能是*单单接受那已经成就了的*。故此，圣经又明确地指出：

“当信主耶稣 [亦即，把你的信心，倚靠，全部放在耶稣身上，因为他已经替你完成了所有的事工]，你和你一家都必得救”（使徒行传 16:31）。

救恩

一灵与魂

圣经是一本关于救恩的书；而关乎这个救恩的基本的不可改变的教导，在圣经一开始的时候就出现了，并且也就同时将救恩的目标启示出来了。

创世记第一章里面，那位无所不知的智慧的神就设立了一个不能更改的方式，是他用来恢复一个被毁坏的创造界的。这个恢复性的工作乃是遵照一个特殊的模式，而且整个事工的完成都是借助于神圣介入。就在最初的时候，在这个不可改变的模式设立的时候，神就启示出来：接下来的任何被毁坏的创造物，必需如何得着恢复。这种恢复必须是遵照一定的顺序，完全借助神的介入，而且会跨越六天（六千年）的时间。

因此，如果我们想要对救恩的基要真理有正确的认识，*必须从创世记开始入手*。如果所有那些坚持错谬观点的人都是从创世记第一章开始，照着神起初所设立的方式来理解被毁事物的恢复程序，就不会犯下那各种各样的解经错误了。是的，如果

人人都能够正确地来解释圣经，并坚持这么做，*就不会有一丝一毫的错谬出现了。绝对是这样！*

如果我们继续沿着救恩这个思路走下去，进到更深入的层次，就会发现上文所说的不仅仅适用于*灵的得救*，还*同样适用于魂的得救*。按照起初那个根基性的框架，*灵的得救*（也就是信徒今日所拥有的救恩）是在创世记的六天当中的第一天就实现了的；但是*魂的得救*（那个在基督徒信心的旅程之尽头才实现的救恩，或者说那个作为信心之目标的救恩 [彼得前书 1:5, 9]）却是一个持续的过程，而且要等到六日结束之后的第七天才实现的。

这就是说，早在圣经启示的最开头，在创世记1:1到2:3的经文当中，那个关乎整个人（灵和魂）的救恩的不可改变的基本要素就已经被设立了。如果一个人想要从正确的角度和视野来认识救恩，不犯一丁点的错误，他必须从这里开始。就是在这里——也只有在这里——我们才能够看到那个不可改变的根基，经由它设立出一些不可改变的基本要素，这些都是上帝启示的最开始就摆放好了的。

灵的得救

按照希伯来书 4:12所启示的，人的魂与灵之间是有一个分界的。其实这个教训与创世记开篇的几节圣经是遥相呼应的（有关这一个分割，也可以从希伯来书这节圣经前面的段落看出一些端倪，亦即涉及到那个摆在“神的子民”面前的“安息” [4节， 9节]）。神的灵在创世记1:2后半句运行，而且神在创世记1:3说话。对照于人的救恩，就是在这个节骨眼上（创世记开篇的那个根基性的预表type所显示的），在人的魂与人的灵之间出现了一个分隔（发生在本体antitype当中的）。

在预表当中，神的灵运行，父神说话，于是就有了光。创世记第一章2至3节里面，三位一体的神那个起初的行动，使得当初被毁灭的物质的创造界得着了恢复。在那个行动当中，圣父，圣子，和圣灵都一同参与——圣灵运行，父神说话，而接着我们知道，凡被造的，没有一样不是藉著圣子造的（约翰福音 1:3）。

在“本体”当中，在关乎人的救恩经历的那个框架里面，事情是一模一样的。这里同样是需要三位一体的神的联合行动，因为在创世记的记载当中，神就是如此来恢复一个被毁的创造界的，那里所设立的不可改变的模式，必然成为日后的参照。于是，正如在预表里面那样，在“本体”里面也是外甥打灯笼——照旧一神的灵运行，父神说话，于是光就产生了。

一切都是建立在圣子在各各他所成就的事工之基础上的。圣灵的运行和父神的说话两者都是建基于那差不多两千年前所发生的事件。当圣子耶稣在十字架上面高喊，“成了 [直译是，事情已经被做成了]”（约翰福音 19:30; 并参见 路加福音 23:46），他所说的意思是非常清楚的；而且，当神的话语启示说，我们的救恩是来自于神，是完全建基于圣子已成就的事工，神的话语也是明明白白，毫不含糊的。

