

约翰·A·丹尼尔的著作

1. 顺服（上帝的权威渠道,也是唯一的途径）
通往神国之路。
2. 基督徒的终点赛跑（获得王位的资格）。
3. 帐幕是基督的预表。
4. 末世属灵祷告方式（立约祷告,立下立竿见影的效果）。
5. 耶稣基督,上帝赐予人类的特殊恩典。

版权所有 © 2003 年 5 月 John A. Daniel。

经文引自《圣经》钦定版（詹姆斯国王钦定本）。

本书是上帝特别恩典的馈赠,免费赠送,不得出售。

介绍

基督教界超过百分之九十的人并不知道,创造地球及其上的一切,以及随后按着神的形象创造人类,并赋予他们繁衍增多、遍满地面、治理这地、管理万物的伟大使命,都是通过神藉着那诫命所设立的圣约实现的。同样,即使在基督徒群体中,绝大多数人每次看到彩虹出现在云层中都会赞叹不已,却无法解释它所代表的意义。为什么神在以赛亚书51章2节中告诉以色列和教会要仰望你们的祖宗亚伯拉罕和生你们的撒拉,却忽略了像塞特、玛土撒拉和挪亚这样不仅是亚伯拉罕的祖先,而且也与神同行的人呢?摩西在摩押地临终前劝勉以色列人时,也敦促他们遵守神的圣约,这样他们所做的一切都会兴盛。

他继续说道:“从各支派的首领、长老、官长,以及以色列所有的男丁、孩童、妻子,还有营中的寄居者,以及砍柴挑水的,今日都要站在耶和华你们的神面前。”令人惊奇的是,摩西是如何得到启示,提到营中那位已被任命为他们砍柴挑水的寄居者的呢?当时并没有这样的事发生。许多人,包括许多基督徒,并不知道婚姻是上帝、男人和女人之间的盟约。因此,他们将婚姻局限于两个人之间的关系,认为只要一方不再感兴趣,就可以轻易解除。你知道吗?离婚是魔鬼利用人设立的,因此在上帝面前是一种极大的罪过。这种无知,或者说这种对神圣盟约制度的蔑视,已经摧毁了无数家庭,导致许多孩子不仅成为单亲父母,还沦为瘾君子、拉客仔、罪犯、妓女等等。世上谁会相信耶稣不是为世人祷告,而是为祂的盟约弟兄姐妹以及那些将通过他们接受福音的人祷告呢?这听起来匪夷所思,但却是事实。

上帝藉着圣灵的引导,指示我揭开这些奥秘,并将它们记录下来,向所有基督徒,乃至全世界,展现上帝在这八个字母的词语“圣约”中所蕴含的奥秘。阅读本书,你将亲眼目睹那些令你震惊的奥秘,并让你不禁思考,愚昧的人类究竟将走向何方。

约翰·A·丹尼尔

致谢

我衷心感谢以下人士,感谢他们在本书的写作和出版过程中给予我的支持,也感谢他们对本工和圣经培训学院发展的支持。首先,我要感谢上帝赐予我挚爱的妻子玛丽·布莱辛斯·丹尼尔,她如同我的珍宝,完美地实现了上帝让我们结合的旨意成为我的贤内助和立约伴侣。此外,我还要特别感谢我可爱又顺服的孩子们:提摩太·约翰·丹尼尔、本杰明·塞缪尔·丹尼尔和大卫·约瑟夫·丹尼尔,他们为我与黑暗势力争战的祷告和给予我的精神支持,一直是我莫大的激励。

我感谢上帝赐予我独生子约书亚·N·塞缪尔,他如同圣经中的约书亚一样,在摩西的带领下忠心事奉上帝,如今也同样忠心地跟随我。我也不会忘记所有牧师和弟兄姐妹们给予我的坚定支持,特别是摩西·P·阿莫斯一家、以色列·亚伦一家、詹姆斯·丹尼尔、约瑟夫·阿古姐妹,以及身在美国新泽西州的露丝·恩迪迪亚玛卡·菲利普斯姐妹。

最后,我感谢上帝,感谢这些家庭对我们展现的道义支持、关心和爱,他们是:约翰·奥科利王子夫妇及其家人、恩戈齐·简·奥科利夫人及其家人、洛坦纳·奥科利律师及其家人、奥凯齐·丹尼尔·阿索穆加先生及其家人、退休律师(Compol)。

约翰·奥孔科沃及其家人。我恳求仁慈的主,祂说:“凡祝福你的,我必祝福他。”求祂祝福这些器皿,使他们在一切努力中都能成功,并使他们都能真正悔改,从而在耶稣基督的大能名下承受永生。阿门。

内容

1. 盟约就是神的生活和他所说的语言。
2. 一些神圣的盟约是人为的或横向的已连接。
3. 雅各与他儿子们立约的关系
示剑人所造的,以及以色列人与基遍人所造的。
4. 一些人类或横向契约受到神圣的保护或惩罚。
5. 与秘密组织订立契约的后果
邪教或社团,或违背上帝旨意及解决方案。
6. 上帝与以色列所立的约,以及上帝立大卫为他们的第二位也是最后一位君王。
7. 夫妻二人缔结婚姻盟约
上帝作为立约者。
8. 婚姻盟约中夫妻彼此的义务。
9. 盟约开启知识之门。
10. 我们主耶稣基督与祂教会所立的约。
11. 门徒或圣徒在与我们主耶稣基督立约的关系中彼此应尽的责任。
12. 团契,在盟约伙伴中行在光明中的益处。

第一章

圣约是神所活出的生命和他所说的语言

凡求告主名的,就必得救。然而,人未曾信他,怎能求告他呢?未曾听见他,怎能信他呢?没有传道的,怎能听见呢?若没有奉差遣,怎能传道呢?如经上所记:“报福音、传喜信的人,他们的脚踪何等佳美!”(罗马书 10:13-15)

这是使徒保罗在写给罗马人的信中描述以色列属灵状况时所作的陈述或教导。为什么以以色列为例呢?因为当时世界其他地方的教会,也就是外邦教会,都认为以色列人不仅认识他们的神,而且用心灵和诚实敬拜祂。

但保罗身为犹太人,作为外邦人的使徒,蒙神使用,弥合犹太人和外邦人之间的属灵鸿沟。他写信告诉外邦教会,以色列人虽然对神充满热忱(他在同一章1-3节中可以作证),但这热忱并非出于对神的认识。保罗所说的认识是什么呢?正是对神自身公义的认识,他们因着对摩西律法的顽固执己见,而没有顺服这认识。同样,我也想借用约翰福音第四章中主耶稣与撒玛利亚妇人的对话,来描述全世界信徒属灵状况的贫乏。

耶稣对她说:“去叫你的丈夫,然后到这里来。”妇人回答说:“我没有丈夫。”耶稣说:“你说得对,我没有丈夫。因为你已经有五个丈夫了,你现在有的也不是你的丈夫。你说的是真的。”(约翰福音 4:16-18)

这位撒玛利亚妇人在精神上代表了基督教世界中的假信徒。

我为什么这么说呢?答案很简单。撒玛利亚是以色列十二支派中的十个支派的首府,上帝通过先知亚希雅在列王纪上第11章和第12章中的预言,将这十个支派赐给所罗门王的仆人尼八的儿子耶罗波安来统治。

他们的王耶罗波安不仅在以色列引入了偶像崇拜,而且为了不让自己的追随者倒向犹太王罗波安(当时罗波安以耶路撒冷为都城,耶路撒冷才是真正的敬拜中心),他竟然在以色列设立了两处假神庙,导致以色列人背弃了神的约。一处建在伯特利,另一处建在但。他还任命非利未子孙的卑贱之人担任祭司,在这些地方供职。如今,许多神的仆人也效仿他们的做法,为了不失去信徒,或为了让信徒人数增多,他们设立许多分会,并任命一些缺乏经验的牧师来管理。这些无知的牧师不断将灵魂引向地狱,因为他们没有圣灵的恩膏。撒玛利亚这个名字也意味着守望山,而女人在属灵意义上代表教会。这表明,这座山原本应该是神的儿女们敬拜耶和華的地方,如今却变成了祭祀偶像的山。这就是为什么耶稣说现在是时候停止在那里敬拜他了。她曾有过五个丈夫,而现在的第六个男人并非她的丈夫,这表明这个女人是一个极其淫乱的女人,也是一个背约者。一个拥有十二个支派的国家,其中十个支派都受撒旦或谎言的控制,这表明如今基督教界普遍存在着欺骗或撒旦的影响。如果换算成百分比,大约是83.3%。

在耶路撒冷留下的16.7%的人中,可以说他们真正敬拜神,但只有10%的人真正信守神的约,正如以赛亚书6:11-13和阿摩司书5:3所记载的,神说祂的子民中只有十分之一不会被毁灭。其余6.7%的人仍然沉迷于虚假或欺骗,因为他们和其余83.3%的人一样,总共有90%的人没有与神建立盟约关系;即使他们曾经立约,也要么违背了盟约,要么没有遵守。这是因为,就像撒玛利亚妇人一样,尽管她与第六个男人同居,却因奸淫而失去了夫妻间真爱的滋味;同样,全世界绝大多数信徒,尽管辗转于不同的教派之间,却完全失去了对真正敬拜的理解。主耶稣在约翰福音4章23-24节告诉撒玛利亚妇人,神所寻求的,就是用心灵和诚实敬拜神。只有那些不仅与神立约,而且持守盟约的人,才能做到这一点。基督教会目前面临的问题是,绝大多数的牧师只关心如何吸引更多的人,无论他们是否已经信主,来充实他们的教会或事工,却不教导会众真正的敬拜是什么。正如保罗所说,许多这样的牧师或传道并非真正受神的差遣,因为他们没有与神立约,所以无法教导那些不认识神的人新约的教导。新约的教导是:随着主耶稣的降临,以及祂的死和复活,圣殿敬拜或有组织的仪式敬拜已经结束。因此,他们没有分别为圣,无法传讲真理,使整个基督教界都能听到并相信主耶稣的福音。

妇人,你当信我,时候将到,你们拜父,既不在这座山上,也不在耶路撒冷。时候将到,现在就是了,那真正拜父的,要用心灵和诚实拜他,因为父要这样的人拜他。(约翰福音 4:21-23)

如果我们重新审视保罗的这句话:“他们怎能信他呢?他们没有听见他。”我们会明白,这并非意味着犹太人没有听说过主耶稣。毕竟,他们亲眼见过他降临、传道、被钉十字架、复活和升天。他们也见证了其他使徒所传讲的救恩是藉着他的名而得的。他们所没有听到的是,唯有相信主耶稣基督才能赢得神的义,而不是遵守摩西律法,例如割礼等等。

因此,正如保罗作为公义的使徒,带领外邦教会接受心灵的割礼,以此来保守神的义一样,我也以同样的方式把自己献给神,成为祂的立约伙伴,被祂的灵使用,将神在这个被称为“圣约”的词语中所揭示的奥秘生命带给全世界,特别是基督教界。

这就是基督教界绝大多数人所不知道的秘密,它会导致他们像诗篇作者所说的那样,在人们常说的圣徒被提中被聚集到主那里。

求你召集我的圣民到我这里来,就是那些用祭物与我立约的人。诸天要述说他的公义,因为神自己就是审判者。(诗篇 50:5-6)

神藉着亚萨的诗篇宣告,祂的圣徒应当聚集到祂那里。为了避免混淆究竟谁应当被聚集,祂明确指出,聚集的对象是那些与神立约,甘愿献上自己的血或肉作为赎价,以赎回他们灵魂之躯的人。神必使诸天向这群圣徒彰显祂的公义。

因此,“盟约”一词源于希伯来语 beriyth,发音为 ber-eeth,意为契约、联盟、盟约;而其希腊语形式为 diathk,发音为 dee-ath-ay-kay,意为安排,即契约、遗嘱。根据《钱伯斯词典》,盟约指的是相互协议(交换的、互惠的、给予和接受的、共同的、共同的、两个或多个群体共享的),包含该协议的书面文件,上帝与个人或民族之间订立的协议,一种安排,一份遗嘱。另一方面,“契约”指的是紧密结合、紧密聚集、不分散的联盟、条约或联合。“联盟”也指联盟或结盟,由联盟联合起来的民族或国家。根据《纳尔逊新图解圣经词典》,盟约指的是两个人或两个团体之间达成的协议,其中包含彼此的承诺。根据圣地亚哥伯特利神学院旧约和希伯来语教授、本圣经词典总编辑罗纳德·F·杨布拉德的思想,希伯来语中“盟约”一词可能意味着“中间性”,强调关系的本质是所有盟约的基础。生命从各个方面来说意味着活着的状态、有意识的存在、有生命或无生命的存在、动植物活动的总和、这种状态的延续或进程、持续存在、活动、任何事物的活力或有效性、灵魂与肉体的结合、出生到死亡的时期、职业生涯、当前的生存状态、生活方式、社会地位、社会活力、人类事务、人生叙事、传记、永恒的幸福、活力原则、持续存在所依赖的事物等等。《钱伯斯词典》将语言描述为人类的言语、各种各样的言语或词语和习语,尤其指一个民族的言语、表达方式、措辞、任何表达思想或情感的方式、一个人工的符号和象征系统,以及用于形成可理解交流的规则。

为了解释本章,“盟约即上帝的生活方式和祂所说的语言”可以用一句话概括,意思是说,这是上帝与祂的子民之间达成的一种相互协议,这些子民拥有相同的生活方式或经历,以及相同的表达方式,这种表达方式是而非协议成员无法获得的。这也表明,这个子民将拥有一些特定的标志和象征。这意味着,上帝的生活方式和祂所说的语言只能启示给那些通过这种被称为盟约的纽带,同意过同样生活、说同样语言的子民。

本书中,我可以将与人类相关的盟约定义为“横向盟约”。这类盟约要么存在于平等者之间,要么存在于地位高低者之间。然而,也存在一些神圣的盟约,我将其称为“纵向盟约”。这类盟约总是存在于地位高低者之间。上帝与其子民之间的盟约是上帝在圣经中设立的最重要的真理之一。从圣经的角度来看,盟约的意义远不止于合同或简单的协议。为什么呢?原因很简单:合同总是有终止日期,而盟约是永恒的协议,除非死亡,否则不会终止。而且在大多数情况下,死亡并不能终止盟约,因为它超越死亡,进入永恒。这就是为什么保罗在写给希伯来人的书中说:

“因为遗嘱存在的地方,立遗嘱的人必须先死。遗嘱只有在人死后才有效,否则,立遗嘱的人活着的时候,遗嘱就毫无效力。”(希伯来书 9:16-17)

“力量”一词在希腊语中是“bbais”,发音为“beb/ -ah-yos”,意思是稳定、牢固、坚定、确定。这进一步证明,盟约在相关当事人去世后仍然稳定或确定。然而,很少有盟约像婚姻那样,会随着任何一方的死亡而终止,正如圣经中所述:“因为妇人有了丈夫,丈夫活着的时候,律法约束她,使她脱离丈夫的律法;丈夫若死了,她就脱离了丈夫的律法。所以,丈夫活着的时候,她若嫁给别的男人,便叫淫妇;丈夫若死了,她就脱离了那律法,她虽然嫁给别的男人,也不是淫妇。”(罗马书 7:2-3)

这里谈论的是夫妻关系。为什么呢?因为“结合”一词与“盟约”含义相同,而这里提到的律法正是将夫妻二人结合的盟约律法。因此,保罗的意思是,只有死亡才能打破这样的盟约或律法。任何一方的死亡都会使活着的人获得自由。

契约与盟约的另一个区别在于,契约通常只涉及人的某一方面,例如某种技能或手艺,而盟约则涵盖人的整个生命。从圣经的角度来看,所有盟约的订立都是通过宰杀一只或多只动物并使其流血来履行的(例如创世记 8:20,创世记 15:9-10,出埃及记 24:5-16)。

(参见耶利米书 34:18-20)。宰杀牲畜并使其流血的重要性在希伯来书中以“立约”一词体现出来,该词被翻译为“缔结盟约”。“立约”一词表明,活物、飞鸟或人的生命被终结,其血被用作立约的血。

因此,在主耶稣降临之前,用动物或鸟类的血来封印旧约和更早的约的做法,象征着耶稣宝血所立的新约,正如这里所看到的。

“这杯是用我的血所立的新约,是为你们流出来的。”(路加福音 22:20)

这鲜血的流淌,是我们所有人一次性救赎的标志和印记。

希伯来书10:1-19中提到的时间。关于神与祂子民所立的约,最引人注目的一点是,神是圣洁、全知、无所不在、全能的,但祂却愿意与软弱、有罪、不完美的人立约。为什么呢?

这是因为,神藉着与人立约,使他们成圣,使他们能像祂一样行事为人。唯有藉着圣约,才能分享神的圣洁。因此,神选择不与天使立约,而是与软弱、有罪、不完美的人立约,最终将他们带入祂圣洁、完美和刚强的国度。神与我立约,并非因为我圣洁或完美,绝非如此;祂与我立约,恰恰是因为我的软弱、有罪、不完美,所以祂决定呼召我,与我立约,使我的不完美得以完善。另一个原因是,祂知道我会顺服祂,所以祂给了我机会来考验我。在旧约中,有很多彼此平等的人立约的例子,但新约清楚地区分了律法之约和应许之约。保罗在写给加拉太人的信中说:

“这些都是比喻:因为这是两个盟约;一个是西奈山的盟约,它使人沦为奴役,就是亚甲。这亚甲就是阿拉伯的西奈山,它对应着如今的耶路撒冷,耶路撒冷和它的子民都沦为奴役。”

但上面的耶路撒冷是自由的,她是我们众人的母亲。”(加拉太书 4:24-26)

保罗谈到这两个“约”,说一个源于“西奈山”,另一个源于“天上的耶路撒冷”。保罗接着描述在西奈山所立的约,也就是律法,说这约导致奴役,带来死亡和定罪(林后3:7-9)。保罗还说,由于人的软弱和罪,这约即使不是不可能,也很难遵守。然而,以弗所书2:12-13中提到的“应许之约”却并非如此。

13人说,

“那时,你们与基督无关,在以色列国民以外,在所应许的诸约上是外人,没有指望,没有神;但如今在基督耶稣里,你们从前远离神,现在靠着基督的血已经与神亲近了。”

这在“天上的耶路撒冷”确立,是上帝的保证,即使人们因罪无法遵守盟约,祂仍会提供救赎。拣选一个子民,藉此诞生我们的救主耶稣,这是上帝与亚当和大卫所立之约的应许,正如这两段经文所示。

“我又要使你和女人彼此为仇;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,你要伤他的脚跟。”(创世记 3:15)

“他要给他起名叫耶稣。他将要伟大,被称为至高者的儿子;主上帝要把他祖先大卫的王位赐给他;他要永远统治雅各家,他的国度永无穷尽。”

(路加福音 1:31-33)

耶稣是女人的第一个后裔,祂击伤了撒旦的头。神与挪亚所立的约,是祂不再用洪水毁灭世界及其居民的承诺(创世记 9:11-12)。在神与亚伯拉罕所立的约中,祂应许因亚伯拉罕的信,赐福给他的后裔(创世记17:6-8)。所有这些应许之约都可以归结为一个恩典之约,这约在耶稣的生平和事工中得以实现。

耶稣的死开启了新约的大门,在这新约之下,我们因着神的恩典和怜悯而称义,而非靠我们人努力遵守律法。耶稣是神与人之间这更美好新约的中保。神与祂子民所立的每一个约都包含三个象征性的原则:

1. 它们都源于上帝(创世记 9:9-10,耶利米书 31:22)。
2. 它们是永恒的,因为设立它们的上帝永远活着(创世记 9:16,创世记 17:13&19,民数记 25:11-13)。
3. 它们都有可见的标志或符号作为纪念(创世记 9:12-15)。

这说明没有人可以对上帝说：“我想和你立约。”

这是因为，由于罪、人性的软弱等等，人无法遵守自己在圣约中的责任。人只能向主许愿并努力遵守，却无法立约，因为没有神，人无法守约。因此，神也被称为“守约者”，因为祂创立了圣约，祂与祂所拣选的人立约，祂履行自己的责任，并赐予人恩典，使人能够遵守圣约中属于人的部分。

除了神与祂子民所立的约是永恒的，因为神本身就是永恒的父，祂永远活着之外，这些约都带有具体的象征或记号，可以帮助我们记住它们。这些象征或记号可以在神的生命中找到，也可以在祂的语言中找到，祂的子民将要按照这些语言生活和说话。这就是我选择将本章命名为“约：神的生命和祂所说的语言”的原因，因为祂与人之间的一切关系都离不开祂的约。除非祂与你立约，否则你无法了解祂的生活方式和祂的语言。

“所以你们要等候我，直到我兴起掳掠的日子，因为我定意要聚集列国，招聚列邦，将我的忿怒，就是我一切的烈怒，倾倒在他们身上；因为我的忿怒之火必吞灭全地。那时，我必使万民用纯洁的语言，好让他们都求告耶和華的名，同心合意地事奉祂。”（西番雅书 3:8-9）

神告诉祂的子民要继续等候祂，因为祂的旨意是，在祂聚集世上列国倾泻祂的忿怒之后，祂会赐给祂的子民一种纯正的语言，使他们不仅呼求耶和華的名，而且同心合意地事奉祂。这纯正的语言不仅是属天的，更是敬拜的语言，绝不能与人的语言混杂。这语言只能启示给那些因着与神立约而耐心等待祂忿怒过去的人。正如亚萨的诗篇所记载，这位曾在圣殿中为约柜敲钹的乐师，在约柜从俄别以东的家迁到耶路撒冷锡安时，也曾为约柜前敲钹。

“在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。但神对恶人说：‘你怎能述说我的律例，口中念我的约呢？你既恨恶训诲，将我的话丢弃在背后。你看见盗贼，就与他同流合污，与奸淫的人一同行淫。你口出恶言，舌头编造诡诈。你坐着毁谤你的弟兄，谗毁你母亲的儿子。’”（诗篇 50:16-20）

上帝毫不犹豫地回应那些持守祂圣约、甘愿舍己顺服祂之人的呼求。当祂拯救他们时，他们便以荣耀祂的名来表达感恩。然而，祂憎恶那些背弃祂话语、妄谈祂圣约的恶人。祂说，他们不仅与盗贼、骗子等为伍，甚至参与奸淫。这里的恶人，不仅指罪人，甚至在自称基督徒的群体中，那些沉溺于这些罪恶行径的人，也被视为上帝所警告的恶人。

停止宣扬他的道,停止欺骗不信的世界,让他们以为自己与上帝立约。

第二章

一些与人类或横向联系相关的神圣盟约

“神圣的”一词在希伯来语中是“这”，发音为thi/-os，意为“像神一样的”、“神性”。但根据《钱伯斯词典》，神圣的还意味着属于神或源于神，神圣的，至高无上的卓越，奇妙的，辉煌的，有先见之明的，具有预兆的等等。“水平的”则意味着与地平线有关的，与地平线平行的，水平的，靠近地平线的，在地平线平面上测量的，同样适用于群体中的所有成员，一项活动的各个方面等等，以及地位或发展阶段相同的不同群体之间的关系等等。我在本章真正想讨论的是上帝与人类或某些特定人群所立的盟约，在这些盟约中，上帝会指定一些人作为其他人的代表。但这些盟约同样适用于人类或该群体的所有成员，正如它适用于他们的代表一样。

神与人类代表亚当立约 神与人类的第一个约是与作为人类代表的亚当立的。在这个约中，神制定了一些原则，亚当和全人类都必须遵守这些原则，才能得到神的应许。这些应许记载在创世记 1:28-29，经文说：

神赐福给他们，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。”神说：“看哪，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们作食物。”

这些承诺可以概括为：(a)生养众多；(b)繁衍增多；(c)遍满地面。

(d) 治理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。(e) 凡遍地上结种子的菜蔬和一切结种子的树上的果子，人都要吃。我特意在(c)“遍满地面”这一项下划线，是为了阐明“遍满地面”一词的奥秘，也是为了向世人展现上帝对我们的爱。“遍满地面”意味着再次充满，完全充满，使之丰盛地充满人。因此，“遍满地面”意味着人要再次充满这片土地，这片土地在先前居住于此的生物（非人类）被毁灭后变得空虚。这些生物，很可能是灵体，在堕落并被放逐到无底坑之前，受撒旦的统治，在那里它们变成了魔鬼或邪灵。这就是人类被创造的原因，目的是再次遍满大地。但这一次，通过被称为“圣约”的纽带，人类应当征服整个地球，并统治地球上的一切，包括有生命的和无生命的。这意味着，上帝不能停止与人类的交往，也不能像祂在创造人类之前将其他灵体投入无底坑那样，将人类从地球上彻底消灭。即使人类像人类一直以来那样得罪了上帝，祂也会继续从人类中，而不是从祂的其他造物中，兴起新的居民来到世上。因此，除非人类繁衍到遍满大地，并以公义征服大地，否则圣约尚未完全实现。这就是为什么上帝不断地与人类的众多代表续立圣约，直到祂的荣耀或祂的救赎之日到来。

公义藉着祂立约子民的救赎遍及全地。这也是为什么天使们担忧,尽管人类不断犯罪,上帝却依然眷顾他们,正如大卫和保罗在诗篇8:4-8和希伯来书2:6-8中所表达的感受。为了延续上帝对人类的应许和祝福,祂在伊甸园的东边栽种了一个园子,这在属灵意义上象征着一个美好的教会(即教会的运作完全仰赖于恩典)。上帝允许在那里生长的所有树木都是美好的(象征着美好的器皿)。然而,为了知道人类在遵守祂的原则方面会有多忠诚,上帝也在园子里栽种了生命树和分别善恶的树(参见创世记2:8-17)。上帝还让一条河(象征着圣灵)流经伊甸园,滋润园子(象征着为教会提供神的话语)。根据上帝的旨意,人为了履行自己在圣约中的责任,应当耕耘伊甸园(即通过代祷和向园中居民传扬福音),并看守伊甸园(即照管伊甸园及其居民)。上帝并没有对人不加警告,祂说:“园中各样树上的果子,你们都可以吃;只是分别善恶的果子,你们不可吃,因为凡吃的,必被处死。”上帝与亚当之间的圣约既有纵向的,也有横向的。说它是纵向的,是因为它是神圣的构想、神圣的旨意和神圣的执行。为什么呢?因为上帝亲自参与其中。另一方面,它也有横向的,因为圣约并非止于亚当。这意味着亚当只是全人类的代表,上帝与全人类立约,正如我们在这里看到的。

神说:“我们要照着我们的形象,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,以及地上所爬的一切昆虫。”神就照着自己的形象造人,乃是照着祂的形象造男造女。

他创造了他们(创世记 1:26-27)。

上帝的预定旨意或三位一体是如何决定创造人类,尤其是按照他们的形象创造人类的呢?答案在圣经中清晰可见。上帝从祂永恒的居所或永恒之地来到人间,创造了第三层天和地球,后来地球成为了第二层天(参见创世记1:1-2)。之后,祂创造了路西法,作为当时天使和祂所有造物的首领。路西法也掌管着第一层地球,也就是现在被称为第二层天的地方。他被创造出来时拥有天堂的一切美好,并且拥有强大的力量,甚至包括神圣或属灵的生育能力(参见以西结书28:12-19)。通过这种神圣的生育,他参与了居住在第一层地球上的其他灵体的创造,正如亚当通过自然生育参与了人类的创造,旨在繁衍后代,使地球更加繁荣昌盛一样。这就是路西法的能力,他能将自己的思想注入这些灵体和堕落天使的脑海中,以此策划他第一次反抗上帝的政变。他没有创造人类的能力,但他通过这种灵性繁衍的力量,使那些邪恶的灵体转化为人类,从而满足那些仰望他、渴望得到他恩赐的信徒的愿望。因此,当路西法和他的爪牙在以赛亚书14:10-20中得罪上帝时,三位一体的力量如同闪电般将他从天上的耶路撒冷的上帝之山上击落到第一层地(即第二层天),而他的爪牙(即居住在那层地上的灵体)则全部被扔进了无底坑,变成了……

邪灵。这就是第一片地球变得空无一物的原因,因为淹没地球的水被黑暗所笼罩,这很可能是因为撒旦的存在,那时他已经从光明变成了黑暗,因为上帝的光芒已经从他身上消失了。

随着撒旦不再统治第一个地球,以及那个地球的毁灭,三位一体决定创造人类,使他们与自己(即三位一体)一样。他们如何呢?他们与人类平等,不像天使那样被创造出来就不是为了平等,所以人类也必须平等。请参阅保罗在腓立比书2:5-11中对耶稣的描述:

你们当以基督耶稣的心为心:他本有神的形像,不以自己与神同等为强夺的;反倒虚己,取了奴仆的形像,成为人的样式;既有人的样子,就自己卑微,存心顺服,以至于死,且死在十字架上。

耶稣与神同等,但为了救赎人类,祂甘愿成为神的仆人或儿子。三位一体的唯一区别在于祂们各自拥有不同的职能,但在位格层面,祂们是同一位至高无上的神(参见哥林多前书12:4-12)。

6)因此,亚当被创造为一个整体,但为了履行女性的职责,夏娃被创造出来。上帝的第二个理由是,人类被创造是为了取代撒旦,因为撒旦无法服从上帝的权柄,而目前没有任何天使有资格取代他。这是因为撒旦是排名第一的大天使,任何试图篡夺他权柄的天使都会触怒上帝,因为上帝掌管着权柄的传递。但人类被创造的目的是拥有高于所有其他生物(包括天使和撒旦)的力量和权柄。第三,上帝与人类所立的约,以亚当和夏娃为代表,正如上帝所说:“让他们管理地上的一切事务。”上帝又说:“我创造了他们,使他们成为男人和女人。”这表明上帝只与两个人立约,这两个人将不断繁衍,直到遍满地面。再次强调,上帝并没有像对待那些灵体那样,在人类的始祖 男性亚当犯罪时将人类从地球上彻底消灭,而是通过女性夏娃,使上帝得以继续与祂立新约。任何盟约的基础都是付出而非索取,因此,任何盟约关系中都必须包含献祭。盟约或遗嘱只有在献祭之后才生效。然而,上帝不接受任何没有血的献祭,在新约中,这血指的是人的意志(即任何未经圣灵引导的行为,在上帝面前都是不蒙悦纳的)。

根据使徒保罗的说法,

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。

(罗马书 12:1)

活祭可以简单地定义为献在祭坛上的生命,它如同死去的牲畜一般,没有任何意志或欲望,随时准备为服侍上帝而被献上,这是一种绝对且毫无保留的降服。保罗这样说的意思是,除非你预备好为了基督的缘故,在经历诸多苦难、责备、饥荒、迫害等等之后,仍然拥有这种绝对且毫无保留的降服,否则你的献祭就不是圣洁的,不会被上帝悦纳,也不会被上帝所悦纳。

要提供合理的服务。这是因为肉体的生命在于血,而只有血才能用于神与人之间的和好,正如这些经文所说。

因为活物的生命是在血中。我已将血赐给你们,可以在坛上为你们的生命赎罪;因血能为生命赎罪。凡有血气的,血是它的生命;因此我对以色列人说,无论什么牲畜的血,你们都不可吃;因为凡有血气的,血是它的生命;凡吃血的,必从民中剪除。(利未记 17:11,14)

根据律法,几乎一切都是用血洗净的;若不流血,罪就不得赦免(希伯来书 9:22)。

这血与人的意志相同,神说,凡吃任何血肉之躯的,必被剪除。对我们而言,这意味着凡不将自己的意志降服在主耶稣脚前,作为赎价,换取自己灵魂之躯得赎的人,最终必将灭亡,因为人的意志在于他的血。唯有这血才能赎清人的罪。至于人的意志,凡你所做的,若没有得到神圣灵的明确许可,那就是你的意志。这样的事不圣洁,不蒙神悦纳,因为它们并非神完美的旨意,最终也不是合理的服事,因为神没有赐给你启示(rhema)去做。顺便一提,启示(rhema)指的是神的声音,或神的话语,是在特定的时间,为了特定的目的,对特定的人所说的话。正如我之前所说,立约的基础在于你付出什么,而不是你得到什么。神立刻开始将祂所拥有的,连同生活中的喜乐,赐予人类。首先,祂吩咐人给田野的走兽、空中的飞鸟等等命名。祂并没有就此止步,祂使人安睡,并且出于祂美好的旨意,祂创造并赐予人最美好的礼物——女人,作为男人的贤内助(即助手或合适的帮手)(创世记2:18-25)。神每日降临,与他们亲密相交。

亚当和夏娃为了履行与神立约的义务,回报神的恩惠,本应远离分别善恶树上的禁果,以免他们任性妄为,效法世俗的智慧。然而,这一切如今都已成为历史,因为他们吃了禁果,违背了父子之间的盟约,赤身裸体(创世记3:1-11)。让我们来看看,当他们意识到自己赤身裸体时,他们做了什么。

他们二人的眼睛就明亮了,才知道自己是赤身露体的;于是拿无花果树的叶子,为自己做裙子。(创世记 3:7)

无论在圣经中还是在梦境中,梦见自己赤身裸体都意味着这个人犯了罪。他们一旦发现自己有罪,就用无花果树叶做成围裙(即遮盖身体前方的腰布或束腰带)来遮盖自己的裸体。这些围裙象征着亚当和夏娃的义,或者说是人类的义,或者说是自以为是义,而上帝借先知以赛亚之口称之为污秽。

破布。

但我们都像不洁净的人,我们的义都像污秽的衣服;我们都像叶子渐渐枯萎,我们的罪孽像风一样把我们吹走(赛64:6)。

除了亚当和夏娃罪行的严重性之外,这种不真正悔改认罪,而是寻求自身义行来掩盖罪行的行为,在基督教界非常普遍。许多人犯下重罪,当他们意识到自己像亚当和夏娃一样犯罪时,有些人会忏悔,有些人甚至会禁食祷告,但过一段时间后,他们发现自己又犯了同样的罪。他们这样做,是试图寻求并非基于上帝话语的义行。请看上帝处理此类罪行的标准;

遮掩自己罪过的,必不亨通;承认离弃罪过的,必蒙怜悯(箴言 28:13)。

你们要彼此认罪,互相代求,使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量是大有功效的(雅各书 5:16)。

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,洗净我们的罪。
远离一切不义(约翰一书 1:9)。

你必须悔改并认罪,不仅要向上帝认罪,还要向人们认罪,特别是向你的基督徒弟兄姐妹认罪,他们也可以帮助你祷告,祈求你的医治或解脱。

然后要离弃这些罪(“离弃”意味着放弃或抛弃)。圣经说要认罪并离弃,这意味着一个持续的过程。每当你发现自己身陷重罪时,就要不断地认罪并离弃它们。这样做,你就会得到医治或拯救,因为你揭露了邪灵,并允许自己因人的责备而谦卑下来,神就会怜悯你,让你成功或兴盛。如果你带着未悔改、未认罪、未离弃的罪在经济或物质上兴盛,那根本不是来自神的兴盛。神只是允许魔鬼把你当作待宰的圣诞羔羊,等到祂审判你的那日,必将遭受灾难(参箴言 28:14,29:1)。当你开始追求自己的义时,你就是在违背神的圣约,效法亚当和夏娃堕落的本性。由于神与亚当之间的圣约是垂直的,祂判处亚当死刑,因为他违背了圣约,此外,祂还诅咒土地,使亚当耕种土地以求生存。

神对亚当说:“你既听从你妻子的话,吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子,地必因你的缘故受咒诅;你必终身劳苦,才能从地里得吃的。你必汗流满面才得糊口,直到你归了土,因为你是从土里出来的;你本是尘土,仍要归于尘土。”(创世记3:17,19)

亚当最大的问题在于听信了妻子的邪恶建议。如果没有像约伯那样听从夏娃的建议(约伯拒绝妻子咒诅上帝的劝告),他就不会堕落,人类也不会经历这些苦难。这可以作为许多人,特别是上帝的仆人的警示。至于那位妻子,上帝决定修改或更新圣约,将看守家庭的责任放在她身上,并让她将她允许进入上帝圣约机构的仇敌永远拒之门外,正如这里所述。

我必使你和女人彼此为仇；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，你要伤他的脚跟。又对女人说：“我必多加增你怀孕的苦楚；你生产儿女必多受苦楚；你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”（创世记 3:15-16）

在这段话中，上帝以女人为人类的代表，与人类立下了新的约。有些人可能会问：“这段话或诅咒怎么可能是在上帝在亚当堕落之后与人类所立的约呢？”要回答这个问题，需要注意的是，我在本书第一章中已经说过：“所有垂直的或神圣的约都有可见的记号或象征作为纪念。”为了更清楚地理解，让我们来看看上帝与男性亚当所立之约的象征。

耶和華神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”耶和華神使亚当沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和華神用那人身上所取的肋骨造了一个女人，领她到亚当面前。亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”（创世记2:18, 22-23）

因此，上帝应许为亚当预备一个配偶帮助他（即女人），以结束他的孤独，这就是象征。为了使这一切成为可能，上帝按照希伯来书9:17的记载行事：

“遗嘱在人死后才有效力；否则，在立遗嘱人活着的时候，遗嘱就毫无效力。”

