

关于担当罪孽

一、教义之主篇：主通过十字架受难不是除去了罪，而是担当了它们

L15. 在教会，有些人以为，主通过十字架受难除去了罪，使父满意，从而实现救赎；有些人则以为祂将那些信祂之人的罪转到自己身上，担当它们，并将其扔进海（也就是地狱）的深处。他们用约翰指着耶稣所说的话来证实这些观念：

看哪，神的羔羊，除去世人的罪的。（约翰福音 1:29）

以赛亚书：

祂诚然担当我们的病患，背负我们的痛苦；哪知祂为我们的过犯受伤，为我们的罪孽压伤。使我们得平安的惩罚加在祂身上，因祂受的鞭伤，我们得医治。耶和華使我们众人的罪孽都落在祂身上。祂被压迫，受苦楚，却不开口；祂像羊羔被牵到宰杀之地。祂受鞭打、从活人之地被剪除，是因我百姓的过犯，好叫恶人进坟墓，财主入死亡；祂必看见自己灵魂的劳苦，便心满意足。祂使许多人因认识祂得称为义，因祂担当了他们的罪孽。祂将灵魂倾倒，以至于死，祂被列在罪犯之中，祂却担当多人的罪，又为罪犯代求。（以赛亚书 53:4-12）

这两处经文都论及主的试探和受难；祂除去罪和病患，众人的罪孽都落在祂身上，与祂背负痛苦和担当罪孽所表相同。

因此，首先要说明何谓担当罪孽，然后再说明何谓除去罪孽。**担当罪孽表示承受严厉的试探；也表示遭受犹太人对祂的苦待，如同他们对待圣言那样，他们如此对待圣言，是因为主就是圣言。**事实上，当时存在于犹太人当中的教会已全然毁灭，是因他们败坏了圣言的一切，以致没有任何真理存留而毁

灭的；因此，他们不承认主。主受难的一切都表示和象征这一点。先知也受到了类似的对待，因为他们代表圣言方面，以及衍生意义上教会方面的主，主就是先知。

主就是先知，这一点从下列经文明显看出来，马太福音：

耶稣说，大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。(马太福音 13:57；马可福音 6:4；路加福音 4:24)

路加福音：

耶稣说，先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。(路加福音 13:33)

马太福音：

他们论到耶稣说，这是拿撒勒的先知。(马太福音 21:11；约翰福音 7:40)

路加福音：

众人都害怕，他们赞美神说，有大先知在我们中间兴起来了！(路加福音 7:16)

申命记：

有一位先知要从他们弟兄中间兴起，他们要听从他的话。(申命记 18:15-19)

先知经历了类似的对待，这一点从接下来的事明显可知。

为叫先知以赛亚可以代表教会的状态，他被吩咐：

你去解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋。露身赤脚行走三年，作为预兆和奇迹。(以赛亚书 20:2, 3)

为叫先知耶利米可以代表教会的状态，他被吩咐：

你去为自己买一根腰带，束在腰上，但不要把它放在水中，把它藏在幼发拉底河附近的磐石穴中；过了多日，他见腰带已经坏了。(耶利米书 13:1-7)

先知耶利米通过不可在这地方娶妻，也不可进入丧家，不要去哀哭，不可进入宴乐的家(耶利米书 16:2, 5, 8)，来代表教会的状态。

为叫先知以西结可以代表教会的状态，他被吩咐：

他要使理发匠的剃刀，剃过他的头和他的胡须，然后将须发平分，将三分之一在城中间焚烧，将三分之一用剑砍碎，将三分之一任风吹散；他要取几根头发包在衣襟里，再把它们扔在火中间焚烧。(以西结书 5:1-4)

为叫先知以西结可以代表教会的状态，他还被吩咐：

要造流浪的器皿，在以色列人眼前流浪到别地，在白日带出这器皿，到了晚上，从墙上所挖的洞出去，并要蒙住脸看不见地，他这样作了以色列家的预兆，要说，我作你们的预兆：我怎样行，你们所遭遇的也必怎样。(以西结书 12:3-7, 11)

为了先知何西阿可以代表教会的状态，他被吩咐：

去娶淫妇为妻，于是何西阿去娶她。这妇人给他生了三个儿子，他给长子起名叫耶斯列；给次女起名叫罗路哈玛（就是不蒙怜悯的意思）；给三子起名叫罗阿米（就是非我民的意思）。(何西阿书 1:2-9)

他又被吩咐：

再去爱她朋友所爱的一个妇人，是一个淫妇，他使用银子十五舍客勒买她归自己。(何西阿书 3:1, 2)

