棕树

FOR THE PEOPLE WHO WILL SURVIVE IN THE LAST DAYS

www.sostvcn.com

2015 07

卷首语

安全在于安心

“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。”【箴 4：23】

所罗门被称为古往今来最有智慧的王，在他所写的箴言书中多次写到人心的复杂多变，以及人心的定律。从他过往失败的经历中，深深地体会到，一个人若能控制自己的心，便是真正的勇士。而且他也知道，一个人是善是恶，看他心里怎么样的就行了；同样，一个人心里真正的动机，将决定了这个人一生的成败。

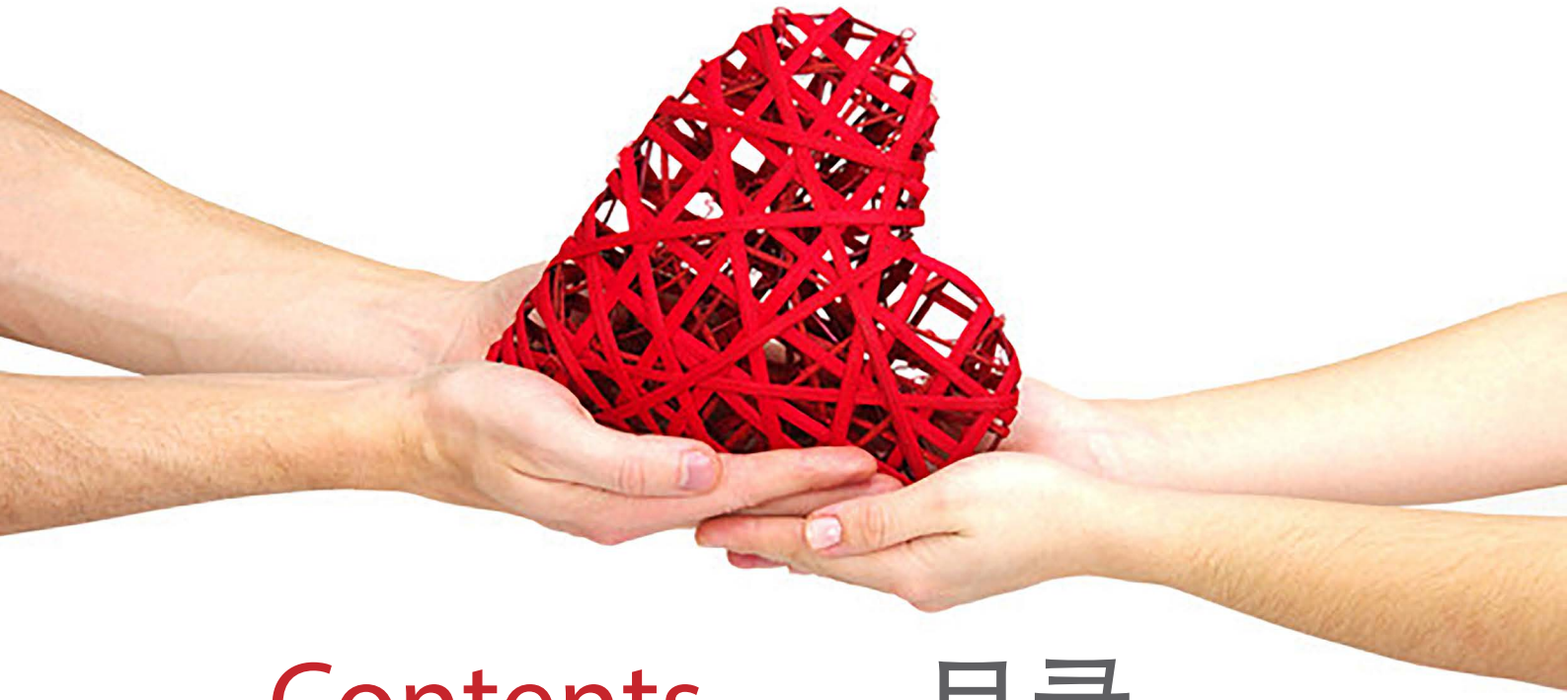
我们每日所思所想，都将成为人生的历史，永远地记录在天上的册子上。每思想的一个小小的意念，对于品格的形成也有着举足轻重的作用。因此，我们必须严格地保守自己的思想，不让任何一个不纯洁的思想在我们的心灵中留下印记。一个邪恶的思想必要留下一个邪恶的痕迹。如果人的思想是纯正而圣洁的，他就必成为更高尚的人。由于这些思想，人属灵的脉搏必要活跃起来，从而他行善的能力，也必增加。正如一滴雨水要为第二滴预备好，使地土得滋润；照样，一个善良的思想必要为第二个善良的思想铺平道路。

错误的思想，一旦接受，并逐渐养成习惯的话，便会成为一种霸权，牢牢地控制着思想，犹如挟在钢钳里一般，不可动摇。

不可放任思想，必须加以约束使之顺服基督，并置之于圣洁的事上。于是借着基督的恩典，思想就必纯洁而真诚了。我们随时都需要感觉到纯正思想的超拔之力。无论何人，那唯一安全的保障，就是正当的思想。

我们心智的水准是凭着我们思想所专注的事物而定，然则我们若常思念属世的事物，就必不能接受属天事物的印象。我们若默想上帝的慈悲，良善，与仁爱，就必获得极大的福气；但我们却为了注重属世的暂时的事物，就必蒙受极大的损失。

在四围虽有腐败和罪恶的潮流，我们却不必沾受玷污，尽可以呼吸从天上来的清气。我们以诚实的祷告，将心灵抬高到上帝面前，就可将心门严闭起来，隔绝一切邪念，一切恶意。凡肯敞开心门，接受上帝的恩赐和扶助的人，他的境遇必在与世不同的圣洁的空气中过日子，与天国有随时的交通。

Contents 目录

信仰人生

04 好话，叫人得益处
05 “看哪，你的儿子活了！”
07 心灵之窗
09 看见那眼所不能见的
28 谎言背后，我们在隐藏什么

本期主题：心脑回路图

12 part 1: 印刻在脑中的路——脑回路
15 part 2: 脑回路与得胜罪的关系
16 part 3: 心灵的法则及其作用
19 part 4: 心与得胜罪的关系

牧者之声

21 你在谁的权势之下

好话，叫人得益处

“污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。”【弗 4：29】

“污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。”【弗 4：29】

世上有太多言语是人随心所欲、不经思考而说出来的。自以为是的言语，中伤他人的言语，暴力的言语，轻浮的言语，诬陷他人的言语，阿谀奉承的言语，虚假的客套话，讽刺、挖苦的话……似乎我们周围所充斥的都是这些对人没有丝毫造就的言语。

许多社会问题和家庭问题的根源都是因为言语上的冲突。我们每天在互联网上发表的言论就无形地构建了社会的互动平台。现代社会，即便是在网络上随意调侃，也会成为被人们关注的焦点，当然，其中不乏有人以此作为自己快速出名的捷径。一番言论，可以掀起一场社会潮流而被人竞相追逐。这个世界正在变得越来越奇怪了。

谎言被广为散布，渐渐变得像事实一样深入人心，被人接受，而且牢不可破。这些谎言一旦以一种社会现象占据一席之地，最终竟成了“真理”。因为最尖端的大众媒体通过网络、广播等媒介以我们无法想象的速度传播，对于现代社会来说，这一切的实现都易如反掌。现今世界，谎言铺天盖地，真理却被隐藏，无所寻觅。由于网络的无限制性，任何个人的言论都可以在极短的时间传遍全世界，甚至可以影响地球最偏远地区的人。

你希望自己口中所传达出的是怎样的信息呢？或者说，我们应该说怎样的话呢？答案就是“随事说造就人的好话，叫听见的人得益处”。这是超越时代，永远不变的真理。

要明白一点，只有我们内心的动机和意图是善良的、正直的，才能说出造就人的好话。以弗所书 5 章 9 节说：“光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。”我们的动机首先要是好的，才能说出好的话并行出良善的行为。所以，使徒保罗强调说我们要有良善的美德。良善的意思是仁慈善良，这是基督徒最鲜明的品格之一。

我们的动机和意图若是善良的，我们在凡事上就都会以折服人心的态度选择合宜的话，给人带来益处的话。这就是耶稣呼召我们时所彰显的品格。

“看哪，你的儿子活了！”

王上 17:17-24

“这事以后，作那家主母的妇人，她儿子病了，病得甚重，以致身无气息。妇人对以利亚说：‘神人哪，我与你何干？你竟到我这里来，使上帝想念我的罪，以致我的儿子死呢？’以利亚对她说：‘把你儿子交给我。’以利亚就从妇人怀中将孩子接过来，抱到他所住的楼中，放在自己的床上，就求告耶和华说：‘耶和华我的上帝啊，我寄居在这寡妇的家里，你就降祸与她，使她的儿子死了吗？’以利亚三次伏在孩子的身上求告耶和华说：‘耶和华我的上帝啊，求你使这孩子的灵魂仍入他的身体！’耶和华应允以利亚的话，孩子的灵魂仍入他的身体，他就活了。以利亚将孩子从楼上抱下来，进屋子交给他母亲说：‘看哪，你的儿子活了！’妇人对以利亚说：‘现在我知道你是神人，耶和华藉你口所说的话是真的。’”

撒勒法的寡妇供养先知以利亚的故事大家都是很熟悉的了，一个如此信赖上帝并在极度艰难的情形下照顾上帝仆人的妇人却遭遇了不幸，她儿子病得甚重，以致身无气息。

这位妇人的生活已经很艰难了，先是丈夫去世，儿子成为她活在世上唯一的依靠了。如今，这个儿子也遭遇了不幸，妇人内心的伤恸是可想而知的。她儿子患的是什么病？生病的原因真如妇人所说是因“她的罪”吗？不难想像，在那个连续数月干旱不下雨的饥荒时期，人们的食物自然很匮乏，患上致命的疾病也不是稀奇的事情，但这些都并非《圣经》所关注的焦点。同样的情形也发生在耶稣生活的时代，面对门徒心中对一个生来眼瞎之人的困惑，耶稣的回答是“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出上帝的作为来。”【约 9:3】这里没有无休止地追究其原因，而是指明了要在他身上显出上帝荣耀的作为来。

以利亚如何对待这个伤心的妇人呢？当她向以利亚倾诉不幸时，或许她只是指望从先知那里得到一些安慰的话语吧，本不期盼有什么奇迹般的结果。

以利亚的回答却是“把你儿子交给我。”

这不是空泛安慰的话语，也不是与伤心的人一同举哀涕零……而这是多么惊人的话，多么惊人的举动！

“把你儿子交给我。”以利亚向妇人所要的是一个什么样的孩子？是活泼可爱地能自在玩耍的孩子吗？是能懂事地称呼一声“先知爷爷”的孩子吗？都不是……乃是一个没有了生命气息的孩子，一个若不是出于上帝的神迹就永远紧闭双眼的孩子，一个逝去的生命。

孩子通常是最惹人喜爱的，他们单纯而天真烂漫，没有大人心中的诡诈，但那只能是指着具有鲜活生命的孩子。一旦活泼可爱的孩子没有了气息，从前喜爱他的人恐怕只有避而远之了，留在身边的，只有孩子的至亲。毕竟，有谁愿意去接近一个死去的生命呢？更何况，在以色列人的观念里，接近死人就算为不洁净的了。

“把你儿子交给我”，这个看似简单的举动不仅显示出先知以利亚对孩子如亲人般的爱，更是显示了他极大的信心。祈祷之声尚未出口，上帝尚未应答，孩子已经断气，先知却在毫无气息的死人身上看到了复活的可能，“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”【来 11:1】信心正是在绝望中看到希望，在死荫之幽谷看到主“为我摆设筵席”【诗 23:5】。

以利亚接下来的举动更是让我们惊讶，在诚恳地发出祈祷时，他竟“三次伏在孩子的身上，求告耶和华说：‘耶和华我的上帝啊，求你使这孩子的灵魂仍入他的身体！’”三次伏在孩子身上，完全贴近一个已死的生命，岂不让人惊讶！以利亚的举动似乎在向上帝祈求：“上帝啊，如果可能的话，把我的生命气息转接到这个孩子身上吧。”

然而，每个人的生命都是来自于上帝的，以利亚的生命气息也无法注入到已死的孩子身上，但以利亚所信奉的，与亚伯拉罕所信的一样，就是那“能叫死人复活”的上帝，“耶和华应允以利亚的话，孩子的灵魂仍入他的身体，他就活了。”

以利亚使寡妇已死的儿子复活的故事，岂不向我们麻木的知觉启示了拯救灵魂脱离死亡之事？《圣经》用看得见的拯救人肉身生命的事情向我们昭示了拯救人灵魂不至灭亡的大能。

恩典的最后光芒，就是那要传给世界最后恩典的信息，乃是关乎上帝慈爱品德的启示。上帝爱世人，特别是将亡的罪人，在基督荣耀再来之前，他也呼召他的儿女，愿意如以利亚一样，俯身将生命的气息带给灵性死亡之人，使那些死在过犯罪恶中的人，因上帝的恩典可以与基督一同活过来，并与我们一起预备妥当，迎见大君再临。