圣灵借保罗之口所传达的这段话表明，神必须使亚当沉睡，而亚当也确实睡着了。这在属灵意义上意味着神使亚当死去。亚当死后，神不仅创造了一个拥有血肉之躯的完美之人（正如今日的耶稣），而且通过他的死，神与亚当立约的生效，夏娃的创造成为神与亚当立约的象征。因此，女人是神与男人立约的象征。当亚当在夏娃的帮助下违背了这约时，神转向夏娃说：“我与人类的新约如今已托付给你，作为我的代表。你将悲痛地生下一个肉身的种子，作为我与你立约的象征，这个种子也将帮助你击碎撒旦的头颅。”因此，女人若要伤撒旦的头，或称胜过、制服或掌管撒旦，就必须悲痛地生下儿女，作为她与神立新约的象征；她必须完全依靠丈夫来供应她的一切所需；最后，丈夫必须掌管她。当这一切成就时，女人的后裔在属灵意义上就是神的话语就会伤撒旦的头，女人也将得胜。总之，要更清晰地理解神与人类立约是通过女人作为人类的代表，这一点，可以参考以下论述。

你这背道的女儿啊，还要走多久呢？因为耶和華在地上创造了一件新事：女人要环绕男人（耶利米书 31:22）。

这里所说的“女人”在希伯来语中是Cêbel,发音为say/ -bel,意思是重担、负担、责任。而根据钱伯斯词典,“指南针”一词的意思是经过或环绕、包围或包围、把握、理解、促成、完成、实现或获得、继续或策划、弯曲等等。这里所说的意思是,在属灵层面,女人不仅仅指妻子,而是指男性的女性化身,或者说男性的弱者,或者说年轻的男性,在年长男性堕落后,接过重担,成为承担重任的人,在属灵层面掌管一切,她包围、包围、把握、理解并帮助年长男性改变。她是上帝用来首先完成、实现或获得祂原本会用作作为人类始祖的年长男性来完成的事情的人。当上帝与女人立约完毕后,祂以献祭和流血来印证这约,使之具有极大的效力,正如希伯来书9:15-17所记载的,祂可能宰杀了两只或更多的动物,用它们的血来赦免亚当和夏娃的罪(参见希伯来书9:15-17)。

希伯来书 9:22)。

耶和華神为亚当和他的妻子用皮子做衣服,给他们穿上(创世记 3:21)。

上帝用祂所宰杀的这些动物的皮为亚当和夏娃做了衣服。这些动物的血赦免了亚当和夏娃的罪,使他们得以在上帝面前称义,与上帝相交的大门再次敞开,但这一次,是在伊甸园之外。上帝与亚当所立的第一个约无法成立,因为没有献祭的恩典。

血被用来封印这盟约,因为他们当时仍处于荣耀之中。这表明,“年长的要服侍年幼的”这一约定是神在人类堕落之后与人类立下的,作为祂与人类的盟约。这样,通过年幼者谦卑地承担年长的重担,神将在救赎之后恢复年长者的地位。

这也是耶稣反复强调“许多在前的,将要在后;在后的,将要在前”(太19:30;可10:31)的原因。仔细研读神话语的人会发现,右手的膏抹总是属于年幼的那位。按理说,这膏抹应该属于年长的那位,但根据神在人类堕落后所设立的圣约,以及源于此圣约的收养律法,这右手的膏抹属于年幼的那位,因为神使用她来分担她哥哥的重担,并引导年长的那位回到神最初的计划。正如我之前所说,上帝与年轻的亚当(即女人)所立的约的象征原则是,她将悲伤地生下一个肉体种子(即男婴),这个种子将为她而战,因为亚当(男人和女人)都因吃了分别善恶树上的禁果而失去了力量/权柄。

上帝与挪亚的约

在第一个物质地球毁灭之后,诺亚和他的家人,以及所有幸存的生物,来到了新的地球,也就是现在的地球。诺亚为了感谢上帝对他和家人的爱与怜悯,决定寻求上帝,并让上帝与他同在。为此,诺亚为上帝筑了一座坛。

挪亚为耶和華筑了一座坛,取了各样洁净的走兽、飞鸟,献在坛上作燔祭。耶和華闻到馨香之气,心里说:“我不再因人的缘故咒诅地了,因为人从幼年心里所存的意念都是恶的;我也不再像我先前所行的,毁灭一切活物了。”(创世记 8:20-21)

在创世记6:1-7中,上帝为人类不断犯罪而哀恸。这使祂一时忘记了祂“生养众多,遍满地面”的应许。因此,出于祂的愤怒,祂决定将人类和祂所创造的一切从地上除灭,因为人类拒绝臣服和治理,反而选择遵从撒旦及其爪牙的指示,从而使罪人和他们罪恶的后代在地上不断繁衍。然而,上帝以祂无限的智慧和怜悯,确保祂通过亚当(作为人类的代表)与人类所立的约,以及后来通过夏娃所立的约,没有被破坏。因为挪亚一家八口人因遵行上帝的律法而蒙上帝恩宠。为了感谢上帝的恩典,挪亚筑了这座坛,献上最好的牲畜和飞鸟,作为蒙悦纳的燔祭献给耶和華。我称之为可悦纳的,因为他献祭所用的一切都是洁净的,而且祭物上有血,这血是为了引领他们进入新天新地,并为神与挪亚所立的约铺平道路。时隔许久,神终于闻到了馨香之气,祂非常高兴,因为祂找到了一个和他家人都明白如何顺服祂的人。因此,祂不仅与人类,也与一切有生命的活物立约,并以挪亚为代表。

我必与你们立约,凡有血肉的,不再被洪水灭绝;也不再洪水毁坏大地。神说:“我与你们和你们的后裔,并你们中间一切有血肉的活物,立约的记号就是:我把虹放在云彩中,作为我与地立约的记号。我使云彩遮盖大地的时候,虹必出现在云彩中,我就記念我与你们和一切有血肉的活物所立的约,洪水不再泛滥毁坏一切有血肉的活物。虹必出现在云彩中,我看见它,就記念我与地上一切有血肉的活物所立的永约。”(创世记 9:11-16)

为了代表人类的挪亚一家,上帝应许不再用洪水毁灭大地,并进一步与人类和其他生物立约。上帝以挪亚为联络点,与所有生物立约,其主要目的是在那些接受主耶稣为上帝义、同意繁衍后代、治理这地、并以完全的爱(即立即顺服上帝的话语)治理一切受造物(包括撒旦)的人类获得救赎的过程中,暂停对地球和一切生物的毁灭。一旦这群将要繁衍后代、治理这地、治理一切受造物(包括撒旦)的人类达到上帝预定和救赎的数量,上帝的愤怒将再次倾泻在地上,毁灭大地。

因此,这应当警示那些认为或相信上帝已将这世界弃之不顾,任由世人自生自灭的人。不,绝非如此,只要救赎到来,

这群人,如同孩童一般,作为得胜者,不仅将统治所有其他生物,还将升入第二层天,将撒旦及其爪牙驱逐到地上,而上帝的审判将降临在那些被遗弃的人身上。彩虹是上帝与所有生物立约的象征,上帝以诺亚为联络点。彩虹提醒我们……

这既是对上帝,也是对祂的造物;对造物而言,这提醒它们上帝在等待,因此,在预定的时间到来之前,任何雨水或洪水都无法毁灭大地。对上帝的而言,这提醒祂,除非那些繁衍昌盛、遍满地面并统治其他生物的人类得到完全救赎,否则大地将无法再次毁灭。

上帝与亚伯拉罕及其后裔所立的约

叙利亚人亚伯拉罕和他的妻子撒拉,他的父亲特拉以及其他亲戚住在迦勒底的吾珥(今伊拉克境内)。那时,上帝呼召他,说:

你要离开本地、本族、父家,往我所要指示你的地去。我必使你成为大国,我必赐福给你,使你的名为大,你也要使别人得福。为你祝福的,我必赐福与他;咒诅你的,我必咒诅他。地上的万族都必因你得福。(创世记 12:1-3)

上帝曾命令亚伯拉罕离开父家、亲族、故土,前往迦南地。祂应许要使亚伯拉罕成为大国,赐福给祂和他的后裔,使祂的名显赫。祂还说,亚伯拉罕将成为上帝祝福的管道,使上帝的祝福流向世界其他地方,因为上帝应许要祝福那些祝福亚伯拉罕及其后裔的人,咒诅那些咒诅他们的人。如今,上帝对我们说,你们必须与父家、亲族、故土的一切文化和传统分离,前往迦南地这片未知的土地。这意味着,在你们完全离开这些地方之后,你们的身体将被分别为圣,献给上帝,成为谦卑、谦卑、卑微、顺服等等的器皿,完全顺服上帝的话语。当你们离开或分离时,你们将忠于上帝,顺服祂,即使你们身处异乡。

回归你所抛弃的那些传统和文化。唯有持守这些准则,上帝才会祝福那些祝福你的人,咒诅那些咒诅你的人,上帝也会成为你所有敌人的敌人。上帝在异象中向亚伯拉罕显现,向他保证祂的应许,并教导他要无所畏惧。亚伯拉罕却立刻向上帝辩解说,他并不确定这是否真的会发生,因为他还没有孩子。上帝告诉他不必担心,他的子孙将会像天上的星辰一样被数算。亚伯拉罕信了上帝,这就算为他的义(创世记15:1-7)。后来,当上帝提醒他,祂曾将他从迦勒底的吾珥领出来,赐给他迦南地为业时,亚伯拉罕却心存疑惑,说:“主耶和華啊,我怎能知道我必承受这地为业呢?”(创世记15:8)听到这话,上帝说,让我们巩固彼此的关系吧。祂告诉亚伯拉罕要带什么,要做什么,以及要照祂所说的去做。

给我取一头三岁的母牛犊,一头三岁的母山羊,一头三岁的公绵羊,一只斑鸠,一只雏鸽。亚伯兰把这一切都取来,切成两半,每一半都对着摆放;只是鸟儿没有分开。当飞鸟(指权贵)落在牲畜尸体上时,亚伯兰把它们赶走了。日落的时候,亚伯兰沉沉睡去,忽然,大黑暗笼罩了他。耶和华对亚伯兰说:“你当确实知道,你的后裔必寄居在别人的地,服侍那地的人,那地的人必苦待他们四百年。他们所服侍的那国,我必审判;后来他们必带着许多财物从那里出来。”日落天黑的时候,忽然有冒烟的炉子和燃烧的灯从那些肉块中间经过。同一天,耶和华与亚伯兰立约,说:“我已将这地赐给你的后裔,从埃及河直到幼发拉底大河。”(创世记 15:9-18)

上帝与人类的最终承诺体现在圣约中。换句话说,圣约代表着最终的、不可撤销的承诺。一旦立约,便不可撤销或违背;若有人违背圣约,必将面临上帝的死刑判决,这判决将在上帝所定的时间显现。上帝与亚伯拉罕立约之后,便不再使用将来时态。也就是说,祂不再说“我将赐给你”,而是开始说“我已经赐给你”。

因此,正如创世记15:18所示,圣约最终且永远地解决了这个问题。这正是保罗写信给犹太人时所解释的,他说:

人的确都指着更伟大的事物起誓;对他们来说,以誓言作证是结束一切纷争的根基。神既愿意向承受应许的人更加显明他旨意的永不改变,就用誓言证实了这旨意。藉着这两件不可更改的事 在这两件事上,神绝不可能说谎 我们这些逃往避难所、抓住摆在我们面前的盼望的人,可以得到极大的安慰。我们有这盼望,如同灵魂的锚,又稳固又牢靠,直入幔内。(来6:16-17)

19)。

纷争、怀疑、不信、焦虑和对背信弃义的恐惧,都止于盟约。一旦盟约订立并确认,它便成为相关各方的有力安慰,以及他们可以永远信赖的锚点(即提供稳定、力量或安全感的事物)。当我们考察上帝与亚伯拉罕立约的方式时,会发现,除了上帝指示亚伯拉罕宰杀祭牲并将其分成两半之外,亚伯拉罕还有责任驱逐那些前来吞食祭牲尸体的飞鸟(象征着执政的、掌权的,或其他邪灵,如创世记15:11所述)。诚然,是上帝命定用这些牲畜作为祭品,但要确保它们完好无损,直到盟约最终订立,则是亚伯拉罕的职责。就像我们基督教世界的情况一样,上帝拣选并预定了祂想要与之立约的器皿。祂已经与一些人立约,对另一些人,祂还会与他们立约。但凡与上帝立约的人,都有责任抵挡魔鬼,使自己远离世俗及其体系,从而将魔鬼拒之门外。那些飞鸟或邪灵之鸟前来吞食牲畜的尸体,是为了阻止献祭,并阻挠亚伯拉罕收割。

圣约的益处。同样重要的是要知道,魔鬼派来了一些邪恶的鸟、权势和势力,试图通过吞噬你的身体(即让你贪恋世俗之物,从而拒绝与基督一同受苦或舍己)来阻挠你履行或遵守圣约。如此一来,你将被夺走主耶稣在十字架上牺牲所赐予的益处。无论你多少次受到怀疑、不信或恐惧的攻击,你都有责任通过顺服神的话语,保持你的身体作为献祭之物的完整。亚伯拉罕作为一位成熟、委身的信徒所经历的另一非常重要的属灵经历,也是我们作为他的后裔必须经历的,记载在创世记15:12中。

当太阳落山的时候,亚伯兰沉沉睡去,忽然,一阵巨大的黑暗笼罩了他。

日落可以比作灵性成长的过程,成熟的基督徒会经历属灵的黑暗时期。这是神计划的一部分,其目的不仅在于使你谦卑,更在于丰富你的属灵经历。经文在第17节揭示了另一个奥秘:亚伯拉罕在属灵的事上成熟之后,进入了一段属灵的沉睡,他经历的如同冒烟的火炉,象征着极大的苦难。你里面有一些顽固的邪灵,只有在这苦难的火炉中才能被除去。然而,有一件令人鼓舞的事,表明神过去掌管一切,现在依然掌管一切,那就是那盏燃烧的灯。

这盏象征圣灵同在的灯表明,当你经历剧烈的苦难时,是神允许这一切发生,为的是让你在经受考验和磨砺后,最终成为珍贵的金属或尊贵的器皿。值得注意的是,珍贵的金属或尊贵的器皿只有在经历烈火或灼烧后才能提炼,而试炼、迫害或苦难等正是这种烈火或灼烧的象征。

因此,你在这场苦难熔炉中的反应将决定你的最终命运。

因为正是在这苦难的熔炉中,那些不蒙羞的器皿才会显露真面目,它们通常会逃离。只有当你经历过这巨大的苦难并最终获得成功之后,第18节所说的“我已将这赐给你,将那赐给你”才会成为现实。我的意思是,盟约关系的应许会在经历这巨大的苦难之后开始显现,因为你对神话语的顺服得到了完全的保证,你里面的糠秕或偶像必已让位于宝贵的装饰或器皿。正如我之前所说,每个盟约中都存在一个象征性的记号,在神与亚伯拉罕的盟约中,这个记号就是割除包皮。

这是我与你们并你们后裔所立的约,你们要遵守:你们中间所有男子都要受割礼。你们要割去包皮,作为我与你们立约的记号。你们世代代所有男子,无论是家里生的,还是用银子从外人买来的,生下来第八天都要受割礼。凡家里生的,和用银子买来的,都必须受割礼。我的约要刻在你们的肉体上,作为永远的约。未受割礼的男子,就是包皮未割的,必从民中剪除,因为他违背了我的约。(创世记 9:10-14)

因此,这就是上帝与亚伯拉罕及其后裔(无论是犹太人还是外邦人)所立之约的象征。所以,凭借上帝与亚伯拉罕所立的这个约,世界上任何地方的人,只要包皮或肉体上有这个象征,就必定是亚伯拉罕的后裔。最后值得注意的是,这些象征是在立约之后才出现的,正如创世记17:23-27所记载的。

第三章

雅各和他的儿子们与示剑人所立的约,与以色列人与基遍人所立的约之间的关系。

我常常读到一些经文,心中疑惑:为什么上帝允许约书亚和以色列的众首领受欺骗,与基遍人立约?要知道,基遍人,也就是希未人,是上帝警告他们不可与之立约的民族之一。有人或许会说,这是因为约书亚没有寻求耶和华的指引,但这背后还有更深层次的原因,而这并非显而易见。圣灵正要借着我来揭示这些奥秘。我恳请读者跟随这些奥秘的展开,一同探寻。

打开。

雅各和他的儿子们在巴旦亚兰与以扫和他的儿子们相遇,和解了因雅各取代以扫而失去联系多年的恩怨。之后,雅各来到迦南地示剑城沙冷,从哈抹的子孙那里得到一块田地,在那里为自己和家人搭起帐篷,并为神筑了一座坛。

雅各从巴旦亚兰来到迦南地示剑城沙冷,在城前支搭帐篷。他用一百舍客勒银子,从示剑的父亲哈抹的子孙手中,买了一块地,就是他支搭帐篷的地方。他在那里筑了一座坛,给坛起名叫以色列(创世记 33:18-20)。

仔细研读这段经文,就会发现雅各非常清楚自己的身份。

他知道自己与神立约,他和他的儿子们都有割礼的记号,因此他们应当始终与未受割礼的人分开。这就是为什么他买的地不在城里(营地或体系内),而是在田野里(田野象征着分离或锡安)。他在田野里既有自己的帐篷或房屋,也有耶和华的殿,以此表明他愿意遵守神的约,继续保持神呼召亚伯拉罕时所要求的与未受割礼的人分开的状态,后来神又与亚伯拉罕及其后裔立约。这里还有一个奥秘,将在本章后面揭晓:雅各是用一百舍客勒银子从哈抹的子孙手中买下了这块田地。在上帝的数字算术中,一百代表蒙拣选者。上帝的意思是,不仅以色列人蒙神拣选继承这地,示剑人也蒙神拣选,与他们(以色列人)一同居住在这地上。他们成为亚伯拉罕的后裔,并通过后来的割礼成为上帝的儿女。购买这地也表明,他们也被神买为奴隶,正如我们将在本章看到的。耶和华允许雅各的子孙与示剑人接触,因为祂预定耶路撒冷(当时称为沙勒姆,位于示剑人的土地上)将成为祂在地上的总部。尽管祂计划或已经……

祂应许将那片土地赐给亚伯拉罕的后裔,但祂并没有强迫他们,而是打算让以色列人和示剑人联合起来,不仅成为一体,而且共同成为祂应许要承受那片土地的亚伯拉罕的后裔。

利亚为雅各所生的女儿底拿,出去观看当地的女子。希未人哈抹的儿子示剑,是那地的首领,看见了她,就拉住她,与她同寝,玷污了她。示剑的心却紧紧依恋雅各的女儿底拿,爱慕这女子,对她说话温柔。_____

示剑对他的父亲哈抹说:“请为我娶这个女子为妻。”雅各听说示剑玷污了他的女儿底拿,那时他的儿子们正在田野里赶着牲畜。雅各默不作声,直到他们回来。(创世记34:1-5)

示剑的父亲哈抹是希未人,他是示剑国的王。示剑是示剑国的君王,也是哈抹的儿子。他看见雅各的女儿底拿从她父亲在田野里的帐篷里出来,要看看这地的女子,就把她掳去,与她同寝,玷污了她。这里“掳去”一词在希伯来语中是Lâqach,发音为LAW-KAKH,意思是拿、接受、带来、购买、带走、拉走、取回、得到、包裹等等。仔细查考这段经文中“掳去”一词的含义,就会发现示剑和底拿之间发生的事情并非出于强迫,而是双方出于情欲和诱惑,因此不应被视为强奸。雅各一家住在田野里,而示剑和他的父亲以及这地的居民则住在城里。如果底拿能坚守与神的分别,不贪恋城中百姓的生命,示剑王就不会看见她,更不会对她产生淫念,更不会玷污她。这应当给锡安归向耶和华的余民敲响警钟,切勿贪恋营中或体制内之人的生命,也不要想要重返体制。为什么呢?

如果你这样做,你就会像底拿一样,被这世界的君王及其爪牙玷污,失去贞洁。无论如何,示剑确实有意娶她为妻,正如第3至4节所记载,他的灵魂与底拿紧紧相连,示剑爱她,对她温柔体贴。因此,他的意图并非仅仅是与她同寝并玷污她,而是因为在此之前两人之间并无婚姻盟约,他触怒了雅各和他的子孙,他们认为示剑玷污了他们的妹妹,犯下了可憎的罪行。

哈抹与他们交谈,说:“我儿子示剑的心切慕你们的女儿,求你们把她嫁给我们。你们要与我们联姻,把你们的女儿嫁给我们,也把我们的女儿娶过来。你们要与我们同住,这地必在你们面前,你们要在那里居住、经商、置业。”

(创世记 34:8-10)

这或许进一步证明了哈抹和他的儿子们是多么渴望这桩婚事,因为他们相信,如果雅各和他的儿子们接受这桩婚事,就能打开与以色列人通婚和国际关系的大门,同时也能促进两国人民的经济的发展。

他们将拥有大量财富,从贸易关系中获利颇丰,而且他们可以生活在同一片土地上。

雅各的儿子们诡诈地回答示剑和他父亲哈抹,说,因为示剑玷污了他们的妹妹底拿,他们就说:“我们不能做这事,把我们的妹妹嫁给一个未受割礼的人(他没有与我们和我们的神立约),因为这会给我们带来羞辱。但在这件事上,我们同意你们:如果你们愿意像我们一样,所有男子都受割礼,我们就把我们的女儿嫁给你们,也把你们的女儿嫁给我们,与你们同住,成为一体。但如果你们不肯听从我们,不肯受割礼,我们就带走我们的女儿,离开。”哈抹和哈抹的儿子示剑都喜欢他们的话。(创世记 34:13-18)

“你们若愿意像我们一样,你们所有的男子都要受割礼。”这句话表明,如果示剑人同意与雅各和他的儿子们一样,通过上帝与亚伯拉罕所立的约(割礼是象征),与上帝订立同样的约,那么他们就可以通婚、同住,成为一个民族。

凡从城门出去的,都听从哈抹和他儿子示剑的话;凡从城门出去的,所有男子都受割礼(第24节)。

这句话“所有出城的男子都要受割礼”意味着所有男子都违背了他们当地的律法。也就是说,他们违背了自己的习俗,同意接受割礼。但这却是上帝的旨意,为了实现祂的计划和目的。哈抹和他的儿子示剑,以及其他首领和示剑城的所有男子,都同意了雅各的儿子们提出的条件。当他们最终接受割礼时,他们就加入了上帝与亚伯拉罕所立的约(见创世记17:9-13),并通过这个过程,像雅各和他的儿子们一样,成为了亚伯拉罕的后裔。示剑人放弃了自己的习俗,顺服了上帝的旨意或标准,他们本应与以色列人一起生活,通婚,成为一个民族。但雅各的两个儿子西缅和利未却粉碎了这种希望,他们以为可以阻止上帝预定的旨意,结果他们的行为变得无法控制:

第三天,示剑人因割礼而疼痛难忍,雅各的两个儿子西缅和利未,底拿的兄弟,各持刀剑,大胆地来到城里,杀尽了所有男子。他们用刀剑杀了哈抹和他的儿子示剑,把底拿从示剑的家中带走。雅各的儿子们来到被杀的人中间,掠夺了城里的财物,因为他们玷污了他们的妹妹。他们抢走了他们的羊、牛和牲畜。

他们掳掠了驴和田里的庄稼,掳掠了他们的财产、孩子和妻子,甚至抢夺了家里的一切财物(第25-29节)。

西缅和利未因极度愤怒和对盟约意义的无知,持刀进入示剑城,杀死了所有受过割礼、身上仍留有疮的示剑男子。他们掳走了示剑家的妹妹底拿后,又洗劫了示剑城。他们还掠夺了城中的一切,掳走了示剑人的羊、牛、驴、所有财物、儿女和妻子。他们的父亲雅各不仅因儿女们违背了女儿底拿与哈抹的儿子示剑的婚约,以及他们与示剑人之间的盟约而怒不可遏,也担心儿女们的行为会招致示剑周围其他民族的战争。然而,雅各和他的儿女蒙神拯救,迁居伯特利,但他仍然为西缅和利未的所作所为而痛苦不堪。因此,当年迈的雅各(上帝给他取名为以色列)在临终前向他的儿子们作出最后的祝福和嘱咐时,上帝以他无限的智慧,借着他(雅各)诅咒西缅和利未,因为他们违背了上帝的盟约和兄弟情谊的盟约,正如他所说:

西缅和利未是兄弟;残暴的工具藏在他们的居所。我的灵魂啊,不要进入他们的秘密;我的荣耀啊,不要与他们的集会同流合污;因为他们在愤怒中杀人,在私欲中拆毁城墙。

他们的怒气必受咒诅,因为极其猛烈;他们的忿怒必受咒诅,因为极其残忍。我必将他们分散在雅各家,将他们分散在以色列家(创世记 49:5-7)。

我决定在“我必将他们按雅各的支派分开,将他们分散在以色列的支派中”这句话下划线,以凸显这句话的属灵含义。雅各的意思是“取代者”,取代意味着驱逐、取代、剥夺、取而代之、推翻、摧毁、连根拔起;而以色列的意思是与神一同统治或作为神而统治,与神一同作战或为神效力。因此,这意味着神为了将他们分开,将推翻、驱逐或剥夺他们的产业或继承权,或者允许另一个支派取而代之。

将他们分散在以色列,意味着他们若想与上帝一同统治,或成为基督的战士,就必须分散在世界各地。

为了解释这一预言是如何实现的,让我们回顾一下以色列的长子吕便的一生中所发生的事情。

以色列住在那地的时候,吕便与他父亲的妾辟拉同寝,以色列听见了。(创世记35:22)

吕便与拉结的使女、雅各的妾辟拉同寝,犯下了可憎的罪行,不仅得罪了他的父亲,也得罪了上帝,因此失去了作为长子应得的双份产业。

吕便啊,你是我的长子,我的力量,我力量的开端,尊荣的极致,能力的极致:你像水一样摇摆不定,你必不能超越;因为你上到你父亲的床榻,玷污了它;他上到我的卧榻。(创世记 49:3-4)

这是吕便因与父亲的妾同寝而受到的诅咒。王位和祭司的双重职分,本应自动归于次子西缅,因为吕便失去了这双重职分。然而,西缅也因父亲诅咒他和利未违背以色列人与示剑人之间的盟约而失去了这双重职分。三子利未继承了祭司职分,四子犹大继承了王位。若非利未也受诅咒,他本应继承王位和祭司职分,但他只继承了祭司职分,因为他们的父亲以色列在创世记49:6中说:“我的灵魂哪,你不可进入他们的隐秘处,不可加入他们的集会;我的荣耀啊,你不可与他们同流合污。”

他既不愿自己的灵或魂安息在他们的聚会中,也不愿自己的荣耀(即犹太支派的狮子,也就是主耶稣)来自他们的居所。值得注意的是,君权应在祭司之前,但神却颠倒了这一顺序。

正如我之前所说,西缅本应成为王,而利未本应获得祭司职分。当上帝在惩罚吕便斯之后越过西缅时,王位本应属于位列其后的利未,但他也失去了王位,王位落到了犹大手中,而年长的利未则获得了地位较低的祭司职分。此外,他的祭司职分也并非永续,而是在旧约时代就结束了。无论如何,失去应得产业的西缅最终得到了他自己的产业,而获得祭司职分的利未却不像他的弟兄们那样拥有任何产业,因为耶和华成了他们的产业。这一点在经文中得到了证实,正如耶和华所说:

祭司利未人和利未支派全族,都不得与以色列人有份,也不得承受产业;他们必吃耶和华所献的火祭和他所承受的产业。

因此,他们在弟兄中必无产业;耶和华是他们的产业,正如他对他们所说的。(申命记 18:1-2)

这是上帝对雅各(以色列)这两个儿子的惩罚的开始。他们因违背上帝的约,被他们的父亲称为残暴的工具。雅各的儿子们拒绝了上帝的约,即与示剑人(即希未人)同住,与他们通婚,成为一体,并屠杀了当时所有受割礼的男子。然而,守约的上帝却执行了他的计划。首先,上帝在西奈山与以色列人立约后,制定了带领他们进入应许之地的计划,使他们成为祭司的国度和圣洁的国民。上帝将这个计划交给了一位天使,让他带领他们,并附上一些严格的指示和警告,他们必须遵守。这些警告是:“看哪,我差遣使者在你的前面,在路上保护你,领你到我所预备的地方去。”

你们要提防他,听从他的话,不可惹他发怒,因为他必不赦免你们的过犯,因为我的名在他里面。你们若实在听从他的话,遵行我一切所吩咐的,我必与你们的仇敌为敌。我的使者必在你前面行,领你们到亚摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人、耶布斯人那里去,我必将他们剪除。你们不可跪拜他们的神,不可事奉他们,也不可效法他们的行为;却要将他们全然推翻,彻底拆毁他们的偶像。我必差遣黄蜂在你前面,将希未人、迦南人、赫人从你面前赶出去。

不可与他们立约,也不可与他们的神立约。他们不可住在你的地上,免得他们使你得罪我;因为你若事奉他们的神,这必成为你的网罗(出埃及记 23:19-24, 28, 32-33)。

从这些指示中,我们可以清楚地看到,上帝不希望以色列人与这里提到的所有民族(即亚摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人、耶布斯人)以及他们即将拥有的土地周围的其他民族立约。与此同时,在创世记34:29中被雅各的儿子们掳掠的示剑人的幼子和他们的妻子们长大成人,与以色列人通婚,繁衍壮大,最终成为一个民族,定居在希未地的一座名为基遍的山城。他们也选择被称为基遍人;这一切都是上帝在“盟约”这个奥秘的词语中展开的一出新的戏剧。因此,当上帝的仆人摩西在摩押地召集以色列人,在他去世前向他们传达上帝的最后指示时,他预言说,他们的营地里将会有陌生人,他们会砍柴挑水,听着他的话:

所以,你们要谨守遵行这约的话,好使你们在一切所行的事上亨通。今日你们众人,包括你们各支派的首领、长老、官长,以及以色列众男子,都当站在耶和华你们的神面前。你们的儿女、妻子,以及你们营中的寄居者,从砍柴的到挑水的,都要如此行。(申命记29:9-11)

摩西死后,以色列人在约书亚的带领下,遵从摩西的指示继续前行。他们遵照指示,继续征战,始终没有违背上帝的诫命,直到攻陷艾城。恐惧笼罩着周围的列国,这些国家受撒旦的蛊惑,迅速结成联盟对抗以色列。与此同时,基遍的居民希未人,受上帝的感召,决心实现基遍人的祖先示剑人与以色列人所立的约。这约后来被西缅和利未撕毁,他们用雅各的儿子们谋害祖先(即哈抹、示剑以及所有受割礼的男子)的同样阴险的手段,欺骗了约书亚和以色列的众首领。以色列军队的统帅约书亚过于热心,认为自己凭借攻克耶利哥和艾城的功绩已经功成名就,因此没有向耶和华寻求指引,而是选择依靠自己的聪明才智,信赖基遍人,而不是寻求上帝通过大祭司所说的话。最终,他违背上帝的旨意,与他们结盟,正如这里所看到的;

基遍的居民听见约书亚攻打耶利哥和艾城的事,就诡计多端,假装是使者,用驴驮着旧麻袋,带着破旧、撕裂、重新包扎的酒瓶,脚上穿着旧鞋,身上穿着旧衣服,所有的粮食都干发霉了。他们来到吉甲的营地,见约书亚和以色列人,说:“我们从远方而来,现在……”

你们要与我们立约。以色列人对希未人说：“你们或许住在我们中间，我们怎能与你们立约呢？”他们对约书亚说：“我们是你的仆人。”约书亚问他们：“你们是谁？从哪里来？”他们回答说：“你的仆人从遥远的异邦而来，是因耶和華我们神的名，我们听见了他的名，和他在埃及所行的一切事。”以色列的首领们就拿了食物，没有求问耶和華。约书亚与他们和好，与他们立约，要他们存活；会众的首领们也向他们起誓。立约三天后，以色列人听说希未人是他们的邻舍，住在他们中间。他们说：“我们要这样待他们。”我们甚至会放他们一条生路，免得因我们向他们所发的誓而遭受神的愤怒。

众首领对他们说：“让他们活着，但要照着首领们所应许的，为全会众砍柴挑水。”约书亚当日就派他们为会众和耶和華的坛砍柴挑水，直到今日，在约书亚所拣选的殿里。

(约书亚记 9:3-9, 14-16, 20-21, 27)。

仔细研读这段经文，就会发现守约的上帝确实在行动。经文说：“掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。”雅各的儿子们在西缅和利未的带领下，用诡计不仅消灭了示剑人，撕毁了上帝的约，还掳掠了被掳者的幼子和妻子。同样，上帝也感动了基遍人——示剑人的后裔，他们被复兴、重新定居并重新联合——去欺骗约书亚和以色列的众首领，从而重新缔结了被破坏的约，使他们（即基遍人）重新融入以色列国，并重新与上帝立约。正如我们所见，他们自称是来自远方的使者，前来祝贺约书亚及其部下所取得的胜利。然而，他们却用诱人心肠的礼物巧妙地引诱以色列人，使他们违背神的诫命与他们结盟。约书亚和以色列的众首领被礼物诱惑，经过一番盘问后便答应了他们的请求，与他们立约，并非要杀害他们，而是要饶他们一命。三天后——复活的象征——真相大白，以色列人这才发现，他们违背了神的命令，与希未人结盟，而希未人实际上就是基遍的居民（参见约书亚记11:19）。真相大白后，基遍人恳求成为以色列的奴隶，以免被灭族。约书亚率领的以色列众首领，在抵挡住会众要求他们杀死基遍人的压力后，诅咒他们成为以色列会众和上帝殿的劈柴挑水工，以应验摩西的预言。正如我之前所说，雅各的儿子们杀死示剑人（希未人）时，他们饶恕了示剑人的幼子和妻子，并将他们掳为俘虏（创世记 1:12）。

(34:29)。因此，我们再次回顾一下，正是这群年轻人长大成人，结婚生子，后来成为居住在基遍的希未人，俗称基遍人。从某种意义上说，这是对他们祖先——当时被称为示剑人——与雅各及其子孙所立之约的重申。

西缅和利未破坏了基遍人与以色列人立约的计划,以色列人不仅是雅各的后裔,也是西缅、利未和其他族长的后裔。值得注意的是,上帝允许西缅和利未阻止示剑人想要与雅各及其子孙立的第一个约,因为示剑人暗中计划在立约之后使他们(即雅各及其子孙)成为奴隶(参见第111-112页)。

(创世记34:23) 因为神曾向亚伯拉罕起誓,他的后裔必不为奴,只为奴在埃及(神将来要审判埃及),而是要占领仇敌的城。所以,神允许西缅和利未杀死示剑人,阻止他们奴役以色列人的邪恶计划。值得注意的是,神不允许祂立约的子民,也就是那些遵守祂诫命的人,成为不信之人的奴隶。因此,在约书亚时代,神感动示剑人(当时被称为基遍人)与以色列结盟,永远成为以色列的奴仆,这才是应有的方式。约书亚对基遍人所发的咒诅(参见约书亚记9:23)是神的作为,也是雅各对西缅和利未咒诅的延伸,咒诅他们必在雅各家分裂。从他们与基遍人立约的那一刻起,以色列人就有责任或义务为他们争战,并寻求他们的福祉(参见约书亚记10:1-10)。约书亚和所有以色列人因与基遍人立约而受到的惩罚是,神的使者拒绝将他们最终占领的土地上的所有居民驱逐出去(士师记2:1-8)。很久以后,以色列人在基遍安营了会幕(外院),而大卫的会幕,即圣所和至圣所,则建在锡安。但在此之前,本书的每一位读者都应该吸取一个重要的教训:切勿轻信任何盟约而随意违背。在大卫登基成为以色列王之前,当时的国王扫罗因过于热心,与基遍人交战并杀害了许多基遍人,再次违背了上帝的约(撒母耳记下21:1-22)。

2) 扫罗、约拿单及其众多军队阵亡后,大卫登基为王。上帝使以色列地连续三年遭受饥荒,直到大卫寻求耶和華的面。当他得知饥荒的原因后,他为自己和以色列全族悔改,召集基遍人前来,寻求如何才能让基遍人为以色列祷告,祝福他们,结束以色列人长期而痛苦的苦难。请看他们的请求:

于是大卫问基遍人说:“我该为你们做什么呢?我该用什么来赎罪,使你们祝福耶和華的产业呢?”基遍人回答说:“我们不要扫罗和他家的金银;你也不要为我们杀以色列人中的任何人。”大卫说:“你们说什么,我就做什么。”

为你做吧。他们回答王,就是那毁灭我们、图谋害我们,要将我们从以色列境内彻底消灭的人。让他把他的七个儿子交给我们,我们要在耶和華所拣选的扫罗的基比亚,把他们挂在耶和華面前。王说,我愿意把他们交给我们。(撒母耳记下 21:3-6)

