A Book on

How the serpent deceives the whole world

BOOK TWO

我们被骗了吗？上帝是杀手吗？

GOD ON TRIAL

Have we been lied to?

Is God a Killer?

OSWALD AND DENICE GRANT

我们被骗了吗？上帝是杀手吗？
OSWALD和DENICE GRANT

恩典无限事工电子邮件：graceunlimitedministries@hotmail.com
请在网上访问我们：grace-unlimited-ministries.org, godontrial.org。
加入我们的社区: members.godontrial.org

Copyright © 2020 Grace Unlimited Ministries, All Rights Reserved.

保留所有权利。未经　版权所有者事先许可，不得以任何形式或通过任何方式（电子、机械、照片复印、录音或其他方式）复制、存储在检索系统中，或传播本出版物的任何部分。
国际标准书号：978 0 9958 189 0 3
加拿大印刷

内容

介紹
1. 神是谁
2. 爱是"天堂"
3. Agape爱
4. 敌人
5. 路西法之罪
6.不 公平
7. 对法律的攻击
8. 我必高举我的宝座
9. 花园里的两棵树
10. 园内的混乱
11. 自由、平等机会和公正性：
12. 善恶知识
13. 13. 惩罚和奖励
14. 14. 暴力
15. 秩序
16. 神的良善与撒旦的良善对比
17. 工程法
18. 18. 判断
19. 19. 司法
20. 恐惧
21. Let There Be Light
附录 -- -- EGW缩略语的主要内容

导言

作为人类，我们都容易问："上帝存在吗？如果存在，他是什么样的人？"本书并不是要回答第一个问题，而是要探讨第二个问题。如果你已经拿起本书，我们将理所当然地认为你已经认定上帝存在，我们将主要关注上帝的本质。

如果不深入研究贯穿整本《圣经》的主题--上帝与魔鬼之间的战争主题，我们就无法发现上帝是什么样的。这是一个极其复杂而迷人的故事，在我们日常生活的幕后，在宇宙中展开。无论我们是否意识到，这场正在进行的戏剧正影响着每一个人的个人，并与我们的生活直接相关，无论我们的宗教取向如何。

我们将带你进行一次探索。我们邀请你和我们一起去发掘一个宇宙级的故事。这不是虚构的，而是真实的，是一位父亲、一位儿子、一位大能的天使--父与子的故事。这是一个关于一位父亲、一位儿子、一位强大的天使--父与子的完美创造--以及人类的故事。这是一个关于叛逆、背叛、诽谤、宣传甚至悲剧的故事。但它也是一个关于救赎、希望和最终消除邪恶和死亡的故事。这是上帝、他的儿子耶稣基督、堕落天使路西法--以及你和我的故事。

本书的根本目的是根据伊甸园中间的两棵树：生命树和善恶知识树，来研究这个故事的幕后运作。我们希望通过对这两棵树的研究，读者能对神与撒旦之间的大争论所涉及的问题有更深的理解。当我们这样做的时候，我们将揭开一系列的谎言，这些谎言使我们所有人不必要地疏远了上帝。

我们将了解路西法曾经是什么人，是什么原因使他远离上帝，以及他叛逆的根本原因。我们将揭示他的狡猾和欺骗，以及他如何通过死亡原则将我们与神分开，这个原则是如此的欺骗，甚至连天上的天使都被它的诡辩所俘虏。我们将看到神的儿子在带我们回到与神无畏的关系中所扮演的角色。我们也将表明我们自己如何在不知不觉中卷入了这场戏剧，以及我们必须做什么才能结束这场战争。

当人们开始寻找关于上帝的答案时，难免会碰上战争的主题。以《启示录》中的这节经文为例。

> **天堂里发生了战争**。米迦勒和他的天使与龙争战；龙和他的天使也在争战，但他们没有得胜，在天上也不再有他们的位置。于是大龙被赶出去了，就是从前那条蛇，名叫魔鬼和撒旦，是**欺骗全世界的**；他被扔在地上，他的天使也和他一起被赶出去了（启示录12:7-9，强调是后加的）。

这里有丰富的信息。天堂里爆发了一场战争，主角米迦勒和他的天使，与对立面龙和他的天使发生了战争。这场战争是为了什么？

龙是一种强大的象征，是权力的象征。在希腊语中，"**龙**"这个词是drakon，"一种神话般的蛇（也许是应该让人着迷）"（Strong's Concordance）。"**蛇**"的希腊文是ophis，"通过视觉的锐利性的概念）；蛇，形象地说，（作为一种狡猾的狡猾）一个艺术性的恶意的人，特别是撒旦）"(Strong's Concordance)。"**魔鬼**"的希腊文是diabolos，"一个交易者，特别是撒旦，诬告者，诽谤者"（Strong's Concordance），撒旦一词是satanas，"控告者"（Strong's Concordance）。

这些话都适用于路西法，帮助我们更好地了解他。他的确是迷人的，非凡的，但也是狡猾的，狡猾的，恶意的。他是一个诬告者和诽谤者。

我们的世界充斥着蛇和龙的形象。从标志（如美国医学协会）到电子游戏、电影、纹身等。在我们的世界里，"蛇"和"龙"的符号比比皆是。这不是没有关系的--《启示录》中提到的"那条古蛇""欺骗了整个世界"。

蛇和"他的天使"一起被从天上"赶到地上"。在《创世记》中，我们又接上了另一条线索--在天上开始的战争转移到了地上一个特定的地方，即伊甸园，蛇在那里复活了。伊甸园是地球上第一个犯罪现场，因此，它是一个极有价值的证据。它为我们提供了更多关于起源于天国的战争及其背后的真实问题的信息。

伊甸园里有两棵树：生命树和善恶知识树。这两棵树是象征，代表着两个王国。通过它们，我们了解了上帝和魔鬼之间的战争所涉及的基本问题。

上帝是生命的创造者和给予者，他是生命之树的原则。善恶知识树与蛇有关。上帝说这棵树会使死亡产生。亚当和夏娃吃了它--结果是，地球成了战场，成了这场战争的舞台。正如上帝所预言的那样，死亡在这里已经成为一种日常现象。但谁要为死亡负责呢。上帝，还是撒旦和他的知识树？

这场战争还没有结束。它从古至今一直发展到今天，你我都身处其中。这个与人类历史紧密相连的故事，在《圣经》中通过一系列符号展开；这些，《圣经》本身就有解释。其实，我们千万不要用自己的传统智慧去解释它们。这样做，我们可能会得出一个完全错误的结论。使徒保罗指示他年轻的负责人提摩太，要正确地划分真理的话语。

> 要殷勤地把自己表现为神所认可的，不需要羞愧的工人，**正确地将真理的道分给**神（提摩太后书2:15，强调是后加的）。

保罗的告诫是针对我们所有人的。当我们深入研究这个问题时，就会发现，神的仇敌给我们描绘了一幅关于神品格的假象。他用如此巧妙的方式，欺骗了所有的人--"整个世界"。我们必须"正确地"划分"真理之言"，以便对这些事情有一个正确的认识。

没有人愿意认为自己被欺骗，特别是那些相信自己掌握真理的人。然而如果圣经说龙欺骗了整个世界，我们每个人都应该注意，不要把自己排除在这个数字之外。如果我们被误导了，难道我们不想知道是怎么被误导的吗？

在本书中，我们将主要依靠《圣经》，但我们也会引用一位作者的观点，他比我们遇到的任何一位作者都更有洞察力。但我们也会引用一位作者的话，他对上帝和撒旦之间的战争的洞察力比我们所遇到的任何一位作者都要强。

艾伦-古尔德-怀特（EGW），一个只受过初等教育的女人，根据罗杰-库恩在美国国会图书馆的研究（截至1983年），成为翻译最多的第四位现代作家，仅次于列宁（222种语言）、乔治-西门农（法国-比利时神秘作家-143种）和列奥-托尔斯泰（122种语言）。

1983年，爱伦-G-怀特的著作被翻译成117种语言，到1996年，她的著作已经增加到140种，可能使她成为有史以来翻译最多的第二位作家。在她之后，在库恩的前十名名单中，还有卡尔-马克思、威廉-莎士比亚、阿加莎-克里斯蒂、雅各布和威廉-格林姆、伊恩-弗莱明（詹姆斯-邦德）和海明威。

考虑一下她关于撒旦欺骗的一个说法。

> **撒旦在天上作工的原则与他在这个世界上通过人类代理人作工的原则是一样的**。每一个地上的帝国和教会都是通过这些败坏的原则而日益败坏的。**撒旦正是藉着这些原则**的工作，**从开始到结束欺骗和败坏了整个世界**。祂正在继续这同样的政策工作，最初是在天上的宇宙中开始的。他正在用他**在挪亚时代败坏世界所使用的暴力**给整个世界注入活力{4BC 1163.8，着重号为后加}。

这段文字揭示了撒旦的骗术是什么？第一，它告诉我们，他有"败坏的原则"。第二，它告诉我们，他的"败坏的原则"就是他在天上开始的"同样的政策工作"。这说明撒旦的"败坏的原则"是他在天上开始反抗神的中心。这也揭示了他把这些原则带到了地上，他就是用这些原则来欺骗我们，欺骗整个世界，"从开始到结束"。

"败坏"这个词在圣经中的意思是什么？从本质上讲，"败坏"的意思是将某物从一个纯洁的、未被改变的形式变为一个不纯洁的、被改变的状态。败坏某样东西，就是改变它的正确或原始形态，从而使它的价值降低。在这种情况下，无论撒旦败坏了什么"原则"，都使它们不仅不那么有价值，而且是致命的----它们带来了死亡。

那么，那么，撒旦在天上开始的"败坏原则"、"政策工作"是什么，他一直在用它来败坏"每一个地上的帝国"，甚至"教会"？他"自始至终"都在欺骗我们什么，他是怎么做的？"暴力"和它有什么关系？答案可以在伊甸园中找到。我们有没有想过，或许善恶知识树与此有关？

最终，撒旦攻击的重点是神。撒旦把上帝描绘成一个严酷、严厉、报复、报应、暴虐、惩罚、专横和谋杀的暴君。这种神的形象是尽可能远离事实的。撒旦所做的，是把自己的性格属性和"败坏的原则"投射到上帝身上--我们千万不要被这种诡计所蒙蔽。魔鬼知道，如果我们认识了上帝的真相，他很可能会输掉这场争夺我们心灵的战争，我们就可能爱上造物主。

耶稣说："见了我的人，就见了父"。当我们仰望耶稣时，我们就能看到真正的上帝，然后我们就能成为他真正的见证人。

> 耶和华说：'你们是我的见证人，'也是我所拣选的仆人，要叫你们认识我，相信我，明白我是他。在我之前没有神形成，在我之后也不会有神'（以赛亚书43:10）。

> '我曾宣告，我曾拯救，我曾宣告，你们中间没有外神，所以你们是我的见证人，'主说，'我是神'（以赛亚书43：12）。

'不要怕，也不要惧怕，我不是从那时起就告诉你们，并宣布了吗？你们是我的见证。除了我以外，还有神吗？的确没有别的磐石，我不认识一个'（以赛亚书44:8）。

撒旦是上帝和人类的敌人。他在神的问题上对我们撒了谎。但是，并非一切都失去了--我们仍然可以认识上帝的真实面目。这种知识将把我们从敌人的力量中解救出来。那么，你怎么看--这值得研究吗？

在我们开始探索的时候，我们请你们保持开放的心态。也许你从未听过从这个角度讲述这场战争。或者你自己已经广泛地研究过这个问题，并且已经对这个话题形成了强烈的意见。我们并不是要求你把我们所说的一切都当作定论。和你一样，我们也在努力寻找答案。我们只要求你简单地衡量一下这些证据。

这是一个最终的"谁干的"案件，因为在这个发生在我们每个人心灵法庭上的审判中，受审的是上帝自己。我们希望通过对犯罪现场和证据的综合分析，能让读者对这场审判中的问题有一个整体的认识，同时也能回答一些非常具体的问题。所出现的内容将极大地揭示上帝和撒旦的性格，以及撒旦叛逆的本质。我们的目的是要使神摆脱他的敌人对他的一切诬陷和谎言，因为问题是，我们被骗了吗？神是一个杀手吗？

1. 谁是上帝？

圣经中对神的描述有很多，但最简洁的两个描述见于约翰一书4:8"神就是爱"和约翰一书1:5"神就是光"。

这些话能帮助我们理解神吗？答案可能是肯定的，也可能是否定的，这取决于我们对它们的理解。就像所有事情一样，我们倾向于根据我们个人的经验和想法来定义术语。这一点我们一定不能做。

在学习关于神的知识时，非常重要的是，首先我们要去看圣经，即神的话语。其次，我们要让圣经来定义自己的文字和术语。当我们做相反的事情时，我们可能会遇到麻烦，得出与原意完全相反的结论。例如，"罪"、"不义"、"无法无天"，以及"神的愤怒"、"神的奇异行为"等词语--这些词语都是圣经中的术语，我们必须让圣经来定义它们。

我们在读经的时候也要记住，有一个"宏大的中心主题"贯穿圣经--米迦勒和"大红龙"之间的大争论、大战争、大论战，这场战争直接影响到我们如何看待神，以及我们自己站在这场战争的哪一边。

> **圣经是自己的阐释者。经文要与经文进行比较**。学生应该学会把圣经看成一个整体，并看到它各部分的关系。他应该获得关于其宏大的中心主题的知识--上帝**对世界的最初目的，大争论的兴起，以及救赎的工作。他应该了解争夺至高无上地位的两个原则的性质**，并应学会通过历史和预言的记录来追踪它们的工作，直到大圆满。他应当看到这场争论如何进入**人类经验的每一个阶段**；在**生活的每一个行为**中，他自己如何显出这**两种对立的动机**中的一种或另一种；而且不管他是否愿意，他甚至现在也在**决定他将被发现在争论的哪一边**{CT 462.1，着重号为后加}。

请注意这句话。"他应该了解争夺最高地位的两个原则的性质， 并应学会通过历史和预言的记录来追溯它们的工作，以实现伟大的圆满。"这"争夺至高无上地位的两个原则"是什么？它们是如何进入"人类经验的每一个阶段"的？它们是如何相互"对立"的？对于这场大争论，我们是否有所遗漏？从这句话看来，这两个原则是这里的核心问题，所以我们要在前进的过程中详细探讨它们。我们先从上帝和他的原则说起，这就是上面提到的"两个对立的动机"之一。

我们如何定义用来解释上帝的词语？什么是爱？什么是光？根据圣经，这些词的意思是什么？

在《新约》中，"爱"这个词来自希腊文的agape。Agape在一些圣经版本中被译为"爱"，在另一些版本中被译为"慈善"。Agape是耶稣、保罗和其他新约作者在指一种特殊的爱--上帝特有的爱时所用的词。这种爱与我们大多数人所熟悉的爱的类型完全不同。我们很快就会学习这个词，但现在，我们想停留在神是爱--神是agape的爱这一事实上。

当我们研究"上帝就是爱"这句话时，我们注意到使徒约翰的句法非常有说服力。他说，"神就是爱"。他没有说，"神有爱"。做爱和有爱是非常不同的。这是一个重要的区别，约翰使用的语言表明他是想让我们注意到，爱，agape的爱，是神的本质，而不仅仅是他的一个属性。

阿加普的爱是上帝存在的本质，因此，它也是上帝统治他的整个创造物的永恒的道德律。因此，它也是永恒的道德律，他用它来统治他的整个创造物。神的爱的律法是祂自古以来最高的、不可改变的律法。为什么会这样呢？

上帝是万物的创造者，因此他高于一切。作为造物主，他不仅有权建造他所创造的硬件，而且有权决定它的操作系统，设定它的参数，即它运作的规则。无论上帝创造的是什么，都反映了祂的身份--祂的创造表达了祂的心思和思想，揭示了祂的品格。既然 agape 的爱是祂的本质，那么没有什么比 agape 更伟大。因此，没有什么能超越神的爱的律法的绝对优越性。上帝赋予了他所有的受造物以永生的能力--但只有当他们顺应了agape爱时，这才是可能的。

我们有些人对神的本质和属性的区别感到困惑。如果祂的本质是爱，那么祂的属性是什么？神的属性是祂的爱的反映；它们是祂的爱显现的不同方式。

圣经说，神是不变的，不可改变的。玛拉基书3:6说："因为我是主，我不改变，所以，雅各的子孙啊，你们不至于灭亡。"希伯来书13:8说："耶稣基督昨天、今天、永远是一样的"。不变是神的属性之一。这些经文告诉我们，神总是按照他的agape爱的品格行事和反应。因此，神的性格是单一的，而不是二元的。

既然神不会改变，这就意味着他必须永远保持他爱的品格，即使面对邪恶。如果神是不可改变的，那么祂永远不能在爱的参数之外运作。这意味着祂的爱的法则也不会改变。既然神是永恒的，那么祂的爱的法则也是永恒的。这些都是关于神的终极真理。

可以说上帝是纯粹的agape。但说"纯洁的agape"是多余的，因为从定义上看，agape是纯洁的，不掺杂任何杂质的，不损坏的，不混杂的。在《圣经》中，神的纯洁和单一的品格是由"圣洁"一词定义的。在希伯来语和希腊语中，这个词的意思是干净，道德上的干净，没有杂质。那么，从圣经的角度来说，这与"败坏"这个词是相反的，这个词正是撒旦原则的特征。

只有神是圣洁的。他的品格是单一的，不掺杂的，没有混合的。因此，作为一个爱的神，造物主不能使用对立的，或混合的原则--那将是一种矛盾的说法。换句话说，神不能一会儿是这样，一会儿又是不同的，否则他就会前后不一致，不可靠，不值得信任，易变。神没有善恶交融的分裂人格。"纯洁"使神与我们所有"吃"了善恶知识树所含的混合物的人区别开来。

这种纯洁的观念在《圣经》中也是通过光明和黑暗的比喻来表达的。经文中说。

> 神就是光，在他里面一点也不黑暗（约翰一书1：5）。

"光"、"纯洁"、"圣洁"这些词都表达了关于神的同一件事：他的品格是由一个奇异的动机构成的，那就是agape爱。

我们大多数人都会同意，神是不朽的、不可摧毁的、无所不能的。希伯来语中的YWHW和JHVH的意思是"自我存在"或"永恒"。我们往往认为这是理所当然的，通常不会质疑它。但你有没有想过，为什么神是不朽的？

耶稣说了一些很有趣的话，也许能给我们一些启示。

……凡是分裂的国度，都归于荒凉；凡是分裂的城邑，都不能站立（马太福音12：25）。

根据耶稣的说法，如果一个国度"自相残杀"，它就会"归于荒凉"--它将走向灭亡。如果上帝是不朽的，那么合乎逻辑的结论是，他的国度永远不会被带到荒凉之中。因此，我们也可以得出这样的结论：既然神的国度永远不会陷入荒凉，那么他的国度一定不会以任何方式"自相残杀"。那么，难道这就是神不朽的秘密所在吗？难道神之所以不朽，是因为他的国度没有"自相残杀"吗？

这是一个极其重要的概念。"神是光，在他里面一点也不黑暗"，意思是说，无论如何，他都不分光明和黑暗，也就是说，他从来不以矛盾的二元性来运作。祂在任何时候、任何情况下都只有光。随着我们的继续进行，就会发现，理解"分而治之"的含义是多么重要。现在，我们只想说，神的不分裂性就是构成祂的完美，正如"完美"一词在圣经中的定义一样（我们将在后面说明这个词根据圣经的意思）。同样，我们不能用自己的解释来定义词语，而要让圣经来定义它们。

总之，"圣洁"、"纯洁"、"干净"、"光明"、"不分彼此"和绝对"没有黑暗"，是描述上帝单一的、没有损坏的爱的特征的不同方式。而这些只是《圣经》用来吸引我们注意这一事实的几种方式。

所以我们问自己，为什么神如此注重吸引我们注意他品格的这一面？难道这才是真正了解祂、看到祂美貌的重要关键吗？

2. 爱是天堂

你有没有想过，如果亚当和夏娃没有在地球上打开邪恶的闸门，生活会是什么样子？或者你有没有想象过生活在一个绝对没有痛苦、毁灭或死亡的世界里会是什么样子？

我们很难想象天堂，因为我们从未见过或经历过类似的事情。但无论天堂是什么，我们都知道"这就是天堂！"

我们经常用这句话来修饰一段美好的、积极的、绝对令人愉快的经历。如果一个朋友说："我圣诞节去了斐济，哦，那绝对是天堂！"我们不用再听了。我们将确切地知道他或她的意思，即使我们不知道他们假期的确切细节，我们也会知道他们度过了一段和平、轻松和彻底愉快的时光。

那么接下来我们要问的问题是：什么让天堂成为"天堂"？请看《诗经》中的这一节。

你要给**我**指点**生命的道路**；在你的面前是满有喜乐的；在。

你的右手是永远的快乐(诗篇16:11，强调是后加的)。

这是对天堂的描述，不是吗？"生命"，"快乐的充实"，"永远的快乐"，一个天堂。这听起来像我们朋友的斐济度假，不是吗？那是什么让天堂成为一个有"满有喜乐"和"永远的快乐"的地方呢？如果你的答案是上帝的"同在"，那你绝对是对的!还能是什么呢？

诗篇中谈到了上帝的"同在"--但他也提到了"生命之路"。在《申命记》中，摩西将"生命之路"与"咒诅之路"进行了对比，用血腥的语言描述了后者，没有留下任何想象空间。这另一条破坏性的"道路"是在哪里、如何、由谁而来？它是源于向我们展示"生命之路"的上帝，还是源于其他人？

如果上帝是爱，如果爱是他的本质，是他完美的品格，是他管理生命各方面的基准唯一原则，那么他是否也能参与死亡？如果爱是上帝甚至在宇宙中最微不足道的事件中所利用的管理法则--它是祂品格的反映--那么祂是否也能参与造成痛苦、苦难、不幸和毁灭的黑暗？

如果神是爱，那么神就因爱、因爱、为爱、通过爱、在爱中创造一切。圣经》的信息是：上帝就是爱，他的爱就是生命。神的爱是"生命之路"。

看看下面的《箴言》经文，所罗门把诫命、神的律法和"生命之道"联系起来："

因为**诫命**是灯，**律法**是光，责备教导是**生命之道**（箴言6:23，强调是后加的）。

智慧人的律法是生命的泉源，使人远离死亡的网罗（箴言13:14，强调是后加的）。

保罗在下面的经文中也说了同样的原则。

因为在基督耶稣里**生命之灵的律法**，使我脱离了**罪和死的律法**（罗马书8:2，重点是后加的）。

保罗不仅指出神的律法是生命的律法，即"生命之灵的律法"，而且他还揭示了世界上还有另一种律法存在--"罪与死的律法"。什么是"罪与死的律"，它从哪里来，与谁同源？现在我们知道了死亡的来历："因为你们吃它的日子，必然会死"（创世记2：17）。那么，这个律法是否也属于爱与生命的神呢？

我们必须明白神的律法是多么神圣。

上帝的律法与上帝本身一样神圣。它是上帝意志的启示，是上帝性格的写照，是神圣的爱和智慧的体现。创造的和谐取决于所有的生命，所有的一切，无论是有生命的还是无生命的，都**完美地符合**造物主的律法。上帝不仅为生物的管理，而且为自然界的所有运作制定了规律。万事万物都在固定的法则之下，不能不顾。但是，虽然自然界的一切都受自然法则的管理，但在所有居住在地球上的事物中，只有人是可以受**道德法则的管理的**。对人这创造的最高工作，上帝已赋予权力，使人能够理解祂的要求，理解祂的律法的公正和恩惠，以及它对人的神圣要求；人必须坚定不移地服从{PP 52.3，强调是后加的}。

神的律法"是祂旨意的启示，是祂品格的誊写，是神圣的爱和智慧的表达"。神的律法就是圣经中所说的"公义"，是神的方式，是神对正确的想法。"公义"也可以指神的正义。

在希伯来语中，"公义"的意思是"正确、正直、道德美德"（Strong's Concordance）。神的正义，他的"公义、正直和道德美德"，总是与他的爱（agape love）和谐一致。因此，祂的公义总是仁慈、温柔、公正、无条件、怜悯、公平、赐予自由、和平、非暴力和爱。它永远不是苛刻的，惩罚性的，残忍的，偏袒的，有条件的，任意的，控制的，强硬的，或者暴力的。

然而，世界上有一种假冒的"正义"，一种与神的公义相反的"正义、正直和道德美德"。这种假冒伪劣的东西使用了上述所有这些消极的方法；这就是世人大体上所认识和操作的"正义"--但根据圣经，这不是神的正义。

神的爱的律法是祂的表现--因此，不可能把神与祂爱的律法分开。

当人被撒旦的力量所诱骗，不服从神圣的律法时，上帝即使为了拯救失落的种族，也不能改变那律法。上帝是爱，**改变律法就等于否定自己**，推翻那些**与宇宙的美好捆绑在一起的原则**{Messenger June 7, 1893, par.6，强调是后加的}。

请注意，上帝的律法中包含着"与宇宙的美好紧密相连"的原则，改变这个律法就等于"否定自己"。

所以我们已经确定了神的律法是爱的律法。但他的律法是如何阐述的呢？它是一部长达数页的书面法典，必须经过仔细研究才能理解吗？它是否像我们现在所遇到的法律文件一样，充满了精美的文字和难以理解的术语？

不，他的律法比这简单得多，但却有更大的意义。他的律法是道德律--这一点极其重要。道德律存在于上帝所创造的每一个智慧生命的心中；正是这个道德律指导着我们的每一个思想和行动，因为心是我们判断的所在地。我们的意思是说，我们所有的决定，都是基于我们的道德判断，来自我们的心。用一个现代的概念来说，神的道德律就是他所创造的每一个"装置"所附带的"软件"--一个确保最佳功能的软件。

我们越来越接近回答我们前面提出的问题--是什么使天堂成为天堂？难道不是因为在天堂里，神的旨意（他的律法）被所有人执行，所有人都按照他爱的道德律生活吗？天堂不是因为所有的智慧生命都效法祂的品格，因为他们愿意顺从祂的爱（agape love）吗？正是由于大家共同使用了爱的律法，和谐、和平和生命才得以存在于天堂，从而使天堂成为一个纯洁欢乐的地方。

有些人可能认为我们是在律法的道路上起飞，请继续阅读--事实并非如此。对于律法的意义，圣经有一个恰当、准确的立场。不管我们是否意识到，我们都是活在道德的律法之下--"生命之灵的律法"，或"罪与死的律法"。这是两种道德律，生命的道德律或死亡的道德律。我们必须能够区分这两个对立的原则，它们是由对立的动机来运作的。

我们在脑海中想象的天堂般的幸福条件是可能的，原因只有一个：因为从过去的永恒开始，上帝就用爱的法则，"生命之灵的法则"来统治宇宙。

你能想象一个以爱为常态的存在吗？在那里，每一次交往都是以别人的最大利益为出发点？一个没有大喊大叫、没有说谎、偷窃、伤害、破坏、欺骗、不需要哭泣的地方？取而代之的是仁慈、关爱、关心和最大的尊重？嗯，那就是天堂--爱的道德法则统治的地方。

但爱不觉得是一种规律，它不是苦差事。

> 但在天上，服务不是以**合法的精神来**提供的。当撒旦反抗耶和华的律法时，**天使们想到有律法，几乎是醒悟到一些未曾想到的事情。在他们的事奉中，天使不是作为仆人，而是作为儿子**。他们和他们的创造者之间有完美的合一。**顺服对他们来说不是苦差事。对上帝的爱使他们的侍奉成为喜乐**。所以，在每一个有荣耀的希望基督居住的灵魂中，他的话都会再次响起："我的上帝啊，我乐意遵行你的旨意，是的，你的律法在我心里。"诗篇40:8{MB 109.2，着重号为后加}。

处于爱的状态意味着充满了快乐，当我们爱一个人的时候，和他在一起是一种享受。爱能唤起我们各种积极美好的想法和感受，如果把它作为我们生活的准则，那就不会繁琐。爱最大的快乐是使别人快乐。如果绝对每个人都被神的爱所充满，世界将是一个和平的地方，因为神的爱是无条件的、不偏不倚的、给予自由的，是完美的社会交往机制。每个人都受到关怀，没有人被遗漏。使徒约翰说。

> 因为这是神的爱，叫我们遵守他的诫命，他的诫命也不叫人伤心（约翰一书5:3）。

神的诫命，归纳起来，就是要我们彼此相爱。彼此相爱并没有什么"冤枉"和负担。希望我们都曾在一定程度上经历过爱。处于爱的关系中的人，是出于喜乐，而不是责任，自由地为对方做事。这个爱的法则不能强加给我们--必须自由地接受和采纳。我们也不能把这个律法强加在别人身上--甚至也不能强加在我们的孩子身上。所有人都必须为自己接受或拒绝它。爱从来都不是靠武力运作的，也不是可以强制执行的。根据定义，爱和自由是相辅相成的。如果它们不是--那么我们面对的就不是爱了。

在路西法犯罪之前，天上的众生从来没有体会过任何与他们在上帝爱的律法下所享受的喜乐，幸福，和谐的状态相反的东西。他们与上帝和彼此的关系充满了这种纯洁的喜乐。他们对神和同伴的完全奉献是自由意志的表达。这是一种爱的交流--神爱他们，他们爱神，他们彼此相爱。他们在对方身上看不到任何邪恶。

宇宙中的居民当然不是因为恐惧而跟随上帝。恰恰相反，当时完全没有恐惧这回事。我们是怎么知道的呢？请看下面约翰一书4：18的经文。

> 在爱里没有恐惧；但完美的爱会赶走恐惧，因为恐惧会带来折磨。但是，恐惧的人在爱里没有得到完全的爱。

在这节经文中，有很多东西需要探讨，但现在只需提请我们注意一个事实：如果神是爱，确实是"完美的爱"--agape爱，那么一个拥有完美爱的神的宇宙就必须是没有恐惧的。因此，恐惧是一个入侵者，并不是源于神。

恐惧和爱都是动力，事实上，是强大的动力。想象一下，在这个世界上，每一个思想和行动的唯一动力都是爱。这可能吗？是的：这就是罪之前事物的状况。所有的人都是以爱为唯一的动机，所有的事情都在完美的和谐中运行。上帝的爱的宇宙是完美无瑕的，他的爱的政府，是一个天堂。

然而有一天，路西法挑战了这个标准。他看到了其中的缺陷，因此，他开始了一场反对上帝爱的政府的战争。

> 尘世宇宙中，有一场盛大的叛乱。难道这种叛乱没有一个伟大的领袖吗？难道撒旦不是他自己所煽动的每一种叛乱的生命和灵魂吗？难道他不是第一个伟大的背离上帝的人吗？叛逆是存在的。路西法从他的效忠中造反，**向神圣的政府开战**{4BC 1163.4，着重号是后加的}。

很难想象这样的事情，路西法向神的政府"开战"，向上帝完美的爱的体系发起战争。应该有人告诉他，"如果没坏，就不要修"。

当他开始对神发动战争时，路西法带来了对神的困惑。他对神完美的爱的体系的攻击，直接针对的是神的心，因为神的政府体系就是从那里来的--它来自于神爱的心。当路西法攻击神的政府的时候，神的心就被审判了。在这个世界历史的时刻，神给我们的信息，就是要听从唯一能揭示祂真正爱的心的真见证。

我们大多数人都意识到，我们正生活在地球历史的末期，因此，我们正生活在启示录第三章老底嘉教会的时期。对我们老底嘉教会，上帝说：

对老底人教会的天使写道：'这些事是阿门说的，是信实的真见证，是神创造的开端（启示录3：14）。

老底嘉被召唤去听真见证。圣经中没有任何其他地方的"真见证"一词是针对任何人的，只有老底嘉。这是因为老底嘉是生活在神的审判时期的教会--那将使神从撒旦的诬陷中脱罪的审判。老底嘉的时间也是三位天使信息的时间，也就是神审判的时刻。

要敬畏神，将荣耀归给他，因为他审判的时候已经到了；要敬拜那创造天地、海和水泉的（启示录14:6，强调是后加的）。

上帝审判的时刻对我们来说是个好消息，因为当我们看到这场审判中的证据时，就会清楚地看到，控告者撒旦的所有指控都是错误的。人们将看到，神圣的爱的政府不仅是完美的，而且也是生物共存的唯一可行的方式。

3. AGAPE LOVE

睁开我的眼睛，让我从你的律法中看到奇妙的事情。
诗篇119:18）。

你口中的律法对我来说，胜过千金。
和银子（诗119:72）。

你的公义是永远的公义，你的律法也是永远的律法。
是真理（诗篇119：142）。

爱你的律法的人有大平安，没有什么能使他们平安。
跌跌撞撞（诗119：165）。

爱是不伤害邻舍的，所以爱是成就。
的律法（罗马书13：10）。

因为所有的律法都在一句话中实现了，甚至在这句话中。"你要爱你的...
如同自己的邻居"（加拉太书5：14）。

如果你真的按照经文的规定履行了王法，"你要。
爱邻舍如同自己，"你就做得很好（雅各书2：8）。

神治理的律法就是琼瑶之爱的律法，但究竟什么是琼瑶之爱？圣经是如何定义这种神圣的爱的？在哥林多前书第13章，也就是著名的爱的章节中，对Agape进行了优美的描述。

爱是忍耐，爱是善良。它不嫉妒，不自夸，不骄傲。不做不正当的事，不求自己，不轻易被激怒，不计较所受的委屈。不记恶的帐。不以不义为乐，而以真理为乐。不以不义为乐，却以真理为乐。阿基帕的爱在任何事情和一切的到来下都能承受。它永远愿意相信每一个人最好的一面。它的希望在任何情况下都不褪色，它忍受一切而不软弱。Agape的爱永远不会失败，永远不会褪色或过时，永远不会结束（哥林多前书13：4-8，摘自各种版本）。

多么美丽的神的描述！他是如此的独特，与我们所知道的任何事物都不同。祂是如此的独特，与我们所知道的任何事物都是如此的不同!这段经文告诉我们，神是忍耐的，是仁慈的。祂不傲慢、不粗鲁、不嫉妒，不坚持自己的方式，也不轻易得罪人。祂不保留错误的记录--这对我们理解神是至关重要的，因为我们倾向于认为祂是一个严厉的法官，不赞同地俯视着我们。神不以错误为乐，却以真理为乐。祂承受一切，相信一切，盼望一切，忍耐一切。祂的爱永不止息。这些都是关于上帝的基本真理。

这些话告诉我们，神圣的爱不是关注自己，而是关注他人。它是无条件的。在对他人或为他人做"好事"时，它没有自私的议程。阿加普的爱是为了改善他人而行动，即使牺牲自己，甚至为他们而死。这就是Agape爱。

这些话也告诉我们，在神的身上，没有自夸，没有骄傲。这是很重要的，因为他，在所有的生命中，有最荣耀的东西可以夸耀!想想宇宙、地球和所有的生命形式... ...任何有能力梦想，计划，并把这样的宏伟和复杂的生物生活的人将有充分的理由夸耀。然而，神是谦卑的，不是自我追求，而是爱惜自己的付出。我们可以说祂是自我牺牲的，但"自我牺牲"这个词意味着出于责任而非爱的行为，甚至可能鼓励忏悔式的思维。对耶稣来说，为我们献出生命并不是自我牺牲的行为，而是为了拯救我们脱离可怕的结局而甘愿放弃一切的行为，他给我们的一切都被当作礼物--出于爱而献上。对一个把别人放在自己之前的人来说，奉献是一种自然的冲动，而不是牺牲。对这样的人来说，牺牲就是先照顾自己的需要，再考虑别人的需要。

圣经中还有哪些地方定义了这种类型的爱？神的爱最好的例子和定义就是耶稣基督。真正的爱，神圣的爱，在他的话语、他的生命和他的死亡中都有显现。因此，我们可以用以上哥林多前书13章中的每一个描述性的表达方式来描绘耶稣也是如此。

当我们回顾他的一生时，我们看到他是忍耐和仁慈的。祂不嫉妒，不自夸。祂不傲慢无礼，不坚持自己的方式，不轻易得罪人。耶稣不保留错误的记录。祂不以错事为乐，却以真理为乐。他承担一切，相信一切，盼望一切，忍受一切--甚至死在十字架上，最痛苦、最羞辱的死。他的爱从来没有，从来没有结束--即使在十字架上也没有。

耶稣不仅是世界上最伟大的，也是世界上唯一活生生的爱的示范。祂是有形之爱的表达。他活着是为了祝福别人，是为了给予，是为了医治，是为了鼓励，是为了提升，是为了赋予能力，是为了更新，是为了做他们的仆人，是为了行善，而不是伤害。耶稣的爱最独特的地方在于，他做这一切是为了让他能与我们同在。祂这样做是"为着喜乐"，让我们与天上的家庭团聚，让我们可以共度永恒。

.....仰望我们信心的创始者和终结者耶稣，他**为前面所定的喜乐**，轻看羞耻，忍耐了**十字架，坐在**神宝座的右边(希伯来书12:2，强调是后加的)。

耶稣在《登山宝训》中的教导是对上帝的爱的原则的启示。上帝在另一座山--西奈山上把律法交给了摩西。摩西拿着那律法，通过撒旦严厉、苛刻、惩罚、残忍和破坏性的正义感来解释它。耶稣回到山上，再次将律法赐给我们--但这次的律法充满了恩典和真理。

因为律法是通过摩西赐下的，恩典和真理是通过耶稣基督来的（约翰福音1：17）。

作为律法的化身，耶稣教导我们去爱，他甚至教导我们去爱我们的敌人，为那些诅咒我们的人祝福，为那些恨我们的人行善，为那些恶意利用和逼迫我们的人祷告。如果我们只爱那些讨我们欢心的人，那我们和世界上的那种爱有什么不同呢？耶稣在这些话中不是在定义无条件的爱吗？

请注意为什么耶稣告诉我们要爱我们的敌人--"使你们成为你们天父的儿子；因为祂使太阳在恶人和善人身上升起，在义人和不义的人身上降雨"（马太福音5:44，45；强调是后加的）.耶稣在这些话中向我们展示了上帝无条件的、不偏不倚的agape爱的本质，这不是在重新定义什么是爱吗？

哥林多前书十三章最后说："现在要常存信、望、爱，这三个；其中最大的是爱"。信心和盼望如果不是建立在agape爱的神上，就毫无意义。如果我们的信心和希望建立在一个不是agape爱的神上，它们就会崩溃成碎片。如果我们的信心是指向一个不是"在他里面一点也不黑暗的光"的神，是指向一个有分裂性格的神，那么我们的信心就会被误导。我们可以称它为"信仰"，但因为这种信仰是建立在一个错误的神的概念上，所以它是一个错误的信仰。它是一种指向假神的信仰。圣经》实际上称这种信仰为"不信"。对假神的崇拜并不仅仅意味着向熔化的神像低头。

> 人拒绝真理，就是拒绝真理的作者。**在践踏上帝的律法时，他们否认了赐律法者的权威**。用错误的教义和理论做偶像，就像用木头或石头做偶像一样容易。**通过歪曲神的属性，撒旦引导人以虚假的品格来想象祂**。对许多人来说，一个哲学上的偶像被安插在耶和华的位置上；而永生的上帝，正如祂在祂的话语中，在基督里，以及在受造之物中所启示的那样，却很少有人敬拜祂。成千上万的人将自然神化，而他们却否认自然的上帝。虽然形式不同，但偶像崇拜在今天的基督教世界中存在，就像在以利亚时代的古以色列人中一样真实地存在。**许多自称聪明人的神，哲学家、诗人、政治家、记者的神，光鲜的时尚圈的神，许多学院和大学的神，甚至一些神学机构的神，都比腓尼基的太阳神巴勒好不了多少**{DD 29.1，着重号是后加的}。

这些话说得很清楚、很直接。在这里没有任何的吝啬。从本质上讲，如果我们看不到耶稣所启示的神，我们实际上就是在敬拜巴力，那个专横的，既恩惠又愤怒的双重神。就这么简单。世界最需要的是耶稣对上帝的启示。

> 上帝的儿子以肯定的语气宣告，**这个世界没有上帝的知识**；但**这知识是最高的价值，是他自己独特的礼物，是他带到这个世界上的不可估量的财富**。祂行使祂的主宰特权，**将有关上帝品格的知识传授给祂的门徒，以便他们能将这知识传达给世人 每....一个相信上帝信息的人，都应当举起耶稣，将人指向基督，说："看哪，上帝的羔羊，除去世人的罪".....。**{LHU 36.5，重点是后加的}。

信心和希望都能在耶稣向我们启示的上帝的爱中找到实现。信心和盼望本身实际上是没有意义的。只有当信心和希望指向基督所启示的真神时，只有当它们通过上帝的爱工作时，它们才会得到满足。

> 因为我们藉着圣灵，急切地等候因信称义的盼望，因为在基督耶稣里，割礼和未割礼都不能成全，惟有信心因爱作工。因为在基督耶稣里，割礼和未割礼都不能用，惟有**信心因着爱作工**(加拉太书5:5,6，重点是后加的)。

当我们对耶稣基督所启示的爱的真神有信心和盼望时，我们就有了真信心和真盼望。以扫罗的经历为例，在他成为使徒保罗之前。保罗在很多方面成为我们的榜样，他的生活帮助我们看到了神的真理。

在去大马士革的路上遇到耶稣之前，保罗是一个狂热的神的跟随者。事实上，他是一个法利赛人，因此他非常精通律法。作为一个法利赛人，他是一个狂热的人，甚至迫害那些他认为威胁到宗教现状的人。他甚至协助杀害司提反的凶手用石头砸死他。

> 他们就大声喊叫，停住耳朵，一齐向他奔去，把他赶出城去，用石头打死。见证人就把衣服放在一个名叫扫罗的年轻人脚前（徒7：57-58）。

这就是热情。但这是被误导的热心。请注意保罗在皈依后所说的话。

> 我感谢使我得力的我们的主基督耶稣，因为他看我忠心，把我推到事奉上，**虽然我从前是个亵渎人、逼迫人、无礼的人，但因为我在不信中无知地行，所以得了怜悯**。我们主的恩典是极其丰盛的，有信有爱，就是在基督耶稣里（提摩太前书1:12-14，重点是后加的）。

保罗说他"以前是个亵渎的人，迫害的人，无礼的人"。他说的"以前"是什么意思？他的意思是说，这是他在大马士革路上遇到耶稣基督之前，在他通过耶稣了解到上帝的爱之前，他曾经是什么样子。

那么请注意他接下来说的话：他所做的那些事，亵渎、逼迫、无礼，都是"在不信的情况下"做的。保罗是在不信的情况下行事的，他是一个逼迫人的人，也是一个无礼的人--一个侮辱、虐待、造成别人伤害的人。事实上，他之所以是一个亵渎者，是因为他以神的名义所做的事情，完全违背了神的阿格帕爱的品格--比如逼迫人、伤害人。这就是他成为"渎神者"的原因。

但是，保罗在这里不是重新定义了"不信"这个词，也间接地重新定义了"信"这个词吗？我们知道，不信是信仰的反面。但是，如果我们看一下保罗的过去，就会发现，他有一种信仰，不是吗？毕竟，他是一个法利赛人，一个严格遵守神的"律法"的人。而且他是以神的"名"来逼迫人，他所做的这一切都基于他的"信仰"。但他的信仰并没有建立在对上帝是agape爱的理解上。因此，他的信仰是无用的，使他"错失了目标"，顺便说一下，这也是圣经中对"罪"的定义之一。

错过了关于神品格的标记，就是"罪"--最令人痛心的罪。事实上，正如我们很快就会看到的，所有的罪都是从这个罪中诞生的。

耶稣用他的爱赦免了扫罗的一切罪责和罪过，事实上，他甚至没有指责或谴责他所做的残忍的事情。事实上，他甚至没有指责或谴责他所做的残忍的事情。请注意他对待暴力的扫罗的方式。

"扫罗，扫罗，你为什么要迫害我？"他说："主啊，你是谁？"主就说："我是耶稣，你所逼迫的。你很难踢到怂。"他就战战兢兢，惊奇地说："主啊，你要我做什么？"主就对他说："你起来，进城去，要告诉你必须做什么"（徒9：4-6）。

耶稣与扫罗的互动是多么的亲切和温和；他与我们的互动是多么的温柔和尊重。祂没有把扫罗的罪过丢在他的脸上，暴露他的黑暗，而是向他的智力和心灵发出呼吁，问道："扫罗，扫罗，你为什么要逼迫我？"扫罗，扫罗，你为什么要迫害我？""你给我解释一下，为什么你对跟随我的人如此愤怒和暴力？我们对你有什么伤害？"

扫罗的回答显示他不认识这位神，他的神不是这样的。相反，扫罗所拜的神更像希腊的神宙斯--雷电、火焰和硫磺。"主啊，你是谁？"他问。这是一位新的神--扫罗从未经历过这位温柔的神。

耶稣的一些事情使扫罗立即承认他是他的主。他立刻认识到，他一生中对神的认识都是错误的。在那一瞬间的认识，真正意义上的悔改，心灵的改变，扫罗向宇宙的真神投降。他颤抖而惊奇地说："主啊，你要我做什么？"

耶稣对扫罗的恩典是"极其丰盛的"--你看到上帝的爱在这里的程度了吗？这是因为基督在阿加培的爱中，不记录错误。这就是我们所敬拜的神吗？我们是这样看待和对待对方，没有指责和怨恨吗？

我们大多数人都知道，撒旦通过亚当把罪带到了世界上，而耶稣，"神的羔羊带走了世界的罪"。

> 所以，正如罪借着一人进入世界，又借着罪死了，于是死传给众人，因为众人都犯了罪（罗马书5：12）。

> 看哪!神的羔羊，除去世人的罪（约翰福音1：29）。

如果我们把"罪"这个词理解为"错失了神的品格"，我们就会发现，撒旦带给世界的罪是对神的歪曲看法--他把神说成是一个严厉的、专横的杀手。耶稣带走了这个世界的罪--他通过揭示真正的上帝的爱，消除了这种对上帝的错误看法。

这种错误的观点是保罗遇到耶稣之前的动力。他错过了关于造物主的标记，因此他是"一个亵渎者，一个逼迫者，一个无礼的人"。但保罗还有希望，因为他是"无知、不信"地做的--不知道真理。后来，他在《希伯来书》中写道。

> 现在信心是所希望的事的实质，是未见之事的证据（希伯来书11:1）。

而在哥林多前书中，他说如果信心不是通过爱来工作，那就什么都不是。

> 我虽然有预言的恩赐，明白一切奥秘和一切知识，虽然有一切信心，可以移山，**但没有爱，我就什么都不是**（哥林多前书13:2，强调是后加的）。

信心是实质，或者说是信心，是对尚未看到的东西的保证--有些东西还只是一种希望。信心和希望只是工具，我们可以通过它来把握上帝的爱。

我们希望的是什么？一个更好的生活，一个更好的世界？难道我们不希望上帝的爱和光能透过我们的痛苦和折磨吗？难道"所希望的事"就是一个爱与和平掌权的世界吗？"你的国降临，你的旨意行在地上，如同行在天上"（马太福音6:10）这句话不正是每一个渴望爱、和平、生命和安全，等待神的爱来拯救这个失败的世界的人心的呼唤吗？

信心是未见之事的证据"这句话并不是指肉体的视觉。当我们读到约翰关于耶稣的话语时，这段经文的属灵意义就更清楚了。

没有人在任何时候见过神。独生子，在父的怀里，他已经宣告了他（约翰福音1：18）。

"任何时候都没有人见过神"，说明在耶稣之前，没有人了解过天父的特性。为什么没有人了解呢？因为这个世界上的每一个人都只从撒旦谎言的角度来看上帝，因此，我们对上帝的看法已经被扭曲了。我们已经错过了目标。

这正是上帝差遣他的儿子来到世上的原因--向我们揭示真神。只有基督曾经"宣告"过真神。"没有人看见"，只有耶稣"宣告"的是天父--一位仁慈、慈爱、无条件、公正、谦卑、非暴力的上帝。

独生子从天父的怀里出来，因此，他是天父的形象。耶稣所宣告的不是神的外表，而是他的品格。当祂说"见了我的，就是见了父"（约翰福音14：9）时，祂是在说："你们看见我是谁了吗？这就是神的样子"。耶稣是可见的、有形的上帝的本质的启示，即agape爱。他是agape爱的定义。

所以，当我们看到祂撤销毁灭者的工作，医治各种疾病时，我们看到了神。当我们看到祂不分青红皂白地赦免罪孽（对祂那个时代的犹太人来说，这就是亵渎，然而这些罪孽正是撒旦日日夜夜用来在神面前指责我们的），我们就看到了神。当我们看到祂对那淫妇说："我也不定你的罪，你去吧，不要再犯罪了"（约翰福音8：11）时，我们看到了神。当我们看到祂日复一日不知疲倦地工作，医治、振奋人类脱离赤贫无望的境地，在饥渴中不停地工作，使我们对爱的真神有了纯正的认识，我们就看到了神。

当我们看到他面对可怕的侮辱，默默地、谦卑地受苦时，我们看到了上帝。当我们看到祂被暴徒撕碎，被吐口水，被身体和情感的伤痕撕碎，却毫无反抗之力，却宣告祝福和宽恕，我们看到了神。当我们看到他被挂在十字架上，在无情的爱中，没有一句咒骂或报复，我们看到了神。这就是品格的单一性。这是一颗不分彼此的心。这是一颗纯洁的爱的心，没有别的。

耶稣是以马内利，"上帝与我们同在"。祂是世界上唯一真正的上帝的显现。看着祂，我们就看到了上帝。祂是理解神的唯一真道，是关于神的唯一真"光"，是关于神品格的唯一真理。祂就是神。

4. 敌人

我们都知道他是谁路西法，撒旦，魔鬼。但魔鬼并不总是一个"魔鬼"。他是一个惊人的、威严的、辉煌的、美丽的生物--根据《以西结书》28:12，"充满智慧，美貌完美"。他的智慧是无可比拟的。他也是一个完美的音乐家。

自从路西法堕落以来，他的恶魔生涯就通过传说和神话记录在人类历史上。他是墨丘利乌斯，是神秘主义者的炼金术精神。他是神秘学"智慧"的赫尔墨斯，"解释学"和"密封的"（密封的意思是指秘密--秘密邪教的秘密）等词语和术语就是以他的名字创造的。

罗马历史学家普鲁塔克断言，诸神是大恶魔；《圣经》也有同样的说法。因此，通过他们自己创造的概念--"神"，撒旦和他的堕落天使试图把人类引向他们自己的思维方式。魔鬼就是古埃及人的索斯、塞斯、伊西丝和奥西里斯以及马特。他是希腊人的宙斯、戴安娜、阿波罗和阿尔忒弥斯；罗马人的朱庇特、密涅瓦和维纳斯，等等。每一种文化和时代都有它的神，但它们都是同一个：这个强大的堕落天使的原则的体现。

诸神传授"智慧"，崇拜诸神的人学习他们的智慧。但神灵其实是冒充神的恶魔，连古代的哲学家和历史学家都知道这一点。因此，神灵们就是通过他们的"智慧"，歪曲了对神的真正认识。

在我们的现代文化中，魔鬼已经卧底。他使许多人，特别是所谓文明世界的人，尤其是基督徒相信，他并不真正存在。对一些人来说，"撒旦"和"魔鬼"这两个词是禁忌；它们已经过时了。对世俗世界来说，他只是一个虚构的卡通人物。神秘主义者和新基督徒认为，邪恶只是一种黑暗的能量，一个与具体的超自然存在无关的抽象概念，一种黑暗的能量，是宇宙现实中不可避免的元素。

那么... 魔鬼和他的天使真的存在吗？历史上说他们是存在的古代哲学家和诗人说他们存在。圣经也说他们存在

> 于是，大龙被赶出去了，就是那条古蛇，叫魔鬼和撒旦，欺骗全世界的，他被扔在地上，他的天使也和他一起被赶出去了（启示录12：9）。

说他不存在，就等于否定了《圣经》作为这场大争论的准确书面记录的权威性--这是上帝启示的记录。否认他的存在，就是错过了《圣经》最伟大的主题--他与上帝之间的战争。最终，否认他的存在就是否认耶稣基督，耶稣基督说他看见他"像闪电一样从天而降"（路加福音10:18），而且他经常谈论他，并亲自与他对话--例如在旷野，在试探期间。他的存在"被《旧约》和《新约》都完全确定了："

撒旦的存在和邪灵的代理是《旧约》和《新约》都充分确定的事实。从亚当到摩西的时代，到后来的所有时代，再到最新的福音书作者约翰，**撒旦被认为是一个活跃的、个人的代理人，是邪恶的始祖，是上帝和人类的敌人**。诚然，想象力和迷信给这些事实涂上了自己的色彩，并将它们与异教徒、犹太教、甚至基督教国家的传说和传统联系在一起；**但正如上帝的话语所揭示的那样，它们是最庄严和最重要的**。有形世界与无形世界的联系，上帝天使的事奉，以及邪恶天使的代理，都**与人类历史不可分割地交织在一起**。我们被告知**天使从纯洁中堕落**，路西法是他们的领袖，叛乱的煽动者，他们的联盟和政府，他们的各种命令，他们的巨大智慧和精妙，以及他们对人类的无辜和幸福的恶意计划。我们被告知有一位比堕落的敌人更强大的人，--有一位靠着他的权柄限制和控制撒但的势力；我们还被告知，为不义的始祖所准备的惩罚{4SP 331.1，强调是后加的}。

《圣经》承认撒旦是"一个积极的、个人的代理人，邪恶的始祖，上帝和人类的敌人"。先知以西结同意他是"不义的始祖"--根据以西结书28章，不义是在他身上开始的。这个"不义"一词对我们大多数人来说并没有什么意义。它隐隐约约地表达了某种形式的邪恶；也许是一种过时的称呼方式，但它的实际意义却很模糊。然而这是一个最重要的词，尤其是如果路西法是它的"始祖"。我们将在下面的章节中探讨这个词，对它的研究将揭露路西法力量的隐秘。我们将确认"不义"确实是他最初的邪恶，并将顺着它的足迹一直到伊甸园。但是，在犯罪之前，路西法在神的爱的国度里扮演了什么角色？他的名字"路西法"又是什么意思？

Strong's Concordance将"Lucifer"定义为"日之星"。在拉丁文中，路西法的意思是"光明的使者"。圣经》也称他为"早晨的儿子"（《以赛亚书》14：12）。在他自己堕落之前，他是一个充满光的存在，这是圣经中对真理和生命的有力隐喻。因此，他是真理和生命的"光的使者"：关于上帝的真理，关于生命之神的光。他是一个光的使者，他传达了关于神的知识。

圣经中的一些段落描述了他，他的开始和他的死亡。这些经文概括了他的整个历史。这里只是这几段经文中的一些经文，但我们鼓励读者完整地研究它们。以赛亚书第十四章称他为巴比伦的王，但也认定他是路西法。

"你是怎么从天上掉下来的。
哦，路西法，早晨的儿子！
你是如何被砍倒在地的。
你是削弱国家的人！
因为你在心里说过。
'我将升入天堂。
我要将我的宝座高举在神的星辰之上。
我也要坐在众人的坐骑上。
在北方最远的两侧。
我将登上云端之上的高度。
我将像至尊一样'。
然而你将被带入阴间。
到坑的最深处"（以赛亚书14：12-15）。

以西结书第28章称他为推罗王，但却把他与推罗存在之前的伊甸园、神园联系起来。

"你是完美的印记。
充满智慧，完美的美。
你在伊甸园，上帝的花园。
每一块宝石都是你的遮盖物。
萨迪石、黄玉和钻石。
绿柱石、玛瑙、碧玉，蓝宝石、绿松石、祖母绿配金。
你们的高音喇叭和管子的工艺。
是为你准备的，在你被创造的那天。"
"你是覆盖的膏药小天使。
我建立了你。
你是在神的圣山上。
你在火石中来回走动。
从你被创造的那天起，你就已经是完美的了。
直到在你身上发现了不义之财。"
"由于你的交易量很大
你的内心变得充满了暴力。
你也犯了罪。
所以我把你当作亵渎之物
出神山。
遮盖的小天使啊，我毁灭了你。
从火石中间"（以西结书28：12-16）。

通过符号，《启示录》填补了他更多的历史细节。
天上又出现了另一个征兆：看哪，有一条火红的大龙，有七个头，十个角，头上有七个冠。他的尾巴把天上的星辰抽出三分之一，扔在地上。龙站在准备生产的妇人面前，要在她的孩子一出生就吞吃她的孩子。她生了一个男孩子，要用铁杖统治万国。她的孩子被带到神和他的宝座前。那妇人就逃到旷野，在那里有神所预备的地方，叫他们在那里养活她一千二百六十天。天上发生了战争。米迦勒和他的天使与龙争战 龙和他的天使也在争战 但他们没有得逞 天上也不再有他们的位置了于是大龙被赶出去了，就是从前那条蛇，叫魔鬼和撒旦，欺骗全世界的；他被扔在地上，他的天使也和他一起被赶出去了（启示录12：3-9）。

这里有大量的信息，是许多书的材料。当我们挖掘这些文字、符号和隐喻的意义时，我们就开始真正理解路西法是什么，如何，何时，以及为什么路西法要反对上帝。

有一点我们必须从一开始就确定下来。路西法对神的攻击是以神本身为中心的.它针对的是神的本质--神的爱的特性。既然神的本质和祂的律法是一体的，那么对神的律法的攻击就是针对神自己的。

在路西法被逐出天堂之前，**他试图废除上帝的法律**。他宣称，圣洁天堂的未堕落的智能不需要律法，但有能力管理自己，并保持完整无缺。路西法是遮盖的小天使，是天上受造物中最崇高的；**他站在离上帝宝座最近的地方，与上帝政府的行政管理联系得最紧密，最富于祂威严和能力的荣耀**"{ST 1890年4月28日，par.1，强调是后加的}。

路西法"试图废除上帝的法律"他的理由是什么？"他宣称圣洁天堂的未堕落的智慧不需要法律，但能够管理自己，并保持完整的完整性。"

我们必须记住，这是路西法的主张。但是，他这个说法背后的目的到底是什么呢？他真的能用这样的说法欺骗三分之一的天使吗？如果没有道德法则，他又如何指望他们能保持"无暇的完整性"？还是说，他在这些主张的背后，隐藏着另一种道德律，另一种原则（与上帝的律法是对立的）？

路西法知道，上帝的政府是由他的agape爱的道德律授权的，他知道每一个聪明的生命都必须有一个道德准则，以此来规范自己的行为--所有人都必须有一些道德律，任何道德律。他很清楚，律法是一种必然，是神的宇宙中不可缺少的一部分。知道这一点后，他不会简单地试图完全摆脱法律--那是不可能的。相反，他设计了一个替代上帝道德律的方案，一个替代方案；我们将提供这方面的证据。

上帝的政府是**道德的，真理和爱**要成为普遍的力量{DA 759.1，着重号是后加的}。

上帝可能创造了人，却没有能力违反祂的律法；祂可能不允许亚当的手接触禁果；但在这种情况下，人就不是一个自由的道德代理人，而只是一个自动机{PP 49.1}。

所有智慧生命都是"自由的道德代理人"。自由意味着选择。我们的选择很简单：我们可以选择上帝的道德法则，也可以选择撒旦的道德法则--没有别的选择。"生命之灵的律法"或"罪与死的律法"。生命之路或诅咒之路。光明或黑暗。生命或死亡。

路西法"站在离神的宝座最近的地方，与神政府的管理关系最密切，也最有认同感"--他对神的律法非常了解。考虑到这一点，他对神的律法的攻击至少可以说是令人惊讶的。一个生活在完美无瑕的宇宙中，"站在离神的宝座最近的地方"，促进神的律法的存在，怎么会在他心中产生叛逆呢？再仔细看上面引用的以赛亚书的这段话。"晨曦之子路西法啊，你是如何从天而降的！你这使万民衰弱的人，怎么被砍倒在地！"

路西法堕落了--他从一个远比他现在所处的条件优越的地方堕落了。他从天上掉下来，那是一个纯洁的快乐和完美的和谐的地方，在那里上帝的agape爱的意志占了上风。如果说天堂是一个人所能达到的最高体验，那么他既然如此辉煌，是上帝的最高创造物，怎么能违背它呢？请注意他起义的"原因"。

是什么原因使撒旦反叛？**有什么公正的理由**可以为他的罪指定**吗**？罪的起源地已被指出，**但罪的原因却找不到；因为没有任何理由使它存在**{ST 1893年9月18日，第。2，强调是后加的}。

罪的进入天堂是无法解释的。如果可以解释，那就表明罪是有某种原因的。但由于没有丝毫的理由，它的起源将永远笼罩在神秘之中{RH 1886年3月9日，par.2，强调是后加的}。

撒旦没有"理由"，没有必要，也没有借口去反抗神和他的律法。为什么呢？在神的政府中，一切都井然有序。神的律法是生命的道路，在那里有喜乐、快乐和永远的生命。宇宙是完美和谐的，没有死亡这回事。如果有任何理由让路西法反叛，那么就会有很好的理由来推翻上帝和他的律法。但没有任何理由。上帝的政府是完美的，所有智慧生命都在他的爱下茁壮成长。路西法选择起来反抗上帝，原因我们无法理解--但他看到了上帝道德律法的缺陷，这是显而易见的。他看到了，即使它并不存在；他看到了，他相信他可以修复它。但在试图修复它的过程中，他只设法把死亡和毁灭带到了现实中，因为他创造了一个道德体系，把我们和作为生命之源的造物主分开了。

以赛亚说，当他倒下的时候，他拖着我们一起倒下，使我们这些地上的国家衰弱。这个衰弱的过程是缓慢而肯定的。据《圣经》记载，亚当和他同时代的人活了近千年。而与我们相比，他们在他的时代是巨人。人类已经越来越倒退，而不是像人们普遍认为的那样进步。我们在各种意义上都在倒退--身体上、智力上和道德上。

路西法是如何把我们带到这种状态的？他是如何把腐烂和死亡带到这里来的？他是如何让我们"匍匐"的？仅仅是想废除上帝的律法吗？是的，他做到了，但他做的不止于此--他引入了新的律法。如果我们顺着"死亡"的线索，我们最终会来到伊甸园，来到善恶知识之树。

上帝曾对亚当说过这棵树："你吃它的日子必死。"创世记2：17。这棵树所代表的律法是死亡的根源。

他"削弱万民"，带来了一条新的道路：诅咒和死亡之路。这条路就是善恶知识。现在，有两条道路供我们选择--两条道德律。

在园子里，我们可以看到有两个原则在为我们的心灵"争夺至高无上的地位"：生命之树，是上帝爱的道德律；善恶知识之树，是撒旦的道德律。而这些道路的后果是相当严重的。我们在这里处理的是生与死的问题，因为神说，如果我们"吃"善恶树，就会死；但如果我们吃生命树，就可以得到永生。

我们必须做出选择。生与死密切影响着我们每个人--没有人能够幸免。那么，我们知道自己的选择是什么，这难道不至关重要吗？我们是否应该研究这个问题？当我们发现更多关于路西法、关于什么是不义，以及他通过它对我们所做的事情时，我们会找到更多的答案。

5. 露西弗的罪

我们已经确定，路西法反叛了上帝。

路西法开始对神的政府怀有批评之心--同样，这也是没有理由的，但它发生了--在这个过程中，他确信他有办法解决他在神的管理中看到的一个问题。他的叛逆就是这样开始的。

> **路西法的立场是，由于上帝的律法，天上和地上都存在着错误。这就给上帝的政府带来了专横的罪名**。但这是假话，是所有假话的作者所陷害的。上帝的政府是一个自由意志的政府，没有任何反叛或顺从的行为不是自由意志的行为{ST 1901年6月5日，par.4，强调是后加的}。

路西法宣称上帝的政府有问题，而这个问题就是上帝的爱的法则。他所认为的"存在于天上和地上的错误"就是上帝的爱的律法。因为上帝不会改变祂的自由法则以符合路西法的新想法，所以路西法指控祂是任意的。上帝的法律保护每个人的自由意志，路西法认为这是一个问题。他想改变这一点，他想引入一种强制的服从，由于神不配合他的计划，他就控告神是专横的，其实他是提议执行一种专横的法律制度。

> 路西法被荣耀所笼罩，如同遮盖的小天使。然而，这个被上帝创造并托付给他权柄的天使，变得渴望成为上帝。他通过对**上帝的政府提出批评的想法，获得了**他的一些同伙的同情。这**邪恶的种子**以一种最诱人的方式散布开来；当它**在许多人的头脑中**发芽**生根**之后，他就把他自己首先植入别人头脑中的思想收集起来，并把它们作为其他头脑中**反对上帝政府的**思想带到最高级的天使面前。**于是，路西法用他自己设计的巧妙方法，在天上引入了叛逆**{4BC 1143.1，强调是后加的}。

"批评的思路"。这本身就是一个问题。为什么呢？"批评的想法"开始于魔鬼的思想。他是第一个有这种想法的人。他在只有完美的地方看到了一些问题。天堂里没有缺陷--但他看到了。当法利赛人批评门徒在安息日摘玉米穗时，他们也做了同样的事情。耶稣的回应是

> 但如果你们知道这句话的意思，'我欲怜悯，不欲牺牲'，你们就不会判无罪的人有罪了（马太福音12：7）。

法利赛人看到了一个没有缺陷的地方。同样，路西法的"批评的思想"也是针对一些没有批评理由的东西--他"谴责无罪的人"。但更重要的是，他的"批评的思想"揭示了他的思想已经偏离了神的律法，因为批评是神的语言所不具备的东西。请注意保罗在给提多的信中所说的话。

对纯洁的人来说，万事都是纯洁的，但对那些污秽和不信的人来说，没有什么是纯洁的；但连他们的思想和良心都是污秽的。他们自称认识神，却在行为上不认神，成为可憎、悖逆、不配作一切善工的人（多1：15-16）。

神是纯洁的、圣洁的、干净的，对他来说，"一切都很纯洁"。这对我们来说可能很难理解，因为我们在每个人身上都看到了邪恶--但上帝只看到我们身上的价值，即使是在那些我们认为最无望的情况下。耶稣看到了每个人身上的美，他也相应地对待他们，不加谴责。正是这种不受谴责的看人的能力吸引了他们来找他。也正是这种没有定罪的能力，改变了他们的心灵和行为，使他们反映出祂在他们身上看到的潜力。

批判本身就是一种症状，现在无论从路西法身上出来的东西都是可疑的、扭曲的。他的心不再纯洁了。他成了一个不信的人--第一个不信的人--他的心变得污秽了。他不再认识真正的上帝，他变得"可憎、悖逆，失去了一切善工的资格"。他是罪的始作俑者--没有看到和描绘上帝的真实面目。

路西法第一次犯罪有一个精确的时刻。"罪孽进入的地点是可以确定的" {4BC 1163. 6}.