人类的始祖亚当在伊甸园里犯了罪，他在灵里就死了；而当一个未蒙重生的人，“死在过犯罪恶当中”（以弗所书 2:1），活过来的时候，他也是 *在灵里* 活过来的。圣灵的运行（创世记 1:2）和父神的说话（创世记 1:3）是同时间发生的事情，两者一起使得被毁灭的创造界得着恢复。同样的，在一个未得救的人身上，圣灵也是借着神所默示的话语来有效的完成那个超自然的工作。就在这个时刻——借着神的吹气——生命就进入到那先前无生命的人里面了。神对着死了的人吹气（圣灵借着神所默示的话语，根据圣子所成就的事工），那个人就“成了有灵的活人 [‘活过来了’]”（以弗所书 2:1, 5）。

就在这个时刻，光就从“黑暗里面照了出来”（哥林多后书 4:6），于是在光和暗之间就出现了一个分隔（创世记 1:4），并且，黑暗不能够接受，不能够理解光，或者说不能够胜过光（约翰福音 1:5; 参见 哥林多前书 2:14）。

就是在这个时刻，人的灵与他的魂之间出现了分割。我们知道，一个未得救的人，其“灵”是 *死的*。它是那个彻底堕落的人的一部分，那个人有的只不过是“取死的身体，”那里面“毫无良善”存在（罗马书 7:18, 24）。当神的灵运行，借助于神所默示的圣经，人的灵就活了过来，并与此同时与他的魂分离了。

而那个“魂”仍然是处在黑暗的领域，这就是为什么圣经说“属血气 [希腊文，

苏曲可斯 *psuchikos*，‘属魂的’] 的人不领会神圣灵的事”（哥林多前书 2:14）。那个还处在黑暗里面的事物，对于那已经“出黑暗入光明”的事物，是无法接受和理解的。在这黑暗和光明两者之间有一条神所设立的分界线，而且是不可逾越的（参见 路加福音 16:26）。

（值得注意的是，以上所述其实为我们提供了一部分根本性的原因，可以用来解释：为什么在那个本乎恩的救赎的当中，是不可能包括“尊主为大”这个因素的？因为属魂的人根本就不会愿意让基督来成为他生命的主人。）

魂的得救

上文所述的乃是神用来拯救“灵”的程序，而这个“灵”乃是因着亚当的犯罪而落入到那个堕落之状态的。而这个灵被解救之后，它就再一次的可以与神沟通了。这个人也就从此可以领受属灵的事情了，并且，神的灵可以逐渐的开始在这个人里面做更新转变的工作，使得他最终能够被救赎，以至于在那六天之后（也就是六千年之后），可以取得神所命定的地位（译者注：即在千禧年里面的职位）。

在创世记第一章的那个预表的框架之下，这是其中一开始就预示出来的。这件事也是必须在最初的时候被提起，因为人必须先活过来—他必须先“出死入生”—此后才能够有其它的事件在这个恢复的程序里面出现。

因此，这是在创世记那个六天的一开头就预示出来的。神要使用这六天（预示的是六千年的人类历史），照着他所设立的模式，把人类彻底地完全地恢复—灵与魂与身体都得着恢复（参见 帖撒罗尼迦前书 5:23）。

神之要完全恢复人，其工作乃是遵循了创世记第一章里面那个恢复物质界的模式。让我简单地为您解析一下神作工的模式，请留意三件事：

- 1) 这完全恢复之程序是从哪里开始的（如前面所提的，第一天）
- 2) 接下来的每一天发生了什么事情（第二天到第六天）
- 3) 这整个的恢复程序是朝那个方向前进的（第七天，安息日，紧跟在六个工

作日之后的安息的日子)

如果用预表与本体的这个框架来看一本体乃是关乎人的救赎—预表当中的第一天所发生的事件乃是关乎人的灵的得救，而预表当中第二天至第六天所发生的事件乃是关乎人的魂的得救，而所有这六天所启示出来的真理，都是指向那个第七天。