尽管扫罗死后,他的罪行才被揭露,但上帝仍然立大卫为王,应允基遍人的请求:将扫罗家族中的七个人交给基遍人,让他们在基遍被钉死在耶和華面前。这是唯一能使以色列因扫罗违背盟约而遭受的饥荒停止的条件。由于扫罗作为以色列的君王,是全以色列的首领,而基遍人的盟约又与整个以色列有关,因此,整个国家都为此付出了代价,遭受了三年的饥荒惩罚,直到真相大白并得到解决。因此,以色列人违背了以色列人和基遍人之间的盟约,不得不依靠他们视为奴隶的基遍人为他们祷告和祝福,上帝才能赦免他们的罪。如果你违背了与他人的盟约,除非你回到那个人身边,悔改,并且那个人为你祷告,你才能得到医治和恢复,否则你无法得到任何治愈。这应该能让许多人警醒,无论信徒还是非信徒,意识到盟约的重要性。请你停下来片刻,反思一下你与上帝或任何其他(无论信徒还是非信徒)所立的盟约,看看你是否违背了这些盟约,因为这正是你问题的根源所在。许多家庭正经历着一些祖辈遗留的问题,这源于他们的父辈、祖父辈或曾祖父辈——也就是家族的族长——生前所立又违背的盟约。这些问题已经开始影响到这些家庭的下一代,而如今活着的人正在为此付出代价。因此,为了得救,你必须与主耶稣基督立一个新的盟约,祂会保护你免受先前盟约的咒诅或惩罚。

为了避免重蹈扫罗的覆辙,大卫在临终前被神使用,应验了雅各家利未支派分裂的咒诅。他将利未的儿子们分开,分别在当时位于基遍的会幕和位于锡安的大卫会幕中担任不同的职分(参历代志上23:6-32)。大卫又将祭司职分分配给了亚伦剩下的两个儿子以利亚撒和以他玛。以利亚撒在他父亲亚伦死后成为大祭司,他从自己的后裔中选出了十六位祭司,在锡安的圣所中供职;以他玛则从自己的后裔中选出了八位祭司,在会幕中供职,既服侍基遍人(他们与基遍人断绝了立约关系),也服侍其他外邦人(参历代志上24:1-31)。这些利未的子孙,曾在会幕中侍奉神,向基遍人和其他外邦人传道教导,施行肉体 and 心灵的割礼(即水洗和圣灵洗礼),这如同悔改归信,使他们成为神的儿女。他们也行神迹、医治和拯救等事工,应验了雅各和约书亚的咒诅。之后,他们作为基督的精兵,将被分散到世界各地(例如以色列、基遍和世界其他地方),传讲悔改、归信(包括水洗和圣灵洗礼)、医治、拯救、神迹等事工。值得注意的是,

在圣所侍奉的人将完全像基督,因为在神的算术中,16 是爱的数字,而基督是神在世上爱的体现。

数字 8 代表新生或新一代,这意味着在新天新地里,上帝将把两位祭司合二为一,成为 24 位长老,就像所罗门在统治期间建造完上帝的圣殿后,将两个会幕合二为一一样。

第四章

某些人类或横向契约受到神圣的保护或惩罚

根据钱伯斯词典，“人”指的是属于、与人或人类有关的，或具有人或人类的本质；具有人的品质或人的局限性；人道的，不带有歧视性的优越感，和蔼可亲的，善良的，一个真正的人。我真正想谈的是一些与人类有关的盟约（例如，人与人之间或人与群体之间的盟约，上帝保护这些盟约不被破坏，或在破坏时惩罚破坏者）。谈到盟约，我们应该始终想到以色列人的祖先亚伯拉罕，以及全世界所有上帝忠实儿女的祖先。这是因为，在他经受考验和证明之后，圣灵通过使徒保罗论到他说：“所以，人得救是本乎信，为要显明是出于恩典，好让应许向所有后裔坚定不移，不但向那些属乎律法的，也向那些属乎亚伯拉罕信心的，亚伯拉罕是我们众人的父。”（罗马书 4:16）

由此看来，亚伯拉罕更有可能是立约之民的肉身之父，无论他们是遵守律法的人，还是凭信心行事的人。

亚伯拉罕与亚比米勒立约

在以撒出生之前，亚伯拉罕和他的家人，包括撒拉、夏甲、以实玛利（因为他那时已经出生了）以及他所有的仆人，都去了基拉耳寄居。

他当时的行事方式，就像他教唆莎拉向埃及法老撒谎一样。

他论到他的妻子撒拉，对基拉耳王亚比米勒说：“她是我的妹妹。”基拉耳王亚比米勒就派人去把撒拉掳去了。夜间，神在梦中向亚比米勒显现，对他说：“看哪，你必死无疑，因为你掳去的女子是别人的妻子。”亚比米勒还没有靠近她，就说：“主啊，你也要杀害一个义人吗？他不是对我说，‘她是我的妹妹’吗？她自己也说，‘他是我的哥哥’。我做这事是出于我内心的正直和我手上的清白。”神在梦中对他说：“我知道你做这事是出于你内心的正直，因为我曾拦阻你，不让你得罪我，所以我没有容许你伤害她。现在，把那人的妻子还给他吧。”因为他是先知，他会为你祷告，你就会活命；如果你不把她还给她，你就知道你和你所有的一切都必死无疑（创世记 20:2-7）。

这标志着亚伯拉罕与亚比米勒相遇的开始。上帝借此向亚伯拉罕及其家人彰显祂的同在，同时也向亚比米勒王宣告，他正在与一位上帝的先知打交道。根据上帝对亚比米勒的命令，我们可以清楚地看到，亚伯拉罕在亚比米勒眼中如同神明一般，因为他们（亚比米勒及其家人）都仰赖亚伯拉罕的祷告才能存活并得到医治。

亚比米勒取了牛羊、仆婢，都给了亚伯拉罕，又将他的妻子撒拉归还给他。亚比米勒说：“我的地在你面前，你随意居住吧。”他又对撒拉说：“我已将我的地赐给你。”

你给了你哥哥一千舍客勒银子,看哪,他成了你和所有与你同在的人以及所有人的遮蔽眼睛的东西;她因此受责备。于是亚伯拉罕祷告神,神医治了亚比米勒和他的妻子,以及他的婢女,她们都生了孩子。因为耶和华因亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故,使亚比米勒家所有的妇人不能生育(创世记20:14-18)。

神在梦中警告亚比米勒之后,他意识到自己面对的并非普通人,于是开始竭尽所能讨好亚伯拉罕及其家人,因为他相信这样做能得到神的恩惠和祝福。首先,他送给亚伯拉罕牛羊、仆婢,并吩咐亚伯拉罕一家随意居住在他土地上的任何地方。尽管撒拉的财产已经归还给亚伯拉罕,但他还是得到了1000舍客勒银子。作为回报,亚比米勒一家因亚伯拉罕的祷告而蒙受神的祝福:他的妻子和婢女都痊愈了不孕的疾病,并生儿育女。如今,世上许多人并不知道,他们正是自己问题的始作俑者。你对神所膏立的仆人所说的话,你心中对他们怀有的邪恶念头,以及你在办公室、家中、商铺、学校、街道、市场、法庭等场所对待他们的方式,都会极大地加剧你的困境。大多数人,尤其是那些身处神秘团体或社团的人,都不愿听到或看到传讲我们主耶稣福音的牧师。他们或许能够接受东正教的牧师,因为其中绝大多数都与这些团体有联系;但他们很难接受五旬节派教会,除非是那些规模庞大、偏离上帝旨意,并且几乎百分之九十的教义都与东正教教会或牧师如出一辙的教会。难怪主耶稣亲自对这些被拒之门外的门徒或牧师说:“接待你们的,就是接待我(即主耶稣);接待我的,就是接待那差我来的(即父神)。”尽管亚伯拉罕为了躲避杀戮而隐瞒身份、谎话连篇,上帝仍然向亚比米勒宣告,他面对的是一位上帝的先知。亚比米勒听到这话后,不仅警告他的百姓远离亚伯拉罕及其家族,还赐予亚伯拉罕许多礼物,并最终让他居住在自己选择的土地上。法老在面对与亚伯拉罕类似的问题时并没有做这些事(参见)。

(创世记 12:10-20),但法老却将他和他的所有财产都赶走了,这表明他(法老)并没有接待亚伯拉罕。亚比米勒和他的家人因亚伯拉罕的祷告而得到医治,便开始研究亚伯拉罕的品格。他们希望撒拉 尽管科学家们认为她年纪大了,终生无法生育 能够生下以撒。他们亲眼目睹以撒长大成人,事实上,他们见证了亚伯拉罕一生中许多神迹和祝福。有一天,亚比米勒和他的军队统帅非各来到亚伯拉罕面前,说道:

神与你同在,无论你做什么。现在,你当指着神向我起誓,你必不欺骗我,也不欺骗我的儿子,更不欺骗我的儿子们。你也要照我怎样待你,待我和你所寄居的这地。亚伯拉罕说:“我愿意起誓。”亚伯拉罕责备亚比米勒,因为亚比米勒的仆人强行夺走了一口井水。亚比米勒说:“我不知道是谁做的这事;你也没有告诉我,现在也没有告诉我。”

我听说过这件事,但今天才知道。(创世记 21:23-26)

与将亚伯拉罕、他的家人和所有财物逐出埃及的法老不同,亚比米勒和他的家人不仅接纳了亚伯拉罕一家,还允许他们住在他们的土地上,最后甚至要求亚伯拉罕与他立约,承诺善待他(亚比米勒)、他的儿子或孙子,以及他所居住的土地。亚伯拉罕在斥责亚比米勒的仆人对他所做的一切之后,同意了,并为此道歉。他说:

你要从我手中取这七只母羊羔,好向我作见证,证明这并是我挖的。因此,他给那地方起名叫别是巴,因为他们二人在那里起誓。(创世记 21:30-31)

别是巴成了他们立约的象征,因为亚伯拉罕不仅在那里挖了一口井,还在那里与亚比米勒立了约。因此,别是巴,意为“誓约之井”,成了亚伯拉罕及其后裔的产业之一。正是亚伯拉罕和亚比米勒在此地立下的这个约,保护了以撒,因为上帝吩咐他回到非利士王亚比米勒那里,并警告他不要下到埃及(参创世记26:1-6)。当当地人问起以撒的妻子时,他从父亲那里继承的祖先之灵攻击了他,他像他父亲亚伯拉罕一样撒谎,说利百加是他的妹妹(参第7节)。以撒对基拉耳人撒的谎,是他父亲亚伯拉罕对法老和亚比米勒撒谎的报应,因为这样,子孙后代,直到第四代,都要承受父辈罪行的后果。以撒告诉基拉耳人利百加是他的妹妹之后,亚比米勒(他以前也是受害者)继续观察以撒和利百加。有一天,他看到他们亲热,就赶紧把他们叫来,仔细询问他们的关系。

过了许久,非利士人的王亚比米勒从窗户往外看,看见以撒正与他的妻子利百加嬉戏。亚比米勒叫以撒来,说:“看哪,她真是你的妻子!她竟然是我的妹妹,你竟如此残忍!”以撒回答说:“因为我曾说过,我恐怕会为她而死。”亚比米勒说:“你这是怎么了?就算百姓中有人与你的妻子苟合,你也使我们蒙羞。”

亚比米勒吩咐他所有的百姓说:“凡碰这人或他妻子的,必要处死。”(创世记 26:8-11)

俗话说,一朝被蛇咬,十年怕井绳。亚比米勒从与亚伯拉罕和撒拉的惨痛经历中吸取了教训,并认出以撒是亚伯拉罕的儿子,而他曾与亚伯拉罕立约。于是,他下令,凡胆敢伤害以撒或利百加的人,都将被处死。亚伯拉罕与亚比米勒之间的盟约再次保护了以撒和利百加。

免遭攻击或杀害。

雅各之约拉班

雅各在母亲利百加的帮助下,躲避哥哥以扫的怒火,骗取了以扫的祝福,逃到了巴尼亚外祖父彼土利的家。雅各遵照父母(即以撒和利百加)的指示,前往哈兰,投奔舅舅拉班,服侍他,后来娶了拉班的一个女儿为妻。拉班热情地接待了他,款待他。一个月后,拉班对雅各说:

—你虽是我的兄弟,难道就该白白服侍我吗?告诉我,你想要什么工价?拉班有两个女儿,大的名叫利亚,小的名叫拉结。利亚双目柔弱,拉结却容貌俊美。雅各爱拉结,说:“我愿为你的小女儿拉结服侍你七年。”拉班说:“我把她给你,胜过把她给别人。你与我同住吧。”(创世记29:15-19)

这是雅各与拉班立下的第一个约。雅各忠心耿耿地服侍拉班七年,履行了自己应尽的义务。七年期满后,雅各请求拉班将拉结嫁给他,以履行自己的义务。然而,正如俗语所说,“以刀杀人者”,雅各欺骗哥哥以扫,骗取了他的祝福,最终自食其果。因此,上帝允许他的叔叔拉班——一个比雅各更狡猾的人——以其人之道还治其人之身。拉班设宴款待,召集了当地所有的人。到了晚上,雅各喝得酩酊大醉,拉班却将自己的大女儿利亚(雅各服侍的小女儿拉结)带到自己面前,雅各便与利亚同寝。拉班的这一行径,违背了他与雅各的盟约,也因此招致上帝的审判,上帝要为雅各伸冤,惩罚拉班。

到了早晨,雅各看见利亚来了。雅各对拉班说:“你为什么这样对我?我不是为了拉结才服侍你的吗?你为什么欺骗我呢?”拉班说:“在我们这里,不可这样,先娶幼女后娶长女。你当满利亚一周,我就把这(利亚)也给你,作为你再服侍我七年的报酬。”雅各照做了,当满利亚一周,拉班又把女儿拉结给了雅各为妻。(创世记29:25-28)

拉班后来又让雅各服侍他七年,之后又把拉结赐给雅各为妻。他们开始生活,但雅各恨利亚,爱拉结。因此,神使利亚能生育,她生了六个儿子和一个女儿。利亚的使女悉帕,利亚曾把她赐给雅各,让她为他生儿育女,悉帕也生了两个儿子。拉结的使女辟拉,因为拉结不能生育,也被她的女主人赐给雅各,让她为自己生儿育女,辟拉也生了两个儿子。后来拉结怀孕,生了两个儿子,雅各共有十二个儿子和一个女儿。拉结生下约瑟之后,雅各去见拉班,对他说:“请让我走,我要回我的家乡去。把我的妻子儿女还给我,我曾服侍过你,让我走吧。你知道我为你做了什么。”(创世记 30:25-26)

雅各的儿女众多,加上他已履行了与拉班的所有盟约,于是他去见拉班,请求释放他的妻子儿女,好让他离开。然而,正如大多数主人和老板一样,当他们发现你留在他们那里给他们带来了祝福时,他们很难放你走。因此,拉班对他说:

我求你,如果我蒙你恩宠,请你留下;因为我亲身经历,知道耶和华因你的缘故赐福给我。他说:“请你定下你的工价,我必给你。”(27-28节)

雅各回答说,拉班叔叔在他来之前生意多么简陋,如今却发展得如此迅速,拥有了如此多的羊群,自从他来之,耶和華賜福給拉班,雅各也希望拥有自己的生意,以便养活自己的家。拉班坚持要雅各多少工钱,雅各从耶和華那里得到启示后,同意继续喂养拉班的羊群,但有一个条件。这个条件是:

我今日必巡查你的羊群,将一切有斑点的牛,绵羊中一切棕色的牛,以及山羊中一切有斑点的牛,都从中挑出来。这些就是我的工价。将来,我的工价来到我面前时,我的公义必为我作证。凡山羊中没有斑点的,绵羊中没有棕色的,都算为我偷来的。拉班说:“我愿照你的话成就。”(32-33节)

34)。

这是雅各与拉班所立的第三个约,他一直忠心耿耿。拉班继续欺骗他,而上帝却从宝座上下来,决定将以西结的预言 当时这位尚未出生的先知还没有说出这些预言 变为现实;

主耶和華如此说:摘下冠冕,取下王冠,这一切必不再一样;高举卑微的,降卑高贵的。我必推翻它,推翻它,直到那应得荣耀的来到,我必将它赐给他。(结21:26-27)

“冠冕”一词在希伯来语中是mitsnepheth,发音为mits-neh-feth,意为国王或大祭司的正式头巾、王冠、镶满珠宝的头带、王冠的拱形部分、王权或皇室权力、至高荣耀等等。上帝在此对拉班所做的一切,应该给许多那些欺骗仆人的主人和老板们敲响警钟。他们习惯于在结算工钱时让仆人空手而归。有些人通常会更改仆人或工人的工资,而有些人则会拖延结算时间,等待他们犯错、顽固或犯罪,然后解雇他们或让他们一无所有地离开。如果你是一位做过类似事情的主人或老板,并且已经读过或正在读这本书,请从上帝通过赐予雅各的智慧对拉班所做的一切中吸取教训。

上帝将拉班的财富转移给了雅各。上帝剥夺了拉班作为产业主宰的王权,并将产业赐予雅各之后,又使一切都对雅各有利,因为雅各开始运用上帝在梦中启示他的智慧。首先,雅各将羊群中所有有环纹和斑点的公山羊、所有有斑点和杂色的母山羊,以及所有带白色的羊和所有棕色的羊都分给了他的儿子们,以便他开始自己的生意,并嘱咐他们将这些羊群远远地安置好,而他自己则开始牧养拉班剩下的羊群。

雅各取了杨树、榛树和栗树的枝条,在上面扎上白色的条纹,使枝条上的白色显露出来。他把这些枝条放在羊群面前的水槽里,羊群来喝水的时候,就让它们在枝条前受孕,生下有环纹、斑点和杂色的羊。雅各把羊羔分开,让自己的羊群面向拉班羊群中所有有环纹和棕色的羊;把自己的羊群单独放养,不与拉班的羊群混养。每当强壮的羊受孕时,雅各就把枝条放在水槽里羊群面前,让它们在枝条前受孕。但当羊群虚弱时,他就不让它们受孕。这样,拉班的羊就比雅各的羊弱。于是,那人极其繁盛,拥有许多牲畜、婢女、男仆、骆驼和驴(创世记 30:37-43)。

本书的读者从这个奥秘中学习是有益的,因为很多人并不知道,他们在电视、电影、色情杂志等地方看到的内容会影响他们的思维,而且在大多数情况下,他们的梦境都源于这些想法。这些影响他们思想的画面也会影响他们的行为,因为他们会根据自己的想法行事。这正是一些孕妇生下畸形儿的主要原因之一,但科学家会用一个医学术语或名称来解释其原因。上帝通过赐予雅各受孕的神圣启示来提升他。在启示中,上帝向雅各表明,受孕和生育子女的奥秘并非仅仅局限于人类或动物之间的性交。而是通过上帝以圣灵掌控的第四维度,人们所看到的可以在心中形成一种景象,并通过接受和承认这种景象,将其显化在物质世界。正如人类如此,其他经历这一过程的生物也是如此。

生育过程。这也是为什么有些男人在孩子出生后,无知地拒绝接受他们的孩子,声称这些孩子既不像他们自己,也不像他们的妻子,更不像他们的任何家人。在大多数情况下,这些孩子可能长得像妻子在怀孕期间看到的任何人,无论是外貌上的还是在电视上看节目时看到的。于是,雅各带着上帝赐予的这个奥秘,取了一些杨树、榛树和栗树的枝条,用一种白色的颜料在上面钻了孔,使颜料在枝条上清晰可见。然后,他把这些枝条放在拉班强壮的羊群饮水槽的沟渠里。当羊群聚集过来饮水时,那些布满斑点的白色枝条、枝条和栗树叶就成了它们的饮水槽。

斑点会开始在牲畜的脑海中形成或记录下来,并通过这第四维度——即神的领域——影响尚未出生的牲畜。拉班的这些强壮的牛群最终生下了环纹、斑点和杂色的牛,这些牛也同样强壮。根据他们的约定,雅各带走了这些牛,而那些体弱的、没有斑点或杂色的牛则归拉班所有。通过这种神圣的提升过程,神将拉班的财富转移到了雅各身上。你们这些主人和老板,如果你们这样对待忠心服侍你们的仆人,就应该从雅各和拉班的经历中吸取教训,悔改吧。去找找你们的仆人,安顿好他,并补偿你们所有拖延履行与他约定的损失,否则神不仅会赐予他雅各所拥有的智慧,还会通过这第四维度,将你们的生意和财富转移到他身上,让你们的生意和财富显得黯然失色。因此,雅各的成功在拉班和他的儿子们面前变得显而易见,听听他们的说法:

雅各夺去了我们列祖的一切,并从我们列祖的产业中夺取了这一切荣耀。雅各看见拉班的脸色,见他不再像先前那样对他了。耶和华对雅各说:“你回到你列祖之地,回到你亲族那里去吧!我必与你同在。”(创世记31:1-3)

雅各察觉到岳父拉班和内弟们因他的成就而不满,就寻求耶和华的面。耶和华告诉他要回到祖先之地,并说耶和华必与他同在。于是雅各派人去请利亚和拉结来,对她们说:

我看见你们父亲的脸色,不再像从前那样待我了;但我父亲的神与我同在。你们也知道,我曾竭尽全力服侍你们的父亲。

你父亲欺骗了我,十次更改我的工价;但神没有让他伤害我。他若这样说:“有斑点的牲畜要作你的工价”,那么所有的牲畜就都生有斑点;他若这样说:“有条纹的牲畜要作你的工价”,那么所有的牲畜就都生有条纹。这样,神就将你父亲的牲畜夺了过来,赐给了我。牲畜受孕的时候,我举目观看,在梦中看见,跳到牲畜身上的公羊都是有条纹、有斑点、有杂毛的,神的使者在梦中对我说:“雅各。”我说:“我在这里。”他说:“你举目观看,所有跳到牲畜身上的公羊都是有条纹、有斑点、有杂毛的;因为我看见拉班对你所做的一切。”我是伯特利的神,就是你膏抹柱子的地方。

你曾在此地向我许愿,现在起来,离开此地,回到你亲族之地去。拉结和利亚回答说:“我们在父家还有产业吗?我们岂不是被他视为寄居的吗?因为他把我们卖了,又夺走了我们的银子,神从我们父亲那里夺去的一切财物,都是我们和我们儿女的。现在,神吩咐你做什么,你就做什么吧。”(创世记31:5-16)

这个地方清楚地表明,是上帝启示雅各,让他明白自己所做的事,从而使拉班的财富转移到了他手中。当你的老板或主人嫉妒你的成功或进步时,就当寻求主的旨意,因为也许是时候离开了。你们这些老板或主人,你们随意更改仆人或雇员的工资,把他们从这家店或办公室调到另一家,让他们过上悲惨的生活,都无法阻止他们的成功。为什么?因为他们的成功或进步是蒙神认可的,无人能够阻止。如果你们试图伤害他们,上帝会拯救他们,而你们将代替他们灭亡。你们这些准备结婚的妻子和未婚女子,请仔细阅读雅各的妻子利亚和拉结回复中划线的部分。这是因为如今的婚姻并非以圣经为基础;许多已婚妇女把婚房当作第二个家,而不是第一个家。她们会离开婚房,回到娘家,制造混乱。如此一来,她们必将离间父家,并与那些反对她们干涉的人为敌。听听这两位忠贞妻子的肺腑之言:我们在父家还有什么产业或继承权吗? _____

一旦婚姻圆满,你就成了父亲家中的陌生人,只有在被要求表达自己想法时,才能贡献自己的想法或发表自己的意见。

这同样需要得到你丈夫的许可,他现在是你的主人(主人)。

雅各与妻子们商量之后,收拾好家人和所有家当,没有告诉岳父拉班,就动身前往父亲的家。三天后,拉班得知此事,便带着一些人追赶雅各一家。

在拉班于第七天在基列山上追上雅各之前,神已经出手干预了;

夜间,神在梦中向亚兰人拉班显现,对他说:“你要谨慎,不可对雅各说好话,也不可说坏话。”(第24节)

这就是盟约的作用,因为雅各不仅与拉班立约,也与神立约。由于拉班的心已经刚硬,想要伤害雅各,神通过与雅各所立的约,以及雅各在创世记28:20中所许的誓言,阻止了拉班的伤害。

22,救他脱离拉班的愤怒。这是拉班承认他本想如何处置雅各的供词;

我有能力伤害你,但你父亲的神昨晚对我说:“你要谨慎,不可对雅各说好话,也不可说坏话。”

(创世记 31:29)

最后,上帝不仅惩罚了拉班多次违背与雅各的盟约,而且还阻止他伤害雅各。拉班在承认自己的意图并与雅各和平解决后,与雅各订立了新的、最终的盟约(参见第 43-54 节)。

喇合与以色列探子立约

摩西死后,约书亚受命带领以色列人进入上帝应许之地。他委派两个人秘密前往耶利哥,那里是他们下一个要征服的地方。他们进入耶利哥后,来到妓女喇合的家中,在那里住宿。然而,耶利哥王得知有以色列的探子来窥探全地。王派人去见喇合,让她把那些进入她家的人带来。但还没等使者和王的战士赶来传达王的命令,喇合就把探子藏在屋顶上,用她事先在屋顶上整齐排列的亚麻秆盖住了他们。藏好探子后,她又欺骗使者,说探子确实来过她家,只是在夜里城门关闭前离开了。于是,王的战士们追赶探子,一路向约旦河方向逃去。战士们走远后,她关上城门,来到屋顶上的探子面前,承认他们(耶利哥人)知道上帝已将耶利哥地赐给以色列,因为他们已经听说了上帝为他们所行的一切神迹,以及他们征服耶利哥的事迹。称赞之后,她说:

现在,我求你们指着耶和華向我起誓,既然我已向你们施以恩慈,你们也当向我父家施以恩慈,给我一个真实的凭据:救我父母、弟兄姐妹和他们所有的性命,救我们脱离死亡。那些人回答说:“如果你不泄露我们的事,我们愿以性命换取你的性命。等耶和華将那地赐给我们之后,我们必以仁慈和诚实待你。”于是,她用绳子从窗户把他们缒下去,因为她的房子在城墙上。她对他们说:“你们上山去,免得追兵遇见你们;在那里藏三天,等追兵回来,你们就可以走了。”那些人对我说:“你让我们起的誓,我们必不背负罪责。”看哪,我们进入那地的时候,你要把这朱红色的绳子系在你从那里放我们下去的窗户上。你要把你的父母、弟兄和你父家所有的家人都带回家来。凡从你家门出去到街上的,他的血必归到他头上,我们却无罪;凡在你家里的,若有人下手害他,他的血必归到我们头上。你若把我们这事告诉他们,我们就免了你所叫我们起的誓。她就说:“照你的话行吧。”于是她打发他们走了,他们就走了。她把那朱红色的绳子系在窗户上。(约书亚记 2:1-21)

仔细研读这段经文就会发现,有些不信的人,像喇合一样,懂得如何与神立约,并且凭着信心行事,遵守盟约的律法。这样的人离神的国并不远,因为守约的神必会想办法向他们显明祂的救恩。试想,喇合是耶利哥城里一位颇有名望的妓女,她本会立刻向国王告发探子,因为耶利哥的毁灭意味着她卖淫生涯的终结。然而,她不仅接待了探子,还为她的父母、兄弟以及他们所有的亲人打开了救恩之门。看看她凭着何等的信心行事;如果探子在她撒谎救了他们之后被抓获,她自己也会和他们一同丧命,而且她整个父家可能都会受到影响。

另一个谜团是,间谍们是用一根垂下的猩红色线获救的。

透过那扇窗户,如同耶稣的宝血洗净罪人的心、良心和思想。同样,受圣灵感动的探子警告说,喇合家族中任何想要得救的人,都必须经历同样的过程:进入喇合的家,这如同接受主耶稣,因为喇合那时已经与神和好;然后,这个人要顺服圣灵,借着那象征耶稣宝血的朱红色线,洗净自己的心、良心和思想。凡不进入那已被宝血遮盖的家的人,都不能得救。他们立约的属灵意义在于,喇合和她父家要悔改归正,从而得救。

当以色列人最终征服那片土地时,看看发生了什么;

那城和其中所有的,都必受咒诅,归于耶和華;只有妓女喇合和她家中所有的人必存活,因为她藏匿了我们差遣的使者。约书亚曾对窥探那地的两个人说:“你们去妓女的家,把那妇人和她一切所有的都带出来,正如你们向她所起的誓。”那两个窥探的少年人进去,把喇合和她的父母、兄弟,以及她一切所有的都带了出来;他们把她所有的亲属都带了出来,留在以色列营外。约书亚救了妓女喇合和她父家,以及她一切所有的,她至今仍住在以色列中,因为她藏匿了约书亚差遣窥探耶利哥的使者(书6:17, 22-23, 25)。

当时耶利哥城居住着一百多万人,只有喇合和她父家得救。这给那些认为上帝过于仁慈,因此不会让数十亿不悔改的灵魂堕入地狱之火的人敲响了警钟。如果这数十亿灵魂不以心灵和诚实悔改,不归向神,他们必将灭亡。喇合和她的父母、兄弟以及他们所有的家人之所以得救,是因为他们从探子口中听到了上帝的话语,并顺服了这话语,接受了救恩。喇合和她父家以及他们所有的家人不仅得救了,而且正如这段经文的下划线部分所示,他们被完全隔离,被留在以色列营外。读者或许还会对以下信息感兴趣:两位探子中的一位名叫撒门,后来成了喇合的丈夫,喇合生下了波阿斯,波阿斯又是俄备得的父亲,俄备得是大卫的祖父。因此,喇合与探子们立约,拯救了她和她父亲的家,也为她嫁给一位神人铺平了道路。

约拿单与大卫的约

上帝使大卫战胜歌利亚之后,扫罗派人去接他,问清楚大卫是谁的儿子后,就让大卫住在他那里。

大卫无法再回到他父亲的家,他以前常从那里来为扫罗弹琴,为他侍立,在扫罗被邪灵缠身时(参见撒母耳记上16:18-21),为他吹奏竖琴,直到扫罗杀死歌利亚。因此,扫罗的儿子约拿单非常爱大卫,以至于他们二人不得不立下爱的盟约。

约拿单与扫罗说完话后,约拿单的心就与大卫的心紧紧相连,约拿单爱大卫如同爱自己的性命。扫罗当日就将大卫带走,不让他再回父家。

于是约拿单和大卫立约,因为约拿单爱大卫如同爱自己的性命,约拿单脱下自己的外袍,给了大卫,又将自己的衣服、刀、弓和腰带也都给了大卫。(撒母耳记上 18:1-4)

看看约拿单对大卫的爱有多深,经文中划线部分证明了这一点,他作为王位继承人,将王权让给了大卫,仿佛他知道上帝已经膏立大卫接替他的父亲扫罗。

约拿单和大卫之间的这项协议,使他们各自承担了一定的责任,从那时起,他们各自开始寻求对方的福祉。

在大卫战胜非利士军队并杀死歌利亚之后,扫罗仍然想方设法要除掉大卫。以色列妇女们将大卫杀死万人的功劳归于他,而她们只给了扫罗一千人。与此同时,约拿单则不断挫败他父亲谋害大卫的阴谋,并向大卫揭露他父亲的秘密计划(参见撒母耳记上19:1-19,20:1-42)。此前,扫罗曾在撒母耳记上19:6-17中发誓,约拿单向大卫保证,扫罗不会杀害他。

7,大卫必不被杀。然而,当邪灵再次临到扫罗身上,他开始谋害大卫时,却瞒着约拿单,因为他知道大卫在约拿单面前蒙恩。所以,当大卫告诉约拿单,扫罗瞒着他(约拿单)是因为扫罗知道约拿单爱他时,约拿单问大卫想要他做什么。大卫告诉他后,约拿单回答说,并向大卫起誓:

以色列的上帝耶和華啊,我明天或第三天与我父亲商议,若大卫蒙福,我若不差遣人去见你,告诉你,愿耶和華加倍地降福于约拿单;若我父亲要降祸于你,我必告诉你,打发你走,使你平安离去。愿耶和華与你同在,像与我父亲同在一样。你不仅要在我活着的时候向我显明耶和華的恩慈,使我不致死亡,而且你必永远不从我家断绝你的恩慈,即使耶和華将大卫的仇敌从地上全部剪除。于是约拿单与大卫家立约,说:愿耶和華向大卫的仇敌追讨这约。约拿单又让大卫起誓,因为他爱大卫,因为他爱大卫如同爱自己的性命一样(撒母耳记上 20:12-17)。

为了重申盟约,约拿单发誓要向他的父亲扫罗说大卫的好话,以此了解扫罗对大卫的看法。如果扫罗对大卫心存善意,或者心怀恶意,他就会让大卫平安离开,免遭扫罗的毒手。而大卫则应该表明自己的立场。

上帝不仅在约拿单生前善待他,而且在他家灭亡之后也一直善待他。仔细研读撒母耳记上20:18-42,就会发现约拿单是如何履行与大卫的盟约的:他揭露了父亲针对大卫的阴谋,迫使大卫逃离王宫。上帝灭亡大卫的仇敌之后,大卫也没有辜负约拿单。虽然约拿单已经去世,但大卫仍然召见约拿单唯一幸存的儿子米非波设,因为他与约拿单立了盟约,大卫便以仁慈待他,让他住在耶路撒冷的王宫里,并让他享用王宫的筵席(参见撒母耳记下9:1-13)。即使基遍人向扫罗家索要七个儿子,以平息上帝因扫罗违背以色列与基遍人之间的兄弟之约而引起的愤怒,他们还是在基遍向扫罗家低下了头,但约拿单的儿子米非波设仍然因为大卫和约拿单之间的盟约而受到大卫王的保护。

但大卫因耶和華在大卫和扫罗的儿子约拿单之间所立的誓言,饶恕了扫罗的孙子约拿单的儿子米非波设(撒母耳记下21:7)。

最后,通过约拿单和大卫之间的盟约,约拿单为他的儿子们在大卫面前赢得了恩宠,因为大卫在最关键的时刻没有让他失望。

第五章

与违背上帝旨意的秘密教派或社团缔结盟约的后果及解决方法。

你进入耶和華你神所賜你的地，不可效法這些國民所行可憎的事。你們中間不可有人使兒女經火，也不可有人占卜、觀兆、用魔法、行邪術、用迷術、交鬼、行巫術、過陰。凡行這些事的，都為耶和華所憎惡；因這些可憎的事，耶和華你的神將他們從你面前趕出去。你要在耶和華你的神面前作完全人。

你所要占領的這些國家，都聽從觀兆者和占卜者的指示；但耶和華你的神卻不容你這樣做。（申命記 18:9-18）

14）。

這是上帝通過摩西賜予以色列人的誡命的一部分，他們進入應許之地後應當遵守。這條誡命不僅適用於以色列人，也適用於全世界所有的上帝子民，以色列在屬靈意義上正是上帝的子民的象徵。占卜者、觀察時事者、巫師、女巫、招魂者、與靈界溝通者、巫師、亡靈術士等等，這些詞語都描述了撒旦的代理人和神秘主義的實踐，例如算命、巫術等等，這些都是上帝所禁止的。為了避免誤解，讓我逐一解釋這些詞語的含義：將兒女獻祭給火，指的是將孩子獻祭或奉獻給偶像或神明的過程。當父母或監護人將孩子帶到上述任何一位黑暗勢力的信徒的神龕或宗教場所，進行某種獻祭儀式，以此將孩子獻給神靈、祈求治愈疾病、或假裝為孩子驅除邪靈等等時，這個過程就發生了。在大多數情況下，孩子會被在身上或臉上留下部落標記；或被要求在腰間、腳踝、手腕或脖子上佩戴珠子；或被要求在手指或腳趾上佩戴戒指等等。父母有意或無意地為孩子做的這些事，在上帝眼中都是可憎的，也是將孩子引入與魔鬼訂立契約的一種方式。有些信徒會用蠟燭讓受害者繞着蠟燭走，而有些信徒則會讓受害者繞着燃燒的火焰走。幾乎所有秘密社團、高等院校（如大學、理工學院、師範學院）以及近年來一些中學都採用這種方式來招募成員。通過這種方式，新成員與掌控火焰的神靈建立契約關係，並通過各種獻祭、咒語和儀式來崇拜這位神靈。

占卜是一種通過超自然手段、直覺預知、預測和推測來了解過去、未來或隱藏事物的藝術或實踐。在占卜中，人們會使用各種物品，例如圖像、可樂果、神秘鏡、珠子、寶石等等。時代觀察者也是一位預言家，他解讀……

