

圣经 66 卷书纵览 (4)

民数记

维保罗牧师 2019 年 1 月 27 日

翻译：甘晓春 2026 年 5 月 9 日

请翻开你们的圣经到约翰福音，我们来看约翰福音 5 章 39 节、约翰福音 13 章，以及约翰福音 3 章 14~15 节，这些经文将成为我们今天开始的基础。我们进入“Route 66”系列的第四部分，这个标题是引用耶稣所说的一句话：整本圣经，66 卷书，都是在指向祂。

我现在先读约翰福音 5 章 39 节，以及约翰福音 3 章 14~15 节，这里是神的话语。

你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的都得永生。

这是神的话语。我们一起祷告。

天上的父，我们祈求，当我们查考你的话语时，真的能够看见圣经最中心、最主要的主题，就是你的荣耀，并且这荣耀何等丰盛地彰显在你向罪恶世界所施的怜悯、爱与恩典上，这一切都是借着耶稣基督的位格与工作成就的，从创世记直到启示录，圣经都在见证祂。父啊，我们祈求，当我们今天早上查考民数记时，也能够看见这一点。奉耶稣的名祷告，阿们。

有一次我在一家餐厅吃饭时，坐在我旁边的卡座里，我无意间听到一段对话，是两个男人在交谈，一个年纪稍长，一个年轻一些，他们在谈论那位年轻人的归信经历。听起来一开始是很鼓励人、很正面的对话，令人觉得温暖。

但后来对话却突然转向一个有些奇怪的方向。那位年轻人开始说话，好像他以后再也不会犯罪了。他似乎得出了这样的结论，因为耶稣已经赦免了他的罪，也就是说他的罪已经被洗净了，所以从今以后他的生命里将不再有任何形式的罪。

弟兄姊妹们，这就是一个致命的错误，是把“称义”和“成圣”混淆了。我知道这些是比较大的神学词汇，但这是一个非常关键的错误，就是把称义与成圣混为一谈。

当我们被称义时，正如罗马书 5 章所说，“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相和。”当我们被称义时，神算我们为义。当祂看我们的时候，祂不再定我们的罪。圣经说祂不再记念我们的罪。

你会说，但神真的会忘记吗？圣经有时候这样表达，但我们也必须明白，神是无所不知的，祂不会失去任何记忆。这里的意思是，在祂作为审判者、作为控告我们的见证这一层面上，祂不再记念我们的罪作为控告的根据。

但是在成圣的过程中，神却清楚地“记得”我们的罪。那有什么不同呢？成圣是一个持续的过程，是神在我们里面塑造基督的形象，使我们越来越像基督，使我们越来越圣洁。

当神在带领我们进入更像基督的生命时，祂会非常清楚地看见我们的软弱与失败。正如一位好的老师必须清楚知道学生的缺点与问题，才能帮助他成长一样。

在称义里，祂不再记念；在成圣里，祂却清楚看见一切，并且在这个过程中不断塑造我们，使我们成为基督的形象。

带着一点点谨慎，我走过去，正好插进 Frisco 汉堡和火腿套餐之间的座位中间。我并不想显得消极。那位年轻人对“永远不再犯罪”的想法充满兴奋，我能理解他的热情。

但说实话，要告诉他未来仍然会面对罪，这种感觉有点奇怪，甚至让我觉得有点打击人。因为听起来好像我在说，“不，你还是会犯罪”，甚至让我感觉自己像是在扮演一个消极的角色，好像在鼓励人犯罪一样。但事实并不是这样。

如果他没有至少部分理解，当一个人成为基督徒之后，罪仍然是必须面对的现实，那么当他将来发现“我的里面仍然有罪”的时候，他会经历一个非常大的冲击。

那么我们该如何面对呢？

我认为使徒约翰在约翰一书 2 章 1 节说得最好：“我的小子们啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。”他的意思是，我写这些不是鼓励你们犯罪，而是要你们不犯罪。

