旧约圣经基石

The basic of the Old Testament

（学生版）

内部使用

UPAPER 出版社

目　录

作者序文/1

圣经的概览/5

旧约基石

第一章 创造时代/32

第二章 族长时代/41

第三章 出埃及与旷野时代/51

第四章 征服时代/71

第五章 士师时代/78

第六章 统一王国时代/87

第七章 分裂王国时代/107

第八章 被掳时代/147

第九章 归回时代/162

第十章 沉默时代/176

作者序文

犹太人虽然只占世界人口的 0.2%，但在诺贝尔奖获得者当中犹太人所占的比例却高达 22%。不仅如此，即便是在世界最具影响力的美国，犹太人在经济、政治、言论、文化等领域里也是颇具影响的；尤其是在金融界里更是独领风骚。以色列真可谓是人才辈出的民族，但他们在属灵的层面却是世界上最愚拙的民族，正应验了耶 9：23-24 里的话语：“耶和华如此说：‘智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。’这是耶和华说的。”

我们知道，圣经是用犹太人的文字和语言记录下来的，而且蒙神使用的圣经记录者们也大都是以色列人。神拣选以色列人为神的国民，祭司的国度，为的是让他们要向万民宣教。但他们却将外邦人这些宣教对象视为下地狱的渣滓，甚至于鼓动‘将圣经里多次预言到的耶稣基督钉死在十字架上’。他们至今仍在等候弥赛亚降临世界。他们之所以这般愚拙，就是因为不知道圣经的基本原理，就是因为没有照着记录圣经的目的来理解的缘故。记录圣经的目的就是圣经的基本原理。我们知道，杯子是为了盛装水或是饮料才造的，现在若是有人要用杯子来打电话的话，不仅不能通话，而且还会被人视为精神失常。同理，对于圣经我们也是要照着记录圣经的目的来读和理解。提后 3:15-17 里明确指出整本圣经的目的。

即“并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。叫属神的人得以完全，豫备行各样的善事。”若整理记录圣经的目的，第一就是为了借着圣经使人得救；第二就是为了使人更新改变；第三就是为了使人行善。所以，借着圣经我们要知道，世上最大的善事就是引导那些奔向地狱的人们进入天国。(太 16:26)我们可以将圣经的三大目的看做是圣经的三大主题，那就是在耶稣基督里： （1）如何使人得救的生命问题；（2）得救之后如何过遵行神话语的生活问题；（3）人为什么活着的使命问题。以上的三大主题就是圣经的基本原理。对于圣经若是放弃这些基本原理，就是只抓表皮而弃绝内芯的愚拙，一切的努力都等于是在沙滩上的没有根基的建造。以色列百姓们原本就没有必要重新学习他们所经历并使用的语言，文字，地理，风俗，文化，历史等，他们没有必要另外再学习圣经知识。但他们却因着放弃了圣经的基本原理而彻底失败了。今天，又有多少人一味地沉浸在圣经知识的海洋里，却因着没有抓住圣经基本原理而彷徨呢！

诸位，对于圣经感觉容易还是很难呢?事实上圣经是一本很容易理解的书。神出于慈爱而使我们能够明白圣经。因为，神恩待我们而降卑自己说出我们能够容易听得懂的话语，就像神为了能够让我们肉眼可以看见而道成肉身降世为人;就好比父母蹲下来与刚刚学话的小孩面对面对话一般，说出我们能够理解明白的话语。既是这样，我们若还是认为圣经很难懂的话，那么责任就不在于神而是在于我们自己了。开启圣经的祝福在于我们自己的选择，解决方法也很简单。我们只要先知道圣经难懂的理由，并遵行针对这方面而定的解决方案来做就可以了。

圣经变难的几个原因：

第一个缘由，是因为没有抓住整本圣经的脉络。我们如果不熟悉圣经的整体，就会像盲人摸象一样，容易犯下摸住象腿就将大象想象成象腿的错误；只能认为圣经很难懂了。身上各肢体组合起来才能形成一个身体，同样，圣经各卷集合起来才成为圣经。所以，唯有抓住圣经整体的脉络，才能让我们正确理解各卷圣经。六十六卷圣经每一卷都是不可缺少的。人体成长的时候，各肢体均衡地成长才不至于长成畸形;我们属灵的成长亦是如此。我们本应借着整本圣经来均衡地成长，只是苦于没有机会正确理解六十六卷圣经，才会感到圣经很难。所以，唯有正确理解并接受 66 卷整体圣经的核心，才能建立有骨骼的信仰并得以在信仰的道路上坚固站稳。本书会增强查看整

体圣经的视觉，以及加强理解圣经各卷核心的能力，所以读过之后必然会产生一种变化，那就是感觉圣经是容易理解的。

第二个缘由，是因为有些圣经若不借着好教师，凭着自己是很难理解的缘故。比如利未记或是撒迦利亚书等卷圣经，靠着自己就很难理解。所以，主才会吩咐门徒们说要使万民作主的门徒，并教训他们遵守主吩咐的一切(太 28:18-20)。

徒 8：26-32 里记录了一位太监的故事。这位太监是埃提阿伯女王干大基的手下，是作为外邦人而信奉犹太教的敬虔之人。他出于渴慕真理而不惜长途跋涉来到耶路撒冷敬拜神。他还出于热心而不顾马车的颠簸，在归国途中认真地读着圣经；当时他正在读以赛亚书。他虽然虔诚，也有热心，却怎么也无法理解‘受苦难的弥赛亚’。这时腓利蒙圣灵引导来到他身边向他见证说‘耶稣基督就是以赛亚所预言的受苦难的弥赛亚’。这样，这位太监才领悟明白福音并且得救了。这位太监若是没有遇见腓利的话，就算是有敬虔与热心，就算是投入了大量的精力与物质，最终也不会因此得救的。诸位读者，我相信你们读过此书之后也必然会经历太监遇见腓利而明白圣经的那种喜乐。我相信，本书必然会起到腓利那般的作用。

第三个缘由，是因为读经时缺乏祷告的缘故。圣经不同于一般的书，是人被圣灵感动记录下来的启示的话语。罗 16：25-26 里说到：福音与宣教乃是‘永古隐藏不言的奥秘’。所谓‘启示’(启示：α π ο κ α λ υ π σ ι ζ)乃是说“将隐藏的显露出来”。‘启示’唯有在神开启我们灵眼的时候才能看得见(弗 1:18)。我们读经时唯有通过恳切地祷告，神才会擦亮我们的心眼，使我们能够领悟明白福音与宣教的奥秘。

我们看一下彼得。他蒙召为使徒，又亲身在耶稣门下受教三年半，在五旬节被圣灵充满行神迹奇事，讲道大有能力并且在一天里就使三千人悔改得救，却依然不明白宣教的奥秘。后来进入使徒行传 11 章，彼得看见了异象之后才明白宣教，也是从那时开始的世界宣教。神若不是为他开启宣教的启示，他就无法明白宣教的奥秘。不是说被圣灵充满了，也不是说有了渊博的圣经知识，更不能说讲道有能力了就会知道宣教的。在理解圣经这方面，若没有圣灵的帮助是无法正确理解圣经的。若要正确理解圣经，就绝对离不开圣灵的帮助。所以，我们读经的时候绝对需要大卫那般的祷告：既“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙”(诗 119:18)。

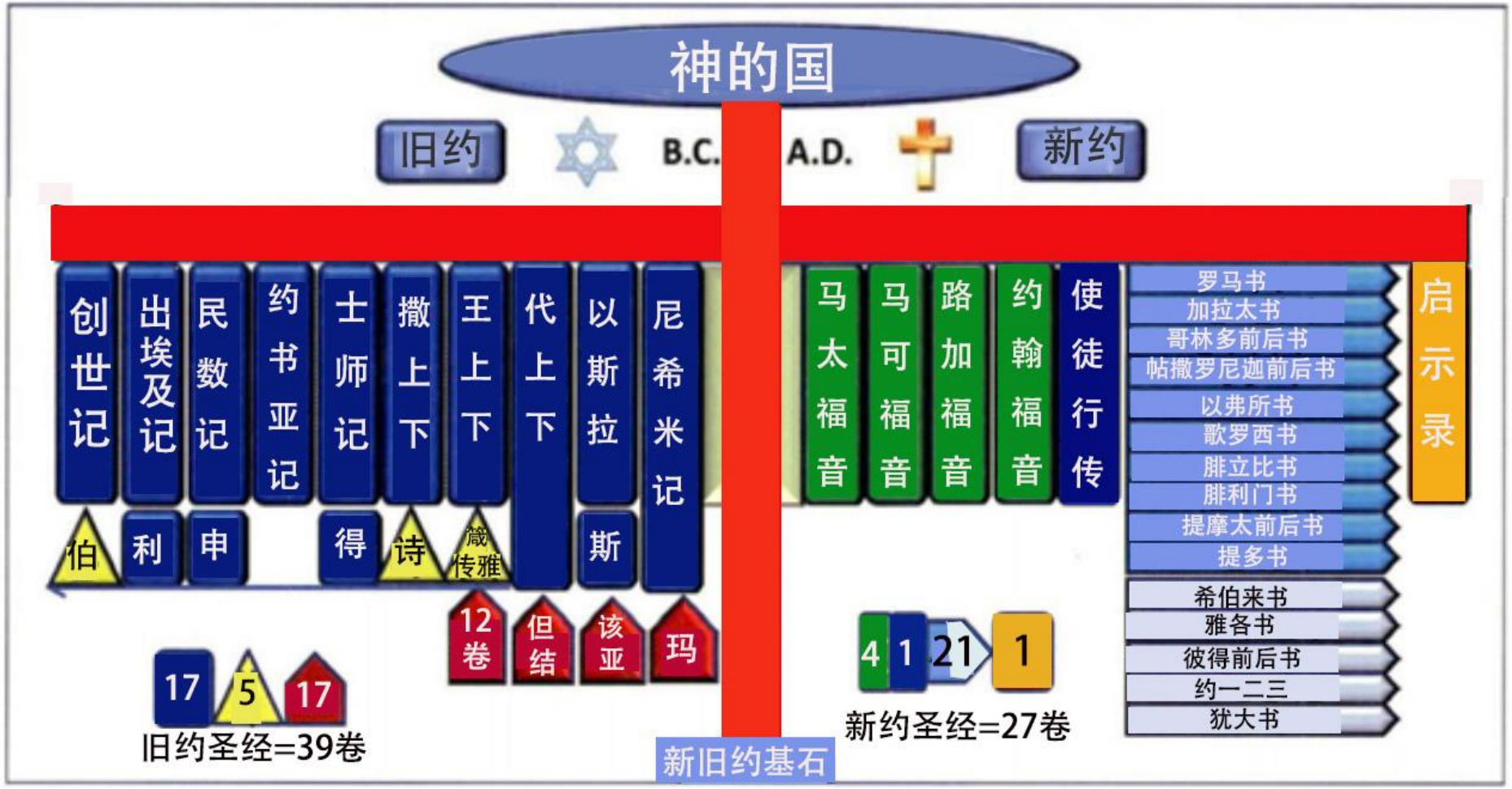
第四个缘由，是因为在对待圣经上没有全心全力顺从神话语的缘故。神只对那些跟从自己的人开启属灵的启示。约 15:14-15 里说：“你们若遵行我所吩付的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人。因仆人不知道主人所作的事。我乃称你们为朋友。因我从我父所听见的。已经都告诉你们了。”意即唯有遵行神诫命的人才是神的朋友。所以，读经的人在动机上要致力于遵行神的话语，并要渴慕真理。圣经乃是见证福音（耶稣基督）的宣教书。所以，我们从创世记至启示录的整本圣经里都能够看到宣教的神(罗 16:25-26)。圣经乃是透过宣教的流向而显明的救赎史，若没有宣教的视觉就无法正确理解圣经。凡接待耶稣的就会得救，凡得救的都要向神献为活祭。同样，宣教对于得救的圣徒而言不是选择的事项，而是从得救的那一瞬间起，就已经成了有君尊的祭司而要参与属灵的争战，就要活成宣教的战士(彼前 2:9)。所以，若不能经历圣经得着永生并活出见证耶稣基督的宣教生活，怎样多读并明白圣经也是无济于事。

凡事都要有稳固的根基。若不能抓住根本，即使付出再多的努力也不能期待有好的结果。基本原理就好比是建筑的根基；城若是建在沙滩上，建造的再好也挡不住风浪的冲击。我们往往会倾向于方法更重于根基。若看不到圣经的核心与基本(Basic)的话，就会犯下胃癌患者不顾癌症的本质而一味吃止痛药来缓解症状的治标不治本的错误。我们要通过圣经来领悟、明白主的心意，行那些主所喜悦的事。这才是我们信仰与生活的根本。我们若忠实于圣经的

根本(Basic)，就会凡事亨通；反之就会遭遇失败。本书会帮助读者明白圣经的根本并引导读者坚固信仰的根本。

帕特里克.亨利(Patrick Henry)说“圣经比人类历史上所出版的一切书的总和，还要有价值。”对人类而言最有价值，最有意义的事就是带着圣经教导万民敬畏神。

衷心祝愿本书能够帮助所有读者回归根本 (Back to the Basic)，过上与神同行，并为人带来成功的属灵的飞跃。


神的国
旧约
B.C.
A.D.
新约
创世记
出埃及记
民数记
约书亚记
士师记
撒上下
王上下
代上下
以斯拉
尼希米记
伯
利
申
得
诗
歌传雅
斯
12卷
但
结
该
亚
玛
17
5
17
旧约圣经=39卷
马太福音
马可福音
路加福音
约翰福音
使徒行传
罗马书
加拉太书
哥林多前后书
帖撒罗尼迦前后书
以弗所书
歌罗西书
腓立比书
腓利门书
提摩太前后书
提多书
希伯来书
雅各书
彼得前后书
约一二三
犹大书
启示录
4
1
21
1
新约圣经=27卷
新旧约基石

圣经的概览

1. 圣经是神的话。

圣经说:“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”(提后 3:16)

圣经是圣灵给人类作者的灵感(inspiration)而写成的。这叫做“启示”(revelation)。启示是“ἀποκάλυψις”，意思是‘表露了所隐藏的东西。揭开这个面纱’的意思。因为人类无法知道神的层面。启示是逐渐地通过人类的历史显现。神逐渐启示人类,是神对理解力较弱的人类的慈悲和爱的表现。

圣经要在圣灵的光照下进行解释,只解释到圣经说明的地方,在圣经停止的时候要停止。《圣经》在基督教反对者试图抹杀《圣经》的过程中，仍然奇迹般的得到保存,《圣经》仍然是人类历史上的畅销书，在印刷和供应方面，没有一本书能超越圣经。

另外,考古学的历史性和预言的成就，以及完全统一性，这些也是其他书籍所不能与之相媲美的。

旧约圣经主要记录在羊皮卷上。

而且由细心的马所拉(Masorah)学者保存至今。1947 年发现死海手抄本（The Dead Sea Scrolls，主前 2-3 世纪）‘死海古卷’，成为证明圣经准确性的契机。

《旧约圣经》的 39 卷从 B.C.500 年的以斯拉时代开始正规化。《新约圣经》通过各种过程被接受为正经。门徒们把从耶稣那里学到的内容通过口传，用文字记录下来。彼得承认保罗的书信是神的话语。约翰在启示录中宣布了所有圣经的绝对权威。

从那以后，新约被教会承认为神的话语。据提交人称，在此过程中没有进行任何编辑或处理。

“旧约”和“新约”一词最初是由迦太基的德尔图良（Tertullianus,160-220）使用的。现在的旧约圣经是在主后 90 年的亚姆尼亚(Jamnia)拉比(rabbi)会议上确定的,而新约圣经是在主后 397 年的迦太基公会(Council of Carthago)上确定的。

“圣经都是神所默示的”，这句话是什么意思呢？

《圣经》有各种特别之处。圣经是以圣灵的感动记录下来的神的话。《圣经》本来就是拥有 20 多种职业的人，约 40 多名圣经作者历经 1,600 年的岁月记录的书。分散在不同的 10 个国家生活，使用 3 种语言记录，共介绍了 2930 名人物，提到了 551 个地名。《圣经》共 39 卷旧约和 27 卷新约，合计 66 卷。如果计算所有圣经的章数，共有 1189 章，由 31，173 节构成，是一本庞大的书。

当圣经第一次被写成时，它并没有用书名或圣经的单独章节来写。据推测，以目前的形式做出区分的人主要是英国坎特伯雷大主教斯蒂芬·兰顿（Stephen Langton，约 1150-1228 年）。

另一方面，斯蒂芬努斯·罗伯图斯（Stephanus Robertus）将新约圣经进行了分节，并于 1551 年在瑞士日内瓦出版。

新约和旧约首次出版的第一年是 1555 年，斯蒂芬努斯的拉丁语翻译的 Vulgata 圣经。今天的圣经接受了 1560 年版《日内瓦圣经》的章节区别。

把圣经的章节分开，我们就可以一起找出哪本圣经和哪些内容。就好像今天的家庭住址被详细地分开了，很容易找到一个家，很方便。然而，也有一个缺点：最初，每一章和每节经文都是相互联系的，但由于它们像今天这样分开，很容易将每章和各节的内容误解为不同的内容。因此，当我们阅读和解释圣经时，我们应该养成阅读和理解各章节的习惯，而不必

过于区分它们。

还有圣经中表现的各种文学和叙述方式，比如散文、小说、诗歌、启示文学、传记、历史书、智慧书等非常多样。写圣经的场所和环境也多种多样，包括亚洲、非洲、欧洲各地。记录这本书的人从王到先知、牧人、军人、医生、渔夫、农夫等，所做的工作也多种多样。他们之间也没有商量过。但是,不同的作者在不同的场所写下了这本书,这本书包含了耶稣基督的一个教义、一个救恩计划、一个伦理、一个信仰法则，形成了统一性。这真是令人惊讶的事实。

可以肯定的是,虽然有 40 人记录,但作者只有一位圣灵。不然就无法实现统一性。圣灵感动了 40 名作者,将耶稣基督放在其中心,记录了圣经。

所以可以说,在圣灵的引导下,各抄写者都记录了圣经。圣经不是单纯的档案、小说或伟人传记。这是受到圣灵感动的人们记录的准确无误的神的话。因此，那些今天凭着信心和一颗清洁的心阅读和探索这本圣经的人，将在被圣灵感动之下理解圣经。得以见到道成肉身来到这世上的耶稣,认识活着的永生之神。

2.圣经的中心是耶稣基督

以耶稣基督的十字架和复活为中心，分为旧约和新约，犹太教和基督教。而且历史也以基督为中心分为 B.C.(before Christ)和 A.D.(Anno Domini 主后)。所以把‘历史’(history)称为 his+story(他的故事)。

圣经约翰福音第 5 章第 39 节说:“你们查考圣经(或作:应当查考圣经)，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。”**这里所说的 ‘给我’是谁？**

旧约把焦点聚焦于将来要来的基督身上,新约将焦点聚焦于已经到来的基督和即将再来的基督身上。复活的耶稣对前往以马忤斯的两位门徒说了什么？

“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话都给他们讲解明白了。”(路 24:27)

为什么叫“旧约”、“新约”呢？

保罗把旧约圣经称为旧约。

“但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。”（林后 3:14)。(参照：KJV 英语圣经译为‘old testament’，NIV 英语圣经译为‘old convenant’)。

旧约和新约圣经虽然有所区别,但包括新旧约在内,圣经的核心主题是“通过神的儿子耶稣基督实现神的救赎计划”,这个救赎的计划在旧约中预言过,在新约中实现了。

以实际的例子来看一下被称为原始福音，请看创世记第三章第十五节：

“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。” (创 3:15)

创世记 3：15 是神救恩的信息，即女人的后裔，即将到来的人类弥赛亚，将伤害蛇（撒

旦）的头。这一承诺是在旧约这一条线上逐渐成长起来的，终于在新约这一枝上结出果实。另一个例子是,旧约的预言(创 12:2-3),因为亚伯拉罕,地上的万族都要因你得福(创 12:2-3),最终所有相信基督的人都是亚伯拉罕的子孙,成为得到应许承受产业的人(加 3:7-9) 。

“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”（加3:29）

并不是说旧约和新约本质上是不同的。只是旧约具有预备的性质，而新约具有执行的性质。旧约和新约是密不可分且不可分割的。换句话说，应该理解并假设两者是不同的，但并非不同。换句话说，没有旧约的根源和根，就无法获得新约的果实。新约隐藏在旧约中，旧约呈现在新约中。换句话说，新约包含在旧约中，旧约在新约中被描述。

“这些原是后事的影儿；那形体却是基督。”(西 2:17)

***“这些”指的是什么？**

例如，创世记的‘皮衣’，还有摩西五经的‘圣幕和圣物，逃城，祭司，铜蛇，守节（安息日，安息年，禧年，七七节，五旬节，住棚节’,等等)，以色列人所经历的事件（出埃及，过约旦)，征服迦南地，迦南土地的分配和安息。

因此，我们应该能够在每卷圣经中看到和谈到圣经的主角耶稣。那些用圣经传道和教导之人的每一个信息最终都必须为耶稣作见证。而这一切的关键在于十字架和复活。如果不是，那就不是证道或圣经教育。

圣经的核心是耶稣基督

约 5:39“你们查考圣经。（或作应当查考圣经）因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经。”

圣经	启示的话语
创世记	耶稣基督是造物之主，他以‘女人后裔’的身份出现（创3：15）。
出埃及记	耶稣基督是逾越节羔羊（出12，林前5：7）。
利未记	耶稣基督作为我们的大祭司降临。
民数记	耶稣基督是带领圣徒进入天堂的伟大救世主/有星要出于雅各(民 24：17)，铜蛇（民 21：4-9;约 3：14）和吗哪（民 11，约 6：31-33）都预示着他。
申命记	耶稣基督是我们真正的先知，比摩西更大（申18：15）。
约书亚记	耶稣基督是我们救恩的主。“耶和华军队的元帅”（书 5：15)。
士师记	耶稣基督是拯救我们的士师和永恒的统治者，以耶和华的使者身份显现（士13：18）。
路得记	耶稣基督是救赎我们的‘至近的亲属’。

撒母耳记上	通过撒母耳，他担任先知，祭司和国王（士师）的三重职位，耶稣完全履行了三重职权。
撒母耳记下	耶稣基督是万王之王，他将永远统治我们。大卫的统治是永恒弥赛亚统治的影子。 * 大卫之约（撒下 7：12-13） - 这个约永远保证了圣徒在耶稣基督里和在耶稣基督里的王权，他将作为大卫支派的后裔来，成为以色列和全人类的弥赛亚。
列王纪上	耶稣基督是我们和平的君王。
列王纪下	耶稣基督是极其圣洁的君王。
历代志上	耶稣基督是我们信实的君王，他必须成就他的约，（通过犹大王国保存大卫之约）。
历代志下	耶稣基督是以公义审判的伟大的君王。
以斯拉记	耶稣基督是我们的救赎主。（耶稣作为圣殿的实体而来，他建立了新约教会，作为接受他为基督之人的救赎主，为属灵的教会已作了房角的头块石头。）
尼希米记	耶稣基督以伟大的建造者的身份显现 （基督最后的胜利，他战胜了撒但的力量，完成了救赎的工作。）
以斯帖记	耶稣基督通过末底改向我们显明，他会守护我们到底。
约伯记	耶稣基督作为我们复活和再来的审判官与救赎主而来。
诗篇	耶稣基督作为神的儿子和好牧人降临。
箴言	耶稣基督以智慧、聪明和顺服降临（耶稣基督是所有人生的目的。）
传道书	向我们启示了耶稣基督在公义的太阳之上。
雅歌	耶稣基督是我们良人。
以赛亚书	耶稣基督作为受苦和荣耀的仆人来临，（耶稣基督是弥赛亚——救恩属于神。）
耶利米书	耶稣基督作为大卫公义的苗裔而来（耶33：15），他是我们的义。
耶利米哀歌	耶稣基督作为为我们受苦的那一位而来。
以西结书	耶稣基督是永恒的君王，他继承了大卫的王权。作为荣耀的神来临（结 37：24-28）。
但以理书	耶稣基督是一块非人手凿出来的石头（但 2：34，35，44）、弥赛亚（但 9：26）和被赋予永恒国度权柄的君王（但 7：13，14）。
何西阿书	耶稣基督是复活神的儿子，爱罪人到底。

约珥书	耶稣基督作为将圣灵浇灌在我们身上的那一位而来。
阿摩司书	耶稣作为永恒的基督降临。
俄巴底亚书	耶稣是审判官，他拥有万国的王权。他以基督的身份来临，为他的子民赎罪并饶恕了他们的罪孽。
约拿书	耶稣基督是我们的复活和生命（太12：39，40，约14：6）。
弥迦书	耶稣基督是将要生在伯利恒的那一位。 第二次是以‘终审判决执行者’的身份再来（弥 5：8-15）。
那鸿书	耶稣基督是我们患难之日的保障,作为好消息的给予者来到我们中间。
哈巴谷书	耶稣基督是救恩的神，他将赐给圣徒最终的胜利。
西番雅书	耶稣是全能的，他将给我们带来救恩。 他使我们成圣（番 3：9）,是悦纳圣徒礼拜的教会的头(番 2:11)。
哈该书	耶稣基督是万国的盼望。圣殿是以马内利（耶稣基督）的模型。
撒迦利亚	耶稣基督将以大卫的苗裔降临,他将骑驴进入耶路撒冷（亚 9：9），以三十块钱被卖（亚 11：12，13），被扎（亚 12：10），并成为弥赛亚王国的创始人和统治者（亚 6：13）。
玛拉基书	耶稣基督是公义的日头，以大祭司的身份向神完全献祭而来（玛 2：4-8），他是耶和华的使者，是真理的本体（玛 2：17）、医治（玛 4：2）和生命之光。

圣经	预言和实现
马太福音	耶稣基督作为犹太人的王而来。
马可福音	耶稣基督作为顺服的仆人而来。
路加福音	耶稣基督作为完全的人子而来。
约翰福音	耶稣基督作为神的儿子而来。
使徒行传	耶稣基督是升天的主，是圣灵的赐予者。
罗马书	耶稣基督是我们的义，是我们因信称义的源头。
歌林多前书	耶稣基督是为我们复活而来的复活的主。
歌林多后书	耶稣基督通过保惠师圣灵与我们同在。

加拉太书	耶稣基督是律法的实现。他赐给我们福音，让我们凭信心得救。
以弗所书	耶稣基督是教会的头，我们是他的肢体。
腓立比书	耶稣是丰盛的基督，是大能的主，他是供应我们所有需要的主。
歌罗西书	耶稣基督是充满一切能力的神。
帖撒罗尼迦前书	耶稣基督是全能的主，他帮助神的教会。
帖撒罗尼迦后书	耶稣基督是教会的救主。
提摩太前书	耶稣基督是罪人和神之间的中保。
提摩太后书	耶稣基督是赐冠冕的审判官。
提多书	耶稣基督是我们伟大的神，我们的救主。
腓利门书	耶稣基督是我们罪债的清算者，是公义之主。
希伯来书	耶稣基督是信仰的安息和预表的成就者。
雅各书	耶稣基督是一位永远与我们亲近的神。
彼得前书	耶稣是代替我们而死的基督。
彼得后书	耶稣基督是荣耀的主。
约翰一书	耶稣基督是我们的道路 (The Way)。
约翰二书	耶稣基督是我们的真理。
约翰三书	耶稣基督是我们的生命。
犹大书	耶稣基督是我们的保证。
启示录	耶稣基督是明亮的晨星，是万王之王，是万主之主。

参照: 罗伯特 •威尔斯(Robert Wells)的『给现代人的预言性信息』(Prophetic Message for Modern Times)。

在耶稣基督里

1）生命 2）诫命 3）使命。如果用一句话形容这三个概念的话，就是‘神的国度’。

是的，圣经的基本内容乃是神的国度！

‘神的国’的概念成为新约和旧约中最重要的话题。撒迦利亚书 14：9 说：“耶和华必作全地的王。那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的”。在这里，我们发现‘神的国度’这个词是新约和旧约中一个重要的焦点。神的国度的这个概念是从创世记到启示录解开的关键。

神国度的教导是耶稣生涯的重要组成部分。当耶稣开始他的传道生涯时，他的第一句话就是“说：‘日期满了,神的国近了。你们当悔改，信福音!’”（可 1：15）。耶稣在事工中继续宣讲‘神的国’（路 16：16），他在复活后 40 天会见门徒时谈到了神国的工作。

“他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。”（徒 1：3）。凡相信耶稣基督被钉十字架和复活之道的人，就都成为神的国。

“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”（彼前 2：9）

“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”(太 12:28)

神的国度，就是神存在和掌管的地方，也是圣经中的三个领域：

首先，如果有人接受万王之王耶稣为他的基督，圣灵就临在他的心中。毕竟，神的国度是作为耶稣，神的羔羊向我们敞开的，我们进入属于神主权的国度（林前 6：19）。“神的国就在你们心里”（路 17：21）意思是神的国度存在于得救圣徒的心中。这在使徒行传 2：3 中实现了，正如耶稣在马可福音 9：1 中所说的那样。

“耶稣又对他们说：‘我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。’”(可 9:1)

这样，所有接受耶稣为基督的神的孩子都是成为神国度的人（彼前 2：9）。我们把这些聚会团体称为教会。教会（圣徒的团体）通过对耶稣的坚定信仰，并按照他的旨意生活，将神作为王，这可以被视为神的国度，因为是在神的统治之下。

第二，神在地上的国度是在耶稣第二次降临之后建立的（亚 14：5-9）。对于那国度来说，启示录 11：15 “第七位天使吹号，天上就有大声音说:世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”。在耶稣第二次降临之后，地上的万国都将结束。

耶稣审判世间所有的罪人，并提到千禧年国度，基督亲自在更新的世界中作王，并说：‘神的国度’（启 20：3-7）。

第三，当我们离开这个世界时，会进入神永恒的国度。这个国是所有圣徒永恒的安息之地。因此，在启示录 14：13 中，“我听见从天上有声音说：‘你要写下:从今以后，在主里面而死的人有福了！’圣灵说:‘是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。’”。启示录 21 章显示新耶路撒冷从天上降下来。这个国家也是我们基业的土地和神的国度，在那里我们将变成一个荣耀复活的身体，穿着与耶稣复活的身体相同的荣耀身体，并将永远与主同住。

3. 圣经的大能不仅应许在基督里的信徒成为神的国，而且也使他们按照圣经的话语生活。

希腊语‘βασιλεια’（王国，Kingdom），从圣经翻译成王国，最初指的是国王的存在、性质或形式。然后，希腊语‘βασιλεια’ 逐渐成为王权或权威的概念，这发展成为王权或主权的象征，就是神的国度（βασιλεια）。王国是一个由国王主导的领域。

通过被圣灵感动的马太,使用了 31 次‘天国’(Kingdom of Heaven)一词,试图修改当时梦想成为地上政治性的弥赛亚王国时，以色列人歪曲了错误的弥赛亚思想。最后，想要表明天国不是一个暂时的地上王国，而是最终一个永恒的王国。他的国度，或“神的国度”，意味着神作为君王所统治的神主权的领域。而且‘他的义’是指具有绝对义的耶稣基督。

那么，我们如何‘要先求他的国和他的义’呢？

首先，神的国度是耶稣所统治的国家。

因此，我们必须承认耶稣是君王而信奉他，顺服他。因为圣经在神的话语中，记录了君王的心、旨意和计划，所以得救的神的子民是要按照神的话语生活。

而且,在我们的生活中要常常这样自问:“如果是耶稣的话,这件事是怎么做的呢?”我们必须时刻想着耶稣而生活。还有 “耶稣！ 我该怎么做呢?”要经常问万王的王，过顺从王的生活。

第二，神的国度是圣洁的。

因此，通过耶稣基督，我们必须过一种身、心、灵都成圣的生活（帖前 5：23），也就是说，向全世界彰显上帝的圣洁（徒 15：8-9;各 4：8）。据说 3.5%的盐使整个大海变咸，以保护它免受腐烂。当我们直接以耶稣的门徒身份生活时，我们的家园、社会和国家就被净化和改变了。圣洁的概念是不犯罪，即要爱神和爱人如己。

“耶稣对他说:‘你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。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’”(太 22:37-40)。

这是遵守神的诫命的生活。

“我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。”(约一 5:3)

在旧约中有圣灵的应许，他将帮助我们遵守诫命并活出这样的生活。这是圣灵的应许，他将住在我们心中并帮助我们（结 36：26-27，亚 4：6）。这不是通过我们自己的力量和方式遵守诫命，而是通过圣灵的能力和果子来实现的（徒 1：8，加 5：22-23）。

永生的“称义的恩典”或心灵得成圣的“圣洁的恩典”在人的方式上都是不可能的，只有通过信心才能得到。只有凭着信心，我们才能领受圣灵的应许。

“我只要问你们这一件:你们受了圣灵,是因行律法呢？是因听信福音呢？”(加 3:2)

“那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢？是因你们听信福音呢？”(加 3:5)

因此，神的儿女必须谦卑地在神面前顺服圣洁的福音，以此洁净他们的灵魂。

“你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里(从心里:有古卷是从清洁的心)彼此切实相爱。”(彼前 1:22)

只有神才能做的爱就是阿加佩爱(ἀγάπη /Agape/ 基督之爱/博爱 ,无条件的/ 阿加佩)。

“你们要彼此相爱，像我爱你们一样；这就是我的命令。”(约 15：12)。因此，要彼此相爱与‘彰显神的性情’是同一意思。在基督里的新人（内心）可以彰显神的爱。

就像当基督降临在我心里之后，我已经脱去了从前行为上的旧人，也就是说，我否认了

我的旧人，当基督通过我显现时，我可以遵循“你们要彼此相爱”的话语。

当我们禁食、祈祷、阅读神的话语、赞美和阅读属灵书时，我们觉得自己变得更干净了，但这些都是恩典的方法，而不是成圣本身。只有当相信真理是可能的，这是福音拯救所有信徒的神的大能。

“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。”(罗 1:16)

第三，神的国度是永恒的。

天国的基业和荣耀是永恒的。像摩西和保罗一样（腓 3：14），我们必须过寻求天国奖赏的生活，而不是追随这世界和其上都要过去的情欲，惟独遵行神旨意的，是永远常存。(约一 2：8)。

第四，神的国度是一个充满爱和公义的国度。

因此，我们必须与神同行，过一种实践神公义和爱的生活（林前 13：8;罗 14：17)。总而言之，‘要先求他的国和他的义’的第一种方法是向那些被撒旦占领和统治的可怜的灵魂传福音，这是一种宣教的生活，将神的国度带入那些相信耶稣的人心中，从而扩大神的国度。这就是为什么主告诉我们要先(first)向万民传福音。

“然而，福音必须先传给万民。”(可 13:10)

“And the gospel must first be preached to all nations”[NIV].

圣徒和教会的第一个使命是首先将福音传播到全世界。就像被砍断的树枝死掉后无法生长,也无法结出果实一样,因为在撒旦占领支配的人和领域里,生命不可能有任何成长。

藉着神的儿女，他们已经成为神的国度；家庭、地区和他所生活的国家开始了圣洁的转变。这就是为什么我们把传福音放在一切之前。然而，每天只张开一张嘴的祭司、撒都该人、法利赛人、文士，在圣殿或旧约中只知道吃，只不过是粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽(太 23:27)，因为他们拒绝了基督，就是福音（太 23：27)。

也就是说，只有通过耶稣基督的宝血，我们的罪孽才能得到赦免，我们的心灵和灵魂才能得到洁净。

成为神国的教会是万王之王所建立的神的国度。

“耶稣又对他们说：‘我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。’”(可 9:1)

***三个重要问题：**

1）世界上最崇高的知识是什么？神的话语。

2）世上最崇高的智慧是什么？认识神的旨意。

3）世界上最有价值的事情是什么？通过传福音来拯救灵魂。

4. 只要了解圣经的时间流逝，就能对了解圣经的道路有很大的帮助。

只要按照历史潮流，按时间整理圣经，就能帮助我们看到圣经的道路。圣经是旧约 39 卷，新约 27 卷，共 66 卷，但圣经没有按历史时间的顺序排列。从旧约圣经来看，前面的五卷是《摩西五经》，之后 12 卷是《历史书》，如果按体裁分类，这 17 卷就都属于历史书。之后 5 卷是《诗歌》，然后 17 卷是《先知书》，这是按体裁罗列。因此，要想通过时间流逝理解圣经，必须以‘历史书’为中心阅读。历史书从创世记到以斯帖记，大标题整理如下：

以历史书为中心整理圣经后，将 5 卷诗歌书和 17 卷先知书只需插入即可。当然，历史书中也有时间重叠或性质不同的内容，所以也有一些圣经不需要按时间来理解。利未记是出埃及后神在西乃山上提供祭祀制度的内容，从时间上看，相当于出埃及记 第 24 章到民数记第 10 章。申命记也是在迦南地前面，时间上相当于民数记第 28 章。

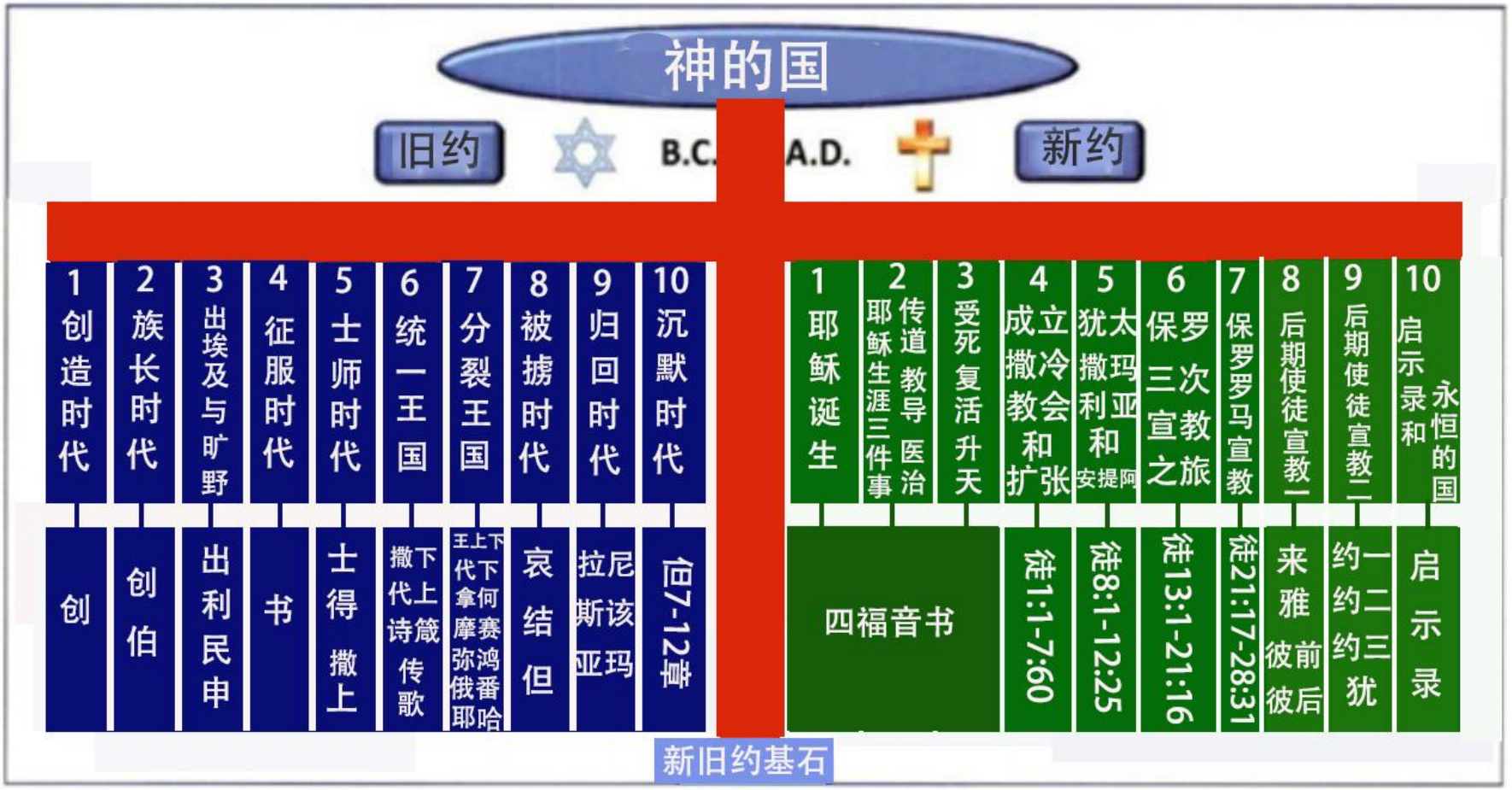
所以可以说,利未记和申命记是以色列百姓停留在旷野中的状态。这样，路得记和士师记重叠，历代志上和撒母耳记下，以斯帖记和以斯拉记重叠。去掉重叠的部分，按照历史书的第一个字背诵的话，就是“创、出、民、士、得、撒、王、代、拉、尼”。

然后在这里按照年代将诗歌书和先知书插入即可。

约伯记在传统上没有提到圣幕或律法,因此被认为是亚伯拉罕时代。所以它在创世记下的族长时代。诗篇大卫记录了 73 篇,几乎占 150 篇中的一半,因此其背景相当于撒母耳记上和撒母耳记下。另外，箴言、传道书、雅歌是所罗门王记录的，相当于列王纪上和列王纪下。《先知书》的大部分先知都与国王有关，因此 17 卷中有 12 卷属于列王纪上和列王纪下。

被掳巴比伦时代的先知书《以西结书、但以理书》，在历代志上和历代志下，被掳时代以后记录的《哈该书》和《撒迦利亚书》放在《以斯拉记》下，还有《玛拉基书》放在《尼希米记》下，按时间整理 39 卷旧约圣经。像这样在历史的时间流中阅读圣经有助于看到圣经的主道路。

因为圣灵是圣经的原作者，因此,我们必须在圣灵的帮助下阅读圣经。但这并不意味着要排除研究和学习圣经的姿态。


神的国
旧约
B.C.
A.D.
新约
1 创造时代
2 族长时代
3 出埃及与旷野
4 征服时代
5 士师时代
6 统一王国
7 分裂王国
8 被掳时代
9 归回时代
10 沉默时代
1 耶稣诞生
2 传道教导 医治 耶稣生涯三件事
3 受死复活升天
4 立冷会 成撒教和扩张
5 犹太玛亚 撒利和 安提阿
6 罗次教旅 保三宣之
7 保罗罗马宣教
8 后期使徒宣教一
9 后期使徒宣教二
10 永恒的国 启示录和
创
创伯
出利民申
书
士得 撒上
下上箴 撒代诗 传歌
王上下下何赛鸿番哈 代拿摩弥俄耶
哀结但
拉尼该玛斯亚
但7-12章
四福音书
徒1:1-7:60
徒8:1-12:25
徒13:1-21:16
徒21:17-28:31
来雅 彼前后 彼彼
一二三 约约约 犹
启示录
新旧约基石

为了理解和寻找在圣经中神深奥的真理,要在圣灵的光照下,从历史、地理、文化上深入研究和学习圣经。但最重要的是，在研究和分析圣经之前，首先要以了解神心意的心态阅读圣经。因为《圣经》不是理解世界原理和规律的书,而是让我们了解神并体验神的书。圣经就像神对人类的情书一样。在读情书的时候，没有人会追究那封信的文学形式是什么，语法是否正确，或者有没有科学根据。重要的是写信人的心意。因此,我们在阅读圣经时,应该深思神的心在哪里？只有这样才能与神见面并深刻地体验神。

旧约时代大致可分为以下 10 个时代。

	时代区分	相关圣经	期间	主要人物
1	创造时代	创	2100 年以上	亚当、挪亚
2	族长时代	创、伯	400 年	四大族长
3	出埃及与旷野时代	出、利、民、申	40 年	摩西
4	征服时代	书	7 年	约书亚、迦勒
5	士师时代	士、得、撒上	350 年	士师们
6	统一王国时代	撒下、代上、诗、箴、传、歌	120 年	撒母耳、大卫 所罗门
7	分裂王国时代	王上、王下、代下、拿、何、摩、赛、弥、鸿、俄、番、耶、哈	350 年	列王 与众先知
8	被掳时代	哀、结、但	70 年	但以理、以西结
9	归回时代	拉、尼、斯、该、亚、玛	93 年	所罗巴伯、 以斯拉、尼希米
10	沉默时代	但 7-12 章	400 年	无先知

信耶稣基督的人，无论哪一个时代，神都亲自拯救，引导他到天国（约 10：27-28）。即使在以色列回归期间，福音也不是由那些留在耶路撒冷的人继承的，而是由从巴比伦回来的所罗巴伯、约书亚、尼希米等‘以色列所剩下的’(赛 10:20) 继承的。

神在起初创造了人，创立了乐园（伊甸园=乐园，神的国度,Paradise），然后把他带到乐园里生活。但人拒绝了神，败坏了自己，走向了罪恶之路和死亡之路。神的恩典和爱呼召了亚伯拉罕并准备和制定了‘所有民族都因他(耶稣基督)而得到祝福的救恩计划’，就像他在洪水审判之前拣选挪亚一样。他拣选亚伯拉罕将要成为一个民族共同体，以建立一个由神统治的‘神权统治’，即神的国度。借着以色列国开始成为一个祭司的国度，简单地说，神想建立一个宣教士国家，实现世界福音化。神的最终计划是通过耶稣基督创造一个‘教会共同体,拯救(宣教)共同体’，这个过程是通过旧约可以看到的圣经的大道。

新约圣经分为十件事：

	事件分类	相关圣经	期间	主要人物
1	耶稣的诞生	四福音书	B.C. 4 年	耶稣基督和十二门徒
2	耶稣的共生涯和 3 大事工（传道、教导、治愈）		约三年半	
3	耶稣的死与复活，升天		约 43 天	
4	成立耶路撒冷教会和扩张	徒 1:1-7:60	约三年	彼得、初代教会圣徒和使徒
5	将教会扩展到犹大、撒玛利亚和安提阿	徒 8:1-12:25	约十二年	
6	保罗的 3 次宣教之旅	徒 13:1-21:16	约十五年	使徒保罗
7	保罗的罗马宣教	徒 21:17-28:31		
8	后期使徒的传福音 I	来、各、彼前、彼后、	约 23 年	彼得，提多，提摩太
9	后期使徒的传福音 II	约一、约二、约三、犹	约 23 年	雅各,使徒约翰
10	启示录和永恒的天国	启示录	从初代教会到永远	使徒约翰

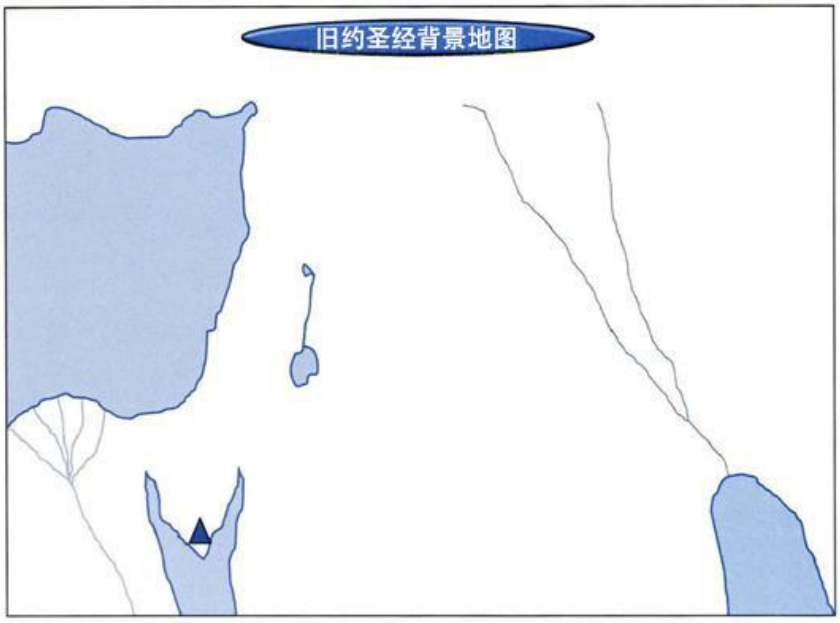
5.了解旧约背景的地理对看圣经的道路有很大的帮助。

我们所知道最早的人类文明发祥地有尼罗河流域的古埃及文明、印度河流域的古印度文明、黄河流域的古中国文明以及旧约背景的底格里斯河流和幼发拉底河流域的古巴比伦文明。这些古代文明在 B.C.3000-4000 年左右在大江地带发达。江水成为交通手段，江水使河流区域的平原变得肥沃，发展了农业及丰富的饮用水，促进了城市的发展。

旧约的背景是连接‘古巴比伦文明’到‘古埃及文明’的‘肥沃的新月’(Fertile Crescent)地区。特别是**底格里斯河**和幼发拉底河之间的下部是建造巴别塔的示拿地平原和亚伯拉罕的本地本族迦勒底的吾珥的所在地，巴比伦帝国发生的地方。摧毁亚述和南犹大。

请看下面地图填写地名：

要获得绘制地图的乐趣，请想象一下。我们现在开始捕捉鳄鱼 1）为了抓鳄鱼,将方形的肉叉在叉子上引诱鳄鱼。 2）当张开嘴的鳄鱼从水中出来时 3）它现在被鸡腿引诱。然后，4）我提前在右侧准备了一根绳子，随身携带。鳄鱼有力量，所以绳索被一分为二。



***在上面的地图中写下下面描述的名。**

（1）**地中海**：地中海是指大海被陆地包围。在圣经中被命名为大海。

（2）**红海**：当摩西和以色列人出埃及时，这是神的工作奇迹般地分裂和穿越的地方。

（3）**波斯湾**：底格里斯河 和幼发拉底河交汇处，科威特和伊朗现在所在的位置。波斯也是摧毁巴比伦的帝国。

（4）**底格里斯河和幼发拉底河**：底格里斯河发源于亚述的上游地区，幼发拉底河从下面的底部流出。

（5）**美索不达米亚和巴比伦**：美索不达米亚地区是位于幼发拉底河和底格里斯河之间的土地，被称为肥沃的新月地区。特别是，该地区很早就被开发出来了，在那里建造了巴别塔（示拿地），也是亚伯拉罕居住的地方（迦勒底吾珥）。巴比伦是在底格里斯河和幼发拉底河之间建立的帝国，是毁灭亚述和犹大的大帝国。

（6）**亚述**：位于底格里斯河和幼发拉底河的上游，是当时毁灭北以色列的强国。

（7）**迦南**（以色列/ 巴勒斯坦）：迦南是指整个地中海，加利利，约旦和死海地区。迦南在约书亚时代首次被迦南人居住，是神应许给以色列的土地。迦南的名字出现在新约中，由于罗马皇帝，他开始被称为巴勒斯坦或非利士人的土地。

（8）**加利利湖**：这个湖是犹太人认为是大海的地方。加利利湖的长度约为 11km，宽约 23km，与竖琴形状相似的淡水湖，即由淡水堆积而成的湖。加利利湖有四个名字（加利利湖，革尼撒勒湖，基尼烈湖，提比哩亚湖）。

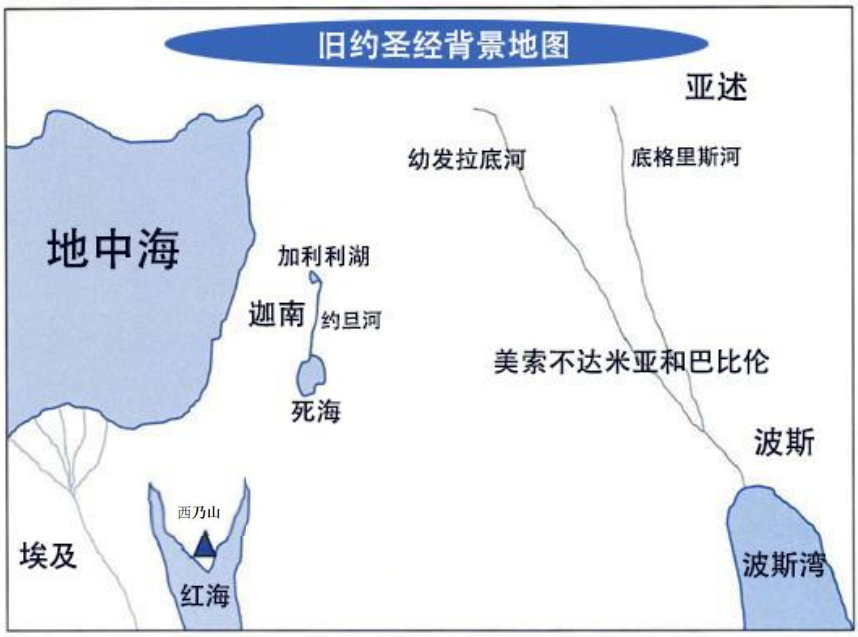
（9）**约旦河**：约旦河从黑门山(Mt. Hermon) 融化，流经一条小河流向死海。约旦河是加利利海的主要汇流，然后沿着走向流向死海。

（10）**死海**：是一个位于海平面以下 399 公里的湖泊，所以当所有的水都进来时，就没有地方可去。因为持续积水的同时蒸发也很快,所以重金属矿物质生成很好,但生物很难生存。在圣经中，它也被称为‘盐海’（创世记 14：3），‘亚拉巴海’（申 3：17）和‘东海’（珥 2：20;结 47：18），而不是‘死海’。

（11）**埃及**：出埃及记和摩西事工的所在地，古代文明的中心，由法老统治。特别是**尼罗河**，埃及的母亲河，有一个肥沃的三角形平原，形状像三叉戟，一条水流流入地中海。这就是为什么尼罗河本身成为埃及财富的象征和他们的骄傲。

（12）**西乃山**：西乃半岛的大山岳群及其附近的名称。这是摩西从神那里接受十诫的山（出

19，24：9-18，徒 7：38）。 因为西乃山与律法有关，保罗把它写成对福音的律法和奴隶对自由的比喻（加 4：24，25）。



6.圣经的道路表明，所有旧约和新约时代都是因信得救的。

亚当堕落后，只能通过信耶稣基督得救，直到主再来。

举几个旧约圣经人物的例子：

1)亚伯

“亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证。他虽然死了，却因这信，仍旧说话。”（来 11:4 ）

2)挪亚

“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。挪亚的后代记在下面。 挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行。”（创 6:8-9 ）

“挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：‘我不再因人的缘故咒诅地(人从小时心里怀着恶念)，也不再按着我才行的灭各种的活物了。’”（创 8:20-21 ）

3)以诺

“以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了；只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。”（来 11:5 ）

“亚当的七世孙以诺，曾预言这些人说:「看哪，主带着他的千万圣者降临”（犹 14 ）。

4)亚伯拉罕

“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”（创15:6）

“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。”（ 约 8:56）

“并且圣经既然预先看明,神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说:‘万国都必因你得福。’”（加 3:8 ）

大约 500 年后，摩西接受了律法，也就是说，在没有律法的日子里，亚伯拉罕不可能通过遵守律法来得救。

5)摩西

“耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他。”（申 18:15）

6)大卫

“正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。他说:得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。主不算为有罪的，这人是有福的。 ”（罗 4:6-8 ）

从埃及到迦南的路上有红海。没有人能越过红海进入旷野。这里摩西被描述为唯一能渡过红海的人。以色列人若与摩西联合在一起，就可以平安渡过红海。与越过红海的基督合起来,预示被罪恶所救赎的重生事件。

“弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过,都在云里、海里受洗归了摩西”（林前 10:1-2）。

请记住顺序!十诫命是渡过红海后来到西乃山上摩西收到的。十诫命的序言是:“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（出 20:2）。

不是靠遵守十诫命而得到救赎，而是十诫命让已经得到救赎的以色列百姓活得像祭司国度的百姓一样。“只要你们行事为人与基督的福音相称”(腓 1:27)，当神的百姓遵守一切诫命时,万民会说:“所以你们要谨守遵行；这就是你们在万民眼前的智慧、聪明。 他们听见这一切律例，必说:‘这大国的人真是有智慧，有聪明!’”(申 4:6)。换句话说,意味着‘神的百姓果然不一样’即，遵守十诫命是宣教世界的祭司的国度的生活方式。

7.知道耶稣是所有人的救主,“正确认识使命”就等于掌握了圣经的道路。

（1）以色列人从亚伯拉罕开始，亚伯拉罕最初是外邦人：创世记 12：1-3

“耶和华对亚伯兰说：‘你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。’”

（2）割礼：创世记 17：26-27

“正当那日，亚伯拉罕和他儿子以实玛利一同受了割礼。家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子从外人买的，也都一同受了割礼。”

（3）出埃及：出埃及记 12：38

“又有许多闲杂人，并有羊群牛群，和他们一同上去。”

（4） 逾越节：民数记 9：14

“若有外人寄居在你们中间，愿意向耶和华守逾越节，他要照逾越节的律例典章行，不管是寄居的是本地人，同归一例。”

（5）安息日：出埃及记 20：10

“但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做;后来摩西、亚伦去对法老说:‘耶和华以色列的神这样说:容我的百姓去，在旷野向我守节。’”

（6）守节和学习圣经：申命记 31：10-13

“摩西吩咐他们说:‘每逢七年的末一年，就在豁免年的定期住棚节的时候,以色列众人来到耶和华你神所选择的地方朝见他。那时，你要在以色列众人面前将这律法念给他们听。要招聚他们男、女、孩子，并城里寄居的，使他们听，使他们学习，好敬畏耶和华你们的神，谨守、遵行这律法的一切话,也使他们未曾晓得这律法的儿女得以听见，学习敬畏耶和华你们的神，在你们过约但河要得为业之地，存活的日子，常常这样行。’”

（7）献祭：利未记 17：8

“你要晓谕他们说:凡以色列家中的人，或是寄居在他们中间的外人，献燔祭或是平安祭。”

（8）逃城：约书亚记 20：9

“这都是为以色列众人和在他们中间寄居的外人所分定的地邑，使误杀人的都可以逃到那里，不死在报血仇人的手中，等他站在会众面前听审判。”

（9） 以色列会众：路得记 4：21-22

“撒门生波阿斯；波阿斯生俄备得;俄备得生耶西；耶西生大卫。”

（10）万民祷告之殿：历代志下 6：32-33;以赛亚书 56：6-7

“论到不属你民以色列的外邦人，为你的大名和大能的手，并伸出来的膀臂，从远方而来，向这殿祷告,求你从天上你的居所垂听，照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识你的名，敬畏你，像你的民以色列一样，又使他们知道我建造的这殿是称为你名下的”(代下 6:32-33)。

上帝的旨意是要把福音传给万民，让万民都得救(彼后 3:9,约一 2:2)。

耶稣说：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”(太 24：14)。向所有人传福音也与末日有关。这也是耶稣回到地上并完成神国度的要求。

因此，这片土地上的教会和圣徒们必须以通过传福音完成世界福音化的宣教使命。耶稣说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”(徒 1：8)。

耶稣还给了我们一个大使命。

“耶稣进前来，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(或作:给他们施洗，归于父、子、圣灵的名)。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。’”（太 28:18-20 ）

基督徒也应该教导别人或向他人学习。会众中没有一个人例外。像初代教会圣徒一样，他们应该能够信主 2-3 年后教导他人。

传讲福音，做使万民作神的门徒的事工，不仅是我们教会和圣徒的使命，也是一种特权。在地上生活，我们要做的最有价值的事情就是‘加入建立神国度的工作’。

你认为福音是什么，救恩是什么？

如上所述，圣经向我们展示了‘神国的道路’。因此，如果我们想正确地阅读浩瀚的圣经，首先要看一下整本圣经的流程。我们很容易知道道路，无论它多么广阔和复杂，无论圣经多么广阔。从创世记到启示录，圣经都有神的旨意。圣经的根本就是圣经的道路。我们去某个目的地的时候是首先在地图上找到一个国家，然后在该国找到一个城市，在城市中找到道路的名称，然后去建筑编号。这是关于从更大的区域开始，然后转到较小的区域。有一条通往圣经的道路。让我们从创世记出发。

8.创世记 1 至第 11 章，圣经第一部分的中心内容是神的创造和神国度的丧失，人的完全堕落。

神创造了人，然后把他安置在伊甸园里生活。‘伊甸园’的意思是‘喜乐’，在希腊语中它的意思是‘乐园’(paravdeiso/ 路 23:43)，天堂。伊甸园就像神的国度的样板间。那个国家的子民是亚当和夏娃，是神完美的国度，以神的主权进行统治。

象征‘神的主权’的就是园当中那棵树上的果子,也就是被称为‘善恶果’的。善恶果是表现创造主神的主权和统治，亚当是受造物。他只是作为管理者的存在，对他来说‘善恶果’就是一条诫命。善恶果就像交通信号灯一样。制造交通信号灯并不是为了折磨人,而是为了保护司机和走路的人生命安全,做出了最低限度的安全承诺和纪律。善恶果是在神的主权下真正享受自由和平安的分界线。但是亚当拒绝了神的主权和统治。作为有自由意志的人,他拒绝了神的统治,并宣布自己要成为神。这就是人全部的堕落，人类自己要成为神，成为王，成为主人。

亚当吃善恶果后发生了什么？

从创世记 1 章到 11 章，有四大事件：天地的创造，人类的堕落，挪亚的洪水和巴别塔。我们可以看到“罪-审判-恩惠”的模式反复出现。亚当和夏娃在犯罪后受到咒诅，但神给他们穿上了皮衣；该隐在谋杀后被赶了出去，但神给了他恩典的一个记号,免得人遇见他就杀他。即使罪恶充满世界，被洪水审判，也给挪亚的家人留下了恩典。

神在挪亚的洪水中建立了一个新的国家，但人类再次建造了巴别塔，建立一个‘没有神

的国家’。他们认为‘我们即使没有神也能建设我们的国家’。即创造一个想自己成为神的世界。他们这样说：“他们说：‘来吧！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上’”（创 11:4 ）。神通过分散来审判这个没有神的国家，但他在这里也是施以恩惠。这恩惠是什么？

9、为了形成神国就呼召了亚伯拉罕

在旧约中，没有关于“神的国度”的表达，因为祭司的国度是一个神权社会，所以“神的国度”这个词是没有必要的。另一方面，在历代志下 28：5 中，神的国度等同于‘耶和华的国位’。类似的例子比比皆是，如‘他的国’（但 7：14），‘你国’（诗 145：11，13）。但是，我们可以看到，这里使用的国家不是领土的概念，而主要是王权或主权。因此，以色列祭司民族的真正统治者是神。

“所以耶和华对他说：‘你既行了这事，不遵守我所吩咐你守的约和律例，我必将你的国夺回，赐给你的臣子。’”（王上 11:11）

因此，当所罗门违背神的旨意时，国家就造成了毁灭。这样，旧约中没有‘神的国度’这个词，但神国的内容或者含义却同样在旧约中表现得很丰富。主要短语是‘神是国王’。

（1）神是宇宙的创造者和君王（诗 103：19，47：2）。
（2）神以‘以色列王’的身份统治以色列（民 23：21;赛 41：21;耶 8：19）。
（3）神是永恒的君王（诗 145：13）。他的国是永远的国。
“你的国是永远的国！你执掌的权柄存到万代！”
（4）作为君王，神将来会来到以色列（赛 40：9-10，52：7-10）。

如上所述，随着历史的流逝，神对国度的看法变得越来越明显。神的国度不是从耶稣道成肉身开始，而是从神在创造伊甸园和亚当夏娃时（创 1-2 章）开始的。

亚当和夏娃成了治理神创造的所有万物的统治者（管理者）。 虽然给了他们权力,但那是委任的权力,在他们完全服从神的统治和治理的时候,神永远的生命流入他们当中,以其生命的能力成功统治了万物。但自从亚当犯下罪行后，被神赶出伊甸园，在创世记第 3 章第 15 节中，神首次指示通过弥赛亚重建圣洁的国家。

只有在挪亚洪水时代（创 6 章）之后，这个约才在亚伯拉罕的时代到来，更加具体、鲜明地体现出来。

在创世记 11 章的通史之后，神使亚伯拉罕得救的历史记在创世记 12 章。

神把伊甸作为礼物送给了他们，但他们却不能满足伊甸园，对想要自己成为上帝的堕落的人进行审判，但同时也继续给予他们恩惠。

亚伯死去之后，神赐了塞特给亚当和夏娃，在‘伟人’(创 6:4)之后，神呼召挪亚家人，在巴别塔之后，他用恩典呼召塞特的后裔亚伯拉罕，他通过亚伯拉罕许下应许，就是建立神所统治的神的国度。神应许说：“地上的万族都要因你得福”。

“耶和华对亚伯兰说：‘你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。 地上的万族都要因你得福。’”（创 12:1-3）

这个立约清楚地表明：神将在未来亲自建立和统治他的国度。使这个想法更加具体的是

出埃及后神在西乃山上与以色列人的立约。神首先告诉以色列人：

“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。”（出 19：4-6）

他宣称，他通过履行与亚伯拉罕的立约，颁布律法和建立会幕，作为他个人统治以色列的标志，并在以色列人中间居住和治理。通过这样做，以色列人成为神国的子民，通过成为以色列的王，以色列成为神个人统治的神权统治国家。这样，以色列祭司的国度就是在地上看到的神国度的完美典范。

花了 400 多年的时间才形成神国度的子民，从亚伯拉罕开始。神通过利未记把神国的律法赐给他们，最初应许给亚伯拉罕的土地是通过摩西和约书亚赐给的。因此，国家的三个主要要素：人民，主权和领土被建立了起来。因此，希伯来民族的其余历史是要建立一个神权国家、神的国度，生活在神的统治之下。

10. 神藉着希伯来人创造了神所统治的神的国度。

神在出埃及后明确地说:“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”(出 20:2)引导他们的神成为他们的神，成为主权者，成为统治者的宣言。然后给他们十诫命。现在,作为神的百姓,他告诉他们该如何生活。

他说:“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。于是他们回答说:百姓都同声回答说:‘凡耶和华所说的，我们都要遵行。’摩西就将百姓的话回复耶和华。”（出 19：8）

以色列后来的历史在这约上显示了以色列人的真实生活。尽管有这些应许，以色列人在没有神的情况下自己成为神，他们通过自立的‘人王’要建立‘没有神的世界的国度’。从神国的角度来看，神是想通过出埃及记打造一个‘神国度的子民’，通过利未记给他们什么？通过民数记、申命记和约书亚记给了什么？

“又使你们可以将耶和华藉摩西晓谕以色列人的一切律例教训他们。”(利 10:11)

“我照着耶和华我神所吩咐的将律例典章教训你们，使你们在所要进去得为业的地上遵行。”(申 4:5)

“在大麻疯的灾病上，你们要谨慎，照祭司利未人一切所指教你们的留意遵行。 我怎样吩咐他们，你们要怎样遵行。”(申 24:8)

神要成为出埃及以色列人的真正君王。他要通过利未支派建立神权统治。撒迦利亚书 14：9 说：

“耶和华必作全地的王。 那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。” 撒母耳向神祷告，说：耶和华对撒母耳说:‘百姓向你说的一切话，你只管依从；因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。’”（撒上 8：7）。

虽然他们抛弃神建立了“人王”，但在以色列历史上，像大卫这样合乎神心意的王只有极少数，其余的国王成为以色列百姓的网罗，成为暴君，凌驾于他们之上。

如何通过利未支派实现‘神权统治’？

应以色列人的要求，君王的统治开始了，而不是神权统治，开始是国王的统治方法。

扫罗是由撒母耳建立的以色列第一个国王,撒母耳是以色列最后的士师，也是第一个先知，其次是大卫为王，在那之后，大卫王的儿子所罗门成为王。这个时代被称为 “统一王国时代”。然而，在所罗门王之后，他被分为北以色列和南犹大，成为“分裂王国的时代”。撒母耳记上下是以统一王国的时代为中心，列王纪上下是以北以色列为中心,代上下是被记录为南犹大的中心。

以色列分裂的原因是所罗门晚年的崇拜偶像和费时费巨资的王宫建筑,以及继他之后成为国王的所罗门的儿子罗波安的苛政。再加上所罗门王时期担任督工的耶罗波安的执政野心，十支派一起发动叛乱，北以色列统治了十九代王朝，有 19 位国王，七次前任国王被杀，改变了政权，最终在 B.C.721 年被亚述人灭亡。然而，南犹大继承了前几任国王的王位，其中大多数是大卫的后裔，除了 20 位国王中的亚他利雅。但是南犹大也在 B.C. 586 年被巴比伦攻陷耶路撒冷，开始了 70 年的俘虏生活。

你认为北以色列和南犹大被灭亡的最大原因是什么？

祭司的国度以色列，按照先知的预言被掳走，70年后返回。

神拣选以色列人，在万人中作祭司国的子民。换句话说，他们被任命为上帝的使者，就是神国的大使，并将他们派给全世界的所有人。

受差遣的大使若是终日醉酒、放荡不羁的话，本国岂能放任不管呢?所以，我们的言行要合乎神国的大使身份,要讨神喜悦(来 11:6)。另外,还要让门徒教导别人作门徒(提后 2:2)。当我们活出讨神喜悦的生活时，我们的生活就必会蒙福。我们要铭记：凡信的人都是福音的受托人，都是基督的大使(罗 1:16)。

以色列人是神的使者，但拒绝了神的统治。他们没有听从神通过先知所宣告的话语，就继续犯罪和崇拜偶像。神仍然爱以色列，热切地呼召他们 “耶和华说:虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我”(珥 2:12)。但是他们无法转身离开，走上了自己的道路，毁灭的道路。神的殿在外邦人手中被摧毁，这唤醒他们，看到他们的孩子被外邦人掳走。但以理和以西结被掳了，但他们是神的先知，他们向外邦人见证神是活着的。

当圣殿通过所罗巴伯和约书亚重建时，圣殿的建造被推迟，神派了哈该先知和撒迦利亚先知来鼓励建造圣殿。通过尼希米，他建造了城墙，通过以斯拉，他实现了属灵的复兴。然而，最终，神的国度还没有到来。通过先知玛拉基，他预言黑暗，直到耶稣基督，真正的君王来临。只是在 400 年的黑暗之后，弥赛亚（基督）才来到世上。那么，为什么神要让以色列人在被掳的巴比伦，在外邦人手里受苦呢？

您认为为什么将 70 年的俘虏生活形容为“地享受安息”？(代下 36:21)

11. 耶稣以基督的身份来到地上。

他作为建立神国家并统治的真正国王来到了这世界。《新旧约圣经》的焦点都集中在真

正王耶稣基督身上。

“彼拉多就对他说:‘这样，你是王吗？’耶稣回答说:‘你说我是王。 我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。 凡属真理的人就听我的话。’ ”（约 18：37）。

在路加福音一章中，天使向马利亚显现，告诉她是被圣灵感孕的。“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。”（路 1：31-33）。

大卫是一个合神心意的君王，但他也是一个不完美的君王。他的哪个后代是将要来的弥赛亚呢？“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。 政权必担在他的肩头上；他名称为‘奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君’。”（赛 9：6）。

“从那时候，耶稣就传起道来，说:「天国近了，你们应当悔改!」”（太 4:17 ）

许多人错误地认为，根据耶稣所宣告的这些话，神的国度是在耶稣降世之后开始的。事实并非如此。神的国度始于伊甸园。耶稣说的这些话指的是神的国度，在那里神的灵在神的儿女心中，他们向神悔改并接受耶稣为王。这意味着旧约中预言的神的国度。

“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。”(结 36:26)

使徒行传第 2 章记载了神国度的实现，圣灵进入神儿女的心里。领受圣灵的神的儿女，成了圣灵的殿（林前 6：19）和神的国度（彼前 2：9）。

耶稣基督来是要完成神的国度。基督将成为平安的君王，永远掌权。因为神的国度是一个永恒的国度。“第七位天使吹号，天上就有大声音说:世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”（启 11：15）。

请写一下马太福音一章一节。 你觉得这句圣经是什么意思？

神的国度是通过教会进行扩建的。

作为神的代表，我们通过摩西、约书亚、撒母耳、大卫等人找到基督的三种职分。例如，我们在申命记 17-18 章中找到了君王、士师、祭司和先知，他们告诉以色列人，他们将在地上充当神的代理人。因此，让约书亚领导的以色列军队摧毁迦南人（申 7：2），他们通过坚决地击倒拜偶像者并杀死他们来启示了神的心。像这样,生活在迦南土地上的所有神国的百姓作为神的代理人,都能打破偶像,遵守神的律法,向神过礼拜的生活,这是神的心意。

神的国度最完美的模式可以在大卫的国度中找到。然而，因为统治以色列的王是神，以色列实际上并不需要国王 。因此，当士师基甸被百姓立他为王时，他说:“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和华管理你们。”（士 8：23）。

然后，在撒母耳的时代，以色列人让扫罗作他们的王，但先知撒母耳强烈反对立王，神也指出这一点，说以色列人已经离开了神（撒上 7-9）。

当扫罗被废黜，大卫被认为是合神心意的人，并被神立为王时，以色列王被授予‘神代理人’这个权柄。因此，以色列的君王严格来说是耶和华的代理人，耶和华神是以色列真正的君王的概念出现在旧约中。虽然大卫的国度是模范的最完整形式，但神亲自预言他会建立他的国度，在神与大卫的立约中，神说弥赛亚将从大卫的后裔中出来，成为以色列真正的君王。

原因是神的国度不仅仅是局限于以色列这一个有限的国家,而是一个包含整个宇宙的国度，因为神作为整个宇宙的永恒统治者，所以他的国度必须是一个永恒、不变的国家。因此，在以色列国在地上毁灭之前，神通过耶利米立约了一个‘新约(新承诺)’，他预言他将拯救

在罪中被摧毁的以色列，并要重新建立他的国度。

“耶和华说:‘日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约,不像我拉着他们祖宗的手,领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。’”

“‘我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。 这是耶和华说的。’耶和华说:‘那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样:我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说:你该认识耶和华，因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽,不再记念他们的罪恶。这是耶和华说的。’”(耶 31:31-34)

上面显示的新约完全基于神无限的爱和信实，这最终被基督完全实现（路 22：20;林前 11：25），表明神自己已经呼召了他的子民，并在地上建立了他的国度。

神在旧约中通过会幕和圣殿所作的预言和启示，接受耶稣的神的儿女，成为圣灵的殿，已经应验了。就像使徒行传第二章所记录一样，它始于五旬节那天。

因为所有的经文都是为了见证基督而写的（约 5：39;路 24：27），旧约充满了关于基督的预言，基督是神国的主人。神的国出现在旧约的历史中，新约的圣徒现在可以在基督里“除去帕子”，看到它被启示。

“但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。”(林后 3:16-17)

耶稣升天后，教会在五旬节圣灵降临之际，如所应许的那样在地上建立起来。教会被称为（ε κ κ λ η σ ι α / Ecclesia），可以称为 ‘从神那里被召来的信徒们’。圣灵来临时，门徒们大胆地传讲福音，仅在这一天就有 3000 多名信徒。新约教会诞生了。他们日复一日地努力聚集在圣殿里，彼此卖掉财产，聚集在家里荣耀神，神增加了得救的人（徒 2：43-47）。耶路撒冷的第一个教会成立。在这里，福音通过腓利传给外邦人，传给撒玛利亚，通过彼得，通过分散的门徒，在安提阿建立了第一个外邦教会。

在安提阿的这个教会周围，巴拿巴和保罗进行了几次宣教之旅，在欧洲传福音和建立教会，信徒第一次被称为“基督徒”。由此可见,教会是借着圣灵通过耶稣基督的福音建立的。神对神国度的计划和经纶都在教会里。因此，教会是神国度的典范。教会的头是耶稣基督，教会是他的身体。

“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。” (弗 1:22-23)

这教会是神在创世以前已经规划的‘人类救赎计划’中的经纶。

“又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的,为要藉着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。”(弗 3:9-11)

那么,神希望通过教会实现的意思是什么?