心灵之窗

“耶和华阿，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念。”【诗 139：1-2】

人的思想和感情很复杂。有时候各种感情和思想交错在我们心中，就像海面的波涛一样汹涌澎湃，久久不能平静，又像各种颜色的丝线交织在一起让我们心烦意乱。我们的心常常会充满一些自己无法控制也无法解决的思想和感情。有时我们会郁闷纠结，会觉得孤独虚空，会独自一人自言自语，我们内心还会呐喊：谁能理解我的心情，谁能拯救我脱离这思想的漩涡？

但我们的人生是有大盼望的！在这个世上，有一位明白我们的心，他不仅明白，还能帮助我们每一个人解决所有的忧愁苦闷。啊，他理解我们，他还能将我们从迷宫般复杂的情绪和苦恼中拯救出来！这多么值得感恩啊！

心灵的四种窗户

乔哈里视窗（Johari Window）是一种关于沟通的技巧和理论，它将人际沟通的信息比作一个窗子，被分为 4 个区域。（所谓的“乔哈里视窗”是这个理论的创造者乔瑟夫（Joseph）和哈里（Harry）的名字的结合，心理学中又称为“心灵的四种窗户”或者“乔哈里视窗”。）

心灵的窗户被分为四个区域，第一个是“公开区”（open self），是自己知道、别人也知道的信息。例如你的外貌、姓名、总体背景、表面信息等。第二个区域是“隐藏区”（hidden self），是自己知道、别人却不知道的部分。这是唯独自己知道的隐私部分，例如隐秘的思想或是欲望等等。第三个区域是“盲区”(blind self)，是自己不知道、别人却知道的盲点。我们自己不知道，但是别人能看出来，所以别人告诉我们多少，我们就逐渐认识自己多少。最后的一个区域是“未知区”(unknown self)，是自己和别人都不知道的信息。例如导致我们某种行为发生的已被遗忘的某种经验，深藏在心中的某种动机，曾经的伤害造成心中潜在地对某种事物的惧怕或是逃避等等。调整第四个区域即“未知自我”是最难的。因为我们自己看不见，我们所爱的人也很难看出来。

我们自认为了解自己，但很多时候我们根本不知道自己是什么样的人。或者说我们从来没想要认清自我。我们常常因为不知道如何控制自己而陷入惊慌中。我们以为表面上的样子就是真实的自我，然而人其实是一个自己都无法认清，各种自我交织在一起的复杂存在。

人心并不单纯，但是有一位知道我们的思想，甚至知道我们心中连自己也不知道的隐藏世界，他鉴察我们，爱我们并医治我们。他说，“他要点出这一个生在那里。”【诗 87：6】他甚至知道我们的出生背景。这足以让我们兴奋无比。当我们内心艰难，无法挣脱某种感情时，他能在我们心中动工，让我们恢复平静。

意志的力量

人类的肉体和心灵都非常奇妙，正如诗人所说：“我受造奇妙可畏。”【诗 139：14】有时静静察看内心，我们会发现有各种感情在沸腾。爱，恨，喜乐，忧伤，同情，抱怨，希望，失望，贪婪，遗憾……所有情感交织在一起，当遇到某种情况时似乎在彼此争先恐后地跳出来。

基督徒必须靠着信心的力量即来自天国的超自然力量来管理自己的心灵和感情。然而，有时候我们信心不足，当不义之人在四围大肆发泄着自己混乱的感情时，让我们的周围也笼罩了一层黑暗而忧伤的阴影。管理心灵就像是抽牌一样，要运用自己的意志挑选合适的感情放在恰当的情况中。所以，正确而合适的运用意志在基督徒的信仰生活中非常重要。

可惜人类的意志变得堕落而扭曲了。若不安静地聆听良心的声音就无法做出正确的决定。若没有让自己处于一种以谦卑而安静的心灵倾听圣灵微小声音的状态，若没有让自己的内心完全屈服并跟从圣灵，我们就很难做出正确的选择。

上帝希望我们将“心灵的力量”——“意志”献给他。献上意志意味着牺牲。但这是为了更高尚，更超凡脱俗，更圣洁，为了能持续到永恒的事物而抛弃现今转眼即逝的事物而做出的牺牲。我们必须把意志献给上帝，使之更加纯洁，同时让他的爱和能力浇灌我们，让我们的意志与他联合起来。

很多人是在依靠自己的感情过信仰生活。他们自我感觉良好，陶醉其中，在幻境中看不清真实的自我，他们没有听从在他们耳边悄然说话的圣灵的声音，而是跟随着自己的感情过信仰生活。我们必须努力使自己的思想和意志与上帝一致。因为当我们的思想和上帝的旨意一致时，我们心灵的通道始终与上帝连接时，我们才能获得天上的力量来管理自己的内心。

唯有上帝一位

某位宗教作家说过这样的话：在每天的生活中管理好自己的内心，从某种层面上来说比殉道还难。我们自己无法管好自己的心。很多时候我们抑制不了内心涌出的冲动情绪。只有洞悉我们内心并能加给我们力量的上帝帮助我们时，我们才能控制好自己的心。我们心中有四种窗户，但是上帝能同时看到这四种窗户，他看我们看得清清楚楚，他能帮助我们，他爱我们，按照我们原来的样子接纳我们，他能看明我们看不见的隐藏世界，他有能力改变我们改变不了的内心，他是我们的上帝！只有上帝洞察一切，他是爱我们的独一真神。只有他知道我们过去的样子、现在的样子以及将来变化后的样子。

这位上帝今天也在对我们说话：“把你的心给我，向我打开你心灵的所有窗户，向我求心灵的力量，我必加给你一切你所需的，我必平静你心灵的怒涛，使你的心灵始终有平安如江河……”

看见耶眼所不能见的

今天傍晚，我看着天边绚烂的霞光，霎时间沉浸在上帝的爱河中，带着无比喜悦的心陷入了沉思。

我们向那位眼不能见的上帝祷告，被眼不能见的圣灵感动，眼不能见的天使围绕在我们身边，我们思慕那眼不能见的天国，我们是仰望看不见之事的基督徒。世人都是看见眼前之物才相信，他们只把价值放在那些能看得见的东西上，他们认为能看见的东西才有存在的理由。由于这种“眼光”的差异而导致了多么迥异的人生啊！

人们贪恋能看得见的事物，执着于眼所能见的事物，为能看见的事物彼此竞争。但是我觉得看得见”不一定就是好事。

有一次聚会的时候遇到了一位盲人夫妇，我问他们：“您看不见，所以您的欲望一定比其他人少吧？”

“不，虽然我们看不见，但我们有时候比其他残疾人的欲望还要多呢！”

他们的回答让我想到了很多，我们究竟应该带着怎样的“眼睛”生活呢？

看得见的眼睛

我们都需要眼睛，但不只是能看见东西的眼睛，而更需要的是能看见那些未见之事的眼睛。

圣经中记载了拥有这种眼睛的人。他们有属灵的视力，总是仰望那永恒的事物，所以他们的人生常常充满安息和富足。

因为他们仰望那未见之事，所以他们的人生总是充满喜乐和盼望，他们的言行总是纯洁而正直的，他们的内心总是充满阳光。他们在上帝面前没有一丝怨言，他们顺从上帝为他们预备的道路，在主面前自我的屈服总是带给他们内心的平安，他们是幸福的人……他们经历的试炼不再是煎熬，他们背负的十字架也不是苦役，周围发生的一切对他们来说都是上帝为他们的益处而允许临到的，他们相信是上帝为了教导他们所做的最好安排。所以他们是幸福的人。

使徒保罗说过："原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。"他们正如保罗所说的一样，他们也不得不这样的生活。因为他们看着不能见的上帝过着每一天，他们看见那永恒之事，他们总是用心灵的眼睛望见上帝为他所爱之人预备的美丽天家。

有悟性的眼睛

我们也需要有悟性的眼睛。基督徒无论遇到什么样的环境，无论在上帝旨意中的道路看起来多么黑暗而无法理解，无论自己的损失或痛苦有多大，都要把目光从这一切事上转移开来，惟独要顾念那永远的事物，必须相信这一切都是祝福的保证，是为了我们的益处。

靠着天上的亮光而睁开眼睛的使徒保罗在获得新生时，上帝用天上的亮光照亮了他的心灵，让他获得了有悟性的眼睛，那时，他才用心灵的眼睛感受到了现在所见的世界和将来看不见的永恒之景象根本无法比拟的事实，现在遭受的苦楚和患难都是至暂至轻的，甚至都不值得思想。

当他用新的眼光仰望那永远的事物时，用悟性的眼睛将现在所有的苦难与将来争战结束时他所等待的"极重无比永远的荣耀"对比看待时，他才能看到自己曾经经历的纷争、试炼、痛苦、艰难和逼迫的岁月不过是"暂时"的。

从圣经中我们可以知道，不仅是使徒保罗，还有很多其他具有这种眼光的人。摩西"恒心忍耐，如同看见那不能看见的主"；尼希米做工时犹如能看见那看不见的世界；大卫在诗篇中说："耶和华啊，你已经鉴察我，认识我。……我行路，我躺卧，你都细察，你也深知我一切所行的。耶和华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。"

他们就是这样用心灵的眼睛看见了那看不见的事物，并且看着那位看不见的主生活，他们的手中似乎已经触摸到了上帝将来要赐给他们的美好产业，所以他们的人生总是充满生机、喜乐与幸福。

两种眼睛

我们必须要拥有两种眼睛。除了能够看见现世的眼睛之外，还要有能越过幔子看见那永远事物的眼睛。我们的心灵无法达到超过我们所思考之事物以上的标准。如果我们总是思想地上的事，思虑暂时的事，那么世上的痛苦、忧虑和为难之事就会剥夺我们的心灵，让我们向着世界奔跑，我们也会把琐碎的世俗之事当作大事来看，这样，我们的心就很难再受到感动去思考属天的事物。

但是如果我们以永恒的眼光，靠着十字架的荣光看待世界的话，我们就能明白世上的一切都是虚空的，就像捕风一样。

我们如果没有心灵的眼睛，我们现在就无法看见，也无法感受到那种和属灵之人之间圣洁喜乐的交通，以及在上帝的临格前感受到的极大幸福。当那些看不见的事物进入我们内心时，那些眼睛能见之物——世上的名誉、快乐和荣华富贵 ..... 立刻就要被将来极大的荣光和美好所掩盖，成为毫无价值之物。因为世上的一切都是暂时的，而那看不见的才是永远的。

渴望获得的眼睛

如果我们都能用属灵的视力看待一切，如果都能获得看见那不能见之事物和永恒将来的眼睛，那该多好啊！若看那眼不能见之事就如已经看见，在绝望和痛苦中用心灵的眼睛看见上帝，在灰心和疑惑中依然看见上帝，如同那被荣光和盼望所充满的以赛亚一样……那该多好！如果我们能睁开心灵的眼睛，仰望那看不见的天家，想到将来和属灵上永远相通之人美好地交流，和我们最爱的耶稣同饮生命水的场景，那该多好啊！

没有痛苦和忧伤，没有无法实现的梦想，永远充满爱的天国……让我们现在就睁开眼睛，打开心灵的窗户仰望吧！我们会因看见那位看不见的主，心中充满喜乐的光！

心脑回路图

我们生活在末时代，我们相信三天使信息和耶稣再来的信息。上帝赋予我们的重要任务和课题就是过得胜罪的生活。

女人的后裔，即“遵守上帝诫命和耶稣真道”的百姓，不仅要相信能胜过罪，还要靠着上帝赐下的恩典和能力得胜罪和诱惑。圣经说这群人的特征就是胜过罪，有羔羊耶稣的品格。这个特征也是有“耶稣真道”且活着升天的十四万四千人的特征。

然而我们生活在堕落了六千年之久的罪恶世上，我们真的能够征服自我，并在与罪的斗争中取得胜利吗？我们真的能塑造上帝的品格吗？为了完成这个伟大的课题，我们必须明白人类的大脑和心灵的作用，因为这和我们要完成的课题有着密切的关系。本期期刊我们要一起思考如何得胜罪的问题以及有关人体大脑回路的问题。愿读者朋友们靠着上帝的恩典和能力在每天的生活中经历得胜罪的神迹。

——编辑室

PART.1

印刻在脑中的路

——脑回路

我们的重要任务就是获得纯洁无瑕疵之羔羊耶稣基督的品格，成为得胜罪的人！但是因为祖上的遗传，所以我们先天就有犯罪的倾向，再加上后天又培养了很多罪的习惯和品性，如此软弱的我们真的能拥有上帝的品格吗？我们真的可以得胜罪吗？

圣经强调说我们可以做到！人类靠着上帝的恩典和宝血的能力能够得胜罪并过上义的生活。“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物。乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。”【彼前 1：18-19】“若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。”【林后 5：17】