他们通过观察星象来预测未来。这与占星家如出一辙,占星家们通过观星来解读星辰,并寻求行星中运行的灵体的帮助。他们是预言家,根据一些报纸每日刊登的十二星座运势进行分析。通过这种方式,许多阅读或相信这些星座运势的人间接地与恶魔的活动联系在一起。巫师是指施展魔法、魅惑术或使用魔法技艺来控制受害者的术士或魔法师。女巫是指被认为通过与邪灵接触而拥有超自然或魔法力量和知识的人,尤其是女性。魅惑者是指运用神秘力量来迷惑、吸引或产生个人吸引力,或使用能带来无法抗拒的愉悦之物,尤其是能带来好运之物,例如护身符、韵文、符咒、饰品(尤其是佩戴在手镯上的饰品)等等。它 also 指通过魅力来影响他人、以秘密力量征服他人、取悦他人、诱惑他人等等。圣经中“与灵界沟通”一词指的是腹语术,即被某种力量附身的巫师或术士运用说话的技巧,使人产生声音来自其他来源的错觉。但那些施行腹语术的人,实际上是通过神秘手段将灵界投射到人的腹部来说话。巫师是指施行巫术或魔法的人,也称术士或魔法师,他们能创造奇迹,是专家、天才、算命先生等等。而死灵法师则是施咒者、灵媒、招魂者,或是召唤以亡灵形象出现的恶魔,并向它们询问过去或未来事件的人。非常重要的一点是,这里提到的所有方法,以及许多其他未提及的、通过祭祀、奉献、治愈、保护、晋升、任何形式的成功、权力、声望或预知未来等方式来咨询神灵、偶像或亡灵的方法,都是神秘的操纵手段。我为什么这么说呢?因为这些黑暗势力通过献祭来安抚恶魔,从而召唤出那些以神灵、偶像或亡灵形象出现的邪灵,并与他们的受害者对话。上帝警告说,所有做这些事的人都是上帝所憎恶的。为了更清晰地理解本章内容,我们先来看看“秘密”和“教派”这两个词的含义。根据钱伯斯词典,“秘密”指的是不为人知的;防止被发现或观察的;未揭露的、未识别的、隐藏的、隐蔽的、深奥的、神秘的,保护隐私的,指不公开或未披露的事实、目的、方法等等,任何未揭露或未知的事物等等。“教派”则指宗教信仰体系、教派、非正统或错误的宗教、对某人或某种思想的极度崇拜(通常是过度崇拜)、以及引发这种崇拜的人或思想等等。此外,解释一下“正统”的含义也很有必要,以免人们误以为世人普遍认为的正统教义就是我所说的“真正的宗教”。“正统”指的是教义正确,相信或遵循既定的教义或观点,尤其是在宗教领域。这表明,像圣公会、长老会、卫理公会等新教教派,他们通过抗议天主教的神秘主义做法而创立了正统教会,并以纯正的教义为基础。然而,在这些正统教会建立三四个世纪之后,天主教(即教皇教会)通过其渗透到这些正统或新教教会的代理人,将一些神秘主义做法重新引入了这些正统教会。正如五旬节派教会或灵恩运动最初也以纯正的教义为基础,但如今其中超过百分之九十的教会已经回归正统教会的道路。因此,秘密教派可以被恰当地描述为一种教派或假宗教,其运作方式或实践不公开,或被刻意隐瞒。

严加防范,防止被发现或观察,或隐藏,或不为人知等等。要成为此类教派的成员,你必须与他们建立盟约关系。我在这里所说的这种盟约关系是撒旦的或神秘的,因为它与上帝无关。正如我在《基督徒的终极竞赛(登基资格)》一书中提到的,凡有盟约之处,必有献祭;凡蒙神悦纳或属灵领域悦纳的献祭,都必有流血。因此,圣经说:“若不流血,罪就不能赦免。”正因如此,撒旦 他不懂得行善,也不懂得发起任何善事,反而擅长模仿神,炮制任何善行的假象 颁布法令,要求人们必须与他立约,献上活人的血,才能加入他的秘密教派。这可以暂时免除他们自身流血的罪,但到了指定的时候,他们仍要流血。为什么一定要在指定的时候流血呢?这是因为盟约中存在着这样的律法:

“因为立遗嘱的人,必须先死。遗嘱在人死后才有效;不然,立遗嘱的人活着的时候,遗嘱就毫无效力。”(希伯来书 9:16-17)

从圣经的角度来看,遗嘱与盟约是同一概念,任何盟约的订立都必须有人为此而死才能生效。因为神与人交往唯有通过盟约,所以祂命定用属世的血肉之躯作为赎价,来赎回属天的血肉之躯,也就是灵魂之身,从而使祂与人类的盟约得以有效。为了使神与人类所立的盟约 救赎那些繁衍昌盛、即将征服大地、遍满地面的人 能够有效发挥作用,祂决定以人的样式来到世间,首先作为立约者付出祂自己的生命代价,其次将人类从罪和死亡的捆绑中拯救出来。这正是保罗在圣灵的引导下,试图向犹太人解释的:

“儿女既同有血肉之躯,他也照样亲自成了血肉之躯,特要藉着死,败坏那掌死权的,就是魔鬼,并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他本不是取了天使的形像,乃是取了亚伯拉罕的后裔的形像。”(来 2:14-16)

上帝并非以天使的形象来到世上,因为祂与天使没有立约,而天使也没有赎罪所需的血,所以圣约无法生效。相反,祂以血肉之躯(人)的形象来到世上,与祂立约,并需要人的血作为祭品。祂要藉着献上自己的血,以此来毁灭撒旦 撒旦利用对死亡的恐惧来奴役人类。这是为了拯救人类,使人类能够再次回到上帝的乐园,与造物主享受甜蜜的团契。然而,由于罪的缘故,人类如今无法献上自己的血,从而继续活在这个世界上。

因此,耶稣的宝血为人类提供了救赎:人若将自己的意志(象征着血)完全交给为拯救世人而流血的主耶稣,便可守住自己与神所立的约,直到神所定的时间,那时人将舍弃肉身,进入灵魂之身,在那里,他仍要与神立下永恒的约。撒旦正是效仿了这一点,并将其邪恶地引入到他的神秘组织或社团中。因此,那些渴望加入或已经加入这些神秘组织的人,都要通过订立盟约来入会。正如我之前所说,在这些盟约中,他们被要求献祭人血,以此来封印他们秘密的誓言。这些血还会被用来封印成员的圣物,例如戒指、项链、衣物、藏在密室中的骨头或其他物品等等。在大多数情况下,或者说在大多数秘密社团或邪教中,所有成员都会饮用这些血,而献血者在进行入会仪式时,会发誓保守秘密,不向非成员公开他们的活动,也不以任何方式焚烧或销毁他们的物品,直到他去世。如果他焚烧或销毁了这些物品,他会在几天内发疯。在某些情况下,如果这些秘密社团或邪教的任何成员违反了保密誓言,这个人就会死亡。人们加入秘密社团或邪教还有许多其他邪恶的手段,但有一点是明确的,那就是必须通过契约。而这些具有约束力的契约、誓言或誓约,总是会用血来封印。为什么是血呢?我会告诉你。

撒旦深知自己是罪有应得的仇敌,注定要下到烈火与硫磺的湖中,永远没有悔改的机会,也无法重返天堂——上帝的居所。因此,他发誓,即便全世界或全人类没有与他一同下地狱,也要确保地狱里的人比天堂里的人多。他也明白这段经文的含义。

“因为活物的生命是在血中。我已将血赐给你们,可以在坛上为你们的生命赎罪;因血里有生命,所以能赎罪。”

因此,我对以色列人说:“你们当中任何人都不可吃血,寄居在你们中间的外邦人也不可吃血。以色列人中,或寄居在你们中间的外邦人,凡打猎捕获可吃的走兽或飞鸟的,都要把血倒出来,用尘土掩埋。因为血是一切活物的生命,是为活物而活的。所以我对以色列人说:‘你们不可吃任何活物的血,因为一切活物的生命都在血中。凡吃血的,必从民中剪除。’”(利未记 17:11-14)

“但带着生命、带着血的肉,你们不可吃。”(创世记 9:4)

我不得不引用《创世记》中的这段经文,来打破那些读了《利未记》中的引文后,会迅速得出结论“这是给以色列的”的人的自信。

利未记中的这段引文,是上帝在创世记中对挪亚和他的儿子们所说的话的延续,他们当时是人类的代表。撒旦掌握了这条神圣律法及其后果的知识,使用各种世俗的恩赐或野心引诱、欺骗或操纵人类,使他们违背律法。

撒旦通过犯下各种可憎之事来背叛上帝。因此,他使那些被他俘虏的人 无论是秘密教派的成员,还是违背上帝旨意的人 都因他们的誓言或誓约而落入陷阱。在某些秘密社团中,新成员需要用人血进行入会仪式,或者献祭一个人以求得心愿或愿望的实现。撒旦通过领导这些社团的主要代理人,要求成员亲自带来献祭的容器。通过他们的巫术操纵,受害者的灵魂会被召唤出来,出现在他们的巫术镜子或巫术房间里,并命令献祭者杀死这个人。如果这个人或受害者违背了上帝的救赎计划,那么之后,这种诅咒就会在肉体上显现出来。魔鬼这种邪恶可憎行径的本质,首先在于使那些已经或即将流血的人,因流血或食用人肉和人血而受到上帝的死刑判决。之后,他会通过其人间代理人,在你身上留下毁灭的印记,将你的灵魂囚禁在他们巫术的牢笼中,并利用你犯下其他罪恶,以实现你内心深处的欲望,直到你注定的毁灭或死亡时刻到来。届时,他将杀死你,而他之前许诺让你成为国王或女王,或给予你王国中重要地位的所有承诺,在你最终坠入地狱,在他王国的尽头,咬牙切齿之时,都将变得清晰无比。一些其他的秘密社团或邪教,或许不会立即通过献祭人魂来流血,但他们的誓言、效忠誓约或神秘材料,仍然会以鲜血作为你与他们之间的契约。看看你这样做都做了什么,“你被口中的言语缠住了”(箴言 6:2)。“缠住了”一词在希伯来语中是 yâqôsh,发音为 yaw-koshe/,意思是缠住。

但根据《钱伯斯词典》,snare 的意思是用于诱捕的活套索、陷阱、诱惑、引诱、纠缠或道德危险,以及用陷阱捕捉、缠住或困住、用陷阱移除等等。这意味着你已经落入了魔鬼的陷阱,或者说,你因口头上的誓言或效忠誓约而被魔鬼俘虏,并通过你的口述忏悔,成为了魔鬼的俘虏或奴隶,因为你为了世俗的利益而将灵魂出卖给了魔鬼。通过这种行为,你注定要参与各种邪恶的活动,以推进黑暗王国的扩张,为撒旦赢得门徒,并且在大多数情况下,还要杀害那些拒绝屈服于你操纵的人。你成为了魔鬼用来对抗真正基督徒的工具。我之所以使用“真基督徒”这个词,是因为世人认为,凡是信教、去教堂或提及耶稣基督是上帝之子的人,就是基督徒。这给了魔鬼及其爪牙足够的空间,让他们在基督教界自由活动。但圣经清楚地表明,基督徒是主耶稣基督的门徒。凡没有重生、没有受洗(即浸礼)和圣灵的引导,也没有持续遵守圣经中记载的主耶稣基督及其使徒的教导的人,仅仅是去教堂的人,还不是真正的基督徒。虽然许多不信者或去教堂的人比绝大多数自称信徒的人更善良、更虔诚、更开明、行为举止也更好,但因为上帝的根基说:“你们必须重生才能见神的国,并且必须从水(神的话语)和圣灵(即圣灵的引导)生出来,才能进入神的国”,所以他们仍然是罪人。有些被魔鬼俘虏的人,为了财富、晋升、庇护、名望或权力等世俗之物出卖了自己的灵魂,在得到他们想要的一切之后,却试图与魔鬼玩一场速战速决的游戏。他们是怎么做的呢?当他们到了该死或该被献祭的时候,表面上是因为他们……

他们因发誓而缩短寿命,以换取金钱、权力等等;或者他们被要求每隔五年甚至更长时间献祭自己的孩子或亲人,以安抚或激活他们的仪式。这些人开始四处奔走,寻找逃避履行誓言的办法。许多人最终落入一些伪装成光明面目的黑暗势力手中,例如白袍教会,或者一些伪装成五旬节派的教会,但实际上却受制于更高级别的黑暗势力。他们最终被更高级别的操纵奴役,直至死亡。一些向真正五旬节派教会中富有魅力的牧师寻求帮助的人,也无法解决问题,因为他们要么承认部分罪行,隐瞒部分罪行;要么销毁部分神秘物品,保留部分。还有一些人通过神秘仪式或操纵手段积累了财富或获得了社会上的重要地位,却拒绝放弃这些财富或地位。当他们这样做时,魔鬼就能继续得逞,因为他认为你仍然对他感兴趣,所以才保留着他的金钱或地位,他与你之间的契约仍然有效。他(魔鬼)会和他的爪牙让你过着悲惨的生活,直到他们杀死你。许多人因为听信了某些对真理一无所知的、充满魅力的神职人员的错误建议,而相信或引用这段经文,从而保住了他们的财富或地位;

“所以,若有人在基督里,他就是新造的人,旧事已过,都变成新的了。”(哥林多后书 5:17)

这类人相信,一旦他们重生,接受水洗和圣灵的洗礼,他们不义之财或血钱以及地位的性质也会随之改变。

改变了。除非你将所有不义之财、沾满鲜血的钱财或财产全然献给上帝,一分不留,或者辞去你通过那些神秘仪式获得的职位,并与主耶稣基督立下新的永恒盟约,祂必会保护你。记住,正是同一位圣灵感动保罗写了这封写给罗马人的信,作为教会应当遵守的准则。

“如今,那些在基督耶稣里的人,就不被定罪了。他们行事为人,不随从肉体,乃随从圣灵。”(罗马书 8:1)

其他并非上帝话语的版本通常会省略“不随从肉体,乃随从圣灵”这句话,但1611年出版的钦定版圣经(King James Version)是唯一经圣灵授权的上帝话语,它包含了这句话,旨在向许多无知的信徒表明,即使他们以为自己在基督耶稣里,却仍然随从肉体行事,最终仍将面临审判和定罪。保罗在圣灵的引导下写给加拉太教会的信中也提到了这一点,他告诉教会应该遵守:

“情欲的事都是显而易见的,就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、凶杀、醉酒、荒宴等类。我从前告诉过你们,行这样事的人必不能承受神的国。”(加拉太书 5:19-21)

因此,如果你在皈依基督教后,仍然保留那些血债血偿或不义之财、地位等等,而不放弃它们,那么你肯定已经为自己打开了攻击之门,这些攻击源于污秽、淫荡和偶像崇拜。在你拥有所有这些世俗野心之前,你与那些邪灵立约,它们将继续攻击你,直到它们把你从上帝身边拉走,或者使你的基督徒生活归于虚无,最终将你击毙。

那么,人们该如何逃脱这恶魔般的陷阱呢?

捆绑?

使徒约翰在他的书中给出了答案,他说:

“信他的人,不被定罪;不信的人,罪已经定了,因为他不信神独生子的名。”(约翰福音 3:18)

当狱卒再次问保罗和西拉这个问题时,他们又给了他一个漂亮的回答。

“先生们,我该做什么才能得救?”保罗和西拉说:“当信主耶稣,你和你一家都必得救。”(使徒行传 16:30-31)

如果你相信主耶稣基督是你的个人救主,口里承认祂,并遵行祂的教导,你就会得救。摆脱魔鬼陷阱的另一个方法是不要与魔鬼立约,不要加入他的任何秘密组织或团体。如果你已经加入了,你就已经落入了他的陷阱,你需要紧急而认真的拯救,否则你必将灭亡。你不能只是悔改然后去参加五旬节派教会的活动,这相当于魔鬼判你死刑,因为你违背了他的盟约,或者说,这相当于魔鬼在你为了加入他的秘密组织或满足你的私欲而流血时,就对你灵性上所受的死刑判决生效。即使他没有杀死你,他也会让你的生活极其艰难,以致你失去信仰。你应该做的是遵行所罗门的劝诫:

“你要像孢子脱离猎人的手,像鸟脱离捕鸟人的手”(箴言 6:5)。

你若要从魔鬼(也就是猎人或捕鸟人)手中解脱出来,方法如下:在你悔改、公开认罪、交出所有与邪术有关的物品,让一位受膏的神仆焚烧、放弃所有通过撒旦的手段获得的血债血偿或不义之财、放弃所有与邪术有关的晋升机会、完全归向主耶稣(即断绝你与魔鬼的盟约)之后,你便与主耶稣立下新的、永恒的盟约。祂会保护你、引导你、拯救你,并将你托付给一位同样与祂立约的受膏的神仆,以便接受正确的引导和训练。我要强调的是,并非所有自称信徒的人都与主耶稣立约。

如果你想与主和立约的圣徒们订立此约,请参阅本书中关于“我们主耶稣与祂教会所立的约”的章节,从中寻求指引。如果你违背了与主所立的约、誓言或保密誓约,

魔鬼啊,如果你不通过本书后面章节我将要解释的关于主与教会的盟约的过程,与我们的主耶稣立下新的、永恒的盟约,你就会让自己陷入与魔鬼的直接斗争中,如果上帝不介入引导你,你很可能失去生命。

为什么?原因很简单。主宰自然法则的圣灵法则规定,凡违背盟约者必死无疑。撒旦正是利用这条法则来惩罚那些违背与他盟约的受害者。想要摆脱与魔鬼所立的这些盟约、誓言或秘密誓约的束缚,并保全性命,唯一的办法就是与万灵之父(上帝)另立盟约,成为我们主耶稣基督的忠实门徒。

然而,如果你身为真正的基督徒或主耶稣基督的门徒,却违背了与救主(耶稣基督)的盟约,你就完了,因为上帝会命令魔鬼来毁灭你。许多人并不知道,魔鬼是上帝的使者,他要执行上帝的愤怒,惩罚那些悖逆之子。看看以赛亚是怎么说的:

“看哪,我造了铁匠,他吹火烧炭,制造工具;我又造了毁灭者,他毁坏”(赛54:16)。

这里提到的铁匠和废品制造者指的是魔鬼,没有上帝的许可,他不能往火里吹煤,也不能毁灭任何人或任何事物,无论是信徒还是非信徒。

我知道这听起来可能对很多人来说很奇怪,但这是事实。就像我之前说的,如果一个真正的基督徒或我们主耶稣基督的门徒违背了他与主的盟约,这样的人就离他而去。让我们看看圣灵是如何通过保罗警告教会的;

“因为我们既领受了真理的知识,若故意犯罪,赎罪的祭就再没有了。惟有战战兢兢等候审判和那将要吞灭敌人的烈火。人若轻慢摩西的律法,凭两三个见证人尚且不得怜恤而死;何况那将立约之血(就是使他成圣的血)当作圣物,又亵慢施恩的圣灵,你们想,他该受何等重的刑罚呢?因为我们知道那说过‘伸冤在我,我必报应’的,这是主说的。又说,‘主必审判他的百姓。’落在永生神的手里,真是可怕的。”(来10:26-31)

保罗在劝诫希伯来人和整个教会的时候,又说了这样一番话:

“因为那些已经蒙光照,尝过天恩的滋味,又领受了圣灵,并尝过神善道滋味,觉悟来世权能的人,若是离弃真道,就不能叫他们重新悔改了。因为他们把神的儿子重钉十字架,明明地羞辱他。”(来6:4-6)

神的标准清晰明了,因为祂是公正的神。如果你蒙恩悔改归向神,跟随主,享受天上的恩赐、神的话语(即在神圣启示的真理中)以及其他属天的福分,却开始故意犯罪或离弃信仰,你就会成为背信弃义者、违背圣约者,成为神的仇敌。那时,慈爱的神会收回祂原本赐予你的一切恩典和怜悯,将你交给撒但毁灭。我将列举一些本事工中发生的例子,来佐证我的观点,也以此警醒那些玩弄神圣约、漠视神圣约的人。

有一个男人带着家人来到魔法部。他的妻子是一位强大的女巫。

她们将那人的灵魂封印在一个葫芦里,并将其安置在她们们的灵界或中心。那人身上有女巫施加的毁灭印记。他和他的家人曾参加过许多教派的活动,但始终没有皈依基督教。

所以,当他们因为他那失明的长子被巫术缠身而前来求助时,我发现他们从未真正悔改过。他们没有基督教信仰的根基,因为他们没有接受过水洗和圣灵的洗礼,也从未对他们冒犯过的人做出任何补偿。总之,我从他们的信仰根基入手,在他们接受水洗和圣灵的洗礼之后,我开始为他们进行释放,打破他们与魔鬼之间的枷锁、束缚、誓言、契约等等。在此过程中,他的妻子坦白说她属于一个只有女性成员的巫术团体。事实上,她承认自己是该团体(或者说是她所属的巫术中心)的第三号人物。

她说,因为拒绝献祭或杀害丈夫,她多年来一直饱受折磨。她说,她只是把丈夫的姓名、财务状况和生意告诉了她们,然后就把这些信息锁了起来。不久之后,这个曾经是萨凡纳银行员工的男人,甚至在银行陷入困境之前就被解雇了。他不仅开始勉强糊口,还沦为半乞丐。妻子对丈夫所有的衣服和鞋子都施了咒语,并用一根平时用来梳头的火柴(它就像遥控器一样)控制着丈夫的一切。有时,在她们们的巫术法庭上,她们会烤男人的腿作为惩罚,让他感到剧烈的疼痛。她还坦白,自1996年以来,她就被禁止参与饮用其他成员被妻子或母亲杀害的丈夫和儿子的鲜血,直到她自己的丈夫也献祭为止。她透露,丈夫腿痛加剧,而她带他去的那个巫师却在不知情的情况下将他引入了另一个巫术团体。最终,她承认自己曾发誓要在2002年6月至12月的六个月内献祭丈夫。具体做法是:先让他生病,然后通过这种方式抽取他的血液,存入他们的血库,直到他死去。然而,他们在2002年6月底找到了我。在得知这些情况后,我为这个男人和他的家人祈祷,并解除了加在他身上的死亡契约和诅咒。尽管她做了这些供述,妻子仍然拒绝交出她的法器进行销毁,因为她坚称自己除了火柴之外没有使用任何其他东西,而且当她想外出施法或参加他们的聚会时,她会变成一只大鸟。在向上帝祈祷一周后,我打电话给这个男人,告诉他应该怎么做。我告诉他要向上帝祈祷,改名,还要把他贷款买的巴士和其他文件的登记信息都改成新名字,去找他以前的老板,坦白所有欺骗他的方式,做出赔偿,并且不要再听他妻子的任何指示或建议,直到她……

他真正悔改并得救了。我还给了他一些其他的建议,这些建议有助于他和他家人的得救。他唯一做的就是更改了他和家人的名字,而他的妻子却操纵他,他拒绝更改他用来出行的巴士信息和其他文件,也拒绝去向他以前的老板赔偿损失,因为他听从了妻子的建议,妻子说没必要这样做。我告诉他,如果他们拒绝顺服神,我既不会把他们介绍给事工中的弟兄姐妹,也不会允许他们与我手下的其他弟兄姐妹团契。相反,我告诉他们要亲自来找我团契和教导。当妻子发现我不允许她进来破坏我手下的羊群时,她告诉丈夫该离开了。我恳求丈夫去巴比伦(即任何五旬节派教派),而不是埃及(世界),如果他想离开我们,就去那里与人团契。但由于妻子的操纵和丈夫的固执,他还是回去了,放弃了所有他听到的真理。在妻子的劝说下,他们放弃了新名字,开始使用旧名字。这件事发生在2002年11月中旬左右,从那时起,他的巴士开始不断出现故障,他也因此生病。这种情况一直持续到2003年5月左右,也就是他们回去整整六个月后,他去世了。但有一件非常重要的事情:在他去世前三天,他的亲属把他紧急送往医院,结果发现他体内没有血液。妻子信守诺言,放干了他的血,直到他死去。许多人至今仍在遭受同样的命运,却不知所措。现在就从我的经历中吸取教训,奔向一位明白真理的、受过神膏立的仆人,寻求帮助吧。

另一个例子是这样的:一位弟兄大约在1997年3月带着一位强大的女巫来到教会,他已经向她求婚。他们俩都是重生的基督徒,经过服事后,我和当时在我手下的另外两位弟兄一起为他们施洗,之后又为他们施行了圣灵的洗礼,他们开始说方言。此后,我开始教导他们天国的根基,并带领他们经历释放的过程。与此同时,我也开始感到灵性软弱,昏昏欲睡。我开始在凌晨3点到4点之间醒来做晚祷,而不是像以前那样在凌晨1点到2点之间起床。我一直抱怨说有什么不对劲,周围有邪灵作祟。在她们受洗后的三周内,我怀孕八个月的妻子在拉各斯马扎马扎的院子里摔倒了,当时我正住在那里。女孩们来访后,她摔倒了,肚子撞到了地上或地板上。

她一度瘫痪。人们为她祈祷后,她开始行走,但一瘸一拐的。

然而,魔鬼让她流产的阴谋落空了,因为我立刻开始禁食祷告。禁食的第三个晚上,我默默敬拜时,圣灵显现,告诉我那个女孩是个女巫,她受命要害我,并驱散主的羊群。我把圣灵的话告诉了妻子,她心存疑虑,但我决心要当面质问她,确认我所领受的。两天后,她来了。我告诉她,要么坦白自己的身份和使命,要么我就在夜间祷告中,在基督的审判台前,以属灵的方式审判她,并宣告对她的惩罚,这些惩罚会在现实中显现。她非常害怕,恳求我不要这样做,说她已经准备好向我坦白她的使命和身份。

她坦白自己确实是个女巫,此前已经杀害了十五人。她说他们的会面地点在拉各斯维多利亚岛的巴尔海滩,而与她一同进入魔法部的那个兄弟,在她达成主要目标后,已被列入除掉的名单。我问她:“你是怎么认识那位弟兄的?你们巫术团伙的主要目标是谁?”她说,一天晚上他们在巴尔海滩聚会,他们的头目用一根棍子指向墙上的大屏幕,屏幕上出现了一个大院子里的平房。他们被告知,住在那栋房子里的牧师让他们感到痛苦不堪。上帝利用他和他的家人挫败了他们的计划,他们为抓捕他所做的一切努力都徒劳无功,因为上帝不仅保护着他和他的家人,而且他没有任何行动计划。她说,他们被告知必须有人加入他们,从内部运作。她当即被委派执行这项任务。当她询问如何才能认识那位牧师时,他们拿出了她一起来的那位弟兄的照片,当时那位弟兄还是个不信教的人。他们告诉她,他们一直在监视的那位弟兄,因为被另一位被他虐待的女巫举报,很快就会重生,并会被另一位弟兄引荐给那位牧师。她是教会的一名成员。有人给她看了那位弟兄将要佩戴的鞋子和手表,以及他们将要见面的地点。碰巧是在拉各斯费斯塔克镇的一家俱乐部。事实上,她见到那位弟兄那天,正是在费斯塔克镇的一家俱乐部。当时她正在和别人聊天,那位当时还未信主的弟兄向她招手示意。通常情况下,她会忽略他,因为他们彼此并不认识。但就在那一刻,她再次看到了那张照片,照片上他戴着和她之前看到的那块手表、穿着同样的鞋子,一个声音告诉她立刻过去。

他们并没有刻意追求爱情,就发展成了恋人关系。两个月后,这位弟兄因朋友(一位教会成员)传讲的福音而重生,这位女孩也随之重生。一个月后,那位教会成员把他们带到我这里,从那时起,她就开始了她的“行动”。她首先对我和我的家人施放了催眠术,试图让我们无法祷告。正如我之前提到的,这影响了我们十天,我一边抱怨,一边为自己辩解说我白天工作太忙了。她对我施加的情欲之力并没有击垮我,因为上帝保护了我,我对她以及妻子以外的任何其他女人都没有感情。一天晚上,她向她的母亲寻求帮助,她的母亲是一位比她更强大的女巫,拥有更强大的力量。事实上,她们家有七个孩子,而且都是女孩,也都是女巫。据她所述,那天晚上,母亲使尽浑身解数,试图召唤我的灵魂并毁灭我,但突然间,一阵旋风般的火焰从天而降,灼伤了她身体的一部分,给她留下了剧烈的疼痛和伤痕。之后,母亲警告她不要再来找我们,以免暴露身份并遭受毁灭,但她仍然相信自己能够得逞。显然,这就是为什么当我质问她,并警告她如果她不表明自己的真实身份和使命,我将对她进行审判,而且这种审判会以肉体显现时,她感到害怕的原因。在主揭示她的真实身份之前,她曾告诉我,在他们来见我之前,她已经怀了弟弟两个月的孩子。

我打电话给那位弟兄询问,他说他并不知情,但如果属实,他很乐意娶她。然而,在主的启示下,我告诉他们,他们不能犯下不道德的结合。我警告他们要保持距离,暂时不要考虑婚姻,先寻求神的国和神的义,时机成熟时,包括婚姻在内的一切都会加给他们。因此,当那女孩开始忏悔时,她告诉我怀孕的事是他们设下的圈套,目的是让我加入他们的假婚姻,诱惑和不道德的灵会转移到我身上,因为我违背了经文的教导。

“不可突然按手在人身上,也不可沾染别人的罪,要保守自己纯洁。”(提前5:22)

其次,她的兄弟会在七十二(72)小时内被杀,因为她是一位公主,无法进行肉体婚姻,因为她已经在精神上结了婚。当时,这名女孩是伊洛林大学的学生,她杀死了该校另一名几乎已经与她订婚的男学生。这名男学生是天国教会的成员,他联系了一位灵媒,希望通过一些仪式促成他们的婚姻。然而,女孩的“灵界丈夫”却告发她违背了他们的盟约。女孩的母亲为她求情,于是,当时住在拉各斯费斯塔克镇的那名男学生被当作祭品献祭,代替了女孩。三天之内,至今下落不明的警察巡逻队神秘地枪杀了他,他当场死亡。后来,我为女孩做了驱魔仪式,过程十分可怕,因为更多的真相浮出水面。虽然我不会继续在文字中透露这些内容,但她提交销毁的神秘物品中,包括一件神秘的黑色婚纱。我这辈子从未见过这样的婚纱,或者说,从未见过如此相似的婚纱。她说,她和她的灵界丈夫结婚时穿的就是这件婚纱,而且每次穿上这件婚纱,要么她会去灵界和她的灵界丈夫同寝,要么他的灵界丈夫会来到人间和她同寝。在她得救之后,她的母亲发誓,如果她不停止和我们来往,就要毁了她。她威胁说,要像她对待她丈夫(女孩的父亲)那样,毁了女孩的一生。我鼓励女孩不要理会她母亲的威胁,继续跟随主,因为我知道主会像保护我们和其他忠实的信徒一样保护她,但她执意要离开。然而,在她离开之前,她打电话给她的前情人(也就是她的前男友)、我的妻子和我,告诉她的前情人不要离开事工,因为据她说,神爱这位牧师和他的家人,会给予他们足够的保护。她还警告他不要回到人间,因为他已被判处死刑,他们的特工会监视他。如果他动摇信仰,他们会立即处死他。她说,有了这样的判决,他们不达目的誓不罢休。

她劝他靠着圣灵上来,因为他的灵性很软弱。最后,她送给他一份非常好的礼物——玛丽·巴克斯特所著的《地狱的神圣启示录》,并警告他不要去那里。有了这些启示和警告,我开始像对待儿子、弟弟、挚友一样保护这位弟兄,我尽心尽力、宽容地照看他。他的灵性很软弱,但在肉体方面却很活跃。他讨厌夜间祷告和禁食,也无法长时间静下心来研读神的话语。我和带他进入事工的那位弟兄一起出钱,在奥科科迈科为他租了一间公寓。

在那之前,他一直住在拉各斯,因为他之前一直和一位弟兄住在一起。有时我会邀请他来我家,和我的家人一起禁食祷告,希望他能有所改变,但每次祷告结束后,他又会回到原点。我和我的家人供养了他两年,教导他、劝导他、为他祷告,也为他受苦,每次都让他想起他前女友离开前给他的劝告和警告,但这一切都无济于事。相反,他开始和以前那些不信主的朋友厮混,过着肮脏危险的生活,有些不信主的人即使听从良心的呼召,也无法做到或忍受这样的生活。他开始和女孩约会,偷偷带她们去酒店。主开始揭露他的所作所为,但当我质问他时,他总是矢口否认。教会也不断地责备他,在他受到一些惩罚并悔改之后,暂停他的职务,然后再恢复他的职务。最终,我成功说服他搬离奥科科迈科,因为他当时住的房子以前是妓院,隔壁的房子至今仍用于同样的用途。而且,他搬到费斯塔克镇后,我可以监视他了。2001年12月25日,在他搬到费斯塔克镇之后,在一次研讨会上,主给了我妻子一个信息:“我们中间有一个被诅咒的人。”我要求每个人都进行自我反省,坦白自己在暗中做什么。包括这位弟兄在内的所有弟兄都坚称自己无辜,但我知道,而且现在仍然知道,上帝不会说谎,所以我祈求主显明我们中间的这个被诅咒的人是谁。首先,他在2002年2月初遭遇了一场致命的车祸,由于没有系安全带,他从座位上跳了下来,头部撞到了挡风玻璃上。挡风玻璃碎成了碎片,但他头部和身体只受了些轻伤。这件事发生在他因犯错被停课两周并接受处罚之后。我和妻子以及另一位弟兄一起去看望他,我们三人严厉地警告他不要再拿自己的生命开玩笑,告诉他如果再发生这样的事,他可能就沒命了。2002年4月7日团聚聚会后,我决定和妻子开车兜风,途中妻子提议我们临时去拜访一下这位弟兄。我起初有些犹豫,但后来确信这是上帝借着妻子的口说话,于是同意了。我们到他家时,看到他和一个女孩或女人在一起,那女孩或女人不仅带着睡衣、牙刷、肥皂盒等等,还在准备他们事后要吃的食物。他非常害怕,坦白说上帝告诉他,他那天会被抓到。我和妻子两分钟之内就离开了,我叫他来教会解释他跟那个女孩做了什么,但他再也没回来。我们等了两个星期,他还是没来,于是我们遵照哥林多前书5:3-13的教导,祷告把他交给魔鬼,求他败坏肉体,好让他的灵魂在末日得救。与此同时,他开始放纵情欲,完全恢复了以前的生活。他不再掩饰自己的罪行,反而像换衣服一样频繁地更换女孩。这种情况持续下去,不同的女孩开始到他家来,她们因为他的调情行为而不断争吵。

在2002年12月的研讨会上,我们为他和我们认识的其他背道的弟兄姐妹祷告,祈求他们悔改。当时,主清晰地告诉我,要忘记他,因为他不会回到主的身边。主说他会与魔鬼立约,一旦立约完成,他就会被献祭。我在2003年12月31日收到了这个信息,并敦促弟兄姐妹们加倍为他祷告,或许我们能扭转这判决,拯救他。然后在12月16日……

2003年6月,他的房东打来我的电话,这个号码是他哥哥搬进这所房子时从我的书里抄下来的,房东恳求我……

他来是为了向我汇报那位弟兄的活动。我告诉他,那位弟兄十四个月前就离开了事工,我们和他没有任何关系了。但他坚持说,我是唯一一个他有信心向他汇报那位弟兄行踪的人。

所以我告诉他,让我向主祈求,并给他反馈。当我向主祈求时,祂命令我去做这三件事:

1. 为我本人和教会洗清与兄弟俩暴行之间的嫌疑。
2. 为了荣耀那位弟兄所亵渎的主的名
3. 给这位兄弟最后的警告,祂(上帝)已经数算了祂的日子,并且结束了祂的生命,如果他继续这样下去,祂将会被毁灭。

我遵从主的指示,带着我的私人助理前往,并完全按照主的指示行事。此前,我已经与房东、房东太太和那位弟兄约好时间。然而,正如房东太太告诉我们的,我们得知那位弟兄曾与两名女子同居,并在几个月后将她们赶走。而他现在同居的那位女子,大约在2003年1月搬来,当时应该已经怀孕六个月左右,而且这名女子和她的父母都发誓要娶她为妻。我告诉房东太太,那位弟兄已经精神失常,并且离开了教会。我把那位弟兄的情况以及他如何陷入如今的困境都告诉了她们,并恳求她们对他多一些耐心,让他另找住处并搬走。说完之后,我和我的私人助理把他叫到一边,开始警告他,如果不听从我们的劝告,将会走向毁灭。他一言不发,我们便离开了。2003年7月7日星期一,他的房东再次打电话给我,告诉我他刚接到他兄弟一位生意伙伴的电话,说他兄弟在尼日利亚东部被警察枪杀了。当天晚些时候,他兄弟的一些朋友在他放荡不羁、违背上帝旨意期间从未来看望过我,也开始来找我,告诉我发生了什么事,并表示同情。房东告诉我,他于2003年7月1日去了村里,参加他怀孕六个月的未婚妻的传统婚礼,婚礼于2003年7月5日星期六举行。根据神秘社团的规矩,任何带有这种毁灭印记的人,如果落入那些追捕他的人的陷阱,都会在72小时或三天内被处死,除非上帝显灵救他。因此,他违背了与上帝的盟约,娶了一个被怀疑是女巫的无信仰女子,此人可能隶属于一个跟踪他长达六年的巫术法庭或中心。他最终违背了与上帝的盟约,转而与魔鬼订立了另一个盟约。在他举行传统婚礼两天或四十八小时后,他当着他所谓的妻子和弟弟的面,毫无理由地被枪杀。他所谓的妻子当时也在场,却表现得十分镇定。在他下地狱咬牙切齿的弟弟下葬三天后,她回到了拉各斯,收拾好弟弟的所有遗物,搬回了娘家。对她来说,这已经完成了她的使命。她将被魔鬼推上风口浪尖,去犯下更多罪恶。而他的弟弟则彻底失去了救赎的机会。

显然,如今基督教界有很多这样的事情,不要玩火!我奉我们主和救主耶稣基督的名警告你们所有人,只要你们真心悔改,承认自己的罪过并离开它们,他仍然愿意拯救你们。

第六章

上帝与以色列所立的约,以及与大卫所立的第二任君王之约

以及最后的国王

以色列人是雅各的后裔,雅各是上帝赐予他的别名以色列,他与以扫是孪生兄弟,以扫是亚伯拉罕的儿子,亚伯拉罕是叙利亚人,上帝曾与他立约,使他成为多国之父。他们的父亲雅各是以撒的孪生兄弟中最小的一个,他与母亲利百加合谋欺骗父亲以撒,诡计多端地得到了原本属于他哥哥以扫的祝福。然而,这一切都发生在以扫因为一罐红豆汤而轻率地将长子名分卖给雅各之后(参见《圣经》第13章)。

(创世记25:29-34)。以扫的愚行不仅轻视了他的长子名分,也失去了作为长子的继承权,他的永恒命运也因此改变。所以,当以扫在父亲以撒临终前本应得到祝福的时候,神允许利百加和她的小儿子雅各的计划巧妙地取走以扫的祝福得以实现。因此,雅各从他父亲以撒那里得到了原本属于长子以扫的祝福,祝福的内容是:

“所以,神要将天上的甘露、地上的肥沃、五谷和新酒赐给你。愿万民事奉你,列国向你下拜。你要作你弟兄的主,愿你母亲的儿子向你下拜。凡咒诅你的,愿他受咒诅;凡祝福你的,愿他蒙福。”(创世记27:28-29)

以撒如此宣告后,雅各(上帝称他为以色列)成为他兄弟和地上其他国家的统治者,上帝开始保护他和他的后裔免受任何咒诅,并祝福任何祝福他的国家或人民。

后来,当雅各逃避哥哥以扫的怒火时,神在梦中向他证实了这件事。

“我是耶和华你祖亚伯拉罕的神,也是以撒的神。我必将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多,必向东西南北扩展。地上的万族都必因你和你后裔得福。我必与你同在,无论你往哪里去,我必保佑你,领你回到这地。我总不离弃你,直到我成就了我向你所应许的。”(创世记28:13-15)

上帝信守祂的诺言,最终通过祂的仆人摩西将以色列人从埃及的奴役中解救出来,并与他们立约,使他们成为祂的特选子民、圣洁的国度和祭司的国度,这就是通常所说的旧约。我们不妨回顾一下,以色列人在埃及的时候,应约瑟的请求,被安置在歌珊地,与埃及人隔绝,因为他们是牧羊人(参见创世记46:33-35)。埃及人视牧羊人为可憎之物,因此将他们隔离起来。正如真正的福音使者——牧羊人在属灵上所代表的——不仅被世俗体系所隔离,也被上帝与整个体系分别出来一样。你明白这其中的奥妙吗?