为了先知以西结可以代表教会的状态，他被吩咐：

要拿一块砖，将一座耶路撒冷城画在其上，又围困这城，造台筑垒攻击它；又要拿个铁鏊放在他自己和城之间，要向左侧卧三百九十日，然后侧卧四十日。要取小麦、大麦、扁豆、小米、粗麦，用以为自己做饼，按分两吃它；

还要为自己做大麦糕饼，用人粪烧烤。然而，因他祈求没有这样做，于是被吩咐用牛粪烤它。(以西结书 4:1-15)

此外，先知还代表其它事；如西底家：

他为自己造铁角。(列王纪上 22:11)

另一位先知：

被打，并被打伤，把灰撒在眼睛上。(列王纪上 20:35-38)

一般来说，先知通过穿毛衣(撒迦利亚书 13:4)而代表终极意义上的圣言，也就是字义。因此，以利亚：

就穿着这样的衣裳，并腰束皮带。(列王纪下 1:8)

施洗约翰也一样：

他身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。(马太福音 3:4)

从这些事明显可知，先知代表教会的状态和圣言；事实上，代表这一个人的人也代表那一个，因为教会来自圣言，并且是根据它以信和爱而对圣言的接受。因此，在新旧约中，凡提到先知的地方，他们都表示源于圣言的教会的教义。然而，主作为最大的先知，表示教会本身和圣言的本身。

L16. 诸如以先知所代表的源于圣言的教会状态，就是他们担当人民的罪孽和罪所表示的。事实就是如此，这一点从论到先知以赛亚的话明显看出来：

他露身赤脚三年，作为预兆和奇迹。(以赛亚书 20:3)

还有论到先知以西结的话：

他将流浪的物件带出去，蒙住脸看不见地，他这样作了以色列家的预兆，还说，我作你们的预兆。(以西结书 12:5, 6, 11)

这就是担当他们的罪孽，这一点在以西结书是显而易见的，那时先知以西结被吩咐对着耶路撒冷向左、右侧各躺卧三百九十天和四十天，并吃用牛粪烤的大麦糕饼，如我们所读到的：

你要向左侧卧三百九十日，在它上头承担以色列家的罪孽；要按你躺卧其上的日数，担当他们的罪孽。因为我已将他们作孽的年数，定为你躺卧的日数，就是三百九十日，你要这样担当以色列家的罪孽。再者，你满了这些日子，还要向右侧卧，担当犹大家的罪孽四十日。（以西结书 4:4-6）

先知虽如此担当以色列家和犹大家的罪孽，但并未除去它们，因而没有赎掉这些罪，只是代表并显示它们，这一点从那一章接下来的经文明显看出来：耶和華说，以色列人在我所赶他们到的列族中，也必这样吃不洁净的食物。看哪，我必在耶路撒冷折断他们的粮杖。使他们缺粮缺水，彼此荒凉，因自己的罪孽消灭。（以西结书 4:13, 16, 17）

所以，当先知以西结现身说：

看哪，我作你们的预兆，经上补充说，我怎样行，他们所遭遇的也必怎样。（以西结书 12:6, 11）

论到主的地方意思也是一样的：

祂担当我们的病患，背负我们的痛苦；耶和華使我们众人的罪孽都落在祂身上。祂使许多人因认识祂得称为义，因祂担当了他们的罪孽。（以赛亚书 53:4, 6, 11）

此处，这一整章都在论述主的受难。

主自己作为最大的先知，代表圣言方面的教会状态，这一点从祂受难的一切细节明显看出来，如：祂被犹大出卖；祂被祭司长和长老捉拿并定罪；他们

猛击祂；用苇子打祂的头；给祂戴上荆棘的冠冕；又分祂的衣裳，为祂的里衣拈阄；把祂钉在十字架上；给祂醋喝；刺祂的肋；祂被埋葬；第三日复活。祂被犹大出卖表示祂被犹太民族出卖，那时圣言在犹太民族当中，因为犹大代表这个民族。祂被祭司长和长老捉拿并定罪，表示整个犹太教会如此对待祂。他们鞭打祂，吐唾沫在祂脸上，用苇子打祂的头，表示他们对神性真理方面的圣言做了同样的事，所有神性真理都论述主。他们给祂戴上荆棘的冠冕，表示他们歪曲并玷污了这些真理。他们分祂的衣裳，为祂的里衣拈阄，表示他们驱散了圣言的一切真理，但没有驱散它的灵义，因为主的里衣表示圣言的灵义。他们把祂钉在十字架上，表示他们已经摧毁并亵渎了整部圣言。他们给祂醋喝，表示一切都已经歪曲，完全是虚假的；所以祂不喝这醋，然后说，成了。他们刺祂的肋，表示他们完全灭绝了圣言的一切真理和一切良善。祂被埋葬，表示对从母亲那里所获得的人身的残余物的弃绝。祂第三日复活，表示祂的荣耀。