但他接着说：“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。”他同时把这两方面都讲清楚了。

我不希望你们犯罪，但如果有人犯罪，我们仍然有基督作中保。

约翰对罪的态度非常严肃，他甚至说过类似的话：我们必须不断治死罪，否则罪就会杀死我们。你必须对付罪，因为罪正在对付你。

但与此同时，如果带着一种追求完美主义的心态进入信仰，以为在今生可以达到完全无罪的状态，以为你再也不会犯罪，这其实是通向灾难的一条道路。

那位年轻人反应很尊重，因为他是一个很有礼貌的人。但他非常明确地表示，他认为我错了，并且坚持自己永远不会再犯罪。后来我再也没有见过他，那次谈话也就结束了。

我为什么要提这个呢？因为在民数记中，我们看到一件非常重要的事情：以色列人虽然已经从奴役中被拯救出来，成为被拣选、蒙福的子民，但罪仍然非常真实地参与在他们的旷野旅程之中。

在创世记中，我们看见创造，看见堕落，也看见福音的宣告，就在历史的起点，人堕落之后，神就已经宣告救恩。我们也看到挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各之后的应许，这些都指向基督。所以在创世记中，要看见耶稣并不困难。

在出埃及记中，我们开始看见救赎的图画，摩西作为拯救者预表基督，基督将我们从罪的奴役中释放出来。保罗说基督是我们的逾越节羔羊，因此不是羊羔的血，而是基督的血，借着信心涂抹在我们心门上，使死亡越过我们。

但这拯救是有目的的，并不只是为了得释放，而是为了敬拜神。

我们在出埃及记中已经多次看到：“容我的百姓去，好叫他们事奉我。”

到了利未记，我们看见敬拜的具体方式。

现在进入民数记，虽然在时间结构上与出埃及记、利未记有很多重叠，但重点开始转向预备争战。是时候进入争战了。

我把这个系列称为“Route 66”，因为耶稣说整本圣经都是指向祂的。那么我们在民数记中如何看见耶稣呢？

先简单概览一下。民数记的希伯来名称意思是“在旷野中”，因为希伯来传统通常用书卷开头的一个短语来命名。

而“民数记”这个名字来自希腊文，因为整卷书中有大量“数点人数”的内容。开头就是一次人口统计，主要统计的是二十岁以上、可以作战的男子，总数超过六十万人，他们准备进入应许之地争战。

但你读到这里可能会问一个问题：既然他们已经被拯救了，为什么还要争战？为什么还要进行这些所谓的圣战？

这里有一个非常关键的属灵原则，也是对基督徒生命非常真实的写照：真正的争战，不是从我们得救之前开始，而是从我们得救之后才开始。

在埃及他们没有争战，因为他们只是奴隶。奴隶不会与罪争战，他们只是被罪辖制的人。

但当神借着基督的血释放我们之后，争战才真正开始。这场争战不是为了得救，因为救恩已经完成了，而是对付罪在我们生命中残留

的势力。

以色列在这里既是一个宏观的图画，描绘神如何在个人生命中拯救我们脱离罪的奴役；同时也是一个缩影，显示神在整个世界中工作的方式。

我们要脱去旧人，穿上新人，这是一个持续的过程。因此，以色列既是大图景中的小缩影，也是在小历史中显出神宏大作为的缩影。

在民数记 14 章 21 节中，我们甚至看到一个非常宏大的宣告：“然我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。”

其中有一个很自然的试探，就是把“进入并征服周围列国”的呼召，读成好像这些周围的国家都是和平、友善、温和的人，如果你不去打扰他们，他们也会相安无事、岁月静好。

我不知道你读这一段的时候是什么感觉。当你读到神说“进去，占领那地，杀灭他们，连牲畜也要处理”的时候，作为一个二十一世纪的人，你会觉得很震惊，对吧？因为我们很容易下意识地以为这些周边民族，就像今天的加拿大一样温和，或者像澳大利亚那种说着“嘿，伙计”的友好社会。

但问题是，这些周围的民族根本不是这样的。我们必须先把这一点弄清楚，不要把圣经从它的历史背景中抽离出来，用一种完全脱离时代的方式去阅读。我们要按照圣经自己的见证，以及历史对当时状况的描述来理解这一切，因为这些周边民族的邪恶程度，几乎超出我们的想象。

你可以试着在脑海里想象人类历史中最邪恶的群体：纳粹、恐怖分子、连环杀手。你觉得这些已经够坏了，对吗？但圣经在这里告诉我们，这些周边民族的邪恶程度，甚至比这些还要更深。