神的智慧在于,祂拣选那些被世人弃绝、视为可憎之物,与自己立约;而那些被世人高度重视之物,神却视之为可憎之物,祂希望与祂立约的子民远离这些事物或人群。神与以色列国立约的建立,可参考出埃及记19:3-25;其条件,可参考出埃及记20:1-17;神在出埃及记20:18-26中公开彰显祂的大能;最终,这约在出埃及记24:1-25中得到确认。

第12条构成了上帝与其选民之间救赎关系的正式基础,直到被新约所取代。保罗向犹太人解释新约时,正是为了阐明这一点。

“如果第一个约没有瑕疵,就没有必要立第二个约了。因为他指责第二个约,说:‘看哪,日子将到,主说,我要与以色列家和犹太大家另立新约。’既然说是新约,就把第一个约称为旧约了。那渐渐衰残的,终必归于无有。”(来8:7-8,13)

以色列人承诺服从耶和華,正如出埃及记19:8和24:3和7所记载的:“众民齐声回答说:‘凡耶和華所说的,我们都必遵行。’”

摩西将百姓的话转告耶和華,并以此为依据,将“立约之血”洒在他们身上(参见出埃及记24:8),但这一约定很快就在出埃及记32:1-35中被打破了。

从历史上看,上帝与以色列建立盟约关系的原因,可以看作是祂向亚伯拉罕所作承诺的实现,当时祂向亚伯拉罕展示了他的后裔将会经历的异象。

他对亚伯拉罕说:“你当确实知道,你的后裔必寄居在别人的地,服侍那地的人,那地的人必苦待他们四百年。他们所服侍的那国,我必审判;后来他们必带着许多财物从那里出来。但到了第四代,他们必回到这里,因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。”(创世记15:13-14,16)

神在这里告诉亚伯拉罕,在他(亚伯拉罕)进入沉睡之后,他的后裔将会遭遇什么。有些人可能会问,神为何要允许如此的苦难临到祂不仅称之为朋友,而且还与之立约的人的后裔身上呢?答案很简单:如果以色列人没有遭受埃及人的苦难,他们就不会听从摩西和亚伦的话,更不会相信他们的话(参见创世记4:29-31)。

再次,根据以赛亚书48:10所说:“我熬炼你,却不是用银子;我是在苦难的炉中拣选你。”(以赛亚书48:10)上帝表明,蒙召之人是通过苦难的炉,也就是极大的苦难,而被拣选的。这就是为什么保罗在希伯来书5:8中写道,耶稣虽然是上帝的儿子,却因所受的苦难学会了顺服;也正如路加在使徒行传14:21-22中所记载的,保罗和巴拿巴劝勉路司得、以哥念和安提阿的圣徒,说我们必须经历许多患难才能进入神的国。通过所有这些解释,我们可以清楚地看到,上帝原本打算在以色列人受苦之后向他们显现,并且愿意接纳任何能够结束他们苦难的人。在拯救他们的同时,上帝也会惩罚那个使以色列人遭受如此苦难的国家。

奴役以色列,却使以色列藉着那曾苦待他们的国家,蒙受极大的祝福。这正是神今天对待祂圣徒的方式,他们甘愿忍受逼迫和试炼,好在基督耶稣里过圣洁的生活。如果他们能忍受试炼和逼迫直到最后,他们不仅会得到神的奖赏,神还会严厉惩罚那些被魔鬼用来扰乱或攻击祂子民的器皿(参帖撒罗尼迦后书1:6)。值得注意的是,正如这段经文所记载的,以色列人、埃及人以及埃及地所有混杂的百姓,除了祭司以外,都被卖给了法老为奴。

“我们和我们的土地为何要死在你眼前呢?求你用粮食买下我们和我们的土地,我们和我们的土地就必作法老的奴仆;求你赐给我们种子,使我们得以存活,不致死亡,免得这地荒凉。”于是约瑟为法老买下了埃及全地;因为饥荒临到埃及人,他们各人卖掉了自己的田地,这地就归法老所有。唯独祭司的地没有买,因为祭司从法老那里得到一份产业,他们吃的是法老赐给他们的那份,所以他们没有卖掉自己的土地。约瑟对百姓说:“看哪,我今日为法老买了你们和你们的地。这里有种子给你们,你们可以耕种这地。”(创世记 47:19-20, 22-23)

从这里发生的一切来看,很明显,当时居住在埃及地的埃及人、以色列人和其他民族都是法老的奴隶。因此,从人的角度来看,摩西去见法老,要求释放以色列人是错误的,因为他(摩西)在法老的宫殿里长大,熟知这条律法,而且在被众人视为王位继承人之前,他曾被所有人视为王位继承人,但他却放弃了这一切,选择与他的兄弟们一起受苦。这就是为什么当上帝吩咐摩西去见法老,要求释放以色列人,让他们前往旷野三天,以便向上帝献祭时,摩西多次违抗了上帝。如果法老在长期的抗拒之后,仍然同意摩西和亚伦的请求,允许以色列人三天的行程,并且在三天结束之前没有追赶他们,那么上帝就会吩咐摩西带领以色列人返回埃及,以免违背祂的誓言。但是,根据圣经所说:

“因为他对摩西说:‘我要怜悯谁就怜悯谁,要恩待谁就恩待谁。’这样看来,这不在乎那定意的,也不在乎那奔跑的,只在乎发怜悯的神。因为经上对法老说:‘我特意兴起你,要在你身上显明我的能力,并要使我的名传遍全地。’”(罗马书 9:15-17)

因此,法老并非蒙受尊荣的器皿,所以他既得不到神的怜悯,也得不到神的慈悲。因为当法老不等摩西所约定的三天期限,就执意追杀以色列人时,神使他的心刚硬,走向毁灭。然而,此处的经文证明,这是神的作为,祂创造法老,是为了使用祂的器皿来彰显祂的旨意。

力量。

因为法老必论到以色列人说:“他们困在这地,旷野将他们围困。”我必使法老的心刚硬,以致他必跟随

我必在法老和他全军中得荣耀,使埃及人知道我是耶和華(出埃及记 14:3-4)。

正如耶和華所说,法老的心刚硬,他集结军队,开始追赶以色列人。亚笔月十六日夜,也就是以色列人离开埃及的第二天晚上,法老和他的军队逼近以色列的营地。然而,在以色列营前行走的使者却绕到营后,云柱也被使者移到营后,阻止法老和他的军队靠近以色列的营地,直到他们来到红海边。摩西遵照耶和華的指示,向海伸杖,耶和華使用强劲的东风使海水一夜退去,海中出现了干地,海水分开了。以色列人从亚笔月十六日夜到十七日早晨,走干地进入海中,渡过了红海。埃及军队,包括法老、他的战马、战车和骑兵,进入海中,准备渡海,继续追赶以色列人。但神的使者卸下了战车轮子,法老和他的军队开始艰难地、难以控制地行驶,他们见神在为他们争战,便想放弃追赶以色列人逃跑。但摩西奉神的命令,向海伸手,海水涌入埃及人、他们的战车和骑兵,他们都死了。以色列人则走在干地上,神从埃及人的海中救了他们。他们也敬畏神,信靠神、摩西和祂的仆人。

随着法老及其军队于亚比月(或称四月) 17日清晨的死亡,奴隶制也随之结束。

以色列子民和来自其他国家的众多因饥荒而将自己卖给埃及法老的民众的苦难结束了,正如耶稣基督从死里复活一样,以色列子民从海中复活后行走在干地上,象征着他们的复活。我们主耶稣的复活终结了魔鬼如同法老一般强加给人类的对死亡的恐惧(参考文献)。

(来2:14-15)。这里需要特别注意的是,以色列人大约在亚笔月十七日清晨渡海来到埃及,而我们的主和救主耶稣基督也正是在那时从死里复活。以色列人从法老和埃及人的奴役中被释放出来后,他们不属于任何人,没有主,也没有丈夫,因为他们当时还不认识神。神要成为他们的主人、丈夫和救主,就必须通过神与以色列人之间的盟约来实现,并且要有强有力的证据证明祂能够填补他们生命中的这些空缺。因此,神带领他们穿越旷野四十七天,尽管他们悖逆抱怨,神仍然供应他们一切所需,为他们争战,直到他们来到西奈旷野。在那里,神召摩西上山,向以色列人和雅各家传达了以下信息:

你们亲眼看见我向埃及人所行的,也看见我如鹰将你们背在翅膀上,领你们到我这里来。现在,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。(出埃及记 19:4-6)

这条信息直接而明确。说它是直接的,是因为上帝是在对雅各家(即以色列人)及其后裔 以色列的子民(即主耶稣和祂在五旬节开始并用耶稣的宝血救赎的教会)说话,而不是对混杂的人群说话。

这里的“精确”指的是他们应当遵行祂的话语,从而遵守祂与他们所立的约。祂的约是要使他们成为祭司的国度,成为圣洁的国民,使他们在世上万民中,成为属神的特级珍宝。这意味着,真正的以色列子民(因为并非所有以色列人都是以色列人)以及被记在天上的长子教会的成员(注意:他们中的一些人仍在地上)都被呼召成为主的祭司,过圣洁的生活。这是他们顺服神、遵守祂约的唯一途径,而神也必将他们视为世上万民中的特级珍宝。特级珍宝(Cegullâh)在希伯来语中是“特级珍宝”,发音为“seg-ool-law”,意思是封闭、财富(如同严密地封闭): 珠宝、特级珍宝、特有的、特殊的。但根据《钱伯斯词典》,peculiar的意思是自己的、属于某人的、专属的、私有的、私有的、特有的、特殊的、非常特殊的等等。

这里提到的“宝藏”一词,希伯来语是mickenâh,发音为mis-ken-aw,意思是仓库、宝藏。根据钱伯斯词典,“宝藏”指的是仓库、军需品存放处等等。钱伯斯词典也把“宝藏”解释为积攒的财富、财物、任何珍贵的东西、一位受人尊敬、不可或缺的仆人、帮手等等。上帝的意思是,通过这个盟约,以色列国将成为上帝专属的、不可或缺的国度。祂赐给他们的土地(注意:其中一些土地至今仍被阿拉伯国家占领)里,祂积攒了大量的财富、财物以及世人所珍视的一切。同样,在我们主耶稣基督的教会中,那些愿意顺服祂的话语、遵守祂的盟约、过圣洁的生活并成为上帝的祭司的人,都被上帝拣选为祂宝贵的、不可或缺的仆人或祭司,上帝会将祂的智慧和知识、祂的财富、财物以及其他宝贵的恩赐或事物储存在他们里面。他们是上帝预备的军队,将在战胜敌基督并将撒旦从第二层天上赶下来后,接管这个世界的统治权。

当上帝告诉摩西他希望以色列人做什么,以便与他们立约时,摩西就来召集以色列的长老,把耶和華吩咐他的话都告诉了他們。

众民齐声回答说:“凡耶和華所说的,我们都必遵行。”摩西就把百姓的话报给了耶和華。(出埃及记 19:8)

因此,上帝指示摩西带领百姓洁净两天,第三天祂要降临与他们相会。祂还命令他们洗净衣服,不可与妻子亲热。到了第三天,上帝降临,对他们说话,赐给他们这些律法,这些律法记载在出埃及记第20、21、22、23章中。

在他们确认他们已准备好遵守出埃及记中耶和華的一切话语之后。

24:3 摩西将这一切话写在一本书上。次日清晨,他在山下筑了一座坛,坛上有十二根柱子,代表以色列十二支派。他差遣少年人到以色列人中间,献燔祭,又向耶和華献平安祭,就是牛。

摩西取了血的一半,盛在盆里,另一半洒在坛上。他又拿约书,念给百姓听。百姓说:“凡耶和华所说的,我们都必遵行。”摩西取了血,洒在百姓身上,说:“看哪,这是立约的血,是耶和华与你们立约,论到这一切的话。”(出埃及记24:6-24)

8)。

摩西作为上帝的代表,带领以色列人与上帝立约,这种新的盟约关系可以被视为夫妻、父子、上帝与祂的仆人之间的关系。通过这盟约,以色列人被分别为圣,成为上帝的子民、祭司的国度、圣洁的国民,这并非出于他们自身的义行,而是出于上帝与他们所立之约的大能。在此我要指出,圣洁是上帝的本性,祂将这种本性赋予与祂立约的人。这意味着圣洁是盟约的结果,而非立约的原因。这本质上是在说,上帝与以色列人立约并非因为他们圣洁,而是藉着与他们立约,使他们成为圣洁,好让他们能够合而为一,如同夫妻一般(参见阿摩司书3:3)。正如我之前所说,这盟约成功的根基在于:你们若实在听从我的话,遵守我的约。然而,以色列因背信弃义和偶像崇拜,违背了出埃及记32:1-35所记载的圣约,失去了与神建立丈夫关系的权利。无论如何,由于神对他们的爱,并且为了遵守祂与亚伯拉罕所立的约——即亚伯拉罕的后裔,通过以撒和雅各的血脉,要从全人类中分别为圣归于祂——祂决定在末世与以色列立一个永恒的新约,使他们再次成为神的妻子。

这就是耶利米在他的书第31章中所预言的:

耶和华说:“日子将到,我要与以色列家和犹大家另立新约,不像我亲手领他们出埃及地时与他们祖宗所立的约。我虽作他们的丈夫,他们却背了我的约。”这是耶和华说的。

(耶利米书 31:31-32)

因为以色列没有遵守与神的约,而且鉴于神在对以色列的应许中保留了“如果”的条款,祂便将这应许扩展至全人类。因此,祂正在寻找一个特殊的子民,一个愿意作祂祭司的国度,祂要使他们成为像应许以色列那样的圣洁国度,与他们立新约,使他们分别为圣,顺服祂。他们将成为祂的新妇,祂的君王和祭司,祂要使他们成圣。这正是祂兴起教会的原因。

此外,如果你查阅《出埃及记》第19至23章,也就是上帝与以色列人立约的地方,你会发现,正是这一份盟约,不仅使他们与上帝建立了独特的关系,也使他们彼此之间建立了独特的关系。我的意思是,这盟约既是垂直的(与上帝的关系),也是水平的(彼此之间的关系)。本质上,《出埃及记》第21、22、23章旨在明确上帝从那时起要求他们彼此之间建立关系的具体方式。作为同一盟约子民的成员,他们彼此负有特殊的义务。

这与那些与上帝或以色列没有立约关系的其他国家的成员所拥有的盟约截然不同。这可以更好地解释为，与上帝立约的人必然也彼此立约。作为上帝的祭司或新娘，使我们与上帝垂直联合的盟约，必然也使我们与所有与上帝立约的人水平联合。你无权一边声称享有与上帝立约的益处，一边拒绝承担你对那些与上帝共享同一盟约之人的义务。这盟约使我们彼此联合，使我们成为合一的子民，蒙上帝特别拥有，并与其他所有人类群体区分开来。

最后，上帝与以色列立约的象征是安息日，祂吩咐他们要遵守安息日，正如这里所看到的：

你也要晓谕以色列人说：你们务要守我的安息日，因为这是我与你们之间世世代代的记号，使你们知道我是耶和華，是叫你们成圣的。所以以色列人要守安息日，世世代代遵守安息日，作为永远的约。这是我与以色列人之间永远的记号，因为六日之内，耶和華造天地，第七日便安息，舒畅。（出埃及记 31:13, 16-17）

上帝与大卫立约，大卫是以色列的第二位也是最后一位君王_____

当年迈的雅各（上帝称他为以色列）在临终前，将手放在他的第四个儿子犹大身上，为他祝福时，按照他们的传统，他说：

犹大啊，你必蒙你弟兄们的赞美，你的手必掐住你仇敌的颈项，你父辈的子孙必向你下拜。犹大是小狮子，我儿啊，你已从猎物中上来，他俯伏，他卧如狮子，又如老狮子，谁能惊扰他呢？权杖必不离犹大，律法必不离他两脚之间，直到示罗来到，万民都必归向他。（创世记 49:8-10）

这些是上帝通过犹大的父亲雅各赐予犹大的一些祝福。

但在老人赐予这荣耀的祝福之前，撒旦曾暗中破坏犹大的记录。他听说并看到，上帝与亚伯拉罕所立的约

他想通过以实玛利的出生来阻挠 无法实现，因为上帝已经预定要通过雅各来成就这约。于是，撒旦决定将他的邪恶施加在雅各的儿子们身上，以破坏上帝的美好旨意。

首先，他控制了西缅和利未，使他们违背了雅各和他的儿子们与示剑人之间的盟约。西缅和利未二人杀害了示剑城所有受割礼的男子。之后，他又加重了雅各的伤势，他唆使吕便与他父亲的妾辟拉同寝。由于他们的行为，这三人自然失去了接受祝福或膏立的资格。当他（撒旦）看到雅各非常疼爱约瑟时，他使雅各的兄弟们憎恨约瑟，最终将他卖给了以实玛利人，以实玛利人又将约瑟卖给了埃及的波提乏。他看到犹大是个优秀的孩子，很可能继承王位。

犹太因父亲雅各的祝福,迅速进入犹太的家庭,并引起了混乱。犹太有三个儿子,分别是珥、俄南和示拉。珥娶了他玛为妻,但因他的罪恶,上帝击杀了他,他玛失去了丈夫和孩子。上帝吩咐俄南娶他玛为妻,为他那没有子嗣就去世的兄弟生子。俄南也因罪恶而被上帝击杀,因为他与他玛同寝,却不愿让她怀孕,唯恐孩子是自己兄弟的后裔。犹太的儿媳他玛被公公送回家,等待示拉长大成人,然后嫁给示拉。然而,犹太害怕失去示拉,没有遵守诺言,事情并没有如愿。

因此,当犹太去亭拿剪羊毛时,儿媳他玛乔装打扮,假扮成妓女。犹太不知情地与她同寝,她怀孕生下了双胞胎法勒斯和撒拉。撒旦对此感到满意,认为他已经破坏了雅各的荣耀,雅各的儿子们中很难找到一个完美无瑕的人来承担治理以色列的重任。但是创造撒旦的上帝深知如何应对他的控告和诡计,因此,在上帝让雅各尽管有这污点,仍然祝福犹太之后,上帝又借着摩西为洁净这污点铺平了道路。摩西说:

私生子不可入耶和华的会;直到他的第十代,他都不可入耶和华的会(申命记 23:2)。

仔细研读路得记4章18-22节,就会发现这咒诅原本要到耶西(第九代)就结束,而第十代始于大卫被允许进入以色列会众之时。由于这咒诅的存在,神在这些世代中无法赐给以色列君王,因为祂要等到咒诅在耶西之后结束。所以,在此期间,祂赐给他们士师,等待咒诅的结束,等待大卫的出生以及他后来接受牧羊训练。然而,撒旦心里又说:“我要插手此事,破坏神的计划。”于是,他唆使以色列的老人们来见撒母耳,要求立一位君王,像治理列国一样治理他们,并带领他们征战沙场。

每当神的子民开始要求得到某些东西,以效仿神警告他们不要效仿的那些人时,撒旦就在背后操纵这一切。当他们如愿以偿时,必将遭受难以言喻的苦难,因为他们没有遵行神的旨意。当撒母耳祷告寻求耶和華的面时,耶和華说:

你要听从百姓对你所说的一切话,因为他们不是厌弃你,乃是厌弃我,不愿我作他们的王。自从我领他们出埃及直到今日,他们所行的一切事,就是离弃我、事奉别神的事,如今他们也照样待你。所以,现在你要听从他们的话,但你仍要郑重地告诉他们,将要作他们王的君王是怎样的(撒母耳记上 8:7-9)。

在撒母耳从第11-18节告诉他们关于君王品格的一切之后,他们仍然坚持要自己的王。于是他们按着各自的支派前来,便雅悯支派被选中。在为组成便雅悯支派的各个家族再次拈阄之后,玛特里家族被选中,基士的儿子扫罗最终被立为王。这真是一场彻底的……

违背上帝的旨意,让犹太支派产生以色列的君王,这本身就是一种背离。此外,世人所谓的民主 通过抽签或投票来选举领袖 完全违背了上帝拣选或任命领袖的方式。

这完全违背了神的旨意,使百姓陷入严重的困境和属灵的盲目之中。以色列人为了效仿其他国家而选择领袖,结果却走在了神的前面。为什么呢?因为神并不在他们的计划之内。首先,祂必须等待咒诅结束;其次,祂所拣选的君王必须出自犹太支派。然而,尽管有这些至关重要的原因,神仍然祝福扫罗,使他得以成功。但祂知道扫罗不会成功,因为他占据了原本属于其他支派的职位。当你发现自己身居神未预定的职位,或从事神未预定的事工时,你注定会失败。即使你在物质和经济上获得了成功,你在属灵上也不会成功。因此,要努力坚守你的呼召。

当上帝意识到扫罗无法成功时,就开始训练他所拣选的以色列第二位也是最后一位君王。扫罗第一次领悟到上帝的计划,是因为他自私急躁地献上了本应由先知撒母耳献上的燔祭。撒母耳得知此事后,对扫罗说了些什么呢?

你行了愚昧的事,没有遵守耶和華你神的诫命,就是他所吩咐你的。因为耶和華现在想要使你的国永远立在以色列身上。但如今你的国必不长久;耶和華已经为他寻找一个合他心意的人,耶和華已经吩咐他作他百姓的君王。

因为你没有遵守耶和華所吩咐你的(撒母耳记上 13:13-14)。

首先要明白的是,上帝拣选君王是合祂心意的,而不是合民心意的。本质上,民主 即人民选举自己心仪的领袖 并不在上帝的计划之内。在以色列长老和全体以色列人面前公开宣布废黜扫罗为以色列王之后,上帝差遣撒母耳到犹太支派伯利恒人耶西的家中,膏立他的第八个也是最后一个儿子大卫为以色列的第二位也是最后一位君王。上帝差遣先知拿单去阻止大卫为祂建造殿宇,拿单从中领受了拣选大卫为以色列最后一位君王的异象,以及立约永远确立他王位的异象。请听拿单的部分信息:

所以,你要对我的仆人大卫这样说:万军之耶和華如此说:我从羊圈里,从牧羊的地方拣选你,要你作我百姓以色列的君王。你寿数满足,与你列祖同睡的时候,我必使你的后裔接续你,就是你所生的,我必坚立他的国。他必为我的名建造殿宇,我必坚立他的国位,直到永远。我要作他的父,他要作我的子。他若犯了罪,我必用人的杖责罚他;但我的慈爱必不离开他,像我离开扫罗一样,就是我弃绝扫罗的。你的家和你的国必在你面前永远坚立;你的王位也必永远坚立。(撒母耳记下 7:8,12-13)

16)。

这是上帝与大卫所立的约,其中确立了大卫及其后裔为以色列国王位的继承人,这最终导致了……

主耶稣基督弥赛亚的到来,预示着上帝的应许。祂是大卫的后裔,大约在上帝向大卫王许下这约一千年后,降生于伯利恒。从属灵的角度来看,上帝在此所立的约,即祂(上帝)必永远坚立大卫子孙的国度,而大卫的子孙必为上帝的名建造殿宇,指的正是我们的主耶稣基督,正如路加福音中所记载的:

看哪,你将怀孕生子,可以给他起名叫耶稣。他将要伟大,被称为至高者的儿子;主上帝要把他祖先大卫的王位赐给他;他要永远统治雅各家,他的国度永无穷尽。(路加福音 1:31-33)

所罗门,大卫的儿子,大卫的后裔,应验了撒母耳记下7:12-13的预言。

13. 大卫的国度从未真正建立起来。为什么呢?因为他的国度因他的死亡而终结,大卫的许多其他后裔继续短暂地为他执掌国度。通过这永恒的约,大卫将在千禧年和永恒中继续作以色列的王,而主耶稣,出自大卫的后裔,将被加冕为万王之王、万主之主(参见结34:23-24,37:24-25,耶30:9)。这就是为什么我总是称大卫为以色列的第二位也是最后一位君王,正如我们的主被称为第二位也是最后一位亚当一样。

值得注意的是,大卫没有辜负上帝对他的期望。上帝曾告诉先知撒母耳,这一次,祂不会让百姓自己选择,而是会赐给他们一位合祂心意的人,祂已命定他作他们的君王。大卫登基成为以色列王后,立即寻求上帝的同在,将约柜从非利士人手中带回。约柜在以利时期被遗弃在基列雅比。扫罗在位期间并没有这样做。即使在乌撒去世后,大卫在带回约柜的途中遭遇挫折(这对他的信心是一次考验),他也从未气馁,而是坚持不懈,最终将约柜带到锡安(撒母耳记下 6:1-23)。带回约柜后,他开始筹划建造圣殿。上帝阻止了他,告诉他,他曾在地上流过许多血,发动过许多战争,他的儿子所罗门宁愿重建耶路撒冷(历代志上22:7-9)。因此,大卫对上帝及其话语的全然委身和顺服,使上帝信守了对大卫的应许,大卫的后裔继续坐在王位上,直到主耶稣登基为万王之王,而大卫本人也在主第二次降临时重返人间,重新获得他与上帝立约的地位。上帝与大卫立约的记号或象征是,耶路撒冷将永远归耶和華所有,使大卫在上帝面前有光(参见列王纪上11:31-32, 34-36,列王纪上15:4-5)。

因此,耶路撒冷至今仍被称为上帝所爱的城市,这是上帝履行与大卫所立之约的体现。

第七章

夫妻之间以神为立约人的婚姻盟约。

人们,尤其是不信者,常常只从生理层面(即夫妻二人)看待婚姻。有些人甚至将婚姻的范畴扩大到其他关系,从而赋予他们更大的权力,并允许他们拆散这个神圣的婚姻制度。所有这些都严重损害了婚姻,因为设立婚姻制度的上帝从未希望它发展成这样。首先,婚姻是世上最伟大的制度,是上帝所设立的最神圣的盟约,上帝是立约者,男女或夫妻是受益者。正如约翰福音1章1节所说:“太初有道,道与神同在,道就是神。”这表明,起初,神的道(即基督耶稣)与父神是同一个实体,却拥有两种功能。创世记1:27也印证了这一点,神宣告祂创造了男人和女人,使之成为一个拥有双重功能的实体。根据创世记1:26-27的经文,

神说:“我们要照着我们的形象,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,以及地上爬行的昆虫。”神就照着自己的形象造人,乃是照着他的形象造男造女。

上帝通过划线部分清楚地表明,祂创造人类,使之成为一个整体,通过男性和女性的双重功能,统治其他一切生物。祂说祂按照自己的形象创造了他们(即男性和女性),这显然表明祂对婚姻的理解与人类的理解截然不同。我为什么这么说呢?很简单,因为要回答这个问题,让每个人都能清楚地理解上帝按照祂的形象创造我们的含义,让我们先来看看“形象”究竟代表什么。“形象”一词源于希伯来语 Tselem,发音为 tseh/ -lem,意为阴影、幻影,即(比喻)幻觉、相似之处;因此也指代表性的形象等等。但《钱伯斯词典》对“形象”的定义是:对人或事物的相似或再现,例如雕像、偶像、与他人或事物极为相似的人或事物、头脑中的表征、观念、来自思想或记忆而非感官知觉的心理图像或表征等等。这实际上意味着,男女在圣灵的安排下结合为夫妻,从而形成上帝起初所创造的男性和女性,这便是上帝父神和主耶稣基督的位格在头脑中的表征或相似之处,或观念或心理图像,或主耶稣基督及其教会的形象。正因如此,使徒保罗在圣灵的引导下,花时间研究婚姻制度,并将其与现有的关系进行比较。他总结说,基督与教会之间的关系是一个“极大的奥秘”。看看他是怎么说的:

“这是极大的奥秘;但我是指着基督和教会说的。”(弗5:32)

有人可能会问,这伟大的奥秘究竟是什么?它指的是夫妻在婚姻中的结合,这与基督和祂的身体——教会——在婚姻中的结合有异曲同工之妙。为了揭示婚姻制度中蕴含的神圣真理,让我们先来探究“奥秘”一词的含义,因为圣灵允许保罗用这个词来限定它。“奥秘”一词在希腊语中是“mustérion”,发音为moos-tay/ -ree-on,意思是秘密或奥秘(通过宗教仪式中要求的沉默来表达)。但《钱伯斯词典》将“神秘”定义为古代宗教仪式等中的秘密教义,只有少数人知晓;无法解释的情况或事件;难以捉摸的人或事物(即无法仔细审视、探究和理解);谜语(即带有隐藏含义需要猜测的陈述);晦涩难懂的事物(即黑暗的、不易理解的、不清晰的、未知的、隐藏的);神圣启示的真理等等。使徒保罗在圣灵的引导下试图表达的是,“神秘”一词具有宗教含义,指的是一种能够带来宝贵益处的知识形式,但这种知识严格限于一个因宗教实践而紧密联系在一起的特殊群体。任何人想要获得这种知识,都必须加入这个群体。而这种加入该群体的秘密仪式被称为盟约。进一步解释,保罗将婚姻与神秘联系起来,意味着存在一种使婚姻成功的隐藏知识,而人们只有通过理解某些考验并满足某些条件才能获得这种知识。这就是为什么上帝将婚姻设立为三方盟约,表明你必须加入这三方团体,并通过他们的考验,才能满足那些可以概括为盟约的特定条件。在创造亚当之后,上帝每晚都看着他独自入睡,而其他生物都与伴侣同眠。上帝深受感动,心生怜悯,于是决定为亚当创造一个“帮手”(而非许多版本中所说的“配偶”)(创世记2:18)。“帮手”指的是助手、帮手或合格的助手。

因此,当上帝使亚当沉睡,并从他身上取下一根肋骨来创造女人时,亚当醒来后说道:

“这是我骨中的骨,肉中的肉,她可以被称为女人,因为她是从男人身上取出来的。因此,人要离开父母,与妻子连合,二人成为一体。”(创世记 2:23-24)

“Leave”是希伯来语单词âzab,发音为aw-zab,意思是松开,即放弃、允许等: - 承诺自己、失败、抛弃、加强、帮助、离开(贫困、离开)、拒绝。

钱伯斯词典对“leave”的定义是:放弃或辞职、离开、遗赠、提交决定、采取行动等、允许或促使、停留、停止、离去。而“cleave”一词在希伯来语中是dâbaq,意思是撞击,即依附或粘连(比喻义):追逐捕捉:例如:abide fast(紧紧相依)、cleave(紧紧相依)、follow close(紧随其后)、be join together(结合在一起)、stick(粘连)等。然而,“cleave”在希腊语中是prsklla,意思是粘合(比喻义)、粘连、依附、连接、联合。仔细研究希伯来语和希腊语中“cleave onto”一词的含义,就会发现它实际上指的是盟约。

如何才能缔结盟约?

男人彻底与父母和亲戚断绝关系,放弃他们的支配、影响和控制,然后与妻子缔结盟约,二人成为一体。这就是婚姻盟约的象征或标志。主没有提及妻子的分离,因为婚姻一旦圆满,妻子就成为丈夫的专属财产,与她的族人没有任何关系。她只能在丈夫的允许下以陌生人的身份探望她的族人,并且与她的族人没有任何瓜葛。然而,这并不妨碍妻子在力所能及的范围内提供帮助,正如圣经所教导的,同样需要得到丈夫的许可。拉班的两个女儿就是以色列子孙的母亲,她们的丈夫雅各在父亲家中与父亲发生争执时,她们就生下了拉班的女儿,她们的话语清晰地印证了这一点。

拉结和利亚回答说:“我们在父家还有产业吗?我们岂不是被他视为寄居的吗?因为他把我们卖了,又耗尽了我们的钱财。神从我们父亲那里夺去的一切财富,都是我们和我们儿女的。现在,神吩咐你做什么,你就做什么吧!”(创世记31:14-16)

对于一个与上帝和妻子立约,承诺在婚姻中遵守上帝原则的男人来说,最大的问题之一就是妻子不理解圣经的这一部分。如今,如果要求妻子遵守圣经的这一部分,会被视为一种亵渎。他们认为这是绝对的邪恶,但事实是,任何建立在基督根基上的婚姻都必须遵守这一部分,才能遵行上帝的旨意,拥有一个和睦的家庭。在《传道书》4:9-12中,上帝借着传道者所罗门之口,清晰地阐明了婚姻的真谛。他说:

“两个人总比一个人好,因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒,这人可以扶起他的同伴;若是孤身跌倒,没有别人扶起他来,那人就有祸了。再者,二人同睡(夫妻同寝),就都暖和(得到膏抹),一个人独睡怎能暖和呢?”