12. 教会的使命在于传福音。

“但神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢。”(帖前 2:4)

‘托付’乃是意味着让谁作什么事或是让谁负责照顾别人。我们在这幽暗的世界里，作

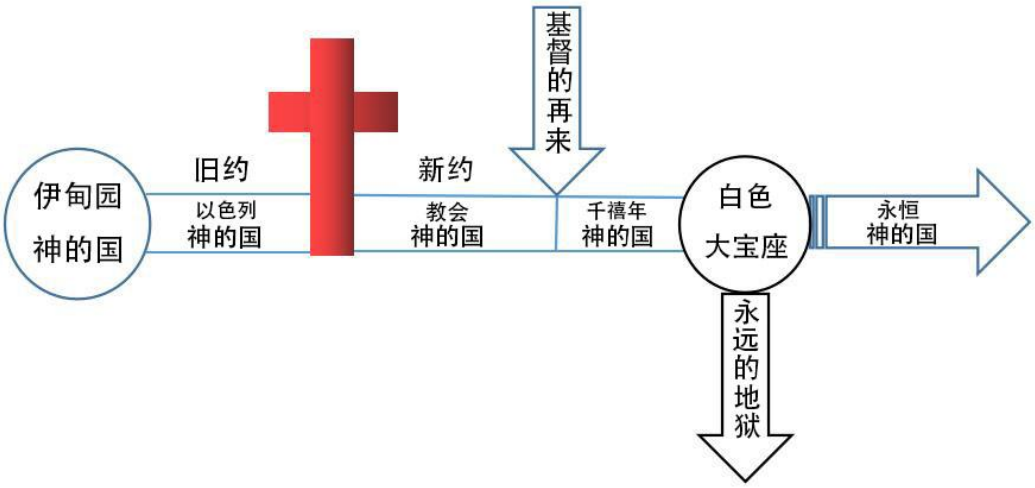
为耶稣基督的大使乃是福音的受托人。

“所以我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。”(林后 5:20) 所以，我们不是要讨人的喜欢，而是要讨将福音托付给我们的神的喜欢。那么，作为福音的受托人当要做什么呢?首先，要清楚地明白福音，要在受托的福音上成为专家。作为大使若是不清楚国内传来的讯息，怎能正常地代表本国同他国会谈呢?所以，我们要清楚知道神国的福音，要很好地珍藏在心中，要广泛地传给他人。

我们称耶稣的最后命令为‘大使命’(Great Commission)。在马可福音中，“他又对他们说：‘你们往普天下去，传福音给万民(万民:原文作凡受造的)听。’”在马太福音中，“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(或作:给他们施洗，归于父、子、圣灵的名)”。这是赐给地上教会和信徒的一项伟大命令和使命。这个使命既是所有教会和信徒的特权，也是责任。这个使命是教会在地上存在的原因。

为了实现这个使命，地上的教会必须是一个与撒旦和罪恶作斗争的争战的教会。怀着“哪怕是一个灵魂也要拯救”的主的心，我们必须承担向这个世界“传福音”的使命。

合乎圣经的复兴并不意味着教堂的大小和人数。从真正意义上讲，教会的复兴是神的国在这片土地上降临的复兴。给教会的‘大使命’和‘大诫命’是什么？〞
（太 22：36-40）



救恩的终点是永恒的天堂，永恒的神国度。

圣经的最后一卷书《启示录》写道，“ 我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。 ”(启 21：1)。这天堂是神在万物之前为神的子民预备的地方，神的国度由神所治理。在启示录 21：2 中，使徒约翰说：“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。” 这是最好的表现。

使徒约翰眼中的天堂是多么美丽，那里有神的荣光，城堡的光芒就像极其珍贵的宝石。该城东西南北各 3 个门，共 12 个门，门上刻有 12 个使徒的名字，城堡的根基全部用宝石装饰，所有道路都用精金装饰，流淌着像水晶一样清澈的生命水之河，左右排列的生命树上一年四季都会结生命果。

神的光辉是多么灿烂，不需要太阳和月亮，也没有夜晚。一句话，就是和我们生活的三维世界不同的地方。 因为万王之王、万主之主亲自统治，所以那个国家是再也不会有眼泪、

痛苦、死亡等悲痛的国家（启 21:4）。神的百姓与耶稣永远生活在一个没有撒旦和魔鬼的圣洁的天堂（神的国度）里。

“神的帐幕在人间。 他要与人同住，他们要作他的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神。”(启 21:3)

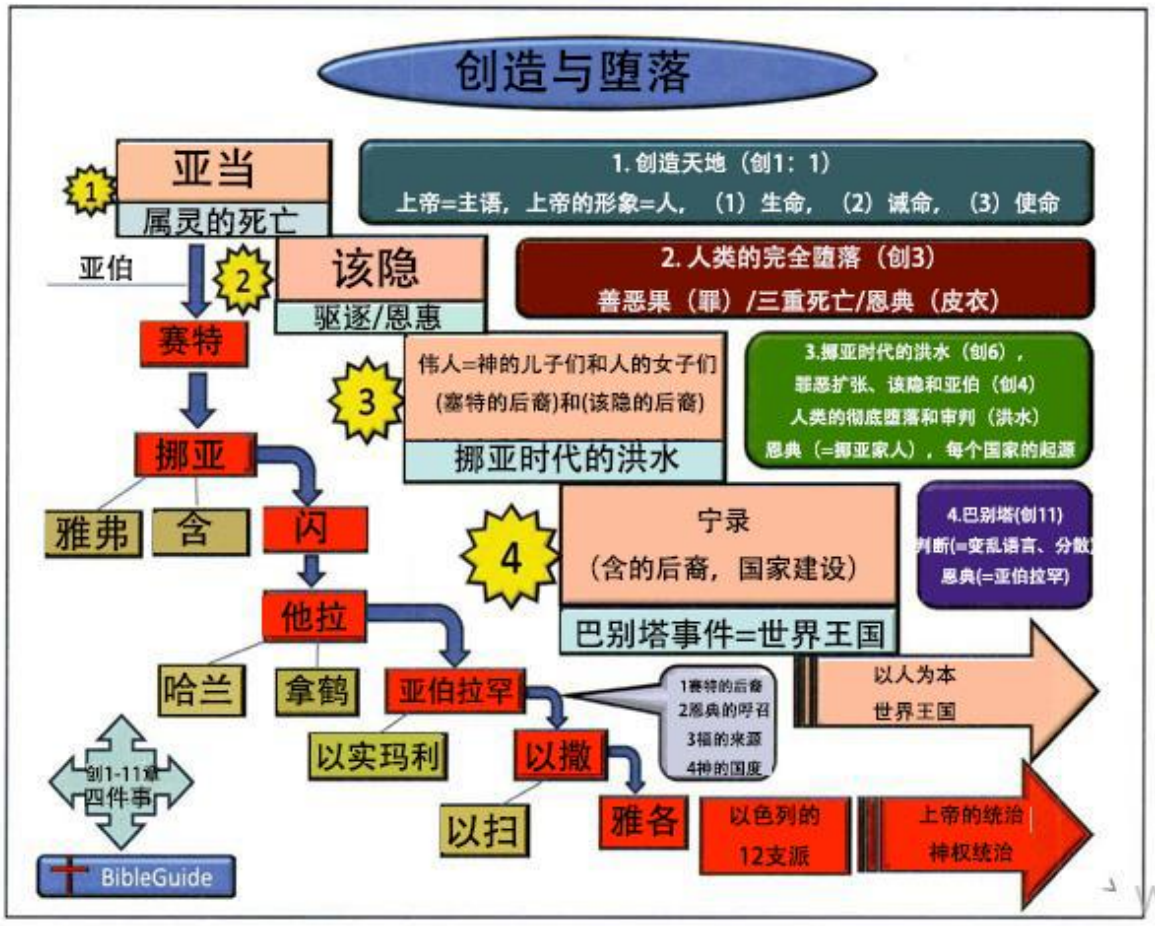
天堂里最好的条件不是外在的环境，而是和谁一起生活。如果再好的环境却不是和耶稣，而是和撒旦魔鬼一起生活，那地方就不是天堂。

永远和替我们而死的真正爱我们的耶稣一起生活！

旧约基石

（学生版）

第一章 – 创造时代



创世记

创世记是圣经中的第一本书，是‘开端之书’。创世记是一切的开始。它讲述了物质、时间、空间和自然界的起源，并展示了人类的起源、罪恶和死亡的起源、家的起源、弥赛亚家谱的起源和希伯来人的起源。但这一切的中心是神。圣经的主语是神。“起初，神创造天地。”（创 1:1）

创世记的第一读者是与摩西一起出埃及的以色列百姓。通过创世记告诉我们，从神那里分离出来的人，因神的慈悲和恩惠而得到拯救的救赎的事工是如何开始的。也是为了告诉我们神不仅是以色列的神，全人类的神，揭示了以色列形成以前历史的宣教书籍。因此，拯救以色列的神是创造天地万物、主管世界的全知全能的神，并让他们领悟到先前被召唤的以色列百姓的本分就是为世界宣教的使命而被召的国家，这就是创世记的目的。

所以神告诉他们他是宣教的主体。

创世记以“起初，神创造天地”（创 1:1）开始。这是摩西被圣灵感动，记下神亲自宣教的话。“我是所有被造物的主人。我是万王之王（KING OF KINGS）和万主之主（LORD OF LORDS）。”创世记的原作者是神，通过摩西记录的第一个宣教文件。

神通过人做工，通过人引领人类历史。这是神照着神的形象创造人的原因之一。通过他

‘与神的亲密关系’（创 1：28）来治理、繁荣和充满他所看到的世界。

创世记 1-11 章被称为“圣经的第一部分”。有四个主要事件：天地的创造，人类的堕落，挪亚的洪水和巴别塔。罪-审判-恩典的模式正在一遍又一遍地出现。

亚当和夏娃在犯罪后受到诅咒，但他们通过皮衣掩盖了他们的耻辱，该隐在谋杀后给了该隐一个恩典的标志，即使世界是有罪的，被洪水审判，也给挪亚的家人留下了恩典。神通过挪亚的家人建立了一个新的国家，但人类再次建造了巴别塔，以建立一个‘没有神的国家’。

“他们说：‘来吧！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。’”(创 11:4)

此后,所有世界上国家都是巴别塔延续线上对抗上帝的人想自己成为上帝而治理的‘世界上国家’。

然后神分散了‘巴别帝国’并赐予了人们恩典，那就是亚伯拉罕。通过他，将成就一个祭司的国度，神将创造一个‘神统治的国度’。

被造物的主人公人类堕落了。

对《圣经》的开头部分感觉好奇的是，为什么神在伊甸园的中央放了分别善恶的树，让人了解善恶。吃善恶果的日子里，伴随着‘一定要死’的命令。有些人说:‘如果没有分别善恶的树，亚当就不会堕落。也不会有审判被逐出伊甸园。’

至少有两个原因，为什么神创造了分别善恶树让我们意识到善与恶？**首先是**神的主权。通过善恶树，神表明 “我是造物主神，是统治者”。另一方面，亚当需要知道他是一个受造物，一个管家，一个治理者。但亚当吃分别善恶树上的果子，乃是‘我要作我生命的主人，我要作王，我要作神’的表现。撒旦也诱惑他们说：“在你吃它的那一天，你的眼睛会亮起来，变得像神一样”。最后，‘属灵的争战’会是：“我会与神同住，神成为我生命的主宰和君王吗？ 还是我自己会成为主人和王，随心所欲地生活？”

第二是与上帝的爱的关系。神没有把人造成机器人，而是拥有自由意志的属灵存在。但是，如果你别无选择，自由意志就不可能是自由的，即使你只走一条路，一条善路，一条顺服之路，或者一条没有选择的爱之路，也不可能是真正的顺服或爱。确定爱的对象想要什么和不想要什么，是爱的重要行为，做对象想要做的就是真爱。神想靠我们自己的选择来爱神，与神同住，成为真正的主人和生命的君王。因为神希望与我们建立真正亲密的爱的关系，所以把我们创造成真正有人格的存在（并园子当中又有生命树和分别善恶的树）。

当然,这告诉我们“人的真正自由就是只有在创造主神的统治下才能实现的”。 就像火车在铁路上行驶时才能安全的自由一样。 风筝只有在被风筝线拴住的时候才能发挥风筝的功能，自由自在地飞翔在蓝天白云之下。 神赋予人类的不是放纵,而是要让人明白在他里面享受的真正自由。这表明,人类不是享受自己想要的错误欲望的自由,而是只享受在基督里的真自由。

那么你对现代‘分别善恶树上的果子’有什么看法呢？（约一 2：15-16）

最根本，最大的罪

神创造了天地万物之后是谁最先犯罪的呢? 神的下面有受造的三位天使长,其中路西弗(Lucifer)原本乃是负责赞美神的天使长(结 28:13-15)。但它因为心怀骄傲想要与神同等。“你心里曾说：‘我要升到天上！我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等’”(赛 14:13-14)。简而言之，它就是想要成为和神一样的存在(I will be like the most High.)即，它就是想要成为神，想要成为宇宙的主人。它就是出于这样的想法，和跟随它的天使们(全体天使的三分之一)一同起来叛乱与神为敌。神命天使长米迦勒(Michael)带领他手下的众天使压制了它们并从天上把它

们赶了出来。这就是根本的罪，是受造之物在神面前所犯的最大的罪。

人对罪的概念一般无非就是杀人罪、诈骗罪、奸淫罪、说谎罪等。但最根本的罪乃是向神所犯的罪，就是人登上神的宝座想成为像神一样的存在。这是神最讨厌的偶像崇拜。所以，真正的悔改乃是把耶稣当作自己赦罪的救主，同时又把耶稣当作自己人生的主人。否则，即使信了耶稣也仍然还是自己做主，自己在神的位置上，照着自己所想的，按照自己的心思，按照自己的计划来生活。这就是自己成为神，随从自己的旧习，过着拜偶像的生活。若是对根本的罪认识不足，悔改就不会彻底。

“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了”(罗 1:20-21)。

“他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事”(罗 1:28)。即，就是因为自己作了神，因为不想丢弃最大的罪， 所以里面才会“装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨，又是谗毁的、背后说人的、怨恨神的、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的”(罗 1:29-31)。总而言之，人们就是因为向神犯了最大、根本的罪，所以人与人之间才会犯下各样的罪恶。

丢弃诫命与使命的人类

创 3-11 章是关乎人类堕落的内容。因着第一人亚当为撒旦、为罪开了门，使撒旦与罪入侵了和平的伊甸园。亚当对神的爱心存疑惑，不信神的话语而接受并顺从了撒旦诱惑的话语，最终破坏了与神所立的约。“他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈”(何 6:7)。我们有必要铭记的是吃善恶果之前，先是不相信神的话语，然后才有的背约。人类最终是因为没有信心才会犯罪的。

罪的工价

因着亚当犯罪，神与人之间失去了和睦(罗 5：10)，因着人类的罪一切受造之物，一同叹息劳苦，直到如今(罗 8:22)。神的圣洁与公义使得亚当的犯罪受到了审判与咒诅。作为罪的工价，亚当、夏娃被逐出伊甸园，失去了神的乐园，直到借着耶稣基督得以恢复为止。今天，人类无论在哪里都与亚当一样。

①所有人都生在罪里，都成了犯罪的罪人(罗 5:12)；②都属魔鬼(约壹 3:8)；③本质上都成为了可怒之子(弗 2:3)，死在罪恶过犯之中(弗 2:1)；④深陷于劳苦重担的人生里(太 11:28)；⑤可悲的是人类自己根本无法解决罪的问题，只能接受最后的审判(赛 59:6)；⑥接受地狱的永刑。

“按着定命，人人都有一死，死后且有审。”(来9:27)

“这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去。”(太25:46)

最终，创世记 3 章里人类的堕落事件成了所有人的‘宣教的必要与原因’(林后 11:3；约 8:44)。另外，创 3:7-14 也显明了人类为得着生命(得救，永生)而有的徒劳的方法与努力。

“他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子，为自己编作裙子。”(创 3:7)试想：用无花果树叶子编织的裙子，在阳光下又能遮羞几个小时呢?今天，有人要借着自身的力量，要借着行律法来得救，这与亚当夏娃用无花果树叶子来做裙子遮羞的愚昧行为没有区别(赛 64:6)。

圣经里对罪的定义，在旧约里是用希伯来语“哈他啊(脱离靶心，失败的意思）”，而在新约里是用“哈马尔提阿(ἁμαρτία，脱离靶心)来表现的。分析这些用语可知，所谓

罪就是没有行当行的(sins of omission 248 条)和行了不当行的(sins of commission 365 条)，总计是 613 条。罪不是形而上学上的概念，而是像飓风，本身就具有破坏力，其本身就是恶势力的本体。罪具有使人偏行己路的**腐败性**(赛 53:7)。罪的本性使其具有很强的**传染性**(撒旦传给夏娃，夏娃传给亚当，亚当传给所有的后裔)，又有很强的**欺瞒性**(亚当夏娃犯罪之后藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面)，另外罪还有很强的**成长性**：“私欲既怀了胎，就生出罪来。罪既长成，就生出死来”(雅 1:15)。

罪的工价最终会带来三重死亡，也可以说是与神的三重分离。圣经里说“罪的工价是死”(罗 6:23)，以西结先知也说到“看哪！世人都是属我的：为父的怎样属我，为子的也照样属我。犯罪的，他必死亡。”(结 18:4)

①肉身的死亡(Physical death)

“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”(来9:27)

这是指人的灵魂与肉体分离，就是世人所说的死。

②属灵的死亡(Spiritual death)

不信耶稣而没有得救的人，就是在灵里已经死去的人(弗 2:1，约 5:25)。犯罪之人的属灵生命与神的灵分离着，处在死亡的状态之中。

“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。”(弗2:1)

③永远的第二次的死 (Eternal death)

“惟有胆怯的，不信的，可憎的，杀人的，淫乱的，行邪术的，拜偶像的，和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。”(启 21:8)

第二次的死是指没有信耶稣而罪不得赦免的人在死后，因着罪的工价而要被扔进硫磺火湖里受永刑(启 20:15，21:8)。罪人的结局就是与神永远分离的地狱。(可 9:48-49，启 21:8，帖后 1:8-9)

皮衣与福音(创3:15-21)

神为堕落的亚当赐下了第一个福音，自我启示的无限慈爱的神(3-4 章)，即 这是神的亲自宣教。亚当犯罪之后选择的是躲避神，但是神却来到了亚当不顺从的现场，成为了第一位宣教士。寻找呼叫罪人的宣教的神(创 3:8-13)，应许他们赐下救主。神向全世界传了福音。创 3:15 中“我要.....”，这是神主权性的约，是第一次向罪人宣告的福音。这宣告是，盛装着神救赎人类的世界宣教的蓝图(Vision)。对此，也称之为“原始福音”(protoevangelium)，是神为拯救人类而要赐下弥赛亚的应许。“我(神)又要叫你(蛇)和女人(夏娃)彼此为仇，你(撒旦)的后裔和女人的后裔(耶稣基督)也彼此为仇。女人的后裔(耶稣基督)要伤你(撒旦)的头，你要伤(流血)他的脚跟(十字架上受死)。”

世上所有人除了耶稣之外，都是男人血统传承的生命，都是**男人的后裔**。但是，耶稣却是因圣灵感孕由童贞女马利亚所生的**女人的后裔**。男人的后裔在母腹之中就开始被罪污染，出生伊始就是罪人(诗 51:5)。所以，在神看来没有一个义人(罗 3:10)，所有人都犯了罪亏缺了神的荣耀(罗 3:23)，死亡临到了包括亚当(创 3:19)及亚当后裔在内的所有人(罗 5:12)，最终都只能接受审判而被扔进地狱里(来 9:27)。同时，这也是启示从此以后世上将分为属“女人后裔耶稣基督”的人和属撒旦的两类人，并且两者之间还会发生属灵的争战。另外，‘你要伤他的脚跟’，启示的是耶稣流血死亡的十字架。‘女人的后裔要伤你的头’，启示的是撒旦的完全失败，耶稣的复活。基督教福音的“双轴”是耶稣基督的十字架与复活(林

前 15:1-8)。所以说，一开始神就是宣教的主体，而宣教的内容就是耶稣基督的十字架与复活。可以说，旧约的全过程就是渐进性的启示《创世记》里最初的福音，就是神应许要差遣能伤蛇头的弥赛亚耶稣降临世界。耶稣是神在创世之前就预备好的弥赛亚(弗 1:4)，宣教是神在创世之前就有的计划。重要的是，就像第一亚当的堕落带来了全人类的堕落，同样第二亚当(罗 5:12-17；从代表性的概念上称为第二亚当)耶稣基督的救赎不是针对哪一个特定的民族或人，而是全人类。

慈爱的神为他们穿上了皮衣

从创 3:20 里可以看到，听到了福音的亚当称呼自己的妻子为“夏娃”(众生之母)，可知他已经理解并信了‘原福音’的这一事实。从此以后，他开始在信从福音的信心里维系着与神的关系。另外，“耶和华神为亚当和他妻子用皮子作衣服给他们穿”(创 3:21）。亚当夏娃自己编织的衣服没能成为遮羞的衣服。为了给他们穿上能够遮羞的皮衣，需要无辜的动物流血牺牲，这是预表为了人的罪价而流出的耶稣基督的宝血(彼前 3:18，来 10:10-14)。穿上无花果树叶子的裙子无济于事，唯有披戴耶稣基督的人才能进入天国。这就是福音，福音显明了神的义。“因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。如经上所记：‘义人必因信得生’”(罗 1:17)。在羔羊的震怒面前，你是要用什么来遮掩罪呢?“向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？’”(启 6:16-17)

神所预备的皮衣，亚当夏娃不是借着付出辛苦努力得着的，完全是出于神的恩赐白白得着的。他们只要穿上皮衣就能遮掩住羞耻。救恩完全是出于神恩典的礼物。礼物只要收下就会成为自己的了。耶稣宝血的功效是神出于恩典赐下的爱的礼物，无论是谁只要因信领受的话，就会白白得着永生和天国这样的礼物。“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”(弗 2:8-9)

挪亚的洪水是神的审判。

当人拒绝神，自己成为神时，就开始陷入了谁比谁大，谁比谁强的争战当中。该隐用武力杀死了亚伯。古代‘伟人’出现并成为国王一样的存在：挪亚洪水过后，宁录建立了第一个帝国，并建造了巴别塔。人开始成为神，成为主人，成为统治者，成为国王，建立了一个‘没有神的帝国’统治人类。

但神惩罚了该隐，通过洪水审判了他，并通过巴别塔事件分散了语言和种族。这告诉我们：神是真神，是主人，是真正的统治者。在创世记 6：5 中“ 耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶”。神的计划是挪亚的时代进行洪水审判。

洪水过后，神拣选了挪亚的家人，使他成为国家的起源。挪亚洪水过后，神应许他再也不会用洪水审判世界，并通过彩虹立约。从那时开始，人可以食用动物的。然而，人类的寿命已经缩短到了 120 年。学者们说，原因是因着水从天而降，破坏了臭氧层。

神通过挪亚洪水所传达的信息是什么？

挪亚洪水的历史科学性的总结。这是一个引起人类生命现象化学变化的事件。洪水事件是一个转折点，给地球科学带来了巨大的转折点。科学证据最重要的关键是 “ 当挪亚六百岁，二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了”（创 7：11）。这是因为今天有这些问题，如地球地质的形成，地球的年龄，人的寿命，煤炭，石油，化石和进化论都与挪亚洪水等有关。

英国的詹姆斯·赫顿（James Hutton）创造了一种理论，即 “今天的地质是随着时间

的推移而从侵蚀和沉积物中产生的”。达尔文是一位生物学家，他根据这个随着时间的推移而改变的想法来解释生命现象。他假设这是‘进化’。正是挪亚洪水证明了导致这种进化概念产生的‘相同过程理论’是多么虚构。对挪亚洪水事件的‘自然主义’方面的研究为打破进化假说做出了巨大贡献。

圣经写道，在挪亚洪水之前，人们生活了数百年。当我们阅读这些部分时，我们会感到更加神奇。彩虹的故事也是如此。但奥秘之处在于‘空气以下的水、空气以上的水’（创 1：7，7：11）。是环绕地球的膜。就像大气层或臭氧层一样，神安排了一层水。这层巨大的覆盖物（太阳系行星，如土星仍然有天蓬）就像塑料大棚一样。所以整个地球的温度都是一样的亚热带气候。

这是生物最适宜的温度。因此，在南极发现了亚热带动物恐龙，只在温暖气候中栖息的阔叶树、珊瑚礁、老鼠等化石。 然后空气以上的水阻挡了有害光线，是抑制基因突变、维持健康的最佳环境。人虽然堕落了，但在这个覆盖层被撕裂之前，人可以活上数百年。挪亚洪水事件所具有的属灵层面的意义就是审判。而且经常与‘审判’的概念相衔接的就是‘救赎’。这一事件使人类有了审判和救恩的模式。挪亚洪水的现实以及它的重大转变，必须根据审判和救赎的属灵原则得到很好的解释。

没有神的世界的一个例子是巴别帝国。

藉着挪亚儿子的闪、含、雅弗，全民族现世了。通过长子闪，亚法撒出生，扩散到美索不达米亚和阿拉伯；几代人之后，希伯来人的祖先亚伯拉罕诞生了。
闪不仅是希伯来人，也是作为亚美尼亚人，腓尼基人，阿拉伯人，亚述人的祖先。

雅弗的后代成为从爱琴海到喀斯特海的印度欧洲语族的祖先。含的后裔生活在古实、埃及、利比亚和迦南地区，过着物质上富裕的生活；但是后来陷入偶像崇拜，最终走向衰亡。其中他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。形成了城市文明，讲一种语言，成为第一个出现的国家。他们想再次像在挪亚的时代一样骄傲，创造一个没有神的国家。当他们建造巴别塔时，当时的口号是:“他们说:‘来吧！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。’ ”（创 11：4）。

悖逆神的撒旦王国

罪在全地传开，洪水审判的时候已经充满了世界。洪水审判之后，罪又显明为兴建巴别塔的悖逆。

“他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：‘来吧，我们要作砖，把砖烧透了。’他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。他们说：‘来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。’”(创 11:2-4)

在这里我们可以得知国家形成的三大条件：1)他们(百姓)； 2)示拿地(领土)； 3)我们的名(主权)。只是，我们在这里要留意的是，他们悖逆神而兴建巴别塔的时候是用砖代替石头，拿石漆代替灰泥的事实。就是说，他们是用人类自己造的砖代替了天然的石头建造的巴别塔。这是要借着人类的力量来成就救恩或是要自己作王的叛逆行为。出 20：24-25，申 27：6 里说到，为神筑坛时不可用凿成的石头，若在石头上动工具就会把坛污秽了。书 8:31 里也说到，以色列征服迦南在神面前筑坛时也是照着神命令用没有凿过的石头筑的坛。这是象征救赎我们的事工不是借着人类的行为，而是单单借着耶稣基督来成就的事实。在筑坛的石

头上动用工具，乃是意味着在造其他福音，是在凌辱耶稣基督宝血的功效，是当受咒诅的异端。这也是使徒保罗极力反对不出于信心行割礼的理由之一(罗 3:30，加 5:6)。其实，‘割礼党’的人们并不是反对信耶稣。问题在于，他们坚持主张，光靠信还不够，信再加上行割礼，才能完全得救。

直到耶稣再来为止，反对神国的组织与战争会一直持续下去(但 9:26)。“因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别(就是变乱的意思)。”(创 11:9)这就是人类对神的爱所扮演的忘恩负义的角色，以至于人类丧失了神的形象，被人类治理的受造之物也开始叹息受苦(罗 8:22)，死开始作王，神的国被击破了。巴别在此之后，只是改变了名称，诸如，埃及，巴比伦，亚玛力，非利士等，一直都是以在撒旦的统治下与神为敌的国度存留下来。所以说，这个世界只有两类人，即：让撒旦做主人的撒旦王国的百姓(约 8:44)与让神做主人的神国百姓(彼前 2:10)。魔鬼至今为止仍在致力于迷惑，偷窃，杀害灵魂的事(约 10:10)。没有接待耶稣基督的人是无法胜过撒旦的，所以就只能沦为撒旦的奴仆了。“他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆。因为人被谁制伏就是谁的奴仆。”(彼后 2:19)。没有接受福音的人，就只能让邪灵在他们心中运行，让魔鬼做王了(林后 4:4)。“那时你们在其中行事为人随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵”(弗 2:2)。

人出于骄傲而致力于传扬自己的名，耶稣却降卑自己为人代赎，将接待自己的人新造成为有神形象的人。人的骄傲只能遭至分裂与审判，但是神却在计划将 “各国各族各民各方”(启 7:9)联合在一起的日子，而五旬节(徒 2:5-11)就预先让我们看到了这事件。

神将亚伯拉罕从迦勒底吾珥的偶像之地呼召出来居住在迦南地。一日，神在异象中祝福了亚伯拉罕，为的是建立以万民为对象的神国。“耶和华对亚伯兰说：‘你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福’”(创 12:1-3)。

在这里我们可以看到**建立神国的三大条件**：1)耶和华**(主权)**，2)我所指示你的地**(领土)**，3)我必叫你成为大国**(百姓)**。这个世界存在着两个国度，直至耶稣再来为止会一直彼此争战下去。我们在这里可以知道，神所使用的人完全是出于神的主权而蒙拣选呼召，得救的对象从开始就是万民的事实(创 18:18，22:18，26:4，28:14)。作为世界宣教工具而蒙召的亚伯拉罕是以色列的开始。神呼召并祝福了亚伯拉罕。但他所蒙的祝福不是仅限于自己的，而是成为使万民蒙福之通道的祝福。以色列百姓是为世界福音化而蒙拣选的祭司国度的百姓。我们需要留意的是，若没有宣教就不可能成就亚伯拉罕之约这样的事实。意即：若没有宣教的过程，就不会有亚伯拉罕的子孙。神借着巴别塔事件，将自己启示为统治全地的神(10-11 章)，人类是因着自己的悖逆而遭至了分散全地的结果。所以说，神的宣教乃是借着开启宣教之眼的亚伯拉罕属灵的子孙(加 3:29)，带着福音走遍全地，使得万民与神和好，成为亚伯拉罕的子孙(诗 67:7)。

直到现在，没有神的世上国家的目标也是如此，但神却推翻了巴别塔。 然后在创世记 12 章中，亚伯拉罕在迦勒底的吾珥，因着神的恩典被呼召。通过呼召亚伯拉罕，神应许万民都因他而得福（创 I2：3）。

“地上的万族都要因你得福”是什么意思？

第9章的「挪亚之约」

神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。”(创 9:1)“挪亚和他的儿子”代表全人类。创 9:26 节“又说：耶和华-闪的神是应当称颂的！愿迦南作闪的奴仆。”这预言是说，神要通过闪的血统赐下耶稣基督来代赎我们的罪。另外，27 节里又预言到，福音会从以色列(闪)开始，越过以色列而传到外邦(雅弗)，即：预言要向全世界宣教。“愿神使雅弗扩张，使他住在闪的帐棚里，又愿迦南作他的奴仆”(创 9:27)。后来，神又借着以赛亚先知命令闪的后裔以色列来扩张帐幕之地，直到地极。“要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止，要放长你的绳子，坚固你的橛子”(赛 54:2)。

10 章里说到，挪亚洪水后因着人类的骄傲与悖逆而有了巴别塔，作为惩戒人类的语言开始变得混乱，通过挪亚的子孙开始形成了世上的各民族。另外，10 章记录的谱系是一个宣教谱系，宣告了神所爱的对象是世上的万民。该谱系也指出，作为亚伯拉罕之约中被祝福对象的世上万民是谁，以此显明了宣教的对象与目的。“他从一本造出万族的人（本有古卷作血脉），住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界；要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们各人不远”(徒 17:26-27)。

神对人类一直有个‘救赎计划’。

我们不应该错过的是在神心中救赎人类的计划。公义的神必须审判人类的罪，但神对人类的爱，表现在了神的火热的救赎计划里了。这个救赎的计划在亚当跌倒并站在神面前时就已经预言了。在创世记 3：15 中，“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。 女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”

神做到了！在这里，‘女人的后裔’论及了耶稣基督，他将通过童贞女诞生而来。因此，当马太介绍耶稣时，他写道“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙(后裔，子孙:原文作儿子；下同)耶稣基督的家谱:”（太 1：1）。最后，他想通过亚伯拉罕将耶稣基督送到地上，从而实现全人类的救赎事工。

这就是为什么称以色列为「祭司的国度」。这里另一件重要的事情是，亚伯拉罕不是有一天突然从天上掉下来的，他是塞特的后裔。那么这里有三个人是谁呢（太 1：1）？

赛特是亚当的孩子，他代替亚伯。挪亚是当时的义人，从挪亚到闪，从闪到亚伯拉罕；亚伯拉罕通过大卫与耶稣基督相连（太 1：1）。这是神圣群体的家谱，信仰的清晰路线。

然而，杀死亚伯的该隐却恰恰相反。伟人出现在创世记 6 中，在挪亚洪水之前，后来神的儿子们(塞特子孙) 和人的女子们(该隐子孙)交合生子。

当他们结婚时，“耶和华说：‘人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可到一百二十年。’”（创 6：3）。

塞特子孙和该隐子孙的婚姻混在一起是有什么了不起的事情，神竟然如此愤怒，甚至说“我的灵就不永远住在他里面”吗?

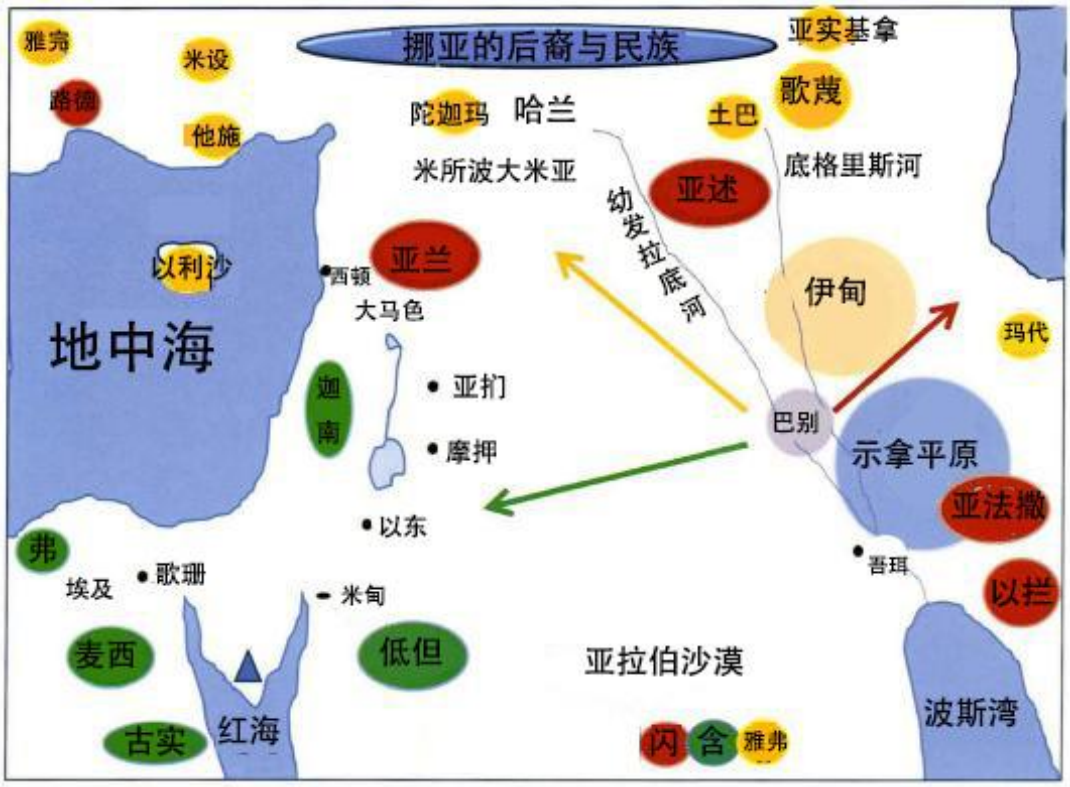
但这里很清楚的是，‘一个有信仰的人不应该与世界混在一起。’ 你不应该爱这个世界。圣徒是圣洁的群体，圣洁的意思是‘分别为圣，尊贵的’。信徒必须与世界区分开来。必须不同。活海中的鱼不会沾染咸水。然而，死鱼在咸水中染色。贯穿圣经的一个大主题是信徒与世上不同。我们是是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。

为什么神说这塞特子孙和该隐子孙的不应该混合？

宁录是挪亚的儿子含的孙子，他是一个非凡的人物，也是人类历史上第一次出现的英雄。他是一位具备领导能力和统治力的令人惊叹的将军。在用自己的力量重新统一了所有城市，

包括巴比伦，亚述和尼尼微之后，他在人类历史上第一次创建了一个帝国，并成为自己的国王。 然后胆敢对抗神。 在 70 士译本中，“宁录是对抗神的国王。他是英雄。”

看看下面的地图，通过挪亚的后裔写下国家的起源（创10：1-32）。



闪的后裔:

雅弗的后裔:

含的后裔:

第二章-族长时代

神以恩典呼召亚伯拉罕，就是要建立神的国。创世记 12-50 章记载了亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟四位族长。沿着从塞特到挪亚的信仰路线，神在闪的后裔中呼召了亚伯拉罕。这是神在巴别塔事件之后恩典的呼召。亚伯拉罕以信心回应了神的呼召，并顺从神。离开他的家乡迦勒底的吾珥，前往神应许他的迦南。神与亚伯拉罕立约，并通过亚伯拉罕，所有民族都会得到祝福（创 12：3）。

亚伯拉罕的名字也从亚伯兰（意为‘高贵的父亲’）改为亚伯拉罕，意思是‘万国之父’。当他满 100 岁时，他的人生连同生孩子的希望都丧失了，但神赐给他赐子之约，这让我们看到，神的约总是信实地成就的。

以撒是被亚伯拉罕作为燔祭献给神的顺从之人，他也因此成为耶稣的豫表。从以撒出生的雅各，虽然有个哥哥以扫，但神选择了雅各拣选为族长。这体现出神的主权和恩惠。雅各坎坷的人生，展示着我们的人生坎坷。欺骗逃跑的雅各在雅博渡口上遇到神之后发生了变化，取名为‘以色列’，而不再是雅各。以色列的十二个支派是由雅各所生的儿子组成的。

在雅各的儿子中，通过约瑟，神为所选的百姓预备并赐予了恩惠。对亚伯拉罕来说，创世记第 15 章中的约定，终于实现了 400 年后带领百姓出来的话语。“到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈”(创 15:16)。就是通过这四个族长，具体时隔 430 年出现的是‘圣民共同体’的以色列。通过这个共同体，打造了所有民族都能得到福气的‘神政国家的典范国家’。

亚伯拉罕是信仰的祖先，神的旨意通过他的后代，也就是来到这地上的耶稣基督，使所有民族都得到福气。亚伯拉罕是闪的后代，B.C.2166 年左右出生在迦勒底的吾珥。

当时吾珥王朝非常繁盛，据说离开神的偶像崇拜非常兴旺（书24:2-3）。

另外，他在 B.C.2091 年左右按照神的命令移居的迦南土地上，已经有很多不认识耶和华的原住民生活在城市国家体制下（创 12:6）。

然而，当亚伯拉罕在迦勒底的吾珥被神呼召时，他不知道该去哪里，但他凭着信心顺服神而去，(看希伯来第 11 章第 8 节的话：“亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往那里去。”)最终得到了神所应许的迦南地、后裔和基业的祝福（创 12：1-4），亚伯拉罕的原名是亚伯兰，意思是‘伟大的父亲’或‘崇高的父亲’。亚伯拉罕的父母希望亚伯拉罕将来能够受到人们的尊敬，获得巨大成功，即成为出人头地的人，所以给亚伯拉罕起了‘亚伯兰’的名字。

但神在他 99 岁那年为他改了名叫亚伯拉罕。这个名字意为‘列国的父亲’，神从亚伯拉罕开始，形成了神的百姓，建立了神的国家，并具有通过这个国家实现世界福音化的原意。他直到 99 岁为止，他一直以‘亚伯兰’的身份生活。也就是说，他为自己而活，为世俗的成功和出人头地而活。但神将他的名字改成亚伯拉罕后，他才成为信仰的祖先，神百姓的祖先，在他 175 年的人生中，最后 75 年的人生中，作为神的百姓才能在这片土地上实现神的旨意。

神对亚伯拉罕说:“到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。”(创 15:16) 这句话是什么意思呢？

☞ 以色列人回到迦南的应许之地，恰逢亚摩利人的罪孽‘满盈’的时期。迦南人的灭绝包含了审判这些罪孽的含义。神允许在他们罪孽满盈的时候执行审判。在那之前，神阻止了审判的进行。当时，以色列的武装部队被指定为执行神审判的工具。但神说，打败亚摩利人的真正战士是他自己。神对约书亚说话。

“我领你们到约但河东亚摩利人所住之地。他们与你们争战，我将他们交在你们手中，你们便得了他们的地为业；我也在你们面前将他们灭绝”（书 24:8）。

事实上，神告诉以色列人不要搞错。迦南人的毁灭不是因为你是良善的，也不是因为你的公义，而是因为他们因邪恶而受到审判。而且还有另外一个原因就是神会遵守对亚伯拉罕、以撒和雅各的应许。

“耶和华你的神将这些国民从你面前撵出以后，你心里不可说：‘耶和华将我领进来得这地是因我的义。’其实，耶和华将他们从你面前赶出去是因他们的恶。你进去得他们的地，并不是因你的义，也不是因你心里正直，乃是因这些国民的恶，耶和华你的神将他们从你面前赶出去，又因耶和华要坚定他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓所应许的话。”（申 9：4-5）

这对我们今天意味着，作为耶稣基督的教会，我们不能像以色列那样行事。这是因为神没有计划教会作为神在这个世界上审判的工具。教会是神向世界传福音和彰显耶稣之爱的所在，是世界光和盐，带领世界归向耶稣的所在。

“所以,时候未到,什么都不要论断,只等主来,他要照出暗中的隐情,显明人心的意念。那时,各人要从神那里得着称赞。”(林前 4:6)

神对待以色列是在神救赎恩典的工作和神的时间上独特的。他选择了以色列在列国中见证了通过战争活着的神。还被用作表示神公义的审判工具。

但是,基督来到这片土地后,神对建立神国的教会这样说。“耶稣回答说：‘我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。’”（约 18:36）

亚伯拉罕（神国戏剧性的新出发）

事实上，在最后审判的‘巴别塔’事件中，混淆语言并不是从根本上解决问题。因为即使人们分散，也会继续秉持邪恶的品性，走上更加邪恶的道路，这也是因为邪恶会如此轻易地扩大它在世界中的范围，而神的国度会更快地缩小。但在这种情况下,神准备了新的计划,直到神的时刻才展开。大部分的塞特后代和挪亚的后代都受到了世界的影响，走上了堕落之路，因此，虽然世界总是给人留下攻击性、而神的国总是被动的印象，但神从现在开始却开辟了全新的道路。那就是让一个被呼召之人的后代都不要从神的国被世界夺走。

因此，亚伯拉罕的呼召和救恩，作为一个人如何被呼召和得救赎的一个例子，更重要的是从通过他得到救赎的事工已经开始以全新的方法和目标在前进。因此，神国度的事工不是单独通过亚伯拉罕自己完成的，而是通过以撒、雅各和约瑟形成以色列，通过以色列形成一个民族；出埃及后与神立约，最后通过接受应许之地，神的约得以完成。因此，神积极地呼召亚伯拉罕，是为了新层面的神国而从长远的眼光出发的呼召。

亚伯拉罕与福音

创 11:10 起开始记录了女人的后裔闪的谱系，直至到了 26 节里就可以看到，亚伯兰出生于闪的谱系里。“他拉活到七十岁，生了亚伯兰，拿鹤，哈兰。”（创 11:26）女人后裔的血脉始于亚伯，接着代替亚伯的赛特开始延续下来。再接下来，从赛特的血统里出生了挪亚，挪亚又生了闪，又从闪的血统里出生了亚伯兰。另外，创 14 章里出现的撒冷王麦基洗德，给我们看见的是耶稣是公义和平的君王(来 7:1-17)。创 15 章里虽然没有出现福音的词汇，但加拉太书却见证说，宣教的神将福音传给了亚伯兰。

“并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：‘万国都必因你得福。’”（加 3:8）

“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义”(创 15:6)。神看见亚伯兰的信，神就以他的信为他的义(来 11:8)。亚伯拉罕得救是出于相信福音的信(雅 2:21-23)。

亚伯拉罕承受的祝福不是源于律法。因为，神借着摩西颁布的律法是在此 430 年之后才有的(加 3:17)。所以说，亚伯拉罕得救不是出于律法。亚伯拉罕是以色列的开始，原本也是外邦人中的人,所以他得救也不是出于血统。亚伯拉罕 99 岁的时候才受了割礼(创 17:26)，而他因信称义是在他 86 岁的时候，所以他得救也不是出于受割礼(创 15:6)。原本是以撒要被献为燔祭，但却有公羊代其受死了。耶稣基督代替我们受死在十字架上。我们要知道，耶稣基督的受死有多悲惨，我们的罪就有多大的事实。

创 15:9 里记录了用血所立的约，“他说：‘你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽’”(创 15:9)；“日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过”(创 15:17)。古代人，在他们的生活中经常会涉及三种约：一种是，他们进行买卖土地或不动产交易时，立约双方要交换一下少量的盐，以示会像盐一样不改变约定，就是**盐约**(民 18:19;代下 13:5)。还有一种是，脱鞋以示无论走到哪里也不要忘记所立之约的**鞋约**(得 4:7，8)。再有一种就是，宰杀动物并劈开之后立约双方从中间走过去的**血约**(创 15:9;耶 34:18，19)。这三种约中最为严肃的还属血约，因为血约与性命有关，若有违约就可能被对方处死。神与亚伯拉罕立约，却是独自从那些肉块中经过。这意味着神的救恩与人的帮助和行为无关(弗 2:8-9)，是出于神无条件的爱，完全是出于神单方面的付出。这是神不惜押上自己的名誉与生命而立志要将我们从罪与魔鬼手中，从死亡与地狱中救赎出来的约定。所以，在救赎上一切都是神在负责。亚伯拉罕献上了出于信心的祭，那日神就与他立了约说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河（幼发拉底大河）之地，就是基尼人，基尼洗人，甲摩尼人，赫人，比利洗人，利乏音人，亚摩利人，迦南人，革迦撒人，耶布斯人之地”(创 15:18-21)。这是神应许要借着宣教来扩张神的国。除了像亚伯拉罕一样信从福音的方法之外，再也没有能够成为神儿女的道路，并且这方法得以成就的道路也是唯有借着世界宣教而有的顺从。

当然，亚伯拉罕在成为信仰的祖先之前，也犯过错误。尽管迦南地被许诺为基业，但他无法忍受暂时的恐慌，并根据人的计算和判断下到埃及（创 12：10-20）。为了自己在埃及和基拉耳地的生活，为了自己的生命，即为了自己先活下去，曾两次卑鄙地欺骗别人，称自己的妻子撒拉为妹妹（创 12：11-13;20：12）。此外，尽管神应许要通过他的妻子撒拉把他的儿子赐给他，他还是听从了撒拉的话，就娶了撒拉的侍女夏甲生下以实玛利。

因此,这导致以实玛利的后代阿拉伯民族和以撒的后代以色列在历史上一直处于永远的敌对关系，纷争不断（创 16:1-16）。

我们从亚伯拉罕的错误和失败中给我们什么教训？

但亚伯拉罕是一个有信仰的人，在神的呼召下，他什么都不知道的情况下要出去（罗 4：18），当他的侄子罗得的牧羊人和他的牧羊人因为牧场而发生争执时，是个心胸宽广的人，他大胆地给了罗得住所优先选择（创 13：5-13）。

还有他是清正廉洁的人，他打败了所多玛王的仇敌，但根本没有拿走任何战利品（创 14：17-24），即使是在 100 岁时得的宝贵儿子，他根据神的话语，选择要杀死他的儿子，当作燔祭献与耶和华（创 22：1-19）。也表明他是一个顺服神的人。

最重要的是，亚伯拉罕是一个祷告和敬拜神的人。亚伯拉罕所到之处都筑了一座坛（创 12：7，8，13：18，22：13）。在创世记 18：20 中，他写道：“耶和华说：‘所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。’”。无论他走到哪里，他都敬拜神，这是一种祷告的生活，一种敬拜的生活，每次危机时都要祷告。

当时‘筑了一座坛’意味着什么？

以撒与福音(创22:1-19)

以撒的一生中成为耶稣基督影子的部分是：

1、他是神所应许的后嗣(创 15:4，赛 7:14)。

2、他出生之前被预言降生(创 18:10，路 1:30-33)。

3、他超自然性的降生(创 18:12-14，太 1:18-24)。

4、他是独生的儿子(创 22:2，约 3:16)。

5、他被自己的亲人戏笑(创 21:9-12，太 27:29)。

6、他在被献祭之前自己背着焚烧祭物的柴(创 22:6，约 19:17)。

7、他被父亲抛弃(创 22:12，太 27:46)等等。

一日，神命令亚伯拉罕到神指示的地方，将他百岁所生的宝贝儿子献为燔祭。神指示他的地方就是后来建所罗门圣殿的地方，也是基督活动的场所。从迦南到摩利亚山约有 72 公里的距离。亚伯拉罕走了三天才到神所指示的那地，期间他的挣扎与痛苦是不言而喻的。从中，我们也不难想象出耶稣的感受。耶稣不是死于一瞬间，他是为了受死才来到世间，并有着与我们一样的肉身与性情，也晓得十字架的痛苦与死亡，所以越是临近那时，其心情就越是痛苦。以至于在受难的前一夜，他在客西马尼园祷告时说“我心里甚是忧伤，几乎要死”(太 26:38)。

亚伯拉罕虽然至死爱着自己独生爱子，却因着神的命令而不得不献上自己的爱子，期间的痛该是怎样的痛呢？亚伯拉罕这样的痛，岂不就是神的痛吗？我们要铭记，神忍受这般舍掉独生爱子的痛，岂不是神如此这般爱我们的明证吗？(可 14:34)

亚伯拉罕知道摩利亚山是不长树木的石山，所以预先预备好献燔祭用的柴，背在他儿子以撒身上，并带着两个仆人一同出发了。“亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀.于是二人同行”(创 22:6)。耶稣基督是神的独生爱子，以撒是亚伯拉罕的独子。耶稣背负了要钉死自己的十字架前往了各各他，以撒是背上要焚烧自己的柴登上了摩利亚山。他们一行终于到达了摩利亚山。5 节里记录到“亚伯拉罕对他的仆人说，你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”亚伯拉罕明知是到山顶上要将以撒献为燔祭，却对仆人说要带着以撒回来。神因着亚伯拉罕这样的信心，为他预备了一只公羊代替了以撒为燔祭牲。神应许亚伯拉罕，要借着他所生的以撒成为大国(创 12:1-3)。

亚伯拉罕确信神的应许不会落空，他深信自己即便是将以撒献为燔祭，以撒即便是成为一堆灰烬，神也能够使以撒从死里复活。这就是亚伯拉罕复活的信仰。今天，我们若不相信耶稣为我们的罪受死，第三天从死里复活的话，就不能得救。当以撒告知，有献燔祭的火与柴却没有燔祭牲的时候，亚伯拉罕却说神必会预备，告白了自己耶和华以勒的信仰。

根据圣经学者推定，亚伯拉罕当时的年龄大概是 125 岁，那么以撒当时的年龄就应该是 25 岁左右。这就意味着，只要以撒反抗的话就完全有能力摆脱亚伯拉罕的捆绑。但以撒却没有任何反抗，而选择了默默的顺从。事实上，我们知道燔祭是要将燔祭牲用火完全焚烧的(利 1:13)。出于信心，亚伯拉罕顺从神献上了以撒，而以撒顺从父亲的意志与出于信心的决断而甘心地献上了自己。

创 22:10-12 里说“亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：‘亚伯拉罕！亚伯拉罕！’他说：‘我在这里。’天使说：‘你不可在这童子身上下手，一点不可害他！现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”从外形上，神是拦住了亚伯拉罕的献祭，但从实际意义上亚伯拉罕是已经将以撒献为燔祭了。另外，神也悦纳了亚伯拉罕的心意。神出于爱，为以撒预备了替代的公羊，出于公义使公羊代为受死。以撒是因着公羊代赎的血得以存活下来。“所以，基督到世上来的时候，就说：‘神啊，祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备了身体’”(来 10:5)。公羊的血就是代赎的血，是耶稣的模型。“只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，

何况神的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗”(罗 5:15)。因着耶稣代替我们受死的缘故，我们才得以活(太 20:28)。以撒得着生命是多亏了亚伯拉罕的信仰。祝愿我们的家人与子孙也能够因着我们的信仰而得着属天的祝福。

创 22:16-18 里说，“耶和华说：‘你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。’”

通过以撒的事件，神说现在开始预备，为救赎人类而要降世为人之弥赛亚的肉身血统。以色列百姓作为创世记的第一读者，他们本应该知道神的救赎对象是万民。‘你的后裔’(thy seed)是单数，是指耶稣基督。他们也要明白耶稣基督不仅是他们的救主，同时也是万民的救主。所以，他们要确实地背负起祭司国度的使命而致力于世界福音化。另外，‘得着仇敌的城门’所指的是要灭绝魔鬼的意思。最终，撒旦王国必要因着耶稣基督而灭亡。公羊显明的是神的爱。公羊是神所预备的，同样耶稣也是神在创世之前为我们这些罪人所预备的弥赛亚。通过这个事件，摩利亚山的名字变为了‘耶和华以勒’(弗 1:3-8)。

亚伯拉罕是用神所预备的公羊献上的燔祭，而不是靠着自己的功劳或是付出的代价。同样，我们今天从罪中得救，也不是靠着我们自己的辛苦或是行为。我们得救完全是靠着神所预备的耶稣宝血的功效。我们是白白得着救恩的。如此，当我们像亚伯拉罕那样因信顺从时，神就会将我们引向所预备好的得救之路。“他们说：‘我们明明地看见耶和华与你同在，便说，不如我们两下彼此起誓，彼此立约’”(创 26:28)。

唯有信才有成为基督新妇的资格

若是将以撒看成是预表耶稣基督的人物，那么愿意成为耶稣基督新妇的人就有必要观看以撒的新妇利百加的言行举止。利百加不仅打水给以撒的仆人喝，同时还打水给以撒仆人的 10 头骆驼喝。利百加的父亲彼土利接受求婚而为她订完婚事之后，征求她意见是否愿意尽快启程时，她果断回答说：“我去”(创 24:58)。利百加是因信决定的。我们也要因信接受耶稣基督为个人的救主时，才会像利百加成为以撒新妇一样，成为耶稣基督的新妇。“为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的”(弗 5:31-32)。

亚伯拉罕的仆人带着利百加来到主人的地界时，新郎以撒已经离开庇耳拉海莱前来迎娶了。见了面，以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐棚，娶了她为妻，并且爱她。这是如实预表，将来新郎耶稣会迎娶得救的人们参加羔羊婚宴的圣经内容。“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在”(帖前 4:16-17)。神通过以撒，将自己启示为信实守约的神。

雅各与福音(27-36章)

以撒的双子还在母腹中的时候，神就拣选了弟弟雅各，将神启示为主权性的神(创 25:23，罗 9:11-16)。另外，创 28 章里说到：“雅各出了别是巴，向哈兰走去。到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头枕在头下，在那里躺卧睡了。梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。耶和华站在梯子以上（或作“站在他旁边”）说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神，我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福”(创 28:10-14)。

我们在这里可以看到神的爱。雅各在旷野里睡着时，神找到了他。不是雅各找的神，而是神找到雅各，向他显明并与他说话的。我们要从中认识到自己真实的面目。我们得救不是因为我们良善或是有什么好行为，而是因为神的恩典先临到我们的缘故。“我们爱，因为神先爱我们”(约壹 4:19)。

梯子是耶稣基督十字架的表象，预表。

雅各与神之间有一架梯子 (创 28:12)。什么意思呢?雅各能够见到神的唯一途径，就是连接天与地的梯子。从属灵上讲，梯子就是象征十字架。“又说：‘我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上’”(约 1:51)。

我们要相信：罪人雅各遇见神的方法，我们这些罪人遇见神的方法，唯有靠着成为梯子的耶稣基督。“耶稣说：‘我就是道路，真理，生命；若不藉着我，没有人能到父那里去’”(约 14：6)。意即唯一的得救之路就是借着耶稣基督的十字架。创 28:13-14 里说：“耶和华站在梯子以上（或作“站在他旁边”）说：‘我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神，我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。’”将来，亚伯拉罕属灵的子孙(加 3:7)必然会照着这样的预言而遍满全地，都会站在主面前。“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝”(启 7:9)。

就是这样，一再显明神的宣教对象始终都是万民。另外‘必因你和你的后裔’是指将来会作为雅各和大卫的子孙降临的耶稣基督。“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。”(加 3:16)

创 46:3“神说：‘我是神，就是你父亲的神。你下埃及去不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。’”

神差雅各作为宣教士到埃及，是为了借着出埃及来启示属灵的出埃及这样的宣教内容。

约瑟与福音(37-50章)

约瑟也是耶稣基督的预表。约瑟与基督都从父亲那里受到了极尽的爱，都被兄弟讨厌，都因着管辖弟兄而受排斥，都因被人厌恶而被卖，都无辜受审，都因着神的大能而从卑贱中被提升到荣耀的位置上。神借着约瑟的生平将自己启示成为在人与历史的背后掌管一切的神。穿衣是为遮掩赤身(罪的羞耻)。人类最初穿上的衣服(创 3:7）就是用无花果树上的叶子来遮掩赤身露体。另外，主也命定，要穿上白衣来遮掩赤身露体(启 3:18)。并且，我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服，都像叶子渐渐枯干。所以，凭着我们自己的努力与力量是无法称义的(赛 64:6)。

彩衣(创 37:2-5)也许并不适合当时只有 17 岁的约瑟，但是反过来却可以证明他正在得到父亲特别的爱。“以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的；他给约瑟作了一件彩衣。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话”(创 37:3-4)。约瑟因此被自己的哥哥们所恨。约瑟将他哥哥们平日的恶行报给他们的父亲，还将自己所做的管辖他们的梦告诉了哥哥们，以至于他们就越发恨他。“他的哥哥们回答说：‘难道你真要作我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？’他们就因为他的梦和他的话，越发恨他”(创 37:8)。

今天亦是如此。我们得救并将从神那里得到的特别的爱显明给世人的时候，他们就会很气愤的认为凭啥偏偏爱我们。我们若说所有人都是罪人，世人（认为自己比别人犯的罪少）并不服，凭啥说自己是与别人都是同样的罪人，反而会越发气愤甚至加以逼迫。我们若说将来会成就在得救之人身上的事或是人死后的事，他们就会越发恨我们。“世人不能恨你们，

却是恨我；因为我指证他们所作的事是恶的”(约 7:7)。但是，我们却不能因此隐而不说神的恩典，中断指出人的罪，更不能终止传扬神恩典的福音。

现在，约瑟的哥哥们出于对他的恨而定意要将他杀死(创 37:18-20)。于是，约瑟的哥哥们趁机扒掉约瑟的彩衣(创 37:23)，又把公山羊的血染在上面来作为约瑟死了的证物。“他们宰了一只公山羊，把约瑟的那件彩衣染了血，打发人送到他们的父亲那里说：‘我们捡了这个，请认一认，是你儿子的外衣不是？’”(创 37:31-32)

‘彩衣’原本是爱的明证，如今却被抹上血而成为死亡的证据。耶稣在十字架上的死，就是神爱我们的明证。“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”(罗 5:8)。

另外，在神的掌管之下约瑟避免了死亡，被卖给以实玛利人，之后又被卖到了埃及。神愿我们披戴耶稣基督的义(罗 13:14)，并且喜悦我们能够穿上被基督宝血洗净的白衣 (启 3:18)。

约瑟虽然因着被自己的哥哥们卖到埃及而受了苦难，但最终却因着神的抬举(创 41:41-43)而救赎了众多的灵魂。这正是受死并在三天之后复活的耶稣的模型。

另外，通过神借着雅各所说的预言，即“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是“赐平安者”）来到，万民都必归顺。”(创 49:10)，借着神这般拣选犹大支派，会再次发现神恩典的事工。事实上，犹大并不是什么洁净之人。建议将约瑟卖给米甸商人的是犹大，与寡妇儿媳乱伦的也是他(创 38 章)。犹大就是这般既没有什么可夸的良善行为，更没有什么丰功伟绩。但是，他因为比自己更为有义的约瑟 (创 48:17-19)，更多领悟到神的奥秘而悔改(创 38:26)的缘故，蒙神拣选成为了弥赛亚的先祖。我们蒙神拣选而成为神的百姓，也是出于神的恩典，仅此而已(创 6:8)。在雅各的预言中没有论及犹大那些令人羞愧的事，他只是承受了神赐予的丰盛的祝福。如此平凡的犹大既然都能够蒙神使用，那么对于没有什么善行与功劳的我们而言，完全也能够在神那里心存盼望。犹大与他玛的神是满有恩典的神，也正是我们的神。

与神同行并宣教的约瑟

创 39:2-5 里说：“约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利，约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家；凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。”

所谓“顺利”，照着圣经里的意思就是过上合乎神旨意的生活。在圣经里过上‘顺利’生活的代表人物就是约瑟。与神一同见证耶稣基督的生活就是‘顺利’的生活。像约瑟一样在不信神的人们面前显明福音的生活就是顺利的人。与神同行的本身就是最好的宣教生活(申 33:17)。蒙召为外族宣教士的亚伯拉罕，得到了当地人的认同。“当那时候，亚比米勒同他军长非各对亚伯拉罕说：‘凡你所行的事都有神的保佑”(创 21:22)。以此向那些不信神之人来显明神是活着的宣教，这就真正、最好的宣教。另外，借着创 23:1-8 里的记录也可以知道，亚伯拉罕也有被宣教地的赫人们所认同的事实。宣教士以撒也是借着见证神是活着的生活，向那些当地人宣教的(创 26:26-27)。

约瑟蒙神使用在世界宣教事工上

诗 105:17 里说：“在他们以先打发一个人去，约瑟被卖为奴仆。”意即约瑟被哥哥们卖到埃及，都是源于神的‘打发’。接下来 19 节里又说：“耶和华的话试炼他，直等到他所说

的应验了。”这里提到了‘直等到他所说的应验了’；神是直接对亚伯拉罕，以撒，雅各说话的。但是，神却一次都没有直接向约瑟显现。世上没有多少人像约瑟一样经历过那么多的试炼与苦难。只是约瑟一次都没有疑惑过。神虽然从没有直接向他显现对他说话，他最后却对哥哥们说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景”(创 50:20)。这是神为了启示属灵的出埃及，“打发”约瑟去埃及就像先打发施洗约翰做主铺路的先锋一样。约瑟听到了神对亚伯拉罕的应许(创 15:13)，并且也信了，所以才会有创 45:7 里那般的信仰告白。

另外，创世记结束于约瑟被收殓在棺材里。“约瑟叫以色列的子孙起誓说：‘神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。’约瑟死了，正一百一十岁。人用香料将他薰了，把他收殓在棺材里，停在埃及”(创 50:25-26)。

正如经上所说，“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”(罗 5:12)。亚当死了，挪亚，亚伯拉罕，以撒，雅各，约瑟也都死了。但是，他们都将神的应许传给了子孙后代来继承他们的信心。“约瑟对他弟兄们说：‘我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地’”(创 50:24)。经上记着说：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的”(来 11:13)。

他们都没有亲眼看见神的应许得以成就就死了。但是，我们却生活在神的应许得以成就之后的时代里，在详查着创世记。我们当要赞美信实守约的神。我们要感谢神，因为神通过创世记将世界宣教的救赎计划显明给了我们，并赐予我们天使都会羡慕的大使命。我们要见证传扬使万民得福的耶稣基督，直到地极。

约瑟显明了神的眷顾和保守

约瑟这个名字的意思是‘增添’。雅各最爱的妻子拉结因为没有儿子而悲伤，但神怜悯他生下了约瑟。神告诉他将来要多生儿子。据推测，约瑟生存期间的 B.C.1915-1805 年左右，是和以色列民族血统相同的闪族希克索斯(Hyksos)王朝掌握埃及政权的时代。从亚伯拉罕到约瑟的圣约家庭正在组建一个大约 70 人的家庭。

在迦南，作为原住民的土着势力已经形成了一定规模邦制，罪孽还没有满盈，所以神把约瑟派到友好关系的埃及，建立起神政国民，并且他也允许这圣约的子民与埃及形成敌对关系，以至于他们将无法永远居住在埃及。我们从圣经中可以看出，神掌管着人类的历史，并因此执行着救赎的计划。

从创世记第十五章看，神对亚伯拉罕说了他们何时要从埃及出来吗？理由是什么？
上帝创造了神政国家所必需的人民、律法、训练和领土。自从他应许亚伯拉罕迦南地以来，已经过了 430 年。雅各的后代因约瑟于 B.C.1878 年前后移居到埃及，在约瑟去世后不久，雅各的后代受到法老的压迫。摩西出生时大约在 B.C.1527 年，以色列人沦陷于一个奴隶制国家，受到埃及政府的压迫和遏制，他们担心这个民族作为一个强大的政治力量集团快速的增长和扩张。法老实施了极端政策，杀死所有男孩，以遏制不断增长的以色列人。这时摩西出生了,他成长起来,在神的帮助下拯救了上帝选择的自己的民族,这就是出埃及的历史。

神对亚伯拉罕说，创世记第十五章中 “耶和华对亚伯兰说：‘你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服事那地的人；那地的人要苦待他们四百年。并且他们所要服事的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物从那里出来。”(创 15:13-14) 的约定，通过摩西创造了出埃及的役事。神呼唤奴隶身份的他们，作为神国的百姓，与他们立约。他给了他们律法，要像神的子民一样毫不掩饰地成圣的生活。

约伯记

约伯记的主题是遭受苦难的耶稣和‘神的主权’。

将约伯推定为与亚伯拉罕同时代人的理由，第一，在提供约伯生平信息的约伯，没有有关摩西律法或律法的宗教仪式的内容，因此我认为约伯应该是摩西以前的人。第二，据说约伯在经过考验后又活了 140 年（伯 42:16），最终他活了大约 200 年，人类如此长寿的时期可以推断为初期族长时代。

约伯宁愿在苦难中埋怨自己出生的日子，也不愿说出对神不信的态度或直接的怨恨（伯 1:21-22.2:10），即使被妻子和朋友抛弃，也始终没有失去对神纯洁的信任和自制力（伯 6:10、23:10）。另外，听了神的话，明白了自己的愚昧和罪恶，立即悔改（伯 42:1-6），虽然他是那样狠狠地批驳自己的朋友，但为了立即接受他们的道歉，甚至为他们作了中保祷告，内心纯真而宽广（伯 42:7-9）。

约伯不是单纯地讲述人类遭受苦难的故事,而是讲述对人生的‘神的主权’。

约伯对苦难的告白是什么？

始于燔祭结束于燔祭的约伯记

“你们查考圣经（注：或作“应当查考圣经”），因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。”（约 5:39）

在约伯记里，若只是单看受苦难的约伯与胜过苦难的约伯，就等于是放弃了约伯记的精髓。所以，在理解约伯记上最重要的一点就是，要看到约伯记是始于预表耶稣基督代赎的“燔祭”（伯 1:5），最后又结束于“燔祭”（伯 42:8）这一点。

另外，旧约圣经所说的燔祭，换言之就是宰杀牲畜向神所献的一切“祭祀”，都是关乎耶稣基督献为赎罪祭牲（弗 5:2）的影儿（来 10:1）。“所以不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。这些原是后事的影儿，那形体却是基督”（西 2:16-17）。

所以，我们借着约伯记要遇见耶稣基督并见证福音才是应该的。因为，约伯记也是借着圣灵的感动记录下来的神的话语，而记录圣经的目的就是为了见证耶稣基督（约 5:39）。可见，对耶稣基督没有信心而献的祭，就等于是摆上猪头拜偶像（赛 66:3）。所以，一章的“燔祭”说明的是约伯“敬畏神”的“信心”是根据什么而有的信心，最后一章的“燔祭”启示的是，唯有靠着中保耶稣基督才能解决我们的罪与过犯的问题。

人类历史上，最无辜的受苦难之人就是神的儿子耶稣基督。神的儿子怎能降生在马槽里，又怎能受尽藐视，最后被定死在十字架上呢？这里有着包括约伯在内的所有人经历苦难的原因和答案。总之，“死亡，哀痛，咒诅，疾病”等，都是因为亚当一人犯罪带来的结果。“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”（罗 5:12）。所以，伯 5:7 里才会说“人生在世必遇患难，如同火星飞腾。”我们在世上经历的苦难，大部分都是因着罪与过犯。但耶稣却是与罪无关，完全是为了我们受苦难的。林后 5：21 里说“神使那无罪的（无罪原文作不知罪），替我们成为罪。好叫我们在他里面成为神的义。”人类因着犯罪堕落，断绝了与神的交通，并成了与神为敌的关系。耶稣受苦就是献上自己为挽回祭，成就神人和好。

“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪。”（罗 3:25）

因着耶稣基督所献的挽回祭，使得现在凡是信耶稣基督的就能罪得赦免得救，就能恢复

与神的亲交关系了。这样的恩典正是耶稣的苦难和牺牲所带来的结果。另外，伯 19:25 启示了复活与再临的救主耶稣基督。“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上”。所以，我们借着约伯记可以看到福音的两大支柱，就是耶稣基督代赎的**死与复活**的真理。

约伯记的作者从‘义人为何要受苦难？’这样的提问上，又引向了‘谁能够在神面前成为义人呢？’这般根本性的提问上。

神在约伯记 38 章里显现并开始了教训。我们在这里可以看到宣教的神，就是约伯曾经面对的创造主(伯 38:4)，全知全能(伯 39:1)，掌管世界的神(伯 38:25)。就是这位神，责备了约伯的无知和他的自以为义。“你岂可废弃我所拟定的？岂可定我有罪，好显自己为义么？”(伯 40:8)。

约伯站在没有罪的绝对圣洁的神面前时，才开始发现自己的无能与无知和自己的真实面目。那些与人相比总是自以为义的人，只要站在神面前就会看清自己真实的面目。神借着河马(伯 40:15-24)和鳄鱼(伯 41:1-34)教育了约伯，使他看到人类软弱有限的样子，敦促他来顺从神的主权与权能。

约伯记里所说的智慧乃是意味着认识神。所谓认识神，就是意味着就像夫妻关系那般，是借着经历和人格上的交往得着的知识。这样的知识，不是用头脑认识的，而是借着内在的经历，就是用心知道的知识。所以，约伯记作者所说的智慧，乃是使人得救的智慧。约伯与他起到律法作用的三友之间的辩论，只加重了他内、外的痛苦，并没有使他认识神，也没有使他得着完全的得救。于是，约伯说到，“至于你们众人，可以再来辩论吧！你们中间，我找不着一个智慧人。”(伯 17:10)

但是，当约伯遇见了全能的神，并知道自己的有限与罪恶的时候，神的帮助与恩典就开始临到了他的身上。从始祖亚当遗传下来的罪，即便是用再多的碱水与肥皂也是洗不净的(耶 2:22)。旧约里被称为‘苦难仆人’的约伯，也为洁净自己而挣扎过，但最终却不得不承认说，“我若用雪水洗身，用碱洁净我的手，你还要扔我在坑里；我的衣服都憎恶我。”(伯 9:30-31)约伯是借着神的话语，在教训、督责上归正之后才成为完全的。约伯认识神之后，才发现了真正的自己而悔改的(提后 3:16)。

“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔”(伯 42:5-6)。当神所爱的人，真心悔改，全心寻求神的时候，神从不吝惜启示自己。

另外，约伯记为我们解答了解决罪的方法。约伯记告诉我们，不论是谁都不能借着行律法解决罪的问题，唯有借着象征为“燔祭”(伯 42:8)的耶稣基督的代赎才能解决。约伯不仅相信了耶稣的复活，同时也相信自己也会像耶稣那样得着复活的身体。“我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神”(伯 19:26)。约伯得救完全是因着信了福音。

第三章-出埃及与旷野时代

出埃及记

出埃及的大轶事是根据神给亚伯拉罕的应许。《出埃及记》(Exodus)是希腊语‘Exodos’衍生出来的单词,意为‘脱身’。亚伯拉罕的后代以色列百姓有摆脱奴隶生活的‘埃及的记录’的意思。概括《出埃及记》的内容，大致可分为三个部分：第一是在埃及劳役的奴隶以色列（出 1-12 章），第二是从出埃及到市内山的旷野旅程，以自由民以色列（出 13-18 章），第三是在西奈山上接受神的应许，作为应许的以色列（出 19-40 章）。

虽然韩语圣经的出埃及记没有记载，但希伯来语圣经以‘还有’为连接词开始。《出埃及记》不是分开的书，而是创世记的延续。换句话说，以色列作为神的百姓的出现并不是偶然发生的，也不是靠自己的力量实现的，而是有神的创造，神选择了亚伯拉罕，并给了他一个约定，于是他便去了埃及，在那里，因神的摄理正在大肆兴旺。

您认为今天出埃及的意义是什么？

亚伯拉罕的后代因约瑟来到埃及，后人只有 70 人。只是第 4 代传下来的一家人而已。但《圣经》记载说:“以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。”在埃及期间,以色列百姓因神的特别摄理而非常强烈地强盛。但随着时间的流逝，他变成了不认识约瑟的王朝，这个王朝开始迫害以色列民族。《出埃及记》第一章第八节记载:“有不认识约瑟的新王起来，治理埃及。”

历史学家们说，当时是提拔约瑟的闪族希克索斯(Hyksos)王朝垮台，第 18 代王朝含族王朝（B.C. 1560-1350 年）的图特摩斯一世（Thutmose Ⅰ）掌权的时候。但根源在于以色列现在到了离开埃及的时候了，神改变了他们的环境。那么，神为什么使他们繁荣起来，现在为什么把他们带出埃及呢？因为神不是拯救任何一个家庭或一个民族，而是为了拯救这个世界，目的是建造由神亲自统治的神国。

最重要的是，出埃及记的伟大主题是救赎。而显示这一点的事件是逾越节。逾越节不仅展示了以色列如何出埃及，而且是一个深刻的事件，表明人如何脱离神的定罪和审判而生活在恩典之下。

在埃及发生的最后一场灾难是埃及所有头生的牲畜和人死亡的灾难。但神让以色列百姓把羔羊的血涂在门楣上和左右的门框上。就是“血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门”。那是非常能体现神拯救真理的事件。

神事先向我们展示了‘从罪与死亡中拯救所有相信成为羔羊的耶稣基督宝血’的人。

通过逾越节展现了羔羊因赎罪之死而带来的救恩，证明了耶稣宝血的功效。希伯来书 9：22 节说:“按着律法，凡物差不多都是用血洁净的；若不流血，罪就不得赦免了。”

逾越节在英语中是‘Passover’为什么说‘Passover’(逾越节)？

逾越节与福音(出12章)

那么，该表征又是什么，神又会以什么方式来救赎呢？答案就是出埃及记第 12 章里出现的逾越节羔羊。

1)神吩咐以色列全会众，要以‘家’为单位来预备。“你们吩咐以色列全会众说，本月初十日，各人要按着父家取羊羔，一家一只”(出 12:3)。

旧约里的羔羊是指将来要来的耶稣基督(约 1:29)。所以，对于“取一只羊羔”，3 节里说是‘一只羊羔(a lamb)，4 节里说是‘那只羊羔’(the lamb)，5 节里说是‘你的羊羔’(your lamb)。我们若要从神的震怒中得蒙拯救的话，需要神的一只羔羊。但不是随便哪一只羔羊都可以，唯有神所定的那一只羊羔 (the lamb)才可以。耶稣基督就是神所定的那只羔羊。有了神的羔羊，还不能解决一切问题，还需要我们各人来取（接待）那只羔羊。这意味着我们自己的努力与行为在得救上没有任何价值(弗 2:8-9)。

神命定要以‘家’为单位来预备逾越节羔羊。这意味着逾越节羔羊不仅为我们各人，也是为我们全家得救所预备的。例如：书 2 章里的喇合一家，路 19 章里的撒该一家，徒 11 章里的哥尼流一家等全家得救的例子。“他们说：当信主耶稣，你和你一家都必得救。”(徒 16:31)

2）要预备无残疾，一岁的公山羊或公绵羊。

“要无残疾，一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取，都可以。”(出12:5)

无残疾，乃是象征耶稣基督完全没有罪污(约 8 ： 46)。

所有人都因着亚当的罪，出生的开始就有罪性，唯有耶稣因圣灵感孕而没有罪。因此，人人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，唯有耶稣没有犯罪且活出完全圣洁的生活。“他并没有犯罪，口里也没有诡诈”（彼前 2:22）。

另外，羊羔要预备一岁的公羊。一岁乃是意味着没有做过其他用途的新鲜的。在神看来，被钉在十字架上的耶稣就是一岁的。耶稣从没有负过罪的轭，从没有用在其他用途上。我们得救之前曾经都多次被使用为罪的兵器，但耶稣却从没有被使用在罪恶的目的上。

3)要经过三天的检验之后，由以色列全会众宰杀。

“要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了”(出12:6)。

就像逾越节羔羊要被检验三天一样，耶稣也是通过了三天的检验。耶稣被捕之后，照着神的律法三次，照着罗马法律三次，在大祭司与彼拉多手下那里经受了审判。结果，彼拉多说在耶稣身上找不出任何罪(约 18:38，19:4，6)。表面上看是罗马兵丁处死了耶稣，实际上却是我们与我们的罪杀死了耶稣。因为，耶稣是背负我们的罪受死的，所以我们在他的死上都有份。

4)为了救赎，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。

“各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。”(出12:7)

来 9:22 里说到:“按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。”抹在门框与门楣上的血是象征耶稣基督救赎的血(太 26:28，约 19:34，彼前 1:18-19)。

