

願上帝興起

基督战胜魔鬼、罪和死亡的福音

安德烈·司提反·达米克 / 著

古道出版社

愿上帝兴起

基督战胜魔鬼、罪和死亡的福音

安德烈·司提反·达米克

古道出版社
印第安纳州切斯特顿市

愿上帝兴起：基督战胜魔鬼、罪和死亡的福音

版权©2021归安德鲁·斯蒂芬·达米克所有保留所有权利。

未经古道事工出版社事先书面许可，不得以任何方式（电子、手工、复印、录音、扫描或其他方式）复制本书的任何内容。

出版方：

古道出版社，

古道事工中文部

748号邮政信箱，邮编46304

国际索书号ISBN：978-1-955890-24-3

国会图书馆控制编号：

美利坚合众国印刷

献给
伊万吉丽娅

以及
纪念
桑迪·达米克
(1953-2014)

目录

前 言	06
序 言 福音不是什么？	08
第 1 章 什么是一个福音？	13
第 2 章 为什么会有福音？	23
第 3 章 耶稣基督是谁？	39
第 4 章 耶稣基督成就了什么？	53
第 5 章 耶稣基督对我们的期待是什么？	64
第 6 章 我们对福音的回应	76
鸣 谢	84

神站在有权力者的会中，
在诸神中行审判，
说：“你们审判不秉公义，
徇恶人的情面，要到几时呢？”

你们当为贫寒的人和孤儿伸冤，
当为困苦和穷乏的人施行公义。

当保护贫寒和穷乏的人，
救他们脱离恶人的手。

你们仍不知道，也不明白，
在黑暗中走来走去；
地的根基都摇动了。

我曾说：“你们是神，
都是至高者的儿子；
然而你们要死，与世人一样；
要仆倒，像王子中的一位。”

神啊，求祢起来审判世界，
因为祢要得万邦为业。

——诗篇82篇

前言

写一本关于福音的书，看上去太过狂妄自大。其实，写这本书，并非因为我觉得自己有某种特殊的启示。只是在我看来，用一种基督正教的角度，来表达福音的特点和内容，且让现代英语读者能够理解，十分必要，而且势在必行。

多年来，作为一名牧者、教师和交流者，我一直在努力寻找一种表达福音的方式，我知道自己最终需要将这些想法汇集在一起。这本书绝非是展示福音的唯一方式，也不能说它具有终极权威。但它表达了我对福音的最好理解，同时，其中的思考调整了以往我对福音的理解方式，并在此基础上有了进一步的扩展和充实。

谁是我的读者呢？虽然我可以说是“所有的人”，但我依然认为这本书有其最适合的群体：（1）那些对基督教不熟悉或只有浅显了解的人；（2）那些在教会中接受教理问答训练，准备成为基督徒的人；（3）那些已经接受教理问答训练，并想要在基督教信仰中走得更深的人。

我希望本书能成为家长、神职人员、教理问答老师和神学院学生的工具书，当然也希望能够在更宽泛的背景下被独立地使用。本书的目的不是要成为完整的教理问答，而是要激励读者开始认真地学习教理。简而言之，这本书解释了为什么人人应该接受教理问答的训练。

在这里给非基督徒一些提示：于本书中，你会看到许多对圣经段落的引用，例如“约翰福音3:16”。我知道你可能不像基督徒那样认为圣经具有权威性，但引用这些经文是为了帮助读者进一步探索相关的内容。

还有一点给所有人的提示：我尽自己的所能从正教会的角度进行写作，但我不认为这本书的内容是关于正教“版本”的耶稣基督福音。福音就是福音，福音没有版本。

因本人才疏学浅，错谬之处在所难免，欢迎大家批评指正，并请代为祷告。

安德烈·司提反·达米克神父
宾夕法尼亚州以马忤斯
2021年天使报喜节

序言

福音不是什么？

“你好，你有时间吗？
能和你谈谈我们的主和救主
耶稣基督吗？”

即使你对基督教没有任何经历，但福音这个词，对你来说或许并不陌生，而且你很可能听说过它与“得救”有关。因此，如果你想要被拯救，你就得听信福音。尤其在当下，在我们所处的21世纪的美国，人们通常宣扬和理解的福音本质上是一种推销宣传品，他们鼓励你购买的产品是永生。

就大多数人而言，这似乎就是福音布道。因此，很多人对这种销售宣传不予理会也就不足为奇了。在发达国家，我们每天都是成百上千条广告的目标受众。从牙膏，到电话服务，到墨西哥卷外卖，几乎所有广告都作出承诺，即便你不能永生，至少也能使你的生活发生变化。

所有广告的东西都是“史上最佳”，至少好过上一个“最佳”。如果相信耳闻目睹的每一条广告，我们一天就能经历好几次“归信”体验。难怪销售宣传的福音往往被人忽略，而与之相关的宗教则沦为笑柄。

首先，我想说明的是福音不是什么。我必须清楚地表明，

这本书不是关于我们当代美国通常所说的“福音”；这本书不是关于推销的。但我认为，我们需要了解这种销售宣传的福音所传达的内容，以及这些内容的来源，避免误把这种销售宣传的福音当作是真正的福音。

为福音作见证的圣经，称福音为“神的大能”（罗马书1:16）“奥秘”（以弗所书6:19）和“真理的道”（歌罗西书1:5）。福音不是产品，廉价且微不足道，需要推销、购买和销售。

当然，经济活动并不总是微不足道的，但市场营销是以吸引人们购买为目的进行营销交流的行为，这会影响到我们对营销商品的看法。它暗示着，营销的产品在我们的控制范围内。

如果有人向我推销某样产品，那就意味着：我可以有自己的意愿选择被营销的产品。不管是置之不理，还是悉数买入，因为我是更高级的存在。我是消费者，是客户，客户永远是至高无上的。

当宗教信仰被当作产品推销时，常常会让人产生被操纵和被欺骗的感觉。我甚至在一些大宗派中，见过有人用假币当小费，或混在小费中，留给餐馆服务员，假币的反面就是宗教传单。不管这张传单出自何人之手，设计者都认为这是个好主意：它让人觉得拿到了钱，但事实却是陷入自己富有欺骗性、操纵性的产品宣传中。

当永恒的生命沦为可交易的产品时，毋庸置疑，这种操纵感理所当然地顺势攀升：为了换取死后才能得到的东西，我要放弃自己的时间、精力和金钱？或者朋友、家人或社会地位？有时甚至自由和生命？在这里“不退不换”的条款听起来特别刺耳。

难怪在21世纪的今天，福音的宣讲常常是平淡无奇、令人厌烦，操纵人心，虚情假意。难怪把福音称为“好消息”让人们漠视或嘲笑。

至少，那些给我介绍真空吸尘器的推销员们，手里有实实在在的产品，这些产品可以解决我的现实生活问题，如果他卖的是劣质产品，我可以随时向工商局举报他。但是你向谁举报有缺陷的劣质属灵产品呢？

福音是如何成为推销产品的？

为什么现当代的福音会被视为商业交易，以至于销售福音成为一种恰当的方式，用以鼓励人们进行交易？我们是怎么走到今天这个光景的？

我不会在这里深入探讨历史和教义细节，如果你对此感兴趣，可以阅读我的书《正统和异端》。简而言之：在16世纪，被称为新教改革的新基督教运动解决的主要问题是：“我必须做什么才能得救？”这是个很好的问题，也是圣经本身提出的问题（使徒行传 16:30）。但是，这个问题及其答案本身并不是福音，圣经不是这么说的，而依据基督教大部分历史时期对圣经的理解，也并非如此。

如果你仔细阅读圣经记载，你会发现这个值得称赞的问题其实是对所传福音的回应。问题本身不是福音，问题的答案也不是福音。那么，当你将这个问题及其答案当作福音的内容，而不是对福音的回应时，会发生什么呢？

当你将福音定义为“你如何得救”时，福音就转变成了个人对救恩的寻求。如果成为基督徒（当你相信福音时，你就成

为了基督徒) 是个人的追求，那么解决我为什么需要寻求救恩 (什么是罪，以及我如何解决罪？) 的问题，以及解释如何才是寻求救恩的正确方法，最终需要采取销售宣传的手段。

为什么会是需要采取销售宣传这个手段呢？因为福音的内容已经变成关乎个人的问题以及针对问题的个人解决方法。所以，如果我同意自己有问题，也同意解决问题的方案，我只需要努力做到获得解决方案所需要做的一切。

几乎每个广告都自然而然地遵循这种模式：告诉客户他有问题 (他可能不知道自己有问题)，再告诉他解决问题的方案，然后打动他从我手上购买解决方案。

早在宗教改革时期 (对于新教徒和天主教徒都是如此)，构成福音个人化的是人们思考这个问题时的交易思维：既然上帝神圣的公义必须得到满足，因此，相应的，人类必须带一些东西来到交易台前，以换取救恩，诸如良好的行为、纯粹的信仰、圣礼的参与等，这完全取决于特定群体的神学观念。

后来，美国新教复兴运动利用情感技巧向潜在的信徒施压，使他们为耶稣基督做出个人决志。

这个决志被认为是个人成为基督徒的关键时刻，在许多神学中，个人决志被视为走上了天堂永生的道路。

这种情感技巧根本不会被看作是不诚实的，相反，它会被认为是适切的福音布道，可以帮助人们了解他们的问题所在，同时看到耶稣是唯一的解决方案。这些情感技巧最终被用来宣传形形色色的产品，而这些产品和基督教没有任何特别的联系。

关于类似这样的神学如何在特定的群体中发挥作用，涉及

大量的内容，在此无需赘述。这里已经提供足够的信息，说明我们经历过的这段历史，如何使我们走到今天。正如当今社会普遍理解的那样，福音是一种产品，基督徒基本上是耶稣的顾客，或者如果你足够愤世嫉俗的话，也可以说基督徒是宗教领袖们的顾客。这些顾客献出自己的时间、才华和财富，在更极端的情况下，献出自由或生命。作为回报，他们死后可以上天堂。

我相信这样的概念是完全错误的，本书其余大部分内容将专注描述福音的真正含义，最后一部分将会讨论对福音的正确回应。希望到那时大家会厘清楚，对福音的回应并不是福音的内容，其重点也不在于我们每个人。

“我怎样才能得救？”不是福音。因此，“你想被拯救吗？”也不是传福音。

本书完全不关乎推销。我希望本书能真实地宣讲福音。你是否会做出回应，以及如何做出回应确实重要，但我终将不会对你使用营销手段。

了解福音的内容并能够教导别人，并不要求你精通这本书里的所有内容。但最起码，你应该知道什么是一个福音？为什么会有福音？耶稣的福音又是什么？以及要拿什么来回应这福音？

第 1 章

什么是一个福音？

我也晓得去的时候，
必带着基督丰盛的恩典而去。
罗马书 15:29

公元一世纪末，在罗马亚细亚行省西南海岸城市普里埃（今位于土耳其西南部），一位石匠用锤子和凿子敲击着岩石。在东爱琴海海风吹拂下，他用古希腊文敲出一长篇福音，刻在石头上，供所有识字的人驻足阅读、相信并跟随。¹

然而，普里埃内这个希腊语城市并不是第一次听到这个福音。在老石匠开始工作之前，一位罗马信使骑马进入城内，打开卷轴开始宣讲这个福音。

这个福音讲述一位救主的诞生，上天命定祂充满美德，能够造福全人类。这位上天恩赐给福音受众和他们后裔的救主，正在结束所有战争。如果没有他，整个世界都会毁灭。

1、关于罗马人对福音一词理解的细节，包括普里埃内的题词，请阅读参考N·T·赖特的《保罗和上帝的信实》，（明尼阿波利斯；堡垒出版社，2013年出版），第325-328页。

他的恩惠比之前所有人的恩惠都大，任何人都无法超越他的所作所为。因此，这个神人的诞生是全世界的好消息（福音）的开始。人们应该庆祝他出生的那天，那是整个宇宙秩序的根本改变。然而，这个宣告并不是耶稣基督的福音。这一年是公元前9年，而这福音，是罗马帝国首位皇帝，奥古斯都凯撒的福音。

福音是一种前基督教的体裁

在了解福音的内容，即耶稣基督和他国度的福音，之前，我们应该先讨论“福音”一词本身的意思是什么？也就是说，什么是一个福音？

福音在当代是宗教用语。它也会被隐喻指代一些应该相信为“福音真理”的东西，不管内容是什么。也可以把人们热衷信奉的东西称为他们的“福音”，例如“自由主义经济学的福音”。但这些理解是比喻的含义，福音现在的字面意义是宗教用语，特别是基督教用语。

这就是我从小对福音的理解。直到成年后我才了解到，新约中翻译为“福音”的希腊词，其实起源于基督教之前，甚至某种程度上没有宗教的渊源。但是在古代世界，宗教并不能真正与其它一切事物区别开来。从字面上看，福音的意思是“好消息”，但古代的具体应用中含义不仅于此。当使徒在新约中使用福音这个词时，它的词源并没有限定其被理解的方式。我们可能会倾向于查看词源或者构词组成部分的意思，然后认为我们已经掌握词的意思了。

但想想英语中的早餐“breakfast”这个词，字面曾用来指打破禁食，这个禁食指的是，人睡觉后就一直禁食。但现

在没人会这样使用。早餐只是早餐，是一天中的第一餐，几乎没有人会醒来后想：“我一直在禁食。现在是时候停止禁食了。”

或者想想英文单词蝴蝶“butterfly”。黄油（butter）部分的词源可能来自某种蝴蝶的颜色，或者来自民间相信蝴蝶偷吃黄油的传闻。但蝴蝶与黄油无关，也与苍蝇（fly）无关。人们都知道蝴蝶是什么，这不是因为我们把“黄油”和“苍蝇”拼在了一起。当然，还可以提及俗语“胃里翻腾的蝴蝶”（译者注：意义为七上八下），问题会更加复杂。

人们之所以知道“早餐”和“蝴蝶”的意思，是因为日常生活很常见。大多数说英语的人一直在使用这两个词，我们知道它们的意思，是根据它们的用法。耶稣时代，“福音”也是如此。尽管“福音”的两部分构词直译为“好消息”，但不能假设“好消息”完全解释了“福音”的含义。当然，耶稣基督的福音是好消息！对基督徒来说，思考“福音是好消息”的意义是件好事。但好消息不是福音的全部意义，甚至不是福音的主要意义。如果认为福音只是好消息，即便是有史以来最好的消息，我们都可能陷入推销：我有好消息要告诉你！

事实证明，福音在一世纪的希腊罗马语境中有专门通用的含义，当时当地每个人都能明白。人们在罗马时代听过很多福音。福音是某种“好消息”，但它是一种特定的体裁，有特定的内容。

当基督教福音书作者圣马太、圣马可、圣路加和圣约翰将作品称为“福音”时，不是简单表明他们写的是有关某个好消息的作品。他们选择“福音”来表达周围世界使用这个词的既有的目的。那么，周遭世界使用“福音”的意思是什么呢？

关于福音，我们首先要知道，在耶稣基督的福音最先传播

的一世纪希腊罗马文化中，它几乎总是以复数的形式出现，也可以说“许多福音”。复数不是指一套书，像基督徒所说的“四福音书”。相反，福音是人们在公共场所听到的公告，由职业信使在街道上大声宣布，有时还刻在石头上以便保存。

信使在宣布什么？他们最常宣布的是军事胜利。福音不只是我们所谓的宗教用语。福音是军事用语。

福音是信使在主人即将骑马入城前宣布的头衔和成就，这些主人通常是将军或总督，但有时是罗马元老或凯撒本人。福音不是广告或推销。其本质是警告。

某位重要人物，往往也是一位危险人物，即将莅临，而福音是一份清单，罗列这位重要人物的身份以及他取得的战争成就。所以迎接者最好做好准备。

如果是凯撒或他的代表来到城里，福音清单往往长得可笑，夸张得惊人，至少我们会这样觉得。但福音确实带有宗教色彩。除了罗列凯撒的军事胜利，福音还会宣称凯撒是神，是“神的儿子”，甚至是“世界的救主”。先前提到的普里埃内铭文就包含这样的描述。