即使一人(撒旦)胜过他,两人(丈夫和妻子)也能抵挡他(魔鬼),三股合成的绳子(上帝的盟约、丈夫和妻子)不容易破裂。

上帝借着所罗门揭示祂最初为人类制定的计划,祂说:“那人独居不好。”为什么呢?因为如果一个人独居,他的劳动就得不到丰厚的回报;当他遭受攻击时,没有人能帮助他。如果他独居,圣灵的恩膏就无法轻易地流淌(注意:这就是我们所说的集体恩膏)。如果他独居,就很容易被魔鬼所胜;但有了合适的帮助(妻子),他就能抵挡魔鬼,因为上帝是立约者,而那“三股绳”中蕴含着力量,并且因着祂与妻子所立的新约,他被吸引去争战。当祂来的时候,祂必胜。如果妻子或女人拒绝遵守盟约,男人唯一的救赎之道就是紧紧跟随主和祂的话语,这样祂就会毫不留情地惩罚那个女人。因此,通过所罗门,我们明白……

评论 [hrm1]: 问的约翰弟兄我是否可以使用 stuck 代替。

婚姻不仅是横向的（即夫妻之间的关系），更是纵向的，是上帝、丈夫和妻子三者之间的结合。以色列人背离了上帝的律法，开始轻视这神圣的制度，他们不断地结婚，又抛弃自己的配偶，认为婚姻只是一种暂时的安排，可以随时开始，明天又可以结束。但上帝借着先知玛拉基向以色列人表明，他们的所作所为是对配偶的背信弃义。玛拉基告诉他们，他们只是利用宗教活动来掩盖对妻子的暴力或不忠行为，假惺惺地流着鳄鱼的眼泪，因为上帝不再对这些眼泪感兴趣，也不会再以善意接受。当以色列人询问原因时，玛拉基告诉他们：“你们轻视了这婚姻制度，用诡诈待妻子，忘记了她是你们的伴侣和立约的伙伴。”他进一步说，你的妻子是你灵魂中缺失的那一部分，是祂（上帝）所找到的，祂使你们二人合而为一，是为了寻找敬虔的后裔。这表明，男女在盟约关系中结合，结为夫妻，就能生出敬虔的后裔，将撒旦及其权势逐出天庭。主最终说，祂憎恶休妻（即离婚），因为正如玛拉基书所说，“人喜爱用强暴遮盖自己的身体”。这其实就是把救恩当作休妻的借口（玛拉基书2:13-16）。这是一个非常敏感的话题，我稍后会详细阐述，看看神对此的完美旨意。婚姻失败的原因在于，就像以色列人一样，人们把婚姻看作一种可以自行设定标准的关系，认为自己可以随意开始或结束婚姻。然而，神提醒他们，就像祂今天提醒我们一样，婚姻是祂所设立的盟约。这就是为什么在神通过许多先知警告以色列人之后，最终由玛拉基发出警告，要求他们改变对婚姻的态度或错误观念，耶稣基督拒绝接受任何偏离祂最初婚姻计划之外的东西。让我们看看祂对婚姻的旨意是什么：

评论 [hrm2]: 是否应该覆盖

法利赛人也来试探耶稣，问他：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“你们没有读过经上的话吗？‘起初造人的，是造男造女。’并且说：‘因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。’既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，神所配合的，人不可分开。”他们又问他：“那么，摩西为什么吩咐人给休书，就可以休妻呢？”耶稣回答说：“摩西因为你们的心硬，准你们休妻；但起初并不是这样。我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是因为妻子犯了淫乱，就是犯奸淫了；娶被休之妻的，也是犯奸淫了。”（太19:3-9）

这是神从起初就设立的标准，即使法利赛人提醒他摩西在律法中吩咐他们要做的事，主耶稣也绝不降低这个标准。他首先维护摩西，因为祂不仅差遣了摩西，而且祂过去、现在都与摩西立约。祂责备法利赛人，说正是由于他们的悖逆和刚硬的心，才导致摩西允许他们带着罪恶离开，但这并非祂起初的旨意。然而，祂警告说，神所配合的，人不可擅自更改（这包括……）。

丈夫、妻子、夫妻亲属、朋友或任何法院)拆散。

因此,唯有死亡才能终结夫妻之间的结合。正如我之前提到的,盟约需要献祭,否则便无效;而献祭需要流血,才能蒙神悦纳。基督教婚姻盟约所依据的献祭,正是耶稣基督为我们而死。祂是那献祭的使男女得以进入神所设立的婚姻关系。基督教婚姻盟约是在十字架上订立的,男女将人的传统、世俗的观念、人的哲学和虚妄的欺骗,全然交托在主耶稣的脚前,藉着祂为他们而死,进入一个全新的生命和全新的关系。若没有祂的死,这一切都不可能实现。基本上,要使婚姻关系成功,需要经历三个阶段。第一阶段是夫妻彼此舍命。丈夫要将基督在十字架上的死视为自己的死,从而告诉妻子:“我在十字架上献出我的生命(意志)时,就舍弃了我的生命(意志)。”现在我不再为自己而活,而是为那位为我而死的主耶稣,以及我的妻子——我的盟约伴侣而活。妻子也同样会将基督在十字架上的死视为她自己的死,从而告诉丈夫:“我在十字架上献出生命(意志)的时候,就舍弃了我的生命(意志)。”从那一刻起,他们彼此毫无保留。丈夫的一切,都属于妻子;妻子的一切,都属于丈夫。彼此之间不应有任何保留,也不应有任何隐瞒。他们的关系不应建立在伙伴关系的基础上,而应是完全的融合(即被更大或更高的事物吞噬或吸收,合并,在另一事物中失去自我,迷失,沉沦或沉沦等等)。这段话的意思是,丈夫失去了自己的意志,他的身份被神的话语所吞噬,他的权柄被神的灵所取代,他将成为神手中的机器人(即机械人,一台机器,尤其指如今由电脑控制的,能够执行复杂的体力劳动)。电脑控制意味着他现在受神的灵控制。妻子同样失去了自己的意志,她的身份被丈夫所吞噬,她的权柄被丈夫的灵或权柄所取代,她将成为丈夫手中的机器人。这就是三股绳索,或者说夫妻与主耶稣(立约者)所立的盟约所指的。正是因为这婚姻的盟约——这关乎基督与教会关系的伟大奥秘——促使保罗说:

妻子们,你们当顺服自己的丈夫,如同顺服主,因为丈夫是妻子的头,如同基督是教会的头;他又是教会的救主。所以,教会怎样顺服基督,妻子也要怎样凡事顺服丈夫。(弗5:22-24)

请本书读者稍作停顿,对比一下划线部分,你会发现,耶稣之于教会(祂的身体),正如丈夫之于妻子、儿女和家政人员(他自己的身体)。例如,耶稣是教会的头、主或拥有者,丈夫之于妻子也是如此。耶稣是教会的救主,丈夫之于妻子、儿女和家政人员也是如此。耶稣在属灵和物质上喂养教会,丈夫也同样喂养妻子。

因此,圣经命令你们做妻子的,要凡事顺服自己的丈夫,正如教会顺服主耶稣一样。教会呼召

我敬拜我的主耶稣,敬畏他,尊崇他,敬拜他,向他下拜或跪拜。圣经也命令你们做妻子的,要这样对待自己的丈夫:

然而,你们各人务要爱妻子,如同爱自己一样;妻子也当敬重丈夫。

彼得,这位负责割礼的使徒长,又对妻子们说了这样一番话;

因为古时那些信靠神的圣洁妇女,也是这样妆饰自己,顺服自己的丈夫。正如撒拉顺服亚伯拉罕,称他为主。你们只要行善,不因任何惊恐而恐惧,就是撒拉的女儿了(彼前3:5-6)。

圣经的教导非常清楚,无论是对那些想要顺服上帝的人,还是对那些认为我是异端的人,都适用。如果你是一位圣洁的女子,或者努力成为圣洁的女子,如果你对上帝有任何信赖,你就必须在一切事上完全顺服你的丈夫。你必须敬重他,如同敬重主耶稣一样,并且毫不羞愧地称他为“我的主”。

婚姻关系成功的第二阶段,是夫妻双方将自己的意志交托在十字架上,或交托在主耶稣的脚前,从而开启一段彼此相爱的新生活。这意味着夫妻会彼此说:“我的生命在你里面,正如我在主里面一样。我因信靠主耶稣基督,也藉着你而活。”(加拉太书 2:20)丈夫会明白,他不仅为取悦主而活,也为妻子而活。同样,妻子也会明白,她活着是为了取悦丈夫和主耶稣。

婚姻关系成功的第三阶段是通过性结合实现婚姻的圆满,这反过来又为孕育新生命打开了大门,延续了双方都愿意与对方分享的新生活。

盟约带来生命和生育的共享,因为不共享的生命是贫瘠的,毫无结果的。然而,当今世界对婚姻的态度已经偏离了神的盟约,转而迎合了当今的文化或传统。如今的年轻人步入婚姻殿堂时,脑海中浮现的却是:我和我的家人能从这段关系中得到什么?我们(我和我的家人)能在这段关系中继承什么,以至于要放弃自己的家庭,加入另一个家庭去追求他们的福祉?

这种关系注定会破裂,因为它并非建立在三股绳的盟约之上。如果你把婚姻看作是三股绳的盟约,那么你就会问自己:我能为这段关系中的各方付出什么,才能让它维系下去?这里的各方指的是上帝、丈夫和妻子。答案很简单:丈夫会对妻子说:“我把生命献给主耶稣,我也为你舍命,我的妻子,爱你,取悦你,养育你,珍惜你,并满足你一切的需要。”(参林前7:33,弗5:25-30,彼前3:7,西3:19,箴5:15-19)。妻子也会对丈夫说:“我把生命献给主耶稣,我也为你舍命,我的丈夫,凡事顺服你,服侍你,敬畏你,爱你,并且一生都竭力为你付出。”

(参见以弗所书 5:22-24, 第 33 节; 歌罗西书 3:18; 彼得前书 3:1-6; 箴言 14:1; 箴言 12:4; 箴言 31:10-12)。
对于那些并非建立在上帝根基或三股纽带盟约之上的肉体或世俗婚姻而言, 这简直是无稽之谈, 甚至是疯狂之举。即使是一些魅力四射的牧师, 或是许多迷幻药爱好者, 她们将婚姻视为暂时摆脱耻辱的途径, 正如先知以赛亚在其著作 4 章 1 节中预言的末世教会状况那样, 她们也会说这位作者一定是疯了。对于这些人, 我想说:

这正应验了以赛亚的预言, 说: “你们听是听见了, 却不明白; 看是看见了, 却不晓得。因为这百姓心蒙了脂油, 耳朵发沉, 眼睛闭上了, 恐怕他们眼睛看见, 耳朵听见, 心里明白, 回转过来, 我就医治他们。” (太 13:14-15)

第八章

夫妻在盟约中彼此应尽的义务

婚姻

值得注意的是,在新约圣经中所有论述夫妻彼此盟约责任的经文中,作者总是首先强调妻子的特殊责任。这是因为她是维系这段关系的支柱。如果她不能尽职尽责,丈夫就无法维系这段关系。因为她不仅是丈夫的“船”,而且正如耶利米书31章22节所记载,她与神立约,神也赋予她权柄去成就、实现、获得或改变丈夫。如果她未能尽到自己的责任,婚姻就会破裂。作为丈夫的“船”,这意味着丈夫的一切财富、金钱、知识、智慧等等都蕴藏在她里面。她通过顺服和服从来管理和照管丈夫的财富,因为她的丈夫是商人。如果她作为承载丈夫财富的“船”出了问题,丈夫将遭受难以言喻的苦难。因此,她必须时刻注意自己的言行举止。她有能力缔造婚姻,也有能力摧毁婚姻。

妻子对丈夫的盟约义务

妻子对丈夫应扮演的盟约角色,可以用箴言31:10-31来概括:

谁能找到贤德的妇人呢?她的价值远胜过红宝石(红色珠宝,深红色;在灵性上象征着鲜血)。她丈夫心里倚靠她,必不遭受掠夺(攻击)。她一生使丈夫有益无害。她寻找羊毛(象征着追求圣洁)和亚麻(象征着行义),甘心乐意亲手做工(甘心顺服)。她如同商人(丈夫们)。

她乘船,从远方运来食物(从天上的神粮仓运来)。她趁夜未深就起来,给家人(属灵和物质的食物)分食物,也分给使女。她看中一块田地就买下来(她有天国的异象并追求它);她用自己劳作的成果栽种了一个葡萄园(她用爱和顺服建立丈夫的事奉)。她以力量束腰,使膀臂有力(真理是她的力量,她用真理坚固儿女和家仆)。她察觉自己的货物是好的;她的牲畜夜间不外出(她确保为丈夫携带的货物是好的,她是一位祷告的妇人,夜间与主同在)。

她手握纺锤,手拿纺线(她如同纺锤,转动万物,包括使她的亲属归向主,并使他们兴盛)。她向穷人伸出援手,向困苦人伸出援手(她是穷人的祝福,也帮助困苦人)。她不惧怕雪(属灵的攻击)为她的家人祈求;因为她全家都穿着朱红色的衣服(象征着鲜血)。她为自己制作锦缎的罩袍;(她战战兢兢地成就她的救恩)她的衣服是丝绸和紫色的(象征着王室的服饰)。她的丈夫是

在城门口,当他坐在地方长老中间时,他为人所知(丈夫在基督的身体里,以及当他坐在神的仆人中间时,都被视为有权柄的人)。她制作细麻布并出售;(她使周围的人都行在公义中),并将腰带(真理)交给商人(丈夫)。

她以力量和尊荣为衣,将来必欢欣喜乐。她开口就说智慧的话,她舌上有仁慈的法则(她满有怜悯之心)。她殷勤打理家务,不吃闲饭(她不相信懒惰或懈怠)。她的儿女起来称她有福;她的丈夫也称赞她。才德的女子很多,惟独你超过一切。艳丽是虚假的,美容是虚浮的;惟敬畏耶和华的妇女必得称赞。愿她享受自己劳碌所得的,愿她因自己的行为(顺服和爱心)在城门口(基督的身体)得着称赞。

这正是上帝对一位明白祂圣约真谛的妻子或女人的期望。当我们逐节研读圣经时,本书的读者将会发现基督教界蒙蔽的程度。经文说,上帝在寻找一位贤德的女子,她的价值远胜过红宝石(象征着宝血)。一些无知的信徒会问:“这个人怎么能说贤德女子的价值远胜过宝血呢?”上帝在祂的话语中如此说,但如果你仍有疑问,请致电或写信给我,我会详细解释。现在,让我先向本书的读者详细解释一下“贤德”的含义。

“Virtuous”一词在希伯来语中是Chayil,发音为Khah-yil,意为力量,无论是人的力量、手段或其他资源,军队(例如,顺服的上帝之军,反叛的撒旦之军),财富,美德,勇气,力量,英勇等等。《钱伯斯词典》将“virtuous”解释为美德的形容词,意为具有美德、道德高尚、无可指摘、正直、贞洁等等。但作为该词源的名词“virtuous”意为卓越、价值、道德上的卓越、内在的力量(即持久的或不可分割的力量)、效力(即产生效果的力量)、优良的品质等等。勇气或英勇则意为积极勇敢、英勇无畏、勇敢、坚强。

军队是指一大群武装起来为战争而战、受军事指挥的人民,为了一个特殊目标而团结起来的人民,一大群人,众多的人,大量的人。

纵观“贤德”一词的种种含义,我们不难发现上帝赋予女性的力量是多么强大。仔细研读箴言31:10至结尾,便会发现贤德妻子的最终成就在于她的丈夫。她若不依靠丈夫,所取得的一切成就都显得次要。她应当以丈夫的成功来衡量自身的成就,因为她的生命如今已融入丈夫之中。丈夫的成功就是她成功的体现。丈夫若成功,她也成功;丈夫若失败,她也失败。

在第11节中,所罗门说:“她丈夫心里倚靠她,必不缺少战利品。”“倚靠”一词在希伯来语中是betach,发音为beh-takh,意思是避难所、安全。既指事实(安全),也指感觉(信任),安全、保证、大胆、自信、希望、稳妥、可靠、确定。如果妻子在丈夫的生活中扮演着这样的角色,丈夫还需要什么保证、自信或安全感呢?妻子的认可就是他所需要的一切。很多男人为了在事业上取得成功,常常会超越自己的极限,有些人甚至会从事欺诈或犯罪行为,或者加入秘密社团来证明自己。但他们中的许多人面临的问题是,他们从未得到过妻子的认可。为了取悦妻子或获得她们的认可,这些男人会做出任何他们在妻子不知情的情况下都不会做的事情。

正常情况下,一个真正拥有贤良妻子的男人,不会依赖任何人的认可或保证。其他人或许会误解他,甚至背叛他,但他知道有一个人他可以完全信赖,那就是他的妻子。为什么男人如此完全地信赖他的妻子呢?答案就在第12节:

“她一生必使他有益,不降祸于他。”她一生都不会想或谋划任何恶事来陷害丈夫。夫妻之间或许会有分歧,在某些问题上也会有不同的看法,但这不会持续太久,因为作为这盟约关系之首的上帝,最终会通过男人来成就祂的旨意(箴言19:21)。妻子的品格在箴言31:23中也有所体现,经文说:“她丈夫在城门口,坐在地方的长老中间,为人所认识。”

这意味着丈夫是一位受人尊敬的权威人士,或是一位在民众或上帝子民中享有盛誉的领袖,他位居尊位,备受尊敬,事业有成,自信满满。然而,丈夫如此崇高的地位很大程度上源于妻子的成功。没有妻子的支持,他不可能拥有任何尊荣或权威的地位。妻子的主要成就就可以从她家人的反应中看出,经文28-29节写道:“她的儿女起来称她有福,她的丈夫也称赞她。”丈夫对她的赞美是这样的:“才德的女子很多,惟独你超过一切。”贤德的妻子能从丈夫那里得到的最大奖赏之一就是赞美。如果你的妻子是这里所描述的那种女性,或者她正努力成为那样的人,那么没有什么比不断赞美她更能给她带来回报了。对她做的饭菜赞不绝口,说说味道如何,你有多喜欢吃;告诉她,每次看到她把家里打扫干净你有多开心;告诉她她有多漂亮;告诉她你有多爱她等等。

妻子如何才能履行这些盟约义务?

首先,你要在一切事上顺服丈夫。你生活中的任何方面(包括作为妻子),都应该顺服他。不要与他争论他做的任何决定,以免给魔鬼可乘之机。记住,你是丈夫的围墙,如果围墙倒塌,家就会遭受攻击。如果你有不满,就向神祷告,耐心等待神的作为,因为神或许正在教导你什么,或者想要从你身上挪去什么,所以才允许你的丈夫暂时那样行事。或者,你也可以谦卑地向他的牧师/牧者报告,因为牧师/牧者是神在他里面的职分。

如果这样的牧师/牧者从神立约的角度理解婚姻的真谛,他就会知道如何辅导双方。这个标准非常非常难达到,但你会发现,当你完全顺服,或者当神通过你的丈夫考验并证明了你的耐心和谦卑时,他就会开始放松一些严格的措施或严厉的决定,你们的关系也会开始顺服(参见彼得前书3:1-2)。

(参见彼得前书2:19-25,提摩太前书2:11-15,箴言14:1)。你甚至会看到他会如何将他大部分的权柄委托给你,因为他现在充满信心。

第二,作为妻子,你必须支持他。圣经哥林多前书11章3节说:“但我愿意你们知道,基督是各人的头;男人是女人的头;神是基督的头。”当然,最终的决定或方向是由头(丈夫)做出的,但头本身无法支撑自身。头必须依靠身体的其他部分,特别是颈部才能做到这一点。没有身体的支撑,头就无法独立发挥作用。妻子就像颈部一样支撑着头(丈夫)。她是丈夫最亲近的人,丈夫必须依靠她的支持。

他需要不断地依赖她。如果她不能支持或维护他所做的一切,他就无法正常发挥。俗话说,“每个成功男人的背后都有一个女人”,但我还要补充一点,这不仅仅是一个女人,而是一个贤良淑德的人。

女士。

3. 第三个办法是鼓励他。男人总是需要妻子的鼓励。我特意强调“总是”,因为我所说的鼓励并非只在一切顺利或他按照你(妻子)的意愿行事时才需要。鼓励他人,尤其是在压力或困难时期,对任何人来说都是最难的事情之一,更何况是妻子,她会比任何人都更深刻地感受到痛苦和失望。批评、谴责或抱怨远比鼓励容易得多。如果女性了解上帝赋予她们的力量,她们就会明白,只要妻子愿意鼓励丈夫,一段失败的婚姻就能通过妻子而走向成功。但妻子必须为此做出很多牺牲,而这正是盟约的意义所在。你现在是为了他而活,而不是为了你自己。

丈夫对妻子的盟约义务

在学习和教导丈夫对妻子的盟约义务时,有一段经文非常重要,需要牢记,因为它开启了通往许多其他领域的大门。保罗在研究了婚姻制度之后,曾这样说道:

“男人本不该蒙头,因为他是神的形象和荣耀;但女人是男人的荣耀(哥林多前书 11:7)。”

“荣耀”一词在希腊语中是dxa,发音为dox-ah,意为尊严(即品格的提升)、荣誉、赞美、崇拜。但根据钱伯斯词典,“荣耀”的含义包括:声望或名望、崇高或凯旋的荣誉、广为流传的赞誉(例如,妻子走到哪里都备受赞誉。人们想要认同她或了解她,因为她反映了丈夫的形象)、至高无上的骄傲、美丽、辉煌、灿烂的光辉(如月亮般明亮)、成就的巅峰(最高点)、繁荣或满足(例如在宗教象征意义中)、月亮周围的光环或光晕、自夸或自我祝贺的精神(已过时);上帝的临在、天国的显现、天门敞开的象征、骄傲地欢欣鼓舞(即极度喜悦或战胜)、欢欣等等。

这说的道理和妻子的成功一样,都取决于丈夫。

圣灵借保罗之口指出,丈夫的成功体现在妻子身上。妻子反映了丈夫的名声、地位、广受赞誉、荣耀、富足、神的同在、光辉灿烂等等。总而言之,妻子是丈夫最大的成就。夫妻关系可以比作“日月”。月亮是太阳的荣光,也就是说,月亮本身并无荣光。它的美丽源于反射太阳的光辉。只要没有事物阻隔日月,月亮就能持续反射太阳的光辉。同样,妻子是月亮,丈夫是太阳。因此,一旦有人介入夫妻关系,妻子本应从真正属灵的丈夫那里得到的映照就会黯淡,她也会失去那份光芒。你的妻子是你完美的写照,因为她反映了你属灵的生命。丈夫们最好时不时地检查一下妻子的薄弱环节。

他们的妻子,因为在大多数情况下,她们反映了你身上悄然滋生的相应问题。

丈夫应该从妻子身上看到什么证据来证明自己履行了婚姻盟约中的义务?

答案就藏在一个八个字母的词里,那就是“安全感”。当妻子真正感到安全时——无论是在情感上(例如情绪的波动,如愤怒、喜悦、恐惧或悲伤等),经济上(例如经济状况、金钱上的供给或支持),社会上(例如融入有组织的社群,以及在社群中获得福利等),还是在灵性上(例如对天国真正的认识并与家人一起追求),这都足以证明她与丈夫的关系良好,丈夫也履行了盟约义务。但如果妻子经常感到不安全,可能有两个原因:要么是丈夫没有履行对她的义务,要么是某些人或事介入其中,阻碍了妻子获得丈夫应尽的付出。丈夫履行盟约义务的切实方法是“保护和供养”妻子。妻子知道丈夫会保护她免受任何攻击或压力,无论这些攻击或压力来自何方,她就会感到幸福和安全。她需要一个可以永远依靠的男人,能够帮助她度过任何问题或危险。她希望看到你面对挑战并取得成功。她希望你成为一个有权威的男人,即使在家里也要展现出这种权威。她希望你能保护她和孩子们免受任何外力的侵害(正如男人需要妻子在灵性上的保护一样,妻子也需要丈夫在物质上的保护)。男人的另一项责任是供养妻子:保罗对此说道,

“人若不供养亲属,尤其是不供养自己家里的人,就是背弃了信仰,比不信的人还不如。”(提前5:8)

这是保罗劝诫圣徒们如何照顾寡妇的一部分。

这表明,一位年满六十岁且符合《提摩太前书》5:3-16所列其他条件的寡妇,确实是你家中的一份子。任何圣徒若符合上帝的标准,就有责任供养她。这就是为什么耶稣在十字架上即将离世时,嘱咐约翰照顾马利亚的原因。

保罗在这里提到的“提供”一词,在希腊语中是Prn,发音为pron-eh-o,意思是预先考虑,即提前准备(实际上是通过照顾他人、谨慎、警惕或自我反省等方式)。《钱伯斯词典》对“提供”的解释包括:供应、提供或给予、任命或授予圣职权(尤其是在圣职空缺之前)、规定、预先准备(已过时)、为将来使用做准备、做出安排、获取所需或必要的物资、采取措施(赞成或反对)等等。这里的意思是,即使她目前拥有的东西用完了,你也要为她和整个家庭的需求做好准备。如果她是那种挥霍无度、把钱浪费在不重要的事情上,而忽略了家庭真正需要的重要物品的人,那么你应该监督她购买你给她钱买的东西,然后再给她额外的钱去买她自己喜欢的东西。一个不知道何时该花钱的男人,

如何满足妻子乃至整个家庭的需求,会自然而然地使丈夫失去在家中的权威。你应该确保妻子的一切需求都得到满足,无论是物质上的、情感上的、社交上的(即符合圣经教导的)、属灵上的还是经济上的,你都必须面面俱到,因为你是“遮盖她双眼的”。她不应该向外寻求这些需求的满足。如果你做到了这些,你就会赢得妻子、她的朋友和亲戚的尊重,许多人都会说:“你丈夫把你照顾得很好。”为什么呢?因为女人应该赢得的骄傲和尊重并非来自教育、金钱或美貌,而是来自她的丈夫。总而言之,在婚姻的盟约关系中,丈夫要保护和供养妻子,妻子要支持和鼓励丈夫。他们需要神的恩典才能做到这一点,而只有当他们双方都委身于庄严的盟约关系时,才能获得这份恩典。

第九章

盟约开启知识之门

要理解本章内容,我们需要明白婚姻和知识的含义。因为当男女通过彼此的承诺缔结婚姻盟约时,他们会彼此深入了解,这是其他任何方式都无法实现的。根据《钱伯斯词典》,婚姻是指男女结为夫妻的仪式、行为或契约,即男女作为夫妻的结合;而“知识”是动词“知道”的名词形式。因此,“知道”一词在希伯来语中是“yâda”,发音为“yaw-dah”,意思是观察、关心、识别、承认、熟悉、感知、知晓、理解。但《钱伯斯词典》对“知道”的解释是:知晓或确信、熟悉、通过学习或经验而了解、识别、注意到、认可、拥有知识(在精神层面上指与……发生性关系)。但知识本身指的是已知的事物,包括信息、教导、启迪、学习、实用技能、确信的信念、熟悉、认知(律法)以及性亲密。既然我们已经了解了婚姻、知晓和知识的含义,显然很多人并不真正了解婚姻的本质。从圣经的角度来看,知晓或知识被描述为彼此发生性关系或亲密关系。值得注意的是,旧约作者区分了道德或合法的性交(指男女之间与上帝立约,建立婚姻关系,成为夫妻)和不道德或非法的性交(指未立约之人之间的性交)。因此,当这种性关系是非法的、不道德的,未经上帝认可时,圣经会说“他与她同寝”;而当这种性关系是道德或合法的,男女之间与上帝立约时,圣经则会说“他认识了她”。以下是一些例子:

亚当与妻子夏娃同房,夏娃就怀孕了。(创世记 4:1)

“该隐与妻子同房,妻子怀孕,生了以诺。”(创世记 4:17)

“亚当又与妻子同房,她生了一个儿子,给他起名叫塞特。”
(创世记 4:25)

“以利加拿与他的妻子哈拿同房,耶和华也记念她。”(撒母耳记上 1:19)

“当晚,她们叫她们的父亲喝酒,长女进去与她的父亲同寝。”(创世记19:33)

“当晚,她们又叫她们的父亲喝酒,小女儿起来与他同寝……”(创世记19:35)。

“希未人哈抹的儿子示剑,就是那地的首领,看见了她,就把她掳去,与她同寝,玷污了她。”(创世记 34:2)

“于是大卫派人去接她,她来到他那里,他就与她同寝。”(撒母耳记下 11:4)

这表明,即使不认识对方,男人也可以与女人发生非法或不道德的性关系。圣经将这种性行为或关系描述为淫乱或通奸,应处以死刑。请看保罗在主的启示下是如何描述这种行为的;

“你们岂不知不义的人不能承受神的国吗?不要自欺!无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作变童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的,都不能承受神的国。”(哥林多前书 6:9-10)

“你们要逃避淫乱。人所犯的一切罪都在身子以外;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吗?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,你们的身子和你们的灵都是神。”(哥林多前书 6:18-20)

男女之间,若已与神立约成为夫妻,他们的性交或关系便是他们结合的肉体体现。正是在这种合乎律法或道德的亲密关系中,他们真正成为一体,正如基督与那些将自己的意志献给神的立约基督徒成为一体,当他们进入真诚而亲密的敬拜时,基督便成为圣灵。这是因为,除了彼此获得情感和肉体的满足之外,他们也在交换彼此的血,这血已被耶稣的宝血或立约之血所圣化。

这就是上帝如此重视婚姻的原因。也正因如此,艾滋病和许多其他疾病都是通过血液传播的,因为血液交换是不道德的。旧约中对不道德性关系的描述表明,你可以与许多女性发生性关系而不认识她们。为什么?因为知识来源于盟约。

既然我已经解释了经文如何将婚姻与知识联系起来,那么我就有必要从人类的角度,或者从字典对这两者的定义来看知识和婚姻,并警告那些轻视这一神圣盟约的人。

首先,《钱伯斯词典》将婚姻定义为将男女结合为夫妻的仪式、行为或契约。保罗在劝诫希伯来人时说:

婚姻在人人眼中都是尊贵的,床榻也必不污秽;但淫乱的人和奸淫的人,神必审判他们(来13:4)。

“honorable”(尊贵的)一词在希腊语中是Timis,发音为tim/-ee-os,意思是宝贵的,即(宾语)昂贵的,或(主语)受尊敬的,受人尊敬的,或(比喻)心爱的,尊贵的,值得尊敬的(更确切地说,最珍贵的),享有盛誉的。钱伯斯词典将“honorable”解释为值得尊敬的,杰出的,遵循荣誉原则的,善良的,诚实的等等,赋予荣誉的,适合地位显赫的人。而“undefiled”(未玷污的)一词在希腊语中是amiantos,发音为am-es/-an-tos,意思是未受玷污的,即(比喻)纯洁的,未受玷污的,未受污染的,未被侵犯的,未被腐化的。外邦人的使徒保罗,曾拥有……

他目睹了犹太人在各方面对非犹太人的歧视态度,包括婚姻。他们认为,除非按照犹太人的习俗,否则就不算婚姻;或者,那些在归信前已婚的人,如果配偶拒绝悔改,就应该在主里再婚;就像割礼一样,他们说,非犹太信徒若不接受割礼,他们的救恩就不完全。因此,圣灵引导他不仅要劝诫犹太人,还要劝诫全世界:任何习俗、律法、仪式、契约或行为,只要是成年男子和非少女同意用来约束或立约成为夫妻,并有两三个见证人作证,在神面前都是可敬的、可悦纳的。这些人不应因为认为自己没有结婚就开始婚外情。即使你的配偶拒绝悔改归信,你也不应该再婚,因为只有死亡才能使任何一方从这种约束或盟约中解脱出来。如果你因为觉得自己可能会失去信仰而想分开,你可以这样做,但不要再婚或开始犯奸淫(参见罗马书 7:1-3,哥林多前书 7:10-15)。

让我详细解释一下保罗的意思,以及这与当今基督教界乃至全世界的现状有何关联。世界上许多国家都认为,男女要以夫妻身份生活,就必须遵守双方村庄、城镇或国家的传统婚姻习俗。否则,他们就不能被视为夫妻。我和上帝的立场是,只要遵守一些圣经律法,他们的做法就是正确的,因为世界各国的习俗都应服从上帝的圣言。例如,一个男人要达到结婚的成熟年龄,就必须遵守以下经文:

因此,人要离开父母,与妻子连合,二人成为一体(创世记 2:24)。

我在本书中从不同角度多次解释过这段经文;我还会再解释一遍。离开父母并非指搬出他们的房子去租房、买房或建房,而是指完全摆脱他们的控制和影响,放弃、离弃、退出、离开、抛弃或放弃他们的一切习俗和传统(例如属灵的、婚姻的、物质的、经济的、社交的、文化的等等),如果你愿意的话。如果你不离开他们,你就找不到你完美的伴侣,即使找到了,你也无法与她紧密相连,因为他们总是会影响到你的决定。为了佐证这个解释,请看以下例子:

“人若向耶和华许愿,或起誓要用契约约束自己的生命,就不可食言,他要照口中所出的一切话去行。”

(民数记 30:2)

这说明,男人不需要父亲的同意就可以开始做出影响自身的决定。这就是为什么人们期望你离开父母,以免产生利益冲突。实际上,男人可以决定离开出生地,入籍另一个国家,而无需征求父母的意见或获得他们的同意。如果他选择在入籍国结婚,无论配偶是否是该国公民,他都将遵循入籍国的习俗,而不是出生地的习俗。但这引起了许多父母的不满,他们认为自己的孩子还没有结婚。为什么呢?因为他们认为这些孩子没有遵循传统习俗。

他们既不尊重父辈的习俗,也不允许族人参与他们的婚姻。在这方面,他们愚昧地继续攻击上帝的圣言,而上帝的圣言规范着一切传统和习俗,也允许二十岁及以上的男性子女,如果愿意,可以与父母分离或被赎回。例如,请看上帝就此问题对摩西的诫命:

“你们要按着以色列人的宗族、父家,数点以色列全会众的人数,并记下他们的名字,凡二十岁以上、能上战场的男丁,都要数点;你们和亚伦要按着他们的军队数点他们。”(民数记 1:2-3)

这是圣经中年轻人脱离父亲控制或影响的年龄。事实上,《民数记》第一章和《出埃及记》30:11-16 都谈到了这个分离或救赎的年龄。在这个年龄,许多年轻人可能会选择在法庭上结婚,这也是被认可的婚姻。如果这个年轻人是主耶稣的门徒,并且脱离了传统、习俗和整个世俗体系,又会怎样呢?这比我提到的所有其他情况都更蒙神悦纳,更受尊崇。为什么呢?很简单,如果他明白分离对神意味着什么,并像亚伯拉罕那样,或者像这段经文所教导的那样持守分离;

“这些人都是存着信心死的,并没有得着所应许的,却从远处望见,且欢喜迎接,又承认自己在世上是客旅,是寄居的。说这样话的人,是表明自己要寻找一个家乡。他们若想念所离开的家乡,还有机会回去。但他们如今羡慕一个更美的家乡,就是在天上的。所以神被称为他们的神,并不以为耻,因为他已经为他们预备了一座城。”(来11:13-16)

神引导他遇到一位年轻女子,她不仅明白分离的意义,而且也像他一样与世俗分离。他们可以通过一位同样与世俗分离的受膏神仆,在教会或团契中结合,并有两三位同样明白分离意义的见证人作证。保罗通过我们在这段经文中读到的内容清楚地阐明了这一点。我们主耶稣的门徒,也就是与世俗分离的器皿,是另一个天国的公民,因此不受任何世俗传统和习俗的约束。这就是耶稣宝血所付出的代价,因此它被称为救赎(分离)之血。它救赎你,使你与所有这些传统和习俗,以及整个世界体系分离,使你只遵行神的旨意。一个女人如何才能与她父亲的家庭、控制和影响分离,从而进入这样的婚姻而不触怒神,也不违背她民族的传统或习俗呢?要正确回答这个问题,必须指出,旧约中一些不可能的事情,在新约中因耶稣的宝血而成为可能。例如,保罗写的这封书信中说:

“你们受洗归入基督的,都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人,自主的、为奴的,男的、女的,因为你们在基督耶稣里都成为了一了。”(加拉太书 3:27-28)

我想解释这段经文,因为有些神的仆人利用它来掩盖他们对神的悖逆,他们不断按立女性为牧师、传道人、教师、先知、使徒、主教等等,认为男女之间不应该再有任何区别。这是一个极大的属灵错误,因为在新约中,神只允许年长或在主里成熟的女性成为教会(而非神的)的仆人,或者像有些人所称的女执事。保罗在这里的意思是,在旧约中,非以色列人、奴隶以及任何女性都不能参军(这与今天的门徒身份相同),也不能在会幕中服事。但是现在,一旦你重生,受了水和圣灵的洗礼,无论你来自哪里,你都披戴了基督,因此你有资格成为门徒或在主的葡萄园里服事。这表明,当一位年轻女子年满二十岁时,她和男子一样,到了救赎或分离的年龄,因此可以选择离开自己的族人、州或出生国,去另一个州或国家寻求更好的生活,或者选择归向神。摩西在《民数记》中从神那里清楚地得知了这一点,正如神所说:

“女子若在幼年时,在她父亲家中,向耶和华许愿,用誓约约束自己;她父亲听见她所许的愿和她所立的誓约,却不理会她,那么她所许的愿和她所立的誓约都必有效。但她父亲若在听见的那天不准许她,她所许的愿和她所立的誓约都必无效;耶和华必赦免她,因为她父亲不准许她。”(民数记 30:3-5)

如果一个女孩与父母同住,二十岁时决定脱离父亲的控制、影响或支配,而她的父亲听到了她的决定却未能阻止她,那么,如果她愿意,她就摆脱了所有来自父母的传统和习俗。在这种新的自由状态下,如果她决定入籍她居住的州或国家,并且可能决定嫁给她喜欢的或上帝为她安排的年轻人,那么她不受任何法律约束,不必在婚姻中遵守她父亲的传统。这一标准同样适用于那些未婚的、真正跟随主耶稣的年轻女子,她们已经脱离了父系家庭、控制、影响或支配。如果她们虔诚地找到了自己的伴侣,她们就不应该受制于她们父亲的传统和习俗。这应该给那些一心想让女儿找到更好的工作或创业,以便将来能够赡养父母的父母敲响警钟。他们往往因此失去了上帝赋予女儿的管教权,等到女儿结婚时,又试图重新夺回这份权柄。然而,圣经已经证明,一旦失去了这种权柄,就自动建立了与女儿之间的所有关系,而且任何时候都无法收回。既然我们已经探讨了圣经时代男女分别被视为男人和女人的观念,并且根据《钱伯斯词典》的解释,他们可以通过婚姻行为、仪式或契约结为夫妻,那么现在让我从人类的角度,或者根据词典的定义,来解释“知识”的含义,并将其与婚姻联系起来。“知道”或“知识”指的是对某事或某人的仔细观察,注意到、认识、理解或熟悉某人或某事,或者通过学习或体验而了解某人或某事。这实际上意味着,一个年轻男子向一位年轻女子求婚,而她……

