《创世记》讲义

真道分解

导论

书名

希腊文旧约《七十士译本》称《创世记》为Genesis，意思是“根源”或者是“来源”。这一卷书描述了许多事物的来源。它描述人类社会部族、职业及手工艺的起源，记叙罪恶和死亡的始源，并透露撒但在人心深处的影响。最重要的，是《创世记》宣示将要来临的救世者，藉此揭开救赎历史的序幕。

作者

按照犹太传统，“摩西五经”是摩西所写的。新约引用五经，都暗示或者明示是摩西所写的。我们可以参考以下的经文：《马太福音》19：8，《马可福音》1：44；10：4-5节，《路加福音》5：14；16：31；20：37节；《罗马书》10：5，19：《哥林多前书》9：9节。

内容提要

创世记（一章1节到二章25节）

自伊甸至巴别期之人类史（三1至十一26）

人的堕落

洪水泛滥

巴别塔

亚伯拉罕（十一27到二十五10）和以撒（二十一1到二十八5）的历史

亚伯兰蒙召

亚伯兰和罗得

东方四王入侵

立约

毁灭平原之城

雅各和以扫的事迹（二十五19到三十七1）

约瑟的事迹（三十七2到五十26）

创1：1-31

第2节记载了六日创造之前，地球荒芜和混乱的情况。“空虚混沌”是指荒芜，不适合人居住。当时的地球除了空虚混沌以外，还有两种形态，就是“渊面”和“黑暗”。“渊面”是指大水，是神所创造的一部份。“深水”在原文当中，跟“渊面”是同一个字根。地球被水覆盖，在水的上面有一团“黑暗”。

第3到5节记载，神在第一天为世界分开光和暗，也就是白天和晚上，并且用日夜的交替来确定时间的系统。

1章6到8节记载神创造空气，把天上和地下的水分开，制定了气候，从此以后，地球不只是有白天和晚上，更有晴天和雨天。“空气”可以翻译作“穹苍”，就是我们看见的天空。

1章9到13节记载，神在第三天命令空气以下的水“聚在一处，使旱地露出来”。“聚在一处”并不是说全世界的水都集中在一个地方，而是清楚分开水和陆地，有点河水不犯井水的意思。

有了陆地和海以后，接著，神命令陆地生出植物。作者提到这些植物是“各从其类”的。

第三天对人类来说，很重要，因为旱地和植物的出现，让人可以在地上生活。

1章14到19节记载第4日，神造“光体”的目的，是为了调节人类生活的基本规律，这包括了：第一，划分昼夜；第二，分开一年四季；第三，发光普照大地。“光体”是指太阳、月亮、星宿等。

1章20到23节记载第5日，神创造海里和天上的生物，使海洋和天空充满了祂的创造，又吩咐它们发挥生殖的功能。

神造了海中的“大鱼”和空中的“雀鸟”以后，还要“赐福”给它们，因为祂要这些动物“滋生繁多”。神的心意就是要生物繁衍生殖，传宗接代，遍满大地。

1章24到31节记载创造的高峰。这一天的记述比之前的任何一天都要详尽。神所创造的地上

的生物和人，他们各有自己的功能。其中，以人的功能最明显，他要成为神在地上的代表。

我们可以看到人和其他的受造物是截然不同的。只有人是照著神的形像样式而造的。这反映出：第一，人像神，与祂相似，就好像塞特像父亲亚当一样。人可以仿效神，正如儿女可以效法父母一样。第二，这暗示了人是神在地上的代表。既然人是神在地上的代表，人必须和神保持一个良好的关系，才能够明白祂的心意，完成祂的使命。第三，这也间接指出人是尊贵的。

人作为神在地上的代表，就要代表祂管理地球和地球上的生物。管理这个动词一般是用于君王管理子民，所以这个地方一方面暗示了人好像皇帝一样高贵，另一方面又指出了，人应该好好爱护其他生物，凡事从它们的好处出发，就正如君王要特别关心和保护在国家当中弱小的人民一样。

27 节：“神就照著自己的形像造人，乃是照著他的形像造男造女。”这句话表明了两性都是按著神的形像和样式而造的，所以他们的地位是平等的。

28 节，神赐福给人，让人“生养众多，遍满地面”。

31 节是第 1 章的总结。神对于整体的创造表示欣赏。

创 2：1-25

2 章的 1 到 3 节讲述第 7 日，神创造的大功完成了，空虚混沌的世界现在有了秩序和规律，有光、有爱和生命，完美运作不息。在造物主的眼中，祂所创造这个世界十分美好，一点不用增减。于是，祂停止了创造的工作。神“赐福给”第 7 天，并且把这一天分别为圣。分别为圣就代表了这一天是属于神的。

2 章 4 到 25 节详细描述神创造人，以及神为人预备居所和配偶的经过。

2 章 4 到 6 节描述人被造的背景。

“在耶和华神造天地的日子”，“野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来”。“野地”是指不能够耕种的土地。“田间”是有人耕种的土地。“草木”是指在旷野生长的植物，是不能够食用的。“菜蔬”是指人种的，是能够食用的。我们会发现这个时候的大地一片荒芜，是不毛之地。大地荒芜，是“因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地”。

2 章 6 到 7 节，在大地一片荒芜的情况下，神让“雾气从地上腾，滋润遍地。”神又用“地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当”。“造”这个动词基本的意义是塑造，好像陶匠经过设计和构思，才制造出工艺品一样。神造人并不是出于冲动，而是经过深思熟虑的。

“生气”可以直接翻译为生命的气息。圣经并没有记载神用同样的方法去创造其他生物，神只有在创造人的时候，才是这样。人和其他生物不同，是在于受造的过程特殊，而不是在于人有神的生气。这个特殊的过程让人有超然的地位，可以管理其他生物。虽然是这样，人绝对不应该骄傲。人还要依靠神，因为生命的气息是从神而来。当神收回人的气息的时候，人就会死亡了。