你可能会问：“牧师，你怎么能这样说？你怎么证明这一点？”其实并不难。如果你认真读圣经，就会看到神自己给出的解释。在创世记中，当神告诉亚伯拉罕，他的后裔将要在外地作奴隶四百年时，神也说明了原因，其中一个关键原因就是：“亚摩利人的罪孽还没有满盈。”请注意这句话：“还没有满盈”。换句话说，他们的罪还没有达到那个临界点。

这不是我们日常所说的“人人都有罪”的一般性堕落问题。一般性的罪，从人类堕落之后就已经存在，诗篇也说：“我是在罪孽中生的”。也就是说，罪性从起初就存在。

但这里说的不是这个层面，而是“罪恶积累到某种满溢、达到审判临界点”的状态。这意味着一种持续的、完全的放纵，一种对世界、肉体和魔鬼的全面交付。

这种状态所结出的果子，会发展到令人难以想象的黑暗程度。这里绝不是在讲什么普通的家庭生活、遛狗、社区烧烤之类的画面；事实上，他们甚至把自己的孩子献在火中，用来敬拜假神，甚至出现了极端的邪恶仪式。

我们必须重新认识使徒约翰在约翰一书 5 章 19 节所说的话：“全世界都卧在那恶者手下。”很多时候我们其实没有真正理解这句话的重量，也没有意识到在福音来到之前，在基督完成救赎之前，这个世

界的黑暗程度究竟有多深。

约翰·加尔文在解释创世记相关经文时曾说过类似的话，他指出，人的居住之地在世界中被分配，是为了神在特定时期容忍他们的存在，直到他们因自己的罪恶使自己被审判所除去。

加尔文的意思很简单：神的审判不是随意的，而是当人的罪恶达到满盈的程度时，审判就临到。

我们在圣经中已经看过类似的例子，比如挪亚时代的洪水，以及所多玛和蛾摩拉。那时候并不是说“还有一点希望”，而是整体已经败坏到无可挽回的地步，因此神施行审判。

当我们回到民数记，就会看到一些结构性的安排：各支派如何安营，围绕会幕如何排列。

会幕，就是那个中心的大帐幕，有至圣所和圣所，神居住在祂百姓中间。十二支派围绕会幕扎营，同时他们也在为前进和争战做准备。

此外还有号角的指示系统：什么时候吹号前进，什么时候停止，一切都非常有秩序。

但在这一切准备战争的过程中，我们也看到一个非常重要的事实：神并没有因为他们即将进入争战，就忽略他们在敬拜与圣约生活中的圣洁要求。

神仍然不断提醒他们哪些是洁净的，哪些是不洁净的，哪些可以触摸，哪些不能触摸。祂对圣洁的要求没有减弱，对敬拜的秩序也没有取消。

祭司的条例仍然在执行，关于性方面的道德问题也被严格处理。神用云柱和火柱引导他们前行。

换句话说，如果教会要向前推进，就不能只是想着“前进”，而忽略内在的圣洁与敬拜的秩序。

神并不是说：“好，我们冲吧，随便去打。”不是这样的。祂一边带领他们前进，一边不断提醒他们：你们要记得如何敬拜，要记得你们如何彼此相处，因为你们是属于我的圣约子民。

但与此同时，我们也看到一个持续不断的问题：百姓的抱怨从未停止。摩西不得不一再为他们代求，因为他们的悖逆不断发生。他们的态度甚至到了令人震惊的程度，有时甚至用非常不敬的方式谈论神所赐的供应。

你能想象他们在旷野中说：“这吗哪真是无用的食物”这种话吗？在某些时候，他们对神的供应表现出极大的轻慢。后来他们又开始抱怨说想吃肉，神回应他们：“你们想吃肉？好，我给你们肉。”于是神赐下鹌鹑。但数量之多，以至于经文描述说：“肉要从你们鼻孔里出来。”这是一种极端的表达方式，形容他们对欲望的失控。