政治领袖这样自我声明，在我们听起来很荒谬，尽管这无法阻止一些人把政客当作救世主和神。但我们需要记住两件事：（1）在一世纪，人们认为伟人与神明和精灵存在关联，甚至哲学家苏格拉底也提到个人的妖灵/鬼魔；（2）大多数人认为罗马凯撒统治着“世界”的疆域。因此，在普里埃内铭文中，当奥古斯都被称为是世界的神圣救主时，人们会信以为真。

凯撒的神圣伟大，使他能够将罗马和平带给世界各地，使世界免于内战、野蛮和混乱。在罗马时代，还没有人发明出政

教分离的概念。宗教是政治生活的重要部分。换句话说，政治是宗教生活的关键部分。

人们期待凯撒即使不是神明，也是神圣的。没有神的参与，谁能完成如此伟大的成就呢？没有人见过世界如此多的地方被统一在一个统治者的权柄下。在古代，即使是小块领土的领主，都会被认为与神灵有着密切的联系。

因此，古罗马福音是对宣扬对象和他所行之事的宣告。但这些福音还有第三个要素——对福音信息接受者的回应期待。

普里埃内铭文（通常被称为普里埃内日历铭文）宣告了新的公共纪年。9月23日奥古斯都生日这天将被作为节日来庆祝，这也成为所有公共行政官就职的日子。在罗马帝国统治的亚细亚城市中，人们的生活秩序将根据这里的宣告重新安排。尽管现存碑文没有说明，但可以肯定的是，凯撒希望在自己帝国生活的百姓能够服从他，而不是反叛他，并把他视为唯一的君王。

当时亚细亚似乎还举行了比赛，来寻找纪念奥古斯都诞辰的最佳方式，而该省最高官员罗马总督提出更改历法的建议一举夺冠。对今天的我们来说，这似乎是奇怪的取胜方式，但想想这意味着什么：奥古斯都的诞生具有极为深广和重要的意义，以至于个人生活和社会生活的节奏都随之发生了改变。

日历影响着每个人和所有的事，无论是个人还是集体，从而，人们可以立即感受到凯撒的存在，而且会持续地感受下去。对于被宣告为神的人来说，还有什么能更清楚地说明他降临的重要意义呢？就某种程度而言，太阳、月亮和星星，这些也被视为神的天体，现在都随凯撒的节奏移动。

这福音意义如此深远，以至于被刻在白色大理石上，明显

展示在普里埃内神庙的周围，而这座神庙则是献给罗马女神（罗马城及其帝国的化身女神）和奥古斯都本人的。亚细亚人被要求用祭祀作为回应，这不仅是对罗马皇帝的崇拜，也是与皇帝联合的方式。尽管奥古斯都常常谨慎使用拉丁文（神圣的或神化的）而不是~~deus~~（神）来指称自己，但由于希腊语中缺少真正与拉丁文对应的词语，两个词自然演变成为希腊语的~~theos~~（神）。²因此，在普里埃内的福音铭文中，奥古斯都不仅被称为神，而且被称为极具神性的，这意味着，人们没有太认真地对待两者的区别。毕竟除了神，谁能达到这些成就呢？

古罗马世界中“福音”的终极含义是对神圣皇帝的宣告，他的到来意味着时代本身会被重置，他征服了敌人，在世上最大的帝国建立起和平，现在他期望得到敬拜和服从的回应。

想象一下罗马信使没有在普里埃内街上宣讲奥古斯都的福音——这个福音最终被刻在了神庙的白色大理石上——而是在街上走近人问：“你有时间谈谈吗？我们能聊聊奥古斯都凯撒能为你的生命做些什么吗？”

这听起来很荒谬。没人会说那是真正的福音。没人会认真对待。奥古斯都自我宣告的内容，有关他的身份、取得的成就、以及对帝国百姓崇拜和服从的期待，若是被拿去推销，永远都不会被认真对待的。

2、赖特《保罗和上帝的信实》第327页。他在脚注中写道，随着时间的推移具有更广泛的含义，因此，即使希腊语~~theios~~（“神圣的”、“类神的”）用于皇帝，但的原始含义似乎甚至比~~deus~~“更高等”，指的是从来都是神圣的存有，而不是被神化了的人。再后来，~~divus~~用于皇帝时就是“已故”的意思。赖特的结论是，无论如何对于奥古斯都来说，~~theios~~并不等同于。

奥古斯都的福音不是有待出售的商品。从根本上说，福音是有关世界变化的宣告，以及要成为已变世界一员，必须采取什么行动。反对福音的宣告是叛乱的行为。罗马人对拒不服从的叛乱者的处理方式是将他们驱逐出罗马世界，最常用的手段是处决、征服或屠杀。

不是凯撒的福音，而是基督的福音

带着这些想法，让我们来看看马可福音的开头：

上帝的儿子，耶稣基督福音的起头。——马可福音1:1

如果把耶稣基督换成奥古斯都凯撒，就会得到几乎相同的说辞做出几乎完全相同的宣告。不知道圣马可是否听说过普里埃内的铭文，但他肯定知道在罗马帝国全境内，奥古斯都被尊为神的儿子和世界的救主，而他的诞生则被当作福音的起头。因此，当居住在罗马小省犹太的圣马可在自己福音书中写下这句话时，正是对罗马的反叛。

其他福音书作者基本上也写下同样的话。当这些作者将自己作品称为“福音”时，他们是在引用罗马现有的福音概念。但他们每个人，甚至整部新约的其他作者，都说自己写的不是许多福音（复数），而是那一个福音（单数）。

换句话说，这是唯一的福音。所有其它的福音都是假福音，都被击败和推翻了。凯撒的福音即将结束，而耶稣的福音所宣告的是万王之王亲自降临的开始，祂不仅统治着一个帝国，也统治着整个宇宙。

耶稣是上帝的儿子，凯撒不是。耶稣是具有神性的，凯撒没有。耶稣是救世主，凯撒不是。耶稣的诞生永远改变时代，

不是凯撒的诞生。耶稣对人类的恩惠是最大的，永远不会被超越，祂的降临是为了所有接受祂的人以及他们的后裔；祂会带来和平，世界因为祂不会陷入毁灭——这一切都是因为耶稣，不是因为凯撒。

我们需要注意，耶稣基督福音的核心不是对奥古斯都凯撒福音的回应。稍后我们会对此做进一步的讨论。新约中使用福音体裁来宣告耶稣基督的降临。但是除了暗示之外，耶稣基督福音本身没有针对征服凯撒和罗马帝国。当然，耶稣的国度完全来临后，不会有任何其它国度存在的空间。

耶稣基督福音的宣言对人类是个好消息，它显然是对另一个统治全世界的国度的进攻，那是一个比罗马帝国更辽阔的国度，一个不受人类统治的国度。耶稣基督福音的本质是对妖灵/鬼魔国度的攻击。

正如圣保罗所说的，“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（以弗所书6:12）。耶稣来到这个世界的目的不是向任何人类国度宣战，而是向邪魔的国度宣战。在耶稣基督福音的成就中，被推翻击败的敌人是邪魔类的仇敌。

耶稣基督的福音宣告一个国度的成立，这是基督徒在主祷文中祈求的国度：“愿祢的国降临。”其实在主祷文中，我们可以看到福音体裁包含的所有三个宣告要素：（1）被宣扬者是谁，（2）他有什么成就，（3）他对臣民有什么期待。所以，让我们用这段最著名的基督教祷文来总结本章的内容：

我们在天上的父，愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国降临，愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离那恶者。（马太福音6:9-13，路加福音

被宣扬者是谁？“我们在天上的父”，被宣扬的是上帝自己。“愿人都尊祢的名为圣”，祢是圣洁的那位，祢的名超过所有的名字。

祢取得什么成就？“愿祢的旨意行在地上，如同行在天上”，祢把整个受造界都归于自己的统治。³“我们日用的饮食，今日赐给我们”，祢供应受造物的所有生计。“免我们的债”，祢已将自己的百姓从罪的奴役中释放出来。“不叫我们遇见试探”，祢向自己的百姓展示正确的生活方式。“救我们脱离那恶者”，祢拯救自己的百姓脱离魔鬼的辖制。

祢的期待是什么？“愿祢的国降临”，祢的统治将是我们唯一的统治。“愿祢的旨意行在地上，如在天上”，祢期待顺服，期待在地上得到如同在天上那样的顺服，也就是人类能像天使那样的顺服。“免我们的债，如同我们免了人的债”，我们对祢的顺服需要我们饶恕别人，饶恕是效法上帝，而我们被饶恕是基于我们的饶恕。

这是耶稣亲自教导门徒的祷告，它一直以来都被用作祷告的榜样。留意主祷文里没有的内容：那种“基督徒生命就是回答‘我必须做什么才能得救？’”的意识。这问题当然是对主祷文潜在的回应，但并没有包含在主祷文里。相反，主祷文本

3、虽然英语表述为祈求地上的人与天上的顺服相一致的祷告，但这个祷告揭示圣经中非常普遍的“已然未然”状态，马太福音28章18-19节中就可以看到这样的情况：“耶稣来对他们说：‘天上地下所有的权柄都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。’”因为这权柄已经归还给耶稣，所以祢的门徒奉差遣使这权柄在全世界生效。祷告是协同性的，人的顺服是建立在上帝的成就之上的。

身就是福音的宣告。

本书结束时，我们会讨论：“我必须做什么才能得救？”但首先必须理解问题，针对什么内容做出回应。其次，我们也必须明白从什么地方被拯救，福音的宣讲要解决什么问题。现在让我们来看下一个问题：为什么会有福音？

第 2 章

为什么会有福音？

“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，
是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。

提摩太前书 1:15

福音在古代街市上被宣扬，是因为这些城市曾被其他势力统治，现今新势力正在掌权。如果先前的统治者暴虐，这个福音确实是个好消息。当然，任何征服者宣扬自己的福音时，都会将先前统治者描述为压迫者，将自己描述为解放者。没有人会让信使宣布，他将辖治和奴役这座城市。这根本就不是什么好消息。

在凯撒奥古斯都的福音中，信使宣布战争即将结束。古代世界经常发生战争，如果帝国应该提供什么，那就是和平。如果争斗持续下去，众多王国共同屈服于同一个统治者又有什么意义呢？

同样，奥古斯都承诺自己的到来会给治下的百姓带来诸多其它好处。他不仅把世界从战争和其他人的统治中解救出来，同时，他也带来祝福。生活在奥古斯都的统治下会更美好。虽然以现代标准来看，罗马帝国的生活并不舒适，尤其是对大多数非公民而言更是如此，但一般来说，罗马人确实带来和平，还有道路、更好的贸易、公共秩序、医疗和卫生设施。

这不是说帝国普通百姓的生活真的很好。如果不是帝国的公民（拉丁语 *non persona*，意思是不被看为人），就没有真正的权利。例如，当地罗马驻兵可以出于不可告人的目的杀害非公民、绑架妇女儿童，却不会遭受惩罚。罗马人对居住在帝国里的非罗马公民常常残酷无情。

然而，尽管当时世上任何地方的平民（尤其是妇女和儿童）都过得不怎么样，但如果必须成为某地的平民，罗马帝国可能是最好的选择。成为帝国的成员并不意味着就是罗马人，公民权只留给相对少数人，但加入帝国可能会使你更像罗马人。

罗马的文化、科技、财富和秩序影响帝国的每个人，甚至影响地位比平民还低的奴隶。如果你生活在罗马帝国境内，就会经历帝国的统治，并至少在某种程度上受益于罗马的统治。

因此，当奥古斯都的福音被传扬时，它并不是空洞的承诺。成为他帝国的一员，意味着能获得一些真实的福利。但最重要的是，这意味着现在你属于奥古斯都了。以前的统治者要么被征服，要么被摧毁。在罗马帝国中，每个人都必须向凯撒屈膝，承认他是主。

福音宣告的是世界的美好变化，这一概念是被引入耶稣基督福音中的叙事的一部分。

奥古斯都的福音最重要的意义在于，罗马的和平正传遍世界。和平的局面将会出现。那么耶稣的福音宣告什么改变呢？

耶稣基督的福音临到人类是因为有三种敌对力量的统治，这三股力量是创世记中描述的三个事件的结果。这三个事件共同构成了基督教神学通常所说的“堕落”。创世记是圣经的第一卷书，而圣经则是一套书卷集合，见证了那些引发福音宣

讲、包含福音宣讲，以及由福音宣讲所导致的各大事件。

在当代大多数福音介绍中，通常只有这三个影响性事件中的一个被称为堕落，这是因为福音被简化为个人如何得救的问题。但对福音的正确理解必须包括所有这三个事件。所以，我们现在来看这三个事件是什么，以及它们产生了什么影响，以便理解为什么会有福音。

堕落：死亡

耶稣福音处理的三个事件中，第一个事件是亚当偷吃禁果，该事件对他和他后代的影响就是死亡。然而，在讨论偷吃禁果事件之前，我们必须了解亚当从哪里来，以及他偷吃禁果为什么这么重要。

根据创世记的记载，上帝创造存在的万物。但在现知的地球充满生命之前，大地是无形的混沌，一片空虚。因此当上帝创造时，祂以充满创造力的方式使受造物井然有序。在这里强调上帝的创新是很重要的，哪怕仅仅因为上帝的创造通常没有被描述成富有创造性和艺术力的。然而创世记中上帝是以艺术家、工匠、美的创造者和塑造者的身份出现的。

因此当上帝创造大地时，祂在设计秩序，一种反映上帝所是的秩序，一种其内部机制表达上帝属性的秩序。创造世界是上帝表达性行为。上帝创造了非祂自身的事物（事物是受造的，而上帝是非受造的）；也没有用上帝自身来创造事物（上帝没有拿出自己的一部分来建造世界）。但受造物却反映上帝自己。这是创造性的行为，是艺术家的行为。

甚至人的创造也遵循同样的秩序，尽管人绝对不能像上

帝一样实现从无到有的创造。上帝的创造最初是从无有中创造混沌的物质，之后，祂从混沌的物质中创造出秩序。人模仿上帝，同样地从混沌的物质中创造秩序。正如奇幻小说家 J.R.R.托尔金教授曾经写过的那样：“我们用自己的方法和衍生模式来制造，因为我们是被造的；我们不仅是被造的，更是按照一位造物者的形象和样式被造的。”⁴

这一点很重要，因为如果人是上帝创造的级别最高、最顶峰的受造物，那么人应该比其他任何受造物更能反映上帝的属性。这一点在创世记中得到强调，上帝说祂按照自己的形象和样式创造人类，让人统治地上的生物，包括植物和动物，甚至整个地球本身。上帝赋予人类的目的是协助祂完成创造的计划，从混乱中创造出秩序和美丽，通过参与上帝的工作“反映”上帝的形象（创世记1:26-30）。

亚当甚至在夏娃受造之前就参与上帝的创造，为所有动物命名（创世记2:19-20），这是上帝与人之间的合作。这是亚当顺服上帝治理全地命令的开始，是具有君王尊贵身份的行为。亚当通过让动物界变得有序，来呈现上帝的秩序。

上帝把动物带到亚当前面，“看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。”（创世记2:19）。这种协同合作显示出上帝是如何设计祂与人之间的关系的。这应该提醒父母如何培养孩子的创造力，他们要为孩子们提供所需的素材，让他们操练创造力，并与他们一同协作，使他们可以在自由中得到发展，看看他们能用手头的材料做出什么。

所以当上帝创造亚当时，不是直接从无中将亚当创造出

4、J·R·R·托尔金，《托尔金论童话故事》，福林·弗利格爾和道格拉斯·A·安德森编辑。（哈帕柯林斯出版社，2008年出版），第66页。

来，而是从尘土中创造亚当，为混沌带去秩序和形状，把生命之气注入亚当，使他成为有生命的人（创世记2:7）。

然后，上帝取出亚当的一根肋骨创造夏娃，使她成为与之匹配的伴侣（创世记2:21-23）。亚当被任命管理世界，也要遍满全地（创世记1:28），但如果没有夏娃，他就不能遵守命令的后半部分。正是由于这个原因，婚姻是一个男人和一个女人的结合（创世记2:24），这样他们就可以一起创造更多的人。这样一来，上帝的创造反映出祂的所是，与此同时，祂将适切有序的固定功能，建立在受造物之中。