灵的得救乃是一个瞬间发生的事情，也就是一个人“出死入生”的时刻，但是魂的得救并不是这样的。后者乃是一个循序渐进的过程。这个过程的起点是一个人在灵里面活过来的时刻，但它的完成却不是一蹴而就的，乃是要等到那个六天的恢复工作所预示的历史阶段结束的时候才能够最终完成和实现—也就是六千年的恢复工作以后。

(这里所提到的魂的救恩乃是与基督的审判台有关的，而这个审判是在当今这个时代的末期发生—亦即在第六天的后期，也就是六千年的末期。在那个审判台的地方—而不是在此之前—一个人的魂或者是魂生命的得救还是丧失将会显明出来，他或许是实现了自己魂的救恩，或许是没有能够实现魂的得救。)

在本体里面的灵的救恩的完成，乃是全然照着创世记第一天当中的预表而复制得来的。既然如此，很明显的，魂的救恩也必将会参照第二天至第六天的预表当中的事件而成就。所以我们可以用同样的方式来以经解经，对救恩达成完整的认识。魂的救恩所遵循的模式及其步骤，必须是与灵的救恩同样的与预表取得一致。在这个意义上(即本体要跟随预表)并没有什么区别。

现在让我们仔细地来看一下第二天到第六天所发生的关乎物质界的恢复的那些事件。创世记里面这个物质的创造界的恢复过程，可以成为我们的指引，使我们知道神今天在那个毁坏了的人类当中所持续进行的恢复工作，将是按照怎样的模式。比如说，神当今这个恢复工程的整体蓝图会是怎么样的？他需要完成哪些步骤？神又是如何使一位“灵得救”的人实现魂之救赎的？

创世记第二天与第三天的事件(如同第一天的事件)是与分隔有关的。第二天

神在水与水之间制造了一个分界（创世记 1:6-8），而在第三天神在干地（并其上的植物）与海水之间制造了一个分界（9-13节）

而第四天到第六天的诸多事件则属于另一个单元，用来描绘那些在上文的分界形成之后的事情。在第四天神把光体放在天上用来普照大地（14-19节），在第五天他创造了鸟类，使它们翱翔在地面之上，又创造了海洋生物，使它们能够潜入大海的深处（20-23节），而在第六天，神创造了陆上的动物，包括一些庞大的生物，使它们在地上悠闲漫步（24, 25节）。

正如前面已经说过的，神在创世记里面对物质的创造界的恢复工作，作为一个整体，乃是预示着神今天在人类当中的恢复（即救赎）工作的整体。当一个人“*出死入生*”之后，在他的灵与魂之间就有了分界—完全是由神的介入造成—接下来，这个得救的人就处于一个特别的位置和状态，需要继续借助神的工作来达成其魂的得救。这个工作只能是、而且必须是借助于神的工作来完成。正是通过这个持续的神圣的工作，神对于人的这个的恢复工程，才得以实现。

（人作为物质的被造物，在其灵的救赎上面是*完全被动的* [他是死的，也就不能够做什么事]；然而，人作为物质的被造物 [“地就生出…”]，在其魂的救赎上面却必须是*主动的* [他已经拥有了灵生命，使得他能够在属灵的领域里面活动和做事。] 不过，正如那个物质的创造界的恢复过程，人的整个的救恩程序 [灵与魂，以及最终的身体得救] 都是借助于神的工作。“救恩出于耶和华” [约拿书 2:9]。)

创世记第一章的前三天所发生的事件，所对应的是一个基督徒的属灵生活和成长的基础性的领域，或说基要真理方面的知识。第一天所发生的事件对应的是魂与灵之间的分割，乃是因着新生命的赐予。而第二天与第三天所发生的诸事件对应的是，当一个人开始在他的新生命的框架里面逐渐成长的时候（这个新生命是第一天得着的），所要面对的分割和区别。他必须学会区分魂方面的与灵方面的事物，并且那些关乎：属灵与属魂（属血气的），犹太人，外邦人，以及基督徒，历史上的诸般时代，等等之类的道理和知识。

只有当一个人学会了这些分割和区别之后，也就是那些由第二天和第三天所发

生的事件预示出来的道理，他才有资格继续前行，进入到那些由第四天到第六天所发生的事件所预示出来的真理中去。在这后三天当中，光重新被恢复到太阳和月亮里面（第四天，14-19节）；海洋生物和空中的飞鸟被创造出来（第五天，20-23节）；然后神创造了那些在地上漫步的动物，接下来是人类的被创造（第六天，24-27节）。