“有灵的活人”直接的翻译是“有灵的生物”。我们要小心，“灵”这个字不是指灵魂，而是指生命。“有灵的活人”是指活生生的人，而不是死人。这一句话是强调亚当是有生命的活人。

2 章第 8 节开始谈到神为人预备居所。经文这麼说：“耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。”伊甸这个名字在旧约出现了十七次，象徵每一个人都熟悉的，美丽、水源充足、土壤肥沃的乐土。“园子”并不是一般的花园，而是果园，里面种满了各种果树。

2 章 9 节提到伊甸园有“各样的树”。在这些树当中，有两棵树特别重要，就是分别善恶树和生命树。

2 章 10 到 14 节描述有河流从伊甸园流出来，滋润园子，使园中的树生长结果，果子给人作食物。这个河流再分为四个支流。在第一个支流比逊那里，有金子、“珍珠和红玛瑙”。经文提到这三种宝物，暗示了神把最好的赐给亚当和夏娃。

2 章 15 节，神把人安置在伊甸园里，好让他可以修理看守这个地方。

到了 2 章 16 到 17 节，神给人两道命令：第一道是正面的，神准许亚当和夏娃随意吃园中树上的果子。第二道是禁令，神不允许他们吃善恶树上的果子。神并没有解释为什么要立这个禁令。祂只是说出了其中的内容。重要的是，神要

人去选择，怎样对待神的吩咐。

2 章 18 节：“耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”“帮助”这个字的字根是“拯救”。神拯救亚当脱离孤单。神为亚当预备配偶，是为了让他们彼此帮助，一起生活，并且实践神的吩咐。

2 章 19 到 20 节，神造各样的走兽和飞鸟，并且让亚当为它们命名。在“起名”的过程中，亚当并没有“遇见配偶帮助他”，他仍然是孤单的。

21 到 23 节，神从亚当身上取下一条肋骨，，然后把肉合起来。神用这根肋骨“造成一个女人”，并且把她带到亚当的面前。亚当形容她为：“骨中的骨，肉中的肉，又称她为“女人”。“骨中的骨，肉中的肉”有两个意思：第一，这可以是“骨肉”的简称，是指牢不可破、永远常存的关系。在这里是指夫妇的合一。

神非常看重婚姻，所以 2 章 24 节谈到了设立婚姻制度。“因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。”“离开父母”不是说人了娶了妻子以后，就不爱父母了，而是强调夫妇关系比父母和子女的关系更亲切。在神的设计里，这是人间最亲密的关系。“连合”有死缠著不放的含义。夫妻因为爱而连合，成为“一体”，愿意永远相随，直到死亡才分开。

在婚约中，夫妻的关系是怎样的呢？我们可以从 25 节找到线索。“当时夫妻二人，赤身露体，并不羞耻。”“赤身露体”不仅是指不穿衣服，更包括了没有隔膜，反映了夫妇二人的关系亲密，不须隐藏或者是隐蔽。“并不羞耻”是指他们在对方面前并不觉得羞愧，更不以对方为耻。此外，羞耻也有不信任的含义，“并不羞耻”是指彼此信任。

创 3：1-24

3 章 1 到 5 节描述蛇引诱女人犯罪的经过。

我们不可以用今天见到的蛇来想像伊甸园中那条蛇。撒但被称为“古蛇”，是因为它藉著活物的身体扮作“光明的天使”，向人说话，迷惑人类。“神岂是真说…”这句话表面上是一个问题，背后却表达出惊奇和疑惑：神怎麼可以这样对待你们呢，不让你们“吃园中所有树上的果子？”

3 章 2 到 3 节是夏娃的回应。

3 章 4 到 5 节，讲述蛇的回应。它公然更改神的话，把吃善恶树上的果子“必定死”改为“不一定死”，否定了死的必然性。接著，蛇告诉夏娃，吃禁果是有好处的。他们的“眼睛就明亮了”。这是形容他们眼界大开，可以看到以前看不到的事物。神明明知道这对人是有好处的，却不告诉人。蛇暗示了，神这样做是为了保护自己的权益，所以祂是一个自私和动机不纯正的神。

蛇所说的那番话，至少有一半不是真的。祂对夏娃说了那番话，只有一个目的，就是诱惑人犯罪，离开神，让人进入到永远的沉沦中。人的反应是什么？有没有受到诱惑呢？

当然有了。3 章 6 到 13 节说到了人犯罪和犯罪的后果。夏娃看著分别善恶树，越看越觉得果子可爱，于是采取行动，把果子摘下来，当作食物，又把果子给了她丈夫吃。

3 章 7 到 10 节描述亚当和夏娃犯罪以后的反应。他们的眼睛开了，发现自己是“赤身露体”的，就感到非常羞耻。在犯罪之前，亚当夏娃也是赤身露体的，不过他们并不感到羞耻。这代表了夫妇二人好像小孩子一样，天真无邪，根本不当赤身露体有什么不妥之处。这也暗示了他们并没有令对方感到羞耻，这是婚姻成功最重要的秘诀，就是尊重对方，不让对方感到羞耻。现在，亚当和夏娃感到羞耻，正代表了以上所说的那些好处全部都被破坏了。

第 10 节提到了两个字—“害怕”。人犯罪以后，害怕见到神，因为神是圣洁的。人很害怕神会惩罚自己。害怕成为了始祖和神之间的鸿沟，人不再感受到神的爱，只是怕祂和祂的刑罚。

亚当告诉神，因为他“赤身露体”，所以他就藏了起来。

3 章 11 到 13 节是神的审问。面对神的审问，人的回应是推卸责任。12 节，亚当解释，他犯罪是因为夏娃不好、把分别善恶树的果子给他吃。接著在 13 节，夏娃就解释，是蛇不好，诱惑她。