所有这些创造都发生在一个花园中（一些翻译称之为果园），上帝将这园子植在一个叫伊甸的地方。上帝使树结出许多果子给亚当和夏娃吃。但在园子正中有两棵树，一棵生命树，一棵分别善恶树。

花园的处境设定并不是随意的选择。在创世记最初写成的古代世界，人与神的交流主要在两种可能的处境中进行——花园或神庙。神庙通常被建成塔状或阶梯形金字塔。阶梯性金字塔是梯田式的金字形建筑，常常包含在更大的神庙结构或建筑群中，可以在塔顶向神献祭。人们认为神明住在山上或花园里，因此会建造相似的人造的神圣空间，专门用来崇拜神明。

神庙通常会被安置在花园的中心，两者互相交融。在许多情况下，花园和神庙会被建在山顶或大山丘的附近，通常位于城市的中心。著名的巴比伦空中花园由一座金字塔组成，它同时也是一座花园——也就是一座山形的神庙覆盖着花园。

古代花园的中心放置着神像，奉献神像的祈祷仪式包括“开鼻”礼，让神的气息进入神像，这在某种意义上把神明困在神像里面。于是，崇拜者利用神像，作为控制神明、得到神明恩惠的手段。人们向神像献祭，供奉食物，然后吃掉这些食

物，这便构成了一场与神明共享的宴席。

但当上帝创造人类时，祂自己创造了花园，为祂自己立像，并将生命气息吹入像中；是祂喂养人，而不是被人喂养。这与偶像崇拜相反，在偶像崇拜中，人试图通过喂养神明来控制它。但是，上帝创造人，并赐人与祂进行交流，和祂建立关系，这是一项神授自由的行动。

死亡给人类带来的破坏，正是这种共融和协同创造的关系。创造夏娃之前，上帝将伊甸园交付亚当栽培和照料。再次强调，这是与上帝合作的行动。但上帝也警告亚当不要吃分别善恶树的果子，因为吃的时候就会死（创世记2:15-17）。

有一个问题自然而然地产生了：分别善恶树的果子有毒吗？为什么亚当吃了就会死呢？

要理解为什么死亡会伴随分别善恶树的果子而来，就必须了解当时受造物的另一个情况：亚当和夏娃并非世上唯一的智慧生物。上帝也创造了我们通常所说的天使。而在“镜头外”有一场叛乱发生了。我们稍后会进一步讨论，但现在，这解释了为什么在创世记3章中有条“蛇”在对夏娃说话。那条蛇是叛逆天使的化身。叛逆的天使也被称为妖灵/鬼魔。

妖灵/鬼魔说服夏娃吃禁果，夏娃转而说服亚当也吃了。当吃下禁果时，他们就加入妖灵/鬼魔们背逆上帝的行列。造成的结果就是上帝判他们死亡。果子没有毒。死亡是上帝降下的。

死亡是上帝对人类背叛行为的回应，但降下死亡并不是出于报复。毕竟上帝不缺乏任何东西，因此不会有受伤的感觉，也不会因亚当加入魔鬼的背叛而有报复的需要。相反，上帝让死亡临到人类，是祂战胜仇敌的方式。

要理解这一点，我们就必须对天使有所了解。背叛上帝的天使永远不会悔改。他们永远无法被改变，重新与上帝和好。大马士革的圣约翰在他的著作《正教信仰的精确阐述》中指出，天使无法悔改，是因为他们没有必死、易朽的身体。天使的本性不允许他们悔改。除非有必死、必朽的身体，悔改才有可能。⁵

圣约翰没有解释为什么会这样。我们也可能会问，如果天使有自由意志，为什么不能改变主意。后面的问题也许更容易回答：自由意志与行动自由不同。人有能力伤害自己，但不一定有能力治愈自己。背逆的天使们伤害了自己，但无法医治自己的背叛。

与天使一样，人类受造时不会死也不会腐坏，虽然不是天生不朽和自我维系的，因为只有上帝如此。人类是靠恩典维系的。因此，如果上帝在人犯罪后保持人受造时的原样，那么他们的不顺服就会使他们陷入永恒的背逆，就像叛逆的天使一样。上帝使人与生命树隔绝，逐出伊甸园，使他们不会像恶魔那样，在悖逆中固定下来。（创世记 3:22-24）

所以当上帝使死亡临到人时，是为了让人能够悔改，能够转变与上帝重新和好。死亡带来的是回转归向上帝所需要的能变性。上帝以这种方式，使投靠魔鬼的人能回到祂身边，重新站在祂那一边，再次宣誓效忠祂，从妖灵/鬼魔那里夺取胜利。因此，赋予人类悔改的可能是上帝击败仇敌的一种方式。妖灵/鬼魔们借着试图毁灭人类，来背叛上帝，因为他们嫉妒人类在基督里的命定（我们将在第5章和第6章仔细讨论人类的命定）。悔改的机会只赐给人类，没有赐给妖灵/鬼魔（希

5、《正教信仰的精确阐述》，第二卷第三章“论天使”。

伯来书 2:16)。

稍后我们会再讨论悔改，但这已经足够解释，为什么死亡是上帝对人不顺服的回应。这同时也引入了妖灵/鬼魔在所有这一切中的密切参与。

人类背叛上帝的行为以及随之而来的死亡，是人们对“堕落”的主要描述，尽管他们通常将死亡描述为对背叛的惩罚。这种说法暗示解决之道是消除惩罚。但正如我们会看到的，更多的事情正在发生。我们对死亡也要进行更多的讨论。

禁果的问题不是果子本身有毒，而是人类还没有预备好来接受。妖灵/鬼魔（假神）传授人类没有预备好承受的知识，使人类遭受毁灭，这一主题在圣经和其它古代叙事中比比皆是，而创世记偷吃禁果就是这样的故事。学习希腊神话的学生可能会回忆起普罗米修斯给人类带来火种的故事，或潘多拉魔盒“礼物”的故事，这两个故事都涉及人类没有做足准备来承受的知识，它们给世界带来了许多凶险。

死亡也是上帝对魔鬼的回应。创世记3章14节中，上帝告诉蛇（即妖灵/鬼魔），牠会被摔下，终生吃土。这个情节通常被用来解释为什么蛇没有腿，但我们应该记住，这是一个妖灵/鬼魔，而不是一条蛇。首先，蛇不会说话。古人也不会认为蛇吃土。他们知道蛇不吃土。

这里所发生的事情是，妖灵/鬼魔被剥夺所有力量，并被扔进地底。传统上，这里被描绘成尘土之域。牠只剩一种力量，即死亡之力。这个掌握死亡权势的妖灵/鬼魔被称为魔鬼（希伯来书2:14）。希伯来书同一段经文也提到上帝救拔人类，没有救拔天使（希伯来书2:16）。所以我们在此再次看到，人类的死亡及死亡的终极治愈（稍后会详细介绍！）与部分天使挑战上帝的战争息息相关。

然而，亚当和夏娃不知道何为死亡，因此上帝杀死他们面前的动物，以展示将会发生的事情。⁶上帝给他们穿上“皮衣”，不是说他们开始穿上用刚宰杀的动物制成的皮革，而是说他们身体变成了必死的，变得像动物的身体（动物的身体已是必死的了）。⁷此时，死亡成为了人类经历中的一部分，它具有许多含义，包括先前轻而易举获取食物的举动，如今需要付出艰苦劳动，而分娩也会充满痛苦。

亚当和夏娃被逐出乐园，远离上帝在伊甸的临在。到了创世记第4章，死亡获得了充分的表达，经文在这里详细描述了第一次谋杀。亚当和夏娃的儿子该隐杀死了他的兄弟亚伯。这一模式在创世记第5章得到了双倍、三倍，乃至四倍地重复。这是一份家谱记载，每个家族都以“就死了”结尾。

现在，死亡主宰了人类。上帝通过人的生育能力在一定程度上缓解死亡⁸，但这只能控制人的死亡问题，并不能治愈死亡。

6、创世记第3章的推论在第二圣殿犹太教和教父注释中都有涉及，例如叙利亚人以法莲的《创世记注释（Commentary on Genesis）》2.33.1。然而，创世记文本并没有明确的说明。

7、许多教父都持有这种观点，例如，尼萨的格列高利所著《论灵魂与复活》。

8、上帝知道死亡会临到人类，所以从我们的角度来看，生育能力是在堕落之前，在堕落的考量之下，被赋予的。正教会内部有讨论在人类披上皮肉之前，生育的能力是否有不同的运作方式，但在这里不会深入讨论。我们知道的是，人类在死亡降临之前没有繁衍后代，生育是人类面对死亡自我延续的方式。

堕落：罪

构成堕落的第二个事件是罪进入人类中间。简单地说，罪就是“没有射中靶心”，但罪并不等于犯错。罪是背叛上帝，违背祂在受造物中设立的律法。因为罪是背逆，也因为罪是有害的，所以犯罪的人就会有受害的对象。成为罪人意味着伤害别人也伤害自己。罪不仅意味破坏规则，也意味着导致实际的伤害，包括我们可能无法察觉到的伤害。

罪通过死亡进入人类，恐惧死亡是我们犯罪的缘由，也使我们受这恐惧的奴役（希伯来书 2:15）。这是什么意思呢？

“恐惧死亡”的意思可以是其字面意义。我们可能会伤害别人，以避免被杀。但它也可能导致更一般性地对死亡的抵御。我可能由于得不到自己想要的一切，而担心这会带来可怕的后果，于是便欺骗别人。我也可能因为害怕无法得到想要的东西，而对别人施加暴力。我可能因害怕感情受到伤害，或隐私遭到侵犯，而残酷地对待别人，也可能会因着害怕体会别人的痛苦而忽略别人。我可能会借酒消愁或放纵食欲，以逃避空虚。所有这些，都是因恐惧死亡而带来的罪的表现。

朽坏腐败也通过死亡进入人类。虽然我们通常从道德角度来考虑腐败（比如腐败的政客），但它更直接地指世人必死的身体所发生的改变。人可能会受伤，会生病，会死亡，死后身体会腐烂。因此，当一些圣人的身体在死后没有腐烂时，我们便称之为“不腐之躯”。

在创世记人类被驱逐出伊甸园后的章节中，我们若特别留意该隐的家族，便会看到越来越多的罪。该隐的后裔拉麦和先祖一样是杀人犯。朽坏腐败在全世界蔓延。妖灵/鬼魔与

人类更多的互动，产生了拿非利人，并带来了更多破坏性的知识。⁹

罪带来的朽坏腐败不断蔓延，人与妖灵/鬼魔互动频繁，这些都向我们强调，罪不仅是违反规则。罪是所谓的存亡问题，它影响着人的日常存在方式，使人远离上帝，走向毁灭。即使人类所犯的第一个罪本身也不仅是因人饥饿所犯的错误。毕竟，亚当和夏娃在花园里有很多树的果子可以吃。这也不是上帝的随意制定的规则。毕竟这棵树是为他们造的，只是他们还没有预备好领受它而已。

人类的第一个罪是离弃上帝。上帝明确地告诉亚当和夏娃，不要吃分别善恶树上的果子，但他们还是吃了。他们和魔鬼一起背叛创造他们、深爱他们并把他们赐给彼此的上帝。事实上，上帝把全世界赐给人类，让他们参与祂的神圣统治。在吃禁果的时候，他们做出了唯一一件他们明知会伤害和破坏自己与上帝共融的事情，这种行为伤害了他们自己。罪的后果远远超出了刻意的惩罚。

最终，上帝用洪水淹没全地，清除妖灵/鬼魔的邪恶，从某种意义上说，上帝通过拯救诺亚全家“重置”了人类。然而，这只是暂时的措施，因为罪的问题仍然有待解决。与针对死亡的情形一样，上帝也赐下了针对罪的处理系统，祂接受献祭和祷告，将罪从罪人身上暂时洗净。

9、“拿非利人”是希伯来语“巨人”的意思。这些人是某些部落的领袖，与妖灵/鬼魔的力量有着密切的联系，给予他们超越常人的知识和能力。

堕落：接受妖灵/鬼魔的统治

我最喜欢的旧约故事之一是巴别塔的故事。这可能是出于自己对语言的兴趣。在创世记11章1至9节的记载中，全人类最初只说一种语言，但在故事的结尾，人类已被分化为多语言群体。

巴别塔的故事似乎可以成为人类语言多样的解释，但它有一幅奇怪的景象：人类试图建造一座城，在城中间建一座塔，“塔顶通天”。曾有人把巴别塔的记载解释为人试图接近上帝，认为可用自身努力建立通向上帝的道路。据此推测，巴别塔带来的教训是，人不可能倚靠自己来到神圣上帝的面前；相反，人需要上帝主动来接近人自己。

这种解释并非完全错误，但没有说出城市中心高耸入云的巴别塔的意义何在。

在创世记第9章记载的挪亚全家获救后，出现的是另一个家谱，虽然，这次没有“就死了”的描述。家谱的目的在于列举出自挪亚的列族，他们共计七十族，之后紧接着创世记第11章巴别塔的故事。故事描述人们向东迁移到一个叫示拿的地方，传统认为巴比伦文明发源此地。这些人着手建造他们的城市和城中的塔。

为什么要在城市中心建造通天塔呢？原因不是真的要通到上帝那里。毕竟，他们并没看到上帝在空中盘旋，认为只要建造足够高的塔就可以到达上帝身边。相反，这是为了在宗教意义上接近上帝，也就是说，为了要敬拜。

回顾古代偶像崇拜的建筑：那是一座花园或神庙，中间设

立偶像，用来围困和控制神明。然而上帝造人的时候，祂自己建造敬拜的建筑，将人造成祂的形象。因此，巴别塔的建造者试图用偶像崇拜的方式来崇拜上帝，建造他们自己的神庙和上帝形象，以祭献妖灵/鬼魔的方式来向上帝献祭。

他们正在颠覆上帝设立的模式。因此，这种颠覆是对上帝的背叛，上帝警告人不要试图上天将祂领下来（申命记30:12，罗马书10:6）。巴别塔根本不是亲近上帝的方式，而是与妖灵/鬼魔交流，并试图控制它们的手段。上帝是不能被控制的。

妖灵/鬼魔与人的关系在堕落的这第三个要素中得到巩固。建于巴比伦的那座阶梯形金字塔（巴别塔既是这样的塔）是要把上帝带到人间，让上帝为人服务。从某种意义上说，他们成功了，因为上帝确实降临。但祂下来不是要事奉那些偶像崇拜者的，而是要将他们分散，变乱他们的语言，使他们彼此无法理解（创世记11:5-9）。

然而，有一些事情在创世记11章中没有直接提及，但它们在后面的经文中得到了阐述。申命记32章8节直接触及了这一事件：“至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照上帝使者的数目，立定万民的疆界。”¹⁰

换句话说，传统上的七十个民族，都被分配给一位上帝委派的天使，因为上帝撤回了祂在世的直接临在，以回应用人用偶像崇拜来控制祂的企图。这些天使是守护者和统治者，参与

10、许多译本都是“以色列的子民”而不是“上帝的使者”；“上帝的天使”是死海古卷和希腊七十士译本的说法。拉丁语版本翻译为“上帝的众子”。“以色列的子民”没有任何意义，因为以色列不止七十个人。被分散的列族也并非以色列，当分散发生时，以色列甚至还没有存在。

上帝对世界的治理。天使不仅与国族有关，也与太阳、月亮、星星等有关。接下来发生了什么？

一些民族开始崇拜守护天使，向他们献祭。申命记后面的几节经文提到了天使崇拜的堕落情况：“敬拜别神，触动神的愤恨，行可憎恶的事，惹了祂的怒气。所祭祀的鬼魔并非真神，乃是素不认识的神，是近来新兴的，是你列祖所不畏惧的。”（申命记32:16-17）。这些神明在其它地方也被明确地称为妖灵/鬼魔（和合本译为“鬼魔”）（利未记17:7；哥林多后书11:15；诗篇106:37等）。¹¹

还有一个语言学的重点值得留意：申命记32章16-17节中翻译为“鬼魔”的词是shedim，其起源根本不是希伯来语，而其余文本的原文都是希伯来语，因此这个词比较突出。Shedu（其希伯来语化复数形式为shedim）是巴比伦语，意思是一个拥有领地的灵。所以这些鬼魔有自己的领土。