三位一体的神在这后三天的工作中所描绘的事件，乃是对应于本体当中那些超越了基要真理之上的教训。当一位信徒“出死入生”并且领受了基要真理的教导（第一到第三天）之后—他的属灵生命已经成长到了一个地步—他就可以来学习和领会神话语当中那些更深奥的属灵真理。他就可以来明白那些借着创世记第一章第四到第六天的事件所预示出来的诸般真理了。

这样的一位基督徒就能够开始将他的生命航船的撑杆更深地插入到神话语的河道当中了，以便竭力前往以至于汲取更多的宝藏。他就能够在研读神话语的时候，正确地理解其中的奥妙，因为有天上的光在指引他。他就能够，如同圣经所描述的，“必如鹰展翅上腾；…奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”他在探寻高处的时候，如鹰展翅上腾；或者在他探究神话语的深奥之处时，如同海洋生物那样潜入水底巡游；而在他漫步于神话语的花园的时候，就如同陆上动物那样的悠哉悠哉。

基督徒的成熟与其属灵上的得胜—能够导致魂的得救—是手牵着手同行的。而神在整整六天当中的一切的恢复工作，都是朝向前方的，也就是对准了第七天。在那里，有一个安息日的安息，正在等待着神的百姓。

经文索引

(以下页码乃英文原著中的数字，与中文译本稍有出入，不过仅仅在 1-2 页误差范围内)

创世记

1:1, 2	5
1:1-2:3	47
1:2	9, 27
1:2, 3	6, 7
	44, 47, 48
1:4	8
1:6-19	50
1:14-25	51
1:24-27	52
1:26-28	6, 9
2:7	8, 13, 27, 43
2:21-24	10
3, 4 章	13
3:1ff	6
3:5-19	9
3:21	11, 12
4:10	13
22 章	13
22:2, 3	14
22:4, 8-14	15
22:5, 10-13	16
22:8	20
24 章	34
24:3, 4	35

出埃及记

4:22	12
11, 12 章	19
11:4	18
11:4-7	17
12 章	13, 22
12:3-7	29
12:3-7, 12, 13, 22	17
27:1-8	23
30:18-21	23

民数记

20:5	21
21:5-9	21, 29
21:7-9	22

路得记

3:2, 8	18
--------	----

撒母耳记上

17:47	34
-------	----

撒母耳记下

1:10	35
------	----

历代志下

3:1	15
-----	----

诗篇

78:17, 18	21
78:18	22
103:19	5

以赛亚书

14:12-17	5, 9
40:31	52
53:5, 6, 12	27

耶利米书

4:23-28	9
---------	---

以西结书

28:14-16	5, 9
37:1	27

但以理书

4:17, 25	33
7:14	33

何西阿书

5:15-6-2	3
----------	---

约珥书

2:27	3
------	---

约拿书

2:9	4, 12
	28, 46, 51

撒迦利亚书

3:3-5	11
-------	----

马太福音

3:11, 12	18
13:3-9, 18-23	37
13:33	32
13:38	12
15:24	20
23:1, 17-19	40
23:37-39	20
25:6-12	18
25:14	31
25:14-30	37
25:19-30	34
26:39, 42, 44	16
27:25	20
27:36, 45, 46	16
27:50	26
27:54, 55	16

马可福音

15:37	26
-------	----

路加福音

6:46	49
13:33	20
16:26	8, 48
18:8	33, 36, 37
19:12	33
19:13	31
19:15-26	34
23:46	7, 26, 48
24:27, 44	10

约翰福音

1:3	47
1:3, 9	6
1:5	7, 8, 48
1:11	20
1:29-36	15
3:3, 14, 15	30
3:16	2, 19
4:22	18
4:24	20
5:24	13, 26, 28
9:5	6
10:17, 18	27
12:32, 33	21
15:1-8	37
19:30	1, 7, 26
	27, 45, 48