逾越节羔羊的血抹在门框与门楣上的事实是意味着‘血’为我们开启了进入耶稣基督里的大门。耶稣基督的血，乃是保障我们得以进入耶稣基督里的大门。

5)各家将逾越节羔羊的血抹在门楣与门框之后，不可出自己的房门，直到早晨。

“拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。”(出 12:22)

以色列子孙，直到早晨不可以出自己家的房门(出 12:22)。我们进入基督里的入口便是抹上血的门。我们用牛膝草将血抹在门上的时候，就是因信将耶稣基督的宝血抹在我们灵魂上的时候，也是得以进入基督里的时候。进入基督里之后，我们有必要停留在他的里面。约 15:4 里说到：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。”住在基督里乃是意味着维系与他的联合，与他的合一。

6)要带着头，腿，五脏，用火烤了吃。

“不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头，腿，五脏，用火烤了吃。”(出12:9)

不可吃生的，要用火烤着吃。用火烤乃是预表耶稣基督的苦难与受死。但是，今天却有许多人要生吃羔羊的肉。生吃乃是意味着只是将耶稣基督视为当要效法的人生活伦理上的典范。

7)当夜要吃羊羔的肉。

“当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。”(出12:8)

要在夜里吃羊羔的肉。我们还是罪人的时候，若不接待耶稣就会死亡。“我来本不是召义人悔改。乃是召罪人悔改。”(路 5:32)

为了得到生命的供给，必须要吃逾越节羔羊的肉(出 12:8-10)。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面”(约 6:53)。这里的肉是象征耶稣基督的生命。正如人研究苹果再久，若是不吃苹果的话就无法知道苹果的味道，也无法摄取苹果的养分一样，人若没有接待耶稣为自己救主的话，就不能感受到神是活着的，永远也不能得救。

另一方面，神审判埃及一切头生的是出于对罪的审判，而不是出于片面性的报复。只是，以色列子孙与埃及人没有两样，都在罪恶之下，他们所得的罪的工价也是死。所以，没有见到血就越过以色列子孙的家，就会显得不公平了，这是神的公义绝对不能允许的。这就是救赎的真理，是同时成就神的公义与慈爱的事件。以色列百姓得蒙救赎，完全是仰赖羔羊的血。这事件是能够显明在旧约里的十字架事件。所以，这对于理解属灵的出埃及会起到决定性的作用。因罪价而在撒旦奴役之下的人，能够得救而成为神儿女的道路，除了代赎之外就再没有其它途径了。使徒保罗说：“你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了”(林前 5:7)。

“在亚当里都死了”的罪人，能够成为神儿女的道路，不仅是新约里的圣徒，也包括旧约里的圣徒在内，唯有借着耶稣基督的救赎。旧约里的圣徒们是借着羔羊这样的影儿来仰望背负世人罪孽的神的羔羊来得救，而新约里的圣徒们是借着信已经来临的基督得救的。

逾越节与除酵节

逾越节属灵的意思乃是意味着罪人借着耶稣基督在十字架上受难受死的代赎的功效而得救。除酵节必须是在逾越节之后才能开始。除酵节从 1 月 15 日之后开始，并守节一星期。这是意味着在耶稣基督的事工中，胜过死亡而从死里复活的节期。圣经里对于酵，有两种说

法。第一种是耶稣在马太福音 13 章里，指着酵扩散的特性，将酵比喻成为天国的。这里指的是好的酵。第二种是保罗在林前 5:7 里说的旧酵。“你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。”除酵节是得救之人的圣洁生活。

另外，“饼”是象征主，在约 6：22-29 里被称之为是“生命的粮”。所以说，无酵饼乃是意味着耶稣基督不仅没有罪与恶，而且死亡也不能胜过他。同时，也意味着主不仅圣洁公义，而且是生命的根本。这样看来，以色列百姓吃无酵饼，不仅意味着他们也成为圣洁，同时还会得着永远的生命。这就是新约圣徒与生命之粮的主发生属灵联系时，借着主十字架的功效，成为圣洁并得着永生。所以，在天下人间除了借着耶稣基督的名之外，就别无拯救。靠着耶稣而有的得救里有着称义、圣洁、生命。“但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧，公义，圣洁，救赎”(林前 1:30)。这样的得救，唯赐给相信耶稣基督的人(约 6:39-54，罗 8:10-23，林前 15:12-57)。

所以，耶稣在约 6：22-29 里说自己成为了生命的粮。我们要注意的是，除酵节是持续一周的事实。一周意味的是一生。我们观察逾越节与除酵节的时候在时间上可以看出前一周与下一周之间的关系。同样，耶稣基督的受死与复活的关系也是有时间上的差异。即：主在前一周背负了十字架受死，而在安息日之后下一周的第一日里复活了。那么，信从耶稣基督的我们在主里或死或活都有活在主里的复活的荣耀。我们正是活在这样的盼望中(林前 15:12-57，提前 4:14-16)。下一周乃是意味着新生命，新身份，新能力，新生活。“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)

我们要记住的是，虽然在神国建设上“救赎”是核心性的要点，但‘救赎’本身却不是最终目的这样的事实。因为，神救赎了他们之后并没有放弃他们，而是让他们成为了自己的百姓。另外，神为了世界福音化而预备好要使用以色列百姓。人类始祖因着犯罪而被逐出伊甸园的事件，乃是神失去自己百姓的事件。所以，救赎的最终目的乃是寻回丢失的“神的百姓”，并让他们来“服侍神”。可见，**“神成为他们的神，他们成为神的百姓并向万民传福音服侍主”，才是出埃及记的中心主题。**所以，神差遣摩西到法老那里一贯所说的话，就是“容我的百姓去，他们要事奉我”(出 5:1，7:16，8:1，9:1.13，10:3)。神 40 年如一日为他们赐下“吗哪”，为他们穿上 40 年没有穿破的衣服与鞋子(申 8:4，29:5)，让磐石出水给他们饮用，都是因为他们是神的百姓。另外，神为他们赐下律法，也是因着不愿自己的百姓成为“无法之人”(徒 2:23)，而为了让他们能够活出神百姓的样式来。“因为全律法都包在爱人如己这一句话之内了”(加 5:14)；“爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法”(罗 13:10)。

所以，十诫命的序文里才会说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”(出 20:2)他们不是因着守了十诫命才得救的。十诫命是为了让已经得救的以色列百姓能够活出祭司国度百姓的样式才赐下的。无酵的除酵节生活就是，以圣洁的心与灵魂并圣洁的生活来见证福音的宣教士的生活。神的百姓遵行神一切的律例典章的时候，外邦人就会承认说：“这大国的人真是有智慧，有聪明”(申 4:6)。换句话说，到了那时外邦人必然要承认神的百姓果然与众不同的意思。这才是活出世界宣教生活的祭司国度百姓们的生活样式。神在出埃及记第 19 章里，非常明确的指出救赎以色列百姓出埃及的最终目的是什么。

会幕与福音(出24:1-11)

神完成了一切创造事工之后，将亚当夏娃安置在伊甸园里。神给了他们一切的自由，唯独禁止他们吃善恶树上的果子。但是，人类却触犯了神唯一的一条律法，以至于遭至要与魔鬼一同灭亡的命运。满有慈爱怜悯的神没有放弃在罪恶过犯中应当死去的人类，而定意要借着耶稣基督来救赎人类。“.....乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”(彼

后 3:9)。

成为罪人的人类得救的道路，除了遇见耶稣基督之外，就再没有别的得救道路了。神为了使人能够遇见这样的耶稣而赐下了律法。有了律法，人类才能寻求神。因为有了律法，人类才能知罪。律法就象是一面属灵的镜子，会照出我们多罪丑陋的灵魂。律法会使人彻底认识到自己是罪人，而去寻求救赎主。就像认为自己是健康的人不会寻求医生一样，自以为义的人也不会寻求主。神赐下律法，让人认识到自己是罪人，知道自己是需要救主的人。正确理解了律法，就会相信接待耶稣。出埃及记就是直截了当显明这般事实的圣经。神在出埃及记的第 1-23 章里，赐下 613 条律法，并借着摩西颁布了这一切律法。那时，众百姓异口同声地回答说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”(出 24:3)。

这时，摩西将血洒在百姓身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”(出 24:8)。摩西用行动说出了自己要说的话。摩西将血洒在百姓身上意味着什么呢?事实上，人类在神面前连一条律法都守不住。经上说：“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人。你就是不奸淫，却杀人，仍是成了犯律法的”(雅 2:10-11)。但是，现在众百姓却说要守住 613 条律法，岂不是荒唐吗？所以，摩西洒血是意味着：他们断不能借着守住律法来得救，唯要借着代赎的血才能得救。出埃及记整卷一共是 40 章，1-23 章是授予律法 613 条的内容，25-40 章记述建造会幕的过程。中间第 24 章象征性的说出“人类靠着行为不能得救，唯要借着代赎的牺牲才能得救”的事实。出 24：16 里说到：神将摩西教叫到西乃山启示了会幕。会幕乃是耶稣基督的预表。“道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”(约 1:14)。

会幕乃是，无所不在的神居住在自己百姓中间以马内利的居所，是神的慈爱与圣洁内在的居所，同时也是人类体现圣洁的地方。会幕也是耶稣成为肉身居在我们中间的道成肉身的模型。会幕是有神临在接受敬拜的圣殿，是神与人相见的地方。“他们必知道我是耶和华他们的神，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间.我是耶和华他们的神”(出 29:46)。

神引导以色列百姓出埃及的目的，就是为了住在他们中间与他们同在。所以，神才会说要在他们中间建造会幕。会幕乃是被仪文包裹起来的福音。燔祭坛是象征耶稣基督的十字架；洗濯盆的洁净是象征用基督宝血洗净罪污；香坛是象征中保耶稣基督的祷告；陈设饼是象征生命之粮的主；灯台是象征耶稣基督是世上的光。幔子显示了神与我们之间有罪隔着。从摩西开始计算的话，这幔子整整隔了 1500 年。所罗门圣殿的落成典礼上，尽管献上 2 万头牛与 12 万只的羊为燔祭，幔子也没有分开。祭牲的血并不能除罪，只是将来要成之事的影儿。神的会幕被幔子隔开，是因着罪(赛 59:1)。旧约时代里没有完全成就神人同住，只是借着会幕这样的影儿来显示了神人同住。耶稣基督在十字架上说，‘成了’的时候，圣殿里的幔子从上到下裂为两半(太 27:51)。这样，也就成就了神与我们的同住。接待了耶稣的我们就成了永远活着移动的会幕。神的灵临在我们的心中，神与我们同住在一起。并且，神也住在教会里与教会同在。到了耶稣基督再临的日子，我们就会像主一样得着荣耀的复活体。到了那时，才是真正的完成。神就是借着出埃及，借着会幕让我们看到这一切。

利未记

利未记告诉我们如何来到神面前。

一般来说,利未记是基督徒最难读的旧约圣经之一。首先,这是因为,对利未记中出现的各种祭祀方法感到陌生,而且在今天教会内并不适用。

对于基督徒来说,旧约祭司律法被理解为耶稣基督赎罪的影子,但对犹太人来说却不是。它们是利未记，是孩子们在长大到可以阅读的时候要教的第一本书。

因此，犹太人认为献祭给神很重要，事实上，对犹太人来说，献祭和遵守节期是他们生命中最重要的部分。另外，利未记是强调‘圣洁’的书。因为犹太人认为,关于圣洁的神的话应该从更小的时候开始教。问题是,没有迎接圣洁的耶稣,犯下了只追求表面圣洁的错误。

事实上,利未记对《新约圣经》的背景讲了很多,尤其对理解基督的赎罪事工有很大的帮助。因为如果没有对旧约牺牲祭祀的理解，就无法正确理解基督教的救恩论。事实上旧约的祭祀制度体现了神的爱。在神面前犯罪的人谁也没有资格站在神面前。

神通过祭祀的方法允许那些人走上与自己见面的道路。从人性角度看,虽然祭祀制度很繁琐,但神希望这样也能与神的百姓见面。

神通过以色列百姓的献祭想要什么？

利未记始于说明在出埃及记中完成了会幕的用途与意义。出埃及记在最后一章里的结尾说“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕”(出 40:34)。而利未记在第一章的开始说“耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说”(利 1:1)。利未记扩大和显明了宣教内容，就是在出埃及记里借着‘逾越节羔羊的血’所成就的 “我要救赎你们，我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神”(出 6:6-7)。这等的内容。这逾越节的血正象征了扩大性的宣教。我们最先要思想的一点是，神在西乃山上不仅赐下了刻有十诫命的法版，同时也给了他们作为神居所的会幕的样式。“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕和其中的一切器具都要照我所指示你的样式”(出 25:8-9)。所以，能够领悟明白神同时赐下“十诫命与会幕样式”的意图，以及蕴含在其中的救赎性意义是非常重要的。换句话说，明确知道律法的目的与功能是什么，以及会幕能做的是什么，才能正确理解利未记。

与罪相关，律法的功能大致分为三种：

第一是，叫人知罪。“所以凡有血气的没有一个，因行律法，能在神面前称义。因为律法本是叫人知罪。”(罗 3:20)

第二是，引人到耶稣基督那里，使人得救。“这样律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。”(加 3:24)

第三是，定罪来防止罪的扩散。“没有律法之先，罪已经在世上。但没有律法，罪也不算罪。”(罗 5:13)

那么，会幕的功能是什么呢?

第一是，神在他们中间居住的圣所(出 25:8)，就是神的家。

第二是，敬拜神的场所，即与神亲交相见的场所。

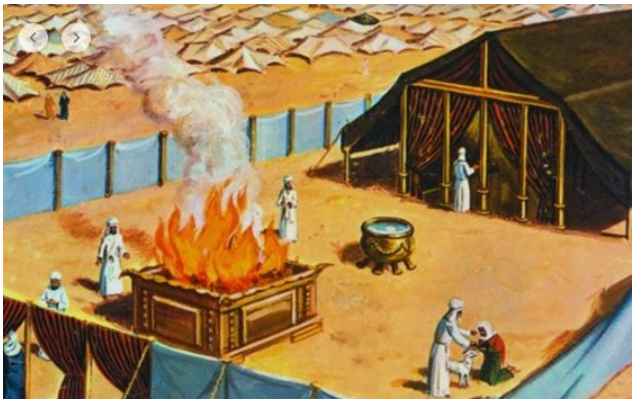
第三是，罪得赦免的地方。这是神为了使‘出于肉体的软弱而违背律法的罪’能够来到会幕的燔祭坛上借着献上的赎罪祭来得着赦免。

总而言之，律法的功能若是定罪使人死的话，那么会幕的功能就是借着代赎来使人活。神这样的意图，在民数记第 15 章里明确的显明出来了。“就是耶和华藉摩西一切所吩咐你们的，自那日以至你们的世世代代，若有误行，是会众所不知道的，后来全会众就要将一只公牛犊作燔祭,并照典章把素祭和奠祭一同献给耶和华为馨香之祭,又献一只公山羊作赎罪祭。

祭司要为以色列全会众赎罪，他们就必蒙赦免，因为这是错误。他们又因自己的错误，把供物，就是向耶和华献的火祭和赎罪祭，一并奉到耶和华面前”(民 15:23-25)。这样看来，借着律法来使人知罪，在会幕里又借着赎罪祭来得着赦免了。这会幕正是耶稣基督成为肉身来到这个世界，为我们赎罪之福音的模型。所以经上才会说“这样律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义”(加 3:24)。

神是先赐下了律法，然后又赐下了会幕。所以，成为罪人的人类，先要借着律法来知罪，然后再借着会幕（耶稣基督）使罪得赦免。据说，监理教创始者约翰卫斯理照着圣经的模范讲道说：“我证道时，在讲仁爱、慈悲、恩典之前，必须要讲罪与律法及审判”。遗憾的是，今天的讲坛却正相反，更多的强调物质上的祝福、恩赐、恩典，以及更注重幽默，有趣的证道。19 世纪在席卷大半个美国的大觉醒运动中蒙神使用的查尔斯皮尼(Charles.G.Finny)牧师曾经讲道说：“律法总要为福音预备道路。总要在提示福音之前，先要知道律法。我们若是轻易越过这些的话，就容易陷进虚假的盼望中，只能提示虚假的标准，而教会里就会坐满虚假的悔改者。”

主说：“正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。并且要舍命，作多人的赎价”(太 20:28)。主在这里说到‘赎价’时，是特别借着利未记说出的。所以，只有明白了利未记，才能认识到为了赎掉我们的罪在十字架受死的耶稣。另外，也只有明白利未记才能献上蒙神悦纳的敬拜，才能活出分别为圣的生活。我们要铭记的是：献上与否在于我们，而悦纳与否却是在于神。利未记里盛装着宣教的内容，所以，正确理解了利未记，才能传道宣教。



新约圣经的希伯来书可以说是解释利未记的一卷圣经。“他们供奉的事，本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他，说，你要谨慎，作各样的物件，都要照着在山上指示你的样式”(来 8:5)。另外，又说这是‘表样’，命定到振兴的时候为止。“那头一层帐幕作现今的一个表样，所献上的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这些事连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止”(来 9:9-10)。

在圣经里，新旧约间的启示方法大为不同。旧约是将作为预言对象的耶稣，成为肉身，背负人类一切的罪受死复活之前为止，将肉眼无法看见的真理，像影儿一样，用预表的形式记录下来的。例如，‘罪的工价是死’这样的真理，旧约里的说明是，犯了罪就会实际被处死的(出 21:28；利 20:15;申 13:5)。但是，作为启示重心的耶稣来临之后，就不再治死，而是命令要爱仇敌。旧约是以长寿(传 8:13)，财物(创 26:12)，子孙(诗 115:14)等用肉眼看得见的祝福来引导会众的。但是，借着耶稣的复活来让人确实地看到死后永存的天国与灵魂，这般启示之后就不再象征性的启示了。若是用旧约的启示方法来看待新约的话，那么像没有子嗣的保罗，被石头打死的司提反等这样的人，无疑与被咒诅的人没什么两样了。并且，大有信心的初期教会的圣徒们也大都是贫穷的人(林后 8:2；启 2:9)。

所以，解释这般“模型，影儿，表样”等，需要留意的是，要根据显明的实体，即 要得到显明的福音的光照来解释。这样，才能明白在仪文遮掩之下的原本的意思。

神以幔子挡住进入象征神临在的至圣所道路，以这样的视听教材说出了‘罪使人与神隔绝’的真理(出 26:31-37)。以赛亚先知解明说“但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们”(赛 59:2)。如此，与神隔绝的罪人若要来到神面前，就需要代赎祭

牲与祭司了。

那么，挡住的幔子在何时，怎样，又借着谁的什么才能打开呢?

利未记首先是以燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭等 5 大祭来开始的。所有的祭都是象征福音。献燔祭的祭牲是多样的。有公牛，公山羊，公绵羊，鸽子，等。这都是出于神的关怀，使得无论贫富都能照着自身的力量得以来到神面前献祭。我们在福音书里可以看到耶稣贫穷的父母带着两只鸽子献燔祭的事(路 2:24)。只是，要求献上的一定是没有残疾的。那么，谁来宰杀祭牲呢?不是祭司，而是要献祭的人自己来宰杀。这是为了使人明白，耶稣是为了你的罪受死的，所以等于是你杀死了耶稣。神是想借着献祭制度，来使人仰望为了你的罪而代为受死的神的羔羊。首先，献燔祭的人要按手在祭牲的头上。这是确认被按手的祭牲就是献祭者。宰杀祭牲后，祭司要取血洒在坛上。该血是预表我主耶稣基督的血。这表明，唯有借着我主耶稣基督的血才能称义的事实。也显明了，一切都要由耶稣基督来成就的救赎事工的一面。献赎罪祭的时候，要牵来没有残疾的祭牲，然后按手在其头上来表明将罪转加到其头上，再之后就是祭司取其血洒在坛上，其肉要完全焚烧。神是借此来启示了借着耶稣基督而有的救赎的真理。

利未记 13 章开始论及的是麻风病。也许有人会因着自己并没有麻风病，而认为这部分的内容与己无关。若是如此，那么就说明此人没有在圣灵的光照之下读经。我们要知道，圣经里没有哪一节经文是与我们无关的或是没有必要的内容。麻风病是会导致肉体死亡的可怕的疾病，但是罪却是会导致肉体、精神、灵魂灭亡的更为可怕的属灵的病菌。第 13 章开始论及的麻风病的规例，是为了引人知道，成为罪人的人类就是属灵的麻风病人，而属灵的麻风病病菌就是罪这样的事实。

利未记第 14 章里记录的大麻疯得洁净的条例，其例乃是这样，要带他去见祭司。祭司要出到营外察看，若见他的大麻疯痊愈了，就要吩咐人为那求洁净的拿两只洁净的活鸟和香柏木，朱红色线并牛膝草来。祭司要吩咐用瓦器盛活水，把一只鸟宰在上面。至于那只活鸟，祭司要把它和香柏木，朱红色线并牛膝草一同蘸于宰在活水上的鸟血中，用以在那长大麻疯求洁净的人身上洒七次，就定他为洁净，又把活鸟放在田野里。

这是向会众告知该人已经洁净了的象征性的仪式。一只鸟被宰流血是预表耶稣基督的受死，而放飞的活鸟是预表耶稣基督的复活。就像借着这两只鸟，使麻风病人得洁净那样，耶稣基督为了洁净一切罪人而受死在十字架上，第三天又从死里复活了。

洁净仪式结束后，求洁净的人要在自己的帐棚外居住七天。到了第八天，祭司要为他宰羊羔献上赎愆祭。祭司要取些赎愆祭牲的血，抹在求洁净人的右耳垂上和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上.然后祭司还要取油抹在抹血的地方(利 14:14-18)。

另外，还要用另一只公羊羔献为赎罪祭，用一只母羊羔献为燔祭，再用细面伊法十分之一献为素祭。

以上这等律法的规定，不仅是使麻风病人被以色列社会容纳的程序，同时也意味着要使麻风病人明白，自己病得医治是出于神的怜恤与流了赎罪之血的缘故。麻风病人完全是借着神的恩典才得蒙洁净的，所以从此就不能再为自己活，要结束自己以往的生活，要为主活出新的生活。

利未记的核心章是第 16 章。这一章是关乎一年一次要献上的，与赎罪日有关的规例。赎罪日是在宗教历的 7 月 10 日里进行。即便是大祭司，也只是在每年的这一天，允许进入至圣所。但这也不是说大祭司有什么资格，只是因着大祭司预表耶稣基督的缘故。

大祭司要预备两只公山羊为赎罪祭牲。其中一只要用于为全会众献上的赎罪祭。大祭司要为那两只羊拈阄，一阄归与耶和华，一阄归与阿撒泻勒（完全除掉的意思）。随后他要宰那为百姓作赎罪祭的公山羊，把羊的血带入幔子内，弹在施恩座的上面和前面，好像弹公牛

的血一样(利 16:15)。将赎罪的血洒在施恩座上面的缘由是，神以此为模型来显明，神看我们的时候是透过‘代赎的血’来看的事实。审判埃及长子的时候，就是因着透过抹在门楣与门框上的代赎的血来看的缘故，才越过那一家的。但需要留意的是，‘以色列家若不抹血，也会有死亡的’这一点。抹在门楣与门框上的血，洒在施恩座上的血，正在显明这死亡，只是由代赎祭牲代为受死了而已。神是借此要启示，唯有借着耶稣基督的救赎而“在血之下，在恩典之下”(罗 6:15)，才能得救的福音。

大祭司两手按在归于阿撒泻勒的羊头上，承认以色列一切的罪之后，再派一个人牵羊放到旷野无人之处。这是象征以色列会众一切的罪被除掉了。“两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，藉着所派之人的手，送到旷野去。要把这羊放在旷野，这羊要担当他们一切的罪孽，带到无人之地。”(利 16:21-22)对于这一点，诗篇作者赞美“东离西有多远，他叫我们的过犯，离我们也有多远”(诗 103:12)。施洗约翰见证说：“看哪，神的羔羊，除去（或作背负）世人罪孽的”(约 1:29)。

利未记论及的是‘借着耶稣基督解决人类罪之问题’的真理。

利未记 23:10 里说到，要将初熟的庄稼一捆向神献为摇祭。祭司要在安息日的次日把这捆摇一摇，这是启示初熟的果子耶稣基督的复活(林前 15:20)。祭司要把这一捆在耶和华面前摇一摇，那么这是关乎谁的影儿呢?歌林多前书 15 章里说，耶稣基督成了睡了之人初熟的果子。主是在安息日之后次日里复活的。另外就是，从献上素祭之日开始计算，过了 7 周之后的次日，就是在第 50 日里还要再献上新素祭。我们知道，主复活成为初熟的果子那日后的第 50 日里，圣灵降了下来，新约教会诞生了。第 50 日献上的新素祭，就是新约教会的影儿。

利 24:2-3 里说“要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的清橄榄油拿来给你，使灯常常点着。在会幕中法柜的幔子外，亚伦从晚上到早晨必在耶和华面前经理这灯.这要作你们世世代代永远的定例。”我们知道，灯盏点着的时候就会产生火星。火星多了积攒下来，就会影响灯光发亮，还容易使灯熄灭。所以，神命定要用剪子从早到晚来经理这灯，使灯常常点着。所以在会幕器具当中还有剪子(民 4:9)。

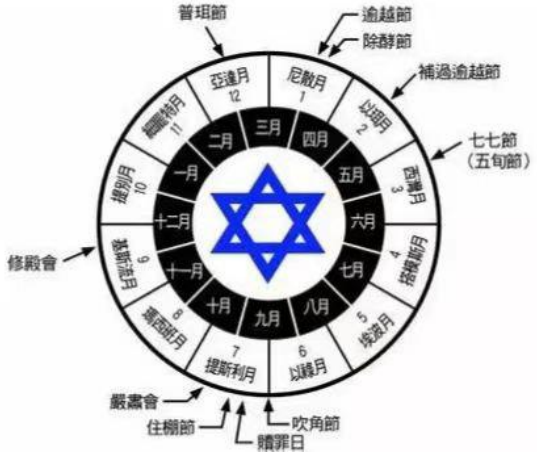
那么，这灯要经理保存到什么时候呢？这灯又是关乎谁的影儿呢?耶稣基督是“真光”，我们也是“世上的光”，(约 1:9，8:12)。另外，夜里站在耶和华殿中的仆人，祭司们，经理这灯，使灯常常点着。这样看来，借此也能遇见耶稣基督。

另外，神将使人得救的福音传给万邦的使命，赋予了以色列。而利未记教导了，作为祭司国度的百姓当要怎样生活才是见证基督的圣洁生活。所以，利未记不能不说是一卷鲜明的宣教用教科书。

利未人将福音教导给以色列百姓。“又使你们可以将耶和华藉摩西晓谕以色列人的一切律例教训他们”(利 10:11)。而为万民蒙召的利未人的以色列百姓，又要将耶稣基督的福音传遍世界。“耶和华说，你们是我的见证，我所拣选的仆人。既是这样，便可以知道，且信服我，又明白我就是耶和华，在我以前没有真神，在我以后也必没有”(赛 43:10)。既然借着耶稣基督成为罪得赦免的神的百姓，就当爱人如己，甚至于对万民亦当如此(利 19:34)。宣教的方法就是爱人如己。“不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华”(利 19:18)。

在利未记 23 章里，神通过耶和华的节期预表了在耶稣基督里的救赎史的流向，一直预示到永远的安息之处天国。与会幕制度一同赐下的节期中除了 7 大节期之外，另外还有安息日(Sabbath 每七日)，安息年(每 7 年)，禧年(每 50 年)等制度，这都是为了记念神的创造事工而立的。安息日预表的是在耶稣基督里的安息，最终预表的乃是天国的安息。耶稣基督来临之后，安息日就升华到了主日(Lord's Day)，记念的是新的创造。节期是命定到耶稣基督道成肉身来到世上之前为止，即命定到振兴的时候为止(来 9:10)，等那完全的来到，这

有限的必归于无有了(林前 13:10)。所以，像那安息日，逾越节等，不过是因为完全的已经来到就应该废止的部分性预表。既是这样，至今仍在固守着安息日或逾越节等节期，并要借着守住诫命与律法来得救的，显然都是愚昧的异端。各节期所预表的是，逾越节(耶稣的十字架;利 12:5-8，林前 15:7)→初熟节(耶稣的复活;利 23:10，林前 15:20-23)→五旬节(圣灵降临;利 23:15，徒 2:1-4)→吹角节(耶稣的再临;利 23:24，帖前 4:16)→赎罪日(以色列的得救;利 23:27，亚 12:10)→住棚节(千年王国;利 23:34，启 20:1-5)→安息日(新天新地;利 23:3，来 4:3-10)。



通过下表我们能知道的各祭祀的目的是什么？

祭祀	方法	意义
燔祭	除皮以外的所有祭品都用火焚烧神。	用有生命的东西来代替赎罪自己的生命。
素祭	作为唯一没有血的祭祀,将谷物粉与油和油香灯混合后燃烧。	把财产献给神的献身
平安祭	只烧脂油、肝上的网子和腰子等，剩下的由祭祀场和献祭品的人吃。	有感恩事的时候，让他跟邻居分着吃。
赎罪祭	按手祭物，祭司将祭品的血洒在祭坛上。祭司、族长、平民等根据身份和地位祭品不同	恢复与神的关系
赎愆祭	对神或邻居造成伤害时,加五分之一献给神或补偿邻居,献给神。	恢复共同体关系

民数记

民数记记录着从西乃山出发到迦南入口摩押平地的旅程。民数记用英语是‘Numbers’，即数字的意思。因为在民数记中记载了摩西两次数点以色列百姓的事件。民数记第一章记录了摩西在迦南开始行军之前对百姓进行第一次数点的事件，民数记第二十六章记录了结束 40 年的彷徨进入迦南之前再次对百姓进行数点的事件。不是所有的百姓都数点了，而是以色列百姓中除了利未人之外，只数点了可以参加战斗的 20 岁以上男性的数字。

之所以把利未人从系数中排除,是因为他们在帐幕中进行服侍和管理。第一次数点时以色列百姓 20 岁以上的男性为 603,550 名,但 40 年后的第二次数点时反而减少了 1,820 名,为 601,730 名。因为第一次数点时 20 岁以上的男性中，除了约书亚和迦勒以外，其他男性都死于旷野。其理由是，在加低斯巴尼亚的叛逆、对吗哪的抱怨和对摩西和亚伦的权威和领导力的抱怨等，不断地不相信神的承诺，带着自己的想法或自己的计谋和罪性生活。

通过这些以色列百姓，今天给我们带来的教训是什么？

民数记记录着以色列百姓在西乃山上接受律法进入迦南土地之前的事件。前半部分记载了摩西为数以色列百姓，以及以色列百姓行进而准备的情况。

这时，神的帐幕就在以色列的阵营中间。这意味着神在他们中间。以色列 12 支派分成四队，每队三个支派，东西南北进行排列，行进时也按东南西北的顺序进行。这是具备保护外敌入侵的体制。

另外,神白天用云柱,晚上用火柱和他们在一起,引导以色列百姓要走的路,保护、爱护他们。然后给他们吗哪和鹌鹑供养他们。

我们走旷野般的人生道路时也是如此。神陪伴我们，保护我们，引导我们。但是要记住：虽然很多以色列百姓都来自埃及,但他们没能进入迦南的土地而死在旷野中。今天很多基督徒迎接耶稣,开始了信仰生活;但是他们中的很多人没能过上通过圣灵得胜的丰盛生活,也无法被用于世界宣教,直接在旷野彷徨中死去。在没有经历真正信仰生活的喜悦和能力的情况下,在旷野的彷徨中直接死亡。

对于信神的人来说‘旷野’象征着什么？

另外，您认为‘迦南’对信神的人意味着什么？

铜蛇与福音(民21:5-9)

民数记 21 章是出埃及第 38 年之后发生的事。现在，以色列百姓要经过何珥山，向着以东地前进。若走这条路，就会很快抵达迦南地。但是，他们不能照着自己的心愿而随意行走。他们要照着神所引导的道路，要在神命定他们出发的时候出发。他们虽然愿意走近道，但是神却再次将他们引向旷野的道路。他们经历了千辛万苦，眼见就要到达目的地了，如今却要重新回到旷野路上，就难免心中抱怨。在炎热的天气里，一想到还要回到旷野路，就不是抱怨的程度了。本文里说，‘他们心中烦躁’。之前，他们一般也只不过是抱怨引导他们的领袖摩西而已，但这次却是将神和摩西一同抱怨了。他们抱怨说到:“你们为何逼着我们出埃及，领我们到这坏地方呢，这地方不好撒种，也没有无花果树，葡萄树，石榴树，又没有水喝”(民 20:5)。其实，他们这是在拒绝神的爱与引导。他们这是对于引导他们出埃及,又将要引导他们进入流奶与蜜之地的神之美意而心存疑惑并加以否认的行为。他们这也是在否认神的恩典，使神的应许落空。“又在旷野容忍他们约有四十年”(徒 13:18)。长久忍耐他们的神，最终还是惩罚了他们，使火蛇进入他们中间。这些火蛇平日里会隐藏在旷野地底下，有着很强的毒性，人一旦被咬就会很快死掉，而且还是极大的痛苦中死去的。那时，以色列百姓开始认识到自己的罪，向神悔改了。

宣教的神

那时，神即时垂听了他们的悔改与祷告，命令摩西制造一个铜蛇挂在杆子上。神说，凡望挂在杆子上的铜蛇的人，就必得活。结果，凡是相信而照着神的吩咐而望铜蛇的人就都活了。这是神为罪人显明的伟大的十字架的拯救启示。

神向摩西所传的福音乃是得着生命的真理

“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”(民 21:8)。

将铜蛇挂在杆子上，是象征神审判撒旦，打破罪的权势而得着荣耀(出 17:15； 赛 5:26；11:10，12)。‘黄铜’是审判的象征。挂在杆子上的铜蛇，显明的是对罪的审判与拯救。另外，铜蛇虽然形状是铜蛇，却是没有毒的。这是象征，实际有着人的样式(腓 2:7)，却是全然没有罪的耶稣基督(来 4:15，彼前 2:22-24)。耶稣指着铜蛇，与自己联系在了一起。即“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”(约 3:14)

信的对象唯有铜蛇(唯有耶稣基督)，得救的条件是唯有望，即唯有信。

约翰福音 3:15 里说的是，‘叫一切信他的’。这是告诉我们一个真理，那就是我们人生的信仰唯有耶稣基督(约 3:16，14:6，徒 4:12)。除了相信耶稣之外，再没有人的行为或是别的任何条件(约 8:32，34)。信的人就是被火蛇咬的人，就是罪人。康健的人就没有必要仰望了(可 2:17)。借着铜蛇而有的医治是出于神的恩典。同样，十字架的福音也是神对那些向神认罪悔改的人们赐下的恩典与大爱(弗 2:8-9)。

相信神的应许就会得救。民 2:8-9 里说到：‘...一望这蛇就必活’，‘凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了’。被火蛇咬的人，‘凡是’望这铜蛇的就都活了。约 3：15-16 里说到：‘叫一切信他的都得永生’。这救恩是面对所有人的，是没有限制的。“凡有耳的，就应当听”(启 13:9)。但是，没有望的人，即没有相信的人就排除在外了。这从亚当开始到耶稣再临为止，都是一致的。

“若有外人寄居在你们中间，愿意向耶和华守逾越节，他要照逾越节的律例典章行，不管是寄居的是本地人，同归一例。”(民 9:14)

福音对外邦人与以色列百姓而言都是一样的。凡是相信福音，望铜蛇的人，随即就会得救。望的即时效果，立刻就显现出来了。同样，即便是到现在为止都是活在重罪之下的人，只要信而仰望耶稣的话，随即就会得救。罪得赦免而得救，不是需要很多时间的。信的结果就是永生。得救乃是神超自然的大能。‘凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了’(民 21:9)，这是超自然的大能。‘叫一切信他的都得永生’(约 3:15-16)。相信耶稣十字架宝血功效的人，是在任何罪恶状态之中，也不至于灭亡的。

观察到迦南为止的旅程路径

兰塞(出 12:37;尼散月 15 日-在埃及的集结地)⇒疏割⇒红海(出 14：)⇒玛拉⇒以琳⇒汛的旷野(出 15:22-18:27)⇒西乃山(出 19:1-2;到这为止用了两个月时间。另外，在这里停留了 11 个月，民 10:11)⇒哈洗录(民 11:34-35)⇒加低斯巴尼亚(民 13：-20：到这为止用了约 18 个月时间。另外，在这地带停留了 37 年半)⇒回到以东，摩押⇒摩押平地。

以色列百姓们几乎都是在‘加低斯巴尼亚’里度过的旷野生活。这是因为，在那里发生的一个事件，使得他们放着眼前的应许之地迦南地，却不得进去，而足足多过了 38 年的旷野生活(申 2:14)。以色列百姓出埃及之后过了 13 个月，到达了迦南地交界地带的加低斯巴尼亚。在这里摩西照着百姓的要求，从各支派里选出一名探子，共计 12 名探子，前往迦南地去窥探(申 1:22-24)。这 12 名探子经过 40 日的窥探之后，回来带回那地的果子并报告说，那地果然是流奶与蜜之地(民 13:23-27)。圣经是介绍迦南地为 ’流奶与蜜之地’的(出 3:8，

17，出 13:5)。人们都认为迦南地是个生活的好地方(民 14:7，结 20:6)。但是，现在却发生了问题。

因为，前往那地窥探的 12 名探子中有 10 名探子报告说，根本得不着那地。其理由就是，那地的居民远比他们强大(民 13:28，31)。据他们的报告，那地的居民都是身量高大的人(民 13:32)。但这并不完全属实。因为，当时居住在迦南地的人，固然有亚衲族人那样的身量高大的居民(民 13:33，申 9:1)，但绝不都是身量高大的居民。他们之所以会这么报告，是因为害怕亚衲族人，所以才会作出这般夸的张报告。

但不管怎样，其根本原因就是因为他们没有相信神应许的缘故(出 3:8)。即：就是因为他们不相信神的缘故。听到了 10 个探子的报告，会众们纷纷开始议论起来。这时，与那 10 个探子同去的耶孚尼的儿子迦勒，却安抚大家说“我们立刻上去得那地吧。我们足能得胜”(民 13:30)。嫩的儿子约书亚也赞同了迦勒的主张。

但是，其他探子却反驳他们说，因为对方过于强大，所以根本不可能战胜他们。他们甚至于说，比起那些高大的亚衲族人，他们自己就如蚱蜢一样(民 13:33)。他们是谁呢?他们岂不是祭司国度的百姓，岂不是神国的军队吗(出 7:4)？现在，怎能说自己如同蚱蜢一样呢?但是，愚昧的以色列百姓却象是追寻少数服从多数的原则一般，比起迦勒约书亚等积极肯定的报告，反而更相信了 10 个探子消极否定的报告。为此，他们大失所望，彻夜痛哭不停。他们向摩西亚伦发怨言说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。”（民 14:2）

接下来，他们又开始向神发怨言说：“耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢，我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去岂不好吗？”（民 14:3）神听到他们发怨言(民 14:27)，用 40 年的旷野生活来惩戒了他们(民 32:13)。他们窥探迦南地 40 日，作为惩戒，一日顶一年(民 14:34)。以色列百姓因此不得进入近在眼前的流奶与蜜之地，却要多经历 38 年的旷野生活。另外，在此期间被数点 20 周岁以上的人，除了迦勒与约书亚之外(民 14:24，38)都倒毙在旷野上死了。到了摩押平原时，神命定第二次数点人数。“你们要将以色列全会众，按他们的宗族，凡以色列中从二十岁以外，能出去打仗的，计算总数。”（民 26:2）

以色列能够从巴勒这样的强敌手中得救(民 22-24 章)，完全是出于神的恩典。以色列在旷野生活中，尽管在神面前多有错误，也没有什么义行，但神却从来没有完全丢弃他们(民 23:8)。反倒是，神使以色列战胜了强敌。这样的事实暗示的是，当以色列活出相信神的信心时，他们即便是软弱，神也会保护他们。这显明了，信实守约的神，即便是人不信实，也必要成就自己所计划的和所应许的。

在西乃山上言及到的祭与节期是，每天要献的以及要常献的燔祭(民 28:2-8)，安息日(民 28:16-25)，七七节(民 28:26-31)，吹角节(民 29:1-6)，赎罪日(民 29:7-11)，住棚节(民 29:12-38）等。神对以色列言及献祭与节期的规例(民 28-29 章)，是要借着献祭与节期来教导他们耶稣基督的福音，并愿意受到他们的敬拜与赞美。

申命记

申命记，乃是重申神的话语，重申神的诫命。记录者是摩西。申命记是摩西面对出埃及即将进入迦南的年轻的第二世代，恳切讲论的告别讲道。摩西将他们带到摩押平地耶利哥城对面(申 1:5)，正在简明易懂的解说利未记这般板滞的本文。所以，在申命记里会再次出现利未记的内容。例如，饮食规例(申 14 章是利 11 章的说明)，祝福与咒诅(申 28 章是利 26 章的说明)，节期(申 16 章是利 23 章的说明)。

记录年代，大概是以色列百姓即将结束 40 年旷野训练之际的 B.C.1406 年。

申命记是，过约旦河进入应许之地前夕，摩西在摩押平地所讲的三篇讲道组成的。

申命记用英语是‘Deuteronomy’,顾名思义就是第二个律法的意思。这并不是说摩西第二次接受了律法，而是把市内山上赋予的律法赋予新一代新的意义进行说明。

“摩西在约但河东的摩押地讲律法说:”（申 1:5）从语言中可以看出关于律法的意义和本质是什么，这就是申命记的核心内容。

概括十诫的内容，耶稣说了什么？

* 马太福音 22:36-40

申命记在迦南眼前，可以看做是摩西在 120 岁临死之前所做的**三个讲道**。申命记第一章第一节写道:“以下所记的是摩西在约但河东的旷野、疏弗对面的亚拉巴，就是巴兰、陀弗、拉班、哈洗录、底撒哈中间向以色列众人所说的话。” 以色列百姓虽然快到了约定的地点，但在还没有进入迦南的情况下,摩西说要记住一直以来神所给予的恩惠,以后进入迦南后也要像神国的百姓一样生活。

首先从第一章到第四章是**第一个讲道**，回顾旷野 40 年的罪恶，是对过去的讲道；第 5 章至第 28 章的**第二次讲道**说明了在西乃山上领受的两块法版的意义和本质是什么。即摩西在目前的情况下解释十诫命，并对此加以讲道；第 29 章至第 30 章是**第三次讲道**，神在我们面前留下了生命之路和死亡之路、祝福之路和诅咒之路，并且其中记载着让我们选择祝福之路、生命之路的内容。

可以说这是对今后进入迦南的下一代的未来进行的讲道。从第 31 章到第 34 章记录着摩西最后的祝福和死亡。

摩西通过十大灾难和红海奇迹，让以色列百姓出埃及，在艰难的 40 年时间里，在旷野中穿梭，带领他们来到迦南，现在即将迎来约定的土地，最后向以色列百姓进行如果留下遗言般的告别讲道。

你觉得他三个讲道的核心是什么？

申 6:4-9 是大家熟悉的薛玛(שְׁמַע /Shema)的本文。薛玛(shema)是‘当要听’的意思。以色列百姓非常看重这话语，于是将记有薛玛的布戴在手腕上，戴帽子的时候将记有薛玛的布放在里面以至于能够贴在前额上,甚至刻在门楣与门框上以便出入都能看得见。但令人嘲讽的是，他们这般看重薛玛为贵重，且天天挂在嘴边上，却排斥了唯一真正成就薛玛的耶稣。

薛玛的核心是“爱神”(申 6:5)。爱会生发最高的记忆效果。“记在心上”(申 6:6)这样的命令，升华到新约，借着圣灵的帮助而‘写在心上’(来 8:10)，教训你的儿女(申 6:7)。以信仰传承来教训儿女，会使本人与儿女都能得活(提前 4:16)，记忆会极大化。“亲近话语”(申 6:8，9)，就是要经常看到话语，去默想，去应用于生活的意思。

薛玛的命令(申 6:4-9)，是要去遵守全律法的神的绝对命令。薛玛是‘听到后去遵行’的命令。但是，经上却记着说，人类中没有一人完全遵行了薛玛的命令。

“既知道人称义，不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义”(加 2:16)。

正因如此，耶稣才会来到世上代赎了我们一切的罪。事实上，薛玛乃是唯有耶稣才能成就并成为终结的真理完成的薛玛(约 10:18 约 15:10)。

那么，这是要去听什么的命令呢?是申命记 6:5，这话语就是‘全律法’(太 22:37-40，可 12:29-31，雅 2:10)。

申 6:5 作为薛玛的核心命令，在这里会派生一切律法，而浓缩一切律法的话，就是这话语。一切律法的开始于终结，都是爱神与爱人。这才是律法的完成。神对违背命令而死在旷野里的第一世代的子孙们要求严格遵行的就是申 6:5 这样的全律法。这乃是若不顺从就会遭至死亡的大诫命。只是，生来就有罪性的人类(诗 51:5)，断不能守住这样的全律法。唯有没有罪的耶稣才能守住这样的全律法。正因如此，神才会赐下使人得救的道路会幕，即赐下了福音。

耶稣来到世上，就是为了代替成为罪人的人类守住并成就全律法之薛玛的命令(太 5:17)。耶稣出于爱神爱人而尽心，尽性，尽意，尽力地在客西马尼园里流血流汗祷告，又为了代赎人类的罪而在十字架上流尽了血与水，在殒命前宣告说‘成了’，以此成就了尽心，尽性，尽意，尽力爱神的最大的诫命，又赎掉了人类一切的罪而完全守住了爱人如己(利 19:18)的命令，来成就了全律法(申 6:5)，成为了律法的终结(罗 10:4)。即成就了薛玛的命令。犹太人也好，外邦人也好，凡是接待完全成就薛玛之命令的耶稣，就会得救。接受这般福音的我们，随即就成了为将这般福音传遍全地而蒙召的人。

保罗说到“弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过。都在云里海里受洗归了摩西”(林前 10:1-2)。保罗将以色列百姓过红海，解释为受洗。

神是在以色列百姓过了红海，到了西乃山的时候赐给了他们圣洁的律法。意即不是说守住了律法就等于是出了埃及。神是将律法赐给了出了埃及的人们。所以，主张守住律法才能得救的‘律法主义’(Legalism)乃是异端思想(加 1:6-7)。律法的本体乃是耶稣，所以当本体耶稣来到时，律法就归于无有了(来 10:9)。因为，“等那完全的来到，这有限的必归于无有了”(林前 13:10)。就像预告片，只是为了放映之前的宣传，放映之后就归于无用了。同样，旧约里的献祭就像耶稣的预告片一样，当耶稣到来时也就归于无用了。

但认为，神的百姓得救之后，神就不再有任何要求，从此也不再有要守的任何诫命与律法，这样的‘律法废除论’(Antinomianism)，即认为不再需要薛玛的也是异端 (约壹 5:3)。

神对于得救的人是有要求的。其要求乃是神的百姓生活的原理与指标。若照着神的要求生活，就会讨神喜悦而蒙福，若不能那般生活，就会受到神的惩罚而成为世界的俘虏(申 11:8-17)。这就是申命记的核心教训。读过申命记会知道，神向他的百姓所要求的就是顺从。百姓若顺从就会蒙福，若不顺从就会受惩罚，就会沦为奴仆，就会很快的灭亡。

律法的功效，除了是引人归向基督的训蒙的师傅外(加3:24)，另外还有两种功效：

即：**1)阻挡罪在神政国家里泛滥(诗119:9)；2）为神的百姓显明蒙福的义路(诗23:3)。**

诗 119：32-33 里说到“你开广我心的时候，我就往你命令的道上直奔。耶和华阿，求你将你的律例指教我，我必遵守到底”。意即借着耶稣宝血的功效得救之后，为了能够活出遵守主诫命的生活，就要‘开广我的心’，即：我的心首先要更新变化。我们是蒙恩得救的百姓，会有新灵来更新我们的心灵。“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”(结 36:26-27)

耶稣有对我们的新命令。“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”(约 13:34)但不是要凭着我们自己的力量与意志来遵行爱神爱人的薛玛，而是要借着充满在我们里面的圣灵，才有可能遵行薛玛。“盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”(罗 5:5)所以，得着圣灵乃是大好的信息。圣灵不是靠着钱财，学识，功德等来领受的，乃是凭着信心来领受的。所以说，圣灵乃是最大的恩赐与福音。领受圣灵之后顺从圣灵引导的话，就会得享流奶与蜜的丰盛的祝福(林后 8:7)。

摩西的第二次讲道里“免得你忘记”这样的话，出现了 12 次，“你当记念不忘”这样的话先后出现过 15 次以上，一再劝勉的场景。

“那时你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地，为奴之家领出来的耶和华”(申 6:12)，“你当记念不忘，你在旷野怎样惹耶和华你神发怒。自从你出了埃及地的那日，直到你们来到这地方，你们时常悖逆耶和华”(申 9:7)。从这般反复的警告当中可知，神的爱是何等慈祥，又是何等长阔高深。

以色列当要记念不忘而不能再犯的致命性的罪是什么呢?

一句话，就是不能拜别的神，就是不可拜偶像。拜偶像乃是违背神与亚伯拉罕所立的弥赛亚之约，触犯的是关乎生死的诫命。神是要基督从亚伯拉罕的子孙里出来而使天下万民蒙福，但他们却要借着偶像来蒙福。所以，新约圣经里才会说，贪婪就与拜偶像一样。

“所以要治死你们在地上的肢体。就如淫乱、污秽、邪情、恶欲，和贪婪（贪婪就与拜偶像一样）”(西 3:5)。即没有十字架的祈福信仰与拜偶像是一样的意思。这就是第二次讲道的要点。

第三次讲道(申 27:1-34:12)的核心在于，将第二世代参与到神所立的约与起誓上。于是开头边说“这是耶和华在摩押地吩咐摩西与以色列人立约的话，是在他和他们于何烈山所立的约之外”(申 29:1)。即第二世代是没有直接参与西乃山之约的人们。现在，摩西召集他们之后说到，“为要你顺从耶和华你神今日与你所立的约，向你所起的誓”(申 29:12)。我们首先需要明确的一点就是，这约与誓所指的是什么。这里指的是十诫命，即 指的不是律法。将他们参与到这样的约与誓的目的是，“这样，他要照他向你所应许的话，又向你列祖亚伯拉罕，以撒，雅各所起的誓，今日立你作他的子民，他作你的神”(申 29:13)。这里有需要注意的两个词汇，就是‘他的子民’与‘所起的誓’。

曾经沦为法老奴仆的人们，能够成为神的百姓，不是因为遵行了西乃山律法，才成为可能的事。那是，唯有在神出于无条件的爱而与亚伯拉罕所立的弥赛亚之约里，就是在耶稣基督里才能成为可能的事。另外，‘起誓’里有着‘保证’的意思，而律法不是借着‘起誓’赐下的。律法乃是，与“我一次指着自己的圣洁起誓.我决不向大卫说谎”(诗 89:35）的“弥赛亚之约”，就是与福音结合在一起的。所以，希伯来书里指出“立约与起誓”，是两件不更改的事(来 6:18)。但是，石版已经摔碎，在耶稣基督里定罪也以废除了。“藉这两件不更改的事，神决不能说谎，好叫我们这逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。”(来 6:18)因为，借着耶稣基督的代赎，已经成就了永远的赎罪(来 10:12)。凡是相信神所立的约，就是相信福音的人，就会脱离律法的咒诅而得享自由。

在这样的脉络里，摩西之所以将第二世代的人们参与到‘立约与起誓’中，其最终目的就是为使他们能够相信福音得救，最终担负起祭司国度的使命，而成为世界宣教的民族。正是在这样的文理中，申命记的开头始于，“如今我将这地摆在你们面前。你们要进去得这地，就是耶和华向你们列祖亚伯拉罕，以撒，雅各起誓应许赐给他们和他们后裔为业之地”(申 1:8)，而到了最后一章里又是结束于，“耶和华对他说，这就是我向亚伯拉罕，以撒，雅各起誓应许之地。说，我必将这地赐给你的后裔。现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里去”(申 34:4)。我们要留意这样的构图。另外，在中间又 30 多次言及到了“向列祖所起的誓”。另外还要铭记的是，神与亚伯拉罕立约并起誓保证的是，不仅仅是迦南的‘地’，其核心乃是要基督从他的子孙出来的“弥赛亚之约”。

神在西乃山上不只是赐下了十诫命。若是那样，旧约里的圣徒们就不会有一人能得救了。因为，“所以凡有血气的没有一个，因行律法，能在神面前称义”(罗 3:20)。所以，熟知这一切的神同时还赐下了会幕的样式。会幕是以马内利的模型，而献在燔祭坛上的祭牲，乃是基督一次献上永远有效之代赎祭物的影儿。若没有逾越节羔羊的代赎，就不会有在法老奴役

之下的得救，若没有能够献上赎罪祭的燔祭坛，就没有解决罪之问题的途径。

所以，不分新旧约时代，都要坚定于，“除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”(徒 4:12)的这一点上。若有不同也只是，旧约圣徒们是借着作为基督影儿赐下的献祭制度来相信将会来临的基督，而新约圣徒们是为了不忘福音而进行圣餐(林前 11:24-25）来相信已经来临的基督。

在这样的脉络里可见，进入应许之地之后要遵行的“律例与法度”，不仅有十诫命，同时还包含着要正确遵行使人盼望本体耶稣的献祭制度。但是，以色列最终还是分裂为南北两国，北以色列被亚述帝国所灭，南犹大被巴比伦帝国所灭。其决定性的原因，不在于 “伦理与道德”上的败坏，而在于背弃了弥赛亚之约而拜了偶像之缘故。

申命记最后部分里说到“因为我将他们领进我向他们列祖起誓应许那流奶与蜜之地，他们在那里吃得饱足，身体肥胖，就必偏向别神，事奉他们，藐视我，背弃我的约。”(申 31:20）可见，神早已预见到，他们会背弃弥赛亚之约的事。只是，“审判，灭亡”并非是最终的结局。“那时，耶和华你的神必怜恤你，救回你这被掳的子民，耶和华你的神要回转过来，从分散你到的万民中将你招聚回来。你被赶散的人，就是在天涯的，耶和华你的神也必从那里将你招聚回来。耶和华你的神必领你进入你列祖所得的地，使你可以得着；又必善待你，使你的人数比你列祖众多”(申 30:3，4，5)。

遭审判与被逐出，固然是出于人的不顺从，但使其 “回归”，绝非是因为他们有什么功劳与资格的缘故，而是完全出于神的恩典。换言之，唯有借着耶稣基督的救赎才能成为可能的事。

神的宣教

神的百姓遵行一切律例的时候，就会在外邦人面前有见证。“所以你们要谨守遵行。这就是你们在万民眼前的智慧、聪明。他们听见这一切律例，必说：这大国的人真是有智慧、有聪明”(申 4:6)。换言之，神的百姓果然与众不同的意思。这就是祭司国度百姓宣教的生活方式。

申 8：2-6 里，指明了以色列百姓行走旷野路的缘由。即，“你也要记念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。他苦炼你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿。你当心里思想，耶和华你神管教你，好像人管教儿子一样。你要谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，敬畏他”。

以色列百姓原本就是埃及人的奴隶，其实有什么可降卑的呢?尽管如此，他们还是骄傲了，所以只有降卑下来，才能蒙恩。必须要试验他们是否顺从神的话语。所以，申命记对于旧约圣徒而言是进入应许之地居住期间，不忘弥赛亚之约而要遵行的律例与典章；而对于新约圣徒而言，就像多 1:12-13 里所说的那样，就是直至基督再临为止，持守福音，敬虔度日的指针。“教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日。等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”(多 2:12-13)。

在申命记里，基督被启示为“我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知像你。”(申 18:18)这样的中保。五旬节圣灵降临后，彼得见证说，这应许已经被基督成就了(徒 3:22)。那么，即说 “像你”，就意味着摩西与基督有着‘中保’这样的共同性。“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”(提前 2:5)。中保的作用是，为罪人代赎罪。但是，摩西也只是颁布了使人知罪的律法，却没有代赎的资格。所以，摩西不能使百姓们进入应许之地，最后将百姓引到预表耶稣的约书亚那里，就退出了救赎史的舞台。你们要教训儿女(申 6:7)，他们虽然受到这样的宣教命令，却没有领悟到宣教的内容。

逃城与福音(申命记19章)

逃城乃是我们避难所的基督的模型(诗 46：)。设立逃城的时期是耶和华神灭绝了居住在迦南的外邦诸族，在那地建造城邑准备好房屋，安顿好一切的时候(申 19:1)。设立逃城时，以约旦河为界分为河东与河西。先前，摩西在河东就分定三座城为逃城(申 4:41-43)。摩西现在将征服迦南之后要成的事责成约书亚，命他进入迦南之后，在河西那里再增建三座逃城。这样设立的逃城共计是 6 座。设立逃城的目的，就是保护那些无心误杀了人的性命的人(出 21:12-14，民 35:6-34，书 20:1-9)。

逃城乃是神为人类所预备的得救之路，是神的爱。神不仅为我们赐下救恩，还为我们预备了祝福(约 14:2，弗 1:3，来 11:5-16)。

申 19：3 说到，“要将耶和华你神使你承受为业的地分为三段，又要预备道路，使误杀人的，都可以逃到那里去”。这是为了将河西迦南全地分为三段之后，在各段的中心来设立逃城，使得逃避者不论在哪里都能够摆脱复仇者的追杀(6 节)。律法的刀追逐杀人者时，该罪人无论逃到哪里，最终都会因着冷酷的报应原理(出 21:23-25)而被处死。但是，现在却有一条，也是唯一的使得罪人得活的道路，那就是进入‘逃城’，就是进入到耶稣基督里。“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”(太 11:28)。

“又要预备道路”(申 19:3)，逃城是误杀人的得以存活的路，所以会全力奔去避身。但如果奔往逃城的路艰险狭窄的话，就会容易被人抓住。所以，才命定要预备道路。前往逃城的路，不是误杀人的，而只要是以色列百姓，就要预先预备好的路。一方面，这也是预表，今天来到耶稣基督面前的道路是向所有人敞开的，无论是谁只要来到耶稣基督这里就会得救的真理(约 3:16)。若是闯祸的人为进逃城而开始修路的话，也许在修路的时候就会被追杀而死掉。在旧约时代，若要前往逃城的话，先要参与修补前往逃城的路，并且要随时记住逃城位于何处，且不是要记住一个，而是要熟记 6 个逃城的全部位置。因为这样，才能在全国各处随时随地迅速逃进逃城里。旧约教会时代，费劲跑也难去的地方就是逃城。并且，还要年年补修进入逃城的路。但是，现在成为这般逃城与道路的耶稣基督，却主动的找到了我们。这就是道成肉身，就是十字架的恩典。我们只要相信并承认耶稣基督是自己的逃城，就会得救。旧约的逃城只是保护出于无心而误杀了人的人。并且，是否受到保护，还需要祭司的裁判。所以，在决定出来之前还要经历紧张的等待。但是，耶稣在十字架上完成的逃城，已经终结了裁判。所以说，旧约的逃城是耶稣基督的预表。现在，不再是罪人前往逃城避身，而是成为逃城的耶稣来找寻罪人了。

逃城制度是预表新约福音。在神看来，所有得救的罪人都是出于无心误杀了人的误杀者。在我们看来，我们过去所犯的一切罪都是有意犯的。但圣经却告诉我们，我们犯罪并不是因为我们自己。罗 5：12 说“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”。这里，罪是因着一人才进入到世界的。接下来的 19 节说“因一人的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人的顺从，众人也成为义了”(罗 5:19)。我们成为罪人，并不是出于我们自己的意图，而是因着一人的不顺从才成为这样的。以至于就处在无心犯罪却又不得不犯罪的境地里了。诗篇 51 篇是大卫与拔示巴同寝犯了奸淫罪，又蓄谋杀害拔示巴丈夫乌利亚，为此受到先知拿单的斥责之后，出于痛悔而记录下来的诗篇。“因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。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；判断我的时候显为清正。我是在罪孽里生的，在我母胎的时候就有了罪。”(诗 51:3-5)大卫犯下如此重罪，并不是出于他自己的本意，而是因为出生伊始就是罪人的缘故，才会这样犯罪的。

“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物，

就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了”(罗 1:20-21)。在这里可以看到，不信神的人都有故意性。

他们里面明明有认识神的，并且神的永能与神性已经借着所造之物显明出来，叫人无可推诿。但他们却故意不认识神，即不荣耀神也不感谢神。这些都是故意的。圣经将如此不信的，都视为是故意的。“他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事”(罗 1:28)。不愿把神放在心上，听到耶稣基督的福音也不相信的都是属于故意性的。但是，相信耶稣基督的人们，到他那里躲避的人们，无论犯了怎样的罪，也不会被当做是故意的。接待了耶稣的人，固然也会犯自己所不愿的罪，但绝不是出于对罪没有感觉而故意犯罪。“故此，我所愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我倒去作。若我去作所不愿意作的，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的”(罗 7:19-20)。

但是，不信基督之人所犯的一切罪，都会被当做是故意的。所以，他们自己要对自己的犯罪负责。正因为如此，哪怕是现在愿意罪得赦免，就要到逃城，就是耶稣基督那里，才能存活。不过，人若愿意以故意杀人者自居，愿意接受复仇者的报复，那么坚持不信福音就可以了。最终来看，不信才是最根本性的罪。这样的罪人，是属于故意犯罪的罪人，其结局就是地狱与永刑。

“会众要救这误杀人的脱离报血仇人的手，也要使他归入逃城。他要住在其中，直等到受圣膏的大祭司死了”(民 35:25)。在这里，受膏的大祭司预表的是基督。

误杀人的要在逃城里呆到什么时候呢?要呆到基督受死的时候。这预表的是，耶稣背负我们一切的罪受死来使我们得救(约 1:29，罗 5:25，启 1:18)。我们罪得赦免是因为耶稣背负我们的罪，代替我们受死在十字架上的缘故。

罪人若要得救，除了进入逃城耶稣基督里之外，再没有别的路了。出了逃城，就没有保障了。另外，逃城从场所性上，说的是有基督福音的教会。各逃城均匀地分散在以色列百姓之中，为的是使人逃入不至于太远。另外，在基督里的人们事实上是在教会里的人。我们要知道，不是逃城在救赎人，而是神的应许，是神在救赎人。同样，不是教会建筑在救赎人，而是在教会里宣告的福音，是守约的主在救赎人。我们在这里可以发现，耶稣基督与逃城是那么具有同一特性的事实。凡来到耶稣面前的人，他都会接待，绝不会赶走任何来到他面前的人。“我又赐给他们永生。他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”(约 10:28)。

我们在世上，生命受到保护的地方，唯有在耶稣基督里。另外，我们若在耶稣基督里的话，世界就断不能将我们夺去。首先，要对前往逃城的路，作明确的标示(3 节)。所以，要正确分明的来传福音。逃城制度的另外一个特征就是对外国人(外邦人)也开放。另外，逃城制度里无法忽略的一个重要事实就是，逃城的门始终都是敞开的。

若有人真实的想进入到逃城里，但因距离太远而难以前行的话，怎么办呢?所以，要差派宣教士到世界各族，各国，各地去建立教会(民 35:29-34)。

神定了这样的逃城的法度，即 定下福音的应许，禁止任意杀人。流无辜之人的血，那地就会被玷污。神说那地是你们居住的地，就是他居住的地。那么，今天有神并我们居住的地方在哪里呢?是在基督里，在教会里。唯有教会才是我们居住并有神居住的地方。神不愿他所居住的地被玷污。因为，他所居住的地方是要圣洁的。信了耶稣之后，即使肉身被撒旦蒙蔽，暂时被罪辖制，但若是来到主面前承认自己所犯的罪，并求主饶恕时，就是进入耶稣基督这样的逃城里，就能得着赦免，得着生命。这是信实的神所应许的。这是必死的死囚得着赦免的福音。顺从就会永远活着。总之，神将迦南摆在以色列百姓眼前，给了他们福音。

只受训练却没被使用的愚昧人生

出埃及的第一世代以色列人，除了约书亚和迦勒之外，都倒毙在旷野里。但不是说，他们死在了旷野里就都进地狱了。因为，摩西虽然死在旷野里，也去了天国。只是，他们蒙神呼召并不是为了让他们自己进入迦南去幸福生活。他们是蒙召为祭司的国度，就是世界福音化的宣教士。但是，在接受了近 40 年的训练之后死在旷野的人当中，分为像摩西那样进入天国的人们和像可拉党一样不信弥赛亚之约，就是不信福音而受咒诅下到地狱的两种人。只是，前一种人没有活出祭司国度百姓的样式，在旷野般的世界里受苦受训，却没有得蒙使用就到天国，岂不是很遗憾的吗？因为，固然进入天国是靠着耶稣基督宝血的功效，但各人得着的荣耀却不一样。在地上最大的消息是福音，最高的生活是像以诺与保罗一样，能够与神同行，随处传福音，到天国里得赏赐(腓 3:14）的智慧人生(但 12:3)。

申命记31章中学习敬畏神的聚会

申命记 31 章是摩西最后的告别讲道。摩西此次讲道之后，进入 34 章里就离世了。所以，这次讲道相当于摩西的遗言一样的证道。申 31：9-13 里言及的是，进入迦南地之后每七年轮一次的豁免年的定期，或是安息年。豁免年的定期住棚节(希伯来宗教历是 7 月 15 日至 23 日)的 8 日里，要不分男女老少的将全会众以及自愿参加的外国人都聚集在一起，为他们诵读并讲解律法，带领大家一起学习‘敬畏神’。因为，这是关乎国家的兴亡盛衰与个人永远生命及幸福的问题，所以舍命也要好好学习。

所谓敬畏神，就是相信神是独一的真神，是创造主，是审判主(来 11:6)，信而顺从神话语的意思(来 11:7)。

初期教会就是因着顺从圣灵的引导，敬畏神，顺从神而致力于宣教，才复兴起来的。“那时犹太，加利利，撒玛利亚，各处的教会都得平安，被建立。凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。”(徒 9:31)

我们不能只是为了扩张教会去传道，而是要出于爱灵魂去传道。约叁 1:2 里恳求的是，“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，如你的灵魂兴盛一样。”。首先，‘灵魂兴盛’要成为前提。那么，怎样的生活，才是灵魂兴盛的呢？约叁 1:3-4 里说，是行在真理之中的生活，就是遵行神话语的生活。“有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的”(约叁 1:3-4)。

第四章-征服时代

约书亚记

约书亚记大部分是由约书亚记录下来的(书 5:1,15:4,24:26)。但约书亚死后的事件(书 15:13-19;19:17)，一般推定是由亚伦的儿子以利亚撒(书 24:29-31)和他的儿子非尼哈(书 24:33）等多人来添加的。至于记录年代，大部分的圣经学者推定，是在俄陀聂活跃为士师的时代里完成的(B.C.1370-1330 年)。记录场所是征服迦南战争之前的约旦河东岸与战争开始之后得了约旦河西岸的迦南地，第一读者是以色列百姓。

约书亚是圣经中最伟大军队的元帅之一。他从跟随摩西进入迦南地，直到征服战争结束为止，他始终是指挥战争的将领。他本来是以法莲支派的人，他的名字叫‘何西阿’，摩西叫他“约书亚”后，他就叫他约书亚（民 13:16)。何西阿在希伯来语中是‘拯救’的意思，约书亚是‘耶和华是拯救’的意思。约书亚用希腊语翻译成《耶书亚，耶稣》等新约圣经，和我们主的名字相同。

约书亚书大致可分为三部分。第一是准备征服迦南的过程，窥探耶利哥和渡过约但河，在吉甲的割礼和逾越节仪式来做出决断。通过窥探耶利哥，我们看到了神为‘耶和华以勒’作准备的历史，并通过妓女喇合的信心得到了确认。当渡过约但河时，祭司们先背着约柜进去。这是表明无论何时都要把神的承诺放在前面前进的信心的行为。

在约书亚记 1 章中，神呼召约书亚，在战争开始之前，神没有要求约书亚训练或准备武器。神吩咐约书亚先默想圣经，并照着圣经的道来遵循。当我们默想圣经时，我们会看到谁？耶稣是我们的君王、大祭司和大先知。生活在耶稣之后，让我们相信我们也赢得了战争。在渡过约但河后不久，在吉甲通过圣洁为信仰做准备，将战争摆在他面前，并给所有人行割礼。如果仇敌知道并攻击，他们会以信心进行割礼，冒着被压倒的风险。战争优先于我们与神的关系，因为我们相信战争属于神，而不是军队的数量或武装部队的力量。
你认为在属灵争战中，我们首先应该准备什么？

约书亚的第二部分就是正式征服迦南的‘征服战争’。

首先可以分为征服耶利哥城和艾城的，与南部联合军的战斗，以及与北部联合军的战斗。但是第一个战斗耶利哥城战斗是按照神的话开始绕城的。使用过孙子兵法的孙子看到就会笑出来。因此,这场战斗不仅是迦南战役的性质,也是展示在迦南的生活面貌的重要战役。迦南不是靠人的力量征服，而是靠信任征服的国家。是依靠神，以顺从征服的国家。在艾城中，也毫无保留地展现了这一点。简单想到的征服孩子性是因为亚干的谎言和罪恶而失败。在属灵的战争中，成败是问题。在与神的关系中,诚实、真实是胜利的秘诀。

以色列百姓征服迦南是代理神的审判，同时也是创造神政国家领土的属灵对决。

神通过摩西开始了以色列百姓向亚伯拉罕应许的出埃及长征。出埃及本身并不是目的，而是以约定之地迦南为目的，在摩西的领导下出埃及（B.C.1446 年）以色列百姓经过一代人在旷野彷徨后，从 B.C.1406 年左右开始，在约书亚的领导下征服迦南，按以色列支派分配土地。通过亚伯拉罕约定的神政国民出埃及后，通过利未

记给神政国民提供必要的法律，通过民数记和申命记训练他们活得像神国的百姓一样，现在通过约书亚寻找‘领土’。由此，神政国家的要素将齐全。

约书亚在加低斯巴尼亚窥探迦南后，大部分窥探者都做了负面报告，因此，在百姓愤怒和怨恨沸腾的瞬间，也没有失去坚信神的信仰姿态（民 14:6-9）。他和迦勒一起报告了 “有耶和华与我们同在，不要怕他们!”的信心报告,由此,在出埃及的成年男子中,只有约书亚和迦勒得到了进入约定之地的祝福。由此可见,神的祝福只给予信心和看重神的人。

读完14章民数记后,请简单写一下约书亚和迦勒的报告。

征服迦南是一场属灵的战争。

在阅读约书亚记时，我们最诧异的部分是神命令摧毁迦南的原住民，从成人到儿童，甚至牲畜。“神怎么这么不人道？是不是太残忍了？”但，这场战争不仅仅是一场的战争，而是一场属灵的对抗，神应许亚伯拉罕将在 400 年后回到迦南地，说：“到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。”（创 15：16）。这是要等到罪在迦南满盈。征服迦南不仅是一场领土战争，更是一场通过以色列代理神对罪恶的审判和战争。

事实上，迦南代表了世界各民族，是无神巴别国的延伸。他们的神是巴力和亚舍拉，丰富而淫秽的神，源于巴别宗教。按照他们的仪式，他们烧死自己的孩子们，献给他们的神作为祭品，他们与寺庙的女祭司发生性关系。如果他们没有被完全摧毁，神国度的子民就会受到影响和世俗化，所以他们必须完全征服才能被彻底分别为圣 。这是神的审判。

在这里教给我们的教训是什么？

约书亚占据了迦南的大部分地区，经过七年的征服，他定居在应许之地。
当然，约书亚和以色列人并没有完全征服迦南。地中海西南部的非利士人、居住在地中海西北部的腓尼基人（Phoenician）以及加利利海西部的基述地尚未被占领。特别是非利士人仍然是以色列历史上骚扰以色列的最大的敌人。歌利亚与大卫作战，正如我们所熟知的那样，他是非利士人，也是亚衲族人，就是伟人；他们是伟人的后裔。

我们看到旧人的行为和内心中没能完全征服的东西正在成为祸首。从这里能得到的教训是什么？

对大家来说，非利士是什么？

约书亚征服迦南后，向各支派分配土地。

约书亚的最后一部分是获得迦南土地后,按阄均匀地分给除利未支派外的各支派的过程

约书亚向各支派分配土地，但不包括利未支派。因为利未支派是以帐幕为中心，侍奉神和以色列百姓的支派，分散到了以色列所有支派的 48 个城邑。以色列现在已经形成了一个完整的国家体制，以色列现在有一个完整的国家制度，但它不是一个有国王和国王统治的国家。通过利未支派，他们实行了以神为中心的自治 48 个城邑的神权统治。

你认为为什么让利未支派分散在各城邑？

约书亚记的核心是分配土地与安息。旧约的使徒行转就是约书亚记。旧约的战争不仅是

属灵战争的预表，也是神的宣教。外邦人依靠的是自己的力量或是他们所信靠的守护神，但以色列百姓却是跟随神进行争战的。战争的胜败直接显明了真神与假神，所以战场就成了见证神是活神的宣教现场。

创世记到约书亚记，若从宣教的观点来看，创世记启示了宣教主体的神是怎样的神；出埃及记里，有立以色列为祭司国度的宣教呼召；通过利未记启示了宣教内容；民数记在旷野里进行了宣教训练；借着申命记进行了宣教教育；约书亚记可以说是记录了宣教活动的宣教行传。

为建立以色列神的国						
圣经	创世记	出埃及记	利未记	民数记	申命记	约书亚记
国家要素	神(主权)	国民	法律	执行主权	遵守法律	确保领土
生命	亚伯拉罕因信称义 (创 15:6)	耶和华的逾越节(出 12)	五种献祭和节期	铜蛇 (民 21)	兴起一位先知 (申 18:15)	妓女喇合得救
诫命	亚伯拉罕把以撒献为燔祭 (创 22 章)	听从我的话，遵守我的约 (出 19:5)	要爱人如己 (利 19:18)	专心跟从我 (民 32:12)	你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神 (申 6:5)	遵行这书上所写的一切话 (书 1:8)
使命	宣教主体	宣教呼召	宣教内容	宣教训练	宣教教育	宣教行传
期间	从迦南到埃及的 430 年	从埃及到西乃山约 3 个月	在西乃山约 10 个月	从西乃山到摩押平原大约 38 年	在摩押平原 B.C.1406	征服迦南约 16 年 （至希伯仑）

以色列百姓是借着顺从的信心占领了应许之地，得享了神的祝福。信心的礼物就是土地(书 1:1-6)。征服并分配土地乃是世界福音化的模型。以色列乃是神差到迦南的宣教士们。

我们乃是属灵的以色列 12 支派。我们要去征服神要我们去征服的产业，要去征服土地(创 1:28)，要使福音在地球村里得到广传，扩张神的国。“神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样行动的活物”(创 1:28)。

约书亚记是照着显明在申命记中的圣战原理，描述的战争。神为以色列代为争战，使仇敌惧怕(书 10:2)。约书亚记记录的不是什么战争故事，而是见证耶稣的书。“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。”(约 5:39)

约书亚记大致可分为两部分：

1-12 章为止，是征服迦南地的内容，13 章之后就是分配所占之地的内容。

另外，约书亚记的大主题，是“打过美好的仗之后得享的安息(来 4:8)与土地”。土地是预表神的国。前面提到过成立国家所要具备的三大重要素：第一是主权，第二是百姓，第三是土地。

焦点	征服与拥有		分配与定居	
区分	进入迦南	征服迦南	分配迦南地	约书亚的告别
本文	1-5章	6-12章	13-22章	23-24章
主题	占领迦南并拥有		分配迦南地并定居	
地点	9个半支派在约旦河西岸(迦南）/2个半支派在约旦河东岸			
期间	约7年		约18年	

①主权(统治)：耶稣坐着为王，顺从耶稣的话。
②百姓：蒙神拣选的以色列民族乃是在耶稣基督里得救的神的百姓。
③土地：是预表迦南地，神所应许并引导的地(书 1:3)是耶稣要建立的永远的国度(但 2:44)，是预示儿子的国(西 1:3，启 11:15)。另外，进行争战而征服(迦南七族)，就是宣教的启示，之后立上神的旗帜(统治)，安息(得胜)，分地(享受)。另外，正如以弗所书里所启示的，以色列拥有并得享应许之地，乃是预表信的人，实际性的经历耶稣基督里丰盛的祝福。

亲爱的诸位圣徒!