这就是异教偶像崇拜的起源：一些天使受上帝指派，作地方和民族的守护者，却接受了列族的崇拜，与他们交流并将他们带入毁灭。也是基于此，邪灵被称为“这世上掌权的”（哥林多前书 2:6,8），基督徒的争战是“与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（以弗所书 6:12）。

11、这里记载的天使堕落为妖灵/鬼魔的事件，实际上是圣经中描述的五次天使堕落事件之一。不同于一些人对天使堕落的描述，所有的天使们并不是在一次单一的“堕落”事件中，做出善恶抉择的，至少从活在时间框架中的人的角度来看没有。五次堕落的完整描述，请参考戴梅科，安德鲁·斯蒂芬和史蒂芬·迪·扬的“天使的五次堕落”，古道事工电台，《万灵之主》节目，2020年10月9日内容，https://www.ancienfaith.com/podcastsAordofspirits/the_fiveish_falls_of-angle。

堕落的起始是伊甸园的试探，它带来了死亡。然后，罪使堕落不断倍增，这都是由于鬼魔传给人的没有预备好接收的知识。如今，堕落因着偶像崇拜而展现出了全貌。偶像崇拜一直承诺给人超人的知识和能力：力量、权势、美丽、丰沃、财富等等。但人与妖灵/鬼魔互动，追求这些东西的过程，终究演变成自我崇拜。

这种自我关注是神明形象最终变得拟人化的原因，神被造成拜他们之人的样式。拥有上帝形象之人不与上帝共融，拥有人的形象之神明倒与人共融。这也就是偶像崇拜几乎总涉及不道德性行为的原因。如果与妖灵/鬼魔的交流会将这灵带进人群，那么他的反叛和自私就会被神圣化，并因此通过追求最低级的欲望表达出来。

堕落的每一步似乎都与妖灵/鬼魔有关，事实也确实如此。在圣经叙事中，要理解人类的堕落，必须先要有天使背叛，堕落成妖灵/鬼魔的语境基础。

许多基督徒或熟悉基督教的人可能会觉得，天使与基督教信仰有一定关系，但通常不是重要的角色。

然而如果仔细研究带来福音需求的这些核心问题，我们就会发现妖灵/鬼魔是很关键的。当死亡临到人类时，妖灵/鬼魔出现在那里，当罪恶成倍增加时，妖灵/鬼魔也在那里，当列族分散和异教偶像崇拜兴起时，妖灵/鬼魔也都参与在其中。不过不要担心，因为天使（即没有背叛的天使）稍后会再出现在故事中。

列族受妖灵/鬼魔奴役是最后的堕落事件。此后，上帝便开始准备解决方案了。祂并没有选择任何现有的民族，让世人通过他们再次认识祂的临在，而是为自己造出一个新的民族。如果你查看创世记第10章中的族群列表，你是不会看到这个新

民族列在其中的。

这个新民族叫做以色列，其主要由被召出埃及的奴隶们组成，但也包括一些埃及人和其他族群的前成员。（更多关于这些人的内容将在下一章中介绍。）他们从埃及的崛起，被称为出埃及，在圣经出埃及记中有详细记载。将他们塑造成一个新民族的，是他们在逾越节中的参与。逾越节是一场祭祀，人们向上帝祭献一只羔羊，然后将牠吃掉，通过这一祭祀，人们得与上帝交通。

以色列在崇拜偶像的列国中，要把上帝的临在带给他们，并因他们堕入妖灵/鬼魔的罪恶而为他们代求，在这样的罪中，强者统治弱者，生命却很少被尊重。以色列的这项使命在弥赛亚耶稣基督诞生时得以最终实现，耶稣被称为以马内利，意思是“上帝与我们同在”。福音就是宣告耶稣降临及其意义。

那么，这位耶稣是谁呢？

第 3 章

耶稣基督是谁？

耶稣到了凯撒利亚腓立比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”

马太福音 16:13-16

姑且不论耶稣的其他角色，我们应该说，祂首先是弥赛亚。

耶稣是弥赛亚。祂是上帝的基督。弥赛亚和基督这两个词分别来自希伯来语和希腊语，都是“受膏者”的意思。这是对耶稣的称呼，而不是耶稣的姓氏，虽然有些人可能认为是姓氏。

承认耶稣是弥赛亚，是在谈话中引入一场大历史。这不仅是旧约以色列的历史，他们是耶稣降世之前上帝的选民，是上帝亲自通过出埃及形成的民族；这也是人类的历史，是人类在亚当夏娃中堕落的历史。上一章讨论了其中一些历史，但现在，我们要回来讨论尚未提及的部分。

由于堕落，上帝开始向人启示脱离死亡、罪、败坏和妖灵/鬼魔奴役的道路。他首先是通过一个人来达成这件事的，

这个人是祂特别拣选来完成这一任务的，他就是亚伯拉罕。

敬拜上帝还是多神崇拜？

亚伯拉罕的故事开始于创世记第11章末尾，紧接巴别塔故事之后。亚伯拉罕（先名亚伯兰）住在古苏美尔（今伊拉克境内）的首都乌尔。亚伯兰很可能处于建造乌尔大金字塔的同一时期。

想象一下，当太阳落山，苏美尔人的天空群星闪烁，建造金字塔的工人们会仰望星空，看着满天繁星。当他这么看的时候，他就会看到掌管人类事务的神明。望着渐入黑夜的金字塔。他知道等塔建成以后，和他同处一个文化背景下的人们会在那里献祭，与他们的神明交流。

如果再多呆一会儿，他就会看到月亮升起。当他仰望月亮时，他会看到该金字塔所供奉的神——南拿（Nana），也被称为南那（Nannar）、苏恩（Suen）或辛（Sin）。南拿是苏美尔、巴比伦、阿卡德和亚述异教崇拜的月神。月亮在许多异教神话中与一位女神关联在一起，但南拿却被描绘为男性，这种情况并非不常见。

在乌尔任何地方都可以看到这座人造的、崇拜南拿偶像的山峰。崇拜的声音充满街道，焚烧祭品的气味弥漫在空气之中。通过这种方式，南拿成为社会的一部分，而人们则从与南拿的交流中得到灵感，效法他，并从他身上汲取力量和繁荣。

但南拿是个妖灵/鬼魔，他并不想让苏美尔人兴旺发达。他一心要毁灭他们，鼓动他们继续和他一起反叛上帝。

亚伯兰被偶像崇拜包围，即使当他父亲他拉带着家人在哈兰定居时，南拿也在那里受到崇拜。正是在这样的背景下，在创世记12章中，上帝对亚伯兰说话，指示他离开哈兰离开本地，弃父家而去，前往上帝指示他的新去处，即迦南。当亚伯拉罕到达迦南的示剑时，他为上帝筑一座祭坛，向祂献祭，敬拜祂（创世记12:1-7）。

这个故事以前在挪亚身上也发生过。上帝把挪亚从现有文明的邪恶中呼召出来，虽然在挪亚的故事中，上帝用洪水毁灭了一切。然而，两个故事中，文明繁衍的终极源头都被描述为该隐，而不是亚当。技术是通过该隐的后裔来到人类中的（创世记3:17-22），传统认为，知识也是来自于妖灵/鬼魔的干预。¹²

因此，亚伯兰蒙召离开的是该隐文明，远离与妖灵/鬼魔的交合，不再参与他们的工作，转而敬拜上帝，开始塑造一个新的民族、新的文明。在成为该族和多族之父的过程中，亚伯兰被重新命名为亚伯拉罕。他成为以色列的祖先，从而成为了耶稣基督的祖先。

当耶稣成为人时，上帝的儿子已经不是第一次向人类显现了。祂以前曾多次出现在以色列面前，但不是以成为人的形式。祂在先前显现时，以色列人就知道这是他们的真神。但是要理解耶稣作为人的降临并不是祂在世上的首次显现，以及明白何以子可以是上帝，同时父也是上帝，就必须了解古人对神

12、异教神话对于传授神秘知识的描述是正面的，例如希腊的普罗米修斯赐人火种，美索不达米亚的雅普卡鲁给人类大洪水前的知识。但在基督教传统中，这种知识是通过妖灵/鬼魔获得的（例如，创世记第3章，或圣爱任纽的《论使徒的宣讲》，18）。技术本身不是属妖灵/鬼魔的，但妖灵/鬼魔在人类还没有准备充分之前就把它给人类，导致了人类的毁灭。

性存在的理解和与他们互动的方式。

当代很多人认为，古代的人们一开始相信多位神，随后，最终废除多神信仰，只信仰和崇拜一位上帝，祂具有独一的位格。然后基督教出现，宣传耶稣也是上帝，并解释道，上帝只有一位，却同时具有很多位格。

但这样的宗教历史是错误的。

首先，大多数古代异教徒一开始并没有崇拜多位神。大多数人承认有许多值得崇拜的神存在，但实际崇拜的只有一位，他通常被认为是当地的神。神可能与某样特定的事物相关联，例如，希腊的雅典娜与智慧有关，或波罗地海的珀库纳（Perkunas）与闪电有关，但主要的关联是领地式的。这就是所谓的单一主神教（译者注，即信奉一位主神但不否认他神的存在）。

真正的多神崇拜是通过征服产生的。被征服领土的神明与对征服者的崇拜结合在一起，征服者借此希望所征服领土的神明会支持他们，而不是煽动被征服的百姓反抗他们。诸神信仰便发展自这种通过征服形成的神明分类，其中，神明们被分配管理生活的各个领域。在许多情况下，不同神明的传统故事融合在一起，使他们成为同一社群的成员。在像罗马那样的帝国中，征服者经常告诉当地人，他们的神和罗马崇拜的某位神，其实是同一位神。罗马人说，希腊人的宙斯和阿尔忒弥斯只不过是罗马神朱庇特和狄安娜的另一个名字。崇拜的融合使人们更容易把不同的神明归集在一个诸神图谱中，在共同崇拜的基础上巩固共同的帝国身份。

面对所有这些多神教，古代以色列是什么样的呢？他们只敬拜一位上帝。如果你询问生活在耶稣时代犹太地区的犹太人，他们崇拜几个位格的神，他们会回答什么？如果你认为他

们会说“一位”，那你就错了。相反，耶稣时代犹太地区的犹太人很可能会用“二位”，有时甚至“三位”来回答这个问题。

这怎么可能呢？基督教三位一体的教义（三个神圣的位格，本质上是一体）不是因为一世纪耶稣的到来而新鲜出炉的吗？

要理解古代以色列人崇拜多个神圣位格的同时，也只信仰和崇拜一位上帝，就必须认识到：多个位格其实是一位神明的概念，在古代世界实际上是非常常见的。即使对异教徒来说，也很平常。

例如，埃及异教徒认为他们的太阳神拉是灵性的存在，而天空中的太阳也是拉神。国王法老也是拉神。他们在神殿里崇拜的偶像也是拉神。所有这些具体的彰显都被当作拉神。

他们没有把太阳神看作流动的灵体，一会儿栖附在太阳上，一会儿栖附在法老身上，一会儿又栖附在神像里。例如，当太阳在天空升起时，他们没有关闭神庙里的祭祀。他们也不认为同时有天空中的拉神、偶像拉神、和法老的声音中的拉神，会产生任何冲突。对他们来说，拉神是单一的存在，具有多个同时存在的具体彰显（用术语说，就是位格/实体）。

为什么这对理解耶稣是谁很重要呢？因为包括以色列在内的古代民族，都不是神体一位论的一神论者（即信仰和崇拜一位神的人，认为祂是单一的存在，也是单一具体的位格）。所以，当耶稣在公元一世纪出现时，祂宣告自己是上帝，祂的门徒也认为祂是上帝，但他们也认为父上帝“在天上”，这丝毫没有与以色列人只敬拜一位上帝的观点相矛盾。

事实上，以色列以前就见过祂。祂不是隐形的。以色列以

前见过上帝。

上帝的儿子和上帝的道

圣经说，上帝在旧约中多次出现：当祂行走在伊甸园里时，显现给亚当和夏娃（创世记3:8），在幔利橡树旁显现给亚伯拉罕（创世记18:1），在夜间摔跤时显现给雅各（创世记32:24）。先知常常看见上帝的异象，祂坐在高天的宝座上（以赛亚书6:1；以西结书1:26-27），在约柜上面（利未记16:2），甚至与摩西面对面的说话（出埃及记33:11）。上帝显现的例子数不胜数。甚至有段时间，上帝现身亲自地与以色列人同住，陪伴他们四十多年。以色列百姓对上帝的显现是如此熟悉，以至于当祂离开时，他们都哭了（士师记2:1-4）。

旧约中上帝可见的彰显常常被称为“主的使者”（创世记16:7-11；22:11-15等）或“主的话”（创世记15:1-4；撒母耳记上3:21；15:10等）。旧约对这个人物的用词仅限于以色列的上帝雅威、祂是以色列的创造者和主。例如，当主的使者在燃烧的荆棘中向摩西显现时（出埃及记3:2），几节经文的描述后，圣经便指出在荆棘丛中说话的那一位，就是上帝自己（出埃及记3:4-6）。

考虑所有这些因素，圣约翰在描述耶稣时，怎么会在约翰福音1章18节中写到“没有人见过上帝”呢？难道使徒约翰不知道主的使者，主的话，就是上帝自己吗？

人们有时在引用约翰福音1章18节时，会忘记它的后半部

分，“只有父怀里的独生¹³子将祂表明出来。”

这节经文实际上完成了约翰从该章一开始就提出的一个思路。约翰首先说到：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝”（约翰福音1:1）。后来，他接着说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。”（约翰福音1:14）

换句话说，旧约多次出现的这个人物——这位主的使者或主的话，亦正是以色列的上帝雅威——实际上，就是上帝的儿子耶稣基督。圣约翰谈到了已为人所知的上帝显现，指出以色列一直认识的这位雅威的第二位格，现在成为了人，就是耶稣基督。

因此约翰不是说没有人见过上帝。而是说每次有人看见上帝时，他们看见的是上帝的儿子和道。祂现在就住在我们中间。祂就是耶稣基督。也正是基于此，新约宣告耶稣就是上帝。

以色列的弥赛亚

然而，有一件新事宣告了出来，那就是上帝的儿子如今成了人。人们期待已久的弥赛亚就是神人耶稣基督。虽然这种期望从创世记人类受造时就已经开始，但从亚伯拉罕身上，我们

13、约翰福音1:14和1:18中的希腊文monogene，在许多英文译本中都译为“独生”，但是优秀的学术研究指出，这个词在圣经时代的意思是“独特的”，或“独一无二的”，偶有其它译本会如此翻译。当然，耶稣也是上帝的独生子，但约翰福音1章所要指出的并不是这件事。这里的重点是耶稣儿子身份的独特性，因为上帝还有其他的“众子”，也就是众天使。

才清楚地看到，弥赛亚的目的是将人类从罪恶的捆绑中拯救出来。

上帝通过赐给亚伯拉罕后裔一种生活方式，来为弥赛亚预备道路。亚伯拉罕的后裔是那些效法亚伯拉罕的顺服的人，而非仅是他血统的后代。他们被称为希伯来人（“流浪者”），后来又被称为犹太人（“犹大地的人”）。然而，最重要的是，他们被称为以色列，是上帝在他们出埃及时，为自己创造的民族。在出埃及记中，上帝透过先知摩西向这一选民说话，后来也透过其他先知说话。

上帝向摩西启示，祂将向以色列启示祂自己为雅威，意思是“我是”或“自有永有的那一位”，或最直白地说，就是“那使有者”（强调祂作为万有创造者的角色，这是祂与列国诸神的其中一个分别。）新约希腊文使用“我是”的表述。这个名字表明，上帝启示的生活方式是为了让祂的子民认识上帝是谁，不仅在知识上认识他们的创造者，而是以真正个人的方式认识祂。

借着摩西启示的生活方式只有一个目的：教导以色列人和周围民族，如何重新与上帝建立关系，从而能够真正地认识祂，并与祂交流，虽然这种交流尚且未臻完全，这要借着基督才能达到。他们顺服和敬拜上帝的时候，便与祂有份，变得更像祂，因为你与所敬拜的神明有份时，就会如此。拜偶像也有同样的效果，虽然拜偶像的人会变得像他们的假神——即妖灵/鬼魔（参考诗篇115篇和135篇）。