这意味着我们可以准确地指出这件事发生的具体"地点"，以及周围的情况。

这个"地方"在《以西结书》中有所描述。这是路西法从路西法变成魔鬼的关键时刻--他背离了上帝的爱。他就变成了与神截然相反的东西。所以，让我们放大看看先知说了什么。

你在伊甸园，神的园子里；每一块宝石都是你的遮盖物：沙尔迪石、黄玉、钻石、绿柱石、玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿松石、祖母绿与黄金。在你被造的那一天，你的琴和管子的工艺就已经为你预备好了。你是遮盖的受膏小天使，我建立了你，你在神的圣山上，你在火石中间来回走动。**你从被造的那一天起，你的行为就完美无缺，直到不义之事在你身上被发现**。你因着买卖的丰盛，内心充满了暴戾，就犯了罪（以西结书28:13-16，着重号是后加的）。

这些经文揭示了很多东西。它们揭示了路西法在反抗之前与神的关系，以及他在神的宇宙中的职业和角色。它们显示了他堕落前的道德状况，并解释了之后他的性格发生了什么。我们在这里也可以学到许多关于上帝的知识。这些话必须"挖掘"，当我们这样做时，我们会发现丰富的、隐藏的宝藏--特别是如果我们研究希伯来语的原话。

你在以登，上帝的园子里… …

路西法在伊甸园里。因此，伊甸园对我们来说，一定有重要的、关键的信息。伊甸园把路西法叛逆的线拉在一起--它暴露了他的所作所为。尽管他最初的起义是在天上开始的，但在园子里，我们才发现"不义"的解释。他在伊甸园的什么地方？他是在"不义被发现在"他之前还是之后？

我们知道，他在善恶知识树上--这是他的聚集地，他的管辖范围和他声称的领土。他在那里伪装成一条蛇--从那时起，《圣经》中常提到的"爬行物"--蛇就成了他的人、他的原则和他在地上工作的象征。如果对世界上主要的异教进行探索，即使是肤浅的探索，也会发现蛇在某种程度上参与了它的崇拜系统。

那么，蛇向夏娃"兜售"的树所代表的原理是什么？他对宇宙其他地方的"兜售"也是这样吗？他要夏娃吃的这棵树上有什么利害关系呢？圣经》说："他在这棵树上有什么利益？

> 那蛇比耶和华神所造的田野中的任何野兽都要狡猾。他对女人说："神真的说过'园中各样树上的果子，你们不可吃'吗？"女人对蛇说："园子里树上的果子我们可以吃，但园子中间那棵树上的果子，神说过，'你们不可吃，也不可摸，免得你们死'。"蛇就对女人说："你不一定会死。因为神知道，你吃它的日子，你的眼睛就会睁开，你就会像神一样，知道善恶。"所以，当女人看到这棵树是好的食物，它是愉快的眼睛，和一棵可取的树，使一个人的智慧，她采取了它的果实，吃。她也把果子分给她的丈夫一起吃，他也吃了（创世记3：1-6）。

这段对话给我们很多启示。首先，它告诉我们，蛇很狡猾；在希伯来语中，ârûwm的意思是"狡猾（通常是指不好的意思）：-狡猾、谨慎、狡猾"（Strong's Concordance）。他向夏娃提出的问题表明，他对善恶知识之树有既得利益--他真的想让她吃它的果子！他用了他所有的魅力，让夏娃吃了它。他用他所有的魅力、狡猾和欺骗来让她这么做，甚至歪曲了上帝的原话"你们不可吃园子里每一棵树上的果子？"。他还证明自己是个骗子，因为上帝说"你必死"，而他却肯定了相反的说法--"你必不死"。

在吃他的树之前，亚当和夏娃不知道善和恶。这意味着，在他们所有的交往中，他们只知道agape。他们通过agape爱的眼睛，通过无条件的、不偏不倚的无私的爱，看到了彼此和上帝。他们是纯洁的，对他们来说，"一切都很纯洁"。在吃了撒旦树上的东西之后，亚当和夏娃开始通过善恶的眼睛--通过偏颇的、有条件的、以自我为中心的眼睛--看到对方和上帝。他们开始看到对方的邪恶，并跟随新主人的脚步，开始互相批评。随后他们与上帝的对话证实了这一点。

对蛇来说，一切都取决于夏娃是否吃了这棵树。他用果子引诱她，声称这对她最有利。"你吃它的那天，你的眼睛就会睁开"

这棵树对蛇的意义何在？它有什么意义？为什么它一开始就在生命之树的旁边？为什么不干脆叫它死亡之树呢？善恶知识树只是对顺从的考验吗？还是在这场大争论的背景下，它是某种非常重要的象征？我们是否应该关心，因为这是很久以前发生的事？还是我们应该像某些人那样，简单地把它当作神话故事？

我们不能排除它。路西法在那里。这是我们的主要证据之一。我们不能把它扔掉而是要挖啊 挖啊 再挖啊 直到我们发现它的含义为止。我们必须弄清楚这一点，这很重要。这棵树对于今天的我们来说，就像对于亚当和夏娃一样，每一个人都有意义。它像一条蛇一样，一直潜伏着，伪装在恩惠和公正的外表下，隐藏在我们的视线之外，却就在我们眼前。事实上，它的真正意义即将以一种前所未有的方式向我们这一代人揭示。

在犯罪之前，亚当和夏娃对这棵树的理解仅仅是，上帝说过，"不要吃这树，因为如果吃了，就必死无疑"。对他们来说，它的意义确实只是对顺服的考验。而且，这棵树所代表的道德体系还处于初始阶段，那时的树还只是一棵树苗。在我们这个时代，它已经成熟，并结出了丰硕的果实--它的果实已经成熟，准备从树上掉下来--没有双关语的意思。

我们想提出，这棵树代表着路西法还在天上的时候，所构思的败坏--一个基本的词--原则。这棵树所代表的原则就是在他身上发现的"不义"。在这棵树上嵌入了他对神的所有欺骗。如果我们不掌握它的意义，就会完全被上帝和人的仇敌的谎言所欺骗。我们将广泛地探讨这棵树，但首先我们必须继续了解路西法犯罪前是谁，以及他为什么要反抗神。

每一块宝石都是你的掩护… …

路西法被"每一块宝石"所覆盖。"每一块"，意味着什么都不缺--上帝创造了他，拥有完美所需的一切。

"珍贵"--yâqâr，意思是"有价值"。它也可以是"光明、清晰、昂贵、优秀、肥胖、尊贵的女人、珍贵、名誉"的意思（《强字典》）。在《圣经》的其他地方，这个词被译为"亲爱的"、"华丽的"、"灿烂的"。在《撒母耳记上》中，它被译为"稀有："

> 而主的话语在当时是**很少的**，没有广泛的启示（撒母耳记上3:1，强调是后加的）。

在《箴言》17:27中，yâqâr被译为"优秀的"："

> 有知识的人不言不语，有理解力的人是有**'优秀'的**精神。即使是愚人，当他保持平静的时候，也被认为是有智慧的；闭口不言的，也被认为是有智慧的人（箴言17:27-28，强调是KJV加的）。

鉴于这节经文的上下文，Gesenius的希伯来-迦勒底词典认为，yâqâr的意思是"也许是'用安静的精神'，要安静，要温顺"。新詹姆士王版本实际上确实遵循了这个推理思路。

> 有知识的人省察自己的言语，有理解力的人有**'平静'的**精神。28 即使是愚人，当他保持平静的时候，也被认为是有智慧的；当他闭口不言的时候，也被认为是有见识的（箴言17:27-28，强调是后加的）。

这个修饰词--"珍贵"--表明它的对象，即覆盖在路西法身上的石头，确实非常特别。不管它们意味着什么，它们给了他一个优秀的、华丽的、灿烂的、平静的、温顺的和谦卑的精神。在他身上发现的不义，使他成为温顺谦卑的反面：他变得骄傲和自满。

我们在这里看到了一个上帝赋予他特殊品质的生物。以西结对他说：

> "你是完美的印记，充满智慧，美貌完美"（以西结书28:12）。

在希伯来语中，"封印"一词表示一种最终的意义，就是把东西锁起来。

> ....古人习惯于在许多东西上盖上印章，我们用锁.....从一卷或一封信中，当完成收到印章时，就产生了意义.....（Gesenius的词典）。

这个想法是，当上帝创造路西法时，他给他加了一个封印，说"你是完美的，我完了，我在这里不能再做什么了。"路西法是最优秀的

...每一块珍贵的石头... ...每一块珍贵的石头... ...

"石头"一词在圣经中相当重要。它指耶稣是"房角石"（诗篇118：22，以赛亚书28：16，马太福音21：42，等等.....），指他的跟随者是"活石"（彼得前书2：5）。石头的希伯来语是 eben，意思是"通过意思来建造；石头"（Strong's Dictionary）。Eben来自词根bânâh，意思是"建造、获得子孙、制造、修理、设立、肯定"（Strong's Dictionary）。

Gesenius'Lexicon对bânâh一词的解释是这样的。"建造，竖立，如房屋、寺庙、城市、城墙、防御.它的意思是为任何人建造房屋，即给他一个稳定的住所；并形象地表示使他繁荣昌盛"。

另一个从bânâh一词发展出来的词是bên，意思是"一个儿子（作为姓氏的建造者）"（Strong's Dictionary）。最后一个字在《以赛亚书》9:6中用来指耶稣，"修补破口的人"（（以赛亚书》58:12）。耶稣被派来修复路西法在神的国度里造成的漏洞。祂是来重建路西法所玷污的上帝的名。

> 因为有一个孩子降生，有一个儿子（bên）被赐给我们；管理的责任要放在他的肩上。祂的名要称为奇妙、保惠师、全能的神、永在的父、和平的君（以赛亚书9：6）。

通过这些话所描绘的思想是，在犯罪之前，路西法是一个非常特殊的存在，他被赋予了"每一块宝石"--为了实现他被创造的目的所需要的一切：那就是在神的普世爱国周围建造或竖立一道保护墙。

...沙尔迪乌斯、托帕斯、钻石、白玉、缟玛瑙、碧玉、蓝宝石、祖母绿、碳青石、黄金... ...。

在试图理解这些石头的意义时，我们想起了摩西圣殿中大祭司的胸牌。神就大祭司的衣着给了摩西非常详细的指示，因为大祭司是基督的一个典型。他衣服的每一个细节都有象征性的意义，目的是帮助我们理解神和他那颗爱的心。

大祭司的衣服的一部分，他的"遮盖物"是一件胸甲（称为审判的胸甲），胸甲上用金子镶嵌了十二块石头（三柱四行），其中一些也在路西法的"遮盖物"中。下面介绍一下胸甲的情况。

你要制作审判的胸甲。你要照着法袍的工艺，用金线、蓝线、紫线、猩红线和细麻布织成。要加倍成正方形，长是一拃，宽是一拃。你们要把石头镶嵌在里面，有四排石头。第一行要镶嵌沙尔迪石、黄玉和祖母绿 这是第一行 第二行要镶嵌绿松石、蓝宝石和钻石 第三行要镶嵌碧玺、玛瑙和紫水晶 第四行要镶嵌绿柱石、玛瑙和碧玉。这些宝石要镶嵌在金子上。石头上要有以色列子孙的名字，按着他们的名字，有十二个，像雕刻招牌一样，每个都有自己的名字；要按着十二个支派（出埃及记28：15-21）。

胸甲是放在祭司的胸前，也就是心脏上。因此，它被称为"审判的胸牌"，因为审判-- -- 决定 -- -- 是在心中作出的。

大祭司胸牌上的每一块石头都刻着雅各十二个儿子的名字之一。雅各的儿子们将成为神在地上的国度的建设者。他们被赋予了神的神谕--神的爱的律法--如果他们按照这个律法生活，就应该为每一个选择在大争论中寻求安全感的人建造一个"安全屋"。这些儿子(石头)应该是人类"稳定居所"的管道；他们要在生命之道--agape爱--上引导世界，并使之繁荣昌盛。

当耶稣来到现场时，他任命了十二个使徒。门徒的名字被刻在新耶路撒冷的地基上。

现在城墙有十二个根基，上面有羔羊十二使徒的名字（启示录21：14）。

为什么使徒的名字写在新耶路撒冷的地基上，而不是雅各儿子的名字？也许是因为是使徒们传播了纯正的福音--神的纯正启示，他们在耶稣基督的身上见证了这一点。因此，他们是"建造者"，是新耶路撒冷，神的城的"石头"。他们用上帝的爱的律法建造它。

彼得在他的第一封书信中提到了这个旧约中"石头"的概念。

所以，你们要放下一切的恶意，一切的诡诈，虚伪，嫉妒，和一切的恶言，像初生的婴孩一样，渴慕话语中的纯奶，使你们由此成长，如果你们确实尝过主的恩典。**你们**到他那里去，好比一块**活石**，虽被人弃绝，但被**神拣选，是宝贵的，你们也像活石一样，正在建造一个属灵的殿，一个圣洁的祭司，要借着耶稣基督献上神所接受的灵祭。**所以经上也载明："看哪，我在**锡安安放了一块主要的房角石，是拣选的，是宝贵的，信他的人决不会被羞辱"。所以，对你们这些信的人来说，祂是宝贵的；但对那些不顺服的人来说，"建造者所弃绝的石头成了总角石"，"是绊脚石，是得罪人的石头"。**他们绊脚石，因为不听话，他们也是受命于此的。但你们是被拣选的世代，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是祂所特有的子民，**要叫你们宣扬那召你们出黑暗入祂奇妙光明者的颂赞；从前不是子民，现在是神的子民，从前没有得着怜悯，现在却得着了怜悯**（彼得前书2:1-10，着重号为后加）。

耶稣是"活石"，是生命的石头。祂被人拒绝，但祂是"神所拣选的，是宝贵的"。耶稣是"主要的房角石"，神的整个房子都是在上面建造的。我们也要做"活石"，我们可以被人弃绝，却被神"拣选"。作为"活石"，我们要宣扬"他的赞美"，他叫我们"出了黑暗，进入他奇妙的光中"。当我们相信耶稣所启示的关于父的agape爱的时候，我们就走出了黑暗；然后我们就知道我们是上帝的儿女--我们是他的子民，我们已经"得到了怜悯"。随着我们继续学习，我们将看到这意味着什么，以及获得怜悯是多么重要。

路西法的罩子只有九块石头--金是一种金属。金子是一种"镶嵌"，就像大祭司的胸甲一样。

有人将这些石头解释为这个意思。路西法在创造人类之前的确是完美的印记　每一块宝石都是他的遮蔽物.但当上帝创造人类时，他给创造增加了一个新的层面，这是他还没有做的事情。胸牌上多出的三颗宝石代表了人类的三种关系：父母/子女、兄弟姐妹、丈夫/妻子。这与人类独特的生殖能力有关（相对于天使来说，比如说，他们不生育）--我们是按照神的形象被造的--从这个意义上说，我们是创造者。我们还没有意识到我们的独特性或特殊性。也许有一天我们会的。

圣经中还有一个例子提到了石头。在《以西结书》中，先知说神要"从火石中间"消灭路西法，《以西结书》28：16。先知以赛亚描述了"火的石头"的含义，当他面对面遇到神时，他为自己的罪孽感到羞愧--他觉得自己在神面前是赤裸的。但神的反应是通过象征性的"火石"将爱、恩典和怜悯倾注在他身上。听听以赛亚自己的话吧。

"悲哀啊，因为我没办法了!
因为我是一个嘴唇不干净的人。
我住在嘴唇不洁的人中间。
因为我的眼睛已经看到了国王。
万军之主。"
然后，有一个蛇夫子飞到我面前，手里拿着**一块活煤。**
他用钳子从祭坛上取下来的。他摸了我的
嘴与它，并说。
神的审判
"看吧，这已经触动了你的嘴唇。
你的罪过被带走了。
你的罪也被清除了"（以赛亚书6:5-7，强调是后加的）。

活煤"是"火石"；它代表了神无条件的agape爱，他对我们的恩典和怜悯，这不是基于我们的功劳，或者没有功劳。在《箴言书》中，我们看到同样的象征意义，也是在无条件的爱的背景下。

如果你的敌人饿了，就给他面包吃。
如果他渴了，就给他水喝。
所以你要把火炭堆在他头上。
耶和华必赏赐你（箴言25：21-22）。

而使徒保罗也回应了所罗门的话。

所以"你的敌人若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。
因为你这样做，就会把火炭堆在他的头上"（罗马书12：20）。

因此，火热的石头是神无比慈爱和怜悯之心的闪亮象征。它们是不动的象征（磐石），也是神的爱（agape）无条件的本质--被描绘成像火一样热，像石头一样强壮的热诚之爱。

这个"火"是神的爱的比喻，也被《圣经》中的另一节经文所证实，他的爱被描述为"火的火焰"："

因为爱像死亡一样强烈，嫉妒像坟墓一样残酷；**它的火焰是火苗**，是最猛烈的火焰（《所罗门歌》8:6，强调是后加的）。

路西法身上覆盖的九块石头是否象征着哥林多前书第13章所描述的爱的各个方面？这可能有点牵强，但值得考虑。

1. 爱长受苦（凡事忍耐，凡事忍耐--永不失忍耐
2. 爱是善良的(不做无礼的行为)
3. 爱不嫉妒别人
4. 爱不游行，不浮夸(不骄傲)
5. 爱不求己(不自私)
6. 爱是不被激怒的，不作恶（对他人或对他人--它是纯洁的，只对他人作纯洁的思想）。

7.7. 爱不以不义为乐，却以真理为乐。
8.爱相信一切，希望一切（对自己的未来极为乐观）。
9.爱是永远不会失败的(永远，永远不会停止爱)

如果这些是覆盖在路西法身上的"宝石"，那么他确实是完美的。但为什么路西法身上有九颗宝石，大祭司的胸甲上有十二颗呢？也许是因为随着人类的创造，神品格的另外三个方面显露出来，这些方面一直存在，但在大争论之前不可能被知道，因为无罪的宇宙没有机会观察它们。这三个方面是：

1. 1. 自由
2. 2. 公正性
3. 3. 平等机会

如果这个解释有任何优点，那么这三块额外的石头就可以解释大祭司胸牌上的十二块石头，而不是九块。自由、不偏不倚和平等使用也是神的爱（agape love）的基本属性，是祂运作祂的政府的律法。但它们的真正意义只有在罪的背景下才能活泼起来，正如我们将要看到的。

在你被创造的那一天，你的时标和管子的工作就已经为你准备好了。

"workmanship"-mlâkâh-意为"适当的，副职，即部属；一般来说，雇佣"（Strong's Concordance）。

"定音鼓"是一种打击乐器，类似于手鼓的乐器。他的"管子"--neqeb--意思是"（宝石的）表圈"。然而，Gesenius的词典也说："一个用于镶嵌宝石的插座，pala gemmarum (Jerome正确的解释)，因为它的空洞而得名… …其他人认为它是一个管子，"来自于一个意思是"穿透"的根.

由于这个"管子"--neqeb--在整本《圣经》中只出现过一次，所以无法与其他上下文进行比较。说了这么多，这些"管子"也有可能是指笛子。为什么这样说呢？

在《以西结书》28章18节中，我们读到了路西法的这句话："你因你众多的罪孽而玷污了你的圣所。"希伯来语的"玷污"一词是châlal，意思是"承受"，但也有"吹笛子"的意思：

> châlal - 一个原始的根；适当地钻，即（通过暗示）伤口，溶解；形象地亵渎（一个人，地方或事物），打破（一个人的话），开始（如果由一个开放的边缘）；分母（从H2485）演奏（长笛）。- 开始(男人开始)，玷污，打破，玷污，吃(作为普通的东西)，首先，收集其中的葡萄，继承，管子，乐器上的演奏者，污染，(投为)亵渎(自己)，妓女，杀(被杀)，悲伤，染色，伤口(Strong's Concordance)。

这给这项研究带来了一个有趣的新维度，因为人类历史上的许多古神，如奥西里斯、克里希纳、潘、科科佩利等都是吹笛子的。有兴趣从事这一研究的人可以在华盛顿大学图书馆阅读丹尼斯-格兰特所写的关于莫扎特歌剧《魔笛》、《Die Zauberflöte和对立力量的道德法则》的论文（在www.grace-unlimited-ministries.org找到链接）。如果这条线索有任何优点的话，那么路西法在契约上就成了宇宙的吹笛人。

路西法在天上的事迹，绝对是以某种方式与音乐有关。描述性的词语"你的音色和管子的工艺"表明他是一个音乐家。既然他是最高的天使，我们可以假设，也许他是天上的音乐大师。难道音乐是天堂的语言？路西法通过音乐传达上帝的信息？当然，我们并不知道这个事实，这只是猜测。

你是那个被任命的天使... ...

继续我们的字词学习，我们来到了"受膏"这个词。路西法不只是一个受膏的小天使，他是受膏的小天使。这就给了我们一个指示，说明他在整个天使群中的独特性和特殊作用，启示录中对天使群的数目是这样表述的。

> 我看了，就听见宝座周围有许多天使的声音，有活物，有长老；他们的数目是一万倍，有千千万万（启示录5:11）。

这是一个庞大的数字，不管是什么，它让我们对路西法堕落前的角色有了新的认识，因为他是这个庞大人群的领袖。了解这一点也有助于我们了解他有什么样的影响力，以及他的影响力在他的叛乱中是如何发挥的。

希伯来语"受膏"--mimshach--有一个有趣的内涵。它的意思是"在扩张的意义上；外展（即有伸展的翅膀）：-受膏"（Strong's Concordance）。

Mimshach由mâshach演变而来，"用油擦，即涂抹；引申为奉献；也是涂抹"。(Strong's Concordance)路西法是为了一个非常具体的目的而被创造和奉献的。他的地位，他的职业和他被创造的事奉是什么？他的"外展"、"伸出的翅膀"是什么意思？下一节应该可以回答这个问题。

...覆盖着的谢鲁布... ...。

小天使是天上最高等级的天使。路西法是一个"遮盖"的小天使，这使他更高--天国的最高等级。在希伯来文中，"遮盖"一词是çâkak，意思是"正确地，缠绕成屏风；其含义是，围住、遮盖、（象征性地）保护"（Strong's Concordance）。

所以我们看到，路西法是一个保护者，一个捍卫者。这就解释了伸出来的翅膀--它们是一种象征，象征着把某物"作为屏风"缠绕起来，把它围起来，覆盖起来，保护起来。

耶稣自己也用"伸出的翅膀"来象征保护。

"耶路撒冷啊，耶路撒冷，那个杀死先知和石头的人。
那些被送到她身边的人!我多么想把你的孩子们聚集起来
就像母鸡把小鸡聚集在翅膀下一样 但你...
不甘心"（马太福音23:37，着重号是后加的）！

路西法的任务，就像隐喻的"石头"--它为所有的生物建造、保护和创造一个安全的环境--是确保宇宙得到保护。他被赋予了守护者的神圣职责。他守护、保护或捍卫的是什么？不管是什么，一定是对神非常重要的东西。

为了理解这一点，我们必须移步到摩西在沙漠中建造的地上圣所。圣所是"天上事物的复制品和影子"（希伯来书8:5），因此通过观察圣所，我们可以了解"天上的事物"。圣所不一定是天上建筑的复制品，而是天上事物的复制品，因为在《启示录》中说："我在其中没有看见圣殿，因为全能的主神和羔羊是其中的殿。"《启示录》21：22。

如果我们把圣殿看成是简单的字面建筑，我们就会完全错过神要通过它的象征意义向我们传达的信息。这些东西就是我们此刻正在研究的东西--神的品格，撒旦的叛逆，以及神为收回人类和启迪宇宙其他地方而制定的计划的每一步：救赎计划。地上圣所的每一项活动和物件，都是自大争论开始以来已经发生和将要发生的事情的反映，也揭示了上帝如何处理这个问题。透过圣所，我们了解到，祂一直只通过作为祂政府基础的原则来处理：阿格帕的爱。

因此，在地上的圣殿中，我们了解到路西法叛逆前在天上的目的和地位。

你要用纯金造一个怜悯座，长要有两立方半，宽要有一立方半。你要用金子造两个基路伯，在慈悲座的两头用锤子打制。要在一端造一个基路伯，在另一端造另一个基路伯，要使它两头的基路伯与慈悲座合而为一。基路伯要在上面伸开翅膀，**用翅膀遮住怜悯座**，并且要互相面对，基路伯的脸要向着怜悯座。你们要把怜悯座放在方舟上面，把我要给你们的见证放在方舟里。我要在那里与你们相会，从怜悯座上面，从证言柜上的两个基路伯中间，与你们说我要给你们以色列人的一切诫命（出埃及记25:17-22，强调是后加的）。

在摩西的圣所里，有两个遮盖的小天使。他们两个都在"怜悯座"上伸出翅膀，怜悯座位于至圣所的隔间里。怜悯座是方舟的盖子，里面装着"证言"，也就是十条诫命的石板。两个小天使"遮盖"或站在慈悲座和证言方舟之上。

十诫是上帝的爱的律法的紧凑版本，专门为人类而调整。它们体现了我们与上帝和我们人类大家庭的关系。那么一言以蔽之，圣殿代表的正是上帝的宝座室和十条诫命，它是上帝爱的品格的誊写。"慈悲座"是"慈悲宝座"的另一种说法。"座"指的是神的宝座。宝座是神的政府的象征，它被称为"怜悯座"，因为怜悯是神政府的基础。

公义和公理是你宝座的根基；怜悯和真理在你的面前出现（诗篇89：14）。

在怜悯中，宝座将被建立；有一位将真实地坐在宝座上，在大卫的帐幕中，审判、寻求公义，并催促。
义"（以赛亚书16:5，着重号是后加的）。

因此，我们要勇敢地来到**恩典的宝座前**，好得着**怜悯，找到恩典，**在需要的时候**帮助**我们(希伯来书4:16，强调是后加的)。

作为"遮盖的受膏小天使"，路西法是那两个"遮盖"、"保护"的小天使之一，守护着神的怜悯政府。因此，他拥有整个宇宙中最接近神的地位之一--他是一个保护者，是神的爱和怜悯法则的守护者。推而广之，他是宇宙的保护者，是生命的保护者，因为正是通过上帝的爱的律法，才使得永生成为可能--上帝的律法是保护生命的。神的律法是完美的机制，或者说是共存的系统。在上帝的宇宙中没有死亡。路西法通过反抗他曾经守护的东西，自己把死亡带到了这里。

路西法的受雇，与agape爱的法则有关。由于agape爱是上帝品格的本质，所以它也是上帝国度中最重要的元素。"律法的守护者"自然会被认为是天国中最重要的职位。因此，路西法的头衔将他提升到了宇宙中权力和影响力极大的位置。

以西结书说，神自己把路西法放在神的圣山上。"我建立了你" (以西结书28: 14).上帝给了他这个宇宙中最优越的位置，就在他的面前--他就是为了这个目的而创造了他。

没有法律，王国就无法生存。正是通过法律，秩序才得以维持。天堂也是如此。上帝有一条法则，宇宙的生存取决于此。但他的律法创造了完美的和谐和秩序。上帝的秩序与这个世界的秩序完全不同。

鉴于这些事实，我们可以得出结论，路西法对上帝的爱的律法是非常熟悉的。他知道律法的基础是"怜悯"。他被造的时候，就有能力按照那完美的律法生活，而爱和怜悯是统治他自己性格的唯一原则。因此，当我们说路西法处于大权在握的地位时，我们必须认识到，在他反叛之前，他的权力和影响力只在agape爱的范围内行使。

我们可以有把握地假设，在他叛逆之前，他以绝对的喜乐和毫无保留地按照上帝的爱的律法生活。因此，他在自己的内心，与上帝，以及与所有其他受造物之间享受着平安与和谐。他是温顺的，他是谦卑的；他有仆人的心。他不知道其他的事情。因此，从他被造的那一天起，他就完全接受了上帝永恒的爱的原则，宇宙就是由它来管理的。而且，因为agape的缘故，他有自由选择其他的方式。有一天，他做到了。

在那决定性的一天，路西法背叛了上帝和他的法律。这成了一场对神的政府的战争，一场专门针对他以前所保护的仁慈法则的战争。

天堂里发生了战争。米迦勒和他的天使与龙交战 龙和他的天使也交战... (启示录12: 7)

为什么？路西法对神的律法可能有什么批评？我们有一个可能的答案，但首先让我们深入研究一下，看看当他反抗"自由的完美律法"（雅各书1:25）时，他心中发生了什么。

从你被创造的那一天起，你就完美无缺……

我们已经到了关键时刻；这里是事情开始改变的地方。以西结书说，路西法的行为是"完美的"。毕竟他是"完美的印记，充满智慧，美貌完美"（以西结书28：12）。他是神的最高创造物。他身上绝对没有任何缺陷，没有邪恶的倾向。

但是，根据《圣经》，"完美的方式"是什么意思呢？tâmıym--"完美"这个词的意思是"整个"，完美，也是"完整"（Strong's Dictionary）。完整"的意思是指充实、完整、不可分割。Tâmıym也意味着要在道德上不被玷污，没有瑕疵或斑点，正直，诚信和真理（Strong's词典）。这意味着路西法在道德上是纯白的，没有任何黑点。在他身上完全没有矛盾、对立面的混合、二元性或重复性。他像神一样纯洁、圣洁。

Derek--"途径"的意思是"一条路，形象地讲，是一种生活过程或行动模式"（Strong's Dictionary）。什么是"生活路线"和"行动模式"？不就是一个人的道德、伦理准则吗？而决定一个人性格、"生活模式"的不正是一个人的道德准则吗？这就是说，路西法在道德上是没有过错的--他有一个"完美的"、"完整的"、单一的、非二元的性格，是建立在一个"完美的"、"完整的"、单一的、非二元的道德法则----------爱的基础上的。

神的律法是"完美"和"圣洁"的："

> 惟有仰望自由的完美律法，并在其中继续，不是忘了听的人，乃是行的人，这人必在他所行的事上蒙福（雅各书1：25）。
>
> 所以律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公正、善良的（罗马书7：12）。

法律是"完美的"和"圣洁的"，因为它是纯粹的，非二元的，不是腐败的；它是不变的。因此，路西法没有任何分裂--他的道德构成是不分裂的。他被无条件的爱所驱使，他是不偏不倚的。他总是一样的，在任何情况下都不会改变，就像上帝一样。

这一切都意味着，当"在他身上发现不义"时，路西法就不再像神了。他从"完全的"、"完整的"，变成了支离破碎、两面派。使徒雅各的圣经是希伯来旧约，他对希伯来语很熟悉。他也用"完全"这个词与"完整"这个词联系起来--都是在"双重心态"的语境中。

> 但要让忍耐有完美的工作，使你们成为**完美无缺**，一无所有。你们中间若有人缺乏智慧，就当向那厚赐给众人，也不责备人的神求，就必赐给他。但他要凭信心求，不可动摇。因为那摇摆不定的人，就像海里的波浪，被风吹动，摇摇欲坠。因为那人不要以为能得着主的任何东西。**双重心的人，在他一切的道路上都是不稳定的**（雅各书1:4-8 KJV，强调是后加的）。

路西法在犯罪之前的完美，推断他的一切行为都是"稳定的"。但他自己并不是这样的，是上帝的爱的法则使他如此。他只是反映了他在造物主身上所看到的。上帝创造的智慧生命，能够反映出他们在他身上所看到的。这是《弥迦书》中规定的一个圣经原则。

因为众人各人行他神的名，但我们要行主我们神的名，直到永远（弥迦书4:5，着重号是后加的）。

所有的智慧生物--包括我们在内--都是按照他们对神的概念来行事的。我们对神的理解将决定我们与他人的关系，甚至会影响我们自己的判断，因为无论我们使用什么判断，都会被判断。这就解释了为什么神如此坚持让我们认识他的真实面目。

这就是永生，叫他们**认识你这独一的真神**，和你所差来的耶稣基督（约翰福音17:3，着重号是后加的）。

"因为我的子民是愚昧的，**他们不认识我**。他们是愚拙的孩子，他们不明白。他们聪明行恶，却不知道行善"(耶利米书4:22，着重号是后加的)。

我们知道神的儿子来了，又赐给我们明白的道理，**叫我们认识那真神**，我们也在那真神里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这就是真神，也是永生(约翰一书5:20，强调是后加的)。

"完整"--tâmıym--也是指"没有瑕疵"。在《圣经》的其他地方，令人惊奇的是，这个词被用来描述一只一尘不染、毫无瑕疵的祭祀羔羊。在羊羔的情况下，tâmıym的意思是，它必须是完全白色的，没有任何黑点。这是一个比喻，通过这个比喻，我们可以更好地理解神要向我们表明什么。纯洁、全白的羊羔是一个象征，它指向即将到来的弥赛亚，代表着他纯洁的品格--他将揭示一位神，他的品格是纯洁的光（agape爱），在他里面"根本没有黑暗（不义）"（约翰一书1：5）。这将是弥赛亚的信息。

所以，现在我们可以看到圣经中黑与白、明与暗的隐喻从何而来。摩西写道

你们的羊羔要没有瑕疵[TÂMIYM]，第一年的公羊，你们要从绵羊，或从山羊中取出来（出埃及记12:5;KJV，重点添加）。

"一尘不染"的牺牲羔羊是耶稣的象征，施洗约翰曾说："看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的"（约翰福音1：29）！

作为"完美"的羔羊，耶稣有一个"完美"、"完整"的品格。祂身上绝对没有任何黑点。这意味着，他完全是按着爱和怜悯的律法生活的，从来没有踏出过一次，也没有偏离过它。祂的品格是无条件的、不偏不倚的、不分彼此的、不掺杂的。耶稣的品格是单一的，稳定的，在他所有的方式。

以西结书对路西法的描述，暗示他过去是一尘不染的，正如上帝那无暇的羔羊是一尘不染的，他的行为是完美的。因此，在犯罪之前，路西法与基督一样具有纯洁无暇的品格。

邪恶起源于路西法，他反抗了上帝的统治。在他堕落之前，他是一个遮蔽的小天使，因其优秀而与众不同。**上帝使他善良美丽，尽可能地接近自己**（《评论与先驱报》1901年9月24日）{4BC 1163.1，着重号是后加的}。

转折点，使路西法从完美的状况中改变的东西是"不义"--"你本是完全的，直到在你身上发现了不义"。不管是什么，不义使路西法成为基督的反面。他变成了有条件的、偏颇的、分裂的、两面派的、混杂着矛盾的，因而他的一切行为都不稳定。事实上，神秘学家以金属水银的名字，称路西法为Mercurius（"炼金术之灵"），正是因为这种金属的不稳定性和波动性。对于墨丘利乌斯，著名的精神病学家和炼金术士卡尔-荣格说："他是一个好的炼金术士。"他对善良的人是好的，对邪恶的人是坏的"这是一种不稳定的性格的表现，会随着环境的变化而变化。路西法一旦"在他身上发现了不义之物"，就会变成这样。

相比之下，耶稣对善人是好的，对恶人也是好的。祂在登山宝训中谈到了这一点，祂说：

"你们听见有人说：'你们要爱你们的邻舍，恨你们的仇敌'。但我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那些咒诅你们的人祝福，为那些恨你们的人行善，为那些唾弃你们、逼迫你们的人祷告，使你们成为你们天父的儿子；因为他使太阳在恶人和善人身上升起，在义人和不义的人身上降雨。因为你们若爱那些爱你们的人，你们有什么赏赐呢？连收税的人不也是这样吗？如果你只问候你的弟兄，你比别人多做什么呢？难道连税吏也不这样做吗？所以你们要完全，正如你们的天父完全一样"（马太福音5：43-48）。

在本质上，耶稣是说：在过去，你被告知要有条件和偏袒--爱你的邻居，恨你的敌人，以"我们反对他们"的方式思考。但是，如果你想成为完美的人--tâmıym--就像上帝是完美的一样，那就既要对善人好，也要对恶人好，既要对朋友好，也要对敌人好。要无条件的。要不偏不倚。因為這是神的本質。

从圣经的语境来看，这就是"完美"和"完全"的意思。神不会从善变到恶，也不会从恶变到善。他在任何时候、任何情况下都是好的。而这正是路西法偏离神的地方，他养成了双重性格，双重心态，玷污了他的整个生命。

如果我们研究一下路西法是如何欺骗夏娃的，我们就会看到这个单一性与二元性的精确主题在起作用。圣经》具体地告诉我们，蛇是如何欺骗夏娃的。

但我担心的是，恐怕你们的心思也会像蛇用诡计欺骗夏娃一样，从基督里的单纯中败坏出来（哥林多后书11:3）。

从这节经文中，我们可以学到什么？首先，蛇欺骗了夏娃。然后，他用"狡猾"--精巧、狡猾--欺骗了她。蛇的狡猾最好的描述是"诡辩" The serpent's cunningness is best described as "sophistry".

夏娃屈服于魔鬼以蛇为形的**谎言诡辩**。她吃了果子，并没有意识到任何直接的伤害{康14.3，强调是后加的}。

.....人被欺骗了，他的心灵被**撒旦的诡辩**所蒙蔽。他不知道上帝之爱的高度和深度。对他来说，认识上帝的爱是有希望的。藉着看清祂的品格，他可能会被吸引回上帝身边{DA 761.5，着重号是后加的}。

"诡辩"是一个有趣的词，因为它来自希腊语词根*sophia*，意思是"智慧"。根据定义，诡辩是一种谬误的、虚假的、欺骗性的推理，基于一种虚假的智慧。撒旦的智慧就是伊甸园中善恶树上的知识。当夏娃看到这棵树"宜使人有智慧，就摘了它的果子吃了"（创世记3：6）。

在《圣经》中，daath-knowledge这个词，通过希伯来语的平行关系，常常等同于智慧这个词。

约伯说话没有知识，他的话没有智慧'（约伯记34：35）。

敬畏耶和华是知识的开端，愚昧人却轻视智慧和教导（箴言1：7）。

因为耶和华赐下智慧，从他口中发出知识，也从他口中发出智慧。
理解（箴言2：6 KJV）。

现在，我们从《圣经》中知道，自从亚当和夏娃吃了这棵树，撒旦的"智慧"就一直在统治世界。因此，所谓传统的"世界的智慧"一定是来自他，来自他的树，代表他的律法。你能看出这里有欺骗的可能吗？谁会质疑"智慧"本身呢？

撒旦拒绝了上帝和他的爱。而我们所采用的他的新"智慧"，从我们的视野中阻挡了造物主无限的、无条件的爱，这就是他的智慧。他的诡辩中所蕴含的欺骗，使我们与造物主--生命的唯一源头分离，这就是一种精神上的死亡。这种灵性的死亡注定了我们要在肉体上死亡。灵性的死是先有的，肉体的死是结果，是灵性死亡的后果。但是，虽然我们确实一直靠着撒旦的智慧活着，但对我们来说，还是有希望的，因为我们不知道神的爱的丰盛，这就是神的智慧。同样，如果我们在灵上重生进入真理，身体的生命也会随之而来。

你们**在过犯中死了，肉体未受割礼**，他就与他一同活了，赦免了你们一切的过犯(歌罗西书2:13，重点是后加的)。

我们不能接受或拒绝我们不知道的东西。对我们来说，有"希望在认识上帝的爱，"在认识他的怜悯和宽恕，这就是耶稣来给我们的。有希望，通过在他儿子耶稣基督的身上看到神的爱，我们"可以被吸引回到神的身边"。有希望我们能看到撒旦的"智慧"根本不是智慧，上帝的爱才是宇宙中生命可持续发展的终极智慧。

正如我们前面提到的，根据《圣经》，认识上帝是极其重要的。耶稣似乎暗示，永生本身就蕴含在对上帝的真正认识中。如果我们认识上帝，我们也会知道我们有永生。仔细考虑他的话。

这就是永生，使他们认识你，唯一的真神，和你所差的耶稣基督。我已经在地上荣耀了你。我已经完成了你交给我的工作(约翰福音17:3-4，强调是后加的)。

> 正如摩西在旷野举起蛇一样，人子也要被举起，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。因为神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生（约翰福音3：14-16）。

> 因为我不是凭着自己的权柄说话，乃是差我来的父给我的命令，要我说什么，说什么。所以，我所说的，就是父告诉我的，我也照样说"（约翰福音12：49-50，着重号是后加的）。

认识神就是知道我们有永生，因为我们一旦认识神，也就知道他不仅有能力给我们永生，而且他也有愿望，有意愿去做。耶稣知道神的"命令"，神对我们的旨意，"就是永生"。

回到哥林多后书11:3，从这段经文中，我们可以学到的第二件事是撒旦如何欺骗夏娃。

> 但我担心的是，恐怕你们的心思也会像蛇用诡计欺骗夏娃一样，从基督里的单纯中败坏出来（哥林多后书11:3）。

撒旦"败坏"了夏娃的思想。这意味着，起初她的心灵是纯洁的；但蛇却能以某种方式重新接通她的心灵。撒旦所做的是，他用谎言重新编排了她的心智--用"狡猾"这个词来暗示。"败坏"这个词表明，他把纯洁的东西改变成不纯洁的东西（如果读者记得，他有败坏的原则）。

但他败坏了什么呢？他败坏了她对基督的看法--他败坏了她"从基督里的单纯"的心灵。他设法把她对基督的理解从正确的或原始的形式改变成一种改变的、败坏的形式--一种假象。因此，通过改变她对上帝品格的概念，他也改变了她自己的品格--从那时起，她反映了一个假神。她不再是按照神的形象造的，而是按照撒旦的形象造的。保罗担心撒旦也会这样对待哥林多人，最终也会这样对待我们。

让我们来推理一下。是基督创造了地球。他是那个要来与亚当和夏娃"在清凉的日子里"见面的人（创世记3：8）。祂每天都会与这对夫妇见面，面对面，可想而知，这些相遇一定是多么美好。那么，蛇究竟以什么方式使夏娃对基督产生了不同的想法呢？她的思想"从基督里的朴素"败坏到底是什么原因呢？

希腊语haplotes--"简单"，意思是"单一"。事实上，"单一性"是这个词的主要含义。因此，在蛇欺骗夏娃之前，她曾经把耶稣基督看成是真正的耶稣基督，看成是一位具有"单一性"品格的人；但在蛇欺骗她之后，她就不再这样看基督了。她的心智被败坏了，以为祂是"单一性"的反面--一个二元的存在，有混合的性格，同时有黑暗和光明的一面。在她的心目中，基督变成了"斑点"、"瑕疵"、"双重心态"。

因此，如果路西法在他身上发现不义时，就不再是"整个"或"整体"或具有"单一性"的品格，那么不义就必须是一种分裂和分化的原则。它必须是一种包含并导致二元论的东西，一种黑白的混合，一种光明与黑暗的交融--一种双重的思想。

不足为奇的是，这种精确的对立面的混合在花园中也有，并且体现在善恶知识树上。这里有一种包含并导致二元论的东西，一种对立面的混合，如黑与白或光与暗。这就是为什么以西结书直接把我们指向伊甸园的原因，因为在那里，我们可以了解路西法的遭遇，以及他在与神的品格和律法的战争中所做的事情。

鉴于我们到目前为止所看到的一切，那么不义必须是善恶知识树所代表的东西。这个"东西"就是使路西法失去他以前"完美"和"完整"的"单一"性格的原因。这个"东西"是使他从天堂和天堂的原则中堕落的原因；天堂，只有agape，"简单"，"单一"。

善恶知识树必须代表某种特定的东西--无论它是什么，它必须是路西法的原罪。这种被蛇兜售为"智慧"的善恶知识不是恒定不变的，因为它包含着相反的二元性；它不像agape那样稳定，因为它在善与恶之间来回摇摆，我们将在后面更详细地讨论这个问题。

然而，神不能在善与恶之间来回摇摆，因为神是agape的爱，agape是恒久的、不可改变的、不可破坏的。保罗在《罗马书》中论到神的不朽。

> **他们自称聪明，反倒成了愚拙**，把**不可朽坏的神的荣耀，变为像朽坏的人，和**鸟、四足兽、爬虫一样的形象（罗马书1:22-23，强调是后加的）。

但是，亚当和夏娃吃了这棵二元树上的果实后，他们认识到上帝正是这样的：不稳定、不可预测、不稳定和矛盾，换句话说，是腐败的。这就是他们躲避他的原因：因为他们害怕他--他们认为他要来给他们带来伤害，他要来惩罚他们。他们现在认为他有双重性格，是善神和恶神。

每个父母都一定记得他们第一次惩罚自己可爱的小宝贝时的情景。那个毫无戒备、充满信任的宝贝一定被父母凶恶的语气、举止和暴力的行动完全吓到了。当父母第二次来惩罚那个孩子的时候，会发生什么？他（她）是逃跑，还是害怕地退缩？以前那种爱的关系，以及父母和孩子之间曾经的信任会发生什么？这就是发生在亚当和夏娃身上的事情。上帝没有惩罚他们，但因为他们吃了禁树，他们向撒旦的影响敞开了自己，他通过善恶知识中蕴含的原则，败坏了他们对上帝的思维和看法。他们自动地认为上帝要来惩罚他们。

路西法因为不义的二元论而失去了他的纯洁性，他的整体性。这是我们理解他反抗中发生的事情的基础。在他身上"发现的不义"导致了对"整个"品质的背离，即tâmıym这个词所暗示的品格的单一性，也是耶稣在地球上的生命和死亡中所揭示的。不公正使路西法变成了一个充满了隐喻性的"瑕疵"、"斑点"的存在。用视觉辅助，现在他看起来更像一只有斑点的羔羊，浑身都是黑色和白色的斑点。

那么什么是善恶知识呢？我们来推理一下。如果在犯罪之前，路西法内心的是上帝的agape爱的道德律--路西法"在他的道路上是完美的"，"道路"的意思是"生活过程或行动方式"，而这正是使他变得完美的原因--那么，使他变得不完美的原因一定是另一种道德律，一种使他内心"分裂"的道德律--"内心"。那么，不义又能是什么呢，除了新的道德律--路西法设计的道德律--善恶的道德律？

这是最初的问题，是天国战争的根本原因。路西法背叛了上帝，因为他觉得他比上帝有更好的原则--他觉得他的新的、善恶二元的道德律比上帝的单一道德律agape爱更好。随着我们不断地连接点，这一点将变得越来越明显。

撒旦在天上叛逆时有"原则"。这些原则和他在地上使用的原则是一样的。

> **撒旦在天上作工的原则与他在这个世界上通过人类代理人作工的原则是一样的**。正是通过这些**败坏的原则**，每一个属世的帝国和教会都日益败坏。撒旦正是通过这些原则的工作，自始至终欺骗和败坏了整个世界。他正在继续这个最初在天上宇宙中开始的同样的政策工作**。他正在用他的暴力使整个世界充满活力，他在诺亚时代用这种暴力败坏了世界**{4BC 1163.8，强调是后加的}。

什么是"撒旦在天上工作的原则"？以西结书给我们指出了伊甸园。路西法原则的制定，即善恶知识，是从天上开始的。当亚当和夏娃选择吃善恶树的果子时，他的原则就在地上实施了。他们的选择使路西法有权根据他的腐败原则在地球上建立一个政府。

他的原则有什么特点？它们是"败坏的"，这意味着它们是不纯洁的、混合的、双重的。撒旦正是"靠着"这些"败坏"的原则"工作"来"欺骗"的。他的败坏原则是如此具有欺骗性，以至于它们成功地控制了"每一个地上的帝国"，甚至是"教会"--更不用说还有三分之一的天使了。因此，撒旦正是通过它们欺骗了整个世界。

> 于是大龙就被赶出去了，就是从前那条被称为魔鬼和撒旦**的**蛇，**欺骗全世界的人**（启示录12:9，重点是后加的）。

自亚当和夏娃以来，撒旦一直在欺骗"整个世界，从开始到结束"。他长期以来所做的隐秘工作将被揭穿。

6. 不平等

从你被创造的那一天起，你就完美无缺，直到不公平... ...

路西法是完美的总和，直到... 这里是事情开始改变的地方。他是完美的，直到有东西开始在他体内冒出。这东西就是"不义"。从这句话我们可以得出至少两点结论。1. 路西法失去了他的完美，他的全然性，一旦在他里面发现了不义，和2。是不义本身使他失去了那完美和全然的品格。因此，不义是这里的罪魁祸首。

在我们充分探讨路西法的遭遇之前，我们必须认识到，他的整个下场都集中在这个词上。不公正是他堕落的原因；因此，这也是天堂战争的原因。

我们怎样才能知道什么是不义呢？我们可以先问一些问题：它在希伯来语和希腊语中是什么意思？耶稣是如何使用它的？圣经对它还有什么说法？如果我们能从圣经上对这个词有一个理解，我们就会走上正确的道路，对路西法的叛逆有更深的理解，我们就会掌握他的善恶知识树的真正含义。

INIQUITY-HEBREW

根据Strong's Dictionary的记载，在旧约中，有十个希伯来词被译为"不义"。我们在这里只列举其中的两个。

‘evel;或‘âvel;和(女性)‘avlâh;或‘ôwlâh;或‘ôlâh;(道德)邪恶:-。
不义、反常、不公正（-ly）、不义（-ly）；邪恶（-ness）。
‘âvôn; perversity, i.e. (moral) evil:-fault, iniquity, mischief, pun¬。
ishment（不义），罪。

希伯来语"evel"一词与英语"evil"一词非常相似。字词大全》对不义的定义是：。

为阳性单数名词，意为不公、不义。这个词
指的是任何偏离正确做事方式的事情。它是
往往是asah的直接对象... ...意思是做... ...并且是直接对比的
诸如正义... 正直... 正义....等字眼... 上帝与之无缘
冤枉（字词学习大全）。

所有十个希伯来词都把"不义"放在道德扭曲的背景下。它们共同将不义定义为"道德上的邪恶"、"道德上的扭曲"和"道德上的变态"；"出轨"、"惩罚"、"邪恶"、"不义"、"侵犯"、"谴责"和"扰乱"。

这个词也有"歪曲"的成分。这就是耶稣要纠正的歪曲。施洗约翰引用了以赛亚的预言，说救主正是要这样做。

每一个山谷都要被填满，每一座山丘都要被压低；弯曲的地方要变直，崎岖的道路要变平，每一个肉体都要看见主的救恩（路加福音3：5-6）。

耶稣会把事物放回原位；他会把路西法所做的一切歪曲的东西归回原来的、正确的位置。这样我们就能"看见上帝的救赎"。

"不义"的其他一些词也带有"虚无"和"不存在"的成分。之所以如此，是因为不义会使那些因此受骗的人走向毁灭，进入永远的死亡，彻底的消灭，不存在--"在你们吃它的日子里，你们必死"（创世记2：17）。圣经》称这种情况为"灭亡"，并称遭受这种结局的人为"灭亡之子"--如出卖耶稣的使徒犹大。这一点将在即将出版的另一本关于基督十字架的书中得到更详细的解释。

那么，不公平就是偏离"正确的做事方式"。我们可以肯定地说，"正确的做事方式"是神的方式，而不是我们的方式或世界的方式，它们都建立在撒旦的方式之上。神的做事方式是公义的方式。因此，不义所做的事情是在公义之外的，因此它与神直接冲突。不义是完全与神的公义和正义相对立的。事实上，《圣经》确实经常将"不义"一词与"不公"一词互换使用。请注意下面的经文。说到神，他们说。

祂是磐石，祂的工作是完美的；因为祂的一切道路都是公义的，是真理的神，**没有不义**[evel]；祂是公义的，正直的（申命记32:4，强调是后加的）。

你们的祖宗在我身上发现了**什么不公义**[evel]，以至于他们远离我，跟随偶像，成为拜偶像的人（耶利米书2:5，强调是后加的）？

所以，你们这些明白人听我说：远离神的恶行，远离全能者的**不义**[evel]（约伯记34:10，强调是后加的）。

首先，这些经文清楚地把不义与正义问题联系起来--这是一个法律问题。从这些经文中，我们也明白，有一种"公义"其实是不公义的，不仅如此，而且是彻头彻尾的"邪恶"。人们也会觉得，神是在告诫我们要小心，免得我们以为他有什么不义或不公。祂在告诉我们，"祂的一切道路都是公义的"，在祂身上没有"不义"。祂也是要我们知道，祂不"行恶"，不犯"不义"。

为什么神需要与不义之事保持距离？为什么祂告诉我们要确保我们不认为祂犯了不义？之所以有这个需要，是因为我们一直对这个问题感到困惑，也因为我们把祂当成了不义之神。一旦我们明白了不义之事到底是什么，我们就会看到我们是如何做到这一点的。

如果神的正义，是与祂的公义一致的，是直接与不义的不义（一种不义的正义）相对立的，那么我们必须确保我们不会曲解神的正义，使它看起来像与不义一致的正义的品牌。这一点我们在后面讨论"正义"这个词的时候会更加清楚。

有意思的是，不义也与"偏袒"、"受贿"有某种联系。

所以，现在你们要敬畏主，小心行事，因为在主我们的神那里没有不义[evel]，没有偏心，也没有受贿"（代下19:7）。

随着我们的继续，我们将清楚地看到不义之财与贿赂的关系。有一次，当耶稣对那些已经打算要取他性命的法利赛人说：

> 你是属于你父亲的魔鬼，你父亲的欲望你要做。**他从起初就是个杀人犯**，不站在真理上，因为他里面没有真理。他说谎话的时候，是凭着自己的能力说的，因为他是说谎的人，也是说谎的人的父亲(约翰福音8:44，强调是后加的)。

耶稣所指的"开始"是什么？难道不是那最初的叛逆思想抓住了路西法的心灵--在他身上发现的不义吗？如果是的话，他还没有杀过人，怎么就成了杀人犯呢？难道他之所以是个杀人犯，是因为在他身上发现的不义之物中蕴含着一种死亡的原则，一种使人走向死亡的道德律？

INIQUITY-GREEK

在《新约》中，有三个希腊语词表示"不义"。它们是paranomia，意思是"过犯"，adikia，意思是"不公正"，anomia，意思是"非法"。像在希伯来语中一样，这些希腊词存在于法律以及道德的语境中。它们还意味着"无法无天"、"违反法律"、"非法"、"违法"、"越轨"、"不公正"、"与法律对立"以及"道德上的错误"。

当我们思考这些定义时，我们必须结合神的生命律，即爱的律法来理解它们。例如，无法无天并不是指"缺乏律法"，而是指缺乏神的律法。罪人，即无法无天的人（帖撒罗尼迦后书2:9），并没有废除神的律法；他改变了律法以适应他的目的。

同样，不义是一个冒牌货，是一种新的律法，是神的律法的衍生品，自诩为真正的律法。因此，它在我们的心目中凌驾于神的律法之上，结果它使我们越过了真正的律法。请看下面的经文。

> 那按律法设计邪恶的不义之宝座，岂可与你相交（诗94:20）？

我们将在后面更详细地讨论这节经文，但这里的意思是，不义"用法律设计邪恶"。"不义是法律中蕴含的不公正，它把自己伪装成"正义"，因此它欺骗了我们。

不公平--正如耶稣所定义的那样。

保罗指出，耶稣是来自神的智慧。

> 但你们是在基督耶稣里，他为我们成为从神而来的智慧（哥林多前书1：30）。

那么，耶稣可以给我们极大的启示，让我们了解这个极其基础的概念，叫做"不义"。他是如何使用和定义这个词的？

耶稣只用了四次"不义"这个词，如下所列。当我们浏览这些经文时，请记住，"不义"的起源是路西法--是"在他里面发现的"。"不义"是他心中产生的原始想法，因为他背离了上帝的爱的道德律。

a. 假先知：《马太福音》7:15-23

耶稣第一次使用"不义"一词，是他警告门徒"小心假先知"的时候："

> 小心假先知，他们披着羊皮到你们这里来，但内心却是贪婪的狼。你们要从他们的果子上认识他们。人从荆棘丛中摘葡萄，还是从蒺藜中摘无花果？即使如此，每棵好树都结好果子，但坏树却结坏果子。好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以你们要从他们的果子认识他们。不是每一个对我说'主啊，主啊'的人都能进天国，惟有遵行我天父旨意的人才能进。那日必有许多人对我说：'主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多奇事吗？然后我就要对他们说：**'我从来不认识你们，你们这行不法之事的人，离开我吧**[不义之工，KJV]（马太福音7:15-23，着重号是后加的）！'。

这几节经文告诉我们什么是不义呢？首先，我们可以看到，不义是假先知的道德律。我们必须警惕他们，因为他们外表看起来很好，他们是披着"羊皮"来的。然而，他们的内心却像狼一样凶残暴戾。我们已经可以看到，他们以相反的二元性运作；他们没有单一的性格。

正如我们很快就会看到的那样，不公正与暴力紧密交织在一起。最终，假先知通过他们的暴力行动，"他们的果子"暴露了他们的真实身份。请注意以下关于"不义之工"的内容："

> 那些宣称现代成圣的人，会夸夸其谈地站出来说："主啊，主啊，你不认识我们吗？我们不是奉你的名传福音吗，不是奉你的名赶鬼吗，不是奉你的名行了许多奇妙的事吗？"这里所描述的人，他们提出这些自命不凡的主张，显然是把耶稣编织在他们所有的行为中，他们恰好代表了那些声称现代成圣，但却**与上帝的律法相争的人**。基督称他们为不义之工，因为他们是骗子，披着公义的外衣，**掩盖他们品格的畸形，他们不圣洁的心的内在邪恶**。撒旦在这末世降临，要在他们这些灭亡的人身上，用一切不义的欺骗性工作。他的撒旦威严在假先知的面前行神迹，在人的面前，自称是基督自己。撒旦把他的能力赐给那些协助他行骗的人，所以**那些自称有神的大能的人，只有靠着伟大的探测器--耶和华的律法才能辨别出来**。主告诉我们，如果有可能的话，他们会欺骗那些选民。**羊的衣服似乎是如此真实，如此真切，只有当我们到上帝伟大的道德标准前，在那里发现他们是违反耶和华律法的人时，才能辨别出狼来**（《评论与先驱报》，1885年8月25日）--{5BC 1087.8，强调是后加的}。

同样，读完这句话，有一点让我们眼前一亮，那就是"不义之工"是两面性的--他们没有像无暇的羔羊那样，具有单一的品格。他们自称成圣，却"与神的律法相争"。他们穿上了"公义的衣裳，以掩盖他们品格的畸形，他们内心不洁的恶行"。他们是一种混合体--外表看起来像羊，但内心却是狂暴的狼。他们是不纯洁的--腐败的。因为他们的欺骗性很强，所以只有一种方法可以知道他们是否属于上帝--他们"只有通过伟大的探测器，即耶和华的律法才能辨别出来"。只有到"上帝伟大的道德标准"，我们才能知道它们是否属于上帝。如果我们"发现他们是违反耶和华律法的人"，那么他们就充满了不义，肯定是假先知。

耶稣说，这些假先知自己也被骗了，因为他们相信自己是在敬拜上帝，是在遵行上帝的旨意，而实际上他们是在遵行魔鬼的旨意，是在被魔鬼授权。他们怎么会如此受骗呢？

难道耶稣比喻中提到的假先知，就是被他们所做的工作所欺骗的吗？毕竟，他们预言，赶鬼，做奇妙的工作！难道这些工作不"好"吗？这些工作难道不是"善"吗？然而耶稣很清楚：这些工作不是以真神的名义做的。从内心来说，这些假先知是豺狼，不是羊，他们的神迹背后不可能是神，因为神不是凶恶的狼。

非常有趣的是，耶稣给我们指出了一棵树--一棵腐败的树。

> 每一棵好树都会结出好果子，但**一棵坏树却会结出坏果子**。好树不能结坏果，**坏树也不能结好果**。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。因此，你们会从他们的果子上认出他们来（马太福音7:17-19，重点是后加的）。

想一想伊甸园中的两棵树。那里有一棵好树--生命树。这棵树只结好果子--生命。因此，它是一棵好树。申命记30:15为我们定义了什么是善和恶。

> 看吧！我今天在你们面前摆了生与善，死与恶。我今天在你们面前摆放了**生与善，死与恶**。

根据这个定义，生等于善，死等于恶。另一棵树--善恶知识树是个谜，因为它是善恶知识树。如果我们按照耶稣和申命记的标准，这棵树不可能是好树，因为它结的是坏果子--死亡。但是，如果这是一棵坏树，那么它怎么会既有善又有恶呢？"坏树也不能结好果子"。这到底是怎么回事？我们如何解决这个难题？

答案是：这棵树是一棵腐败的树。因此，它所说的善是假的。这棵树是披着羊皮的狼。如果树是败坏的，它的果子也会败坏，它就是这样。这棵树是善与恶的混合体，但它的善的假象是谎言。这棵树有一种相反的二元性，一种"两面性"；它没有那种基督所特有的单一性。因此，假先知的根本问题在于他们就像这棵树一样：他们是二元性的。他们的道德律不是上帝纯正的爱的律法；他们的道德是败坏的，正如善恶知识树是败坏的。这种败坏与耶稣没有共同的基础，因此，与耶稣和这棵树的任何结合都是绝对不可能的。

B.麦子和稗子

耶稣下一次使用"不义"一词是在马太福音13：24-30。这是麦子和稗子的比喻。稗子看起来像麦子，却和麦子一起生长，但它们是仇敌魔鬼种下的。

他又向他们提出另一个比喻，说："天国就像一个人在田里撒下良种。"天国就像一个人在田里撒下良种，但当人们睡觉的时候，他的敌人来了，在麦子里撒下稗子，走了他的路。但当谷子发了芽，结出庄稼的时候，稗子也出现了。于是主人的仆人来对他说：'先生，你不是在田里撒了好种吗？怎么会有稗子呢？他对他们说：'是敌人干的'。仆人对他说：'那你要我们去把稗子收起来吗？他说：'不，免得你们收拾稗子的时候，把麦子也连根拔起。让两者一起生长，直到收割的时候，到了收割的时候，我要对收割者说：'你们先把稗子收起来，捆成一捆烧掉，但把麦子收进我的仓里'"（马太福音13：24-30）。

耶稣在36-43节解释这个比喻。

于是耶稣打发众人离开，进了屋子。他的门徒来见他，说："把田里的稗子的比喻解释给我们听。"祂回答说："撒好种的人就是人子田地是世界，良种是国度的儿子，但稗子是恶者的儿子。播种它们的仇敌是魔鬼，收割的是末世，收割者是天使。因此，如同稗子被收拢，在火中焚烧一样，在这个时代的末尾也会如此。人子要差遣他的天使，他们要从他的国度里收集一切得罪人的东西，和那些行不法之事的人[INIQUITY,KJV]，并要把他们丢在火炉里。必有哀号和咬牙切齿的声音。到那时，义人必在他们父的国度里发光，如同太阳。有耳可听的，就当听"(马太福音13:36-43)!