结婚前,男女双方应仔细观察、了解、理解或熟悉对方的性格和生活方式。年轻女子只有在熟悉了男子的行为举止,并通过了解或体验,才会同意求婚。大多数婚姻破裂或濒临破裂,都是因为夫妻双方结婚前彼此不了解,或者没有花时间了解对方的性格。我并非提倡任何不道德或非法的行为,也并非提倡许多魅力型牧师所宣扬的那种约会或求爱方式,因为这种方式滋生了许多不道德的行为。许多放荡不羁的年轻人正是利用这些牧师的无知,以婚姻之名玷污众多女性,却并未真正与她们结婚。任何未婚夫在婚前与年轻女子发生性关系的行为都属于婚前性行为,应处以死刑。这一点在圣经中写得很清楚,因为如果婚姻失败,男人会为了谁而离开妻子呢?如今,许多父母为了金钱和物质利益,或是为了那些对他们毫无益处的古老传统或习俗,将自己的孩子“卖”进了奴隶的怀抱,让他们永远后悔或悲伤。有些父母趁着还能控制女儿的时候,强迫她们早早结婚,甚至替她们选择丈夫。这样的婚姻通常都不成功,因为当这些女孩长大成人后,她们会发现自己从未爱过那些男人,或者从一开始就没有注意到他们的行为。但事实是,她们没有权利选择自己的人生伴侣。当上帝借着所罗门王之口在箴言18:22中说:“得着贤妻的,是得着好处,也是蒙了耶和华的恩惠。”祂的意思是,祂已经尝试过许多父母现在正在做的事情,但都失败了。祂创造了亚当,亚当因夏娃的到来而欣喜若狂,却犯了罪,他责怪上帝给了他这个他从未祈求过的女人。因此,上帝将择偶这件事交到了当事人手中。让年轻男子找到他们心中那根完美契合的肋骨,让年轻女子静静祈祷,看看自己是否做出了正确的选择,或者耐心地审视自己,看看彼此是否合适。父母应该避免为子女选择配偶,或者不要用你们的传统习俗给他们设下绊脚石。试想一下,一对同班同学(一男一女),就读于同一所中学或高中,后来又进入同一所大学,经过九到十年的学习和了解,最终决定用婚姻来巩固这段长久的感情。然而,突然间,男女双方的父母却成了绊脚石,坚持要求子女不要与未婚妻结婚,反而为他们安排一个子女既不认识,也不愿与之共度一生的人。如果年轻人听信这种操纵,他们的悲惨命运或灾难便由此开始。那些在海外合法结婚的人,而非包办婚姻或双方自愿缔结的婚姻(即仅以获得公民身份为目的的契约婚姻),他们之后可能会回到本国与本国公民再婚,这种婚姻构成通奸罪。

如果他们不悔改,必将下地狱之火(参太19:3-11)。我在此举一个例子来说明我的意思,好让那些犯奸淫的人从中吸取教训,悔改归正。

从前有个男人,在美国生活多年后回到尼日利亚。他娶了一位来自欧洲国家的女士,两人是在美国相识的。他们育有两个孩子(一男一女)。

妻子和孩子当时还在美国,但他原本计划在尼日利亚定居。大约在1989年,他回到尼日利亚后信主了。由于妻子和孩子还不愿意来尼日利亚与他团聚,他便向我当时所在的教会的主任牧师寻求建议。因为我是教会的服事人员之一,所以牧师把这件事带到我们面前,想听听我们的意见。包括主任牧师在内的所有弟兄姐妹都无知地表示,如果妻子拒绝来尼日利亚,他可以再婚。他们列举了一些理由来支持他们的观点:(a)他结婚时还是个不信的人,如今信主后,他与主立了新约,现在可以决定在主里结婚。(b)圣经哥林多前书7章15节说:“但若是失信的人要离去,就让他离去吧。在这种情况下,弟兄姐妹不受束缚;但神召我们原是要我们和睦相处。”

我告诉他们,我当时对神的话语略知一二,只知道只有死亡才能使夫妻分离。我提到,妻子的奸淫,或是丈夫对主耶稣的新信仰,都不能使他们离婚,也不能使丈夫再婚。我还说,丈夫可以独自跟随主,当主喜悦时,祂会使妻子回到他身边。我的同事问我:“既然妻子还没有准备好与他在一起,丈夫该如何克制或避免奸淫呢?”我告诉他们,如果丈夫无法继续禁食祷告,祈求神的恩典,就让他回到美国,与妻子和孩子团聚,但不要动摇他的信仰,神会在所定的时间怜悯他,引导他的人生。然而,我的同事们认为我当时的观点毫无根据,因为那位丈夫最终还是被引导去再婚了。我不知道后来发生了什么,因为神把我从那个事工中带了回来,把我分别出来,要训练我。

像这样的例子数以百万计,不仅在世界各地,在基督教界也屡见不鲜。许多牧师或神职人员也助长了对这一受人尊敬的盟约制度的破坏。正因如此,使徒保罗在圣灵的引导下坚持认为,无论世界任何地方的传统、习俗、仪式、行为或契约,只要是使一个男人(而非男孩或通奸者)或一个女人(而非女孩或通奸者)结为夫妻,都是可接受的、光荣的、值得尊敬的,在上帝面前也备受尊崇。而且,相关双方不应有婚外情,因为那是通奸。

最后,我奉主的名警告人们,女人绝不应该像看丈夫那样用浪漫的眼神看别的男人,同样,丈夫也不应该接受任何异性的这种眼神,也不应该那样看他们,因为这是一种诱惑行为(创世记 20:1-16)。

第十章

我们主耶稣基督与祂教会所立的约

神与教会的盟约源于亚当受妻子夏娃的诱惑,违背了与神的盟约,吃了分别善恶树上的禁果。神因此降临,诅咒所有参与违背盟约的人。他告诉夏娃,她的后裔将伤撒旦的头,而撒旦将伤女人后裔的脚跟。

(创世记3:15)上帝开始揭开这个奥秘,祂拣选了一个名叫亚伯拉罕的人,吩咐他离开故土、亲族和父家,前往祂将来要指示他的异乡。上帝说,祂要使亚伯拉罕成为大国,使他的名显赫。祂应许要使他成为祝福,地上的万族都要因亚伯拉罕得福(创世记12:1-3)。亚伯拉罕带着他的侄子罗得,在迦南地,亚伯拉罕的牧人和罗得的牧人发生争执后,亚伯拉罕与罗得分开了。之后,上帝对亚伯拉罕说话,告诉他,祂要将他所居住之地的南北东西都赐给他和他的后裔。值得注意的是,直到亚伯拉罕与罗得分开后,上帝才向他显明他所承受的产业。这应当给许多信徒,特别是那些与家庭疏离、逐渐失去对天国异象的信徒,敲响警钟(参创世记13:14-17)。神与亚伯拉罕立约之后,又使撒拉生了一个儿子,名叫以撒,神曾应许藉着以撒与亚伯拉罕立约(创世记17:16-21)。神指示亚伯拉罕遣走夏甲和她的儿子以实玛利,只留下以撒为独子。因此,当以撒长大成人后,神考验了亚伯拉罕的信心。

神并没有在亚伯拉罕还有以实玛利在身边的时候考验他的信心,否则就会变成亚伯拉罕因为有以实玛利作后备而顺服神。这是为了表明神对亚伯拉罕的要求有多么严格,以此来证明亚伯拉罕对神的爱。根据创世记22:1-14,在亚伯拉罕通过了这巨大的信心考验之后,神才更清楚地揭示了祂对亚伯拉罕的应许。神说:

耶和華說:“我指着自己起誓,因为你做了这事,没有留下你的儿子,就是你独生的儿子,我必赐福给你,使你的后裔繁多,如同天上的星,海边的沙。你的后裔必得着仇敌的城门,万国都必因你的后裔得福,因为你听从了我的话。”(创世记 22:17-18)

神说:“我必使你的后裔繁多,如同天上的星那样多”,这里的“繁多”指的是亚伯拉罕属灵的儿女(即神的儿女),他们将藉着神在基督耶稣里与他们所立的约而蒙召。这表明,亚伯拉罕不仅是以色列和许多阿拉伯民族的祖先(正如“海边的沙”所指的),他也是全世界所有信奉基督耶稣的圣徒的祖先。因此,这幅图景更加清晰:神呼召亚伯拉罕时,在他与神立约之前和之后,都让他经历了神所预备的种种考验;而神也要求以色列人,作为亚伯拉罕的孙子雅各的后裔,在神立约之前和之后,都要经历同样的考验。

神在西奈山与他们立约（参出埃及记24:1-8），祂要求亚伯拉罕的后裔，也就是信奉基督耶稣的人，必须经历这约，才能像亚伯拉罕一样在一切事上蒙福（参创世记13:2；创世记24:34-36），并承受属灵的迦南地。正如亚伯拉罕和他的后裔在蒙神谦卑顺服祂之后，也承受了迦南地一样（申命记8:1-5）。

顺便一提，“迦南”一词在希伯来语中是“Ke nae an”，源自“Kana”，发音为“Kaw-nah”，意思是屈膝，引申为羞辱、征服；使之俯首称臣、臣服、屈服、谦卑（自我）、征服。在此，上帝的意思是，那些将要承受属灵的迦南地（即天上的新耶路撒冷）的人，是那些因顺服祂的话语而被征服或谦卑的人。因此，上帝在以赛亚书第9章和第11章以及耶利米书33章中说：

“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。他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷，直到大卫在位，他的国必治理稳固，以公平和公义使国坚定不移，从今直到永远。万军之耶和華的热心必成就这事。”（赛9:6-7）

“从耶西的根必生出一条，从他根生的枝子必结果实。耶和華的灵必安歇在他身上，就是智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和華的灵；使他敬畏耶和華，有敏锐的洞察力。他断不凭眼见，断不凭耳闻，却要按公义审判贫穷人，按正直判断世上的谦卑人。他必用口中的杖击打世界，用嘴里的气击打大地。”

他必杀恶人。公义必为他腰间的带子，信实必为他肋下的带子。”（赛11:1-5）

耶和華说：“日子将到，我必成就我向以色列和犹太家所应许的福分。到那时，我必使大卫的苗裔兴起，他必在地上施行公平和公义。到那时，犹太必得救，耶路撒冷必安然居住。人必称她为‘耶和華我们的义’。”

耶和華如此说：大卫必不缺少人坐在以色列家的宝座上；祭司利未人也必不缺少人在我面前献燔祭、烧素祭、常献祭。”（耶利米书 33:14-18）

主耶稣是大卫的后裔，亚伯拉罕的子孙，是亚伯拉罕的第四十二代（太1:1-17），父神差遣他来，继续与亚伯拉罕所立的永约。因此，凡弃绝他藉着早期使徒与教会所立的第一个约的人，也是弃绝了基督，因为基督不再与教会立新约。耶稣唯一要重新立的约，是与以色列的后裔所立的约。

为什么呢？这是因为摩西在西奈山上代表上帝与以色列人立约时所做的一切，象征着耶稣再来时上帝将与他们立下的新而永恒的约。有趣的是，正是因为上帝与以色列人立了这个约，所以这个约才如此具有意义。

亚伯拉罕希望在主耶稣身上实现这个愿望,因此他通过先知以赛亚发出警告说:

“你们追求公义、寻求耶和华的,当听我的话!当仰望那凿出你们的磐石(基督耶稣),以及那挖出你们的深渊(地狱或世界及其体系)。当仰望你们的祖宗亚伯拉罕,和生养你们的撒拉;因为我单独呼召他,赐福给他,使他人数增多。耶和華必安慰锡安,安慰锡安一切荒凉之处;使旷野像伊甸,使沙漠像耶和華的园囿;其中必有欢喜快乐、感谢和歌唱的声音。”(赛51:1-3)

神为何要我们听从祂?因为这是遵守圣约、行义的唯一途径。祂要我们仰望耶稣,祂在世时,只听从并遵行天父(神)的旨意。耶稣胜过了地狱的权势和掌管世界体系的势力,祂将自己与世界及其体系分别出来,献身事奉神,甚至至死都顺服祂(神)。如果你仔细阅读以下经文中主耶稣的话语,你会发现祂在来到世上之前,就已经在天上立定了自己的旨意。因此,祂在十字架上的死,正是祂早已立定的旨意的彰显。

“我凭自己不能做什么;我怎么听见,就怎么审判;我的审判是公正的,因为我不求自己的意思,只求那差我来者的意思。”(约翰福音 5:30)

“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。”

(约翰福音 6:38)

“从今以后,我不再与你们多说话了,因为这世界的王要来,他在我里面毫无所有。”(约翰福音 14:30)

“他们不属世界,正如我不属世界一样。”(约翰福音 17:16)

这些经文以及神话语中的许多其他经文都证明,耶稣在天上放下祂的旨意后,降临人间只有一个目的,那就是遵行天父的旨意。因此,祂说“因为这世界的王要来,祂在我里面毫无所有”也就不足为奇了。这里的“有”一词在希腊语中是ch,发音为ekh/-o,意思是持有(字面或比喻意义上的)、拥有、能力、邻近、关系。但《钱伯斯词典》对“持有”的解释是:保留、拥有、掌握、拥有、持有或拥有权力、维持、成功捍卫、维护、权威地断言、思考、相信、占据、将所有权传给、约束、包含等等。主之所以能如此自信地说出这番话,是因为祂里面没有任何属于这世界王的东西。祂不属于这套体系的教育。

祂从未拥有过世俗的智慧。按照世俗的婚姻制度,祂与婚姻毫无关系,尽管祂将在天国迎娶祂的新娘(教会)。祂既不属于犹太教,也不属于世俗体系中的任何其他宗教。祂不参与世俗的日常事务,祂的使命是传扬上帝的福音,向世人宣告上帝的国度即将到来。祂与世俗体系的文化和生活毫无瓜葛。自从祂回应上帝的呼召以来,祂从未听从过任何劝告或指示。

祂可能来自任何人,包括圣母玛利亚。事实上,祂是纯洁无瑕、无可指摘的。

这正是祂对圣徒的期望,他们不仅同意与祂立约,而且同意遵守圣约。祂再次吩咐我们效法的先祖亚伯拉罕,离开了父家、亲族和故土,将自己献身于事奉神,并顺服神直到去世。神没有辜负亚伯拉罕,祂在各方面都大大地祝福他。例如,在世上,任何人在参加选举之前,都必须先辞去现有的政府职务,正如门徒必须退出现有的体制才能在新耶路撒冷参加选举一样。正如我之前所说,耶稣是亚伯拉罕的第四十二代,神与人类的新约就建立在这一代人身上。正因如此,神等到这一代才应许降世,因为在神的算命中,四十二(42)代表着我们主耶稣的第二次降临。

在此,上帝表明耶稣将两次降临地球。第一次,祂要聚集散居世界各地的亚伯拉罕属灵的后裔,他们因祂代表整个基督教世界与早期使徒所立的约,将成为祂的新妇,而祂则成为他们的新郎。第二次,祂要从上帝将以色列人分散到的各个国家聚集起来,并代表上帝与他们立新约,如同祂先前所应许的,成为上帝的妻子(参考文献)。

(耶利米书31:31-34,32:37-42,希伯来书8:8-13)。正因如此,神差遣天使加百列到一位名叫马利亚的处女那里,她已许配给约瑟,以应验祂在创世记3:15中对撒旦的咒诅:“我必使你的后裔和她的后裔彼此为仇;她的后裔要伤你的头,你要伤他的脚跟。”马利亚接受了神的使用,成就了神的计划,她怀上了天使加百列对她说的道,后来生下了这道,即我们的主耶稣基督。因此,到了时候(即祂成年之时),耶稣像我们的先祖亚伯拉罕一样,离开了养父的家、亲人和故土,回应神的呼召。值得注意的是,耶稣在三十岁时回应了神的呼召,三十这个数字象征着血,而血象征着救赎或分离。许多人可能会说,但他并没有真正离开养父的家和他的国家。这些无知的信徒和世人没有意识到,耶稣年轻时,不仅要服从养父约瑟和母亲马利亚的管教,而且还遵守着他民族的传统,这一点可以从这里看出;

“耶稣的父母每年逾越节都上耶路撒冷去。他十二岁那年,他们照例上耶路撒冷去过节。节期满了,他们回去的时候,婴孩耶稣却留在耶路撒冷,约瑟和他母亲并不知道。他们以为耶稣在同行的人中间,就走了一天的路程,在亲族和熟人中寻找他。找不到,就又回到耶路撒冷去找他。过了三天,他们在圣殿里找到他,他正坐在教师中间,一边听,一边问。”

于是祂与他们一同下到拿撒勒,顺服他们。祂母亲却把这一切话都记在心里(路加福音 2:41-51)。

但自从祂回应神的呼召,祂就与所有这些习俗和传统分别出来,并开始反对这些习俗,因为祂开始传扬神国的福音。耶稣在祂新的分别状态中

祂舍弃父母、兄弟姐妹、亲戚,乃至整个世界及其体系,将自己奉献给上帝,并开始呼召那些愿意与祂同行的人。当祂最终拣选了十二位门徒,称他们为使徒时,祂分别带他们上山,将天国的律法或原则赐给他们,这些内容记载在马太福音5、6、7章中。祂在山上拣选门徒,意味着只有那些能够虔诚地在锡安寻求上帝的面,从而明白并遵行祂旨意的人,才是祂拣选的门徒,因为被召的人多,被选的人少。这些人是在苦难的熔炉中被拣选的(这意味着他们将为基督和福音经历极大的苦难。参见以赛亚书48:10)。正如我之前所说,马太福音5、6、7章不仅教导我们如何与神建立关系或顺服神,也教导我们如何彼此相待,正如摩西在西奈山上代表神向以色列人颁布的律法书(出埃及记20、21、22、23章),这律法书预表了教会,不仅包含了神的律法,也包含了他们彼此相待的准则。此后,主耶稣开始考验门徒对这些天国律法的顺服,祂与他们一同教导,帮助他们如何顺服祂,从而抵挡仇敌。祂与他们相伴了三年零几个月,教导他们成圣和圣洁的意义,并以身作则,直到祂被钉十字架的前夜,祂和门徒们精心预备了最后的晚餐(参见太25:20-29,路22:1-22,约13:1-13)。在最后的晚餐上,祂与使徒们立约,让他们代表全人类,全人类将通过他们听到福音,同意像耶稣一样脱离世俗体系,献身于侍奉上帝,并像他的门徒一样生活,从而顺服祂。

立约之后,犹大离去并出卖了耶稣。

“背叛”一词在希腊语中是“Paradidmi”,发音为par-ad-id-o-mee,意思是投降,即放弃、委托、传递;背叛、带来、抛弃、交付、交出、冒险、监禁、推荐。钱伯斯词典对“背叛”的定义是:以诡计或欺骗的方式(向敌人)提供信息;违反信任而泄露信息;欺骗(无辜或信任的人);引诱;使……失望;无意中透露或显示;显露迹象。而“传递”则意味着发送、传递、交出、沟通、传给后代;发出或广播(无线电、信号、节目等);转移、允许通过、充当媒介、发出无线电信号。根据这个定义,犹大因此将关于他主人的背叛信息泄露给了我们救主耶稣基督的敌人。他使人们的希望落空。因为他与耶稣同属一个支派,所以耶稣视他为最亲近的亲属。当你身为信徒,却开始与耶稣的真门徒一起,成为不信者攻击和诋毁我们主耶稣的媒介时(或许是因为你们经不起信仰的考验),你们就是效法犹大的灵,并且自取灭亡。对于你们这些门徒来说,末世最大的打击和争战,将来自那些背弃信仰、却仍假装支持你们信仰的基督徒朋友和亲人。你们务必格外小心。因此,当犹大离开后,耶稣向其余的门徒启示了如何遵守他所教导的,他称之为一条新诫命。

再次聆听主赐给门徒的新诫命;

“我赐给你们一条新命令,乃是叫你们彼此相爱;我怎样爱你们,你们也要怎样彼此相爱。你们若彼此相爱,众人因此就认出你们是我的门徒了。”(约翰福音 13:34-35)

正是这“爱”的新诫命才能成全律法。因此,正如希伯来书9:15-17所说:“为此,基督作了新约的中保,为要藉着死赎了人在前约之下的过犯,使蒙召的人得着所应许的永恒基业。因为立遗嘱的人必须先死,遗嘱才有效;立遗嘱的人活着的时候,遗嘱就毫无效力。”(希伯来书9:15-17)

从圣经的角度来看,遗嘱和盟约含义相同,因此圣经中记载了旧约和新约的订立程序,它们通常被称为旧约和新约。这里要说明的是,任何盟约的订立,立约者(立约人)都必须去世,盟约才能生效。这就是为什么当两个团体或双方订立盟约时,主要参与者或替代者(例如上帝允许的替身)很可能需要牺牲(例如上帝与亚伯拉罕立约,以撒本应死去,但上帝用公羊代替了他),这样,留下来的人才能真正履行盟约。因此,由于盟约是主耶稣作为新郎与他的使徒(代表全世界所有门徒,即他的新娘)之间订立的,所以盟约双方都必须有人牺牲,盟约才能生效。耶稣从上帝的角度来说,是死的;从门徒的角度来说,是死的。

另一方面,那位沉沦之子让位给其他门徒,使他们能够遵守圣约。因此,祂与门徒分享的这杯酒,不仅使他们与耶稣建立了垂直的关系,也使他们彼此之间建立了水平的关系。这就是为什么圣灵在借着保罗劝勉教会有关圣餐的意义时,更加强调了所有领受同一饼同一杯的人之间应当存在的这种弟兄情谊。请听祂是怎么说的:

我们所祝福的杯,岂不是领受基督的血吗?我们所擘开的饼,岂不是领受基督的身体吗?我们虽多,仍是一个饼,一个身体,因为我们都是领受这一个饼。”(哥林多前书 10:16-17)

17)。

保罗的意思是,圣餐应当象征着合一,这种合一应当存在于弟兄相交的盟约之中。本质上,所有领受同一块饼的人,通常都是认真遵守盟约的人,他们在基督耶稣里合而为一。因此,他们应当谨慎行事,以免遭受永罚,因为圣灵藉着保罗进一步说道:

“你们每逢吃这饼,喝这杯,是表明主的死,直等到他来。所以,凡不按理吃主的饼、喝主的杯的,就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察,然后吃这饼,喝这杯。因为人吃喝,若不分辨是主的身体,就是吃喝自己的罪了。因此,在你们中间有好些软弱的,患病的,死的也不少。”(哥林多前书 11:26-30)

圣餐并非为外院之人而设,而是为那些身处圣所和至圣所,并明白弟兄盟约之人而设。一旦你与一些忠诚的弟兄缔结盟约,你就不能有任何言行举止会羞辱其他盟约弟兄。

因此,圣经说,凡领受主的饼和酒之后,若毁谤与你一同领受圣餐的弟兄姐妹,或作恶于他,就是犯了这圣餐(即主的身体和宝血),招致神的审判。保罗在圣灵的引导下指出,正是由于信徒的邪恶(即出于恶意或罪孽)而领受主的饼和酒,导致基督徒群体中许多人灵性软弱,许多人因神的苦难而遭受几乎无法治愈的重病。许多人因这审判而灵性或肉体死亡,或濒临死亡。立约的那一刻,就需要格外谨慎,因为那时死亡的灵正伺机而动,要毁灭那些背约者,其威力前所未有的。

因此,那些与弟兄姐妹立约、或与其他虔诚的基督徒团契相交,并有机会领受圣餐以示彼此合一,或以此彰显主耶稣的死而复活的,应当谨慎行事,以免彼此背叛,或背叛主。因为一旦你开始动摇信仰,最终必会背叛弟兄姐妹;一旦一个人放弃了信仰,他便会走向背叛和亵渎。

根据彼得前书的记载:“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。你们从前算不得子民,现在却作了神的子民;从前未蒙怜恤,现在却蒙了怜恤。”(彼前2:9-10)彼得试图表明,在基督耶稣里所立的新约与神先前与以色列所立的约具有相同的效力。他进一步指出,这约使所有进入其中的人成为神的子民,他称他们为被拣选的族类、是有君尊的祭司、圣洁的国度和属神的子民。因此,这表明,主藉着与祂教会所立的约,拣选我们作祂的祭司,并过圣洁的生活,从而成为属祂的子民。耶稣与门徒立约之后,便继续向他们传讲约翰福音14、15、16章所记载的长篇教导。正是在这教导中,祂揭示了自己的身份。最后,祂在约翰福音17章中为他们祷告,履行了大祭司的职分。祂的祷告并非为世人,而是为祂的门徒,以及所有愿意藉着使徒所传的福音,与世俗体系分别出来,献身事奉神,并过圣洁的生活,最终顺服祂的人,进入这约。祂向他们祈求的是什么呢?是愿他们与祂(耶稣)和父合而为一,也愿他们与主同在,瞻仰祂的荣耀。这表明,这约的最终目的是使我们与祂真正联合,拥有如同父与子之间那样的本质和特质。通过研读约翰福音第17章,我们对主祷文有了更深入的了解,这不仅证明了圣约的意义,也证明了我们的主耶稣作为上帝的大祭司的职能。

第3节说:
“认识你 唯一的真神,并且认识你所差来的耶稣基督,这就是永生。”

这是主耶稣亲口告诉我们永生的意义。根据我们信仰的创始成终者所说,永生意味着与父神和主耶稣建立亲密的关系。这可以理解为认识祂,通过学习或经历祂而与祂建立联系。这种经历正是神所说的智慧和知识,而你只有在与主建立长久而亲密的关系之后才能获得这些。在这段关系中,你为了主的缘故,经历了许多迫害、患难、责备、饥荒、困苦、守望、禁食等等。

在第6、14、16节经文中,主说:

“我已将你的名显明给你从世上赐给我的人;他们本是你的,你将他们赐给我;他们也遵守了你的道。我已将你的道赐给他们,世界恨他们,因为他们不属世界,正如我不属世界一样。他们不属世界,正如我不属世界一样。”

仔细研究这个地方就会发现,是父神赐予耶稣那些祂(耶稣)训练的人。其次,这些人像我们的救主耶稣一样,与世俗体系隔绝,能够聆听并顺服神。第三,他们被世界及其体系所憎恨,因为他们像耶稣一样,不属于这个世界体系。

这里要吸取的教训是,上帝赐给主耶稣作为祂立约弟兄的人,必须从整个世界体系中分离出来或被呼召出来,而身处这个体系中的人会恨他们,因为他们不属于世界上的邪恶。

主在第9节和第20节中向所有人明确地宣告:

“我为他们祈求:我不为世人祈求,只为你所赐给我的人祈求,因为他们是你的。我不但为他们祈求,也为那些因他们的话信我的人祈求。”

主的意思是,祂只为那些遵守祂的圣约、与世俗体系分别出来、聆听并遵行祂话语的门徒祷告。祂也为那些已经或正在通过祂的门徒聆听祂话语,并且愿意顺服的人祷告。至于那些既不愿意聆听祂的话语,也不愿意脱离世俗体系的人,祂并不关心他们,因为在审判之时,他们必与世俗体系一同毁灭。

主在祷告中也说:

“求你用真理使他们成圣;你的道就是真理。你怎样差我到世上,我也照样差他们到世上。我为他们的缘故自己分别为圣,叫他们也因真理成圣。”(约翰福音 17:17-19)

“成圣”一词在基督教界引发了诸多争议。争议的根源在于,许多人并不了解其属灵含义,而少数真正理解其意义的牧师却因害怕失去信徒而不敢宣讲或教导。这些信徒或许会勇敢地迈出这一步,将自己完全托付给圣灵,从而获得成圣。成圣指的是甘愿与世俗及其体系分别,奉献自己,全心事奉神,并通过祂的圣灵使之成圣。

圣灵会将你放在一位受膏的神仆的带领下,使你处于神的大能之手之下,或蒙神眷顾,最终你将过着每日圣洁的生活,归向主。记住,当你停止为主而活,或重回世俗体系之时,你就会失去圣洁。如果你回顾耶稣在那些经文中所说的话,你会发现祂(耶稣)是被神分别为圣并差遣到世上的,祂的话语和生活方式能使那些聆听祂的人顺服圣灵,得以成圣。本书的读者将从中领悟到,神不会差遣未经祂分别为圣的人到世上传讲祂的道。

那些尚未经历或正在经历这种成圣的人,他们没有真理。主在向父祷告时所求的是,祂所有的门徒都要合而为一(即在言语、思想和行为上合一),这如何才能实现呢?答案就在于这十四个字母的词“成圣”。如果我们主耶稣的所有门徒,无论语言、种族、国籍、肤色,都按照祂的请求成圣,我们就能真正合一。这正是人类在巴别塔事件中被上帝分散之前的状态。如果我们真正合一,我们就能与祂同在,瞻仰祂的荣耀,并与祂一同分享,正如祂在22-24节中所说。正是因为人们渴望与祂同在,主才不断地赐予祂的使徒和那些想要与祂立约合一的门徒,这些标准可以在路加福音 14:26-33、马太福音 10:32-42、马可福音 10:17-31、路加福音 12:49-53、希伯来书 13:11-14、提摩太后书 2:3-4 等中找到。

让我们看看主在路加福音中所说的话,这能让我们明白祂所要求的其他标准:

“人到我这里来,若不恨自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹,甚至自己的性命,就不能作我的门徒。凡在天上受苦的,都当向上帝献上自己,因为上帝是爱世人的, ... 凡不背着自己的十字架跟从我的,就不能作我的门徒。照样,你们中间无论什么人,若不撇下一切所有的,也不能作我的门徒。”(路加福音 14:26-27) 27,33)。

基督教界的大多数人,包括一些牧师,都试图曲解“恨”这个词的含义,以迎合听众,使人们相信上帝并非真心实意。但事实是,这些无知的信徒并不明白,上帝并非感性的神。祂在圣经中所说的,祂必将实现,并且祂已命令圣灵执行这一切,无论世人作何感想。这就是圣经所说的:

“你为何与他对抗?因为他从不向你交代他的任何事。”
(约伯记 33:13)

主也借保罗之口说:

“那么你必对我说,他为何还要指责人呢?谁曾违抗过他的旨意呢?”
不,人啊,你算什么,竟敢与上帝对抗?受造之物岂能对造它的上帝说:“你为何如此造我?”

人们应该被告知圣经中的真理,以便及时做出正确的决定。耶稣既没有恳求也没有劝说任何人跟随他。他说的是“如果”,这意味着是否成为他的门徒是你自己的事,如果你愿意,就必须遵守这些标准。这里的“恨”仅仅是指对他们的传统、习俗(例如社交、属灵、文化、婚姻、葬礼等等)以及其他任何可能阻碍你基督徒信仰的事情的极度厌恶或强烈厌恶,无论这些事情是你的父母、兄弟姐妹、妻子、孩子,甚至是你自己做的。这就是为什么主说你必须离弃或恨他们,才能通过遵守他的话语过圣洁的生活。

你的离弃并非出于邪恶,而是为了让神使用你作为联络点来拯救他们。如果你不离弃他们,你就不能成为祂的门徒;凡与主立约,或自认为与主立约却拒绝献祭的人,都不能成为祂的门徒。这是因为,除非你预备好放弃世俗及其享乐,将自己奉献给神,并通过顺服祂而过圣洁的生活,否则你献上的祭物就不是祂所悦纳的。务必注意,神的恩典必须与逼迫相伴,否则就不是出于神。耶稣与教会所立的约,是为了将他们从世俗的体系中拯救出来,而不是像一些顽固的信徒所说的那样,为了改变这个体系而将他们留在其中。这就是为什么祂的宝血被流出作为赎价,也是为什么这宝血被称为“救赎(分别)之血”。

保罗在写给罗马人的信中说:

“所以弟兄们,我以神的慈悲劝你们,将你们的身体献上,你们要将自己当作活祭,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。(罗马书 12:1-2)

“Conform”一词的发音为 suschmatiz,意为“使之相似”,即“符合同一模式”,引申义为“顺从”、“按照某种方式塑造自己”。《钱伯斯词典》对“conform”的解释是:使之相似或具有相同的形式或类型,采纳,遵守,服从。而“transform”一词,根据《钱伯斯词典》的解释,意为“改变形状”,尤其指彻底地、完全地改变为另一种形式、外观、本质或特征,改变其形式等等。保罗在与主长期同工之后,因主纠正他将自己的一些人性意志或软弱强加于他所牧养的人身上(其中一部分是命令他手下的人去体制内工作以便谋生),后来在《罗马书》第七章中,他在作见证时警告主耶稣的门徒,要保持与世俗的分别,不要被体制玷污。

他在罗马书7:1-4中引用了一个例子,说明已婚妇女在丈夫活着的时候,受律法约束,但丈夫若死了,她就脱离了这条律法。使徒保罗用这个例子来强调他的观点:既然我们因重生进入基督的身体而向肉体的律法死了,我们也应当与从死里复活的基督联合,为祂而活,好让祂也使我们从死里复活。保罗在12:1-2中继续说道,我们要献上活祭(即献上自己的生命,如同献上死去的牲畜一样,毫无保留地献在祭坛上,为事奉神而献上,这体现了一种完全降服于神的心意),这祭是圣洁的,是神所悦纳的。你们不可效法或模仿世俗的律法,也不可受世俗律法的辖制。

你们不要效法同样的模式,不要顺从或服从世界的体系。但你们必须彻底改变你们的心思、外貌、品格等等,效法基督耶稣的样式,你们与他立约,他与这个世界及其体系毫无关系。这就是为什么大卫在祷告中说:

“耶和华的秘密与敬畏他的人同在,他必将他的约指示他们。”

(诗篇 25:14)

这意味着,与全世界绝大多数信徒声称与主立约的说法相反,他们并没有立约,因为诗篇作者说,只有敬畏祂、遵行祂一切话语的人,才能认识祂的奥秘,祂才能向他们彰显祂的约,并与他们同工。在同一章的第10节,大卫又说:

“凡遵守耶和华的约和法度的人,耶和华的一切道路都是慈悲和真理。”

对这两段经文的进一步解释证明,上帝只向敬畏祂、顺服祂的人揭示祂的奥秘,这些奥秘就藏在那份被称为圣约的秘密文件中。这些人视主的道路为慈悲和真理。正如诗篇50:5所记载的,主说,祂的使者将在圣灵的引导下,将这些人聚集到祂那里,这就是人们常说的圣徒被提,而不是普世信徒被提。

最后,主耶稣与教会所立之约的象征,是祂的新妇要安息在恩典中,也就是圣灵在希伯来书4:1-11借保罗所说的圣安息日。如果你现在没有安息,或者没有努力追求安息,你就没有遵守祂的约,因此也没有预备好被召到祂那里去。

第十一章

圣约关系中门徒或圣徒的责任 与我们的主耶稣基督彼此相爱

我在本书第六章前面提到过,上帝在西奈山与以色列人所立的约,也使他们彼此合一,成为一个民族。实际上,上帝在出埃及记21、22、23章中阐明了他们彼此的责任。作为一个与上帝立约的民族,他们彼此负有特殊的责任,这与他们对其他没有与上帝立约关系的民族成员的责任不同。同样,新约也为所有来自世界各地、与基督耶稣立约的人,阐明了他们应当如何与同为立约的弟兄姐妹相处。其中一些责任如下:

a. 彼此洗脚,意味着彼此服侍。主耶稣在劝诫门徒时多次清楚地阐明这一点,我举两个例子:“耶稣又对他们说:‘外邦人有君王为主治理他们,那掌权管辖他们的称为恩主。只是你们不可这样。你们中间谁为大,谁就要像年幼的;谁为首领,谁就要像服侍人的。因为坐席的,和服侍人的,哪一个更大呢?岂不是坐席的吗?但我在你们中间,好像服侍人的。’”(路加福音 22:25-27)

“我是你们的主,你们的夫子,尚且洗你们的脚,你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样,叫你们照着我向你们所做的事去做。”

(约翰福音 13:14-15)

在世人眼中,服务他人的人往往被视为社会中最卑微的人,但从圣经的角度来看,成为最伟大或最杰出的人的最简单方法就是服务他人。这就是为什么主耶稣亲自为门徒洗脚,并以此教导我们,也指示我们效法祂的榜样。

伟大的外邦人使徒保罗曾说:“弟兄们,你们蒙召是要得自由,只是不可将自由当作放纵情欲的机会,总要用爱心互相服侍。”(加拉太书 5:13)彼此洗脚或互相服侍,在主眼中是极其宝贵的,既是提升灵性的方式之一,也是检验圣徒虔诚程度的途径。保罗不仅在此指出这一点,还将其作为教导提摩太认识真正寡妇的条件之一,因为寡妇的重担将由教会承担(参提摩太前书 5:10)。

b. 我们应当彼此相爱,这正是其他一切责任的体现。因为“爱”如同树根或树木本身,而其他责任则如同枝干。正是爱为其他责任的实现打开了大门。因此,主耶稣在新约中将爱作为唯一的诫命,彰显了它的重要性:“我赐给你们一条新命令,乃是叫你们彼此相爱;我怎样爱你们,你们也要怎样彼此相爱。你们若彼此相爱,众人因此就认出你们是我的门徒了。”(约翰福音 13:34-35)

我的命令就是:你们要彼此相爱,像我爱你们一样。(约翰福音 15:12)

爱的真正含义是什么?根据主的教导,爱就是顺服神的话语。当主说你们要彼此相爱时,祂的意思是你们要彼此顺服神的话语。也就是说,你们应当按照圣经在每个时刻的教导来彼此相处或对待。这表明,除了彼此帮助、分担重担等方面之外,如果弟兄姐妹犯了淫乱、通奸或行为不端,即使主带领其他弟兄姐妹视情况将其逐出教会或暂停其教会,他们所展现的仍然是神的爱,因为根据圣经,这种做法是一种纠正措施,目的是为了让这个人最终恢复信仰后不会重蹈覆辙。

c. 彼此造就,其含义在于提升心智,在灵性上坚固,使之走向信仰和圣洁,建立信心,彼此扶持。保罗在圣灵的引导下,在这两段经文中说道:“所以,我们务要追求和睦的事,与彼此造就的事。”