3 章 14 到 15 节，讲述蛇所受的刑罚。14 节，神指出蛇将会受咒诅，“比一切的牲畜野兽更甚。”它一定会“用肚子行走，终身吃土”。“用肚子行走”这几个字暗示了本来蛇好像其他动物一样走路，在受咒诅以后，它一定要爬行。

神又要叫蛇和女人“彼此为仇”。蛇会伤害女人的后代，给他们带来痛苦，但是不足以致命，

因为只是伤害她的脚跟而已。女人的后代对蛇的伤害却是足以致命，因为是伤害它的头。

3 章 16 节谈到女人所受的刑罚。神要“多多加增”女人“怀胎的苦楚”。除此以外，女人也会“恋慕”她的丈夫，她的丈夫却要“管辖”她。这代表了女人和丈夫的关系不再是好像以前那样的甜密、和谐了。

男人又怎麽样呢？我们来看看 3 章 17 到 19 节。地因为亚当的原故受到咒诅，“长出荆棘和蒺藜”。男人要“终身劳苦”。19 节，神指出亚当“本是尘土，仍要归于尘土”。“归于尘土”是指死亡。亚当要死，夏娃要死，全人类都要经历死亡。

人落在这种光景中，是不是绝望了呢？不是的。3 章 20 节，我们看到亚当为女人取名字，称她为夏娃，“因为她是众生之母。”神透过亚当为妻子取名这件事情暗示了死亡背后还有生命，神并没有把所有的祝福都从人身上拿走。

3 章 21 节：“耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。”人犯罪以后要穿上衣服，暗示他们已经失去了纯真，所以在圣洁的神面前必须穿上衣服。另外，皮衣有保暖和保护身体的作用。在刑罚当中，我们还是可以看到神丰厚的恩典。

3 章 22 到 24 节，神把人赶出了伊甸园。神把人赶出伊甸园的原因是人能够知道善恶，如果他又去“摘生命树的果子吃，就会永远“活著”。人变得比以前更有智慧，但是与此同时，他们也会要求好像神那样，绝对自主和自决。他们会随己意而行，继续犯罪。在这种情况下永远活著，只会带来痛苦。所以神不想他们吃生命树的果子，以致于永远活著。

创 4：1-26

4 章 1 到 2 节讲述该隐和亚伯的出生，以及他们的职业。该隐以务农为生。而亚伯是一个牧羊人。

4 章 3 到 8 节讲述人类第一宗谋杀案。

3 到 5 节，“羊群中头生的”这句话暗示了亚伯一有收获，就献给神。这里更进一步暗示了亚伯把最好的献给神。结果，神“看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。”为什么神悦纳亚伯，却不悦纳该隐的供物，学者们有以下的看法：

亚伯把最好的献上，该隐却没有这样做，他似乎是随便献上供物。另外，两个人的心态和品格有很大的差异。该隐不蒙神悦纳以后，有两种反应：第一，他向神发怒。第二，他向亚伯发怒。这都反映出他的不良品格和心态。

神看不上该隐和他的供物，该隐就发怒，“变了脸色”。神提醒该隐，如果他行得不好，“罪就伏在门前”。通过“伏”这个动词，创世记的作者暗示了罪恶好像野兽在暗处藏匿，猎物经过，就立刻跳出来，扑向猎物，这是一个怵目惊心的比喻。现在这个猎物是该隐，如果他不小心提防罪这只野兽，罪就会伏击他。

4 章 8 节讲述该隐打亚伯，并且把他杀了。该隐大概是因为妒忌和愤怒而杀死亚伯的。他嫉妒亚伯得到神的悦纳，自己却不被看中。

4 章 9 到 11 节，神向该隐提出控诉。神问该隐，亚伯在哪里。该隐回答说：“我不知道”。很明显的，他在撒谎。公义的神向该隐提出了控诉。“你兄弟的血，有声音从地里向我哀告。”这句话可以翻译为：“你听，你兄弟的血从地里向我哀告。”神要为亚伯伸张正义。

4 章 11 节下半部分、12 节以及 14 节讲述神要惩罚该隐。神惩罚该隐以下几件事情：第一，不管他怎麽耕种，地不再为他效力。第二，他要离开耶和华的面。第三，他要“流离飘荡在地上”。流离飘荡是描述一个人无家可归，四处飘流的惨况。犹太人认为，这种没有家、没有根、不属于任何团体的人生，实在是生不如死。这将是该隐要面对的惩罚。

4 章 13 到 16 节，该隐觉得神的刑罚对于他来说，实在是“太重”了，他不能够承受。而且，他担心将来当人口增加的时候，那些遇到他的人会杀死他。神答应保护该隐。“凡杀该隐的，必遭报七倍。”

到了 4 章 17 到 22 节，作者记录了该隐的七代后裔。这些后裔表明了神是信实的。祂遵守诺言，保护了这个本来应该被处死的该隐，让他可以生儿育女，一代一代的传留下去。他们更有文化和科技上的成就，例如建造城市，开始游牧的生活、制造乐器、在音乐上发展，打造金属等等。

4 章 23 到 24 节记载了拉麦之歌。一个强壮的男人向他的妻妾自吹自擂，并且藉此机会向他的

敌人示威。拉麦之歌反映出，拉麦报仇心切，不顾公义，随时准备要摧毁他所憎恶的人。拉麦是当时的人的缩影。由此可见，社会的道德正在瓦解，仇恨越来越深的在人类的心灵里扎根，而且发展出不同的罪恶。

4 章 25 到 26 节，经文这麼说：“亚当又与妻子同房，她就生了一个儿子，起名叫塞特，意思说：“神另给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他。”塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候，人才求告耶和华的名。”“那时候，人才求告耶和华的名”，这句话并不是说在以挪士以前，人没有求告耶和华，而是说集体公开的敬拜，或者是有组织的宗教活动是从塞特和以挪士的时期开始。