圣经告诉我们靠着主宝血的能力能够从祖上遗传而来的罪恶性格以及基因中得赎，成为新造的人。圣经也提出来我们不仅能悔改得洁净，甚至我们的罪也要被涂抹。“所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子，就必从主面前来到。”【徒 3：19】通过圣经话语可知，我们的罪不但能得饶恕，连我们犯罪的倾向，对罪的记忆及相关的人或事都有可能被清除得干干净净。那么在现实中这些应许如何成就呢？能从科学的角度去证明吗？

1）大脑刻画的地图

1. 神经元和突触

我们的大脑每瞬间都在描绘着一幅幅地图。不知不觉中，脑中就有根生出、蔓延，形成另一个根，另一个根又蔓延……就这样密密麻麻如网络般的道路形成在我们的大脑中。人脑中有数千亿个神经细胞，也叫做神经元。神经细胞的构造是中间圆形部分，叫做细胞体，周围多而短的分支叫做树突，延伸出来的很长的一根分支叫做轴突。树突具有接收其他神经细胞信号的收信功能，轴突的作用是向其他神经细胞传送信号。但是神经细胞与神经细胞彼此并没有连结在一起，他们之间有微小的间隔，这个间隔叫做“突触”。有着微小间隔的神经细胞每次受到信号刺激时就会反复一连一断。

大脑机能的建立可以说成是因为突触的作用和信号的传递，这点真是毫不夸张。某种刺激传达给神经细胞时，彼此分开的突触就会为了传达信号而连在一起。也就是看起来像纤细的树枝展开的神经细胞的最末端部位和另一个神经细胞的最末端部位接合在一起，通过接合的部位“突触”传递刺激和兴奋。这种作用被称为“突触连接”。大脑神经系统的活动就是通过突触这种微妙的作用和传导进行的。（突触连接作用的过程中需要乙酰胆碱这种化学物质，在此我们就省略讲解这部分内容）

2）大脑回路——突触连接

人类大脑中有数百兆个突触连接。这些突触连接在人脑中形成了无数的回路。科学家通过实验论证说，这种回路连接的样子就好像在大脑中生根造路一样。突触连接的回路中不仅包含看、听、感觉、思考以及对危险的反应等各种功能，还包含受到某种刺激时做出的情感反应，路线方向的决定以及采取某种行动等一系列反应。

有趣的是，突触的属性是只朝一个方向传达兴奋，叫做“单向传播”。例如，某瞬间受到了某个刺激，对这个刺激做出的不同反应会决定脑回路铺设的方向，若它之后再受刺激，它会很容易连接到之前所形成的

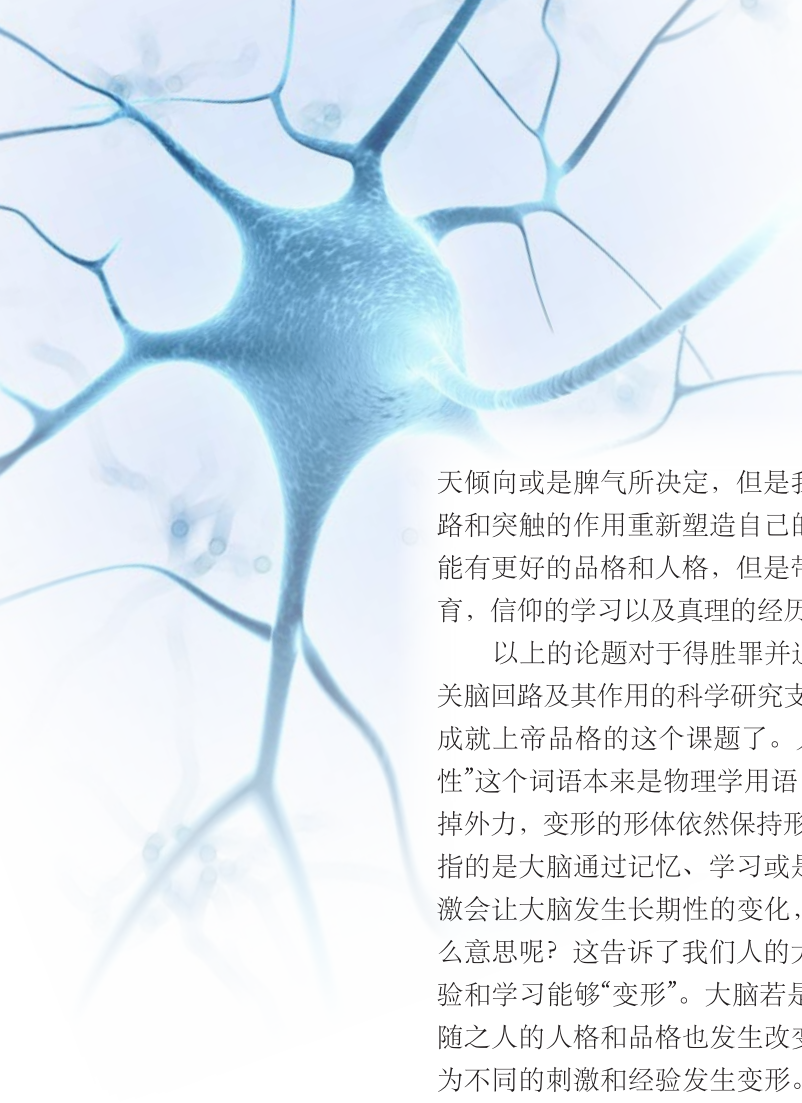

回路方向。简而言之，突触很容易朝着之前传导一次兴奋形成的方向继续连接形成回路，最终像在大脑中绘图一样。例如我们受到刺激时做出生气的反应，就会朝着生气的方向形成回路，下次再受到刺激时就很容易生气。如果我们感受到某些事情时做出消极的反应，或是责备憎恶，那么朝着消极的方向就形成了回路，再次受到刺激时就很容易责备、憎恶或是消极思考了。

如果我们对发生的事情总是表示感恩喜乐时，就会在脑中形成积极而感恩的脑回路。突触连接的回路在我们脑中扎根，根又延展，形成道路。这些道路就是我们的性格。著名的脑神经学者 Joseph LeDoux 在他的著作《突触与自我》中曾经提到：“人脑中突触的连接若是发生变化，人的脾气、性格、人格 (personality) 也会发生变化”。一件事情反复 21 次就形成习惯。从生物学角度来说，若要在大脑里形成新的习惯，理论上需要 14 ～ 21 天。形成某种习惯的意思就是在我们的脑中扎扎实实地造“路”（传播回路）。

3）是遗传还是后天？

我们的性格和脾气是由于遗传而天生就有的呢？还是因后天的学习和教育培养而成的呢？ Joseph LeDoux 博士对于“天性与教养（nature VS nurture）”这个争论不休的问题采取的态度是两者都不支持。他在他的书中智慧地阐明了自己的观点，他说“我们的遗传基因会让我们的行为方式倾向于一边。但是我们所做的事以及决定行事方式的大脑系统是学习而成的。”这句话的意思是，虽然性格或是品格由遗传而来的先

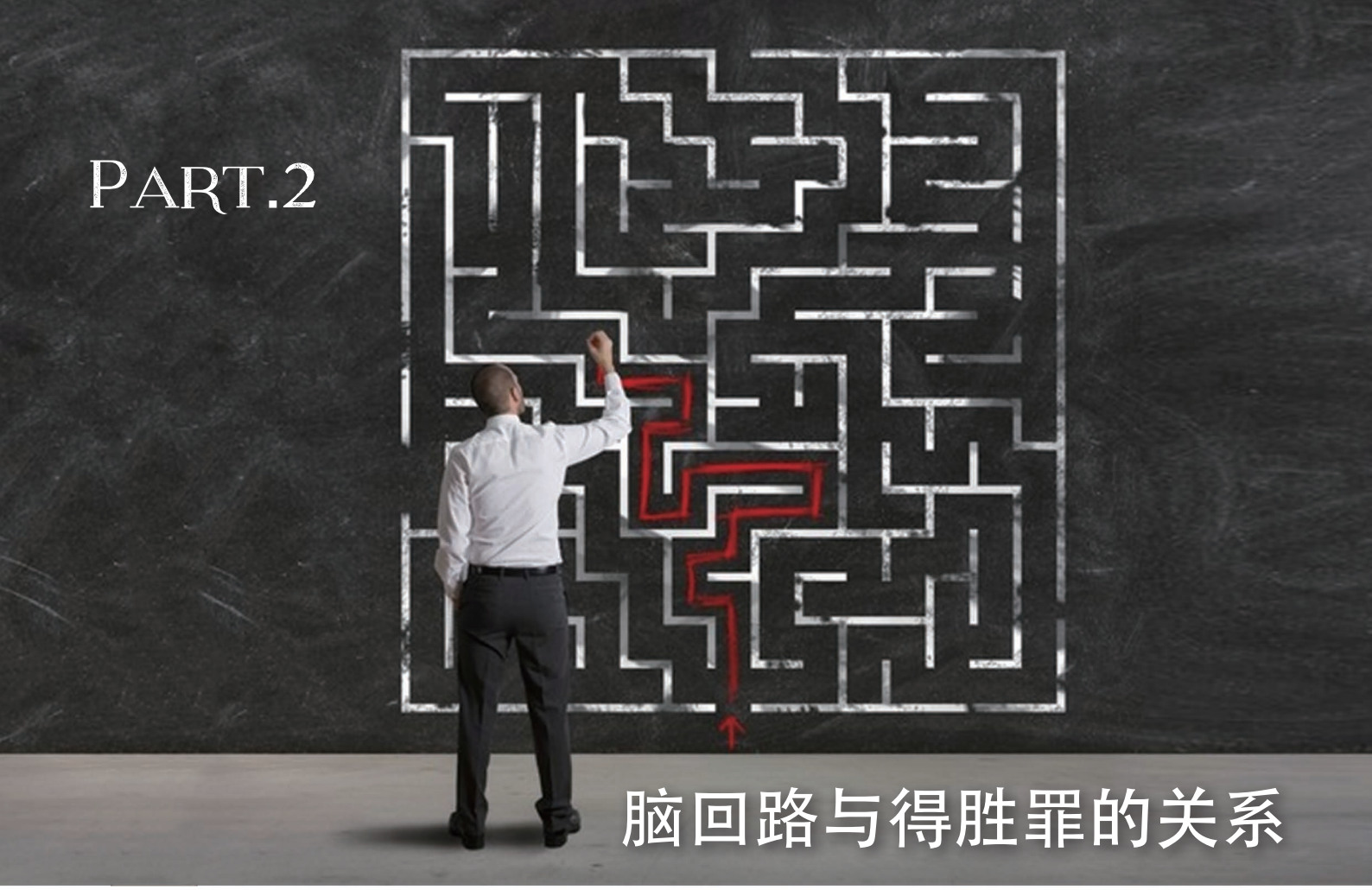

天倾向或是脾气所决定，但是我们能够通过后天获得的知识和教育以及通过脑回路和突触的作用重新塑造自己的脾气或是品格。敬虔而信实的父母生出的孩子可能有更好的品格和人格，但是带着不太令人满意的脾气出生的孩子通过后天的教育，信仰的学习以及真理的经历影响品格和人格的机率还是相当高的。

以上的论题对于得胜罪并追求品格完全的末时代基督徒来说非常重要。当有关脑回路及其作用的科学研究支持我们所信的时，我们就更有勇气地完成得胜罪，成就上帝品格的这个课题了。人脑的大部分系统都有“可塑性 (plasticity)”。“可塑性”这个词语本来是物理学用语，指的是某种形体借外部力量发生变形时，即使除掉外力，变形的形体依然保持形变后的样子。然而脑神经学所说的“大脑的可塑性”指的是大脑通过记忆、学习或是教育而产生的灵活适应能力。短时间内施加的刺激会让大脑发生长期性的变化，即使去除刺激，这样的变化依然能持续。这是什么意思呢？这告诉了我们人的大脑可以通过良好的教育和刺激发生改变，通过经验和学习能够“变形”。大脑若是能够通过后天的学习以及输入的刺激发生改变，随之人的人格和品格也发生改变。由此我们得出的结论是，大脑的突触连接能因为不同的刺激和经验发生变形。如果没有学习和记忆，人就不得不依靠遗传而来的贫乏的人格活一辈子了。但是上帝为人类创造的大脑能够通过学习和教育得到发展。大脑中的突触连接就像互联网一样，大脑通过这种网络作用可以学习并存储大量资料，从而影响心灵和行为的方方面面。所以在神经学中就有人脑因为具有可塑性的性质所以能改变，也就是人脑因知识、学习和记忆可以发生变化的这个理论。而这个理论对与我们现在所信的信念来说堪称是非常稳固的后台。

“脑的可塑性”理论告诉我们大脑有细微而局部的变化可能性。在这种可能性中隐藏了非常惊人的一点。LeDoux 博士将脑的可塑性和人的自我形成联系在了一起。他认为，大脑网络形成时，神经元具备原来初生的特征，大脑的变化可能性与神经元的原本特征结合，而大脑变化可能性可以说是人类自我成立的起源。正因为大脑具有可塑性，所以神经元网络中有数不清的间隔预备着随时连接在一起。神经元并不是总连接在一起，它们有微小的间隔。这意味着神经元虽然总是处于预备连接的状态，但是总维持着未连接的状态，因为它们要随时针对某种新的刺激形成新的连接。LeDoux 博士在他的书中说过，“自我取决于突触，这可以是咒诅也可以是祝福。因为随时有新的连接在等待形成。所谓的‘你’其实就是你的突触。突触就是你的真实身份。”