(罗马书 14:19)

所以你们要彼此劝慰,互相造就,正如你们素常所行的(帖撒罗尼迦前书 5:11)。

保罗想要指出的是,我们主耶稣的所有圣徒都应当谨言慎行,确保自己所做的一切都能建立他人的信心,或彼此扶持,在信仰和圣洁方面互相造就。如此,他们就应当避免自私自利。

d. 圣徒应当彼此接纳,彼此接纳,彼此接纳进入教会,彼此接纳为权威或真理。保罗弥合了犹太人和外邦人之间的鸿沟,也弥合了受割礼者和未受割礼者之间的鸿沟。他是如何做到的呢?他虽是犹太人,却被差遣去向外邦人传道;他虽是受割礼者,却被差遣去带领未受割礼者进入以色列的国度,与圣徒同为公民,成为神家中的一员。保罗生于犹太人,在外邦国家长期从事使徒工作之后,写信给他所牧养的一间教会说:“所以,你们要彼此接纳,如同基督接纳了你们,使荣耀归于神。”

(罗15:7)保罗为何如此说?这是因为许多信徒,无论是外邦人还是犹太人,彼此之间存在歧视,而这正是割礼与未割礼造成的。早期圣徒的这种行为,如今已悄然渗透并深深侵蚀着基督徒群体。有一群基督徒相信并宣扬,即使你重生得救,受了水洗和圣灵的洗礼,他们也不会与你交往,也不会为你祷告,更不会接纳你,除非你再次接受水洗,奉耶稣的名受洗。他们举例说,耶稣在死而复活后(太28:19-20),曾指示使徒们要奉父、子、圣灵的名给人施洗。那时耶稣仍在地上,尚未升天。他们接着说,耶稣升天后,他的门徒发现他也是父,于是决定开始奉耶稣的名施洗。因此,他们说,如果你奉耶稣的名受洗,

在你悔改归信之后,并非在正统教会或白衣教会,你还需要接受另一次洗礼,这次要奉耶稣的名。这是异端邪说和欺骗。水洗礼(浸礼),而非婴儿洗礼,无论是奉耶稣的名,还是奉圣父、圣子和圣灵的名,神都悦纳。

其次,门徒们在耶稣死前就知道他就是父神,这一点也记载在这段经文中。

“你们若认识我,也就认识我的父。从今以后,你们认识他,并且已经看见他。”腓力对他说:“主啊,将父显给我们看,我们就知足了。”耶稣对他说:“腓力,我与你们同在这样长久,你还不认识我吗?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,你不信吗?我对你们所说的话,不是凭着自己说的,乃是住在我里面的父作他自己的事。”(约翰福音 14:7-10)

唯一的问题是,主在世时他们不明白的一些事,祂复活后藉着圣灵的吹入他们里面,开启了他们的悟性,使他们能够明白。人们在写作或讲道之前,应当用神的话语来检验他们所领受的任何启示或信息,以帮助阻止基督教界盛行的这种欺骗。正因为撒但用这个谎言以及许多其他谎言欺骗了世界各地的一些神的仆人和信徒,他们拒绝接纳那些重生、受过水洗和圣灵洗礼、并且在大多数情况下被主分别为圣的基督徒弟兄姐妹。这些自以为是的信徒,正深陷于极大的欺骗之中。

e. 我们受命要彼此取悦,这意味着要使人快乐、愉悦、满足,成为(做某事的)意愿或选择,给予快乐,喜欢,认为合适,选择。保罗在劝诫罗马人时也曾这样劝勉教会:“我们强壮的人应当担当软弱的人的软弱,不要只求自己的喜悦。”

我们每个人都应该取悦邻舍,使他得益处,建立德行。因为基督也不求自己的喜悦,正如经上所记:“那些辱骂你的人的辱骂都落在我身上了。”(罗15:1-3)这里的“背负”一词,其含义包括携带、拥有、传递、维持或支持、忍受、容忍、承认、声称等等。此处所表达的意思是,信心坚强的人应当努力容忍、支持或忍受他们中间那些软弱的弟兄姐妹(即信心软弱的人)的软弱或脆弱,通过做一些能帮助他们在主的事上成长或坚固信仰的事情。这正是帮助圣徒同行、防止信心软弱的人退步或离弃信仰的最重要方法之一。

f. 神希望我们彼此劝诫,也就是警告、温和地责备、提醒、劝导、建议等等。保罗曾对教会说:“我的弟兄们,我自己也深信你们是满有良善,充满一切知识,也能彼此劝诫。”(罗15:14)保罗这样说,意思是神期望我们满有良善,并且充满对祂的一切认识,这样我们才能彼此警告、责备或劝导。例如,如果你不遵守神的话语,或者你缺乏属灵的知识,你就无法劝导或帮助那些犯错的弟兄姐妹。

g. 我们应当彼此担当重担。重担指的是负担,指沉重、压抑或难以承受之事,也指义务,或任何影响人身或财产的限制、约束或负担等等。圣灵藉着使徒保罗劝勉我们彼此分担责任,正如他在加拉太书6:2所说:“你们各人的重担要互相担当,如此,就完全了基督的律法。”我在此加下划线,是为了表明,通过彼此担当重担,人就能开始走向律法的完全实现,而律法的核心就是彼此相爱。

h. 我们蒙召要彼此忍耐。忍耐意味着约束自己,克制自己,保持耐心或克制,主动避免,宽容或保留。保罗作为外邦人的使徒,藉着所领受的恩典劝勉教会,他说:“我为主被囚的劝你们,既然蒙召,行事为人就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐,用爱心互相宽容,用和平彼此联络,竭力保守圣灵所赐合而为一的心。”(弗4:1-3)圣灵藉着保罗特别提到要用爱心彼此忍耐,因为如果我们不能忍耐自己,就无法保守圣灵所赐合而为一的心;如果没有合一,我们就无法谈论和平的联络。

一、我们有责任彼此饶恕。根据《斯特朗圣经词典》,饶恕意味着送走、发出、舍弃、放下、离开、放任(不管、存在、去、拥有)、忽略、放下(送走)、减免、忍受、放弃。但《钱伯斯词典》将其定义为赦免、忽略、赦免债务或过犯、放弃、表现出怜悯或同情等等。保罗在写给以弗所人的信中说:“要以恩慈相待,存怜悯的心,彼此饶恕,正如神在基督里饶恕了你们一样。”(弗4:32)不饶恕是上帝无法轻易忽视的一个重大问题或罪。正因为上帝如此重视饶恕,主耶稣才花时间教导门徒关于饶恕的道理。通过他的教导,我们清楚地认识到,在饶恕中,一个人不应该记仇,也不应该记录自己被冒犯了多少次。这是因为,当你真正宽恕他人,也就是放下、释怀、离开、搁置或遣散等等,你便恢复了与对方的关系,如同问题发生之前那样,只是对方拒绝继续与你交往。这正是主耶稣与我们相处的方式。当祂赦免你的任何罪时,祂便恢复了你过去在祂面前所享有的所有恩惠,并开始与你相交,仿佛什么都没发生过。

j. 我们要彼此服从,这意味着要将自己的意志让渡给彼此。

彼得和保罗分别是受割礼和未受割礼之人的使徒,他们曾这样告诉教会:“你们年幼的,也要顺服年长的。你们众人也都要彼此顺服,以谦卑束腰,因为神阻挡骄傲的人,赐恩给谦卑的人。”(彼得前书5:5)

“存敬畏神的心,彼此顺服”(弗5:21)。

这种彼此顺服的行为,不仅会使我们谦卑,也会使我们敬畏神。因为,就像民主政府中行政、立法和司法三权分立一样,所有牧师,或者更确切地说是弟兄们,都会意识到,除了我们的救主耶稣基督之外,还有一位在监督他们的行为,以便用神的话语来检验和纠正任何错误。例如,在加拉太书1:11-14中,圣灵藉着保罗来检验和纠正彼得对非犹太人的歧视行为。彼得曾与一些犹太人前往安提阿,探望那里的弟兄们,并与他们一起享用了一些菜肴。

但当使徒雅各差遣的几位弟兄(犹太人)来访时,彼得却退缩了,开始躲避外人,与他同行的其他犹太弟兄也效仿他的做法。彼得这样一位伟大的使徒竟做出如此虚伪的行为,令巴拿巴十分震惊。巴拿巴不仅在安提阿,也曾与保罗一同在许多其他外邦国家服事。保罗见状,当众起身责备彼得,以制止他们的恶行。对于那些试图利用此事攻击神权柄的教会叛逆者,我要解释保罗为何有如此的勇气和属灵权柄去与彼得对抗。首先,他们二人都是属灵的长老,因为他们都是使徒;其次,保罗拥有管辖权,可以阻止彼得的虚伪行为蔓延到保罗的使徒领地。彼得意识到自己做错了,并欣然接受了纠正,这从他对该教会的劝诫中可见一斑。他告诉年轻的传道者,如牧师、教师和传道者,要顺服长老,如使徒和先知,尤其要顺服使徒,因为他们是教会的柱石;他也告诉长老,如使徒和先知,要彼此顺服,好叫他们众人都谦卑。

k. 我们不仅要乐于教导,如同神的仆人,更要谦卑受教,以便在彼此擅长的领域互相教导,正如保罗在这里所说:“当用各样的智慧,把基督的道理丰富丰富地存在心里,用诗篇、赞美诗、灵歌,彼此教导,互相劝戒,以感恩的心歌颂神。”(歌罗西书 3:16)若神的话语在你里面活出丰盛的生命,你就能教导其他信徒。

一、与一些牧师认为我们不应谈论主耶稣基督再来的时间和季节以避免欺骗的观点相反,使徒保罗在圣灵的引导下,不仅在帖撒罗尼迦前书4:15-17中对此进行了教导,而且在第18节说:“所以,你们当用这些话彼此劝慰。”什么话呢?他指的是他在15-17节中所说的关于主耶稣再来和圣徒被提到天上的所有话。他试图表明,当圣徒们时刻谨记他们等候主的盼望 被提到天上与主同在 并非徒然时,他们就会得到安慰。因此,圣徒们被劝勉要彼此劝慰,无论做什么,都要彼此劝慰。

m. 我们要彼此劝勉。根据斯特朗经文汇编(Strong's Exhaustive Concordance),“劝勉”(exhort)一词意为呼唤,即邀请、祈求、恳求、呼吁、恳求等等;但钱伯斯词典(Chambers Dictionary)将其定义为强烈而恳切地敦促、彼此劝告或建议。圣经说:“信道是从听道来的,听道是从基督的话来的。”

因此,保罗说:“弟兄们,你们要谨慎,免得你们中间有人存着邪恶的心肠。”

你们要存着不信的心,离弃永生的上帝。总要趁着还有今日,天天彼此劝勉,免得你们中间有人被罪迷惑,心里刚硬了。”(来 3:13-14)

14)所有圣徒都需要天天互相劝勉,免得有人因犯罪或不信而心硬离弃真道。

我们被劝勉要彼此激发爱心和行善。“又要彼此相顾,激发爱心,勉励行善。你们不可停止聚会,好像那些停止惯了的人,倒要彼此劝勉,既知道那日子临近,就更当如此。”(希伯来书 10:24-25)“激发”的意思就是唤起或唤起(情感、欲望等),召唤、呼召或挑战,激励或促使行动,刺激、煽动或促成等等。这里所说的意思是,通过你向神所行的善事或服事,你会激励他人,或促使他们效法这些善行。你也必须不时地,按照主的指示,与真正献身的圣徒们聚集在一起,彼此团契,互相劝勉、教导、安慰、造就等等。

我们必须彼此不断地认罪悔改,互相代祷。使徒雅各,主耶稣的肉身弟兄,曾花时间研读我们主教主耶稣基督的生活方式。在他事奉生涯的后期,他写给教会的雅各书充满了天国的奥秘和实践圣洁的教导,正如他所说:“所以你们要彼此认罪,互相代求,使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量是大有功效的。”(雅各书 5:16)使徒雅各的这段话对基督身体的存续至关重要。许多人无知或顽固地忽略了这段话,如今要么已经堕入地狱,要么正深陷迷惑,等待着末日的降临。如果有人认为,他们偷偷犯下的罪只需向主认罪,而无需向弟兄姐妹认罪,接受他们的代祷,那么他们就是在浪费时间。为什么呢?因为只有完全符合神话语的标准,你才能得到神的赦免,并战胜那些驱使你犯下这些秘密罪行的邪灵。这些标准是:你必须向同盟的弟兄姐妹认罪,并且,如果你的罪需要教会代表主耶稣施行惩罚,那么在你受苦之后,你必须接受他们的代祷。但如果你的罪不该受到教会的惩罚,那么其他弟兄姐妹会将你的问题或过错视为一个祷告事项,他们会开始为你代祷,不仅集体祷告,也会在各自的祷告室里为你单独祷告,直到你能够战胜那些攻击你的邪灵。根据圣经,这些过程旨在揭露你问题背后的邪灵,所有弟兄姐妹将以集体膏抹的方式攻击它们。其次,这也是一个使你谦卑的过程,从而去除你的骄傲和自私。第三,保罗在圣灵的引导下劝诫罗马人和教会时说:“岂不知你们献身作奴仆,顺从谁,就作谁的奴仆吗?或作罪的奴仆以至于死,或作顺命的奴仆以至于义?”(罗7:16)。通过圣灵借保罗的这番劝诫,我们清楚地看到,当你向魔鬼屈服,犯下任何隐秘的罪,却不悔改认罪,不接受祷告时,你就会成为那些邪灵的奴仆。为什么呢?因为保持沉默、不认罪,就如同直接顺服那些想要你继续犯罪的邪灵。

为了不让别人发现,你们选择隐瞒罪行,从而违背了上帝的旨意。上帝指示你们向弟兄姐妹坦白自己的罪。因为你们已被魔鬼奴役,无力与魔鬼抗争。那些公然拒绝遵守上帝诫命的人,可以作证,他们仍然一次又一次地陷入同样的罪恶之中。许多人已经失去了信仰,有些人正处于信仰的崩溃边缘,因为魔鬼让他们相信上帝要么无法拯救他们,要么不愿拯救他们。如果你正处于这样的隐秘罪恶之中,或者曾经犯过这样的罪,就去向你所参加的团契或教会的弟兄姐妹坦白你的罪。无论他们认为应该给予你怎样的惩罚,都要接受并执行。之后,他们会为你祷告,帮助你重获新生。但如果你不这样做,你就成了上帝的敌人,成了魔鬼的奴仆。如果上帝的仆人发现自己犯了这些隐秘的罪行,也应该向长老、执事、教会工作人员,甚至如果他所效忠的权威要求他这样做,就应该向整个教会坦白自己的罪行。

o. 我们应当彼此款待。款待意味着彼此友善、热情、慷慨。彼得写信给教会说,要彼此款待,不要心怀怨恨(彼前4:9)。彼得为何特别强调“不要心怀怨恨”呢?因为彼得写这封信时,已是年迈体衰,他亲眼目睹了主耶稣教导并命令他们行在爱中,而爱正是人们辨认门徒的标志。正是这种对上帝诫命的顺服的衰落,使得保罗在大多数书信中不断警告人们要提防虚假的爱,这种爱就是伪装的、虚假的、想象的、虚构的、伪善的爱。当基督徒群体中有人将上帝无条件的爱(agape)从真诚的转变为虚假的,那么世上的邪恶就会继续滋生,因为不信的人需要依靠信徒来指引他们认识真爱。许多人,其中绝大多数是牧师,在有富人或重要人物来访时热情好客,甚至不遗余力地招待他们。有些人甚至会倾尽所有来财来款待这些人,但当穷人或贫困的弟兄姐妹来访时,他们却很不情愿或勉强地为他们开门。有些人甚至连门都不给这些贫困的弟兄姐妹开,更不用说提供任何经济、物质等方面的帮助了。许多人对穷人或重要人物表现出善意或慷慨。

只与朋友、家人以及与他们有情感联系的人交往。但这与主命令祂的立约弟兄姐妹彼此相待,甚至与陌生人相待的方式截然相反。

圣徒们被命令要彼此谦卑。根据《钱伯斯词典》,谦卑意味着低微、卑微、谦逊、不张扬,对自身或自身权利持轻视的态度,贬低,使跌倒在地,降低,使卑微,使羞辱,使羞辱,等等。但根据《斯特朗圣经词典》,谦卑意味着沮丧,即(比喻)在境遇或性情上受辱:卑贱的,被贬黜的,谦卑的,地位低下的,卑微的。许多信徒,无论是出身名门或富裕家庭,还是本身富有或受过良好教育,或是拥有更好的……

有些人比其他人更注重世俗的眼光,带着这种世俗的眼光来到主面前,并且往往轻视其他弟兄姐妹。他们中的许多人既不愿谦卑自己,也不愿让神的话语在他们心中占据任何位置。他们中的绝大多数人都不愿与那些因顺服神的话语而受辱、受贬低、被击垮的弟兄姐妹认同。但圣经清楚地表明,谦卑的弟兄姐妹必蒙神高举,而骄傲自大的人必蒙神降卑。正如我们的救主耶稣基督所说:“凡自高的,必降为卑;自卑的,必升为高。”(太23:12)因此,要顺服主耶稣,祂要像谦卑自己一样谦卑你,好使用你;要屈尊俯就地位低下的弟兄姐妹,与他们同行,好在所定的日子被高举。

最后,只要我们这些主耶稣的圣徒或门徒履行这些责任,以及圣经中记载的许多其他未在此处提及的责任,我们就是在履行我们与基督耶稣及其教会或彼此之间所立的新约的条件。值得注意的是,所有这些责任只有在真正与基督同死,舍弃一切人的意志,不仅遵行主耶稣的旨意,而且为立约之人舍命时才有可能实现。这就是保罗在希伯来书中所说的。9:16-17,“因为立约之时,立约者必须先死。因为遗嘱(盟约)是在人死后才生效,否则在立约者活着的时候就毫无效力。”这表明,与基督耶稣立约的人,不仅要藉着洗礼与基督的死认同而死,也要在彼此的关系中舍弃自己的人性意志,使盟约生效。这是他们应当付出的代价或牺牲的一部分,因为如果他们仍然寻求自己的人性意志,盟约就失去了效力。当你将自己的人性意志降服于主耶稣的脚前,也为你的弟兄姐妹舍弃时,就意味着你已经为主和你的弟兄姐妹献出了生命。一旦与神立约,参与立约的人中就必须有一人死去,无论是灵性上的还是肉体上的,才能使盟约生效。这就是为什么你应该放下你的人性意志。人的意志是死亡的标志,它阻碍了你与上帝和弟兄们所立的盟约的实现。

第十二章

Kinnia, 《在光明中行走的好处》

契约伙伴

若不向本书感兴趣的读者解释其含义,就贸然谈论“kinnia”一词,实属不妥。希腊语单词“kinnia”发音为“koy-nokn-ee/-ah”,是一个名词,源自另一个希腊语形容词“kins”,意为伙伴关系,即(字面意思)参与,或(社交)交往,(金钱方面,即与金钱相关的)恩惠:(沟通)、交流、分享、团契。另一方面,“kins”这个希腊词发音为“koy-nos”,意为共同的,即(字面意思)由所有人或多人共享。这简单来说就是共同分享事物。当两个人或多人拥有共同的事物时,他们就拥有了“koinonia”(团契),这就是为什么路加在《使徒行传》中真实地记载了早期门徒如何在“koinonia”中相处。但这只有在我们彼此真诚地舍己为人时才有可能实现。使徒约翰在这里阐述的正是这种为弟兄姐妹真心舍命的精神。

由此我们便能明白神的爱,因为他为我们舍命,我们也应当为弟兄舍命。凡有世上财物的,看见弟兄穷乏,却塞住怜悯的心,怎能说他心里有神的爱呢?小子们哪,我们相爱,不要只在言语和舌头上,总要在行为和诚实。上。(约翰一书 3:16-18)

使徒说我们应当这样做,显然是指立约弟兄姐妹不可忽视的责任。这不仅意味着肉体的死亡,或与弟兄姐妹一同承受苦难或迫害,更意味着舍弃生命,随时准备与立约弟兄姐妹分享我们的一切。因此,使徒特别提到世上的财物,指的是物质、金钱等等。如果你不愿在立约弟兄姐妹真正需要的时候,将你的世俗财物分享给他们,那么你对圣约的承诺就不是真诚的。正如经文所记载,早期门徒不是也分享了他们所有的吗?

信徒们都同心合意,没有一个人说他所拥有的东西是自己的,而是凡物公用。(使徒行传 4:32)

为什么会这样?原因很简单,因为他们都拥有同一个愿景、同一个信仰和同一个主,因为他们在思想上和实际生活中都与体制隔绝了。

每个人都放弃了或奉献了自己的所有,并根据需要进行分配,因此没有匮乏。路加福音中对早期门徒团契行为的记载也体现在这里:“信的人都在一处,凡物公用;并且变卖田产家业,照各人所需用的分给众人。他们天天同心合意地在殿里,且在家中擘饼,存着欢喜诚实的心用饭。”(使徒行传 2:44-46)

他们中间没有一个缺乏的:凡有田产房屋的都卖了,把所卖之物的价银拿来,放在使徒脚前,照各人所需用的分给各人。(使徒行传 4:34-35)

他们凡物公用,因为他们都信奉同一教义。他们之间有着难以置信的团结,他们从不匮乏。每个人的需要都得到了满足,因为上帝掌管一切。他们遵行着这句经文。

看哪,弟兄和睦同居,是何等的善,何等的美!这好比那贵重的膏油浇在亚伦的头上,流到他的胡须,又流到他衣服的边缘;又好比黑门山(即巴勒斯坦山或锡安山)的甘露,降在锡安山上;因为在那里,耶和華赐福,就是永远的生命(诗篇 133:1-3)。

写下这篇诗篇的大卫王,想必亲身经历过这种祝福。当时他与一些忠诚的勇士和迦得人一同住在营帐里,迦得人为了帮助大卫在旷野中战胜扫罗及其追随者的猛烈攻击而归向他。除了举例说明弟兄们如何和睦同居之外,他还说,神命令祂的祝福和永生,正是在弟兄们和睦同居的境况中,祂赐予那些顺服祂命令的人。我并非在呼吁那些骄傲自私、目光短浅、悖逆不羁、懒惰懈怠的弟兄们和睦同居,因为他们不顺服圣灵的感动,也无法将他们的偶像丢在主耶稣的脚前,所以他们现在无法,将来也永远无法与任何人和睦同居。我指的是那些真正相信希伯来书11:13-16,并承认自己是世上的客旅和寄居者的人。我指的是那些不纪念自己从何而来的人(即那些真正舍弃家乡和世俗,寻求更美好的天国的人)。我指的是那些经受过神考验,并真心愿意与同盟弟兄分享一切的人。对于这样的人,神并不羞于回应他们的呼求,因为祂已经为他们预备了一座城。这是神一直等待祂的子民进入的领域、疆域和领地。祂正在为那些不仅与祂立约,而且经受过神考验、被神证明忠心,并愿意在主耶稣脚前献出自己最终的意志,为弟兄舍命的人,预备好进入这片天国。这群遵守盟约的弟兄姐妹,预备好按照诗篇133:1-3的教导,合而为一地生活在一起。他们将直接从天上的神宝库中汲取所需的一切资源。他们永不匮乏,因为团契(Koinonia)正是真正合一的体现。

Koinonia 是上帝精准而具体的生活方式,也是基督教的最高境界。

这就是为什么当亚拿尼亚和撒非喇试图引入另一个灵时,圣灵立刻击杀了他们,因为神的生命刚刚降临人间,而他们却试图阻止它。这些经文完美地诠释了团契(Koinonia)的意义:“我与父原为一”(约翰福音 10:30)。

他必荣耀我,因为他要将我所领受的告诉你们。凡父所有的都是我的;所以我说,他要将我所领受的告诉你们。”(约翰福音 16:14-15)

“凡是我的,都是你的;凡你的,都是我的;并且我因他们得荣耀。”(约翰福音 17:10)

在这些经文以及圣经中提到的许多其他经文中,主耶稣表明,祂不仅与父合一,而且父的一切所有都属于祂,这都是因着祂与父的合一(或称“团契”)。为什么呢?因为祂完全遵行了父的吩咐。祂做了一切讨父喜悦、荣耀父的事。使徒保罗在深入研究了“团契”(Koinonia)这个词之后,曾这样告诉哥林多教会:

我为你们常常感谢我的神,因神藉着耶稣基督赐给你们的恩典,使你们凡事富足,口才、知识都全备,正如基督的见证在你们心里得以坚立,以致你们在恩赐上没有一样不及人的,等候我们主耶稣基督的降临。他也要坚固你们到底,使你们在我们主耶稣基督的日子无可指摘。神是信实的,你们乃是藉着他所召,得以与他儿子我们主耶稣基督一同有份。弟兄们,我藉着我们主耶稣基督的名劝你们都说同样的话。

这件事,你们中间不可有分裂,只要一心一意,彼此相合。”(哥林多前书 1:4-10)

保罗在劝勉哥林多人时说,神不仅使他们在各方面、各样的口才和各样的知识上都丰富了他们,而且神也坚固了他们在基督耶稣里的见证,使他们在恩赐上毫无欠缺。因此,他劝勉他们,在等候主耶稣基督的再来,祂最终必坚固他们到底,使他们在主耶稣的日子无可指摘的时候,要努力说一样的话,免得他们中间出现分裂,而是在同一心思和同一判断上完全合一。希腊文“end”一词是telos,发音为tel-/os,意思是朝着某个确定的点或目标前进,这个点被视为极限,即一个行为或状态的结束(终止)等等。但根据钱伯斯词典,“end”指的是最后一个点或

部分、终止或结束、死亡、后果、结论、结束、停止、摧毁、终结等等。保罗真正的意思是,当他们在一切上富足之后,就应该等候我们主耶稣的启示,祂会确认他们是否已经开始在团契中行事,因为这将使他们无可指摘。

因此,团契是所有有价值的基督徒活动的最高目的、最终目标、结论或终点。

一旦你进入团契(Koinonia)并完美地践行其中,你就把天国和天国的等级制度带到了地上。正因如此,使徒约翰在他写给教会的第一封信中说:

“我们将所看见所听见的告诉你们,使你们也与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。我们写这些事给你们,是要叫你们的喜乐可以满足。”(约翰一书 1:3-4)

约翰所宣告的,他们所见所闻,不仅亲眼目睹了基督和他的使徒们在团契中如何生活、工作,也亲眼目睹了使徒们彼此之间如何在团契中生活、工作。耶稣与他的门徒们同行,他们一起生活、吃饭、工作,他真正的门徒们也如此行。他们一起行动、一起生活、吃饭、工作,约翰鼓励他们行在光明中,这样他们就能与父神和彼此之间建立团契(团契)。如果你听到或读到这些,并努力去实践,你的喜乐必将充满,你也能与那些正在实践的圣徒们团契,因为这就是天国的生活方式。

如何进入团契生活(Koinonia) 进入团契生活可

以采取以下两个主要步骤:

1. 对你与其他虔诚的弟兄所立的盟约完全忠诚。
2. 圣经称之为“行在光明中”的永恒生活方式。

要想进入团契,你必须付出巨大的代价,这不仅仅是建立盟约关系,而是毫无保留地做出完全的盟约承诺。

我指的是那种毫无保留的委身,就像神与主耶稣之间、夫妻之间、主耶稣与祂的教会之间那样,因为这是实现真正合一的唯一途径。正如使徒约翰在约翰一书1:6-7中所说:

“我们若说与神相交,却仍在黑暗里行,就是说谎话,不行真理了。我们若在光明中行,如同神在光明中,就彼此相交,他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”

这是上帝唯一接受的标准,如果你愿意顺服他,他就能提升你到行在光明中的境界,但他不会为任何有罪的男人或女人,或任何不敬虔的信徒降低他的标准,因为他们不愿遵守他的标准。

使徒所说的“行在光明中”表明,在团契中同行的弟兄们之间,有些事情是不能分享的。

任何在道德上违背上帝圣言的事物或律法,都不在光明中,而是在黑暗中。例如,夫妻之间的性关系是上帝所允许的道德律法,也是“行在光明中”的行为。但是,与未婚的弟兄姐妹,或已婚但并非夫妻关系的男女发生性关系,既不道德,也违背上帝的圣言。这也是行在黑暗中的行为,若不悔改并弃绝,必将导致死亡。因此,“行在光明中”是指在上帝的圣言指引下,所有在团契(Koinonia)中的人之间建立的绝对、完全、持续的开放和诚实的盟约关系。在团契中,任何人都不得隐瞒、歪曲或隐瞒任何事。他们的关系应当如同夫妻关系一般,彼此完全敞开,毫无保留地展现自我。当你还没有准备好让别人深入了解你(即向你立约的人敞开心扉)时,你就不是在光明中行走,因此也无法与其他弟兄姐妹和主耶稣建立团契。只要你处于这种秘密、不诚实、虚伪和自私保留的状态,你的光就会持续黯淡,直到你完全陷入黑暗(参以弗所书 5:1-13)。那时,你就会开始憎恨或疏远那些在光明中行走、告诉你真理或责备你的人。

因此,你们必须明白,团契 (Koinonia)的根基在于当下的真理 (即纯正的教义)和完全的诚实。光明必须畅通无阻地照耀,没有任何干扰或限制,否则团契就不再建立在神的话语之上。如果团契中的信徒受到任何阻碍或黑暗的影响,一旦这些阻碍或黑暗被移除,或者信徒被暂停或逐出团契,神的祝福就会倍增。为什么呢?因为黑暗总是阻碍神的祝福,而神只在光明中彰显祂的祝福。

所罗门王曾这样说道:

“除去银子中的渣滓,就必得到盛放精银的器皿。”
“除掉君王面前的恶人,他的王位必因公义而坚立。”(箴言 25:4-5)

因此,一旦那些行在黑暗中的人被带离行在光明中的人,他们所做的一切都将充满光明。那些所谓的基督徒,渴望彼此团契或建立亲密关系 (Koinonia),却不愿满足这些要求,就是陷入属灵的淫乱。为什么呢?这就像一对男女想要发生性关系,却不愿承担婚姻的责任。许多基督徒陷入的这种错误且不忠的关系,正如我之前所说,与男女之间错误的性关系类似。这种关系通常以苦毒、伤害、仇恨、关系破裂、欲望得不到满足和承诺无法兑现而告终。这就是为什么当今世界所有教派或团体中都完全缺乏亲密关系,并且存在着难以想象的属灵淫乱的证据。

如何解决这种无法在光明中行走的悲剧境况

许多人都在寻求解决这一悲剧困境的办法,但都无济于事。许多人祈祷、禁食、寻求救赎,或向众多牧师寻求指导,但问题要么依旧如故,要么愈演愈烈。之所以这个问题似乎无法解决,是因为许多寻求解决之道的人不愿接受上帝的原则。他们认为应该有一条捷径可以摆脱困境,或者有一条通往上帝标准的捷径。然而,答案就在这段经文中:“你去向北方宣告这些话,说:‘背道的以色列啊,回来吧!这是耶和华说的。我必不向你们发怒,因为我是慈悲的,我必不永远怀怒。’只要承认你的罪孽,就是你得罪了耶和华你的神,在各青翠树下 (即假借神的仆人和信徒的名义)向外邦人 (魔鬼)行邪术,没有听从我的话。这是耶和华说的。背道的儿女啊,回转吧!因为我已与你们结为夫妻。我必从各城中拣选一人,从各家中拣选两人,领你们到锡安。我也必按我的心意赐给你们牧者,他们必以知识和智慧牧养你们。”(耶利米书 3:12-15)许多不明真相的人可能会问,这与教会和信仰生活有什么关系呢?在光明中?我的回答是,这与两者都有很大关系。旧约中的以色列是新约中教会的翻版。正如上帝与他们立约,并期望他们……

为了使他们行在团契中,以便神能坚固他们到底,神期望教会也如此行在团契中,因为祂与教会立约,使教会的一切基督徒活动都能坚固到底。这与行在光明中有关,因为神赐给以色列的标准,使他们回归神,与神团契,祂也赐给教会同样的标准,使他们回归神,或回归行在光明中,与神以及那些行在光明中的真圣徒们建立团契。由此可见,这段经文指向回归神的标准,承认并认罪,悔改所承认的罪,彻底悔改,并毫无保留地彼此敞开心扉,坦诚自己的过错和软弱,以便彼此代祷,得蒙医治或拯救。最后,要履行盟约的承诺,这可以通过行在光明中来实现。这就是雅各所说的:

你们要彼此认罪,互相代求,使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量是大有功效的。弟兄们,你们中间若有人偏离真道,有人使他回转,这人当知道,使罪人回转,离开迷途,便是救一个灵魂免于死亡,并且遮盖许多的罪。

(雅各书 5:16, 19-20)

如果你不向弟兄姐妹坦白自己的罪过或过错,就无法得到祷告。注意:我指的不是罗马天主教徒向神父忏悔的那种方式,不,那种方式并非来自上帝,而是异教巴比伦祭司所采用的体系,后来这些祭司定居罗马,并在教皇接管普世教会的领导权后被教皇所采纳。再次强调,当你身处罪中时,你不再是义人,而是罪的奴仆,你需要义人为你祷告,才能得到医治或拯救,而上帝才能垂听你的祷告。如果你不认罪,或者不接受义人的祷告以致悔改,你可能无法从罪中得救,甚至可能死在罪中。如果所有这些步骤都已完成,那么你必须准备好与上帝的子民分享你的生命,他们如同家人般生活,或行在光明中,或与你立约。生命一词……

根据钱伯斯词典,“生命”一词的含义包括:从出生到死亡的时期、职业生涯、当前生存状态、生活方式、道德行为、活力、生机、活泼、活着的迹象、生物(尤指人类)、社会状态、社会活力、人类事务、人生叙事、传记、永恒的幸福、生命力的来源、持续生存所依赖的事物等等。我决定写下“生命”一词的深层含义,以便你们能够了解主希望你们与立约弟兄分享的内容。那些试图单打独斗的人会发现,他们永远无法获得真正属灵的满足,而且在大多数情况下,他们最终会陷入欺骗。你们必须与一些脱离世俗体系、献身于事奉神的弟兄姐妹建立委身的关系,你们将如同一个身体,每日在圣洁中生活,正如保罗在哥林多前书12:12-27中所解释的,身体的任何一部分都不能单独有效地发挥作用。无论是在苦难中还是在劳作中,每个人都需要他人。

欢庆或敬重。这种彼此联谊的行为并非可有可无,而是必须的。因为在约翰一书1章7节中,使徒约翰这样说道:

但我们若在光明中行,如同神在光明中,就彼此相交,他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。——

因此,这里的“如果”表明,只要我们行在光明中,就必须彼此团契或相交。这也表明,如果你不彼此团契,就无法行在光明中,因为只有彼此团契,你的缺点才能被发现并加以改正。

如果我们不遵循这团契的光明,我们就会停止经历耶稣宝血的持续洁净,而这洁净能使我们过圣洁的生活。

最后,唯一能阻碍你找到神所认可的团契或团契关系的障碍,就是你内心的骄傲、自私、固执或邪恶的猜疑等等。你应该努力打破这些壁垒,加入那些真正享受团契益处的圣徒行列,一同等候末日的号角。

联系方式

使徒/牧师约翰·A·丹尼尔, 邮政信箱 537,
卫星城, 拉各斯-尼
日利亚。

电话/传真: 01 7943450、0803 3476693、08035719805、08034430659

使徒/牧师约翰·A·丹尼尔, 地址: 尼日利亚
拉各斯州费斯塔克镇第
四大道D巷2号。
网址:

www.harmabitrac.org

关于作者

约翰·A·丹尼尔蒙召成为使徒后,于1989年被圣灵带领离开原有的阵营(即世界宗教体系)、工作、亲人和朋友,圣灵将他置于祂的权柄之下(顺服)。正如使徒保罗被带到阿拉伯沙漠,在那里他不再与属血气的人交谈一样,作者在1989年4月22日与主耶稣立约后(参见以赛亚书59:21),也被圣灵带领到旷野或类似阿拉伯沙漠的农庄,来到尼日利亚埃努古州的阿克普奥加-埃梅内。

此后,他经历了严酷的训练,主藉着种种苦难(饥荒、困苦、匮乏、苦难、鞭笞、监禁、守夜、禁食、危险等等)如同烈火灼烧他的肉体,将纯正的神的话语深深地刻入他的心中。他为基督的缘故承受了这一切。1992年,他完成了训练。作为一位被膏抹、拥有权柄,能够向所有主耶稣的门徒传讲末世真理的人,无论他们来自哪个语言、部落或种族,圣灵仍然使用他将这真理带给那些寻求真理的圣徒。他目前是尼日利亚拉各斯州费斯塔克镇“帮助与和解事工及圣经培训学院”的监督和院长。该机构免费培训男女信徒,并向世界各地免费分发基督教书籍。

作者与上帝赐予的珍贵礼物玛丽·布莱辛斯幸福地结为夫妻,玛丽作为他的盟约伴侣,正是他蒙受上帝巨大恩宠的秘诀。

这段婚姻幸福美满,育有三个可爱又顺从的儿子,分别是:小提莫西·约翰、本杰明·塞缪尔和大卫·约瑟夫。