当我们看第 4 章的时候，我们会留意到一些人们常犯的罪恶。第一种罪恶是嫉妒。第二种罪是发怒。第三，是伤害。第四，是报复。第五，是谎言。第六，是骄傲。第七，是没有看守弟兄。

如果我们犯了以上的罪，我们要立刻认罪悔改。神很愿意赦免和施恩给我们，就好像祂施恩典给该隐一样。

创世记 5 章 1—32 节

第 5 章讲述亚当的族谱，可以分为三部份：5 章 1-2 节，引言；5 章 3-24 节，第一到第七代，从亚当到以诺；5 章 25-32 节，第八到第十代，从玛土撒拉到挪亚。

5 章 1 到 2 节是创世记第一个族谱的开场白。作者再次提到神按著自己的样式造人，又赐福给他们。

5 章 3 到 24 节记载了从亚当到以诺一共七代人的生平，重点是在第七代以诺的身上。“以诺”这个名字的意思是“奉献”。他最大的特点是“与神同行”。“与神同行”是指以诺无论做什么事情，到什么地方，都有神同在。他和神有一个和谐的关系。22 节说：“以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。”“生儿养女”这个词表明了与神同行不一定是躲在深山或者是一些很隐秘的地方，过著与世无争的生活。以诺好像其他人一样生儿养女。唯一不同的是，他在这些俗务当中，仍然能够与神有紧密的关系。

从以诺的身上，我们学到一个功课。生命的价值不在乎活得多久，重要的是与神的关系怎麼样，以及生命的素质是否良好。以诺有一个好的生命质素，每一天都与神同行，所以他的生命是很有价值的。弟兄姊妹，让我们跟从以诺的脚踪，成为一个讨神喜悦的人吧！

5 章 25 到 32 节继续记录亚当后代的生平。第八代的玛土撒拉提醒我们，即使人有千岁长寿，也难逃死亡。第九代的拉麦是挪亚的父亲。第十代的挪亚是六到九章的主角，他的出生为人带来了盼望。

现在，让我们来看看挪亚这个人物。拉麦为儿子起名字的时候，非常的希望儿子能够为他们带来“安慰”。挪亚这个这个名字的希伯来文的解释是“竭息”和“安息”，这似乎和“安慰”是风马牛不相及。挪亚和“安慰”有甚关系呢？原来，“安慰”的意思是使人免除痛苦，不用永无境的操作劳苦，这跟挪亚的名字非常吻合。

挪亚在三方面成为了人的安慰：第一，挪亚栽种了一个葡萄园，使人不用劳累致死，才得以餬口。第二，安慰这个词表达出畅快的感受，这正是喝了葡萄酒的果效。在诗篇一 0 四篇当中，诗人指出葡萄酒“能悦人心……得粮能养人心”。挪亚成功酿制葡萄酒，为劳苦工作的人类带来了喜乐的泉源。第三，在洪水以后，挪亚献祭给神，使神舒畅，神决定了以后不再咒诅地，从而使人得安慰。

弟兄姊妹，让我们也好像挪亚那样，努力的成为别人的安慰吧！

创世记 6 章 1—8 节

这段经文可以分为三段:6 章 1 到 3 节是第一段，讲述神的儿子和人的女子犯罪。第二段是 6 章 5 到 7 节，讲述神要毁灭凡血气的。第三段是 6 章 8 节，讲述神要保留蒙恩的挪亚。

6 章 1 到 2 节提到“神的儿子”和“人的女子”。他们是谁呢？学者们有四种看法：第一，神的儿子是指男人。第二种看法，塞特的后代敬畏神，所以称为“神的儿子”。而“人的女子”是该隐后代的女子，她们不敬畏神。第三，“神的儿子”是领袖。第四种看法，“神的儿子”是堕落的天使。

我们很难锁定其中一种解释就是那个最终的解释。虽然是这样，我们还是可以掌握经文的意思：这里指出了上古时代，随著人口的增加，人

的罪恶也多了起来。

第 2 节，“美貌”这个字原来是指好的意思。人犯罪，是想著自己认为是好的，这和神看著是好的，成为了强烈的对比。人认为是好的，不一定是神认为是好的。

当人的罪恶增多的时候，神的回应是什么呢？我们来看第 3 节。经文这麼说：“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。”“灵”和气息是同一个字，就是创造者使人变成有生命的、可以存活的生气。如果人失去了神的“灵”，人就没有了生命，所以在这里，神表明了人要面对死亡，神的灵不会永远住在人里面。

第 4 节提到了“伟人”和“英武有名的人”。“伟人”在这里是指身量高大、体格魁梧的人。“英武名的人”不一定是指受人敬重的英雄，英武也可以是指暴力和善战。这些人好勇斗狠，声名狼藉，臭名远播。

第 5 节，“耶和华见人在地上罪恶很大”，“很大”这个词和第 1 节“在世上多起来”的“多”在原文是相同的。这暗示了人的数目和罪恶成为正比。人越多，所犯的罪也越多。

6 章 6 节：“耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。”“后悔”是指难过的意思。无所不知的神对自己所做的事情绝不后悔。不过，当祂看到人不断的犯罪时，祂却是十分的忧伤和难过。

这位为人的罪感到忧伤和难过的神也是一位公义的神，所以在第 7 节这麼说：“耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”“除灭”的基本意思是“删除”，这包括了用水洗涤、洗乾净，结果是什么没有了。“人、走兽、昆虫、飞鸟”是除灭的次序。人犯罪，连累其他生物，以致于所有的动物都会从地上除灭。所以弟兄姊妹，让我们不要轻看犯罪这件事情，觉得我们犯罪没有什么大不了的。其实，当我们犯罪的时候，我们不仅会让自己受苦，也会连累其他人，以及地上的万物，所以在这方面，我们要特别小心。