我们是受神托付于万民的有君尊的祭司。现在仍旧有福音没有传到的种族。强硬的穆斯林逊尼派地区，就好比那希伯伦山地，坚固的就像铜墙铁壁一样。但是，没有一个国家与人能够胜过全能的神，也没有任何势力与人能够阻挡神的意志与计划。“万军之耶和华起誓，说：我怎样思想，必照样成就；我怎样定意，必照样成立”(赛 14:24)。

“这天国的福音，要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”(太 24:14)即说是“要传遍天下”(will be preached in the whole world)，就不可能存在不能宣教的民族与地区。以神的心为心的，圣灵充满的主的勇士，只要听到‘未传道种族宣教’这样的说词，都会激动不已。相信主话语的主的门徒，都会像迦勒一样，不会顾及自己的年龄，人脉，学历，环境等，而会祷告说：‘主啊，求你将这些未传道种族赐给我’，来积极参与世界宣教当中。

结束对征服之地的分配之后，圣经里说到“这样，耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地，赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们四境平安，他们一切仇敌中，没有一人在他们面前站立得，耶和华把一切仇敌都交在他们手中。耶和华应许赐福给以色列家的话一句也没有落空，都应验了”(书 21:43-45)。

21章里出现的这些话语是约书亚记的核心。

第一，说：耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地赐给以色列人，他们就得了为业。

“我又赐给他们永生。他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大。谁也不能从我父手里把他夺去。”(约 10:28-29)

“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。”(约 14:16)
这是启示，神是信实守约的神，他所应许的必定要成就。

+

第二，说：耶和华使他们四境平安（安息）。出埃及的目的就是为了进入应许之地得享平安（安息）。另外就是，要活出祭司的国度，以迦南为世界宣教中心(结 38:12)，作耶和华神的见证人而向万民传福音(赛 43:10)，为他们带来平安（安息）。

“安息（平安）”一词，乃是约书亚记的核心词汇。约书亚对已经在约旦河东岸得着产业的流便，迦得，玛拿西的半个支派命令到：“等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安”(书 1:15)为止，要一直勇往直前，争战到底。那‘安息（平安）’也是要给予其他 9 个半支派。

接下来，书 22:4 里说到：“如今耶和华你们神照着他所应许的，使你们弟兄得享平安。”书 23:1 里又说：“耶和华使以色列人安静，不与四围的一切仇敌争战已经多日。”

“安息（平安）与地”，不仅是约书亚记的核心词汇，在整本圣经里也是核心词汇之一。“安息”一词，第一次出现的地方是创 2:2。即“到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了。”神完成了创造事工就安息了。但是，神所创造的，到了第三章就被破坏了。这乃意味着安息（平安）被打破了。主耶稣说“我父作事到如今，我也作事”(约 5:17)。

这给我们看见，神已经开始了救赎事工，到了救赎事工结束的时候，会再次安息的。但现在却说，以色列百姓得以定居迦南地时就得着安息（平安）了。这乃是意味着神对亚伯拉罕所应许的，已经首次完成了。那么，他们所得着的安息（平安），真的就是恢复了神完成创造事工时的安息吗?当然不是。因为经上说“若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了”(来 4:8)。

约书亚并没有为他们带来真正的安息。那时，他们所得着的安息（平安）并没有持续多久。这样的事实，就记录在士师记里。所以，经上又记着说：“这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留”(来 4:9)。

最终的安息，是在完成再创造事工的时候，才会有的。这是事工性的安息。个人性的安息乃是如经上说“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”(提后 4:7) 那样，是在脱离肉身的帐篷(彼后 1:14)，结束肉身的辛苦时才会有的 (启 14:13)。

就像出埃及事件是预表属灵的出埃及那样,约书亚记里所显明的征服与得胜之后所得着的安息，也不过是在预表‘打过美好的仗之后得着的那永远的安息’。即，完成顺从大使命的宣教时(太 24:14)，神国就会到来。

约书亚记是这样结束的。即“约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人事奉耶和华。”(书 24:31)从中可以得知，以色列百姓以后就不再侍奉耶和华了。

代表律法的摩西，只不过引导以色列百姓到了约旦河东岸。约书亚也只是为他们带来预表性的安息，并没有给他们带来天国的安息。但是，耶稣却邀请并引导我们说“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”(太 11:28)唯有耶稣才能给我们带来真正的永远的安息(来 4:3)。约书亚记在最后一章里，概括了从拣选亚伯拉罕开始到进入迦南为止的救赎史之后，应用时说到“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地事奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所事奉的神除掉，去事奉耶和华”(书 24:14)。

诸位不妨观察一下，在最后一章里“事奉”一词被强调过多少次。救赎是神的爱，人类对此当有的应答就是顺从与事奉。百姓们应答到“我们必事奉耶和华我们的神，听从他的话”(书 24:24)。于是，“当日，约书亚就与百姓立约，在示剑为他们立定律例典章”(书 24:25)。

申 29：12 里记着说，摩西在临终前要求百姓们要相信神所立的约就是福音。“为要你顺从耶和华你神今日与你所立的约，向你所起的誓”(申 29:12)。

现在，约书亚临终前也在见证福音。就像如此，一代又一代的传承，来顺从神所立的约

与神所起的誓，直至到了主受难的前一夜，主说到“这杯是用我血所立的新约”(路 22:20)，这样才得以完全成就了。但是，这并不意味着救赎事工已经完成了。“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”(林前 11:26)

新约教会就是这样仍在继续传播借着主成就的立约。直至神的国得以完成的历史性的时刻来到为止，宣教还要一直继续下去。

耶稣基督里的安息

“若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。”(来 4:8-11)

亲爱的圣徒!你现在是否在耶稣基督里得享安息呢?

“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息”(太 11:28-29)。

你是否拥有了永远之地呢?

“可以得着不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。”(彼前 1:4)

“我又看见一个新天新地。因为先前的天地已经过去了。海也不再有了。”(启 21:1)

另外，我们若要遵行大使命，还要具备的条件就是“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶；因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在”(书 1:9)。因为在我们前面可能会有像耶利哥城那般坚不可摧的障碍，拦阻我们前行。进入迦南的第一城就是耶利哥城。“耶利哥的城门因以色列人就关得严紧，无人出入”(书 6:1)。

这耶利哥城，在相信神应许并信从神的军队面前倒塌了。那么，拦在我们面前的坚不可摧的耶利哥城，又是什么呢？再坚固的城，也会倒在我们的信心及顺从神的引导统领之下，像艾城那般小问题面前，我们也要谦卑祷告，靠着神的帮助来取胜。开启我们前面或大或小传道之门的乃是神。“也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘，我为此被捆锁。”(西 4:3)

直至“你且去等候结局，因为你必安歇。到了末期，你必起来，享受你的福分。”(但 12:13)的那日到来为止，我们都要努力争战，并要得胜。约书亚已经年纪老迈，神命他为 12 支派，照着各支派来分配土地。还有很多地方没有被征服，约书亚死后，12 支派仍旧凭着信心继续进行争战。

祝福、教训的是：唯有以色列顺从神的立约时，神才会赐福他们的真理；天国是唯有相信神的福音，也就是说唯有相信耶稣基督福音的时候才能得着。

约书亚在最后的证道中说到：你们是事奉你们列祖的神耶和华呢？还是去事奉偶像呢？今日你们就要选择。

“若是你们以事奉耶和华为不好，今日就可以选择所要事奉的，是你们列祖在大河那边所事奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定事奉耶和华”(书 24:15)。

摩西(申 30:19-20)与约书亚在他们的告别证道里，对以色列百姓同一见证的神的话语就是‘要选择生命’，就是劝勉要相信耶稣基督。因为，他们知道仅仅靠着以色列血统，断不能自动得救，而是只有本人相信福音才能得救。所以，他们才会如此致力于督励他们信心的。

“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子。并且叫你们信了他，就可以因他

的名得生命”(约 20:31)。

这一点乃是宣教内容的最终目的!

“约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人事奉耶和华。”(书 24:31)

约书亚记最后部分的话语，为我们透露了很重要的信息，那些出生于定居迦南之后的以色列子孙们离开神拜了偶像。其最大的原因就是因为他们不知道神为以色列所行的事。即，就是因为没有通过话语来晓得神所行的事。无论哪一个时代，都是因着没有知晓耶稣基督的知识才灭亡的。“我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识，我也必弃掉你，使你不再给我作祭司。你既忘了你神的律法，我也必忘记你的儿女。”(何 4:6)

福音不仅对于个人，对于各国、各族而言，也是唯一的得救之路。所以，向各国、各民族传扬耶稣基督所行的大事，乃是给予人类的最大的爱!

【参考】 崇拜巴力和亚舍拉

迦南宗教可以说是以农活为基础的富饶之神。他们代替真正的神，为自己创造富饶的男神和女神。男神是‘巴力’的太阳神，女神是‘亚舍拉’的月亮神。他们相信这两个神的结合能使大量的生产变得富足。

在旧约以色列百姓的生活中,像毒蘑菇一样扎根并产生影响的偶像就是巴力和亚舍拉神。巴力是丰收年神。

巴力(Baal)意为‘主人’、‘业主’、‘丈夫’,是腓尼基(Phoenicia)和迦南地的农业之神。据《圣经》记载,在山庙举行淫乱的仪式,进行自残行为,将人献上燔祭物等。他们相信,在巴力面前进行用性行为的话,就会得到巴力兴奋而降雨。所以一到晚上,娼妇们就会熙熙攘攘地聚集在巴力神殿，他们的宗教是淫乱，淫乱就是他们的生活。

然后再加上献给那些神的最好礼物是他们的婴儿。对他们来说孩子是生产的象征。因为孩子是最珍贵的，所以婴儿是献给他们神的供物。意思就是把最好的东西献给自己的神。不仅是旧约时代,保罗使徒时代的歌林多也有很多这样的神殿娼女。当时光是歌林多的阿佛洛狄特(Aphrodite)神庙就有 1000 名左右的这样的女祭(宗教娼女)在公共上进行性行为。希腊神话并不是神话本身。实际上,这是遍布地中海沿岸所有国家的杂乱无章的实际宗教。他们的宗教和生活是混杂在一起的一种公然的文化。

以色列百姓在旷野生活的时候吃的是吗哪，所以不需要下雨。但是进入迦南的土地定居耕作后开始需要雨水。所以用这种方法学会了向当地人民崇拜巴力。他们在圣殿祭祀的宗教仪式和嘴上仍然相信神,也相信巴力。他们崇拜巴力是为了种好农活赚钱。因为心里比爱神更爱财，所以没能抛弃巴力。那是因为贪欲。所以说贪欲是偶像崇拜。

“所以，要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲，和贪婪(贪婪就与拜偶像一样)。”(西 3:5)。

在以色列百姓的生活中,崇拜农耕神巴力的偶像崇拜之所以持续,是因为比起看不见的神,看得见的粮食更现实。只有种地有粮食,即有钱才能生存。

今天也一样。比起看不见的神；有钱才能做的事情有很多,因此为了拥有更多的钱,有时候甚至想请神闭上眼睛,然后进行崇拜偶像。神的旨意，就如提摩太前书第六章六节到七节所言：

“因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。只要有衣有食，就当知足。”(提前6:7-8)

我们只能满足于耶稣一位,但并不满足。无论是谁，心里都充满了欲望，为了发财而挣扎着生活的人基本上或多或少都在偶像崇拜中。一个人不能侍奉两个主人,所以只有从内心扔掉巴力,才能真正相信神。不能满足于自己的妻子或丈夫，贪婪地爱着第三者，也是崇拜巴力的。圣经预言,耶稣再次到来的日子越近,人们越爱自己,越爱钱,即现代版的崇拜巴力现象越来越浓厚。

“因为那时人要专顾自己、贪爱钱财”(提后3:2)。

第五章-士师时代

士师记

士师记的希伯来语是'审判官们'之意，'小撇提恩'(שׁפטים)。这个词汇不仅有坚持正义，解决纷争的意思，也有‘解放’或‘拯救’的意思。士师们首先要拯救百姓，然后才是治理并施行正义。

士师记的作者是谁，不明确。为此也要感恩。因为，可以借着唯要将荣耀归于神的记录者的信仰，同样可以蒙恩。

记录年代，推定为 B.C.1050-B.C.1000 年左右。士师记处在与约书亚记完全相对的立场上。在约书亚记里可以看到，顺从的百姓们因着信赖神的应许与权能而征服土地的情景。但是，在士师记里却会看到，不顺从拜偶像的百姓们，反复被仇敌压制的情景。士师记与其说是照着年代顺序记录的，倒不如说是照着主题来构成的。士师记始于以色列的堕落。接下来是，7 次受压制又被拯救这样的循环。最后生动地记述以色列堕落的两件事之后，就下了结论。

士师时代里最具特征的堕落，非常明确地显明在 17-21 章里。这里生动地描述了，个人与支派的拜偶像，以及那些关乎不道德的例子。

旧约的士师时代可以说是‘神政统治时代’。神选择并建立了所有的领导人，让利未支派分散在 48 个城邑生活，负责祭祀工作和教育。在约书亚的领导下征服迦南的以色列百姓向各支派分配土地，利未支派分散在各城邑生活，以祭祀为中心，以神为中心生活。这是为神政统治的一种利未支派的派送。他希望用祭司代替‘人间王’进行神政统治。

但以色列百姓却离开神，犯下罪。每当这时,通过到那时为止没有征服的异国外邦人,遭受侵略和困难,处于困境的以色列百姓回到神那里恳求,神就会建立士师,拯救以色列。记录这种事情七次反复发生的历史书就是士师记。所以《罪-侵入(困难)-恳求-拯救(士师)-忘却-罪》的模式一直在反复。最终，士师时代的最后走向了崇拜神像、不伦行为以及同族相残的这样一个悲惨的结局。但是,以色列并没有生活在神的统治下,而是按照自己的想法生活,并不是悔改转向神,而是希望建立一个像世界一样强大的国家。 从这里开始王政统治，以色列形成统一王国。

神亲自治理的神政国家

在我们的记忆中，根据创 32:28，认为以色列的意思是，“你与神与人较力都得了胜。”但这并不是以色列真正的意思，而是雅各得着以色列这般名字的动机。以色列的意思乃是意味着，我们的主万王之王与成为主新妇的教会，在未来的日子里会一同来治理的意思。以色列民族是始于对亚伯拉罕一人的拣选。“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子。既看见了，就快乐”(约 8:56)。于是，在神的摄理中，从一人发展成为一个民族的就是以色列民族。以色列在通称上是意味着血统上的以色列。血统上的以色列因着向神犯罪与神为敌而被神弃绝了。反之，外邦人因着信从福音而进入神的爱与基督救赎的恩典里，成为了属灵的以色列。正因为如此，保罗特意举真橄榄与野橄榄的比喻，说明了外邦人的被拣选与得救(罗 11:13-24)。

“这不是说神的话落了空。因为从以色列生的，不都是以色列人。也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女。惟独从以撒生的，才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女，不是神的儿女。惟独那应许的儿女，才算是后裔。”(罗 9：6-8)

保罗又说“因为外面作犹太人的，不是真犹太人，外面肉身的割礼，也不是真割礼”(罗 2:28)。“神的义，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别”(罗 3:22)。神救赎以色列百姓，使他们成为自己的百姓，并居住在他们中间亲自治理他们的神政国家时代，就是士师记时代。这一点是我们当要认识的要点。

那么，神是用怎样的方法，亲自来治理了他们的呢?

我们有必要留意，士师时代是约书亚时代的连续，而约书亚时代也是出埃及时代与民数记时代的连续这一点。人作王的制度，是从百姓那里取而又取的体制，而神国的体制是给而又给的制度。“愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。他们要如此奉我的名为以色列人祝福，我也要赐福给他们”(民 6:25-27)。

神没有执行君政制度，其根本理由不是因为这般制度在经济与政治上，会使百姓更加受苦，而是担心作王的人们会悖逆并代替万王之王的耶稣，而百姓们有可能将他们当做万王之王来信靠。这是很危险的事。即，神担心君政制度最终会使人们远离神，而使得灵魂不能得救。事实上，君政制度的悖恶，在列王纪与历代志里已完全显明出来。因为，在那里出现的几十位君王，百姓们当中除了少数几位像大卫那样的君王之外，大部分人都陷入了拜偶像而败坏了。

其实，问题不在于政治体制或制度上，关键在于对神话语的信从。于是，神在允许君政制度的前提下，又定了当要遵行的原则。即“到了耶和华你神所赐你的地，得了那地居住的时候，若说，我要立王治理我，像四围的国一样。你总要立耶和华你神所拣选的人为王，必从你弟兄中立一人，不可立你弟兄以外的人为王。只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹，因耶和华曾吩咐你们说，不可再回那条路去。他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪；也不可为自己多积金银。他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例。”(申 17:14-19)

另外，神设立的神国的统治方法与秩序是：

第一，神是以象征神临在的会幕为中心来治理的。

会幕是耶稣基督的预表。为此，神命定摩西说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间”(出 25:8)。这会幕是以色列一切生活的中心。

第二，神不仅建造了会幕，同时还立了大祭司来治理。

神为了使百姓们不忘记他们选民的身份，而命定各支派的所有男子要一年三次，就是在逾越节，五旬节，住棚节里朝见神。“你一切的男丁要在除酵节，七七节，住棚节，一年三次，在耶和华你神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见。”(申 16:16)

第三，神借着利未支派来治理。

利未支派不像其他支派那样聚居在一起，而是散居在从以色列人的地业所得的 48 座城里。“利未人在以色列人的地业中所得的城，共四十八座，并有属城的郊野”(书 21:41)。这 48 座城里包括 6 座逃城。神将这 6 座逃城分散在全国各地里。从神这般安排的意图中，也能明白神的心意。

误杀人的逃往逃城的时候，若是距离太远，就会在途中容易被抓。神正是垂念于此，才命定设立 6 个逃城，均匀分布在全国各地，使得误杀人的能够随时随地就近逃进逃城里。神为利未人预备 48 个城邑，并就近分散在各支派驻地，为的就是使利未人便于教训百姓们来遵行神的话语。

“又使你们可以将耶和华藉摩西晓谕以色列人的一切律例教训他们”(利 10:11)。

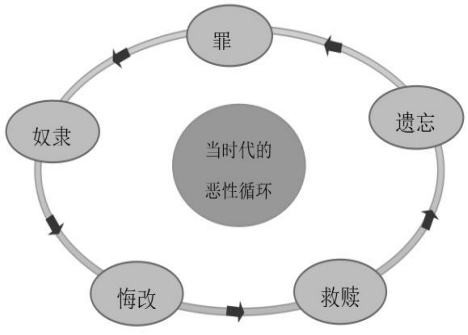
这就是利未人的使命。利未人若不能担负起自己的使命，最终就会遭至国家的灭亡。以色列的兴亡盛衰，就在于利未人。所以，神使利未人靠着百姓们的十一奉献来生活。这就是士师时代里的神政体制。这般神国制度存续与否，取决于百姓们是否相信并接待耶稣基督与否。因为，会幕、祭司、利未支派等都是指耶稣基督的预表与影儿。所以，对于本体耶稣基督而没有信而顺从的话，是无法建立神国的。遗憾的是，在士师记里这样的神政体制并没有维系下去，反而是陷入了次七的恶性循环里。

士师记大致可以分为三部分：

第一部分(1:1-3:6)；这部分可以说是绪论部分，概括的是士师时代里陷入混乱的一切问题及其原因。

第二部分(3:7-16 章)；记录了因着绪论里论及到的原因，而遭至恶性循环 7 次重演的内容。

第三部分(17-21 章)；记录了，显明当时腐败性的两个附录。
其 7 次的恶性循环是照着：罪⇒惩戒(被奴役)⇒恳求(悔改)⇒得救⇒忘却⇒再堕落，这样的顺序，循环了七次。



诸位，这样的恶性循环岂止是七次呢?

从人类始祖亚当至今天为止，这样的恶性循环在历史的全过程里，无数次的在重复着。对于这样的事实，士师记就像一面镜子，显明的清清楚楚。这样的恶性循环，在各人里面也在重复，对此我们要加以警戒。能够很好地掌握恶性循环的原因，才是士师记这篇历史书留给我们的教训的核心所在。

士师时代里以色列遭至失败的诸因：

第一个原因：以色列没有将被打败的迦南 7 族完全赶出去。

将罪恶满盈的居民赶出去，就是宣教。但是，以色列却放弃了使命。神知道这些会成为他们的网罗而加以警戒道：“耶和华你神将他们交给你击杀，那时你要把他们灭绝净尽，不可与他们立约，也不可怜恤他们，不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿”(申 7:2-3)。但他们却没有遵从。1 章里“没有赶出”这样的话重复了 9 次，显明他们没有遵从神话语的事实。

1：34 节里说到“亚摩利人强逼但人住在山地，不容他们下到平原”。在这里我们可以看到，他们反被人赶逐的事实。我们从中要吸取的教训是，对于神的命令一定要顺从到底，否则就会种下祸根(士 1:19，2:1-4)。

所谓宣教，就是传福音，帮助人信耶稣，借着圣经教训人学习敬畏神，除掉该国，该地区人们里面的污鬼与偶像，将人从撒旦的国度里迁到神的国。

“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里”(西 1:13)。

“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财”(太 12:28-29)。

民 33:55 教训的是，若不赶出当地的居民所遭至的结果。即，“倘若你们不赶出那地的居民，所容留的居民就必作你们眼中的刺，肋下的荆棘，也必在你们所住的地上扰害你们。”我们在士 2:11-13 里可以看到，完全被世界同化的以色列。即，“以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去事奉诸巴力，离弃了领他们出埃及地的耶和华他们列祖的神，去叩拜别神，就是四围列国的神，惹耶和华发怒，并离弃耶和华，去事奉巴力和亚斯他录。”

那么，没有赶出的结果是怎样显现的呢?

“以色列人竟住在迦南人，赫人，亚摩利人，比利洗人，希未人，耶布斯人中间，娶他们的女儿为妻，将自己的女儿嫁给他们的儿子，并事奉他们的神。以色列人行耶和华眼中看为恶的事，忘记耶和华他们的神，去事奉诸巴力和亚舍拉”(士 3:5-7)。这意味着，神的百姓已经完全世俗化而堕落了。

神的国因着他们的背信弃义而破碎了。光与暗是不能共存的。同样，不信耶稣基督的就都是拜偶像的，都是撒旦王国的百姓。以色列原本是，蒙召为祭司的国度(出 19:5-6)，是要成就世界福音化的宣教士们，现今却反被拜偶像的外邦人同化，反遭到了偶像宣教。

“亚摩利人强逼但人住在山地，不容他们下到平原。”（士 1:34）最终，还是亚摩利人赶出了以色列百姓。就像如此，教会若不宣教，就只能被世界占领。

第二个原因：忽视了对子女们的信仰教育

“那世代的人也都归了自己的列祖，后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事”(士 2:10)。这正是说明，以色列百姓定居迦南之后全然没有传承神话语的反证。

不论新旧约，一切圣经的主题都是耶稣基督。只是，除了本主题之外，旧约大部分的内容都是论及始于亚伯拉罕的以色列国与百姓们的失败，为的是以此为镜来作我们的反面教材。以色列在敬畏与事奉神的事情上彻底失败了。神在万民之中拣选以色列为祭司的国度，圣洁的国民。“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人”(出 19:6)。‘祭司的国度’本身就是在神与万民之间起到桥梁作用的，显明世界宣教使命的圣洁的职分。神在万民之中呼召以色列为见证福音的见证人(赛 43:10)，就是呼召以色列为万民的宣教士。但是，他们当中的大部分，别说领悟使命了，甚至连自己得救的问题都没能够正确理解，以

至于像迷失的羊一般流离失所。最终，他们还是没有接受照着旧约应许而来的弥赛亚，竟有份于将他钉死在十字架上(太 27:23)。他们在认识基督，得救，向万民作见证上，彻底失败了。士师时代，不过是他们失败历史的一段而已。

那么，根本性的失败原因在哪里呢?就是因为他们远离神，不顺从神的缘故。“我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女.无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。也要系在手上为记号，戴在额上为经文。又要写在你房屋的门框上，并你的城门上”(申 6:6-9)。

尽管神多次重复命令并警告过他们，末了，他们还是远离了神的话语。我们知道，只有教训子女神的话语，才救自己，也能救下一代，使得信心得以传承下去。“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人”(提前 4:16)。他们并没有将圣经教训给子女们。神立利未支派为祭司，就是要他们像摩西与约书亚教训百姓神话语那样，专门研究并教导百姓神的话语。“又使你们可以将耶和华藉摩西晓谕以色列人的一切律例教训他们”(利 10:11)。

所以，神并没有分给他们土地，而给了他们 48 座城邑分散居住在以色列各处，目的就是为了要借着他们来教训百姓话语。这乃是出于要用记录下来的话语来治理以色列的万王之王的计划。遗憾的是，在士师记里并没有出现教导圣经的利未人。迦南不再是流奶与蜜之地，而成为了流血与泪之地，结果还是灭亡了。这一切都是因为，他们不敬畏神。他们之所以不敬畏神，是因为远离了神的话语(申 11:16-17)。

第三个原因：在士师记里连会幕和祭司的影子都寻不到。

神在万民中拣选以色列为祭司的国度(宣教士民族，出埃及记)，并在旷野里对他们进行了宣教训练 (民数记)和宣教教育(申命记)。并且，神还将迦南作为宣教总部而将万邦托付给了他们。另外，神还为了国内与世界宣教而在 12 支派中立了专职的牧会者与宣教士们，就是利未人。利未人的最大的任务与两个职能是，教导话语的先知事工与在圣殿里事奉的祭司事工。利未人是在大祭司的指挥下运作的制度。亚伯拉罕⇒摩西⇒约书亚⇒大祭司，这般连接下来的每一位领导人的重要性，是怎样强调也不算为之过分。

神国的兴亡盛衰在于利未人。神定意要借着利未人来治理神政国家。神为利未人预备了 48 座城邑(民 35:7)，使他们散居在全国各地。即，就像全身的血管一样，在全国范围内架起了真理的疏通网络。当然，在这 48 座城邑中还包括预表耶稣基督救赎之恩典的 6 座逃城(民数记的时候约有利未人 5 万人)。神要这 48 座城邑，起到各支派的中心作用。

问题在于，以色列定居迦南之后，从士师记开始根本寻不到会幕与祭司的影子。利未人没有像其他支派那样承受了产业，神说他就是他们的产业(结 44:28)，要借着百姓们的十一奉献与供物来生活(申 18:1)。但是，在士师记这样的混乱时代里，利未人自己首先都没有完成任务，百姓们自然就没有奉献了。其结果，就陷进尼西米时代那般的恶性循环里。即，利未人为了生计而逃往农田(尼 13:10)，而百姓们却陷入拜偶像的恶行里。从论及士师末期的大祭司以利和他的两个儿子来看，也不难看出士师记时代里祭司支派的腐败与堕落。

“我所吩咐献在我居所的祭物，你们为何践踏。尊重你的儿子过于尊重我，将我民以色列所献美好的祭物肥己呢？”(撒上 2:29)“以利的两个儿子是恶人，不认识耶和华”(撒上 2:12)。

最令人寒心的失败原因就是，神并没有令他们每年或是每月而是每七年的住棚节里，诵读律法。但他们却没有顺从，且是持续了 800 多年，以至于到了最后就根本不认识神了。其结果，以色列就只能悲惨地灭亡了。B.C.721 年北以色列被亚述帝国所灭，南犹大也在 B.C.586 年被巴比伦的尼布甲尼撒王所灭。这样，迦南不再是流奶与蜜之地，而成为了流泪与血之地了。敬畏神的信心，是从基督的话语而来，他们既不听也不学，又怎能不灭亡呢？

“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”(罗 10:17)。

通过旧约所学的教训，就是利未人的重要性。利未人站立得稳时，国家就会向约沙法时代那样兴旺(代下 17:6-11)，而利未人跌倒的时候，以色列就迎来了黑暗时代并最终灭亡了。所以，作为以色列百姓的赏赐(民 18:7)，又是长子(民 3:12-13)的利未人，神最为关心。但利未人实际却没有使命感，所以才会失败的。今天，凡是在耶稣基督里的，都是利未人，都是有君尊的祭司。这与神在万民中拣选以色列为利未人的呼召与职责是一样的。只是，祭司国度中的利未支派不能有其他职业(结 44:28)，一生都要担当主的事工。同样，在今天以祷告和传道为念的利未人中的利未人是牧会者(徒 6:4，弗 4:11-12)。既然一个国家的命运取决于利未人的顺从与否，那么培养忠诚的利未人这样的事工，就变得非常重要了。

使徒保罗忠于自己的使命而倾尽了全力。即，决定合乎圣经的成功生活，在于不惜舍命的使命感。“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音”(徒 20:24)。

祭司国度以色列的坍塌，乃是意味着世界的坍塌。原本世界万民要借着亚伯拉罕的后裔蒙福，以色列既然坍塌了，世界自然就在咒诅之下了。

那么，在士师记这样的混乱时期里，得着 48 个城邑的利未人们到底在哪里，又在做什么呢?

17 章之后有两篇显明当时黑暗时代状况的附录，而在其他地方无从寻到的利未人，却在这里都是主谋。即，一个是拜偶像的祭司，一个是同族相残的挑事者。“犹大的伯利恒有一个少年人，是犹大族的利未人，他在那里寄居”(士 17:7)。原本是应该做先生教导人的利未人，却更加堕落，使得以色列陷入了更深的污水坑里。

士 18:30 里说“但人就为自己设立那雕刻的像。摩西的孙子、革舜的儿子约拿单和他的子孙，作但支派的祭司，直到那地遭掳掠的日子”。但支派拜了偶像。只是服侍偶像的祭司是摩西的孙子、革舜的儿子约拿单。看到此，我们怎能不震惊呢？因为，摩西的子孙在作拜偶像的祭司。士师时代就是如此。约书亚临终前，一再提醒他们说，神是你们的神，而他们却彻底忘记了这样的事实。士师时代，在宗教上耶和华信仰与拜偶像的信仰混合的混合主义非常严重。他们在外表上虽然具有耶和华信仰的样式，但是其里面却在漫延着偶像崇拜(士 2:11-13，4:2，6:10，8:33，11:39)。

当时的利未人，与其说将自己的身份当做使命，倒不如说是当做赖以生计的职业。而以色列百姓们也早已忘却了他们理所当然要尽到的本分,而完全忽略了服侍神的利未人。所以，才会使得属灵的恶性循环一直不断。当然，最主要的责任还是在于蒙召为属灵领袖的利未人身上(雅 3:1)。最后，能够想起的以色列失败的原因，用一句话来概括的话就是“因这民违背我吩咐他们列祖所守的约，不听从我的话”(士 2:20)。那么，神与他们列祖所立之约的核心是什么呢? 就是‘弥赛亚之约’。但他们却丢掉弥赛亚而拜了偶像。无论哪一个时代，若是忽略了福音，就会迎来士师记那般的黑暗时代。

“那人是智慧，是愚昧，谁能知道？他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的。这也是虚空”(传 2:19)。这样的历史教训，正在通过士师记警告我们。

最终士师记以悲剧告终。

《士师记》的最后一个场面是以米迦神像和但支派的故事，还有便雅悯支派和其他支派之间的同族相残的悲剧结尾的。这些事件说明了士师记的最后是多么混乱和堕落。

米迦的个人神像事件是米迦偷走母亲的钱，因那笔钱，米迦还给他母亲,因此她找到了那笔钱，高兴又感谢，于是便给儿子米迦做了个神像，雇佣了一个利未人作为米迦家族的专属祭司来侍奉神像。不久之后,但支派的百姓截获了那个利未祭司，使他成为但支派的专属祭司，并开始传播以色列的偶像。

看约翰启示录 7:5-8 的话，这里面有 144，000 名得救之人的名单，即属灵以色列的十二个支派的名单。但是十二个支派只包含犹大支派,流便支派,迦得支派,亚设支派,拿弗他利支派，玛拿西支派,西缅支派,利未支派,以萨迦支派,西布伦支派,约瑟支派,便雅悯支派,但支派被除名了。原本在众支派中没有地上基业的利未支派代替了但支派，得了天上的基业。但支派不再是以色列的支派,它已经成了一个完全被遗弃的支派,无法拯救的敌基督的象征。但支派成为偶像崇拜的中心，敌基督的根源，以色列偶像的根源。但支派将他们作为部落宗教所采用的崇拜偶像传给所有以色列人。他们引入的偶像崇拜与以色列的毁灭密切相关。由于叛教，但支派成为在巴比伦被掳之后在以色列历史上完全消失的支派，失踪的支派。没有人知道他们去了哪里。但支派确实是从历史中消失的。这是神打他们的结果。背景来自士师记 18 章。

另一个事件是利未人的事情。住在以法莲山地的利未人小妾在从伯利恒返回以法莲山地的路上被基比亚的城中的匪徒劫持，最终死亡。但曾是利未人的妾的丈夫也做了把死去的夫人的尸体分成 12 块送到各支派的可怕的事情。为了惩罚便雅悯支派，于是以色列从但到别是巴,以及住基列地的众人都出来，如同一人，聚集在米斯巴耶和华面前。便雅悯支派聚集在了基比亚。最终,由于这场战争,被便雅悯支派焦土化的戏剧性结局。发掘结果表明，城邑在主前 12 世纪被严重破坏，直到扫罗筑牢城邑为止，城邑被荒废并丢弃。该事件充分说明了当时以色列堕落的程度。士师记的结尾如下。

“当时以色列人离开那里，各归本支派、本宗族、本地业去了。那时，以色列中没有王，各人任意而行”（士 21:24-25)

这表明，士师时代是从支派同盟关系转向王政体制的过渡时期。

上述两起事件的共同点是什么？

士师记对我们有什么意义呢?

士师记里记录的以色列的失败,作为我们的鉴戒,促使我们不去步他们那惨痛的后尘(林前 10:11)。我们面临的痛苦与问题，固然有出于犯罪而受管教的一面，但同时也是促使我们灵命长进的，出于主恩典的权宜之计。所以，我们遭遇痛苦与问题的时候，不妨查验一下自己是否以彻底的舍己在回应主的话语。至今为止，神之所以仍旧存留魔鬼在世，不是为了难为我们，而是为了让我们有机会靠主进行属灵的争战，靠着主名得胜，使主的名被高举，我们的信心得以成长，积攒赏赐在天上。

神愿我们能够成为能征善战的勇士。摆在我们面前的那些没有福音的地方，还没有完成的宣教课题，都是训练我们成为基督精兵的最好的途径。另外，能够在属灵争战中得胜的秘诀就是彻底顺从神的话语。

诸位，是否借着属灵的争战而在得力，在成长呢？或是，不能放下自己的私欲与方法而在彷徨呢？我们一定要将顺从话语而生发的能力变成自己的力量。若在福音的光照之下来看，所谓教会时代，就是在士师时代里所立的政治形态-神政时代的成就。在前面讨论的“会幕、大祭司、逾越节、五旬、住棚节、君王”等，都是耶稣基督的预表，都是耶稣基督的影儿(来 10:1)。

1）现在，在可见的教会前没有可见的君王

在士师时代，虽然有真正的君王，就是神在作以色列的统治者，但他们却因着没有可见的君王而违背律法，不顺从神(士 17:6)。

但是，我们却有永远的真正君王与我们同在。我们若是像士师时代的以色列百姓那般，行事为人凭眼见而不凭信心的话，也会像没有王那般，任意而行。

2）没有可见的会幕或圣殿

经上却记着说“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”（林前 3：16）我们现在已经成为随时可以移动的圣殿。神在士师时代对以色列所说的‘赶出’，在今天对我们而言就是脱去从前行为上的旧人。“就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的”(弗 4:22)。

“不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为”(西 3:9)。我们的旧人若不被钉在十字架上与耶稣基督一同受死的话（加 5:24)，我们的旧人与旧生活就会占领我们。

3)没有可见的祭司

但是，我们却成了有君尊的祭司(彼前 2:9)。若说，士师时代神政国家的范围仅限于以色列的话，那么教会时代可以说是，借着‘拆毁了中间隔断的墙’的耶稣基督，而得以扩张到了全世界。另外，所谓基督徒就是有君尊的祭司那般的利未人，散居在世界各地，而要担负起使万民成为主门徒的大使命。基督徒要与圣灵同行，要像拯救以色列的士师们那样，将近到家人、亲族，远到万民，都从撒旦的权势之下释放出来。基督徒要带着福音，要像保罗那样向着没有福音的地方前行，并要使人这样前行。

“我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上”(罗 15:20)。

路得记

路得记是照着主人公之一的年轻摩押女人，就是大卫的曾祖母，耶稣的先祖(太 1:1，5)路得(Ruth)名字来命名的。作者不详。路得记里使用的是希伯来语的文体，暗示路得记是在王国时代里记录下来的。

路得记的时代背景是士师时代。当时无论是在信仰还是道德上都处在完全堕落的时代。国家的层面上也处于混乱分裂，频繁遭遇外邦的侵略与压制的典型的士师时代为舞台。路得记反应了当时的以色列与摩押之间维系着短暂和平的时期(与士 3:12-30 成为对照)。

路得记里将耶稣描述为，伟大的波阿斯，赎回我们产业的救赎者。就像波阿斯作为路得的亲戚与她结婚，才有了后来的大卫王，进而成为耶稣的祖先那样，耶稣乃是舍己为我们赎罪，使我们成为神儿女的那位。

路得记里没有直接言及过耶稣基督。但是，可以通过波阿斯看到耶稣基督的影儿。赎回产业的波阿斯乃是耶稣基督的预表。

路得记是连接士师时代和王政时代的纽带。以士师时代为背景的路得记就是以色列最伟大的国王，也是合乎神心的国王大卫王的谱系。路得是时代使者统治以色列时的人物，是以以色列和摩押之间暂时实现和平为背景的。

士师时代的以色列因外邦人的入侵和百姓的堕落,12 支派之间的纷争和矛盾达到了极点,处于混乱时期。尤其是那片土地上发生了饥荒，许多百姓陷入困境，这时以利米勒一家为了躲避饥荒，背井离乡，移居到异国他乡的摩押。

另一方面,以色列堕落时,摩押女人路得与以色列人以利米勒的儿子结婚,最终通过婆婆拿俄米迎接神并得救恩的事实,预示着神惊人的不可思议的救赎恩典。也就是说，神不仅仅是血统上的以色列百姓的神，也是不分民族对所有信心的百姓施以真正的救恩的神。

另外，当时以色列有一个习俗，就是没有儿子的寡妇与丈夫的兄弟或亲戚可以结婚。路得回伯利恒后，与拿俄米的亲戚波阿斯结婚，从而获得了登上基督族谱的荣誉，这也是根据这个习俗。在这里,我们发现神在展开神的救赎工作同时,也恰当地使用了当时的时代环境。不仅如此,还可以看到神根据当时准备好的信仰的女人路得。

原本不认识神的摩押女人路得通过拿俄米迎接了神，在是抛弃家乡，追随婆婆，即追随她所信仰的神，还是留在家乡的十字路口。她发表了“路得说：‘不要催我回去不跟随你。 你往那里去，我也往那里去；你在那里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神。”的惊人信仰告白(得 1:16)。路得在失去丈夫、跟随婆婆生活在陌生土地的黑暗现实中也没有灰心，反而承受了作为异乡人的冷遇和肉体上的困难等，为了赡养婆婆自居捡穗子，展现了积极的信心生活面貌（得 2:2)。

神给这样的路得送去了波阿斯，波阿斯和大卫，还有基督能连接在一起。

从这个意义上讲,《路得记》是展现从士师时代向王政时代过渡的纽带作用和下一步登场的大卫王谱系的重要书籍。

和路得一起，基督家谱里的外邦女人是谁？从这里能得到的教训是什么？

赎回产业的人(kinsman-redeemer)

路得记的关键词是‘赎回产业的人’，在篇幅不长的路得记里，竟出现了 12 次。所谓‘赎回产业的人’是指人因着债务而失去从神而得的产业时,代替该人付上赎价而赎回产业的近亲。例如，失去分得的土地时，子女被卖为仆时(利 25:25)，没有传宗接代的人死的时候，通过‘继代结婚’来为其传宗接代的事等。

“在你们所得为业的全地，也要准人将地赎回。你的弟兄(弟兄指本国人说下同)若渐渐穷乏，卖了几分地业，他至近的亲属，就要来把弟兄所卖的赎回。若没有能给他赎回的，他自己渐渐富足，能够赎回，就要算出卖地的年数，把余剩年数的价值，还那买主，自己便归回自己的地业”(利 25:24-27)。

所以，即便是再近的兄弟也不会轻易参与赎回产业的事。因为，赎回产业不仅要娶其妻，为其养子，还要为其后嗣分自己的土地。赎回产业也就意味着分自己的土地。所以，赎回产业之人一般是不会轻易出现的。

在这层意义上，能够出现「赎回产业的人」，确实是一个好消息。因为这样，不用再到人家田里拾取麦穗，也可以种着自己的地，过安定的安息日子。遇见赎回产业的人，不是靠着自己的力量与努力，乃是唯有靠着神的恩典才有可能的事。因为，赎回产业的人是有生命的人，而生命不是靠着人的力量和方法所能造的，是属神的事。以色列‘赎回产业’的风俗，要在福音的光照之下再解释(来 1:1-2)。若不这样，路得记就会成为平凡的爱情故事了。作为大卫的子孙而来的耶稣，就是赎回我们产业的那位。所以，路得记的主题是，为我们所预备的王，就是耶稣为我们赎回产业的事。路得记中的路得就是我们，而波阿斯就是耶稣的影儿。

“所以不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。这些原是后事的影儿，那形体却是基督。”(西 2:16-17)

赎回产业的人要具备四个条件，而这四个条件阐明的正是耶稣基督里的福音。

第一，必须是至近的亲族(申 25:5-10，约 1:14，罗 1:3，腓 2:5-8，来 2:14-15)

耶稣为了成为我们至近的亲属，而道成了血肉之体来到世界。

“所以他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上，成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的

罪献上挽回祭”(来 2:17)。

“论到他儿子，我主耶稣基督。按肉体说，是从大卫后裔生的”(罗 1:3)。

“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼”(来 2:14)。

第二，代赎要甘心乐意(得3:1;太20:28;约10:15，18;来10：7)

“路得的婆婆拿俄米对她说：‘女儿阿，我不当为你找个安身之处，使你享福吗？’”(得 3:1)

主称我们为弟兄，也不以为耻(来 2:11)。那么，主是称什么样的人为弟兄，并不以为耻呢? 是一生因怕死而为奴仆的所有人(来 2:15)。换言之，就是一切被罪价所卖的人，一切处在要进入地狱之处境的人。

“正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。并且要舍命，作多人的赎价”。(太 20:28)

就像波阿斯成为为路得赎回产业的人一样，耶稣基督也成为从罪中救赎我们的中保。另外，比起波阿斯对路得的爱，耶稣基督以更深的爱来爱了我们。

第三，需是自由人。唯有耶稣在罪与咒诅中是自由的(来4:15)

“因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样。只是他没有犯罪。”(来 4:15)

像释迦摩尼、孔子、默罕默德等这样的人，虽然比起普通人有些特别，但在至圣的神面前都是和我们一样的罪人。他们连自己的罪都解决不了，又怎能为人清算得了罪呢?从亚当堕落开始，凡出生的都失去了神的形象，都是带着罪性出生的。所以，除了由圣灵感孕的耶稣之外，再没有向罪自由的人。

第四，要能付上赎价(得2:1，彼前1:18-19)

‘波阿斯’的名字里有着‘有力量的人，有能力的人，富豪’这样的意思。耶稣的名字里包含着将自己的百姓救赎出来的意思(太 1:21)。耶稣就是我们的力量，就是我们的能力。原本，摩押人永远都不能入耶和华的会(申 23:3)。所以，摩押人路得能够成为神的百姓，完全是出于神特殊的恩典。所有人都像路得一样，都是不能进入天国的罪人。但是，耶稣却背负了所有人的罪，代为受刑，开启了使所有人都能够成为天国百姓的道路。耶稣是胜过魔鬼与一切逼迫与诱惑的神的儿子。

“拿俄米的丈夫以利米勒的亲族中，有一个人名叫波阿斯，是一个大财主”(得 2:1)。

“知道你们得救赎、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)。

“耶稣尝了那醋，就说：‘成了！’便低下头，将灵魂交付神了”(约 19:30)。

“为要救赎”，是意味着代为付上赎价，使其自由的意思。“叫他因着神的恩，为人人尝了死味”(来 2:9)，这完全是出于神的恩典。所以，在路得记里女人们没有赞美波阿斯，而向神赞美道：“耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你使你无至近的亲属。”这是要借此将我们引向赎回人类产业的耶稣基督那里。

“与拿俄米最近的亲族说‘这样我就不能赎了，恐怕于我的产业有碍’”(得 4:1，6)。最近的这位亲族，原来是律法。对于犹大百姓而言，有比福音更近(先于赐下的)的西乃山律法。只是，律法不能容纳罪人(加 3:10，雅 2:10)。律法之后才是福音(耶稣基督)(罗 3:21-22)。“以外再没有别人了”(得 4:4)。意即福音是最后的，以外就再没有得救的道理了。若传耶稣基督以外的福音，

即便是天使也是要受咒诅的(加 1:8)。

这时波阿斯自愿为他们赎回产业而迎娶了路得，生下了传宗接代的儿子。所以说，路得记的钥节就是，“妇人们对拿俄米说：‘耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你使你无至近的亲属。愿这孩子在以色列中得名声’”(得 4:14)。

女人们赞美的不是波阿斯与路得，而是神。因为，她们知道拿俄米失去“喜乐”(拿俄米)而成为“受苦”(玛拉)回来时，能够有人为其赎回产业，不是因为她有什么相应的价值，而完全是出于神的恩典。只是，我们还要更进一步。

救恩上，完全是神的恩典在先，得救在后(弗 2:8-9)。所以，我们唯有永远赞美主。

路得通过波阿斯得着产业，是抓住应许(申 25:5-10）并顺从才得救的。路得遇见波阿斯，即 路得之所以能够得救不是因为她的聪明，也不是因为她的善良，而是因为神的恩典，神的慈爱在先的缘故。

“我们爱，因为神先爱我们”(约壹4:19)

路得向波阿斯恳求到，“我是你的婢女路得，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个至近的亲属”(得 3:9)。我们不妨也这样向神恳求说：“主啊，求你用你的衣裳遮盖我，因为你是我至近的亲属”。我们若不能披戴基督，就不能得救。“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了”(加 3:27)。

我们当要赞美赐给我们王，又赐给我们至近亲属的神。

在得 4：9-12 里可以看到，波阿斯从那位比自己更近的亲属那里明确得到，他要放弃赎回产业的答案。“那人对波阿斯说，你自己买吧！于是将鞋脱下来了。”(得 4:8)这与耶稣为我们所行的“又涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据，把他撤去，钉在十字架上”(西 2:14)，是一样的。另外，波阿斯也宣告长老们与所有百姓都为这事作证。“既将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜”(西 2:15)。路得从比波阿斯更近的亲属，就是从律法上得自由了。

“又娶了玛伦的妻摩押女子路得为妻，好在死人的产业上存留他的名，免得他的名在本族本乡灭没。你们今日可以作见证”(得 4:10)。

波阿斯照着律法，正当的付了赎价，买赎了路得，使其成为自己的妻子。耶稣舍己买赎了我们。“因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子荣耀神”(林前 6:20)。我们现在已经成为了与耶稣同等身价的存在。波阿斯与路得结婚，乃是意味着罪人借着接待耶稣而与耶稣成为了一体。“为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的”(弗 5:31-32)。

原本，摩押人在以色列与神面前是受咒诅的民族，是彼此为敌的(创 19:31，申 23:3)。但是，摩押女子路得却因着与波阿斯结婚而成为了以色列百姓中的一员。同样，我们也是因着耶稣的爱而成为了天国百姓。所以，路得乃是预表所有借着基督的救赎而成为神后嗣的圣徒。即，圣徒们原本是受咒诅而只能永远死去的存在(罗 3:23)，如今却因着神对我们的爱(约 3：16)，而成为在基督里承受神产业的神的后嗣(加 3:29，4:7；多 3：7)。

波阿斯让长老们与所有百姓都来作证，同样耶稣也让我们来作福音的见证人。

“在城门坐着的众民和长老都说：我们作见证。愿耶和华使进你家的这女子，像建立以色列家的拉结、利亚二人一样。又愿你在以法他得亨通，在伯利恒得名声。”(得 4:11)

就像长老们与所有百姓们以证人自居那样，我们也当在全地见证耶稣基督(徒1:8)。

第六章-统一王国时代

撒母耳记上

希伯来文圣经里，撒母耳记上与下原本是一卷，虽然是由来于希伯来文圣经的标题‘撒母耳的书’，但后来根据七十士译本的标题‘王国记一书，二书’，而分为命名为撒母耳记上和撒母耳记下。

撒母耳记已经过了士师时代,随着王政时代的开始,大卫王登场了。征服迦南后,神忠诚的仆人约书亚死后,以色列离开了神,拜了那片土地上的偶像。于是，神通过一个外邦国惩罚以色列人，以色列悔改时为他们兴起士师，从外邦人的压迫中把他们拯救出来。这就是士师时代的反复历史。最后一位撒母耳登场了。因为撒母耳也是最后的士师，所以应该认为撒母耳记上下都与士师记有关。

但是通过撒母耳建立了以色列的第一代和王第二代王（扫罗和大卫），为连接士师时代和王政时代起到了重要的作用。最重要的是，与士师时代堕落的以色列的信仰相比，我们看到了神的指引，即呼唤撒母耳，通过他的信仰最终看到了建立神国的神的热心和神的引导,“必有余剩的民从耶路撒冷而出；必有逃脱的人从锡安山而来。万军之耶和华的热心必成就这事”（ 赛 37:32 ）。神留下了有信心的余剩的民,用剩下的人。

撒母耳上下大致可分为：第一撒母耳的生平（撒上 1-8 章），第二扫罗王的生平（撒上 9-15 章），第三是大卫王的生平（撒下 16 章-撒下结束）。

这里的中心人物总是大卫王。大卫王的登场最重要的是神的应许。“你的家和你的国必在我(原文作你)面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远”（撒下 7:16)。此约就是通过耶稣基督实现的。来到新约后，‘大卫的子孙耶稣基督’一词就是根据这个约,意味着对大卫的承诺是通过耶稣基督实现的信仰告白。

撒母耳是最后一位士师，也是第一位先知，把扫罗立为以色列的第一位国王。

主要活动于士师时代末期和统一王国时代的过渡期 B. C. 1075- 1017 年左右。正如我们所知,由于士师时代的各种罪恶和不信的蔓延,混乱和无秩序达到了极点,在持续不断的危机中,支派之间的连带意识已经瓦解。因此，百姓们迫切的求能够统治整个以色列的强有力的领导人，并特别渴望从当时掌握巴勒斯坦霸权，并拥有当时最先进的铁制武器的非利士人的强制压迫下拯救他们。

符合这种时代要求而被神召唤和建立的人就是撒母耳。撒母耳是祭司、先知和士师（相当于国王）三种职分，在这三种职分专业分离之前的最后一名领导人，他是独自承担了这三种职分的忠诚的神的仆人。

撒母耳的名字意为‘从耶和华那里求得的人’，在以利加拿的以法莲山地的拉玛琐非有一个以法莲人以利加拿，撒母耳出生在以利加拿和哈拿的家中，是长子。撒母耳的出生是为了回应他的母亲哈拿给神的誓言祷告,很早就被献给神。他在以利大祭司家不道德的环境中,也拥有足以得到神和人认可的诚实和坚定的信心,在与非利士的战争危机中,不依靠刀和枪,而是聚集在米斯巴禁食和悔改，完全拥有只依靠神的信仰（撒上 7:6)。

撒母耳每年都要到伯特利、吉甲和米斯巴巡回秉政，勤奋和责任感强，为百姓和扫罗王努力进行中报中保祷告，甚至认为不为他们祷告是‘犯罪’，是对百姓的爱和怜悯非常丰富的先知。另一方面，撒母耳清廉到不凌驾于百姓之上，不索取一切贿赂的程度。扫罗没有消灭所有亚玛力人，在夺取物中留下好的东西后，撒母耳果断地责备了他，对邪恶非常严格的先知(撒上 15:7-23)，撒母耳是具有以色列三重职分的神的仆人（撒上 3:20-21、7:15-17、9:9）他豫表了拥有先知，祭司和君王的耶稣基督（诗 110:4）。

撒母耳的信仰与士师时期末期的以色列信仰有什么不同？

扫罗是以色列的第一位开启了士师时代之后的王政时代的王。

在士师时代末期，以色列经常被强大的非利士人入侵，每个人都在做适合自己观点的事情，充满了道德上的混乱和放纵。就在那个时候，祷告的先知撒母耳治理以色列，以色列才确立了平安和公义。但是，当撒母耳上了年纪并立他的儿子们成为士师时，以色列人拒绝了撒母耳的统治，并要求在他们看来最理想的制度，就是像外邦人一样建立国王。由于这些要求，扫罗被立为以色列统一王国时期的第一位国王。

扫罗名字的意思是‘求耶和华’，是便雅悯支派基士的儿子。当时，因为非利士人的压力和他们的领土扩张将礼拜神的中心从示罗搬到了吉甲，扫罗在那里建立了王国，进行了活动。扫罗本来是真诚的，对小事负责，以至于他遇到了撒母耳，并在他努力寻找他父亲失去的驴。扫罗不仅真诚，而且，听从他的仆人的建议，他只仰望神，向那些反对他的人表现出慷慨和宽恕（撒上 9：1-11：13）。

这样的他在无视神,在欲望和名誉面前,会因嫉妒和轻率而失误和犯罪。在与非利士的战斗中，没能等到撒母耳，最后，没有听从撒母耳的吩咐自己勉强作了祭祀（撒上 13:8-15）。这表明,扫罗陷入了当时‘没有办法的情况下’的自私理论而忽略了“顺从”。更何况他是形式上为耶和华筑坛（撒上 14:33-35），这是拒绝神能力，但表面上却假装认真行事。

再后来，扫罗赢得了与亚玛力的争战，但却听到了先知撒母耳的废黜宣言。因为他违背神命令消灭亚玛力人的所有，留下了好的战利品，而且为了炫耀自己，还建立了纪念碑，把自己的错误转嫁给百姓等，变得极度傲慢。在这里撒母耳留下了“听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。”的名言（撒上 15:4-23）。扫罗因为过于相信自己，对王位的执着和对大卫的嫉妒，最终过着讨厌、杀害、阴谋的悲惨人生。最后，他以可耻而悲惨的死亡结束了自己的生命。(撒上 18:6－25、19 章、31:1-13)。 就这样,以色列首任国王扫罗展现出来的是虽然开始很好,但结局并不好的人的样子。

你认为扫罗最大的错误是什么？

撒母耳记上、下，列王纪上、下，历代志上、下，都在一致的见证耶稣就是以色列真正的王，是万王之王。这些书里显明耶稣会作为大卫的子孙来建立他的王国，其国度也会一直到永远。并且显明，耶稣会与我们重新立下永远的约，他会看顾保守所有依靠他的百姓，去为我们争战。

撒母耳记上、下，原本是一卷书。撒母耳记给我们看见的是，神政体制向君政体制的转换。之前一直都是神亲自治理的神政体制，但到了撒母耳记，就建立了由君王治理的君政体制。士师记是结束于“那时，以色列中没有王，各人任意而行”(士 21:25)；而以士师秉政

为时代背景的路得记是结束于“俄备得生耶西，耶西生大卫”(得 4:22)；撒上 16:1 里又说到，在耶西的众子之内，预定一个作王的。我们要留意的是，从路得记开始就将焦点指向大卫的事实。

“耶和华对撒母耳说，我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？你将膏油盛满了角，我差遣你往伯利恒人耶西那里去，因为我在他众子之内，预定一个作王的”(撒上 16:1)。

这给我们看见，在没有王而持续混乱的时代里，神预定了一个作王的，就是大卫这样的事实。所以说，本书最终的焦点仍旧是集中于亚伯拉罕与大卫的子孙耶稣基督那里。在撒上，百姓们要求撒母耳说，“.....现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样”(撒上 8:5)。撒母耳并不喜悦百姓们这样的要求，经上说他们这样的要求乃是极大的罪恶(撒上 12:17)。

第一个理由是因为神对撒母耳说到“他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王”(撒上 8:7)。在此之前，以色列一直都是神在亲自治理他们的神政国家，就是神的国。但是，悖逆的以色列百姓却拒绝了看不见的神继续作他们的王。这意味着，他们在认识并信靠肉眼不能见而凭信心却能看见的神，以及在认识相信神更愿意与他们亲交的事上，彻底失败了。

那么，神为什么要借着路得记来启示，已经预定了一个作王的呢?神的美意在于，要立一个代理神的王，并建立通过该王来治理的神政国家。徒 13：22 里指着大卫所说的就是这个意思。即“既废了扫罗，就选立大卫作他们的王。又为他作见证说，我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意”(徒 13:22)。

第二个理由是，以色列百姓所愿的王国与神所要建立的王国，在建国的目的上根本不同。以色列百姓要求立王的动机是出于，要像列国的诸王一样，带领他们征服仇敌来使国家富强，能够使得他们生活的更好。

“百姓竟不肯听撒母耳的话，说：不然，我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们争战”(撒上 8:19-20)。

以色列就是这样，根本没有意识到他们蒙召为祭司国度的使命。

他们先求的不是神的国与神的义，而是妄求于满足肉体的私欲。“你们贪恋，还是得不着。你们杀害嫉妒，又斗殴争战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中”(雅 4:2-3)。但是，神的计划却不同于人，为的是要建立能够预表将来要成就的神国这样的王国。立大卫为王来治理的神政王国，乃是对神爱子的国度(西 1:13；the kingdom of the Son he loves)最为明确的预表。

以赛亚先知对于耶西的儿子大卫就是弥赛亚的预表，见证说到“从耶西的本必发一条，从他生的枝子必结果实”(赛 11:1)。新约圣经又是始于“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”(太 1:1)。

他们的错误在于没有信心，盼望的不是要建立能够使得万民蒙福的救赎性的神政国家，而是要建立单单能够使他们蒙福的巴别塔那般的人类王国。所以，以色列失败的历史才会一再重复的。弥赛亚来到世上的时候，却被苦盼弥赛亚的他们钉在十字架上，就是因为他们期待的是能够救赎他们脱离罗马辖制的政治性弥赛亚的缘故。处于这样的要求所选立的王就是扫罗王。经上称扫罗王是“你们所求所选的王”(撒上 12:13.8:18)。

“那时你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们”(撒上 8:18)“现在，你们所求所选的王在这里。看哪，耶和华已经为你们立王了。”(撒上 12:13)

申命记 17 章里说到“到了耶和华你神所赐你的地，得了那地居住的时候，若说：‘我要立王治理我，像四围的国一样。’你总要立耶和华你神所拣选的人为王，必从你弟兄中立一人，不可立你弟兄以外的人为王。”(申 17:15)

扫罗是以色列百姓所选的王，而不是神所选的王。撒上 16 章里说到，神在耶西的众子中预定了一个作王的(撒上 16:1)。撒母耳误以为是耶西的长子以利押是神所预定作王的而

要膏他的时候，神说他不是神所拣选的。

“耶西叫亚比拿达从撒母耳面前经过，撒母耳说：‘耶和华也不拣选他。’耶西又叫沙玛从撒母耳面前经过，撒母耳说：‘耶和华也不拣选他。’耶西叫他七个儿子都从撒母耳面前经过，撒母耳说：‘这都不是耶和华所拣选的’”(撒上 16:8-10)。但是，当耶西最小的儿子大卫放羊回来时，神对撒母耳说到“这就是他，你起来膏他”(撒上 16:12)。扫罗虽然作了 40 年的王，却将意味着神临在的约柜仍放在基列耶琳那里(撒上 7:2)。但是，大卫登上王位之后随即就商议要将约柜运回来。“我们要把神的约柜运到我们这里来，因为在扫罗年间，我们没有在约柜前求问神”(代上 13:3)。

这是直截了当的在说，扫罗不是神政王国的王。“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗((就是赐平安者))来到，万民都必归顺。”(创 49:10)。这里的‘杖’，指的就是王权。

扫罗弃绝了弥撒亚之约(撒上 15:26)，即 他因为不信福音而离开了神，最终也被神所弃绝了(撒上 16:1，12:13-15)。

撒母耳对扫罗说到“我不同你回去，因为你厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作以色列的王”(撒上 15:26)。但是，对大卫王却说到“我要作他的父，他要作我的子，他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国，必在我面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远”(撒下 7:14-16)。

为什么这样呢?

这不是因为大卫与他的子孙们良善或是有什么功绩，而是为了显明唯有耶稣基督是神所预定的万王之王(弗 1:4)。另外，从罗 4:5-7 里也可以看到大卫与扫罗不同，是因着信而得救的幸福之人。即，“惟有不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。正如大卫称那在行为以外，蒙神算为义的人是有福的。他说，“得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的”。

所以，凡接待了神所预定之耶稣基督为救主的人，就会罪得赦免而成为神百姓的。经上说，神差遣撒母耳膏了大卫之后，“从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。”(撒上 16:13)

但是，在扫罗那里却有恶魔扰乱他。“耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他”(撒上 16:14)。对于接下来在 17 章里发生的击败歌利亚的事件，也不能视为是孤立的偶然事件，而是要以救赎史的观点来理解。先是歌利亚挑战说：“可以从你们中间拣选一人，使他下到我这里来”(17:8)。意即双方代表一对一争战来定胜负。

“歌利亚对着以色列的军队站立，呼叫说：‘你们出来摆列队伍作什么呢？我不是非利士人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间拣选一人，使他下到我这里来’”(撒上 17:8)。我们要知道，代表性是重要的解经原理之一。亚当犯罪不是代表他自己犯的罪，而是作为人类的代表犯的罪。“然而从亚当到摩西，死就作了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像”(罗 5:14)。所以，亚当一人的犯罪，成为了所有人的犯罪。

这样的原理，同样适用于耶稣基督。主受审判，被定罪，受死，乃是代表一切得救之人领受的。“我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上”(赛 53:6)。

以色列没有这样的‘那一人’。这时，被神膏抹而圣灵充满的大卫，以‘那一人’开始登场了。大卫伤了歌利亚的头，使人想起创 3:15 的原始福音。“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”(创 3:15)。

另外，大卫又跑去踩了非利士人，就是歌利亚。

“大卫用手从囊中掏出一块石子来，用机弦甩去，打中非利士人的额，石子进入额内，他就仆倒，面伏于地。这样，大卫用机弦甩石，胜了那非利士人，打死他；大卫手中却没有刀。大卫跑去，站在非利士人身旁，将他的刀从鞘中拔出来，杀死他，割了他的头。非利士众人看见他们讨战的勇士死了，就都逃跑。”(撒上 17:49-51)

罗 16:20 里说“赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下”。大卫伤了歌利亚头并将其踩在脚下，乃是基督要伤蛇的头，将其作为脚蹬的影儿。

耶稣基督乃是作为代表我们的‘那一人’，来到这个世界的(赛 53:5-6)。

“只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐；原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？”(罗 5:15-17)

所以，能够理解 ‘一人’这样的代表性，起着决定性的作用。亚当作为人类的代表犯了罪，所以他所犯的罪才会临到了所有人(原罪)，耶稣基督也是作为代表者受死的缘故，所以他的死也就成了我们众人的死(赛 53:6)，他作为代表的得胜，也就成了我们众人的得胜了。

在约翰启示录里可以看到，当约翰正在哀痛的时候，“长老中有一位对我说，不要哭。看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印”(启 5:5)。

士师记给我们看见，虽然需要王国，但是以人为中心的王国最终还是要败亡的事实。这意味着，靠着人的行为是根本没有得救的指望。于是，就有了外添的律法，叫过犯显多（罗 5:20），成为将我们引向基督的训蒙的师傅 (加 3:24)，使我们向往神的王国与神王国的王耶稣。在接下来的撒母耳记下里，我们就可以看到，由神所立的合神心意的王来治理的神政王国的诞生，以及该王国最终预表的是弥赛亚王国这样的事实。

另外，约拿单向大卫所告白的乃是出于信心的话。“就是我死后，耶和华从地上剪除你仇敌的时候，你也永不可向我家绝了恩惠。于是约拿单与大卫家结盟，说：‘愿耶和华藉大卫的仇敌追讨背约的罪。’约拿单因爱大卫如同爱自己的性命，就使他再起誓。”(撒上 20:15-17)“对他说：‘不要惧怕，我父扫罗的手必不加害于你。你必作以色列的王，我也作你的宰相。这事我父扫罗知道了’”(撒上 23:17)。

对于约拿单的行为与所说的话，我们不能单纯的在友情的层面上去理解。因为，这是出于约拿单明白神旨意的信心。我们通过历史书得到的教训就是“以耶和华为神的，那国是有福的”(诗 33:12)。

以色列虽然知道神，也拥有神的话语，却故意向神犯了罪而自取了审判。他们不顾先知们的话语事工，背对了真理，听信了假先知们的谎言。其根本理由就是因为他们随从了肉体的私欲。无论在哪一个时代，脱离福音的异端与偶像崇拜，都是属肉体的事，都是不能承受神国的，下地狱的重罪。“情欲的事，都是显而易见的。就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国”(加 5:19-21)。

以色列没有信靠耶和华，反倒是依靠别国来寻求脱离仇敌的手。他们为寻求保护，像信奉神那样信奉了别国，犯下了拜偶像的罪，遭至了最终的败亡。我们若是跟从主并顺从他的话语时，神就会祝福我们。但是，我们若是离弃主的话，神就会以管教来治理我们。所以说，无论是在我们的个人生活或是国家生活上，高举并顺从主的话语是极为重要的事。“公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱”(箴 14:34)。

当一个国家高举神的时候，神就抬举了这个民族，而当领袖，先知与百姓们背对律法的时候，神就挪去了祝福。这样的真理不仅在民族历史上集中显明出来，而且在领袖们的生活当中也个人性的显现了出来。大卫与所罗门因着向神不顺从而在自己的家庭与生活中付出了昂贵的代价。

神借着战争的宣教

大卫每次出去征战的时候都会求问神，并都得到了明确的回答。“所以大卫求问耶和华说：‘我去攻打那些非利士人可以不可以？’耶和华对大卫说：‘你可以去攻打非利士人，拯救基伊拉。’”(撒上 23:2)；“大卫求问耶和华说：‘我追赶敌军，追得上追不上呢？’耶和华说：‘你可以追，必追得上，都救得回来’”(撒上 30:8)。

所以，大卫遵行神的命令能够在争战中得胜，是神使其得胜的，也是神对全天下的宣教。神要借此证明，他比外邦人所侍奉的守护神，就是那些假神和偶像，更强更伟大。

“今日耶和华必将你交在我手。我必杀你，斩你的头，又将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有神。”(撒上 17:46)

所谓战斗，是无法保全性命的争战。所以说，为神的名去战斗，乃是意味着为宣教而不惜舍命的意思。大卫就是像使徒保罗一样，不惜性命宣教的人(徒 20:24)。

另外，外邦人的屈服乃是预表外邦人在耶稣基督福音光照之下来到主面前。所以，背负世界宣教使命的大卫，正是因着这样的事实而高举，感谢，赞美了神。

“外邦人要投降我，一听见我的名声就必顺从我。外邦人要衰残，战战兢兢地出他们的营寨。耶和华是活神。愿我的磐石，被人称颂；愿神，那拯救我的磐石，被人尊崇。这位神就是那为我伸冤，使众民服在我以下的。你救我脱离仇敌，又把我举起，高过那些起来攻击我的。你救我脱离强暴的人。”(撒下 22:45-49)

撒母耳记下

撒母耳记下的中心主题乃是大卫登上以色列的王位建立神政国家。神政国家乃是将来耶稣亲自治理之神国的预表。经上说，“大卫登基的时候年三十岁，在位四十年。”(撒下 5:4)大卫登上王位之后，首先要做的就是占领耶路撒冷作为神政国家的首都。这在救赎史上有着特殊的意义。因为，神不仅拣选了大卫，同时也拣选了锡安，就是耶路撒冷。“却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山。”(诗 78:68)

扫罗王是在自己的家乡基比亚作王的。但是，耶路撒冷才是神拣选的地方，也是新耶路撒冷的模型。所以，约书亚时期犹大支派分得这一带为产业不是偶然的，而是出于神的摄理。因为有预言，基督要出自犹大支派，主的诞生，受难，复活，升天，都要以耶路撒冷为中心来成就。只是，直至到了大卫那里，才赶出耶布斯人，完全占领了耶路撒冷。在这之后，才将一直放置在亚比拿达家的约柜抬到耶路撒冷(撒下 6 章)。

在这点上，重要的不是因为耶路撒冷成为了首都才将约柜抬过来的，而是为了将约柜安置在耶路撒冷，才占领这城的。这才是以神为中央的神国的典型，才是敬畏神的义人道路。诗篇 24 篇正是那时记录下来的。即“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进。荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王！细拉”(诗 24:7-10)

约柜被迎回有王宫的耶路撒冷，是象征荣耀的君王荣入圣城，神的宝座设在那里。这是意味着告白，看得见的王虽然是大卫，但真正的王却是神，是神在治理一切。

“你们要向神歌颂，歌颂，向我们王歌颂，歌颂！因为神是全地的王，你们要用悟性歌颂。神作王治理万国，神坐在他的圣宝座上。”(诗 47:6-8)

这样，立王作为神的代理者来治理的名副其实的神政王国就算建立起来了。这一点，与扫罗 40 年行在恶人道路上来任意治理国家是不同的。神政国家的含义，在运回约柜的过程中显明出来的神的意思中也能够显示出来。神不喜悦‘新车’。“他们将神的约柜从亚比拿达的家里抬出来，放在新车上，乌撒和亚希约赶车。”(代上 13:7)

神拒绝了没有灵魂的牛的服侍。神所愿的不是与它们交往，而是喜悦被救赎之百姓们的高举与侍奉。终于明白神旨意的大卫说到“因你们先前没有抬这约柜，按定例求问耶和华我们的神，所以他刑罚我们”(代上 15:13)。这回，大卫是抬约柜，而不是拉约柜。因为，神所喜悦的不是这些（包括祭物），而是人，就是‘你们’。这才是神所喜悦的神政国家的原理。到了新约，神所喜悦的不是教会的建筑物，而是教会。教会是神的神政国家，圣徒的身体就是一个神的国。

“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人”(林前 6:19)。

这才是恢复神国的运动。神为成就此而与大卫立下了大卫之约。

撒下 7 章乃是包括撒上与撒下在内的撒母耳记的核心内容。大卫得以平安居在王宫里的时候，突然生发了对神亏欠的心意。那时，王对先知拿单说：“看哪，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”(撒下 7:2)于是，大卫有了为神建造圣殿的心愿。但是，那一夜有神的话临到先知拿单说：“你去告诉我仆人大卫，说耶和华如此说：‘你岂可建造殿宇给我居住呢？’”(撒下 7:5)

“我耶和华应许你，必为你建立家室 ”(撒下 7:11)。这句话，在救赎史的脉络上来看的时候，有着很重要的意义。大卫登上王位之后，神随即就与他立了同亚伯拉罕所立的那般无条件的约(unconditional convenant)。神所立的这约，对于人来说是永远无法偿还的神极大的爱。

‘必为你建立家室’，乃是意味着神在大卫的家族里永远不会废弃王位，而使王位得以继承下去的意思。神说，即便是犯了罪也不会废弃大卫家的王位。“但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。”(撒下 7:15)神与大卫立约说：“你寿数满足、与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位；我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇；我必坚定他的国位，直到永远。”“你的家和你的国，必在我面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远”(撒下 7:12-13、16)。神这样的约，虽然随着所罗门继承王位并建成圣殿，而得以初步成就，但也不过是预表而已。神与大卫所立之约最终的成就，乃是指作为大卫的子孙降世的耶稣基督登上永远的王位并建成神永远的居所。所以，在大卫之约里才会重复出现‘永远坚固’这般强调的话。世上没有一个国家是永远坚固的。

神与大卫所立的约，在但以理书里也有启示。即“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远”(但 2:44)。圣经见证到，神与大卫所立之约在路 1:31-33 里得以成就了。即“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽”(路 1:31-33)。

我们接待耶稣基督的时候，就成了神的国(彼前 2:9)。神的国是谁都不能破碎的永远的国度。神通过大卫的家庭，使王位得以继承下来，并借此预备了耶稣基督。对于神这样的救赎计划，大卫借着圣灵的感动而知道并作了预言。大卫为此向神献上了感恩(撒下 7:18-25)。

新约圣经也对此见证说到“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中，立一位坐在他宝座上。就预先看明这事，讲论基督复活说，他的灵魂，不撇在阴间，他的肉身，也不见朽坏。”(徒 2:30-31)

神没有允许大卫建造圣殿，而是要大卫的儿子所罗门建殿，也是出于最终的成就，将会由大卫子孙耶稣基督来完成的预言。因为，神不会居在人手所建的殿，好像缺少什么。这预言通过以西结先知，也有过再阐明。即“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人”(结 37:24)。这是出于对耶稣基督的明确的预言。以西结先知接下来说到“并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间。我要作他们的神，他们要作我的子民”(结 37:26-27)。

这样的预言得以成就，才使得“你们也靠他同被建造成为神藉着圣灵居住的所在。”(弗 2:22)成为了现实。

所以说，“耶和华必为你建立家室”中的‘家室’乃是指道成肉身的耶稣基督，神的教会，神的国。这样的家室，从原始福音(创 3:15)开始，经亚伯拉罕和大卫，到了耶稣基督这里就得以成就了。即，“我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”(启 21:3-4)。这样的家室，会随着耶稣基督的再临而最终完全得以成就的。之后，圣经宣告说：“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛，我是初，我是终”(启 21:6)。

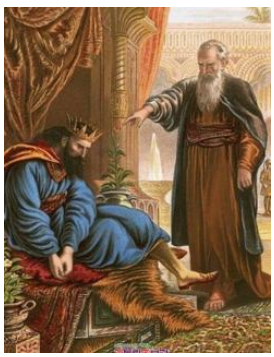
大卫安逸的坐在在王宫里的时候，思想着自己要为神做些什么。但是他听过，“我要为你建立家室”这般神的话语之后，从王的宝座上下来，来到不是王宫的耶和华面前感恩到：“主耶和华啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”(撒下 7:18)
所以说，所谓救赎事工，不是我们为神建立家室，而是神主导性的为我们成就的事工。

通过11章，显明了人类全面的堕落与无力自救的真相

大卫作为属神的人，犯下了极重的罪。他不仅与他人的妻子通奸，而且还为了掩盖其奸情做尽了虚假，最后蓄谋将她的丈夫故意送往最前线去送死。他一次性的就触犯了十诫命中的 6、7、9、10 等四条。其实，他是违背了 613 条的一切诫命(雅 2:9-11)。这时，人们因着还不知道他这样的犯罪而没有说什么，但是神却知道一切，并对他这样的作为看为恶(撒下 11:27)。

但幸运的是，大卫听到神通过先知拿单所说的话之后，随即就悔改了。那话像刀子一样刺痛了大卫的心，就像明亮的灯(Search Light)那样，驱散了他心中的黑暗。大卫对拿单说：

“我得罪耶和华了！”(撒下12:13)



他的痛悔有多么彻底，借着他所记录的诗篇就可以知晓了。

“我因唉哼而困乏，我每夜流泪，把床榻漂起，把褥子湿透。”(诗 6:6)；“因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。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。我是在罪孽里生的，在我母胎的时候就有了罪。”(诗 51：3-5)；“主耶和华啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”(撒下 7:18)“我因唉哼而困乏；我每夜流泪，把床榻漂起，把褥子湿透。”(诗 6:6)；“因为我知道我的过犯；我的罪常在我面前。我向你犯罪，惟独得罪了你；在你眼前行了这恶，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”(51:3-5)

他不仅痛悔自己的犯罪行为，对之前根本性的原罪也是痛悔不已。他诚实的承认自己里面有罪的本性，自己不能胜过其罪性(诗 51:7.10)。这就是大卫的信心。事实上，大卫若要隐藏自己所犯的罪，只要杀掉拿单就可以了。因为，当时毕竟是君王的话就是法的时代。但是，大卫却放下君王的地位，仆伏在拿单面前，流泪痛悔。他相信了福音，借着相信耶稣基督宝血的功效而罪得赦免了。“正如大卫称那在行为以外，蒙神算为义的人是有福的。他说，得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。主不算为有罪的，这人是有福的”(罗 4:6-8)。

人不论是谁都难免有错，所以才需要耶稣。主耶稣说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是召义人，乃是召罪人。”(太 9:12-13)

人败亡不是因为罪，而最终是因为不悔改。大卫面对拿单的指责，承认自己有罪的结果，随即就罪得赦免了。“大卫对拿单说：‘我得罪耶和华了！’拿单说：‘耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。’”(撒下 12:13)

但是，扫罗犯罪之后虽然苦苦哀求撒母耳，以至于撕破转身离开的撒母耳的衣服，也没有得着赦免。因为，大卫是发自内心的悔改，而扫罗只是嘴唇上的悔改。扫罗犯罪之后，一贯都是为自己辩解，而没有真正的悔改。

世上没有人能够借着自己的行为称义。在圣经里出现的人物中，没有过犯与错误的，一个都没有。神所行的，就像罗 11:33 里所感叹的那样，是无法测度的。即“深哉，神丰富的智慧和知识。他的判断，何其难测，他的踪迹，何其难寻” (罗 11:33)。因为，大卫犯下了不要说是在神面前，就是在人面前也无法被饶恕的罪，但是神却借着这样的大卫，不仅揭示人类完全的堕落，同时也启示出了相应的对策与解决问题的方法。这里启示的是，基督‘遮盖’的核心真理，即基督教‘因信称义’的教义。“得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的”(诗 32:1)。这是出于神无法测度的智慧与对我们无限的慈爱。神会使万事都互相效力，甚至于善用大卫的犯罪，叫爱神的人得着益处(罗 8:28)。