先知书和诗篇中的预言也表示这些事。由于同样的原因，祂被鞭打，戴上荆棘冠冕被带出来，兵丁给祂穿上紫袍之后，祂说，看这个人(约翰福音 19:1, 5)。祂之所以这样说，是因为“人”表示教会；事实上，“人子”表示教会的真理，因而表示圣言。从这些事明显看出，担当罪孽表示在祂自己身上代表并表现反对圣言神性真理的罪。主作为人子，而不是神的儿子忍受并遭受这样的对待，这一点可见于下文；因为“人子”表示圣言方面的主。

L17. 现在要说一说除去罪是什么意思。除去罪与赎回并拯救人意思是一样的；因为主降世是为了使人可以得救。没有祂的降临，没有一个凡人能被改造并重生，从而得救。但主夺去魔鬼，也就是地狱的一切能力，并荣耀了祂

的人身，也就是将其与祂父的神性合一后，这一切就成为可能。如果这些事没有完成，没有人能接受将与他同在的任何神性真理，更不能接受任何神性良善；因为在此之前能力强大的魔鬼会把它们从他心里拔出来。

从这些考虑明显可知，主并未通过十字架受难除去罪；但对那些通过照祂的诫命生活而信祂的人来说，祂赶走了它们，也就是移走它们。主也在马太福音中教导了这一点：

莫想我来要废掉律法和先知。无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。（马太福音 5:17, 19）

如果处于某种光照，单凭理性，谁看不出若不通过实际的悔改，罪不可能从一个人那里被除去？而实际的悔改在于看到自己的罪，祈求主的帮助，停止这些罪。看见、相信并教导别的不是来自主，也不是来自正常的理性，而是来自构成人之自我的欲望和堕落的意愿，他的聪明由此被贬低。

二、《属天的奥秘》关于担当罪孽的相关内容

AC9937. “担当罪孽”是指除去或移走那些处于良善之人身上的虚假和邪恶……在教会，众所周知，主为人类“担罪”；但至于“担当罪孽和罪恶”是什么意思，却无人知道。有人以为它是指主将人类的罪恶担在自己身上，让自己被判刑，甚至被钉死在十字架上；由于罪责落到祂身上，所以世人免于诅咒或定罪；还以为诅咒或定罪被主通过成全律法拿走了，因为凡不成全律法的人，律法都会定他的罪。

但这些想法并不是“担当罪孽”的意思，因为每个人的行为死后都等候着他；这时，他照这些行为的性质或被判生，或被判死。它们的性质取

决于他的爱和信，因为爱和信构成一个行为的生命。因此，它们不可能通过转到另一个将要担当它们的人身上而被拿走。由此明显可知，“担当罪孽”表示其它东西，而非这些想法；至于当如何来理解，这可从主对罪孽或罪的实际担当看出来，当主为人而与地狱争战时，祂就担当了它们，因为没有人能凭自己而与这些地狱争战。相反，主独自如此行，事实上不断为每个人而如此行，只是照着各人对神性良善和神性真理的接受而不同。

当主在世时，祂与所有地狱争战，彻底征服它们，由此也变成公义。祂就这样将那些接受来自祂的神性良善和真理的人从诅咒中拯救出来。如果主不这样做，没有人能得救；因为地狱不断与一个人同在，掌控他，到了主无法移走它们的地步。主只在此人停止邪恶的程度内移走它们。一次战胜地狱的，就永远战胜了它们；为成就这一切，主使祂的人身变成神性。因此，为人独自与众地狱(或也可说，与邪恶和虚假，因为它们是由地狱产生的)争战的那一位，可以说就是“担罪”，因为祂独自担起这个重担。“担罪”之所以还表示将邪恶和虚假从那些处于良善的人身上移走，是因为这是结果。事实上，地狱离一个人越远，邪恶和虚假就离得越远，因为虚假和邪恶来自地狱。邪恶和虚假就是“罪和罪孽”。经上之所以说亚伦“要担当罪孽”，是因为他代表主，他的祭司职分代表主拯救的全部工作；拯救的主要工作在于将一个人从地狱中救赎并解脱出来，从而移走邪恶和虚假。之所以说移走邪恶和虚假，是因为从罪中解脱出来，也就是罪得赦免，无非是移走它们；事实上，它们仍与此人同在。不过，爱之良善和信之真理被植入到何等程度，邪恶和虚假