虽然突触连接一旦形成，就具有再次形成同样连接的倾向，但是这种连接并不是永久性的，而是能变化的。这点科学事实真的是充分地支持了我们所学的真理——靠着耶稣的恩典和能力完全能够获得上帝那样品格！

PART.2

脑回路与得胜罪的关系

随着年龄的增长，我们脑中刻下了一条又一条的路。大部分可能都是罪的习惯，恶的性格和消极的倾向奠定的突触电路。遗传以及后天形成的性格让我们每一个人都有犯罪的倾向，自我的特性也深深扎根在脑海里。以上我们明白了突触连接形成自我这一科学事实。那么是否有方法改变我们脑中已经形成的回路呢？是否有方法将消极的脑回路变成积极的脑回路呢？从科学角度又如何证明这点呢？我们真的能够获得圣经提到的新心，新性格，新人生吗？

1）神经元和自我形成

以上我们提到过大脑中的神经细胞形成的突触连接和自我的形成有着密不可分的关系。所谓自我的形成意味着在大脑中形成了固定的行为或是思考模式。突触长久地按照一定的模式和回路连接在一起。有趣的是突触有一种特别的性质，那就是在已经形成的连接中没有用到的连接可以再次断绝。这意味着向着各方向打开的潜在力量都可以缩小或是消失，唯独留下已经形成的重复模式。所以被称为“我”或者“自我”的某种模式的人格在形成的过程中伴随着大量的突触连接以及突触连接制造出来的无数的潜在性的缩小和消失。大脑中突触制造的回路到底形成哪种模式，这取决于让神经细胞移动的外部刺激。持续加给我们神经细胞哪种刺激，这也取决于我们自己。我们是否接受有益的刺激形成自我，这也取决于我们自己。因为“自我”和神经元以及突触紧密相连，而突触本身的活动又受外部条件以及外在刺激的影响。

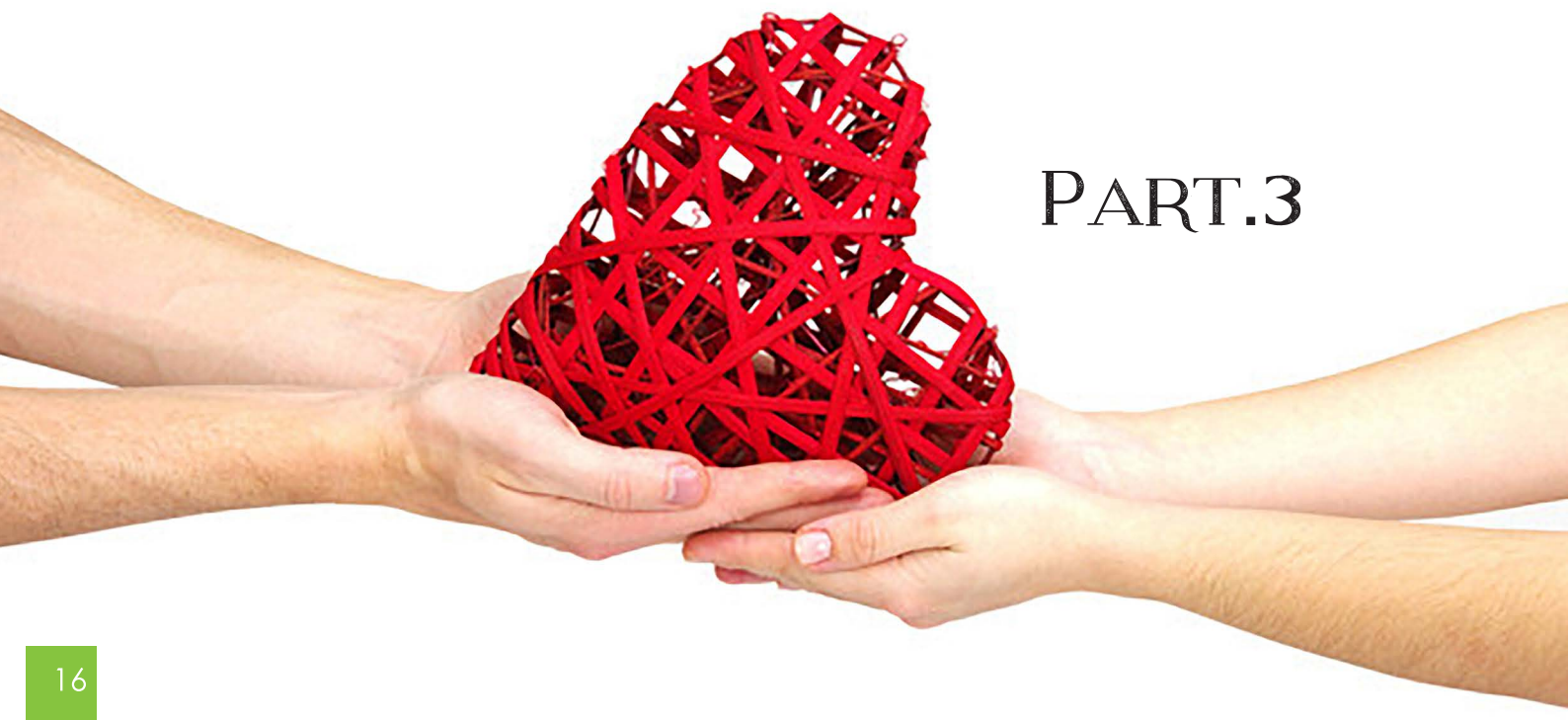
从属灵的角度斟酌这个主题时，我们能从科学事实中获得巨大的帮助。头脑所受的刺激形成我们的自我，我们供应给大脑什么，它就会朝着某个方向发展。如果大脑在世俗败坏的外部条件下不断接受污秽而罪恶的刺激，那么自我就会朝着世俗不道德、不属灵的方向发展。如果基督徒在良好的感化下阅读上帝的话语，默想属灵的事物，那么大脑和心就会在圣洁的刺激下发展，形成上帝美好的形象和品格。反之，大脑在不圣洁的感化下不断受刺激，始终看着听着世俗之物受罪恶的刺激，那么我们就成了属肉体的人。

2）变更回路

还有一个奇特的科学事实是大脑回路具有“下调作用”，这是大脑根据某种思考或是意志下达某种命令的过程。这种作用能够拦阻突触朝着已经形成的回路方向连接，从中中断突触连接，形成新的回路。这种作用能够让一直活动的神经元网络发生变化，形成另一种新的网络。每当人类执行某种意志时，大脑就发挥“下调作用”。即使大脑的回路已经形成了一定的模式，但是还是有变化的可能性，其原因就是这种下调作用。所以即使大脑中的回路已经决定了，大脑也能继续产生回路，而且脑神经细胞也能以面对新连接的状态存在。因此我们可以用新的思想，新的关系形成新的连接。

大脑的这种下调作用对基督徒来说意味深长。因为从科学角度证明了上帝赐给人类的意志的力量以及得胜罪恶的可能性。无论我们脑中已经形成的回路多么消极，若上帝的能力在我们脑中动工，我们就可以获得新的意志，脑中的突触可以按照新的意志制造新的回路。

因为遗传所以我们出生时就有罪的倾向，而我们真的可能得胜这种本性吗？真的可以变为耶稣的品格，走圣化的道路吗？从科学角度可以证明这些吗？所有问题的答案都是“Yes！”耶稣宝血的能力能够改变遗传而来的顽固癖性。我们若将自己软弱的意志献给耶稣，主就能让我们的意志变纯洁，赐给我们选择正路的能力。但是我们一定要努力。我们心中若是每天充满着世俗的故事或是世上腐败的新闻消息，同时又不付出任何的努力，我们就不要期待自己的品格能变圣洁或是得胜罪。我们必须用圣洁而美好的属灵事物刺激我们的大脑。阅读上帝圣洁的话语，默想耶稣纯洁的人生，尽全力效法他的生涯，常常祈求圣灵的帮助，屈服在主的旨意之下——这才是我们当尽的本分。当我们这样做时，已经形成的回路就会被中止，靠着耶稣的能力在脑中制造出一条条新的道路。重生能给我们带来新的意志和新的回路。

PART.3

心在哪里？心就是我们的大脑。我们的品格必须变化，我们必须得胜罪。明白心灵的作用对我们来说很重要。理解心灵的法则能帮助我们更容易走向圣化的道路。圣经说，“你要保守你心，胜过保守一切，一生的果效，是由心发出。”【箴 4：23】“不轻易发怒的，胜过勇士。治服己心的，强如取城。”【箴 16：32】而且圣经也劝戒我们要屈服自我，掌管自己的心，要接受“心灵的割礼”，“将心里的污秽除掉”。

接受心灵的割礼意味着重生。我们可以运用有关脑回路的科学知识解释接受割礼的意思。如何解释呢？简单来说就是不要让属肉体的、罪恶的刺激持续不断地输入大脑，从而照着肉体的思想随意形成消极的回路，而是要让能够洁净心思意念的属灵事物进入大脑，在属灵的刺激和感化中制造积极的回路。接下来让我们一起思考有关心灵的法则和作用的内容。

1）心灵被最亲密的事物同化

人心总是被最熟悉、最亲近的人或事同化，最终体现出同样的特征。我们经常接触什么，经常思考什么，喜欢关注什么，最终我们的心就越来越像我们最亲密接触的，同时表现出与之同样的特征。这就是心灵的法则和作用。夫妻在一起生活时间长了或是朋友在一起相处久了，人们就会觉得他们很像。这就是心灵的作用。诗篇的作者熟悉这个法则，所以他记录了自己的见证。

“邪僻的事，我都不摆在我眼前。悖逆人所作的事，我甚恨恶，不容沾在我身上。”【诗 101：3】这句话若是用在现代人身上该如何解释呢？现代人的生活中充满了电影、电视剧、小说等各种媒介，邪僻的事通过这些媒介很容易经过我们的眼睛和耳朵进入我们的大脑。如果我们不保守心灵和思想，让自己完全暴露在这些充满情欲的思想和氛围中，我们的思想和心灵就会被我们亲密接触的事物同化。我们越是看的多，听的多，我们的判断力越是模糊不清，最终就觉得恶不再是恶，自然而然接受了一切。然而这些东西进入大脑就会刺激大脑，脑神经细胞和突触就会在这些刺激的作用下连接在一起，最终形成我们的品格。诗篇的作者正是清楚这点，所以他起誓说不看邪僻的事，下决心不让这些罪恶的刺激形成自己的品格，导致悖逆人所作的事发生在自己身上。

“邪僻的事，我都不摆在我眼前”，这节经文中为什么先要提到眼睛呢？五官是各种刺激进入我们大脑的通道。其中视觉是最先、最多接受刺激的通道。视觉是最大的刺激，会强烈地影响我们的心灵。听觉带来的刺激也很大，圣经提到过耳朵也要受割礼，“你们这硬着颈项，心与耳未受割礼的人……”（徒 7：51）

我们要有选择的听，要拦阻罪恶的声音进入耳朵。我们要向主祈求派遣守望者坚守我们心灵的通道，让我们在罪恶的大染缸中能保守自己的心灵和思想。让我们看好的，听好的，亲密地接触美好而纯洁的事物，最终被这些而同化吧！

2）我们想什么就像什么

心灵的思想就是其根源。自我人格是依照自己所思所想而形成的。如果我们关注那些平凡而琐碎的事物，那么我们的心和思想就会逐渐萎缩，变得平凡而软弱。在日常生活中总是集中于那些平凡的事情，而不追求也不经历更高尚而伟大的属灵思想，

心灵的法则及其作用

那我们的心和思想就会变的狭隘，无法完成上帝赐给我们的崇高使命。诗人默想那位圣洁而伟大的上帝说：“耶和华我的磐石，我的救赎主阿，愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙悦纳。”【诗19：14】我们的心思意念要蒙上帝的悦纳。我们必须束上心灵的腰带，让我们的心不被那些消极而不洁的事物混淆。我们若想让口中的言语蒙上天悦纳并给邻舍带来帮助，我们的思想就要洁净。耶稣在山上宝训中讲到了上帝律法的广泛原则，在罪恶的欲望成为实际行为之前，罪恶的思想也能干犯律法。律法是用心去守的。心灵先要顺从律法。

我们要控制自己的思想时刻默想有益的事来喂养自己的心灵。我们的思想按照我们专心思想的主题发展，这些主题也是我们思想形成的原因。主赐给了我们意志的力量以及心灵高尚的功能。因为他希望我们把这样的能力运用在属天圣洁而美好的事物上。然而我们却常常将上帝赐的能力用在了世上那些轻浮的、属肉体的事上。我们倾注了大量的时间和思想在琐碎的、暂时的事上，却忽略了属永生的大事！如果我们愿像彼得说的那样与上帝的品格有份，我们必须持续不断地在心中展开抵抗恶念的战争，常常靠着主运用自己的思想和行动坚定不移地抵抗诱惑。我们必须要相信“保守我们不至跌倒”的主，保守我们的心不被不洁的事物所沾染。