这其实是在教导一个很重要的原则：人不能被自己的欲望所统治。

如果说有什么特别贴近二十一世纪西方文化的信息，那就是这一点。今天的人常常用“我想要什么”“我感觉如何”来定义自己，把欲望当作最高权威。

但神在这里说：不可以这样。欲望必须放在它该在的位置上。

他们还不断质疑摩西的领导权。

我这周在一所国际神学院讲课时也谈到这个问题，讲到教会治理的原则，强调教会不应由单一个人独自领导，而是由长老的共同治理。这种结构的一个重要原因，就是避免像摩西那样承受持续不断的压力与抱怨。

因为你可以想象，摩西每天面对的就是：“你选错人了”“我们不信你”“你不够好”。更深一层来看，摩西其实是神话语的代表，他代表神对百姓说话。

这也让我们想到今天的教会，有些群体甚至质疑圣经是否仍然适合作为教会治理的权威来源。

有人甚至公开说，若教会不放弃这本两千年前的文献，就无法在当代社会中具有相关性。

在这样的背景下，摩西有一次在极度沮丧之下失败了。神吩咐他“对磐石说话”，但他却用杖击打磐石两次。就是这一点点偏离，使他不能进入应许之地。我并不是说摩西没有得救，而是说这件事本身具有重要的属灵意义：当神清楚地吩咐我们如何对待祂的圣洁与话语时，我们必须照祂所说的去行。

这一点对我们所有人都是提醒：神要以祂所设定的方式被尊荣，也必须按照祂所启示的方式被顺服。

当我们谈到这一点时，有一个很重要的原则必须记住：我们不能把神呈现得比祂自己所启示的更严厉、更苛刻，或更愤怒，也不能把

祂呈现得比祂自己所启示的更温和、更随意。我们必须按照神在祂话语中所启示的方式，忠实地、准确地去呈现祂。

摩西的问题就在这里。他因为沮丧，没有照神所说的方式去行，也没有照神所要求的方式去彰显祂的圣洁与尊荣，于是他击打磐石，而不是对磐石说话。

接着在民数记中，我们看到十二个探子的事件。这十二个人被派去窥探迦南地，看看那地是否可以攻取。他们回来之后，十个人带回的是一个充满惧怕的报告：“我们不可能进去，那些人太强大了，我们在他们面前就像蚱蜢一样。”他们的结论是：不要去。

但另外两个人，约书亚和迦勒，却带着完全不同的信心回来。他们的态度是：“如果神说我们可以得那地，我们就一定可以得那地。如果神与我们同在，胜利就是属于我们的。”

我一直记得他们的名字，约书亚和迦勒，有时候甚至会用一个简单的方式记住他们——约书亚和迦勒，都是“JC”，如果这样帮助记忆，也无妨。但事实就是，这两个人是唯一坚持说“让我们上去得地”的人。

然而令人震惊的是，因为他们选择顺服神的呼召，整个会众竟然想要用石头打死他们。

这让我们看到一个重要现实：即使在圣约群体之中，当你坚持说“神说我们要去，我们就去”，你也未必会得到人的欢迎。你要准备好承受一种现实：顺服神的带领，并不总是会让你在群体中成为最受

欢迎的人。

当然，这里也需要谨慎理解，并不是说所有冲动的“往前冲”都是正确的，而是说当神明确带领时，我们必须顺服。

结果是什么呢？因为以色列全会众不愿意顺服，他们被判定在旷野漂流四十年。本来从那地点到应许之地只需要十一天的路程，但因为不信，他们却要走四十年。

然而在这一切之中，有一个事实始终没有改变：神仍然与以色列同在。这一点在巴兰和巴勒的故事中表现得尤为清楚。

摩押王巴勒惧怕以色列，就雇用了巴兰，希望他能咒诅以色列。但当巴兰去求问神时，神明确回应：这些人是属于我的，我已经赐福给他们了。巴兰一次又一次想要咒诅，但神却一次又一次把咒诅变为祝福。

有时候我们读这一段会想，如果是我们来掌控局面，也许我们不会像神这样充满怜悯。但这里让我们清楚看见一个事实：神子民得以持续被保守，并不是因为他们本身的优秀，而是因为神的恩典与祂坚定的信实。

神对亚伯拉罕的应许在这里再次被强调：“为你祝福的，我必赐福；咒诅你的，我必咒诅。”这一原则同样适用于教会。历史上国度兴衰更替，但神的国——也就是祂在教会中的可见工作——必然存留。