我们在这里需要留意的是，不能认为因大卫犯罪受亏损的仅仅是乌利亚，和大卫与拔示巴所生的孩子。我们要知道，最大的受害者乃是进行世界宣教的神政王国的王，耶和华的圣名。

“只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此，你所得的孩子必定要死”(撒下 12:14)。所以，大卫不可避免地要接受惩戒。“你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家”(撒下 12:10)。

若是比较大卫与扫罗的犯罪，在道德与伦理上，反倒是大卫更为丑恶。但是，大卫却借着弥赛亚之约而在‘耶稣基督’里，就是在‘恩典之下’的缘故，所以即便是受惩戒，却没有被废掉。

大卫的犯罪起到的作用是，将人引向“既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过(旧约时代)”(来 9:15）之耶稣基督福音的训蒙的师傅。

“这样律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。但这因信得救的理，既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了”(加 3:24-27)。

大卫不是因着行为得救的，而是因信得救的幸福之人(罗 4:6-8)。

撒母耳记下结束于大卫借着神奇妙的摄理，预备了建造耶路撒冷圣殿的地方，以及在那里为耶和华筑坛献祭而止住瘟疫的事。“大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭。如此耶和华垂听国民所求的，瘟疫在以色列人中就止住了”(撒下 24:25)。止住神“震怒”的燔祭与平安祭，其意义只在于预表耶稣基督一次献上永远有效的挽回祭。“律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉着每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全”

(来 10;1)。

撒母耳记下将我们引向耶稣基督的福音那里。我们只要来到神面前像大卫那般接受福音的话，就会在耶稣基督的大爱面前只能献上感恩于赞美。于是大卫王进去，坐在耶和华面前，说：“主耶和华啊，我是谁？我的家算什么？你竟使我到这地步呢？”(撒下 7:18）先有重生，才会伴随出于信心的良善行为与顺从。过了逾越节，才能过上除酵节。经过了燔祭坛，才有可能过上金灯台那般的生活，金香炉焚香的祷告生活，陈设饼那般的遵行神话语的生活。大卫作为君王，履行繁忙的行政职责之余，每天仍旧向神献上七次的感谢与赞美。“我因你公义的典章，一天七次赞美你”(诗 119:164)。“你们要称谢耶和华，因他本为善；他的慈爱永远长存。你们要称谢万神之神，因他的慈爱永远长存”(诗 136:1-2)。

在诗篇 136：1-26 里可以看到，大卫 26 次之多的感谢。大卫认为自己的人生与经历都是在感谢中开始并进行的。以色列原本是神亲自来统治的神政国家。但是，百姓却厌弃神来作他们的王，羡慕有王的别国，而要求为他们立王。于是，由这个神政国家的领袖祭司撒母耳为他们立了扫罗为王。B.C.1050 年，以色列最初的王就是扫罗。撒母耳很好的教导了扫罗，作为王当行的事。接受撒母耳属灵忠告的扫罗，作王之后随即就立下了击退外敌的赫赫战功。事实上，在一切战争背后都绝对性的有着神的帮助。扫罗陶醉于取得的胜利中，开始忘掉谦卑而骄傲起来。他开始不愿向神求问并依靠，任意而行起来。扫罗堕落到这般地步，只用了两年时间。现在扫罗开始自己来服侍神了。

扫罗在神的帮助下才灭掉了亚玛力人，但是他在得胜之后没有将荣耀归于神，而是为自己立了纪念碑。纪念碑在希伯来语里被叫做是‘压得’(Yad)，原本的意思是‘手’(hand)，意即用手可以做出任何样式来扬自己的名。所以，扫罗立纪念碑乃是意味着，他是靠着自己的手和辛苦才成就的胜利。但是，战争的胜利是神给的，而不是人自己取得的。扫罗这样的举措无疑是走在灭亡的道路上。

相反，大卫王的前途却是在于将神的荣耀充满世界(诗 57:11)。大卫清楚知道神为什么要立自己为王。他知道，神要他建立能够彰显神公义的国家。大卫在 12 支派长老们的协助之下，终于完成了国家的统一大业。国家虽然日益强大，但大卫却没有选择走帝国主义的道路，而是致力于高举神的名(撒下 5:12)。

扫罗作王 33 年左右死去的，而接替他作第二代王的就是大卫。大卫的出身平凡，出生在小小的伯利恒，是耶西的第八个儿子，职业是牧羊的。但却因着合神心意，即因着唯要将荣耀归于神的内心，而成为了扫罗王之后的以色列第二代王，且是以色列历代君王中最伟大的圣君。以色列在大卫执政之前，不过是中东一个弱小的国家而已，但到了大卫执政之后就一跃成为了，连埃及与亚述等最强帝国都不敢小瞧的强国。更为重要的是，大卫不仅是君王，同时还是预言者，神子耶稣基督还要出自他的血统。

无论是谁，总有一天都要离开这个世界，站到神面前。到了那时，要带什么到神面前呢?在世上，你有再多的钱财也带不去一分钱，有再大的名声与权力，也不能带到神面前。因为，这一切都不是永远属于我们的。我们唯一能够带到神面前的唯有照着神话语活的事实而已。

“我所以如此，是因我守你的训词。耶和华是我的福分。我曾说，我要遵守你的言语”(诗 119:56-57)。

唯有照着永生之神的话语活着的才是永远属于我们自己的。我们在世上拥有的一切只是短暂的归我们所有，但照着神的话去行的却会永远属于我们。大卫是心存这样的信心而活的。

“这世界，和其上的情欲，都要过去。唯独遵行神旨意的，是永远常存”(约壹 2:17)。

扫罗选择的是世上必朽坏的所有，大卫却选择了永不朽坏的永恒的所有。另外，大卫爱了仇敌家的米非波设 (撒下 9:1-13)。

由此可见，大卫是一个守住诫命的顺从之人(约 14:21，约壹 5:3)。因为全律法都包在

“爱人如己”这一句话之内了(加 5:14)。

大卫出于记念与约拿单的友情(撒上 20:42)，以及从他而受的恩惠，就找到了扫罗家族唯一幸存的约拿单的儿子米非波设，并对他施恩归还财产并给予了王子待遇(8-13)。

神呼召了与神为敌的我们，并施恩于我们(西 1:21)。大卫的行动，乃是认识神爱之人的行动。神的爱会使人去爱别人。另外，大卫行事之前总是要求问神(撒上 23:1-5，撒下 2:1-4，撒下 5:19-25)。像扫罗那般不求问神而行的罪，乃是藐视神的罪。

“尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视”（撒上 2：30）。

聆听神的声音，就是尊重神。大卫虽然具备建造圣殿的能力与条件，却顺从神而甘心放弃了建造圣殿。但是，神已经悦纳了大卫的心意。大卫遭遇拒绝时，也向神献上了感恩。不是说，只要动机好就都会蒙神悦纳。重要的是要照着神的旨意而行。大卫能够成为敬畏神，合神心意的信心之人，是因为他渴慕并热爱神话语的缘故(诗 19:10)。“我趁夜更未换，将眼睁开，为要思想你的话语。”(诗 119:148)；“耶西就打发人去叫了他来。他面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：‘这就是他，你起来膏他。’撒母耳就用角里的膏油，在他诸兄中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。撒母耳起身回拉玛去了”(撒上 16:12-13)。

诸位!撒母耳膏抹大卫的时候，大卫就大大的被圣灵感动了。扫罗被膏抹的时候，开始也被神的灵所充满。但是，他渐渐不将神视为是自己的神，也没有悔改。不是神先丢弃了他，而是他先丢弃了神。当神离开他的时候，他虽然高居王位却开始惧怕起自己的臣民大卫了。

“扫罗惧怕大卫。因为耶和华离开自己，与大卫同在”(撒上 18:12)。

诗 55：17 里说“我要晚上、早晨、晌午哀声悲叹，他也必听我的声音。”大卫出于依靠神，一天的早中晚都要向神祷告。撒下 7:18 里说到“于是大卫王进去，坐在耶和华面前”，这乃是意味着大卫进入圣殿向神献上了感谢。当时的大卫正是作王春风得意之时，所以他满可以坐在王宫里献上感谢，也可以派人献上礼物以示感谢。但是，大卫并没有以公务繁忙为托词，而是自己谦卑的进入神的殿，向神献上了祷告。神必然会看顾、喜悦、祝福那些依靠神来祷告的人，定会使其亨通(诗 145:18-20)。

相反，扫罗却没有依靠神，而是依靠了自己。“丰富尊荣都从你而来，你也治理万物。在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你”(代上 29:12)。惧怕神的人就不会惧怕人，不惧怕神的人，就会惧怕人。大卫非常清楚自己世界宣教的异象与使命，他为使万民认识福音得救而献上了祷告(诗 67:2-3)，“愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民，都惧怕他”(诗 33:8)。

大卫是铭记着祭司国度的使命而向神祷告的。另外，大卫在不是“人所常遇的事”（撒下 7：19）上领悟到的是，神对夏娃、闪、亚伯拉罕、以撒、雅各，还有摩西赐下的应许，乃是与自己的后裔相关的应许。他更知道，这应许对于信的人而言就是律法，法度，也不是人常遇的事。就像神在创 12：3 里对亚伯拉罕的应许，实际上为的是亚伯拉罕的子孙大卫及世上所有人那样。

“于是大卫王进去，坐在耶和华面前，说：‘主耶和华啊，我是谁？我的家算什么？你竟使我到这地步呢？主耶和华啊，这在你眼中还看为小，又应许你仆人的家至于久远。主耶和华啊，这岂是人所常遇的事么？’” (撒下 7:18-19)

神愿意为大卫及大卫的家，赐下永恒的王位，王权，国度。我们只要相信耶稣基督的话，就会在属灵的意义上与大卫家相连在一起，将会再临的耶稣就会赐给我们永恒的国度。

扫罗却与大卫不同，他不知道自己为什么会成为王，也不知道作王之后要为谁而活，更不知道自己应该做什么。他没有使命，没有异象，所以只会放肆。“没有异象，(或作默示)民就放肆，惟遵守律法的，便为有福”(箴 29:18)。

人生的结算

人生的结算就是照着所栽种的来收取。“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生”(加6:7-8)。

扫罗一生为肉体安排，最终收取了家破人亡的失败人生；大卫顺着圣灵撒种，最终收取了成功的人生。扫罗在人的层面里，可以说是没有什么不足的人。他是伟大的领袖，君王，将帅，而且还相貌堂堂，聪明，勇敢。他肩负了常人不及的重要职分。但令人遗憾的是，他人生的结局竟然是，他与他的三个儿子在与非利士人的一次争战中一起死掉了。“这样，扫罗和他三个儿子，并他的全家都一同死亡”（代上 10:6）。扫罗全家死亡，并非是出于战斗激烈而遭遇的事。实际上是扫罗的罪所遭至的结果。因为对于扫罗的死，经上记着说，“这样，扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命，又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫”（代上 10:13-14）。扫罗所犯的罪是大罪，结果不仅遭至他本人的死，甚至于还殃及到了他的儿子。

大卫过完长寿、富足、尊贵的生活之后，进了天国。

“他年纪老迈,日子满足,享受丰富、尊荣,就死了。他儿子所罗门接续他作王”(代上 29:28)。

扫罗家是家破人亡，大卫家却是蒙神恩典，传承祝福于后代。扫罗王的儿子伊施波设，与神的旨意无关，是自立为王的人。他不顾神在 15 年前就已经膏大卫为扫罗之后的王，借助扫罗手下的军长押尼珥，私自登上了王位。他作以色列王的 2 年间，使得以色列国政极其混乱。他至死都不明白自己错在哪里，最后被自己的两个部下利甲和巴拿所杀。然后，怎样了呢?最后还是由神所预备的大卫登上了王位，在他之后是所罗门继承了王位。“大卫的儿子所罗门国位坚固.耶和华他的神与他同在，使他甚为尊大”(代下 1:1)。

不是为子女留下财富，或是让子女有学识，才是真正为子女好。像大卫那样，活出敬畏神的生活本身就是为子女留下最好的财富，才是真正存留蒙福的家庭。

大卫的人生是蒙福而成功的，乃是意味着他在天国里是 VIP。

“我又何必再说呢。若一一细说，基甸，巴拉，参孙，耶弗他，大卫，撒母耳，和众先知的事，时候就不够了”(来 11:32)。

“日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光，也有分别”(林前 15:41)。

人生的结局美好，才算得上是成功的人生。我们人生的结局不在这世上，而是在耶稣基督的审判台前。“因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报”(林后 5:10)。

大卫虽然只是牧童这样的卑贱出身，但却成为了人类历史上闪亮的君王。扫罗虽然开始是从君王，但却受尽了精神上的折磨，最终还是结束于在战场上自杀。其实，人生的胜与败，并非是决定于偶然，而是在很长时间里渐渐分化出来的。在列王纪里大篇幅的论及大卫与扫罗的故事，是为了显明大卫的道路与耶罗波安的道路之间的对照，即 在于为显明义人的道路与恶人的道路之间的对照。这是在宣教，为的是能够使得听到福音的人走上义人的道路。若要活出成功的人生，就要像大卫那样成为合神心意的人。无论是在逆境还是在顺境里，都行在敬畏并信靠神的道路上的时候，其人生必然会渐渐亨通起来。

奉主的名祝愿，你我都能拥有大卫那般有美好结局的人生！

诗篇

以历史书为中心，诗歌和预言书将根据时代放在历史书中。因为诗集或预言是那些在历史上生活过的人留下诗歌、赞美诗、智慧文献或预言的书。

正如我们已经看到的，诗歌从约伯记到雅歌共 5 卷。每卷诗歌都见证了耶稣基督。据推测，诗歌书中的第一本书《约伯记》是写在创世记族长时代的。由于大卫的许多诗歌，诗篇是统一王国时代的。箴言告诉我们，理解敬畏神的知识是至高无上的智慧，传道书告诉我们生命在基督里的目的是什么。《雅歌》是一本超越男女爱情，由神讲述对教会之爱的书，是所罗门写的，因此可以看作是处于列王纪上下的时代。像这样,如果了解并阅读诗歌和预言书的时代背景,很容易理解。

诗篇在希伯来语中意为“赞美”，是赞扬神的存在和品德，还有关于耶稣基督的预言，以及赞扬神历史伟大的歌曲。诗篇不仅赞扬神的创造和祝福(11、16、 18、41、48 篇等)、在经历悲叹和困难的情况下恳求神的帮助(3、27、44、51、86、143 篇等)等多样的生活局面。另外，大部分诗篇都是用角、弹琴、十弦瑟，笛等乐器来创作的。

诗篇的作者有好几位，其中大卫的诗有 73 篇，阿萨有 12 篇，可拉的子孙 有 9 篇，所罗门有 2 篇，希幔，以探，摩西各 1 篇，作者不详 51 篇，共 150 篇。

此外，诗篇分为 5 大卷，其中**第一卷是 1-41 篇**，大部分是大卫的诗歌，类似于创世记的主题，展示了一个‘人’的形象，从人类的祝福生活开始，但后来走向了堕落。

第二卷是 42-72 篇，是大卫和可拉的子孙的诗，与出埃及记的主题相似，以苦难和救赎恩典为主题进行唱歌。

第三卷是第 73-89 篇，其中大部分与亚萨的诗《利未记》的主题相似，唱着会幕的话语。**第四卷是 90-106 篇**，主要是作者的一首不为人知的诗，它唱的主题是“旷野中的叛乱和审判”，类似于民数记的主题。最后**第五卷是第 107-150 篇**，这是大卫诗歌的一部分，类似于申命记的主题，标题为“为神的话语作见证”。诗篇见证了向神赞美和敬拜是一个有福的人。

诗篇将大卫立为预表耶稣基督的人物，预示了很多要成就在耶稣基督身上的事。所以，圣经指着大卫说他是先知。“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在宝座上”（徒 2:30）。我们若是忽略了这一点，就等于是放弃了借着诗篇要启示的耶稣基督的福音，也无从知道圣灵感动人来记录诗篇的意图。

以赛亚先知预言说：“从耶西的本（注：原文作“墩”）必发一条，从他根生的枝子必结果实”（赛 11:1）。以赛亚所预言的那位就是耶稣基督。所以，大卫就是耶稣基督的预表性人物。神立大卫为王，是作为影儿显明，将会永远坐在大卫的宝座上(路 1:32)作王的神国。所以，以西结先知预言说：“我的仆人大卫必作他们的王”（结 37:24）；先知何西阿也预言说：“后来以色列人必归回，寻求他们的神耶和华和他们的王大卫”（何 3:5）。在大卫死了数百年之后仍在说，大卫必作他们的王，显然这是对耶稣基督的预言。所以，大卫所受的迫害，正是耶稣基督要受迫害的影儿。经上记着说“扫罗就更怕大卫，常作大卫的仇敌”（撒上 18:29）。神若是没有膏抹大卫的话(撒上 16:13)，他也许作为牧羊人而风平浪静的过完一生。所以，大卫所经历的迫害不是属于他自己的，而是为神所受的，与大卫为敌就是与神为敌了。大卫的争战，是属于耶和华的争战(撒上 17:47)，是为了成就救赎事工的争战。太 22:43 里耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说：‘主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。’”意即大卫是被圣灵感动而称基督为主的。圣灵的主要事工就

是见证耶稣基督(约 15:26)。路 24:44 里也说“摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。”所以，我们借着诗篇要遇见的不是大卫，而是耶稣基督。这就是诗篇的基本原理。

诗篇里言及到世界福音化的地方多达 175 处。尤其是诗篇中的第 2、33、6、67、7、98、117、145 篇里，更是载满了神宣教的内容。

诗篇指明，以色列的神乃是万军之耶和华。即，诗篇是在宣扬‘神是创造、掌管所有民族的神，耶稣基督是救赎人类的主。’

“外邦的神都属虚无，惟独耶和华创造诸天。”（诗 96:5）这是旧约宣教中最有力量的呼喊，宣告的是神只有一位，唯独借着这位独一的真神才能得救。诗 67：说“愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们，〔细拉〕好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。愿万国都快乐欢呼，因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。地已经出了土产；神，就是我们的神，要赐福与我们。神要赐福与我们，地的四极都要敬畏他 。”这里指明了宣教的主体乃是神。

在全地，能够使得一切国度和百姓，得着救赎，感谢神的恩典，赞美神的荣耀，得享神祝福的，唯有这位独一的真神(诗 67:1，3，5-7，47:1，7-9，65:5)。

神的宣教对象乃是一切国家和民族的所有百姓(诗 67:2; 22:37;22:27;47:8; 72:19;117:1)。神愿世上一切国家和民族的所有百姓，都能够听从神的话语而得救。

诗篇里说“当耶和华记录万民的时候，他要点出这一个生在那里。歌唱的、跳舞的都要说：‘我的泉源都在你里面’”(诗 87:6-7)。这是神的一幅宣教图。神先爱了锡安，然后通过锡安的门呼召外邦，再后就是外邦百姓因着锡安得救，并成为锡安的百姓来赞美神。并且图里还显明，全地的百姓都涌向锡安，赞美宣教之主的神，聚集在新耶路撒冷完成宣教。“当耶和华记录万民的时候”，万民被描述为 “歌唱的和跳舞的”，这是在表现那日里所充满的感激与喜乐之情。所以，这首诗篇强调的是，现在就是我们宣教的时候，正是蒙恩得救的日子。诗 67:3-5 歌唱的是，宣教的最终目的是为了神而不是为了人。

箴言书

箴言书是关于人按照神的意愿生活的现实生活的书，可以说是人生的解说书和智慧书。智慧中的智慧是知道耶稣是基督,领悟到跟随耶稣的人生。知识中的知识是懂得神的意思。

箴言书大部分由所罗门记录，但后半部分由亚古珥和利慕伊勒记录。

所罗门写下了 1000 个箴言，在箴言书上记录着 1-29 章共 560 个，第 30 章和第 31 章分别由亚古珥和利慕伊勒国王记录（箴 30:1、31:1）。

箴言指明了人生所有的智慧生活方向。给愚昧者以智慧，给年轻人以知识和谨慎，给聪明者以谋略（箴 1:2-6）进而为我们的日常生活提供了丰富的属灵智慧和道德教训。

“敬畏耶和华是知识的开端；愚妄人藐视智慧和训诲。”（箴 1:7）。

为什么敬畏耶和华是敬畏耶和华是知识的开端呢？

“智慧”在箴言书里出现过 65 次以上。所以，明白“智慧”意味的是什么，才是正确看待箴言书的决定性观点。可见，“智慧”就是正确解释箴言的钥匙。首先需要记住的是，神的启示是渐进性的这一点。“原福音”这个第一个好消息，是始于“女人的后裔”(创 3:15)。这女人的后裔，显明为是弥赛亚之约，而弥赛亚是要降生为“亚当⇒赛特 ⇒挪亚⇒闪⇒亚伯拉罕⇒以撒⇒雅各⇒犹大支派⇒大卫的子孙”。即 渐进性的具体化到，弥赛亚要作为大卫的子孙降生世界。神与大卫立约说，“你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。你的家和你的国，必在我（注：原文作“你”）面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远。”(撒下 7:12，16)在这样的立约之下降生的子孙，就是记录箴言书的所罗门，并且神还赐他一个名字叫‘耶底底亚’，因为耶和华爱他。(撒下 12:25)所罗门是预表最终要作为大卫子孙降生世界的耶稣基督。

神为这样的所罗门赐下的礼物就是“智慧”。即“我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的”(王上 3:12)。在这一点上，“在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。”乃是意味着神赐给所罗门的智慧是特别的“智慧”，而所罗门又是得着这个智慧之后记录的“箴言，传道书，雅歌书”。那么，所罗门通过从神那里得到的“智慧”，见证的又是谁呢？“在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立。”(箴 8:22-23)所罗门见证的是太初就有的‘智慧’，是“那时，我在他那里为工师，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃。”(箴 8:30)的，作为创造主的智慧。

“在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立。没有深渊，没有大水的泉源，我已生出。”(箴 8:22-24)

“那时，我在他那里为工师，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。”(箴 8:30-31)

耶稣基督就是，在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先就有的创造者，“我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们”(箴 1:23)的“智慧”。所罗门通过得着的智慧见证的就是，“耶稣是基督”。所以，箴言书乃是见证耶稣基督的福音书。箴言书里的智慧，具有两个概念。一个是，作为“判断事物善恶的基准(尺度)”，是属于神的知性。这样，真正有智慧的人生乃是分辨何为神善良纯全可喜悦的旨意，带着神的尺度而顺从生活的人。箴言书说的就是，有这般智慧的人才会得着人生真正的幸福。另一个就是，意味着耶稣基督。所以，读箴言书的时候要看清上下文脉，分别一下说的是属于哪一类的智慧。

神是以‘立约’方式向大卫启示的弥赛亚，而对所罗门是以‘智慧’来启示的。这样，太初就有的“智慧”，到了所罗门时代里开了花，“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上”(路 2:40)，最后成就为耶稣基督的。所以主才会说，“当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话；看哪，在这里有一人比所罗门更大”(太 12:42)。从没有接触过律法和先知的外邦人“南方女王”，要起来定这世代的罪，是意味着她不只是为了瞻仰所罗门的荣耀而来，而是为了聆听神赐予所罗门的 “智慧”，就是为了聆听耶稣基督的福音而来的缘故。但是，当弥赛亚真正来到自己的地方的时候，自己的百姓却排斥了他，所以才会说要定他们的罪。约翰若是将“在这里有一人比所罗门更大”的意思见证为，“道成了肉身，住在我们中间”(约 1:14)，那么就等于是说，“智慧成了肉身，住在你们中间。”这“智慧”，是借着先知已经预言过的。以赛亚先知在赛 11:1-2 里预言说“从耶西的本（注：原文作“墩”）必发一条，从他根生

的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵”。

“智慧成了肉身，住在你们中间”，就是对这般预言的成就。这一点，借着被圣灵感动的使徒保罗也得到了见证。即，“但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。”(林前 1:24)另外，保罗还说到，“但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”(林前 1:30)。保罗在林前 2:6-7 里更加确实的说到，“然而，在完全的人中，我们也讲智慧。但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位将要败亡之人的智慧。我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。”保罗这是对照着 “这世上的智慧”(林前 1:20，2:6)和“神的智慧”(林前 1:21，2:7)说的。“这世上的智慧”，不仅是我们所必要的，我们也是活在这世上的智慧里。那么，保罗为什么会说这世上的智慧是，“要灭掉的，要废掉的，要没有的，是愚拙的”呢? 那是因为，这世上的智慧不能对人类所面对的最终问题作出解答，即 就是因为不能使人得救的缘故。那么，“神的智慧”为什么能带给我们“能力和得救” 呢? 唯有借着耶稣基督的救赎，这是藏在神里面的智慧。“要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知神的奥秘就是基督；所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。”(西 2:2-3)

传道书

传道书讲的是没有神的虚无人生。传道书记载于所罗门统治末期的B.C. 935年左右。所罗门用神赐予的智慧写了箴言、传道书、雅歌及两首诗篇。其中传道书回顾了进入黄昏期的他年轻时期，说:“为神而活的人生才是真正幸福的人生。” 这本书包含了一个人告白的人生中成熟的智慧。

所罗门在人生无数经验和时间中得出的结论是“人生中最终最有价值的是与神建立正确关系后，了解神的旨意，并实现神的旨意”（前 12:13）。 所罗门开始说:“没有神,一切都是虚空(徒劳)的”,并说人的本分是敬畏神。

为什么所罗门说在日光之下的的一切都是虚空(徒劳)的呢？

第一，传道书里将耶稣描述为是拯救小城的贫穷的智慧人。

“就是有一小城，其中的人数稀少，有大君王来攻击，修筑营垒，将城围困。城中有一个贫穷的智慧人，他用智慧救了那城，却没有人记念那穷人。”(传 9:14-15)

所以，传道者是在借着 “都是一个牧者所赐的”这般话，向那些“在日光之下捕风一般，追求虚空生活的人们介绍着好牧人”而在宣教。

人生原本就没有以实施错误作为教训的第二次机会。所以，本书是借着经历过日光之下拥有一切的传道者，提出的忠告，来使得一切读到和听到的人，不至于受到太 25:46 里所说的永刑的审判。这是出于神，恳切希望人们得救，这也是出于神的宣教。

第二就是，遵守诫命的生活就是敬畏神的生活。

传道书里说‘爱的生活’就是最幸福的生活。

“在你一生虚空的年日,就是神赐你在日光之下虚空的年日,当同你所爱的妻快活度日,因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的分”(传 9:9)；“因为全律法都包在‘爱人如己’这一句话之内了”(加 5:14)。

守住全律法，遵行神命令的人，就是尽上本分之人的生活(传 12:13)。

另外，遵行使命的就是敬畏神。据说，犹太人在住棚节里朗读的是传道书。这是为了提醒他们，人生旅程就像停留在帐篷里最终要离开的行人和寄居之人的生活。传道书没有结束于敬畏神，而是结束于神的审判。即“因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问”(传 12:14)。既然，无论是善是恶，神都必审问，得救的圣徒们首先就要像保罗一样，要经常意识到将来会有得赏赐的审判。即，“向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”(腓 3:14)。

另外，我们在约 3:17-18 里可以看到，“得救与审判”就如同是铜钱的两面。即，“因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪（注：或作“审判世人 ”。下同），乃是要叫世人因他得救。信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名”（约 3:17-18）。

所以，我们传福音的时候，一定要传‘得救与审判’的福音。

传道者警告那些拒绝福音的人们：“少年人哪，你在幼年时当快乐。在幼年的日子，使你的心欢畅，行你心所愿行的，看你眼所爱看的；却要知道，为这一切的事，神必审问你”(传 11:9)。

我们当要像传道书的传道者那样(传 12:13)，致力于将福音传给家人，邻舍，以及世上的所有人，来使得万民都能够敬畏神并遵行神的命令。

雅歌

《雅歌》是关于美丽爱情的故事。

据悉，本书记录于所罗门治世高峰期。雅歌中唱着所罗门和新娘书拉密的细腻而热情的爱情 在所有的困难、诱惑和怀疑的漩涡中,也展现了绽放爱情之花的美丽。

但是，这份爱比喻了神对百姓的至高无上的爱。进而,就像新约圣经将教会表现为主的新娘一样,预言着‘主对教会的爱’。

希望您能找到三个在《雅歌》中出现的所罗门的爱情告白。

雅歌书始于“所罗门的歌，是歌中的雅歌”(歌 1:1)。所罗门的意思是“沙龙，就是平安”，预表的是平安之王耶稣基督。所罗门出生伊始，神就赐他名字为“耶底底亚”(撒下 12:25)，意为“蒙耶和华所爱的人”。这与神指着耶稣说“这是我的爱子，我所喜悦的。”(太 3:17)，是一脉相承的。本书借着所罗门王与乡村女子书拉密女之间的爱情作为预表，启示了万王之王耶稣基督与基督新妇教会之间的联合关系。所以，雅歌书绝不是平凡的恋人之间的爱情之歌。

本书讲的是，身份是大卫的子孙，地位是君王的所罗门，与耕种葡萄而被晒黑的乡村女子之间，原本不现实的爱情故事。这是预表，神对如蛆如虫的我们，无条件的爱与无法测度的恩宠。

从这样的脉络上看,雅歌书并不是书拉密女的故事,而是与林前 1:27-28 的内容一致的，关乎我们的故事。即，“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的”。

对于这一点，保罗在林后 11:2 里说到“因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督”。

雅歌书的核心在于，在本书中出现过三次的“良人属我，我也属他；他在百合花中牧放

群羊”(歌 2:16，6:3，7:10)，如此这般与我们的新郎耶稣合而为一的奥秘。

保罗指着“良人属我，我也属他；他在百合花中牧放群羊”(歌 2:16)说这是极大的奥秘(弗 5:32)。“但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎”(林前 1:30)。即，是神拣选了我们，并使我们得以在耶稣基督里的。所以，主才会说：“他们本是你的，你将他们赐给我”(约 17:6)。这是对于将亚当夏娃结成一对而使二人合而为一之预表的成就。

罗 6:4-8 里，以“一同”这样的话，显示了联合的意思。即，“所以我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆，因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与他同活。”

耶稣基督被钉在十字架上的时候，在他里面的我们也是：

①“一同”被钉在十字架上；
②“一同”受死；
③“一同”被埋葬；
④“一同”活过来；
⑤“一同”坐在天上。“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”(弗 2:6)

这是何等令人惊异的奥秘呢!

这就是“我属你们，你们在我里面”这般联合的荣耀。所以，教会的头是耶稣基督(西 1:18)，而连在身体上的各肢体，都是不可分割的共同体(林前 12:12-13)。所以，圣徒们要在耶稣基督里一同祷告，一同成长，一同做工，一同哭，一同笑。

恋人与丈夫，在法定地位上是有所不同的。雅歌书里，所罗门与书拉密女既是永远的恋人，同时也是通过结婚而确保了夫妻的法定关系。这是反映了基督与圣徒，尤其是基督至死爱了新妇，同时根据神的法度与立约而确定了我们作为基督新妇的合法性，并确保了我们得以在永恒的天国里永远在他的荣耀上有份的，法定上得救的事实。即，圣徒的得救，在法定上是永远有效的(来 13:20)。

所以，雅歌书多方面显明了直至耶稣再临为止，会发生在君王新妇身上的诸多的属灵状况：

①迎娶新妇的耶稣(歌1:2-4，2:6)

“他的左手在我头下；他的右手将我抱住”(歌 2:6)，这是新郎耶稣迎娶新妇教会的感人的爱与蜜月之歌(歌 1:2-4)。

☞“娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着听见新郎的声音就甚喜乐，故此我这喜乐满足了。”(约 3:29)

②要求清算旧人旧生活的耶稣(歌2:15)

“要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄正在开花”(歌 2:15)。

☞“就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人，这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁”(弗 4:22-24)。

③赐下大使命的耶稣

“我良人对我说：我的佳偶，我的美人，起来，与我同去！地上百花开放，百鸟鸣叫的时候(注：或作：修理葡萄树的时候)已经来到；斑鸠的声音在我们境内也听见了”(歌 2:10，

12)。
☞“他又对他们说：‘你们往普天下去，传福音给万民（注：“万民”原文作“凡受造的”）听’”(可 16:15)。

④警戒假先知的耶稣

“城中巡逻看守的人遇见我，打了我，伤了我；看守城墙的人夺去我的披肩”(歌 5:7)。
☞“耶稣对他们说：‘你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵’”(太 16:6)。

⑤使新妇成为圣洁的耶稣

“我妹子，我新妇，乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源。”(歌4:12)

☞“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”(约17:17)

⑥愿意在祷告里与新妇深交的耶稣

“我的鸽子啊，你在磐石穴中，在陡岩的隐密处。求你容我得见你的面貌，得听你的声音；因为你的声音柔和，你的面貌秀美”(歌 2:14)。
☞“你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中察看，必然报答你”(太 6:6)。

⑦舍命看顾羊群的好牧人耶稣

“我们早晨起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有；我在那里要将我的爱情给你”(歌 7:12)。
☞“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命”(约 10:14-15)。

我们能够在世上以心灵的诗与歌彼此回应，是因为得到了神伟大的爱之歌的缘故。这爱之歌的宝库就是十字架。因为，十字架就是神最大之爱的表现，是爱的极值。神“是用以色列的赞美为宝座的”(诗 22:3)。所以，赞美乃是圣徒们要唱的歌，而赞美中的第一就是称颂神之爱的赞美。若是心中有向主所唱的歌，那么无论是做工还是学习，做什么都会开心的。甚至于，像保罗和西拉二人，即便是因着行善事而蒙冤、挨打、下监却仍旧赞美(徒 16:25)；大卫写下了一日 3 次向神祷告的诗(诗 55:17)；他在处理国事的繁忙之余，一日里仍旧 7 次赞美了神(诗 119:164)。“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子”(来 13:15)。

歌 7：1 说“王女啊，你的脚在鞋中何其美好！你的大腿圆润好像美玉，是巧匠的手做成的”。7 章里，从女子的脚开始欣赏，是为了讲说那些为宣教而行的基督徒以及那些与主一同辛苦做工的基督徒们。所罗门称赞书拉密女，穿上鞋子的脚是那样的美丽，她的腿也很美。这是意味着我们穿上福音的鞋子去传福音的信仰生活。我们要穿上的鞋子，就是弗 6:15 里所说的“又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。” 另外，罗 10:15 里也说“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美”。可见，装备好神的话语之后，出去传福音之人的脚踪，在主看来就是佳美的(赛 52:7)。圣徒身体上，最美的肢体就是脚，就是见证福音的佳美的脚踪(罗 10:15)。在神看来，为拯救灵魂行走的脚踪是最为佳美的。因为，神是最为看重宣教的神。“因为我们是与神同工的；你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”(林前 3:9)
使徒保罗说“我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力”(西 1:29)。他无法

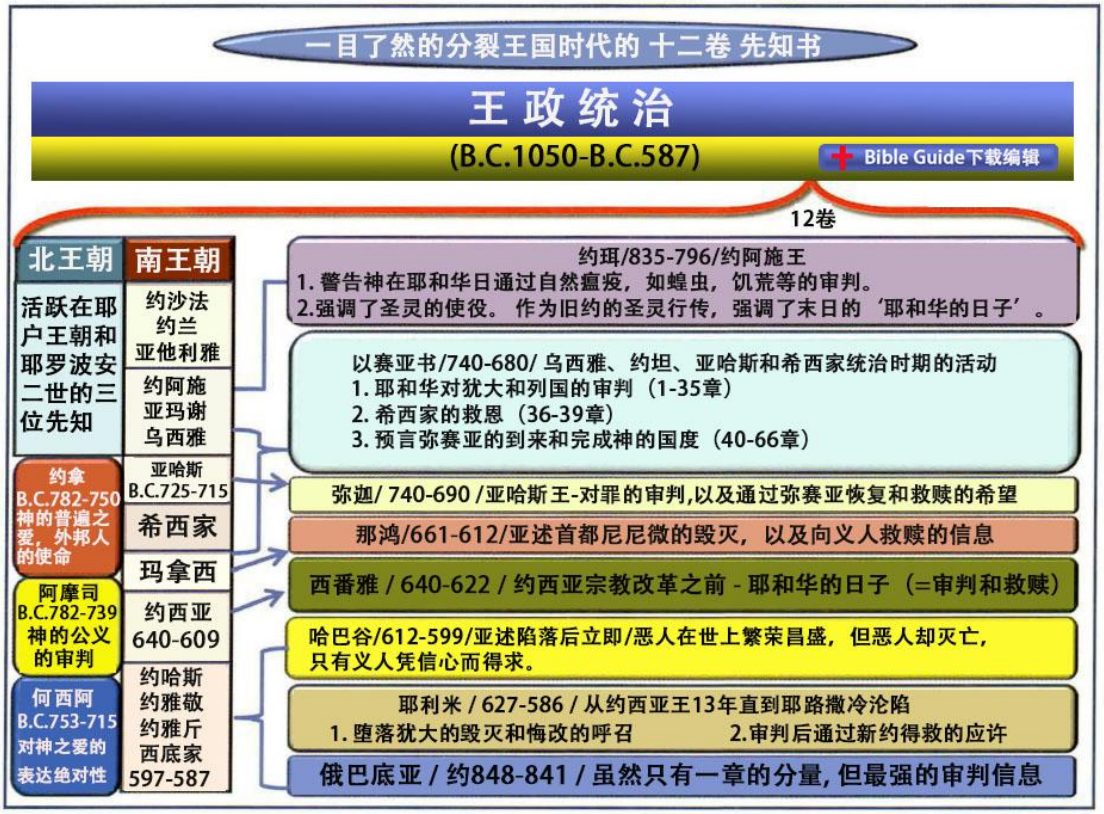
闲着，走遍各家，向众人，向各人，凡是有益处的就毫无顾忌的都讲出来，传了福音(徒 20:20)。罗 15 章说“但如今在这里再没有可传的地方，我就要路过你们那里，往西班牙去”(罗 15:23，28)。他不仅想去罗马，还想前往当时的地极西班牙去宣教。他的脚踪乃是为主不惜舍命的脚踪。

歌 7：2“你的肚脐如圆杯，不缺调和的酒。你的腰如一堆麦子，周围有百合花”。肚脐乃是从母腹（母亲）里得到生命（养分）供给的痕迹。在母腹之中，正是因为通过肚脐得到养分的供给，才得以生存生长的。所以，“你的肚脐如圆杯，不缺调和的酒”，乃是意味着从神那里充分得到恩典与真理话语供应的人。

书拉密女的腰很好。人们用力的时候，力量会从腰而出。腰部虚弱或是受伤的人，是无法用力的。弗 6:14 里说“要用真理当作带子束腰”，耶稣就是真理(约 14:6)。所以“用真理当作带子束腰”是让耶稣成为自己的力量和意志的意思。即便是自己无法做的困难之事，只要依靠耶稣，只要耶稣成为你的力量，就能做。

歌 7：3 里说“你的两乳好像一对小鹿，就是母鹿双生的”。所罗门赞过书拉密女的脚，腿，肚脐，腰之后，接下来又开始称赞了她的双乳。‘你的两乳好像一对小鹿，就是母鹿双生的’是意味着信心与行为有均衡的意思。7 节里说“你的两乳如同其上的果子，累累下垂”。女人的乳房绝不是仅仅为了好看才要丰满，而是出于生养子女实际的需要而必要的。丰满的双乳乃是意味着灵奶之话语，是在话语上有充足的准备，可以随时喂养属灵儿女的意思(彼前 3:15)。彼前 2:2 里说“就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救”。因为，神的话语就是灵奶，所以只要存爱慕的心来领受神的话，信心就会得以成长。

第七章-分裂王国时代



列王纪上

列王纪上与下和撒母耳记上、下及历代志上、下一样，原本是一卷。希伯来传统只是单纯的称之为“列王们”(Kings)。最初将本书分为两卷的人们乃是翻译旧约希腊语译本的学者们。后来，拉丁语译本圣经与大部分的现代译本圣经，都传承了这种分法。到了 1448 年，希伯来抄本也将本书分为两卷，此后印刷的希伯来抄本就完全固定下来了。

关乎列王纪上、下作者，还没有能够显明作者身份的决定性资料。可以明确的是，作者是犹太人，是被掳的人。列王纪上的写作日期是 B.C.580-560 年间。本书里没有记录关乎 B.C.538 年之后的历史性事实。B.C.538 年是犹太人在所罗巴伯的领导下，第一次从巴比伦回归的年份。

列王纪作者要借着本书来告诉同族人，他们所经历的惨状，圣殿被毁，王家的屈辱，从列祖之地被赶出沦为他国奴隶等，这般悲惨败亡的原因，是他们自身的罪恶与背叛神所遭至的结果。所以说，记录本书的意图在于鼓励以色列百姓，即便是沦为了奴隶也绝不能丢弃信仰，而要丢弃一切罪恶与偶像，回到神面前，恢复从前的信仰。列王纪里蕴含着‘神国’的深奥神学，是为深陷于绝望之中的神国百姓栽种愿望的旧约教会史。

记录本书的目的在于要教导人们，若以以色列的历史为根据，王国的兴衰最终取决于对神的应许信而顺从，诸王的成功与否也在于照着摩西律法敬畏神的程度。

另外，列王纪或是历代志，看似有很多重复的内容，感觉没有必要记录下来。但是，历

代志绝不是列王纪单纯性的重复，而是出于记叙观点上的不同。列王纪是在先知性的观点里记录的以色列历史，而历代志是在祭司性的观点里记录下来的。所以，列王纪是借着神的公义与圣洁，如实地显露了人的罪恶面目，而历代志却是掩盖了这一切，显明神不顾人的悖逆，依旧信实的成就救赎信从之人的宣教事工。

列王纪上、下记录了，从统一王国开始到分裂王国，最终到败亡为止的诸王历史。南犹大王国经历了 20 位王，统治的是两个支派(犹大，便雅悯)，北以色列王国经历了 19 位王，统治的是 10 个支派。南犹大存续了 345 年(B.C.930-586 年)，北以色列存续了 209 年(B.C.930-722 年)。另外，在南犹大与北以色列的诸王中与重名的 4 位王，容易被混淆。约兰(南犹大的 5 代王/北以色列的 9 代王)，亚哈谢(南犹大 6 代王/北以色列的 8 代王)，约阿施(南犹大 8 代王/ 北以色列 12 代王)，约哈斯(南犹大 17 代王/ 北以色列 11 代王)。

分裂王国地形图

大卫王对所罗门说的最后遗言，与摩西、约书亚的临终训话的内容基本上是一致的。

“大卫的死期临近了，就嘱咐他儿子所罗门说：“我现在要走世人必走的路，所以你当刚强，作大丈夫，遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度。这样，你无论作什么事，不拘往何处去，尽都亨通”(王上 2:1-3)。

大卫王对自己的儿子所罗门说的遗言，也是说给我们的。大卫要所罗门努力成为大丈夫。“大丈夫”的希伯来语是‘给别日‘איש’，意思是‘尊贵的男子’。大卫的意思是要所罗门努力成为受人尊重的人物。再就是要他活出遵行诫命的人。要守诫命，就得先知道，要想知道就得先读并默想神的话语。若能这样，无论做什么事，走到哪里都会得享亨通。本文中的“亨通”的希伯来语是 “תַּשְׂכִּיל”(taskil)，有着‘行的有智慧’这样的意思。所以说，所谓‘亨通的生活’，就是意味着能够有智慧的分别出神的旨意，活出合乎神旨意的生活，成就神的美意。

所罗门王年轻的时候，是那样的亲近并爱了神。但后来就开始渐渐远离了神。这时，神曾经两次向他显现，指示他要遵行神的诫命(王上 3:5，9:2)。

王上 9:6-7 里记录了神对正在建造圣殿的所罗门作出的警告。“倘若你们和你们的子孙转去不跟从我，不守我指示你们的诫命律例，去事奉敬拜别神，我就必将以色列人从我赐给他们的地上剪除，并且我为己名所分别为圣的殿也必舍弃不顾，使以色列人在万民中作笑谈，被讥诮。”但是，所罗门最后还是堕落了。“所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，不效法他父亲大卫诚诚实实地顺服耶和华他的神。因为所罗门随从西顿人的女神亚斯她录和亚扪人可憎的神米勒公”(王上 11：4-5)。

所罗门陷入偶像崇拜之中，乃是意味着他因着安逸与骄傲而轻看了神话语的意思。我们在这里可以看到，陷入情欲之中沦为罪奴之人的典型样式。即 成为罪奴的人就会不顾神的警告，最终会因着轻看神的警告与命令而遭至败坏(罗 1:20-27、32)。我们在列王纪里可以看到，诸王们坐在王的宝座上，随即又消失的事实。在这里我们稍不留意就会忘却，天上有永不改变的宝座这样的事实。以赛亚先知看到了坐在宝座上的主。“当乌西雅王崩的那年，

我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。”（赛 6:1）地上的宝座会频繁更迭，但天上的宝座却是永不改变的。

列王纪的历史给我们看见，地上的宝座接受天上宝座统治的时代，得享的是兴旺与太平，而悖逆的时代遭至的却是衰退与混乱这样的事实。

列王纪上涉及的是所罗门王统治的40年与分裂王国85年加在一起的125年间的历史。

国	统一王国			分裂王国		
相关经文	1:1　3:1　9:1			12:1　15:1　16:29		
区分	所罗门王国的建立	所罗门的繁荣	所罗门的衰退	王国的分裂	诸王国的统治	亚哈的统治与以利亚
焦点	所罗门			诸王国		
	和平的王国			混乱的诸王国		
场所	耶路撒冷:联合王国首都			撒玛利亚:以色列 /耶路撒冷:犹大		
期间	约 40 年			约 85 年		

从 12 章开始记叙了分裂成南、北国的过程。分裂的表面原因是出于罗波安的压制政治。但其根本原因乃是，由亚扪女子拿玛所生的罗波安深受母亲拜偶像的影响，在各高冈上，各青翠树下筑坛，立柱像和木偶(王上 14:23)，而不敬畏神，行了一切可憎恶的事(王上 14:22)。在南犹大诸王中，像亚撒、约沙法、约西亚、希西家等，虽然行了宗教改革，但却没有根除可以说是偶像崇拜之根源的邱坛(王上 22:43)。

另一方面，北王国之所以被称为“北以色列”，是因为约瑟的家在北王国的缘故(王上 11:28)。约瑟代表了雅各所有的儿子，这不仅是因为他是以色列(雅各)最喜欢的儿子，更是因为他继承了长子权。“犹大胜过一切弟兄，君王也是从他而出，长子的名分却归约瑟。”(代上 5:2）我们在这节里可以看到，犹大与约瑟的两个中心点。约瑟继承了长子权，传承了代表全体以色列的名字，犹大继承的是统治权，传承的是王位的正统性。另外，在约瑟的两个儿子中以法莲比玛拿西承受了更大的产业(创 48:19)，以至于北王国甚至于有时被代称为以法莲(赛 7:2，赛 28:3 结 37:16，何 5:14)。事实上，从扫罗和大卫的时候就开始分开称呼以色列与犹大了(撒上 18:16，撒下 3:10、5:5、21:2，王上 4:20，25 等)。

原本以色列的王乃是耶和华神。神从埃及救赎以色列的目的，是为了使以色列成为他的百姓(出 6:6-7)，成为祭司的国度来进行世界宣教(出 19:6)。

神借着摩西对法老一贯所说的就是，“容我的百姓去，好事奉我”(出 8:1)。“我的百姓”，乃是意味着以色列是神为他们作王的神政国家。

“约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人事奉耶和华”（书 24:31)；“约书亚在世和约书亚死后，那些见耶和华为以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都事奉耶和华”（士 2:7)。

但是，“那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事”（士 2:10)。结果，士师时代混乱的恶性循环一直重复下来，直至到了撒母耳先知的时候，他们开始要求为他们立王。对此，耶和华对撒母耳说：“百姓向你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。”(撒上 8:7）其结果，最终北以色列被亚述所灭，南犹大被巴比伦所灭。

神借着何西阿先知说到，“以色列阿，你与我反对，就是反对帮助你的，自取败坏。你曾求我说：给我立王和首领。现在你的王在哪里呢？治理你的在哪里呢？让他在你所有的城中拯救你吧！我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去”(何 13:9-11)。

列王时代也是诸先知的时代。所谓先知，就是指坐在天上宝座的王为地上的君王和百姓们差遣的众使臣，也就是众宣教士。神不停地差遣先知(耶 25:4)，为的是能够使以色列来认定耶和华为王，归到神的统治之下，顺服神。但是，他们却一再拒绝回到耶和华那里。耶稣基督道成肉身的事件，就是为了使他们回到神那里，耶稣基督成为肉身作为宣教士来找寻他们的事件。

但是，犹太人拒绝了耶稣基督作他们的王，并将他钉在了十字架上(路 19:27)。

最终，以色列百姓还是坚持了自己的选择说到“众人都回答说，他的血归到我们，和我们的子孙身上”(太 27:25)。结果，他们受到惩戒，近两千年来过着亡国漂流的生活，又在希特勒的种族屠杀政策之下，有六百万人死在了毒气室里。神在惩戒中也不乏怜悯，拣选大卫立为神政王国的王，来作为弥赛亚王国的预表。

“当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上”(太 25:31)。到了那时，拒绝了耶稣基督为自己的王的人们就要受到审判，弥赛亚王国也会得以完成了。我们现在学习的不是以色列的历史，而是在学习我们得救而成为神百姓的道路，是如何被启示并成就过来的，以及将来会怎样得以完成的救赎的历史。

神建立神政王国，原本是要借着诸王来治理百姓，但这些王反倒成了带头与神为敌的人。记录这般内容的就是列王纪。从救赎史的观点来看列王纪的时候就会发现，尽管人类悖逆堕落到了顶点，神也没有废去和夺回国位，而是将其传承下去的事实。这是因为，神要信守与大卫所立的约。因为，神要借着大卫的血统，差遣弥赛亚来成就救赎事工，这是出于神对人类无条件的爱。当我们将福音传遍天下的时候(太 24:14)，我们的新郎耶稣就会再来。

所以，列王纪上的核心词就是“国位”。大卫对所罗门所说的遗言里有这样的话，即“耶和华必成就向我所应许的话说，你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意诚诚实实地行在我面前，就不断人坐以色列的国位”(王上 2:4)。

所罗门在圣殿落成典礼上祷告说，“耶和华以色列的神啊，你所应许你仆人我父大卫的话说：‘你的子孙若谨慎自己的行为，在我面前行事像你所行的一样，就不断人坐以色列的国位。’现在求你应验这话。”(王上 8:25) 对于所罗门这样的祷告，神回应说，“我就必坚固你的国位在以色列中，直到永远，正如我应许你父大卫说：‘你的子孙必不断人坐以色列的国位’”(王上 9:5)。

从以上看到的可知，“神会照着应许大卫的，将国位传承下去”就是列王纪的主题。成就应许的本身就是神的宣教。所罗门虽然有很好的开始，但到了晚年却极度堕落，甚至于拜起了外邦的神。其原因就是因为娶了外邦诸国的女子为妾。

“所罗门有妃七百，都是公主；还有嫔三百。这些妃嫔诱惑他的心。”(王上 11:3)
对此，神的宣告是：“你既行了这事，不遵守我所吩咐你守的约和律例，我必将你的国夺回，赐给你的臣子”(王上 11:11)。“只是我不将全国夺回，要因我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一支派给你的儿子”(王上 11:13)。神这样的宣告得以应验是到了罗波安的时候，统一王国分裂为南犹大和北以色列。在这里我们需要留意的是，神在惩戒中也不乏怜恤的事实。即，“要因我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一支派给你的儿子。”

神这是为了信守应许大卫的话，“我必为你建立家室”(撒下 7:27)。这是应许大卫那可靠的恩典。“你们就当近我来，侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典”(赛 55:3)。

曾经奸淫并杀人的大卫能够得救，绝不是出于他本人的能力与善行，而完全是借着相信福音的信心得救的，这本身就是那可靠的恩典。另外，他的国位能够得以传承下去也是可靠的恩典。再有就是从先知亚希雅的预言中也可以确认这一点。即，“还留一个支派给他的儿子，使我仆人大卫在我所选择立我名的耶路撒冷城里，在我面前长有灯光”(王上 11:36)。

我们要留意，将一个支派称为‘灯光’的事实。王上 15:4 里也说到‘然而耶和华他的神因大卫的缘故，仍使他在耶路撒冷有灯光，叫他儿子接续他作王，坚立耶路撒冷。”还有王下 8:19 里说“耶和华却因他仆人大卫的缘故，仍不肯灭绝犹大，照他所应许大卫的话，永远赐灯光与他的子孙。”这‘灯光’，一方面固然是指大卫的国位也会有看似要灭掉的危机时刻，但绝不会中断而会一直传承下去，但最终所意味的是弥赛亚。列王纪上的核心章是 11 章。其内容是，尽管所罗们那般堕落，神却不会完全夺去国位，而为其留下一个支派，永远赐下灯光与他的子孙。

11 章里‘留下一个支派’的话，先后出现了三次(13，32，36)。这不能不说是，神爱自己的人爱到底的恩宠。“逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既爱世间属自己的人，就爱他们到底”(约 13:1)；“只是我不将全国夺回，要因我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一支派给你的儿子”(王上 11:13)。

赛 42:3 里说“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。”这话语是接续弥赛亚预言说的(太 12:19-21)。

回顾以色列历史的时候就会发现，神真的没有折断压伤的芦苇，也没有吹灭将残的灯火。这是因为，神要成就对人类的救赎计划。

‘留下一个支派’，这个支派就是‘犹大支派’。神早在创世记里就预言到，要通过犹大支派来传承国位，以及弥赛亚要出自犹大支派。“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗(就是赐平安者)来到，万民都必归顺”(创 49:10)。

希伯来书里说“我们的主分明是从犹大出来的。但这支派，摩西并没有题到祭司。”(来 7:14)；启示录里也见证说：“看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根”(启 5:5)。弥赛亚就是这世上的灯光、盼望。弥赛亚被表现为是灯光，是因为这个世界相对来说是黑暗的缘故。

“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”(罗 5:12)。

经上记着说：“在黑暗中行走的百性看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们”(赛 9:2)；“那光是真光，照亮一切生在世上的人”(约 1:9)；“只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐；原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？”(罗 5:15-17)

列王纪上论及的是从所罗门的统治开始到亚哈谢王为止的历史。

列王纪上大致上可以分为两大部分：1-11 章论及的是统一王国，12-22 章是关乎分裂王国的记事。前半部分的核心是圣殿建造，后半部分的核心是以利亚先知的活动。亚哈王在三年旱灾期间大肆逼迫耶和华的先知们，是因为他判定灾难是他们激怒了偶像巴力的缘故才遭至的。殊不知，亚哈王若是照着神的命令读了圣经，就不会有这般愚昧无知的认识了。

“他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例”(申 17:18-19)；“你们要谨慎，免得心中受迷惑，就偏离正路，去事奉敬拜别神。耶和华的怒气向你们发作，就使天闭塞不下雨，地也不出产，使你们在耶和华所赐给你们的美地上速速灭

亡”(申 11:16-17)。

只是，亚哈寻见以利亚之后说出的第一句话竟是“使以色列遭灾的就是你吗？”显然，亚哈是将以利亚当做了使以色列遭灾的罪魁祸首了。亚哈王朝的国策就是奖励偶像崇拜的政策。在这样的背景之下，以利亚的行动自然会被视为是混乱国政的作为，当时全国正在经历的旱灾也是以利亚所遭至的咒诅。所以，以利亚自然要视为是不吉之人，成为了他们的眼中钉。以利亚能够代表先知与代表律法的摩西同时出现在变像山上，可见他当时的事工是何等的突出呢？提起以利亚就会使人自然想起亚哈王，旱灾，迦密山，他的祷告，降下火等等。只是，我们不能将焦点对准这些外在的神迹奇事上。以利亚的事工核心是“水流在坛的四围，沟里也满了水。到了献晚祭的时候，先知以利亚近前来，说：‘亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和华啊，求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事。耶和华啊，求你应允我，应允我！使这民知道你耶和华是神，又知道是你叫这民的心回转’”(王上 18:35-37)。这样，神的自我启示就是神的宣教。以利亚乃是坐在天上宝座的王为了使得悖逆的以色列百姓回转所差遣的使臣，就是神所差遣的宣教士。另外，我们从玛拉基书里也可以窥见到以利亚的使命。即，“看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”(玛 4:5-6)

以利亚的事工就是使得百姓们的心回转归向神的宣教事工。

若是仔细查考列王纪，就会发现大部分的王都是恶的事实。即便是有一些所谓善王，最终还是显露出了其邪恶。这不得不使人想起神在洪水审判之后所说的话，即“耶和华闻那馨香之气，就心里说，我不再因人的缘故咒诅地(人从小时心里怀着恶念)，也不再按着我才行的，灭各种的活物了”(创 8:21)，以及大卫的告白，“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”(诗 51:5)

经上又记着说，“所以凡有血气的没有一个，因行律法，能在神面前称义。因为律法本是叫人知罪”(罗 3:20)。这意味着人类已经完全腐败堕落，凭着自己根本无法自救的事实。所以说，王政体制最终不过是弥赛亚王国的影子而已。这样看来，我们必须要遇见能够光照这罪恶世界的公义的日头之弥赛亚(玛 4:2)，在其光照之下认识到自己是除了借着耶稣基督得救之外就别无拯救的罪人这样的事实。我们得救之后，去爱神，爱人如己，将耶稣基督传遍天下，这也是赐予我们圣经的目的(提后 3:15-17)。

我们通过以上特征性的描述，可以知道记录列王纪的目的是为了说明被掳的百姓们之所以会陷入那般悲惨的状态里，是出于他们的顽固不化与不顺从而破坏了立约的缘故。恒久忍耐的神，借着其百姓们的被掳，照着从开始就警告过的，将违约的咒诅加在了他们身上(利 26:27-45; 申 28:64-68)。对于这一点，正如在 王下 17:7-23，18:10-12 里所显明的那样，从北王国被掳的事实里完全显示出来了。南犹大王国的情况，也在王下 21 章里明确显明出来了。南犹大王国虽然在约西亚的主导下进行了一系列宗教改革，但看起来毕竟规模很小，也为时已晚了(参考王下 23:26，27; 24:3)。基于这一点，本书可以说是能够起到回顾分析以色列历史的作用。本书说明了撒玛利亚和耶路撒冷的毁灭及荣耀的王国没落的缘由，指明了被掳的原因。另外，作者借着提示大卫之约来督励处在被掳中的以色列继续存留信心，对未来不要绝望而要心存盼望。与此相关，在本书的最后 4 节里报道了约雅敬从巴比伦得以释放位居王宫高位的事实。因为神必然会忠实于与大卫家所立的约，所以未来必然要为神的新事工而经常敞开。从此开始，以色列的历史开始被称为“分裂王国时代”。

列王纪上、下全部的信息是：神固然会祝福信实守约的王与国家，但对于走扫罗和耶罗波安的道路而丢弃律法的人，就是丢弃律法最终要引向的耶稣基督的人，神也必然会降下震怒的

审判。本书最大的核心就是，这个世界是比大卫更大的万王之王耶稣基督在掌管，他要以大卫的子孙初临这个世界来代赎我们的罪，将来还要再临来完成他的国度。为要使万民来赞美全地的王耶稣基督，而要致力于传福音。

“因为神是全地的王，你们要用悟性歌颂。神作王治理万国，神坐在他的圣宝座上。”(诗47:7-8)

继扫罗之后，以色列的第二位国王大卫登上王位。大卫是耶西的小儿子，出生在伯利恒这个乡下。用这少年管理着可以成为那个家庭全部财产的大羊群，担负着诚实和热心的任务。当他牧羊时遇到狮子和熊，便冒着生命危险将他们打死、守护着羊。从这种情况可以看出他对所托付的工作是多么诚实、忠诚、认真。

最重要的是他是一个有信心的人。从大卫的祷告中称呼母亲用‘你婢女’表现来看，也可以推测出母亲的信仰（诗 86:16、116:16）。大卫在自己天生的素质之上，家庭中受到的信仰感化，这也成为促使他成长为‘神的人’的促进剂。大卫作为一个小男孩，把非利士的英雄歌利亚打倒在地，跑过去抢夺歌利亚的刀，斩首后，把他的头带来的事件是众所周知的事情。

大卫的胜利不是他的力量、战术或战斗力的胜利，而是信仰的胜利。歌利亚虽然依靠刀、枪和铜戟，但大卫的信仰告白决定了两人的斗争，他说：“ 大卫对非利士人说：‘你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。’”（撒上 17:45 ）

以色列全体军队因遭遇失败而沮丧，没有人会战胜拥有特别体格、卓越战术和能力的歌利亚。在这样的条件下，大卫自愿与他抗争，他的勇气不是人的胆量，而是纯粹的信仰的勇气。

大卫的这种灵性的胆识和战术，在陪伴着‘用机弦甩石’的神的回应下，将歌利亚击倒在地。这就是使不可能成为可能，像‘亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活、使无变为有的神’的信心能力。

在群众的 “扫罗杀死千千，大卫杀死万万” 的欢呼下，开始讨厌大卫的扫罗最终决定杀死大卫。此后大卫经历了 9 次生死关头等巨大考验。

大卫在向非利士人迦特王亚吉请求保护时，就在众人面前改变了寻常的举动，在他们手下假装疯癫，在城门的门扇上胡写乱画，使唾沫流在胡子上。（撒上 21:13）。另外，辗转于田野、山野和荒地的洞穴中，所经历的避难生活也非常痛苦。其中，在隐基底的的洞穴中，他只割开扫罗衣角而不杀他，或进入扫罗阵营后，只带走了枪和水瓶不杀扫罗生命的事情中，我们看到了大卫的品德和信仰。对被受膏的人抱着自己决不伤害的心态，一直原谅了扫罗，可见大卫确实是一个心地伟大、充满爱心的人。

大卫，一个属神的人，当他登上宝座时也犯了错误，在那里国家繁荣昌盛，土地扩张，荣耀增加。他犯了双重大罪，与拔示巴犯下了罪，并故意让他的丈夫乌利亚死在前线。然而，大卫很快就悔改了，完全顺服了神的劝告。当先知拿单来用比喻劝告时，大卫立即承认了他的罪，并被神饶恕。

另外大卫也有家庭困难。大卫的儿子暗嫩犯下侮辱了同父异母的妹妹他玛后，卑鄙地回避他玛的事件（撒下 13:1-36）。

4 年后，随着跟随自己的人越来越多，他去了故乡希伯伦，在那里被跟随自己的人拥戴为国王。

大卫的臣亚希多弗也参与了这里。当押沙龙打大卫来时，他带着一小群人逃离耶路撒冷。虽然他后来回到了王位上，但大卫因背叛他的儿子而遭受了极大的痛苦。在晚年，大卫变得骄傲和人口普查（撒母耳记下 24：1-25）。

结果，神让大卫在三个中选择一个。 ①7 年的饥荒 ②3 个月的战争 ③3 天的温疫。大卫选择的是第三个，三天的温疫。他尝到了 3 天的温流导致 7 万人死亡的痛苦。从列王纪上

来看，大卫老后通过后宫哈及得的儿子亚多尼雅，为了成为国王而策划谋反的事情发生（王上 1:5-10）。 这时，约押和祭司亚比亚他也加入了叛乱。但先知拿单和祭司撒督最终站在所罗门一边，妥善解决了问题。结果亚多尼雅被处决了。就这样大卫的晚年并不平坦。

从大卫的生平来看，你认为他犯下罪的理由是什么？

当伟大的国王大卫去世时，所罗门成为以色列的第三位国王。所罗门是先王大卫和拔示巴的第二个儿子，成为国王后，向神献一千牺牲作燔祭求智慧，用得到回应的智慧统治，享受富贵和荣华。所罗门以先王大卫活跃的征服和统治为基础，在政治、经济、文化上进一步发展了在中东地区成为名副其实的最强大国的以色列，通过活跃的外交和贸易事业进一步提高了以色列的国内地位。

在这样的政治、经济基础之上，还出色地完成了巨大的圣殿和王宫建筑以及其他建筑事业。但是过度的劳动力和无理的税金征收、与异国女人的政治联姻等成为了他的绊脚石。由于异国王妃们带来的偶像，以色列走上了心灵堕落的道路，过度的征收税金招致了百姓的怨声。就这样，在所罗门统治的 40 年里，以色列虽然享有最高荣誉、财富和权威，但在精神和灵上却走上了堕落之路，受到了神的惩罚，最终到了他儿子这一代，招致了以色列分裂成两半的危机。

所罗门王死后，以色列百姓要求成为王的儿子罗波安削减劳务和税金。但是罗波安反而实行了征收更大劳务和税金的铁腕统治。因此，以所罗门王之臣耶罗波安为中心，十支派宣布从统一王国独立，他们以北方为中心聚集在一起，起名为“以色列”。因此，留在南方的两个支派以所罗门的儿子罗波安为中心，将名字定为“犹大”。 至此,统一王国以色列分为北以色列和南犹大,迎来了分裂王国时代。

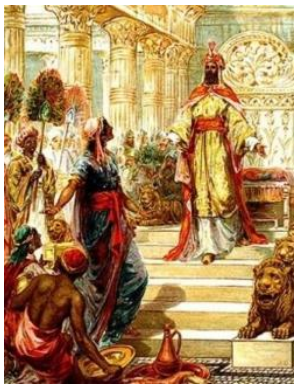
结果，北以色列因相互残杀和抢夺的王权之争，由19名国王统治（都是恶王），最终被亚述灭亡，因亚述的种族混合政策，成为混血族“撒玛利亚人”。相反，南犹大是大卫的血统19名国王，和一名女王（亚他利亚）统治（一共20个王，其中8位是好的，12个坏的），最终，南犹大也被巴比伦摧毁，并遭受了被掳的耻辱。

所罗门继大卫之后，把以色列建设成为富强的国家，与圣殿一起建造王宫。

但所罗门登上王位并非易事。大卫王的另一个儿子亚多尼雅主动站出来想当国王，他很快就能掌握大势，成为国王。

但拿单先知知道亚多尼雅成为国王不是神的意思，于是向大卫告知这一事实，并得到大卫的许可，将所罗门立为国王（王上 1-2 章）。

所罗门成为国王后,最先做的事情就是和全体百姓一起来到神面前,举行所谓‘向神献一千牺牲作燔祭’的空前绝后的祭祀。然后他向神求得智慧，不仅从神那里得到了智慧，还得到了他从未求得的财富、财物和尊贵。



所罗门首先建造了神的圣殿。按照大卫所希望的建造了圣殿,正如神告诉大卫的那样。他用 7 年时间完成了，之后开始建造王宫。当时需要符合以色列威严的王宫。但是建造自己的王宫就花了 13 年时间。就是 20 年来致力于圣殿和王宫的建设。因此，百姓的劳务和税金变得沉重（王上 5-8 章）。

所罗门在 40 年的统治期间，一半以上都致力于圣殿建筑和王宫建筑。统治后半期会犯下各种错误。最重要的是，从政治策略上讲，他与异国女人结婚，拥有 700 名后妃，并做了一起崇拜这些王妃们引进的偶像的愚昧行为（王上 9-11 章）。因此，统一王国以色列站在了北以色列和南犹大分裂的分裂王国的十字路口。可以说，从所罗门王末期开

始，由于心灵的堕落和百姓的怨声，分裂王国的征兆开始显现。

你认为所罗门堕落的原因是什么？

所罗门一死，以色列就分裂成南北两个王国。（王上 12-15 章）

所罗门王统治四十年，六十岁就死了，继大卫的血统，所罗门的儿子罗波安登上了王位。罗波安成为国王后，无视周围百姓的请愿和元老们的真言，实行高压政治，导致以色列十二支派中的十支派反对，导致以色列南北分裂。

北方十支派在所罗门王时期担任掌管服苦的人，被所罗门驱逐到埃及的耶罗波安为国王。成为北以色列首任国王的耶罗波安,他在成为国王后，为了从拥有自己亲手建造的耶路撒冷圣殿的犹大宗教上独立出来，同时加强王权，在北方地区的伯特利和坛上建造了金牛犊，并强迫百姓拜偶像“耶罗波安王就筹划定妥，铸造了两个金牛犊，对众民说:‘以色列人哪，你们上耶路撒冷去实在是难；这就是领你们出埃及地的神。’”（王上 12：28）。而且不是由利未子孙，而是以普通百姓为祭司，崇拜偶像。因此,每当指责北王国以色列的罪行时,都会说‘尼八的儿子耶罗波安的罪’。

耶罗波安的错误是什么？

北以色列的两个着名的王朝是暗利王朝和耶户王朝,其中暗利王朝大部分都是亚哈王和耶洗别的故事。

北以色列首任国王耶罗波安死后,他的儿子拿答成了国王。但拿答因巴沙的叛逆被杀害，巴沙成为国王，接着是以拉。以拉因臣心利叛逆被杀害。这时，以拉王的臣暗利杀死了心利，成为了国王。这就是‘暗利王朝’的开始。还有暗利的儿子就是那个有名的（？）亚哈王。暗利王朝历经 4 代成为国王，但大部分都是关于亚哈王的故事。

比亚哈王更出名的是他的妻子‘耶洗别’。她是外邦女子，是彻底的巴力崇拜者。巴力是摩西和约书亚所警惕的迦南的代表性偶像。但是,巴力偶像在亚哈王时期通过耶洗别进入王宫,这成为了向北以色列全境扩散的契机。因此,对耶和华神的信仰面临灭绝的危机。这时，神立下的先知就是以利亚。

以利亚在北以色列第 7 代国王亚哈王统治时期(B.C. 874-853-853)到第 8 代亚哈谢(B.C.853 年)和第 9 代约兰王统治(B.C.852- 842 年)初期担任了宣布神信息的先知。他在迦密山与八百五十个巴力和亚舍拉先知打了一场属灵的仗。让以色列百姓确信只有耶和华才是真正的神，在 3 年半的饥荒和干旱中坚持到最后，通过祷告做了神的事。“以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产”(各 5:17-18)。不仅如此，他还把以利沙培养成先知，继续延续了撒母耳创办的先知学校。

当然,这位伟大的先知以利亚在面临耶洗别要杀死他的危机时,也表现出了沮丧和挫折的人脆弱的一面。但神赐给以利亚力量、勇气和大能，向他保证他最终会得胜。

亚哈王在亚兰的战争中悲惨地死去，狗舔亚哈王的血。真是悲惨的死亡。列王纪上结束后，列王纪下开始了，那里记载着以利亚就乘旋风升天去了。将代表神国战斗的以利亚和选择象征世界国家的巴力的亚哈的结局进行对照。

列王纪下

本书大致可分为两大部分。前半部分是 1-17 章，论及的是北王国以色列在 B.C.722 年被亚述灭掉为止的南北王朝的历史。后半部分是 18-25 章，论及的是北王国灭亡之后，南犹大也在 B.C.586 年里被巴比伦所灭的过程。我们也有必要记住，本书形成从以赛亚书到玛拉基书的主要先知书的时代背景这样的事实。

列王纪上、下与历代志下的差异，如下表：

圣经	列王纪上下	历代志下
期间	从所罗门到被掳到巴比伦的时期	
记录特征	历史性	论说性
强调	诸王的统治	圣殿
范围	南北王朝	南犹大
列王	39位王	20位王
观点	先知性观点	祭司性观点

（南犹大）

NO	姓名	年代(B.C.)	在位
1	罗波安	931~913	17 年
2	亚比央	913~911	3 年
3	亚撒	911~870	41 年
4	约沙法	873~848	25 年
5	约兰	848~841	8 年
6	亚哈谢	841	1 年
7	亚他利雅	841~835	6 年
8	约阿施	835~796	40 年
9	亚玛谢	796~767	29 年
10	亚撒利雅	791~740	52 年
11	约坦	750~736	16 年
12	亚哈斯	736~716	16 年
13	希西家	716~687	29 年
14	玛拿西	696~642	55 年
15	亚们	642~640	2 年
16	约西亚	640~608	31 年
17	约哈斯	608	3 个月
18	约雅敬	608~597	11 年
19	约雅斤	597	3 个月
20	西底家	597~586	11 年

（北以色列）

NO	姓名	年代(B.C.)	在位
1	耶罗波安	931~910	22 年
2	拿答	910~909	2 年
3	巴沙	909~886	24 年
4	以拉	886~885	2 年
5	心利	885	7 天
6	暗利	885~874	12 年
7	亚哈	874~853	22 年
8	亚哈谢	853~852	2 年
9	约兰	852~841	12 年
10	耶户	841~814	28 年
11	约哈斯	814~798	17 年
12	约阿施	798~782	16 年
13	耶罗波安	782~753	41 年
14	撒迦利雅	753~752	6 个月
15	沙龙	752	1 个月
16	米拿现	752~742	10 年
17	比加辖	742~740	2 年
18	比加	740~731	10 年
19	何细亚	731~721	9 年

另外，若仔细查看列王纪上、下就会发现，在交替性或对照性的记录了分裂王国的以色

列与犹大这一点。乍一看，象是焦点在北以色列那样，总是先言及北以色列之后再论及南犹大。

在列王纪上、下里活动的先知中，尤为突出的两位先知以利亚与以利沙，都活跃在北以色列，是因为要通过惩治北以色列来敦促南犹大来悔改的缘故。但是，“犹大人也不遵守耶和华他们神的诫命，随从以色列人所立的条规”(王下 17:19)。犹大人所行的与败亡的以色列一样。

王下 17 章里言及到了北以色列败亡的内容。败亡的原因就在于他们忘却了神的恩典(王下 17:7-8)。开始，他们还是在隐秘中行不义之事，但后来刚硬到一定的程度之后就开始公开作恶并拜起了偶像(9-12)。他们公开排斥了神差遣为宣教士的先知们，不听神借着他们发出的警告(13-15)，喜欢行那些神看为可憎的事(16-18)。

通过王下 17 章，就可以知道北以色列的罪恶大到何等程度，同时也可以窥见到神对这般罪恶至深的北以色列容忍了 200 多年的慈悲与怜悯。论过北以色列为什么败亡之后说到，“所以耶和华向以色列人大大发怒，从自己面前赶出他们，只剩下犹大一个支派”(王下 17:18)。其后才是重要的。即“犹大人也不遵守耶和华他们神的诫命，随从以色列人所立的条规”(19)。犹大也在行走以色列败亡的道路。神借着耶利米先知说到，“背道的以色列行淫，我为这缘故给她休书休她。我看见她奸诈的妹妹犹大还不惧怕，也去行淫。”(耶 3:8)神对这样的犹大，在北以色列灭亡之后还给了他们 140 年悔改的机会。但他们始终没有悔改，最终还是被巴比伦所灭。

那么，神是怎样来继续并成就他的救赎计划呢?