上帝向以色列人显明，祂不仅是他们的神，更是他们的父亲，这表达出祂渴望与以色列建立亲密和亲近的关系。

在亚伯拉罕和摩西之后的几个世纪里，以色列有时会忠于上帝，但通常都失败了。

有一件事经历了属上帝的人诸多预言的播种，又在以色列的传统中不断滋长起来，那就是人们对一位称为弥赛亚的人物的期待。弥赛亚这个词来自希伯来语，意思是“受膏者”。我们倾向于认为弥赛亚是专指耶稣的，但在旧约里，这个词已经被使用了一段时间，甚至不用来特指人们对一位拯救者拯救以色列的盼望。

摩西是一位弥赛亚式的人物——上帝派他来带领祂的子民脱离埃及的奴役，脱离埃及诸神的压迫。上帝将摩西特别分别出来完成这项任务，将祂的子民唤出埃及法老的奴役，带他们来到应许之地。犹太传统有时会通过将弥赛亚与摩西相比较，来表达他们对弥赛亚的期待。摩西甚至在《死海古卷》（4Q377的五经次经）的一篇次经中明确地被称为“弥赛亚”。

在利未记4章3节和5节中，弥赛亚指“受膏的祭司”。这个词不仅适用于特定的祭司，也适用于任何被分别出来侍奉上帝的人。这个词也可以用来指以色列的国王，尤其是大卫，他的王室血脉后来被认为是上帝特别分别出来的。

我们可能还记得大卫是被先知撒母耳膏抹，成为“受膏者”的。即使大卫和他的子嗣被上帝设立为以色列的君王，在弥赛亚传统中占有重要地位，其他人仍然会被称为弥赛亚，例如以色列的十二位族长，甚至是居鲁士，他是一位异教统治者，上帝使用他来征服巴比伦，并将被掳到巴比伦的以色列，遣回耶路撒冷。

人们将弥赛亚的应许视为从被俘的光景中获得解救，并盼望这应许能恢复大卫的王权，这种观点主要是在以色列被掳回归之后发展起来的。被掳回归后的王权不是由大卫的后裔，而是由大祭司来执掌的。大祭司们没有自称为王，但一直担任以

色列的统治者，直到马加比时代。马加比家族也不是大卫的后裔，他们建立了哈斯摩尼王朝，统治巴勒斯坦将近一个世纪，直到被罗马人征服。当然，罗马人任命自己的藩属君王，例如希律，他们也不是大卫的后裔。

人们仍然期盼拯救者的到来，他既是“大卫的子孙”，又是“主的受膏者”。我们从旧约使用“弥赛亚”一词的历史中，可以看到很多耶稣的预表人物。耶稣是大卫的子孙、是先知、是祭司、是君王、是被掳者的拯救者、是带领百姓出旷野的那位，也带领人远离偶像崇拜的那位等等。

诗篇多次提到弥赛亚，但以理书中也有弥赛亚的预言，其中，祂被描述为以色列从巴比伦被掳回归后的复兴者。但以理终身都被俘在巴比伦，满怀着对弥赛亚到来的盼望。

世界的救主

我们不应该认为对救主弥赛亚的盼望是仅限于以色列的，尽管耶稣时代似乎有些人确实这么认为。但事实并非如此。期望一位救赎者来复兴百姓，甚至可以追溯到亚当和夏娃以及他们所有的后代。

旧约以色列的故事常常是人类故事的缩影。出埃及和从巴比伦归回，表达的图景都是人从流放的光景中，回归到曾在亚当夏娃堕落时被逐出的乐园中——这是上帝国度的复兴。

在这两个故事中，我们都看到以色列人的挣扎和炼净，他们或在出埃及时漂流西奈，或在被俘虏到巴比伦后饱受折磨。这也是我们自己的故事，我们在通往应许之地和上帝的国度时，同样经历挣扎和炼净（哥林多前书 10:1-12）。

这就是为什么我们需要了解旧约以色列故事的原因。它不仅是一个中东部落联盟的历史起源叙事，更是整个人类故事，包括犹太人和外邦人。正如先知何西阿与不忠妇人的婚姻刻画了上帝与以色列的关系，上帝与以色列的关系也刻画了上帝与整个人类的关系。以色列的样子就是人类的样子。而以色列所成为的——那被更新的以色列，即教会——也是人类可能成为的。当旧约以色列的故事完全时，弥赛亚，上帝的受膏者——希腊语即Christos，汉语中被译为基督——终于被启示出来。

约两千多年前，大卫的后裔，童贞少女马利亚，收到了一位天使长的口信，他是在天上环绕和侍奉上帝的众多使者之一。他向她讲述了救主的到来，祂将是弥赛亚，会把祂的子民从罪恶中拯救出来。圣灵会降临在马利亚身上，在没有任何人间父亲的参与下，她将怀孕上帝的儿子耶稣（路加福音1:26-38）。耶稣这个名字的意思，就是“雅威拯救”。

上帝选择马利亚来完成这项了不起的任务，因为她有颗单纯顺服的心。她欣然认受这项任务，说，“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上”（路加福音1:38）。上帝也向她未婚夫约瑟启示怀孕的性质，以及她将诞生的孩子的身份（马太福音 1:18-21）。

这位上帝的儿子是谁？我们已经说了很多关于祂的事情，但我们可以对祂的身份做一个总结：祂既具有神性又具有人性，既完全是上帝又完全是人。祂是至圣三一，即父、子、圣灵的第二位格。祂在各方面都是人，但没有罪。祂是一个神圣位格，却有两个本性——神性和人性。

由于上帝子降生成人（即“取了肉躯”，表明上帝已经真正的成为了人），人类现在已经与上帝结合。

耶稣的生平

当耶稣出生在犹太的伯利恒时（伯利恒是以色列的一座城市，即大卫城），祂的来临被宣告出来：天使向附近的牧羊人显现（路加福音2:8-20），一颗星向东方（可能是波斯）的智者显现，他们从故乡出发寻找耶稣（马太福音 2:1-12）。

耶稣像所有人类男孩一样长大。当祂三十岁那年，祂来到约旦河施洗者圣约翰（又名先驱者约翰）那里接受他的洗礼——祂浸在水中，又从水里出来。在受洗的时候，圣约翰这样描述耶稣：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约翰福音 1:29）。

耶稣以受洗开始的使命：祂圣化一切受造物、驱逐妖灵/鬼魔，和恢复上帝的统治（我们将在第4章详细介绍）。在地上三年公开服侍期间，耶稣不仅教导上帝的诫命，还医治人灵性和身体的疾病。耶稣将事工专注在十二个门徒身上，他们大多来自劳动阶级，尤其是渔民。当祂的服侍接近尾声时，一个名叫犹大·依斯加略的门徒背叛了祂，将祂交给当地的犹太当局。他们又转而将祂交给罗马的帝国官员，后者奉总督本丢·彼拉多的命令，把祂钉在十字架上。耶稣在法律上被判为犹太律法的亵渎者。

罗马人用钉十字架的刑罚处决社会最底层，“非人”阶级中最惨的那一类人，犯人被钉在巨大的木制十字架上，悬挂起来，窒息而死。罗马人竟然会在意一个人是不是亵渎了犹太律法，这显得很奇怪。因为罗马人认为，非罗马人基本等同于牲畜，所以对他们的习俗毫不关心。但他们最关心的是维持和平。既然他们有理由相信耶稣会引起叛乱，那么处决祂就是合理的。处决一个人来制止暴乱，要比屠杀当地人来维持和平，

来得更容易，尽管罗马人也经常做出后者的举动。

耶稣在一个星期五去世，那是以色列最大的年度圣日，逾越节的前一天。犹太人在逾越节纪念他们从埃及的奴役中得到解脱。这一天也使他们形成了一个民族。耶稣在第三天，也就是星期天，从死里复活。通过这一主动的死亡和复活，耶稣永远摧毁了死亡对全人类的权势，自己成为了逾越节的成全。

在耶稣复活后，有许多人亲眼看到祂活着，其中包括十一个门徒(犹大已在背叛基督的懊悔中自杀)和许多其他的人。祂又在地上待了四十天，进一步教导祂的十一个门徒，为了装备他们成为使徒。“使徒”的意思是“奉差遣履行使命的人”。那四十天之后，耶稣的身体在使徒注视下升天。

所以，当我们说耶稣是弥赛亚和世界的救主时，我们没有夸大其词。我们承认，祂不仅是旧约以色列人的希望，也是全人类的希望。以色列作为旧约上帝的选民，提供了一副画面，描绘了全人类的故事。耶稣是以色列的弥赛亚，是基督，祂要救赎他们，作为大卫的子孙将他们从被掳之地领出来，又以受膏者的身份恢复以色列君主和祭司。祂不仅是大卫的子孙，也是上帝的儿子。因此，祂不仅是旧约以色列的弥赛亚，也是那被更新的以色列的弥赛亚，这以色列就是教会，是新约，包括犹太人在内的所有的人，都受邀加入这个新约。祂带领我们所有人脱离了罪之埃及的辖制，脱离了情欲之巴比伦的流放，脱离了一切的偶像崇拜，使我们单单敬拜祂。

当我们说耶稣是弥赛亚时，我们是以所有这些旧约背景以及祂在新约的工作为前提的。如果不知道这些，称耶稣为弥赛亚就没有意义。如果不知道耶稣受膏的目的，称耶稣为受膏者就毫无意义。如果对旧以色列一无所知，将教会称为新以色列也就失去了意义。

当我们学习耶稣的福音时，我们不一定要记住所有这些历史,而且，还有很多需要了解的内容。但我们确实需要知道，弥赛亚耶稣是受膏者，祂被上帝派来，带领祂的子民摆脱奴役、流放和偶像崇拜，以复兴和完善君权和祭司职分，战胜魔鬼的压制。祂是旧约所有预言的成就，也是自亚当和夏娃以来，包括犹太人在内的所有人类的终极盼望。

我们既已了解了耶稣是谁，我们就可以顺理成章地问，祂成就了什么？

第 4 章

耶稣成就了什么？

死亡啊，你的毒钩在哪里？

地狱哪，你的胜利在哪里？

基督已经复活，你已被倾覆！

基督已经复活，妖灵/鬼魔已遭败落！

基督已经复活，天使欢然歌唱！

基督已经复活，生命已来作王！

基督已经复活，坟墓空无死人！

（金口·圣·约翰的逾越节讲道）

在第2章，我们看到为什么需要福音，以及构成堕落的三大问题：死亡、罪和妖灵/鬼魔的统治。在旧约中，这三大问题都得到处理，却没被粉碎。在新约里，耶稣基督所成就的工作，就是粉碎所有这三个问题，尽管顺序大致相反。

但在深入细节之前，了解一件事情非常重要：基督的使命是爱的使命。没有任何异教神明爱他们的崇拜者。因此，耶稣福音的宣告让古代世界非常震惊，具有革命性的意义：全宇宙的上帝、众神之神、万主之主、万军之主，会满怀慈爱地俯就卑微的人——包括妇女、儿童和奴隶，这些人在古代世界的眼里，根本不是完全的人——将他们从妖灵/鬼魔、罪和死亡中拯救出来。

我们现在要在上帝自我牺牲之爱的框架内，来检视基督的三项成就，它们是福音的关键。

逆转堕落:驱魔

巴别塔之后，人类就遭受妖灵/鬼魔的统治，这特别是通过崇拜偶像，也就是崇拜堕落的天使，来表达和强化的。与妖灵/鬼魔的活动有份，让人与妖灵/鬼魔相交，也使人变得更像妖灵/鬼魔。

与恶魔有份的最显著方式，就是偶像崇拜，人们向妖灵/鬼魔献祭，并吃掉祭物。这种共餐是共融的行动，使妖灵/鬼魔成为人类社群的一部分，让他影响人的生活。古代世界的基督徒并不认为这些仪式是虚假的。他们明白献祭会产生果效，它让人与他的神明相交共融。

不太显著具有“宗教”意味的崇拜甚至也能产生共融的作用，这种崇拜，就是为妖灵/鬼魔活动所激起的肉欲，而做出牺牲。因此，虽然现代人可能不会向阿佛罗狄忒献上动物或其它食物，但他可能会牺牲自己的时间、财产、关系等等，来追求外在的美丽。人们或者也不会崇拜洛基，但他会以生命做出牺牲，来折磨别人。人们还可能为其它的事物做出牺牲，如饕餮、愤怒、权势等等。这种牺牲的效果类似于把屠宰的公牛放上宙斯的祭坛。

同样，任何犯罪的活动都与妖灵/鬼魔有份：“犯罪的是属魔鬼的，因为魔鬼从起初就犯罪”（约翰一书3:8a）。如果人与妖灵/鬼魔有份，他的欲望也会受妖灵/鬼魔捆绑（约翰福音8:44）。

在旧约当中，妖灵/鬼魔对列邦的统治是通过创建一个新民族，即以以色列来处理的。但这并不能解决问题，因为以色列人多次受到偶像崇拜的诱惑，陷入拜偶像的罪中。妖灵/鬼魔必须被一劳永逸地驱除。

我们因此可以想见，为什么耶稣的主要事工之一是驱魔，也就是赶鬼：“上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为”（约翰一书3:8b）。摧毁魔鬼的作为不仅是耶稣所做的事情之一，也是祂在地上显现的目的。

也正因如此，耶稣在世的驱魔工作不仅仅是展示祂能力的客串事件，也不是为了暂时解决人们身体的疾病。驱魔是耶稣使命的核心。耶稣降临是为上帝国度重新夺回世界，因此，耶稣花时间驱逐压迫者和虚假的统治者是有道理的。

耶稣驱魔事工有一个重要主题，在驱魔的同时，人的疾病也得到了医治。耶稣通过驱魔，治愈精神错乱（路加福音8:26-37），癫痫（马太福音17:14-21），瞎眼和哑巴（马太福音12:22-32）等等。为什么身体健康与驱魔如此息息相关呢？因为世上所有的恶事都被认为与妖灵/鬼魔的活动有关。这并不意味着每个病人都被妖灵/鬼魔“附身”，或者犯下了滔天大罪，但这确实意味着疾病与妖灵/鬼魔有关。

谈到驱魔，最有意思的是，它使我们想起先驱者圣约翰给耶稣施洗。传统的基督教圣像画在描绘耶稣的洗礼时，把河中的水神画在耶稣的脚下，他们通常是骑在鱼或海怪上的小人物，而且经常伴有龙或蛇形的生物，被碾碎在祂的脚下。这里的要点是，耶稣战胜了整个受造界的混沌，这种混沌与那些假神相关联。换句话说，耶稣驱魔的事工是宇宙性的。妖灵/鬼魔必须被摧毁和驱逐，不仅从人身上，也从受造界本身当中。

逆转堕落:罪的赦免

正如我们已看到的，在耶稣所在的时代，罪被认为是魔鬼或其它妖灵/鬼魔的工作。这种理解与一些基督徒的现代观点相反，后者倾向将罪主要看作是违背律法。如果罪仅被看作是违背律法，那么它就应得到惩罚。因此，人们用律法的惩罚来处理罪。在这个模式中，耶稣成就的事情就是将罪的惩罚加到自己身上，好叫基督徒免于惩罚。

将基督看为人类替罪羊的观点可能并不完全错误，但这只是故事的一小部分。罪的问题不是罪人身上有污点，而是罪人被罪转化成与妖灵/鬼魔有牵连的人。人模仿妖灵/鬼魔，因为他们与妖灵/鬼魔共融。这不仅适用于罪恶滔天的人，也适用于每个罪人，也就是每个人。

罪不仅是法律的问题，更是存在方式的问题。所以罪是疾病，甚至是瘾。这意味着，罪的赦免包括将人变成与上帝共融的人，并在这过程中，变得像上帝，从而除去与妖灵/鬼魔共融造成的恶果。

在旧约之下，罪通过利未记律法规定的献祭和洁净制度得到处理。祭司献上动物和其它食物作为祭物，用血和灰进行洁净，这尤其集中在赎罪日的仪式上。这些行为使以色列人从罪恶中得到洁净，但没有终结罪恶。