撒好种的人就是人子。耶稣在地上的时候撒了什么种子？他撒下了永恒福音的种子，关于永生天父的好消息--这些都是生命树的种子。这是关于天父品格的独一性的真理--他对每一个人永远无条件、不偏不倚的爱。

耶稣来了，是为了使路西法扔在地上的律法更加伟大。他来毁灭死亡，不义之国强加给我们的死亡。耶稣撒下的"种子"是神是爱、恩典和怜悯的消息，我们是他所爱的孩子。

如同披着羊皮的狼，稗官看似真实，实则不然。这里又是欺骗。旁观者和稗子都被欺骗了。我们无法分辨它们，耶稣告诫我们，甚至不要试图将它们分开。我们无法分辨真敬拜上帝的人和假敬拜上帝的人，因为只有上帝才能看到人心。最终，在"收割"的时候--"时代的末了"，一切得罪人和做"不义之事"的东西都会被从他的国度中根除。

b. 圣公会和法利赛人

耶稣第三次使用"不义"一词是在《马太福音》第二十三章。这是他对法利赛人的著名斥责，他们外表看起来很美，但内心却"满了死人的骨头"，一切不洁--指的是死亡，而死亡是由善恶树所代表的撒旦的死亡原则造成的。祂在1-12节中说，在祂的责备之前。

然后，耶稣对众人和门徒说："文士和法利赛人坐在摩西的座位上。"文士和法利赛人坐在摩西的座位上所以，凡是他们叫你们遵守的，那就遵守，那就做，却不照着他们的行为去做；因为他们说了，却不做。因为他们把重担捆绑起来，难以承受，放在人的肩上，自己却不肯用一根手指去动。但他们所做的一切事，都要让人看见。他们使自己的法器宽大，扩大衣服的边框。他们喜欢筵席上最好的位置，会堂里最好的座位，集市上的问候，也喜欢被人称为'拉比，拉比'。但你们，不要叫'拉比'；因为有一位是你们的老师，就是基督，你们都是弟兄。不要叫地上的人作你们的父亲；因为有一位是你们的父，就是在天上的那位。不要叫人作老师，因为只有一位是你们的老师，就是基督。但你们中间谁是最大的，谁就要作你们的仆人。凡自高的必自卑，自卑的必自高"（马太福音23：1-12）。

耶稣恰恰指出了他们问题的根源--不义。

"文士和法利赛人，你们这些假冒为善的人有祸了。因为你们就像粉饰的坟墓，外表看来的确很美，但里面却满了死人的骨头和一切污秽。你们也是这样，在人面前也是外表显得公义，但你们里面却充满了虚伪和不法的行为"[INIQUITY，KJV]（马太福音23:27-28，强调是后加的）。

根据Strong's Concordance的说法，一个hupokritēs是"一个假借角色（舞台演员）的演员，也就是说，（形象地）一个散布者"。伪君子是假的，两面派。他看起来是一些他不是的东西，因此他不能被信任。

这些所谓的神的追随者有两个附加的特征，暴露了他们的真实身份：他们"把重担强加给人"，他们所做的一切都要"让人看见"。

法利赛人强加给百姓的重担是什么？难道不是他们宣称的在一个人能够得到神的眷顾之前必须满足的众多条件吗？他们提倡一种据说能使人得救的行为系统。这些不义之工就是撒旦几千年来一直压迫世界的那些教义。他是主要的压迫者，正如《以赛亚书》中所描述的那样。

.....压迫者如何停止了，金城如何停止了!耶和华已经折断了恶人的杖[律法]，折断了统治者的权杖[律法]；那用愤怒不断击打百姓的，那用愤怒统治万国的.....。(以赛亚书14:4-6，强调是后加的)。

相比之下，耶稣的负担，他的爱，是轻的，不是重的。

你们这些劳苦担重担的人，到我这里来，我就使你们得安息。你们要背负我的轭，向我学习，因为我心地柔和、谦卑，你们的灵魂必得安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻的（马太福音11:28-30）。

假教师所做的一切，都是本着骄傲的精神，"要让人看见"。这是路西法所产生的不义行为所特有的特征，与不义行为中的"贿赂"成分有关，它创造了一种等级制度。同样，我们将在后面更详细地讨论这个问题。

这些假教师就是喜欢作秀，喜欢被称为教师、精神领袖。他们陶醉于自己有一群追随者，他们的名字家喻户晓。他们叫人注意他们自己的好行为和智慧，而不是把人们引向智慧的真正源头，耶稣基督，"道路、真理、生命"（约翰福音14：6）。既然他们把基督排除在外，他们就不能不充满虚伪和不义，因为那是世界的默认。

耶稣教导我们要隐姓埋名做一切善事，远离人的赞美。同样，欺骗是这些假信徒的可悲状态；他们以为自己是在跟随神，却不是。

c. 马太福音24章--世界的末日

……必有许多假先知兴起，欺骗许多人。因为无法无天[INIQUITY, KJV]会盛行，许多人的爱心[AGAPE]就会渐渐冷淡（马太福音24:11-12；强调是后加的）。

"假先知..."瞒天过海你有没有注意到"欺骗"是所有这些经文的共同点？似乎每个人都被骗了--包括狼和假先知自己。耶稣正在教导我们如何看穿骗局。只有他能把这种欺骗从我们身上夺走--没有他，我们就会无可救药地被误导。

但为什么不义之事如此具有欺骗性呢？因为不义似乎是正确的，它似乎是正确的事，是正确的想法，是正确的信仰。事实上，不义似乎是智慧的化身，它实际上是智慧的一种--但它是撒旦的智慧。因为它被当作智慧来兜售，所以它有一种令人敬畏的力量来欺骗人。

所罗门在《箴言书》中简明扼要地论述了这一现象。

有一条路在人看来是正确的，但其结局是死路（箴言14:12，KJV）。

根据马太福音第24章的记载，不义在人类的心灵中如此根深蒂固，以至于它的欺骗性力量一直强大到地球历史的尽头。但是，尽管不义看起来是正确的，但它不是爱，不是怜悯。事实上，耶稣说，因为不义会"多"，许多人的爱（agape）就会变得冷淡。因此，如果我们允许的话，不义也有一种惊人的能力来中和agape的爱。耶稣指出，在末世，不义之事会特别猖獗。这意味着欺骗也会大量存在。

所以，让我们从整体上看这里的情况。如果我们分析这四段经文，就会发现，耶稣每次使用"不义"一词，都是在欺骗的背景下--尤其是在自称是神的跟随者中。当我们考虑到连三分之一的天使都被撒旦的不义原则所欺骗时，我们就会意识到这个原则是多么的强大。

在我们所看的经文中，每一个受骗的信徒都有一个虚假的外表：看似羊的其实是狼，看似麦子的其实是稗子，看似真先知的其实是假先知。这些看起来都是一些他们不是的东西。他们看似善良--甚至做了奇妙的工作--但从根本上来说是邪恶的，是"不义之工"。

同样重要的是，尽管不义之事在全世界都很猖獗，但耶稣只对上帝的追随者说。从这一点可以得出结论，不义似乎特别在宗教中，或者至少在假的，或假冒的宗教中盛行。

所以，如果我们结合希伯来语和希腊语的定义以及耶稣对"不义"一词的使用，我们可以得出这样的结论。

1. 不道德与道德有关：它是道德上的恶，道德上的扭曲和道德上的变态。
2. 不公平的意思是"出问题"。
3. 不义就是邪恶、不义。
4. 4. 不公正涉及惩罚和谴责。
5. 违法性是指无法无天、违法、非法、越轨。
1. 不公正是指不公正，与法律的对立，也是道德上的错误。
2. 不正直就是歪曲、扭曲、越轨，是对神的道德律的歪曲。
3. 不正当行为具有极强的欺骗性，不仅欺骗了旁观者，也欺骗了行为者。
4. 不公平似乎是好事，是正确的想法和做法。
5. 5. 不公正给人类带来沉重的负担----一种以行为为导向的救赎制度。
6. 不公平导致人们两面三刀，虚伪。
7. 不公平充满了骄傲（作品要让人看）。
8. 不公平会破坏agape的爱（许多人的爱会变得冷淡）。
9. 不公正涉及腐败（它不纯粹）。
10. 不公平涉及暴力（豺狼）。
11. 那些行不义之事的人是被仇敌撒旦"种下"的。
12. 在最后的日子里，不公平的事将"很多"。
13. 不公平导致虚无、死亡。
14. 大争论结束后，不公平现象将被根除。
15. 不公平涉及偏袒。
16. 不公正涉及贿赂。

这些定义都必须在神的律法范围内理解。例如，不义是对神的律法的道德扭曲，使它在道德上变得不正常。不义从神的爱的律法中走错了。虽然它自诩为善，但不义其实是邪恶，是按照神的律法的不义--它违反了神的公义原则。不义助长了惩罚和定罪，这是与神爱的律法相违背的。它是"无法无天"，意思是它完全没有神的律法或神律法的精神。它是违反了爱的agape法则。这就是为什么不义是"无法无天"--因为它违反了神的律法。虽然不义自诩为大公义，但在神的书中，它的公义其实是不公义，因为它的公义是与神怜悯的律法相对立的，因此，不义的那种道德，按照神的律法，其实是道德上的错误。

这就是为什么不义是歪曲的原因，它是对神的道德律的扭曲、越轨、歪曲。由于所有这些原因，不义是极具欺骗性的。它看起来是好的，看起来是正确的想法和做法，但它却给人类带来沉重的负担，使我们与神保持距离。

那么什么是不义呢？它是一种道德律--撒旦的道德律，是对神律的歪曲。因为它是道德律，所以不义是极具欺骗性的。我们不是都有道德的倾向吗？我们不是都认为自己的道德来源于神吗？但是，如果我们的道德不是来自于神呢？如果我们内心的对错感是基于撒旦的欺骗呢？如果我们是按着撒旦的道德律生活呢？我们所认为的"善"和"智慧"的东西是否欺骗了我们？

我们可以用一些方法来检验我们的道德。我们是否参与将沉重的负担强加于人？我们是否强调工作而不是爱和怜悯？我们的心是充满了爱，还是执着于正确的事？我们是否有两面性？我们是否对一些人好，而对另一些我们认为值得我们蔑视的人却吝啬？我们是爱我们的敌人，还是恨他们？我们是像我们的天父一样善恶分明，还是像炼金术士墨丘利斯一样善恶分明？我们是否以善的名义，以表面正确的名义使用或纵容暴力？我们是否会谴责他人？如果是这样，我们认为他们应该受到惩罚吗？我们是否相信暴力和卑鄙是纠正邪恶行为的方法，还是爱是更好的解决方案？我们是否偏心？我们骄傲吗？我们是否收受贿赂？我们是否为了得到回报而行善？

...在你身上找到了。

认识到不义是"在"路西法身上"发现的"是极其重要的。发现的希伯来语是mâtsâ，意思是"出来，即出现或存在"（Strong's Concordance）。这表明不义之事始于路西法，而且只始于他，而不是神。

不公平最初是作为路西法心中的一个想法开始的。在其萌芽阶段，他离弃神的行为是以一种质疑的想法的形式开始的，随着时间的推移，这种想法发展为全面的叛逆。他的思想之后的所有行为确实都是罪恶的，但最初在他身上发现的不义，起初只是一种思想。他后来的恶行只是对他思想过程中最初开始的东西的反应。他的行为是这些想法的实际表现。

这就是说，最初，不义之事并没有从外在、经验上表现出来。由于这个原因，它一开始不能显示出它的全部堕落。它对邪恶和灾难的巨大潜力还不能被天使，甚至路西法本人完全观察到。

一个人的思想先于并事实上预测一个人的行为，这一原则在箴言23：7中得到了阐述。"因为他心里所想的，就是他自己。""耶稣也证实了这一原则，他说，即使心中有淫欲也是奸淫。

> 你们听过，古人曾说：'你们不可奸淫'，但我告诉你们，凡看女人好色的，已经在心里与她犯了奸淫（马太福音5：27-28）。但我告诉你们，凡看女人好色的，心里已经与她犯了奸淫（马太福音5：27-28）。

极为重要的是，我们要认识到不义是从路西法开始的，而且只从他开始--为什么？因为他欺骗了我们，使我们相信"不义"的原则是神自己使用的原则。当我们进一步研究路西法的道德律的意义时，我们就会看到他的欺骗程度，使我们认为神使用不义的道德律。

7. 对法律的攻击

通过你的交易的丰富性… …

路西法在做什么交易？在他叛乱的初期，"买卖"是否指建立经济制度？在我们所学习的这些经文的上下文中，是否有这样的迹象？

这个希伯来词并没有告诉我们太多--rkullah的意思只是"贸易（如兜售）：商品、交通"（Strong's Concordance）。根据我们到目前为止所看到的上下文，这可能是什么呢？请注意《基督复临安息日会注释》中的这些话。

"他们因着你商品的众多，使你中间充满了暴力，你也犯了罪，……你因着你罪恶的众多，因着你贩运的罪恶，玷污了你的圣所。"**在这里，"贩卖"是腐败管理的象征**{4BC 1163.7，着重号为后加}。

在这节经文中，"贩卖"一词是一个"标志"--这意味着它不是字面意思，而是象征性的。"贩卖"在这里，是一个象征路西法"腐败的政府"的词。他的管理是腐败的，因为正如我们所讨论的那样，他的管理是由他在天上设计的腐败原则所统治的。

在路西法叛逆的这个阶段，只有一种东西可以"兜售"：他的腐败原则或道德律--不义，正如我们看到的，这就是善恶树所代表的原则。以西结自己的选词指出不义是路西法所兜售的东西。请注意"丰盛"一词在这段经文中用了两次。在第十六节，以西结说。

由于你**交易的丰富，**你内心充满了暴力，你犯了罪。

然后在第十八节他说：

你因着你的**众多罪孽**，因着你的**买卖**的**罪孽，**玷污了你的圣所。

英文"丰盛"和"multitude"是由同一个希伯来文--rôb翻译过来的，Strong's H7230。Rôb首先用来限定路西法的"商品"，然后限定"不义"，即在他身上发现的东西。因此，我们可以推断，不义是"商品"一词的意思。路西法向整个宇宙兜售他的商品（他在腐败的管理中使用的一套腐败的原则）。因为上帝的agape爱是建立在自由基础上的原则，所以不仅路西法有推销他的新思想的自由，而且宇宙中的每一个智慧生命也都有自由做出或支持或反对的决定。其他有人居住的星球也有善恶知识树。

主让我看到了其他世界的景象。翅膀给了我，一位天使从城市里陪我到了一个光明和荣耀的地方。那地方的草是活泼的绿色，那里的鸟儿啭出甜美的歌声。那地方的居民大小不一，他们高贵、威严、可爱。他们有耶稣的形象，他们的脸上洋溢着圣洁的喜乐，表达了这个地方的自由和幸福。我问他们中的一个人，为什么他们比地上的人可爱得多。回答说："我们一直严格遵守上帝的诫命生活，没有像地上的人一样因不顺从而堕落。"**然后我看到两棵树，一棵长得很像城里的生命树。两棵树的果子看起来都很美，但其中一棵他们不能吃。他们有能力吃这两棵树的果子，但被禁止吃其中一棵。我的随从天使就对我说："这地方没有一个人尝过禁树的滋味；但他们若吃，就必跌倒。"**{EW 39.3}

然而，"腐败的行政管理"这四个字，却有着巨大的意义。首先，路西法怎么会开始有自己的行政管理呢？他不是受雇于神的管理吗？他不是作为一个光明的使者，作为上帝律法的推广者为上帝工作吗？

从这一点信息中，我们得到的印象是，路西法在做一些卑鄙的事情，甚至可能利用上帝赐予他的权柄，试图秘密改变天使心中的法律。我们已经知道，他利用上帝赋予他的权力和影响力，来推行他的欺骗性计划。

那是一个具有奇妙力量和荣耀的存在，他把自己与上帝对立起来。对于路西法，主说："你封住了总和，充满了智慧，又有完美的美貌"。以西结书28章12节。路西法曾是遮盖的小天使。他曾站在上帝的光中。他曾是所有受造物中最高的，在向宇宙揭示上帝的目的方面一直是最重要的。**在他犯罪之后，他的欺骗能力就更具有欺骗性，他的品格的揭开就更困难，因为他曾在天父那里占有崇高的地位**{DA 758.4，着重号是后加的}。

路西法利用他的地位来欺骗。甚至看来，他发出的是腐败版的律法--实际上是在神的面前经营一个叛逆的政府，破坏神的律法。他的整个目的就是要除掉神的律法。

从天上的大争论一开始，撒旦的目的就是要推翻上帝的律法。正是为了达到这个目的，他开始了对造物主的叛逆，虽然他被赶出了天堂，但他在地上继续着同样的战争。欺骗人，从而引导他们违背上帝的律法，是他一直坚定不移追求的目标。不管是通过完全抛弃律法，还是通过拒绝其中的一条戒律来达到这个目的，结果最终都是一样的。凡是"在某一点上犯了"的人，就表现出对整个律法的蔑视；他的影响和榜样都站在过犯的一边；他就成了"一切的罪人"。雅各书2:10{DD 28.1，强调是后加的}。

路西法利用诡计和操纵来聚集追随者。他狡猾地制造对上帝律法的不满，并声称他所提议的改变都是为了上帝的政府好。

他利用他手下的圣人对他的爱和忠诚的信任，巧妙地将自己**的不信任和不满**灌输到他们的头脑中，以至于他的作用没有被察觉。路西法把上帝的旨意以**虚假的方式**呈现出来--**错误地解释和歪曲它们，以激起异议和不满。**他狡猾地引诱他的听众说出他们的感受；然后当这些表达方式对他的目的有用的时候，他就重复这些表达方式，作为天使们与上帝的管理不完全和谐的证据。**他一边为自己宣称对上帝的完全忠诚，一边敦促说，为了神的政府的稳定，改变天国的秩序和法律是必要的。因此，他一边努力激起对上帝律法的反对，并将自己的不满灌输到手下天使的头脑中，一边表面上是要消除不满，使不满的天使与天国的秩序和解**。在暗中煽动不和与叛乱的同时，他却以精巧的手法使人觉得这是他**促进忠诚、维护和谐与和平的**唯一目的{PP 38.2，着重号为后加}。

他的活动是多么的阴险、诡秘和聪明啊！请注意他的策略和他在花园里使用的策略是一样的：他制造问题，然后隐藏自己，使他看起来好像与此无关。请注意他的策略和他在花园里使用的策略是一样的：他制造了问题，但又把自己藏起来，让人觉得他与此无关。

路西法起初是这样进行他的试探，以至于他自己也没有投入。他不能使天使完全站在他的一边，他指责他们对天人的利益漠不关心。他自己正在做的工作，他却责成忠心的天使去做。他的政策是用关于神的目的的微妙论点来迷惑人。他把一切简单的事情都蒙上了神秘的面纱，通过巧妙的歪曲，使人怀疑耶和华最简单的陈述。**而他的高位，与神的政府如此密切地联系在一起，使他的陈述更有力量**{PP 41.3，强调是后加的}。

从一开始，争论的焦点就在神的律法上。我们必须扪心自问：为什么路西法要改变神的律法？为什么路西法要改变上帝的律法？唯一可能的原因是，不知何故，在某些时候，他渐渐地认为爱的律法是无效的，有问题的。于是，他开始着手修复它。仔细注意下面的说法。

撒旦自称能够提出比上帝的律法和审判更好的律法，于是他被逐出了天堂。他在地上也作了类似的尝试。自从他堕落以来，他就一直努力欺骗世界，引导人走向毁灭，使他可以报复上帝，因为他被战胜了，从天上推下来。他**要把自己和他的计谋放在神应该在的地方，他的努力是最坚忍不拔的，也是最持久的。他已把世界掳在他的网罗里，许多甚至是上帝的子民都不知道他的诡计，他们给了他所要求的一切机会，使他作灵魂的毁灭**。他们并没有表现出一种炽热的热情，要高举耶稣，向灭亡的众人宣告："看哪，上帝的羔羊，除去世人的罪"{RH，1890年6月17日par.12，重点是后加的}!

"撒旦声称能够提出比上帝的法规和判决更好的法律"撒旦提出的是"法律"？什么律法？我们以前听说过他有律法吗？再来，仔细注意下面的引文。

上帝对叛逆的处理将导致**完全揭开长期以来在掩护下进行的工作**。**搁置神圣律法**的果实将向所有受造的智慧敞开。**上帝的律法将完全得到维护**。撒旦自己在见证的宇宙面前，将承认**上帝政府的公正和祂律法的公义**{EP 237.1，着重号为后加}。

但**宇宙怎么知道**路西法不是**一个安全公正的领导者呢？在他们的眼中，他似乎是正确的**。他们不能像上帝一样看到外表之下的东西。他们不能像上帝一样了解。如果努力揭开他的面纱，向天使们表明**他的判断不是上帝的判断，他自己制定了一个标准**，把自己暴露在上帝的义愤之下，就会造成一种必须避免的事情状态{CTr 11.5，着重号为后加}。

撒旦把"神圣的法规放在一边"，"自称能够提出比上帝更好的律法"，他这样做"已经制定了自己的标准"。但我们从来没有听说过他有法律或"自己的标准"。为什么没有呢？因为他的工作"长期以来一直是在隐蔽的情况下进行的"。怎么个"隐蔽"法？因为我们认为"他的审判"就是"上帝的审判"，所以"长期以来一直在隐蔽的情况下进行"。

接下来我们必须问的问题是：为什么路西法认为上帝的法律无效？上帝的律法不是让天堂成为天堂吗？毕竟，天堂只知道和平与和谐--从过去的永恒开始。带来如此和平和快乐的东西，还能有什么错呢？下一句话揭示了一些非常重要的东西。

上帝自己已经建立了天国的秩序；如果背离了天国的秩序，路西法就会使他的造物主蒙羞，给自己带来灭顶之灾{DD 2.2，强调是后加的}。

"上帝自己已经建立了天国的秩序；"如何建立？通过祂的律法；而撒旦是"背离"了天国的秩序。怎么背离呢？通过他所宣称的比上帝的"法规和判决"更好的法律。我们刚才读了前面几段。

他一方面自称对上帝完全忠诚，一方面又**敦促改变天国的秩序和法律，这对神的政府的稳定是必要的**{PP 38.2}。

"他敦促改变上帝的秩序和法律"是必要的--为了什么？"为了神的政府的稳定。"他为什么要这么做？他真的相信上帝的律法在创造秩序方面是无效的吗？他是否试图在新的道德律法的基础上建立一种新的"秩序"？他是否认为"不义"比"雅歌"更好？

先知以赛亚说路西法。
因为你在心里说过。
'我将升入天堂。
我要将**我的宝座高举**在神的星辰之上。
我也要坐在众人的坐骑上。
在北方最远的两侧。
我将登上云端之上的高度。
我要像至高者一样'(以赛亚书14:13-14，强调是后加的)。

路西法正在将他的宝座高过神的宝座。他把自己放在与神平等的地位上，并声称自己拥有与至高者相同的权柄，想与他一样。但路西法怎么会想和至高者一样呢？圣经说，神是律法的施主。

权杖不可离开犹大，律法者也不可离开他的两脚之间，直到示罗来；百姓要顺服他（创世记49:10，强调是后加的）。

因为耶和华是我们的**审判者，耶和华是我们的律法师**，耶和华是我们的王，他要拯救我们）（以赛亚书33:22，强调是后加的）。

有一位赐律法者，他既能拯救，也能毁灭。你有什么资格审判别人(雅各书4:12，强调是后加的)？

宇宙中只有一位真正的赐律者--他就是造物主。造物主是如何拯救的呢？祂通过祂的律法--生命的律法，将祂爱的品格的真理赐给我们，从而拯救我们。祂如何毁灭？祂通过建立事物的秩序来毁灭，作为造物主，祂有权利这样做。如果祂创造了生命，为了保持生命必须呼吸，那么在某种意义上，祂毁灭了那些选择不呼吸的生命。祂并不主动或任意地毁灭那些拒绝祂的律法的人--他们拒绝生命的律法，这本身就使他们走向毁灭。如果我们拒绝神的怜悯法，我们就会被毁灭，所以在这个意义上，神通过他的律法来毁灭。

> 通过错误的哲学，撒旦对许多在感情上忠于神的诫命而在实践上不忠于神的思想产生了广泛的影响。神的品格是什么？- "慈悲恩典，宽容大度，有丰富的良善和真理，为千千万万人保守怜悯，赦免不义、过犯和罪恶，那绝不洗清有罪的人。"**在这里，我们清楚地阐述了主耶稣的品格，以及祂作为律法施主所依据的原则**{Ms45-1894（1894年11月）par.9，强调是后加的}。

耶稣"充当律法师"。但路西法说："我要高举我的宝座"--一个新的政府，一套新的法律....."我要像至高者"--"我要像律法师，我要有自己的道德律....."他的行为是完美的，直到在他身上发现了不义--直到一套"腐败的原则"充满了他的心。一个新的法律.....一个新的世界秩序--一个据说比上帝的秩序更好的秩序.....一个更好的法律，唯一的目的是维护和谐与和平.....维护上帝政府的稳定.....令人吃惊.....谁会相信这些，如此荒谬？

但现在我们必须问一个不可避免的问题：为什么路西法认为上帝的政府不稳定？他的证据是什么？是什么让他开始有这样的想法？

我们来推理一下。我们从圣经中知道，世界的智慧等于撒旦的智慧。考虑到这一点，请看下面这段话，摘自《哥林多前书》。

> 因为十字架的信息对那些正在灭亡的人来说**是愚昧的**，但对我们这些正在得救的人来说却是神的大能。因为经上说：
>
> "我将摧毁智者的智慧。
> 而使谨慎者的理解一无所获。"
>
> 智者在哪里？书生在哪里？这个时代的散修在哪里？神岂不是使这世界的智慧成为愚拙吗？因为在神的智慧中，世人因着智慧不认识神，神就因着所传信息的愚拙，喜悦神拯救信的人。因为犹太人要求的是神迹，希利尼人追求的是智慧；但我们传钉十字架的基督，对犹太人来说是绊脚石，对希利尼人来说是愚拙，但对蒙召的人，无论是犹太人还是希利尼人来说，基督是神的能力，是神的智慧。**因为神的愚拙比人聪明，神的软弱比人刚强**（哥林多前书1:18-25，着重号是后加的）。

这些经文清楚地表明，有两种智慧--"世界的智慧"和"神的智慧"。世俗的智慧是撒旦的智慧，他是"这时代的散修"。他也是"这个时代的神"，（哥林多后书4：4）。因此，是撒旦告知世人传统的"智慧"应该是什么。

上面这段话是说，靠撒旦的世俗智慧是不可能认识神的。为什么这样说呢？因为神的智慧在"世人"眼中是完全的愚拙和软弱。如果世人是这样看待神的智慧，那么撒旦会不会也是这样看待神的智慧，也是他反抗神的智慧的原因呢？

> **从一开始，巨大的争论就是关于上帝的律法**。撒旦试图证明上帝是不公正的，**他的律法是错误的，为了宇宙的利益需要改变它**。在**攻击律法**时，他的目的是要推翻**律法**作者的权威。在争论中，要证明**神圣的律法是有缺陷的、可以改变的，还是完美的、不可改变的**{PP 69.1，着重号是后加的}。

路西法把agape看成是"有毛病"、"有缺陷"、"会改变"、有缺陷的。那么，会不会在某个时候，他开始把上帝的爱的律法看成是愚蠢和软弱的？难道这就是他攻击它的原因吗？

看来，路西法开始认为"爱"是可笑的，需要改革或彻底取代。他宣称，基于爱的律法的上帝的管理不能管理宇宙，尤其是当它面对邪恶的时候。在他看来，如果秩序仅仅是建立在爱的基础上，那么它就不可能存在。我们很快就会看到，他引入了武力和暴力作为他的律法背后的力量。仔细想一想，我们是不是也有条件这样想？难道我们不相信我们需要武力和暴力来强加"秩序"吗？

...你内心充满了暴力...

当他按照上帝的爱的道德律生活时，路西法不知道暴力--他是"完美的"。但这段文字很清楚：一旦不义"在他里面发现"，他就变得"充满了暴力"。这些话清楚地表明，不义和暴力起源于他的内心。正是由于他的不义、他的腐败原则"丰盛"，他才"内心充满了暴力"。既然暴力蕴含在不义之中，那么暴力就是不义的直接结果，所有按照这种道德律法生活的人也"内心充满了暴力"。

极为重要的是要认识到，不义是暴力的根源。暴力是不义的产物，而且只是不义的产物。如果不义源于路西法，暴力是它的结果，那么唯一合乎逻辑的结论是，在他反叛之前，暴力在宇宙中根本不存在。那么，暴力完全是撒旦的。那么，我们能把任何暴力归于神吗？如果我们这样做，我们岂不是说他也是撒旦？

不公平是撒旦的法则，是由武力驱动的。暴力蕴含在其中。这是对神的道德标准的歪曲，是对神的爱的歪曲，其中有自由--武力的反面。上帝的恩典和怜悯的律法是一律适用于每个人的，因为它是无条件的、不偏不倚的。路西法开始认为这是不可行的。在他看来，必须分别对待每一个案件，根据情况的需要，或积极或消极地处理。他的理由是，并不是每个人都应该得到同样的恩典，有些人应该得到奖励，有些人应该受到惩罚。

路西法开始相信，如果agape的爱面对邪恶，它将太弱，无法"照顾"它。在他看来，agape之所以会失败，正是因为它缺乏一个武断的奖惩制度--功过制度。这就是为什么，从路西法的角度来看，上帝的律法在面对邪恶时是无效的。而且他可以证明这一点。"你可能会问："什么意思，他能证明这一点？看看他自己的情况：他在反抗上帝，而上帝对此做了什么？什么也没做。看来，上帝是让他逃脱了杀人的罪名。

路西法声称他的新法律会成功，并在邪恶面前取得胜利，正是因为它包含了一种任意奖惩的机制。如果他是指挥者，他就会照顾自己这样的后起之秀；他会迅速而有效地干掉叛逆者--故事结束。我们可以看到暴力是如何进入的吗？我们能看到他是如何打着帮助稳定神的政府的幌子，反抗"天命"的吗？

上帝在做什么呢？就所有的意图和目的而言，祂似乎正是路西法所指责的那样：愚蠢和软弱。上帝没有阻止他，没有把他关起来，甚至没有秘密地进行某种脑部手术来消除他的邪恶思想--毕竟上帝可以轻易地做到这一点而不被任何人知道。但他没有这样做。他允许撒旦发展他的"政府系统"："

> 上帝的目的是要把事情置于永恒的安全基础上，在天上的会议上决定，必须给撒旦时间来发展**作为他的政府系统基础的原则**。他曾声称这些原则高于上帝的原则。给予时间让**撒但的原则**发挥作用，使它们可以被天上的宇宙看到{DA 759.2；强调是后加的}。

上帝是给撒旦时间"发展他的政府制度的基础的原则"，这些原则是撒旦曾声称"高于上帝的原则"。不存在上帝给撒旦时间的问题；但他也不使用武力。

> 上帝本可以消灭撒旦和他的同情者，就像一个人把一块卵石扔到地上一样容易；但他没有这样做。**叛乱是不能用武力克服的。只有在撒但的统治下，才会有令人信服的力量。主的原则不是这种次序。祂的权柄是建立在良善、怜悯和爱的基础上；而这些原则的呈现就是要使用的手段。上帝的政府是道德的，真理和爱要成为主导的力量**{DA 759.1；着重号是后加的}。

"蛊惑人心的力量只有在撒旦的统治下才能找到。""主的原则不是这样的"上帝的"权威是建立在善良、怜悯和爱的基础上的。"上帝并不打算改变祂的原则，以应付这紧急情况。上帝坚持他的善良、非暴力、自由、怜悯和爱的原则，因为他知道它们是整个宇宙中生命的唯一保障。

路西法试图引入一个系统，在这个系统中，会有"强制力"，武力，暴力。因此，他的权威必然建立在与上帝原则相反的基础上。真理、善良、怜悯和爱不会在路西法的政府中占上风。相反，它将在谎言、武力、暴力、邪恶、残忍和报复性惩罚中茁壮成长--所有这一切都以"秩序"的名义。

路西法一定在想，上帝允许他继续走他的叛逆之路是愚蠢的。随着时间的推移，上帝没有做任何事情来阻止他，他更加确信，上帝的操作方式有严重的缺陷。因此，在他的心目中，为了宇宙的利益，agape不得不去对他说，这是一个交易。

撒旦宣称，上帝的律法是错误的，为了宇宙的利益，需要改变其要求。在攻击律法时，他认为要推翻律法作者的权威，为自己赢得最高的效忠。**但通过救赎的计划，律法的戒律要被证明是完美的和不可改变的**，最后只有荣耀和爱可以在整个宇宙中上升到上帝那里，把荣耀、尊贵和赞美归给坐在宝座上的上帝和羔羊，直到永远{ST 12月22日，1914 Par.5，强调是后加的}。

由于路西法认为上帝的律法是"错误的"，他提出了自己的律法作为解决问题的办法。他认为为了稳定上帝的政府，必须进行改变，这就需要取消上帝的律法，实施他的新律法。

还没有人能够理解路西法叛乱的影响。暴力及其最终的后果--死亡--在宇宙中是未知的；事实上，路西法自己还不知道。上帝警告他的遮盖物小天使，并试图劝阻他不要走上这条危险的、灾难性的道路。但堕落天使没有回头，而是全速前进。

然而，我们知道他的法律的后果。我们正生活在其中。我们是这场论战 -- -- 这场原则之战 -- -- 的战场。当我们审视地球上的状况时，到目前为止，路西法的"新秩序"看起来一点也不乐观。

如果上帝接受了路西法的建议，实施他的暴力法律，会发生什么呢？上帝会变得像撒旦一样，这太荒谬了，不是吗？想一想：如果上帝像撒旦一样，上帝会在当时就用某种暴力行动来阻止路西法的叛逆。但他没有。为什么没有呢？

神不像撒旦。上帝不是这样的人。这不是他做事的方式。

这不是他的心，他的律法。请记住，神是完美的爱。还要记得路西法是神的杰作，神还是爱那个遮盖的小天使。

你会摧毁你的孩子，如果heshe站起来反对你？如果heshe成为一个杀人犯？那你会毁掉他们吗？或者你会尽你的力量去救那个孩子吗？你会希望直到最后一秒，他们会回头吗？而在最后一秒.....你还会谋杀他们吗？

记住上帝的爱的定义：爱是忍耐的，仁慈的... 它不计较所受的错误... 它在任何事情下都能忍受... ...它随时准备相信最好的...它的希望在任何情况下都是不褪色的，它忍受一切而不削弱.....爱永远不会失败，永远不会褪色或过时，它永远不会结束.....上帝从未停止爱路西法。他仍然爱着他。他将永远为这个儿子的死而哀悼。

路西法利用上帝提供的自由，继续实施他的计划，要除去上帝"软弱"的法律。而他有优势，因为他知道上帝有律法。但天使们处于弱势地位--他们不知道。他们没有意识到有"法律"这种东西。

天使生活在爱的道德律之下而不自知。事实上，在撒旦反叛之前，所有受造物都生活在上帝的爱的道德律之下，而没有意识到这一点。

.....在天上，服务不是以**合法的精神**提供的。当撒旦重新反抗耶和华的律法时，**天使们想到有律法，几乎是对未曾想到的事情的一种觉醒**。在他们的事奉中，天使不是作为仆人，而是作为儿子。他们和他们的造物主之间有完美的合一。顺服对他们来说不是苦差事。对上帝的爱使他们的服务成为一种快乐。所以，在荣耀的希望基督所居住的每一个灵魂中，他的话语都在重复："我的上帝啊，我乐意遵行你的旨意，是的，你的律法在我心里。"诗篇40:8{MB 109.2，着重号为后加}。

路西法估计，如果他能让大家相信，不义比农耕更好，他将成为宇宙的新统治者。但不义使他变得狡猾，他太聪明了，不可能明目张胆地做事。他知道自己会因为向往比上帝高明而被避开。但如果他能让天使们相信他的新法则实际上是来自于上帝... 那么他可能会有机会。作为法律的守护者，他处于一个战略地位。他可以改变法律，使它看起来好像是真正的法律。天使们欣喜地侍奉着上帝的爱的律法，不会怀疑任何事情。

路西法真的以为能逃过一劫吗？难道上帝不会出面揭穿他吗？难道他不会把事情说清楚，让大家看看吗？难道造物主不会让他虚张声势吗？显然不会，因为这正是路西法的所作所为，而且他逃过了一劫。他的骗术太高明了，一开始他带走了一半的天使。最后，只有三分之一的天使站在他这边。但他的骗局比天使们的骗局更深不可测它涵盖了整个宇宙。再来看看下面的话。

> 但宇宙怎么知道路西法不是一个安全公正的领导者**呢？在他们的眼中，他似乎是正确的。**他们不能像上帝一样看到外表之下的东西。他们不能像上帝一样了解。如果努力揭开他的面纱，向天使们表明他的判断不是上帝的判断，他自己制定了一个**标准**，把自己暴露在上帝的义愤之下，就会造成一种必须避免的事情状态{CTr 11.5，着重号为后加}。

不仅仅是天使，整个宇宙都被路西法的欺骗所蒙蔽。在他们的眼中，他的方式甚至显得"安全而公正"。在他们的天真无邪中，他们在agape爱下的天真无邪中，他们无法理解路西法聪明的新法律的后果。他甚至在他们看来是正确的。只有上帝才能预见到使用武力和暴力的最终结果 Only God could foresee the ultimate result of the use of force and vio'lence on the creatures he had so lovingly created. 对他所创造的生物使用武力和暴力的最终结果。

我们可能会理直气壮地问：那为什么上帝不为自己辩护呢？祂为什么不阻止路西法？祂怎么能允许这种事情发生呢？难道路西法终究是有道理的？难道上帝真的是愚蠢和软弱的吗？祂的方法有缺陷吗？如果让路西法活着，会失去多少生命呢？为了世界，不，是整个宇宙，毁灭一个生命不是更好吗？难道上帝不应该用该亚法用来控告耶稣的同样的理由吗？

> 其中有一个该亚法，是当年的大祭司，就对他们说："你们一点也不知道，也不想想，**一个人为民死，不叫整个国家灭亡，对我们来说是合宜的。**"（约翰福音11：49-50，强调是后加的）。

人类的智慧会认为，上帝杀死路西法应该是权宜之计，而不是让地球"灭亡"。但随着路西法计划的展开，上帝并没有这样做--他允许它发生。

然而，上帝确实警告了路西法继续他的路线的危险。他向他展示了因果关系。他的警告也是针对天使的；然而他们都有自由去做他们想做的事。尽管有这个明确的警告，路西法还是顽固地继续他的叛逆。

在天上的会议上，天使们向路西法求情。上帝的儿子在他面前介绍了造物主的伟大、善良和公正，以及他的律法的神圣和不变的性质。**神自己建立了天堂的秩序；如果路西法偏离了它，就会使他的造物主蒙羞，给自己带来毁灭。但是，这个在无限的爱和怜悯中给出的警告，只激起了反抗的精神**。路西法任由他对基督的嫉妒占了上风，变得更加坚定{PP 35.3，着重号是后加的}。

说到这里，我们就把这个问题带回家。宇宙的和谐仅靠无条件的爱就能存在吗？无条件的爱足以维持人间的秩序、和谐与和平吗？看看我们周围的世界：无条件的爱能给国与国之间带来和平吗？它能解决人类的所有问题吗？

这是一个熟悉的论战。那是因为我们正处在这场争论的中心。爱与武力/恐惧：哪个是更好的动力和秩序维护者？

正如你所看到的，这不是一个简单的问题，答案充满了意义，因为这正是神和撒旦之间大争论的开始。我们如何选择回答这个问题，将使我们站在神或撒旦的一边。

耶稣说，在最后的日子里，不义会增加--不义，即撒旦的暴力法。既然暴力是不义所固有的，那么暴力也会增加。基督还说，末世会像挪亚的日子。毫不奇怪，挪亚的日子是以暴力为特征的。

……他[人类]心中的每一个意念，都只是不断地作恶……（创世记6:5，着重号是后加的）。

……地也在神面前败坏了，地上充满了暴力"（创世记6：11）。

宇宙在洪水中看到了"路西法在天上努力建立的管理的结果："

其他世界的圣洁居民正以最浓厚的兴趣注视着地球上发生的事件。**在洪水之前存在的世界状况中，他们看到了路西法在天上努力建立的行政管理的结果，即拒绝基督的权威，抛弃上帝的律法**。在那些前iluvian世界的高压罪人身上，他们看到了撒旦所把持的臣民。人心中的想法只有不断地邪恶。创世记六章五节。每一种情感，每一种冲动和想象，都与**纯洁、和平和爱**的神圣原则相争。这是撒旦的政策所造成的可怕堕落的一个例子，它要从上帝的造物身上除去祂圣洁律法的约束{PP 78.4，强调是后加的}。

撒旦律法的力量非常具有欺骗性--它驱使我们以善的名义，甚至以上帝的名义，做出邪恶、卑鄙、暴力的行为。唯一的补救办法就是上帝的爱的律法的约束。

…而你却犯了罪。

由于他交易的丰富--由于不义的丰富，路西法新的道德律--遮盖的小天使内心充满了暴力，因此，他"犯了罪"。不义、暴力和罪是不可分割的。它们密不可分地交织在一起。暴力是蕴含在不义中的，因此，那些按着这道德律法运作的人，本质上是暴力的。如果说上帝在其中任何一个方面有份，就等于说上帝在这三个方面都有份。如果神是暴力的，那么神也是不义的，是罪人。

请注意，路西法是神的宇宙中第一个犯罪的生物。"罪"这个词在圣经中的意思是什么？我们先看看希伯来语和希腊语的定义，再看看耶稣是如何定义的。

希伯来语châtâ'的意思是"适当地错过；因此（形象地和一般地）犯罪；推论为没收、缺乏、赎罪、忏悔、（因果地）误入歧途、谴责"（Strong's Dictionary）。

正确地说，"罪"的意思是失误。希腊文对"罪"的定义又增加了一点意思，帮助我们理解。"错过了目标，所以不能分享奖赏。犯错，尤其是（道德上的）错误"（Strong's Dictionary）。

错失目标，错误--基本上是做出错误的判断，把它弄错。错在什么方面？希腊文的定义是，它与道德有关。那么，罪就是用撒旦的道德律代替神的律。保罗引用诗篇中关于以色列子民在沙漠中叛逆的话，在《希伯来书》中解读道。

> '他们**心里**总是走错了路，他们不曾知道
> 我的方法'（希伯来书3:10，强调是后加的）。

KJV规定：

> 他们**心里常犯错误**，他们不知道我的意思。
> 的方式（希伯来书3:10，强调是后加的）。

他们"总是犯错"，或者说心里有罪，因为他们不知道神的道路，他们不知道神的爱的道德律。

最终，耶稣可以帮助我们理解这一点。但在我们去那里之前，我们必须明白，圣经中的罪有两种说法：一种是"罪"，单数，另一种是"罪"，复数。这两者有区别吗？是的，因为耶稣似乎主要关注的是单数的"罪"。

新约中关于耶稣的两个预言说，他要把他的子民从"罪"中拯救出来。第一个是天使给约瑟的。

> 大卫的儿子约瑟，不要害怕娶你的妻子马利亚，因为在她身上所怀的是圣灵的意思，她要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要把他的子民从罪中拯救出来。她要生一个儿子，你们要给他起名叫耶稣，**因为他要把他的子民从罪中拯救出来**（马太福音1：20-21，强调是后加的）。

"耶稣"一词来自希伯来语"Jehoshua"，而Jehoshua又来自两个词根。第一个是耶和华--"现有的那一位"，第二个是yâsha'，指的是拯救、救助、帮助、拯救的意思。天使让约瑟称他为"耶稣"，是因为"他要拯救他的子民脱离罪恶"。祂要拯救、来帮助、救助我们，使我们脱离撒旦的律法，脱离这个律法投射到我们头脑中的神的假象。我们以为这赏罚分明的道德律是上帝的道德律，其实它是撒旦的律。耶稣要让我们知道，神是有恩惠的，不是善恶之分。

第二个预言是给施洗者约翰的父亲的。

> 孩子，你要被称为至高者的先知；因为你要到主面前去预备他的道路，通过我们上帝温柔的怜悯，给他的子民传授救赎的知识，使他们的罪得赦免，从高处来的日头泉也曾拜访过我们（路加福音1：76-78，强调是后加的）。

施洗约翰将为耶稣准备道路，使"他的子民因罪得赦免而知道得救"。赦免的意思是"自由；（形象地）赦免：-解脱、宽恕、自由、赦免"（Strong's Concordance）。在撒旦的道德律下，罪没有得到赦免--它们受到惩罚。

传统上，在犹太人的思想中，罪只有通过献祭才能得到赦免。约翰抛弃了这种制度，开始通过洗礼赦免罪。这种对救赎的认识意味着人们需要知道他们被赦免了。他们需要知道他们已经从罪的谴责中解放出来了。这就是拯救他们的方法。这就是他为耶稣准备道路的方式，因为当耶稣开始他的传道时，他甚至没有施洗，他只是宣布"你们的罪被赦免了"。

耶稣开始传授救赎的知识，关于上帝恩典、饶恕和宽恕的知识。他开始告诉人们，他们所有的罪都被赦免了。Were--过去式。他们已经被赦免了。事实上，他们一直都得到了宽恕。福音是一个永恒的福音--永恒的好消息。

这就是耶稣来传授的拯救知识。请注意祂如何处理"罪"，以及法利赛人对此的反应。

当耶稣看到他们的信仰时，他对瘫痪者说："孩子，你的罪已经赦免了....."""为什么这个人要说出这样的亵渎之言？除了上帝，谁能赦免罪过？"....."对瘫痪者说'你的罪赦了'和说'起来，拿起你的床走走'，哪个更容易？但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄。"--他对瘫子说："我告诉你，起来，拿起你的床，回你的家去。"（马可福音2:5,7,9,10-11）。

对法利赛人来说，基督的话是亵渎的。他们对这些新的发展一点也不高兴。在他饶恕的话语中，他威胁到了他们整个的经济--祭祀制度。法利赛人通过引导人们认为他们必须通过每年至少一次的动物献祭来赢得天国的饶恕，从而使人们处于属灵和经济的束缚之下。这使圣殿的经济得以维持，钱也流入他们的库房。现在，耶稣宣布整个人类都被上帝的政府饶恕和饶恕了，从而破坏了他们的生计。

赦罪问题是上帝和撒旦之间正在进行的原则之战的核心。撒旦，其名字的意思是"控告者"，认为我们都必须以某种方式为我们的罪付出代价。他要求一磅肉。因此，他设置了各种各样的圈套，我们必须跳过这些圈套才能得到赦免。但是，耶稣教导说，我们已经被赦免了。他教导说，上帝从来没有把我们的"罪"归到我们身上。这一点从救主如何对待百姓就可以清楚地看出。奸淫的妇人得到了赦免，一清二楚。撒秋也是如此，上面提到的那个瘫痪的人也是如此。上文提到的那个瘫痪的人，还有十字架上的小偷--还有其他所有人，也都得到了赦免。

耶稣时代的属灵领袖应该知道上帝对罪和宽恕的立场。他们的卷轴上就写着这一点。

.....你慈爱地把我的灵魂从堕落的深渊中解救出来，因为你把我所有的罪都丢在了你的背后（以赛亚书38：17）。

你们没有用金钱给我买过甘蔗，也没有用你们祭物的脂肪来满足我，你们却用你们的罪孽来负担我，你们用你们的罪孽来累赘我。"我，就是我，也是为我自己的缘故抹去你们的过犯，我不记念你们的罪"（《以赛亚书》43：24-25）。

我已经抹去了，像一片厚厚的云，你的过犯，又像一片云，你的罪。回归我，因为我已经救赎了你们。"诸天啊，你们要歌唱，因为主已经做到了!地上的低处啊，你们要呼喊；山啊，森林啊，和其中的每一棵树啊，都要爆发歌唱！因为主已经救赎了雅各。因为耶和华已经救赎了雅各，在以色列中荣耀了自己（以赛亚书44:22-23）。

那么，耶稣来不是为了赦免我们的罪。他来是为了让我们知道，我们的罪已经被赦免了。这将给下面的经文带来新的意义。

因为这是我新约的血，是为许多人流的，为的是赦罪（马太福音26：28）。

所有的先知都为他作见证，说："凡信他的人，必因他的名得赦罪"（徒10:43）。

所以弟兄们，你们要知道，借着这个人，已经把罪得赦免的事传给你们了（徒13：38）。

耶稣怎么会对罪和罪人有如此不同的态度呢？只有一个原因--因为他知道并反映了天父的方式。

现在，还有一种罪，按照耶稣的说法，这种罪比"罪"严重得多。根据使徒约翰的说法，这种"罪"可能导致死亡。

如果有人看见他的兄弟犯了不至于死亡的罪，他就会问，他就会为犯了不至于死亡的罪的人赐给他生命。有导致死亡的罪。我不说他应该为此祷告（约翰一书5：16）。

按照约翰的说法，有"不至于死的罪"，有"导致死亡的罪"。这是什么意思？导致死亡的罪是什么？我们又要从耶稣那里得到答案。请注意，在下面的经文中，祂似乎在重新定义"罪"这个词："

如果我没有来对他们说话，他们就没有罪，但现在他们没有借口为自己的罪辩护（约翰福音15：22）。

我若不在他们中间作别人没有作过的事，他们就没有罪；但现在他们看见了，也恨我和我的父（约翰福音15：24）。

当他[圣灵]来的时候，他要使世人为罪、为义、为审判而定罪：为罪，因为他们不信我（约翰福音16:8，强调是后加的）。

现在，我们都知道，自从亚当吃了善恶树之后，每个生在这个世界上的人都是罪人。那耶稣怎么能说"我若不来对他们说话，他们就没有罪"这样的话呢？"我若不在他们中间做别人没有做的事，他们就没有罪了？"

正如我们前面所说，耶稣在这里重新定义了罪这个词。祂所针对的"罪"是：不相信耶稣所说的话或祂所做的工作。换句话说，这个罪就是不接受祂是父品格的最终权威--当他们看到祂的时候，他们应该看到父在行动。但他们拒绝祂，就是拒绝父--"他们既看见了，也恨我和我的父"。而天父从来没有把我们的罪扣在我们身上。拒绝这个真理，就是导致死亡的罪。

耶稣说，圣灵要来给世人定罪，为什么？"因为他们不信我，所以有罪"。耶稣并没有把这个"罪"和我们前面讨论的"罪"联系起来。这个罪与不相信耶稣，不相信祂的话，不相信祂的工作有关。这个"罪"与不相信耶稣来传授的救赎知识有关，通过赦免我们的"罪"。根据耶稣的说法，如果我们拒绝了这个白白赐给我们的恩典，我们就会死在我们的"罪"里。

然后耶稣又对他们说："我要去了，你们要找我，要死在你们的罪中。我到哪里去，你们就不能到哪里去"....."所以我对你们说，你们要死在你们的罪中；因为你们若不信我是他，就必死在你们的罪中"（《约翰福音》8：21，24）。

上帝是爱--无条件的、不偏不倚的爱。他从不把我们的罪归到我们任何人身上。记住哥林多前书13章--爱不记录错误。拒绝这个知识，拒绝神是这样的--这是不可饶恕的罪。但即使如此，我们也必须正确理解这一点：并不是说神连这个都不肯赦免--不是的；而是一旦我们拒绝了这个好消息，神就没有办法再让我们相信，我们已经得到了赦免、自由、原谅、宽恕。祂差遣耶稣基督，就做了祂能做的一切。祂再也没有什么可以做的，也没有什么可以说的--就是这样。

我实实在在地告诉你们，人子所犯的一切罪，无论他们说什么亵渎的话，都必得赦免；惟有亵渎圣灵的，决不得赦免，而要受永远的刑罚（马可福音3：28-29）。

.....使'看见的人看见而不察觉，听见的人听见而不明白，免得他们转过来，他们的罪就赦免了'"。马可福音4：12）。

这就是罪。这就是"错过了目标"。没有看到、没有感知、没有理解我们被上帝的爱和恩典所覆盖；没有看到、没有感知、没有理解我们被宽恕.....这就是人类的问题。

这就是不义对路西法所做的事。通过"错过了目标"，一个人就失去了奖品--对上帝的真正认识，而在这种认识中，我们得到了宽恕，事实上被认为就像我们从未犯过罪一样。这是惊人的恩典!