6 章 8 节：“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”这是圣经第一次提到神的恩典。神的恩典临到挪亚的身上。由此可见，人不是绝望的。神对人还是充满了怜悯和慈爱。

今天，神对我们也是充满了怜悯和慈爱。但是我们千万不要因为这样而随意犯罪，因为神是公义的。祂与罪恶水火不容。当祂看到我们犯罪的时候，祂一定会施行管教。另外，当我们犯罪的时候，神一定会为我们感到忧伤的，正如创世记 6 章 6 节所说的，我们怎麼可以让爱我们的天父伤心呢？

<u>创世记 6 章 9—8 章 22 节</u>

创世记 6 章 9 节到 8 章 22 节可以分为 9 个部份：第一，6 章 9 到 12 节，挪亚与神同行；第二，6 章 13 到 7 章 9 节，神的吩咐和挪亚进入方舟；第三，7 章 10 到 16 节，洪水开始泛滥；第四，7 章 17 到 24 节，洪水浩大；第五，8 章 1 节，神记念挪亚；第六，8 章 1 到 5 节，洪水退落；第七，8 章 6 到 14 节，洪水全乾了；第八，8 章 15 到 19 节，神的吩咐和挪亚离开方舟；第九，8 章 20 到 22 节，挪亚献祭给神。

6 章 9 到 12 节主要是介绍挪亚的出场，他的独特之处和特质。挪亚的时代是一个充满了强暴的时代。然而，在这个时代中，挪亚却是一个“义人”，一个“完全人”。他“与神同行”。“完全人”是形容挪亚远离罪恶，遵守主道，有诚信，备受尊重。“与神同行”这几个字反映了挪亚和以诺一样，跟神有紧密的关系。在黑暗的时代，挪亚仍然能够遵守主道，与神建立亲密的关系，这是非常难得的。

6 章 13 到 7 章 9 节的重点是神宣告祂已经决定了要毁灭所有的生物。祂吩咐挪亚制造方舟，并且把各种“有血肉的活物”都带到方舟里面去。这些活物包括了飞鸟、牲畜、地上的昆虫。创世记的作者特别强调神要挪亚建造方舟，是为了保全各类生物的性命，而动物一对一对的被带进方舟，是为了要保证它们将来能够继续繁殖。

6 章 13 节：“神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前…”“已经来到我面前”的意思是“决定”。“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前”，可以解释为“神决定使有血气的人的尽头临到他们身上。为什么“来到我面前”相等于“决定”呢？原来，古代的国家宣布新的政策时，一定会把计划带到王的面前，让他批核。王审核了以后，就会用手势或者是盖章表示同意，那个计划就在王面前成了谕

旨。所以，“来到我面前”相等于做了最后的决定。神为世人的命运做了决定，他们将要面对死亡的惩罚。

6 章 14 节，神要挪亚“用歌斐木造一只方舟……”“方舟”可以是指“箱子”。这个箱子只有一个目的，就是成为庇护所，保存各种不同的生物。这个箱子本身不能够航行，只能够在水上漂流。它必须依靠神的导航，所以在方舟里面的人一定要依靠神的恩典。

6 章 22 节：“挪亚就这样行。凡神所吩咐的，他都照样行了。”从这里，我们看到了挪亚蒙福的秘诀，是顺从，并且实行神的吩咐。对于事奉主的人来说，顺服比成功更重要。这一节两次提到“照样行”，是要加强表达挪亚的顺服和听命。

7 章 1 到 9 节详细地记载了神的吩咐，藉此表明挪亚是一个非常顺服的人。神吩咐他带各类牲畜进入方舟，洁净的畜类每样保留七对，不洁净的畜类只带一对。神所吩咐的，他都一一办妥了。

7 章 4 节：“因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭。”在这里，我们看到神给挪亚和他的家人七天时间完成最后的准备，虽然时间不多，却不仓卒，挪亚绝对有足够的时间来完成使命。“降雨”指出了洪水来临的第一个阶段是下雨。“在地上四十昼夜”表明了神的大能，祂要天下雨四十昼夜，天就四十昼夜降大雨在地上。神不仅要降雨，还要把生物除灭。而洪水正是神要除灭生物的工具。

7 章 10 到 16 节记述了两件事情：第一，洪水泛滥。洪水淹盖了全地，比高山还高出二十二尺，结果就是所有人和生物都除灭了。第二，挪亚按照神的吩咐，带领家人和生物进入方舟。方舟里的人和生物都逃过了洪水的浩劫。

7 章 11 节：“当挪六百岁，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”。从这一节，我们看到洪水有两个来源。第一个来源是“大渊的泉源”。“大渊”就是承托著地球的大水。希伯来人认为地球是漂浮在水面上的，下面是大水。这个大水并不是深洋或者是大海，而是海洋和江河的水的来源。第二个来源是天上的窗户。希伯来人的宇宙观描绘天空上面也是充满了水，只不过是被天堵塞了，水才不会流下来。现在，天好像打开了窗户，上面的水倾倒下来。

7 章 16 节，作者把耶和华描写为好像人那样，在审判即将展开的时候，亲自伸手把方舟的门关上。神把方舟的门关上，反映了祂对人自始至终的眷顾。在神的眷顾下，方舟里的人和生物都逃过了洪水的浩劫。

7 章 17 到 24 节描述洪水泛滥所产生的结果：第一，全地淹没了；第二，全地的活物死光，没有一个生存，只剩下挪亚一家八口以及在方舟里的活物。

8 章 1 节：“神记念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽牲畜。”虽然“记念”可以解释为记得、想起，但是这不表示神曾经忘记了挪亚，现在才记起来。这个词语也包括了关注、顾及的意思。神记念挪亚和方舟里的一切是因为祂是信实的神，祂记得所许下的诺言，而且一定会按照所说的话成就。