有些具体的教会会消失，但神的教会本身不会灭亡，直到基督再来。

到了民数记后段，我们看到一些早期的胜利，例如以色列人对米甸人的得胜。我们也看到神设立“逃城”，这是一个非常重要的制度：如果有人误杀了人，他可以逃到那里，在审判之前得到保护，免于私刑报复。

这让我们想起耶稣所说：“你们是世上的光，如同山上的城不能隐藏。”在某种意义上，教会也被呼召成为一个提供保护与恩典的群体，使公义与怜悯得以彰显。

但我想强调的一点是：在不断前进争战的同时，神从未停止呼召祂的百姓进入圣洁。

教会若要真正前进，就必须同时拥有两个方向：对外的使命与对内的圣洁。如果一个群体只强调“出去争战”，却忽略内部的圣洁、公义与彼此相爱，那么它迟早会失去力量。同样，如果一个群体只关注内部关系，只在一起享受团契，却不再向前推进神的使命，那它也会停滞不前。

两者缺一不可。而在这一切之中，我们也不断看到人的软弱：持续的抱怨、不信、以及对神的供应不满。他们甚至轻看神所赐的吗哪，说这是“可憎的食物”。

这让人不禁联想到哥林多教会，他们在主的晚餐中不按理领受，也同样遭遇属灵的管教。因为吗哪在属灵意义上预表基督，而主的晚餐则指向基督的身体与救赎。

在民数记 21 章中，当百姓再次抱怨时，神使火蛇进入营中，蛇咬

伤他们，许多人死亡。

这是一个非常严肃的画面，也为接下来一个更重要的象征铺路——那就是旷野中的铜蛇，这正是耶稣在约翰福音 3 章 14~15 节所引用的事件。就在最著名的经文约翰福音 3 章 16 节之前，耶稣说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，使一切信祂的人得永生。”这指的正是民数记 21 章的事件。

当时以色列人再次抱怨，说神把他们带出来是要他们死在旷野。他们刚刚经历胜利，但很快又陷入不信与埋怨之中。他们甚至忘记了自己的历史：他们本来是从四百年的奴役中被拯救出来的，但他们却不断专注于眼前的不满，而不是神将来的应许。

他们轻看神的供应，把吗哪称为“可憎的食物”。这时神让火蛇进入他们中间，使他们意识到罪的严重性。但在审判之中，神也预备了拯救：凡仰望铜蛇的人，就得存活。

这也正是福音的图画：人因罪受审判，但拯救的方式却是“仰望被举起的那一位”。正如基督被举起来，凡信祂的人就得生命。

民数记 21 章 6 节说：“于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。”我们再次看到，这种事情在新约时代的教会中也会以类似的方式发生：人若对神的话语轻慢、缺乏敬畏，往往也会带来属灵上的管教与警戒。

不过，这次火蛇的灾害似乎产生了预期的效果，因为以色列人终于意识到自己所犯的罪是何等严重。他们承认自己得罪了神，也得罪

了摩西——而摩西是神话语的代言人，得罪神的话语，本质上就是得罪神自己。于是他们请求摩西为他们代求，说：“为我们祷告，为我们祷告。”在这里，我们再次看到摩西作为基督的预表，为百姓代求。

随后神提供了一个方法来处理这场灾害。我不知道你是否熟悉这个故事，它本身是一个非常著名的事件。

当百姓请求摩西祷告时，他们的祷告内容其实是：“求神把这些蛇挪走。”他们希望的问题解决方式，是蛇被直接移除。

我不怀疑神最终确实也使情况得以改变，但经文并没有明确说蛇完全被移走。神并没有按他们所要求的方式来回应这个祷告。

相反，民数记 21 章 8 节说：“耶和华对摩西说，你制造一条火蛇，挂在杆子上。凡被咬的，一望这蛇，就必得活。”这就是神的回应。神吩咐摩西制作一条铜蛇，挂在杆子上。凡被蛇咬的人，只要仰望那铜蛇，就得存活。