基督的成就是通过他在十字架上献上祂自己的血，并通过祂的复活，赐下真正永恒的洁净，从而摧毁罪的权势。赦罪最初是通过基督徒的洗礼获得的，就像挪亚的洪水洗净一切罪污一样（彼得前书3:20-21）。当基督徒再次犯罪时，可以通过告解（约翰福音20:23；约翰一书1:9）和感恩祭（马太福音

26:26-28) 得到赦免。

逆转堕落:复活

基督在世上建立国度、击败和驱除仇敌的使命，通过战胜最后的敌人得以最终实现，这敌人就是死亡本身：“再后，末期到了，那时，基督既将一切执政的、掌权的、有能的，都毁灭了，就把国交与父上帝。因为基督必要作王，等上帝把一切仇敌都放在祂的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死。”（哥林多前书15:24-26）。

复活对基督教是绝对关键的，因为复活是耶稣基督完全和终极的胜利。复活是基督教的本质。复活是福音的核心。

要理解复活的全部意义，就必须更仔细地了解耶稣是谁，以及耶稣的身份与祂从死里复活的意义，有什么联系。基督教在这点上是独一无二的：上帝成为真真正正的人，真正死去，然后肉体真的从坟墓中复活了。没有其它宗教做出这样的自我声明。没有人敢说神人已经死了，并又复活了。

现在有人可能会狡辩：古代异教难道没有神变成人吗？可以肯定，很多神以人的形式出现。但这些神也可能经常以牛、蛇或猫的形象出现。从来没有人说过神变成了人，具有真正的人性，与此同时又保留神性。神明是一回事，人是另一回事。神明可能以人的形象显现，但他没有变成人。最接近的情形是化身，即取了人形的神；或是半神，即半神半人。

在所有有关神明的宣称中，耶稣基督是独一无二的，因为祂声称自己是上帝的儿子，是百分之百的上帝，又成为马利亚的儿子，在任何程度上都是百分之百的人。考虑到神不会自降

为人的背景，很难想象会有任何人做出上述的声称。而当异教哲学家开始假设存在一位无所不能的独一造物主时，这似乎更疯狂了。一旦他们一致认为存在一位远超时间和空间的神，与异教小神毫不相似，那么认为这位神将作为真正的人来到我们中间，这种想法就变得更不可思议了。一世纪的宗教倾向不是让神看起来更像人。恰恰相反，宗教开始使上帝失去人性。

有人可能还会这样狡辩：古代异教神明不是也有死而复活的吗？到了19世纪“死而复生的神”在学术界引发广泛讨论。有许多名字被提出来，闪米特人的巴尔、希腊的亚多尼斯、狄奥尼修斯和珀尔塞福涅、埃及的拉和俄西里斯、阿卡德的伊什塔尔和韩国的巴里。但大多数死去的异教神明都不会再次复活。而大多数复活的神明，也不会以同一位神明的身份再次复活，而总是在某种程度上转变为另一位神明。此外，相比亚伯拉罕、以撒和雅各的上帝，这些死过的神明甚至都不自称是那样的神。这些异教神明中，没有一位是独一真神，是万有存在的根本，用自己的权能维持万有，又创造万有，超越万有，在万有之外，又在万有之内。异教徒直到后来才提出这种神的概念。

当希腊哲学确实提出这种神观时，没有人会认为这样的神能死。如果所有的存在都依赖于“那一位”，那位永不改变的原动力，那么“那一位”怎么会死呢？在非受造之神的那个哲学世界里，死亡没有任何意义，因为在这个世界里，真神除了自身之外，什么都不思考。在这个模型中，即使创造也必须由一个被称为造物者的神来独立完成。

因此，虽然19世纪和20世纪的学者们辩称，耶稣只是许多死而复生的神明中的一位，但完整阅读这些异教故事就会发现，没有任何故事做出的宣告，与基督徒对耶稣的宣告相同。耶稣是唯一的真神，祂成为真正的人，真真正正地死去，然后真正地从死里复活。即使是非基督徒学者也基本放弃耶稣没有

独特性的观点，尽管它们仍然在大众媒体和互联网上流行。

当基督徒说“基督复活了”时，它不仅是常规宗教主题在个别教派中的转变。我们在勇敢宣告前所未有的事情。教会出现后的任何宗教都不敢做出同样的宣告。他们都或多或少地做出某种程度的让步，通常是牺牲耶稣真正的神性，或牺牲祂真正的人性。他们不能让自己说出，独一真神变成真正的人，真的死了，然后真的复活了。

我们必须了解基督教有关耶稣死与复活的传统信息，所具有的独特性。这就是为什么当福音信息被第一次传讲时，大多数人都觉得难以置信，认为它是荒谬的，是前所未闻的东西。即使现在，大多数人也出于完全相同的原因，认为它难以相信。上帝可以真正成为人，人能从死里复活，且复活从这位神人开始，这在当今大多数人看来，都很疯狂，有时甚至一些基督徒也会有同感。

有人曾经告诉我，他和十几岁的侄女在巴黎有过一次交流。侄女在美国南部长大，是虔诚的卫理公会信徒。他们当时正在巴黎圣母院参加复活节弥撒。侄女转过来问他说：“耶稣的身体在哪里？”

他回答说，“祂从死里复活了。”

她说：“是的，但是祂的身体怎么样了？”

原来，尽管这位年轻的女孩从小就虔诚地上教会，但她却相信耶稣灵魂复活了，而身体却被留在某个地方。她想知道他们把身体放在了哪里。

耶稣死里复活并不是虚无缥缈的“属灵”体验。我们的意思是，耶稣停止跳动的心脏又开始跳动泵血，祂那下到阴间

的灵魂又回到身体里，祂那停止呼吸空气的肺突然又重新吸气了。那个手脚被钉子钉穿、肋旁被标枪刺透的神人，那个大声呼喊，低下头交付自己的灵魂的人，那个像强盗一样被钉在十字架上的神人，用两条腿从坟墓里走出来了，这两条腿正是祂在母亲童贞马利亚的子宫里时长出的。祂复活的身体肯定和以前的运作方式不同了，但那仍然是祂自己的身体，祂仍然是同一位耶稣。而祂的坟墓成了空坟墓。

当基督徒宣告基督复活时，应该表达得足够清晰，以至于人们会嘲笑这说法，认为这太疯狂了。基督复活听起来应该很疯狂。它听起来应该和葬礼上躺在棺材里的尸体突然站起来，把放在棺材里的东西都扔到地板上，然后请人帮忙爬出棺材来一样疯狂。

而且，这不是僵尸类的生物，不是活死人被邪恶力量激活而无意识呻吟的躯体，四处游荡寻找大脑来咀嚼。耶稣的复活不是这样的，祂复活的生命是最真切、最完满的生命，你可以从祂的眼睛、祂的微笑、祂的话语中看到祂的生命，也可以从祂吃鱼、吃面包、甚至吃蜂蜜当甜点的事实中看到祂的生命。

耶稣还活着！基督复活了，这改变了一切。

如果疯狂地宣称上帝变成了人并死了，这还不够的话；现在我们又在谈论死人复活，而且永远不会再死。这样的宣称很不寻常。

耶稣的福音不是让人感觉良好、变了味的小小精神安慰剂。耶稣福音是创造万物的上帝，冲入人类的现实，粉碎死亡，并彻底抹去死亡的权势。

基督已复活，死亡已经遭到屠戮：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”（哥林多前书15:55）。

正如使徒彼得在五旬节起来宣讲的：“故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，上帝已经立祂为主，为基督了”（使徒行传2:36）。这位耶稣，祂的“灵魂不撇在阴间；祂的肉身也不见朽坏。这耶稣，上帝已经叫祂复活了，我们都为这事作见证”（使徒行传2:31-32）。

耶稣复活的福音是如此的强大，以至于十二位使徒除圣约翰外，都因宣扬这福音而被杀害，因为这福音信息拒绝崇拜罗马诸神，而罗马帝国正是建立在诸神的基础上；他们同时还宣布新国度的来临。使徒甘心赴死，他们宣称自己已经看见耶稣复活，并声称无论发生什么事，他们都要传讲耶稣的复活，他们要顺从上帝而不是顺从人（使徒行传5:29），他们要站在圣殿里，在会堂里，在街上，直旅行到地极，传讲这一切有关生命的道（使徒行传5:20）。

使徒们宣告，我们的上帝没有死！祂还活着！

有关耶稣基督复活最精彩的总结之一，是圣巴西流的神圣祭献祷文。这是他的侍奉圣礼文本的核心，正教会使用来侍奉圣礼举行感恩祭礼拜：

祂交付自己，作死亡的赎价，
我们囚于其中，因罪被卖，受死捆绑。
祂借着十架，下到阴间，为使自已充满万有，
祂解除死亡的痛苦，并在第三天复活，
为所有血肉之躯死里复活开辟了道路，
因为那创造生命的，不能被腐坏缠绕；
所以，祂成为睡了之人初熟的果子，
是从死里首生的，叫祂在凡事上是居首位。

圣巴西流的话反映了圣彼得在五旬节的讲道，也反映了圣

保罗（哥林多前书15:20；歌罗西书1:18）和圣约翰（启示录1:5）的论述。

使徒保罗这样说：

若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然！并且明显我们是为上帝妄作见证的，因我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，上帝也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。——哥林多前书15:13-19

但死人复活是真实存在的。基督已经复活了。这就是耶稣的终极成就——祂打败祂最后的敌人，死亡。

这里的核心是什么？核心是，耶稣的工作是要建立神的国度，这意味着祂要战胜三个仇敌——统治列国的妖灵/鬼魔，感染和捆绑人类的罪，最后是死亡本身。

基督复活的时刻在希腊语中被称为“Anastasis”，就是“起来”。它所指的不仅是从睡眠中醒来意义上的复活。从睡眠中醒来的希腊语单词是“egersis”，在圣经中也指复活。“Anastasis”指的是站起来或开始注意。这个词具有咄咄逼人的气势，几乎是军事用语。我们甚至可以把它翻译成“起义”。

如果我们根据刚才所说的内容，正确理解基督战胜死亡的意义，我们就会知道“起来”不仅是一种形而上的胜利，终结死亡的有形影响。相反，战胜死亡是摧毁基督仇敌，即妖灵/鬼魔们的最后势力。我们正是在这样的背景下，读到了诗篇82第6至8节中的“起来”：

我曾说：“你们是神，都是至高者的儿子。”

然而你们要死，与世人一样；

要仆倒，像王子中的一位。

上帝啊，求你起来审判世界，

因为你要得万邦为业。

在这里，我们看到上帝起来审判众神（诗篇82:1），向至高者的悖逆的众子实施正义。他们“要死，与世人一样；要仆倒，像王子中的一位。”因为他们折磨世人（诗篇82:2-5）。

最后，基督降世前几个世纪的这则预言，宣称耶稣的复活——祂的起来——会给全地都带来审判，那被妖灵/鬼魔滥用的万国的权柄，也都要交还给祂：“上帝啊，求你起来审判世界，因为你要得万邦为业。”

因此，基督复活的时刻是黑暗势力注定灭亡的时刻，更是扭转战局的决定性时刻。基督现在在祂的仇敌中间掌权（诗篇110:2）。祂已经打败了他们，使他们溃不成军。但他们败退时充满愤怒，试图拉拢尽可能多的人与他们一起走向毁灭。

当基督徒宣告“基督复活了”时，我们正通过宣扬耶稣如何击败祂的仇敌，公开宣布效忠这场征服战的胜利者。因此，福音的核心包含着属灵的战争。

现在已经看过了耶稣基督福音的前两个要素：耶稣是谁？祂成就了什么？耶稣的信使，即使徒和先知，已经对他做出了宣告，祂甚至比凯撒奥古斯更伟大，是能够战胜死亡本身的征服者。

所以，鉴于耶稣的身份和祂所成就的一切，祂对听到祂福音的人会有什么期待呢？

第 5 章

耶稣基督对我们的期待 是什么？

我们遵守神的诫命，这就是爱祂了，
并且祂的诫命不是难守的。

约翰一书 5：3

我们已经详细讨论广受喜爱的当代基督教用语“福音”，在基督教以前的意义，以及这如何构成基督教福音的框架，并指出福音的三个组成部分：即将到来的统治者是谁、他取得了什么成就，以及他对那些听到福音之人有什么期待。我们现在来看福音的这最后一部分内容。

我们可以在另一个词的启发下来看这最后一部分。这个词是“kerygma”，它现在被认为在本质上是个基督教词汇。“kerygma”不像“福音”那样被大家熟悉，但它仍然是基督教神学核心的关键术语。在基督教神学中，“Kerygma”指的是福音的宣讲，也就是布道的内容。它也被理解为福音公开宣讲的核心，因此在某种意义上等同于“福音”。

但在“Kerygma”在基督教中被赋予狭窄专门的意义之前，它就已经被使用了。和“evangelion”一样，它也具有公

共，甚至帝国性的含义。“kerygma”本身来自动词“kerysso”，意思是“公开宣布”；其相对应的名词“keryx”，指的是做出公布宣告的人，与“信使”的意思相同。因此，“kerygma”是由“keryx”所宣布的内容。圣保罗多次使用这些词语，来指称他的使徒职务。

如果一个keryx骑马进城，向你宣布“kerygma”，那可不只是晚间新闻而已。因为这是一项专门的公开宣告，它通常意味着行动的呼吁，甚至是召集。你听到kerygma之后，应该做些什么。

“Kerygma”可能是一位指挥官的军事命令。你可能会收到行军令或一项兵役召集令。你也可能会被传唤到皇帝面前，或受邀参加哲学家之间的公开辩论。不管具体内容如何，这里的关键在于，“kerygma”不仅仅是信息，不仅是一个人传给另一个人的口信，而是专门的公开宣告，这意味着它对整个群体都产生影响。

福音的公共性与一世纪许多宗教的传播方式形成鲜明对比，那些宗教作为奥密的智慧，只传给少数配得的人。福音是“kerygma”，因此，它不是祭司们向最忠诚的追随者们秘密传授的深奥知识，含糊地用晦涩的文本和隐秘的仪式进行加密。福音宣告万王之王的来临，祂的统治遍及整个宇宙，因此，福音公开的被宣告出来。每个人都受邀成为这个即将来临的国度的公民。

福音宣言的公共性也与现代扭曲的福音销售游说形成鲜明对比。为什么呢？因为不管人们愿不愿意，国度都要来临。问题不在于我们是否觉得国度具有吸引力，或者适合自身的宗教品味，而在于我们是否能够成为国度的一员。

耶稣基督已经战胜妖灵/鬼魔、罪和死亡，但为什么它们

仍然折磨着我们？这是因为征服还没有完全结束。基督已经在地上作王，但是“基督必要作王，等上帝把一切仇敌都放在祂的脚下”（哥林多前书15:25）。祂现在在仇敌中掌权（诗篇110:2）。

祂的国度已然来临，也正在来临，却还没有完全显明出来。圣经中采取这样的描述，指出上帝的国度已经来到（马太福音12:28），已经“近了”（马太福音3:10），但又有待来临（马太福音6:10）。这意味着，我们仍然可以选择是站在祂那一边，还是站在祂的敌人那一边。

那么，要做什么才能成为基督国度的一员呢？我们如何站在基督这一边呢？信使所传报的君王又对我们有什么期望呢？

与上帝的忠信盟约

理解上帝对我们期待的基础仍在于旧约，其关键词是盟约（希伯来语为berith，希腊语为diathiki）。盟约这个词在整本圣经中被多次使用，所有的具体用法都对我们有指导意义。但，我们要专门查考上帝通过摩西赐给以色列人的盟约，因为福音之约建立在摩西之约基础上，也成全了摩西之约。

像福音一样，盟约也是古代世界既有的概念，圣经作者用它来表达上帝对以色列人的安排。我们稍后会讨论十诫和申命记及其它书卷的一些段落，但它们的背景是古代的宗主国条约。通过这样的条约，刚刚登基的新国王与分封的臣宰们达成协议，其中包含了服从与叛乱的后果。