8 章 1 到 5 节记述了神因为记念挪亚和方舟里的生物而采取的行动，就是用风把地上的洪水渐渐吹乾。土地、植物、飞鸟、动物和人类再次重现在地上。8 章 1 节：“神叫风吹地…”，“风”在希伯来文和“灵”是同一个字。神透过灵开始了重建的工作。8 章 4 节，“方舟停在亚拉腊山上。”“山”在原文是复数，是指亚拉腊地区的山脉，并不是指一座山峰或者是一座高山。亚拉腊并不是现代同名的山，而是位于古代的乌拉图地区，大约在现在的亚美尼亚附近，土耳其东部、伊朗的西北。亚拉腊最高的山高达海拔一万七千尺，是当时人们认为最高的山。

8 章 6 到 14 节描述挪亚放乌鸦和鸽子出去，探测洪水是不是从地上完全消退了。第 7 节，挪亚第一次放出去的是乌鸦，它似乎并没有再回到方舟里面去。它一直飞来飞去，直到地上的水都乾了。挪亚第二次放出去的是一只鸽子。鸽子找不到落脚的地方，就回到方舟里面去。过了七天，挪亚再放出鸽子，鸽子还是回来了。不过这一次，鸽子嘴里“叼著一个新拧下来的橄榄叶子”，这显示了陆地不再被水淹没，已经长出了橄榄树。再过七天，挪亚第三次放出鸽子，鸽子再也没有回来。

8 章 15 到 19 节，神吩咐挪亚，挪亚就和他的家人出了方舟。“一切走兽、昆虫、飞鸟，和地上所有的动物，各从其类，也都出了方舟”。人类的历史翻开了新的一页。

8 章 20 到 22 节描述挪亚出了方舟以后，筑坛向神献祭。神对于挪亚的献祭作出了两方面的回应：第一，神定意要保留地上的生物，不再以洪水毁灭世界；第二，神宣告要赐福给挪亚以及他的儿子。

21 节："……我不再因人的缘故咒诅地(人从小时心里怀著恶念)，也不再按著我才行的灭各种的活物了。"人并没有因为洪水而有所改变，年纪轻轻就心怀恶念。由此可见，人不能够改变和拯救自己，人的盼望只能够建基于神的恩典，等祂主动给予帮助。尽管人应该受到最严厉的刑罚，神仍然爱人，决定不再以洪水惩罚人，因为祂明白到挪亚的义是不能够传给后代子孙的。

22 节，神应许了世界将会按照规律运行，因为祂不再咒诅地了。"稼穑"是指播种和收割。"寒暑"是指温度，尤其是日夜不同的温度。"冬夏"是指季节。"昼夜"是指时间。只要大地仍然存在，这四种现象就循环不息，永不停止，所以人不会缺乏日用的必用品，例如米、麦，以及其他食物。洪水泛滥的时候，季节日夜都好像消失了，现在却不会再停顿了。

<u>创世记 9 章 1—29 节</u>

9 章 1 到 29 节描述挪亚出方舟以后所发生的三件事情。第一，挪亚蒙神赐福并接受命令。第二，神与挪亚、他的后代并一切活物立约。神又以彩虹为记号。第三，挪亚从事农业，却因为所种植的果子而导致悲剧。这个悲剧回应了第八章最后一段所说的，洪水虽然洗涤了大地，但是地上的人仍然污秽，从小就心里怀著恶念。虽然人是这麼的软弱，但是神却主动应允不再以洪水灭世。彩虹这个记号表明了神一定会遵守承诺的。

9 章 1 到 7 节讲述洪水之后，神使地上一切重获新生，又赐福给挪亚的一家，命令他们生养众多，管理万物。第 3 节，神不仅把管理权交给人，还让人任意宰杀其他动物作为食物。在这里，神加插了两个禁令：第一，禁止吃"带著血"的肉，因为血就是生命，正如利未记所指出的，"活物的生命是在血中；我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪…"不吃血是表示尊重生命。另外，生命的主权掌握在神的手里，所以不吃血也是为了尊重神。第二个禁令是不可以杀人。神不只是禁止人，也禁止野兽杀人。第 6 节说："凡流人血的，他的血也必被人所流；因为神造人，是照自己的形像造的。"

9 章 8 到 17 节提到了神以彩虹为记，跟每一个活物立约。这并不是说彩虹在洪水以后才第一次出现，而是说从此以后，彩虹成为了记号。这段经文记载了旧约里的第一次立约。神和挪亚立约，和旧约里其他三次的立约不同，因为这个约是普世性的，其他的约却只是关乎神和祂的选民。神和挪亚以及他的后代立约，并没有要求他们以及其他活物做任何事情，尽任何义务。神只是用约来强调祂的应许而已。

9 章 18 到 27 节，挪亚出了方舟以后，以务农为生。他开垦了人类历史上第一个葡萄园。21 节，挪亚"喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤著身子"。挪亚可能是圣经中第一个因为醉酒而闯祸的人，也可能是人类历史上第一个醉酒的人，因为他是种植葡萄的鼻祖。圣经不会为尊者有所忌讳，经文记录了重要人物的伟大事迹，也忠实地写下了他们的错误。无论是挪亚醉酒、亚伯拉罕撒谎，还是大卫奸淫，圣经都记下来，作为我们的鉴戒，让我们看到了人性的软弱。

22-23 节，含看到了父亲赤身露体以后，就跑去告诉他的兄弟。他的兄弟就"拿件衣服搭在肩上，倒退著进去，给他父亲盖上……""衣服"是指长外衣，晚上可以当作毛毯盖身。两兄弟把长衣披在父亲的身上，除了遮丑以外，或许也是因为害怕父亲酒后受凉，并且感染疾病。