斟酌属天的事物，默想上帝的话语和耶稣的品格及人生，这才是最好的默想。耶稣无限的慈悲和大爱，他为我们付出的伟大牺牲，他那纯洁无瑕疵的人生……我们必须每天抽出时间默想这些主题。我们越是深深默想爱我们的救主的品格，越是与他越来越亲近，我们就越看见他纯洁的人生，我们的罪和瑕疵暴露得就越多。所以我们就看清了自己的污秽并渴望圣洁，渴望与主越来越像。时刻默想天上的主题会加强我们的信心和爱心，也会让我们的祷告越来越蒙主悦纳。上帝的圣灵会充满我们的内心，让我们的思想逐渐在主的能力中变纯洁，让我们朝着美好的事物变化。最终我们要照自己所想的塑造出美好的品格。

3）仰望而改变

经常仰望什么，我们就会变成什么。仰望而改变，这不仅是肉体本性的法则，也是属灵本性的法则。人的思想专注于什么事，就必渐渐适应之，并被所爱所敬的事物同化。人决不会超过自己所决定的纯洁、良善和真理的标准。如果人以自己为最高的模范，他便永不能达到比自己更高的标准，反而要愈降愈低。如果我们仰望圣洁的榜样耶稣基督，我们的内心就会产生饥渴，恳切地盼望自己完全变化为他圣洁的形象，变得与我们思慕的主那样。我们的心思停留在主身上越久，我们就越认识他，我们的人生也会越像他。

使徒约翰的人生就证明了因仰望而带来的变化。约翰时刻仰望耶稣。他曾经被称为“雷子”，常常发火，表现对他人的憎恶和怒气。但是后来他成为了温柔亲切，深思熟虑，充满爱的使徒。这是因为他渴望像主，所以常常仰望基督，与主交通带来的结果。虽然他品格上仍有瑕疵，但当他总是仰望主时，圣洁的恩典之能改变了他，使他圣化了。他仰望主的荣光，正如“对着镜子”一样，最终在主的荣光中因荣光而变化，变得和他爱慕的主一样。约翰是圣化的榜样，他在信中提出了心灵的法则，“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”【约一3：3】

圣化的道路不是容易的道路。但是我们因对主的爱而常常仰望他时，我们自然而然就走向了圣化的道路。圣化不是一瞬间或是一天内就发生的，而是一生的工作。这是每天不断在罪里死去，仰望基督而活的结果。如果我们的努力是经常中断的，是软弱的，那是不可能走圣化道路的，心灵和品格也不会有改变。唯有付出恒切的努力，历经辛酸的斗争才能走圣化的道路并完全胜过罪。我们生活在罪恶的世上，我们有一个必须时刻要屈服的自我，我们也有缠累自己的罪。所以只要有气息，我们都不能停止对主的仰望，走圣化的道路。我们因仰望而改变。虽然我们是照着创造主的形象被造，但是我们是否发生变化乃是取决于自己如何培养自己的心灵和精神。当我们停止警醒祷告时，当我们未能成功守卫心灵要塞时，我们就会陷入罪中堕落。所以让我们屈服在上帝净化人心的恩典中，每日仰望主而活吧！因为我们因仰望可以变为主的形象！

PART.4

心与得胜罪的关系

生活在末时代的基督徒们带着六千年之久的堕落基因出生，无论是身体方面还是精神方面都有最不利的条件，罪的结果让他们处在身心灵最软弱的状态中。这样的一群人真的能成为拥有上帝品格的十四万四千人吗？可以！因为圣经已经告诉了我们，末时代上帝的百姓能够胜过罪，能够获得上帝完全的品格，也能够完成救赎之工，最后世界的末了才来到。

1）为什么要胜过罪

宇宙中曾经发生过一次大争战，那就是上帝赐予的自由意志与误用意志导致的后果——罪之间的争战。罪破坏了上帝的政府和宇宙法则。在上帝的荣光中，在圣洁的上帝面前，在没有任何阴影的地方居然产生了罪！罪的起源是奥秘，我们无法得知其中的缘由。但是有一点是我们能明白的，那就是罪始于人心。天庭没有忘记罪带来的痛苦而悲伤的历史，上帝因罪而引起的斗争经受了太多痛苦。罪和反叛的精神必须终止，恢复后的新天新地中绝不能再有罪的存在，罪的记忆要全部消失，地球要成为得赎之人永远安全的居所。

天国是无罪之人才能生活的地方，天国适合特定的人。这些人是再也不会产生反叛之心的人，是心中除掉罪恶种子的人，是能和圣洁天使和谐生活的人，是参与主的救赎工作并完全改变自己品格的人。他们不仅悔改了自己的罪，他们也因为深知罪的可憎所以痛恨罪恶，拔掉了罪根，完全胜过了罪，心灵动机完全得到了洁净。撒但控告上帝的律法是不公平的，人类无法遵守律法，所以上帝是强迫人的独裁者。所以必须有人站出来，通过自己的见证反驳撒但的谬道并证明上帝的公义。这样的证人是完全遵守上帝诫命并得胜一切罪恶的人。上帝的救赎之工必能成就这一切。他的伟大之工必能终止宇宙的反叛和背道。宇宙中必定会出现一群靠着上帝的能力和恩典胜过罪的百姓，全宇宙也要因这群百姓成为永远安全的地方。

上帝通过耶稣基督的救赎不仅将人们从罪中拯救出来，还唤起人们心中厌恶罪恶，不愿意再犯罪的愿望。品尝到救恩经验的人每天都因不断加深的悔改以及渴望像主的心愿与罪越来越远，甚至连罪根也拔除了。他们深切地体会到是自己的罪让亲爱的主受伤，所以他们的自我完全屈服在了主面前。当犯罪的诱惑和试探临到时，他们会斩断一切自我的欲望，如同剜掉眼睛断掉胳膊一样，他们每瞬间都在恳求圣灵掌管己心。圣经说只有这些进入救主所赐的完全救恩经验中的人才配得在天上圣洁的社会中生活。这种救恩经验是胜过罪的十四万四千人的品格特征，这样的人才是末后善恶之争中为上帝辩护的证人。

2）心灵，罪的得胜以及大脑突触

我们的心灵，大脑中的神经细胞，突触的作用与罪的得胜之间有着一定的函数关系。如果我们始终将意志献给主，时刻倾听圣灵的声音选择正义，并且在罪的诱惑面前立即祷告求主帮助我们得胜，我们定会胜过罪。我们靠着主的恩典和能力可以做到这点。而且当我们不断持续这种经验的时候，这就成为我们的习惯，这种习惯又会在我们的大脑中制造积极的回路。一次得胜，下一次就更容易忍耐，一次被诱惑和试探打败，下一次就更容易跌倒。如果我们时刻靠着上帝的恩典抵抗罪的诱惑，拒绝犯罪，那么我们大脑中因过去频繁失败造成的回路会被更正为新回路。我们从上帝那里求来的恩典能

立刻赐给我们胜过罪和诱惑的能力，这种能力会成为与之前的刺激完全相反的刺激，新的刺激又会在形成新回路的过程中做出重大贡献。

我们的大脑每天都在制造着回路。我们做一次反应，表达一次情感，说一句话或是做一次思考，这所有的一切都聚集在一起形成了回路，回路最终成为我们的品格。品格就像艺术家在雕刻一尊艺术品一样雕刻在我们的脑中。得胜一次诱惑就预示着下一次的胜利，一次次的胜利又保障了将来的胜利。我们是否每天保守着自己的心灵呢？我们是否始终将意志献给主呢？圣灵是否引导着我们大脑的回路呢？我们脑中的地图是否蒙上帝悦纳呢？让我们养成每天都靠着主的恩典和能力胜过罪的习惯吧！

3）信仰和品格成正比

我们每一次的选择在大脑中形成好的回路，好的回路就塑造好的人格。好的人格中蕴含好的信仰，有好信仰的人会拥有上帝温柔的品格。信仰会让人得到均衡而和谐的发展。上帝需要的基督徒是有均衡的思想，健全的心智，完美品格的有礼貌之人。很多宣称自己信仰火热的人其实是属灵软弱而缺乏的人。他们的情感要么过分火热，要么狭隘极端。我们需要的是在任何试炼中都坚定不移，保持均衡发展的信仰。心胸狭窄，人品苛刻挑剔的人很难保持良好的信仰，变化无常、吝啬或是乖僻的人很难建立宽容的信仰。性格歪曲的人按照自我的方式过信仰生活，他们不愿意安静而沉着的追求身心灵的属灵开发，而常常执着于某种兴奋的现象。当然，关于日子和时期的信息和征兆会激励我们奋兴，促使我们为耶稣的再来做好预备，但更重要的一点是凭着真信心一步步经历成义的经验。这些人的信仰是在任何试炼和环境中都不会摇动被筛掉。信仰取决于平日的选择。自称有信仰品格却没有变化的人并不是真正有信仰的人。信仰和品格是成正比的。

4）心灵的意志及变化

圣经说将“新灵放在你们里面”（结 36：26）的意思是“赐给你们一颗新心”。心灵的变化能让一个人成为新造的人。为了获得心灵的变化就必须活用心中选择的能力。上帝赐给了我们选择的能力。如何使用这种能力完全取决于我们自己。我们没有办法改变己心，也无法支配自己的思想、欲望和感情。我们更无法让自己变圣洁坦然无惧地站在上帝面前。但是我们可以选择侍奉上帝，我们可以将意志献与他。只要我们这样做，他就会照他的美意在我们里面动工，我们的本性也要完全在基督的掌管之下。那时我们的心就开始变化了。

试探者不能强迫我们行恶。除非人愿意，撒但是不能支配人心的。只有意志先予以赞同，握住基督能力的信心先行放松，撒但 才能在我们身上施展他的魔力。但是，我们心中每一个犯罪的欲念，都给撒但提供了一个立足点；我们与神圣标准之间的每一分差距，都是一扇为他敞开的门，放他进来试探我们、毁灭我们。我们必须铭记这个事实，每一瞬间都要警醒，做出正确的选择，持续不断地经历将意志屈服在主面前的经验。长久以来培养的得胜罪的信心是在每日的选择中形成的。因为我们现在的决定将影响着整个未来。

心灵的原则改变时才能有得胜罪的可能。只有向天上的教室耶稣学习才有可能发生心灵的变化。我们必须仰望基督的十字架，领悟他的大爱，将爱的原则植入内心。“你们要以耶稣基督的心为心。”【腓 2：5】当耶稣的爱充满内心时，我们的心和品格会变得和基督一样。“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。先知讲道之能终必归于无有；说方言之能终必停止；知识也终必归于无有。”【林前 13：4-8】上帝期盼这种爱的特征能完全反应在他的儿女的品格中。他希望世人通过我们品格的优美看到他自己的良善与美好。当我们每天都将自己的意志献给主时，我们人生自然而然就发生变化了。当我们的品格像基督时，主就要来到地上接像他自己的儿女到天国。我们是否在预备着纯洁无私的心灵和品格呢？我们是否在预备自己成为能与天使和谐生活的人？我们是否能安全地站立在圣洁的上帝面前不被他的荣光击杀呢？我们是否每天都在屈服自己的意志呢？心灵改变的人才有资格在新天新地生活。

结束语

今天依然有成千上万条路形成在我们的大脑中。我们的每一个思想每一个决定都在脑中形成一条条回路。我们所造的脑回路形成着我们的习惯，习惯造就我们的品格，品格决定我们的命运。今天您在大脑中刻画了什么样的回路呢？您在想什么？你做出了怎样的决定？您让大脑受了怎样的刺激？您在看什么听什么默想什么？每瞬间都是锻造我们品格的宝贵时间。今天乃是预备来生的宝贵时间。我们如果将意志献给主，靠着他的恩典在脑中造路，我们就能胜过罪，最终获得能在天国生活的品格。愿大家每天都在圣灵的引导下在大脑中绘出美丽的地图！

你在谁的权势之下

离家出走的年轻人都会想：“啊！终于脱离了父母的管制，从现在开始，我可以随心所欲的生活了。”但是过不了多久，就会发现，自己又被另一种更刻薄的权威所管制。在外面，他会遇到凶残的地痞、自私的朋友、严厉的上司，而他就像上司权威下的奴隶，逐渐认识到，在家里顺从父母的权威是一件多么惬意的事情。

在浪子的比喻中，那个浪子似乎非常厌烦父亲的权威和家庭的规矩，为了更早地离开家庭，他在父亲去世之前，就索要属于自己的那份财产。他如愿得到了钱，感到前所未有的自由，开始随心所欲地挥霍，然而，最终却是衣衫褴褛地回到了父家。这告诉我们一个真相：世上每个人都生活在某种权势的支配下，或隶属于这种权威，或隶属于那种权威，没有人能为所欲为，在自己的孤岛中称王。