就被移走到何等程度。此处的情况就像天堂与地狱的情形。天堂不会消灭地狱，或地狱里的人，只是把它从自己那里移走；因为构成天堂的，是从主那里所获得的良善和真理，它们就是那使地狱后退的。一个人身上也有类似情况。一个人凭自己就是一个地狱；但当他正在重生时，就变成一个天堂；并且他变成一个天堂到何等程度，地狱就从他那里被移走到何等程度。人们通常认为邪恶，也就是罪，不是以这种方式被移走的，而是与一个人完全分离。但如此思想的人没有意识到，凭自己，整个人无非是邪恶，并且他被主保持在良善中到何等程度，属于他的邪恶就看似被清除到何等程度。因为当一个人被保持在良善中时，他就避开邪恶。然而，没有人能避开邪恶，被保持在良善中，除非他处于从主所获得的信与仁之良善；也就是说，除非他允许自己被主重生。因为天堂通过重生被植入一个人，与他同住的地狱由此被移走。

由此再次看出，当论及主时，“担当罪孽”表示为一个人而不断与众地狱争战，因而不断移走它们；因为移走它们不仅在人在世期间不断进行，而且在来世会进行到永远。单凭人，谁也不可能以这种方式移走邪恶；因为人凭自己无法移走一丁点邪恶，更不能移走地狱，更不能永远移走它们。关于这些问题，可参看前面的说明，即：与人同在的邪恶不会与他完全分离，只是在他处于从主所获得的良善的程度内而被移走。主在世时通过试探的争战战胜地狱，由此把一切整理成序；祂出于神性之爱而如此行，好拯救人类；祂也由此将祂的人身变成神性。在试探中，也就是在与来自地狱的邪恶的属灵争战中，主为人争战。至于主在世时以哪种方式担当人类的罪孽，也就是与众地狱争战并征服它们，通过如

此行而为自己获得移除所有处于良善之人身上的这些东西，由此变成功德和公义，这在以赛亚书(59:16-20；63:1-9)有所描述。

一旦明白这些事，就能知道以赛亚书53章关于主所说的一切话表示什么，这一章从头到尾论述了主所经历的试探状态，因而论述了主与众地狱进行争战时正在经历的状态。因为试探无非是与这些地狱的争战。这一章以下列方式描述了这种状态：

祂诚然担当我们的病患，背负我们的痛苦；祂为我们的过犯被刺透，为我们的罪孽压伤。耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上。祂因此将恶人交与坟墓；耶和華的旨意也必在祂手中亨通。祂必看见自己灵魂的劳苦，便满足；祂必使许多人因祂的智慧而称为义，因为祂担当了他们的罪孽，所以祂担当多人的罪。(以赛亚书53:4-6, 9-12)

主在那里(以赛亚书53:1)也被称为“耶和華的膀臂”，以此表示神性能力。“担当病患、痛苦、罪孽”，以及“为它们被刺透、压伤”表示试探的状态，这是显而易见的；因为在这种状态下有心灵的悲伤，有痛苦和绝望，这些造成这几节所描述的疼痛。这些感受都是地狱带来的；因为在试探中，它们攻击它们与之争战的那一位的真爱。每个人的爱都是他生命的核心。主的爱就是对拯救人类的爱，这爱是祂生命的存在，因为这爱是祂里面的神性。这一点在以赛亚书，就是以论述主的争战为主题的地方，也以这些话来描述：

祂说，他们诚然是我的百姓。这样，祂就作了他们的救主。他们在一切苦难中，祂也同受苦难。祂以慈爱和怜悯救赎他们，在永恒的一切日子常保抱他们、怀握他们。(以赛亚书63:8, 9)

主在世时所承受的这些试探在福音书中只有简单的描述，但在先知书，尤其大卫诗篇中有极为详尽的描述。福音书上只是说，祂被带到旷野，后来被魔鬼试探，在那里四十天，并与野兽同在一处(马可福音 1:12, 13; 马太福音 4:1)。但根据以赛亚书中的这些话，祂并未揭示这一事实：祂从童年早期直到在世生命的结束，一直都在经历试探，也就是说一直在与众地狱争战：

祂被欺压，受苦楚，却不开口。祂像羔羊被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人面前无声，祂不开口。(以赛亚书 53:7)

祂最后的试探在客西马尼园，随后到来的是十字架的受难。通过这次试探，祂彻底征服了众地狱，正如祂自己在约翰福音所教导的：

父啊，救我脱离这时刻，然而我正是为了这个缘故到这时刻。父啊，愿你荣耀你的名。当时就有响声从天上来说，我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。然后耶稣说，现在这世界受审判，现在这世界的首领要被赶出去。(约翰福音 12:27, 28, 31)

“这世界的首领”是指魔鬼，因而是指一切地狱；“荣耀”表示使人身变成神性。经上之所以只提及在旷野四十天后的试探，是因为“四十天”表示并暗示完整的试探，因而表示多年的试探；“旷野”表示地狱，祂在那里与之争战的“野兽”表示魔鬼团伙。