路西法，成为撒旦，"控告者"，误入歧途，脱离了对上帝恩典的真正认识。他创造了一个定罪的系统。然后，他引导其他人加入他--他们也加入了他的定罪。耶稣来了，通过"罪的赦免"带来了救赎的知识--告诉我们，上帝并不记恨我们的罪--我们是完全的，完全的被赦免了，因为上帝不在定罪的范围内。

神已将他高举到自己的右手边，作王子和救主，使以色列人悔改，罪得赦免（徒5：31）。

所以，弟兄们，你们要知道，借着这个人，已经向你们传了罪的赦免；凡是信他的人，都因他而得了义，脱离了一切按摩西律法不能称义的事（使徒行传13：38）。

在他里面，我们因着他的血，罪得赦免，照着他丰盛的恩典，得到了救赎（以弗所书1：7）。

他把我们从黑暗的权势中解救出来，把我们带进了他爱子的国度，在他里面我们通过他的血得到了救赎，罪得了赦免(歌罗西书1:13-14)。

当耶稣医治了那个从出生就瞎眼的人时，这种"失足"是错过了神是恩典之神的真理，再次得到了强化。

"因为审判，我来到这个世界上，要叫看不见的人看见，叫看见的人瞎了眼。"当时和他在一起的一些法利赛人听到这些话，就对他说："我们也是瞎子吗？"耶稣对他们说："你们若是瞎子，就没有罪了；但现在你们说：'我们看见了'。所以你们的罪还在"（约翰福音9：39-41）。

基督来了，是要把上帝爱的agape的品格启示给那些不知道的人--他们对它是盲目的。那些因无知而瞎眼的人没有罪--"你若瞎眼，就没有罪"。但信了他之后，他们现在看到了上帝的真实面目。如果他们接受这个好消息，他们就真的自由了--真理使他们自由了。使徒约翰接着说。

我们知道神的儿子已经来了，并且赐给我们明白的道理，叫我们认识那真实的神；我们也在那真实的神里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这就是真神和永生（约翰一书5：20）。

你们必知道真理，真理必使你们自由（约翰福音8：32）。

有些人认为他们认识上帝，但耶稣的见证与他们的理解不一致。因此他们拒绝耶稣对上帝的启示--他们说"我们看到了"。但他们"看到"的东西与耶稣的教导不一致。他们的罪--他们的"错过了标记"--仍然存在。

如果我们已经得到了赦免，那么是谁在指责我们呢？导致路西法犯罪的原因是他身上的不义。不义是他的行业，因着它的丰富，他变得"内心充满了暴力"，他就犯罪了。不义使他"错失了目标"。路西法不再把神看成是神的真面目。相反，他把祂看成是一个和自己一样的人：一个控告者，一个谴责者。他把神看成是一个暴力的神。

撒旦的律法是谴责性的，结果他的性格也变得谴责性。他的定罪性格使他与神的距离非常远，因为神不是一个控告者。谴责是使一个光明的使者，"路西法"变成一个控告者，"撒旦"的原因。

撒旦作为控告者的工作是从天上开始的。自从人类堕落以来，这一直是他在地上的工作，**当我们越来越接近这个世界历史的终点时，这将是他特别意义上的工作**。当他看到自己的时间不多，他就会更加认真地工作，**欺骗和毁灭**。当他看到地上有一群人，即使在他们的软弱和罪恶中，也尊重耶和华的律法时，他就会生气。祂决意要他们不顺服上帝。他喜乐他们的不配，为每一个灵魂预备了计谋，使所有的人都能被困住，与神分离。**他试图指责和谴责上帝，以及所有努力在这个世界上以怜悯和爱，以同情和宽恕实现他的目的的人**{COL 167.1，着重号是后加的}。

上帝从不指责--这不是他的性格。在整个叛乱时期，祂甚至没有指责撒旦，甚至一次都没有。米迦勒"在与魔鬼争论摩西的身体时，不敢对他提起怨恨的指责，却说：'主责备你！'"（犹9）。

罪魁祸首又是不义。这种道德律法是指责性的、暴力性的，它不能不使它的信徒误入歧途，远离对上帝的真正认识。极为重要的是，我们要认识到，所有的指责都源于路西法和他的律法。

8. 我将会高举我的宝座。

在大争论的学生中，最主要的观点是，路西法的原罪是骄傲。骄傲是他的原罪，还是别的什么？认为骄傲是他的原罪的观点是基于以下经文。

> 我要**升入天堂，我要将我的宝座高举在神的星辰之上**。我也要坐在北边最远的会众山上；我要升到云层之上，像至高者一样(《以赛亚书》14:13-14，重点是后加的)。

> 你的**心因你的美貌而被举起**，你为你的华丽而败坏了你的智慧（以西结书28:17，强调是后加的）。

多么不可思议的话语!多么雄心壮志，多么自以为是，多么骄傲！"我要登上...我要高举我的宝座... ...我要坐在众人的山上... ...我要升到上面去...我要像至高者一样！"

这是第一次有无罪的生命反抗上帝。宇宙一定是骚动的--路西法是什么意思，他想升入天堂，将自己的"宝座"高举在星辰、神的天使之上？这与上帝完全不协调，上帝的心是谦卑、温顺、无私、慈爱、永远喜乐的。路西法完全偏离了这条道路，这与耶稣的谦卑是对立的。

> 你们要有这样的心思，就是基督耶稣也有这样的心思，他本有神的形体，不以与神同等为过，反倒虚己，取了奴仆的形体，成为人的样式。既有人的形像，就谦卑自己，顺服自己，以至于死，甚至死在十字架上（腓立比书2：5-8）。

毫无疑问，路西法变得骄傲了。这些文字都很清楚。但是，他对高傲的渴望涉及到什么？是什么导致了他的骄傲？骄傲是他问题的核心，还是其他事情的副产品？

路西法想高举他的宝座。现在我们可以看一些具体的东西--宝座。"宝座"是什么意思？是否意味着他想高举自己超过神，在某种意义上，他希望统治宇宙？他是否希望取消神的政府，以便他能提升自己的政府？事实上，这一切似乎都被"我要高举我的宝座"这句话所象征。什么是"宝座"？

王座是一种象征。从字面上看，它只是一件家具，是国王坐的椅子。这把椅子已经成为国王、王国和法律的象征。"宝座"这个词是主权权力、主权、统治和支配的同义词。

国王必须有臣民 -- -- 人民来填充他的地理领域。他还需要规则和准则--确保他的子民之间和谐与和平共处的法律，这样秩序才能存在。圣经》用"权杖"来象征国王的法律。圣经》中的"权杖"一词经常与"杖"和"竿"互换；但它们的象征意义是一样的--法律。

雅各布的预言中说，弥赛亚，即律法者，将从犹大支派中出来，这清楚地将"权杖"与"律法"联系起来："

杖不离犹大，律法师也不离他的脚间，直到示罗来；百姓要顺从他（创世记49:10，强调是后加的）。

其他经文将"宝座"和"权杖"与"公义"联系在一起，公义是神的爱的律法。

神啊，你的宝座是永永远远的；公**义的权杖是你国度的权杖**（诗篇45:6，着重号是后加的）。

耶稣自己被描绘成用"铁棒"来统治。

现在他口中有利剑出来，要用它来攻击列国，他自己也要用铁杖管理他们（启示录19章15节，重点加了）。祂自己要用**铁杖管理**他们（启示录19:15，强调是后加的）。

"铁棒"是《圣经》的说法，说上帝的律法是强有力的--它像铁一样坚固。这并不是说上帝用武力或暴力来统治。这是说路西法想摆脱神的律法的企图永远不会得逞，因为神的律法是永远的、永恒的律法。

作为遮蔽的小天使，作为法律的保护者，路西法很清楚上帝通过法律统治宇宙的事实。他想升入天堂，高举自己的宝座，凌驾于上帝的天使之上，这意味着他想把上帝的律法放在一边，实施自己的律法。他产生了成为宇宙律法制定者的愿望。他希望他的治理方法不仅能与上帝的爱的律法相媲美，而且能超越上帝的爱的律法。但他的是"不义的宝座"，而不是公义。请注意诗篇所说的话。

那**按律法设计邪恶的**不义之宝座，岂能与你相交（诗篇94:20，强调是后加的）？

这节经文告诉我们一件极其重要的事情--"不义的宝座""按律法设计邪恶"。这是什么意思？

希伯来语yâtsar-devise的意思是"塑造成一个形状；特别是像陶匠一样"（Strong's Concordance）。这个意思是把东西挤成一个形状。路西法把邪恶挤压成一种形式，一种形状，一种框架。这个框架就是一个道德律。邪恶就蕴含在这个法律中--因此法律本身就是邪恶的。

诗篇所问的问题是：一个使用邪恶法律的邪恶王座　能否与上帝有任何的交情呢？答案是"不能"，它不能。耶稣，上帝律法的捍卫者，"爱义"但"恨"路西法的不义之法。

你爱慕公义，恨恶不法[integrity，KJV]；所以你的神，用喜乐的油膏你，比你的同伴更多（希伯来书1:9，强调是后加的）。

撒旦希望**改变上帝的政府，将自己的印记固定在上帝国度的规则上。基督不愿意被带入这个愿望中**，在这里，对基督的争战开始了，并且愈演愈烈。路西法在秘密中工作，但却为上帝所知，他成了一个欺骗的角色。他把假话说成真话{CTr 208.2，强调是后加的}。

一旦路西法设计出他的不义之法，他就开始推广它，向宇宙中的智慧生命"兜售"--这就是他的贩卖，他的商品，他管理的腐败原则。

这一定是类似于选举活动的事情。事实上　启示录12章9节"天上有战争"中"战争"的希腊语是polemos -polemic，在英语中是polemos。路西法挑起了一场大规模的论战 即使是现在，在地球上，这场论战仍在疯狂地进行着。

路西法的最高志向是"坐在众人的山上"（以赛亚书14：13）。这是什么"会众"呢？我们在《约伯记》中读到过。

> 有一天，**神的儿子们来到主面前**，撒旦也来到他们中间。主对撒旦说："你从哪里来？"撒旦就回答主说："从地上来回走动，在地上来回走动"（约伯记1:6-7，重点是后加的）。

这里描述的是"上帝之子"的众人来"在主面前现身"。撒旦也来了。他是以什么身份来的呢？他是以一个统治全地的人的身份来的--一个"在地上来回走动，从在地上来回走动"的人。"在地上来回走动，又从在地上来回走动"到底是什么意思呢？我们在第三本书《*"神的愤怒"揭秘*》第三章中对这一意思作了明确的解释。"上帝之怒"从天而降。在那里，读者将看到，这些话的古希伯来语的意思完全证实了撒旦一直在用赏罚制度统治地球。

约伯记》中描述的这次聚会，让我们看到了"神的儿子"是谁，他们是以什么身份来参加这次聚会的。他们也是作为分散在宇宙中的其他国度的代表来的。他们为什么要来在神面前展示自己呢？

"现"-yâtsab-意为"放置（任何东西，以便停留）"，（Strong's Dictionary）。Gesenius的《希伯来-迦勒底词典》揭示，yâtsab还意味着"摆放自己，采取立场"，或"站起来，站在任何人身边"。

这让人对神、"神的儿子"和撒旦之间的这次会面有了全新的理解。这个"会众"是一个国家元首的会议。撒旦这个对手和控告者已经站出来反对神和他的律法，而神的儿子们则站出来为神辩护。

路西法想"坐在众人的山上"，意味着他希望被崇拜为律法的制定者。他想最终用自己的律法统治宇宙，"众人"。这是他叛逆的根本原因。

路西法觊觎一个只有上帝才能胜任的位置--遮盖的基路伯没有能力承担律法制定者的工作。造物主为他的受造物设计了生命--而不是死亡。但生命的条件是他们要按生命的道德律--爱的律法生活。电池驱动的玩具只有在使用了正确的电池时才能发挥作用。如果插入不同的电池，玩具可能无法正常工作，或者根本无法工作。同样，如果我们要拥有生命，就必须与生命的法则--上帝的法则相和谐。路西法的律法是破坏生命的律法。我们将在题为"恐惧"的章节中解释这一点是如何运作的。

但你可能会说.....路西法的心是因为他的"美貌"而被提起来的，所以这一切都是因为骄傲。是的，但文中还说，他为了他的"美貌"而败坏了他的"智慧"。他的智慧是指他的外貌，他的身体美吗？

"智慧"和外貌有什么关系？其实没什么关系。但它都与智慧有关。那么"美丽"和"辉煌"这两个词是描述路西法的智慧，它创造了这个叫做"不义"的东西。他一定认为，他的"不义的宝座，以法度设计邪恶"是如此辉煌，如此智慧的东西，使他与上帝平起平坐--"我要像至高者"。

那么，自尊心是如何体现的呢？前面说到"在这个地方，'贩卖'是贪污腐败的标志"，后面又说了一句话。

它[traffick]表示将自我追求带入属灵的职分。在属灵的侍奉中，除了有益于宇宙的目的和工作外，没有任何东西是上帝所能接受的。为他人行善，会使上帝的荣耀得到回报{4BC 1163.7，强调是后加的}。

什么叫"把自寻烦恼带进属灵的职分"？它与不义有什么关系？我们看一个例子就会更明白。

以法利赛人为例。他们骄傲，充满了自高自大，耶稣将他们定性为"不义之工"。因此，他们是我们理解这一点的最佳例子。通过他们，我们应该能够认识到路西法骄傲的真正原因。

但法利赛人所珍视的原则，却是所有时代人类的特点。法利赛主义的精神就是人性的精神；救主既然表明了祂自己的精神和方法与拉比们的精神和方法之间的对比，祂的教导也同样适用于所有时代的人--{MB 79.2；强调是后加的}。

在基督的时代，法利赛人不断地试图**赢得**上天的眷顾，以**确保**他们视为**美德赏赐的**世俗荣誉和繁荣。同时，他们在人们面前**游行**他们的慈善行为，以便吸引他们的注意，获得圣洁的名声--{MB 79.3；着重号是后加的}。

法利赛人"不断地想赢得上天的眷顾"。为什么要这样做？为了确保"德行的赏赐"。他们相信，如果他们有德行，上帝就会用世俗的荣誉和繁荣来奖励他们。请注意，这种思维方式是"所有时代人类的特征"。这就是"人性的精神"，我们知道这种精神是由撒旦的精神和智慧以及他的善恶知识树所赋予的。

法利赛人相信神的国度是以功劳/功劳制来运作的--他们不明白神的恩典。这一个误解使他们完全走上了错误的道路。

但上帝的爱是不偏不倚和无条件的--功劳和过失在这里都不重要。我们不能做任何事情来赢得或失去神的恩惠。他对我们的爱不是基于我们有多好或多坏--他的爱是基于他是谁，而神就是爱。神只是爱我们--就这样。神从不拒绝我们；之所以如此，是因为他的品格是无条件和公正的。我们是接受或拒绝他和他的生活方式的人。神是绝对的--这就把球放在了我们的球场上。

那么，这种赢得上帝恩宠的概念从何而来呢？它来自于"按律法设计邪恶的不义宝座"。路西法拒绝了神的无条件、不偏不倚的爱的律法。他拒绝了神爱的本质和性质，这种拒绝包括了对无条件爱的抛弃。

从这里我们将看到一系列的后果，一个接着一个。如果说路西法所设计的律法在本质上与神的统一的、不混合的、不可分割的、无条件的agape爱的律法是对立的，那么他的律法混合了相反的概念，并且是可分的、有条件的，也是有道理的。

拒绝agape意味着他所引入的原则必须与恩典截然相反，而恩典是自由给予的。如果你把恩典去掉，现在你有的就是一个功过相抵的系统--现在一个人必须挣扎着走向上帝，挣扎着走向天堂。一个人必须为它做一些事情，因此一个人必须配得上它。现在，"善"的工作可以赚取积分，"恶"的工作则会失去积分。失分就转化为惩罚--"邪恶"的作品必须受到惩罚。

简单来说，这就是善恶知识树背后的原理--一个奖惩制度。所以，就骄傲而言，问题的关键就在这里：不义之财不仅关注于我能做什么，而且关注于我能比别人做得更好。这个制度是竞争的根源，竞争的结果是骄傲和自私。这个制度本身就是撒旦骄傲和自高的根源。因此，他是因着自己道德法则的纯粹性，而变得骄傲和自私。

不公平是在路西法身上"发现"的。因此，它必须是一个与上帝截然相反的原则。因此，它是对上帝无条件的agape爱原则的歪曲。作为对agape爱的反应，它是它的反面。因此，不义必须是有条件的、偏袒的、自私的而不是无私的。

当路西法将上帝无条件和公正的爱作为宇宙的法则移除的那一刻，他就引入了一个任意的系统，由一个任意的统治者--他自己强加于人。当他引入一个任意的系统的那一刻，他就创造了武力、暴力。结果就是取消了自由。因此，不义消除了自由，自由；它奴役了我们。

那么，他在创造条件的那一刻，也创造了等级制度--如果一个人符合一定的条件，就会获得一定的特权。反之，如果一个人不符合某些条件，就会受到某些惩罚。不公平创造了一个金字塔，一个以善恶平衡为基础的优劣尺度。这是一切以作品为基础的等级制度和宗教的基础。路西法创造等级制度的那一刻，骄傲就产生了。

路西法一引入他的法则，他（以及随后追随他的天使，以及也采用他的法则的人类）就获得并发展了善与恶的双重性格。他和他的追随者现在在两个明显的极端对立面之间来回摇摆。双重性格是反叛上帝不可分割的律法的必然结果。路西法和他所有的追随者不再有一个"完整"或"完美"的性格--我们都是不同程度的两面派精神分裂症患者。

骄傲也是每一颗被路西法赏罚的道德律所控制的心的必然状况。在耶稣基督无条件的爱的原则之外，我们无法逃避，我们被骄傲所驱使。只有耶稣和他的教导能救我们脱离这住在我们心中的恶法。耶稣指示我们要暗中行善，不寻求世俗的认可，这让人大开眼界--它揭示了上帝的原则与不义有多么遥远。

路西法想"升天"，是自高自大、骄傲和自我追求的第一例。这就开始了以功利为基础的等级制度的建立，而他这个天堂最光辉的天使，就在最顶端。这里是适者生存观念的开始。在这场比赛中，只有一个冠军，一个金牌得主。而为了成为"第一"，任何手段都是完全合理的。

如果可能的话，路西法会毫不犹豫地摧毁上帝，这样他就不会有任何异议，成为宇宙中唯一的君主。为什么这样做呢？因为在他的新法则中，固有的最高层只容得下一个人。况且，他最终不正是想做他一开始就想做的事，即杀死他的竞争对手吗？他在各各他不就是这样对待耶稣的吗？

唯才是举的政务体系会助长自尊心，滋生等级制度。等级制度中蕴含着骄傲。撒旦的等级制度产生权力、骄傲、贪婪、野心、欺骗、腐败、挥霍、恐惧、贪婪、愤怒、偏执和恶意。所有这些都是与神的灵的果子相对立的。等级制度迫使人们屈服，从而剥夺了良心的自由。它使用欺诈和伪造的手段来实现所谓的崇高理想，不惜一切代价来达到它的目标。它甚至诉诸残忍和谋杀--很多时候是以更大的利益为名，就像凯法的判决："一个人为百姓死，不叫整个国家灭亡，对我们是有益的"（约翰福音11：50）。

路西法只想让我们相信他的原罪是骄傲。为什么这么说？因为相信这一点，我们就会一直对他的善恶法则一无所知。而只要我们对他那贯穿整个世界的律法一无所知，我们就会继续与神疏远，就会触犯他那永恒的爱的律法。

当耶稣说魔鬼是"从起初就是骗子和杀人犯"时（约翰福音8:44），他指的是路西法在天上所制定的道德律。他的功过法则就是创造骄傲、自私和权力欲望的东西。

> 路西法想要神的能力，但不是神的品格。他为自己寻求最高的地位，每一个被他的灵所驱动的存在都会这样做。因此疏远，不和，和争斗将是不可避免的。主导权成为最强者的奖品。**撒旦的国度是一个武力的国度；每一个人都把每一个其他的人看作是自己前进道路上的障碍，或者是他自己可以攀登到更高处的垫脚石**{DA 435.2，强调是后加的}。

撒旦的律法是所有世俗政府被广泛的腐败所困扰的原因。建立在功绩制度原则上的人物变得骄傲、自我追求、以自我为中心、独断专行。在这种环境下，通常是最强、最聪明、最贪婪、最无情的人才能生存下来。

神与此完全不同。祂没有骄傲，没有自私，也不希望自己站在顶峰。事实上，耶稣甚至愿意与人类分享他的宝座。

> 我必赐给得胜的人与我同坐我的宝座，正如我也得胜了，与我父同坐他的宝座一样（启示录3:21）。

耶稣关于婚宴的比喻讲的是"某王为他的儿子安排婚宴"的故事。故事讲述了国王的仆人如何出去邀请各种客人参加婚礼，但每个人都找了个借口不来。这则寓言以一个惊人的说法结束。

> '所以你们到大路上去，找到多少人，就请他们来参加婚礼。于是那些仆人就到大路上去，把所找到的人，**无论是坏人还是好人，都聚集**起来。婚礼的大厅里就有了客人（马太福音22:9-10，强调是后加的）。

耶稣在这里说什么？为什么上帝要邀请"坏的"和"好的"都参加他的婚宴呢？耶稣不是说，上帝的恩典法则是无条件的、不偏不倚的吗？意识到这恩典，这些客人就被改变了。耶稣在世时不也是这样做的吗？祂不是与坏人和好人同吃同喝吗？祂不是把上帝的怜悯和恩典的国度扩大到每一个人身上吗？

另一方面，撒旦的不义宝座在功绩制度的基础上创造了一个价值的阶梯，尽管是虚假的功绩；因此它促进了骄傲。骄傲的人和其他人一样在灵性上有病，如果不是更多的话--但他们没有看到自己的病。他们对此视而不见--他们什么都不需要。

耶稣说：'好了的人不需要医生，只有病了的人需要医生；我来不是叫义人，而是叫罪人悔改'（马可福音2：17）。我来不是叫义人，而是叫罪人悔改'（马可福音2：17）。

在整本圣经中，神对那些看到自己属灵需要的人表示了关心。

穷人和需要的人寻求水，但没有水，他们的舌头因口渴而失灵。I,
耶和华必听他们，我以色列的神必不丢弃他们（以赛亚书41:17）。

由于不义是对神的律法的违背，因此不义与神的爱的agape律法是相反的，是对立的，是完全分开的。这一点是极其重要的，要明白。我们不能把神的恩典宝座和路西法的不义宝座混为一谈。它们是天壤之别，毫无共同之处。

路西法认为，与"无条件"相反的条件，是一种更稳定的"秩序"存在的必要条件。这就是他创造了我们所处的奖惩制度的最终原因。我们必须问一个问题：这个系统是否有效？

9. 花园里的两棵树

圣经》指出，撒旦在全宇宙"兜售"他的不义原则。这意味着每一个生物都面临着同样的选择，要么接受要么拒绝他的法律。

主让我看到了其他世界的景象。翅膀给了我，一位天使从城市里陪我到了一个光明和荣耀的地方。那地方的草是活泼的绿色，那里的鸟儿啭出甜美的歌声。那地方的居民大小不一，他们高贵、威严、可爱。他们有耶稣的形象，他们的脸上洋溢着圣洁的喜乐，表达了这个地方的自由和幸福。我问他们中的一个人，为什么他们比地上的人可爱得多。回答说："我们一直严格遵守上帝的诫命生活，没有像地上的人一样因不顺从而堕落。"**然后我看到两棵树，一棵长得很像城里的生命树。两棵树的果子看起来都很美，但其中一棵他们不能吃。他们有能力吃这两棵树的果子，但被禁止吃其中一棵。我的随从天使就对我说："这地方没有一个人尝过禁树的滋味；但他们若吃，就必跌倒"**{EW 39.3，着重号是后加的}。

在上帝的宇宙中，每个人都有机会在生命树和善恶知识树之间做出选择。这充分说明了上帝给予他所有受造物的自由。除了三分之一的天使一直在撒旦的指挥下，所有的世界都一个接一个地拒绝了撒旦的建议。当上帝创造地球时，撒旦一定急切地注视着；他一定希望这将是他的大好机会。他在伊甸园，和在其他世界一样，他的原则被掩盖在树的象征之下。

你在**伊甸园**，神的园子里……（以西结书28:13，着重号为后加）。

主神在伊甸园向东种了一个园子，把他所造的人放在那里。主神又从地里长出各样悦目好食的树来。**生命树也在园中，又有善恶知识树**（创世记2:8-9，强调是后加的）。

在创世的第六天，撒旦一定是看着上帝用土造出亚当。他一定在等待合适的时机和机会来引诱他吃善恶树。他也一定听到了神对善恶树的警告，听到神的话，他的心一定会沉下去。

上帝就把那人带到伊甸园里，让他照料和看守。主神吩咐那人说："**园中各样树上的果子，你可以随意吃；惟有善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必死。**"主神说："人独自一人不好，我要给他造一个与他相当的帮手"（创世记2：15-18，着重号是后加的）。

上帝先创造了亚当，然后把地球的统治权交给他。他要以爱和忠诚的仆人的身份，用爱来统治地球。他要成为人类之父，保护他的子孙，保护地球上、空气中和水中的大量生物。

上帝在创造夏娃之前创造了所有的动物。然后他把它们带到亚当面前，亚当给每一只动物取了名字。

耶和华神从地上造出田野里的走兽和空中的飞鸟，把它们带到亚当面前，看他如何称呼它们。亚当给每一种活物起什么名字，那就是它的名字。亚当就给所有的牛、空中的鸟、田野的走兽都起了名字。但是亚当没有一个帮手可以与他相比（创世记2：19-20）。

当亚当说出动物王国的名字时，他观察到上帝是如何使它们成为雄性和雌性的。他意识到，在地上所有的活物中，"找不到一个能与他相提并论的帮手"--他的心沉了下去。他心里有一个洞，没有一个合适的人来填补--神要他认识到这一点。神要亚当认识到生命的目的是关系--爱的关系。然后，"上帝看到人独处不好，"于是他创造了夏娃。

夏娃要成为亚当的伴侣、帮助者和助手。她将成为整个地球巨大喜乐的源泉。作为一个母亲，她将成为地球的容器，通过她，地球将被填充--"要多产和繁殖"。

上帝自己给了亚当一个同伴。他为他提供了"一个满足的帮助"--一个与他相对应的帮助者--一个适合做他的伴侣，能在爱和同情中与他合而为一的人。**夏娃是从亚当身边的一根肋骨上创造出来的，表示她不是作为头来控制他，也不是作为下人被践踏在他的脚下，而是作为一个平等的人站在他的身边，被他爱和保护**。她是人的一部分，是他骨中的骨，是他肉中的肉，她是他的第二自我；显示出这种关系中应有的紧密结合和感情依恋。"因为还从来没有人恨自己的肉体，而是滋养和珍惜它。""因此，人要离开父亲和母亲，与妻子相亲，他们要合而为一"{AH 25.3，着重号后加}。

夏娃将从亚当的服务和劳动中获得好处，虽然她要和他一起照顾地球和未来的人口，但地球安全的责任却强烈地落在他的头上。

上帝是向亚当发出关于善恶树的警告的。在夏娃被创造后，亚当把警告转告给她--但神是直接向他而不是她发出警告的。

撒旦知道，如果在女人独自一人的时候接近她，他将有更大的成功机会。当夏娃离开丈夫的身边，走近善恶知识树时，时机已到，撒旦便化身为蛇开始行动。

蛇比耶和华神所造的田野中的任何野兽都要狡猾。他对女人说："神真的说过，'园中各样树上的果子，你们不可吃'吗？"女人对蛇说："园子里树上的果子我们可以吃，但园子中间那棵树上的果子，神说过，'你们不可吃，也不可摸，免得你们死'。"蛇就对女人说："你不一定会死。因为神知道，你吃它的日子，你的眼睛就会睁开，你就会像神一样，知道善恶"（创世记3：1-4）。

蛇的根本谎言，把人类完全引向错误的轨道，就是说神知道善恶，意思是说，神是以善恶来运作的，他的性格是善恶兼备的。

蛇的目的只有一个：说服夏娃吃善恶树。他知道，如果他能让她这么做，亚当很可能也会效仿。如果他能让这对夫妇直接无视上帝关于这棵树的警告，他们的不顺从就会让他--撒旦--成为地球的统治者--他将自动步入亚当的统治地位。然后，他可以在地上建立他在天上发展的原则。由于他被宇宙中所有其他世界所拒绝，地球，伊甸园，是他最后的机会，可以找到一个境界，建立他王国的原则。

善恶知识树是撒旦"按律法设计邪恶的不义宝座"的象征。这棵树并不具备超自然的力量。园中的两棵树代表了两个相反的原则--上帝的生命原则，即agape爱的道德律，而撒旦的死亡原则，即赏罚的道德律，即善恶知识。

生命之树拥有超自然的力量。

伊甸园中生命树的果实**具有超自然的美德。吃了它就能长生不老。它的果实是死亡的解药**。它的叶子是维持生命和永生的。但由于人类的不顺从，死亡进入了世界。亚当吃了善恶树上的果子，那果子是禁止他碰的。这是对他的考验。他失败了，他的过犯在我们的世界上打开了祸患的闸门{MM 233.5，着重号是后加的}。

然而，她也说，树是一种类型，是耶稣的象征，"唯一伟大的不朽之源："

生命之树是一个伟大的不朽之源的类型。关于基督，经上记载："在他里面有生命；生命是人的光"。祂是生命的泉源。对祂的顺服是赐予生命的活泼力量，使人的灵魂喜乐。**因着罪，人把自己封闭起来，不能进入生命之树**。现在，生命和不朽是借着耶稣基督显明出来的{....MM 233.6，重点是后加的}。

生命树是"知识的源头"，耶稣的兄弟们（基督的人类家族，人类的一种）"对其一无所知"。

他们[耶稣的兄弟]认识到祂的教育比他们自己的教育更高。但他们没有看出他有机会进入生命树，这是他们所不知道的**知识源泉**{DA 86.2，着重号后加}。

归根结底，耶稣的话语、生命和死亡，就是生命之树。

"吃我肉，喝我血的人，"基督说，"有永生，在末日我要叫他复活。因为我的肉实在是肉，我的血实在是饮料。吃我肉，喝我血的人，就是住在我里面，我也住在他里面。永活的父差遣我来，我也靠着父而活，吃我的人也要靠着我而活...""是圣灵使人快活，肉体毫无益处，我对你们所说的话，就是灵，就是生命。"**这就是吃生命树上的果子**（《手稿》112，1898年）--{5BC 1135.8，强调是后加的}。

人类一直不知道生命之树，基督的"知识之源"。基督来到人间，把那知识赐给我们，使我们可以得到生命。因此，耶稣是任何人都能拥有的最大宝藏。

园中的两棵树也代表两条路：祝福/生命之路和诅咒/死亡之路。上帝本来打算只用生命树的原则来管理他的宇宙，因为上帝爱他的受造物，想与他们永远在一起。祂希望我们得到永生。

我知道他的命令是永生。所以，我所说的，就是父告诉我的，我也照样说(约翰福音12：50)。

我们必须了解园中的两棵树，否则我们将无法区分上帝和撒旦的活动。生与死的问题都取决于这两棵树和它们所代表的道德律。只有当我们看到它们之间的区别时，我们才能够理解关于上帝的心和路西法邪恶的程度和性质的完整真相。

造物主明显地将两种争夺至高无上地位的法则分开，给每一种法则一棵有代表性的树。撒旦没有创造他的树。在花园里，代表"智慧"或善恶知识的树是一棵实体的树，实体的树并不致命，因为上帝创造了它。而既然神所创造的一切都是好的，那么字面的、物理的善恶知识之树也是好的。这棵树从物理上讲，是"好吃的"，是"赏心悦目的"。

所以女人见那树是**好食物**，是**悦目的，**是可使人有智慧的树，就摘了它的果子吃了（创世记3:6，强调是后加的）。

这棵树必须由神创造，因为撒旦不能创造任何东西--他不是创造者。那么，从生理上讲，这不是一棵致命的树。夏娃看到它和园中的其他树一样，"好吃"、"悦目"。这棵特别的树的致命之处在于，除了是对顺服的考验，它还代表着一种致命的原则，这对夫妇吃了它，就把自己交给了撒旦和他的致命原则。他们选择了他作为他们的老师和统治者，通过这样做，他们不知不觉地也选择了他的不义原则。就这样，撒旦成了这个世界的神。

但我们的福音即使是隐秘的，也是隐秘给那些正在灭亡的人，**他们的心被这时代的神所蒙蔽**，不相信，免得基督这神的形像的荣耀福音的光照在他们身上。因为我们不是传自己，乃是传主基督耶稣，我们也是为耶稣的缘故，作你们的仆人。因为是神吩咐光从黑暗中照出来，他照在我们心里，使我们**在耶稣基督的面上认识神荣耀的光**(哥林多后书4:3-6，着重号是后加的)。

夏娃认为这树上的果子是"宜使人有智慧"，这说明它不仅仅是字面上的意思。一个果子，或者一棵树，由根、树干、树枝、树叶组成，怎么能"使人有智慧"呢？它不能。因此，善恶知识之树必须是代表一种原则的象征.....一种看起来很有智慧的原则.....甚至自诩比上帝和他的agape爱的原则更有智慧.....但它是欺骗性的，是致命的--"你吃它的日子必死"。这样的树可以有"智慧"的吸引力，有一定的可取性，使人变得聪明。

善恶树代表撒旦的不义宝座--他腐败的政府。当夏娃吃了它的那一刻，撒旦就掌握了局势，并将她作为他王国的臣民。他开始教她用善与恶--光明与黑暗--的阴影来看待世界和上帝。因此，夏娃开始认识善与恶。然后，撒旦利用她引诱她的丈夫也吃了她。

亚当一定对妻子的选择感到非常不安。他一定回想过上帝的警告，吃这棵树上的果子会带来死亡，他一定权衡过这个问题和失去妻子的想法。这一定是一场激烈、痛苦的挣扎。最后，他屈服了，决定加入她，不顾后果。这一个决定为撒旦控制地球打开了大门。亚当和夏娃不幸的选择给了他所需要的领土，以便建立他的王国和法律。

现在地球将被"不义"统治。但上帝不会任由人类在这种破坏性的制度下灭亡而不来拯救。祂的灵也会与人类一起工作。从现在起，将有两个原则，两个道德律，在每一颗跳动的心上争夺至高无上的地位。

因为在基督耶稣里生命之灵的律法使我脱离了罪和死的律法（罗马书8：2）。

这两个原则将是"生命之灵的律法"，即agape爱，和"罪与死的律法"，即善恶知识。这就是"两个对立的动机："

圣经是自己的阐释者。经文要与经文进行比较。学生应当学会把这句话看成一个整体，并看到它各部分的关系。他应当获得关于其宏大的中心主题，关于上帝对世界的最初目的，关于大争论的兴起，以及救赎工作的知识。他应该了解争**夺至高无上地位的两个原则的**性质，并应学会通过历史和预言的记录来追踪它们的工作，直到大圆满。他应当看到这场争论如何进入人类经验的每一个阶段；**在生活的每一个行为中，他自己是如何揭示这两种对立的动机中的一种或另一种**；以及无论他愿意与否，他甚至现在都在决定他将被发现在争论的哪一边{Ed 190.2，着重号为后加}。

上述引文将"争夺最高地位"的两条定律或原则置于大争论的中心。这让人看到了园中两棵树的巨大意义，以及它们在神与撒旦大争论中的核心作用。

我们应该学习这两个原则如何进入我们"人类经验的每一个阶段"。"我们如何在生活的每一个行为中"显示出"两种对立动机中的一种或另一种"。而无论我们是否愿意，我们如何"甚至现在就在决定我们"将"被发现在争论的哪一边。"这些话充满了意义。但是，如果我们不知道这两个法则是什么，我们怎么能在这两个法则之间做出决定呢？

没有多少人会相信路西法有具体的律法，他要用它来代替上帝的爱的律法。我们更不会认为他有一个道德律，所有的事情。许多人认为，他对神的律法的替代方案只是"无法无天"，也就是完全没有法律--"随你的意愿而行"，就像撒旦主义者和灵媒主义者所说的那样。

但我们必须让《圣经》来定义"无法无天"这个词，而不是简单地依赖我们对这个词的传统理解。我们还必须小心，不要相信从撒旦教徒口中说出的任何话，因为就像他们的领袖一样，他们充满了欺骗性。他们绝对不希望我们知道两棵树的真相，因为这会暴露他们的欺骗。他们宁愿我们相信"无法无天"就是根本没有法律--"随你的意思"。

我们还需要明白，我们的"意志"如果没有被神的agape爱所感化，就完全被撒旦的"罪与死的律法"所统治。每一个生在这个地球上的人，都是带着罪性出生的--我们是"在亚当里"出生的，是"肉体"。这意味着我们生来就有一个受撒旦"善恶律"支配的道德品格。因此，如果我们真的"随心所欲"，我们实际上就会默认自己的堕落本性，实际上就会被撒旦在伊甸园中引入的不义律所操作。仅仅依靠我们的"意志"，就把我们完全带回了撒旦的善恶道德律。

撒旦现在诱骗人们，就像他在伊甸园诱骗夏娃一样，通过激发自我升华的野心。"你们要像神一样，"他宣称，"知道善恶。"创世记3: 5精神主义教导"人是进步的生物... ...走向神性"又说："审判将是正确的，因为它是对自己的审判。...宝座就在你的内心。"而另一个人则宣称："任何公正和完美的存在都是基督..:"任何公正和完美的存在都是基督" {HF 339. 4}.

因此，**撒旦以人本身的罪性代替了人的罪性，作为唯一的审判规则**。这就是进步，不是向上，而是向下。人永远不会上升到比他的纯洁或善良的标准更高的地方。如果自我是他最崇高的理想，他永远不会达到更崇高的东西。只有上帝的恩典才有能力使人高升。留给他自己，他的路线一定是向下的{HF 340.1，强调是后加的}。

以善恶知识树为代表的路西法的道德律，是每个人出生时都要遵循的道德律。随着我们的继续，我们将了解到这一法则究竟是如何影响我们所有的关系，包括我们与神的关系。

10.花园里的困惑

创世记》对亚当和夏娃在吃善恶树之前的生活没有说太多。这里和那里都有一些信息，通过这些信息我们可以了解他们的生活。然而，创世记所提供的有限信息是我们评估园子里发生的事情所需要的。

首先，神在创世周的第六天按照自己的形象创造了亚当和夏娃。

> 然后神说："我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，让他们支配海里的鱼，空中的鸟，和牛，支配全地和地上一切爬行的东西。**"于是，神按照自己的形象造人，他按照神的形象造人，男的女的都是他造的**。然后，神赐福给他们，神对他们说："要多产，要繁衍，要充满地，要制服地，要支配海里的鱼，空中的鸟，和地上一切活动的活物"（创世记1：26 -28，着重号是后加的）。

按照上帝的形象被造意味着亚当和夏娃与上帝和谐相处。他们的心、思想、情感和行为都与造物主的爱的道德律完全和谐。他们对神和对方有无条件的、不偏不倚的、自我牺牲的、以他人为中心的爱--他们是"完美的"，就像路西法那样--tâmıym--"完整的"。他们要繁衍，用心中有爱的人填满地球。

上帝还赋予他们对地球和所有生物的"统治权"。"统治"，râdâh，意思是"踏平，即征服；统治，统治"。作为地球的统治者，亚当和夏娃应该做两件事--"穿衣和守卫"花园。这些话的意思是

> 穿衣。工作(在任何意义上); 意味着，服务，打扮，丈夫，保持，劳动。

> 保持：shâmar;正确地，对冲左右（如与荆棘），即警卫;一般来说，保护，注意，保存，考虑，手表。

既然还没有罪，为什么需要"保护"地球？因为撒旦逍遥法外--他们要保护地球不受他的伤害。他们不能吃他的树。

亚当和夏娃要有"统治权"，要用agape统治地球。我们不要误解"统治权"在犯罪之前的含义。那时它并不意味着武力或任意的控制。撒旦却把这个词取了出来，赋予它武力和暴力的内涵。事实上，撒旦对所有的词都是这样做的--比如说"正义"这个词，我们将看到。

上帝还把它的食物赐给了人类--"凡是产种子的草药"和"凡是果实产种子的树"。

神说："你们看，我把全地一切能产种子的草药，和一切能产种子的果子的树，都赐给你们作食物。又将一切有生命的青草赐给地上的走兽，空中的飞鸟，和地上一切爬行的，都作食物。"果然如此。然后，神看见他所造的一切，的确是非常好的。于是晚上和早晨是第六天（创世记1:29- 31）。

这些是他指定的食物，作为人体的最佳营养和最佳的精神连接到上帝。我们的食物是由素食组成的。动物应该被爱护和关心。它们是我们快乐和喜悦的重要来源。

"主神"会在"清晨"来拜访亚当和夏娃。这对夫妇在园子里有完全的自由，但被告诫不要吃善恶树上的东西。

亚当和夏娃一吃了禁树的果子，他们的性格就变了--他们不再是受琼瑶之爱的驱使。相反，他们被拯救自己的愿望和安抚他们新的专制统治者的愿望所感动。他们也变得完全以自我为导向。他们的关注点从对地球和彼此的关爱转向了为自己谋取福利，甚至不惜牺牲他人的利益来拯救自己的皮肤。没过多久，指责声就开始漫天飞舞。

"你所赐与我的女人，她把树上的给我，我就吃了。"主神对女人说："你做的这是什么事？"女人说："蛇欺骗了我，我就吃了"（创世记3：12-13）。

上帝在两个争吵的孩子之间发现了自己--这是所有父母都会理解的。"不是我干的，是他干的。"'不，是她干的！"亚当很快不仅责备夏娃，还责备上帝，"你赐给我的女人与我同在....."而夏娃则以指责蛇为由为自己开脱。他们为什么要指责呢？答案很简单：他们害怕。他们试图逃避责任，以逃避惩罚。为什么要这样做呢？

答案是善与恶的知识。这种"知识"占据了他们的头脑，教导他们从新的二元性--善和恶--的角度看问题，通过这种新的思维模式，他们把上帝看成部分善和部分恶。因为他们现在认为上帝既是善又是恶，既是控告者又是要惩罚他们的人，所以他们充满了怀疑和恐惧，结果他们躲避了上帝。是恐惧使他们与神分离--没有根据的恐惧。而当他们躲避神的那一刻，他们就立刻开始死亡--"垂死的你会死"，根据杰夫-本纳的《创世记机械译本》--因为祂是生命的唯一来源。他们进入了一种熵的状态--一种走向衰败和无序的状态。亚当和夏娃经历了一种直接的精神死亡，最终也带来了身体的死亡。

亚当和夏娃的遭遇在我们一直学习的《以西结书》28章的经文中得到了表达。这段经文是直接对撒旦说的。

你因你的罪孽众多而玷污了你的圣所（以西结书28:18）。

"污秽"一词----châlal----表达了这一腐烂过程。在它的许多含义中，有"伤害"、"亵渎"、"破坏"、"污染"、"卖淫"、"杀戮"、"悲伤"、"玷污"、"伤害"、"溶解"等词。

我们人类成了路西法的"避难所"，这就是他对我们所做的事情。他伤害了我们，溶解了我们，玷污了我们，破碎了我们，污染了我们，杀害了我们，玷污了我们。这也是那个包含"笛子"一词的意思之一的词。路西法，这个宇宙的吹笛人，对人类做了所有这些事情。他所做的事情与进化论恰恰相反--他从秩序中带来了混乱。秩序不是来自于混沌--而是混沌来自于秩序--这个原理在热力学第二定律--熵中可以找到。我们正在经历的混乱是偏离神的"秩序"的直接结果，是撒旦带来的。

在吃善恶树上的果子之前，亚当和夏娃"男人和妻子都是赤身露体的，并不觉得羞愧"（创世记2：25）。但吃了之后，他们就"羞愧"了："

于是两人的眼睛就睁开了，知道自己是赤身露体的，就把无花果叶缝在一起，做了自己的遮盖物（创3：7）。

他们的裸体是什么意思？这有什么属灵的意义吗？我们是按字面意思理解，还是按象征意义理解？我们知道，在圣经中，"衣裳"是极具象征意义的。比如先知撒迦利亚就写道："我的衣裳是什么？

然后他让我看见大祭司约书亚站在主的天使面前，撒旦站在他的右手边反对他。主对撒旦说："主责备你，撒旦!选定耶路撒冷的主责备你!这不是从火中拔出的烙印吗？"**现在约书亚穿着污秽的衣服，站在天使面前。祂回答说，对站在祂面前的人说："把他身上的污秽衣裳拿掉。"他对他说："你看，我已经把你的罪孽从你身上除去了，我要给你穿上丰盛的衣裳。"**

我说："让他们给他戴上干净的头巾。"于是他们就把干净的头巾戴在他头上，给他穿上衣服。主的天使就站在旁边。然后主的天使告诫约书亚说：

"万物之主如此说。
'如果你们愿意走我的路。
如果你能遵守我的命令
那你也要审判我的房子。
也同样掌管着我的法庭。
我会给你一些地方走
在这些站在这里的人中"

撒迦利亚书3:1-7，强调是后加的）。

"衣服"要么叫"污秽的衣服"，要么叫"正义的袍子"："

尽管上帝的子民有缺陷，但基督不会离开他所照顾的对象。祂**有能力改变他们的衣服。他除去污秽的衣服，把他自己的公义的袍子穿在悔改，相信的人身上，在天上的记录上写下赦免他们的名字**。祂在天上的宇宙面前承认他们是祂的。他们的对手撒旦被显示为控告者和欺骗者。上帝要为自己的选民伸张正义{COL 169.3，着重号为后加}。

"衣裳"这个词是一个比喻，既可以代表神的归正，也可以代表撒旦的不义。撒旦的不义被代表为"污秽的衣裳"，而神的归正则被代表为"丰盛的袍子"。詹姆士王圣经只是说："我要给你换上衣服"。当上帝拿走约书亚的污秽袍子时，祂从他身上除去了他的罪孽，使他恢复到亚当和夏娃吃善恶树之前的状态。然后，他指示他继续走他的路，走生命之路，走琼瑶爱的道德律--生命之树。这就相当于耶稣对奸夫淫妇说："我也不定你的罪，你去吧，不要再犯罪了"（约翰福音8：11）。

在另一个例子中，当希弗人谢克侵犯利亚所生的雅各的女儿狄拿时，雅各的儿子们采取了可怕的报复，把他和他族中所有的男性都杀了。然后，上帝对雅各说：

"起来，上贝瑟尔去，住在那里；在那里筑坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的面时向你显现的神。""雅各对他的家人和所有与他同住的人说：**"你们要把你们中间的外神除掉，洁净自己，换上你们的衣服"**(创世记35：1-2，强调是后加的)。

雅各把收起"外神"等同于"净化"和更换"衣裳"。外国神是不纯洁的--他们实际上是堕落的天使，他们的性格由不纯洁的善与恶的混合物组成。他们教导人们对善行任意奖励，对恶行任意惩罚。

神还指示摩西为亚伦制作圣衣。

你要为你哥哥亚伦**做圣衣**，为荣耀和美貌（出埃及记28:2，着重号是后加的）。

什么使一件衣服成为圣洁？"圣"字的意思是干净、纯洁、分开、没有污染。"圣衣"只能有象征性的意义。它们是正义、纯洁的象征，是不被"混合"玷污的东西。

所罗门说。

你的衣裳要永远**洁白**，你的头要不缺油（传道书9:8，着重号是后加的）。

只有白色--不是白色和黑色的混合物，就像善知识（白色）和恶知识（黑色）中的混合物一样。而以赛亚说：

醒来吧，醒来吧！锡安啊，穿上你的力量。锡安啊，穿上你的力量；圣城耶路撒冷啊，穿上你的**美衣**。因为未受割礼的人和**不洁的人必不再到你这里来**(以赛亚书52:1，强调是后加的)。

以赛亚书的另一段话表明，不义之衣其实只是"网"："

他们的网不会成为衣裳，也不会用自己的行为遮盖自己，他们的行为是不义之举，暴力的行为在他们手中（以赛亚书59:6，着重号为后加）。

请注意，遮盖身体的"衣"与以"行为"遮盖自己的"衣"是如何相提并论的。他们的"网""不会成为衣服"，因为他们的"行为"植根于不义。上面这段话似乎表明，那些生活在不义之境中的人，试图用"行为"来遮盖自己--但这些行为只是网。还请注意，不义是如何与暴力相提并论的。

在其他地方，以赛亚说到"救赎的衣裳"，"公义的袍子"。

我必因耶和华而大喜，我的灵魂必因我的神而喜乐，因为**他给我穿上了救赎的衣服**，他给**我披上了公义的袍子**，就像新郎用饰物装饰自己，又像新娘用珠宝装饰自己一样（以赛亚书61:10，强调是后加的）。

耶稣自己被描绘成身穿"荣耀的衣服"，因为他用公义，即上帝的爱的律法"说话"。

这从以东来的，从波兹拉来的染衣，这一位是谁呢，这一位是在**他的衣裳上显出荣耀**，在他的大能中旅行的呢？"**我以公义说话**，大能拯救"（《以赛亚书》63:1，强调是后加的）。

先知约珥终于说到了问题的关键，告诉我们不要再从字面上看这个符号，而要觉察到它重要的属灵意义。

所以**你要撕碎你的心，不要撕碎你的衣裳**，要回到主你的神那里，因为他有恩典，有怜悯，不发怒，有大慈悲（约珥书2:13，强调是后加的）。

乔尔似乎在说："人们，你们还不明白吗？衣服是你们心灵的象征。不要再做撕毁你们的袍子这样的傻事了。相反，让你们的肉体之心爱怜、爱善良，放下暴力--让神洁净你们！"

那么，归根结底，服装是我们内心的象征，是我们思想和行为的根源所在。心是"审判的所在地"。我们的心是纯洁的还是混杂的，是单一的还是双心的？我们生来就有双重思想的本性，但如果我们把心交给神，他就能把我们改造回他的形象，变成他单一的品格。

想拯救我们脱离撒旦善恶双行法的毁灭的神，很快就听到了呼求，如大卫的呼求。

神啊，求你在我里面创造一颗**洁净的心**，在我里面更新坚贞的灵（诗篇51：10，着重号为后加）。

大卫在这里所说的洁净的心，是没有混合、没有污染、没有腐败的心。

亚当和夏娃是真的赤身裸体吗？这节经文说他们是，但更重要的是比喻。启示录第三章最后一个教会老底嘉也是赤身露体，但不知道。耶稣直接对老底嘉说："你们不知道自己是可怜的、苦命的、贫穷的、瞎眼的、**赤身的**"（启示录三章17节，强调是后加的）。

老底嘉在犯罪后是赤身裸体的--亚当和夏娃在犯罪前是赤身裸体的。这似乎表明，赤身裸体本身一定不是一件坏事--毕竟，上帝当初就是这样创造亚当和夏娃的，他创造了他们的纯洁。

亚当和夏娃是在吃了善恶树上的果子之后，才睁开眼睛看到自己的赤身裸体，当他们看到的时候，他们充满了羞愧和恐惧。善恶知识树给他们带来了对自己赤身裸体的认识，这是他们吃树之前所没有的。而老底人则是赤身裸体，却没有意识到这一点--他们对此视而不见。为什么这样说呢？因为老底嘉人认为他们的状况没有什么问题。他们真正相信自己走在正确的道路上，拥有真理。

亚当和夏娃羞愧地用无花果叶缝制了衣服为什么是无花果叶？难道这些衣服是用他们吃过的那棵树做的，是用善恶树的"布"缝制的？如果是这样的话，那么这棵树就不是苹果树，而是无花果树（这马上让人想起耶稣对无花果树的咒骂）。那他们所缝制的衣裳是否与约书亚的"污秽的衣裳"有相同的含义呢？他们是不是用"作品"来遮盖自己，其实不是遮盖，而是网？

希伯来语中的"惭愧"一词是buwsh--"苍白，即暗指惭愧；也是迷惑，困惑"（Strong's Concordance）。

在诗篇九十七篇中，buwsh被译为"迷惑"。

诸天宣告他的公义，万民看见他的荣耀。凡**侍奉偶像的，自夸为偶像的，都要受谴责**，你们都要敬拜他（诗篇97:6-7，KJV，强调是后加的）。

在诗篇七十一篇中，它被译为"混乱"："

耶和华啊，我将我的信靠归于你，使我永不迷惑（诗篇71：1，KJV）。

先知但以理将神和他的公义与我们的不义作对比，称我们的不义为"面目混乱"。他说：

耶和华啊，公义属于你，**却不属于我们这些面目混乱的人....."（但以理书9.7，KJV，强调是后加的）。**(但以理书9:7，KJV，强调是后加的)。

主啊，**我们**的王、我们的君、我们的君、我们的祖宗，因我们得罪了你，就**属于我们的面目混乱**。我们虽然悖逆耶和华我们的神，却将怜悯和饶恕归给他（但以理书9:8-9，KJV，着重号为后加）。

神是怜悯和宽恕的，但我们却反抗他。为什么呢？因为我们犯了悖逆他的罪--我们对他"错失了目标"。因此，对我们来说，"属于面目混乱"。我们通过善恶知识的棱镜来看待他--我们把他看成是爱的神，也把他看成是忿怒惩罚的神，因此，我们也反映出同样的情况。

"我们属于面孔的混乱"，意味着我们的性格是两面性的。我们的"面孔"在爱与怒之间变化，之所以如此，是因为我们有善与恶的混合性格。

因此，我们对上帝的看法也很混乱，因为我们把他变成了我们的形象。我们相信神是怜悯的，这是肯定的；但我们也认为他的怜悯是掺杂着惩罚性的正义的。但事实是否如此呢？圣经如何定义神的正义？我们用了整整一章的篇幅来讨论这个问题，因为在这场大争论中，这个问题极为重要。

我们都知道，我们的角色是在善与恶之间波动的。当一个人对我们是邪恶的，我们对他或她就是邪恶的。或者，如果有人对我们好，我们对他（她）也是好的。我们的善是基于我们周围人的善，而不是基于内在的、坚定的、不变的性格，就像我们在耶稣基督身上看到的那样。善恶知识让我们变成了那样--"我们属于面目混乱的人"。但上帝是agap--他不会改变。如果神的改变与我们的行为成正比，在我们好的时候对我们好，在我们坏的时候对我们坏，那么神就是有条件的。这就意味着祂不再是一个无条件的agape爱的神。

但以理用的希伯来文"混乱"一词是bosheth，是buwsh（创世记2：25中的"惭愧"一词）的衍生物。Bosheth的意思是"羞愧（感觉和状况，以及它的原因）；言下之意是偶像：羞愧，混乱"（Strong's Dictionary）。

bosheth这个词非常有趣，因为它与偶像有关。偶像是撒旦对真正宗教的假冒。根据圣经，那些拜木头或金银做的偶像的人，其实是在拜假神。这些神是谁呢？圣经对此说得很清楚。谈到以色列子民，摩西写道："以色列子民的神是谁？

他们用外神激起祂的嫉妒，用可憎的事激起祂的愤怒。他们向**鬼献祭，而不是向神献祭，向他们不认识的神献祭，向**你们祖宗所不惧怕的新来的**神献祭**（申命记32:16-17，强调是后加的）。

人们向"外神"、偶像献祭，实际上是在崇拜恶魔，而不是造物主耶和华。"恶魔"和"神"是一回事--接受路西法善恶道德律的堕落天使。他们是把混乱带到地球上的人。在《启示录》中，恶魔也与神相连--图像，石头和木头做的偶像。

但其余的人类，没有被这些灾祸所杀，却不悔改他们手中的行为，使他们不拜鬼，不拜金、银、铜、石、木的偶像，这些偶像既不能看，也不能听，也不能行（启示录9：20）。

善恶知识树给亚当和夏娃的心灵带来了困惑，因为它包含了一种对立的二元性。善与恶是两个对立面的混合体，它们没有必要搭配在一起--它们本应没有任何共同点，但在这棵树上，它们是不可分割的。

这是撒旦的工作，**将恶与善混杂在一起**，并消除善与恶的区别（《评论与先驱报》，1900年12月4日）--{7BC，958.1，强调是后加的}。

与上帝的政府交战的人，怎么会拥有他们有时所表现出来的智慧呢？撒旦自己曾在天庭受教育，**他对善恶都有认识。他把宝贵的和卑鄙的混在一起，这就是给他欺骗的能力**。但因撒旦已披上天上光明的衣裳，我们岂能接受他为光明的天使呢？试探者有他的代理人，他们按照他的方法受教育，受他的灵启发，适应他的工作。我们要与他们合作吗？我们应否接受他代理人的工作，作为获得教育的必要条件{CT 378.2，强调是后加的}？

将"贵重与卑劣"混杂在一起，才让撒旦有了"欺骗的能力"。善与恶有什么关系？为什么它们会连成一棵树，与生命树形成对比？这难道不是混淆的秘诀吗？迷惑是撒旦律法的自然结果。

在《以赛亚书》14：4中，路西法被称为巴比伦的王。巴比伦是他王国的象征。毫不奇怪，巴比伦的意思是"混乱"。是什么造成了巴比伦的混乱？是巴比伦的神--善魔和恶魔。巴比伦的混乱来自于诸神，他们用善恶的道德法则--任意奖赏和任意惩罚的法则来统治它。前一刻，神明是仁慈的，奖励好人.....下一刻，他们对任何不端行为给予严厉的惩罚。人们被迫献上巨大的祭品，甚至是自己的孩子，以保持神的愤怒。

恶魔是跟随路西法的第三个天使，他们接受了这个律法，认为它比上帝的律法更好。这意味着他们自己现在也是按照这个法则生活--他们也会互相奖励和惩罚，因为他们具有善恶二元的性格。他们也是不可预知的，动荡不安的，因为对他们来说，也"属于""面目混乱"。

路西法和他的城市巴比伦将因其"不义"中所包含的先天暴力而堕落并不复存在。

到了耶和华使你们从忧伤、恐惧和所要服侍的硬捆绑中得到安息的日子，你们要拿起这句谚语来反对巴比伦王，说："压迫者如何停止，金城如何停止"（以赛亚书14:4，着重号加）。**"压迫者如何停止，金城如何停止"**(以赛亚书14:4，强调是后加的)！

混乱的城池被**攻破了**，家家户户都被**关起来，**谁也进不去。街上有喊酒的声音，一切的喜乐都暗淡了，这地的欢喜都没有了。在城中留下**荒凉**，城门被**击毁**（以赛亚书24:10-12，着重号是后加的）。

有一位大能的天使拿起一块石头，像大磨石一样，扔在海里，说："**那大城巴比伦要这样被猛烈地推倒，再也找不到了**（启示录18:21，强调是后加的）。

这为我们打开了对园中事件的新理解，并解释了为什么亚当和夏娃一吃了善恶树上的果子，就对神充满了恐惧--他们把神看成了暴力的神。他们变得困惑，因为他们进入了一个新的领域--善恶的国度。

亚当和夏娃知道上帝是爱... 但现在他们认为上帝是严厉的，刻薄的，惩罚的。他们违背了上帝的命令... 上帝肯定对他们很生气... 难道上帝不是来惩罚他们的吗？

但上帝不会改变。那么是什么改变了呢？亚当和夏娃--他们变了。他们开始用善与恶的阴影来看待这个世界。他们这样看自己，这样看对方，也这样看上帝。

亚当和夏娃真正发生的事情是，他们成了圣经意义上的"不信者"。他们不再相信有爱的神，而是相信一个暴力的神。他们的信仰是建立在一个双重神的基础上，而这个神根本就不是神。当保罗敬拜这样的神时，他称自己为不信者。

我感谢使我得力的主基督耶稣，因为他看我忠心，叫我入了事奉；我从前是个亵渎人、逼迫人、伤害人的人，但我得了怜悯，因为我**在不信中**无知地行了（提摩太前书1:12-13）。

保罗在遇到耶稣基督之前的行为反映了他所信仰的神；他是一个迫害者和伤害者--对他人造成伤害。因此，他是亵渎神的--说了关于神的谎言。

从亚当和夏娃吃了善恶树的那一刻起，人类就进入了一个"适者生存"的时代。为什么会这样？因为他们不再认为自己值得上帝的爱和关怀。他们不再相信自己有资格依靠上帝来维持生计和生活。耶稣基督推翻了这种关于上帝的错误观念，他说了这样的话："我的上帝是一个很好的人。

你们看天上的飞鸟，不种不收，也不收进仓里，你们的天父却养活他们。你们不比他们强得多吗？你们想一想田野里的百合花怎样生长，它们不劳苦，也不旋转。然而我告诉你们即使是所罗门，在他所有的荣耀中 也没有像这些百合花一样的装备。所以，神既然这样给田里的草穿上衣服，今天是，明天就丢在炉子里，你们这小信的人啊，他不更要给你们穿上衣服吗（马太福音6:26, 28, 29 30）？

亚当和夏娃失去了对上帝真实品格的认识，害怕他的最坏的一面，于是就把事情掌握在自己手中。上帝向他们解释了这一点，他通过善恶知识揭示了他们给自己和地球带来的诅咒。

他对那个女人说：

"我将大大增加你的悲哀和你的孕育。
在痛苦中你会生出孩子。
你的愿望是你的丈夫，他要统治你。"

然后他对亚当说："因为你听从了你妻子的声音。
吃了我所吩咐你们的那棵树上的果子，说：'你们不可吃'。

"为了你的缘故，诅咒是地。
你将在劳作中吃到它
你一生中的所有日子。
荆棘和蒺藜它都要为你带来。
你们要吃田里的草药。
你要用你的汗水来吃面包。
直到你回到地面。
因为你是被带出来的。
因为你是尘埃。
你们必归于尘土"（创世记3：16-19）。

婚姻关系被撒旦律法的原则所诅咒--最强者将以武力统治最弱者。地球本身也受到了诅咒，死亡将成为人类的命运。我们将靠汗水吃我们的面包，不再相信神能供应我们。我们会依靠我们的"劳苦"--一个工作系统--而不是依靠神的恩典。我们对神失去了信心，就会导致我们做出各种自私、不公正和欺诈的行为。最强壮、最暴力、最强势的人会毫不犹豫地把软弱无助的人抛在身后。

好的行为会受到奖励，坏的行为会受到惩罚--所有的行为都是任意的，以便符合"美德"或"恶行"。既然人类会全心全意地相信这个原则的智慧（并没有意识到这是来自撒旦本身，而是认为这是一般的智慧和常识），我们自己就会在彼此的交往中使用这个道德律--按照我们认为合适的方式来奖励和惩罚对方。人类，按着爱的神的形象被荣耀地创造出来，现在会变得像撒旦一样，变成他的形象。

但是，这种新的模式最糟糕和最具破坏性的结果是，人类现在将通过这种棱镜来看待上帝--我们不再把他看作是一个充满爱的上帝，而是一个善与恶的上帝，一个奖励与惩罚的上帝。这就是蛇告诉夏娃的根本谎言。

你们不一定会死。因为神知道你们吃它的日子，你们的眼睛就会睁开，**你们就会像神一样，知道善恶**（创世记3:4,5，强调是后加的）。

神不是善恶之树，他的树是生命之树，与善恶知识之树完全不同。生命之树代表了他的爱的律法，这是他的品格，是他存在的本质。那么，我们该如何看待神自己的话呢。

主神就说："看哪，这人已经变成和我们一样的人，要知道善恶"（创世记3：22）。

神知道善与恶吗？是的，他知道，但不像撒旦、他的天使、亚当和夏娃那样知道善与恶。撒旦和他的追随者以一种体验的方式知道善恶--他们与善恶和谐相处，按善恶生活，并体验它的后果。神知道善恶的谬误主张和错综复杂--他甚至可以预测它最终的灭亡--他知道它会对我们的心灵造成什么影响。上帝知道善恶是怎么回事，但他并不同意它，他与它并不和谐--他不从善恶的角度思考和行动。事实上，根据希伯来书1:9，他恨恶不义，而不义是善恶的道德律。

上帝也以一种非常特殊的方式密切了解善与恶。他知道善与恶所带来的痛苦和折磨上帝已经在因为善恶的兴起而受苦，他很清楚人类在善恶之下将要遭受什么。任何一个父母都知道，目睹孩子的痛苦比自己的痛苦大得多。而上帝不仅会亲身感受到地球上每一个生灵的痛苦，而且有一天他自己也会通过耶稣亲身经历，因为他被挂在十字架上。

被认为是善恶之神给神带来了一个真正的问题，因为无论他说什么、做什么，都会被错误地解释。我们会从善恶知识的角度来看待他所做的一切，这将使我们与他疏远。

比如说，我们来看看，亚当和夏娃吃善恶树的那一刻。

> 妇人见这树是好食物，是悦目的，是使人有智慧的树，就摘了它的果子吃了。她也把果子分给她丈夫吃，他也吃了。两人的眼睛就睁开了，知道自己是赤身露体的，就用无花果叶子缝合，作了自己的衣裳。他们听见主神在园子里行走的声音，天凉了，亚当和他的妻子就躲在园子的树间，躲避主神的同在。然后主神叫住亚当，对他说："**你在哪里？**"他就说："我在园子里听见你的声音，因为我赤身露体，所以害怕；我就藏了起来"（创世记3:6-10，重点是后加的）。

我们读到这里，得出的结论是，上帝在威胁亚当和夏娃。我们认为，如果他们不听话，上帝就会杀了他们。这就使得善恶树仅仅是对顺从的考验，如果亚当和夏娃没有通过考验，上帝就会用死亡来惩罚他们。这是对这段经文最主要的解释。但这里发生了一些更深层次的事情。让我们来分析一下。

首先，我们必须确定，在吃禁树上的果子之前，亚当和夏娃从来没有对神表示过恐惧--他们从来没有怕过神。其次，没有任何迹象表明，上帝最初命令他们不要吃善恶树上的东西，曾引起亚当的任何恐惧。

> 上帝就把那人带到伊甸园里，让他照料和看守。上帝吩咐那人说："园中各样树上的果子，你可以随意吃；惟有善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必死"（创世记2：15-17）。