条约的一份副本将被放在国王的宝座下，用以提醒他信守承诺，而另一份副本则将被放在公众崇拜的神像旁，以邀请

神明成为条约的见证人。在以色列的处境下，约板被放在约柜中，约柜既是上帝宝座的脚凳，也是上帝接受崇拜的地方。后来，以色列的国王一经任命，便要按照指示为自己复制一份约板的内容。

这个约被称为旧约¹⁴，有别于在基督里的新约。旧约有时也被简称为律法（希伯来语为“妥拉”），或称为“律法和先知”。然而，两约的区别并不意味着新约取代了旧约。相反，新约是旧约的成全。旧约在旧约时代被直接称为盟约，但一些先知预言了新约的到来，如约珥、耶利米和以西结。因此，一切都在基督里，随着祂五旬节赐下圣灵，而得以成全（使徒行传1章）。

基督自己也使用这种成全的表述：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。”（马太福音5:17）。人们有时会把这句经文实际理解为，“我不是来废掉律法的，但实际上我来了就是要废掉的。”然而，成全并不意味着废除。肯定会有变化，甚至转变，但不是废除。

这一点为什么很重要？这意味着如果要理解新约，旧约仍然是至关重要的。成全而不是废掉，意味着上帝并没有改变祂对国度百姓的期望。旧约仍然有效，但它在基督中已经被圆满成全了。

在这里，我们不会详细讨论新旧两约之间的关系，但为了我们讨论的目的，我们只需要说，基督的使徒们所宣告的“k-

14、在大多数语言中，旧约（Old Covenant）和旧约圣经（Old Testament）是相同的单词，新约（New Covenant）和新约圣经（New Testament）也是一样。但在英语中，我们使用covenant来指代人与上帝的关系；而使用testament来指代圣经文本的集合。

erygma”，绝没有提及“此前的事物都已废除了”这种事。相反，先前的事物因着基督的来临，而转变为更优越的事物了。

上帝与亚伯拉罕所立的约是新旧两约间的共同纽带。上帝在这个约中，应许亚伯拉罕说，他的后裔要像海沙那样多，又要像天上的星那样受祝赞（创世记15:5；22:17）。这是什么意思？古人认为，星星与天使密切相关，以至于在某些情况下，异教徒甚至会崇拜星星（申命记4:19）。上帝应许亚伯拉罕，他的后裔将像天使一样。

谁是亚伯拉罕的后裔呢？是家谱可以追溯到的人吗？不，只有那些对上帝忠信的人才算为亚伯拉罕的后嗣（加拉太书3:7）。甚至当以色列在出埃及时形成的时候，那些不是亚伯拉罕血缘后代的人也因为他们的忠信，而被算为亚伯拉罕的后嗣。圣经一次又一次地证明，是忠信使人成为上帝公义盟约的一分子：“义人必因（忠）信得生”（哈巴谷书2:4；罗马书1:17；加拉太书3:11等）。¹⁵

但是，有份于盟约难道不只要有“信心”，或只要相信就行了吗？不，它要求持续的行动和忠诚。正如基督所说：“凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。”（马太福音7:21）。祂又说：“忍耐到底的必然得救。”（马太福音10:22；24:13；马可福音13:13）。

15、在几乎所有的英文译本中，这些经文和其它相关章节中的用词，都是“信心”（希腊语pistis），但这种翻译是试图诉诸新教神学的结果，其核心是信念，而非行动。然而，从上下文，甚至从语法上来看，译文显然都应该是“忠信”，它带有行动的含义。同样，通常翻译为“相信”的词，与翻译为“持守信心”的希腊语单词是一样的，意思是忠信。通常翻译为“信徒”的词应该被正确翻译为“忠信的人”。

忠信无法保守我们在上帝的盟约里，没有上帝的帮助，人甚至都无法忠信。但上帝在人里面的工作是借由我们的忠信才得以完成（以弗所书2:8）。因此，任何人都可以成为亚伯拉罕应许的继承人，只要他能像亚伯拉罕一样忠信。

转换立场

活在上帝的约中，意味着对上帝忠信。但这不是中立的行动，也必然会遭到反对。如果我们持续忠信于上帝，那么，我们就会在这场由叛逆天使发动的战争中背信于另一方。这场战争中没有平民或旁观者。没有中立地带。因此可见，留心听“kerygma”，意味着我们要选边站，要响应战斗的号召。选边站不仅是与你所宣誓效忠的军队站在一起，也意味着要积极参与所选方的战斗。在人类的战争中，平民可能会尽量避免受到伤害，但在属灵战争中，前线无处不在，因此没有平民。每个人都必须拿起武器。你拿起武器，加入你的战友，做他们所做之事，来反对敌方。但如果你攻击战友，那么你的立场也就清晰可见了。使徒圣约翰从罪与义的角度来描述这场冲突：

凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。你们知道主曾显现，是要除掉人的罪，在祂并没有罪。凡住在祂里面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看见祂，也未曾认识祂。小子们哪，不要被人诱惑。行义的才是义人，正如主是义的一样。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。凡从上帝生的，就不犯罪，因上帝的道存在祂心里；祂也不能犯罪，因为祂是由上帝生的。从此就显出谁是上帝的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的不属上帝，不爱弟兄的也是如此。——约翰一书3:4-10

在这里，圣约翰指出，罪表明一个人是“属魔鬼的”。也

就是说，罪显示人的立场，如我们在第二章所看到的，正是妖灵/鬼魔的那一方在统治人类。然而，又如我们在第四章看到的，上帝的儿子来到世上，“是要除灭魔鬼的作为”。所以属灵战争的双方立场，是由罪（支持妖灵/鬼魔）与义（支持上帝）来界定的。

我们要么做魔鬼的工作，显明自己是魔鬼的“儿女”；要么做上帝的工作，显明自己是上帝的儿女。贯穿整本圣经的一条主线是，作某人的儿子或后嗣，就是要做他的工作，效法他，与他的生命有份。所以我们要做出选择，是要与上帝的生命有份，还是要与妖灵/鬼魔的虚假生命有份。

因此，耶稣的福音期待听到的人能改变立场，抛弃魔鬼的军队和一切妖灵/鬼魔，重新宣誓效忠上帝的儿子，祂来是要消灭妖灵/鬼魔的作为。我们改变立场，就是要弃绝罪恶，奉行义事。

悔改:弃绝妖灵/鬼魔势力

圣经中最常见的福音宣告很简短：“天国近了，你们应当悔改。”这个信息是由耶稣基督自己（马太福音4:17），和在祂之前的先驱者圣约翰（马太福音3:2）所传讲的。悔改是在战争中改变立场的手段。那么该怎样悔改呢？

离罪向义不只是停止作恶。罪从根本上来说是妖灵/鬼魔的力量，当人屈服于罪时，它就会控制人，使人成为妖灵/鬼魔的奴隶（约翰福音8:34）。因此，义就是脱离罪的奴役而获得自由，但它也意味着委身一位新主人（罗马书6:18）。如果不真正站在上帝一边，并服从祂的行军命令，人就无法在这场战争中改变立场。

顺服上帝的诫命，要求我们不做许多“不可做”的事情，例如十诫中的几项禁令（出埃及记20:1-17）——不可偶像崇拜、不可以上帝的名义起誓、不可杀人、不可奸淫、不可偷盗、不可说谎，以及不可嫉妒。做这些事而不悔改的人，就是与鬼魔有份，重新加入他们的叛乱。同样一套来自上帝的诫命也包括当做的事情——敬拜上帝和尊荣父母。我们会进一步讨论相关的问题。

但是出埃及记20章的诫命，并没有指出顺服上帝所需的全部命令。上帝还禁止一切不道德的性行为，这在圣经中几乎处处都与偶像崇拜有关。为什么呢？正如在上文看到的，偶像崇拜是要借着控制妖灵/鬼魔来取悦自己，而不是去顺服上帝，而一切形式的淫乱都是偶像崇拜。上帝宣告，性关系只有在—男—女的婚姻中才会蒙福。远离这一原则，就是顺着自己的欲望，而不是上帝的旨意。

尽管我们所处的历史时期摘除了某些形式的不道德性行为，并宣称它们是无可指责的，但上帝在利未记18章中将淫乱、通奸、乱伦、同性恋，和兽交都列为同类。上帝还指出，此类行径是异教徒们的所作所为，他们是以色列所住之地居民。上帝还说，正是因为这些不道德的性行为，土地“被玷污”了，将这些异教徒“吐出来”（利未记18:24-28）。

我知道，这一诫命在今天听来难以入耳，但要成为基督徒，顺服上帝，在争战中站在上帝一边，要求我们必须停止追随自己的私欲，而开始追随基督的对我们的期待（马可福音8:34-35）。悔改并不意味着我们不再会感受到这些欲望。悔改意味着，现在，我们跟随新的主人，在祂的帮助下掌管自己，不因为想要，就要去获得，即使我们非常想要获得。不仅不道德的性行为会让我们回归妖灵/鬼魔的军队。压迫弱者和穷乏人，同样是属妖灵/鬼魔的。上帝说，祂会来是为那些

被富人和权势者所欺压的人伸冤的。在主的日子（圣经中有多处提到），上帝要将祂的公义带到地上，这意味着祂会拨乱反正，扶起跌倒的人，并使骄傲和无情的人降卑。

因此，悔改就是远离这种属妖灵/鬼魔的生活方式，停止参与他们的工作，转而去参与上帝的工作。圣经中用来表示悔改的希腊词是“metanoia”，意思是“思想的转变”。它的意思是把心思放在上帝身上，做善事，不做恶事。那么什么是善事呢？

悔改:与天使联合

正如我们之前看到的，上帝在审判背逆天使时对他们说：“你们审判不秉公义，徇恶人的情面，要到几时呢？你们当为贫寒的人和孤儿伸冤，当为困苦和穷乏的人施行公义。当保护贫寒和穷乏的人，救他们脱离恶人的手。”（诗篇82:2-4）。我们看到，妖灵/鬼魔因没有履行他们被委以的天使性指责，而受到上帝的审判，他们的失职就是妖灵/鬼魔式的生活方式。但同时，这也让我们看到了什么是天使式的生活方式。

基督对我们的期待是，我们能遵循爱的律法，而不是自私的律法。如果我们爱祂并顺服祂，就会在盟约中得到上帝的祝福：“所以你要知道耶和華你的上帝，祂是上帝，是信实的上帝，向爱祂、守祂诫命的人守约，施慈爱直到千代”（申命记7:9）。这并不意味着如果我们不爱和不服从上帝，祂就不爱我们了——即使在我们还是罪人的时候，基督就为我们死了（罗马书5:8）——但如果我们继续悖逆祂，就不会得到与上帝立约的益处，而上帝就是爱。

做上帝的工作就意味着要像祂一样，而上帝将自己启示为爱：“上帝爱我们的心，我们也知道、也信。上帝就是爱！住在爱里面的，就是住在上帝里面，上帝也住在他里面”（约翰一书 4:16）。我们不是住在妖灵/鬼魔里面，而是藉着爱住在上帝里面。在上帝给以色列的诫命中，还包括了敬拜上帝和尊荣父母的命令。唯独上帝配接受我们的崇拜和最深刻的爱，但我们的人类同伴，要从我们这里得到尊重和关爱。同样的叙述也出现在圣经的其它段落：“务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏上帝，尊敬君王”（彼得前书 2:17）。还有，“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。又要爱邻舍如同自己”（申命记6:5；路加福音10:27）。

最重要的是，爱上帝意味着敬拜祂。圣经中的敬拜是以献祭为中心的。那么什么是献祭呢？献祭不是关于杀死动物，也不只是关于放弃某些东西。并不是所有旧约的献祭都涉及动物（有些包括饮品、麦饼等），而放弃一些东西也并不一定要奉献。了解献祭的线索在于，它总是以食物的形式表现出来。献祭就是与你的神明共宴。所有古代宗教都这样做。食物被放在神明的祭坛上。其中一部分供给神明，一部分分给祭司，还有一部分分给献祭的人。¹⁶因此，在献祭和吃祭物时，人们热情款待他们的神明，并与神明相交共融。神明的社群与人类的社群融合在一起。

基督所献又赐给基督徒们的祭祀，就是感恩祭，其中，基督在款待我们，使我们成为祂家中的一员。感恩祭是新约的核心，也是人与上帝关系的基础。¹⁷这样，我们就成了“上帝的

16、此外还有其它类型的祭祀，如燔祭和焚香，但这不是我要讨论的内容。但是，这些祭祀也都有类似的功能，只不过，它们更多的是通过与上帝的连结而得到净化。

17、马太福音26:28；马可福音14:24；路加福音22:20；哥林多前书11:25；希伯来书12:24；13:20。

儿子，和天使一样”（路加福音20:36），¹⁸他们就是上帝的皇家成员。最重要的是，爱上帝意味着投入在敬拜中，但同时也投入在祈祷中、在施舍中、在赞美中，在生活的各个方面寻求祂的过程中，并将生活的一切都献给祂。

我们也同样蒙召去爱和尊重他人。如果妖灵/鬼魔想要毁灭人类，让人彼此为敌，那么上帝的忠实天使就会做相反的事。他们建立、和好，和团结。在福音中，我们蒙召像天使一样生活。天使被赋予统治万物的权柄，以帮助维持和发展受造物，他们也被赋予对人类的监护权，看护照顾他们，把他们吸引到上帝面前。忠于上帝盟约的人也会这样做，他们以自我牺牲的方式生活，无论走到哪里都带来医治和创造。这是回归上帝在创世之初所赋予我们的使命。

这听起来不可能吗？当然非常困难，没有人能做到完美。但人靠自己不能的事，靠上帝却能（马太福音19:26）。我们必须记住这一点：每当我们失败时（我们曾经失败，而且还会失败，会一次又一次地失败），就要承认我们的罪，回到对上帝的忠信中，祂会洗净我们的罪，使我们重新归义（约翰一书1:9）。

在古代的异教社会，要想得到神明的宽恕根本是不可能的。背叛神明得到的回报，要么是报复，要么是被要求为了平息神怒而付出代价。只有上帝赐下宽恕。如果我们悔改，即再次回到上帝身边，祂就饶恕、恢复和医治我们。宽恕总为我们预备着，但它不是自动生效的。

“你们要完全，像你们在天上的父完全一样”（马太福音5:48），这条诫命也包含了如何变得完全的指示：爱你的敌

18、“上帝的众子”是天使的一个等级，天使们没有性别，但也绝不排斥女性。

人，要慈悲，要诚实等等。它同时还包含了悔改的可能性。此外，圣灵——也就是上帝自己——也被赐给我们，使我们有能力做所有这些事情。

我在上文提到，悔改意味着过天使式的生活。正如我们已经看到的，这种描述不仅仅是隐喻——上帝应许亚伯拉罕，他的后嗣会像天使一样。在马太福音5章（该章以“要完全”的诫命作结）开头的段落，我们领受了所谓的“论福篇”（马太福音5：1-12）。每一行诗句都在祝福一种忠信的表达：神贫的人有福了，哀恸的人有福了，温柔和怜恤的人有福了等等。

翻译成“有福”的希腊词“*Makarios*”。它不是常用的“*evlogitos*”，这个词的字面意思才是“有福的”，就像对某人祝福一样。“*Makarios*”这个来自古代世界的词，指诸神在天界的幸福生活。圣经也用它来指忠信的天使与上帝同享的喜乐、荣耀、幸福、合一，与爱。因此，耶稣在主祷文中祈求上帝的旨意“行在地上，如同行在天上”，正是祈求上帝将同样的幸福带给地上的人。

因此，转离妖灵/鬼魔式的行为，转向天使式的行为，远离属地狱的生活，走向属天堂的生活，这是今生作基督徒的规划。对于那些想要在将临君王的盟约中有份的人而言，这就是福音期待他们做出的回应。

第 6 章

我们对福音的回应

从那时候，耶稣就传起道来，说：“天国

近了，你们应当悔改！”

马太福音 4:17

本书开头曾说，福音不是“我该怎样做才能得救”的答案。相反，耶稣福音是宣告基督战胜了祂的敌人，它必须包括三个方面：祂是谁，祂有什么成就，祂对我们有什么期待。我们也可以把福音描述为一个警告：上帝的国近了，所以大家最好悔改。