使徒行传		以弗所书		9:27	19
2:14-36	3	2:1	7, 8, 13	11:6	23
2:23, 36	20	.....	26, 28, 43	12:2	16
2:37, 38	2, 4	2:1, 5	48	12:5-8	31
2:38	3	2:1, 15	27	12:5-11	40
3:17	20	2:8	27	12:24	13
4:10	20	.....	44, 45		
5:28-30	20	2:8, 9	1, 17, 43	雅各书	
7:52	20	2:8-10	25	2:14-26	37
16:30	3	2:13-15	2		
16:30, 31	1, 2	4:11-13	31	彼得前书	
.....	23, 24	4:11, 14	32	1:5, 9	47
16:31	46	6:10	34	1:18, 19	11
				2:1, 2, 12-14	30
罗马书		帖撒罗尼迦前书		2:24	16
4:24, 25	11	5:23	49		
5:12-18	11			约翰一书	
5:14	16	提摩太前书		2:12-14	30
6:23	16	2:14	10		
7:18, 24	8, 48	6:12	35, 36	启示录	
8:20-22	9			1:15	23
12:2	31	提摩太后书		2, 3 章	37
		3:16	8	3:14	33
哥林多前书		3:16, 17	40	3:14-21	32
2:14	8			3:15-17	37
.....	36, 48	提多书		3:18-21	41
5:7	19, 30	3:5	43, 44	4:10	35
6:19	27			12:4, 9	33
10:9	22	希伯来书		19:11-16	33
12:12-27	10	1:6	12	19:12	35
15:3	4, 26	2:1-5	37	20:1-6	33
15:45-47	23	2:5	35		
		4:4, 9, 12	47		
哥林多后书		4:12	8		
4:6	7, 8, 48	5:12-14	30		
5:17	2, 27	9:22	12		
5:18-21	11	9:26	16		
5:21	10, 16, 27				

封底

圣灵之所以会将生命气息吹入无生命的人，是建基于基督替人类所成就的工作。而一个未蒙拯救的人所能够做的，只是接受那已经替他做好了。除此之外，对于救恩这件事，**我们再没有什么需要考量的因素了。**

当基督在十字架上，快要断气的时候，想到自己就要完成的使命，就“大声”喊出了一个字——**帖帖雷思台Tetelestai**——在中文圣经里面被翻译为“成了”（约翰福音 19:30; 参见 马太福音 27:50; 马可福音 15:37; 路加福音 23:46）。他所使用的希腊文中的字是希腊文的动词**帖雷哦teleo**的完成时态，其原意是“使事情结束，使得完成。”这个字在完成时态时更精确的表达和翻译是，“事情已经被完成了，”或者“事情已经全部结束了。”

基督在约翰福音19:30所指的乃是他救赎的工作。他所使用的完成时态指的是在过去所完成了的行动，其结果延伸到现在并且仍然以那种完成了的状态存留于今天。在那个基督大声呼喊的时刻，宣告他的工作之完成，于是就再没有理由使他的死亡过程延续下去了。那只逾越节的羔羊已经流出了宝血，上帝也已经“将众人的罪孽都归到他身上”了（以赛亚书 53:5, 6, 12; 参见 哥林多后书 5:21）。因此，在那个时刻，基督“便低下头，将灵魂交付神了 [直译是，参照其它的福音书的记载，‘他呼出了气，’亦即，他辞世了，自愿放弃了自己的生命]”（约翰福音 10:17, 18; 19:30）。

信主的人之所以是靠着恩典和信心而得救的，单单是因为基督大声喊叫的时候所指明的，“**成了，帖帖雷思台Tetelestai。**”以弗所书二章8节里面的“你们得救 [直译是，‘你们已经被拯救’]”——“因为靠着恩典你们已经被拯救了…”——同样是来自希腊文原文的完成时态翻译过来的。那里所指的，如同**帖帖雷思台Tetelestai**，乃是一个过去所完成了的行动，其结果延伸到现在并且仍然以那种完成了的状态存留于今天。

当一个人信靠了主耶稣基督的那个时刻（将他的信心，倚靠，放在基督身上，亦即，凭信心接受基督已经替他完成了的工作），圣灵就**将生命的气息吹入这个人里面**，并且，**圣灵还会在他里面居住**（参见 创世记 1:2b; 2:7; 以西结书 37:1; 哥林多前书 6:19）。从而，这个“出死入生”的人就成为了**在基督里**“新造的人，”成为了那位“一个新人”的一部分（哥林多后书 5:17; 以弗所书 2:1, 15）。