现在，我们知道，有些命令是为了引起恐惧，而且确实意味着惩罚--"这样做，否则……"但在这段文字中，没有任何地方有这样的迹象。没有任何地方表明亚当在神的命令面前退缩了。如果是这样，那么神的声音中就不可能有任何东西使亚当惧怕祂。如果神有任何暴力的暗示，他说"你必死"，就会使亚当惊恐地退缩，他甚至会远离他的造物主。

神说亚当必死，是事实的陈述，而不是威胁；这是绝对的事实，因为神不会说谎。但透过善恶的角度，我们把这句话解释为，神自己会杀死亚当和夏娃，作为对不听从他的惩罚。如果是这样的话，亚当会在命令下达后立即躲避神，但他没有这样做。恐惧是在亚当和夏娃吃了禁树上的东西之后，而不是在亚当和夏娃吃了禁树上的东西之前出现的。

死亡不是从造物主基督那里来的。

基督从来没有在系统中种下死亡的种子。当**撒旦**试探亚当吃知识树的时候，**就种下了这些种子，**这意味着不顺服上帝{公元前1082.5年，强调是后加的}。

当撒旦告诉夏娃她"不一定会死"，从而与神相矛盾时，他就把自己出卖了。他证明了死亡是来自他而不是来自神。如何证明呢？因为如果神是死亡的原因，撒旦就不会隐瞒这个知识。但因为他自己会是死亡的根源，他就把这个信息藏在谎言后面，让那个女人去吃他的树。

当善恶法则控制了亚当和夏娃的思想，它也抹去了他们对上帝的爱的认识，使他们充满了对造物主的错误认识。现在造物主会因为撒旦自己所做的一切而受到责备。

那么，真正使恐惧产生的是什么呢？是撒旦的"不义"，它充满了暴力--这就是使恐惧产生的原因。请看下一节经文。

主神就呼唤亚当，对他说："你在哪里？""他就说："我在园子里听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体；我就把自己藏起来"（创世记3:10）。

上帝在跟亚当玩心理游戏吗？祂不知道亚当在哪里吗？上帝为什么要呼唤他？

上帝知道亚当的思想发生了什么。他知道亚当现在会用错误的方式来解释他所做的一切。那么，神为什么要问这样一个问题呢？不就是为了让亚当知道，神不是要追杀他吗？如果上帝真的要抓亚当，他就不会问他在哪里--他会悄悄地俯冲下来，打亚当一个措手不及，让他没有机会逃跑。我们不就是这样试图抓捕有罪的人吗？上帝与亚当对话的事实本身就是向他表明他没有改变的一种方式。上帝一如既往地和平而来，并没有打算惩罚他。

亚当的回答是："我因为赤身露体，所以害怕；我就把自己藏起来（创3：10）"，这揭示了亚当的心态--而不是神的心态。正是亚当的"赤身裸体"使他产生了恐惧，而神接下来的问题则指出了他赤身裸体的真正原因。

谁告诉你，你是赤身露体的？我吩咐你不可吃的那棵树上的东西，你吃了吗（创世记3：11）？

这揭示了很多关于神的事情。祂为什么要问："谁告诉你，你是赤身露体的？"这就好像神在说，"你怎么知道你是赤身裸体的，亚当？你不应该知道，我不想让你知道。我没有告诉你这些--那么是谁告诉你的呢？"亚当失去了对神的公义--他的爱、他的怜悯、他的无条件的恩典--的理解，结果他意识到自己是赤身裸体的。

神的下一句话更是让人醍醐灌顶。"我所吩咐你不可吃的那棵树上的果子，你吃了吗？"上帝在这里不是在指点亚当真正的罪魁祸首吗？换句话说，"你是不是吃了那树上的东西，因为现在我看到那棵树使你怕我。而且你在我面前感觉赤身裸体，你甚至在躲避我!你脸上都是巧克力，亚当，所以我知道你把手伸进了饼干罐！"

上帝对亚当的回应明确指出，善恶树是他恐惧的原因。而我们都知道谁在那棵树周围潜伏着。

> 那人说："你所赐与我的女人，她把树上的给我，我就吃了。"主神对女人说："你做的这是什么事？""女人说："蛇欺骗了我，我就吃了"（创世记3：11-13）。

蛇--一直以来，它在哪里？它一直都在那里，在幕后工作，通过善恶的道德律在他们的头脑中工作，使他们把上帝看成一个愤怒的法官。

狡猾的蛇，万物中"最聪明的"，那个"因美貌而败坏智慧"的堕落天使是他们恐惧的根源。在花园这里，他正在执行他认为比上帝更好的律法。在这里，我们第一次可以确切地看到"在他里面发现的"不义之事的结果，使他充满了"内心的暴力"。

在吃善恶树上的果子之前，亚当和夏娃认识神，对神的品格不害怕，不羞愧，不困惑，不迷惑。然而，一旦他们吃了禁树上的果子，他们就进入了对神的困惑状态。他们失去了对他的信任。怎么能相信杰基尔和海德的人格呢？

他们逃离了爱他们的造物主和朋友。他们进入了赤裸裸的恐惧状态，以为他要来惩罚他们。不公平给他们的思想带来了困惑，因为他们现在开始把神看成善和恶。他们与上帝--宇宙中唯一的生命之源--保持距离，从而稳步地走向死亡。在九百三十年内，被造得完美无缺的亚当进入了坟墓。

亚当和夏娃选择吃善恶树的果实，对整个宇宙有重大意义和巨大影响。他们实际上把地球的统治权让给了撒旦，使他成为地球的新统治者。通过相信撒旦和"吃"他的树，他们选出了一个新的神，一个新的主人，一个新的王国，一个新的法律--现在一个残忍的专制者，假装在神的位置上，将统治地球。

> 亚当在受造之时，就被置于对地球的统治地位。但由于屈服于试探，他成了撒旦的俘虏。统治权传给了他的征服者。于是撒旦成了"这世界的神"。哥林多后书4章4节。但基督藉着他的牺牲不仅要救赎人，而且要收回他所丧失的统治权。第一个亚当所失去的一切，将由第二个亚当来恢复。见弥迦书4:8{ EP 34.1}。

撒旦成了"这个世界的神"，也成了这个世界的"统治者"。但基督会来拯救我们。他将救赎我们，恢复我们失去的统治权，恢复第一个亚当所失去的一切--对上帝的真正认识。

> 当撒旦战胜亚当和夏娃时，他认为他已经获得了对这个世界的占有，"因为，"他说，"他们选择了我作为他们的统治者"。他声称不可能得到宽恕；堕落的种族是他的合法臣民，世界是他的。但上帝赐下了他自己的儿子来承担过犯的刑罚。这样，他们就可以恢复他的恩宠，回到伊甸园的家。在天上开始的大争论，要在撒但声称是他的{EP 35.3}的同一场地上，在这个世界上决定。

撒旦把我们的世界当作自己的世界。他劫持了我们，他绑架了我们。他是怎么做的？他通过扭曲我们对神的性格的看法来俘虏我们。我们开始把上帝看成一个严厉的统治者，一个严厉的法官。结果，我们惧怕他，而恐惧使我们与他疏远。基督要来拯救我们；祂要来释放我们--祂要不惜一切代价--使我们重新认识神。只有这样，我们才会被救赎，"恢复"，"带回"伊甸园状态，与神面对面交流，没有恐惧。那么撒迦利亚的预言就会应验。

"以色列的主神是有福的。
因为他已经拜访并救赎了他的子民。
为我们举起了救赎的角。
在他仆人大卫的家里。
如同他的圣先知口中所说。
自世界开始以来的人。
我们应该从我们的敌人那里得到拯救
从所有恨我们的人手中。
履行对我们祖先所许诺的仁慈。
并记住他的圣约。
他向我们的父亲亚伯拉罕起的誓。
赐予我们，我们：
从敌人手中被解救出来
可以无所畏惧地侍奉祂。
在他面前，我们一生都是圣洁和公义的。
路加福音1:68-75，强调是后加的）。

撒旦终于在地上得到了他在天上所希望得到的东西--不义之国。现在宇宙将看到善恶道德律的结果。任意赏罚的规则成了法律--这个国家的道德律，也就是所谓的"自然法"。但这个"自然法"不是上帝的。它是撒旦的。

亚当和夏娃给了堕落的小天使一个他正在寻找的机会。他们给了他可以建立不义之国的领土而你和我成了他王国的臣民。先知以赛亚直接对撒旦说：

……你毁了你的地，杀了你的人（以赛亚书14：20）。

我们的地球成了他的土地，而我们，就是他的子民。但是，上帝在呼唤我们走出"混乱之城"，进入他的恩典和怜悯的国度，使我们不与她一同灭亡。

在这些事之后，我又看见一位天使从天上下来，有大权柄，地被他的荣光照亮了。他大声呼喊说："大巴比伦已经堕落了，已经堕落了，成了魔鬼的居所，成了一切污秽之灵的监牢，成了一切污秽可恨之鸟的笼子。因为万国都喝了她淫乱的忿怒之酒，地上的君王与她淫乱，地上的商人因她的奢华丰盛而致富。""我又听见从天上传来的声音说："我的子民，你们要从她那里出来，免得与她同罪，免得受她的灾祸"（启示录18:1-4）。

11.自由、平等机会和无私奉献精神

随着撒旦接管地球，宇宙中出现了一个新的、独特的机会。天使和其他智慧生命有史以来第一次有机会观察上帝如何对待那些与他作对的人。

通过地球上所发生的新的不幸的情况，获得对上帝品格的更大洞察力的可能性成为现实。要看到上帝的行动，研究祂在叛乱期间的一切交往中，如何完整地保存了爱的原则--这些都是"连天使也想研究的"，彼得前书1:12。

当我们分析这场大争论的兴起时，我们也会看到上帝是如何保持祂的agape爱的原则不受侵犯的。我们现在要特别研究一下agape的三个方面：自由、平等的机会和不偏不倚，这三个方面都只有在叛乱的情况下才能显现出来。

自由

我们大多数人都能理解，自由是爱情的重要组成部分--两者是相辅相成的。事实上，没有自由的爱情不是爱情。一方对另一方进行控制的爱情关系就不再是爱情关系，而变成了主人/奴隶的互动。那么，如果上帝是爱，那么他不会，事实上也不能以任何方式控制或篡夺一个人的选择自由，这也是有道理的。

> **上帝将人置于法律之下，作为他存在的一个不可或缺的条件**。他是神圣政府的臣民，**没有法律就没有政府**。上帝可能创造了人，却没有能力违反祂的律法；祂可能不允许亚当的手接触禁果；**但在这种情况下，人就不是一个自由的道德代理人，而只是一个自动机。没有选择的自由，他的服从就不是自愿的，而是被迫的。不可能有性格的发展**。这样的做法违背了上帝对待其他世界居民的计划。这就不配做为智慧生命的人，而且会支持撒但对上帝专横统治的指控{PP 49.1，着重号为后加}。

在法律--道德律之下，是人类"不可缺少的条件"。我们要么在上帝的道德律之下，要么在撒旦的道德律之下。此外，"没有法律就没有政府"。这甚至适用于撒旦：如果他有政府，那么他就必须有法律。在上帝的政府下，有选择的自由：我们可以选择遵守哪一条法律。这种自由使我们成为自由的道德代理人--我们可以自由地做出自己的道德选择。

上帝"可能会扣住亚当的手，不让他碰禁果"。上帝会怎么做呢？通过字面上的，身体上的扣住他的手？还是把惩罚的威胁放在亚当的头上，这也同样有效？但那样的话，亚当的"顺从就不是自愿的，而是被迫的。""从字面上看，握住亚当的手，或者威胁惩罚--无论哪种方式都会涉及到武力，这与神的方式是相悖的。

爱是神管理的法则，他的法则不是神可以对他的受造物强制执行的，否则爱就不再是爱了。因此，从agape爱的律法的纯粹性质来看，我们有选择的自由。没有选择的自由，我们的顺服就不是自愿的，而是被迫的。这不是本质是爱的上帝所希望的。然而，世界上大多数人认为，上帝是一个控制狂。但是，如果上帝真的可以用武力操作，那么他就不是一个爱的上帝了。他只是一个非个人的统治者，一个独裁者，一个独裁者，一个类似撒旦的专制者。

那么，这里有一个问题--如果我们拒绝他或不再顺从他，上帝会不会不再尊重我们的自由？这不是一个骗人的问题。但你想想看...如果我们拒绝了神，神就不再尊重我们的自由，那么我们一开始就有自由吗？答案是否定的，如果是这样，那么我们的自由就必须保持，即使我们不服从神。

这里还有一个问题--假设我们拒绝上帝，他惩罚我们。上帝惩罚我们，是尊重我们的自由吗？不是，那是什么样的自由呢？神仍然在控制我们--通过恐惧。

如果你告诉你的孩子们，"孩子们，我不想让你们今晚去看电影，因为我听说外面有暴乱，你们今晚出去不安全。"会怎么样？但你们可以自由地做你们想做的事。"孩子们明白你的保留意见，但还是决定要去看电影。毕竟，你给了他们自由。当他们回家后，你狠狠地责备他们，并让他们回房，不吃晚饭。他们真的自由了吗？自由和惩罚能共存吗？它们不是互相矛盾吗？

同样，上帝也告诉亚当和夏娃："不要吃那棵树，因为它会给你们和地球带来很大的伤害。但你们可以自由选择"。亚当和夏娃行使了他们的自由。上帝惩罚他们了吗？没有，在神的国度里，不可能有惩罚。为什么不惩罚呢？因为上帝是完美的爱，而完美的爱能驱除恐惧，而恐惧与惩罚有关。

> 在爱里没有恐惧；但完全的爱会赶走恐惧，因为恐惧会带来折磨[希腊语KOLASIS：PUNISHMENT]。惟有惧怕的人，在爱里还没有成全(约翰一书4:18，强调是后加的)

在撒旦的赏罚王国里有恐惧，因为他通过惩罚来运作。叛逆本身就是神不控制的证据。

> 上帝的政府是一个**自由意志的政府**，没有任何反叛或顺从的行为不是自由意志的行为{ST 1901年6月5日，par.4，强调是后加的}。

充满爱的上帝必须为他的受造物提供绝对的自由，否则他就不再是爱的上帝。绝对的自由意味着上帝不能用惩罚来控制我们。如果上帝使用惩罚，他的受造物就不再是自由的代理人。如果他们不是自由的代理人，他们只是自动机，机器人。但我们不是机器人。我们都本能地明白，自由是我们的天赋权利。

宇宙中的万事万物都与上帝爱的品格完全和谐，直到路西法挑战了上帝的"标准"。遮盖的小天使在天上有完全的自由去反抗，否则上帝会阻止他的脚步。但他还在这里统治着人间--案例。就他而言，路西法认为他有远胜于上帝的律法，他的心被提了起来，甚至在他堕落的时候。但上帝知道他正在把灾难带入.....然而，即使知道这一点，他也没有收回路西法的自由。

此外，撒旦有向整个宇宙"兜售"他的"商品"的自由。不仅他有这样的自由，而且其他世界和天使本身也可以自由地离开神，加入他，如果他们愿意的话。每个人的自由都是不可侵犯的，没有一次受到上帝的限制。我们知道，三分之一的天使行使自由加入了路西法，而宇宙中的其他天使则用同样的自由来拒绝他。

亚当和夏娃和宇宙其他地方一样，有同样的选择，选择很简单：选择上帝或选择撒旦--选择生命之树或善恶知识之树。上帝把我们创造成自由的道德代理人。

上帝有权力阻止亚当接触禁果；但如果他这样做了，撒旦对上帝专横统治的指控就会成立。**人就不会是一个自由的道德代理人，而只是一台机器**（《评论与先驱报》1901年6月4日）--{1BC 1084.2，强调是后加的}。

对伊甸园故事的典型解释，不合逻辑地把上帝描绘成威胁要杀死不听话的亚当和夏娃。但如果神要杀亚当和夏娃，撒旦就会利用这一点来对付神，而不是说"你们不一定会死"。神曾说："那棵树一定会杀你们。"撒旦为了掩盖他的树的致命后果，想让他们吃这棵树，就说："不会的，你们吃吧。"

如果上帝的警告是一种威胁，那么亚当和夏娃一开始就不会有意志自由。在这种模式下，善恶树就变成了一个简单的服从测试。如果这是一种威胁，那么当亚当和夏娃没有通过测试时，他们就会受到上帝的惩罚--死亡。但这棵树的意义远不止于此。树本身就是我们所有问题的根源。是树所象征的东西导致了死亡，而不是上帝。

我们在前面问过：如果我们拒绝他或停止顺服他，神会不会不再尊重我们的自由？合乎逻辑的答案必须是"不会"，因为如果一旦我们拒绝了神，神就不再尊重我们的自由，那么从一开始就没有自由了。

死亡威胁与自由是不相容的，相反，它是恐吓、胁迫和彻头彻尾的虐待。相反，它是恐吓、胁迫和彻头彻尾的虐待。我们大多数人通常不会以这种方式对待我们的孩子，我们通常也看不起那些这样做的人。那为什么我们会认为神是完美的爱，会用这种方式来对待我们呢？如果上帝威胁要惩罚亚当和夏娃，那么他们一开始就没有自由；如果他们没有自由，我们也没有自由。

这种思维方式不仅不合逻辑，而且使我们对禁树的巨大象征意义和它所代表的原则视而不见。撒旦就是用这个原则来统治地球，欺骗我们每一个人--整个世界，从"开始到结束"。但愿我们睁开眼睛，终于看到它。

死亡确实如上帝所警告的那样降临到了人间，但并非出自上帝之手。那么在园中到底发生了什么事呢？其实很简单，神曾要求亚当和夏娃不要跳进火里。亚当和夏娃不顾祂的劝告，跳了下去。是谁或什么烧了他们，是神还是火？答案是显而易见的。

自由和武力是相互对立的。如果上帝给人自由，他就不能使用武力。上帝警告和劝告，但又自由地允许我们做出选择，他向我们展示因果关系，然后让我们决定是否听从。祂向我们展示因果关系，然后让我们决定是否听从。这就是祂对付路西法叛逆的方法；同样的方法也见于祂对付亚当和夏娃。祂警告路西法选择的后果，对亚当和夏娃也是如此。他们都不理会祂的警告。显示因果，但维护自由，是上帝运作的方法。

我们的第一任父母可以自由地顺服上帝。如果他们这样做了，他们就会继续在认识他和相信他的友谊的喜乐中，永远吃生命树上的果子，但他们也可以无视他的警告，吃那会带来死亡的树。但他们也可以无视神的警告，吃那会带来死亡的树。选择的自由是如此重要，以至于它将不可避免地决定众生的命运和人类的命运。亚当和夏娃选择了死亡，但即便如此，他们的自由也是不可侵犯的。

我们中的大多数人可能会做的事情与上帝有一点不同。我们可能会阻止撒旦接触亚当和夏娃。我们可能已经屏蔽了这对夫妇 从他的影响。或者，我们可能会把禁树放在一个隐蔽的，不可接近的地方，在某个看不见，摸不着的地方。相反，神允许撒旦在花园的中心--"在中间"--就在生命树的旁边。上帝把自由和公平的概念看得太远了吗？

如果神以任何方式阻挡撒旦，撒旦就真的有充分的理由来指责神了。但这并不是说撒旦制衡了神，也不是说神是出于保护自己名声的私欲--不是的!自由是祂品格的一部分；祂不可能违反自由--祂不能这样做。如果祂这样做，就会改变祂自己的性格--那真的会给宇宙带来混乱。上帝太聪明了，不允许这种情况发生。

你能看到，如果没有完全的自由，我们就不会陷入今天的困境吗？想想看--路西法的自由依然完好无损，即使上帝知道他要伤害亚当和夏娃，伤害其他的受造物，甚至伤害上帝自己。

上帝知道，路西法为了赢得战争，会不惜一切代价，为此，他将会给宇宙引入一些绝对黑暗和陌生的东西。明明知道会造成永恒的毁灭和破坏，明明知道在这个过程中会有那么多神所爱的孩子被拿下，但神还是尊重路西法的自由。神既没有用武力阻止他，也没有强迫亚当和夏娃相信撒旦关于自己的可怕谎言。没有什么比撒旦在宇宙中引入的律法更邪恶的了，但他却被赋予了完全的自由来推广它。你可能会问，神怎么能这样对付邪恶呢？令人费解，不是吗？

不过这些事情很能说明上帝的品格。只有一个充满了爱的上帝才能给予这样的自由。祂是多么重视祂所造之物的自由啊!如果自由意志对上帝不重要，祂就会制止邪恶的兴起。但祂没有这样做；祂允许它发生。这清楚地证明了祂的爱的完整性。

上帝的品格不允许祂以任何其他方式行事或反应。如果祂使用武力或控制，祂就会变得专横，而一旦祂变得专横，祂就不再是agape爱。因此，巨大的不公和邪恶必然会产生，甚至是针对祂自己。但祂更进一步，继续对敌人行善，甚至在他们叛逆的过程中维持他们的生命，因为祂不以恶报恶。神不会为了战胜邪恶而联合邪恶。

不要被恶所胜，要以善胜恶（罗马书12：21）。

从我们从园子里学到的教训中，我们可以看到，我们不能阻挠任何事情或任何人，即使我们认为它与我们所认为的上帝的真理相悖。这样做就违背了上帝的自由原则。这样的方法本身就表明，使用这些方法的人的行为与上帝不和谐。用强硬或卑劣的方法来介绍上帝的真理，是与上帝的原则不和谐的。因此，所有选择反对神的真理的人都有充分的自由来推进他们的观点，而不用担心神的恐吓或惩罚，因为神已经给了他们完全的自由来这样做。

撒旦的选择对宇宙是致命的。整个受造物在罪的痛苦下呻吟，许多人最终会选择失去与上帝共度永恒的喜悦。神将永远感受到失去祂失落儿女陪伴的痛苦。但神是爱，即使神自己成为牺牲品，自由也会永远存在。而事实不正是如此吗？祂的儿子不是被钉在了十字架上吗？

亚当和夏娃只要听从神的劝告，不吃禁树上的东西就安全了。在这种情况下，上帝唯一的力量就是他爱的力量，可惜这对夫妇忽视了这一点。

上帝的"力量"被严重误解，我们把一种基于暴力的力量归于他。上帝通过他的律法提供了自由，当路西法偏离了上帝的思想，他也偏离了自由。如果读者还记得，暴力是在路西法身上产生的，而不是在神身上产生的。但我们也误解了人类选择的力量。我们所做的选择有明确的后果，因为上帝必须尊重我们的自由。这意味着，如果我们执意选择一条导致我们死亡的道路，上帝无法阻止我们。

这种自由是充满责任的。我们实际上只有两个选择：上帝的生命之国和撒旦的死亡之国。所以我们选择的后果就是生与死。神会尊重我们的选择。我们必须非常谨慎和明智地选择，因为上帝非常尊重我们的自由。

正因为神尊重我们的自由，所以我们如果拒绝生命的神，就会有永远死亡的危险。神无法让世人免于亚当和夏娃选择的后果，他们进入了撒旦的死域，神无法阻止。神解决我们困境的唯一办法就是：差遣他的儿子给我们，他要告诉我们关于他的真理。神的真理有能力改变我们的生活进程和这个星球的方向。

每一个选择都有一个结果，由于祂的爱的原则，神必须尊重它。

> 因此，我们必须更加认真地听从所听见的事，免得我们飘飘然。因为借着天使所说的话语，已经证明是坚定不移的，每一个过犯和不顺服的人都得到了公正的赏赐，我们若是忽略了这么大的救恩，这救恩起初是由主所说的，又由听他说话的人证实给我们听，我们又怎能逃脱呢（希伯来书2:1-3）。

"公正的回报"就是接受我们选择的后果。如果我们选择死亡的原则，我们就会得到死亡；如果我们选择生命的原则，我们就会得到生命。神在他儿子耶稣基督身上给了我们一个伟大的救赎。这个救恩就是对神是谁的新认识。这种对神的新认识可以把我们从死亡中拯救出来，给我们永生。

> 这就是永生，使他们认识你，唯一的真神，和你所差来的耶稣基督（约翰福音17：3）。

神的智慧和原则总是由他的爱所决定的，所以他的每一个决定，都是在爱中做出的。神的方法，虽然在我们一些人看来是愚蠢的，但却是唯一的智慧方法。神是智慧的化身。祂的方法是唯一的生命之道。当一切都结束后，神的道路将被视为唯一的智慧之路，那些看到他的智慧的人将赞叹。

> 全能的主神啊，你的作为是伟大奇妙的!圣徒的王啊，你的道路是公义的，是真实的(启示录15:3)!

平等机会

生命树也在园中，还有善恶知识树（创世记2：9）。

平等机会与自由是相辅相成的。这意味着什么？这意味着上帝和路西法在宇宙中都有一个公平的竞争环境。路西法的自由意味着他可以自由接触亚当和夏娃。上帝没有阻止他。正是在神自己的园子里，撒旦才被允许居住和接触亚当和夏娃。神不仅允许他在自己的园子里，而且神还允许他有一棵树来代表他的死亡原则。而那棵树就在园中，与代表神的生命原则的树并列。

这两棵树的定位揭示了很多关于上帝的信息。上帝本可以把撒旦的树禁锢在园子后面某个看不见的地方，但他却让撒旦有同等的曝光率和机会兜售他的商品，甚至让他住在生命树的旁边。相反，祂却让撒旦有同等的曝光率和机会来兜售他的商品，甚至让他住在生命树的旁边。这两棵树的中心位置表明，上帝没有给自己任何优势来战胜他的对手。

亚当和夏娃也可以平等地使用这两棵树。他们被警告过善恶树，但他们吃善恶树的自由显然没有被取消。诚然，撒旦只能在善恶知识树上接触这对夫妇。之所以如此，是因为他只对那一棵树有管辖权。园子的其他地方都在神的管辖之下，那里没有任何东西可以供撒旦兜售。撒旦被限制在这棵树上，因为这是他在园中唯一的要求。因此，只有在这棵树上，他才能影响亚当和夏娃。但是，神给了他一个平台，与他自己的生命树并列--这说明了神的很多事情。

耶稣在"麦子和稗子"的比喻中给出了一个很好的平等机会的例子。他对这个比喻的解释是，麦子和稗子代表真信徒和假信徒，他们是并肩生长的。但这里还有更多的东西--我们可以把这个原则放大，应用到真理和错误上。请注意以下有关这一点的话。

> 撒好种的就是人....天国的子孙，稗子是恶者的子孙。"良种代表那些从神的话语、真理而生的人。稗子代表一类人，他们是**错误、错误原则的**果实或化身。"撒种的仇敌就是魔鬼。"无论是上帝还是他的天使，都不曾撒下一粒种子，会产生一粒稗子。稗**子总是由上帝和人的敌人撒旦播下的**{COL 70.3，着重号是后加的}。

在这个比喻中，我们看到了一位神，他允许仇敌将他的跟随者与神的真跟随者一起"栽种"，直到他们的果子成熟。当果子成熟的时候，果子本身就足以证明哪些是真，哪些是假。国度的假儿女是靠着不义，靠着路西法引入的"假原则"运作的，这些原则使他变成了一个暴力的生命。

上帝会允许真理和假象并存吗？真理和谬误在历史上并肩生长，这不是事实吗？真理和错误的区别几乎已经无法分辨，以至于蛇用他原则的错误欺骗了整个世界（启示录12：9）。因此，只有当我们变得成熟的时候，我们才能分辨它们之间的区别--认识它们的本质，根据这个比喻，这将是在世界的尽头。

连《圣经》也不能幸免于这种平等获取的原则--《圣经》中也包含了关于上帝品格的真假。这种自由是神所启示的，通过它我们可以对这场大争论有一个完整的图画，一个忠实的记载。保罗对提摩太关于圣经的告诫就证明了这一点。

> 但你们必须在所学的、所确信的事上继续下去，知道你们是从谁那里学的，从小就知道圣经，这圣经能使你们因着在基督耶稣里的信，有得救的智慧。所有的经文都是神的灵感所赐，对于教义，对于责备，对于改正，对于义理的教导，都是有益的，叫神的人得以完全，完全地装备起来，作各样的善工（提摩太后书3：14-16）。

请注意，"圣经能使"我们"因信耶稣基督而有得救的智慧"。基督教导我们如何识别错误和真理。祂是怎样做的呢？通过给我们关于上帝品格的真理。如果没有耶稣基督给我们的真理，我们就会永远在善恶知识树上撒旦谎言的迷宫里面。基督给我们生命树的知识。

上帝没有对圣经中的历史记录进行消毒。祂启发作者们把事情原封不动地写下来。祂也没有阻止撒旦在其中渗透关于祂品格的谎言。祂也没有阻止撒旦影响人的思想。以利亚、摩西、大卫.....等等.....他们都以上帝的名义流血。但耶稣来了，告诉那些想效法他们杀人的门徒，他们不知道自己的精神是什么样子的，想这样做。祂所指的灵，当然是撒旦的灵。

到了接祂上去的时候，祂坚定不移地要往耶路撒冷去，又差遣使者在祂面前。他们去的时候，进了撒玛利亚人的一个村子，预备迎接他。但他们没有接待他，因为他的面容是要去耶路撒冷的。祂的门徒雅各和约翰见了，就说："主啊，你要我们吩咐火从天上降下来，像以利亚那样烧死他们吗？"祂却转身责备他们说："你们不知道你们的灵是怎样的。因为人子来不是要毁灭人的生命，乃是要拯救他们。""他们又到了另一个村子(路加福音9：51-56)。

这就是耶稣来到人间的原因。只有他给世人提供了关于上帝品格的绝对真理，而这一点，上帝的品格，是整个争论的焦点。这是我们必须获得的最重要的知识，因为在对上帝的认识中，每个人都有救赎，没有例外。因此，只有耶稣对天父的启示才是"道路、真理、生命"（约翰福音14:6），除了通过他，没有人能得到这个启示。

但是，虽然我们可以抛弃旧约对上帝品格的看法，但我们并没有抛弃旧约，也没有声称旧约没有启发--它也是"有益于教义，有益于责备，有益于改正，有益于义理上的教导，使属上帝的人得以完全，彻底地装备起来，作各样的善工。"正是通过与旧约的角力，我们来到了耶稣面前，它们是见证他的经文（约翰福音5：39），是我们认识和了解天父的基石。

上帝在《圣经》中提供了平等的机会，令人匪夷所思。我们每个人都可以来到圣经中，选择自己的结论。甚至希伯来语也提供了这种选择的自由，因为许多希伯来语的词可以有两种相反的意思。这意味着翻译者可以根据自己的信仰体系选择一个意思。例如，拿经文来说。

我形成光明，创造黑暗，我使平安，创造灾祸；我，主，做这些事'（以赛亚书45：7）。

在"黑暗"和"灾难"之前的"创造"是同一个字--巴拉'；这个字的意思是"创造"，但也有"砍伐"的意思。如果我们用这个新的意思重写这节经文，文本就会有很大的变化。

"我形成光明，削减黑暗，我使和平，削减灾难，我，主，做这些事'。

作为相信神完全不参与黑暗的工作的人，我们选择相信第二种译法更准确。我们怎样才能得到证实呢？从耶稣基督那里--主用圣灵的剑，也就是耶稣基督，斩断黑暗和灾难。他是关于神的真理，他的"话语"--他的剑--从他的口中出来（启示录19：15）。

天涯海角才有收获，是不是很有意思？你认为为什么会这样呢？难道是因为属灵的"后雨"，也就是收割前果实成熟所绝对需要的"雨"，只有在世界末日才会被浇灌出来吗？后期的雨将是神对这个根深蒂固在不义中的世界--一个沉浸在撒旦道德律中的世界--的最后希望的信息。关于上帝的真理将被给予，以至于使这两种原则都成熟起来。

但以理在第十二章说到这一点时。

"但以理书，你要把话关起来，把书封起来，直到末世的时候；许多人要奔走相告，知识也要增加....说："但以理书，你去吧，因为话关起来，封起来，直到末世的时候。许多人必得洁净，得白，得精进，惟有恶人行恶；恶人都不明白，惟有聪明人明白"（但以理书12：4，9-10）。

谎言是如此具有欺骗性，只有那些有神的智慧的人才能辨别出来；然而，在收获时，谎言将被摧毁。在那之前，路西法的假"智慧"会显得如此接近真理，显得如此合乎逻辑，以至于我们被告知"如果可能的话，连选民"也会被欺骗，（马太福音24：24）。只有看清真理，我们才能分辨出错误。我们必须认识真理，让真理使我们自由，否则我们就会屈服于撒旦的欺骗。

这是**误解上帝的**黑暗笼**罩着这个世界。人们正在失去对上帝品格的认识。它已被误解和曲解了**。在这个时候，从上帝而来的信息要被宣告，这信息在其影响上有照明作用，在其能力上有拯救作用。**祂的品格要被人知道。在世界的黑暗中，要把祂荣耀的光，祂的良善、怜悯和真理的光，洒在世界的黑暗中**{COL 415.3，着重号是后加的}。

在最后的日子里，对真理和谎言、麦子和稗子的认识将成倍增长。这是唯一可能的，因为在上帝的爱的律法下，有平等的机会接触他自己和撒旦。

IMPARTIALITY

因为耶和华你的神是众神之神，万主之主，是伟大的神，是大能的神，是令人敬畏的神，他不徇私情，也不受贿赂（申命记10：17）。

所以，现在你们要敬畏主，小心谨慎地去行，因为在主我们的神那里没有不义，没有偏心，也没有受贿"（代下19：7）。

然而，祂并不偏袒王公，也不看重富人多于穷人，因为他们都是祂手的工作（约伯记34：19）。

因为在神那里没有偏心（罗马书2：11）。

.....但你们若表现出偏袒，就犯了罪，被律法定为过犯（雅各书2：9）。

但那从上头来的智慧，首先是纯洁的，然后是和平的，温柔的，甘心屈服的，满有怜悯和善果，没有偏心，没有虚伪（雅各书3：17）。

上帝的爱的另一个方面是不偏不倚。不偏不倚把每一个人都放在同样的水平上，这可以有两种方式--这是一把双刃剑。这可以有两种方式--这是一把双刃剑。怎么说呢？

首先，神通过他的爱的棱镜来看待我们每个人。通过agape，他把我们所有人都看作是他爱和关怀的对象，无论我们是好是坏。在祂那里没有重要性的阶梯或价值的等级。对祂来说，我们都是重要的，都是值得的。祂邀请"好的"和"坏的"都来参加祂的婚宴。

硬币的另一面是，神会让每一个明知故犯、心甘情愿选择撒旦方式的人，承受他的国度的后果。即使我们试图贿赂他，神也不能任意拯救我们。没有什么能阻止他让我们收获我们行为的后果，因为他绝不会颠覆我们选择的自由。上帝会不断地要求我们，直到最后一刻，让我们远离不义，但如果我们拒绝这样做，他将允许我们进入我们所选择的死亡领域。

耶稣信息的重点是，要成为天父的儿子，我们必须知道"他使太阳升起在恶人和善人身上，降雨在义人和不义人身上"（马太福音5：45）。这就是神的不偏不倚。这就是祂的"完美"--祂的"全然"。祂不是偏心的--对一些人是好的，对另一些人是坏的，就像我们人类一样。祂对所有人都是好的--对"善"和"恶"都是好的，对"正义"和"不正义"都是好的。神的内在品格是"全"的，而不是"分"的--冲--所以他是不偏不倚的。

上帝的仁慈尊重我们的选择。因此，他也允许我们承受我们选择的后果。认为神不允许人们收获自己所种的，这种扭曲的想法是一个大问题。这一点在以色列的历史中表现得很清楚。

> 以色列的历史要被记录下来，以指导和警告未来的世代。所有未来时代的人都必须把天上的神看作是一个公正的统治者，在任何情况下都不能为罪辩护。但很少有人认识到罪的极端罪恶性。人自诩上帝太好，不会惩罚违法的人。但从圣经历史的光景来看，上帝的良善和祂的爱显然使祂把罪当作对宇宙的和平和幸福有致命影响的恶来处理{PP 420.2}。

当我们到达本书的结尾时，我们就能更好地理解这句话。神所谓的"惩罚"，其实就是要祂放走那些拒绝祂的人（请看"神在审判"系列第三册《*神的愤怒》揭秘*）。"放手"意味着我们要放弃完全被控告者、毁灭者（即撒旦）所统治。"放手"意味着上帝尊重我们的选择自由；他不能强迫我们按照他的原则生活，这些原则带来和平、爱、幸福和快乐。

对神来说，没有人是普通的或不洁的。彼得对哥尼流说的话揭示了神对所有人的不偏不倚："神已经向我表明，我不应该称任何一个人是普通的或不洁的"，使徒行传10：29。在一个异象中，神向彼得表明了不偏不倚的原则。

> 第二天，他们走在路上，快到城里的时候，彼得在六点钟左右上房顶祷告。然后他很饿，想吃东西，但当他们准备好的时候，他恍惚间看见天开了，有一个东西像四角绑着的大布，降到他面前，让他落到地上。里面有地上各种四足的动物、野兽、爬行物、空中的鸟。有声音对他说：'彼得起来，杀了吃吧'。彼得却说："主啊，不是这样的！因为我从来没有吃过普通的东西。因为我从来没有吃过任何普通的或不洁的东西'。第二次又有声音对他说：'神所洁净的，你不可称为俗物'（徒10：9-15）。

彼得对神品格的错误认识根深蒂固，以至于这个信息不得不重复三次。"这事做了三次。那物又被带到天上去了"（徒10：16）。

然而，即使在这个梦之后，彼得仍然没有完全明白耶稣所说的"神使他的太阳升起在恶人和善人身上，降雨在义人和不义人身上"的意思。证据是，后来彼得与保罗就外邦人的礼仪洁净要求发生了争论。

彼得的梦是为了教导我们，神在犹太人和外邦人之间没有任何偏袒。犹太人代表那些自称跟随神的人，外邦人代表那些不跟随神的人。彼得的梦揭示了神以同样的仁慈对待那些生活在祂原则之外的人，就像对待那些跟随祂的人一样。神对我们每一个人的爱，是我们无法想象的。祂的主要目标是拯救我们所有人。但祂从来没有为了达到这个目标而对任何人使用武力、胁迫或破坏。如果说他为了拯救别人而毁灭一些人，那就违背了他不偏不倚的原则。

通过采用他的方式，上帝的追随者荣耀了宇宙的真神。那些拒绝爱的神的人，可以自由选择他们想怎样敬拜他，因为他不会因为他们不顺从他的方式而消灭他们。如果祂是一位将爱与武力混合在一起的神，他们就会有麻烦。然而他们却有麻烦；因为他们选择了暴力，就把自己定位在毁灭者的管辖之下，（启示录9:11），在他手下，他们将遭受最暴力的结局。

再考虑一下这节经文。

> 所以，现在你们要敬畏主，小心谨慎地去行，因为在主我们的神那里没有不义，没有偏心，也没有受贿"（代下19：7）。

你有没有注意到不义与"受贿"的关系？我们将在下一章再谈这个问题。

12.善与恶的认识

真理的轨道紧挨着错误的轨道，对于没有被圣灵作工的心思来说，这两种轨道似乎是一体的，因此，这些心思不能很快地辨别真理和错误之间的区别{1SM 202.2}。

基督是"光，照亮每一个来到世上的人"(约翰福音1：9)。通过基督，每个人都有生命，同样通过他，每个灵魂都得到一些神圣的光。不仅仅是智力，还有灵性的力量，对正确的认识，对善良的渴望，存在于每个人的心中。**但在这些原则面前，有一种对抗性的力量在挣扎。吃了善恶知识树的结果，在每个人的经历中都有体现。在他的本性中，有一种向恶的倾向，这种力量，在没有帮助的情况下，他无法抵挡**。为了抵挡这股力量，为了达到他内心深处接受为唯一值得的理想，他只能在一种力量中找到帮助。那力量就是基督。与那力量合作是人最大的需要{RC 106.5，着重号是后加的}。

我们终于到了一个地方，我们将更详细地讨论路西法违背上帝的爱的律法时设计的原则。我们将用不同的名称来论述这个法则，包括不义、善恶知识、善恶道德法则，或只是善恶。

圣经并没有直接说路西法叛乱之初的问题到底是什么。拼图必须一块一块地拼凑起来。正如先知以赛亚所描述的那样，必须从《圣经》中挖掘出真理的金块。

他要教谁知识呢，要使谁明白教义呢，就是那些从奶中断奶，从乳中抽出的人。因为戒律必须是在戒律上，戒律上的戒律；一行一行的，一行一行的；这里一点，那里一点（以赛亚书28:9-10，KJV）。

"知识"和"教义"是由"从奶里断奶，从乳房里抽出来的人"来理解的，要开采"戒律必须在戒律上，戒律在戒律上；行在行上，行在行上；这里一点，那里一点"。什么是"固体食物"，如何成为"断奶"？

希伯来书的作者说，"断奶"就是灵性成熟。

因为这时你们虽然应当作教师，但你们需要有人再教你们神的神谕的首要原则；而且你们已经需要奶，而不是固体的食物。因为凡只吃奶的人，在义道上是不熟练的，因为他是婴孩。但固体的食物是属于那些成年的人，也就是那些因着使用的缘故而锻炼了感官，能辨别善恶的人（希伯来书5:12-14）。

根据这节经文，灵性的成熟与辨别"善与恶"有关。辨别善与恶有多难？难道我们都不知道这两者的区别吗？难道连小孩子都不知道吗？显然不是；因为按照保罗的说法，辨别"善恶"是构成灵性成熟的条件--"满了年纪的人"的"坚固食物"。此外，这段文字还暗示，成熟意味着要在"义的道"上熟练，而不是在不义上熟练。

那么保罗说的"既要辨别善恶"是什么意思呢？我们如何辨别它们呢？他说的是善恶树的善与恶吗？如果是的话，我们可能会遇到一些问题.....因为生命之树是善的--没有人可以质疑这一点。但善恶知识之树必须是邪恶的，因为它会导致死亡。它是毒药--上帝说的。然而，这棵树也有善的成分，不是吗？

如果说善恶知识树会导致死亡，那么这棵树的善就必须是那毒药的一个组成部分。既然如此，它能是善吗？答案是不能，不能。

那么很简单：生命树是善的（"除了神，没有人是善的"，《马太福音》19：17），善恶树是恶的（"你吃它的日子必死"，《创世纪》2：17）。这基本上是摩西在申命记中所说的。

> "你看，我今天把**生与善，死与恶**摆在你面前..." "(申命记30:15，重点是后加的)。

我们前面读到的耶稣关于假先知的警告，可以帮助我们进一步理解这个问题。他说：

> 每一棵好树都会结出好果子，但一棵坏树却会结出坏果子。好树不能结坏果，坏树也不能结好果。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。因此，你们会从他们的果子上认出他们来（马太福音7：17-20）。

导致死亡的树是"坏树"。因此，尽管表面上看，它不能"结出好果子"。还记得那些假先知吗--他们披着羊皮来，其实是狂暴的狼。而文士和法利赛人有美丽的外表，但内心却充满了死亡。

> 文士和法利赛人，你们这假冒为善的人有祸了。因为你们就像粉饰的坟墓，外表**看来**的确**很美，但里面却装满了死人的骨头和一切的污秽**（马太福音23：27，着重号是后加的）。

路西法对神的律法提出的修改不可能是好的，仅仅是偏离了完美的生命法则，结果造成了死亡。

> **既然"主的律法是完美的"，那么每一个与之不同的变化就一定是邪恶的**。那些不遵守上帝诫命，并教导别人这样做的人，都要被基督定罪。救主顺服的生活维持了律法的要求，并显示出顺服所要发展的卓越品格。凡像祂那样顺服的人，也同样在宣告律法是"圣洁、公义、良善"{ST 1910年3月29日，par.11，强调是后加的}。

撒旦的律法是神的律法的"变体"，所以它是邪恶的。祂的律法不可能有任何真善美在里面。因此，属灵的成熟，就是能够在这两棵树之间分辨。一个是生命的善；另一个是死亡的恶（申命记30：15）。

问题就在这里。我们都被困在善恶之树的里面。我们看着它的善，以为它是上帝的。我们必须跳出这棵树，才能看到什么是真正的善--我们必须仰望生命之树。这样我们就能"辨别善恶"。而唯一能让我们看到生命之树的人，就是耶稣基督。

伊甸园中间的两棵树代表了我们心中"争强好胜"的两个原则。再想想这句话。

圣经是自己的阐释者。经文要与经文进行比较。学生应当学会把这句话看成一个整体，并看到它各部分的关系。他应当获得关于其宏大的中心主题，关于上帝对世界的最初目的，关于大争论的兴起，以及救赎工作的知识。他应该了解争**夺至高无上地位的两个原则的**性质，**并应学会通过历史和预言的记录来追踪它们的工作，直到大圆满。**他应当看到这场争论如何进入人类经验的每一个阶段；在生活的每一个行为中，他自己是如何揭示**这两种对立的动机中的**一种**或另一种**；以及无论他愿意与否，他甚至现在都在决定他将被发现在争论的哪一边{Ed 190.2，着重号为后加}。

这些话很深刻。它们把对这两个原则的争论直接放到了我们每一个人的生活中--生活中的每一个行为都"揭示了这两个对立的动机中的一个或另一个"。而"不管我们愿意与否"，我们"甚至现在就在决定我们"将"在争论的哪一边被发现"。属灵的成熟就是能够在这"两个对立的原则"之间进行分辨。"

这一点说起来容易做起来难，因为善恶的道德法则具有很强的欺骗性--欺骗性很强，我们很难把握它的恶性。它站在一个非常高的欺骗性的道德基础上。此外，作为堕落的人类，我们的道德身份与它完全一致。这就是为什么亚当和夏娃吃了善恶树的果子后，上帝说他要在蛇和女人之间结仇。

我将把敌意
你和那个女人之间。
而在你的种子和她的种子之间。
他要打伤你的头。
你们要打伤他的脚跟"（创3：15）。

为什么上帝要在蛇和女人之间设置敌意呢？答案只能是因为从夏娃吃了他的树的那一刻起，两人之间就有了完全的共鸣。"敌意"会通过女人的"种子"来实现，另一个隐喻指的是耶稣基督。

主在花园中对撒旦宣判的句子中宣布："我必使你与女人之间，你的后裔与她的后裔之间结仇，必伤你的头，你也必伤他的脚跟。"创世记》3章15节。**这是一个应许，大敌手的权势终将被打破**。亚当和夏娃以罪犯的身份站在公义的审判者面前，但在他们听到他们必须分到的劳苦和悲哀，或者他们必须归于尘土之前，他们听到了不能不给他们带来希望的话语。他们可以期待最后的胜利{EP 33.1，着重号是后加的}。

耶稣就是那颗能打碎撒旦脑袋的"种子"。

现在，亚伯拉罕和他的后裔得到了应许。他没有说："又给种"，因为是许多种，而是说："又给你的种，"他就是基督（加拉太书3：16）。

除非我们以耶稣为唯一真正的公义典范，否则我们就无法看清撒旦律法的欺骗性。事实上，在人类道德方面，我们常常认为是"真理"的东西原来是假的，是叛逆者律法的一部分。为此，我们许多人不能接受真正的真理，当真理赐给我们时，可悲的是远离了真神。

先知以赛亚描述了人类在善恶道德律下的状况。

唉，罪恶的民族。
充满罪恶的人民。
一群邪恶的人。
贪污的孩子们！
他们已经离弃了主。
他们已经激起了愤怒
以色列的圣者。
他们已经向后转开了。
为什么要再次被打击？
你会越来越多地反抗。
整个脑袋都是病态的。
整个人的心都昏了。从脚底甚至到头。
毫无健全性可言。
但伤痕累累，腐烂生疮。
它们没有被封闭或捆绑起来。
或用药膏安抚（以赛亚书1：4-6）。

而使徒保罗说：

因为我们以前曾控告犹太人和希腊人，他们都在罪下。
如其所言。
"没有一个正义的人，没有，一个也没有。
没有一个人明白。
追求神的人没有一个。
他们都已经转向一边。
他们一起变得无利可图。
没有一个人行善，没有，一个也没有。"
"他们的喉咙是一个开放的坟墓。
他们用舌头行骗"。
"阿斯普斯的毒药就在他们的唇下"。
"谁的嘴里充满了咒骂和苦涩。"
"他们的脚步迅速地流着血。
毁灭和痛苦是他们的方式。
而和平的道路他们却不知道。"
"在他们眼前没有敬畏神"（罗马书3：11-18）。

这不是一幅美丽的图画，然而这就是我们的现实--不管我们喜欢与否，我们都在上面的经文中得到了描述。为什么我们会这样呢？因为罪的道德律是我们内心的指南针。"阿斯普斯的毒药"，蛇的原则，是"在"我们的"嘴唇下"。"毁灭和痛苦"在我们的思维方式中，这是撒旦的道德律所命令的。"和平的道路"，也就是上帝的爱的法则，我们"不知道"。

然而，我们不必失去希望，因为神能够把我们从这个我们此刻正在喘息的黑暗之坑中救出来。但在这之前，我们的思想必须完全颠倒过来。这就是神在我们身上寻求的"悔改"。这就是元神--思想的完全改变，我们的思维方式的颠覆。这就是"重生"，这就是"新人"。

既然路西法如此欺骗我们，以至于我们与他一致，我们必须先能看清他的骗局，然后才能拒绝。我们的心必须被上帝的爱所融化。而且我们必须每天与那赐给我们光明和真理的"葡萄树"相交，这样我们就不会再走入黑暗。

> 我是葡萄树，你们是枝子。住在我里面的，我也住在他里面，就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么（约翰福音15：5）。

> 然后耶稣对他们说："再过一会儿，光就与你们同在。你们要趁着有光的时候走，免得黑暗笼罩你们；在黑暗里走的，不知道往哪里去"（约翰福音12：35）。

当我们认识到路西法反抗上帝律法的根本原因时，我们将开始理解善与恶。我们已经知道，路西法认为神的律法是软弱和愚蠢的。但他为什么会这样想呢？

> **在这场大争论的开始**，撒旦宣称神的律法不能被遵守，正义与怜悯不一致，如果律法被破坏，罪人就不可能得到赦免。**每一种罪都必须受到惩罚，撒旦敦促说**；如果神要减免罪的惩罚，他就不是真理和公义的神了。当人违反神的律法，违背神的旨意时，撒旦就大发雷霆。他宣称，事实证明，律法不能被服从；人不能被宽恕。因为他在叛逆之后，被从天堂放逐，撒旦声称人类必须永远远离神的恩惠。他敦促说，上帝不可能公正，却对罪人施以怜悯{DA 761.4，强调是后加的}。

这些话充满了意义。这里提到的"大争论的开端"与以西结所说的"你在你的道路上是完美的，直到在你身上发现了不义"相呼应。这两句话都是指撒旦反抗爱的律法的开始。如果我们把这些经文放在一起，就会发现，在"大争论的开端"，"在"路西法身上"发现的不义"是一种新的"正义"概念："每一种罪都必须受到惩罚"。这是他在"大争论的开端"，在他叛逆的一开始，就奋起反抗上帝的根本原因。

这不正是对我们道德构成的正确描述吗？当我们在新闻中听到犯罪的消息时，难道我们不认为犯罪者必须受到相应的惩罚，与他们的罪行相称吗？我们甚至有一些表达方式来描述这种情绪，比如"他们自作自受"或"他们罪有应得"。

路西法宣布正义"与怜悯不一致"，揭示了对"正义"的新思考方式--他的方式，而不是上帝的方式。怜悯是神的正义--这是他宝座的基础。在会幕中，律法被怜悯座所遮盖，两个遮盖的小天使就坐在那里。怜悯座（宝座）是神怜悯国度的象征--怜悯是祂律法的根基。

> **"宝座要用怜悯建立起来；**有一位要真实地坐在宝座上，在大卫的帐幕里，审判和**寻求公义，催促公义**"(以赛亚书16:5，强调是后加的)。

> 公**义和公理是你宝座的根基；怜悯和真理**在你面前出现（诗篇89:14，强调是后加的）。

耶和华的一切道路都是怜悯和真理，给那些遵守他的约和他的见证的人（诗篇25:10，强调是后加的）。

恶人必有许多愁苦，**但信靠耶和华的，必有怜悯环绕他**（诗篇32:10，着重号后加）。

但耶和华啊，你是**满有怜悯的神，有恩典，有宽容，有丰富的怜悯和真理**（诗篇86:15，强调是后加的）。

因为我曾说过："**慈悲要建立到永远**；你的信实要建立在极天上"（诗篇89：2，着重号是后加的）。

路西法声称，上帝爱的律法的缺陷、弱点在于它没有任意的惩罚。他认为，没有惩罚的agape爱注定会失败--它是软弱的、低效的、愚蠢的。具有讽刺意味的是，正是因为上帝的律法中没有固有的惩罚，路西法自己才有自由带来他的律法，而不必担心上帝的惩罚或毁灭。

但撒旦的律法并不只是关于惩罚；如果是这样的话，他能把三分之一的天使吸引到他的身边，是非常值得怀疑的。帮助我们理解他的道德律的象征--善恶知识树，不叫恶树，而叫善恶知识树--两个对立面。这是一个微妙但极其重要的细微差别，因为正是通过这种交融，这种善与恶的混合，撒旦才得以如此彻底地欺骗我们。

声称魔鬼有任何好处，在某些人看来可能是绝对的亵渎。人类的自然思维是无法想象这样的事情的，这也是正确的。但路西法的法则确实有看似善的一面。

我们都知道他代表什么。他毕竟是魔鬼，是纯粹的邪恶。提出任何形式的善，哪怕是任意的善，都可以源于他，这似乎是荒谬的。人们假设他的一切都很邪恶--最终这也是事实。那么，我们该如何理解这个善呢？它是善，还是恶？

当上帝对亚当说："园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。"上帝宣布，这棵树上所蕴含的善和恶都是死亡原则的一部分。因此，这是一个假善，因为它和它的恶对应物也会导致死亡。这里没有真正的善，尽管撒旦希望我们这样想。

撒旦是神的对立面；因此，他和从他来的任何东西都必须与神和他的agape爱的原则完全对立。善恶的道德律必须与神的生命树原则完全对立--这是基础性的。此外，即使路西法的道德是由看似两个原则组成的，但实际上它只是一个原则。它是一个单一的、凝聚的、腐败的原则。

上帝用一棵树来代表这个原则，表示这个相反观念的法则代表了由两个对立面组成的一个原则。善恶是一个单一的原则，但它不是单一的，它是二元的--它是一个混合原则。两者共同作用，不能分开。

那么，从表面上看，撒旦法则中的善与恶似乎是对立的，但从本质上看，它们的结果都是毁灭和死亡，这使得它们都是邪恶的。在这个法则的背景下，善与恶是一个硬币的两面，它们都是暴力的，因为它们是让路西法充满"内在暴力"的原因。

善恶原则中的"善"是一种爱--但这种"爱"与上帝无条件的agape爱是完全对立的。归根结底，这就是为什么这种"爱"根本不可能是善的原因，因为它与生命之树真正的、无条件的善完全相反。

撒旦以欺骗的力量作工，带来了多种错误，遮蔽了真理。**错误不可能单独存在，如果它不像寄生虫一样紧紧缠绕在真理之树上，很快就会灭绝。错误从上帝的真理中汲取生命**。人的传统就像漂浮的病菌一样，附着在上帝的真理上，人把它们看作真理的一部分。通过错误的教义，撒旦获得了立足点，俘虏了人的思想，使他们持有在真理中没有根基的理论。人大胆地把人的诫命当作教义来教导；随着传统的流传，从一个时代到另一个时代，它们获得了控制人心灵的力量。但年龄并不能使错误成为真理，它的负担重也不会使真理的植物成为寄生虫。**真理之树结出自己真正的果实，显示出它真正的起源和本质。错误的寄生虫也结出自己的果子，并使人看出它的品性与属天的植物不同**{出589.1，着重号后加}。

对于有文化、有修养的人来说，《黑暗王子》展现的是精神主义更高雅、更智慧的一面。**他用诱人的场景和对爱和慈善的雄辩描绘来愉悦人们的想象。**他引导人们对自己的智慧感到非常骄傲，以至于在心里轻视永恒者{HF 339.3，强调是后加的}。

路西法紧紧抓住恩惠的概念--从"上帝的真理中汲取生命"。但是，"错误的寄生虫也会结出自己的果实，并使它的特性与天赐的植物不同"。

撒旦的善所结的"果"，就是死亡。但他的善，他的恩惠版本，是如何通过他的律法来表达的呢？撒旦设计了一个贿赂系统--一个奖励系统。我们在上一章看到了"受贿"是如何成为不义的一部分--好吧，在这里。不义是由贿赂制度和惩罚制度组成的。概括地说，这就是"善恶知识"的意思。

惩罚是撒旦版的"正义"。惩罚是善与恶的邪恶面。奖励和惩罚是他的法律的主要区别特征。更准确地说，这些特征是对行善的人任意奖励，对行恶的人任意惩罚。如上所述，惩罚是撒旦反叛的最初原因--他认为agape是"错误的"，因为它不包括任何形式的惩罚，所以他敦促"每一种罪都必须迎接它的惩罚"。

善恶知识》以任意奖惩为激励。这就是路西法的智慧。这些正负激励的目标只有一个：产生秩序，促进良好行为。这个法律中的善与恶的武器有点类似于好警察/坏警察的想法。它们是实现一个共同目标--秩序的相反方法或手段。路西法在与上帝竞争一个普遍的秩序体系。

他的思想是高度组织化和系统化的--而不是一些破旧的或软弱的主张，如无法无天或骄傲。这些无疑是有的，但必须理解为出自他的二元论道德律。他的原则是如此合乎逻辑，以至于三分之一的智能天使全心全意地相信了它。谁会以无法无天或骄傲为主要票据来进行政治竞选，谁会投票支持这样的纲领？

奖励和惩罚都是任意强加给我们的外部动机。因此，它们是控制行为的暴力方法。它们剥夺了我们的意志自由，破坏了我们的关系。它们制造自私、恐惧、骄傲和疏远。它们尤其损害了我们与上帝的关系，因为这条律法使我们相信，是上帝任意奖赏和惩罚我们。

祂[撒但]会**眷顾一些人，使他们兴旺发达，**以便推进自己的计划，祂会**给其他人带来麻烦，使人相信是上帝在折磨他们**{GC 589.2，强调是后加的}。

撒旦从善恶知识树上撒下的谎言使我们害怕上帝，结果我们远离了他，他是所有爱、喜乐和生命的唯一源泉。实质上，奖惩不过是巴甫洛夫式的调理--这不是神的操作方式。这种调教使我们失去人性，失去了我们作为神自由儿女的真实身份。

双重性--反对双重性--是撒旦的重要招牌。双蛇在许多文化中都很普遍，是这方面的反映。美国医学协会的标志就是一个很好的例子。它是由两条蛇组成的--它们代表蛇的善恶知识。标志顶部的天使之翼，在蛇的上方，为堕落的天使增加了另一种联系，他是一只"鸟"，一条"龙"。现代医学中使用的药物有善有恶--它们可能会带来治疗，但同时也会带来有害的副作用。双重性甚至在蛇的解剖学中也能看到，蛇的舌头是分叉的--这是巧合吗？

在《约伯记》中，利维坦，撒旦的象征，被描绘成有"双辔"：

> 你能用钩子引出利维坦，或用你放下来的绳索引出他的舌头吗……。我必不隐瞒他的部位，也不隐瞒他的能力，也不隐瞒他的比例……谁能发现他衣服的面目，谁能带着**他的双辔**来到他面前（约伯记41:1，11，13，强调是后加的）？

"缰绳"是用来指挥马的工具。撒旦用来引导人类心灵的"双辔"就是他的奖惩道德律--Dyad，即对立面的结合。Dyad是由两个对立的元素组成的一个事物。有趣的是，马是圣经中对教会的隐喻。一般的宗教徒有多少次被撒旦的"双辔"所引导，以为自己是被神所引导的？

耶稣不用缰绳来引导我们。祂把我们和祂一起轭在一起--我们在亲密的关系中并肩而行。他的"轭是容易的"（马太福音11:30），因为他的轭是他的爱、怜悯和恩典的律法。

所有这些都使我们对路西法在不义被发现之前的完美有了新的认识。记住，在犯罪之前，他是"完整的"--他有一个不可分割的性格。Agape使他成为tâmıym，完美的，在道德上是完整的，完整的，完全的，完整的，道德上没有污点的，没有瑕疵的，正直的，一个充满诚信和真理的存在。Iniquity，与它的善与恶的混合物，导致他发展的双重，分裂的个性。他成了tâmıym的反面：分裂、偏袒、分裂、双重、不稳定、混乱、混乱和暴力；他成了指责和谴责的人。

因为不义分为善与恶，它把路西法变成了一个两面派的人物--一个伪君子，一个虚假的人物。它把他变成了一个杰基尔和海德。现在路西法根据环境的需要，很容易在善与恶之间来回穿梭。这意味着他有明显的善的一面，也有恶的一面；但我们必须始终牢记，他的善仍然是恶的，因为他的善不是agape。

上帝的生命之树没有这样的二元性--它是单一的希腊语haplotes），是一个统一的、不变的爱的原则。它是一个单数，指的是"一"。耶稣突出的品格特征就是这种独一性--撒旦欺骗夏娃的一件事。这使耶稣所引用的"所有诫命中的第一条"有了更大的意义。

> 所有诫命中的第一条是：以色列啊，你要听；主我们的神是**一位**主（马可福音12:29，强调是后加的）。

耶稣是在引用摩西的话，摩西曾说：

"以色列人啊，你要听：**'耶和华我们的神，耶和华是独一的**（申命记6：4，强调是后加的）。

这里的第一条--希伯来语中的echad--指的是神的独一性，他不变的性格。这是"所有诫命中的第一条"，因为它可以帮助我们将真神与这个世界上所有具有善恶双重性格的假神区分开来。

13. 惩罚和奖赏

惩罚

惩罚是路西法的道德法则的右臂。惩罚是公开的暴力。没有任意的惩罚，撒旦就无法维持秩序，而没有暴力，任意的惩罚就无法存在。

惩罚作为维持秩序的手段，是对agape爱的反应--拒绝无条件的爱、怜悯和宽恕；撒旦认为这些太弱，无法维持秩序。他还认为惩罚既是一种威慑，也是一种教育手段--尽管是一种暴力手段。