风筝只有被线牵着，才能在天空翱翔，风筝线如果断了，它很快就会掉在地上，被人践踏；患者只有遵从医嘱才能保全生命……小时候我们总会想：“等毕业了我就能脱离老师的权威；等长大了，我就能脱离父母的权威；等赚到钱了，我就能摆脱繁琐的职务……”无论在哪里，我们都无可否认地生活在某种权威之下，没有人可以在自己的世界中随心所欲，这就是我们的人生。

一个经常酗酒的人，自然精神恍惚、大脑昏沉，身体也会感到不适，甚至还会呕吐，因为我们的身体是受自然法则的约束。你或许认为随心所欲地生活更幸福，其实不然，我们都生活在法则的权威之下。放纵肉体的欲望，必会带来相应的结果。或者你觉得，痛打你的仇敌是一件爽快的事，但不是的，痛打过后，你会受到惩罚去蹲监狱。任何人，为所欲为都会受到某种权威的制裁。比如，你大手大脚地花钱，最终会负债累累；你认为有钱就有幸福，但更多的钱只能带来更多的担心和忧虑。不仅如此，为了争夺财产，兄弟之间会大动干戈、反目为仇。所以，看起来人们可以随心所欲地生活，但实际上并非如此。所以，我们只能甘心受制于自然法则、道德法则和社会法则的约束，只能生活在这种权威的管理下。

“怎样才能摆脱管束我的权威呢？”这个提问本身就是错误的，我们的思维方式、内心的盼望和追求，需要改变；我们应该思考：“受制于哪种权威，我的生活才有意义，将来可以承受永生呢？”我们是否能承受永生，取决于我们顺从哪种权威，受什么力量所管制。在上帝的权威下生活，顺从主的话语和旨意，这就是我们获得永生的条件。

【约 1：3，10】“万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。他在世界，世界也是藉着他造的，世界却不认识他。”我们不愿意顺从上帝，是因为没有理解上帝创造一切是为了自己。我们也是为了上帝而造，所以要为上帝而活，只有这样，我们的人生才有意义、价值、幸福和安息。

【西 1:16、17】“因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。”假若万物之中没有耶稣，我们的生活便没有意义了，宇宙间也不会有秩序。假设耶稣是一位像希特勒一样残酷自私的独裁者，创造我们是为了将我们当作奴隶任意使唤，就没有人比我们更不幸了。因为我们是被造物，即使耶稣任意对待我们，我们也只能顺从。但值得感谢的是，上帝所作的一切都是为了我们的幸福，因为他向我们怀存的是爱的意念。虽然我们受造是为了荣耀上帝，但是上帝创造我们，是为了给予我们更多。这是多么值得感谢的事情！当我们认识了上帝的品行，甘愿顺从和屈服于他的时候，我们里面的潜能才能得到最大程度的开发，这样，我们的存在才是有意义的。

许多人会问：“上帝创造我们的时候，为什么不把我们创造成不能犯罪的人，这样不就没有痛苦了吗？上帝为什么允许了犯罪的可能性存在呢？”这是一个严肃的问题，所以需要明确的答案。虽然我们无法对此作出绝对完满的回答，因为我们不是上帝；但有一点我们可以肯定——上帝期望得到爱的侍奉，所以赐给了我们自由选择的权利。如果没有选择的自由，我们只能像一个机器人，按照编程而完成规定的任务。

最近，人们制造的机器人功能非常强大，打扫卫生、伐木割草、算数、打字样样都能做。一位未来学家预言，十年后，人类工作中的 60% 将由机器人代替完成。如果这是事实，犯罪率将会增长得更快，人类堕落的程度是可想而知的，因为劳动可以保护我们不至犯罪。

假若我们的孩子是机器人，是不是很方便呢？我现在年纪大了，越来越觉得小孩子很可爱，有时对他们的喜爱之心比年轻时对自己孩子更多。所以有句俗语：孙子比儿女更可爱。虽然孩子们很可爱，但也有不听话的时候，当他们让我们感到心烦头疼时，我们也会说：“我怎么生了你这样的家伙！”有时甚至会想：如果我们的孩子是一个机器人该多好，对他说：“去做作业。”他立刻回答：“好的，爸爸！我这就去。”“去帮妈妈做点事儿。”“好的，爸爸，我这就去。”“爸爸妈妈现在很忙，你自己出去玩。”“好的，爸爸妈妈，我这就出去玩儿。”他们会绝对顺从我们的要求，这样的孩子多乖！但你愿意用十万个机器人换走你的孩子吗？当然不会。为什么？因为机器人不可能跑到父母跟前，抱着他们的颈项说：“爸爸妈妈，我爱你！”不可能与父母建立深切亲密的关系，不可能因为深爱父母而对他们的爱作出回应。因此，上帝所创造的不是机器人，而是拥有自由选择权的人。

虽然上帝为了自己的荣耀创造了我们，但最终是为了赐福给我们，正如相爱的夫妻为自己生养孩子，其实是为了将爱给予孩子。他们不会说：“我含辛茹苦地把你养大，你怎么可以这样对待我！”因为

人的爱始终会倾注于下一代，而不会期待下一代怎么对待自己。当下一代结婚生子后，所爱的是自己的孩子，不论我们认为自己多爱父母，子女对父母的爱总不会超过父母对子女的爱。因为这是生存的法则，上帝是这样创造我们的。没有领悟这一点的父母，总会为此感到不满，其实不必为此失落，只要孩子不让你操心，就该为此感谢了。

【约 14:15】“你们若爱我，就必遵守我的命令。”这就是顺从。被上帝的权威所管理，是一件理所当然的事情。“为什么对我有这么多的要求？为什么总是絮絮叨叨？何时才能摆脱律法的约束？”这就是浪子的心，以为脱离了父亲的权威就能为所欲为，其实不过是被更苛刻、更暴力的势力所约束。等到吃尽苦头、受尽折磨后，终于领悟了父亲的爱，颓废地踏上回家的路。

原来早已有一个身影在山头等待浪子的归来，那就是我们的天父。他所做的一切，都是为了我们的幸福，所以顺服主的旨意是我们的本分，也是获致幸福和永生的道路。从古至今，得救的条件是一样的，就是理解上帝的品行，并以爱为动机顺从上帝。内心深爱上帝的人，不再会考虑自己的私利，也不再愿意为自己而活，他们甘愿从属于上帝的权威，因为已经认识了上帝的品行。

为人父母者，虽然自认为所做的一切都是为了孩子的益处，但其中不免会掺杂着自私的动机。或许有人会说：“牧师，您作为父亲当然会这样想，但母亲们可不是这样的。”是吗？母亲们真的没有一点自私的动机吗？各位，你我心中并非天生拥有上帝那样无私的爱，所以需要从上帝那里领受。在耶稣复活后，曾问过彼得：“你爱我吗？比他们更爱我吗？”他所使用的，是专指上帝之爱的单词。因此彼得回答：“主啊，我没有上帝的爱，但我愿意用人间最大的爱爱你。”从中可以看到彼得谦卑的态度。上帝的爱是无私的，他做一切事情的动机，都是为了我们的幸福与最大利益。而与此相反，魔鬼的动机是自私的，为了利用人类，他先给人们提供享乐与放纵的生活，最终将他们拖进死亡的深渊，遭受永远的毁灭。人若被魔鬼所操纵，无论贫富贵贱，都会遭遇不幸，没有安宁。所以启示录 14 章说：“受它名之印记的，昼夜不得安宁。”不必等到被火焚烧之日，他们在世上的每一天都不会有安息。

万物都在自然法则中生存，但对人类而言，除了自然法则以外，还有道德法则，就是上帝的律法。但上帝制定这个法则并非为了压制人类，而是为了使我们获得幸福。只有按照主的律法生活，我们才是幸福的；只有按照规则饮食，我们的身体才有健康；只有顺从诫命，我们的家庭才有和睦。所以，顺从应该出于甘愿。我们顺从上帝，是因为知道上帝为了我们的幸福，已经做了最大的努力。诫命是权威吗？是的。因为当上帝以他的权威发出命令时，顺从者可以得生，不顺从者则遭遇死亡。

还记得挪亚时代的人类吗？因为犯罪作恶、拒绝警告而被洪水淹没；以色列因违背诫命而遭遇了火蛇的攻击、外敌的蹂躏、瘟疫的侵袭；所多玛、蛾摩拉在恶贯满盈时，被天上的火焚烧……并非是因为上帝残忍，而是因为人们违背了上帝的法则。上帝渴望以他的无私之爱保护我们，但当我们拒绝他的保护时，可怕的刑罚便是必然的结果，其实灾难并不是上帝的作为。当人们不再需要上帝、喝斥他离开时，上帝便不得不收回他保护的手，灾难和毁灭就会临到，因为上帝的法则和秩序被破坏了。

美国的爱荷华州曾发生过一次罕见的特大洪水，在那次洪水中，爱荷华州的九条河坝全部崩塌。按理来说，一个偏北方的城市，是不容易受到洪水袭击的。人们接受采访时说：“爱荷华州 500 年来从未发生过这样的事，我们究竟做了什么，为什么会遇到这样的灾难？”不可思议的洪水只能说明，魔鬼占领了世界的各大地区，在随心所欲地施展着他的魔力。日本也多次发生地震，这样的地震若是发生在韩国，韩国早已被海水淹没了。中国也发生了一次特大地震，全国五分之一的地区都被震动了，可

以想象一下，这是多么惊人的事情。因为人们拒绝服从上帝的权威。挪亚洪水、耶路撒冷的毁灭、所多玛的毁灭、以色列被巴比伦和亚述侵略都是如此，历史一直在向我们述说这个道理。因此，诫命是上帝的权威，人们如果拒绝顺从，就会遭致不可避免的后果。

【太 22：37-40】“耶稣对他说：‘你要尽心、尽性、尽意，爱主你的上帝。这是诫命中的第一，且是最大的。’”第一至第四条诫命吩咐我们全心全意地爱上帝，顺服上帝的权威。“其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”诫命是需要我们用心遵守的。在上帝颁布用文字记录的十诫以前，诫命已经被安放在人心里了，因此罗马书说：因为人犯了罪，死亡便临到了世界。在上帝赐下法版以前，世上就有了死亡与悲哀，所以主的诫命从起初就是存在的。地球的中心是以色列的耶路撒冷，耶路撒冷的中心是圣所，而圣所的中心是至圣所，至圣所的中心是约柜，约柜的中心是主的十诫，这也就是支配我们生活的律法。因此，主张脱离主律法的福音是错误的福音，撒但反抗的就是上帝的旨意，上帝的旨意就是上帝的诫命。

【诗 40:8】“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”主的旨意和律法是一致的，律法不过是以文字的形式描述了主的旨意和品行。人类犯罪以前，上帝只赐下一条命令，就是不可吃善恶树的果子，遵守这条命令就是顺从上帝的权威。而在人类犯罪之后，上帝赐下了十条命令，详细地告诉我们什么要做，什么不可做。但事实上，两者并无区别。永生的条件是古今不变的。所以那些主张耶稣的十字架使我们得到释放，不再需要遵守律法的教导，是对上帝旨意的误解。

【诗 51：4】“我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义；判断我的时候显为清正。”大卫犯了奸淫之后，又杀害了拔示巴的丈夫乌利亚，悔改后，他写下了诗篇 51 篇。“我向你犯罪，惟独得罪了你。”强暴了拔示巴，又杀害了乌利亚，他所触犯的不是举国之民吗？但是大卫知道罪的性质，他说：我惟独得罪了主，背叛了主的信任，违背了主的旨意。在犯罪之前，我们心里已经产生了犯罪的企图，所以随之而来的行动便会伤害我们身边的人；这只是罪的结果，而我们犯罪时真正得罪的是上帝，因为罪是违背上帝的律法。

妈妈熨衣服时，孩子总想用指头触摸一下那只神奇的熨斗。这时，妈妈会告诉他不能摸，但讲道理似乎无济于事，于是妈妈无奈之下会打孩子的手。如果这种方法还不能奏效，妈妈会怎么做？会给予惩罚。孩子实在不能理解“妈妈来回摆弄的那个东西，看上去很好玩，为什么就是不让我碰？”孩子讨厌这种约束，所以妈妈会适当地给予制裁，这样做是为了孩子的幸福和安全。类似这样的法则，我们通常会自觉地遵守，因为一旦违反法则，立刻会遭遇不幸。例如，刀片在飞速地转动时，你会把手伸过去吗？开水在热锅里沸腾时，你会把手伸进去吗？正常人都不会做这种事情，因为违背法则时，结果立刻会临到。这样的法则人们很容易遵守，但有些法则，是触犯者多年后才会看到结果的。比如，进食高热量的食品，开始不会让人产生明显的反应，几年过后才会导致高血压、心脏病和肥胖等许多问题。因此人们往往会想：吃了再说！喝了再说！像这类的法则，违背之人多年之后才会看到后果，所以很容易被人忽视和触犯。

我们不仅生活在自然法则中，也受道德法则的约束。违背道德法则的人，像违背自然法则的人一样会遭受死亡。不同的是，违背道德法则的结果是慢慢临到的，所以，人们觉得无所谓。上帝通过十字架饶恕和拯救我们，是为了赐给我们机会——重新按照道德法则生活，使我们成为圣洁，与主的旨意和谐一致。