南北两个王国虽然都灭亡了，但两者之间还是有着显着的差别，对此我们不能忽视。南犹大是一直到 19 代也没有更迭血统，一直是由大卫的血统来继承的国位。相反，北以色列 19 代的国位前后更迭了 9 次王朝，期间充满了叛逆与血腥。因为，一切都不是出于人的智慧与能力，而是出于神的主权，出于神信守对大卫的应许，为要使弥赛亚出自大卫的血统。

只是，大卫的国位也曾一度遭遇极为深刻的危机。到了第 7 代，有个叫做亚他利雅的女王篡了国位，作了 6 年王(王下 11:3)。她不是出自大卫的血统，而是北以色列亚哈和耶洗别所生的女儿，曾经是约兰的王妃。她鼓动丈夫约兰王和儿子亚哈谢来拜自己所侍奉的巴力，行了耶和华看为恶的事(王下 8:18)。她的儿子亚哈谢王死后，她就起来剿灭王室篡了国位。

“亚哈谢的母亲亚他利雅见她儿子死了，就起来剿灭王室”(王下 11:1)。

这里的‘王室’，所指的就是要继承国位的直系王孙。但出于神的保护，亚他利雅的女儿约示巴将年幼的王子约阿施藏在耶和华的殿里六年之后，第 7 年里使他登上了王位（代下 11:12）。救出王子的约示巴是大祭司的妻子。

在救赎史的观点上来看亚他利雅的行为时，乃是要灭掉耶和华面前之灯光的叛逆性的恶行，进而是要破坏神要借着大卫的血统来使耶稣降生世界的计划，是出自撒旦邪恶的诡计。但是，她的恶行最终因着大祭司夫妇而受挫，大卫的国位又得以照着神的应许继承下去了。亚他利雅要毁掉大卫王室的血统，却被神保存下来，是因为神的救赎事工，不可能在撒旦要除掉救赎者耶稣的作为中失败。这个事件乃是象征神的救赎事工是不可能，也是不可以失败

的预表。

创 4:25 里记录到，该隐杀了作为女人后裔的亚伯。从那时起一直到希律王要杀死婴儿耶稣为止(太 2:13)，撒旦就没有停止过要毁掉耶稣基督得以降生这样的恶行。王下 11：12 里记录的是约示巴领出来藏在圣殿里 6 年的王子被膏为王的内容。即“祭司领王子出来，给他戴上冠冕，将律法书交给他，膏他作王。众人就拍掌说，愿王万岁”。而王下 11:3 里所说的“亚他利雅听见护卫兵和民的声音，就到民那里，进耶和华的殿。”这样的表现，可谓是意味深长。现实中，国位已经中断，王的宝座上坐着的是可憎的人，但即便是在这样的危机中，大卫的国位也绝不是断绝，而是继承大卫国位的王暂时隐藏在耶和华的圣殿中而已。

列王纪结束于荣耀建立的统一王国成为了分裂王国，最终彻底的灭亡。始于神的荣耀充满耶路撒冷圣殿，结束于圣殿被焚毁。只是，在人的行为失败的地方，神会开始他的救赎。所以，凡是来到神面前的人，彻底的绝望就会变成完全的希望。犹大灭亡，王与百姓被掳到巴比伦的 70 年间，神也预备了就像以利亚时代没有向巴力屈膝的 7 千人(王上 19:18)一样的圣洁之人；大卫国位被抢夺的 6 年间，神将继承国位的王子藏在了圣殿里。总之圣经在证明，始于大卫的神政王国，“他要为大，称为至高者的儿子。主 神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽”(路 1:32-33)，就照着这样的应许，正在由耶稣基督成就。神的国是永恒的，任何人与任何世上的国也不能破碎神的国。“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄，不能胜过他”(太 16:18)。

今天，凡是在耶稣基督里的人，就是有圣灵内住并引导的圣洁的国度。“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德”(彼前 2:9)。

列王纪是以先知性的观点记录下来的，所以更多刻画的是先知们的活动与事工。以利亚与以利沙的事工作为代表，他们一直在呼喊以色列百姓要丢弃偶像与罪恶，回到神面前。所以，列王纪在生动的提醒人们，南北王国灭亡的原因就是因为轻看了这般先知们的警告，继续行在耶罗波安的道路上，就是继续行在恶人的道路的缘故。

另外就是，列王纪是以统治选民以色列的神国的角度记录下来的缘故，所以在判断列王的业绩与善恶上，决定了是否遵行了神话语就成为了其标准。这就是在列王纪里经常表现出来的，‘耶和华看为’的标准。即，信从福音的大卫，成为了义人的标准，拒绝福音而拜了偶像的耶罗波安就成了恶人的标准了。善与恶的区分在于是否相信或是拒绝出于神爱的福音。另外，列王纪还刻画着，列王们对神话语的顺从与否，直接与王国的兴衰联系在一起的事实。

列王纪告诉我们：历史的主人乃是耶和华神，是神在掌管着个人与民族的命运。亚哈谢王不得医治，与希西家王病得医治(王下 20:1-7)，都是因为神愿意事情这样成就的缘故。神可以立王，也可以兴起仇敌，会拯救王，也会将苦难加在其身上。神厌恶罪，会将苦痛的报应加在犯罪的人身上(罗 1:27，西 3:25)。

经上说，神之所以将苦难加给犹大，是因为玛拿西留了无辜人的血(王下 24:3-4)。最严重的罪就是拜偶像。对北王国的诸王反复使用的表现是“耶罗波安的路”或者“耶罗波安的罪”。耶罗波安的罪是指他造了金牛犊来拜的罪(王下 10:29)。北王国之所以会灭亡是因为陷入了拜偶像的罪中，没有脱离耶罗波安的罪(王下 17:21-23)。耶罗波安的路，乃是灭

亡的路，是死亡的路，是地狱的路。

神对于诸王与国家都凭公义在治理，更何况是对百姓各人呢。本书最终的信息就是，督促世上所有人都要从拜偶像的罪中回转，向神悔改，信从福音来得救。另外还有就是，督促人们要在神面前活出正直的生活，活出见证万王之王耶稣基督的宣教的生活。

列王纪作者所关心的是：以色列诸王在与神立约的关系中，顺从与否的事。作者在列王纪上与下里都心存这样的观点，追寻记录了从以色列王亚哈谢的行迹，到撒玛利亚的陷落，再到耶路撒冷的陷落与被掳到巴比伦的南北诸王们的历史。

神政王国成了分裂王国，最终完全灭亡的历史，显明了人凭着自己的行为是绝对不能得救的事实。列王纪记录了，以色列与犹大向神毁约，即不信立约之内容的耶稣基督而奔向灭亡的过程。尽管如此，神仍旧在他们的堕落与背叛中，差遣了以利沙施恩于他们，并不断差遣了诸先知来提醒自己的选民，为纠正他们的堕落行为与不顺从而不断地施以恩惠与慈悲。进而，列王纪下作者是借着强调这样的事实来告诉他们，他们现在虽然因着罪而正在遭受审判，但只要认罪悔改回到耶和华那里，就会得救并得以恢复的事实。

本书显明，当神的选民轻看神的应许时，就走上了衰退的道路，最终只能被外邦势力所灭的事实。

唯有耶稣基督才是我们的王。人间的王救赎不了自己的百姓。但是，耶稣基督会以公义和真理来治理一切，能够将我们引向真正的幸福那里。所以，我们要在人生的一切领域里都要高举耶稣为主为王而单单侍奉他。2 章中关乎以利亚的火马与升天的记事，乃是耶稣基督的升天(徒 1:9)与圣徒们第一次复活(被提)的预表(帖前 4:17)。凡接待了耶稣基督为救主的圣徒，将来都会像以利亚那样被提升天。

另一方面，外邦人能够在预表神国的神政国家里被立为领袖，乃是启示神国的百姓不是出于血统的人们，而是那些因信得救的人们。例如，以东人多益(撒上 21:7)，赫人乌利亚(撒下 11:3)，耶布斯人亚劳拿(撒下 24:18-25)，亚扪人洗勒(撒下 23:37)，玛哈未人以利业(代上 11:46)等。

亚他利雅是南犹大唯一的女王，是北以色列地亚哈王和耶洗别的女儿。是暗利王的孙女。亚他利雅因政略结婚，与南犹大第 15 代国王约兰结婚。南犹大地第 14 代王约沙法为了南北的和平，娶亚他利雅为妻的。她曾是狠毒的巴力崇拜者，不亚于母亲耶洗别，是彻底的巴力崇拜者，怂恿丈夫崇拜偶像，行恶。她在儿子亚哈谢统治期间也摄政，直到自己的儿子在战争中遇害后，她干脆为阻止大卫家族的种子而发动了血腥政变，成为女王后统治了 6 年。但在神的法则中,她自己的孙子亚哈谢的儿子‘约阿施’在幼母的帮助下戏剧性地被救了出来,躲在圣殿里在祭司耶何耶大的帮助下生活了 6 年,亚他利雅被清除。而且按照神承诺 “大卫的国位必在耶和华面前坚定，直到永远”的约定,大卫的血统约阿施,他将成为南王国犹大的第 8 代国王。这个历史记录也记录在历代志下，我们可以感觉到一位信实的神，他遵守他的圣约。

旧约的预言书《先知书》共有17卷，分别用记录的先知之名作为书名。

小先知书的 12 名先知中预言的内容主要是先知弥迦、阿摩司和何西阿先知们针对北王

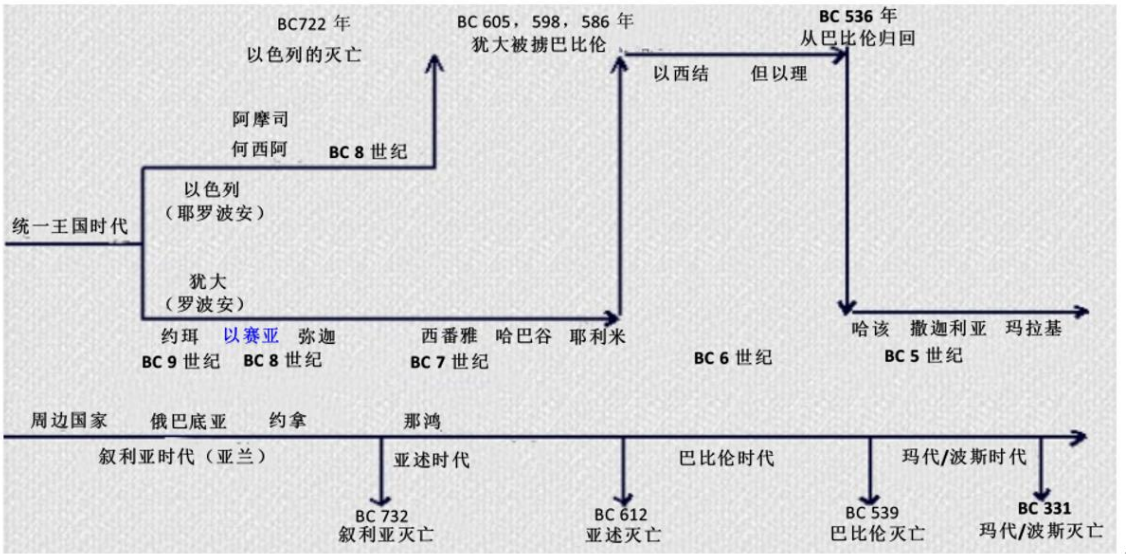
国以色列的内容，其余大部分都为南王国犹大和外邦人的（约拿、那鸿、哈巴谷、俄巴底亚）进行了预言活动。

通常，根据书的分量，分量多的先知书称为‘大先知书’，分量少的先知书称为‘小先知书’，以赛亚书，耶利米书（耶利米哀歌），以西结书和但以理书都是称为大先知书，其余12卷均为小先知书。我们拥有的圣经按大先知书和小先知书的顺序排列。读预言书时最重要的是哪个时代，哪个王时期活动过。因为只有考虑到时代而阅读，才能好理解。

从何西阿书开始到玛拉基书为止，12卷小先知书记录了包括亚述、巴比伦、波斯等帝国在内的约400年间的历史。其中3卷先知书指向的是北以色列(约拿、阿摩司、何西阿)；有6卷指向的是南犹大的预言书(俄巴底亚书、约珥书、弥迦书、那鸿书、西番雅书、哈巴谷书)；剩余的3卷是被掳归回之后的先知书（哈该，撒迦利亚书，玛拉基书)。

如果我们按时代看先知书，它们是这样的：

	圣经本文的顺序	编年史的顺序	估计记录年代
1	何西阿	俄巴底亚	主前840年
2	约珥	约珥	主前835年
3	阿摩司	约拿	主前760年
4	俄巴底亚	阿摩司	主前755年
5	约拿	何西阿	主前740年
6	弥迦	弥迦	主前730年
7	那鸿书	那鸿	主前660年
8	哈巴谷	西番雅	主前625年
9	西番雅	哈巴谷	主前607年
10	哈该	哈该	主前520年
11	撒迦利亚	撒迦利亚	主前515年
12	玛拉基	玛拉基	主前430年



俄巴底亚书

俄巴底亚书宣告了最简短、最有力的审判信息。

俄巴底亚是 B.C.586 年左右以巴比伦王尼布甲尼撒攻陷耶路撒冷城堡为背景活动的先知。即，给面临国家灭亡这一巨大考验和挫折的南犹大百姓带来安慰和恢复的指望，在俘虏生活中决不放弃耶和华的信仰。并宣布了对直接、间接促使南犹大灭亡的以东的灭亡预言和以色列的恢复预言（俄 1:19-21）。

在没有希望的情况下，什么不应该被抛弃？

俄巴底亚书大致分为三大部分：

第一部分为 1-9 节，说的是“甚至以扫山的人都被杀戮剪除”(9 节)这样的，要审判以东的警告。

第二部分为 10-14 节，说的是以东遭受审判的缘由。说“因你向兄弟雅各行强暴”(10 节)。作为公义的神是借着审判而成就并进行世界宣教的。神也是作为照着预言来成就的信实的神来宣教的。所以，神愿一切像以东族一样的罪人都能悔改归向神。“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”(彼后 3:9)。

第三部分为 15-21 节，说的是“耶和华降罚的日子临近万国”(15 节)这样的，将启示从以东的审判扩大到“万国的审判”。然后，结束于“国度就归耶和华了”(21 节)。这就是俄巴底亚书的构图。

所以，俄巴底亚书的中心主题绝不是限定于以东的审判。若是那样，就会造成将神显明为狭隘的神，而俄巴底亚先知就只能成为爱国主义者的这般结果。我们当要知道，不是唯有以东要受到审判的。以色列已经受到了应受的惩戒自不必说，像“埃及、亚述、巴比伦”等世上的国也已经受到了神的审判。最终，万国都要受到神审判的。俄巴底亚书是将以东的审判作为预表，来讲论了“万国的审判”。既是这样，愿意通过俄巴底亚书得到安慰与激励的

对象也不是限定于雅各一族，而是一切在患难中仍旧以神为满足的所有时代里的神的百姓。即“耶和华啊，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人！你把你的财宝充满他们的肚腹；他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见（注：“见”或作“着”）你的形像，就心满意足了”(诗17:14-15)。

俄巴底亚书乃是神向世界所有人宣教的话语。本书是警告说，拒绝接受耶稣基督之爱的人就是和以东一样的人(雅 2:10-11)，最终必会像以东一样受到审判。神愿世上所有人都悔改以至于得救。

“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”(彼后 3:9)

所以，俄巴底亚书也符合于启示录的记录目的。“我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说：‘不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。’”(启 1:17-18)

本书最后记录的是，得救的圣徒们要审判‘以扫的山’，就是外邦列国，以及预言世界万国归于耶和华的弥赛亚王国的到来(21 节)。这是显明，最终的审判所带来的结果就是，由一切借着耶稣基督得救的圣徒们所构成的弥赛亚王国要完全归于耶和华(林前 15:28)。

俄巴底亚书结束于“国度就归耶和华了”(21 节)。启示录中也记着说“世上的国，成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远”(启 11:15)。即是国度要归于神和神的羔羊(诗 2：)。

所以，神借着俄巴底亚书要说出的不变真理仍旧是，“当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的”(诗 2:12)这样的得救邀请。

所以，我们要致力于传扬，凡是回到神这里来的都是有福的这般好消息。

“神藉我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光”(帖后2:14)。

约珥书

约珥书警告耶和华日要面对的审判。

约珥是宣布“耶和华的日子”的南犹大的先知，是犹大柔弱的第八代国王亚哈谢在位期间 B.C. 835-796 年服侍的先知。当时是以色列的南北分裂王国时代中期，国际上强国之间的霸权之争并不多，多少有些平静。但在国内，当时是巨大的变革旋风擦肩而过，因为驱逐了南犹大第 7 代国王亚哈和耶洗别的女儿亚他利雅，将年仅 7 岁的约阿施被拥立为王的大祭司耶何耶大进行了革命（王下 11:4-12）。

大祭司长耶何耶大作为幼小的约阿施王摄政人，修缮了因亚他利雅崇拜巴力而损毁的圣殿，并让国王和百姓与耶和华立了信仰的约定等，进行了善统。但耶何耶大死后，犹大王约阿施陷入剧烈的动摇和罪恶之中，允许崇拜异教偶像等腐败现象（代下 24:18），这不仅仅是约阿施个人的腐败行为，而且犹大百姓也走向了悖逆的道路。

这时蝗虫大灾难袭来，百姓们因饥荒和贫穷而饱受痛苦，正是在这种情况下，从神那里得到使命的先知约珥突然站起来，敦促犹大百姓悔改，同时传播了恢复愿望的信息。

约珥先知所传的“耶和华的日子”是什么日子呢？

耶和华所行的大事

若是概括约珥书的话，一章里描述的光景，显然是在历史上曾经发生过的虫灾。但是，二章里描述的光景(1-11)，就很难分辨出是在继续言及虫灾还是在论及外敌的入侵了。因为，成群的蝗虫突袭的画面与从北方而来的军队入侵的画面重叠在了一起。对此，若是用神学用语来说的话就是'启示的复合性'。只是，耶和华神最终要显明的既不是蝗虫之灾，也不是亚述或巴比伦的入侵。最终的启示乃是在于显明，最终的审判会越过这样的灾殃与审判，必然会临到的事实。这是通过现在或是不久之后的审判提醒人们，最后会有与之无法相比的大而可畏的审判，所以现在就要悔改。

所以说，三章里描述的光景，是在世界终末时才会有的场面。约珥在珥 3:2、12 里，将耶稣基督描述为约沙法谷里审判列邦的主。'约沙法'的名字本身就是'耶和华审判'的意思。14 节里将同一个地方，称之为是'断定谷(valley of decision)'。这是象征，神最终要在那里审判一切与神的百姓为敌的列邦。"许多许多的人在断定谷，因为耶和华的日子临近断定谷"(珥 3:14)。这话语会将我们引向启 20:12 里的话语上。即"我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判"(启 20:12)。

我们要知道的一个事实就是，灾殃不论是洪水，大火，蚂蚱，敌军，亦或是别的什么，最终都是出于对末后审判而发出的警告。在这层意义上，神的启示有着渐进性。

1 章是虫灾，2 章是外敌入侵，到了 3 章就发展成为最后的审判，这就是约珥书的模式。

所谓审判，乃是对人类所犯的罪，显露的神的公义。"你眼目清洁不看邪僻，不看奸恶；行诡诈的，你为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？"(哈 1:13)只是，所谓得救，乃是神对不配得着的人们所施与的恩典与爱的显露。我们需要留意的是，所谓"耶和华的日子"，并不是正在临近的"一日"这样的事实。

日子集中起来就会成为月，月集中起来就会成为年。所以，我们有必要认识到每日都是耶和华的日子。我们要知道，蝗虫之灾席卷全国的日子，巴比伦军队焚毁耶路撒冷的日子，你的家人患病的日子，你的事业失败的日子，你遭遇交通事故的日子等等，都是"耶和华的日子"。有人否认那"大而可畏的耶和华的日子"(珥 2:11)，也有人说是相信未来会有的耶和华的日子，却忘记每日都是耶和华日子而活的人。约珥先知并不知道神会在什么时候行这大事，所以才说是在"以后"的(珥 2:28)。但是，我们会看到彼得是将'以后'改为"末世"(徒 2:16)而说的。这乃是意味着"耶和华的日子"已经临到了。所以，圣经所说的末世，就是意味着从耶稣基督的初临至耶稣基督再临为止的期间。我们现在正是生活在这般专顾自己的末世时期里（提后 3:1-4）。

约珥书的核心乃是2:12-32

"耶和华说：'虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。"你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神。"(珥 2:12-13 上)

神乃是"有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾"(13 下)。我们有必要留意一下，放置这中心部分(珥 2:12-32)的位置。这中心部分是放置在历史性事件(虫灾，外敌入侵)与警告在历史终末里会有的最后审判之间。约珥书对于今天的我们而言仍旧意味着"你们哪怕是现在回心转意而回到神这里的话，就会得救。但是若拒绝到底的话，必将会受到审判"这样的话语。

"你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神；因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾"(珥 2:13)。我们现在正是生活在这期间

里。

使徒保罗正因为知道这一点才会诚恳地说到“看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子”(林后 6:2)。

另外，约珥书不仅论及到了大而可畏的审判，同时也相应地应许了更大的祝福，救赎，恩典。

约珥书里记着说“耶和华行了大事”(珥 2:21)。所谓‘大事’就是“锡安的民哪，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨春雨，和先前一样”(珥 2:23)。现在，神要降下甘霖的应许已经发展为“我要将我的灵浇灌凡有血气的”(珥 2:28)这般瀑布一样的恩典了。于是说“凡求告耶和华名的就必得救”(珥 2:32)。保罗在罗马书里引用本节经文说“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。经上说：‘凡信他的人，必不至于羞愧。’犹太人和希腊人并没有分别；因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为“凡求告主名的，就必得救。”(罗 10:9-13)

可见，约珥书的核心信息乃是宣告，靠着人的行为就只能迎来审判，灭亡，绝望，然而只要向神悔改而信从福音，就会得蒙神的恩典而得救。

“但犹大必存到永远，耶路撒冷必存到万代。我未曾报复（注：或作“洗除”。下同）流血的罪，现在我要报复。因为耶和华住在锡安”(珥 3:20-21)。意即神的审判与救赎得以完成的话，神的国就会存到永远的意思。凡接待耶稣为救主的人，就会像犹大存到永远一样，会永远在天国里得享永生福乐。

约珥书向世上所有人发出了警告，既然神的百姓都因着不悔改而受到了审判，更何况是与神为敌的不信之人呢！“神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你”(罗 11:21)。

约珥书乃是在宣告福音说，你们当弃掉一切偶像，向神悔改而回到神这里来，凡是相信耶稣基督的就会得救。

约 7:37-39“节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：‘人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来’。耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”

约珥书中预言的圣灵乃是保惠师，是安慰者，代言者，中保者。当圣灵内住在人的里面事工时，就会涌出平安、喜乐来。那时，人里面的痛苦、忧虑、饥渴就会消失了。圣灵是以接待耶稣为个人救主的人为圣殿，而内住在里面的。这就是圣灵的洗礼(林前 12:13)。另外，还有圣灵充满(弗 5:18)。人受了圣灵的洗礼，就能解决灵魂的饥渴，但被圣灵充满的话，就会流出活水江河来，就会胜过罪与世界，就会活出结出圣灵果子的生活(加 5:22-23)，就会活出直到地极为主见证的生活(徒 1:8)。所以，我们每日都要被圣灵充满。

约拿书

约拿书通过外邦人的使命揭示了神普世的爱。

约拿是来自以色列北部迦特希弗的先知，在耶罗波安二世统治期间，他于公元前 793-753 年服侍，是第一位被派往亚述外邦首府尼尼微的先知（拿 3：1-10）。当时，亚述被称为亚述王撒幔以色（Shalmaneser;B.C. 783-773），阿苏尔达亚三世(B.C.773-755），亚述乌巴立特二世 (Asulninari II（B.C.755-745）等国王统治，在此期间，国家的权力比前任国王统治时期要弱一些。这很可能是由于与北方新兴国家亚拉腊的长期战争，或者更糟

糕的是，B.C 765-759 年左右爆发了一场大瘟疫，造成许多人死亡，到 B.C.763, 6 月 15 日，发生了一场完全的日食，公众情绪被亚述土地被漆黑的黑暗吞没的不祥迹象所激怒。

约拿之所以违抗神的命令前往他施,是因为把神视为选民以色列百姓独有的神的狭隘和排他性的选民意识。像这样,人的偏见和固执有时会给神的工作带来很大的障碍。所以我们常常热衷于默想神的话语的事，对神想要的是什么,神是什么样的神,应该拥有丰富的知识。

神通过蓖麻事件想要给约拿的教训是什么？

约拿的神迹与基督的神迹

那么，约拿书对于新约时代里的我们想要说的又是什么呢?

对此，主说“这世代是一个邪恶的世代。他们求看神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子也要照样为这世代的人成了神迹。”（路 11:29-30）

既然说约拿为尼尼微人成了神迹，那么约拿的作用为什么是使他们悔改的神迹呢?

“耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上”(拿 1:17；2:10)。这就是约拿所经历的事件。尼尼微城里兴起了令人不可思议的极大的悔改运动。其动机就是因为他们知道了约拿的神迹。那么，主所说的“人子也要照样为这世代的人成了神迹”(路 11:30)的“神迹”又是什么呢? 经上记着说“世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要藉着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据”(徒 17:30-31)。即，就是‘耶稣受死又复活’的神迹。

约拿借着大鱼所经历的，乃是耶稣基督的受死，埋葬，复活的模型。所以，耶稣在坟墓中埋葬三天之后又复活的神迹，乃是比约拿的神迹更大的神迹。若是看见了这个神迹还不悔改的话，就再没有比这更大的神迹了。所以，被立为见证耶稣基督的见证者们，乃要将焦点对准在见证耶稣基督的十字架与复活上。

结论就是“凡是悔改的就会免受审判而得救”。

“彼得说：‘你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵；因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的。’”(徒 2:38-2:39)

这就是通过约拿书，最终向以后的时代所要说的启示。所以，若是看见比约拿的神迹更大的“基督的神迹”还不信的话，那么“当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了；看哪，在这里有一人比约拿更大。”(太 12:41）

神使人记录先知书的意图

约拿是通过神迹，在向我们述说得救的盼望。那么，神使人记录这样的先知书来传给我们的目的是什么呢?

最终，约拿书的主题也是“日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音”(可 1:15)这样的“悔改与福音”。

救恩出于耶和华

“但我必用感谢的声音献祭与你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华”(拿 2:9)。

正是在这种脉络上，约拿书第 2 章是始于约拿的悔改祷告。约拿的祷告没有局限于肉体上的问题，没有在大鱼的肚腹里只是哀求救自己的性命。约拿现在看到的是属灵的问题。另外，悔改的约拿说，“救恩出于耶和华”(拿 2:9)。这是约拿通过自身的经历而领悟到的圣经核心。所以，约拿书的主题可以说是敦促悔改的神在邀请人们前来得救。

那么，神在期待谁悔改呢?

首先就是约拿。因为，现在约拿正是因为没有顺从神的命令，而在逃避的路上所经历的事态。约拿书里风浪、大鱼、蓖麻，甚至于虫子都是以顺从的样式登场的。但是，约拿作为神的仆人，却是没有顺从而逃往了相反的方向。可以看到，在履行宣教的任务中，最大的障碍就是约拿自己 (拿 4:1-4)，即可以看到心中没有宣教热心与使命的宣教士的罪恶。再就是以色列。约拿书就是为敦促他们悔改而记录的。最后就是尼尼微，就是外邦人的我们。

神愿所有人都能悔改得救。“他愿意万人得救，明白真道”(提前 2:4)。

约拿悔改了，尼尼微也成为了悔改的神迹。但是，以色列看到了尼尼微的神迹也没有悔改，以至于遭至了灭亡。

不轻易发怒的神

神在约拿书里被启示为，“有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾”(拿 4:2)。这样的神，很早就向摩西自我启示“耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实”(出 34:6)。神这样的自我启示始于出埃及记，经民数记(14:18)，历代志下(30:9)，尼希米记(9:17)，诗篇(86:15，103:8)，到约珥书“你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神；因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾”(珥 2:13)。一直传承下来而形成了圣经的轴。这是非常重要的神的自我启示，就是神的宣教。这样的神，最终敦促悔改的对象就是你我。神借着约拿书等于是向着刚硬悖逆的以色列说到“你们看，外邦人的城尼尼微。那些外邦人听过约拿的警告而悔改的结果，就没有灭亡而得救了。所以，你们若是悔改归向神的话就可以存活下来。但是，你们看到这些还不悔改的话，就再没有可以看的神迹了。你们若不信从的话，就只能受到审判而灭亡”。

40 日之后，就要有 12 万个灵魂灭亡。一个灵魂比天下还要可贵，更何况是 12 万个灵魂呢？于是，神迫切地希望有人向他们去传福音。因为，若没有人去向他们宣教的话，他们就会灭亡。宣教是非常紧迫的事(彼后 3:4-5，8-10)。不去宣教的基督徒就是今天的约拿。

约拿书结束于“我岂能不爱惜呢”(拿 4:11)。神爱惜了尼尼微，像爱了以色列那样爱了尼尼微(罗 3:29)。

路 11：29-30 里，将约拿的神迹对照着耶稣的复活进行了说明。意即就像外邦人通过约拿的神迹得救了一样，所有人都可以借着耶稣的复活而得救的意思。约拿的尼尼微宣教乃是

象征性地预示，在后来的日子里通过耶稣的十字架，从耶路撒冷开始直到地极，不分犹太人与希腊人，也不分受割礼的与没受割礼的，面向全人类的宣教。“难道神只作犹太人的神吗？不也是作外邦人的神吗？是的，也作外邦人的神。”(罗 3:29)从这里开始变得很明确的就是，神不再只是犹太人的神，而是成为全人类的神了。这样的事实，将旧约教会被约拿具体化的宣教，连接到了耶稣的宣教上。

我们在拿 4:6-11 里可以看到，神动员了蓖麻、虫子、炎热的东风等，对约拿进行了教训。 神要借此使他认识到微不足道的蓖麻的可贵，进而让他能够理解神对自己所造之人类所存的爱心。约拿之所以爱惜蓖麻完全是出于自己需要的利己之心，但神爱惜尼尼微城百姓是因为，他们与以色列百姓一样都是神所造的受造之物中最为爱惜的永远的存在之缘故。进而，神对于那些与蓖麻相比，无比贵重的 12 万尼尼微人及他们所属的众多牲畜，选择救赎而不是毁灭，乃是理所当然的事了。这是因为，一个灵魂比天下还要可贵的缘故。

旧约的约拿乃是，一切只想得到蒙拣选之人的祝福与益处却要回避其责任的，羞愧的基督徒的样子。所以，教会若要担当起宣教，就要克服一切偏见，并要丢弃现有的利害关系和自我中心的成见。这些都是约拿书带给我们的教训。

神为了世界宣教，在列邦中首先拣选了以色列。同样，神现在为了将福音传遍地极，而在万民中首先拣选我们为有君尊的祭司了。“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德”(彼前 2:9)。

阿摩司书

阿摩司书讲到神的公义和审判。

阿摩司是来自伯利恒以南 6.6 公里的提哥亚的牧羊人（摩 1：1），是来自犹大南部的先知，当耶罗波安二世（B.C.760-755）时，他活动在以色列北部。阿摩司的活动时期是南犹大王乌西雅和以色列北部王耶罗波安二世统治时期，在大卫和所罗门统一王国之后，这两个国家都享受着政治和经济鼎盛时期。

这种繁荣是威胁北王国以色列的亚兰王便哈达三世（B.C. 796-776 年）败给新兴帝国亚述后其势力急剧衰退，耶罗波安二世趁此机会攻击亚兰，将其领土扩张至哈马而实现的。但是与这种政治、经济繁荣相反，造成了史无前例的宗教、道德腐败现象（摩 2:6、5:11-12），这种颓废风气与上流阶层的堕落一起，还涉及到了包括正义的瓦解在内的整个社会。正是在这样的时候,阿摩司作为南王国犹大出身,面对堕落比南犹大更严重的北王国以色列,他呼吁恢复神的公义。

阿摩司先知向神恳求道:“主耶和华啊，求你赦免；因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？”以色列百姓虽然悖逆到理应受到神的震怒的程度,但阿摩司求神饶恕他们，这是一个中保的恳求。

结果，神听了阿摩司先知的祷告，先后两次推迟了对叛逆的以色列百姓的审判（摩7:2-6）。

神的义是什么？ 神的爱与义如何协调？

在锡安吼叫的神

阿摩司首先要说是，他说：“耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声；牧人的草场要悲

哀，迦密的山顶要枯干。”(摩 1:2)不是“耶和华说”，而是“耶和华吼”。该话语里，显明了阿摩司书全部的音律和色调。

阿摩司将“吼叫”比喻成为狮子的咆哮。即“狮子若非抓食，岂能在林中咆哮呢？少壮狮子若无所得，岂能从洞中发声呢？”(摩 3:4)。阿摩司说到，“狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和华发命，谁能不说预言呢？”(摩 3:8)。阿摩司就是像狮子一般吼叫着为神说预言的先知。所以阿摩司先后发出 22 次，“耶和华如此说”这样的话。对此，我们也称之为是“传达者的样式”。意即他现在所吼叫的话语，不是出于他自己的话，而是在如实地传达万王之王的话。进而，阿摩司所传递的信息里必然会有属神的权威，也必然会使听众认真听取。

阿摩司书大致可以分为四个部分

1-2 章，是举论 8 个民族并宣告审判的内容。从以色列周边国家开始，渐渐将焦点对准了犹大和以色列。

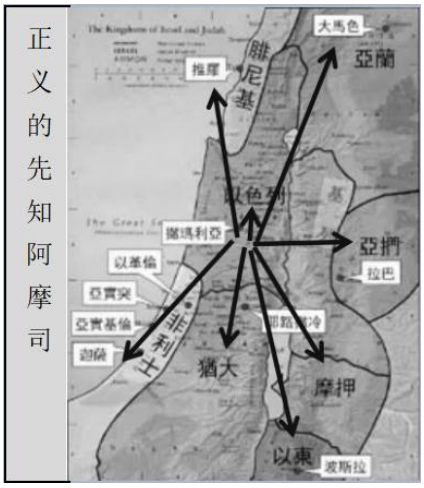
3-6 章，是分 4 次来宣告对以色列的审判。其构图是，“当听耶和华的话”(摩 3:1、4:1、5:1、6:1)，“以色列人哪，你们全家是我从埃及地领上来的，当听耶和华攻击你们的话”(摩 3:1)。所以(摩 3:11、4:12、5:16、6:7)才会有审判。

7-9：10 节，是显明蝗虫(摩 7:1)，火(摩 7:4)，准绳(摩 7:7)，一筐夏天的果子(摩 8:1)，站在祭坛旁边的神(摩 9:1)等五个异象而说出的内容。

9:11-15 节，是关乎对以色列恢复的话语。这部分虽然很短，但却是阿摩司的核心。

“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口。把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样，使以色列人得以东所余剩的和所有称为我名下的国。”此乃行这事的耶和华说的。耶和华说：“日子将到，耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的。大山要滴下甜酒，小山都必流奶（注：原文作“消化”。见约珥书 3 章 18 节）。我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒；修造果木园，吃其中的果子。我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的地上拔出来。”这是耶和华你的神说的。(摩 9:11-15)

此前的内容若是出于人们所行之事而遭至的审判内容的话，那么这部分就是出于神主权所要行的，恢复应许。神的审判从大马色开始，渐渐临近到以色列了。



迦萨(摩1:6-8)

耶和华如此说：“迦萨三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她掳掠众民交给以东。我却要降火在迦萨的城内，烧灭其中的宫殿。我必剪除亚实突的居民和亚实基伦掌权的，也必反手攻击以革伦。非利士人所余剩的必都灭亡。”这是主耶和华说的(摩 1:6-8)。

推罗(摩1:9-10)

“耶和华如此说：‘推罗三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她将众民交给以东，并不记念弟兄的盟约。我却要降火在推罗的城内，烧灭其中的宫殿”(摩 1:9-10)。

以东(摩1:11-12)

“耶和华如此说：‘以东三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她拿刀追赶兄弟，毫无怜悯，发怒撕裂，永怀忿怒。我却要降火在提幔，烧灭波斯拉的宫殿’”(摩 1:11-12)。

亚扪(摩1:13-14)

“耶和华如此说：‘亚扪人三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚；因为他们剖开基列的孕妇，扩张自己的境界。我却要在争战呐喊的日子，旋风狂暴的时候，点火在拉巴的城内，烧灭其中的宫殿’”(摩 1:13-14)。

摩押(摩2:1-3)

“耶和华如此说：‘摩押三番四次地犯罪，我必不免去她的刑罚；因为她将以东王的骸骨焚烧成灰。我却要降火在摩押，烧灭加略的宫殿。摩押必在哄嚷、呐喊、吹角之中死亡。我必剪除摩押中的审判者,将其中的一切首领和他一同杀戮。’这是耶和华说的”(摩 2:1-3)。

以上这些都是以色列周边的国家。论及他们的罪时，间接或直接的都是向神的百姓们所行的强暴之罪。神从没有忘却这些，所以要照着他们所行的来报应他们。因为，难为神百姓的罪，最终就是拦阻神国的建设。所以，他们要赶快悔改。现在，审判者的脚步声已经传到了犹大(摩 2:4)。神宣告说，耶和华如此说：“犹大人三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚；因为他们厌弃耶和华的训诲，不遵守他的律例。他们列祖所随从虚假的偶像，使他们走迷了”(摩 2:4)。

对于犹大的罪，指出的大概有两种：**第一是** “藐视了耶和华的律法”，**第二是** “随从虚假的偶像”，就是拜偶像的罪。但这些罪，对于前面被宣告的 6 个外邦国，都是没有问及到的罪项。因为，他们并没有耶和华律法。律法乃是单独赐予蒙召为祭司国度的以色列，是与外邦人分别为圣的法。因为以色列坚持不悔改，审判最终就临到他们那里(摩 2:6)。

“耶和华如此说：‘以色列人三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚；因他们为银子卖了义人，为一双鞋卖了穷人。’”(摩 2:6)

圣经照着这样的顺序说，不是出于偶然的。因为这样的顺序说明，既然成为了神的百姓而得着了荣耀，就会相应地有着更高的圣洁要求。因为，他们要显明神的圣洁来向世界宣教的 祭司国度里的百姓。摩 3:2 说“在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽。”神承认特殊地爱了以色列百姓。

“因为 ……所以”,阿摩司先知就是采用这样的表现形式责备以色列的罪,先提示原因,然后再宣告结果。“所以”在本书中重复了四次。

第一次是出现于摩 3:11，所以要“抢掠你的家宅”。因为他们“以强暴抢夺财物、积蓄在自己家中”(摩 3:10)。

第二次是出现于摩 4:12，所以,“以色列啊，我必向你如此行。以色列啊，我既这样行，你当预备迎见你的神。”这不是与恩典结合在一起的话语，乃是宣告就等着预备接受审判吧的意思。我们要知道“落在永生神的手里，真是可怕的!”(来 10:31)。

摩 4:1-3 说你们住撒玛利亚山如巴珊母牛的啊，当听我的话！你们欺负贫寒的，压碎穷乏的，对家主说：“拿酒来，我们喝吧!”主耶和华指着自己的圣洁起誓说：“日子快到，人必用钩子将你们钩去，用鱼钩将你们余剩的钩去。你们各人必从破口直往前行，投入哈门。这是耶和华说的”。因为，他们拜了立在伯特利的金牛犊(摩 4:4-5)。

“以色列人哪，任你们往伯特利去犯罪，到吉甲加增罪过；每日早晨献上你们的祭物，每三日奉上你们的十分之一。任你们献有酵的感谢祭，把甘心祭宣传报告给众人，因为是你

们所喜爱的。这是主耶和华说的。”(摩 4:4-5)

第三次是出现于摩 5:16，“主耶和华万军之神如此说：在一切宽阔处必有哀号的声音，在各街市上必有人说：‘哀哉！哀哉！’又必叫农夫来哭号，叫善唱哀歌的来举哀。”这是警告，他们面临的审判会使他们变得很惨。因为耶和华向以色列家如此说：“你们要寻求我，就必存活。不要往伯特利寻求，不要进入吉甲，不要过到别是巴；因为吉甲必被掳掠，伯特利也必归于无有。要寻求耶和华，就必存活，免得他在约瑟家像火发出，在伯特利焚烧，无人扑灭”(摩 5:4-6)。神就是这般给了他们悔改的机会，他们反倒是“怨恨那在城门口责备人的，憎恶那说正直话的”(摩 5:10)。所以，他们根本没有躲避审判的路。

第四次是出现于摩 6:7，所以，“这些人必在被掳的人中首先被掳，舒身的人荒宴之乐必消灭了”。这是警告首先被掳的将会是领导。因为，他们轻看耶和华的警告而深陷于放荡、奢侈、欢乐之中。

“你们以为降祸的日子还远，坐在位上尽行强暴（注：或作“行强暴使审判临近”)。你们躺卧在象牙床上，舒身在榻上，吃群中的羊羔、棚里的牛犊。弹琴鼓瑟唱消闲的歌曲，为自己制造乐器，如同大卫所造的。”(摩 6:3-5)

何西阿书

何西阿书表达了绝对的神的爱。

何西阿名字的意思是：“耶和华拯救”，何西阿是北以色列的先知，活动于耶罗波安二世统治末期，当时北方的亚述正慢慢成为古代中东最强大国。在当时巴勒斯坦领土上的国家中，亚兰（叙利亚）是亚述攻击的第一个目标。因此，亚兰，他一直在从北方和南方折磨以色列的两个王国，他穿过一个缺口，亚兰被亚述人的进攻迅速削弱，耶罗波安二世袭击了亚兰。因此，通过征服亚兰的首都大马色并扩大其领土通过扩大领土,那个地界从哈马口到达了。至此，北以色列继统一王国大卫和所罗门之后，享受了最高的政治和经济繁荣。（何 4：7）。

但是，一如既往，处于外部安宁状态的以色列在内部是如此腐败，以至于他们离开神去追求肉体上的快乐（何 4：11），他们毫不犹豫地不顺服。在这种情况下，先知何西阿通过宣告神即将到来的审判和被掳的预言来呼吁悔改（何 8：7）。但以色列人非但没有悔改，反而变得更加不顺服，最终导致首都撒玛利亚被亚述人攻陷，被百姓掳走。在神的命令下，先知何西阿没有选择一个谦虚的女人作为他的妻子，而是选择了歌篾，一个淫秽的女人，爱她到最后。这是一个视听教育，展示了神的绝对爱，他选择我们作为罪人，爱我们到最后。然而，通过何西阿，他表现出了神的绝对爱，他爱到最后。

这位慈爱的神想从我们这里得到什么？

就像如此，北王国乃是建立在偶像崇拜基础上的国。伯特利的意思是“神的家”。但现在他们却将金牛犊安在了那里。于是，何西阿书里不再称那地为伯特利，而称之为是“伯亚文”(何 4:15、5:8、10:5)，意思是“邪恶之家”。他们丢弃神拜金牛犊而导致的结果，就是在信仰上开始服侍巴力、亚舍拉等外邦神，在政治上从以神为中心的合一，分裂为依靠埃及的一派与依靠亚述的一派(何 7:11)。“以法莲好像鸽子愚蠢无知，他们求告埃及，投奔亚述”(何 7:11)。

神将拜偶像和依靠外邦，表现为‘奸淫，行淫，淫乱’等。耶和华初次与何西阿说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女；因为这地大行淫乱，离弃耶和华”(何 1:2)。

‘你去’这样的命令，也是预表神对主所吩咐的命令。若要遇见淫乱女子，就得到娼妓的窝点。同样，我们的主为救赎我们，就不得不离开天上荣耀的家，而来到如同娼妓窝点一般的罪恶世界。

‘娶淫妇为妻’这样的命令，也是预表神吩咐主娶我们这些满身罪污的如同娼妓一般的人们为新妇。

若思想歌篾所蒙的恩典

第一、娼妓得以成婚

娼妓的人生，就是在一生里都要受着肉体与灵魂伤痛而腐朽下去。歌篾就是这样的娼妓，如今她能够遇见好新郎而结婚成家，所蒙的恩典是何等大呢?

所以，对于娼妓歌篾而言，就当满足于她的新郎一人。我们又岂不是像娼妓歌篾一样，始终犯罪而一生都要活在心灵的伤痛里，最终要永远灭亡的罪人呢？我们如今却蒙神大恩，而成为了神儿子的新妇。所以，我们或死或活都要满足于新郎耶稣一人。我们若是贪羡不信之人的亨通，若是稍微遇见难处就抱怨的话，为我们舍命流血的主又岂能不伤心失望呢？所以，我们或死或活，总是主的人，或吃或喝总要为主而行。

“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。”(林后 11:2)

第二、往日的过犯都得着了赦免

何 3：3“我对她说：‘你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你也必这样。’”

很多人都因为知道歌篾的过去，而会藐视轻看她。但是，只要她的丈夫饶恕了她的过去，别人也就兴不起什么是非了。同样，只要我们接待了耶稣为自己的新郎，那么我们过去一切的罪，随即就会得着赦免了。那么，神是出于什么目的要赦免我们一切的罪呢? 赛 43:25 说“惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不记念你的罪恶”。意即神是为了自己涂抹我们过犯的。

腓 1：29 里又记着说，“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。”即为了让我们在余生里为神而活，才涂抹我们一切过犯的。罗 6：13 说“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。”

第三、得蒙称义

得蒙称义是被算为无罪的意思。歌篾得蒙称义，不是说她没有罪，而是说她的丈夫出于爱而遮掩了她一切的罪，认定她无罪的意思。彼前 4：8 说“爱能遮掩许多的罪”。何西阿出于深爱歌篾的缘故，所以才会遮掩了她过去一切的过犯。同样，我们在基督里不是说就没有罪了，而是说虽然有罪，但是被十字架遮掩而被判定无罪了。对于得蒙赦免的人而言，所伴随的法律效力就是‘义’。

林后 5：21 说“神使那无罪的（无罪原文作：不知罪），替我们成为罪。好叫我们在他里面成为神的义”；罗 5：9 里又记着说，“现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去神的忿怒。”相信耶稣的人，都是与主的十字架连接在一起的。意即：即便是现在信的人，也等于是两千年前主被钉死在十字架时，与他一同受死了。所以，神看待圣徒时必须是透过十字架来看的。正是因为透过十字架看的缘故，才会判定与十字架连接在一起的人为无罪的。

第四、得着荣耀

作为娼妓之身却能成为先知的妻子，是意味着被提升到了超越想象的荣耀地位。同样，成为主新妇的我们，就是得着了至高的荣耀。

得救的顺序中，最后一个阶段就是得着荣耀。罗 8：29:-30 说“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀”；另外约壹 3：2 里也说“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”我们在地上所受的至暂至轻的苦楚，若比起将来所要承受的荣耀，就算不得什么了。所以才要“凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐”(林前 13:7)。

所以，已经成为了万王之王之新妇的教会，既然已经得到了主至大的爱，就不能再迷恋世界，就要成为圣洁而一片丹心地去爱新郎耶稣。

“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”(约壹2:15)

何西阿书的核心之一就在于“寻求他们的神耶和华和他们的王大卫”(何 3:5)。寻求已经死去几百年的大卫王？乃是指寻求属灵的大卫，就是神所应许的万王之王耶稣基督。

何 1:11 说“犹大人和以色列人必一同聚集，为自己立一个首领，从这地上去（注：或作“从被掳之地上来”），因为耶斯列的日子必为大日。”这里的“首领”所指的是代表者。

以赛亚书

以赛亚书预言了神对列国的审判，弥赛亚的到来，以及神国度的完成。以赛亚是南犹大贵族出身的先知，活跃在以耶路撒冷为中心的南犹大，从.C 公元前 739 年，即南犹大第 10 任国王乌西雅去世的那一年，到公元前 680 年左右，在第 14 任王玛拿西（B.C.679-642）统治期间。

此时，在当时的国内和国际形势变化如此之快以至于无法了解未来形势的时候，亚述的迪格拉特·维勒塞尔三世（Diglat Villessel III）于 B.C. 745 年上台，然后进行了一场强大的征服战争，导致 B.C.721 年的强大征服战争。他摧毁了北以色列北。与此同时，在埃及，在古实的沙巴卡(Shabaka)统一了整个埃及国家并建立了第 25 王朝之后，他召集巴勒斯坦国旗结成联盟并发起了反亚述政策。南犹大的希西家王（B.C 715-687）也加入了联盟。

在这种政治和宗教背景下，以赛亚向南犹大人民宣告，神将对邪恶世界进行严厉的审判，并将有一个“在悔改的前提下得救”的信息。据说，以赛亚先知在玛拿西治理期间被锯子割成两半而殉道。特别是以赛亚怀着对要来之弥赛亚的期盼等待着他,并且留下了关于弥赛亚一生最多的预言。

念以赛亚书，记下耶稣基督的预言：

以赛亚先知的信息始于“咳！犯罪的国民，担着罪孽的百姓；行恶的种类，败坏的儿女！他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步”(赛 1:4)，这般因着“罪与过犯”而有的悲哀与绝望。这是出于人类犯罪的结果。但是，到了后半部却又说起了盼望，即“我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”(赛 53:6)这是出于神对我们流露的爱，对罪执行的公义，是为了成就神对亚伯拉罕和大卫所应许的，换言之就是为了成就神的救赎计划。所以，我们现在不是在学习以色列的历史，而是在观看神的“救赎之路”。

“女人的后裔 ⇒亚伯拉罕的后裔⇒ 大卫的子孙 ⇒耶稣基督所要成就的神的救赎计划。

我们现在查看的是，神是如何来成就对亚伯拉罕所应许的“地上万国都必因你的后裔得福”(创 22:18)这样的救赎计划。在这里出现的是神对亚伯拉罕和大卫所立的约。神通过以赛亚先知而称以色列是“惟你以色列我的仆人，雅各我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔”(赛 41:8)。神为了提醒以色列百姓，要他们不要忘记自己是祭司国度的百姓，而说“要追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉。因为亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他，赐福与他，使他人数增多”(赛 51:2)。与以赛亚同时代被立的弥迦先知预言“你必按古时起誓应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱”(弥 7:20)。弥迦书就是这样结束于“确信神必会成就与亚伯拉罕所立的约”。

另外，以赛亚先知在赛 9:6-7 里说到“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上，治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万君之耶和华的热心，必成就这事”。以赛亚说的是，神必然会照着与大卫所立的约，有一君王出自他的子孙(赛 16:5)。

“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱（注：原文作“平银”）买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来，侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典”(赛 55:1-3)。这是先知在提醒以色列百姓不要忘记神与大卫所立的约。

我们不能忘却先知书的核心主题，就是在于见证作为亚伯拉罕和大卫的子孙要来的耶稣基督。天地会变，但出于神主权的立约，却永远也不会改变的。正因为这样，才会有神的恢复和人的盼望。主耶稣说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话都给他们讲解明白了。”(路 24:25-27)

神借着使徒保罗说：“这福音是神从前藉众先知在圣经上所应许的”(罗 1:2)。先知书里尽管有着多样的内容，但他们所见证的核心乃是‘耶稣基督’。

神在审判耶路撒冷的前后，集中投入了 16 名的文书先知。但是，其中却没有一人能拦住耶路撒冷的灭亡。难道，这是为了显明宣教的失败才记录了这些吗？当然不是。听或是不听，也都要传。传是先知的责任，听与不听是他们的责任。今天，我们有传道的责任，听与不听乃是听到福音之人们的责任。“你往你本国被掳的子民那里去，他们或听或不听，你要对他们讲说，告诉他们：‘这是主耶和华说的。’”(结 3:11)。

自从亚当堕落以来，就没有一人守全律法。“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义。”(罗 3:20）人类自力得救是绝对不可能的。那么，旧约和新约里的圣徒们是怎样得救的呢？一句话就是“我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上”(赛 53:6)。

之所以一贯强调，要在救赎史的观点里看圣经，就是为了避免忽略中心主题耶稣基督，而犯下只强调作为旁枝的伦理性教训的错误。所以，记录先知书的目的绝不是只为了当代，也不是只为了从巴比伦被掳归回。因为，神的救赎计划，就是神国建设，绝不是因着被掳归回就能成就的。最终的成就乃是，从伊甸园里被逐出的亚当后裔们回到耶稣这里时才是真正的恢复。“并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩”(彼前 1:9)。

另外，就是唯有借着羔羊的救赎才有可能的一点。所以，主才会说：“你们查考圣经（注：或作“应当查考圣经”），因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。”(约 5:39)可见，记录先知书的最终目的乃是在于见证耶稣基督上。圣经乃是以见证福音(耶稣基督)为目的的

宣教书。

“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”(约 20:31)。

赛 54:3 里，预言了神的世界宣教蓝图。“因为你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住”。‘开展’是‘繁盛’的意思。这是预言，从巴比伦被掳归回的以色列重建耶路撒冷城的同时，人数也会加增，并会成就政治上、经济上、军事上的旺盛。当然，这不是单指领土扩张与人口激增，而是预言借着将要来的耶稣基督及世界宣教，使得属灵的以色列在全地繁衍昌盛。所以，我们的教会蓝图，就应是得着列邦。

徒 1：8 里说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证。”

神的宣教战略是，从我们生活的地方开始传福音，逐渐向全国，向周边国家，向世界宣教。对此有所领悟的约翰卫斯理因此说到：“世界就是我的教区。”(The World is My Parish)所有神的百姓都是为了传神的福音而受造的，传福音是我们当尽的本分。这是以赛亚先知传承给我们的明确的宣教信息。“这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德”(赛 43:21;参考：彼前 2:9)。

弥迦书

弥迦书传达了通过弥赛亚得救的恢复和盼望，以及罪的审判。

弥迦是预言“弥赛亚在伯利恒诞生”的先知，来自犹大和非利士迦特之间的农村摩利设迦特。他是南犹大的当代先知，与何西阿、阿摩司和以赛亚一起，活动于约坦,亚哈斯,希西家的时代，他们是南犹大的第 11、12 和 13 任国王。当时，新兴的北方帝国亚述由于其全面的南进政策而卷入了国际战争的漩涡。

这时，弥迦向北以色列和南犹大宣告了一条信息，警告神的审判，并敦促悔改。强烈谴责了南、北王国的偶像崇拜和不道德,大胆地宣布了神的审判（弥 1：1-16)。

同时，他看到同族北以色列的灭亡，甚至把自己的衣服撕掉，非常悲痛，拥有深厚的同情心和对灵魂的热爱。他怀着对灵魂的深切爱，怀着悲痛的心进行批判，宣告审判。因此，他也宣讲通过弥赛亚得救的盼望和恢复。

神对罪有什么看法？

弥赛亚要降生在伯利恒

“伯利恒、以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古、从太初就有”(弥 5：2)。伯利恒位于耶路撒冷南东面约 8 公里之处，是大卫的故乡。伯利恒的意思为‘面包之家’。伯利恒正如其名，当地人在水草丰盛的地里放牧羊群，栽培葡萄树，做着饼，可谓是平稳和平的村庄。撒母耳就是寻到这里膏抹大卫为以色列王的。弥迦是在神的摄理中提前预示了，弥赛亚作为生命之粮(约 6:47-50)而要降生在这面包之家。

“耶和华必将以色列人交付敌人，直等那生产的妇人生下子来。那时，掌权者（注：原文作“他”）其余的弟兄必归到以色列人那里”(弥 5:3)。

就像孕妇到了临产的日子就会生下孩子那样，及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生而来到这个世界(加 4：4)，完全成就创世之前所定的救赎计划。这显明，救恩不是出于人的功绩或努力，而是完全出于神主权的恩典(弗 2:8-9)。

弥迦强调的是，以色列与犹大的恢复不是出于人统治的权力，而是借着弥赛亚王国的建

立才得以成就的事实。耶稣基督应许到，待到他再临时圣徒们就会在万国之中与他一同作王(林前 4：8；启 5：10，20：4、6，22：5)

神所要求的不是‘外在的、形式上的仪式’(Formal Ceremony)。“我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我身所生的吗？”(弥 6：6-7)

弥迦先知预言的当时，亚哈斯王在欣嫩子谷里拜偶像而行了将子女经火献上的恶行。所以，弥迦先知才对亚哈斯王说到，他岂能因着献上自己所生的就罪得赦免，即便是献上一岁的牛犊，千千的公羊，万万的油河，也不能讨神喜悦。凡不是出于信心而献的祭，就和拜偶像是一样的。纵观以色列的历史就可知，以色列百姓确实在形式上是向神献了祭。但是，在神看来他们的里面却是充满了偶像、虚假、淫乱，只是注重了外在的形式。弥迦先知现在说的是，神所要的不是这般形式和仪式上的敬拜。

救恩乃是出于神的恩典而白白得着的恩赐。以色列百姓在埃及为奴时，神并不是因为他们的行为值得救赎，才救赎他们出埃及的。以色列出埃及完全是出于神的恩典和大能。所以，救恩完全是出于神的恩典，而不是出于人的行为。人得救完全是出于神的恩典与人的信。“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。”(弗 2:8)

神救赎以色列百姓出埃及之后，就是在得救之后，才在西乃山上为他们颁布了律法。所以说，神对于得救之人是有要求的。那就是，要以圣洁的灵与魂与身子(帖前 5:23)，圣洁的行事(彼前 1:15)，向神献为活祭(罗 12：1)。这就是合乎羔羊新妇的条件。

“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。”(启19:8)

弥 6：8 告诉了我们何为神所喜悦的献为活祭的生活。“世人哪，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”

有很多人误以为，只要像扫罗那样向神献上又多又好的祭物(撒上 15:21，22)，自己那些不义的行为就会得到赦免，就能讨神喜悦。殊不知，神不会悦纳那些没有伴随真正悔改的祭物(赛 1:11)。神所喜悦的祭乃是承认自己的罪，而以忧伤痛悔的心所献的祭(诗 51：17)。另外，要行公义，好怜悯。神是爱，但爱不是神的全部，而只是代表神道德品性的一半。剩下的那一半就是公义。所以，神代表性的品性乃是爱与公义。我们讲论神的品性时，不能单讲爱。因为，那样就等于是只讲了一半，就算不得全面了。

‘行公义’乃是意味着效法传承神的公义，在世存留期间要活的正直的意思。不仅要在家庭和教会里，在社会上也要实践公义与圣洁，以及要爱仁慈。在消除社会腐败，侵害国家主权或人权，破坏自然环境等问题上，要致力于用和平的方法(彼前 4：11)来进行改善或改革。另外，仁慈的英语是‘Kindness’，就是要爱友善的意思。我们在帮助邻舍，社会侍奉，救济时，不能加以强硬或傲慢的姿态来进行。我们当以感谢对方接受帮助的心，以耶稣的心为心(腓 2：5)，而谦卑地来服侍(腓 2：1-3)。

若以不变的爱与亲切之情来服侍时，被服侍的人就会被感动。在家庭里，家人彼此要亲切。因为，若不亲切就容易争吵。圣徒们在教会里要彼此亲切对待。基督徒在职场和社会上要成为对人亲切的人。爱是不做害羞的事(林前 13：5)。圣徒在职场或是社会上若做了害羞之事，就等于是行了拦阻人进入天国的恶事。所以圣徒们要热爱友善。“其次也相仿，就是要爱人如己。”(太 22:39)

另外，我们要谦卑地与神同行。耶稣现在仍旧活着，仍旧是拯救我们的救主，仍旧是我们的王。与王同行是要谦卑的。要感谢主，使我们这些如蛆如虫的罪魁能够借着王的恩典而成为永远之王的新妇；要感谢主，能够使我们活到至今，能够使我们有生命与呼吸。唯有这样心存感恩并谦卑时才能与主同行。

还有，我们若要与王同行，还要与王亲交，要以祷告和话语来与王交通。要以主那般清

洁的心去爱并顺从时，才能与神同行(徒 17：8)。神要求的是，不论是在教会还是在社会，都要成为与神同行的人。“以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。”(创 5:24)；“挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行。”(创 6:9)；“真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽”(玛 2:6)。圣徒与王同行时，才会像耶稣走遍各地传了福音那样，活出传道的生活。“他也诧异他们不信，就往周围乡村教训人去了”(可 6:6)。

那鸿书

那鸿书宣告了拯救亚述和选民的救赎信息。

先知那鸿是南犹大的先知，与耶利米和西番雅同期。当时的情况是，亚述帝国正在慢慢衰落，取而代之的是纳波帕拉沙尔（Nabopolassar;B.C .625-605）是创始新巴比伦帝国当时是新巴比伦帝国逐渐成为中东地区强国的时期。

正如那鸿先知所言,亚述首都尼尼微因新巴比伦帝国和玛代联合军的攻击,在 B.C.612 年沦陷之前,因晚期现象在政治、社会上严重腐败和混乱。

在这样的时期，那鸿先知宣布尼尼微灭亡，暗示着耶和华对世界历史处于神的绝对主权之下的，提醒先民以色列，更加信 ‘耶和华不轻易发怒，大有能力，万不以有罪的为无罪’的神。 宣告了只有依靠神的道路才是生存之路。

亚述灭亡给你的教训是什么？

那么，那鸿书在今天对我们有何意义呢? 今天的‘尼尼微’又在哪里呢?

今天的教会对于悔改与忿怒的教义，要么否认，要么就是不愿意听。人们认为教会传讲这样的内容就不会复兴。但我们要知道，若没有“忿怒”就不需要“福音”了。所以，否认忿怒就等于是否认福音，就会使得耶稣基督所背负的十字架变得无益了。“我不废掉神的恩；义若是藉着律法得的，基督就是徒然死了。”(加 2：21)

为何“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”呢? 那是为了“叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约 3:16）。这是整本圣经的钥节，也是对福音的概括。这里同时启示到了“永生和灭亡”，也一同显明了神的“爱与忿怒”。我们若是从各各他的十字架上看不到神的爱与忿怒的话，就等于是没有真正认识到神的福音。

神为何要为仇敌舍弃自己的独生爱子呢?那是因为爱我们爱到了那个程度。那么，神为何不直接赦免我们，而非要让自己的独生爱子担当了我们的罪之后才接纳我们呢?因为，神不仅是满有慈爱怜悯的神，同时也是无法默认罪的公义之神。我们通过十字架，可以看到神之爱的高度。同时，我们通过十字架也能够看到神因着对罪厌恶而发出的忿怒的深度。爱是美好的，但是爱里面若没有真实就是虚假的。“忿怒”显明了神的真实与圣洁。所以，“与忿怒”如同铜钱的正反面，是不可分割的。所以，我们对这两面都要传讲。保罗在 1：7-18 里传讲福音说“为神的义正在这福音上显明出来……原来，神的忿怒，从天上显明……”同时传讲“福音和愤怒”。

福音和愤怒

那鸿书大致分为两大部分：前半部分(1 章)论及的主要是神是怎样的一位神这样的神的自我启示，就是神的宣教。在这部分里“耶和华”一词出现了 9 次，指称神的代名词 “他”，出现了 10 多次。后半部分(2-3 章)，主要论及的是关乎神要对尼尼微所行之事，就是关乎对尼尼微的审判。

首先，神是怎样的神呢?

第一句话就是“耶和华是忌邪施报的神”(1：2)。

神为自己百姓颁布十诫命时曾经说到，不可造，不可拜偶像。因为“我耶和华你的神，是忌邪的神”(出 20:5)。这是出于神爱我们的另外表现。神是独一的神，所以要求的也是绝对的爱。神若是多个，就会要求相对的爱。夫妻对于彼此而言所要求的也是绝对的爱。因为，夫妻之间不能存在第三者，要求的是彼此只能爱对方一人，否则夫妻关系就会被破坏。雅各书雅 4：5 里反问到“你们想经上所说是徒然的吗？神所赐住在我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒吗？”

“忌邪与忿怒”，是爱受到背叛时发出的愤怒。所以我们不能忘记，神的忿怒乃是对‘爱的背叛’所施的报应。

3 节说“耶和华不轻易发怒……”。这是说明 2 节里的忿怒是忍耐了许久之后才发出来的。只是，邪恶的人类却在藐视神这样的恒久忍耐。

“还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？”(罗 2：4)

再就是说到了尼尼微为何要受到审判。尼尼微是亚述的首都。神的审判总是临到“不虔不义的人”(罗 1：18)。‘不敬虔’乃是与神关系上的罪。

1：11 说“有一人从你那里出来，图谋邪恶，设恶计攻击耶和华”。‘这一人’所指的乃是王下 18-19 章中的亚述王西拿基立。他率领大军包围了耶路撒冷之后，就差遣部下拉伯沙基前去辱骂、亵渎、攻击了神。神为此说到，“你辱骂谁？亵渎谁？扬起声来，高举眼目攻击谁呢？乃是攻击以色列的圣者！”(王下 19：22)

另外，他们所拜的是‘雕刻的偶像和铸造的偶像’(鸿 1：14)。他们打算征服以色列之后，就宣扬说他们的神战胜了耶和华。这就是不敬虔。神的忿怒就是临到这样的不敬虔之上。‘不义’乃是与邻舍关系上的罪。先知称尼尼微城为“这流人血的城”(鸿 3：1)。可见，他们流了多少无辜之人的血呢? 那鸿书结束于“你的损伤无法医治，你的伤痕极其重大；凡听你信息的必都因此向你拍掌。你所行的恶，谁没有时常遭遇呢？”(鸿 3:19)这就是不义。罪固然有千万种，但不外乎“不虔不义”这两种性质的罪。神的忿怒总是倾在“不虔不义”之上。

神的忿怒是临到哪里呢?

那鸿先知预言的当时，可以说是正值亚述的全盛时代(鸿 1：12，3：16-17)。当时，北以色列已经被亚述所灭，南犹大也是正在面临亚述极大的威胁。但是，神却在这时候立那鸿为先知，使其向着与神为敌的亚述宣告了审判。

3 章记录了尼尼微灭亡的原因。亚述复兴时期的狄格拉比列谢尔三世(B.C.745-B.C.727)和他儿子萨尔曼艾歇尔(B.C.727-B.C.722)，为扩张领土而发动了大规模的战争。他们在战争中残忍地侵略掠夺了其他民族，并使用奸诈狡猾的手段征服了外族。总之，亚述乃是建立在他们的狡诈和外族的血之上的国家。他们不断地施与政治上的恶影响而压迫了以色列。他们向以色列定期征收税金，掠夺了以色列的财产(王下 18：13-16)，又使以色列成为强国之间争战的战场(王下 18：20-21)。希西家作王时，他们率领 18 万 5 千人的军队攻击了以色列(王下 19：1-37)。B.C.722 年，他们攻击北以色列时，杀死了所有抵抗之人，又将剩余之

人掳到了他们那里，在全地的奴隶市场上买卖。最为可憎的是，他们将外邦的男人移居到以色列，使以色列成为混血民族，偶像之国。对此，公义的神正是照着亚述所行的报应了他们的罪，使他们被外国掠夺，受到了最大的羞辱(鸿 3：2，3：6-7)。

3：12-14 中无花果树的比喻所意味的是，尼尼微城就象是晃一下就会从树上掉下来的熟透的无花果那样，会因着敌军的攻击而轻易沦陷的意思。3：15-19 中蝻子、蝗虫、蚂蚱的比喻，预言的是，亚述会像这些昆虫忽然飞来吃光一切而又一下都飞走那样灭亡。这显明，他们因着自己所行的罪恶而遭至神的审判，灭亡乃是必然的事实。就像如此，罪恶必然会带来不可避免的刑罚(耶 11：11)。最终本书教训的乃是，罪恶虽然能够给人带来一时的亨通，但最终只能归结为灭亡的事实。在这个世界上，没有得到审判的罪恶，若没有悔改而得到赦免的话，任凭是谁，任凭是哪一个国家，也会在主再临时受到最终的审判。所以，我们即便是从恶人那里受了委屈，仍要“默然倚靠耶和华，耐性等候他。不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平”(诗 37:7)。我们不必直接审判恶人而自己伸冤，只要交托给主就可以了。因为我们知道谁说：“伸冤在我，我必报应。”又说：“主要审判他的百姓”(来 10:30)。

那鸿先知是在亚述正值兴盛的时期里预言其灭亡的。同样，耶利米先知也是在巴比伦征服了耶路撒冷的全盛时代里向其警告了审判(耶 50：1)。就像如此，与神为敌者正认为能够永久得享荣华而得意洋洋时，神就会对其宣告审判，而历史也证明这样的预言在文字的层面上也都照着预言成就了。我们需要留意鸿 1：5-6 中“在他面前”这样的话。“大山因他震动，小山也都消化；大地在他面前突起，世界和住在其间的也都如此。他发忿恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？他的忿怒如火倾倒，磐石因他崩裂。”这是指在神的尊前。
圣经的最后一卷启示录中也记着说“因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”(启 6:17)

在圣洁的神面前，有谁能站立得住呢?

经上说“没有义人，连一个都没有”(罗 3:10)。那时，传来好消息说“看哪！有报好信、传平安之人的脚登山”(1：15)。这好消息，对于当时而言就是亚述的灭亡这样的福音。而最终所指的乃是，能够来到神那里而得以坦然无惧地站在神面前的道路开通了的福音。

那鸿书所教训的不变真理就是，行恶之人虽然一时看似兴旺，但最终避免不了受审判；而敬虔之人虽然一时看似经历苦难，但最终会得着荣耀与安慰。那鸿书所启示的神就是这般公义的神。使徒保罗对此说到，“神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人”(帖后 1:6-7)。这可以说是对那鸿书最好的解释。现今的地球上，已经没有了亚述这样的国。因为照着预言，亚述在 B.C.605 年里被尼布甲尼撒彻底毁灭了(结 32：22-23)。

但是，“不虔不义”现在仍在肆意狂暴。这说明，今天还存在着“尼尼微”。今天，既然尼尼微仍然存在，那么就要有力地宣讲那鸿书。现今在教会里有很多人只知道神的爱，却不知道神的公义。在溺爱中长大的孩子，只会专顾自己。唯有在慈爱与严厉的管教中，孩子才能健康地成长。“愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除”(箴 22:15)。
神是将那鸿书作为管教的杖来向我们说话的。神要我们离弃罪，而回到神这里来。

“我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备。因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子”(箴 3：11-12)。

我们在审判罪恶的公义的神面前，当要心存敬虔的畏惧，而不要旁观或坐视罪。我们当要成为积极而不惜流血来与罪争战(来 12：4)的十字架勇士。神照着那鸿所预言的施行审判，进行了世界宣教。本书敦促的是，不要像尼尼微民族，尼尼微人那样不悔改而灭亡，现在就是悔改的时候。凡是没有借着耶稣基督的宝血罪得赦免的人，就是和尼尼微一样的人。“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。原来那说“不可奸淫”的，也说“不

可杀人”。你就是不奸淫，却杀人，仍是成了犯律法的。”(雅 2：10-11)

我们的脚踪要成为向全地传好消息的佳美的脚踪。耶稣已经背负了我们一切罪孽，已经代替我们受死，已经替我们偿还了罪价。耶稣受死埋葬，第三天又从死里复活而战胜了死亡的权势，以至于凡是信他的人都能与他一同复活。我们要将这样的好消息传遍天下。

西番雅书

西番雅书宣告了神的审判和救恩将在“耶和华日子”到来的信息。

西番雅是希西家的第四个孙子，希西家是南犹大的伟大国王，是一位王室先知，活跃于南犹大第 16 任国王约西亚的时代。

亚述是当时的霸权者，随着新巴比伦帝国（B.C.625-539）的到来而迅速衰落。

此时，约西亚在外部释放了强烈的反亚述政策，而不像他父亲那么亲亚述政策。在内部，他进行了一次重大的宗教改革，并专注于恢复以色列国的独立。

正是在这个时候，西番雅通过预言耶和华对列国的审判，并在宗教改革开始之前斥责以色列人的罪孽，从而激发了约西亚的宗教改革。

请说说我们必须寻找什么才能在耶和华的日子得救？

神对我们的极大的爱

神对我们的爱，乃是不爱惜自己的儿子为我们众人舍了的爱，乃是愿意为我们白白地赐下万物的爱。“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”(罗 8:32)

但是，人们却背叛了这般出于神爱的弥赛亚之约，而转去拜了偶像。所以才会说，神的忿怒如火，要在神忿怒的日子里焚毁一切。

番 2：1-2 说“不知羞耻的国民哪，你们应当聚集，趁命令没有发出，日子过去如风前的糠，耶和华的烈怒未临到你们，他发怒的日子未到以先，你们应当聚集前来。”意即神在施行审判之前，会再给一次悔改的机会。所以才会说“世上遵守耶和华典章的谦卑人哪，你们都当寻求耶和华；当寻求公义谦卑，或者在耶和华发怒的日子可以隐藏起来”(番 2：3)。这里说的是‘世上遵守耶和华典章的谦卑人’，这是对万民发出的敦促悔改的预言。从亚当开始直至耶稣基督再临的日子，得救的对象乃是万民。

“神起来施行审判，要救地上一切谦卑的人。那时地就惧怕而静默。(细拉)”(诗 76:9)所以，我们当要与宣教的神一同向世上的万民来传福音。

2 章里言及到了“犹大家剩下的人(7)，我百姓所剩下的(9)”这般““剩余之人”，剩余之人不论在哪一个时代里都是意味着相信福音的人。

3 章里也说到了“要在你中间留下困苦贫寒的民(12)，以色列所剩下的人”(13)。正如在洪水审判的当时也有“剩余之人”那样，神不论在哪一个时代里都会存留相信福音的剩余之人。这也是意味着神的立约与救赎计划，因为关乎着神圣洁的名与荣誉，所以必须要成就的意思。接下来就是，对那些和以色列为敌的列邦的审判警告(番 2：4-15)，而这些列邦就是在东西南北围绕以色列的邻国。

“这事临到他们是因他们骄傲，自夸自大，毁谤万军之耶和华的百姓”(番 2:10)。因

为“毁谤万军之耶和华的百姓”就是与神为敌的缘故。对列邦审判的预言正好位于 1 章的审判警告和 3 章的恢复的预言之间的中间位置上。这样的排列乃是出于神要安慰激励那些处在患难中的剩余之人。2：4-15 里预言了神对犹大周边国家的审判。那么，神要审判犹大周边国家的理由是什么呢？那是因为，神乃是治理全地的统治者，会审判一切拜偶像及偏行己路的国。到了今天，亦是如此。在今天，每一个国家的兴衰，都是出于神的掌管。神乃是全世界所有人的神，神会拯救遵守神典章的人，就是相信福音的人。

“世上遵守耶和华典章的谦卑人哪，你们都当寻求耶和华；当寻求公义谦卑，或者在耶和华发怒的日子可以隐藏起来”(番 2:3)。

3 章里在言及到恢复之前，首先论及到了耶路撒冷堕落的原因在于谁的责任。即“她中间的首领是咆哮的狮子；她的审判官是晚上的豺狼，一点食物也不留到早晨。她的先知是虚浮诡诈的人；她的祭司亵渎圣所，强解律法。”(番 3：3-4)所以才说，“这悖逆、污秽、欺压的城有祸了”(3：1)。意即有着所罗门圣殿的耶路撒冷，现在已经成为，“悖逆、污秽、欺压”的城了。“悖逆”是指叛逆，“污秽”是指属灵的奸淫，“欺压”是指对百姓行了不义。“她不听从命令，不领受训诲，不倚靠耶和华，不亲近她的神”(番 3：2)。耶路撒冷之所以会成为这样，责任在于“君王、先知、祭司”这样的领导者身上。

在 3 章里需要格外注意的一点就是，出现了 3 次的“耶和华在你中间”(5、15、17)这样的话。“耶和华在她中间是公义的，断不做非义的事，每早晨显明他的公义，无日不然；只是不义的人不知羞耻。”(番 3:5)

那么，在他们中间的神是用什么办法来治理他们呢?神是通过在“他们中间”所立的“首领、审判官、先知、祭司”(3-4)等来治理他们的。“她中间的首领是咆哮的狮子；她的审判官是晚上的豺狼，一点食物也不留到早晨。她的先知是虚浮诡诈的人；她的祭司亵渎圣所，强解律法”(番 3：3-4)。

神照着他的形象和样式造了人之后，使人来管理了万物(创 1：26)。所以，这些“君王、先知、祭司”等，乃是预表耶稣基督的三重职分的人物们。问题是他们现在反倒起着反作用。这就是堕落、叛逆。神所设立的制度乃是由君王、牧师、长老、家长来治理国家，教会，家庭的。(罗 1：1，林前 12：28，弗 1：11-12)。所以，是否凭信心来侍奉神，乃是关乎神的国是否会临到那里的关键所在。

3：7 说“我说：你只要敬畏我，领受训诲，如此，你的住处不致照我所拟定的除灭。只是你们从早起来，就在一切事上败坏自己。”意即就连最后的机会都拒绝了。所以才会不可避免地遭至“我必从地上除灭万类”(1：2)这样的审判。

那么，人类就没有得救的盼望了吗?

3：9 乃是成为转换点(turning point)的话语，且是始于“那时”。“那时，我必使万民用清洁的言语，好求告我耶和华的名，同心合意地侍奉我”(3:9)。又说“当那日，你必不因你一切得罪我的事自觉羞愧；因为那时我必从你中间除掉矜夸高傲之辈，你也不再于我的圣山狂傲”(11)。接下来说的是，“我却要在你中间留下困苦贫寒的民，他们必投靠我耶和华的名”(12)。意即神要存留相信福音的“剩余之人”(13)。那样就会成就，“锡安的民哪，应当歌唱！以色列啊，应当欢呼！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！”(14)为何要如此欢喜快乐呢?那是因为耶和华除去了你的刑罚，并会与你同在的缘故。“耶和华已经除去你的刑罚，赶出你的仇敌。以色列的王耶和华在你中间，你必不再惧怕灾祸”(3：15)。

这是唯有借着耶稣基督的救赎才能成就的。若是对此否认的话，就是将耶稣的受死当做是枉然的(加 2:21)，其结果就是否认福音。

我们的刑罚得以被除去，不是白白地就能成就的。因为，这是神的公义所不能允许的。这是借着耶稣基督代替我们被定罪受审判才得以成就的。为此作见证的就是圣经。“按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。”(来 9:22)

所以，“以色列的王耶和华在你中间”(15 节中)，显然就是关乎“以马内利”的耶稣基督的预言。“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利”(赛 7：14)。

说：“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。(以马内利翻出来就是“神与我们同在)”(太 1:23)。

以马内利之后，“耶和华已经除去你的刑罚，赶出你的仇敌。以色列的王耶和华在你中间，你必不再惧怕灾祸”(15)。并且耶稣会照着创 3：15 里所说的，伤那撒旦的头。“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们（注：或作“我们”）一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜”(西 2：13-15)。

所以才会说，“锡安的民哪，应当歌唱！以色列啊，应当欢呼！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐!”并且还说到“不要惧怕！锡安哪，不要手软不要手软。”(16)

“耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主！他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼”(番 3：17)。

另外，西番雅书中凡是关乎耶和华日子的章节，都是与耶稣基督的再临相关的。西番雅宣告的是，对一切受造之物施行公义审判的日子就是耶和华日子的到来。这日子就是在世界的末了向世界万民施行最后审判的日子。可以肯定，耶稣基督就是成就 3:9-20 之应许的那一位。他会从世界所有地方聚集自己的百姓，完成神的国，施行完全的统治。

番3：19-20里，重复出现了“那时”一词。

“那时，我必罚办一切苦待你的人，又拯救你瘸腿的，聚集你被赶出的。那些在全地受羞辱的，我必使他们得称赞，有名声。那时，我必领你们进来，聚集你们。我使你们被掳之人归回的时候，就必使你们在地上的万民中有名声，得称赞。这是耶和华说的”。(番 3:19-20)

这是唯有借着耶稣基督的救赎才能成就的福音的好消息。始于“除灭，剪除”的西番雅书，却是结束于“拯救、聚集、得称赞、有名声”，这不能不说是令人惊奇的事。“忿怒与除灭”乃是出于人类行为的罪价。但是，“除去刑罚、赶出仇敌、拯救、得名声”乃是完全借着耶稣基督的代赎所成就的神的恩典。所以，得救的我们唯要永远赞美耶稣基督的宝血。

我们生活在基督显现并赐下救恩之后的时代里。那么，今天面对基督的再临，而作为担负话语的利未人，当要怎样来行呢?

“耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主！他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼”(番 3：17)。

要向全地见证福音，使相信福音的圣徒们因着主耶稣基督而欢喜快乐，并感谢赞美主。

南犹大全地在社会，经济，宗教等全部领域里腐败蔓延之时，王族出身的西番雅没有安逸地袖手旁观，而是愤然起来首先辛辣地指出了王国周边的人们的腐败与宗教领袖们的犯罪，并冒死敦促了全国民的觉醒与犯罪。这会使得生活在今天这般充满腐败堕落与安逸的社会之中，被蒙召为有君尊的祭司的我们，再次领悟到自身的使命与当尽的本分是什么(番 2：1-3)。另外，西番雅不仅严峻地宣告了对悖逆之以色列百姓审判的预言，同时也在确信中宣告了神断不会永远丢弃自己所拣选的百姓，以及惩戒之后必然要恢复的事实。这必然会给处在患难之中的圣徒带来极大的安慰。

“那时，我必领你们进来，聚集你们。我使你们被掳之人归回的时候，就必使你们在地上的万民中有名声，得称赞。

这是耶和华说的。”(番 3:20)

所以，被掳归回到耶路撒冷的本身，就是向万民见证神的宣教事工。

西番雅宣告着耶和华的日子，并借着预言在外邦人当中也会有剩余之人来敬拜神(番 2：3、11，3：9-11)，来显明了外邦人的得救和进行世界宣教的神。这般外邦的剩余之人，被排列在以色列恢复的预言之先，是在显明外帮的剩余之人要先于肉体的以色列回归，并会在以色列剩余之人的得救上做出贡献。西番雅的这般预言，正成就在借着耶稣基督的初临而形成的外邦人教会里。而且，在千年王国之前的大灾难时(Great Distress)，会有全以色列举国悔改与得救的事(赛 26：19，27：1；罗 11：25-26；启 11：1)。

西番雅先知辛辣地指出了南犹大百姓们的罪，又传了耶和华大而可畏的日子临近了的信息，为约西亚王推行宗教改革政策带来了诸多的帮助。蒙召为有君尊之祭司的我们也当如此，要果敢地指出人们离开神的罪，并敦促悔改而使人归向神。尤其是生活在罪恶日益充满的现代社会中的我们，更要大胆地宣告神的审判警告而忠实地担负起先知使命。

哈巴谷书

哈巴谷书说，恶人的亨通不会持续太久，很快就会灭亡，所以只有义人必须凭信心生活。

哈巴谷是利未支派出身的祭司或唱诗班出身的先知。他从亚述帝国首都尼尼微与新巴比伦帝国的创建者纳沃波拉萨尔(Nabopolassar; B.C.625-605 年)和玛代人的基亚克萨雷斯(Cyaxares; B.C. 625-585 年)被联军攻陷的 B.C. 612 年开始，南犹大被巴比伦第一次入侵，B.C.605 年间主要活动的先知。在这个时期，南犹大是约西亚、约哈斯、约雅敬的统治时代，在 B.C.586 年被巴比伦帝国攻陷耶路撒冷之前。他并没有因为无法理解的信仰问题而独自苦恼，而是把问题告诉了神，他看到人们犯了许多罪，并希望他们即使通过神的管教也能回到神面前，他是神的仆人，拥有真正的信心。

又留下了旧约中最美丽的赞颂之一颂诗（哈3章）

哈巴谷书3章的内容是什么？

哈巴谷先知虽然因着将要临到犹大百姓之身上的神的惩戒而深感畏惧和悲伤，但同时也因着仰望神的惩戒能够为犹大带来恢复与永久的得救，再加上抓住了‘义人必因信得生’的话语，所以才会说，即便是因着患难而深陷绝境变得一无所有，也不会丢弃从神而来的得救盼望，先知说要因着耶和华欢欣，因着救他的神喜乐。即哈巴谷先知是在告白，只满足于这一位神，只因着这一位神而喜乐。耶稣基督里有着一切天上属灵的福气，都是神所要赐给我们的。

“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神!他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气”(弗 1：3)；“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主”(彼后 1：3)。

哈巴谷书的结论为“主耶和华是我的力量！又使我稳行在高处。这歌交与伶长，用丝弦的乐器。”(哈 3：19)。

对于我们而言“明明地写在版上，使读的人容易读”的默示，乃是记录下来的圣经。神的应许是“有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候；因为必然临到，不再迟延。”(哈 2：3)

“看那，我必快来”(启 22:20)，如此这般应许的主再来的日子临到之前，乃是将“使读的人容易读”的福音，通过联网、书籍、媒体、IT 和广播、嘴唇和生活向全地传播的期间。

到了末时，神国军队所拥有的最为强有力的武器就是神的话语。当神的话语，刻在了我

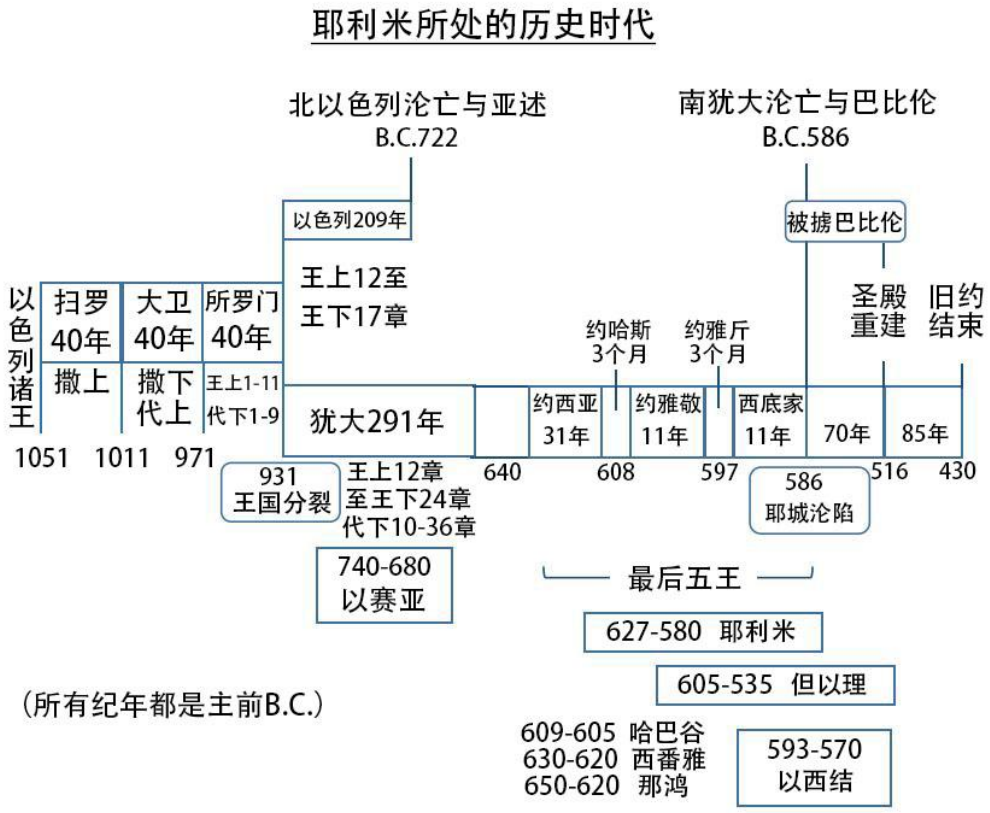
们的心版之上(结 36：26)而再次行出律法时就会变得比金刚石还要坚硬，那时再通过我们的口来宣告时，就会成为劈开撒旦头颅的光之剑(弗 6:17)。那时，在死亡面前也会全然无惧，而会单单因着救我们的神而喜乐了。

耶利米书

耶利米书呼求堕落的犹大毁灭和悔改，并宣告在审判后通过新约得救的应许。

耶利米被称为流泪的先知，是祭司希勒家的儿子，他出生在便雅悯的亚拿突。南犹大约西亚王第 13 年，即从 B.C.627 年到耶路撒冷灭亡（B.C.586 年）后犹大余下的百姓移居埃及定居时的 B.C. 580 年，活动了约 50 多年。耶利米生活在一个艰难的时期，他被称为“流泪的先知”，因为他为以色列选民的救恩而流了很多眼泪，据说他过着独身的生活，晚年被带到埃及（耶 43：5-7）并被石头砸死。

在耶利米事奉的早期，迦勒底和亚述对南犹大不感兴趣，因为他们处于权力斗争中，对南犹大来说处于相当和平的状态。这也是一个相对优秀的国王约西亚上升到高处，清洗圣殿，移走偶像，那是一个内部正在建造的时代。但是 B.C. 609 年约西亚在米吉多与埃及王尼哥（Neco, B.C.610 - 595 年）战斗中阵亡后（代下 35:20-24），把埃及当作了依靠对象，而不是神，此后随着国王们的恶行和失政的持续，犹大迅速走上了一条衰落的道路。



因此，南犹大在 B.C. 605 年被巴比伦首次入侵，自服从巴比伦以来，B.C. 597 年和 B.C. 586 年屡遭巴比伦入侵，南犹大终于灭亡。

由此可见,耶利米活动的这个时期是以色列民族遭受最残酷、最广泛考验的厄运时期。

通过耶利米先知给的新约是什么？

神痛心的初恋

“耶和华的话临到我说：‘你去向耶路撒冷人的耳中喊叫说，耶和华如此说：‘你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。那时以色列归耶和华为圣，作为土产初熟的果子，凡吞吃它的必算为有罪，灾祸必临到他们。这是耶和华说的。’”(耶 2:1-3)

神第一次在西乃山上与以色列立约时，没有当做是订婚仪式，而是当做了结婚仪式而迎娶了以色列。以色列是谁也不能碰不能摸的，是属于神初熟的果子。

“耶和华对我说：背道的以色列比奸诈的犹大还显为义。你去向北方宣告说，耶和华说：‘背道的以色列啊，回来吧！我必不怒目看你们，因为我是慈爱的，我必不永远存怒。这是耶和华说的’”(耶 3:11-12)。意即，比起犹大耶路撒冷所犯下的罪恶，北王国撒玛利亚反倒是更显为义。所以，现在他们只要回来就会蒙神接纳。背道是转身，悖逆是与神对着干。神看到悖逆的犹大，反倒是有心接纳背道的以色列了。

耶利米被称为是流泪的先知。耶利米是在最黑暗的时期，担当了比任何人都痛苦的使命。因为，耶利米在漫长的 40 年里流泪呐喊并警告了审判，却仍旧没有挡住犹大的灭亡与圣殿的焚毁，要亲眼目睹那悲惨的光景。“但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓（注：原文作“民女”。7 节同）中被杀的人昼夜哭泣”(耶 9:1)。耶利米先知身上就是这般背负着，对同族那“极大的担忧与痛苦”(罗 9:2)。

在这样的脉络里，可以说耶利米书的中心主题乃是警告审判和宣告福音。南犹大虽然看到了北以色列的灭亡，却仍旧不警醒，也不悔改。这是何等刚硬呢?于是，耶利米为神代言而责备他们说“背道的以色列行淫，我为这缘故给她休书休她。我看见她奸诈的妹妹犹大还不惧怕，也去行淫”(耶 3:8)。

耶利米说犹大百姓有两大罪。即：“因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”(耶 2:13)

第一，离弃活水泉源的神，乃是罪的根本。人类离弃神的本身就是罪恶。神说他就是活水的泉源。耶稣在约翰福音里也说自己是活水(约 4:1-26;7:37-39)。离开神的人，就是离开生命泉源的人，就是经常饥渴的人。因为，离弃了生命，所以只能迎来死亡。

第二，靠自己来解决饥渴和永生的问题也是罪。本想自己凿出池子来蓄水，却是破裂不能存水的池子。以色列人习惯凿出池子来积蓄冬天的雨水。耶利米是将破裂的池子看成象征离弃神的人空虚的心，而强调除了神之外，靠着敬畏其他的存在来填满这破裂的池子是徒劳无益的事。

所以，靠着人的方法和手段，怎样努力也是徒劳，也是虚空的。井边的撒玛利亚女人如此，耶稣在世时的法利赛人亦是如此。

悖逆的百姓心中对神所赐下的迦南美地的祝福没有感恩，也没有记念引领他们出埃及并在死亡的旷野之地与他们同在的神。他们一直在重复着忘恩的罪恶生活。所以，神才会要施行“拔出、拆毁、毁坏、倾覆”，之后又要借着剩余之人而重新“建立、栽植”。

“看哪！我今日立你在列邦列国之上，为要施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植”(耶 1:10)。

18 章窑匠的比喻，对于这一点显示的很清楚。“我就下到窑匠的家里去，正遇他转轮做器皿。窑匠用泥做的器皿，在他手中做坏了，他又用这泥另做别的器皿。窑匠看怎样好，就怎样做”(耶 18:3-4)。神给耶利米看过这番情景之后又说：“耶和华说：‘以色列家啊，我

待你们，岂不能照这窑匠弄泥吗？以色列家啊，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。’”(耶 18:6)

所以，耶利米传递的信息只能是拆毁、毁坏这般否定的信息。百姓们当要行的事，就是离弃偶像，悔改归向神。唯有接受福音的道路才是活路，才是喝上活水的道路(启 21:6)。这条道路会将破裂的的池子变成永远流出活水的池子，是逃避将来面临的灾殃之路，是避免进入地狱的道路。

耶利米先知站在耶路撒冷圣殿门口，向那些要进入圣殿敬拜的人们宣告说：“你们不要相信依靠虚谎的话，说：‘这些是耶和华殿……’”(耶 7:1-11)。我们不妨想象一下，对于传递这般信息的耶利米，那些宗教领袖和百姓们怎能喜悦他呢?

耶稣最为厌恶的，就是文士，法利赛人，撒都该人等。耶稣痛斥他们是粉饰的坟墓，外表光鲜里面却是满了腐败。他们虽然一周禁食两次，献上十一奉献，守安息日，坐在圣殿里，行了割礼，自以为是有了得救的保障，是义人。但耶稣却无情的痛斥自以为义的他们是毒蛇的种类(太 3:7)。在神看来，这些自以为义的人是最可憎的。

被掳巴比伦之前，神借着耶利米在圣殿门口，向那些正要进入圣殿敬拜的百姓们发出这样的信息，百姓、祭司、利未人的反应该是怎样的愤怒呢？“于是首领对王说：‘求你将这人治死，因他向城里剩下的兵丁和众民说这样的话，使他们的手发软。这人不是求这百姓得平安，乃是叫他们受灾祸’”(耶 38:4)。但是，那些假先知们却单单传递着令人欢喜的信息而说到，“他们常对藐视我的人说：‘耶和华说：你们必享平安。’又对一切按自己顽梗之心而行的人说：‘必没有灾祸临到你们。’”(耶 23:17)

为此，神指着这些假先知说“因为他们从最小的到至大的都一味地贪婪；从先知到祭司都行事虚谎。他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤说：‘平安了！平安了！’其实没有平安！”(耶 6:13-14)。犹大的症状已经病入膏肓了，但那些假先知们却不以为然，仍旧只说那些迎合百姓们的话。主说“人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗待假先知也是这样！”(路 6:26)

重要的不是进入圣殿里，而是进入神的里面，进入到神的应许里。神不喜悦那假冒伪善的没有信心的圣殿敬拜，而是喜悦真实生活的敬拜和献祭。因为，不是出于信心的敬拜，人就是在圣殿里心中也是满了偷窃和偶像。神不仅不会悦纳这样的敬拜，反倒会认为是可憎的。神举示罗为例，说明了这些人的结局就是败亡。“你们且往示罗去，就是我先前立为我名的居所，察看我因这百姓以色列的罪恶，向那地所行的如何”(耶 7:12)。

示罗位于示剑以南约 14 英里的地方，是士师时代(撒上 1-4 章)重要的圣所，是曾经存放过约柜的地方。后来，在同非力士人的战争中完全毁坏，以利大祭司的家族也没落了。那地并没有因着有了圣所就得着了安全，也没有因着有了指向弥赛亚的示罗名字就安全了。可见，若没有信心，即便是有挂上神名字的建筑或其他什么也都是毫无益处。神继续不停地差遣先知到自己百姓那里，警告他们，使他们认识自己的错误。但是，百姓们不仅没有听从，反倒是越来越恶了。神警告说，他们的结局就是遭至示罗所经历的悲惨结局。

没有义人，一个都没有

“你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，在宽阔处寻找，看看有一人行公义、求诚实没有？若有，我就赦免这城”(耶 5:1)。意即只要有一个行公义、求诚实的人，神就会饶恕耶路撒冷的意思。遗憾的是，一个都义人没有。

连耶利米的祷告也没有垂听的神

耶 7:16-18 说“所以，你不要为这百姓祷告。不要为他们呼求祷告，也不要向我为他们

祈求，因我不听允你。他们在犹大城邑中和耶路撒冷街上所行的，你没有看见吗？孩子捡柴，父亲烧火，妇女抟面做饼，献给天后，又向别神浇奠祭，惹我发怒”。神因他们的恶行，说不要为他们祷告，也不要为他们呼求祷告。

13 章里有两个比喻和五个警告。‘变坏的麻布带子’（腰带）比喻，说的是神原本拣选以色列为向列邦宣教的祭司国度(出 9:6)，但他们却因着骄傲而腐败堕落而没有完成赋予他们的使命，所以最后只能像被丢弃的变坏的麻布带子一样，被丢弃而成为外邦人的俘虏。就像带子属于衣服主人，以色列百姓是属于神的。神要将他们丢到幼发拉底河对面 70 年之后再回来。再有就是，葡萄酒坛的比喻(耶 13:12-14)。说的是犹太人不顾神的审判警告而不回转，所以最终出于神震怒的惩戒，会像葡萄酒坛里灌满酒那样，要充充满满地临到他们身上的意思。神的本意不是要审判他们，所以才会如此恳切地敦促他们赶紧回转过来。“你们当听，当侧耳而听，不要骄傲！因为耶和华已经说了”(耶 13:15)。全知全能的神，知道刚硬的犹太人最终也不会回转，所以才会感叹说“古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了”(耶 13:23)。神指出，像古实人(非洲黑人)的皮肤和豹子的斑点因出于先天而无法改变一样，犹太人的罪恶也是像先天的习性一样而根本无法改变。接下来从 24 节开始警告，神会借着他们一直所依靠的朋友巴比伦来审判他们。

14-15 章里记录了，神用极大的干旱惩戒了犹大。耶利米为此三次恳切地向神祷告，却都被拒绝了。以色列出埃及伊始，原本只要背叛就应该被灭绝的。但是，神还是垂听了摩西、撒母耳等人的祷告，而一次又一次地回转了心意。但现在，神已经厌恶了(耶 15:6)。所以，现在耶路撒冷灭亡已经成为无法回转的事了。在犹大灭亡在即的时候，神命令耶利米不要结婚(耶 16:1-18)。耶利米是在圣经里唯一被禁止结婚的神的仆人。神之所以禁止他结婚，是因为那地的儿女们都会灭亡的缘故。哀哭和禁食也被禁止了，那是因为死亡要充满全地，而灾殃正是出于神所执行的惩戒。

神借着窑匠的比喻(耶 18:1-23)，向犹大百姓宣告，神会像窑匠照着自己的心意来造手中的器皿一样，出于是世界所有民族和国家的绝对主权者，而要照着自己的旨意或使其兴旺或使其败亡。神借此要告诉他们，唯有快点认罪悔改，顺从神的话语，才是避免受到神审判的唯一道路。

19 章记录了，神命令耶利米去买窑匠的瓦瓶，之后带着那些百姓的代表长老和祭司们，前往那在火中焚烧自己的儿子而作为燔祭献给巴力的欣嫩子谷，对他们说预言。就是预言，犹大因拜偶像而要受到，要拿自己的孩子作为粮食的严酷惩戒。另外，耶利米又借着摔碎瓦瓶的象征行为及讲论该象征行动所蕴含的意思，宣告了离弃神拜偶像的犹大，他们的灭亡将会成为不可更改的必然事实。

犹大听过这般预言之后仍旧没有悔改。最终，犹大终于遭到了巴比伦的入侵而灭亡了。当时，耶路撒冷被包围时，拿自己孩子作为粮食的惨景，实实在在地应验在了他们身上。最后，以色列被攻陷，果真像摔碎的瓦瓶一样，完全荒废掉了。

20 章记录了，耶和华殿的总管巴施户珥迫害耶利米，打先知耶利米，用耶和华殿里便雅悯高门内的枷，将他枷在那里的事。

第八章-被掳时代

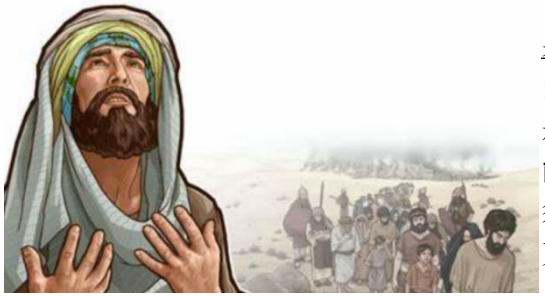
耶利米哀歌

耶利米哀歌书名里的‘哀歌’，乃是悲哀之歌的意思。哀歌书本身全然没有言及到作者是谁，而是七十士译本的翻译者提出的作者是耶利米。

至于记录年代，应该是 B.C.586 年，就是耶路撒冷灭亡(王下 25:8-12)之后。

历史背景是记录了 B.C.587-B.C.586 年临到犹大和耶路撒冷的，神那大而可畏的审判。巴比伦尼布甲尼撒王包围耶路撒冷城 18 个月之后，终于占领了耶路撒冷。耶路撒冷城被攻陷之后，完全被破坏焚毁了。期间，耶路撒冷因着被包围而充满了饥荒和疾病。北以色列被亚述灭亡以来，犹大人一直坚信神必然会保守耶路撒冷城的安全。但是，犹大作为弃绝悖逆神的结果，耶路撒冷城和圣殿被巴比伦完全毁坏时，犹大人简直不敢相信自己的眼睛所看到的事实。他们的悲哀，简直就是无法言表了。

可以将哀歌的记录目的概括为三个：



第一，要人知道：罪会带来怎样的悲惨结果，罪的毁灭性。

问题不在于，耶路撒冷因着罪而灭亡的事，而是在于最终要进入永远的地狱。所以，我们不能忘却的是，为了解决我们的罪，神的儿子必须要受死，然后就是若对此排斥的话就会永远灭亡的事实(来 10:29)。

第二，要人知道：没有一个人可以靠着行律法得救。

“既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。”(加 2:16)

本书坦率地见证，旧约历史结束于耶路撒冷的灭亡。所以，我们论及哀歌书的时候断不能只是说“他们因着犯罪而灭亡，所以我们一定不要犯罪”，而单单强调伦理道德上的教训。若是这样，就会沦为行为得救论，就会使得福音成为没有必要的，主的受死也会成为虚妄的。哀歌书也是将我们引向耶稣基督的训蒙的师傅。所以，通过耶利米哀歌也要遇见耶稣基督，并要热心传福音到地极，拯救那些失丧的灵魂。

第三，要人知道：现在仍旧沦为巴比伦俘虏的基督徒。

现在虽然已经没有了巴比伦这样的国家，但是属灵的巴比伦却是仍旧存在的。现在，有太多的基督徒沦为巴比伦的俘虏，而成为世界的欢乐，人气，财物，学位，体面，色情，烟酒等的俘虏。所谓宣教，就是开启属灵瞎子的眼，将那些在撒旦权势之下沦为巴比伦俘虏的可怜的人们引向神那里的，地上最大的事。

“我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。”(徒 26:18)

今天的圣徒，若不能活出祭司国度的百姓生活，就只能在世上受苦，直到离世都不能蒙神使用。现在，我们要回归到神那里，要活出担负大使命的宣教生活。

哀歌到了最后，结束于指望之歌和祷告。即“耶和华啊，求你使我们向你回转，我们便得回转；求你复新我们的日子，像古时一样”(哀 5:21)。犹大国和其百姓实在是经历了太大的试炼。但是，用不了多久神的震怒就会止息。到了那时，神震怒的杯子就会空下来，其中就会代为充满神的慈悲。“耶和华啊，求你使我们向你回转，我们便得回转；求你复新我们的日子，像古时一样。你竟全然弃绝我们，向我们大发烈怒。”(哀 5:21-22)

哀歌这般结束于宣教祷告，是说凡是在神面前悔改并接受耶稣基督的福音的话就会得救。

彼得说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵；因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的”(徒 2:38-39)。

所以，我们要向那些因着自己的罪而深陷于哀痛与绝望的人们传福音。

历代志上

在希伯来原典里，历代志上、下与撒母耳记、列王纪一样，原本都是一卷。根据犹太传承塔木德经，作者是以斯拉。比较代下 36：22-23 与以斯拉记 1:1-3 就会发现，这两部分的内容是重复的事实。这也是证明本书作者是以斯拉记的作者以斯拉的证据。

至于记录年代，推定是以斯拉活动时期的第二次被掳巴比伦归回之后的B.C.450年。

历代志作者是以从巴比伦归回而恢复的以色列共同体作为第一对象，记录的本历史书。进而，本历史书最关心的就是历史的延续性，就是与以往历史的关联性。当时的人们不禁要问“神到底是不是还对我们有所关心呢?”“神所立的约是否还有效?”“我们现在即没有大卫那般的君王，又处在被波斯支配的处境里，那么神对大卫的应许还有什么意义呢?”“在接受神大审判(大卫王室的没落和以色列王国的灭亡，还有耶路撒冷圣殿的被毁与被掳到巴比伦)这样的局势之下，神与选民以色列之间的特殊关系，又有什么益处呢?”等等。历代志作者正是借着本书来回答了人们的这些疑问。

若看历代志的内容，“历代志上”记录的是撒母耳记下的内容，即 记录的是扫罗王死后，大卫登上王位，征服耶路撒冷并定为国都，运回约柜安置妥当，坚固国家这般大卫一生的作为。历代志下，记录的是列王纪上的内容，即记录的是从所罗门王开始，再到他儿子那一代的王国分裂，最终到耶路撒冷被巴比伦所灭，直至波斯王古列下令归回耶路撒冷为止的内容。

历代志是因为从祭司性的观点里记录下来的缘故，所以没有像列王纪那样如实指出人类忘恩负义的罪恶之相，相反倒是掩盖了这一切，而集中显明了，神如何不顾人类的悖逆而不间断地成就其救赎计划的主权与大爱。

总而言之，历代志是在‘救赎史’的观点里看待的历史并记叙的。进而说明，历代志是在被掳归回之后记录下来的。所以，传统上认为历代志的作者就是以斯拉。

跟随亚哈王，亚哈西亚和约兰成为君王。

圣经写道：“犹大王约沙法十七年，亚哈的儿子亚哈谢在撒玛利亚登基，作以色列王共二年。他行耶和华眼中看为恶的事，效法他的父母，又行尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的事。他照他父亲一切所行的，事奉敬拜巴力，惹耶和华以色列神的怒气。”(王上

22：51-53）。

然后他按照以利亚的病逝了。然后，亚哈的另一个儿子约兰成为北以色列的王。但是圣经上这样说“然而，他贴近尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪，总不离开。”（王下 3：3）。

神在这个时候所立的先知是以利亚的学生以利沙。在约兰王统治期间，他开始活跃，直到直到耶户王、约哈斯王和约阿施即位的 B.C. 852 – 798 年左右，以利沙遇见以利亚后，他下定决心，敢于放弃自己作为农民的地位，跟随以利亚直到最后。他充满激情和奉献，不错过接受恩典的机会，并且足够聪明和忠诚，并以利亚升天的时候求了加倍的圣灵感动。

“过去之后，以利亚对以利沙说：‘我未曾被接去离开你，你要我为你做什么，只管求我。’以利沙说：‘愿感动你的灵加倍地感动我。’”（王下 2:9）

结果他得到了加倍的灵，他是一位智慧和忠诚的人。

即使是对自己的仆人，他也没有靠着私人的感情进行带领，而是在他犯罪的时候坚决谴责他并以麻风病作为惩罚。在他的身上实践了神的公义。他拥有在书念女人的儿子去世时使孩子复活的实际的爱，即使撒玛利亚城被亚兰的军队围困，他也是一个有信心的人，他足够勇敢，毫无畏惧地向王和百姓宣讲神的话语。神想兴起像以利亚和以利沙这样的先知，带领他的子民在黑暗的世界中。

先知以利沙最杰出的工作是什么？

暗利王朝在4世纪被“耶户”彻底歼灭，原因是亚哈王崇拜巴力。

耶户是耶和兰手下的军事大臣，在神的命令下，用弓杀死了亚哈的儿子、暗利王朝最后一位国王约兰，此时他还杀死了南犹大王亚哈谢王（耶洗别唯一的孙子，阿达利亚的儿子）。“耶户到了耶斯列；耶洗别听见就擦粉、梳头，从窗户里往外观看。耶户进门的时候，耶洗别说：‘杀主人的心利啊，平安吗？’耶户抬头向窗户观看，说：‘谁顺从我？’有两三个太监从窗户往外看他。耶户说：‘把他扔下来！’他们就把他扔下来。他的血溅在墙上和马上；于是把他践踏了。” 亚哈的 70 个儿子在撒玛利亚被谋杀。尽管他被选中代表对巴力的崇拜和神对杀害耶和华先知的 暗利王朝的审判，但他过于残忍和恶毒，毁坏了巴力柱像，拆毁了巴力庙作为厕所，但后来我们看到他最终也崇拜了金牛犊，并发现他是一个虚伪和双重信仰的国王（王下 10：29-31）。

“这样，耶户在以色列中灭了巴力。只是耶户不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪，就是拜伯特利和但的金牛犊。”

在后来的王朝国王中，我们在这里应该注意的是耶罗波安二世。他是北以色列在位时间最长的国王，是北以色列国王在位 41 年，他正处于北以色列的鼎盛时期。他也是一个扩大领土并享受奢侈，快乐和罪恶的国王。此时活跃的先知是先知阿摩司和何西阿，约拿也在这个时候活跃的先知。

约拿先知特别受命去‘使以色列灭亡的亚述首都’尼尼微宣布神的话。他是第一个接受向外邦宣教使命的先知。约拿在鱼肚子里过了 3 天昼夜后，从鱼肚里出来，象征着耶稣基督被埋葬在坟墓里三天后复活了。在这里，我们看到在神所拣选的子民和君王堕落并崇拜偶像的时候兴起了先知。当任何人，即使是外邦人，悔改并回到神面前时，我们看到神渴望拯救他们的心和爱。

另外，在北以色列的国王们的故事中，偶尔也会记录南犹大国王们的故事。在北以色列王约阿施的故事、犹大王亚玛谢的故事、耶罗波安二世的故事中，犹大王亚撒利雅的故事被

简短地记录了。犹大亚撒利雅国王第 38 年，耶罗波安二世的儿子撒迦利雅成为国王，但不久因沙龙叛国而死，沙龙成为第 15 代北以色列的国王，但一个月后被米拿现杀害，米拿现统治了 10 年北以色列。

米拿现的儿子比加辖接替米拿现成为国王，但‘比加’叛逆杀害国王，成为国王，但遭到亚述的侵略，许多百姓被亚述俘虏。这时，何细亚杀了比加，登上了王位。但何细亚王第 9 年亚述王撒缦以色上来攻击何细亚包围北以色列首都撒玛利亚 3 年后，占领撒玛利亚，拉拢百姓，分散在异国他乡。此外,在北以色列,因移居其他外邦民族而诞生了混血族撒玛利亚人。宗教也从耶和华的信仰转变为多神宗教。就这样，离开神的信仰，崇拜偶像的北以色列最终将彻底灭亡。

在新约时代，犹太人没有与撒玛利亚人来往。其理由是什么？

南犹大也被巴比伦灭亡。

列王纪是以北以色列为中心记载的，但北以色列灭亡后，对南犹大最后一位国王进行了简要的记载。北以色列灭亡时，南犹大王是‘希西家’。希西家在 25 岁时登基犹大第 13 代国王，统治了 25 年。特别是他统治的时代是亚述王撒缦以色五世导致北王国灭亡的同时，亚述乘势不断威胁南犹大等国内外危机感达到高潮的时期。

与陷入偶像崇拜的他的父亲亚哈斯王不同，他是一个完全依靠耶和华的国王，并且行为诚实，足以得到神的认可。他们试图重塑耶路撒冷的圣殿，消除偶像，并重新修定逾越节（代下 29：3，30：1）。当他面临亚述人入侵的危险时，当他生病时，他也是一个如此致力于祷告的国王，他可以通过祷告来解决。但他也通过展示犹大的宝藏，向巴比伦差遣使者展示了虚荣的轻浮。在希西家王统治期间活跃的先知包括以赛亚和弥迦，在希西家之后，亚述人的威胁继续与玛拿西和亚们王发生冲突。

在后一时期犹大王统治期间，从约西亚王到西底家王，新巴比伦成为一个新的力量，在与巴比伦发生冲突后，犹大最终被巴比伦征服并被掳走。在希西家之后的最后时代出现的国王之一是约西亚王，一位令人难忘的国王。他是南犹大的第 16 任国王，在位 31 年，从大约 B.C 640 年 8 岁时，到 B.C.609，这是犹大历史上王国分裂后最复兴的时期。

根据当时的外国情况,继续威胁南犹大的亚述人以不合理的外国征服政策耗尽了大部分国家力量，在公元前 612 年 首都尼尼微被巴比伦摧毁。虽然新兴的大国巴比伦崛起，超越了亚述，在新的国际秩序中处于领先地位，但直到约西亚王的末期，它的力量才变得活跃起来。当约西亚 8 岁时登上王位时，亚述人的力量被削弱了，巴比伦对外界没有太大的影响。因此，犹大王在约西亚统治初期就能够建立耶和华对和平的信心。

他与先王不同，以大卫的律例为榜样，按照律例施政。在大规模的悔改运动中，除去了偶像的祭坛和在邱坛侍奉的人（列王纪下 23:4-15）。但是他并没有听神通过埃及王法老尼哥的警告，直到最后在米吉多战斗中被杀。

约西亚王之后，犹大王在埃及和新巴比伦之间无法依靠神，只能看眼色，四处讨好，最终被巴比伦灭亡，百姓被俘。通过耶利米先知预言的话实现了。

在南犹大的末代王中，希西家和约西亚给我们地教训是什么？

对以色列人来说，“圣殿”的含义在于“神的同在和统治”。因此，巴比伦摧毁圣殿意味着神的统治离开了他们。

以色列三次被巴比伦所掳：第一次（B.C 605 年），巴比伦王尼布甲尼撒带走但以理和

他的朋友们。此时，神告诉耶利米，向巴比伦投降和被掳的期限是 70 年（耶 25：12;29：10），**第二次（B.C 597 年），**犹大王约雅敬在悖逆巴比伦时死了。**第三次（B.C 586 年）**时，西底家王双眼被拔掉，与百姓一起被抓走了。

最令人寒心的失败原因就是，神并没有命令他们每年或是每月而只是每七年的住棚节里，要诵读律法，但他们却没有顺从，且是持续了 800 多年，以至于到了最后就根本不认识神了。其结果，以色列就只能悲惨地灭亡了。B.C.721 年北以色列被亚述帝国所灭，南犹大也在 B.C.586 年被巴比伦的尼布甲尼撒王所灭。这样，迦南不再是流奶与蜜之地，而成为了流泪与血之地了。敬畏神的信心，是从基督的话语而来，他们既不听也不学，又怎能不灭亡呢？

“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”(罗 10:17)。

通过旧约所学的教训，就是利未人的重要性。利未人站立得稳时，国家就会向约沙法时代那样兴旺(代下 17:6-11)，而利未人跌倒的时候，以色列就迎来了黑暗时代并最终灭亡了。所以，作为以色列百姓的赏赐(民 18:7)，又是长子(民 3:12-13)的利未人，神最为关心。但利未人实际却没有使命感，所以才会失败的。今天，凡是在耶稣基督里的，都是利未人，都是有君尊的祭司。这与神在万民中拣选以色列为利未人的呼召与职责是一样的。只是，祭司国度中的利未支派不能有其他职业(结 44:28)，一生都要担当主的事工。同样，在今天以祷告和传道为念的利未人中的利未人是牧会者(徒 6:4，弗 4:11-12)。既然一个国家的命运取决于利未人的顺从与否，那么培养忠诚的利未人这样的事工，就变得非常重要了。

使徒保罗忠于自己的使命而倾尽了全力。即，决定合乎圣经的成功生活，在于不惜舍命的使命感。“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音”(徒 20:24)。

祭司国度以色列的坍塌，乃是意味着世界的坍塌。原本世界万民要借着亚伯拉罕的后裔蒙福，以色列既然坍塌了，世界自然就在咒诅之下了。

以色列的归回也分三次：第一次（B.C. 538 年）以所罗巴伯为中心，有 49897 人返回。第二次(B.C.458 年)有 1，754 人从以斯拉的领导中返回。第三次返回（B.C.445 年）是由尼希米进行的。虽然巴比伦俘虏期限为 70 年，但在年代上存在问题。但以理书第 9 章 1-2 节中提到以色列俘虏期限为 70 年。B.C.605 年第一次俘虏到 B.C.538 年第一次返回也是 67 年，如果以第二次、第三次俘虏及返回来计算，其时间会更短。圣经里会有错误吗？

从以圣殿为中心的历史观来看，这是可以解释的。因为圣殿破坏（B.C.586 年）和重建（B.C.516 年）之间正好是 70 年。以色列的中心是圣殿。然后圣殿就是耶稣基督。哈该书第二章第九节中“这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀;在这地方我必赐平安。这是万军之耶和华说的。”的话,就是启示了耶稣基督成为圣殿。今天我们要以圣殿基督为中心，了解圣经和历史。

历代志从亚当的家谱开始，以南国为中心重新审视以色列的历史。很容易把《列王纪》和《历代志》想成相似的书籍。但是列王纪和历代志有很大的差异。首先，列王纪从所罗门开始到耶路撒冷的灭亡，以北以色列王国为中心，比较客观地记录了南北两王朝的历史。 相反，历代志从亚当族家谱开始，一直记录着南犹大独有的历史，直到俘虏回归时代。

这段历史后，结束俘虏生活，回到耶路撒冷，在圣殿重建的同时，也记载在信仰的恢复和民族的新复兴时期。从历代记开始,经过 9 章记录亚当的家谱,是为了确认以色列历史的开始就是从创造全宇宙万物的创世记神开始的历史的本质。

为什么历代志只记载着南犹大王国的历史呢？这是为了从神的角度重新审视历史,指

明今后神国的方向。此时,没有必要提及已经完全灭亡的以色列历史,通过曾说过“大卫的国位，直到永远”的南犹大,可以看出通过耶稣基督拯救人类的计划，神的约定将会持续下去。

再者，神的国度是犹大支派大卫子孙，连同即将来到的耶稣基督。因为俘虏回归后过了400年的中间期，新约就会马上开始。最重要的是,我们看到以斯拉是从“以圣殿为中心的视角”和上帝的角度来记录的。 因为以色列人对信仰的恢复与圣殿祭祀的恢复有直接关系。特别是历代志是通过被掳的新一代以斯拉记录下来,起到连接王政时代以后被掳时代的作用。**历代志大体可以分为七个部分：第一是亚当的族谱（代上 1-9 章），第二是大卫统治（代上 10-29 章），第三是所罗门统治（代下 1-9 章），第四是南北矛盾时期（代下 10-16 章），第五是南北和平时期（代下 17-27 章），第六是饱受亚述折磨的时期（代下 28-33 章），第七是南犹大败给巴比伦的时期（代下 34-36 章）。**

历代志下

历代志下，见证了基督是万王之王，重点论及的所罗门圣殿是以马内利耶稣的预表。圣殿的本质，在于象征神临在的处所。当然，神是无所不在的，只是将圣殿定为神临在的地方，而在那里向神献上悔改和感恩祭而已。这样的圣殿正是象征将来要来到的耶稣基督。

历代志下的中心主题是 “圣殿”，即：就是耶稣基督。首先，历代志下重点论及的所罗门圣殿，充满耶和华荣光的摩西会幕(出 40:34)，最终所预表的都是以马内利耶稣。“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”(约 1:14)。历代志上记录到，大卫预备好建造圣殿的场所、材料、样式之后，就将建造圣殿的事工交托给所罗门。历代志下记录的是，所罗门照着大卫预备的场所、材料、样式建成了圣殿。

那么，历代志的中心主题，为什么是圣殿呢?

我们借着所罗门在圣殿落成典礼上所献的祷告，也可以窥见到其中的答案。“愿你昼夜看顾这殿，就是你应许立为你名的居所，求你垂听仆人向此处祷告的话。你仆人和你民以色列向此处祷告的时候，求你从天上你的居所垂听，垂听而赦免”(代下 6:20-21)。所罗门没有说神住在他所建造的圣殿这个建筑物里，而是说神的居所在天上。

圣殿的功能，是天上的神与地上的百姓相见的场所，起到的是中保的作用。另外，在中保的作用中，最根本的就是‘赦罪’的问题。因为，只有解决了罪的问题才有可能与神相见，才有可能成为天国的百姓。另外，圣殿没有限制任何人前来向神献祭。同样，世上所有人也都是宣教的对象。

要在照着神指示的样式所造的‘燔祭坛’上献上代赎祭牲，罪才会得着赦免，圣殿才能起到中保作用。所以，圣殿里即便是有至圣所，但是没有燔祭坛的话，还是不能遇见神。圣经本身解释说，‘圣殿’乃是耶稣基督的模型。经上记着说“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。但耶稣这话，是以他的身体为殿”(约 2:19，21)。

另外，耶稣降世作成为圣殿，成就以马内利的目的，就是为了担当中保作用。“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”(提前 2:5)。所以，神不仅预备了圣殿，同时还立了大祭司来献祭。这样，对于神的百姓而言，就有了与神相见的场所,也有了能够使神人相见成为可能的燔祭坛,以及能够为他们献上代赎祭牲的大祭司。

所以，历代志下不同于彰显神公义的列王纪，所显明的是神遮掩罪与过犯的慈爱。唯有，明确树立了神的律法与公义，神的爱才能坚立得住。所以说，因为有了列王纪上、下，历代志上、下才完全的。

作者在历代志上遮掩了大卫的过犯，在历代志下也遮掩了所罗门堕落之后的过犯。列王纪里被描述为极恶的玛拿西王，历代志里却论及他说“他在急难的时候就恳求耶和华他的神，且在他列祖的神面前极其自卑”（代下 33:12）。

罪得赦免是借着献在燔祭坛上的代赎祭牲，才成为可能的。燔祭坛是耶稣基督成为赎罪羔羊的影儿和预表。

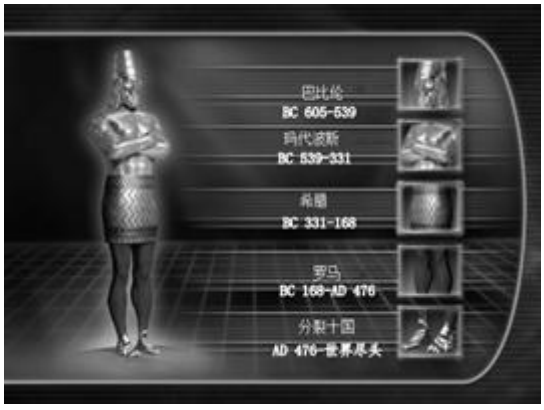
从所罗门的祷告中可知，他知道被预表为圣殿的耶稣基督是全人类的救主，他的祷告是为万民的宣教祷告。

“论到不属你民以色列的外邦人，为你的大名和大能的手并伸出来的膀臂，从远方而来，向这殿祷告，求你从天上你的居所垂听，照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识你的名，敬畏你，像你的民以色列一样。又使他们知道我建造的这殿，是称为你名下的。”（代下 6:32-33）

但以理书

但以理来自一个属于犹大支派的王室出身，在第一次入侵巴比伦（B.C.605）期间被掳走。在但以理被俘虏在巴比伦的那一年，着名的埃及和巴比伦之间展开了‘卡尔凯美什’(Carche mish)战斗。巴比伦在这场战斗中获胜后，它占据了古代中东的霸权，南犹大也被巴比伦统治。当时，南犹大由第 18 任国王约雅敬（B.C.609 – 598）统治，他被埃及国王法老尼哥加冕，随着埃及在卡尔凯美什战斗中被击败，南犹大也引起了巴比伦王尼布甲尼撒的愤怒，南犹大的王族和贵族被俘。

但以理从 B.C. 605 年第一次被掳巴比伦时期开始到征服巴比伦帝国的波斯国王古列统治元年 B.C. 538 年为止，在巴比伦活动。波斯国王古列在公元前 539 年摧毁了巴比伦帝国时，使波斯帝国成为中东的霸权。



但以理是一个有信仰的人，他不想用拜偶像的食物来玷污他的身体，直到他拒绝国王的山珍海味，因为他的信仰，他从未妥协地过着信仰生活和祷告生活，即使他被大臣的阴谋扔进了狮子的巢穴。

但以理也是先知，他不仅为自己祷告，而且认识到以色列国罪孽的严重性，禁食，悔改和代祷（但 9：1-19），他是在旧约的先知中，以巴比伦，波斯，希腊，罗马等大国兴亡史为中心，最直接、最明确的预言了历史展开过程的先知（但 7：15-18）。

您认为但以理被俘却能守护对神的信仰是因为什么？

但以理书的中心主题

照着神的禁令，全人类都是在“律法之下→罪之下→ 咒诅之下→审判之下”(加 3:13，罗 3:9、19)，而以色列是照着“摩西律法上所写的”(但 9:11、13)，因罪而交付给了巴比伦。“以色列众人都犯了你的律法，偏行，不听从你的话。因此，在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言，都倾在我们身上，因我们得罪了神。”(但 9:11)

“这一切灾祸临到我们身上，是照摩西律法上所写的，我们却没有求耶和华我们神的恩典，使我们回头离开罪孽，明白你的真理。”(但 9:13)

那么，他们怎样才能得救呢?

他们借着像那从火窑、狮子洞中被救出的神迹奇事，是不能得救的。他们是需要付上罪价的。但以理书里说“要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进（注：或作“彰显”）永义。”(但 9:24）

这又怎样才能成为可能的呢?

“那受膏者（注：“那”或作“有”）必被剪除”(但 9:26)，即要借着耶稣基督的代赎才会成为可能的。

但以理书是如下见证的耶稣基督。

◈耶稣的初临 (但9:25)

“你当知道、当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造。”

◈耶稣的受难(但9:26)

“过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有；必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没。必有争战，一直到底，荒凉的事已经定了。”

◈耶稣的赎罪(但9:24)

“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七，要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进（注：或作“彰显”）永义，封住异象和预言，并膏至圣者（注：“者”或作“所”）。”

◈耶稣的复活(但12:2）

“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。”

◈耶稣的再临(但7:13-14)

“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度、使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。”

◈耶稣的审判(但2:34-35)

“你观看，见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是金、银、铜、铁、泥都一同砸得粉碎，成如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这像

的石头变成一座大山，充满天下。”

◈耶稣建立国度(但7:22）

“直到亘古常在者来给至高者的圣民伸冤，圣民得国的时候就到了。”

但以理书就是这般包含着福音的一切要素。所以说，耶稣基督是但以理书的中心主题，也是旧约圣经的中心主题。

尤其，照着但 10：5-6 里所记录的，但以理看到了万王之王，万主之主之耶稣基督的荣耀形象：

穿细麻衣的主，是爱我们到以至于死的大祭司；

腰束乌法精金带的耶稣，是万王之王；

身体如水苍玉的主，是耶稣复活的荣耀的身体；

面貌如闪电的主，是有威严的圣洁的主；

眼目如火把的主，是在他面前无法隐藏的全知的眼；

手和脚如光明的铜，是公义的审判主；

说话的声音如大众的声音，是拥有天上地下一切权柄的主。

所以，我们要通过但以理书来遇见耶稣基督。诗 22:28“因为国权是耶和华的；他是管理万国的”。所以我们不要忘却，包括我国在内的世上所有的国，都是在神主权之下的事实。

神所要立的永远的国与王

但以理书中有“列国和列王”的登场。‘列国与列王’的登场是借着尼布甲尼撒在梦中所见的有着金头、银胸和银膀、铜腹、铁腿的神像(但 2:31-33)，以及但以理在异象中所见的狮子、熊、豹、第四个兽等四兽来显明的。‘列国与列王’就是在撒旦辖制下的世俗的国和诸王(弗 6:12)。‘列国与列王’与神为敌，拦阻神国的建立，迫害神的百姓。这个期间就是主所说的“外邦人的时候”(路 21:24)。掌控世界的帝国们，即便是更迭为巴比伦、波斯、希腊、罗马，仍旧是属于同一个神像。

问题的核心在于“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远”(但 2:44)。这世上的诸国会不停地重复兴亡盛衰而变化无常，但神所建立的国却会存到永远。但以理书多次强调了这样的事实(但 4:3、34，但 6:26，但 7:14，27)。

另外，但以理书还论及到“直到有受膏君的时候”(但 9:25)，受膏者就是弥赛亚，就是那永远之国的君王。但 8:25 里说，受膏者乃是“万王之王”。这永远的国与万王之王，乃是神与大卫所立的约。即“你的家和你的国，必在我（注：原文作“你”）面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远”(撒 7:16)。神与大卫所立的这样的约，最终成就于路 1:31-33 里。即，“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽”(路 1:31-33)。列国与列王，在抵挡神所建立的永远的国和受膏者(但 7:25，8:11，25，11:36)。将列国比喻为 金，银，铜，铁，是因为他们强大，将列王比喻为狮子、熊、豹子、猛兽，是因为他们像那撕咬圣徒们的猛兽。

另外，还有‘角’的出现，这是意味着权势。“我观看，见这角与圣民争战，胜了他们”

(但 7:21)；“他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载”(但 7:25)。这就是敌基督，其背后的操纵者就是撒旦。耶稣也要求我们读过但以理书之后，要会意‘那毁坏可憎的’。“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地（读这经的人须要会意）”(太 24:15)。

那行毁坏可憎的是指围困耶路撒冷的军队(路 21:20)。借着但 2:34-35，45 可知，敌基督的统治时期是短暂的(启 17:10)，最终要被耶稣基督彻底粉碎。“你观看，见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是金、银、铜、铁、泥都一同砸得粉碎，成如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头变成一座大山，充满天下”(但 2:34-35)。结局就是“直到亘古常在者来给至高者的圣民伸冤，圣民得国的时候就到了”(但 7:22)。

这战争始于创 3:15，最终结束于耶稣基督的再临与得胜。相信福音的我们已经从撒旦的国迁到了神爱子的国度里。“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里；我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免”(西 1:13-14)。将那些居在黑暗权势之下的人们，迁到神爱子国度里的事，就是宣教。

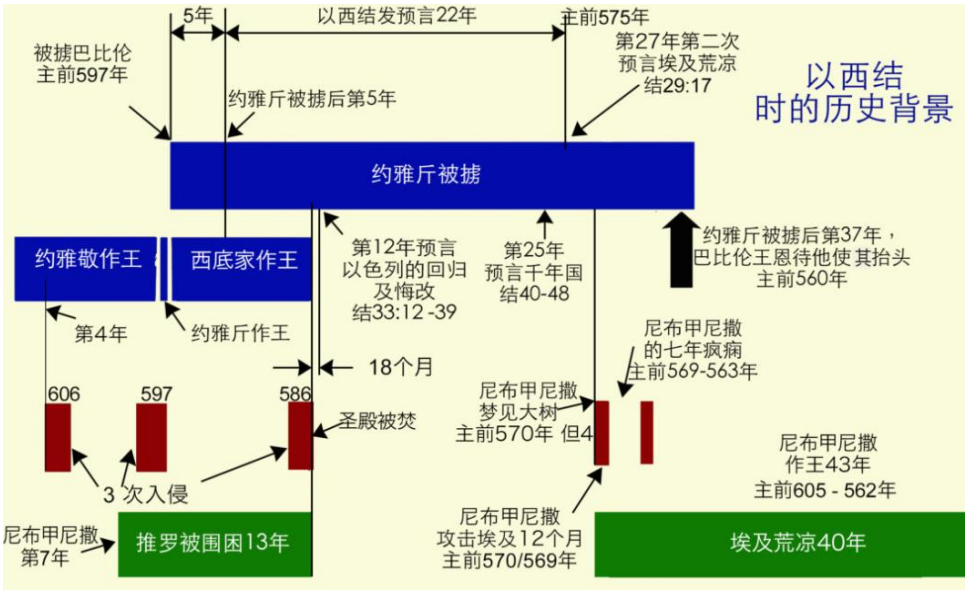
以西结书

以西结是布西的儿子，他是是祭司出身的先知，第二次被掳到巴比伦，花了 22 年的时间在迦巴鲁河边说预言。以西结是约雅敬国王的儿子、第 19 代国王约雅斤在 3 个月后的 B.C.597 年背叛巴比伦后，被第二次出动的尼布甲尼撒军队攻陷耶路撒冷，被带到巴比伦，这时以西结也被俘虏。此后，犹大最后一位国王西底家（B.C. 597-586）对巴比伦发动叛乱，以此为由，犹大在 586 年被尼布甲尼撒彻底击败。

以西结活动的时代是以色列在历史上失去国家形态的厄运时期，也是被掳的黑暗时代。以色列在历史上失去了民族形式。在这种情况下，以西结有许多异象，并向百姓表达了他的希望，即以色列将很快恢复并重建其昔日的荣耀。以西结在一个奇怪的象征行为中做了预言行为（结 4：4-8。5：1-4.6：11，12：2-7），他是神的仆人，他完全顺服神，完成了普通人常识无法理解的行为：吃用粪烤的饼或不许哀悼妻子的死（结 4：4-17;12：3-5;24：16-27）。从预言活动中，从殉道者的角度来看,他是忠实的先知,始终忠于神。

在所有事情亨通、生活富饶的时候,每个人都会对未来抱有希望。但是,当黑暗的日子还在继续,根本看不到明天的希望的时候,就在那个时候,以西结相信神的主权。

通过以西结我们能学到的教训是什么？



结 8-11 章里描述了神审判耶路撒冷之前，离开圣殿的情景。

① 耶和华的荣耀从基路伯那里上升，停在门槛以上。

“耶和华的荣耀从基路伯那里上升，停在门槛以上。殿内满了云彩，院宇也被耶和华荣耀的光辉充满。”(结 10:4)

② 停在耶和华殿的东门口

“基路伯出去的时候，就展开翅膀，在我眼前离地上升。轮也在他们的旁边，都停在耶和华殿的东门口。在他们以上有以色列神的荣耀。”(结 10:19)

③ 停在城东的那座山上

“耶和华的荣耀从城中上升，停在城东的那座山上。”(结11:23)

④ 到迦勒底地，到被掳的人那里，我所见的异象就离我上升去了。(结10:4，19，11:23-24)

“灵将我举起，在异象中藉着神的灵，将我带进迦勒底地，到被掳的人那里，我所见的异象就离我上升去了。”(结 11:24)

神就是这样的，就像难以挪动脚步一般，一步一步地离开了圣殿。我们在这里可以看到，神那无穷的慈悲与怜悯。

另外，神前往哪里去了呢?

“我虽将以色列全家远远迁移到列国中，将他们分散在列邦内，我还要在他们所到的列邦，暂作他们的圣所”(结 11:16)。即神是前往因着叛逆而被放逐到巴比伦的自己百姓那里去。意即身将耶路撒冷圣殿转移到巴比伦去，使那里成为神的临时圣殿。但是，满了 70 年的惩戒之后，神还要带着他们重新回来。这是出于神无限的慈爱。

人们往往误以为，留在犹大地的人们是蒙恩之人，而被掳到巴比伦的人们都是被神弃绝之人。如此认为的人，是因为耶路撒冷圣殿在犹大，而留在犹大的人们因为就近圣殿的缘故，所以必然能够安全地保存下来，但那些远离圣殿的被掳到巴比伦的人们就不会得到神的保护，

最终都要遭至毁灭。

但是，神的想法与这样的想法恰好是相反的。事实上，他们认为应该是安全的耶路撒冷反倒是被外邦人践踏了。神却将他的圣所安置在他们认为被弃绝的被掳之民当中，成为了他们的避难所(16)。神还应许被掳子之民，要在出埃及时的旷野里训练他们，使他们认罪悔改，使之成为真正的神的百姓，并要在新约里带他们平安地回到耶路撒冷。

所以说，以西结书前半部分论及的是，神不会与他们同在的警告；后半部分论及的是神要与他们同在。

前半部分乃是以西结作为先知所要宣告的"耶路撒冷必要灭亡"的任务。

结 15 章中扔进火中的葡萄树比喻，预言的是在神面前变得无益的耶路撒冷居民，也会像扔进火中的葡萄树一般被弃绝的事。结 17 章两个鹰的比喻中，第一个鹰所比喻的是巴比伦的尼布甲尼撒王。借此比喻所预言的是，尼布甲尼撒王要占领犹大并将百姓移居到巴比伦的事。第二个鹰所比喻的是埃及王。借此比喻所预言的是，依靠埃及的犹大反倒因此而促进了灭亡。

结 16 章，将耶路撒冷与神的关系比喻为夫妻关系。神借此比喻，指出了耶路撒冷可憎的罪。这里论及耶路撒冷时说到"论到你出世的景况，在你初生的日子没有为你断脐带，也没有用水洗你，使你洁净，丝毫没有撒盐在你身上，也没有用布裹你。谁的眼也不可怜你，为你做一件这样的事怜恤你；但你初生的日子扔在田野，是因你被厌恶"（结 16:1-5）。

意即是神发现了耶路撒冷这个没有指望的被弃绝的血肉，将其捡回之后为其洁净，装扮，养育大的。"我使你生长好像田间所长的，你就渐渐长大，以至极其俊美，两乳成形，头发长成，你却仍然赤身露体"（结 16:7）。这是暗示以色列百姓在埃及为奴的生活。神与耶路撒冷立了婚约，并使耶路撒冷百姓成为了属神的存在。这个比喻表现的是，因大卫王将约柜移到耶路撒冷而使得耶路撒冷成为属神的城这样的历史事实。出于这样的婚约，使得耶路撒冷百姓登上了神的新妇之位，并持续过上了没有缺乏的荣耀日子，又因着其华丽而在全外邦人当中名声大噪。原本像丢在路边的弃婴一般的耶路撒冷百姓，现在却过上了超越想象的华丽荣耀的生活(结 16:4-6)。

"这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸并绣花衣；吃的是细面、蜂蜜并油。你也极其美貌，发达到王后的尊荣"（结 16:13）。即这里说的是，神让他们成为了王后。这是神何等大的爱呢!

但是，他们不仅没有因着这样的恩宠与美丽的生活而感恩，反倒因此骄傲而丢弃了作为新郎的神，心也开始转向偶像，甚至于为偶像牺牲自己的孩子而经火向偶像献为燔祭。(王下 16:3;17:17，耶 7:31)

耶路撒冷百姓的心开始向往，周边的那些丰饶之神、大地之神、世上的神，深陷于宗教的淫行里。(结 16:15-22)

他们的淫欲，这样还没有得到满足。于是，埃及、亚述，甚至于巴比伦也都成了耶路撒冷行淫的对象了。我们知道，妓女卖身还会得到钱财。但现在神是将耶路撒冷比喻成，为了与男子通奸而送礼来讨对方欢心的抑制不住自己淫欲的淫乱之妻。妓女是为了赚钱才出卖自己身子的，但以色列百姓却是如同为了自己的情欲而献上自己身心的女子。最可怕的罪恶，就是从神那里得到恩赐和基业，却将自己的身心献给偶像的罪恶。所以，神才会说不饶恕他们的罪。(结 16:23-43)蒙召为祭司国度的百姓竟然沦落到这般地步，神的心该是何等失望呢？

神将耶路撒冷比喻为行淫的有夫之妇，并加以痛斥他们的理由，就是因为不愿他们走向灭亡。神倒是愿意救赎他们，愿意他们重新回归到神的怀抱里。那么，神要怎样来恢复与他们的关系呢?那就是，神不再记念他们的罪恶，而是追念与他们所立的约，来促使他们信仰的恢复。"然而，我要追念在你幼年时与你所立的约，也要与你立定永约"（结 16:60）。这不是出于耶路撒冷的悔改或是功绩与善行，而是出于神所立的约，是出于神充满爱的救赎意

志。不是因为耶路撒冷悔改的缘故，才使得恢复了立约关系，而是因为神算他们为义，并饶恕了他们的缘故，才得以恢复的立约关系。我们得救的确据，正是出于神这般出于爱的救赎意志。人类真可谓是用水淹(挪亚洪水)，用火烧(索多玛蛾摩拉城)，也不会改变的存在。即人类靠着审判是不会变化的。神若是定意等到人有了变化之后再救赎的话，那么人类将永远不会得救。所以，神是用他的方法救赎了我们。那就是，神先饶恕容忍了我们，追念与我们所立的约，定意回到最初的亲密关系。

为此，耶路撒冷才重新有了指望。因为，神说要重新记念他们，并与他们重新立定永远的约。(结 16:60-63)

结 16 章正是出于这样的意义，才被确认为神之爱的一章。对耶路撒冷宣告得救的消息，他们的罪恶越是污秽，神的恩典越是满溢，神的爱也越发深起来。行淫的有夫之妇的未来，在于神的爱。在神的饶恕与医治下，耶路撒冷重新得到了新妇的位置。所以，要为耶路撒冷的得救而欢呼，因为她的得救也是我们的得救。这固然是直接关乎耶路撒冷的话语，但不止于此，又是间接赐给包括我们在内的所有人的话语。要像需要寻回失去的起初之爱的以弗所教会，我们也当寻回对神的爱(启 2:3-4)，进入神的应许里。另外，还要记念旷野的训炼，记念迦南的富饶。神一直都是信实的，一直都爱了我们。耶路撒冷的指望，正是在于永不撇弃的神的爱里。神那永不撇弃而等候的永不改变的爱，必然会成就我们的得救。

进行世界宣教的神

“我必显我的荣耀在列国中，万民就必看见我所行的审判与我在他们身上所加的手。这样，从那日以后，以色列家必知道我是耶和华他们的神。列国人也必知道以色列家被掳掠，是因他们的罪孽。他们得罪我，我就掩面不顾，将他们交在敌人手中，他们便都倒在刀下。我是照他们的污秽和罪过待他们，并且我掩面不顾他们。”(结 39:21-24)

神计划了将来会发生的世界福音化。神有着要将福音传给万民的意志。神若是定意并执行的话，有谁能拦阻得了呢？

太 24:14 记着说“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”

作为末后时代主新妇的圣徒(结 36:25-26)，当要借着水晶般清澈的生命水来洗净自己，当要活出预备迎接新郎的圣洁生活，当要活出使生命水流向列邦的宣教生活。

“他对我说：‘这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入盐海，使水变甜（原文作“得医治”）。’”(结 47:8)

结 47:1-12 里说明了在末世里要发生的世界福音化。有水从圣殿的东边流出，流向南边。耶路撒冷圣殿因为是位于山上，所以本身没有流出来的水。拿准绳量了流出的水，先是到了踝子骨，再就是到了膝盖，腰部，最后水便成了河，不能趟过。因为，水势涨起，成为可泅的水，不可趟的河。满溢的水可以理解为是，话语充满，圣灵充满，福音充满。正如水越深，行动越是不自由一般，话语(福音)会支配其人生(加 2:20)。水是流向死海的。这是意味着耶稣基督的生命水流向那没有福音的世界里。神的灵临到哪里，哪里就会有死了的灵魂复活，哪里就会有医治。就像死亡之海得以复苏一般，福音的事工会给世界带来生命。河里有许多的鱼，河边有渔夫站在那里。这是意味着末世里要发生的世界宣教事工。但是，生命水没有流过的泥泞之地与洼湿之处却不得治好。因为，没有福音的地方仍旧是没有生命的盐地。除了福音之外，就再无解答了。

另外，生命之河的水流遍列邦并覆盖大海时，耶稣亲自治理的国度就会在这地上开始了。所以，宣教的完成，就是世界的结束，就是新神国的开始。

在河这边与那边的岸上必生长各类的树木，其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝，每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，叶子乃为治病。这是

预表将来所要建立的千年王国。(启 20:1-2)传道者会得享创 1:27-28 的恢复之伊甸园的祝福，会显明诸般医治的见证。这是很好的表现了，世界终末时要发生的世界福音化。

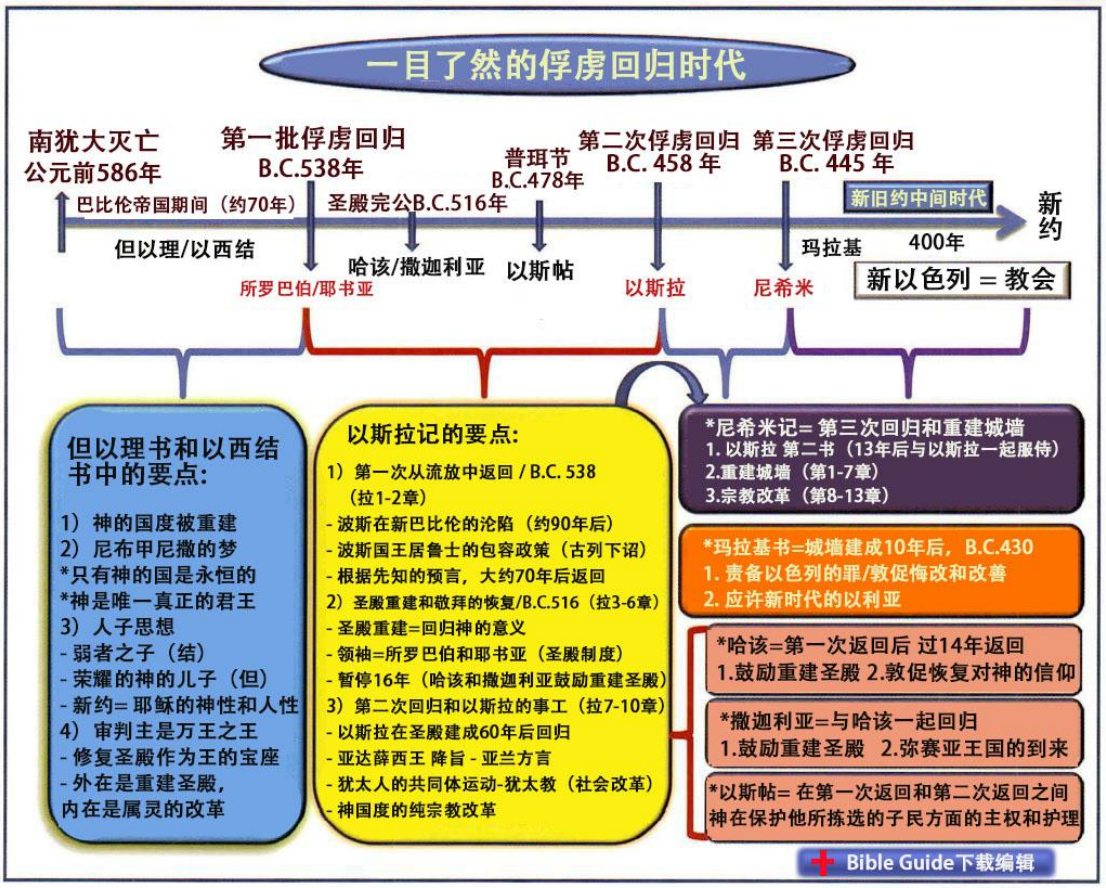
结 47:13-48:35 里言及了按以色列十二支派分地为业之事。这是约书亚记分地的再版。12 支派所分得之地都是方方正正的。约书亚记的核心就是分地。旧约的使徒行传就是约书亚记。分地并征服就是世界福音化。我们乃是属灵的 12 支派(加 3:29)。我们当要征服神分给我们的基业，要征服土地(创 1:28)。

以西结书最后的预言是“城四围共一万八千肘。从此以后，这城的名字，必称为耶和华的所在。”(结 48:35)

“耶和华沙玛”就是耶和华的所在之意思。『耶和华沙玛』与『以马内利』都有着神同在的意思，所以两者在本质上显明的是同一个意思。若说稍有不同的话，『以马内利』显明的是，现在就在这里与我同在的神，而『耶和华沙玛』显明的是，未来在那里同在的神。所以说，『耶和华沙玛』是预言性的告知，在未来所要成就的『以马内利』这般盼望的话语。
传道就是为人预备天国。通过我们的宣教而接待了耶稣的人就成为了神的圣殿，就会在耶稣基督再临时得以完成的新耶路撒冷城里，与一切得救的神的百姓们一起得享永远的平安和喜乐。

从福音的视角上看待圣经，是非常重要的。越是明白福音，就越能够以福音之眼来看待圣经。所有圣经说的都是耶稣基督，说的都是世界福音化。祝愿我们，都能够充分得享圣经中福音与宣教的奥秘，得时与不得时都去传神的话语，直到地极，直到主再来为止。

第九章-归回时代



以斯拉记

以斯拉是出生在波斯的文士，是下一代俘虏，亚伦的后裔。亚伦是大祭司，带领了第二批的归回。他在波斯国王亚达薛西一世（Adaxasda I，B.C 464-424）时期活跃，即使在尼希米领导下被俘虏第三次归回（B.C.445）之后，他仍然是犹大人民法律教育和改革运动的先驱。

以斯拉既是熟悉律法的文士，又是祭司，在归回前谦虚地恳求神的帮助，回归后每当出现问题时都会禁食并悔改的祷告（拉 8:21-9:3-15、10:1-15），归回时谢绝了波斯国王的种种帮助，是只依靠神的有真诚信心的人（拉 8:21-23）。

当人们在神面前犯罪时，以斯拉撕下他的衣服，禁食，悔改，好像他做错了什么（拉 9：5），在听到以色列人与外邦人结婚的消息并鼓励悔改之后，他们进行了决定性的改革，归还外邦妇女（拉 10：3）。

“正月初一日，他从巴比伦起程；因他神施恩的手帮助他，五月初一日就到了耶路撒冷。”（拉 7：10）。

以斯拉记的核心内容是在第 6 章里。那里记着说“大利乌王第六年，亚达月初三日，这殿修成了。以色列的祭司和利未人并其余被掳归回的人，都欢欢喜喜地行奉献神殿的礼”(拉 6:15-16)。

尤其要注目的是“……行奉献神殿的礼就献公牛一百只，公绵羊二百只、绵羊羔四百只、又照以色列支派的数目，献公山羊十二只，为以色列众人作赎罪祭”(拉 6:17)。 这话语显示分裂了近 500 年的以色列，现在终于告别分裂的伤痛而再次结合在一起了。被掳到亚述的北以色列虽然永远没有再回归，但他们之中的敬虔人却归顺了南犹大，使得 12 支派的命脉没有断绝。本书论及同以斯拉一起回归之人所献的燔祭和赎罪祭时也记着说“.....从掳到之地归回的人向以色列的神献燔祭，就是为以色列众人献公牛十二只，公绵羊九十六只，绵羊羔七十七只，又献公山羊十二只作赎罪祭，这都是向耶和华焚献的”(拉 8:35)。对于这一点，以西结先知曾预言到“我要使他们在那地，在以色列山上成为一国，有一王作他们众民的王。他们不再为二国，决不再分为二国”(结 37:22)。

进而可知，该话语是预见到犹太人与外邦人在耶稣基督里合而为一才作出的预言。即，预言福音会从犹大开始，向外邦人宣教。“并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦”(路 24:47)。

另一方面在救赎史性意义上，被掳巴比伦归回与从埃及为奴中得释放，是全然不同的。出埃及事件是从死亡进入生命的得救关系。所以，那时使用了红海的‘水’来象征受洗的意义。

“弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里、海里受洗归了摩西”(林前 10:1-2)。

但是，从巴比伦被掳归回是与惩戒有关系，使用的是‘火’(耶 1:11-17)。所以，经上言及他们时才会说“.....这不是从火中抽出来的一根柴吗？”(亚 3:2)。这是对违背大卫之约的惩戒。即，“.....他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他”(撒下 7:14)。这也是出于神的管教(来 12:5-6)。

那么，神将自己的百姓放到火炉之中试炼的目的是什么呢?