惩罚可以有几种不同的形式，但就其性质而言，惩罚总是暴力的。它可能表现为威胁，或通过口头或身体、体罚。也可以通过排斥、惩罚、制裁、降级或羞辱来实施。撒旦用各种消极的"矫正"方法来使他的对象产生"积极"的行为变化。作为他系统的积极成员，我们只需要看看自己，就能知道它是如何对我们或被我们使用的。

体罚是最明显的暴力形式----死刑是最严厉的。更微妙的形式，即所谓的被动攻击，可能看起来是和平的，但与公开的武力一样具有破坏性和致命性。暴力的形式可能是拒绝、沉默对待、顶撞、说闲话、人格攻击、撒谎、偷窃、情感和心理虐待等....，而所有这些形式都可能与上述方法的各种等级和/或组合一起使用。

不管是什么，撒旦的惩罚措施都是残酷的、不仁慈的、咄咄逼人的、对人类有损害的。他就是这样摧毁了"他的避难所"、"他的"人。而当我们自己使用他的破坏手段时，我们不仅伤害了别人，也伤害了自己，因为使用残忍的手段使我们做出了恶行。

惩罚完全不在神的词汇范围内，因为神是仁慈的，他无限地宽恕。神的教导方式总是正义的方式。这意味着它们总是非暴力的，因为暴力是"不义"的内在部分，而"不义"产生于路西法。

许多父母惩罚他们的孩子，因为他们认为《圣经》提倡惩罚孩子。这种看法是基于"饶恕棍棒，溺爱孩子"的俗语。"这不是圣经中的字面意思，而是根据《箴言》中的一句话。

饶恕他的杖的人恨他的儿子，爱他的人却要及时管教他（箴言13：24）。

不幸的是，大多数父母都误解了圣经中棍棒的含义，因此他们使用各种形式的体罚来强迫孩子向好的行为靠拢。杖是好牧人用来引导羊的工具，而不是以任何方式伤害他们。这里的杖与诗篇2：9和启示录2：26-27中所说的杖是一样的。在这两段经文中，"铁杖"指的是耶稣基督所揭示的上帝永恒的爱的律法的牢不可破的性质。耶稣是好牧人。祂从来没有用字面的棍子来惩罚任何人。

每次我们对孩子使用暴力时，我们到底在做什么？我们在教他/她，暴力是解决问题的最佳途径。归根结底，我们是在教我们的孩子使用暴力。你可能会问，还有什么选择呢？神的方式是更好的选择。神是如何教导的呢？他通过展示因果关系来教导我们。我们需要和我们的孩子坐在一起，和他们讲道理，告诉他们如果他们选择了某种行动，会发生什么。向他们展示他们消极行为的后果；与他们一起祷告，为他们祷告。如果他们坚持往错误的方向走，我们必须让他们收获自己行为的后果。这些都是广泛的原则，可以在所有年龄段使用。我们必须尊重我们的孩子和他们的选择自由。

上帝就是这样对待我们的--他警告我们，然后让我们选择要走的路。祂总是让我们收获我们所种的。如果他不这样做，他就侵犯了我们的自由。但如果我们回到神和他的道路上，他就会无条件地接受我们，医治我们。

在agape爱中绝对没有暴力。任何违反上帝爱的律法的行为都是暴力。这就是为什么雅各可以说，如果我们违反一条诫命，我们就违反了所有的诫命。如果我们以任何方式在水平维度上违反了神的爱的律法，也就是对一个人，我们就犯了暴力，即使它看起来不是这样。任何时候我们伤害别人，我们都是对他或她施暴。偷窃是暴力。通奸是暴力。如果我们以邪恶和不公平的方式对待我们的父母，也同样适用。杀人、破坏生命，不管是什么形式的，作假证，还有贪婪--所有这些都是暴力。由于所有这些事情都是在伤害或毁灭某人，因此它们本质上是暴力。

当我们停止使用撒旦的奖惩方法，开始使用神无条件的爱的原则时，我们就不再对他人施加身体、心理和情感上的暴力。相反，他们的福祉成为我们关心的问题，我们关心他们的福祉，甚至不惜牺牲自己的福祉。这就是耶稣的榜样。

在上帝无条件的爱的体系中，没有惩罚。只要一个人还在他的爱的律法之下，就不会有来自爱的惩罚。如果我们把自己从上帝的agape爱的保护下移开，那么，我们就默认成为撒旦国度的臣民。那么从善恶知识的境界里面，我们就会受到惩罚。撒旦让我们以为是神在惩罚我们，但事实并非如此。

撒旦最大的骗术之一就是以善的名义使用暴力--认为暴力是产生好结果的必要条件。例如，"正义战争"的概念就属于这一类。马基雅维利的《王子》一书很好地解释了撒旦对政府控制和暴力的必要性的心态。

奖励

路西法的善恶法则中的善臂就是奖励制度。就像惩罚一样，如果没有他法则中的奖励元素，他的王国也无法生存。

路西法反对造物主无条件的爱的治国原则，因为他认为善应该是有条件的，是建立在接受者的善的基础上的。因此，他创造了一种有条件的功德制度，一种德与恶的平衡。善恶之善是一种有条件的善，会随着环境的变化而变化。一个被善恶道德法则所驱使的人，其性格是不稳定的--他（她）会随着他人的条件而变化。

撒旦之树的好处是agape爱的假货--它是一种皮毛。它是一种虚假的爱，因为它是有条件的--在任何特定的情况下都会改变--而且是任意的--受制于人的自由裁量权或奇思妙想。基于这棵树的爱是短暂的、无常的、易变的，随时可能从爱变成恨。这种善会助长自私，因为它是基于奖赏的。这就是以自我为中心、以自我为导向的人心的原因，它为自己寻求最好的结果，即使牺牲他人的利益，也要寻求自己私利的最大化。这种奖赏制度也是路西法骄傲的罪魁祸首，我们将看到。

撒旦为了更好地欺骗人，给自己披上了一件光明的袍子。他为了让人们有秩序地生活，提供任意的奖励、激励、奖品，甚至许愿。他的制度将一根胡萝卜棒吊在我们眼前，以激励我们向善。为此，我们的善完全达不到真正的善。我们行善是因为我们渴望得到回报，而不是因为我们天生善良。我们被调教得乖乖的，这样我们才有可能赚到一块糖。

我们有多少时候是带着不可告人的、自私的动机去做善事的？我们有多少时候会因为没有收获而阻止自己去做一件好事？我们有多少时候会因为别人满足了我们的需要，或者有我们想要的东西，比如名声、金钱或地位而与他们交朋友？即使是重量级的决定，比如婚姻，也常常是从自私的角度出发。当我们的内心潜藏着一些自私的议程时，我们装出来的外表又如何呢？

撒旦的奖赏制度也会促进骄傲。它的做法是最大限度地暴露善行，以影响我们做善事。这种制度对行善者的荣誉，不仅有任意的奖励，而且有任意的认可和任意的接受。有德之人得到了全世界的喝彩，他们的宽宏大量让人惊叹。而那些观看的人也会变得羡慕，并觊觎同样的关注。有的人励志要取得和偶像一样多的成就，不停止劳动，直到自己也成为关注和认可的中心。

自私的人类心理渴望得到认可和掌声，并不惜一切代价来满足自己超越他人、出类拔萃的需要。这种状况的存在是因为善恶法则。正是这种任意的奖励制度，促进了竞争、骄傲和自我提升的环境。所以现在很容易看出路西法的骄傲是如何在一开始就产生的，他自己的制度让他充满了骄傲。

这也是为什么志愿服务和向慈善机构和有意义的事业捐款成为一件如此受欢迎的事情。许多大学甚至不会考虑一个没有参加过慈善服务的申请人。慈善服务并没有错--然而，动机是什么使它成为撒旦善恶树上的"善"，或者是上帝生命树上的"爱"。我们的慈善是出于自私的原因，还是出于对受压迫者真正的爱和关心？自私的最终形式是寻求最大可能的回报--即使这些回报只是认可和掌声。

当我们按照撒旦的善意行事时，我们可能不会公开伤害任何人，但如果迫不得已，当我们面对危险时，我们会在他人之上寻求自己的保护。我们也很可能会使用任何必要的暴力手段来达到这个目的。自我成为最重要的事情，别人的困境与我们无关。

当我们信奉善恶的道德法则时，我们总是在与他人的比较中判断自己的成功。我们对自己在成功阶梯中的地位变得极为清醒，并会不惜一切代价爬上顶峰，哪怕是以他人为代价。自我成为我们的全部焦点，在我们自己看来，我们永远是好的，任何威胁到我们的人都是邪恶的。我们可以通过做"善"的工作来掩饰和隐藏自己真正的自私野心，但我们仍然以自我为中心。我们获得的奖励越多，我们自身的价值在我们的推崇中就会上升得越多。这种奖赏体系创造了世界上所有的等级阶梯。傲慢、自高、自寻、竞争、觊觎和嫉妒--------都是源于这个嵌入善恶法则的等级体系。

混乱、毁灭和死亡是由邪恶造成的，这很容易理解，但它们是如何由善造成的呢？它们是这样的，当"善"的动机是自私的时候。与恶联手，这个善就根本不是善。存在于善与恶中的善，与神的爱的本质是对立的。

上帝是无私的--他的爱是纯洁的，不掺杂自私的动机。他甚至会毫不犹豫地为我们舍弃自己的生命--他的永生。而我们却会为了得到自己想要的东西而轻易杀人。我们会为了确保一个令人垂涎的地位，轻易地踩在别人的头上。不经意间，我们可以以善的名义自私地造成可怕的破坏。因此，善与恶的善，就像它的对应物恶一样，与神是不相容的，不可调和的。

14.暴力

路西法内心充满了暴力，因为他的不义之法是暴力的。不义之法依赖于暴力和武力，因为它是任意强加给我们的；我们在这件事上没有选择。它也是暴力的，因为路西法在宇宙中引入了新的外来概念--惩罚。由于不义不靠爱的力量运作，它唯一的选择就是通过奖惩使用武力。请看下面这句话。

> 上帝品格的原则是不断在天上的天使面前进行教育的基础。这些原则是善良，怜悯和爱。自证的亮光要被所有担任信任和权力职位的人所承认和**自由接受**。他们必须接受上帝的原则，通过真理和公义的呈现，说服所有为他服务的人。这是唯一可以使用的力量。**武力决不能进来**。凡是以为自己的地位给了他们命令同胞、控制良心的权力的人，都必须被剥夺他们的地位；因为这不是上帝的计划（RH，1897年9月7日第8段，强调是后加的）。

撒旦处于权力的地位，作为光明的使者，他曾经不以武力来呈现真理和正义。但在某些时候，他开始相信强制和控制是必要的。于是他设计了他的赏罚二元制。作为这个新道德体系的执行者，撒旦成了一个独裁者，结果他变得"内心充满了暴力"。这就解释了为什么他的宝座与上帝完全没有任何关系（诗篇94：20），而上帝是以agape爱、怜悯、自由、公义和良善来统治的。

如果耶稣是关于上帝品格的最终权威，根据《圣经》，他是，那么在上帝身上就没有暴力。以赛亚书明确告诉我们，不管外表如何（如洁净圣殿和诅咒无花果树），耶稣在他里面绝对没有暴力。

> 他们使他的坟墓与恶人同葬，但在他死时却与富人同葬，因为他没有施暴，口中也没有任何诡诈（以赛亚书53：9）。

"不公平"使我们对上帝的品格完全失之交臂，因为它使我们认为上帝是通过善与恶这种混乱的二元性来运作的。善恶知识扭曲了我们的思想，使我们相信上帝通过任意的奖惩，使用暴力和武力，以领导、控制和纠正我们。

撒旦的暴力系统是对神的非暴力的反应；是对神的非暴力爱的律法的否定。他内心充满了暴力，因为他相信武力是和谐和稳定存在的必要条件。

从撒旦的角度来看，无条件的爱是软弱的、不切实际的、无法操作的、不现实的，尤其是在面对邪恶的时候。他不相信爱有足够的力量来维持事物的秩序。他很可能看着自己的处境，对神说："你的爱的律法在一个完美的世界里可能会起作用，但现在我引入了一个与你相反的制度，你的爱的律法会怎么做呢？不使用武力，你怎么对付我这样的人？"

但神反对暴力，他完全拒绝暴力。如果我们看一看表面之下，就会发现这一点在整个圣经中都是真实的。我们来看几个例子。圣经说，前卫人腐败，充满了暴力。

地在神面前也是败坏的，**地上充满了暴力**（创世记6:11，强调是后加的）。

根据《Strong's Dictionary》，"corrupt"--Shâchath这个词的意思是"腐烂、毁坏、破坏、毁灭、溢出、破坏者、使彻底浪费"。

这是对暴力的描述。那么，从圣经上讲，腐败就等于暴力。是暴力败坏了生活在洪水之前的人。撒旦"败坏了他的智慧"--他所拥有的纯洁的agape爱--因为他发明了暴力。因此，如果我们回到前面的说法，说路西法的贩卖是"败坏管理的象征"，我们就会明白，这里的"败坏"一词相当于"暴力"一词--"贩卖"是暴力管理的象征。{4BC 1163.7}。

我们不要忘了，蛇败坏夏娃的心思，是"从耶稣基督的单纯"--从他的独一性，他绝对非暴力的agape爱的品格。以赛亚形容人类是"罪恶的国度，满载不义的百姓，恶人的子孙，败坏的儿女（以赛亚书1:4，着重号是后加的）！"

再看下面这句话，在"腐败"一词中加入了新的含义--暴力："

撒旦在天上工作的原则与他在这个世界上通过人类代理人工作的原则是一样的。正是通过这些**败坏的原则**[暴力原则]，每一个地上的帝国和教会都**越来越败坏**[变得暴力]。撒旦正是通过这些原则的运作，**从开始到结束欺骗和败坏了整个世界**。他正在继续这个最初在天上宇宙中开始的同样的政策工作。**他正在用他的暴力使整个世界充满活力，他在挪亚时代用暴力败坏了世界**（1897年156号信）。- {4BC 1163.8，强调是后加的}。

也请注意其他世界是如何看待洪水的。

其他世界的圣洁居民正以最浓厚的兴趣注视着地球上发生的事件。**在洪水之前存在的世界状况中，他们看到了路西法在天上努力建立的行政管理的结果，即拒绝基督的权威，抛弃上帝的律法**。在那些前iluvian世界的高压罪人身上，他们看到了撒旦所把持的臣民。人心中的想法只有不断地邪恶。创世记六章五节。每一种情感，每一种冲动和想象，都在与纯洁、和平和爱的神圣原则交战。这是撒旦的政策所造成的可怕堕落的一个例子，它要从上帝的造物身上除去祂圣洁律法的约束{PP 78.4，强调是后加的}。

"洪水之前世界的状况"是"路西法在天上努力建立的管理，拒绝基督的权威，抛弃上帝的律法"的结果。洪水前世界的状况是什么？"人心中的想法只是不断地邪恶。"撒旦抛弃了上帝的非暴力的爱的律法，制定了他的善恶道德律，创造了一个充满暴力的世界。这种暴力就是带来洪水的原因。具体是怎么造成的？我们不知道。但我们知道：生活在洪水之前的人是身体和智力上的巨人。他们也活了近千年。谁知道他们会开发出什么样的技术来带来洪水？

当我们审视我们今天的世界时，我们看到了巨大的毁灭潜力 -- -- 所有这些都是受撒旦影响的人类所为。我们知道，地球永远不会再被水毁灭--发生这种情况的条件已经不存在了。上面的水冠，以及上帝在下面设计的错综复杂的地下灌溉系统--都被破坏了，造成了洪水。但我们知道，下一次世界性的毁灭将是由火造成的，我们不需要"上帝的行为"来实现。我们有足够的火力（由相信撒旦理论的人类创造的，他们认为暴力是保护我们自己的必要手段）来多次毁灭地球。

耶稣预言，我们的日子--最后的日子--会像挪亚的日子一样。祂说，同样的条件也会存在。1. 淫乱和2.结婚和婚姻中的付出：混乱的人际关系（多婚、乱伦、通奸、乱交、性别混乱）。

> "但挪亚的日子怎样，人子的降临也要怎样。如同洪水前的日子，他们吃喝拉撒，婚嫁嫁娶，直到挪亚进方舟的日子"（马太福音24：37-38）。

在洪水之前，这种上帝为我们设计的祝福的家庭社会结构的瓦解也很明显。

> 后来，人在地上开始繁衍，女儿也生了出来，神的儿子见人的女儿漂亮，就在他们所选的人中娶了她们为妻（创世记6：1-2）。

这两个原因 -- -- 不检点和家庭破裂 -- -- 将使我们的世界再次充满暴力 -- -- 在全球范围内。不难看出，我们自己的暴力会如何摧毁我们。

但我们可以说，上帝确实通过洪水毁灭了世界。这里有一些巨大的矛盾。根据圣经，洪水的原因是什么？难道不是因为人们一直都很暴力吗？

> 主就看见人在地上的恶行很大，心里所想的每一个意念都只是不断地作恶（创世记6：5）。

上帝使用比任何人类都要强很多倍的巨型暴力--洪水，来惩罚人们的暴力，这有意义吗？难道上帝是一个自相矛盾、不合逻辑、不合理的暴君吗？他怎么会因为使用他自己以成倍的规模使用的东西而惩罚我们呢？有些人为了维护自己的立场，会说，当上帝使用暴力时，那不是暴力，而是怜悯。对于这种不合理的论点，我们能说什么呢？

再者，洪水是什么样的解决方案？上帝会使用那些行不通的解决方案吗？洪水真的解决了地上的暴力问题吗？我们知道它没有；我们知道，洪水过后，暴力和不义再次通过被拯救的人--只有八个人--在地上延续。

那么我们该如何看待这样的诗句。

> 一切肉体的结局都在我面前，因为地借着他们充满了暴力，看哪，我要把他们和地一起毁灭（创6：13）。

如果我们换个角度来看，会发生什么呢.....比方说，上帝可以预测到，通过暴力，人类将以某种方式发动一场世界性的灾难.....。比方说，他可以看到他自己设计的惊人的水系统中的这里和那里的泄漏.....比方说，他坐下来，在几分之一毫秒内做了一些简单的数学计算.....毕竟。上帝是个天才.....假设他能看到他所创造的美丽而完美的星球正在达到一个临界点.....假设上帝俯视这里，当他看着地球上所有的人时，他选择了一个"敬畏"他的人.....一个愿意倾听上帝"仍然微小的声音"并认真对待它的人。这个人就是挪亚。祂告诉诺亚："诺亚造一艘船 因为事情很快就会崩溃"

上帝试图通过诺亚拯救尽可能多的人。但只有八个人听从了警告。上帝试图拯救而不是毁灭他可以看到，在一百二十年后，大坝真的要破裂了.....但就像旧约中发生的所有事情一样，上帝受到了毁灭的指责。撒旦和他的原则通过人类完成了他们的工作，而上帝受到了指责。

但我们再看另一个例子。我们知道，以色列子孙离开埃及进入迦南的故事，就是一种离开罪--撒旦的原则--进入神的国度--神的原则。如果我们研究希伯来书对出埃及时所发生的事情的总结，我们就会知道，是暴力剥夺了上一代以色列子孙进入迦南--应许之地的资格。作者说：

> 弟兄们，你们要小心，免得你们中间有人有不信的恶心，离弃永生的神[生命之神-生命树]；但要天天互相劝勉，趁着今日，"免得你们中间有人因罪的诡诈而刚硬。因为我们若把信心的开端坚定不移地持守到底，就已经成为基督的份子了，而经上说：'今天，你们若要听他的声音，就不要硬着心肠，像叛逆[出埃及记]一样。因为谁听见了，就叛逆了呢？的确，这不是所有从埃及出来，由摩西带领的人吗？祂向谁发怒四十年呢？不就是那些犯罪的人，他们的尸体倒在旷野吗？祂向谁起誓说，他们不能进入祂的安息，是向那些不听话的人起誓吗？所以我们看到，他们因为不信而不能进去（希伯来书3:12-19，强调是后加的）。

在这里我们知道，那些"尸体倒在旷野"的人是有罪的。他们的罪是什么？他们不听话。他们怎么不听话？他们不相信。他们不相信什么？作者在那里结束，简单地说，他们不能进入应许之地，因为他们不相信。而且他把进入应许之地等同于进入神的安息。那么我们该怎么看呢？

一旦我们开始深入研究这些词本身，我们就会发现清楚了。例如，这里用来表示"尸体"的希腊文是kolon，意思是"身体的肢体（好像被砍掉了）：--carcase"（Strong's Concordance）。Kolon来自kolazo这个词，意思是"适当地，缩减，即（形象地）责罚（或保留给施加）：惩罚"（Strong's Concordance）。这些定义意味着，这些"尸体"的死因是某种形式的暴力----肢体被从这些尸体上砍下。

旧约说，这老一辈不进迦南的原因是什么？摩西写道

我们从凯撒斯巴尼亚来，直到过了泽德谷，用了三十八年的时间，直到将所有世代的兵丁**从营中消灭，**正如主向他们起誓的那样。因为耶和华的手的确是与他们作对，要把他们从营中消灭，直到他们被吞灭。**于是，当所有的兵士终于从百姓中死掉的时候，主对我说：**"今天你要越过亚尔，摩押的边界你靠近亚扪人的时候，不可骚扰他们，也不可与他们交涉，因为我必不将亚扪人的土地分给你作为财物，因为我已将它分给罗得的后裔作为财物"（申命记2:14-19，重点是后加的）。

三十八年的战争。在这个时期结束的时候，所有的战争之人都死了--通过暴力--战争。主是怎样消耗这些人的？祂如何"从营中消灭他们"？通过给他们自由，让他们做自己想做的事，也就是从事战争--"于是，当所有的兵丁终于从百姓中灭亡的时候....."

有第二段经文是讲到这些争战的人。这在《约书亚记》中有所描述。

因为以色列子民在旷野走了四十年，**直到所有从埃及出来的勇士，都被吃光了，因为他们不听从耶和华的声音，**耶和华对他们起誓说，不把耶和华向他们列祖起誓说要赐给我们的那块地，"流着奶和蜜的地"给他们看。"于是约书亚给他们的儿子行了割礼，他在他们的地方兴起的；因为他们没有受割礼，因为他们在路上没有受割礼（约书亚记5:6-7，强调是后加的）。

在这里，我们看到这些打仗的人如何"不听从主的声音"--他们参与战争，这不是主的旨意。神一开始就没有让他们参与战争的意思。但赐予自由的上帝除了让他们承受自己暴力的后果，还能做什么呢？正如希伯来书所说，他们不能进入，因为不信"永生的神"--不信生命的神。他们相信一个暴力的神，死亡和毁灭的神--他们相信撒旦。他是他们的神。

迦南是应许之地。它是一个字面意义上的地理区域，但它也是一个更伟大的隐喻--神的国度。但它也是更伟大的东西的隐喻--神的国度。迦南是神的公义原则、他的爱的律法、他的非暴力方式的象征。所有相信暴力并以此为生的人，都不能继承神的非暴力国度。所有拒绝暴力的人都已经在神的国度里了。迦南是神应许给人类心灵的安息的隐喻，这种安息只能来自于认识神的真实面目--一位无限的、无条件的、不偏不倚的爱的神，在他里面根本没有暴力。圣经》描述了那个国度会是什么样子。

"狼也要与羊羔同住。
豹子要和小山羊躺在一起。
小牛和小狮子、小胖子一起。
一个小孩子要带领他们。
牛和熊要放牧。
他们的小伙伴要一起躺下。
狮子要像牛一样吃稻草。
哺乳期的孩子应在眼镜蛇的洞旁玩耍。
断奶的孩子要把手伸进毒蛇的窝里。
他们在我的一切圣山中，不得伤害，也不得破坏。
因为地上要充满了对主的认识。
如水覆盖海"（以赛亚书11：6-9）。
"狼和羊羔要一起吃。

狮子要像牛一样吃稻草。
尘土将成为蛇的食物。
他们在我的一切圣山中，不可伤害，也不可破坏"。
主说（以赛亚书56：25）。

他要在各国之间审判，责备许多人，他们要把刀打成犁，把矛打成剪子，国与国之间不可举刀，也不可再学打仗（以赛亚书2：4）。

他要在众民之间审判，责备远方的强国，他们要把刀打成犁，把矛打成剪子，国与国之间不可举刀，也不可再学打仗（弥迦书4：3）。

战士们的尸体散落在沙漠中，被肢解，被砍掉，因为他们试图通过暴力进入迦南。他们毁灭了自己和周围的人。他们犯了"不信的恶心"--不相信"活的神"--非暴力的神--有生命的神。在他们都死了之后，上帝才基本上对约书亚说："现在，越过去，占有那地"。

旧约圣经中的另一个例子是约拿。他被派去警告尼尼微人，除非他们改变恶行，否则毁灭就要来临。请注意他的信息。

他[王]就藉着王和他的贵族的命令，使这事在尼尼微宣告公布，说，人和兽，牲畜和羊群，都不可尝什么，不可吃草，不可喝水，惟有人和兽用麻布遮盖，向神大哭，是的，**要使人**和兽**都离弃他的恶道，离弃他们手中的暴力"**（约拿书3:7-8，强调是后加的）。

施洗约翰与约拿有同样的信息。请注意他对所有的士兵说的话。

士兵也同样要求他说，我们该怎么办呢？他对他们说："你们**不要对人施暴，也不要诬告人，只要拿着你们的工钱就可以了。"**（路加福音3:14，KJV，强调是后加的）。

耶稣曾这样评价约翰。

从施洗约翰的日子起，直到现在，**天国遭受了暴力，暴力的人用武力夺取天国**（《马太福音》11:12，KJV，强调是后加的）。

耶稣在说什么？难道他是说，暴力的人想要一个暴力的上帝？暴力的人对上帝的国度施以暴力，因为他们想要的是一个暴力的上帝？但请注意他对施洗约翰的评价。

因为所有的先知和律法都预言到约翰为止（马太福音11：13）。

耶稣这样说是什么意思？难道在约翰之前的所有先知都认为上帝是暴力的，所以他们才把暴力归于上帝？耶稣接着说，约翰不只是一个先知。

但你出去是为了看什么？一个先知？是的，我告诉你，而且不止是先知。因为经上所记的就是他。"看哪，我差遣我的使者在你面前，他要在你面前预备你的道路" (马太福音11: 9 - 10)。

约翰是一个"信使"，直接从神那里得到信息。他的信息指向羔羊--一个非暴力的生物，所以我们可以看到他是一个非暴力的神的代表。

诗篇》写道，关于暴力。

耶和华试探义人，惟有恶人**和爱用暴力的人，他的心是憎恶的**（诗篇11:5　KJV，着重号后加）。

而所罗门在讲到智慧时说：。

不入恶人的路，不走恶人的路。避开它，不经过它，转过去，离开它。因为他们不睡觉，除非他们作了恶事；他们的睡眠被夺去，除非他们使一些人跌倒。因为他们吃恶人的饼，**喝暴力的酒。**但义人的道路，就像闪亮的光，越照越亮，直到完全的日子。**恶人的道路如同黑暗，他们不知道自己在什么地方跌倒**（箴言4:14，着重号是后加的）。

恶魔，他们生活在撒旦的善恶法则之下，他们被赋予了暴力，他们的行为也显示了这一点。

当他到了另一边，到了革革尼人的国度，有两个被鬼附的人遇见他，**从坟墓里出来，非常凶猛**，使人不能从那边过去。他们忽然喊着说："耶稣，你是神的儿子，我们与你有什么关系呢？你来这里是要在时间之前折磨我们吗？"在离他们很远的地方，有一群很多猪在吃食。鬼就求他说："你若把我们赶出去，请允许我们到猪群里去。"祂对他们说："去吧。"于是他们出来后，就进了猪群。**突然，整个猪群猛烈地**从陡峭的地方**跑到**海里去，在水里死了（马太福音8：28-32，重点是后加的）。

请注意，这些被鬼附的人住在坟墓之中，"极其凶猛，使人不能从那边经过"。他们满脑子都是死亡和垂死的念头--生活在坟墓之中。他们在死人中间是最舒服的。路加对他们的状况又增加了一些细节，尽管他只说了一个人。

于是他们就驶到加利利对面的迦大列国。当他踏上陆地的时候，在那里遇见了城里的一个人，他长期被鬼附。他不穿衣服，也不住在房子里，只住在坟墓里。他看见耶稣，就大声喊叫，俯伏在耶稣面前，大声说："至高神的儿子耶稣，我与你有什么关系呢？我求你，不要折磨我！"。因为他曾吩咐污秽的灵从那人身上出来。因为它常常抓住他，把他看管起来，用铁链和镣铐捆绑，他就挣脱了束缚，被鬼赶到了旷野。耶稣问他，说："你叫什么名字？"他说："军团。"因为有许多鬼进入他体内。他们求他不要命令他们往深渊里去。现在有一群猪在山上吃草。他们就求他允许他们进入其中。祂就允许了他们。鬼就从那人身上出去，进入猪群，猪群就猛烈地从陡峭的地方跑到湖里淹死了（路加福音8：26-33）。

这两段经文也揭示了邪恶天使的思想。他们把神看成是"折磨人的"，是折磨人的。他们的话清楚地揭示了这是他们的期望，将来上帝就是要对他们这样做--"你们来折磨我们的时间还没有到吗？"

那些拒绝上帝的本质是agape爱，拒绝祂没有暴力的人，有"背离永生上帝的不信的恶心"。他们不是在敬拜"活神"，即生命的神。相反，他们的神是暴力和死亡的神。他们离开"永生的神"，就有了不信的邪心，就会继承腐败、死亡。

说了这么多，现在看看保罗怎么说。

> 弟兄们，我现在这样说，**血肉之躯不能继承神的国**，败坏也不能继承败坏（哥林多前书15:50，着重号为后加）。

"血肉之躯"--比喻堕落的、凡人的善恶本性--不能继承神的国。"败坏"也不能继承"败坏"。这是同一事物的两种说法。因此，"血肉之躯"等于"腐败"，"神的国"等于"堕落"。

神的国度是永生不朽，不死不灭。肉体不能继承不朽，因为它被撒旦的善恶暴力死亡原则所驱使。只有通过神的爱的原则--生命树的原则，才有可能堕落。

那么，从逻辑的角度来看，在神的国度里，不可能有暴力、武力、恐吓、胁迫、操纵，否则，神不仅不是爱和自由的神，而且他也不会是生命的神。如果神是暴力的，他就会堕落，因此，他不可能有"不朽"和不朽。

巴比伦，这个代表撒旦王国的城市，意味着混乱--这种混乱是由她的善与恶的双重道德律所造成的。因此，她也充满了暴力。她的灭亡是由她自己的暴力造成的。

> 有一位大能的天使拿起一块石头，像大磨石一样，扔在海里，说："**那大城巴比伦要这样被猛烈地推倒**，再也找不到了（启示录18:21，强调是后加的）。

上帝的追随者如果要成为"永生上帝"的真正追随者，就不能诉诸暴力。他们不能用暴力来攻击甚至是保护自己。他们甚至不能诉诸暴力来捍卫自己的信仰或亲人。如果他们这样做，他们就不再是上帝的追随者，而成为撒旦的追随者。

上帝的真理将受到挑战、攻击、藐视和强烈的审查。毕竟，这个世界还在上帝最大的敌人，即恨恶上帝爱的律法的人的控制之下。但上帝真正的追随者是出于agape的爱，只有agape的爱才能战胜这种攻击。使用任何暴力来捍卫上帝和祂的真理是一种矛盾。那些使用暴力的人用他们的行动证明了他们对上帝的品格有不正确或有限的理解。

那么，为什么《圣经》中描绘了一个暴力的上帝呢？这里有一些可能的答案。

1. 旧约的作者对大争论的理解非常有限。
2. "现世真理"是递进的
3. 人类都是暴力的，用暴力的语言来形容上帝
4. 神把我们人类暴力的语言，却重新定义为----------。

例如，**耶稣在十字架上死了，就消灭了魔鬼**。

"既然孩子们有了肉体的一部分

血，他自己也同样分了一部分。

祂要藉着死亡，消灭那有能力的人。

死，就是魔鬼"（希伯来书2:14，强调是后加的）。

神也说要用刀，但他的刀是"神的刀"。

精神："带着救赎的头盔，拿着宝剑

的圣灵，就是神的道，"（以弗所书6:17）。
5.所有归于上帝的暴力都是我们和暴力的制造者撒旦所为。
神的审判

6.当神说他要毁灭恶人时，他的意思是他要尊重恶人选择与作为生命之源的神分离--这就是罗马书1:18-32所定义的"神的愤怒"。
7.神教导我们用爱来"消灭"我们的敌人。

8.上帝"摧毁"国家，给他们自由，让他们进入他们所选择的统治者--破坏者撒旦的领域。

9. 神将真理赐给我们，从而"摧毁"了罪。

10. 上帝从不以暴制暴。
11. 当我们说神是暴力的时候，我们是以我们的形象来造神，我们表明我们自己也是暴力的，表明我们要一个暴力的神。
12. 我们必须将经文与圣经进行比较，才能理解圣经的语言。

15

订单

我们天真地认为，撒旦只对造成伤害、死亡、破坏和邪恶感兴趣。这的确是他的道德律的最终结果，但他有比表面上更多的东西。我们很少有人意识到，他反叛上帝，实际是想创造一些好的东西。秩序是他奖惩制度的全部原因。

> 正是骄傲和野心促使路西法抱怨上帝的政府，并**寻求推翻在天上建立的秩序**{PP 403.3，着重号为后加}。

> 撒旦和他的主人正是由于不服从上帝的公正命令而堕落的。那么，亚当和夏娃应当尊重**那律法**是多么重要啊，**只有靠着那律法，秩序和公平才有可能得到维持**{PP 52.2，着重号是后加的}。

路西法试图"推翻"天上的"秩序"。"天国已经建立的秩序"是通过神的爱的律法完成的。撒旦为什么要设法推翻它呢？他有一个新的想法，心中有一个替代物--新的秩序。他的意图是要通过奖惩制度建立一个新的普遍秩序。秩序本身就是他反叛的原因。

路西法的命令在地球上实施，在伊甸园里，当亚当和夏娃吃了禁果之后。从那时起，我们就一直生活在这个命令之下。现在，在世界历史上的这个时候，路西法给他的秩序换上了新的面孔，称之为"世界新秩序"--也被称为"社会正义"。许多人被这些名词所欺骗，没有意识到它们的基本原则。其他人则知道，并站在他一边，认为这是一个好的系统。

路西法并没有天真到以无政府状态或混乱来替代上帝的律法--他当时不可能指望有追随者。他所提供的东西似乎有实质内容，并得到了尊重。它最终会导致无政府状态和混乱，但他拒绝承认这一点，尽管上帝通过向他展示因果来警告他。

他的命令是在人们为了避免做坏事会受到惩罚的前提下完成的。再谈到利维坦，上帝说：

他[利维坦]的心像石头一样坚固，是的，像一块阴间的磨石一样坚硬。他举起自己的时候，大能的人就害怕，因着断裂的缘故，他们就洁净自己（约伯记41:1，11，13，24，强调是后加的）。

"断"字是sheber，它的一些意思是"断裂，形象地说是毁坏；苦难，突破，破碎，撞击，破坏，伤害，烦恼"。利维坦恐吓我们，让我们因为纯粹的恐惧而"净化"自己。

有趣的是，这里使用的希伯来语"净化"一词与描述路西法的罪-查拉勒的词是同一个词。如果不是因为一个希伯来词有两个相反的意思是很正常的，这就会让人困惑。

有些希伯来语词在不同的语境中可以有完全不同的--有时是完全对立的--意思，（Vine's Complete Expository Dictionary Of Hebrew Words, by W.E. Vine, Merrill F. Unger, William White, Jr.

因此在希伯来语中，"罪"这个词也可以是"净化"和"洁净"的意思。利维坦认为他可以通过痛苦--"破碎"来"净化"我们。怎么做呢？

如果在我们的脑海里，我们知道我们会因为越轨而受到惩罚，我们难道不会被激励去表现，去收拾自己的行为吗？当然，我们都有过这种情况!它让我们的感觉如何?我们感觉到的是自由还是被胁迫？我们的好行为是真正的好还是只是为了避免痛苦而做的动作？惩罚是否引起了爱或恐惧，愤怒或仇恨？这对身处战区的人来说是熟悉的领域--我们都能体会到这一点。

路西法意在创造秩序的原则是建立在人类逻辑已经接受的一个错误的理性观念上的：奖励越多，激励一个人行善，这个人就会变得越好，邪恶越少。但如果这样做不奏效，那么邪恶越可怕，就必须用越严厉的惩罚来遏制它，重新带来善的行为。这在一定程度上是有效的，因为到了一定程度，恐惧就会发作。我们都知道，恐惧是一种强大的威慑力，但这种秩序的建立是以什么为代价的呢？

在撒旦的奖惩体系中，只要达到了预期的最终目的，所使用的方法是不重要的。在他的体系中，目的证明了手段的合理性。路西法的法则证明了野蛮、暴力的行为是正当的，只要通过善与恶的平衡达到某种形式的秩序。

奖励呢，不应该产生秩序吗？它们在某种程度上确实有效，因为奖励越多，恶行就越少。但是，如果开始奖励孩子的良好行为，很快我们就会开始看到自尊心上升，这就会产生问题，然后需要用惩罚来处理--我们可以看到恶性循环。

路西法设想，他的律法的积极和消极力量在塑造秩序方面比上帝的纯爱、怜悯和恩典更有效。他认为，这种建立模范社会的方法比上帝的方法更好，上帝的方法完全是通过无条件的爱来实现的。

通过这两个强大的动机，即奖励和惩罚，这位前上帝法律的守护者创造了一种全新的政府形式，在这种政府中，一个人的价值被自动框定在一个等级结构中。他认为，这种等级制度作为社会的基础，比上帝公正的自由制度更成功，因为在自由制度下，每个人都处于同样的竞争环境中。

最终，路西法的命令只是一个巴甫洛夫式的乌托邦。奖励和惩罚只是积极和消极的刺激，我们的反应不过是条件反射。在这个案例研究中，我们既是主体又是证人。你怎么看？它是否有效？这是个可行的政府系统吗？上帝是否应该采用它？宇宙会在这样的制度下存活下来，还是像地球即将经历的那样，最终走向灭亡？

散布在上帝宇宙中的智慧生命更聪明--他们拒绝了这个法则。事实上，他们一定是带着绝对的恐惧看着它在地球上的实施。上帝并没有保护他们，不让他们看到下面发生的一切混乱、破坏、痛苦和折磨。他们一直在以强烈的兴趣关注这场大争论，他们已经明白了撒旦制度的微妙和欺骗。不仅如此，他们还比以前更好地认识了上帝。想想保罗的话吧。

> 这恩典是赐给我这个比众圣徒中最小的人的，叫我在外邦人中间传讲基督那不可测的丰富，叫众人看见这奥秘的关系是什么，这奥秘从亘古以来就藏在藉着耶稣基督创造万物的神里面。**目的是要使神的多面智慧，如今藉着教会，向天上的官长和掌权的人显明出来，这是**照着他在我们主基督耶稣里所成就的永远的旨意，我们因着信他，就有胆量，有信心进入他的里面（以弗所书3:(以弗所书3: 8-12, 强调是后加的).

天上的公国和掌权者"是通过教会学习"神的多种智慧"，教会是要以神的爱的原则生活的人。

我们中的一些人也正在领会这些事情。我们正在学习这场大争论中更深层次的问题--对上帝的品格和他的律法的攻击。我们正在学习撒旦的暴力系统除了秩序之外，还能产生任何东西，而且它是完全失败的。

但路西法不会放弃这场战争，不做最后一搏。既然他已经全心全意地投入到这场争论中，他就会不惜一切代价去赢得胜利，并且会将这场争论进行到底。因此，为了维持秩序，他将不惜一切代价，哪怕是摧毁那些不再选择在他的体系内生活的人。

16

上帝的善与撒旦的善的对比。

上帝是不可改变的。他不因环境而改变。因此，无论我们是谁，他对待我们每个人的原则都是一样的。

在神那里没有偏袒（罗马书2：11）。

神的良善就是祂的爱。他对与他的受造物的关系比对秩序本身更感兴趣。对神来说，秩序是爱的副产品，是尊重生命和自由的结果。神的善与撒旦的善完全不同，撒旦的善只产生律法上的那种秩序。

耶稣在与年轻富翁统治者的对话中，将上帝的善与善恶之善区分开来。

看哪，有一个人来对他说：'好老师，我做什么好事，可以得永生呢？祂就对他说：'你为什么称我为善？没有一个人是好的，只有一个人是好的，那就是神。但你若要进生命，就当遵守诫命'（马太福音19：16，17）。

富有的年轻统治者的问题揭示了驱使他的是善恶律。他想知道他可以做什么善事来配得或赢得永生。他没有意识到救恩是因着上帝的恩典白白地赐给我们的--因为他爱我们。他从条件的角度思考问题，因此想知道他必须满足什么条件才能赢得救赎。对他来说，天堂是一种交易：如果他行善，就会得到永生的奖赏。而且我们可以补充一点，他之所以想做好事，只是因为他想得到这个奖赏。耶稣没有解决他的错误观念，而是纠正了他对什么是真正的"善"的认识--他把他指向了上帝。"你为什么称我为善？除了上帝，没有人是好的。"

耶稣不是说只有他的父亲是好的，因为耶稣也是好的，在这个词的真正意义上。耶稣是神性的；因此，当他说"除了神，没有一个人是好的"时，他也必须说到他自己。那么，他想说什么呢？祂无疑也想让这个年轻人承认祂是神，祂是弥赛亚。但他还想向那个年轻人传达一件事：他想提高他对什么是"善"的思考标准。

耶稣是把上帝的善和善恶原则的善分开--"你们为什么说我是善的？"你说的是哪个善，是人的善还是神的善？做到这一点后，他又说："除了神，没有一个善"。换句话说，世界上所有的善都是假的，是骗人的，因为它被自私的动机和议程所玷污，并且源于善恶知识之树。

只有上帝无条件的爱才是真正的善，因为爱是不被任何邪恶所玷污的，也不被自我追求所玷污。它也不被自我追求所玷污。年轻的统治者的善行是出于自私的欲望，想赢得救赎，而不是为了爱上帝或他的同伴。如果他真的爱上帝，他也会爱耶稣，他也会接受耶稣惊人的邀请来跟随他。

Agape爱是神的十条诫命的基本原则。使徒雅各说，如果我们违背了一条诫命，我们就违背了所有的诫命。怎么说呢？如果我们在某一方面的行为超出了爱的范围，我们就违背了原则，违背了律法的精神。如果我们在一个领域的爱之外行事，我们就会在另一个领域的爱之外行事。如果统治我们心灵的基本原则不是agape，我们所有的行为就会与神的律法不和谐。

> 诗人说："耶和华的律法是完美的"（诗篇19:7）。**耶和华的律法是多么的简单，多么的全面，多么的完美！它是如此的简短，我们可以轻易地把每一条戒律都记在心里，但又是如此的深远，以至于可以表达出它的意义。它是如此的简短，以至于我们可以轻易地将每一条戒律都记在心里，但又是如此的深远，以至于表达了神的整个旨意，不仅是外在的行为，而且还能认识到内心的想法和意图，欲望和情感。**人类的法律不能做到这一点。他们只能处理外在的行为。一个人可能是一个违法者，却向人的眼睛隐瞒他的恶行；他可能是一个罪犯--小偷，杀人犯，或通奸者--但只要他没有被发现，法律就不能判他有罪。上帝的律法注意到了在灵魂中涌动的嫉妒、羡慕、仇恨、恶意、报复、情欲和野心，但却没有在外在的行动中找到表现，因为一直缺少机会，而不是意志。而这些罪恶的情绪，在那一天，"上帝要把每一件工作，与每一件秘密的事，不论是善，还是恶，都要审判"（传道书12:14）--{1SM 217.1，强调是后加的}。

法利赛人认为他们可以把自己的心隐藏在善行的背后。但耶稣看到了他们的内心--他们充满了不义，因为他们的道德律法是建立在赏罚制度上的。只有 agape 的爱才能满足上帝的律法。我们没有人能够产生这种爱--这是上帝超自然的行为，使我们能够拥有它。我们必须渴望它--而祂会提供它。但即使如此，也是神提供了欲望。

> .....因为神在你们心里作工，**既要立志，又要**为他的喜悦而行(腓立比书2:13，强调是后加的)。

那么，如果上帝既提供了欲望，又提供了能力，我们在其中又有什么作用呢？我们必须同意。当神给我们指明道路，给我们欲望的时候，我们就必须自由选择要走的路。祂永远不会放开我们，我们也决不能放开祂。

那么，我们如何才能真正区分人与神的爱呢？从属灵的角度来看，在神的本质背景下，神的爱和人的爱完全没有共同点，因为它们是建立在相反的动机上--神的爱，真正的爱，是无私的。人类的爱总是自私的。

为了理解上帝的品格，我们必须理解agape和善恶之间的无限差异。因此，我们区分神的爱和人的爱是非常重要的。

人的爱取决于其对象的美或善，因此它是多变的、局部的。人类的爱偏爱自己的、朋友和家人、被认为是善的人，而谴责敌人和被认为是恶的人。这不是agape爱，而是善恶之善。

善恶之善是建立在感觉、情绪和态度的基础上的，而agape则以一种永不动摇的无私之爱的内在原则来控制感觉、情绪和态度。因此，agape为无条件、不偏不倚的承诺提供了基础。善恶之善可以为建立关系提供基础，但这是一个表面的、不稳定的基础。而Agape则是持久的、可靠的，永远不会破坏关系。善因环境而屈服，而Agape则能生存并超越所有环境。

善恶之善是撒旦对神的爱的替代，它是无情的、自私的，不受神的道德律支配。Agape是神对所有智慧生命关系的计划，也是克服撒旦之善不可靠的原则。Agape总是慷慨和宽容的，当它成为我们的道德律时，它就会管理我们生活的各个方面。

相比之下，源于善恶之善的爱是建立在控制的基础上--它努力控制他人。它是没有安全感的，因此它因为害怕失去控制而拼命抓住和行使任意的权力。Agape寻求控制自己而不是控制他人；它授予权力而不害怕。善恶之善助长了骄傲，但Agape却战胜了这种破坏性的盲目情绪。善在面对压力和紧张时摇摇欲坠，遇到情绪混乱时彻底崩溃。相比之下，agape则能在压力和紧张中生存下来，并能忍受所有的情绪动荡。

正如你所看到的，神的agape爱和传统的世俗意义上的"爱"有很大的区别。我们希望这能帮助我们认识到神的智慧。如果我们都以 agape 的爱来运作，世界岂不是完全不同了吗？想象一下，一个由无私的、给予的、无条件的、无限的、永无止境的agape爱所驱动的世界！这难道不是天国吗？这难道不是天堂吗？这种爱确实能治愈我们。

Agape的爱不是建立在被爱者的善良上，而是建立在爱人的完美上；这就是为什么神的爱和善恶境界的所谓"爱"有天壤之别。agape是一种生命的原则。上帝的Agape之爱能触及所有人，即使是最堕落的罪犯或恐怖分子，在我们眼中，他们也不值得被爱。这不就是真正的希望吗？希望能触及每个人，而不仅仅是少数人？

这就是基督为我们这些"不虔诚的人"、罪人、他的"敌人"而死时的爱的动力。

> 因为当我们还没有力量的时候，在适当的时候，基督就为不虔诚的人死了。因为几乎不会有人为义人而死，但也许有人为好人甚至敢死。**但神表明了他自己对我们的爱，因为当我们还是罪人的时候，基督就为我们死了。**因为我们作仇敌的时候，若因他儿子的死而与神和好，那我们既已和好，就更要因他的生命得救了(罗马书5:6-8,10，重点是后加的)。

当我们还在与他为敌的时候，神就为我们死了，这表明了他的爱--agap。敌人的爱--那是神如何对待那些与他对立的人。如果耶稣指示我们要爱我们的敌人，我们就可以假设他和天父也是这样做的。听听祂的生命之言。

> 你们听说过，有人说，'以眼还眼，以牙还牙'。但我告诉你们，不要抗拒一个邪恶的人。但凡打你右脸的人，也要把另一个脸颊转向他。你们听见有人说：'你们要爱你们的邻舍，恨你们的仇敌'。但我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那些咒诅你们的人祝福，为那些恨你们的人行善，为那些恶意利用你们和逼迫你们的人祷告，使你们成为你们天父的儿子；因为他使太阳在恶人和善人身上升起，在义人和不义的人身上降雨（马太福音5：38-39，43，44-45）。

从来没有人像耶稣一样，以如此的权威、简单和洞察力来谈论上帝的品格！他告诉我们要爱我们的敌人，他说出了我们需要知道的关于上帝的一切。通过告诉我们要爱我们的敌人，他说出了我们需要知道的关于神的一切。通过教导我们爱我们的敌人，他推翻了自从亚当和夏娃犯罪以来，所有关于上帝品格的错误观念，这些观念使我们脱离了对造物主的真正认识。因为基督的启示，我们现在可以经历对他品格的理解的突破。

神不能要求我们遵守他不遵守的道德准则。如果我们要成为"效法神的人"（以弗所书5：1），神自己必须相信并按照他对我们的要求行事，否则他就是伪君子，我们就会完全迷惑。作为神的明证，耶稣是典型的榜样，因为耶稣按照神对我们的要求而活。祂身上没有矛盾。

上帝希望我们用爱来对待彼此，尤其是我们的敌人，因为在耶稣里，他就是这样对待我们的。在他的眼里，完美就是对所有人都有不偏不倚的爱。这就是耶稣所说的："……因为他使太阳升起在恶人和善人身上，降雨在义人和不义人身上。……所以你们要完全，正如你们的天父完全一样"（马太福音5：45，48）。

这些话与我们自己的方式是多么的截然相反啊!它们尖锐地切断了我们内心的罗盘，也就是圣经所说的"肉体"。当上帝的爱与我们的本性如此相悖时，我们又如何能表现出上帝的爱呢？

如果我们愿意，上帝会赋予我们力量。上帝的爱将通过我们如何对待我们的敌人真正地表现出来--如果当我们面对任何负面情绪时，我们以爱的方式作出反应。当我们选择死亡而不是伤害我们的敌人，对他们好，即使他们对我们有无尽的仇恨，并决心摧毁我们时，Agape的爱将在我们身上完全显现出来。

上帝的恩惠是如何向他的敌人显示的呢？当耶稣创造地球的时候，他使万物处于完美的状态，正是他维持和维护生命的力量，不断地使生命成为可能。

> ……他创造了世界；他是他（神）荣耀的光辉，是他本人的明像，并以他大能的话语维护万物……（希伯来书1：2-3）。(希伯来书1:2-3)。

正是"靠着祂能力的话语"，耶稣不断地将生命提供给一切活物。在罪通过亚当进入世界后，上帝并没有消除维持造物所必需的能量和生命力。地球的缓慢死亡是从一个错误的选择开始的，并且因为错误的选择而持续至今。我们因着这些错误的选择，抵消了神的维持能力，使之失效。但是，上帝没有一次消除祂话语中维护祂"敌人"的力量。

即使我们把地球毁灭到了灭亡的地步，上帝继续通过他仍然开放的每一个可能的途径来祝福这个世界。如果他撤走了他维持的任何一部分，这个星球就会在罪被引入的第一时间自我毁灭。

上帝将继续送来他可能送来的所有祝福，直到他最后一缕爱的光芒被一个顽固叛逆的世界所阻挡或拒绝。但即使在那时，他的爱也会继续，不曾间断，因为有一天他将恢复万物原有的辉煌。

> 我又看见新天新地（启示录21：1）。

那坐在宝座上的说：'看哪，我使一切都变新了'。祂对我说：'你要写下来，因为这些话是真实可信的'（启示录21：5）。

人类正在积极地参与善恶知识的学习。实践证明，上帝的爱的原则没有在地球上使用。如果我们相信并实践神的agape爱，地球就不会有现在的混乱状况。我们如何从善恶转换到agape呢？

正如我们前面所说，我们不能这样做。如果我们允许，神会为我们做这件事。然后，我们将停止带着自私的目的去爱，开始为他人的长远利益而爱，甚至不惜牺牲自己的利益；那么，我们将以agape的爱而活。这就是我们可以进入生命的窄门。

从窄门进去，因为通往毁灭的门是宽的，路是宽的，从那门进去的人也多。因为通向生命的门是窄的，路是窄的，找到的人却很少（马太福音7：13-14）。

神的慈爱最大的表现就是把他的儿子耶稣基督赐给我们。基督来到人间，揭示了神无条件的爱。基督的爱是没有任何条件的，这在他的生命中表现出来，更在他的死中表现出来。祂为我们牺牲了自己，祂献出自己是无条件的，是普遍适用的。

……但现在，一旦到了世界末日，他就现身，藉着自己的牺牲来除掉罪（希伯来书9：26）。

基督"出现是为了除掉罪"--我们对上帝的错误看法，我们对造物主之心的"错失"。在除掉这一个错误观念的同时，他也除掉了我们所有的"罪"--我们都得到了赦免、称义，"坐在天上"。

在耶稣基督为人类的罪而死的功劳被挪用之前，没有规定的条件要满足，因为救赎不是基于我们可能做的工作。

但对那不作工，只信那使不敬虔的人称义的人来说，他的信就是义了（罗马书4:5）。

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

神的儿子在得到我们任何积极的回应之前，就把自己献给了我们，罪人。他把自己献给了不敬虔的人，献给了世界，献给了整个有罪的人类。祂无条件地把自己献给了我们，是出于对我们的爱。当我们还是邪恶的，邪恶的，不敬虔的上帝的敌人时，基督为我们死了。神藉着耶稣基督的人来到我们中间，拯救我们脱离撒旦的谎言。当我们内化并相信神在我们还不虔诚、不配、活在与神敌对的时候，就为我们献出了自己的生命，我们就能主观地接受这种救赎。

上帝的爱就像一块巨大的磁铁，吸引而不是强迫我们去找他自己。

我若从地上被举起来，就要**吸引**万民归向自己（约翰福音12:32，着重号是后加的）。

只有当上帝的爱的力量吸引我们时，我们才会开始以积极的方式回应他。耶稣知道，他在十字架上所展示的爱，他被举起的地方，会吸引我们到他自己和天父那里去。祂爱的吸引力使我们有能力因着爱而跟随祂，而不是因着恐惧。

上帝总是与我们和好。当我们接受他的爱作为我们生活中的统治原则时，我们就与他和好了。除非agape的爱成为我们的统治原则，否则我们就不能与神和好。如果我们拒绝上帝不偏不倚的爱，我们就会自动地把我们的效忠转移到撒旦那偏袒的、任意的善恶领域，在那里我们就会遭受惩罚、痛苦和毁灭。

当我们转向假神和他们的律法时，我们就剥夺了自己在上帝管辖范围内的权利，默认我们将自己定位在撒旦的善恶管辖范围内。当我们接受了agape爱的原则，那么有条件的善恶法则就不再在我们身上作王。上帝无条件的爱是摧毁黑暗的光。

可以说，如果上帝不是一个爱的上帝，世界上所有的悲剧都是可以避免的。怎么说呢？如果上帝不是有爱的上帝，他从一开始就会毁灭路西法。

路西法希望上帝将善恶知识作为宇宙的法则来实施。如果上帝听从了他的建议，采用了这一法则，他就会夺走路西法的自由或消灭他，我们就不会面临着压倒我们世界的混乱。这样就能解决邪恶问题的根本原因吗？

不，因为如果上帝消灭了路西法，他可能会获得暂时的和平，但他自己会变得邪恶。祂将不再是一个充满爱的神，而是一个完全不同的存在。祂会成为最终的独裁者，最终的控制者。宇宙会变成一个真正的地狱，因为没有人能够逃脱上帝的全知全能的任意控制。他就会像撒旦指责他的那样：一个任意控制的独裁者。上帝过去是，现在是，而且永远是一个充满了爱的上帝，这是多么大的福气啊!

17

工作法

在前面讨论罪的时候，我们说过，耶稣关注的是罪，而撒旦则关注的是让我们专注于罪。罪与我们的行为有关--我们的善行和恶行。这两方面都属于善行和恶行的范畴，这些都是以行为称义所涉及的工作。

善恶知识树体现了因行而义的原则。这是一种错误的义。因行为而称义的重点是行为和表现--因此它是以行为为导向的。因行为而称义包括善行和恶行。由于它是以行为/表现为基础的，它为顺服神创造了所有错误的动机。这个体系的重点是罪。

大多数信徒都会同意，没有比与神共度永生更大的奖赏了。这种最大的奖赏，在任意奖惩的功绩制度中，往往是与神建立关系的唯一动机，而且是基于一种非常微妙的、伪装的自私。然而，许多信徒一直试图通过这个系统来赢得神的接纳，因为他们相信神是这样运作的。但神完全是由另一种法则驱动的，在这种法则中，我们的工作不会改变祂的爱和祂的应许。

> 因为我们自己也曾愚昧、悖逆、受骗，服侍各样的情欲和享乐，活在恶意和嫉妒之中，彼此仇视、憎恨。**但当神我们的救主对人的仁慈和爱显明出来的时候，不是因着我们所行的义，乃是照着他的怜悯，**藉着重生的洗礼和圣灵的更新，把圣灵藉着我们的救主耶稣基督，大量地浇灌在我们身上，使我们因他的恩典称义，就照着永生的盼望，成为后嗣(提多书3:3-7，强调是后加的)。

神"救"我们是"根据他的怜悯"，而不是根据我们的行为。我们的行为不会改变祂对我们的爱。作为一个agape的神，他无条件地爱我们。

想想浪子的比喻。神是那个急切地看着路，渴望儿子回家的父亲。祂并不关心儿子做了什么或没做什么，祂只想让他回到祂的怀抱。祂知道祂的爱足以将浪子捆绑在祂的心上。一旦浪子意识到天父爱的程度，他就会平安，不仅与上帝，也与其他人类和平相处。天父吩咐要"最好的袍子给他穿上"（路加福音15：22）。这件袍子就是我们前面讨论过的义袍。这就是亚当吃了善恶树上的果子而失去的那件袍子，也是神给大祭司约书亚披上的那件袍子。

我们大多数人在开始灵性之旅时都认为，为了达到天堂，我们必须跳过许多圈。而我们的目标正是--达到天堂。这是对救恩的普遍理解。在这种心态中，也有这样的想法，即神提出许多先决条件让我们满足，一旦我们满足了这些条件，他就会奖励我们永生。这是对神救赎的错误描述。但是，我们满足了神的要求之后，再接受永生的恩赐，又有什么错呢？

首先，我们没有能力满足神的要求。就我们自己而言，我们永远无法达到祂的完美。所有好的恩赐都来自于祂--我们只是选择接受或拒绝它们。认为我们可以足够好，所以神可以接受我们，这是一个很大的谬误。

其次，这种思维方式涉及的是交易，而不是关系。在这种交易中，相信和顺服神只是我们提供的善行，以换取他的好处--这是自我满足。造物主本身，也就是恩赐的神，只是我们获得我们所希望的最终结果的一种手段。我们遵守这个正式契约的要求和规定--我们做工--完全是为了得到应许的礼物。我们相信并遵循规定的条件，只是为了得到他的好处--天堂。在这种情况下，神和我们之间没有任何的爱的关系。这些都是源于善恶知识的自私的行为。

上帝知道我们是怎么想的，他明白我们问题的根源是善恶的道德律。然而祂对我们的态度并没有改变。我们的自私丝毫没有改变祂对我们无条件的爱，这完全是因为祂是agape的爱。但是，神到底有没有赏赐我们呢？

圣经》划定了祝福之路的界限。这条道路包含着内在的祝福--它们不是对行为的奖赏。来自神的祝福和奖赏是跟随神的道路所固有的。例如，如果我们爱我们的敌人，我们就会收获平安的奖赏。如果我们遵循健康的法则，我们就会收获健康。如果我们无条件地爱别人，我们就会收获纯洁的心。如果我们在世间所有的交易中都是诚实的，我们就会收获一颗洁净的良心。

这些祝福并不是来自任性的上帝的报偿行为。而人不是为了得到这些奖赏和祝福而按他的原则生活。人是在被祂的爱感动之后，才按祂的原则生活。正是为了回应上帝的大爱，人才会接受他对生活的明智建议。

神知道，唯一能改变人的行为的是心的改变。心灵的改变只来自于对上帝之爱的理解和亲身经历。正是这一点使我们有能力按着祂的agape爱的原则生活。那么，那颗一直死在行为中的心，就会被从神的心中流淌出来的无条件的爱的原则所浸润。

相反，如果我们追随一个双重人格、反复无常、任意妄为的神，我们就不能经历这样的心灵变化。我们可以努力遵守他的戒律，以赚取回报，但我们的心仍然会像石头一样冰冷。我们可能会提倡美德和各种有益的工作，但这一切的背后都是为了获得奖赏的自私动机。在这种关系中，回报是最重要的一个角色。

> 我们必须在基督的学校里学习。除了他的义以外，没有任何东西能使我们有资格得到恩典之约的祝福之一。**我们长期以来一直渴望并试图得到这些福气，但却没有得到，因为我们一直珍视自己可以做一些事情使自己配得这些福气的想法**。我们没有远离自己，相信耶稣是一位活的救主。**我们决不能以为我们自己的恩典和功劳会拯救我们；基督的恩典是我们得救的唯一希望。**主通过他的先知应许说："让恶人离弃他的道路，让不义的人离弃他的思想，让他回到主那里，主必怜悯他；回到我们的上帝那里，因为他必丰盛赦免"。以赛亚书55章7节。我们必须相信赤裸裸的应许，而不是接受感觉为信仰。当我们完全信靠上帝，当我们依靠耶稣作为赦罪救主的功劳时，我们就会得到我们所希望的一切帮助{赛47.4，着重号为后加}。

当这种奖赏/惩罚制度成为我们与神关系的基础时，我们的心灵和生命就会留下一道缺口。如果永生的奖赏是与神建立关系的基础和最终原因，那么这样的关系将是空虚的阿格帕之爱。因此，我们将错过宇宙中最奇妙的经验，即耶稣祈求我们与自己和天父之间的经验。

> 我不单为这些人祷告，也为那些借着他们的话语信我的人祷告，叫他们都合而为一，如同父你在我里面，我在你里面；**也叫他们在我们里面合而为一，**叫世人相信是你差我来的。你给我的荣耀我也给了他们，**使他们合而为一，正如我们合而为一。我在他们里面，你也在我里面**，使他们合而为一，叫世人知道你差了我来，并且爱他们，如同你爱我一样(约翰福音17:20-26，强调是后加的)。

神想与我们建立的纽带，也是他与他儿子的纽带。神想让我们知道，他爱我们，就像他爱他的儿子一样，"叫世人知道你差了我来，爱他们如同你爱我一样"。我们能理解这样的事情吗？我们能理解这样亲近无限的爱，父与子从永世以来，从世界的建立之前就分享的同样的爱吗？与神同在的永恒不是奖赏，而是回归真爱。这是对堕落前状态的回归，是与上帝面对面的爱的关系。

少年富翁的故事是一个很好的例子，说明我们如何以赏罚的心态来敬拜神。当有人提出要与神的儿子建立亲密的关系时，这位年轻的富翁很遗憾地拒绝了。他对与造物主重新建立联系并不感兴趣；相反，他的动机是对永恒死亡的恐惧，希望以自己的力量尽其所能地讨神的喜悦，以便赢得永生。

在撒旦的行为法则下顺服神的另一个更有害的原因是"恐惧"--害怕如果犯罪者表现不好，愤怒的神会惩罚他。这就是律法主义。可悲的是，这往往是基督教世界所谓的agape爱。这是另一个遵守神的要求的自私理由，但它却被接受为真理。

我们中的许多人因害怕如果我们的行为违背了上帝的方式，他将对我们施加可怕的惩罚而瘫痪。我们甚至相信，他将给我们带来灾难，把我们送进永恒的地狱。因此，正是对报应惩罚的恐惧促使我们"信"--如果可以这样称呼的话。所以我们努力服从祂的命令。但我们是在赤裸裸的恐惧中服从祂，笼罩在主/奴的关系中。这不是神所希望的跟随方式!