那么问题是：为什么这种方法比“直接移走蛇”更好？基督又如何在这段旧约事件中被预表出来？

我只讲三点。

第一，这提醒我们：人生中的苦难是众多的，也是不可避免的。我们当然应该尽力避免苦难，但我们不应该主动去寻找苦难，更不应该说“神啊，请给我火蛇”。更大的智慧，是仰望那位胜过一切苦难的主。

神的目的，并不是让以色列人低头看着脚下的沙地，短暂地松一

口气，而是要他们抬头仰望祂，从祂那里得着永远的拯救。

我们今天也是如此。我们常常试图带着自己充满罪性的内心，在这个充满罪恶的世界中寻找片刻的平安，但那种平安总是短暂的、不稳定的。只有当我们的眼目定睛在基督身上时，我们的仇敌，包括死亡本身，才无法胜过我们。

神实际上是在说：我不会简单地把蛇全部挪走，因为我要借着这些蛇，使你们学会仰望我。

第二，我们看到医治的方式是何等的“容易”。

腓立比书 2 章 12 节说：“当恐惧战兢做成你们得救的工夫。”但很多人误解这句话，以为是在说“靠行为赚取救恩”，这完全不是同一件事。

这些被火蛇咬伤的人，并不是因为他们参与建造铜蛇而得医治，也不是因为他们去举起铜蛇，也不是因为他们爬向铜蛇，也不是因为他们触摸铜蛇，甚至也不是因为他们对铜蛇有正确的神学理解。

他们只是“看”。严格来说，经文甚至没有说“你必须努力去看”，而只是说：“凡被咬的，一望就活。”这几乎是人所能做的最简单的动作。甚至可以说，这是最没有“参与性”的行为。你几乎什么都没做，只是看见。

有人可能会说：“这样不会导致廉价的信心吗？是不是只要看一眼就得救？”

但问题在于，这种“看见基督”的能力，本身就不是人天然拥有

的。人无法靠自己看见基督，除非神赐下看见的眼睛。

同样，人也无法听见祂的声音，除非神赐下能听的耳朵。所以真正的问题不是“看太简单”，而是“人本来就看不见”。

那么我们如何知道这件事是否真实发生在我们身上呢？就像以色列人很容易判断自己是否得医治——因为他们活着。一个被蛇咬的人，如果他仍然活着，就证明他真的仰望了铜蛇。同样，一个真正属灵得救的人，也会显出证据：他一生都在信靠基督，认识祂是主，是救主。这种持续的信心与顺服，就是“看见基督”的证据。

第三，这个方法本身充满了极大的反讽与张力，也正是在这里我们看见基督。铜蛇被挂在杆子上——这甚至成为今天医学标志的来源之一——一个看起来极不合常理的象征。

人会说：“为什么让我看蛇？正是蛇害了我！”是的，正是那蛇使他们受伤，现在却要他们去看那条铜蛇。这其中的反讽令人震惊。

后来我们也知道，那铜蛇本身甚至被人误用、被人敬拜，以至于后来必须被毁掉。

但在这幅图画中，我们看见一个更深的真理：一方面是罪带来的死亡；另一方面是从死亡中得释放的拯救。“你必要死”——这是罪的结果。但另一种“死亡”却成了救赎的途径。

为什么要看那个带来咒诅的象征？答案是：因为基督正是以“罪身的形状”来到世上，为我们成为咒诅。救恩就是借着看那成为咒诅的基督而得着。因此，基督必须被高举。

当耶稣说“人子也必照样被举起来”，很多人以为主要是指十字架的刑罚形式，这当然是其中一层意思，但“被举起来”在原文中也带有“高举、宣告、显明”的含义。也就是说，基督必须被不断高举——在讲道中，在教会中，在福音宣讲中被显明出来。

因为凡被罪“咬伤”的人，只有当他们仰望基督时，才得生命。

教会的使命，就是不断高举基督，使福音传到万国，使那些被罪与死亡击伤的人，可以抬起头来仰望祂而得医治。

我们一起祷告。

天父，我们感谢你的话语，因为它向我们显明耶稣基督的荣耀，也显明你救赎的恩典何等奇妙。感谢你开启我们的眼睛、耳朵与心，使我们得以认识并相信你。我们祈求你继续在我们生命中动工，使更多人得以看见基督、信靠基督，并得着生命。奉主耶稣的名祷告，阿们。