现今的世界之所以如此黑暗，是因为人们长久地违背了上帝的律法。显露罪的结果是需要时间的，暴露错误的动机也需要时间。有的人心里怀存着错误的动机，却能表现出截然相反的态度，博得许多人的好感和信任。尽管如此，他们终究受不住时间的考验，一段时间过后，他们真实的动机会赤裸裸暴露出来。起先，魔鬼迷惑了许多生灵，使我们无法分辨，但上帝却一直以无私的动机与我们交往。希伯来书说：“焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原

是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。”因此，想要在上帝的权威下度日，需要许多顺从与牺牲。但人们都讨厌这样做，只有理解了上帝的爱，领受了与上帝的旨意和谐的心，我们才能自然而甘愿地顺从他的旨意。所以我们得救的盼望在于理解上帝的旨意。耶稣来到地上，在十字架上牺牲，彰显上帝的慈爱正是为此。

【约 8：44】“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”我们该如何理解：“魔鬼从起初就是杀人的”？是指魔鬼早在天庭就杀过人吗？不是的。魔鬼在天上并未杀过一个人，但却怀揣了杀人和欺骗的动机，他的思想影响并残害了许多天使和人类。因此《圣经》说他从起初就是杀人和说谎的。同样，我们心中如果隐藏着违背上帝命令的动机，必须立刻得到解决，否则我们无法承受永生。每一天，我们都需要生活在上帝的权威下，居住在他的话语中。【约 6:63】“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。”

【约一 3：15】“凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。”心中有仇恨的人无法获得永生。为了脱离上帝的权威，魔鬼选择了叛逆。离开天庭之后，他立刻以亚当夏娃为目标进行欺骗。夏娃最初受到诱惑时，只是感到困惑。困惑并不可怕，稍加解释就可以了，但魔鬼却利用夏娃的困惑，使她对上帝产生怀疑，从而违背上帝的命令。“这里有很多水果——香蕉、桔子、柿子、葡萄、苹果、山竹、榴莲……但上帝为什么偏偏不让我吃这个呢？真是奇怪。”我们可以有这样的困惑，但使困惑变为对上帝的怀疑——是背后操纵者魔鬼期望达到的目的。

很快地，魔鬼让夏娃对上帝的动机产生了怀疑。为什么许多人不愿顺服上帝的权威？因为不理解或怀疑上帝的动机，认为他是压制我们、限制我们自由的一位，如果置身于上帝的权威之下，就必须抛弃很多东西。我们可以尝试一下，当来到上帝面前时，我们会看清自己里面的偶像，如果要屈服于上帝的权威，就意味着必须放弃这些偶像。人们不愿置身于上帝的权威下，是因为他们并不愿意丢弃心中的罪。当然，有的人犯罪是因为不明白，如果他们是真正爱慕义的人，在听到上帝的命令和呼召时，一定会乐意地顺从，并渴望明白得更多，他们的心门是敞开的状态。但是那些忤逆而不愿意听从上帝命令的人，是因为心中有不愿抛弃的偶像和罪恶。因此罗马书说，当耶稣再来时，那些犯罪之人是无可推诿的。他们拒绝永远的福音，接受廉价的福音，只因为心中有偶像，所以当上帝用权威管束他们时，他们就会怀疑上帝的动机，像夏娃一样接受魔鬼的暗示。这就是罪，这就是叛逆的精神。

一旦人怀疑上帝的动机，紧接着，就会怀疑上帝的话语和应许。但是信赖上帝，顺从他的话语是我们得永生的条件。我们只有认识了上帝的爱，才会甘心顺从他。无论上帝禁止我们做什么，我们都能理解，上帝这样要求是为了我们的永生与幸福。信赖和爱会让我们产生顺从的心，而顺从就是我们永生的条件。听起来很奇怪，但《圣经》是这样说的。所以，耶稣来到地上与我们同住，向我们彰显了上帝是怎样的一位。

堕落的地球成为了全宇宙的实验室和教科书，全宇宙都在注视着地球。上帝究竟是怎样的一位呢？上帝能让堕落的人类重新获得永生吗？福音究竟有没有能力？魔鬼的话是对的吗？魔鬼叛逆的结果是什么？宇宙众生将会带着这些疑问，仔细观看上演在地球上的戏。说到这里，不免有人会感到不

平:“太冤枉了！为什么偏偏把我们地球当成实验室？”不是的，十字架的爱只给予了地球，除了我们以外，再没有人尝受过如此惊人的爱。所以我们不必为此愤愤不平，天使们和我们一样，只获得了一次机会。

生活在世上的每一个人，都毫无选择地置身于上帝或魔鬼的权威之下。没有中间地带，也没有人可以随心所欲地生活。有的人可能会说：“不，我就是随心所欲地生活的，既不在上帝的权威下，也没有落在魔鬼的权威里。”其实，这样的人就是生活在魔鬼的权势下，只是他并不察觉而已。我们每一个人，要么被魔鬼的权势压制，要么受上帝的权威管理。请问你是生活在谁的权威之下？这就是我今天讲道的题目。

因信赖上帝、爱上帝而顺从他，这就是幸福、安息和救赎。这样，我们无论身处怎样的境地，面临什么样的事情，即使身患重病也充满盼望，愿意接受上帝的旨意，顺从他的吩咐。过去，臣仆可以对君王说：“为了侍奉王，就是此刻死去也是我的荣幸。”战场上的士兵，临死也要面朝宫殿的方向。我们对上帝的敬爱与顺从也是如此，没有任何不平。

但现代人似乎不是这样，尤其是年轻人，若是不幸福，就怪罪于管辖自己的权威；父母如果不能赚钱，就再也没有必要和他们在一起；有需要就侍奉上帝，不需要就远离上帝。【传 12：13、14】“这些事都已听见了，总意就是敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所作的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，上帝都必审问。”阿们！“敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。”我们不应生活在魔鬼的权威之下，而应生活在上帝的权威之下。顺服上帝权威的人，不会审判别人，而把审判的工作交给上帝，也不再随从自己的想法，而是按照上帝的旨意生活。

雅各曾是一个玩弄巧计的人，他名字的含义就是“欺骗者”，其实这也是我们的性格，我们都是投机取巧的人，没有鸽子的善良，却有蛇的灵巧。年轻时，我遇到过一个朋友，十分欣赏雅各的巧计，他常对我说：“看看雅各，我们得像他那样，做一个有心计的人，信主的人也得有计策……”许多年过去了，他现在的处境依然很艰难。

早在雅各和以扫出生的时候，上帝已经预言，小儿子要承受长子的名分。雅各本应把这件事情交托上帝，但他却试图用诡计获得。于是，他和母亲一起欺骗父亲，这种诡计多端的孩子通常都和母亲关系很好。他把羊皮裹在手臂上，模仿以扫粗犷的嗓音，对父亲说：“父亲，我是以扫。”后来，雅各遇见了上帝，虽然悔改了，却没有丢弃过去的本性。他来到了舅舅拉班的家里，心狠手辣的拉班，答应雅各在七年苦干后把拉结给他，却在雅各的新婚之夜调换了他的妻子。受到种种不公待遇的雅各，开始使用巧计对待拉班。他和拉班达成协议，羊群中所有带斑点的羊羔归自己，纯白的羊羔归舅舅。有趣的是，上帝在梦中告诉雅各，他要让羊群生出许多带斑点的羊羔。是上帝赐福了雅各，但他得到这些却用诡计。

【创 30:37-42】“雅各拿杨树、杏树、枫树的嫩枝，将皮剥成白纹，使枝子露出白的来，将剥了皮的枝子，对着羊群，插在饮羊的水沟里和水槽里，羊来喝的时候牝牡配合。羊对着枝子配合，就生下有纹的、

有点的、有斑的来。雅各把羊羔分出来，使拉班的羊与这有纹和黑色的羊相对，把自己的羊另放一处，不叫他和拉班的羊混杂。到羊群肥壮配合的时候，雅各就把枝子插在水沟里，使羊对着枝子配合。只是到羊瘦弱配合的时候就不插枝子。这样，瘦弱的就归拉班，肥壮的就归雅各。”

《圣经》中有许多令人费解的事情，这里的记载就是其中之一。拉班的手段非常狠毒，在与雅各达成协议后，他把羊群中所有黑色的、带斑点的羊都挑出来给他儿子，剩下的只有白色的羊。按遗传法则，这些羊不可能生出带斑点的羊。但雅各使用了巧计，在羊群配对时，把树枝插在水沟里，于是羊腹中的胚胎都变成了带斑点的。这究竟是怎么回事？难道是羊群受到了惊吓吗？我们现在无从考证。但是当时的确发生了这样的事情，或许因为雅各理解了某种遗传规律，让我们回到天国问问雅各吧。

【创 30:43】“于是雅各极其发大，得了许多的羊群、仆婢、骆驼，和驴。”【创 31:1】“雅各听见拉班的儿子们有话说：‘雅各把我们父亲所有的都夺了去，并藉着我们父亲的，得了这一切的荣耀。’”最后，雅各成了富翁，不得不回到自己的故乡。

上帝应许将长子的名分赐给雅各，但雅各接受长子权的态度是不正确的。他不愿生活在上帝的权威下，总想随从自己的意思。上帝原想大大祝福雅各，让他成为十二支派的祖先，但他并不愿忍耐等候，由此可见雅各的人生态度和品行。我们也是如此，虽然相信耶稣，却不愿接受耶稣权威的管束，总想按自己的诡计行事，所以我们才需要经历雅各的患难。虽然雅各的罪已经得到了饶恕，但他在启程回家时，罪的结果临到了，以扫率领四百名勇士前来杀害他。从中我们可以看到，雅各虽然相信上帝，但是并未屈服于他，也没有生活在上帝的权威之下。

当以扫前来杀害雅各时，雅各在雅博渡口整夜祷告，因为此刻他的唯一出路就是与上帝角力。同样，现在也是我们要与上帝角力的时候，因为我们已经来到了天家的边境。一直以来，我们虽然自称是相信十字架，生活和品行却是错误的。为了改变我们错误的态度，上帝使我们遭遇患难、经历痛苦。约瑟是雅各的儿子，所遭遇的试炼也是常人无法理解的，但他选择了屈服在上帝的权威下，忍耐等待主的旨意，最终坐在了宝座的右边。我们也要屈服于上帝的权威，忍耐等候他的旨意成就，这就是永生的条件。所以启示录说：圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命和耶稣真道的。我们如果没有理解这一点，就会接受错误的福音。恳切地盼望，当上帝在我们心中动工时，我们可以将自己的心屈服于上帝。

祷告：慈悲的天父上帝，求您使我们理解您的旨意，使我们得见天父的面，也让我们能认识上帝的品行和性情，并以感谢之心回应您的爱。我们不愿意躲避您，恳求您保守我们到底。奉耶稣基督的圣名恳切祈求。阿们！

文 / 葛雷格 • 博德

谎言背后，我们在隐藏什么

我和九岁的女儿一起看电视，屏幕上刚好出现一则润发乳的广告。一个美丽、姣好的女人对着我们说，她的头发看起来这么美，就是因为她用了这个品牌的润发乳。她最后的推销词是：“使用 ** 牌润发乳，你开始喜欢你自己，甚至爱上你自己！”

这个广告传递出什么信息？女儿正处在一个很容易受影响的年纪，跟一般少女一样看重、甚至过度看重她的头发。这则广告实际是在传递她这样一种价值观——她的价值、被接受度、自我悦纳，甚至自我认同，全系于她头发的样子。如果她想要有完全的生命，如果她想要喜欢——“甚至爱上”自己，就必须要买些什么东西、做些什么事、看起来像什么样子才行。

一个强有力的谎言，不知不觉地烙印在女儿自我认同的经验中。这个世界企图按照它的计谋，塑造我女儿思想和感觉的模式。

迷惑人的世界观和世俗的谎言

这则广告和许多其他广告背后都藏着一个谎言——如果你的头发看起来像某种样子、如果开一款特定的车，或喝一种特定品牌的啤酒，你生命中的空缺就可以被填补，你可以而且必须从你所做的、或你所争取获得的某种事物中得到生命的满足。这是泛滥自西方、如今借助全球化散布世界，用肉体以及物质驾驭一切的心态。

在多数的传统文化中，肉体的谎言常以宗教的形式出现，人们认为自己可以而且必须因着自己的行为，从上帝或众神或其他什么绝对存在那里得着生命。但在现代文化中，谎言的形式则完全是世俗的。世界的物质样式每日冲击着我们的生活，包括认为生命的幸福与丰盛有赖于美丽的外表、性能力和财富等诸如此类的谎言来达成。

当今的文化鼓励拥有更多的物质、赚更多钱、看起来更漂亮、表现得更出色、更有成就。在这股泛滥的饥渴心态背后是一种错谬的信念：认为生命本来就应该如此去追求。这信念根植在谎言之中，就是关于上帝是谁、我们是谁，以及真实生命何处可寻见的谎言。

当我们觉得在真实的生命中缺少了什么，错谬的信念就将我们引入无建设性的焦虑、低潮、愤怒和挫折之中。上帝赐予人的仁爱、喜乐、和平和忍耐，在我们的生命中被压抑到一种程度，我们便接受了这个迷惑人的世界观。

我们有时希望通过自我完善、自我学习、“再努力一些”来寻得解决之道。但是，除非认识到我们正在把外在的东西和标准当作偶像来崇拜，容让它们取代了上帝的位置，识破偶像沉溺背后的谎言，否则我们再怎么努力也无济于事。

而且，肉体的表现并不仅限于世俗行为，甚至可说主要并不在世俗行为上，肉体可能以一种宗教形式呈现，两者皆受相同的渴望驱使。

人们透过信仰填补内在空虚，其特定方法因不同宗教而大异其趣。以基督教而言，许多人让自己心里好过，以及寻求上帝肯定的作法，建立在祷告、读经、聚会、奉献、作见证的次数多寡上；其他可能的作法还包括，藉由努力彰显圣灵的果子，以体会在上帝和人面前的价值。

但假使做这些事是出于空虚而非完全，一切不过是肉体的信仰翻版。假使做这些事是为了获得价值，而非单纯表达生命的完全——就是我们因着与上帝的关系而白白获得的东西，那么这一切的世俗化程度与借着使用特定牌子的润发乳而感受自我价值的行径，又有何区别?