> 上帝希望祂所有的受造物都**能得到爱的服务**，这种**服务来自对祂品格的欣赏**。祂**不喜欢强迫的服从**；祂赐给所有人**意志的自由**，使他们可以向祂提供**自愿的服务**{EP 9.5，着重号后加}。

> 但是，真正敬拜的人要用灵和真理敬拜天父的时候就要到了，就是现在；因为天父正在寻找这样的人敬拜他。神是灵，敬拜他的人必须用灵和真理敬拜"（约翰福音4：23-24）。

上帝"不喜欢强迫的服从"。他希望"爱的服务"是出于"对他品格的欣赏"。这就是"用精神和真理敬拜"的意思。当恐惧是顺从的基础原因时，agape爱就不存在了。

使徒保罗认定靠行为救赎的体系是属于古代迦南异教的神巴力的。

> 或者你不知道经文中对以利亚是怎么说的，他是如何向神求告以色列人，说："主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们却要我的命"？但神的回应对他说什么呢？**"我为自己保留了七千人，他们没有向巴力屈膝"。**那么即使如此，在现在这个时候，**按照恩典的拣选，还是有余数的。如果按着恩典，那就不再是出于行为**，否则恩典就不再是恩典。但若是出于行为，就不再是恩典；否则，工作就不再是工作了（罗马书11:2-6，着重号为后加）。

保罗称那些信靠上帝恩典的人为"余民"。善恶的律法--行为--不再是他们的动力。他们没有向行为之神巴力-撒旦屈膝。保罗通过下面的话再次废止了撒旦靠行为救赎的体系。

> …… 我们知道人称义不是因着律法的行为，乃是因着对耶稣基督的信，所以我们也信了基督耶稣，叫我们因着对基督的信称义，不因着律法的行为称义；因为靠着律法的行为，没有一个肉体能称义(加拉太书2：16)。

"法的作品"是善恶知识树上的作品。这棵树的行为使"没有肉体的人"成为正当。"行为"并不能消除我们与生俱来的、由撒旦的致命知识强加给我们的罪恶感和定罪感。只有相信基督向我们所启示的关于真神的事，才能使我们从撒但系统的重担和压迫中得到平安和解脱。请注意，作工的系统是如何与一棵树相连的。

> 好树会结出好果子。如果果子不好吃，不值钱，这棵树就是邪恶的。所以，生命中结出的果子证明了人的心灵状况和品格的优秀。**好的行为永远不能买到救赎，但它们是信心的证据，它通过爱的行为净化了灵魂。虽然永恒的奖赏不是因我们的功劳而赐下的，但它必与因基督的恩典所做的工作成正比**{DA 314.2，着重号为后加}。

没有一个人为了得到任意的奖赏而遵行律法，就会被称义。称义只有通过对上帝对我们的永生之爱的信心才能实现。撒旦为了得到任意的奖赏而行善的原则在耶稣基督的福音中是没有地位的。如果我们以善恶原则的精神来遵守上帝的律法，我们的顺服就没有意义--那将是死的行为。

只有当上帝的律法被爱所顺服时，它才能被正确地顺服。只有当我们自由地顺服律法，从一颗愿意回应上帝包罗万象的爱的心出发，我们的顺服才有真正的意义。律法必须以律法的精神--因爱而守。律法不能不受任何外在的压力，如在我们眼前悬着的胡萝卜棒，或对惩罚的恐惧。

爱是结在基督徒树上的果子，那果子如同**生命树的叶子，为医治万民而结的**果子{2SM 187.1，着重号为后加}。

"爱是生命树的果子"--它的叶子是为了"医治万民"。这就是agape爱，爱是上帝永恒法则的基本原则。

那么，我们如何对待神的道德律法--十诫？我们如何守法？这要看谁教导我们应该如何看待神的道德律。撒旦拿着律法，利用它来放大他的赏罚原则。他提示我们遵守律法，以便我们可以得到奖赏，并使我们相信如果我们失败了，就会受到惩罚。他利用法律作为指控的工具，为那些不能遵守法律要求的人规定符合罪行的惩罚。

例如，神的律法明确命令："你不可奸淫"（出埃及记20：16）。撒旦的"善恶原则"将律法与旧约中所说的对违反律法的人进行最严厉的惩罚--死亡。

与别人的妻子行淫的人，与邻舍的妻子行淫的人，奸夫淫妇，必定要被处死（利未记20：10）。

耶稣来了，使这一切无效--他使这个惩罚制度失效。在通奸的情况下，惩罚是石刑。当文士和法利赛人把奸淫的女人带到他面前时，耶稣没有批准他们用石头砸她的要求。相反，他说："你们中间没有罪的人，可以先向她扔石头"（约翰福音8：7）。

耶稣否认了控告这淫妇的人的杀人欲望，却不与他们争论；他们一个个都离开了。耶稣运用了爱的原则，没有把这罪归到这个女人身上。他也没有把控告她的罪归到控告者身上。保罗揭示了耶稣行动背后的原则。

那些无法无天的行为被赦免，罪孽被遮盖的人是有福的；主不将罪归于他的人是有福的（罗马书4：7-8）。

耶稣不把罪归到这个淫妇身上，并不是放任自流。不惩罚她并不意味着他宽恕她的罪；但他知道，只有当她了解到她是被无条件地爱着的时候，她的罪才会被洗净。祂确实希望她改变--但祂不希望她因为恐惧而改变。祂希望她因着自己对祂爱的理解而改变。耶稣给了她一个新的视野，让她知道自己的生命可以是怎样的，他尊重她接受或拒绝这个视野的自由。她认识到，耶稣与她所遇到的每一个男人都有很大的不同。她看到了这个异象，她接受了这个异象，她爱上了救世主，这个唯一尊重她的男人。

耶稣不谴责控告她的人，也不是在宽恕控告。恰恰相反，他不谴责他们，就谴责了谴责本身。上帝憎恨所有的罪，因为它们会给所有的人带来伤害和痛苦。但神处理我们的罪的方式与撒旦截然不同。神并不想把我们编程为好公民。祂没有兴趣让我们成为无人机。祂给了我们自由意志，祂希望与有智慧的生命建立关系，而不是被积极和消极刺激所制约的生物。

是基督的怜悯改变了这个淫妇的心。她充满了对他的感激，爱和钦佩，他的智慧与人类的智慧如此不同。她成了他最热切的跟随者，她幸福地离开了罪恶的生活，成为一个新造的人。耶稣说她，她后来用她的眼泪抹了他的脚，用她的头发擦干了他的脚。

"我实实在在地告诉你们，无论这福音在全世界传到哪里，这妇人所做的事也要讲出来，作为对她的纪念"（《马可福音》14：9）。

上帝已经宽恕了我们所有的"不法行为"。他已经"覆盖"了我们所有的罪。祂不会把任何事"归罪于"我们。这是一个适用于我们所有人的普遍真理。这包括所有的罪--过去的、现在的和将来的。当我们相信这一点时，我们是有福的，这样的恩典笼罩着所有领悟到神的爱的人，使他们成圣。这就是最真实意义上的"净化"我们。

那么，"因行为称义"其实是"不义"，因为它不是神的义。神的义在《罗马书》3:21-26中作了解释。

> 但现在神在律法以外的公义已经显明出来，有律法和先知的见证，就是神的公义，也因着信耶稣基督，显明在众人身上，也显明在所有信的人身上。因为众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，**因着神的恩典，藉着基督耶稣的救赎，白白地称了义，**神藉着信，用他的血把他摆出来作赎罪的，要显出他的义来，因为神在他的宽容中，已经越过了**从前所犯的罪，要在现在显出他的义来**，使他成为公义，成为信耶稣的人的义人(罗马书3:21-26，重点是后加的)。

神的公义使我们全然称义！他的公义"越过了我们的罪"，赦免了我们在善恶律下的一切行为。他的公义"越过了我们的罪"，赦免了我们在善恶律下所做的、正在做的和仍将做的一切行为。当我们相信并接受耶稣对我们的爱，正如他的生命和死亡所表明的那样，那么我们就会收获这种知识的好处，并与上帝完全和好。这样的大爱是改变人的。这就是创造天地的上帝，这就是我们要赞美到永远的上帝。

我们如何将这些奇妙的知识应用到我们的生活中呢？孩子们从观察父母中学习；我们从耶稣给我们的榜样中学习。使徒约翰解释了我们如何在生活中应用神的公义。

> 在这一点上，上帝的儿女和魔鬼的儿女是显而易见的。凡不行义的，就不是从神来的，不爱兄弟的也不是从神来的。这就是你们起初所听见的信息，叫我们彼此相爱（约翰一书3：10，11）。

我们要效法神；我们要像神为我们所做的那样去做给别人看。义是对彼此无条件的爱。公义的意思是饶恕--饶恕到"七十倍"--"七"是圣经中表示完美的数字，耶稣用它来象征无条件的饶恕（马太福音18：22）。公义完全地、无限地宽恕。

大多数基督徒认识到，靠行为称义是撒旦的，而不是上帝的。但他们无意中落入了撒旦的圈套，认为上帝任意奖励"善"的行为，任意惩罚恶的行为。由于相信这一点，他们在不知不觉中相信因行为而产生的义是上帝的。

撒旦不断向我们每一个人鼓吹和强制推行善恶法则；他的行义制度的最终目的是教我们向善。但他的奖惩机制在实现这个目的上却严重失败。

当我们跳出神的爱的律法时，我们就会自动默认撒旦的善恶律法。当我们决定与神作对时，我们就会自动决定支持撒旦。没有agape的爱，我们就是"可怜、可悲、贫穷、瞎眼、赤身露体"，启示录3：17。

既然善恶已经成为人类的默认，那么我们把撒旦的性格特征归于神也就不足为奇了。

……**你们以为我和你们完全一样**，但我要责备你们，在你们眼前把他们整顿好。你们这些忘了神的人，现在要想一想，免得我把你们撕成碎片，没有人能救你们；凡称颂我的，都是荣耀我的；我必将神的救恩显给他，使他的行为正确（诗篇50:21-23，重点是后加的）。

神完全不像我们。如果我们不理解神的非暴力原则，这篇诗篇的第二句到最后一句就会特别可怕。只有当我们明白神不是破坏者时，我们才能以属灵的心来读这篇诗篇--以 agape 的爱。这篇诗篇的意思就会与它表面的意思完全相反。解读起来，它的意思是这样的。

你们这些忘记了上帝对所有人都有无条件的爱的人，要记住这一点，免得你们认为上帝会毁灭你们，然后就没有人能够帮助和解救你们，因为，如果你们认为上帝是反对你们的，谁会支持你们呢？要认识神的真实品格，这样你就可以只向他献上感恩和赞美，而不是杀牲口的忏悔，以为这样可以安抚愤怒的神。知道没有理由害怕神的人，才会尊敬神。纠正自己对神的理解的人，也会纠正自己对同胞的行为。对这样的人，神会向他表明他是多么的爱他，以及他对他和整个人类有多么大的救赎!

这句话"我必将神的救恩显给那使他行为正确的人"不可能是指靠行为得救，因为靠律法的行为，没有人会得救。唯一的其他可能的解释是上面提供的解释。

神的方式比我们的方式更高，因为他的方式是agape爱。

"因为我的意念不是你们的意念，你们的道路也不是我的道路，"耶和华说。"因为天比地高，我的道路也比你们的道路高，我的意念也比你们的意念高"(《以赛亚书》55：8-9)。

我们必须非常小心，不要把神变成和我们自己一样，具有善恶二元性的神。

最终，因行为而称义否定了神在基督里为人类的罪而死时在十字架上所表现的。因行称义助长了善恶知识的欺骗--神任意地用救赎奖励善行，任意地用死亡甚至永远的折磨惩罚恶行，按照一些人的说法。这就是不义、无法无天，与神在十字架上所表现的公义是相反的。在十字架上，神并没有把我们的罪归于我们，而是自己承担了罪。

真正的义是指律法的正面或负面行为都不会影响神对我们的态度和行为，因为义是无条件的爱。

信心的救赎与行为的救赎，从人类历史的一开始，就在该隐和亚伯的生命中得到了体现。

该隐来到神面前时，心里对应许的祭物和献祭的必要性有怨言和不忠。他的礼物没有表示对罪的忏悔。他感觉到，就像现在许多人感觉到的一样，如果按照神所标示的计划，完全相信他的救赎是应许的救赎主的赎罪，那就是承认自己的软弱。**他选择了自力更生的道路。他要凭着自己的功劳来**。他不会带来羊羔，将羊羔的血与他的祭物混在一起，而是会献上他的果子，他劳动的产物。他把他的祭献献给神，作为对神的恩惠，他期望通过它得到神的认可。该隐在筑坛时顺服了，在献祭时顺服了；但他只提供了部分的顺服。基本的部分，即承认需要一位救赎主，却被遗漏了{PP 72.1，着重号是后加的}。

该隐和亚伯代表了世界上将存在的两类人，直到时间结束。一类人利用指定的罪祭；**另一类人冒险依靠自己的功劳**；他们的祭祀没有神圣调解的美德，因此**它不能使人在上帝面前得宠**。只有通过耶稣的功劳，我们的过犯才能得到赦免。那些觉得不需要基督的宝血的人，觉得没有神圣的恩典，他们**可以靠着自己的行为**获得上帝的认可的人，是犯了和该隐一样的错误。**如果他们不接受洁净的宝血，他们就会被定罪。**没有其他的规定，使他们可以据此**从罪的宝座中释放出来**{PP 72.5，着重号是后加的}。

以该隐为榜样的崇拜者阶层包括了世界上大部分的人；因为**几乎每一个虚假的宗教都是基于同样的原则--人可以依靠自己的努力获得救赎**。有些人声称，人类需要的不是救赎，而是发展--它可以**完善、提升和再生自己**。如同该隐以为以缺乏献祭之血的祭物来确保神的眷顾一样，这些人也期望将人类提升到神的标准，独立于赎罪。该隐的历史表明了必然的结果。它表明人离开基督会变成什么样子。**人性没有自我更新的能力**。它不倾向于向上，向着神圣的，而是向下，向着撒旦的。基督是我们唯一的希望。"天底下没有其他的名赐给人，我们必须据此得救。""也没有其他的救赎。"徒4:12{PP 73.1，着重号是后加的}。

"人类没有自我更新的能力"。"基督确实是"我们唯一的希望"，因为只有他向我们揭示了一个爱的上帝。

这就是永生，要叫他们**认识你，唯一的真神**，和你所差来的耶稣基督（约翰福音17:3，强调是后加的）。

18

评审

一旦路西法抛弃了上帝无条件的爱的律法，他就不得不自动地建立一个审判系统，人类的行为和动机必须被审判，这样他就可以把我们分为善和恶两类。人类的行为和动机必须被审判，这样他就可以把我们分为善和恶两类。否则，他怎么能决定奖励谁，惩罚谁呢？

善恶系统必须先确定一个人的功过，然后才能给予奖惩。这个判断一个人是否清白或有罪的过程，是通过权衡一个人的行为在善与恶的天平上完成的。哪一方更重，就决定哪一方的判决结果。

如果上帝的爱是无条件的，他能采用这样的审判方式吗？耶稣在登山宝训中谈到了这个问题。

> 不要论断，免得你们被论断。因为你们用什么判断，就会受什么判断；你们用什么尺子量，也会用什么尺子量给你们。为什么你看你弟兄眼中的斑点，却不考虑你自己眼中的板子呢？或者你怎么能对你的兄弟说：'让我把你眼睛里的斑点去掉'；你看，你自己的眼睛里也有一块木板？伪君子!先把你自己眼睛里的木板拿掉，然后你就会清楚地看到把你弟兄眼睛里的斑点拿掉（马太福音7：1-5）。

"不要论断，以免你们被论断。"在这句简洁而又饱含深意的话语中，耶稣给了我们一个可以决定我们命运的原则。我们为什么不审判？就是为了让我们不被审判。但如果我们审判别人，谁来审判我们呢？上帝？撒旦？还是我们自己？这些都是重要的问题，我们要试着回答。

在《路加福音》中，耶稣将"审判"一词放大，表示定罪。

> 不审判，你就不会被审判。不谴责，你就不会被谴责。赦免，你们就必被赦免。赐给你们，就必赐给你们；好的量子压在下面，摇在一起，碾在上面，都要放在你们的怀里。因为你们用同样的尺子量出来的，也会还给你们（路加福音6：37）。

审判别人的人眼中的板子是什么？眼中的木板就是"判断"本身--因为这种判断是定罪的，来自善恶的道德律。耶稣将其描述为更严重的缺陷，比他们兄弟眼中的木板大得多。

当我们评判和衡量他人时，我们就证明我们处于死亡的领域。评判和找错本身就是比我们可能在他人身上发现的实际错误更大的罪。毕竟，我们都是罪人，都是不完美的。指责是更大的罪恶。

保罗给出了同样的警告。

> 吃的人不要轻视不吃的人，不吃的人也不要论断吃的人，因为神已经接纳了他。你们有什么资格论断别人的仆人呢？对自己的主人，他要站立或倒下。的确，他要站立，因为神能使他站立（罗马书14：3-4）。

> 但你为什么要评判你的兄弟？或者你为什么蔑视你的兄弟？因为我们都要站在基督的审判台前。因为经上记着说：'主说，我活着的时候，各人都要向我屈膝，各人的舌头都要向神承认。这样，我们每个人都要向神交代。所以，我们不要再彼此论断，而要下定决心，不在弟兄的路上放绊脚石，不在弟兄的路上跌倒（罗马书14:10-13）。

> 但对我来说，由你或人类法庭对我进行审判是一件非常小的事情。事实上，我甚至不审判自己。因为我不知道有什么不利于我自己的事，但我并不因此而称义；惟有审判我[给我称义]的是主。所以，在时间未到之前，不要论断什么，等主来了，他既要把黑暗中隐藏的事显明出来，又要把人心的诡计显明出来。那时，各人的赞美必从神而来（哥林多前书4：3-5）。

保罗说，他连自己都不审判，神能藉着他的阿格帕之爱使他，以及所有的人站立起来。那按着肉体判断的人，对弟兄说三道四，他判断的是无条件的爱的律法，和撒旦一起宣布神的律法是没有效率的，是有问题的。他就像路西法一样，因为他也判断神的律法，发现它是愚蠢的、软弱的。他拒绝无条件的爱，而宁愿接受善恶律。通过拒绝神的无条件原则，他拒绝了神本身。

> 弟兄们，不要彼此恶言相向。说弟兄的坏话而审判弟兄的，就是说律法的坏话而审判律法。但你若审判律法，你就不是律法的执行者，而是审判者。有一位赐律法者，他能救人，也能灭人。你有什么资格审判别人（雅各书4：11-12）？

只有一个真正的赐律者--他是天地的创造者，他有一个至高无上的、永恒的律法--爱。祂的律法是真正的律法。路西法的律法是一种欺骗和失败，经不起时间的考验。他是通过他的律法在毁灭地球和它的居民。最后，上帝的律法将得到平反；它将永远地继续下去，就像它一直以来一样。

我们如何看待"他能拯救和毁灭"这句话？通过判断，我们站在毁灭的危险中。这里的关键词是"自由"。神拯救和毁灭，是给我们最终的自由，让我们在生命法则和死亡法则之间做出选择。毁灭和救赎都是我们所做的选择所固有的。彼此评判，使我们明显处于撒旦的管辖之下。

彼此评判的危险是什么？为什么耶稣警告我们不要论断？你可能会说，这是因为我们可能会做出错误的判断，因为我们无法读懂人心。是的，这是绝对正确的。而且我们可以说，判断会扼杀爱；它使心变得冷酷--所有这些都是真的。

但对我们来说，另一个真正的危险是：我们用善恶系统来衡量别人，实际上就是在衡量我们自己。通过评判别人，我们说明我们的道德律就是善恶的道德律。通过用他的优劣天平来衡量别人，我们无视上帝无条件的阿加波爱的律法，并表明我们选择了撒旦而不是上帝--我们是他死亡国度的臣民。因此，撒旦的定罪律会审判我们，在他的体系中没有怜悯。

通过判断别人，我们也在判断自己。通过将罪归咎于他人，我们也将罪归咎于自己。这导致了自我谴责，并在适当的时候，在完全的黑暗中。这就是路西法和他的天使的命运。

> 而那些不守本分的天使，却离开自己的居所，他就在黑暗下用永远的锁链保留，以待大日的审判（犹1：6）。

丧失一个生命到永远的死亡，是一种毫无意义、无谓的损失。上帝是无限的爱和怜悯。没有人需要失去。如果上帝从不谴责我们，那么谁谴责我们呢？是我们自己定的罪。当我们研究十字架的时候，就会非常清楚撒旦的定罪能力是多么的致命。

耶稣解释说，这个"审判"的定罪是"按照肉体"，即肉体的心思，（肉体的心思受善恶道德准则的控制）。

> 你们按着肉体审判，我不审判任何人。然而我若审判，我的审判也是真的；因为我不是独自一人，我与差我来的父同在（约翰福音8：15-16）。

那些"按着肉体判断"的人，以善恶原则作为衡量标准。"我不审判人"--耶稣不以善恶的道德准则来审判人。那"然而我若审判，我的审判是真实的"这句话呢？如果上帝审判任何人都不是为了任意赏罚，那么他是如何审判的，他所说的真正的审判是什么呢？

上帝的判断不能与善恶原则中固有的判断相混淆。

> 不要按着外表判断，要用公义的判断来判断（约翰福音7：24）。

> 最后，有公义的冠冕为我预备好了，就是公义的审判者主在那日要赐给我的，而且不单单是赐给我，也要赐给一切爱他显现的人（提摩太后书4：8）。

"公义的审判"完全建立在公义的基础上。神的"公义的审判"必须与他无条件的爱相一致。因此，"公义的审判"不能涉及奖惩制度。

神不可能既"顺着肉体"审判，又无条件地爱。它要么是一个，要么是另一个。耶稣所说的"我的判断是真实的"，是基于agape爱的判断，而不是善恶的判断。因此，"公义的审判"意味着上帝以同样的方式对待我们每一个人--用无条件的、不偏不倚的爱。这包括尊重我们选择的自由。上帝的最终审判将通过"公义的审判"来进行。那会是什么样的呢？

这是很简单的道理。在最后的审判中，神的"公义的审判"将是给我们自由，尊重我们选择的后果。祂会让我们完全接受我们今生所选择的辖制的后果。如果我们选择了生命的辖制，我们将得到生命。如果我们选择了死亡的管辖，我们就会接受死亡。这就是源自于agape爱的公义审判。

我们如何选择一个管辖区？以我们今生所采用的律法作为我们的道德准则。如果我们选择按无条件的爱的律法生活，我们就会在神的管辖之下，并继承永生的恩赐。如果我们按照有条件的善恶律生活，我们就会把自己定位在撒旦的管辖之下，收获死亡。因此，我们就会收获我们所种的。上帝的"公义的审判"是尊重我们的选择，"公义的法官"会确保我们的自由得到维护，我们的选择得到尊重。

"公义的审判者要把生命的冠冕赐给所有爱他在那一天显现的人"。那些"爱祂显现的人"死于耶稣再来时复活的希望。他们没有相信自己的良善，自己的行为。他们把他们的信任放在上帝身上，上帝无条件地给了他们永生的礼物。他们相信神的怜悯和恩典。他们接受了白白赐给所有人的生命的礼物--他们相信耶稣对天父无条件的爱的启示。

然而圣经确实说我们的行为会审判我们，不是吗？如果"公义的法官"不把我们的救赎建立在自己的行为上，那么他将如何审判我们呢？

作品是我们思想的可见证据。它们揭示了我们的内心。因此，我们的行为是我们是谁的"证据"，是在宇宙法庭上使用的证据。神是我们的辩护人，撒旦是我们的检察官。我们的行为表明我们是否相信并遵循基督告诉我们的关于上帝无条件的爱，还是我们仍然被撒旦任意的律法所束缚--指控和定罪的国度。

上帝不能强迫我们脱离善恶。祂不能侵犯我们的自由。如果我们选择留在其中，他就不得不把我们留在那里，在那里我们将收获死亡。我们的生命将被权衡，证据将被检查，以便所有的人都能看到我们选择了哪种法律。透明度是这种调查判断的原因。每一种律法都有它自己的一套规则。撒旦的律法是谴责--神的律法是赦免。我们是按照哪种律法生活的呢？

基督是上帝赐给世界的礼物，揭示了他的非判断和非判断的品格。就父神和子耶稣而言，神的审判中唯一的负面因素，是我们对所得到的光的反应。我们可以接受或拒绝光。如果神给我们真理，而我们拒绝它，那么他就允许我们回到黑暗中去。祂的手被绑住了。

洪水是创世后两千年的审判。福音之光被赐予了前冲古人。

> 因为基督也曾为罪受苦，为不义的人受苦，要把我们带到神面前，在肉体上受了死，却因着圣灵而活了，他也借着基督去给狱中的灵传道，这些灵以前是不听话的，在挪亚时代，当方舟准备好的时候，神的慈爱曾在那里等候，其中有几个人，也就是八个灵魂因水得救了（彼得前书3：18-20）。

挪亚时代的人拒绝耶稣基督的福音，结果，洪水是由控诉者--毁灭者的手来的。

第一次降临是另一次审判--从伊甸园到现在已经四千年了。把"光"，真理带到地上的行为，也带来了审判。耶稣说

"因为审判，我来到这个世界上，要叫看不见的人看见，叫看见的人瞎了眼。"当时和他在一起的一些法利赛人听到这些话，就对他说："我们也是瞎子吗？"耶稣对他们说："你们若是瞎子，就没有罪；但现在你们说：'我们看见了'。所以你们的罪还在"（约翰福音9：39-41）。

耶稣向以色列的子孙揭示了上帝的品格。他们要把上帝的爱传给世界。但是，他们中的大多数人拒绝了上帝的儿子，把他钉在十字架上--四十年后，耶路撒冷的毁灭又是由毁灭者一手造成的。由于拒绝真理，耶稣时代的人们把自己交给了撒旦。

犹太人铸造了自己的枷锁；他们为自己装满了复仇的杯子。在他们作为一个民族所遭受的彻底毁灭中，在他们分散后的所有灾难中，他们只是在收获他们自己亲手播种的庄稼。先知说："以色列啊，你自取灭亡" "因为你因自己的罪孽而堕落"何西阿书13：9；14：1。他们的苦难常被表示为上帝直接的法令所临到他们的惩罚。大骗子就是这样设法掩盖自己的工作。通过顽固地拒绝神的爱和怜悯，犹太人使神的保护从他们身上消失，撒旦被允许按照他的意愿统治他们。在毁灭耶路撒冷时所颁布的可怕的残酷行为，就是撒但对那些屈服于他控制的人的报复性能力的表现{GC 35.3}。

在亚当和夏娃吃了善恶树的果子后六千年，另一个审判即将发生。

上帝的品格之光现在正在被赐予。上帝正在将光浇灌给他在世界各地的使者，使他们能够将光传给所有的人。上帝无条件的爱的品格之光将覆盖整个地球。

他们在我的一切圣山中，不得伤害，也不得破坏。
因为地上要充满了对主的认识。
如水覆盖海面（以赛亚书11：9）。

"祸兮福之所倚，血腥筑城。
谁用不义之财建立城市呢？
看哪，这不是万军之主所赐吗？
民族的劳动是为了养火。
各国也白白地疲惫不堪？
因为地球将被充满
随着对主的荣耀的认识。
如水覆海"（哈巴谷书2：12-14）。

我又看见有一位天使在天上飞，要把永生的福音传给住在地上的人，传给各国、各族、各舌、各民，大声说："你们要敬畏神，将荣耀归给他，因为他审判的时候到了，你们要敬拜那创造天地、海和水泉的"（启示录14：6-7）。

如果拒绝这些知识，毁灭就会由启示录9:11所描述的毁灭者的手再次降临。

他们有无底洞的天使作王，希伯来文的名字叫亚巴顿，但在希腊文中他的名字叫亚波罗尼（启示录9:11）。

可悲的是，许多人会拒绝关于上帝品格的真理。拒绝这个真理，就把他们置于毁灭者的管辖之下。然后，毁灭者手中的毁灭，将通过启示录十六章最后的七场灾难降临。

我们有选择的自由。我们可以接受或拒绝耶稣的见证--这将是我们的判断。这个审判涉及到我们如何对待耶稣所教导和揭示的关于上帝的一切，特别是关于他无条件的爱的原则。这个审判在耶稣宣布关于上帝的真理的那一刻就生效了，如果我们拒绝同样的真理，我们就会审判自己。审判我们的，是我们接受或拒绝基督对上帝品格的光照。请注意他在这方面的话语。

若有人听了我的话不信，**我就不审判他；因为我来不是要审判世界，乃是要拯救世界。**拒绝我，不接受我的话的人，就有那审判他的--**我所讲的话在末日要审判他**。因为我不是凭着自己的权柄说话，乃是差我来的父给了我一个命令，要我说什么，我说什么。我知道他的命令是永生。所以，我说什么话，父怎样告诉我，我就怎样说(约翰福音12：47-50，着重号是后加的)。

耶稣是来到世界上的真光。祂来给人以光明，但世人却不接受祂。
那是真正的光，给每一个来到这个世界的人以光明。

祂在世上，世界是藉着祂造的，世界却不认识祂。祂到自己人那里去，自己人却不接待祂。但凡接受祂的人，祂就把成为神儿女的权利赐给他们，赐给那些信祂名的人，他们不是出于血气，不是出于肉体的意志，也不是出于人的意志，乃是出于神（约翰福音1：9-13）。

尽管世界是通过他创造的，但世界不知道，不接受，也不接受他。世人不能接受爱的原则，因为世人更喜欢撒旦的善恶律。
这就是定罪，光到了世界上，人却爱黑暗不爱光，因为他们的行为是恶的（约翰福音3：19）。

对许多人来说，撒旦的法律比无条件的爱更有意义。毕竟，我们怎么能不惩罚罪犯呢？只有爱怎么能改造他们？我们怎么能不使用暴力来保护我们的家庭、孩子和自己？不使用武力怎么能维持秩序？
对上帝的真爱引起一种对后果视而不见的顺从--这在殉道者的生活中显而易见。但以理和他的朋友们对我们需要跟随世界以拯救自己的论点有唯一真实、正确的回应。

尼布甲尼撒啊，我们没有必要在这件事上回答你。如果是这样，我们所侍奉的神就能把我们从燃烧的火炉中救出来，王啊，他也会把我们从你手中救出来。但若不然，王啊，你要知道，我们不事奉你的神，也不拜你所立的金像（但以理书3：16-18）。

这可能有悖于直觉，但耶稣说："凡欲救自己生命的，必失掉生命；凡为我的缘故失掉生命的，必寻回生命"（马太福音16：25）。为了上帝的非暴力爱的原则而失去生命，会带来这个世界无法提供的奖赏--永生。但即使如此，我们也被告诫不要出于自私的原因而跟随神。

> 我虽然会说人的舌头和天使的舌头，却没有爱，我就成了响亮的铜管或响亮的钹。我虽有预言的恩赐，明白一切奥秘和一切知识，我虽有一切信心，可以移山，但没有爱，我就什么都不是。我虽然把所有的财物施舍给穷人吃，虽然把身体献给人烧，却没有爱，也是毫无益处（哥林多前书13：1-3）。

人类已经被这个世界的神的律法所浸透。撒旦专横的道德准则以这样或那样的方式抓住了我们的心。我们唯一的希望就是打开门，让耶稣进入我们的心里。祂正在敲门。我们唯一的希望是站在"基督的审判台"前，因为在他里面没有定罪，所有的人都得到了自由的赦免。

> 因此，那些在基督耶稣里，不按着肉体，只按着圣灵行的人，现在就没有定罪了（罗马书8：1）。

上帝正呼召我们走出撒旦的体系，使我们不至于分享它即将到来的毁灭。祂将赋予我们力量，使我们脱去二重性，并将祂的公义归于我们--祂能净化我们，使我们脱离一切"败坏"的因素。上帝绝不会用武力对付我们，也不会侵犯我们的自由意志，即使是为了拯救我们。选择权在我们手中，我们必须选择站在哪一边。

19

司法

正义的概念对于理解神与撒旦之间的战争是极其重要的。为什么这么说呢？因为在大争论的开端，路西法就是在这个特殊的点上第一次偏离了神。

当我们研究圣经中的"公义"一词时，就会发现，正如有两种审判一样，也有两种公义--神的公义和撒旦的公义。有一种正义是根据善恶（不义），有一种正义是根据agape爱，也就是公义。我们必须能够区分这两者，否则我们就会落入人的错误，按照善恶律来解释"公义"。同样，圣经必须成为我们的解释者和术语的定义者。上帝的正义永远不会脱离怜悯。

> **上帝的爱已经在他的正义中表现出来，不亚于他的怜悯。公义是祂宝座的基础，也是祂爱的果实。撒旦的目的是要把怜悯从真理和公义中剥离出来。他试图证明上帝律法的公义是和平的敌人**。但基督表明，在上帝的计划中，它们是不可分割地结合在一起的；一个不能没有另一个而存在。'怜悯与真理相会，公义与平安相亲'。诗篇85:10{DA 762.3，强调是后加的}。

怜悯和上帝的爱的法则是不可分割的。怜悯是上帝真正的正义。

> 于是主的话临到撒迦利亚，说："万军之主如此说。
>
> '执行**真正的正义**。
> 怜悯和同情
> 每个人都对他的兄弟。
> 不要压迫寡妇或没有父亲的人。
> 外来人或穷人。
> 你们谁也别想在他心里作恶
> 对付他的兄弟'"（撒迦利亚书7:8-9，强调是后加的）。

在摩西的圣所里，上帝的怜悯是由盖在约柜上的盖子代表的，约柜上有十条诫命。那个盖子被称为"怜悯座"。这个怜悯座是什么呢？从本质上讲，它是神的怜悯的"宝座"（座位）。神指示摩西如何建造怜悯座。

"你要**用纯金**造**一个慈悲座**，长二尺半，宽一尺半。你要用金子造两个基路伯，在慈悲座的两头用锤子打制。要在一端造一个基路伯，在另一端造另一个基路伯，要使它两头的基路伯与慈悲座合而为一。基路伯要在上面伸开翅膀，用翅膀遮住怜悯座，并且要互相面对，基路伯的脸要向着怜悯座。你们要把怜悯座放在方舟上面，把我要给你们的见证放在方舟里。**我要在那里与你们相会，从怜悯座上面，**从证言柜上的两个基路伯中间，**与你们说话**，论到我要给你们以色列人的一切诫命"(出埃及记25:17-22，强调是后加的)。

基路伯与慈悲座是一体的。他们互相面对，脸要朝向怜悯座。这高度说明了路西法叛逆前在天上所占的地位及其意义。当他违背了对神的信任时，他把脸转向了怜悯座。这样做，他拒绝了怜悯和正义是不可分割的概念。

诗篇》说：

公义和公理是你宝座的根基；怜悯和真理在你的面前出现（诗篇89：14）。

上帝的公义、正义、怜悯和真理与他的爱的律法内在地交织在一起，事实上不可能相互矛盾。它们是一个和谐的整体，正如耶稣在他自己的生命和死亡中所揭示的那样。

因为怜悯是上帝宝座的"根基"，所以从撒旦叛逆的一开始，他攻击上帝的重点恰恰是与公义和怜悯的问题有关，这就不足为奇了。在与法利赛人交谈时，耶稣表示，公义和怜悯是"律法中较重的事"。

文士和法利赛人，你们这假冒为善的人有祸了！因为你们用薄荷、茴香和小茴香来缴纳什一税，却忽略了律法中更重要的事：公义、怜悯和信心。因为你们交纳薄荷、茴香和小茴香的什一税，却忽略了**律法中更重要的事：公义、怜悯和信心**。这些是你们应该做的，其他的你们也应该做（马太福音23:23，强调是后加的）。

正如我们前面所读到的，"在大争论的开端，撒旦曾宣称上帝的律法不能服从，正义与怜悯不一致"。再看看这句话。

在这场大争论的开始，撒旦宣称神的律法不能被遵守，**正义与怜悯不一致**，如果律法被打破，罪人就不可能得到赦免。**每一种罪都必须受到惩罚，撒旦敦促说**；如果神要减免罪的惩罚，他就不是真理和公义的神了。当人违反神的律法，违背神的旨意时，撒旦就大发雷霆。他宣称，事实证明，律法不能被服从；人不能被宽恕。因为他在叛逆之后，被从天堂放逐，撒旦声称人类必须永远远离神的眷顾。他敦促说，上帝不可能公正，却对罪人施以怜悯{DA 761.4，强调是后加的}。

撒旦说"公义与怜悯不一致"是什么意思？"他的意思是说，上帝的正义确实与怜悯不一致？还是说，按照他自己的看法，正义不能与怜悯相一致？如果我们把"正义与怜悯不一致"这句话与"撒旦敦促说，每一种罪都必须接受惩罚"这句话相权衡，我们不得不得出结论，后者是这样的--撒旦在创造一个新的正义概念。如果读者还记得，不义的希伯来语之一，âvôn，也是惩罚的意思。当在路西法身上发现不义时，惩罚的概念就产生了。

在他叛逆的某个阶段，撒旦开始认为正义等同于惩罚，当他叛逆爱的时候，他开始敦促上帝接受他对正义的新定义。对他来说，惩罚成了正义概念的核心。

作为一个担任圣职的人，**他[LUCIFER]表现出对正义的过度渴望，但这是正义的伪装，**完全**违背了上帝的爱、同情和怜悯**{RH 1897年9月7日，第4段，着重号为后加}。4，强调是后加的}。

他[撒旦]的目的是唆使邪恶，当他成功的时候，就把所有的责任推到受诱惑的人身上，把他带到代言人面前，披上罪恶的黑衣，努力使他受到最严厉的惩罚。**他要催促正义，不留情面**。悔改他不允许。他认为，刑罚永远不能减免，上帝是公正的{RH 1896年9月22日，第。7，强调是后加的}。

如果我们把这些说法与以西结书对路西法堕落的描述相比较，我们就会对撒旦攻击上帝律法的本质有新的认识。

你从被造的那一天起，你的行为是完美的，直到在你身上发现不义。"你因买卖丰富，内心充满了暴力，你就犯罪了"（以西结书28：15-16）。

现在我们可以把这段话解释为，路西法在他的行为上是完美的，直到这种新的正义概念，即"每一种罪都必须受到惩罚"的想法在他的头脑中产生。因此，在他身上发现的不义是对正义应该是什么的一种新的理解，一种惩罚性的正义，一种按照神的说法根本不是正义的正义。

现在我们面对的是两类公义--一类是来自神的，一类是来自撒旦的。要区分它们，我们必须从圣经中筛选出哪种公义是来自神的，哪种是来自撒旦的。撒旦的公义使他充满了"内心的暴力"；他的公义感自然使他变得暴力。因此，他的公义使用暴力。

在《圣经》中，神的正义常常与他的公义相配。如果正义是以公义的精神来完成的，那么它就是来自神的。神的公义的核心是善良、慈爱、真理和怜悯的概念。这就是他的公义。反之，如果正义是通过暴力实现的，那么它就是出自撒旦。

淫妇的案件是撒旦和神的公义的一个明显例子。法利赛人想给她撒旦的公义，因此准备用石头打死她。耶稣给了她上帝的公义：怜悯。这个淫乱的女人接受了上帝的公义，她的生命从那一刻起就被改变了。

那么，请考虑以下关于正义的经文。

他喜爱公义和正义，地上充满了耶和华的恩惠（诗篇33:5，强调是后加的）。

公**义和公理是你宝座的根基；怜悯和真理**在你面前出现（诗篇89:14，强调是后加的）。

耶和华为一切受压迫的人执行公义**和正义**（诗篇103:6，强调是后加的）。

锡安必以**公义**赎回，她的忏悔者必以**公义赎回**（以赛亚书1:27，强调是后加的）。

在怜悯中，宝座要建立；有一位要真实地坐在宝座上，在大卫的帐幕中，审判和**寻求公义，并催促公义**"（以赛亚书16:5，强调是后加的）。

我也要以**公义**为量线，以**公义**为羽翼；冰雹要扫除谎言的避难所，水要溢出藏身之处（以赛亚书28:17，强调是后加的）。

看哪，**君王要以公义作王，王子要以公义作王**（以赛亚书32:1，强调是后加的）。

耶和华是高高在上的，因为他住在高处；他用**公义和正义**充满锡安（以赛亚书33:5，强调是后加的）。

"我必将你们永远地许配给我；是的，我必以**公义、正义、慈爱、怜悯将**你们许配给我"（何西阿书2:19，强调是后加的）。

根据这些经文，神的正义等于善良、怜悯、真理、仁爱和公义。公义是正确的、正直的和道德的美德，它必须与神的爱及其所有属性相一致，否则就不是公义。在神的公义中，从来没有提到暴力。

"正义"一词也指的是正确的东西。在提到神的爱的律法时，它指的是公平，从定义上讲，它是不偏不倚和无条件的。同样，神的公正必须在他的 agape 爱的范围内行使。超越了 agape 爱的正义是一种虚假的正义--它是撒旦对正义的歪曲。

撒旦创造了一种新的正直、正直和道德美德，一种新的正义，它在agape爱之外运行。他的公义不是充满了善良、怜悯、真理和仁爱。相反，它是残忍的，刻薄的，破坏性的--它是暴力的。请看下面的话。

撒旦的谴责力量会使他建立一种与怜悯不一致的正义理论。他声称自己是作为上帝的声音和力量主持工作，声称他的决定是公正的，是纯洁的，没有错误的。于是他在审判席上表态，宣称他的劝告是无懈可击的。他那无**情的公义就在这里出现了，是公义的假冒伪劣，为上帝所憎恶**{CTr 11.4，着重号为后加}。

撒旦建立了"一种正义的理论"，一种"不符合仁慈"的假正义。这意味着他的正义是"无情的"--没有仁慈。

不仅如此，他还欺骗了宇宙，让宇宙以为他的正义来自于上帝--"他声称自己是作为上帝的声音和权力来主持的"。而且他坚持认为他的正义是正确的，他的"决定是正义的，是纯洁的，没有过错的。""因此，他在审判席上表态，宣称他的参谋是无懈可击的。"

这是"神所憎恶的"，因为神是怜悯的化身。事实上，对神来说，撒旦所谓的正义其实就是不正义--而这种通过假冒的正义来完成的不正义，就是不义的本质。

这就解释了为什么《希伯来书》中所说的"耶稣爱公义，恨不义"。

但对儿子他说。

> "神啊，你的宝座是永远的，永远的。
> 公义的权杖是你国度的权杖。你曾爱护公义，憎恨不法[不公]。

所以神，你的神，已经给你抹了油。
用喜乐的油比你的同伴更多"（希伯来书1:8¬9，强调是后加的）。

撒旦的伪正义是一种"审查"式的正义，它审判和谴责别人。

撒旦所倡导的假冒正义是上帝所憎恶的。任何有神圣的怜悯和爱的人都不能模仿他的谴责。我的弟兄，我的姊妹，你们要保护自己的灵魂；要密切注意第一个嫉妒的念头，第一个**质疑或评判他人的**建议。我们不可对别人的弱点严加管教，而要热心地注意自己的个案{SW 1906年9月25日，par.10，强调是后加的}。

质疑和评判他人是撒旦假冒正义的一揽子计划的一部分。谴责和批评他人没有任何积极意义；相反，批评只会暴露出一种试图指责和起诉的严厉精神。这就是撒旦对我们的道德构成所做的。这种精神与神公正的良善、怜悯和爱相去甚远。

考虑一下下面的经文--它们表明，在正义的背景下使用暴力是一种矛盾，一种变态。

你若看见一省的穷人受压迫，**公义和正义被暴力歪曲**，就不要惊异这件事，因为高官看高官，高官管高官（传道书5:8，重点是后加的）。

悖逆和说谎的主，并背离我们的上帝。
讲压迫和反抗。
从内心深处构思并说出假话。
正义是背道而驰的。
而义气站在远处。
因为真理是倒在大街上的。
而公平不能进入(以赛亚书59:13-14。着重号是后加的)。

上帝的正义可以被虚假的、暴力的歪曲的正义所换取和阻挡。因此，正义"站在远处"，"倒在街上"，"公平不能进入"。"接下来的经文表明，暴力和正义是如何不相容的，但正义和公义常常被扭曲成不应该有的东西。

"耶和华说：'以色列的王公啊，够了！消除暴力和掠夺，执行正义和公义，停止剥夺我的百姓'。'耶和华说：'以色列的王子们啊，够了！**消除暴力和掠夺，执行正义和公义**，停止剥夺我的人民'"(《以西结书》45:9，着重号为后加)。

"求主活着，免得他在约瑟家爆发如火，吞噬了约瑟家，在伯特利没有人熄灭--你们这**将公义变成虫草**，将公义安放在地上的人"(阿摩司书5:6-7，强调是后加的)!

马会在石头上跑吗？人在那里用牛耕种吗？你们却**把公义变成了胆汁，把公义**的果子**变成了虫草**（阿摩司书6:12，着重号是后加的）。

真正的正义是正义的果实。但撒旦把这个词变成了"胆汁"和"虫草"--都是有害的毒草。撒旦的正义充满了暴力和压迫--它是不公平的。

我们都很了解撒旦的正义类型，并经历过它的惩罚和破坏性。他的正义风格不会带来任何好处，即使它可能在一段时间内看起来是这样。他的制度的最终结果是疏远、叛逆、痛苦、纷争、毁灭和死亡。

路西法是第一个罪人，按照他自己的推理，上帝应该惩罚他。这不是合乎逻辑的结论吗？但上帝并没有做任何这样的事情。路西法被放逐出天国，并不是上帝任意的行为，他放逐自己的原因是与天国的每一个居民完全不和谐。他们不再听他狡猾的欺骗--天堂拒绝了他的"智慧"。

此外，是他自己的心思，自己的思维将他从神的恩宠中驱逐出去。路西法成了第一个不信神的人。因为他新的正义观念，他不能相信赦免，不管是对自己还是对别人。

> 撒旦，堕落天使的首领，曾经在天上有崇高的地位。他在荣誉上仅次于基督。他以及与他一同堕落的天使，对上帝的品格，对祂的良善，祂的怜悯，智慧和卓越的荣耀的认识，使他们的罪过不可饶恕{康21.1}。

路西法拒绝了怜悯本身，他这样做就犯了不可饶恕的罪。之所以如此，并不是因为神不能赦免路西法--不，从神的角度来看，他已经被赦免了。如果神的爱是无条件的、不偏不倚的，那么连撒旦也已经被赦免了。但请注意。

> 对于那些曾目睹并享受过天堂难以言喻的荣耀，见识过神的可怕威严，并在这一切荣耀面前反抗过他的人来说，不可能有救赎的希望。**没有任何新的、奇妙的神的崇高能力的展示，能像他们已经经历过的那些一样，给他们留下如此深刻的印象**。如果他们能在无法表达的荣耀面前反抗，那么**他们就不可能被置于更有利的条件中去证明。没有后备的力量，也没有更高更深的无限荣耀的高度和深度来压制他们的嫉妒怀疑和叛逆的呓语。**他们的罪过和刑罚必须与他们在天庭中的崇高特权成正比{康21.2，着重号是后加的}。

如果撒旦能反抗怜悯和爱的化身，那他还有什么希望回到神的面前呢？他已经完全暴露在爱的上帝面前--他拒绝了祂。因此，他陷入了自己的陷阱。他最终将不得不遭受他为别人制定的惩罚--不是因为上帝要求，而是因为他自己的思想如此设定。他的刑罚将完全来自他自己的善恶法则--来自他"不信的恶心"。请看下面的经文。

> 弟兄们，你们要小心，免得你们中间有不信的恶心，离弃永生的神，但要天天彼此劝勉，既然称为"今日"，免得你们中间有人因罪的诡诈而刚硬。因为我们若将信心的开端坚定不移地持守到底，就已经成为基督的一部分了，而经上说："今天，你们若要听他的声音，就得听他的声音。"今天，如果你们愿意听他的声音，就不要硬着心肠，像叛逆一样" (希伯来书3: 12 -15).

"不信的恶心"是唯一使我们与无条件的爱的神分开的东西。我们没有一个人堕落到如此低下的地步，以至于上帝不能原谅我们。我们没有一个人变得如此奸诈邪恶，以至于神不能改造我们。唯一不能赦免的罪是不信神的真实品格的罪--同样，不是因为神不赦免，而是因为不信本身就把我们与慈悲的神隔绝了。

在《古兰经》中，魔鬼被称为Iblis。请注意这个词的定义，根据《神话百科全书》：

Iblis是《古兰经》中对魔鬼的称呼。虽然"魔鬼"一词来自希腊语diabolos，但穆斯林将这个名字从阿拉伯语balasa中衍生出来，"他绝望了"，可以解释为"对真主的慈悲绝望了"，但他也是al-Shairan，撒旦，"真主的敌人"。撒旦的后一方面是穆斯林和基督教徒共同的信仰。根据一个传统，当真主命令天使们向新造的人--亚当鞠躬时，伊比利斯拒绝这样做，因为他是火做的，认为自己比土做的生物更优越。他继续诱惑人类，特别是通过耳语（waswas，"他低声说"）和虚假的暗示（haiif）。最后，人们相信，他将被扔进Jahannam（地狱）。两种宗教共同持有的另一个信念是，个人生活中邪恶的普遍存在通常是作为个人代理人--魔鬼--的结果而经历的。虽然撒旦和沙伊兰都被认定为魔鬼，但沙伊兰也有独特的存在，也许是作为金人的领袖，诱惑的化身。这与穆斯林的信仰不谋而合，即每个人都有两个个人的精神实体相伴，一个是记录人所做的所有善事的天使，一个是记录坏事的沙伊兰（"伊布利斯"。Encyclopedia Mythica from Encyclopedia Mythica Online. <http://www.pantheon.org/articles/i/iblis.html> [2016年03月02日访问]）。)

他的阿拉伯名字来自于阿拉伯语，意思是"他绝望了，可以解释为'对上帝的怜悯绝望了'"。伊比利斯对上帝的怜悯感到绝望，不是因为上帝没有怜悯，而是因为伊比利斯完全不再相信怜悯。请注意他和他的天使是如何记录人类的"一切善行"和"恶行"的。如果根据哥林多前书13章，神不记录错误，如果我们的善行不能赢得我们的救赎，那么很明显，记录这些事情的是魔鬼和他的天使。他们在记录，以便在神面前控告我们。

我就听见天上有一个响亮的声音说："现在救恩、力量、我们神的国和他基督的能力都已经来到了，因为那日夜在我们神面前控告我们弟兄的人，已经被赶下来了"（启示录12：10）。

我们不相信上帝的怜悯和爱，就会使自己与怜悯隔绝。"不信的恶心"是唯一能阻止我们获得永生的东西。难怪保罗称它为"不信的恶心！"我们必须紧紧抓住耶稣的爱和怜悯，就像抓住了一个救生筏一样。

如果人愿意离开撒旦的诱惑，迷惑人的吸引力，**长久地仰望耶稣，看到并理解他的爱，就**不再是罪的奴隶。新的习惯会形成，强大的邪恶倾向会被控制住。我们的领袖是征服者，他引导我们走向必胜的道路。我们的代言人耶稣，正为我们在他父的宝座前恳求，他也在向罪人恳求说："你们要回转，因为你们为什么要死呢？"上帝不是已经通过基督尽了一切可能的努力，使人从撒旦的欺骗中赢得胜利吗？他不是已经献出了自己吗？他不是为我们的缘故变得贫穷，使我们因他的贫穷而变得富有吗？难道他不是一位复活的救主，永远活着为我们代求吗？难道他不曾通过圣灵在每一个人心中的工作来继续他伟大的赎罪工作吗？**怜悯的弓仍旧拱卫着神的宝座，见证着这样一个事实：每一个相信基督为他个人救赎主的灵魂，都将获得永生。怜悯和公义在上帝处理他的遗产时是混合在一起的**{ST 1895年9月19日，par.2，强调是后加的}。

你能想象吗--未来有一个深不可测的永生被提供给每一个人，不是基于他们自己的善恶，而是免费给予的，但很多人将失去它，只因为他们不相信？什么是"罪的欺骗性"？就是当路西法背离神的公义和怜悯时，同样的不信笼罩了他的心灵。也是他向天使和人类"灌输"的不信。

> **撒旦向天使们灌输的'这里一句话，那里一句话'，为一长串的假设开辟了道路。他以他巧妙的方式从他们身上引出怀疑的表情。然后，当他被采访时，他指责那些他所教育的人。**他把所有的不满都归咎于他所领导的人。作为一个担任圣职的人，他表现出对正义的过分渴望，但这是正义的假冒伪劣，完全违背了上帝的爱、怜悯和慈悲{RH 1897年9月7日，par.4，强调是后加的}。

撒旦在从天使那里引出怀疑的表情时，就在播撒不信的种子。他的不信种子的特定目标是神的公义。撒旦正在引导整个天国的一部分人对神的公义产生不信。

耶稣在世时，堕落的天使对耶稣的反应就可以看出他的成功。他们常常因害怕而退避三舍，通常会大叫："你是要在我们的时代到来之前毁灭我们吗？"他们也被善恶的谴责性道德律所欺骗，并期望耶稣会使用撒旦的假冒正义。这是他们现在唯一相信的正义，因此，这也是他们看待上帝的方式。

人类长期以来一直被撒旦的欺骗所俘虏。自从亚当吃了善恶树上的果子，我们就一直在用撒旦的正义来交换上帝的正义。我们用同样的过滤器来解释一切，甚至圣经。结果是我们一直远离神，因为我们认为神是定罪的。但所有的定罪，无一例外，都来自撒旦的不义之法，是他假冒的正义的副产品。

> 现在万事都是神所赐的，他借着耶稣基督使我们与自己和好，又把和好的职分赐给我们，就是**神在基督里使世人与自己和好，不把他们的过犯归于他们**，并把和好的道交托给我们。那么现在，我们是基督的使者，好像神借着我们恳求：我们代基督恳求你们，与神和好（哥林多后书5:18-20，重点是后加的）。

神的怜悯永不止息，因为爱永不止息。神"昨天、今天和永远是一样的"（希伯来书13：8）。正是刻在我们脑海中的善恶树的欺骗，阻挡了我们看到他的怜悯并将其据为己有。

> 当一个人采取这样的立场，即当他一旦作出决定，就必须坚持到底，决不改变他的决定，他与路西法叛逆上帝时的立场是一样的。他把他关于天国政府的计划当作一种崇高的、不可改变的理论{3BC 1161.6}。

我们是否愿意看到这些证据，并允许神改变我们的心和我们对神品格的思考方式？

20

恐惧

哦，请与我一起赞美耶和华，让我们一起颂扬他的名。我寻求耶和华，他就听我，救我脱离一切恐惧（诗篇34：3-4）。

神的爱是完美的。根据定义，神圣的爱总是遵守其正义的原则，永远不会偏离这些原则（哥林多前书13）。自由是爱的内在组成部分。没有自由，爱就不再是爱，而是奴役。真正的爱会引起我们内心自发的反应--没有外在的压力。如果爱给予自由，它也不能使用武力；也不能任意选择何时何地给予自由。这样的不一致不能成为agape爱的一部分。agape的自由必须是绝对的。这意味着agape不能是暴力的。如果Agape不能是暴力的，那么它永远不会引起恐惧。

这正是与耶稣关系最密切的使徒约翰所写的。

在爱里没有恐惧，但完美的爱会赶走恐惧，因为恐惧会带来折磨。但恐惧的人在爱里还没有完全。我们爱他，因为他先爱我们（约翰一书4：18，19）。

上帝是完美的爱。在上帝完美的爱中，没有恐惧。恐惧涉及"折磨"。约翰这样说是什么意思？

在希腊语中，"折磨"是kólasis。

责备、惩罚、折磨，也许有剥夺的意思"（Strong's Concordance）。Kólasis来自kolaphos--"一个缓冲，一个打击--正确地说，惩罚"适合"（匹配）被惩罚的人（R. Trench）；折磨来自生活在即将到来的审判的恐惧中，来自推卸责任（HELPS Word-Studies）。

恐惧是对暴力、对惩罚的一种反应。它涉及"折磨"，因为惩罚会引起对痛苦的期望。我们生活在一个别人和我们每天都在使用惩罚的体系中。整个世界都在以这样或那样的形式参与惩罚。我们中的许多人相信，为了使积极的事情发生，消极的投入是必要的。而且许多人相信，上帝在很大程度上依赖于它。我们敢于质疑这种模式吗？

惩罚应与罪行相称的想法是撒旦善恶法则的核心。他在整个人类历史上利用各种手段兜售这一法则。在印度，这被称为"因果报应"；在亚洲国家，被称为"阴阳"或"道"。在西方世界，撒旦道德律的两个主要传播者是共济会和罗马天主教会--但他们绝不是这一道德律的唯一推广者。蛇"欺骗了全世界"（启示录12:9）。最新版本的善恶道德律有一个非常善良和吸引人的标题--《社会正义》。罗马天主教会耶稣会的创始人伊格内修斯-德-洛约拉发起了这场运动。

然而，我们不需要再被欺骗了。如果任何东西含有暴力，我们知道它不是从神来的，因为暴力起源于不义，也就是"在"路西法身上发现的东西。如果任何东西引起或使用恐惧作为控制的工具，我们可以知道它不是从神来的。

约翰说："爱里没有恐惧""完全的爱能赶出恐惧。"在本章的前面，他说："不爱的人不认识神，因为神就是爱"（约翰一书4：8）。从这些经文中我们可以推断出什么？

没有人会质疑上帝是完美的爱。在这里，我们了解到，恐惧和完美的爱是不能混合的。事实上，"完全的爱能赶走恐惧"。这意味着，如果我们对神有任何恐惧，我们就没有真正认识他和他的完美的爱。这也意味着，一旦我们认识了神的完美之爱，恐惧就会从我们身上被赶走，我们将不再害怕他。

约翰在这里做了一个深刻的声明。他本质上是说，在神身上没有任何东西可以使我们害怕他。如果我们怕祂，不是因为祂怕，而是因为我们误解和误判了祂。根据这节经文，如果神里面有任何东西可以使我们对祂作出恐惧的反应，那么神就不再是完美的阿格培爱了。

我们得出什么大结论呢？如果爱里没有恐惧，如果恐惧是由惩罚引起的，那么上帝，作为完美的爱，不会，事实上，不能，永远惩罚。句号。恐惧的反应根本不符合阿加佩的爱。如果在我们与上帝的关系中存在任何恐惧，我们就不可能在爱中变得完美。

约翰也说："我们爱神，因为他先爱我们"（约翰一书4：19）。如果不是神先向我们显出他的爱，我们能用爱来回应神吗？不，为什么不呢？如果不知道祂的爱，我们就会一直以恐惧来回应祂。如果神没有向我们显出agape的爱，我们永远不会知道什么是真正的、无条件的爱--我们只会知道来自善恶知识的有条件的爱。

我们知道，人的爱是善变的，易变的；而我们以为神的爱和我们的爱是一样的。因此，神必须首先向我们表明他的爱，使我们看到两者之间的区别--他通过他的儿子耶稣基督做到了这一点。请注意保罗如何解释这一点。

> 因为当我们还没有力量的时候，在适当的时候，基督就为不虔诚的人死了。因为几乎不会有人为义人而死，然而也许有人为好人甚至敢死。**但神表明他自己对我们的爱，因为当我们还在罪人的时候，基督就为我们死了**（罗马书5：6-8，着重号为后加）。

"当我们还没有力量的时候"--因着善恶的道德律而软弱，（我们是被他"使万民衰弱"的人弄得软弱的），基督就为我们这些"不敬虔的人"（"不敬虔的人"不像神）而死。我们在这里可以看到，神不是以功绩制度行事。他是为不配的人--不虔诚的人而死，而我们的功绩与此无关。

但保罗把这一点说得更远。"因为几乎不会有人为义人而死，然而也许有人为一个好人甚至敢死。"在自私的、有条件的善恶体系中，几乎没有人敢为别人付出生命，不管他是否是义人。但是，也许我们会敢为一个善良的人--一个对我们好的人，一个值得我们爱的人付出生命。我们当然不会为一个不值得的人献出生命，更不会为一个"不虔诚"、邪恶的人献出生命，这就是有条件的爱。

"但神向我们展示他自己的爱"--神向我们展示他绝对的、无条件的爱。怎么个爱法？派祂的儿子为罪人、为没有价值的人而死。我们不配得到神的爱，我们不配得到。但祂还是爱我们，为我们献出了生命。我们还需要什么更大的证据来证明他对我们的爱？

一旦我们看到上帝通过耶稣基督向我们倾注的爱，那么所有害怕惩罚的痕迹就应该从我们的脑海中消除。神没有惩罚，知道他的爱，只有这一点能赶走我们的恐惧。

我们来详细分析一下恐惧。恐惧是一种令人痛苦的情绪，是由于相信即将发生不好的经历而引起的。恐惧会在我们的头脑和身体中产生恐慌，并导致我们做出各种绝望甚至非理性的行为。

除了作为一种情绪，恐惧也是一种强大的动力。我们有多少次仅仅因为恐惧而被激励采取行动？我们无法计算的次数。每一个人从童年开始就不得不以这样或那样的形式与恐惧打交道，恐惧使我们感到不安全，不安全。

约翰说"完全的爱赶出恐惧"，这意味着在神的国度里没有恐惧的位置--这的确是个好消息！撒旦的制度带来了恐惧，但通过向我们展示他的agape爱，神消除了我们的恐惧，取而代之的是爱、保证、安全和保障。撒旦的系统带来了恐惧，但通过向我们展示他的agape爱，神消除了我们的恐惧，取而代之的是爱、保证、安全和保障。

亚当和夏娃吃了善恶树上的果子后，恐惧立即降临到了人间。那树上的果子使他们因害怕惩罚而惧怕神。恐惧使他们躲避神。他们无谓地逃避神--神没有来惩罚他们。但是，他们的心灵已经被撒旦的道德律所浸染，恐惧遮蔽了上帝的爱。

从那时起，神就开始对付一群离他而去的人，他只想得到他们的友谊。浪子的父亲日复一日地注视着道路，希望看到他的儿子出现在地平线上。当他分辨出远处孩子的形体时，他就奔向他，他的脑海中没有一丝谴责或惩罚的念头。

上帝，这位慈爱地赐予我们万物的造物主，是这样一个怪物，以至于他应该唤起这样的恐惧吗？耶稣对天父的启示是否引起了这样的恐惧？答案是否定的，恰恰相反。问题不在于上帝，而在于我们对他的看法。事实上，我们已经注意到，在整个《圣经》中，当天上的人与人类交流时，他们说的第一句话就是"不要害怕"、"不要害怕"或"不要害怕"。神一直在试图接触我们，但首先他要消除我们的恐惧，让我们来到他面前，接受生命。

说了这么多，你觉得下面这节经文说的是谁？是上帝还是撒旦？

不要惧怕那些杀死身体却不能杀死灵魂的人，而要惧怕那能在地狱中毁灭灵魂和身体的人（马太福音10：28）。而是要敬畏那能在地狱中毁灭灵魂和身体的人（马太福音10：28）。

那些"杀身不杀魂"的人是人类吧？人类没有能力毁灭我们的灵魂。但是，是谁能够欺骗我们，从而永远毁灭我们的灵魂和身体呢？当然是撒旦；但当神站在我们这一边的时候，我们还需要害怕撒旦吗？请看这段经文接下来的话。

两只麻雀不是卖一个铜钱吗？除了你父亲的旨意，没有一只落在地上。但你们头上的毛发都有数。所以不要惧怕，你们比许多麻雀更有价值（马太福音10：29-31）。

有些人读了这整段经文，声称我们要惧怕的是上帝，是上帝"能在地狱里毁灭灵魂和身体"。但从上下文来看，耶稣告诉我们的恰恰相反。他告诉我们不要惧怕天父　因为我们的价值"比许多麻雀还大"　造物主在任何时候都会小心翼翼地注意到每一只麻雀。如果神对麻雀这个低等生命体有如此的爱护，那么我们呢？我们对祂来说，比许多麻雀加起来的价值还要大得多。

我们要小心那些不懂完美之爱的人，因为他们会毫不犹豫地把我们和他们一起带入永恒的灭亡。撒旦能够通过他的谎言在地狱中毁灭灵魂和身体，如果我们坚持他对上帝的欺骗，他就会这样做。

当耶稣坐在驴子上进入耶路撒冷时，约翰引用了先知撒迦利亚对那件事的预言。

耶稣找到一头小驴，就坐在驴上；正如经上所记。"锡安的女儿，不要害怕；看哪，你们的王要来了，坐在驴驹上"（约翰福音12：14-15）。

如果我们回到撒迦利亚，就会发现原来预言所说的完全不同。

锡安的女儿啊，你要大大欢喜。耶路撒冷的女儿啊，要高声呼喊看哪，你的王要到你这里来；他是公义的，有救赎的，是卑微的，骑着驴，就是驴驹（撒迦利亚书9：9）。

为什么约翰把"大大地欢喜"这几个字删掉，而插入"不要害怕"这几个字？他是否把"大大地欢喜"解释为"大大地欢喜而不是大大地惧怕"？

上帝以耶稣的身份降临人间，他的信息响亮而清晰："上帝来了，不要怕他！看着他，他带来的是救赎，而不是惩罚。看看他，他带来的是拯救，而不是惩罚。祂是卑微的，谦卑的，甚至是骑在一匹小马驹上，一匹从未被折断过的小驴上，然而.....你看，那小驴是如何信任祂，无所畏惧!