24-25 节，挪亚醒了，知道了含所做的事情，就咒诅含的儿子迦南。或许我们会问，含犯错，为什么受咒诅的反而是他的儿子呢？有学者认为，在古代社会里，父债子还的做法十分普遍。雅各预言他儿子的遭遇时，也指出了他们的后代会因为他们所做的事情而受到牵连。迦南受到咒诅，极有可能是因为父亲做错事的结果。

26-27 节，挪亚咒诅了迦南以后，就赞美神。然后，挪亚祝福雅弗。挪亚希望神"使雅弗扩张"。"雅弗"这个名字的意思是扩张，所以挪亚对雅弗的祝福和他的名字是相关的。在旧约里，人得以扩张就表明了他得到了神的赐福。雅弗的祝福还包括了要"住在闪的帐棚里"。这反映了三件事情：第一，雅弗作为闪的客人，可以分享闪所得的恩福。第二，闪对待雅弗比对待迦南要好多了。第三，雅弗的地位低于闪，因为闪

是主人，而雅弗是宾客。挪亚除了祝福雅弗以外，也预告迦南将会作雅弗的奴仆。这应验在玛代和希腊时代。玛代和希腊人都是雅弗的子孙。

9 章 28 到 29 节，挪亚寿终。圣经说挪亚活到九百五十岁，表明了这个属于洪水之前的人并没有因为洪水而减短寿命。不过，无论寿命多长，一代伟人最后还是难逃一死。

创世记 10 章 1—32 节

第 10 章是一份不平常的族谱，它将以色列国置于旧约作者所知道的世界列国里。作者将闪那被拣选的后代，和其他没有被选上的连起来，说明了以色列人和列国的关系。

10 章 1 节是引言，叙述挪亚三个儿子的后裔分散在全地上。

10 章 2 到 5 节记下了雅弗的七个儿子、七个孙儿，也就是十四个宗族和国家。根据这一段的记叙，雅弗的后代是印欧裔人，所居住的地方离以色列人很远，东自今天的伊朗，西到地中海西端的西班牙，包括了当今的土耳其、克里特，塞浦路斯和希腊的小岛。简单来说，雅弗被视为当时地中海一带居民的祖先。

2 节，“歌蔑”这个名字让人想起了何西阿先知的名字，虽然这两个人是完全不一样的。歌蔑人是亚述文献所记载的森美里亚人，后来居住在小亚细亚北部的加帕多斯加。“玛代”是中东著名的国家，玛代人在主前六世纪和波斯人联手打败巴比伦。圣经屡次提到玛代人。他们居住在亚述东面的山区，就是今天的伊朗的北部。

10 章 6 到 20 节记载了含的后代。他们居住在非洲、阿拉伯半岛、美索不达米亚和巴勒斯坦。含被视为非洲和巴勒斯坦一带居民的祖先。这一段篇幅甚长，表明了它的重要性，因为含的后代包括了以色列的邻国和最凶猛的敌人。

在这里，有几个名字是很值得我们注意的。第 6 节的“古实”是指埃及南部的居民，就是今天的苏丹和埃塞俄比亚。“迦南”是应许之地，是约但河西的平地，包括了腓尼基。第 7 节的“示巴、底但”是古实的孙儿、拉玛的儿子。示巴位于阿拉伯半岛的西南，圣经常常提到示巴黄金和乳香，示巴女王也曾经远道往以色列拜访所罗门。底但是著名的贸易中心，位于阿拉伯半岛的绿洲地带，距离他玛七十英里。

第 8 和第 9 节提到“宁录”这个人物。“宁录”的意思是“反叛”、“造反”。圣经以他为历史上第一个对抗神的帝国的创立人。他的国在示拿地，就是后来的巴比伦。第 9 节，“耶和华面前”这几个字是当时的一句成语，描写人在某方面表现优秀。例如，某人在耶和华面前是个建筑师，意思是这个人是最优秀的建筑师。“像宁录在耶和华面前是个英勇的猎户”代表了宁录是最优秀的猎户。

10 章 21 到 31 节记载了闪的后代，也是作者最重视的，因为 12 到 50 章的主角亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟和犹大，都是源于这个族系。总的来说，闪被视为巴勒斯坦以北一带居民的祖先。这段经文首先提出了三件事情：闪是雅弗的哥哥、闪的后裔和亚兰的儿子。接著，作者提到了亚兰的兄弟约撒法的儿子希伯和孙子约坍。

第 10 章让我们至少看到了两件事情。第一，神是万族之源。作者记下了七十个名字，预表当时人知道的世上所有国家。以色列人和其他民族没有多大分别，都是同出一源。全世界的人都是神所创造的。既然是这样，我们就应该尊重不同国家和不同种族的人。第二，神是怜悯人的神。虽然第 9 章记述挪亚咒诅含的儿子迦南，但是这并没有令他失去有子孙的福分。这一章用了四节经文记下了迦南十一个儿子的名字，是这一章排名第二生孩子多的人，仅次于约坍，约坦有十三个儿子。虽然他受到了咒诅，但是他仍然可以经历到神的祝福，在地上生养众多，遍满大地。神怜悯迦南，正如祂怜悯犯了罪的亚当夏娃、该隐，并且洪水以后的人一样。

创世记 11 章 1—26 节

这章分为两大部分：第一部分是 1 到 9 节，记录了人犯罪，建造巴别塔，以致于神要变乱人的言语，使人分散在地面上；第二部分是 10 到 26 节，记录了从闪到他拉并儿子亚伯兰十代，为神拣选亚伯拉罕留下了伏笔。

第一部分是 1 到 9 节，记载了巴别塔事件。当时，住在示拿地的人召开大会，所有人都来参加，要造大量的砖，又用砖建造城和塔。建城代表了他们不想离开这个地方。但是神的心意是什么呢？神希望他们分散、遍满全地。由此可见，他们所做的，跟神的心意背道而驰。另外，建塔