谎言和行为表现的形式是信仰的也好，是世俗的也罢，都会导致肉体的另一个面向——隐藏。

我们想隐藏起来，压抑自己的本相

当我们相信谎言，以为我们可以而且必须离开上帝来替我们自己争取价值和意义时，这个世界就成了一个偶像的舞台，我们拼命从中获取只有上帝才能给我们的生命。当我们接纳这个策略，想从我们的行为表现中获得完美，我们就必须把每个与我们表现不符的东西隐藏起来。

在《圣经•创世记》中，亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子后，对于自己在对方和上帝面前赤身露体就感到不自在，他们无法纯粹做自己，他们必须让自己披上衣服，躲藏起来。

纵使与上帝面对面之后，两人都分别企图藉由诿过他人以隐藏他们的羞耻感。他们没有仰望上帝的恩典，并承认自己的罪，反而想以似是而非的话作为敷衍，从上帝面前隐藏起来。他们吃了善恶树上的果子后，便判断他们在彼此和上帝面前的赤裸是一件坏事，因此断定隐藏是一件好事。

当我们活在肉体之中时，我们所有人都是这样。如果我们不在与创造者美好的依赖关系中去找寻生命，我们就必须在我们的作为、我们的外表，以及我们凭己力所能获取的事物当中去找寻生命。这些获取生命的对策绝对无法使人完全满足，所以我们有种挥之不去的空虚感和羞耻感，使我们想隐藏起来。不仅如此，我们也觉得要压抑自己的本相，好表现出我们想要的样子。

举例来说，假如我希望从别人的认同当中寻找自我的生命，那么，我就必须隐藏我所有真实的疑虑；假如我希望被肯定为成功的，我就必须隐藏所有的失败；或者，假如我寻找生命的策略是使自己看起来很圣洁，我就必须隐藏所有与罪的争战。我们努力从其获得肯定的生命偶像，决定了我们曾展现出什么行为，以及必须隐藏什么事实。

肉体的隐藏面向，正好是表现倾向的另一面，它们都只是世俗模式的一种展现。在我们的文化中，它使许多人觉得有必要掩盖他们的问题、隐藏他们真正的情感，或尽可能隐藏他们衰老的痕迹；它促使我们有些人笑着说自己没事，其实却不然。

它是许多人患上饮食失调症背后的原因——在我们的文化中，许多人饱受这种疾患及其他强迫症行为所苦。肉体的隐藏面向，造成我们看重事物的外表胜于实质，因而促使我们投入心力在别人看见的这一面，胜于只有我们和上帝看见的那一面。

泄露真相会导致羞耻

肉体的这种隐藏性，也体现在许多家庭、教会和其他社会宗教机构背后的保密原则上。例如，假使一个父亲的自我价值感来自他“完美的”父亲形象，那么，其他家人就会了解，没有人容许明目张胆地去指明一

个事实，就是这位父亲从未真正有时间陪他的孩子。因为这会威胁到父亲自我价值感的根基，所以必须隐藏起来。

假使一个母亲的身份认同，来自于这个家庭在邻舍、特别在教会其他人眼中是非常虔诚的，那么这家人里面就没有人敢公开承认——其实吵架是他们真实生活的写照。偶像必须要以遮掩作为保护，泄露真相就会导致羞耻。

假使一个牧师的身份，根植于当一个坚强的“信仰领袖”，说话永远充满上帝的权柄，那么，就没有人敢大胆指责他其实多么缺乏爱心，或质疑他在处理人的问题时使用了令人羞辱的手段。

当一个教会团契的成员都希望自己看起来是敬虔的，并在其中找寻认同时，同属这个团契的信徒，将不敢冒险地大声说出自己生命到底出了什么问题。活在肉体中的宗教版本，会使我们隐藏罪的所有议题、所有令人难以启齿的伤口，以及所有关于我们自己、需被医治的事。

在一个按照外表得着生命的群体中，问题的诊断很容易根据事物的表象。如此一来，人们受到激励而拼命改变他们的外表。单靠意志力无法改变一个人性格的根本层面或医治内在伤口，但它至少暂时可以改变一个人的行为，这是“再努力些”这招的成功之处。其假设就是：如果我们看来好一点，我们就会真的好一点。

然而事实上，一个人可能在情绪和信仰上看来很健全，而同时身体却病得很重。的确，常见的情况是一个人会努力在外表上看来很好，正因为他的内在病了。然而，以健康外表的门面，来隐藏背后那需要被医治的事实，只会使那个人的病情更加严重罢了。

虚伪是一种致命的疾病

上帝就是生命本身，当我们与上帝分离，努力靠自己求取生命时，我们就走向灭亡。如《圣经•创世记》所记，人与上帝的天生链接被切断，人被赶出伊甸园，与生命树隔绝；在违犯禁令之后，上帝的供应便断绝了。

肉体造成的死亡来自上帝的审判，但也是活在肉体之中的自然结果。每当我们停止信靠上帝作为我们惟一的生命来源，我们就必须以行为表现的因应对策来取得生命；每当我们以行为表现的因应对策去取得生命时，我们就必须隐藏自己与这个对策不符的每一个层面；并且每当我们隐藏自己的各个层面时，我们就走在通向自我毁灭的路上。

隐藏是不自然的，它造成灵性的饥渴，并掩盖了伤痕。由于这个原因，它终究会将我们领向灭亡一途。

隐藏是违反自然的。首先，隐藏会将我们毁灭，因为它直接与我们被创造的生命之路背道而驰。我们被造的目的，并非要活得犹如生命是靠我们的所做所为而去实现我们的价值；我们的被造，也不是要与内在和外在自我的分裂共存，这分裂是欺骗造成的。我们被造的天性不容我们活在错谬之中，当我们这样时，就像离开水的鱼一样。我们虚伪的程度好像演员一般，代表我们内在生病的程度。虚伪是一种致命的疾病。

几乎所有情感和心理的疾病，都在不同层面上与不愿或无法面对真相有关。当我们试着按照自我意愿创造真理，而不是单单承认真理时，我们就走上了自我毁灭的道路。当我们隐藏那真实的，为的是表现出一个伪造的姿态时，我们就让自己陷入病态当中。

相反地，人的健全来自于以某种方式活出活泼的真理。健康的人“相信真理，而不是他们所希望的真理”。他们容许事物的真相去形塑他们，而不是反过来。

然而，活在肉体中的生命根本上是与真理对立的，它源自于压抑真理，也靠压抑真理赖以维生。真理愈是被遮掩与隐藏，毁灭和祸害就愈强而有力地在我们生命中施展它们的作为。

最可能找到恶人的地方之一就在教会内

撒但是遮掩和欺骗的祖师爷，上帝则是真理与诚实的创作者。就如史考特•帕克 (Scott Peck) 所说的，撒但是一个“真实的虚假之灵”(real spirit of unreality)，它的能力只限于谎言的力量，使人们相信真的为假，假的为真，它要遮掩所带来的黑暗以及欺骗的晦暗，以获得它所要的权力。

另一方面，真理的光明揭露并摧毁了他，因此所有属罪恶的都必须靠肉体的生命所创造的虚假和欺骗苟存。

表面功夫愈具说服力，罪恶的势力就愈强大，因为这个缘故，帕克称这种心里充斥着欺骗的人为“虚谎之人”。他写道：这些人全力投入于保护自我形象的完美，不停忙碌于努力维持道德高尚的假象。他们对社会规范极度敏感，也很重视别人对他们的看法。“形象”、“外表”是判断罪恶道德观的关键条件。他们的“良善”全建立在虚伪的层面上，那些其实都是谎言，因此他们成为“虚谎之人”。

当我们了解了虚伪的邪恶和毁灭性，我们也许就能了解，为什么当初与耶稣的工作对立最严重的人就是当时的宗教领袖。因为当被真理之光照见时，他们看见自己的损失是最大的。

这或许也说明了，为什么今日这世界上有些与基督的工作对立的，竟是来自于教会内而非教会外。就如帕克再次提到的：“由于罪恶的主要动机是伪装，最可能找到恶人的地方之一就是在教会内。若要隐藏一个人的罪恶，不让自己也不让他人知道，还有什么方法好过于在教会中担任一个执事，或某种德高望重的基督徒职分？”

肉体之隐藏性最具破坏力之处，乃是因为它与上帝对人的计划有根本抵触。掩饰与我们被造的天性格格不入，它直接抵触我们生命中所有的良善、圣洁和健全。它是罪恶的本质。圣灵对抗肉体，并为我们的生命带来健全，其中的主要方法便是藉由将我们转化到一个与上帝、与自我，以及与他人之间开放、坦诚的关系之中。

隐藏的伤痕永远不得医治

隐藏造成灵性的饥渴。这道虚伪的墙，将羞耻感留在一个人里面，却把爱排拒于外，这使得他在灵性上感到饥渴。

我们最深处的内在最需要的渴求，就是对无条件的爱与价值的需求。上帝把我们造成有这样的需求，那是倚靠上帝之美好关系的一个重要特点。上帝要我们与他之间拥有这样的关系。

当我们最深处的内在和需求隐藏在行为的背后时，我们的灵性就永远无法接受它所需要的爱和肯定。当我们仰赖表现和符合特定条件来接受爱和肯定时，我们内心深处知道是外在行为被爱、被肯定，而不是我们最深处的内在本质。如此一来，我们的灵魂就会饥渴不已。

这就像享用一套大餐，但所有的食物却都卡在牙缝上，没有一片食物到达胃，因此身体得不到滋养。当灵魂所渴望的爱与价值是靠外在的表现去赢得时，也是如此。你以行为表现寻得的爱与价值，只附着于外在表现上，从未到达你的心灵；它们依附于你的“行动”，而非你的“存在”。

不管人们借着改变外在获得了什么样的价值，都到达不了他们的心灵深处，而他们的内心深知这一点。不管他们从别人那里可能得到什么肯定，包括他们认为自己从上帝那里获得的肯定，都抵达不了他们内心的最深处，因为他们知道这种肯定，以及他们赋与这肯定的价值，若没有他们的特定行为都将不复存在。他们骗得了所有人，却无法欺骗自己内心的感受，因为他们从未经验过无条件的爱与接纳。

然而，如同我们所说过的，经历无条件的爱是我们生命中最基本的需求；可惜的是，只要我们的思想还停留“在肉体中”，我们就会认定我们只要再加把劲、再多表现一些、更正直一些，或赢得更多肯定，我们就不会感到空虚，但这招从未见效。在我们可以安息并依附在我们的内在，而非表现出来的爱与价值之前，我们将无法知道，活出完全而不空虚的生命究竟是怎么一回事。

隐藏之所以如此具有毁灭性的最后一个原因是，它使我们无法接受我们如此迫切需要的医治。简单来说，一个被隐藏的伤痕是一个永远不得医治的伤痕。只要我们相信事物应当要有什么外表的谎言，事物原貌的真理就永远无法被传达，结果，我们的伤痕变得愈来愈深。

很可悲的讽刺是，只要我们潜意识里相信，生命可以源自上帝以外的谎言，我们病情益发加重的灵魂，就会驱使我们更拼命使自己看来健康无恙，偏偏那正是使我们生病的原因！

这是一个恶性循环，我们的空虚导致行为表现；行为表现接着导致强烈的空虚感；强烈的空虚感导致更积极的行为表现，如此反复！

圣灵借着释放我们活在真理的光里，而打破了这个恶性循环。当我们行走在真理的光中，我们就得以坦然地正视生命中所有不可见人的层面。

（注：本文选自《境界》）

这是一本关于爱·真理·生命的杂志

网 站：www.sostvcn.com

邮 箱：sostvcall@sostvcn.com
sostvbjb@163.com(编辑部)

电 话：13804244366 15140501466