但如果有人相信福音并准备好做出回应，他要做什么呢？当他做出回应的时候会发生什么呢？他从什么地方被拯救出来呢？成为上帝国度的一员究竟是什么意思？这些就是这最后一章将要解决的问题。首先，我要说明悔改的人从什么地方被救出来。

从什么地方被救出来？

为了理解这些问题的答案，我们必须回到开头：有一场属灵的战争正在进行。上帝的一些天使背叛了祂，成为我们所说

的妖灵/鬼魔或堕落天使。那些仍然顺服上帝的天使正在反击叛逆的天使。上帝也亲自参与战斗，并驱逐了叛逆的天使。

这跟我们有什么关系呢？我们已经看到，我们的生活，要么参与在妖灵/鬼魔的军队中，要么参与在天使的军队中。相信福音的人想要加入天使的军队。但那些与妖灵/鬼魔站在一边的人会怎么样呢？

最终，当主的日子来到，基督再次公开显现时，祂将重建正义。这意味着，一切都会恢复到正轨。恶妖灵/鬼魔的一切行为都将被毁灭，而反叛使他们脱离了上帝的盟约。他们不会在上帝的国度里。

你可能会问，为什么他们没有第二次机会呢？这对我们来说很难理解，因为我们不知道作为叛逆的妖灵/鬼魔意味着什么。但从圣经和后来的基督教传统中，我们可以确实地知道，他们甚至不想再要一次机会。他们的叛逆是如此固化，以至于他们根本不会渴望上帝的慈爱和良善。他们甚至不能改变自己的想法，因为只有那些能够悔改者，才有可能改变自己的想法。

我之前提到，上帝使死亡降临人类，是为了让人类能够悔改。上帝没有使妖灵/鬼魔如此。他们的反叛是不朽的。那么，为什么这对我们很重要呢？

这件事之所以重要，是因为，如果我们选择参与妖灵/鬼魔的工作，我们不仅会变得像他们，而且还会遭受他们的命运。上帝赐给我们的悔改机会，仅限于今生今世的必死生命。一旦我们不再拥有必死的肉身——即在肉体死亡之后，更在万民复活之后——我们将无法悔改。我们要么固定在反抗中，要么固定在顺服中。

所以正如叙利亚人以撒等圣徒所说的：“赐给我们今生，是叫我们悔改的。不要把它浪费在徒劳的追求上。”今生是我们的机遇。

这就是得蒙“拯救”的意思。那些相信福音和悔改的人，得到拯救，免于永远地活在上帝的国度之外。很难描述活在上帝国度之外是什么样子的，但从圣经给出的所有景象中，单单想象都很可怕。不过，最好的说法可能是“疯狂”。如果上帝的国度的是一切都在正轨上，井然有序，那么上帝国度之外的一切，则必然处于相反的状态。

当人得救时会发生什么？

我们刚刚看了在这场巨大的属灵战争中，如果加入失败的一方会有什么后果。但如果有人加入了战胜者的行列，并持守忠信，那又会发生什么呢？

为了理解这一点，我们必须知道天使的生活到底是什么样的。人们对天使的印象通常很狭窄，有时甚至有点“可爱”。首先，我们要忘记长翅膀的胖宝宝。我们也得忘掉贺卡上那些多愁善感的金发美女。圣经中的天使用歌声唤起人们对上帝的敬畏、畏惧、称颂，和荣耀。而这只是直接与人类打交道的低阶天使。

守护上帝宝座的高阶天使——基路伯和撒拉弗——看起来奇异可怕。见过他们的古人将他们描述为斯芬克斯、鹰头狮、蛇，是围绕在至高者宝座周围的奇怪生物，有多翅多眼。

其中的一些天使受上帝委派，直接对抗和抵御妖灵/鬼魔大军。例如，据记载，伟大的总领天使圣米迦勒，从上帝面前

驱逐了恶龙妖灵/鬼魔，也就是撒旦（启示录 12:7-9）。

但也有天使被分派照管太阳、月亮和星星，照管风、海洋，以及创造界的方方面面。还有些天使被指派保护和指引国家。另有些被分配到教会，城市，修道院，甚至个人。他们是这个包括人类在内的浩瀚宇宙的看护者和管理者。天使不像人类一样拥有物质形体，他们是巨大的宇宙性智能，其存在超出了人类的理解。然而，他们仍然是受造之物，不应受到崇拜。他们是天上荣耀的万军。

这些天军在圣经中被描述为上帝的圣会，就像诗篇82篇1节说的：“上帝站在有权力者的会中。”因此，上帝在许多地方也被称为“众神之神”和“万主之主”。祂是万军之主，万灵之主。众神（天军）之中，没有像上帝的，也没有一个配得敬拜的。但他们都参与上帝的工作，也因此在与上帝永不止息的爱的关系中，变得和上帝相似。

人类被邀请进入的就是这个圣会。这些协助上帝、执行祂的旨意、与祂的荣耀和生命有份的天军，代表了人类的命运，也就是上帝赐给亚伯拉罕的应许：他的后裔要像星宿一样。

当人成为圣会的一员时，不会像变成其他物种那样成为天使。人在本质上仍然是人。但他们与天使有相同的存在模式，借着被纳为上帝的儿子，在上帝的慈爱与荣耀中有份，并变得与天使同等，正如耶稣自己所说的（路加福音20:36）。

这种体验被称为“theosis”，可以翻译为“神性化”或“神化”。这个词指的是人被纳入上帝的皇室和祭司群体。忠信者参与在祂里面，与祂的生命和工作有份，因此变得像祂，长成基督丰满的身量（以弗所书4:13）。在基督时代之前，这只能通过顺服上帝，有部分的可能性，但随着基督的降临，有份参与的大门现在真正打开了。

在基督里面，忠信者成为祂的身体，这意味着他们在世上发挥祂的能力和影响力，做祂的工作，就像天使一样。这是上帝的工作和能力，但却是通过忠信者们完成的。例如，这就是为什么耶稣基督的母亲，童贞马利亚，被教会称为“比基路伯更尊贵，比撒拉弗更无比荣耀”。她参与上帝降生成人的工作，因此，她的荣耀甚至超过站在上帝宝座前的守卫天使。

这个画面应该消除任何认为天堂“无聊”的念头（比如天使坐在云上弹奏竖琴），也应该使人不再觉得，天堂是对道德优秀者的好行为奖励的怡情度假胜地。天堂绝对不是那样的。在上帝的国度里，信徒“必作上帝和基督的祭司，并要与基督一同作王”（启示录20:6）。那些从妖灵/鬼魔的叛乱中得救的人，不是仅仅去一个“好地方”而已，而且要被纳入至高上帝的天军。

我要做什么才能得救？

我们终于来到了这个问题：“我要做什么才能得救？”答案并不容易，但很简单：悔改，受洗，持守忠信。

我们已经看过悔改是什么意思了。它意味着不仅要停止犯罪，从而离弃妖灵/鬼魔的行径，更要奉行公义，从而像天使般行事。现在，我们已经更清楚地看到了天使般的生活有什么要求，我希望“天使式”这个词会给你带来巨大的责任和荣耀。有一件事必须明确：我们不能在悔改的同时，继续在罪中生活，无视上帝的诫命，追求自己的私欲，而不是上帝的旨意。这就是妖灵/鬼魔的反叛，悖逆之灵会说：“上帝，不要成就祂的意思，而是我的旨意。”悔改和转向基督，意味着坚决破除与妖灵/鬼魔的联盟。这并不意味着我们永远不会再跌

倒，我们会跌倒的，但每次跌倒时，我们都仍决意复起。

一旦做出这个委身，悔改的人就会通过联系当地牧者，按照他的指示，走近教会¹⁹，预备受洗²⁰。经过一段时间的教理学习（教导他过基督徒生活所需的一切知识）后，他接受洗礼，并开始合宜地接受教会的所有其他奥迹（圣礼）——尤其是感恩祭和定期告解。

参与这些神圣的奥迹，在悔改中不断成长（包括在经验丰富的牧者指导下进行苦修训练），在世尽可能地过天使生活——这就是成为忠信者的意义所在。持守忠信对我们的救恩至关重要。我们不能暂时忠信后离弃基督，还指望先前的忠信仍能使我们与基督联合。

忠信的人也不能加入教会后，期望教会改变教义，或顽强地抗拒悔改。在顺服中挣扎是一回事——人都会这样——但选择不顺服则是另一回事。忠信意味着一次又一次地自由选择服从上帝的诫命，并在任何失败的时候都重归顺服。

忠信并不意味着人可以赚得救恩——人怎么可能赚得位列天军的生活呢？但忠信是留在基督国度的必要条件。这与婚姻中的忠诚是一样的——它不是通过单一行动或满足单一要求而形成或废除的。它需要活出来，需要被滋养的，并因此成长和深化。

19、作为正教基督徒，我相信并教导，教会指的就是正教会。如果你对正教与其他基督教和非基督教团体的比较感兴趣，请阅读我的书《正道与旁门：在复杂的宗教背景中寻找通往基督的道路》（古道出版社，2017年出版）。此书也讨论了传统上，正教徒是如何理解非正教徒的地位的。

20、我不会就这一问题改变态度，认为人们可以根据先前的宗教经验，而通过几种不同的方式被接纳进入教会。洗礼是未受洗者加入教会的常规方式。如果当地主教确定某人已经受洗的人，那么他可以根据教会的历史和规范传统，指定其他方法。

即使我们是罪人，我们也不会绝望，因为上帝给了我们这伟大的礼物，这悔改的礼物，这能够一次又一次回到祂身边的礼物。我们爱祂，所以遵守祂的诫命。

悔改是任何一个人能做的最伟大的事情，因此，它只有在上帝的帮助下才能实现。没有比回转归向上帝更高的呼召，更伟大的壮举了。这是比攀登任何山峰、治愈任何身体疾病、征服任何王国、创作任何杰作，都更要加伟大的作为。

悔改就是治愈人类有史以来最严重的疾病——罪。悔改就是征服许多人没能征服的领域——就是爱自己胜过他人，这是一种受妖灵/鬼魔激发的痴迷。悔改是一场驱魔。

悔改就是要成为上帝创造人时要我们成为的样子，成为上帝的众子，位列天军。悔改就是成为伟大至高的造物主自己那圆满的创造性杰作。

悔改的人就像天上的繁星闪闪发光，与它们一同颂赞上帝的荣耀，直到永远。

福音

这本简短的书以希腊词“evangelion”的讨论开始。在最后，我想谈谈英语单词“gospel”，因为，尽管当耶稣福音第一次被传讲时，人们肯定没有用英语，但我认为仍然可以通过查考这个贯穿本书的词，来学习一些关于福音的有用内容。

英语单词“gospel”来自古英语，它是说英语者最常用的核心词库，现在仍被定义为一种日耳曼语言。“gospel”来自其较早的形式“godspel”，一个“好的咒语”。因此，

与“evangelion”一样，“gospel”的字面意思也是“好消息”。但是仔细观察，你也会看到“gospel”里面有“咒语”这个词素。

我们可能会想到“魔法咒语”。可能会联想到不祥的感觉，比如“那是个不祥之兆”。“咒语”不仅仅是“消息”，它反倒可以被认为是“蕴含力量的话”。我们不必联想到魔法咒语或即将到来的厄运，但我们可以意识到，福音确实是有能力的话语。

古英语中的spel的也有故事的意思。所以福音是个叙事，它是一个故事，告诉我们基督是谁，祂做了什么，以及祂对我们有什么期望，以此来定义身为基督徒的意义。但它也是有力量的话语，要求我们对它留意，也警告那些使自己成为上帝敌人的妖灵/鬼魔们。

在圣周六，即逾越节或复活节的前一天，教会一年一度地庆祝我们与基督的复活有份。那时，我们唱道：“上帝啊，求祢起来审判世界，因为祢要得万邦为业。”悖逆势力的溃败已经开始，上帝对全地的权柄正在被更新。

上帝已经兴起，祂的仇敌正在四散，因为他们正受到上帝的审判。他们遭到上帝的众子，天使大军的反击，天军以基督的能力，开展着宇宙性的驱魔行动，将妖灵/鬼魔驱逐出去。我们则被邀请加入天使的大军。

因此，今天就让我们开始，登上这最伟大的征程，去接受这份最伟大的礼物，学习说“不要照我的意思，只要照祢的意思”，学习成为上帝的众子。

因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，
也在乎权能和圣灵，并充足的信心。

——帖撒罗尼迦前书1:5

鸣 谢

我写成这本书要特别感谢四个人。前两位是我的父母，比尔和已故的桑迪·达米克，他们对耶稣基督的爱塑造了我。父母对我言传身教，告诉我基督和祂的福音是最重要的，也是唯一真正重要的。他们给我的不是推销，而是信仰和生活的方式，向我真实的展现福音就是上帝的大能（罗马书1:16）。母亲临终之际数算上帝所有的祝福，即便在我们看来，她是因脑癌过早离世的。她的离世甚至也成为福音的宣讲。她说上帝赐给每个人要完成的使命，只要人愿意听从顺服。

第三位是迈克尔（达胡利希）总主教，我在圣提康神学院学习期间的教务长、教授和告解神师。我很感激他的友谊和指导，但要特别感谢他的，是他把福音信息基本模式的三点教导给我的，我在本书多少采用了这一模式，并给出一些不同的重点。

第四位是我的朋友和合作者，史蒂芬·迪·杨博士，他的圣经学术为我打开了无数扇门。他不仅对本书手稿的作出评校，而且，本书的内容或形式都受益于他的著作，我几乎可以称他为合著者。我特别受益于他在“上帝的整全旨意”博客上的工作，也受益于我读过的《使徒们的宗教》手稿，以及我们在《万灵之主》播客上的许多对话。我在很多地方没有做脚注，但在这里，我要声明，在他的许可下，本书许多内容所依赖的，正是构成他的著作《使徒们的宗教》（古道事工出版社，2021年出版）的材料，我也推荐此书，它对本书所介绍的许多主题，有更完整的讨论。

话虽如此，尽管我没有抄袭任何人，但我不会为缺乏原创性而道歉。如果有什么东西是人不想原创的，那就是福音。但我确实希望自己特有的传递方式是有效的。

我还要感谢其他看过本书手稿并提供宝贵意见和修改的人：首先是古道出版社的团队，他们和我我一样相信本书，并给本书做了必要的润色；此外还有安东尼·库克神父，保罗·霍奇神父，安东尼·帕金斯神父，亚历山德罗斯·彼得里德斯神父，总领执事大卫·基姆、凯瑟琳·帕斯博罗·布瑞特斯、本恩·加比、乔纳森·杰克逊、马太·纳弥，和里查德·罗林。

最后，我想谈谈我的女儿伊万吉丽娅，也想对她说几句话。这本书是献给她的。希望她会阅读此书。我真的把这部作品献给她，也就是说，我首先是为她写这本书的。我自己的父母给了我最大的礼物，耶稣基督，如果我也能把同样的礼物给我以“福音”命名的长女，那么，我就可以算是一个基督徒和父亲了。

我爱我所有的孩子，并把这份同样的礼物，同等地推荐给他们所有人。但是，伊万吉丽娅，因着上帝的恩典，你永远都是第一个。我的女儿啊，你要留心，在分享这福音礼物的事上，也做第一人。这是你的产业，是你长子的名分。愿你的名字和生命，都能向所有认识你的人，公开宣扬这最伟大的信息。

安德烈·司提反·达米克总领神父是古道事工部的首席内容官，2009-2020年曾担任宾夕法尼亚州以马忤斯的圣保罗安提阿正教会的牧者，是古道事工出版著作《正道与旁门》《介绍上帝》和《承受上帝》的作者。他主持“正教对话”（"Orthodox Engagement"）和“阿蒙苏尔”（"Amon Sûl"）播客，并联合主持《万灵之主》和《阿勒奥珀格斯》。他与妻子妮可和孩子们住在以马忤斯。

古道出版社希望您会喜欢本书并从中受益。书籍的销售收入只能部分覆盖我们非营利事工的运营成本——其中包括古道出版社和古道电台的工作。您的财物支持可以帮助我们继续开展出版和线上事工。捐款可以免税，并可以在

www.gudaoshigong.com

上进行。

查看其他中文基督正教出版物、音乐、教导和播客，
请访问网站：

www.gudaoshigong.com