连动物都信任他，如果它们有什么理由害怕他，就不会靠近他！"动物们明白了。我们什么时候才能明白呢？以赛亚书14章描述了恐惧的国度。

等到耶和华使你们**从忧伤、恐惧**和苦役中得到**安息的时候** 你们要拿起这句谚语来控告巴比伦王，并说："压迫者如何停止了，金城如何停止了！主已经折断了恶人的杖，统治者的权杖，那在愤怒中不断击打百姓的人，那在愤怒中统治万国的人，受到迫害，没有人阻拦。整个大地都安息了，安静了，他们爆发了歌唱。柏树确实为你欢喜，黎巴嫩的雪松也为你欢喜，说：'自从你被砍伐以后，没有一个樵夫来对付我们'"(以赛亚书14:3-8，强调是后加的)。

谁是"巴比伦的王"？他是谁压迫地上的百姓，用持续愤怒的权杖统治他们？几节下来，在12节就给出了答案。

> 路西法啊，早晨的儿子，你是如何从天而降的!你这使万民衰弱的人，你是怎样被砍倒在地的!因为你心里说：'我要升天，我要把我的宝座高过神的星辰；我也要坐在北边最远处的众山上；我要升到云霄之上，我要像至高者。然而，你们却要下到阴间[GRAVE]，下到坑的最底层（以赛亚书14:12-15，着重号是后加的）。

路西法想推翻上帝爱的律法的宏伟计划将化为乌有，因为上帝的律法是真理，是永恒的。上帝的爱的律法是和平、共存和生命的唯一答案。路西法将被带入阴间，即坟墓。他的暴力系统本身将杀死他和那些选择跟随他的人。

一个没有恐惧的未来很快就会到来，因为利用恐惧来激励我们做出良好行为的暴力王国，即将内爆，即将结束。届时将不再有恐惧。

> 但人人都要坐在自己的葡萄树下和无花果树下，**谁也不能使他们害怕**，因为万军之主的口已经说了(弥迦书4:4，强调是后加的)。

有一天，将没有人让我们害怕。这意味着不会再有惩罚，因为不会有善恶的道德律，也不会有撒旦。

如果上帝现在使用惩罚，那么他就必须永远继续使用惩罚，因为上帝不会改变。而如果上帝永远使用惩罚，那么恐惧也将永远存在。但值得庆幸的是，神并没有采用如此卑劣残酷的措施来实现秩序。看看上面的经文前面的经文。

> 现在，到了后世，主家的山要立在山顶上，高过山丘，众民要流向那里。许多民族要来说："来吧，让我们上主的山，到雅各神的家去；**他要教导我们他的方法，我们要走他的路**。"因为律法要从锡安出去，主的话语要从耶路撒冷出去。祂要在多民之间审判，责备远方的强国；**他们要把刀打成犁，把矛打成剪子钩；国与国之间不可举刀相向，也不可再学习战争。**但人人都要坐在自己的葡萄树下和无花果树下，**没有人可以使他们害怕**；因为万军之主的口已经说了(弥迦书4:1-4；强调是后加的)。

在最后的日子里，我们的日子里，上帝的山，象征着"国度"的山，终于要高举在路西法的国度之上，这是多么有趣啊!路西法统治了六千年，我们曾以为他的愤怒统治是来自于神！但在最后的日子里，神的山，象征着"国度"，终于要高过路西法的国度。但在最后的日子里，神的国度将被建立起来。这意味着它还没有建立或高举，这又意味着过去六千年的统治是来自撒旦的国度，而不是神。撒旦有一定的界限，他不能通过，但他一直是这个世界的神，直到现在。

请注意，当神的国度建立时，会发生什么：百姓到他那里学习他的方式、他的道路、他的律法。agape爱的律法将从锡安（上帝的城）出去，"耶和华的道从耶路撒冷（和平之城）出去"。上帝将用他的爱，以公义审判我们。祂将怜悯我们，祂的爱将医治我们。

也请注意，当我们学习他的方式、他的道路和他的律法时，会发生什么：我们把那些用于暴力和死亡的工具变成和平和生命的工具。犁刀和剪枝钩是用来生长生命的园艺工具，而不是用来破坏生命的。"国与国之间不得举刀相向，也不得再学习战争。"为什么？因为我们学习了主的道路，我们学习了主的道路，主的爱的法则!我们将坐在我们的树下，不用担心有人会来摧毁我们的房子和我们。多么好的消息啊!

你能想象这节经文对世界上一些没有这种和平的社区会有什么影响吗？那些家庭在半夜被轰炸的社区？这节经文真正告诉我们的是，路西法将消失，连同他的暴力系统，在我们心中造成恐惧。

看看接下来这节经文，来自西番雅书。

以色列余民必不行不义之事，不说谎话，口中也不可有诡诈的舌头，因为他们要喂养羊群，躺下，**没有人使他们害怕**（西番雅书3:13，着重号是后加的）。

谁是"以色列的余民"？这节经文本身告诉我们：他们是那些"不行不义"--不行不义的人。这些人不再说关于上帝的谎言--"没有诡诈的舌头"。他们看到了上帝真正的爱的品格，并让祂把他们改造回祂的形象--阿加佩的爱。这些人将生活在爱的国度里，在那里没有人会使他们害怕。

完美的爱会赶走一切恐惧。我们会看到，上帝不会通过惩罚的威胁来强迫任何人服从。但这一切对我们来说是如此陌生，你可能会说。如果我们只知道这个惩罚系统，我们怎么能理解它呢？诚然，我们怎么能知道神的方法呢？

神有一个解决这个问题的方法：他的儿子。上帝派我们来了耶稣基督。看着他，我们可以学习神的方法。

撒迦利亚在他儿子（施洗约翰）出生时的预言说，耶稣基督要把我们从被捆绑的恐惧中解救出来。

"以色列的主神是有福的。
因为他已经拜访并救赎了他的子民。
为我们举起了救赎的角。
在他仆人大卫的家里。
如同他的圣先知口中所说。
自世界开始以来的人。
我们应该从我们的敌人那里得到拯救
从所有恨我们的人手中。
履行对我们祖先所许诺的仁慈。
并记住他的圣约。
他向我们的父亲亚伯拉罕起的誓。
赐予我们，我们：
从敌人手中被解救出来
可以无所畏惧地侍奉祂。
在他面前终日保持圣洁和公义"（路加福音1：68-75）。

而关于自己的儿子，扎卡里亚斯说。

"而你，孩子，将被称为最高的先知。
因为你们要到主的面前去预备祂的道路。
将救赎的知识传给他的子民。
以其罪过的减免。
通过我们的上帝的温柔的怜悯。
高高在上的日之泉拜访了我们。
给那些坐在黑暗和死亡阴影中的人以光明。
引导我们的脚步走和平的道路"（路加福音1:76-79，重点是后加的）。

施洗约翰要"预备"主的"道路"，他要预备百姓--所有的人--接受他，他要给我们一个爱的上帝的真正启示。施洗约翰要给他们"救恩的知识"--他要帮助他们看到，他们的罪一直"因着我们上帝温柔的怜悯"而得到宽恕。这是他要给"那些坐在黑暗和死亡阴影中的人"的光，那些坐在善恶树阴影下的人。

耶稣是否以任何方式使用惩罚来实现他的方式？祂用过恐惧吗？答案是没有，我们一次也没有看到他这样做。但是，你可能会说，那洁净圣殿的事呢？耶稣在那里没有使用恐惧吗？

耶稣并没有把桌子扔来扔去，他只是把桌子掀翻。这是一个象征性的行为，而不是暴力的行为。耶稣推翻了钱庄的桌子，就是推翻了他们对上帝品格的错误观念。

也就是说，上帝要求在他原谅我们之前，必须先用动物献祭。耶稣是打乱了他们的传统和礼仪。自制力是圣灵的果子，那是耶稣的灵，所以耶稣一定有自制力。一个人在发怒的时候，会有不同的行为--他们失去了控制，而耶稣从来没有失去控制。当耶稣洁净圣殿的时候，他并没有发怒地鞭打任何人或扔桌子。祂打翻桌子是在说明一个问题--祂是在推翻他们的圣殿传统。

如果耶稣在洁净圣殿的时候使用了恐惧，孩子们会第一个逃离现场。那些害怕的人是从暴力和恐惧的角度来的，他们从自己的角度来看待耶稣。我们看到同样的事情在第二次降临时也会发生；圣经描写了当时的两组人。一部分人会对耶稣有致命的恐惧，要求山倒在他们身上。

地上的王、大能人、财主、统领、大能人、每一个奴隶和每一个自由人，都藏在山洞里和山石里，对山石说："落在我们身上，把我们藏起来，躲避坐在宝座上的主的面和羔羊的怒气"（启示录6：15-16）。

上帝选择了最和平、最没有暴力的动物来象征耶稣。羔羊有多愤怒呢？这群人所感到的恐惧不是由羔羊引起的--而是由他们内心的东西引起的，他们对上帝的错误理解。他们相信一个赏罚分明的上帝，并认为他要来惩罚他们--就像亚当和夏娃在花园里躲避上帝一样。那些认识上帝的人，见到耶稣就会大喜过望。

到了那一天，人们会说："看哪，这是我们的神，我们等候他，他必救我们。"看哪，这是我们的神；我们已经等候他，他必拯救我们。这是耶和华；我们已经等候他；我们必因他的救恩而欢喜快乐"（以赛亚书25:9）。

在帖撒罗尼迦后书中，保罗说，他们会"钦佩"他，因为他们相信耶稣基督关于神爱的见证。

> 当主在那日降临，在他的圣徒身上得着荣耀，在一切信的人中受人敬重，因为我们在你们中间的见证，已经被人相信了，这些[不认识神，不听从耶稣基督的福音的人]要从主的面前和他能力的荣耀中受永远的刑罚（帖撒罗尼迦后书1:9-10，着重号是后加的）。

神能够改变我们对他的错误认识吗？是的，但他只有一个办法--通过他的儿子耶稣基督。如果我们不相信儿子的见证，神就无法从他的资源中拿出其他的东西。耶稣是最终的启示，是最终的真理，是真正的见证，是神品格的完全权威。

21

让光照进来

希伯来圣经的前几节经文揭示了一个值得深思和研究的隐喻。创世记第一章第一至五节说：

> 起初，上帝创造了天地。地没有形状，是虚空的；深渊的面上有黑暗。神的灵在水面上盘旋。神就说：**"要有光"，**于是就有了光。神看见光是好的，就把光从黑暗中分出来。神称光为日，称黑暗为夜。所以晚上和早晨是第一天（创世记1:1-5，强调是后加的）。

光明与黑暗的隐喻--白昼与黑夜，是《圣经》中第一个呈现给我们的主题，这一点非常重要。这些开场白不仅揭示了地球的创造，也揭示了神与撒旦之间大争论的宏大主题--当路西法发现不义之物时，在天上的战争已经开始，而通过亚当选择吃善恶树，即将引入地上。光明和黑暗是上帝选择的比喻，以帮助我们看清被我们共同的敌人的欺骗所掩盖的真理。正如我们所看到的，这些欺骗主要与神的品格有关。

请注意这两个词在下面新约圣经的经文中也有同样的用法。

> **因为吩咐光从黑暗中照出来的神**，就是照在我们心里，使我们**在耶稣基督的面上，有认识神荣耀的光**（哥林多后书4:6，重点是后加的）。

在这节经文中，保罗直接提到了创世记第一章第三节。神在创世的第一天吩咐"光从黑暗中照出来"，他说"要有光"。"光"从黑暗中"照出来"意味着黑暗已经存在，既然黑暗代表撒旦（"神就是光，在他里面一点也不黑暗，"约翰一书1:5），这意味着他已经反抗了神和他的律法。在上述五节经文中，通过"黑暗"一词，揭示了他在创造地球时的存在。他已经在积极地以他的善恶法则运作，在整个宇宙中散布对神的迷惑。

根据哥林多后书4:6，神吩咐从黑暗中照出的光是什么？是"**在耶稣基督的面上认识神荣耀的**光"。这就是说，在创世的第一天，耶稣"他（上帝）也是借着他创造了世界，（希伯来书1:2）"就向宇宙和未来的人类启示"认识上帝荣耀的光"。祂吩咐从黑暗中照出的光（黑暗是撒旦对神品格的指责），就是创造地球的过程--创造本身就是"认识神荣耀的光"。这意味着什么呢？

圣经》指出，正是地球本身的创造揭示了耶稣和天父都是造物主。宇宙中的智慧生命知道天父是造物主，但他们不知道耶稣也是造物主。揭示耶稣是造物主的行为是必要的，正是因为没有人知道他是造物主。你可能会问，这怎么可能呢？

如果读者还记得，天国的战争是米迦勒和龙之间的战争。

天堂里发生了战争。**米迦勒和他的天使与龙争战**；龙和他的天使也在争战，但他们没有得胜，在天上也不再有他们的位置。于是大龙被赶出去了，就是从前那条蛇，名叫魔鬼和撒旦，是欺骗全世界的；他被扔在地上，他的天使也和他一起被赶出去了。我听见天上有一个响亮的声音说："现在救恩[十字架]、力量、我们神的国度、和他基督的能力都已经来到了，因为在我们神面前昼夜控告我们弟兄的人，已经被赶下来了。他们靠着**羔羊**[十字架]**的血**和见证的话语战胜了他，他们也不爱惜自己的生命，至死不渝。所以，诸天和住在其中的人啊，你们要欢喜。地和海的居民有祸了!因为魔鬼降到你们这里来，有大怒，因为他知道自己的时间不多了"（启示录12:7-12，着重号为后加）。

迈克尔是谁？这段话本身就揭示了他是谁。他是上帝的"基督"，"羔羊"，他征服并摧毁了"控告者"的谎言，通过他自己的血，"羔羊的血"，揭示了上帝的真实性格。

既然儿女[人类]吃了血肉，他自己[羔羊，基督]也同样吃了血肉，**要借着死[十字架]灭了那掌死权的，就是魔鬼**(希伯来书2:14，强调是后加的)。

在天堂里，米迦勒和路西法相邻而立，如同遮盖的小天使。虽然米迦勒是神--米迦勒这个词的意思是"谁像神？"--但他变成了他所创造的人的样子，就像他在地球上成为人时一样。

天堂里的战争是在两个盖世小天使之间进行的，这两个盖世小天使是法律的保护者、守护者。他们中的一个背叛了法律，想要改变它。神的儿子米迦勒不同意路西法的改变建议。米迦勒"喜爱公义，憎恨不义"。他知道--他，真正的赐律者--他的律法是永恒的，就像他和父是永恒的一样。

有一次，在路西法身上发现不义之后，上帝召集了天上所有的天使，以揭示基督的真实身份，天父亲自宣布了这个消息。

宇宙的王在他面前召见了天上的万物，在他们面前，他可以阐述他儿子的真实地位，表明他与所有受造物的关系。神的儿子分享了父的宝座，永恒自在者的荣耀环绕着两者。在宝座周围聚集了圣洁的天使，这是一个巨大的，没有数字的宝座--"万倍万倍，千千万万"(启示录5:11.)，最尊贵的天使，作为大臣和臣民，在从神的面前落在他们身上的光中欢喜。在聚集在一起的**天国**居民面前，**君王宣布，除了基督，神的独生子，没有人能够完全进入他的目的，而执行他大能的旨意的任务就交给了他。神的儿子在创造天上万物的过程中完成了父的旨意；他们的敬意和效忠都应该归于他和神。基督仍然要在创造地球和它的居民的过程中行使神圣的力量。**但在这一切中，祂不会违背上帝的计划，为自己寻求权力或高举，而是要高举天父的荣耀，执行祂恩惠和爱的目的{PP 36.2，强调是后加的}。

"宇宙之王"，天父，"召唤"了所有的天使，"在他们面前，他可以阐述他的儿子，米迦勒的真正地位"。他们曾知道他是自己人，是天使，是遮盖的小天使。现在他们第一次看到祂的真实身份，而地球的创造将证实神的宣告。天父就是这样说的。

因为他曾对哪位天使说过。
"你是我的儿子。

今天我生了你"？
再来。
"我要给他当父亲。
他要给我生个儿子"？
但当他再次将长子带到世界上时，他说。
"让上帝的所有天使都来崇拜他。"
而对于天使，他说：
"谁让他的天使是灵魂
而他的臣子们则是一团火。"
但对儿子他说。
"神啊，你的宝座是永远的，永远的。
正义的权杖是你国度的权杖。
你爱护公义，憎恨不法行为
[不公平]；
所以神，你的神，已经给你抹了油。
用快乐的油比你的同伴更多。"
还有：
"主啊，你起初就奠定了地球的基础。
诸天都是你的手的作品。
他们会灭亡，但你还在。
他们都会像衣服一样变老。
像披风一样，你要把它们折起来。
而他们将被改变。
但你是一样的。
而你的年华也不会消失。"
但他曾对哪位天使说过。
"坐在我的右手边。
直到我使你的仇敌成为你的脚凳"（希伯来书1:5-13，强调是后加的）？

如果不是因为在宣布之前，儿子一直是以天使的身份出现的原因，神为什么要把他的儿子和天使区分开来呢？在这次宣布之前，神还没有显明祂儿子的真实地位。你可能会问，这怎么可能呢？

根据《圣经》的记载，当耶稣创造的时候，他说话，万物就产生了。

我们因着信，就明白**世界是由神的话所构筑的**，所以所见的东西不是由**可见的东西**所造的（希伯来书11:3，着重号为后加）。

"世界是由神的话语所构筑的"，"可见的东西不是由可见的东西所造的"。这表明，在创造地球之前，基督的创造过程是一个看不见的过程。也许有人甚至可以说，宇宙是由圣子隐身创造的--没有人知道它是由圣子创造的。

一旦撒旦挑战和诽谤神的品格，神就成为最必要的（不仅是为了地球的救赎，也是为了整个宇宙的救赎），神要显明他儿子的真性情。为什么要揭示他的真性情呢？因为唯有他能揭穿骗子的谎言，显明天父纯洁的爱的品格。耶稣的凭据必须被披露，他的权柄必须被确立。真理是上帝在这场宇宙战争中使用的唯一武器。

圣经确实在不同的地方披露了基督的真实立场。

> 这恩典是赐给我这个在众圣徒中比最小的人的，叫我在外邦人中传讲基督那不可测的丰富，叫众人看见这奥秘的关系是什么，这奥秘从亘古以来就隐藏在**藉着耶稣基督创造万物的神**里面（以弗所书3:8-9，重点是后加的）。

> **.....因为万物都是藉着他[儿子]造的，**无论是**天上的，地上的，有形的，无形的**，无论是宝座、国度、官职、权柄，都是藉着他造的，也是为着他造的(歌罗西书1:16，强调是后加的)。**万物都是借着他，为他而造的**（歌罗西书1:16，强调是后加的）。

撒旦散布了关于神的谎言，因此，神命令将真理、光赐给他，他通过他的儿子做到了。

> 神在过去不同的时候，用不同的方式，**藉着**先知对列祖说话，**在这末世，**又**藉着他的儿子对我们说话，**他已经指定他为万物的继承人，也藉着他创造了万物。他是他荣耀的光辉，是他个人的形像，用他大能的话语维护万物，当他自己洗净了我们的罪，就坐在高高在上的君王的右边，他比天使好得多，因为他因着遗传得了比他们更优良的名分（希伯来书1:(希伯来书1: 1 -4, 强调是后加的).

上帝通过他的儿子耶稣基督"创造了世界"。圣子是"他本人的明证"。而圣子"靠着祂大能的话语维护万物"。正是通过"他能力的话语"，耶稣创造了--"要有....."

圣经》一开始给出的这第一条证据，揭示了基督是谁，以及他的真实地位是什么。但它也揭示了神是谁--他的性格--因为基督是"父的明像"。在第一节中，父和子的品格是如何被揭示的呢？

"起初，神创造了天地"（创世记1：1）。父通过他的儿子完成了这一切，他有责任执行所有的创造工作。起初，就在第一节，儿子揭示了他是造物主。耶稣是造物主--这是光明，是关于他是谁的真理，"万光之父，与他同在，没有变异，也没有回转的影子"，雅各书1：17。耶稣是"万光之父"。这意味着，他是关于父是谁的终极光。耶稣就是光："道路、真理、生命"（约翰福音14：6）。

> **"我是世界的光**，跟从我的人不在黑暗里走，反倒得着生命的光。跟随我的，就不在黑暗里走，反倒得着生命的光"(约翰福音8：12，着重号是后加的)。

在创世记第一章第二节，黑暗降临--这不是造物主的工作。黑暗是死亡和毁灭，是毁灭者的工作；但神是光，是生命的赐予者；他是创造者，不是毁灭者。第三节又重述了"光"。"要有光，于是就有了光。"

如果太阳是后来被创造的，在第四天，神在第一天创造了什么光？第三节所说的"光"是指哪一种光？这光只能是直接从神那里来的，由于这光不是我们今天用眼睛能看到的光，就像我们能看到其他的受造物一样（我们今天看到的不是字面意义上的光，就像我们看到太阳的光一样），所以这光可能是隐喻的。

如果这是真的，那么上帝在第一天创造的光就是：当上帝卷起袖子，可以说，当他开始创造这个星球的过程中，他开始揭示他是谁，给了关于他自己的光，真相。这是宇宙以前从未用自己的眼睛看到过的光--造物主在工作。

因为自从创世以来，他那看不见的属性就明明白白地显现出来，被所造之物所明白，连他那永恒的能力和神性也明白了（罗马书1：20）。

我们被告知，宇宙、天使和智慧生物、"星辰"和"神的儿子"在创造地球的过程中，看到神的儿子时，都欢呼雀跃。

".....这是谁在暗中劝告我
由言语无知？
现在，你要像个男人一样做好准备。
我要问你们，你们要回答我。
"我打下地基的时候，你在哪里？
告诉我，如果你有了解。
谁确定了它的测量方法？
你肯定知道！
还是谁在上面拉长了线？
它的根基是靠什么固定的？
或者是谁奠定了它的基石。
当清晨的星星一起歌唱的时候。
神的儿子都欢呼雀跃"?(约伯记38:2-7，强调是后加的)?

前面我们看到圣经提到耶稣是"匠人所弃绝的房角石"，我们也看到了"石头"这个词的含义，以及它在竖立神的国度的背景下的意义。在这里，在约伯记38:6，以及创世记1章都是在铺设这块"基石"。起初，当神的儿子们欢呼雀跃时，是因为他们看到耶稣--比喻角石--在创造。通过创造，耶稣是在铺设基石，也就是我们对上帝的所有理解的基础。祂在铺设地基，整个认识上帝的"大厦"要在此基础上竖立起来--祂在赐下"认识上帝荣耀的光"。祂在向整个宇宙表明，上帝是创造者。当祂这样做的时候，全宇宙都敬畏地站在那里，"一起歌唱"，"欢呼雀跃"。那一定是多么大的合唱啊!有一天，我们也会听到他们的歌声，那将是何等的快乐!我们将和他们一起，一起歌颂我们的造物主!

如果我们顺着《圣经》中"光"这个词的线索，我们就会发现所有的证据，都能从撒旦的错误指控中为上帝脱罪。这里是辩方的一号证物："神是光"。怀疑是否有人会质疑，在整本《圣经》中，"光"这个词，当被用来比喻时，总是用来指神。这个比喻的大量使用，形成了一个复杂的信息网络，以至于很难跟上它的复杂程度!

诗篇中关于造物主的宣称。

因为有了你，就有了生命的泉源；在你的光中，我们看见了光明（诗篇36：9）。

他必使你的公义如光，你的公义如正午（诗篇37：6）。

这两节经文告诉我们，神的光与生命、与公义、与祂仁慈的公义是错综复杂的关系。神的光就是祂的义，祂的义就是祂的公义，这与撒旦的"公义"完全相反。

在创世记第一章第二节，我们看到黑暗已经在作祟--"地没有形状，又是虚空；深渊的面上有黑暗"。如果神是光，这黑暗是什么呢？这黑暗只能代表撒旦和他的原则。而我们必须时刻牢记，撒旦的黑暗包含着一种迷惑性和欺骗性的二重性--一种所谓光明和黑暗的混合体。事实上，正是这种混乱的二元性导致了地球变得"没有形状"和"虚空"，我们很快就会看到。

我们该如何解释创世记第一章一、二、三节？是否上帝在第一节创造了地球，然后撒旦在第二节毁灭了地球？然后神又在第三节开始重新创造地球吗？这说不通--尤其是如果我们看第二节中"没有形状"和"虚空"这两个词的希伯来语意思。

这些话意味着，在这段黑暗时期，有生命，有智慧的生命，在某一时刻不复存在。那么，只有把这两节开篇的经文视为这场大争论中最短小精悍的预言史，才符合逻辑。这意味着，第一、二节概括了地球从创造到千年--七千年的历史。神创造了地球，第一节，七千年中撒旦和他的善恶系统毁灭了地球，第二节。神是在预言撒旦的善恶知识会对地球及其居民做什么。

第三节就又从头开始--现在我们要去了解故事的细节。这就好像神先给我们一个大的画面，然后他把它分解给我们看小的部分。而大的画面就是。上帝创造了地球，撒旦摧毁了它。

当上帝创造地球的时候，撒旦已经在天上造反了。神是纯洁的光，但在我们地球历史的开端，黑暗已经通过撒旦存在了。证据就是善恶知识树在伊甸园里。那么在第二节发生的事情是，有仇敌进来毁灭地球："地没有形状，又是虚空；深渊的面上有黑暗"（创一2）。这个地球毁灭的过程需要六千年。在第七个千年里，地球处于完全和最终的混乱之中。

使徒彼得说：

但是，亲爱的，不要忘记这一件事，**在主那里，一日如同千年，千年如同一日"**（彼得后书3:8，强调是后加的）。

创世周不仅是一个字面意义上的一周，我们的每周周期由此而来，而且是一个具有象征性和预言性的七千年时期--"与主同在，一日如千年"。创世周的每一天等于人类历史的一千年。在这一日为一千年的一周中，上帝向我们启示了，总之，在大争论的背景下，地球的历史。因此，字面的创世周也是一个完整的象征性的一周，向我们展示了大争论的历史。

创世周的每一天都以这样一句话结束："于是晚上和早晨..""晚上和早晨"代表黑夜和白天，代表黑暗和光明。这象征着在整个六千年的大争论中，撒旦的原则和上帝的原则，这"两个争夺至高无上地位的原则"将在地球上互相平行。会有黑暗--撒旦的原则，也会有光明--神的原则。

在第一天，上帝就把光明与黑暗分开了--他揭示了他是一个创造者。祂表明，在接下来的几千年里，我们将看到毁灭的发生，我们不要迷惑，以为这是祂的工作。通过将"光与黑暗"分开，称"光为日"，称黑暗为"夜"，神是将祂赐予生命的工作与撒旦破坏生命的工作分开。这就为我们理解祂的品格奠定了基础，是基石。

第二天，神把上面的水和下面的水分开--洪水发生在第二个千年（摩西唯一没有写"神看这是好的"）。第三天，旱地出现，植物生命涌现--低等生命形式。地，土，表示坚实的地面，与水相对，水是不稳定的。这是神的真理在地上的兴起，因为它是给亚伯拉罕的后裔的。以色列要传播神的知识，如同植物覆盖大地，以色列出现在第三个千年。以色列对神品格的认识有限，用植物象征--一种较低的认识，因为公义的太阳还没有来到地上。

第四天，神创造了太阳、月亮和星星--这代表耶稣，公义的太阳，他在四千岁末来到地上，"发出认识神的光"。反映太阳之光的月亮代表早期的教会，启示录中的七个教会就是从这里产生的。穹苍中的这些大光分出光明与黑暗：真理与错误，生命树与善恶知识树。

第五天，上帝创造了水生物和空中的飞鸟。这是早期教会的时期，也是黑暗时代的开始。有趣的是，水中的生物和空中的飞鸟是《圣经》中用来描绘撒旦和他的天使的象征--吞食约拿的大鱼（约拿书1:17），利维坦（约伯记41:1），龙和"一切不洁的鸟"（启示录18:2）。

在第六天的开始，我们读到。

> 地上的活物要照着种类生出来，就是地上的牛、爬物和野兽，各按其类"；果然如此。神就按着地里的兽，按着地里的牛，和地上一切爬行的东西，都按着它的种类造了出来（创世记1：24-25）。

这又是与撒旦有关的象征意义。在罗马书第一章中，也采用了完全相同的象征。

> 他们自称聪明，反倒成了愚拙，把不可朽坏的神的荣耀，变为像朽坏的人所造的形像，又像鸟、四足动物和爬虫（罗马书1：22-23）。

这些都是异教神的象征。许多古神被崇拜为鸟类（伊西斯和荷鲁斯）、四足动物（巴勒、奥西里斯）和爬行物（众多的蛇神）。第六个千年从黑暗时代开始，到文艺复兴，再到启蒙时代。爬行物（蛇）是撒旦的另一个象征，他是这些不同运动的幕后推手。启蒙时代充满了来自埃及、希腊和罗马古神的教义。他们的教义完全是基于善恶树的赏罚学说。在这个时期，神的教会，生命之树，是在地下，在旷野中（启示录12：6-14）。

然后，神在第六日的末尾，按照祂的形象造人。这也象征着，在大争论的末尾（六千年的末尾），神的子民才会被印证他的真实性格。第六天，神同时创造了爬行物和人，这一点很重要。这代表着两极分化，把人类分成大争论的两边。启示录中通过封印和兽的标记来解释地上人的分裂。印记表示那些站在上帝一边的人--他们是按照上帝的形象造的；他们的额头上有天父的印记--他无条件的、不偏不倚的、慈爱的品格。他们有和路西法过去一样的印记。

那些站在撒旦一边的人得到兽的标记。他的子民的标志是他们选择了他的武力和暴力原则，他们的性格反映了他的奖惩道德律。

第七天是千禧年，是创世周的安息日--地球的千年安息，它躺在彻底的毁灭中，虚空而无形。那些与撒旦站在一起的人，他们"昼夜没有安息"（启示录14:11），也在死亡中安息千年。

在这最后的"日子"开始之前，在第六个千禧年结束的时候，耶稣来了，带着所有接受上帝无条件恩典的人。他们要和他一起作王一千年，（启示录20:4），而地则是荒凉的。这是一幅用宽泛的笔触拼凑起来的画，《圣经》在不同的地方更详细地发展了这些主题。

稍微研究一下创世记第一章第二节中的"曾"字，就肯定了这些结论。这节经文说："地是没有形体的，是虚空的。"希伯来文hâyâh-was-也是成为的意思。Hâyâh的意思是。

存在，即成为或成为，实现（Strong's Dictionary）。

所以我们可以这样重述这节经文："地成了无形无质"或者"地成了无形无质"。这就开辟了一条全新的理解路线　地是如何"成了"，成为"没有形体，又是虚空"的呢？如果我们从"无形"和"虚空"这两个词来看，就能看出是怎么一回事。

"无形"--tôhûw--意思是。

荒废；荒凉（表面），即沙漠；形象地讲，一文不值的东西；副词，徒劳无益：--混乱，空旷的地方，没有形式，一无所有，（东西的）一无所有，虚无缥缈，虚荣，浪费，荒野（Strong's Concordance）。

请注意这个定义中的混乱一词。"虚空"--bôhûw--的意思是。

空；空虚，即（表面上）无法分辨的废墟：-emptiness，空虚。

这两个词意味着以前曾经有过生命，现在哪里只有废墟和荒凉。那么为什么地球会达到这种无形无质的状态呢？因为六千年来，撒旦的暴力统治将地球带入了完全的毁灭状态--他通过他的善恶混杂的原则--融合实现了这一点。

现在，这两个词，tôhûw和bôhûw，在后来的《圣经》中也被用来描绘撒旦统治结束时，六千年结束时和千禧年时地球的状况。先知耶利米说：

我看見大地，它確是無形的（tôhûw），也是虛空的（bôhûw）。

而天，他们没有光。
我看了看山，它们确实在颤抖。
而所有的山头都来回移动。
我看了看，确实没有人。
天上所有的鸟儿都逃走了。
我一看，果然是一片荒地。
它的所有城市都被攻破了
在主的面前。
因着祂的烈怒（耶利米书4:23-26，强调是后加的）。

先知以赛亚也描述了六千年后地球将发生什么，按照撒旦的善恶道德律生活。

看吧，主使地空，使地废。
使其表面扭曲
并**将其居民分散到国外。**
土地要**完全被掏空，彻底被掠夺。**
因为主已经说了这句话。
大地哀伤，渐渐消失。
世事悠悠，渐行渐远。
地上傲慢的人沉沦(以赛亚书24:1，3-4，强调是后加的)。

以赛亚继续告诉我们，为什么地球会出现这种状况。

地上的**居民下**也是**污秽的。**
因为他们已经触犯了法律。
修改了条例。
破坏了永恒之约。
因此，诅咒已经吞噬了大地。
而住在其中的人都是荒凉的。
因此，地球上的居民都被烧死了。
人也所剩无几（以赛亚书24:5-6，着重号是后加的）。

从亚当和夏娃吃了善恶树的那一刻起，地球就注定要毁灭。地球之所以遭受毁灭，是因为它的居民离开了神的爱的律法，"他们越过了律法，改变了条例，破坏了永生的约"，以撒旦的暴力善恶律法生活。结果我们变成了像他一样的人，我们也像他一样成了破坏者。正是我们通过他的混合原则，正在毁灭地球。所有这些都是违反上帝的爱的律法，违反永恒的，"永恒之约"，非暴力的爱的律法的直接结果。

地球的彻底毁灭是把上帝的律法放在一边，代之以撒旦任意赏罚的律法的直接结果。

以赛亚继续描述了所有的喜乐是如何从地上的人，即"混乱之城"中被夺走的。有趣的是，在这节经文中，"混乱"这个词就是我们前面看到的那个词--希伯来语tôhûw，在创世记第一章第二节中译为"没有形状"。

惑（tôhûw）城破。
每间房子都被关起来，不让任何人进去。
街头巷尾都在喊酒。
所有的快乐都是黑暗的。
大地的欢愉已经消失了。
在城市中留下了荒凉。
而大门却遭到了破坏。
当其如此在众人中间的土地上。
它必如橄榄树的摇动。
就像葡萄采摘的时候，葡萄的年份已经结束了（以赛亚书24:10¬）。
13，强调是后加的）。)

然后，先知总结了采用撒旦混乱的道德律的后果，我们这个小星球将会发生什么。

恐惧、陷阱和陷阱。
是在你身上，地球上的居民啊。
这将是
从恐惧的喧嚣中逃离的人
将落入坑中。
从坑道中上来的人。
应被套牢。
因为高处的窗户是打开的。
而大地的根基也被动摇了。
猛然间，地球被打破了。
地球被劈开了。
地动山摇，超乎寻常。
大地要像醉汉一样来回翻腾。
将像小屋一样摇摇欲坠。
其过失必重。
它将会倒下，不会再起来。
到了那一天
主会在高处惩罚那些高高在上的人。
而在地上的王者。
他们将聚集在一起。
当囚犯被聚集在坑里时。
并将被关在监狱里。
多日之后，他们将受到惩罚。
然后月亮就会被羞辱
羞愧的太阳，因为万军之主要作王。
在锡安山和耶路撒冷
在祂的长老面前，荣耀地（以赛亚书24:10-13，17-23，强调是后加的）。

这里描绘的是地上的王，以及教会领袖，他们通过撒旦的律法统治人民。他们在善恶的等级制度中是"高高在上"的，他们通过武力和暴力来统治地球。"他们要聚集在一起，如同囚犯聚集在坑里"--"坑"在圣经语言中是指死亡。以赛亚书说，撒旦要被带到阴间[the GRAVE]，到坑的最底层"（以赛亚书14：15）。但"坑"不仅仅意味着死亡--它意味着永远的死亡。诗篇说

使他继续永生，不见坑（诗49：9）。

撒旦和他的追随者在第二次复活之前，将免于充分经历第二次死亡。他的追随者将被"关在监牢里"--死亡，"过了许多日子，他们要受惩罚"--过了一千年。在千禧年结束时，他们将复活，那时他们将接受撒旦律法的全部谴责--"过了许多日子，他们将受到惩罚"。"他们不会受到神的惩罚，但神会让他们充分收获他们选择坚持撒旦惩罚性道德律的结果。

请注意耶稣关于他们复活，第二次复活的话。

因为父在自己里面有生命，他也赐给子在自己里面有生命，并且也赐给他权柄执行审判，因为他是人子。不要惊奇，因为在坟墓里的人听他的声音出来的时候就要到了，行善的人要到生命的复活那里去，行恶的人要到**定罪的复活那里**去(约翰福音5:26-29，强调是后加的)。

"行善的人"已经接受了爱、恩典和怜悯作为他们生活的统治原则，无论他们的宗教、种族、地位或年龄如何。"作恶的人"拒绝了agape的爱；他们选择了撒旦的暴力道德法则来生活。谁来惩罚他们呢？就是他们所使用的审判系统；他们将自己定罪。他们的是定罪的复活--他们将被他们所信奉的撒旦的定罪系统所定罪。他们"已经被定了罪"，约翰福音3:18。

我又看见有一位天使站在太阳里，大声喊叫，对天上一切飞鸟说："你们要来聚集，吃伟大神的晚餐，可以吃君王的肉，队长的肉，大能人的肉，马和坐马的人的肉，以及一切人的肉，无论是自由人还是奴隶，无论是小的还是大的。"**我看见那兽、地上的王和他们的军队，聚集在一起，要与坐在马上的人和他的军队开战。兽**就被抓住了，和他一起被抓住的还有那在他面前行神迹的假先知，他用神迹欺骗了那些接受兽印的人和拜他形像的人。这两个人被活活地丢在用硫磺烧的火湖里。其余的人被坐在马上的人用刀杀了，刀是从他口中发出来的。所有的鸟都被它们的肉填满了（启示录19:17-21，强调是后加的）。

> 我又看见一位天使从天上下来，手里拿着无底洞的钥匙和一条大铁链。他抓住那条龙，就是从前那条蛇，就是魔鬼和撒旦，把他捆绑了一千年，又把他丢在无底坑里，关起来，给他上了印记，使他不再欺骗万民，直到一千年结束。但在这些事之后，他必须暂时被释放。我又看见宝座，他们坐在宝座上，审判就交给他们。我又看见那些因见证耶稣和上帝的道而被砍头的人的灵魂，他们不拜兽和兽的形象，也没有在额头和手上打上他的印记。他们与基督同活，同作王，活了一千年。**其余的死人却没有再活，直到千年结束。**这就是第一次复活。有份于第一次复活的人是有福的，是圣洁的。在这样的人身上，第二次的死没有权柄，但他们要作神和基督的祭司，与祂一同作王一千年（启示录20:1-6，强调是后加的）。

这整个地球的历史就是创世记第一章第二节所描述的。这就是罪的历史，从开始到结束。然后在第三节，神把光和黑暗分开。当神指着园中的两棵树--生命树，是光，善恶知识树，是黑暗，光与黑暗又形成了对比。

让地球一直处于完全的混乱之中的是，撒旦的黑暗是由矛盾的二元性组成的。善与恶，光明与黑暗为了消除所有的混乱，耶稣基督给了使徒约翰一个鲜明而精确的信息。他首先把这个信息给了他的门徒，现在在世界的尽头，他也在向我们敞开心扉。这个信息在历史的这个确切的时刻特别重要--神之所以赐下这个信息，是因为他知道我们迫切需要他品格的纯洁无瑕的启示。

> 这就是我们从他那里听到的信息，并向你们宣告：神就是光，在他里面一点也不黑暗（约翰一书1：5）。

在他的著作中，使徒约翰用了两个词来描述神的品格。第一个是"光"（约翰一书1：5），第二个是"爱"（约翰一书4：8）。爱是神的本质，光是这个真理的象征，与神爱的品格有关。"在神里面一点也不黑暗"是什么意思？圣经，而不是人类，如何以象征和比喻的方式来定义黑暗？

> 我们若说与他相交，却在黑暗中行，就是说谎，不实行真理。但我们若在光明中行，如同祂在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣基督的血就洗净我们一切的罪（约翰一书1：6-7）。

如果说我们爱神--我们与神相交--却在黑暗中行走，我们不仅对别人说谎，也对自己说谎。行在光中，如同神在光中一样，"我们彼此相交"--也就是与神相交。那么，我们也与人相交，因为神无条件、不偏不倚的爱改变了我们。

对上帝的认识永远是第一位的。我们与人类同胞的关系就来自于这种知识。同样，前四条诫命也是先认识和欣赏神。其余六条则是描述我们如何对待我们的同胞。

现在我们由此知道，如果我们遵守他的诫命，我们就认识他。凡说"我认识他"，又不遵守他的诫命的，就是说谎，真理不在他里面。但凡遵守祂话语的，神的爱就真在他里面成全了。由此我们就知道我们是在他里面。说自己住在他里面的人，自己也应该像他走路一样。弟兄们，我没有给你们写新的命令，而是写你们从起初就有的旧命令。旧命令就是你们从起初所听见的道。我又写一条新诫命给你们，这事在他和你们里面都是真的，因为黑暗正在过去，真光已经照耀了。**说自己在光明中，恨恶弟兄的人，到现在还在黑暗中。爱弟兄的，就住在光明中，在他里面没有绊脚的理由。但恨他弟兄的，就在黑暗里，在黑暗中行走，不知道往哪里去，因为黑暗蒙蔽了他的眼睛**（《约翰一书》2：3-11，重点是后加的）。

根据这些经文，"光明"是爱，"黑暗"是恨。Agape爱是正义的果实，仇恨是善恶的果实。我们恨，是因为我们没有无条件的爱，我们没有无条件的爱，是因为我们以善恶来运作。那么善恶就是黑暗。当约翰说"神就是光，在他里面一点也不黑暗"时，他的意思一定是说，神的爱是纯洁的，绝对不包含善恶领域的黑暗粒子。

"根本没有黑暗"也暗示着这个信息是有必要的--在真理进来之前，一个错误的信念已经存在。这意味着人们曾以为上帝有黑暗。耶稣基督的信息是要告诉世人，它把黑暗国度的任何方面都归于上帝的品格，这是严重的错误。

黑暗本身就是完整的。当用在提到黑暗时，"根本"一词是故意强调过头。"完全没有黑暗"主张我们对神的看法不能有任何混合--完全没有。当务之急是，我们不能把善恶的光明（所谓）和黑暗都归结到他的品格上。

约翰所传的信息是给那些相信《圣经》中被黑暗污染的上帝的人的。耶稣教导说，黑暗是恶者的性格特征，而不是圣者的性格特征。这是人类需要听到的信息。

使徒保罗指出，黑暗与对神的品格认识不正确有关。

因为吩咐光从黑暗中照出来的神，就是照在我们心里，使我们**在耶稣基督的面上，有认识神荣耀的光**（哥林多后书4:6，重点是后加的）。

这段经文的前提是，在人们关于上帝的思想中，特别是在那些被赋予上帝神谕的人的思想中，旧约圣经中普遍存在着黑暗。这里所给的"光"是"在耶稣基督的脸上认识神的荣耀"。因此，基督说。

我是世界的光。跟随我的人，不在黑暗里走，反倒得着生命的光（约翰福音8：12）。

耶稣基督，生命之光，消除了黑暗，他消除了我们对上帝与惩罚和死亡有关的错误认识。这一直是人类最主要的信仰。上帝的荣耀是他的良善，他的怜悯，他的爱的本质，这反映在耶稣基督的身上，他说："我和我的父是一体的"（约翰福音10：30）。

而使徒约翰说到施洗约翰对耶稣的见证。

有一个人是上帝派来的，他的名字叫约翰。这人是来作见证的，为**那光作见证**，叫众人藉着他信。他不是那光，而是被派来为那光作见证。那是**真正的光，给每一个来到世上的人以光**(约翰福音1：6-9，重点是后加的)。

约翰说耶稣基督是"真光，将光赐给每一个来到世上的人"，暗示在"真光"到来之前，已经给了一个假光。

治好那个从出生就失明的人是一个仁慈的行为，是为了解除撒旦在他生命中的工作。但他的痊愈对整个人类也有很大的属灵意义，因为失明是渗透到人类心灵中的黑暗的隐喻。

> 耶稣路过的时候，看见有一个人天生瞎眼。门徒问他说：'拉比，这人和他的父母谁犯了罪，使他生来瞎眼？耶稣回答说：'这人和他的父母都没有犯罪，只是要在他身上显出神的作为。我必须趁着白天，作那差我来者的工；黑夜将至，没有人能作工。只要我在世上，我就是世上的光'（约翰福音9：1-5）。

像我们一样，使徒们也被灌输了善恶的知识。他们问耶稣："拉比，谁犯了罪，是这个人还是他的父母，以至于他生下来就瞎了？""耶稣回答说，'这个人和他的父母都没有罪'"耶稣在说什么？难道这个人和他的父母，不是和我们一样的罪人吗？是不是所有的人都是罪人呢？

使徒们真正要问的是："是谁的罪使这样的惩罚降临到这个人身上--他的还是他的父母？"他们认为他的失明是上帝的惩罚。他们是按照善恶法则，功过、赏罚的条件法则来思考的。

虽然这人和他的父母都是罪人，但耶稣想传达这样的信息：他的失明不是上帝的惩罚。他的回答否认了上帝是按照任意奖赏和惩罚的律法工作的。相反，他表明，撒旦的意思是恶，上帝却能转为善--"要在他身上显出上帝的作为"。这就是神的荣耀。

通过扭转撒旦的破坏性行为，在这种情况下，耶稣揭示了上帝不是疾病或弱点的原因。如果他是，耶稣就不会违背天父的旨意。耶稣从来没有违背天父的旨意；他与天父是完全和谐的。

我们生来就在灵性上是盲目的，对上帝的品格没有真正的认识。耶稣来打开我们的眼睛，给我们属灵的视力，使我们能够看到上帝对我们无条件的爱。这就是永恒的毁灭和永恒的救赎之间的分界线。

> 世界上只有两个阶级--认识上帝的阶级和不认识上帝的阶级。属灵的人属于第一等级，属世的人属于另一等级；**我们的等级是根据我们对父和子的品格的估计来决定的。灵魂被耶稣的爱所淹没的人，自然会在上帝身上看到他的父亲和朋友。他能而且会与那照进他心房的光和谐地教导别人。**他将教导人们从罪到义的道路，向世人显明他的品格，他是道路，真理和生命。通过救赎的计划，已经提供了一条道路，使罪人可以从毁灭的深渊被引到神的乐园。这条路是通过父和子的无限牺牲而实现的。上帝的爱在他儿子无价的礼物中向人表达了出来；但基督被赐给了一个迷失的世界，使我们可以得救，不是在我们的罪中，而是从我们的罪中得救{RH 1891年2月10日，第2段，强调是后加的}。

以赛亚曾预言，耶稣基督，世界之光，将纠正我们对上帝的错误看法。耶稣在传道之初就引用了先知的话。

祂离开拿撒勒，来到迦百农，住在海边的西布伦和拿弗他利一带，要应验先知以赛亚所说的话，说："西布伦之地和拿弗他利之地，在约旦河以外，是外邦人的加利利。"西布伦地和拿弗他利地，在海边，约旦河外，是外邦人的加利利，**坐在黑暗中的人看见了大光，坐在死亡阴影中的人也看见了大光**"(马太福音4:13-16，着重号为后加)。

这里"黑暗"等同于"死亡的阴影"。那些坐在"死亡的区域和阴影"的人，在神的品格方面是黑暗的。"死亡的影子"是受死亡原则所支配的。如果死亡是黑暗，就不可能是神的，因为神是光，"在他里面根本没有黑暗"。

"见了大光"和"光亮了"这两句话都是指耶稣。他揭示了"黑暗"和"死亡的阴影"不属于上帝的国度。

启蒙时代的哲学家们宣称，没有对比就没有自由--光明和黑暗必须同时存在。这正是撒旦在叛乱之初所宣称的。

例如，康德认为，人的堕落代表着人类从本能行为向有意识的理性思维的转变，从而使人类有了真正的选择。康德所说的"本能行为"，是指亚当在吃了善恶知识树之前，统治他的单一的、纯粹的agape爱的原则；而他所说的"理性思维"，则是指亚当在吃了禁树之后，将新的善恶心态传递给整个人类。但自从堕落之后，agape不再是我们的本能行为--善恶现在是我们的默认。此外，有意识的理性思考，也就是在善与恶之间的选择，是一种幻觉。这种选择并不真正存在，因为善与恶都是一枚硬币的两面。

对康德来说，对比的观念，有善有恶，比上帝最初的设计--agape爱的单一性更好。对他来说，拥有善恶支配的思想，使我们能够有理性的思考，而不仅仅是单纯的机器人，受单一原则的支配。因此，在他看来，堕落是绝对必要的，尽管他承认堕落可能造成了善恶二元论引入之前人类所不知道的邪恶和恶习。不管这些罪恶如何，对他来说，这种新的状况比堕落前的纯真和无知要好。

在一本讨论启蒙时代哲学家和诗人的书中，M.S.艾布拉姆斯引用了康德对人类堕落状态的评价，出自《人类历史的猜想起源》一文。

> 摆脱这种状况的第一步，在道德方面是堕落，而在肉体方面，这种堕落的结果是一系列前所未有的人生恶果（因此，是一种惩罚模式）（Meyer Howard Abrams, Natural Supernaturalism:Tradition and Revolution in Romantic Literature (New York: W.W. Norton & Company Inc, 1971, p.205)。

康德可以看到善恶知识之树带来了"生活中的一系列恶"，他甚至可以看到它带来了惩罚（虽然他和我们其他人一样，一定认为是上帝在惩罚我们），但他仍然认为这种新的现状比以前的更好。

另一位思想家威廉-布莱克指出：。

> 没有对立面就没有进步。吸引和排斥，理性和能量，爱和恨，是人类生存的必要条件。从这些对立面中产生了宗教界所说的善与恶。善是被动的，服从理智。邪恶是主动从能量中涌现出来的。善是天堂，恶是地狱。恶是地狱（William Blake, The Early Illuminated Books, New Jersey:普林斯顿大学出版社，1993年，第144页）。)

而席勒写道。

人从本能中的这种堕落[Abfall]--可以肯定的是，这种堕落把道德上的恶带进了造物中，但只是为了使其中的道德上的善成为可能--是人类历史上最幸运和最伟大的事件，没有任何矛盾（迈耶-霍华德-艾布拉姆斯，《自然超自然主义。Tradition and Revolution in Romantic Literature（New York：W.W. Norton & Company Inc，1971，p.208，209）。

因此在世人的推理中，如果上帝是光，而且是唯一的光，那么他提供的选择是什么？人类的智慧认为，为了让真正的选择存在，必须有对比。这意味着，为了真正的选择存在，必须有光明和黑暗。然而圣经却告诉我们，在神那里，根本没有黑暗。

这就是我们从他那里听到的信息，并向你们宣告：神就是光，在他里面一点也不黑暗（约翰一书1：5）。

路西法设计了一个他认为很聪明的想法。这个想法让他充满了自豪感，因为他认为这是终极的智慧：他设计了一个既包含"光明"又包含"黑暗"的原则。然而，圣经中光明和黑暗的比喻不仅指真理和错误，还指生和死。既然他的知识之树要对死亡负责，那么，这意味着，他的原则中混杂了所谓的"光明"与黑暗，结果完全是"黑暗"。

但撒旦声称他的法律提供了选择的自由，否则没有一个天使会接受它。善与恶似乎确实代表了两个不同的概念，因为它似乎传达了这样一种思想，即在原则本身中存在着一种选择。但从本质上说，善与恶无法提供它似乎所暗示的选择，因为它的善和它的恶最终都会导致混乱、毁灭和死亡。在两个以死亡为结局的所谓对立面之间有什么选择呢？真正的选择是在生与死之间，也就是说，真正的选择是在生命之树和善恶知识之树之间。

如果撒旦控制了宇宙，自由就会成为过去。如果他有绝对的权威，他就会对宇宙的政府有绝对的、专制的控制，因此，除了他的善恶法则，他不会允许任何其他东西存在。如果可以的话，他就会把上帝本身做掉。

撒旦的律法保证了没有其他选择，因为缺乏自由是通过他的原则的任意性而固有的。这就是为什么圣经将他的国度描述为奴隶制。耶稣知道这一点，所以来给我们提供了真正的选择，生命之路，如果没有这条路，我们将永远迷失。

在《圣经》中，埃及是罪与不义的一种，也就是善与恶的原则。以色列人在埃及的奴役，象征着整个人类在撒旦赏罚原则下的奴役。为什么选择埃及作为撒旦政府的象征？有一些很好的理由。

在古埃及，"智慧"是众神直接赋予埃及祭司的。埃及诸神教给他们善恶法则，并称之为"文明"。奖惩是统治埃及的法则，从他们的符号中就可以找到证据。法老被描绘成手持"钩子和槌枷"--　赏罚制度的象征。他们的头饰描绘的是处于攻击模式的眼镜蛇（蛇）。人类自亚当和夏娃开始就被善恶知识所奴役--我们都在精神上的埃及，自出生以来就被善恶二元的肉体道德本性所束缚。

带领百姓出埃及的摩西，也是律法的授予者，他是耶稣的典型，也是律法的授予者本身。耶稣将带领百姓离开蛇的定罪律法，并将他们带入上帝怜悯律法的安全之中--他的无条件、公正的爱的国度--应许之地。通过将关于神的爱的真理赐给我们，基督可以将我们从撒旦的赏罚制度中释放出来，带领我们到迦南，那流淌着牛奶和蜂蜜的土地，在那里，神的爱和公义掌权。

上帝赋予他所有的智慧生命选择的自由。证据是，如果没有自由，撒旦就不能在宇宙中引入致命的善恶知识。但耶稣应许，当我们接受关于上帝品格的真理时，我们将从撒旦的欺骗中获得自由，使我们走向死亡。基督赐下了真理，但我们仍有选择相信和接受真理的权利。

我们希望本书所提供的证据能帮助读者做出选择，从而获得希望、平安、爱和生命。上帝以无限的爱爱着我们每一个人，他的旨意是让我们与他永远在一起。

> 因为我深信，无论是死、是生、是天使、是主宰、是权柄、是现在的事、是将来的事、是高处、是深处、是其他受造之物，都不能使我们与神的爱隔绝，就是在我们主基督耶稣里的爱（罗马书8章38至39节）。

> 爱在我们中间已经完全了，就是要我们在审判的日子里有胆量；因为他是这样，我们在这个世界上也是这样。在爱里没有惧怕；但完全的爱会赶走惧怕，因为惧怕会带来折磨。但恐惧的人在爱里还没有成全。我们爱他，因为他先爱我们（约翰一书3：17-19）。

上帝在耶稣基督里所显露的无条件的爱是一个坚实的根基，没有什么能动摇我们。对祂永恒不变的爱的认识，将使我们能够渡过前面艰难的预言时代，并毫无惧怕地与祂面对面相见。愿我们都能接受祂在耶稣基督里所启示的无条件的爱的光芒。

附 录
EGW缩写的关键

AH 基督复临安息日会之家
1BC圣经注释，SDA， 第1卷（2BC为第2卷等）。
CCh教会顾问
COL 基督的对象课程
Con Confrontation
CT对家长、教师和学生的辅导。
CTr 基督胜利
DA 《时代的欲望》
DD 《黎明前的黑暗》
教育教育
EP 从永恒的过去
传福音
EW早期著作
HF 从这里到永远
LHU 抬起他
来自祝福山的MB感想
MM 医疗部
E.G.怀特女士手稿
PP 族长和先知
RC 反映基督
RH Review and Herald
1SM《信息选编》第一册（2SM为第二册等）。
1SP 《预言之灵》，第1卷（第2卷等为2SP）。
ST 时代的标志 SW 南方工作，The

神的审判》系列图书

第一册：《神的妖魔化揭秘》。
第二册：神在审判。我们被骗了吗？上帝是杀手吗？
第三册："神之怒"揭秘"上帝之怒"揭开了面纱

如何订购。写到：graceunlimitedministries@hotmail.com
网上：grace-unlimited-ministries.org Godontrial.org, Godontrial.org。
虚拟社区/应用程序：成员.Godontrial.org。
在YouTube上。Grace Unlimited Ministries
Facebook页面。@godontrial777
Instagram。God on Trial