神最终的目的就是为了兴起能够活出祭司国度百姓样式的人们。神训练他们就是为了要使用在世界宣教上。对此，以赛亚书言及他们被掳到巴比伦时说到“.....像栗树、橡树，虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。”(赛 6:13)以赛亚先知说这是为了给祭司国度存留‘圣洁的种类’。不错，我们有必要记住，神在挪亚时代里用洪水审判世界时，也存留了凭信心宣教的‘圣洁的种类’。“神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口”(彼后 2:5)。所以，才会称被掳归回之人为‘剩余之人’。

历代志上的内容与撒母耳记下内容的排列相同，中心人物是大卫王。然而，撒母耳记中大卫的记载和历代志中记载的大卫生平是有区别的。首先，在撒母耳记下没有像历代志那样多的 9 章家谱。

相反，历代志没有记录在撒母耳统治下与大卫的拔示巴通奸的事件。在那个时候，拔示巴事件不会被认为是重要的。特别是，它可能被认为与历代志中强调的圣殿事工无关。因此，在历代志中，就像在撒母耳记中一样，我们强调大卫准备建造一座圣殿，而不是大卫的统治。然而，大卫的人口普查也记录在历代志中。

为什么神对大卫的人口普查如此愤怒？

历代志中南犹大20位国王的故事。

列王纪以北以色列的历史为中心，但也记录了南犹大的历史。然而，在历代志中，它只记录了南犹大 20 位国王的历史，从大卫的儿子所罗门王开始。其中，除亚他利雅王外，有 19 位国王是大卫的后裔，统治相对稳定。在这里列出的 20 个国王中，只有 8 个被评为在神面前是良善的。

你认为所罗门在哪些方面做得很好，你认为他做错了什么？

随着以色列国分裂为两部分，南北冲突时期的前三位国王是罗波安（第一代）、亚比雅（第二代）和亚撒（第三代）（代下 10-16 章）。

在所罗门王之后，他的儿子罗波安成为统一王国的国王，但很快分裂王国的历史就开始于十个支派的联盟，建立了以色列北国，以耶罗波安为王。

他们的冲突延伸到南犹大第三王亚撒王。罗波安是所罗门王和亚扪女子拿玛所生地儿子，有 18 个妻子，60 个后妃，28 个儿子和 60 个女儿（代下 11：21）。当罗波安登上统一王国的宝座时，以色列处于政治、经济和政治状态·文化繁荣和富裕，在国内看来，各支派之间的严重矛盾和所罗门时期积累的税金和服役带来的诸多不满和不满潜藏在百姓心中。最终，这成为了南北王国分裂的根本原因。宗教和耶和华的信仰都极度受到破坏，他沉浸在异教徒的信仰，崇拜偶像中。圣经说，“罗波安的国坚立，他强盛的时候就离弃耶和华的律法，以色列人也都随从他。”（代下 12：1）。

罗波安的这个错误导致了分裂王国的道路。

他的根本错是什么？

南犹大第二王被记载为“亚比雅”，罗波安的儿子，在列王纪上 15 章中被称为“亚比央”。他筹集了 40 万军队，并参加了战斗，并赢得了当时以色列第一位国王耶罗波安的 80 万军队。正因为如此，北以色列的耶罗波安不再坚强，耶和华攻击他,他就死了。他统治了 3 年，其次是第三位国王“亚撒”，第一位好国王，统治了 41 年。在他统治的早期，亚撒王从外部摧毁了所有偶像，并在内心建立了宗教改革，以遵守神的律法和命令，并按照它们采取行动。

在实行宗教改革的时候，亚撒王即使是自己的母亲，对崇拜偶像的罪也坚决处决。不仅如此,还击退了古实的百万大军,对内外进行了善政。

但是在即位末期变得骄傲，比起神，更加过于相信自己，堕落，最终受到了神的惩罚，最终病逝。

亚撒国王今天给我们的教训是什么？

从南犹大第四王约沙法的时代开始，北方和南方正在进入一个和平时期。
南北和平时期的八位国王是约沙法（第 4 代）、约兰（约兰）（第 5 代）、亚哈西亚（第 6 代）、亚达利亚（第 7 代）、约阿施（约亚）（第 8 代）、亚玛谢（第 9 代）、乌西雅（亚撒利亚）（第 10 代）和约坦（11 代）（代下 17-27 章 ）。

直到第 13 代国王亚撒的时代，南北王国仍然紧张，但从第四代国王约沙法的时代开始，南北王国之间的关系变得相当友好。这主要是为了共同处理这个问题的政治目的，因为亚兰当时已经大大扩展了它的权力，并在北方威胁它。此时，在北以色列亚哈的妻子耶洗别把她的女儿亚达利亚送到约沙法的儿子约兰那里，这是一个北方和南方和解的和平时期。

约沙法是一个祷告的人，面对外邦同盟者入侵的巨大危机，他只热切的为神的救恩祷告，但他犯了一生与巴力崇拜者亚哈结盟的错误。这导致耶洗别的女儿亚达利亚像她的母亲耶洗别一样非常侍奉巴力，并将偶像带到南犹大，当约兰和第 6 代王亚哈西亚被北以色列的耶户人谋杀时，她自己成为女王（第 7 代），并试图彻底消灭大卫的所有血亲。

但是,在大卫的所有血亲都被杀的情况下,由于神的法则,年幼的'约阿施'在圣殿内藏匿在姑姑约示巴的手中生存了 6 年。后来约阿施在祭司耶何耶大的帮助下登上第八代王位，除掉亚他利雅，进行了第二次宗教改革。但耶何耶大死后，巴亚尔的领导人和旁白的冲动下，行了恶政。第一次失去了信仰。 通过约阿施学到的教训是什么？

统治了 40 年，约阿施死后，他的儿子亚玛谢登基为第九代国王。 他统治了 29 年，正如他记载的“亚玛谢行耶和华眼中看为正的事，只是心不专诚。 ”（代下 25:2）一样，他是善良的国王，但被认为并不完整。 他在处决暗杀父王的人时，不按照当时的习惯，还赦免了他的儿子。

继亚玛谢之后，“乌西雅”登上了南犹大的第 10 个王位，统治了 52 年。

乌西雅，也被称‘亚撒利亚’，是北以色列耶罗波安二世的同代人，16 岁时登上王位，拥有忠实的信心，因为他相信他首先寻求神的旨意。（代下 26：4-5）。不仅如此，攻打非利士人、阿拉伯人和米乌尼，以及收亚扪的贡献，为南犹大带来了自所罗门以来最大的政治繁荣。

这样的他后来变得骄傲起来，侵犯了祭司的职务，受到了麻风病的惩罚。《圣经》记载:“他既强盛,就心高气傲,以致行事邪僻,干犯耶和华他的神,进耶和华的殿,要在香坛上烧香。”(代下 26:16)

乌西雅的错误是什么？

他继续被公认为一个好国王，直到第四代乌西雅的儿子'约坦'。约坦 25 岁时，被加冕为犹大第 11 代国王，统治了 16 年。圣经是关于他的写道,“约坦在耶和华他神面前行正道，以致日渐强盛。”（代下 27：6）。

为什么约坦日渐强盛？

亚述不仅摧毁了北方的以色列王国，而且威胁到南犹大。

这样被亚述所折磨时期的国王们是亚哈斯（第 12 代）、希西家（第 13 代）、玛拿西（第 14 代）和亚门（第 15 代）（代下 28-33 章）。约坦死后，他的儿子“亚哈斯”在 20 岁时作为犹大的第 12 任国王统治了 16 年。但亚哈斯并不像他的父亲约坦，而是一个被偶像崇拜所感染的国王，他把自己的儿子献给偶像，甚至毁坏圣殿器具，被偶像崇拜所熏染。

亚哈斯王听过以赛亚的预言，把他的思想放在神之前，足以依靠亚述来依靠亚述，并且以为最终会有帮助的亚述反而占领了犹大，要求提供巨额贡品等，让犹大陷入更加悲惨的境地（代下 28：16-25）。圣经说，“这亚哈斯王在急难的时候，越发得罪耶和华。”（代下 28：22）。

但他的儿子‘希西家’与他的父亲不同。希西家在国内和国外都遭受了极端的宗教堕落，B.C.721 年，亚述王撒缦以色五世统治了 25 年，推动了这一势头，并不断威胁着南犹大。希西家没有父王亚哈斯重蹈堕落政治的覆辙,首先进行了宗教改革,不仅寻求恢复民族信仰,而且还修复了耶路撒冷的圣殿，并拆除了偶像崇拜的坛。

而且试图进行大胆的改革，甚至重新制定逾越节。（代下 29：3）。他也是一位好王，当他面临亚述人入侵的危险时，他会祷告，依靠神，努力祷告，以至于当他生病时，他的生命会通过祷告延长 15 年。

但希西家王也犯了一个错误。他的错误是什么？在希西家王统治期间活跃的先知是谁呢？

从希西家所生的玛拿西，最邪恶的君王之一。玛拿西是南犹大大君王希西家的儿子，在 12 岁时统治了 55 年。

玛拿西首先与亲亚述人的政策是一致的，而不是好国王希西家的反亚述政策。这是因为

当时的亚述已经形成了当时最强大的帝国，征服了地中海地区几乎所有的国家，如推罗和埃及。此外，他是一个邪恶的国王，他带来了各种异教宗教，实行巫术和拜偶像，但他不仅引诱他自己，而且引诱他的人民作恶。玛拿西因此受到神的惩罚，成为亚述的俘虏，受到了严峻的考验（代下 33：11）。

这个罪延伸到他的儿子，第 15 代国王‘亚们’身上。圣经记载，“亚们登基的时候年二十二岁,在耶路撒冷作王二年。他行耶和华眼中看为恶的事,效法他父玛拿西所行的,祭祀事奉他父玛拿西所雕刻的偶像”（代下 33：21-22）。

然而,玛拿西受神的惩罚，悔改后，吩咐百姓除掉异邦神，只侍奉耶和华神（代下 33：15-16），圣经写道，“不在耶和华面前像他父玛拿西自卑。这亚们所犯的罪越犯越大。他的臣仆背叛，在宫里杀了他。但国民杀了那些背叛亚们王的人，立他儿子约西亚接续他作王。”（代下 33：23-25）。在这里，我们可以了解到真正的悔改是多么重要。这就是为什么我们不是说我们灭亡是因为我们犯了罪，而是说我们被毁灭是因为我们不悔改。

当我们犯罪时，神想要什么？

南犹大最终被巴比伦征服。

南犹大败给巴比伦的末代王们是约西亚（第 16 代），约哈斯（第 17 代），约雅敬（第 18 代），约雅斤（第 19 代）和西底家（第 20 代）（代下 34-36 章）。

在亚们的继任者之后，他的儿子约西亚在 8 岁时统治了 31 年，成为南犹大的第 16 代国王。这是亚述势力继续威胁南犹大的时期，被大大削弱了。亚述统治美索不达米亚(Mesopotamia)600 年，因其不合理的对外征服政策而浪费了大部分国力，并在 B.C 12 被新兴国家巴比伦征服并摧毁。

新兴的巴比伦征服了亚述，掌握了新的国际秩序的主导权。但是其势力活跃是从约西亚王末期开始的。 因此，八岁登上王位的约西亚王在相对和平的状态下，致力于国内统治，并制定了恢复神信仰的改革。他发现律法书后，一边读着话，一边撕破衣服，用眼泪悔改，与百姓们立下誓言，在耶和华面前顺从话语。大规模悔改运动后，拆除崇拜偶像的祭坛及其形象，以及主管偶像的人，都进行了积极的改革（王下 23:4-15）。

然而，在约西亚王统治结束时摧毁了亚述的新兴巴比伦，积极地开始成为国际秩序的新主角。作为回应，埃及当时也加入了争夺霸权的竞赛。因此，新兴的巴比伦那波帕拉萨尔(Nabopolassar)和埃及王法老尼哥之间的战争发生在巴勒斯坦北部的迦基米施。这是 B.C. 609。埃及为了发动这场战争，要到迦基米施，必须经过犹太土地，但约西亚国王不同意，埃及的法老尼哥及其军队在米吉多时追赶，结果埃及的米吉多在战斗中战死。

约西亚死后,南犹大百姓急忙将约西亚的儿子‘约哈斯’立为第 17 代国王。但埃及人结束米吉多战斗，就上到迦基米施，与新兴巴比伦打仗回来回来的路上。来到南犹大，废除了仅作王 3 个月的约哈斯，取而代之的是约哈斯的哥哥‘约雅敬’。从此，南犹大被埃及统治。

约雅敬成为王 3 年后的 B.C.60 年，巴比伦与埃及又发动了一场战争，这次巴比伦击退埃及，乘势征服了南犹大的耶路撒冷。如今，南犹大不再是埃及，而是巴比伦的属国。这时，巴比伦的尼布甲尼撒国王因父亲那波帕拉萨尔(Nabopolassar)的去世而突然回到巴比伦，从犹大将俘虏拉走了。这时被抓走的人中还有但以理和三个朋友。

就这样，约雅敬国王在巴比伦的属国生活了 3 年，对抗巴比伦。这时,耶利米先知用眼泪真言要听巴比伦的话,但反而受到了压迫。听到这个消息的巴比伦尼布甲尼撒国王没有亲自打犹大，而是通过周边国家打犹大，约雅敬悲惨地死去。约雅敬死后，百姓们把他的儿子约雅斤立为第 19 代国王。这时是 B.C.597 年。

约雅斤被推举为国王 3 个月后，这次是尼布甲尼撒亲自闯进来的。约雅斤取而代之的是他的叔叔约西亚的儿子西底家，为第 20 代王 当时也是约雅斤的家人和 1 万名俘虏。将耶和华殿里与王宫府库里所有的金银和器皿都拿带到了巴比伦。西底家宣誓效忠巴比伦，统治国家。但是他也背叛了巴比伦，对抗巴比伦，结果尼布甲尼撒包围了耶路撒冷，城墙倒塌，圣殿被烧毁，南犹大被巴比伦彻底攻陷。

神就这样通过外邦人惩戒了犹大，那个理由是什么？

按照先知耶利米的预言，随着俘虏的归来，圣殿的重建实现了。

以斯拉记的开头是这样说的:“波斯王古列元年，耶和华为要应验藉耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说:”（拉 1：1）。

巴比伦被波斯灭绝，以色列人通过波斯王古列被俘归来。

这不是偶然的事情,而是按照神通过耶利米先知预言的约实现的。在《圣经》中记载了两次俘虏回归的历史，记录着第一次俘虏归来是在所罗巴伯的领导下进行的，第二次俘虏归来是由以斯拉带领的。

另外，以斯拉在被掳回归的同时，按年代顺序记录着圣殿重建的历史。因为圣殿重建与礼拜恢复一起,蕴含着耶和华信仰的重要意义。以色列百姓回到耶路撒冷焦急的等待和盼望，沉浸在重建礼拜场所的伟大梦想中,并且最先开始实行。在大卫王的后代所罗巴伯的领导下，开始重建造祭坛、祭祀等工作。

但是直到圣殿竣工为止，由于财政不足、劳动力不足、周围势力的露骨妨碍，从 B.C.536 年开始的圣殿重建从 B.C.534 年开始到 B.C.520 年为止中断了约 15 年。这时，为了鼓励圣殿重建，被派遣的先知就是哈该和撒迦利亚。哈该先知敦促圣殿重建的同时恢复神的信仰，撒迦利亚先知预言了圣殿重建的同时弥赛亚王国的到来。最后，所罗巴伯和以色列百姓完成了圣殿，为圣殿献上了激动人心的礼拜。

就这样,在第一次俘虏归回和圣殿重建后第二次归回之前,有神通过‘以斯帖’保护以色列百姓的历史。在以斯拉的主导下,第二次被掳归回,现在通过以斯拉进行了民族性的悔改运动和坚决的改革。随着圣殿的重建,以色列的信仰恢复运动正式开始。

以斯拉实行的改革有哪些？

哈该书

哈该书的历史背景

B.C.538 年，古列颁布赦令允许犹太人回归耶路撒冷重建圣殿。到了 B.C.536 年，虽然开始了圣殿建筑，但由于撒玛利亚人的阻挠，而在 B.C.534 年里又被迫中止了建造。正是在这时候，神呼召哈该和撒迦利亚，并赋予了他们使命来敦促完成圣殿的重建。于是，在圣殿重

建中止了 14 年之后的 B.C.520 年里，再次开始了圣殿重建。哈该书大约是在 B.C.520 年间记录下来的。

本书是借着所罗巴伯，预表性的描述了弥赛亚。“万军之耶和华说：‘我仆人撒拉铁的儿子所罗巴伯啊，到那日，我必以你为印，因我拣选了你。这是万军之耶和华说的’”(该 2：23)。所罗巴伯成了连接两边家谱的弥赛亚血统的中心。

2：4 里连续三次重复了“你当刚强”。那么，刚强什么呢？是要他的心变为刚强。他的心是什么呢？就是建造圣殿的蓝图(Vision)与意志。心怀二意的人是什么都不能得着的(雅 1：7-8)。

“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)。若只是在知识与口头上承认耶稣，是不能得救的(太 7：21)。唯要心里相信耶稣为救主时才能得救。

“因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救”(罗 10：10)。

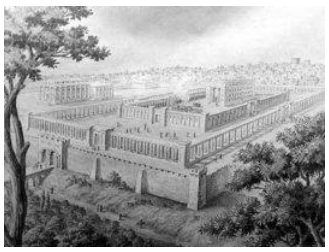
偶像崇拜与凭信心行事的道路，有着微妙的差异。人心若被物质和世上的快乐夺去时，是断不能建造圣殿的。但是，人心若被耶稣夺去的话，就必会告白说，我心坚定相信耶稣为救主。“神啊，我心坚定，我心坚定！我要唱，我要歌颂。”(诗篇 57：7)

哈 2：10-14 说“大利乌王第二年九月二十四日，耶和华的话临到先知哈该说：万军之耶和华如此说：‘你要向祭司问律法说：若有人用衣襟兜圣肉，这衣襟挨着饼，或汤，或酒，或油，或别的食物，便算为圣吗？’祭司说：‘不算为圣。’哈该又说：‘若有人因摸死尸染了污秽，然后挨着这些物的哪一样，这物算污秽吗？’祭司说：‘必算污秽。’于是哈该说：‘耶和华说：这民这国，在我面前也是如此；他们手下的各样工作都是如此；他们在坛上所献的也是如此。’”

那么，神借着哈该向祭司提问的“便算为圣吗？这物算污秽吗？”这两个问题的意思是什么呢?

我们需要留意的是，当时提问的时机乃是正在建造圣殿的时候。因为，在所罗门建造圣殿的时候神也曾显现并警戒他说“论到你所建的这殿，你若遵行我的律例，谨守我的典章，遵从我的一切诫命，我必向你应验我所应许你父亲大卫的话。我必住在以色列人中间，并不丢弃我民以色列”(王上 6：12-13)。神警告说，若是对此没有铭记在心而侍奉别的神的话，“并且我为己名所分别为圣的殿，也必舍弃不顾。”(王上 9：7)

神向着那些被掳归回重建圣殿的人们,所要求的也是一样。神比起物质层面的圣殿建筑，更看重他们心中的圣殿，就是接待耶稣为救主而建的无形的圣殿。



哈该书始于“建造这殿”(该 1：8)的命令，又说到了“他们就来为万军之耶和华他们神的殿做”(该 1：14)，以此显示出开始了圣殿重建。但是，却没有言及到圣殿重建的完工。所以，我们需要留意的一点是，哈该书不是结束于建筑物意义上的圣殿，而是结束于“我必以你为印，因我拣选了你”(该 2：23)。哈该书是以“你”这样的“人物”作为了结论。这个“你”，当然首先指的是所罗巴伯。但是，所罗巴伯只不过是预表的人物，而“被拣选，被为印”的“你”，最终所指的乃是耶稣基督。这是意味什么呢？意即神国的真正的恢复不是由圣殿这样的建筑物来成就，而是借着“你”的耶稣基督的代赎，才能寻回丢失的“我们”这些神的百姓。对此，以弗所书里记着说“各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在”(弗 2：21-22)。

我们要知道，神喜悦的不是住在金银所造的建筑物里，而是喜悦住在被寻回的自己百姓们的心灵圣殿里。我们要铭记，这才是神的心与救赎计划。

“万军之耶和华说：我仆人撒拉铁的儿子所罗巴伯啊，到那日，我必以你为印，因我拣选了你。这是万军之耶和华说的”(该 2：23)。意即赐下福音(耶稣基督)的耶和华神，不仅

是以色列的神，而且还是愿万民都来敬拜他的治理全地的‘万军之神’。

“难道神只作犹太人的神吗？不也是作外邦人的神吗？是的，也作外邦人的神”(罗 3：29)。

神是为了向万民见证万军之神，才拣选了以色列。

另外，“建造圣殿”在今天乃是意味着，要相信福音，接待耶稣基督(约 1:12)，领受圣灵。因为，我们接受福音的瞬间，圣灵就会内住在我们心中。

“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神”(林前 6：19-20)。领受了圣灵的圣徒，就是接受圣灵支配与引导的神的儿女，就是神的国(彼前 2：9)。

“因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸，父！’”(罗 8：14-5)

神救赎以色列百姓出埃及，不仅愿他们的身体得救，更愿他们出埃及之后最终借着逾越节羔羊耶稣基督而使得灵魂得救。同样，神当时也是愿以色列百姓能够借着建造圣殿，最终建起他们心灵的圣殿。

所以，命令以色列百姓建造圣殿，乃是令他们信靠耶稣的福音传播。对于世界而言，曾经败亡的有耶和华信仰的以色列百姓得以成功地重建圣殿，乃是见证神是必会成就自己应许的活着的独一的真神，是出于神的宣教行为。

所以，我们也当向万民宣扬“要建造耶和华的圣殿”，来传播福音。

撒迦利亚

撒迦利亚同耶利米(耶 1：1)，以西结(结 1：3)一样，既是先知(1：1)同时也是祭司。撒迦利亚出生于巴比伦，是 B.C.538 年里以色列百姓在所罗巴伯和约书亚的率领下归回时一同回归的。撒迦利亚先知作用，始于大利乌王第二年八月，正是哈该开始先知活动的 2 个月之后。为此，他们是在同一时代里，一同为着圣殿建造这样的共同目标活动的。撒迦利亚在 B.C.520 年里记录了本书的前半部分，到了他晚年 B.C.480 年间里又记录了本书的后半部分。

大卫的苗裔耶稣基督(亚3:8)

“像栗树、橡树，虽被砍伐，树墩子却仍存留”(赛 6:13)。以赛亚先知说“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实”(赛 11:1)。

耶稣基督为何要骑着驴驹子入城呢？(亚9:9）

因为，耶稣不是以武力来征服世界的政治意义上的君王，而是被卖为 30 块钱这般奴隶身价的，(亚 11:12)代替我们成为罪魁，“被扎”(亚 12:10)，“被击打”(亚 13:7)，就是代赎的受死，成为“洗除罪恶与污秽之泉源”(亚 13:1）的人类的救赎主。这样的总论，很好的显明在 3-4 章里。先看一下 3 章，那里记着说“天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒但也站在约书亚的右边，与他作对”(亚 3:1)。这里说到了，撒旦和约书亚作对是因为大祭司约书亚穿着‘污秽的衣服’。意即撒旦攻击穿着污秽衣服的约书亚，说他根本没有资格作大祭司。面对撒旦的攻击，大祭司却是有口无言。因为，大祭司就是百姓的代表，就是我们满身罪污的样子。神对撒旦责备到“撒但哪，耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华

责备你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？”(亚 3:2)以色列就是从巴比伦这样的火中抽出来的一根柴，若是置之不理的话，就会被火焚烧净尽。神存留那些相信神立约之人们为“剩余之人”，并命他们脱去身上“污秽的衣服”。

我们所有的义，都像那污秽的衣服一样。“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服；我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去”(赛 64:6)。于是，神就像为亚当预备了皮衣那样，为我们预备了华美的衣服。“使者吩咐站在面前的说：‘你们要脱去他污秽的衣服。’又对约书亚说：‘我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服’”(亚 3:4)。神是怎样预备的呢?“我必使我仆人大卫的苗裔发出，要在一日之间除掉这地的罪孽”(亚 3:8-9)，神就是这般借着耶稣基督的救赎来预备的。

“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)。

借着律法的行为是无法回到神那里去的。唯一的途径，就是披戴神所预备的“耶稣基督的义这样的华美衣服”。“总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲”(罗 13:14)；“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了”(加 3:27)。

耶稣基督乃是洗净我们罪污的泉源。另外，“房角石”乃是确定建筑物方向而立的第一块石头，而“头块石头”是建筑完工是最后一个放上去的石头。“所罗巴伯的手立了这殿的根基（房角石），他的手也必完成这工。你就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来了”(亚 4:9)。这首先是指所罗巴伯会完成圣殿的重建。但是若从撒迦利亚书的整体和救赎史的文脉上看时，就会领悟到这是指在耶稣基督里所成就的完工。“我还告诉你：你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”(太 16:18)；“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”(腓 1:6)主说到，“看哪，我必快来！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终”(启 22:12-13)。意即主既然开工，就必会完工。“成就的是耶和华，造作为要建立的也是耶和华，耶和华是他的名”(耶 33:2)。耶稣基督借着初临，受死，复活，成就了救赎事工。所以，耶稣基督若是不再临就不能完成他所成就的救赎事工了。若是那样，主就会成为虽然是初，却成不了终，虽然是首先的，却成不了末后的了。

我们出于顺从而使宣教得以完成的时候(太 24:14)，耶稣基督就会再临而将‘头块石头’安到神的殿顶上，来完成神国的建设。到了那时，凡是盼望主再临的圣徒都会赞美到，“愿恩惠恩惠归与这殿”(亚 4:7)。

撒迦利亚见证到，虽然在当代里所有圣徒们会耽延看到，神所进行的可视性的事工，但神必然会成就恢复。他传播了，圣灵作为保证，直至神的全部计划完全得以实行为止，会不停作工的事实(亚 4:6-7，6:8)。他对我说：“这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地。他必搬出一块石头，安在殿顶上。人且大声欢呼说：‘愿恩惠恩惠归与这殿！’”(亚 4:6-7)意即不是靠着人的能力和力量来成事，而是由圣灵来成就的。

以斯帖记

以斯帖是巴比伦的名字，意思是“星星”，希伯来语的名字是“哈大沙”（斯 2：7）。以斯帖是亚比该的女儿，他被掳到巴比伦，在她的堂兄末底改的照顾下长大，成为亚哈随鲁的王后（Xerxes，B.C 485-464）（斯 2：17）。这是在公元前 586 年巴比伦王尼布甲尼撒（Nebuchadnezzar）沦陷耶路撒冷约 100 年后，以及 B.C. 537 年在所罗巴伯的领导下，第一次回到巴比伦俘虏已经 60 年了。

波斯帝国在亚哈随鲁的统治下，在地中海地区享受着经济和政治上的极度繁荣。在如此繁荣的波斯帝国下，许多以色列战俘不仅不希望回到祖国，而且几乎丧失了神的选民意识，只图安逸地安居乐业。

在这种时候，犹太百姓意外地面临被哈曼灭绝的危机，在作为王后的以斯帖的帮助下，体验了从危机中解救出来的伟大救赎事件。以此为契机,犹太百姓再次认识到自己是神的选民,并体验了神在异乡地区也保护和引导自己的百姓。

以斯帖在同族全军覆没的危机中,不仅抛弃了自己的荣华富贵,还通过拼上性命的信心拯救了同族,从中体验了神的恩惠。

哈曼的刑具也是预表耶稣基督的十字架

事实上，主是背负全人类的咒诅而死在十字架上的。但是，主的死是向着罪死的。所以，罪不能拘禁他(徒 2:23-24)。哈曼预备的刑具是为末底改预备的。同样，那些要杀害耶稣的仇敌们也为耶稣预备了刑具。他们利用律法，将耶稣钉在木头上，看起来象是从神受了咒诅一样。

“他的尸首不可留在木头上过夜，必要当日将他葬埋，免得玷污了耶和华你神所赐你为业之地。因为被挂的人是在神面前受咒诅的”（申 21:23）。但是，耶稣是代替我们受了咒诅。这是世人和撒旦都不知道的最高秘密(弗 3:9)。“基督既为我们受了咒诅（注：“受”原文作“成”），就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。”（加 3:13-14）；“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治”（彼前 2:24）。

哈曼被挂在了自己预备的刑具上,这反倒成了以色列得胜的起点。

主背负的十字架固然是受咒诅之人的象征,但同时也成为了信之人得胜的起点(西 2:14-15)。结果，末底改的得胜，倒成了在外邦人当中见证神是活着的宣教。

另外，以色列百姓为纪念将 12 月 14-15 日定为普珥日，并流传至今。于是就有了在这日，吃做成哈曼的口和耳朵的点心的风俗。

将来，耶稣作为万王之王而再临的时候，我们的悲哀就会变成喜乐，卑贱就会变成尊贵，定会与他一同参加盛大的天国盛宴。

尼希米记

尼希米是耶路撒冷城墙的重建耶路撒冷城墙。

尼希米是犹大支派哈迦利亚的儿子，弟弟是耶路撒冷统治者的哈拿尼（尼 7:2）。尼希米是亚达薛西王（B.C.464-424）当时的酒政。当时波斯征服了埃及，与希利尼签订和平条约等，享受着极度的繁荣，对属国表现出了非常宽容的态度。在此背景下，尼希米主导了第三次巴比伦战俘返回（B.C.445 年），并完成了相当于国家恢复的首都耶路撒冷城墙重建工程。

在不断试图瓦解城墙工程的阴谋、嘲弄和妨碍下，尼希米耶毫不动摇，坚信神的帮助，使这座大城墙工程在短短 52 天内竣工，创造了奇迹（尼 4-6 章）。

这告诉我们,在我们最大的敌人魔鬼像狮子一样寻找和想吞噬我们的时候,我们也应该成为毫不动摇、更加努力地应对的神的仆人。

最重要的是，尼希米让以斯拉宣布神的律法，恢复神话语的权威，并立足于此进行改革，使以色列悔改并复兴信仰（尼 8-10 章）。真的可以知道真正的改革只有通过神的语言实现的。

你认为尼希米和以色列百姓不顾各种妨碍，能够创造重建城墙的历史的原因是什么？

尼希米记主要论及的是，从巴比伦被掳归回过程中的第 3 批归回之事。尼希米记相当于旧约历史的最后部分。本书的第一读者是，经历了城墙重建竣工之后，通过确实立约带来属灵复兴的以色列百姓。尼希米记之后到基督出现为止，期间有 400 年的空白期。本书借着重建城墙与复兴运动，显明了信实之神的慈爱与恩宠。神在尼希米记里，被显明为重建一切倒塌的神。尼希米记中的圣殿，象征的是耶稣的身体。另外，我们在这里借着耶路撒冷的现实与属灵的恢复，可以看到恢复的仲裁者耶稣基督的预表。还有，本书接以斯拉记，具有立约百姓的归回与重建的救赎史性意义。本书借着重建城墙与确实立约，显明了信实守约的神看顾保存选民的摄理。

那么，重建城墙的事对于今天的我们有什么意义呢?

尼希米是借着耶稣的模型预先显示，主在将来要建造的新耶路撒冷。

尼 4:16-17 里记着说“从那日起，我的仆人一半做工，一半拿枪、拿盾牌、拿弓、穿（注：或作“拿”）铠甲。官长都站在犹大众人的后边。修造城墙的、扛抬材料的，都一手做工，一手拿兵器。”

旧约历史结束于，以斯拉完成圣殿的重建，尼希米又完成城墙的复原。这里有很大的启示。旧约圣徒们需要的是对外阻挡外侵，对内活出选民的圣洁生活，担当起祭司国度的使命，盼望着要来的弥赛亚；新约圣徒们需要的是，对外要抵挡魔鬼撒旦的诡计而前去宣教，对内要彼此相爱着等候主的再临。

我们要深思城墙的功能。城墙是在维系内在的圣洁时才有必要的。因为，比起从外部入侵的仇敌，更要警惕能够带来内在腐败的酵(太 16:6，可 8:15，林前 5:6-7)。

“你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？这样的劝导不是出于那召你们的。一点面酵能使全团都发起来。我在主里很信你们必不怀别样的心，但搅扰你们的，无论是谁，必担当他的罪名！”(加 5:7-10)

在这层意义上，完成城墙重建之后，以祭司以斯拉为中心展开的悔改运动和起誓要遵行神律法的立约，有着很重要的意义。8 章开始，从物质性的重建转换到了属灵的重建上。他们重新回到神的话语上(尼 8:1-4)，从清早到晌午，在众男女一切听了能明白的人面前，读

这律法书，众民侧耳而听(尼 8:3)。他们向百姓解释律法，使得百姓能够听得明白。“耶书亚、巴尼、示利比、雅悯、亚谷、沙比太、荷第雅、玛西雅、基利他、亚撒利雅、约撒拔、哈难、毗莱雅和利未人使百姓明白律法；百姓都站在自己的地方。他们清清楚楚地念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的”(尼 8:7-8)。

以色列宗教历的 7 月份，相当于我们日历的 10 月份。到了这时，他们现在只要酿完葡萄酒，就算是完成了一年的农耕。神在申 31：9-13 里借着摩西命令百姓们，在每七年一次的安息年住棚节期间(希伯来日历是 7 月 15 日至 23 日）的 8 日里，要聚在一起学习敬畏神的法度。但令人惊异的是，从信心美好的约书亚开始，就没有遵行这个命令。约书亚的任职期间大概是 25 年左右，所以至少应该遵行 3 次，但却一次都没有遵行。撒母耳，大卫，所罗门等也没有遵行。诸王们本应该也是要誊写律法书，放在身边，随时学习敬畏神，生平都要爱神，却都没有如此行(申 17:18-20)。这样，从摩西领受律法之日开始算起，在过去的 860 年里，即没有读圣经，也没有教导圣经，最终变得都不认识神了。以至于，到了最后以色列和犹大先后都灭亡了。现在，到了被掳巴比伦 70 年归回后的 B.C.444 年间的以斯拉，尼希米的时候，在安息年住棚节的 8 日期间，第一次聚在一起诵读学习了圣经(尼 8:14-18)。

学过了敬畏神的法度，百姓们开始认罪悔改，并开始因着耶和华而欢喜快乐，并起誓立约要遵行神的律法。这都是出于诵读学习圣经的结果。所以，教训和传播福音来引导人归向基督的传道和宣教，才是真正的爱国。

9 章里记着“那日的四分之一，站在自己的地方，念耶和华他们神的律法书；又四分之一认罪，敬拜耶和华他们的神”(尼 9:3)。9 章里还记着以斯拉的代祷。他在代祷中，回想着从先祖亚伯拉罕开始到被掳巴比伦为止时，显现在旧约中的神的救赎事工，承认并悔改说，以色列对于信实的神是何等的悖逆和不诚实。他的代祷，最后是以决志和献身来结束的。

“因这一切的事，我们立确实的约，写在册上。我们的首领、利未人和祭司都签了名”(尼 9:38)。他说我们要立“确实的约写在册上”。这是筑起了坚固的属灵城墙。接下来，列举了在立约册上签名之人的名字。但尼希米记的最后一章却显示，他们所筑的城墙再次坍塌了。尼希米从波斯再回来看到的是，他们并没有遵守自己所立的约。

尼希米的再次改革与玛拉基时代的到来

圣经学者们认为，尼希米从回波斯到再回到耶路撒冷的期间，大概是在 2 年到 10 年之间。就是在段这期间，犹太人因着没有警醒，而再次堕落下去了。尼希米满了 12 年总督任期(B.C.444-433)回到波斯帝国之后发生了一系列事件，以至于他再次回国(B.C.432 年)时，以色列的信仰已经是混乱不堪了。教会若不圣洁，不去宣教，就会在世界里反被偶像宣教，就会变得比世界更加污秽。因为，自己明明是污秽的，却还自以为是敬虔的，岂能不罪上加罪！

玛拉基书

古往今来，教会堕落的原因都是因为在敬拜上堕落的缘故。敬拜上的堕落，乃是意味着在讲台上所宣告的“话语”堕落了的意思。所以，若没有正确宣告传扬耶稣基督的福音，而传了别的福音（加 1:8），就算不得是神的教会。即便是极其华美的所罗门圣殿，若失去信心时也算不得是“耶和华的殿”。“你们不要倚靠虚谎的话，说：‘这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿’”(耶 7:4)。即教会若没有信心的话，就是‘假教会’。所谓敬拜，乃是意味着与神的交通。在神尊前被赶逐的罪人，不论新旧约能够来到神面前与神交通的唯一道路，就是借着耶稣基督代赎的中保，才能成为可能的(提前 2:5)。若说不同，旧约教会是借着祭牲代为受死的预表(弗 5:2)，新约教会是借着献上本体之间的差异。共同之处就是不论在哪一个时代，都是借着信来得救的事实。

“因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以至于信。如经上所记：‘义人必因信得生’”（罗 1:17)。

今天，很多人都将建成大而华丽的礼拜堂，信徒人数的增多，来作为牧会成功的标准，却没有为基督而受的苦难与十字架的这般不健康的福音，正在到处泛滥。

教会应当将基础放在哪里呢?当然要放在真理的柱石和根基上。“倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基”(提前 3:15)。

敬拜的根据乃是在于是否与耶稣基督的救赎连接在一起。换言之，他们献上那些“瞎眼的、瘸腿的、有病的”(玛 1:8)为祭物，正是证明他们忘却了弥赛亚之约的反证。凡是忘记福音，不是出于信心所献的祭，就是拜偶像(赛 66:3)。“假冒为善的宰牛，好像杀人，献羊羔，好像打折狗项，献供物，好像献猪血，烧乳香，好像称颂偶像。这等人拣选自己的道路，心里喜悦行可憎恶的事”(赛 66:3)。

同样的原理，今天为数不少的教会，福音正在他们的讲台上消失。他们所谓的敬拜，就如 “你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”(启 3:17)。这般，就是赤身献上的敬拜。我们通过历史教训所要汲取的就是，以色列如此堕落的根本原因与责任在哪里的这一点。

神向立约百姓们所要求的是，向神献上的一定要分别为圣。但他们却是将用过的，剩余的，出于形式来献的。他们只是将那些无用的，多余的带来，就象是行善一样为神献上的。所以神才会说到“人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物。你们却说：‘我们在何事上夺取你的供物呢？’就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上因你们通国的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上”(玛 3:8-9)。

他们所行的就等于是在夺取神的物。由于他们在当纳的十分之和当献的供物上吝啬的缘故，使得圣殿几乎没有财政收入。于是，祭司们为了维系生计就将廉价的那些瞎眼的、瘸腿的、有病的作为祭牲献上(玛 1:6)。往往一个罪会生出另外一个罪。百姓们犯下了拒绝奉献十分之一和供物的罪时，其罪又生出了祭司们的堕落。祭司们很穷，但作为祭司理应为神献上最好的为供物。但祭司们却也像百姓们那样堕落了。祭司和百姓们都到了这步景况，那么在圣殿里专门从事赞美诗篇的那些利未人的处境，就可想而知了。

他们岂是因为波斯帝国没有粮食才回到耶路撒冷的吗?当然不是。他们乃是为了尽心敬拜神才回来的人们。这也是神赐给他们的最高恩典。但是，他们现在却将这样的恩典当做是陈腐的了。他们拒绝拿出神托付给他们的财物，来为维系敬拜和祭司国度。他们夺取了神的和本应还给祭司的供物，单单追求了自己富足有余的生活。

神原本借着旧约教会所属的规例，已经充分保障了祭司和利未人的生活(民 18:21)。但是，由于玛拉基时代的犹太人不管不顾那些祭司与在赞美和话语上侍奉的利未人，而使得他们无法忍受贫寒就纷纷为了生计跑到地里种地去了(尼 13:10)。百姓们吝啬拿出当纳的供物和十分之一，敬拜与话语事工自然就贫弱下去了。其结果，就使他们过上了受咒诅的生活(玛 3:9)。这样的犯罪与恶性循环，就是玛拉基时代全以色列的堕落真相。

十一奉献乃是分辨出爱神还是拜偶像的试金石。

奉献当纳的供物和十一奉献，乃是承认神是自己主人的信仰告白。对于，是否相信创 1：1 话语，借着十一奉献就能判别出来。十一奉献，乃是在神面前显明自己不是只在口头上承认耶稣是自己的救主。所以，献上当纳的供物与十一奉献，乃是告白自己是真正的立约百姓。因为，神在时间上是借着安息日，在财物上是借着十一奉献，在身体上是借着割礼，来与别的百姓分别的缘故。

“万军之耶和华说：‘你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容’”(玛 3:10)。

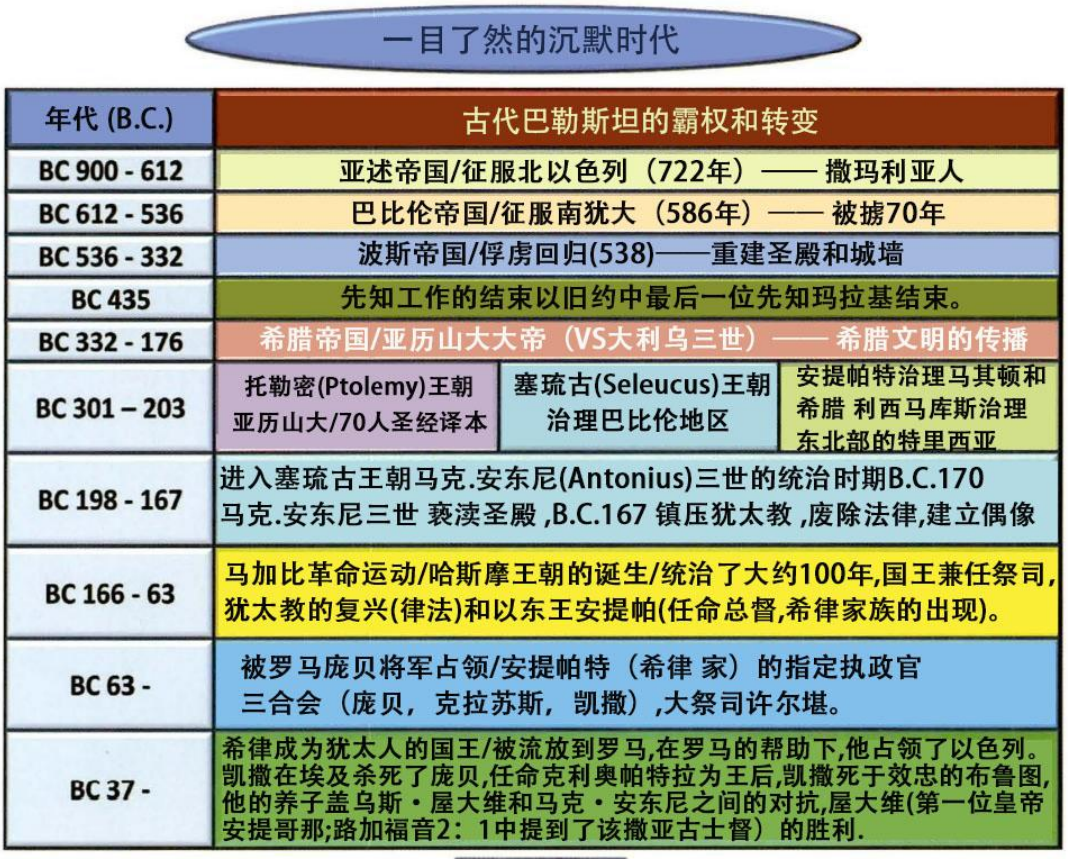
他们因着不服侍神而拜偶像，因着不献当纳的十分之一这样的不敬虔生活，才过上了受咒诅的生活(玛 3:9)。献上当纳的十分之一，乃是人转向神悔改的标识(玛 3:7)。

“一个仆人不能事奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门”(路 16:13)。

人不能事奉两个主人。人向神悔改，向耶稣基督有信心时(徒 20:21)，才会献上完全的十分之一。十一奉献乃是承认神王权与主权的信仰告白，乃是出于感谢神的恩典，乃是出于记念对邻舍的管家使命而献上的礼物。神愿我们真心敬畏他，单单爱他。神所喜悦的是我们带着十一奉献而来的心，并愿借着这样的礼物来使利未人的生活得到保障。同时，利未人又要担负起他们“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”(弗 4:12)这样的使命，而专心侍奉神(民 18:21)。所以，献上完全的十一奉献与供物，将神的归还给神，才是真正转向神(玛 3:10)，蒙神祝福的道路(玛 3:8)。反之，就是受咒诅的生活(玛 3:9)。

神并非因着缺少什么才喜悦没有瑕疵的好供物，乃是因为供物是预表圣洁的耶稣基督。神强调十一奉献，实际上乃是强调信心。

第十章-沉默时代



在被称为旧约最后先知的玛拉基之后的约 400 年间，因为没有先知、权威，沉默的时间一直在流逝。所以这个时期被称为“黑暗时代”或“新旧约中间期”。但神的沉默也有意义。因为神在沉默中在为世界迎接救世主做准备，神在人类的历史中积极工作。因为历史是相连的,所以只有了解新旧约中间的时代,才能理解新约。

在此期间,包括巴勒斯坦在内的世界局势正在急剧变化。根据圣经从玛拉基到马太福音，从律法到恩惠，从仆人到子女，从犹太教到基督教，发生了一件大事。

圣经希伯来书 1 章 1-3 节说:“神既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖,就在这末世藉着他儿子晓谕我们；又早已立他为承受万有的，也曾藉着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉,是神本体的真像,常用他权能的命令托住万有。他洗净了人的罪,就坐在高天至大者的右边。”

这里“藉着他儿子晓谕我们”是什么意思？

大约在 B.C.900 年，就在新约和旧约中期之前，亚述帝国夺取了古代中东地区的霸主地位。

亚述在 B.C.721 年征服了北以色列，施行了‘种族混合政策’，产生了以色列人和异国人混血族‘撒玛利亚人’。在耶路撒冷和加利利之间，他们保持对神的信仰，并以基利心山（示剑）为中心过崇拜生活。在中期，它形成了一种以示剑为中心的宗教文化，还留下了撒

玛利亚圣经手抄本。

亚述帝国一直持续到B.C.612年，最终败给新兴巴比伦帝国。新兴的巴比伦帝国从B.C.612年到B.C.536年成为巴勒斯坦地区拥有新霸权的强国。

当时亚述的首都是哪里？在那里谁是传达神话语的先知？

新兴的巴比伦帝国摧毁了亚述，成为巴勒斯坦领土的新主人。

巴比伦的尼布甲尼撒国王于B.C.606年征服南犹大B.C.586年彻底摧毁耶路撒冷圣殿和城墙，将犹太人俘虏。但是少数犹太人在巴比伦也坚持个人信仰，或者以利未人或祭司为中心，信仰神，他们这些少数信仰者在持守了信仰的同时取得了巴比伦帝国的认同。

比如被掳的但以理诠释了尼布甲尼撒王的梦，王梦见神像中的金头部代表是巴比伦帝国，胸部和手臂的银是波斯帝国，铜的肚腹部和腰代表希腊帝国，铁的腿是罗马帝国。正如耶利米所预言的那样，犹太人在巴比伦帝国下被俘70年。

请把但以理预言中的帝国名字按年代依次写下来。

正如但以理所预言的那样，巴比伦帝国在536年被波斯帝国击败，波斯占据了霸权约200年，直到B.C.332。

波斯的第一位国王古列释放了犹太人，把他们送回了家。当犹太人回到犹太时，他们重建了圣殿和城墙，并重新获得了失落的圣民共同体的形象。这个时代的犹太领袖是所罗巴伯、哈该、撒迦利亚、以斯拉、尼希米、玛拉基等等。

通过他们，经历了三次被掳和归回、重建圣殿、重建城墙和律法改革运动。从这个时候起，在历史上被称为犹太教。到旧约圣经结束时，犹太人处于波斯的统治之下，大多数犹太人都说亚兰的言语(Aram语,当时的官方语言)，以及希伯来语。在中间期，犹太人主要居住在耶路撒冷，随着时间的推移，犹太人传播到加利利北部地区并在那里定居。

此外，犹太人分散在约旦以东的摩押、低加波利（加利利东北部）以及靠近巴勒斯坦土地的地中海沿岸的推罗和西顿。

还有许多犹太人定居到了很远的国外。有许多犹太人生活在埃及，巴比伦，现在的伊朗，波斯。后来波斯的势力渐渐削弱，接着是希腊和罗马的霸权，从土耳其地区到欧洲，到罗马，许多犹太人过着分散生活。当然，也有犹太人流入印度和俄罗斯。后来，在这个分散的犹太人犹太教堂里，我们看到使徒保罗传福音。

圣殿重建事工中断时，敦促圣殿重建的先知是谁？

波斯被希腊摧毁，希腊帝国控制了巴勒斯坦。

公元前333年，希腊的亚历山大在**伊苏斯**(Issus)打仗中击败波斯军队，他越过埃及和巴比伦，一直到印度河，在最短的时间内占领了最大的地区。最初，希腊是一个城邦，但它被亚历山大的父亲菲利普并入马其顿。腓利二世去世（B.C. 336），亚历山大成为国王，并在短时间内占领了所有以地中海为中心的国家，建立了一个巨大的希腊帝国（B.C. 332-176）。

受哲学家亚里士多德的影响，亚历山大大帝将希腊文明（希腊文明）传播到被征服的国家。因此，在耶稣的时代，希腊语几乎成为世界语言，新约是用希腊文写成的。然而，当亚

历山大大帝英年早逝（B.C.323）时，希腊帝国被亚历山大的四位将军瓜分。多利买来到埃及，塞琉古占领了叙利亚，包括巴比伦，安提阿哥占领了马其顿和希腊，利西马库斯占领了东北部的特里西亚。

多利买(Ptolemy)王朝（100 年-亚历山大最强大的将军是埃及的多利买和巴比伦的塞琉古(Seleucus)。他们希望对方占领巴勒斯坦，但最终落入多利买手中，犹太成为“希腊多利买王朝统治的埃及的属地”。这个王朝在 100 年的时间里对犹太有很大的影响。在此期间，巴勒斯坦人采用了希腊习俗，开始穿希腊服装。此外，希腊语也被大量使用。

然而，多利买王朝并没有故意干涉犹太人的生活方式，并允许犹太人按照自己的意愿生活。多利买王朝在埃及建立了亚历山大城，并将其作为首都，希伯来语的旧约圣经是第一个被翻译成希腊语的（当时的官方语言）。这被称为“70 人经”或“70 士译本”。这表明福音开始为向列国传播而准备的。

多利买王朝(B.C.301-B.C.198)统治下的犹太人

希腊帝国最终分裂为四国，就是各分为以埃及为中心的多利买(ptolemy)王朝，以叙利亚为中心的赛流古王朝,以马其顿为中心的贾山特王朝，以土耳其为中心的雷辛马克王朝。犹大成了多利买王朝统治下的埃及属国。多利买王朝影响犹大整整有 100 年。在这期间里巴勒斯坦人开始接受希腊风俗习惯，穿上希腊服饰，使用希腊语。他们对犹太人采取的主要是温和的政策。正是出于这般温和政策，才大大增加了海外犹太人(Diaspora)的人数。即，有很多犹太人因此移居到了生活比较好的埃及亚历山大城。

多利买一世为了纪念亚历山大大帝，就在地中海边开发了亚历山大城并定都在那里。当时有很多犹太人生活在那里。据说，耶稣时代里生活在那里的犹太人竟有 100 万之多。使徒行传中的亚波罗就是亚历山大出身(徒 18:24)。旧约圣经希腊文七十士译本，就是在这里完成翻译的。照着多利买二世的要求，特意为那些生活在亚历山大城的希腊-犹太人们将希伯来文圣经翻译成了希腊文圣经。这是出于神的摄理，是为了使希腊帝国全境内的很多人都能读到圣经，也是为在新约时代里福音能够传向万邦而做的铺垫。以后，犹大地又受到了塞琉古王朝的支配(B.C.198-142 年)。

塞琉古王朝(B.C.198-B.C.168)统治下的犹太人

亚历山大部下将帅巴比伦统治者塞琉古，从埃及多利买王朝那里夺取了巴勒斯坦地，并支配了犹大 34 年。多利买王朝与塞琉古王朝为争夺巴勒斯坦地的霸权，彼此对立了有 100 年。后来，塞琉古王朝的安提阿哥击败了埃及军队，并将他们赶出了巴勒斯坦地而占据了那地。B.C.198 年,安提阿教会这样的名字也是取自安提阿哥的家族名字来命名的。

B.C.223 年，18 岁就登基的安提阿哥三世征服了巴勒斯坦。这段历史中，B.C.198 年安提阿哥三世率军进驻耶路撒冷的事件是令人瞩目的。塞琉古王朝统治巴勒斯坦的时期，乃是比埃及施与更大的压力来接纳希腊文化的时期。这时的罗马，正值力量日益强盛的时期。雅典出身的安提阿哥四世，被称之为埃菲帕奈斯(“God Manifested”神的表现)，但犹太人却称他为‘伊皮法尼斯’(Epimanes,疯子)。当时的耶路撒冷，正是由义人西门的子孙，大祭司奥尼亚斯三世(OniasⅢ)治理的时候。借着推进亲希腊化政策的犹太人以及出于埃菲帕奈斯的制裁，约翰逊(Jason)就被推举而作了大祭司。这位约翰逊耶孙建立体育馆，比起犹太名字更偏爱的是希腊名字。但是作为正统犹太人的那些虔敬派犹太教徒(Hasidim)们，却展开了反希腊化斗争。梅内劳斯(Menelaus)虽然出身于便雅悯支派，却借着更多的贿赂而成了大祭司。

埃菲帕奈斯在圣殿里立了木星雕像。犹太人认为那木星雕像就是行毁坏可憎之物(the abomination of desolation)。安提阿哥四世为了传播希腊文化，就展开了抹杀犹太宗教的政策。他首先强求使用犹太人眼中视为最不洁的猪油来代替利未记中的献祭。他乃是部分应验了但以理书 7 章里登场的“行毁坏可憎”的王，可谓是邪恶的外邦王的原形。安提阿哥逼迫犹太人是有缘由的。他的先王安提阿哥三世，与当时快速扩张势力的罗马频繁地进行了争战。但最终因为战败而不得不向罗马献上巨额的朝贡。所以，他只能从被征服之民那里刮取重税来填补那巨大的空缺。他从包括耶路撒冷圣殿在内的众神殿中，抢夺了大量的金子。当时,埃及多利买六世又为了夺回失掉的巴勒斯坦人之地而不断地向他施压。在这般景况之下，安提阿哥认为首先必须要稳定内政。于是，他出于统一宗教的想法，就开始强求统一侍奉希腊神。他将自己的面相作为神像，立在了以色列各地。另一方面，他又废除了律法，禁止守安息日和行割礼。他颁布法令，凡是守犹太人节期的都要处于死刑。他还命令废除希伯来圣经抄本。他残酷地杀害了一切抵抗他的人。B.C.167 年，他甚至于还突袭了犹太平民并进行了大肆屠杀。正是在这样的环境与时代背景之下，基于“复活、永生”思想的默示文学就开始发展起来了。

马加比王朝(B.C.165-B.C.63)与反希腊文化

退休隐居于耶路撒冷城西的小城-莫顶(Modin)的老祭司玛提亚(Mattathias)的出现很重要。他为了抗拒安提阿哥的暴政，而在 B.C.167-B.C.142 年间里发起了马加比革命。勇敢的爱国者玛提亚祭司，拒绝了崇拜外邦神，同他的 5 个儿子一同杀死了前来监督他们用猪油献祭的安提阿哥的使臣之后，逃到山中与那些先前藏身在那里的信徒们汇合了。接下来，他们以叙利亚军人为敌而宣告了起义。结果，爱国者玛提亚诱发了轰轰烈烈的一场革命。这场革命的领导者是玛提亚的儿子‘犹大’(Judas)。他的绰号是有着‘铁锤’之意思的‘马加比’(Maccabee)。人们称他为‘犹大马加比’，并称他所主导的这场革命为‘马加比革命’。马加比革命军比起安提阿哥四世的军队，无论是在人数上还是在装备上都处于劣势。但他们充分利用熟悉当地地形的优势而展开了游击战，并用奇袭的方式不断地战胜了敌军。革命军通过 3 年艰苦卓绝的争战，终于成功地占领了耶路撒冷。B.C.165 年，革命军在以马忤斯战斗中胜利之后，就以得胜之军开进了耶路撒冷城。他的胜利使他的追随者与百姓们确信，同异教徒占领军的战争中，神自然会介入并会主导战争。他们随即来到圣殿山上的圣殿，拆毁了那里的宙斯神像和祭坛。他们洁净了圣殿之后，又重新向神献上(B.C.164)。这一日就是旧约月历中的基斯流(Kislev)月 25 日。此后，直至今日犹太人都将这一日守为‘光明节’(Hanukkah)。光明节就是意味着‘奉献’了圣殿的意思。该节期照着现代日历，从 12 月 25 日起要一直守到第 8 日。节期里，犹太人的家庭和会堂，都要点上‘光明节蜡烛’。节日期间的每晚都要依次点上一个蜡烛，直至到了第 8 日晚要同时点上 8 根蜡烛。这样的蜡烛仪式是有来头的。据说‘犹大马加比’率领革命军进入耶路撒冷圣殿时，圣殿照明用灯油仅剩下使用一日的量，而要现造圣殿用的圣油还得需要几日的时间。但令人惊奇的是，就是这剩下的一日量的灯油居然奇迹般的照亮了圣殿 8 日。正是根据于此，才有了光明节期间点蜡烛的仪式。于是，光明节也被称为‘光的庆典’(Feast of Lights)。这节期就是约 10:22 里出现的‘修殿节’。“在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候”(约 10:22)。

外经马加比 2 书 14:6 里，有那些独立运动者们的名字登场。那时，指称他们的名称是“敬虔派犹太教徒(Hasidim,敬虔之人们的意思)。至今为止，敬虔派犹太教徒仍旧被使用为犹太人一个宗派的名称。后来，马加比与撒玛利亚人们协商要坚持战斗，却没有得到犹太人们的支持，最后在战斗中战死。但他的斗争却使得犹太人得到了宗教上的自由。即，因着他重新恢复了圣殿，所以犹太人又可以在圣殿里向神献祭了。

马加比有一个名为约拿坦(Jonathan,B.C.152-B.C.142)的弟弟。他的这位弟弟借着卓越

的外交能力而成为了犹大总督。他成为总督之后，就自己任命自己为大祭司。对此，有人起来强烈反对并形成了一个宗派，就是爱色尼派。现今到了死海地区，仍旧可以看到爱色尼派的遗址。总之，约拿坦马加比成了犹太人最为厌恶的人之一。最后，他被叫巴拉斯的追随者所杀。从此开始的不是正统大祭司，而是非法大祭司莱恩(Line)。

约拿坦马加比任命自己为大祭司的当时，出自正统大祭司血统的撒督家族的大祭司温尼阿斯(Onias)还存在着。此后至罗马统治到来之前，虽然是一个短暂期间，但圣经之地也迎来了独立。历史家对这个独立期间(B.C.142-B.C.63)，通称为哈斯摩年王朝(Hasmonean)。该话原本指的是祭司玛提亚家族，后来才被使用为犹太人的独立时代。犹大马加比最小的弟弟西门(B.C.142-B.C.135)也就职为大祭司兼总督。于是，哈斯摩年王朝合法的成立了。西门就职以后，叙利亚发生了内讧(Civil War)。于是，叙利亚人就纷纷离开了巴勒斯坦。这样，以色列就坐收渔翁之利而迎来了政治上的恢复与自主时代。这样的自主时代一直持续到B.C.63 年。这样看来，宗教上的自由是借着犹大马加比，而政治上的自由是借着西门马加比来成就的。但在 B.C.134 年，西门与他的两个儿子被有野心的女婿杀害之后，西门的第三个儿子约翰许尔堪(John Hyracanus,B.C.135-B.C.104)就作了王。约翰许尔堪作王之后，就将叙利亚军队赶出了巴勒斯坦地，并将撒玛利亚(Samaria)和埃多米亚(Idumea)合并在了一起。

约翰许尔堪作王之后，大肆逼迫了埃多米亚人。这使得两个宗派开始登场，就是反希腊文化的法利赛派和希腊化倾向较强的撒都该派。法利赛派中有很多都是敬虔派的后代。他们作为强有力的民族主义者而致力于维护了国家的尊严和严守律法。另一方面，撒都该人(Sadducees)自认为是撒督的后代而致力于维护他们作为大祭司的正当性。亚历山大严尼作王之后(B.C.103-76 年)，就施行了亲希腊政策并得到了撒都该派的支持。但他恶贯满盈，不仅娶了自己的兄嫂亚莉珊娜为妻，还占据了王位和大祭司的位置。这是违背律法的。他有一次出现在住棚节里的时候，人们就将原本庆祝住棚节的橄榄树枝扔向了他。为此，他随即动员部队大肆屠杀了那些手无寸铁的百姓数百人。从此，各地纷纷开始发生了叛乱。法利赛派甚至于邀请叙利亚军前来支援他们。为此，亚历山大严尼又将法利赛派领导者 800 多人施以残忍的十字架酷刑。他这样的暴政，使得法利赛派与撒都该派之间的矛盾根深蒂固，就再也难以化解了。

之后，登场的是亚利多布一世(Aristobulus;B.C.104-B.C.103)。他正式占领了加利利地区并划归到了犹大版图。加利利地区在旧约时代原本就是以色列之地，只是后来被巴比伦所占而成了外邦人之地。现在加利利借着亚利多布一世而被收复了。王的称号，就是从这位亚利多布开始使用的。亚历山大严尼(Alexander Jannai;B.C.103-B.C.76)执掌王权之后，迎来了独立时代的全盛时期，其疆域扩张到了大卫所罗门时代的疆域。亚历山大严尼与法利赛派决裂而联合了撒都该派。

亚历山大严尼死后，就由他的夫人亚莉珊娜秉政(B.C.76-B.C.67)。她因为是女人身份而无法继承大祭司职分，所以就另行委派长子许尔堪第二作了大祭司。她与长子都是亲信法利赛人，排斥撒都该人。这使得法利赛人又逐渐得势而活跃起来。但后来亚莉珊娜的幼子亚利多布第二，趁着母亲年老病重时，暗中与撒都该人取得联络而组织了军队，想在亚莉珊娜死后夺取王位。但亚莉珊娜留下遗嘱规定王权交给许尔堪第二。结果两兄弟因争夺王权开始了明争暗斗，演出了同室操戈的惨剧。最终，还是弟弟亚利多布第二获胜掌握了王权，并将哥哥许尔堪第二逐出。但不甘心失败的许尔堪第二不惜屈膝请求罗马庞培将军(Pompeyus B.C.63)出兵援助。结果，庞培发兵将亚利多布第二及其部下擒拿押往罗马并占领了耶路撒冷。从此，以色列就迎来了被罗马占领的时代。

罗马(B.C.63-A.D.135)统治下的犹大

B.C.63 年，霸权倒向了罗马。B.C 八世纪，罗马不过是意大利半岛中央部的一个小城市国家。罗马逐渐积蓄力量，到了 B.C.270 年间就统一了意大利半岛。罗马喜欢将抓来的奴隶变成剑士。奴隶剑士斯巴达克斯(Spartacus)，曾经率领奴隶们起义抗争了罗马两年。起义人数最多的时候，曾高达 9 万多人。罗马元老院任命庞培(Pompeius),克拉苏(Crassus)为统率，成功地镇压了他们的叛乱。后来，这两人又邀请中产阶层的代表凯撒(Caesar)加入了他们的阵营，压制了元老院而开始了三头政治。凯撒的本名原是‘尤利乌斯•凯撒’(Julius Caesar)。自从他的侄子奥古斯组织了帝国之后，凯撒就成了皇帝的称号,实际被使用为‘皇帝’的同义词。英语单词凯撒(Caesar)，在德国是意味着皇帝(kaiser),在俄罗斯是意味着沙皇(czar)，但都是在指皇帝。圣经里也是翻译为凯撒(太 22:14)的。凯撒征服的是加利亚(现今的法国，北意大利地区)，而庞培将军进军东方，而征服了土耳其，叙利亚等地。

B.C.64 年，庞培占领了大马色之后就成立了叙利亚州，并在次年里又征服了犹大。以东总督安提帕特却利用这个机会，背叛犹大而积极协助庞培征服了耶路撒冷。于是，犹大始于马加比革命的独立，维系了 100 年之后就因着罗马而告终了。换言之，B.C.63 年罗马庞培将军攻陷了耶路撒冷之后，罗马统治犹大的时代就开始了。庞培将军作为外邦人，他不仅擅自进入了圣殿区域，甚至于还进到了至圣所。照着圣殿制度，至圣所乃是唯有经过洁净和献过赎罪祭之后，也只有大祭司，只在赎罪日里才能进入的地方(利 16 章)。庞培在圣殿所行的这般亵渎神圣的恶行，使人自然想起了安提阿哥四世统治下的犹太人反抗事件。犹太人不断地对抗罗马起义的最大缘由就是出于这般宗教上的逼迫。后来，庞培与凯撒之间发生了霸权争夺战。结果，凯撒在埃及杀死了庞培。另外，凯撒就是在这里遇见的克里奥帕特拉。并且，克里奥帕特拉就是借助于凯撒才作了埃及女王。此后，凯撒又在同非洲和西班牙的争战中得胜，不断地扩张了罗马领土。

“其后，我在夜间的异象中观看，见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量。有大铁牙，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。这兽与前三兽大不相同，头有十角”(但 7:7)。

第四王国长得像龙，真可谓是奇异而可怕的国度。圣经预言说，该国是最为惹人关注的势力。对于这个国度的预言，因为过于重要和奇异的缘故，以至于神在同一章里重复了两次来启示的。对于该国的出现，天上的解释者(天使)是这样解释的。即，“那侍立者这样说：‘第四兽就是世上必有的第四国,与一切国大不相同,必吞吃全地,并且践踏嚼碎”(但 7:23)。

在但 2 章里被描述为铁腿的罗马帝国，“必坚壮如铁，铁能打碎克制百物，又能压碎一切，那国也必打碎压制列国”(但 2:40)；“那时我愿知道第四兽的真情，它为何与那三兽的真情大不相同，甚是可怕，有铁牙铜爪，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏”(但 7:19)。兴起于意大利半岛拉丁民族之钢铁般的罗马帝国，经过多次战争征服了当代一切文明世界，就是南欧，法国，英格兰，荷兰,瑞士，南部德国，匈牙利，土耳其，小亚细亚全境，非洲等。当时，没有哪一个国家能够逃脱罗马强有力的统治和军事力量。在当时，对抗罗马就是意味着灭亡。正如经上所说，“可以声明、指示我们将来必遇的事，说明先前的是什么事，好叫我们思索，得知事的结局，或者把将来的事指示我们。要说明后来的事，好叫我们知道你们是神。你们或降福，或降祸，使我们惊奇，一同观看”(赛 41:22-23)。

诸帝国的兴亡盛衰照着但以理的预言成就，乃是见证唯有圣经才是绝对的真理，才是完全无缺的预言书。预言的成就本身，就是向全地显明神是活着的神，就是向全世界宣教。神借着成就但以理当代没有成就的预言，使得后代的基督徒们得以认识到信实守约的神，使得相信神应许的圣徒们得以在他的应许里尽享平安与自由。

迦百农犹太会堂，建在耶稣教导和医治的地方

400年期间的宗教背景

口传律法是在二世纪末里记录在塔木德上的，犹太人至今仍旧承认其权威。对犹太教有着较大影响的党派有，法利赛派，撒都该派，爱色尼派，奋锐党等。在死海近处发掘的库姆兰文献中，库姆兰宗派是对百姓影响最大的代表性集团。各党派有一个共同点，就是都向托拉发出了忠诚誓言。耶稣时代的犹太教，被新旧约中间时期里发展起来的大派别所分裂。犹太教的所有派别都变更为追求强调外在的宗教。旧约时代普遍的偶像崇拜，变成了借着遵行律法来得救的追求。即犹太教事实上乃是不接受耶稣为弥赛亚的异端。保罗在腓 3:8 里所说的，为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，所指的就是‘律法主义’。保罗反对犹太人和犹太教，同福音书和使徒行传及启示录中将随从犹太惯习的犹太人视为‘撒但一会’(启 2:9,3:9)的立场是一致的。另一方面，公会成了以色列的宗教与民事上的最高法院。但是他们的主要决定都要通过罗马的讯问和调查。大祭司成了公会的首脑。从亚伦开始世袭下来的大祭司职分，变成了雇佣大祭司。有时，官职被卖为政治上的善心。会堂继续成为了在罗马时代里对那些分散的犹太人进行教导及聚会的场所。

•会堂(Synagogue)

会堂聚会最初无疑是从被掳巴比伦时代的家庭(结 8:1;20:1-3)里开始的。家庭会堂正如初期教会一样始于家庭聚会。被掳时代以后，会堂渐渐发展而成为了教育和公共敬拜及祷告的正式场所而代替了圣殿。因为，对于远离巴勒斯坦的散居的犹太人而言，圣殿敬拜已经成了不可能的事了。会堂(希伯来语为‘开捏谢特’至今也在指称以色列的议会)是新旧约中间时期里海外犹太人的生活中心。有很多犹太人不愿归回而留下成了海外犹太人(diaspora)。献祭制度虽然因着耶路撒冷圣殿的被毁而中断了，但祷告和对律法的研究与教导却仍旧继续(结 8:1;20:1-3)。当有了 10 万左右的户主聚集，就会建立一所会堂。耶路撒冷公会的决定，对于海外犹太人也同样有效。B.C.300 年-A.D.300 年间里，在希腊-罗马世界里凡是有相对多的犹太人定居的城市，都建立了教导律法和预言书并向神献上敬拜的会堂(路 4:16-30)。这样的会堂里都配置了希伯来文圣经。会堂成了传播耶稣基督福音的最初的场所之一(徒 13:5,14:14:1)。在罗马统治时代里，犹太人因着散居在世界各地的缘故，会堂就成了他们普遍性的聚会场所。

•公会(Sanhedrin)

公会是具有裁判权的贵族集团，始于约沙法王时代(代下 19:5-11)，后来渐渐发展成为犹太人的国家最高法院。直至耶路撒冷灭亡(A.D.70 年)，公会一直都在处理社会和宗教上的事务。公会作为民事与宗教上的最高机关，是以大祭司为首长，由代表 24 班次的 24 位祭司，24 位长老，22 位文士共计 71 人所组成的。圣经学者们推定，公会乃是由以斯拉-尼希米时代(B.C.450 年-400 年)的公议会照应一般传统而在 B.C.250 年间里形成了以大祭司为议长的有 71 位会员的公会(希腊语‘西乃得林’的亚兰文形态，‘一同坐下，会议’)。大祭司是当时最高的特权阶层。他们听说耶稣的门徒们在传耶稣在十字架上的受死而结束了人类大祭司时代，就为了维护他们自身的特权而最积极地逼迫了传福音的耶稣门徒。

•法利赛派(Pharisees)

约翰许尔堪(B.C.134-104 年)统治下的马加比时代(Macabeo)，在犹太教里形成了法利赛派，撒都该派，爱色尼派等派党。法利赛派的前身是马加比时代的敬虔者哈西典人(Hasidim)，即便是在 B.C.168 年里安提阿哥埃菲帕奈斯禁止犹太教的时候，他们仍旧真实地遵行了律法。会堂是由法利赛人发展起来并变为重要，且成为犹太人的宗教生活中心。所以，会堂可以说就是法利赛人的机关。为正统犹太教的发展带来很大影响的法利赛派的活动时期，一直延续到了 A.D.二至三世纪。法利赛派在变化的历史过程中，在犹太人的圣书解释上赋予灵活性而保存并传授了犹太教。他们倾注在教育上的努力，也为之后的犹太人历史带来了很大的影响。A.D.70 年，耶路撒冷灭亡，第二圣殿被毁之后，那些海外犹太人在漫长的岁月中仍旧得以存续发展了犹太教，就是受益于法利赛人的会堂和学校。但他们却是以祷告，悔改，救济为标记，主张借着固守律法来得救的异端。在马加比受难的试炼中仍有惊异表现的法利赛派，却渐渐颓废下来，到了耶稣时代就已经堕落成为有名无实，贪爱钱财(路 16:14)，假冒伪善的宗教主义者。

•撒都该派(Sadducees)

被认为是所罗门当时祭司撒督(王上 2:35)一脉的撒都该派，与代表中层阶级的法利赛派相反，是代表富裕的贵族与在耶路撒冷具有强大势力的祭司阶级的团体。他们对待同僚们也是如同对待外邦人一般无理，并以同他们的教师争论为美德，没有得到一般百姓们的支持。他们虽然承认记录下来的托拉的权威，却不承认口传律法的权威。律法对于法利赛人而言是他们的信仰中心，但对撒都该人而言却是信仰的歪曲。他们否认关乎复活，审判，天使，魔鬼方面的教义，而相信成功与逆境是源于人类行动的结果。他们接受了希腊文化，并借着好战性的策略与巧妙的手腕谋求了世俗的通达。他们与法利赛派的分裂导致了哈摩斯年王朝的没落。他们之间剧烈的摩擦，一直持续到了耶稣时代。法利赛派出于反罗马的倾向，所以并不情愿背靠罗马势力的大希律掌权。正因为如此，法利赛派不同于欢迎希律进入耶路撒冷的撒都该派，而站在了积极地与希律为敌的立场上。

•文士(Scribes)

大卫之后，文士在希伯来宫廷上乃是与史官一同记录重要事件的位居高阶的官吏。到了新约时代，他们又被尊重为律法师，律法学者，并因此而得以同祭司和长老们一同成为了公会组成人员，使得公会被撒都该派(=祭司),法利赛派(=文士)这样的两大势力所分割。文士作为圣经手抄本者而精通摩西律法的缘故，所以也被称为是律法学者。文士与撒都该人虽然在复活等问题上意见相左对立，但在逼迫并将耶稣钉在十字架上却是同心合意的。

在圣经中间史时代，他们的影响力逐渐增大，到了耶稣时代已经到了令人瞩目的程度了。出了少数例外，他们几乎都在与耶稣为敌，同祭司(撒都该)们一同将耶稣钉在了十字架上，并且，他们还迫害了包括彼得和约翰在内的初期门徒们(路 22:2,徒 4:5,6:12)。耶稣对于他们不信靠活神的信仰而以遵守细则为义的假冒伪善，进行了严厉的斥责(太 23 章)。

•爱色尼派(Essenes)

爱色尼派属于禁欲性的分派，是由 4000 多男性成员组成的团契，信仰与信条几乎同犹太教是一样的。但他们否定了身体复活。除了特殊情况之外，他们几乎都不会参加圣殿敬拜。他们拒绝接触世俗社会，在隐居地里从事着肉体劳动，过着完全禁欲的生活。他们在安息日里会终日祷告并默想，该信之人需要通过 1 年左右的试验期，才能成为爱色尼派成员，并且

要誓约对神敬虔，对人正义，厌恶虚假，亲近真理，信守爱色尼派所有教义 2 年之后，才能与团契共同进餐。一般推定，他们与库姆兰团契是同一样的人。直至到了 1947 年发现死海古卷为止，主要由约瑟夫和波莉斯来提供关乎他们公共修道会的信息。从死海古卷中发现了记录他们纪律和仪式的书，这无疑确证了古代资料的准确，以及增添了关乎 B.C.200 年-A.D.70 年之间的犹太教分派的知识。

•奋锐党(Zealot)

奋锐党可以说不是宗教集团而是热忱的民族主义集团。奋锐党生成于马加比革命，既是猛烈的反罗马主义者，同时对犹太的宗教领袖与那些当权者怀有很深的敌意。奋锐党因着对异教国家罗马及其所信奉的多神教毫不妥协并加以排斥而闻名。奋锐党作为攻击性的政治党派，极大的关心了犹太人的民族与宗教生活，尤其轻蔑那些追求与罗马权势者和平与和解的犹太人。因奋锐党中的极端主义者们参与了恐怖行为和暗杀的缘故，所以也被称为‘希卡利’(希腊语为佩戴短剑的人们的意思)。他们将短剑藏在怀里，经常出入于众人聚集的场所，暗杀那些对罗马友好的人们。第一次对罗马叛乱时(66-70 年)时，奋锐党起到了主导作用。73 年马萨达城堡陷落时，他们就集体自杀了。但他们直到到下一个世纪初为止，仍旧存留为被认可的势力。

•希律党(Herodians)

希律党始于希律王朝(B.C.37)。希律党照着文字层面，乃是得到希律和希律王朝的援助且支持希腊化的希律王朝的追随者。他们在希律王家时代里乃是富足且有权力的特权阶层。圣经里曾有三处(可 3:6,12:13,太 22:16)记录到，希律党与法利赛人们一同反对了耶稣。他们是借助希律家族权势的帮助而生活的，致力于维系希律家族权力的犹太人。他们的政治倾向虽然一致，但他们每个人宗教倾向却各不相同。他们认为耶稣就是政治上的反动主义者，是在希律的权力之下致力于维系现状的‘维持现状派’。他们不同于反罗马倾向的法利赛人，对罗马经常所存的是友好态度。但是，他们在反对耶稣的事上却是与法利赛人的立场一致而致力于抓捕耶稣(太 22:16,可 3:6)。

•希腊语新约圣经的形成条件

圣经中间时代的希腊语方言因着亚历山大王的征服事业，就成了希腊文化世界的公用语言。这样的公用语言为散居的犹太人带来了重大影响，以至于到了将圣经翻译成为希腊语(七十士译本)的程度。该翻译成了形成新约圣经的重要要素，以至于通过该译本来制定了初期基督教的圣经。

很多海外犹太人为了能够死后得以埋在圣地里，就纷纷回到耶路撒冷来预备居所。这样使用希腊语的犹太人就渐渐多了起来，以至于学习亚兰语就经成了时代所不需要的了。耶路撒冷的人既然也没有放弃希腊的东西，于是就为他们建立了特别的会堂，而在那里用希腊语来敬拜神。巴勒斯坦大部分的人都是使用两种语言成长的。需要接受希腊教育的人们，在巴勒斯坦那里会有很多受教育的机会。更何况，希腊的学问与文化,罗马法与道路网，犹太唯一神教育会堂(后者因着海外犹太人而扩散)，再加上犹太人对神所默示的弥赛亚的盼望等，都成了为基督的降临与基督教的形成而有的世界上的准备。再漫长的中间时代期间，神的摄理随处可见。其顶点就是旧约里常常预言到的弥赛亚的降临，就是救主道成肉身的诞生。前面所展开的世界的所有历史，尤其是犹太历史更是显明了这般伟大事件的预兆。

犹太百姓恳切等候犹太人的王

犹太人在过去安提阿哥四世时受尽了各样的牵制与逼迫。每当兴起革命与为独立而起叛乱时都受到了很多的迫害。更何况，选民意识和血统观念很强的以色列百姓，对于以东出身且是接受他们所憎恶的罗马皇帝的任命而用尽各样方法来向他们收取税金交给罗马的卖国奴希律王，充满了怨恨。那时，凯撒亚古士督下令施行的税金征收(人口调查：路 2:1)，再次激起了他们对罗马统治者的憎恶。尤其是，征收他们的血汗钱来支援外邦的占领势力，来为那些将罗马皇帝神格化的外邦人们提供资金,这对于相信独一真神的犹太人而言是极其可憎的事。到了卡修斯(Cassius)的时候，不拿钱的人就会成为奴隶。随着对罗马人(外邦人)的憎恶渐渐增大，犹太百姓就更加盼望能够将他们从罗马人手中救赎出来的犹太人的王了(路 3:15-16)。这样，就能理解苦待弥赛亚的历史背景了。即，神在新约与旧约的中间时期里并不是一直在沉默，而是在积极预备弥赛亚降生世界的背景与环境。所以，历史的英语是‘history，就是他的’(his)故事(story)。不错，历史就是神的故事，所记录的就是神的活动。

教材使用方法

1.教师专用教材中，圣经经文的关键词用（）所替代，这一部分在学生专用教材中也一定要用（）表示出来。同时一定要让学生查找圣经，在上课前填写好空格，这样才能起到预习的效果。

2.学生专用教材中应当要删除问题的答案与**讲师提示(Tip)**的内容，授课老师不能只是照读**讲师提示(Tip)**的内容，应当事先掌握好内容后自然地加以说明。

3.在教会或者神学大学中，使用我们耶稣门徒学校的10本教材并彻底践行，这样的教会或学校80%以上都在质上或者量上有所成长，如果一边祷告一边使用本教材的话，主一定会与我们同在，我们也一定会显明他的荣光。

4.本书乃是内部资料，严禁印刷出售。

版权所有·侵权必究