代表了他们想扬名。在扬名的背后，有更深的意思，就是这些人希望得到自主权。对于建城和塔的人来说，这两座建筑物是他们身分和名声的象徵，他们不肯接受作为人的限制，要与神看齐，追求自主。结果，他们大大的犯罪，得罪神。

11 章 5 节是这段经文的转捩点，耶和华要亲自降临看看人做了什么。在这里，作者用了拟人法来描写神，暗示神为了要更清楚知道情况，就亲自从天上下凡看个究竟。这句话含有讽刺的意味，人以为所建造的塔已经高达神的住处，哪知还差得远，所以神要降临才看得清楚。另外，耶和华从天降临，也有审判的含义，因为祂是公义的神，在调查清楚以后，就会宣判和执行刑罚。

有人认为神嫉妒人团结起来做大事，所以才破坏人的工作，但是经文却告诉我们，事实并非如此。如果耶和华不拦阻人建造巴别塔和城，后果将会不堪设想。人类会更骄傲，犯罪更猖獗，所以神必须采取行动，免得他们继续同心合力去犯罪。神所采取的行动就是变乱人的口音，使人分散在地上。这是 11 章 8 到 9 节的记载。

第二部分是 10 到 26 节，记载了从闪到亚伯兰的族谱，显出神拣选了亚伯兰以及他的后代。这段是创世记的第三个族谱：第一个族谱记载了从亚当到挪亚的十代；第二个记载了挪亚三个儿子以及他的后人分散出去的七十族。11 章 10 到 26 节是第三个族谱，记载了从挪亚的儿子闪到亚伯拉罕的十代。

在这段经文中，有几个名字是值得我们注意的。22 节的“拿鶴”是“吹走”的意思。“拿鶴”是亚伯兰的祖父。24 节，“拿鶴”的儿子是“他拉”。“他拉”这个名字和月亮有关，反映了“他拉”的父母敬拜月神。26 节提到了“亚伯兰”的名字。在原文当中，“亚伯兰”是由亚伯和兰这两个字组成，前者的意思是父亲，后者是高举。“亚伯兰”是父被高举，或者是高举之父、尊贵之父的意思。

<u>创世记 12 章 1—25 章 11 节</u>

创世记的作者用了十多章的篇幅，来记录亚伯兰的生平，描述这位伟人和神、以及家人的关系，让我们明白到神怎样履行祂要使亚伯兰成为大国的应许。这十几章的经文可以分为 12 段。第一段是 12 章 1 到 9 节，亚伯兰蒙耶和华呼召；第二段是 12 章 10 到 20 节，撒拉遇到危机；第三段是 13 章 1 到 14 章 24 节，亚伯兰和侄儿罗得；第四段是 15 章 1 到 21 节，神和亚伯兰立约；第五段是 16 章 1 到 16 节，亚伯兰娶夏甲，夏甲生以实玛利；第六段是 17 章 1 到 27 节，神和亚伯兰立约；第七段是 18 章 1 到 19 章 38 节，亚伯兰和侄儿罗得；第八段是 20 章 1 到 18 节，撒拉再次遇到危机；第九段是 21 章 1 到 22 章 24 节，亚伯兰蒙耶和华赐福，试炼。第十段是 23 章 1 到 20 节，亚伯拉罕的妻子撒拉逝世、埋葬。第十一段是 24 章 1 到 67 节，亚伯拉罕为儿子以撒娶妻。第十二段是 25 章 1 到 18 节，亚伯拉罕逝世、埋葬，以及以实玛利的家谱。

第一段是 12 章 1 到 9 节，讲述亚伯兰蒙耶和华呼召。神呼召亚伯兰离开“本地，本族，父家”，神所要指示他的地方去。如果亚伯兰愿意听从神的命令，他将会得到神所要赐给他的福份：第一，他将会“成为大国”；第二，神一定会赐福给他。究竟是什么福气呢？有学者认为，这是指亚伯兰将会有很多子孙，他的物质生活也会富裕等等；第三，神叫亚伯兰的“名为大”。我们都知道“名”在旧约是指整个人，神使亚伯兰的“名为大”，是指亚伯兰不仅名望高，而且为人所尊重，在人眼中看为伟大；第四，亚伯兰“也要叫别人得福”。

亚伯兰的回应是什么呢？第 4 节说他“照著耶和华的吩咐去了。或许现代人不会觉得离乡背井，甚至远渡重洋有什么大不了的，但是对于上古的人来说，这比登天更难，因为离开了自己所属的团体，就失去所有的依靠和安全感，很难生存下去。亚伯兰深深的知道离乡背景的痛苦是怎样的，但是他一言不发，不与神讨价还价，就按著神的吩咐去了。他带著妻子撒莱和侄儿罗儿，到了迦南地。他们经过那地，“到了示剑地方摩利橡树那里”。“耶和华向亚伯兰显现，”并且应许把那个地方赐给他的后裔。“亚伯兰就在那里为”耶和华筑了一座坛。后来，亚伯兰从示剑搬到伯特利，又从伯特利“迁往南地去”。

从这段经文，我们学到了一个功课：有时候，神的吩咐看来不容易执行，因为祂要求我们割断那些对我们很重要的“安全感”，要我们踏步迈向新的挑战。这个时候，我们不要因为害怕离开熟悉的环境和亲人，而违背了神的命令和带领。

既然神吩咐我们这样做，祂一定会负责到底。我们一定要对神有信心。

第二段是 12 章 10 到 20 节，讲述撒拉遇到危机。亚伯兰在迦南地刚安顿下来，就遇到新的挑战，因为迦南发生了“饥荒”。亚伯兰为了解决饥荒的危机，就下到埃及去。在快要到埃及的时候，亚伯兰预测两件事情：第一，埃及人会被撒莱的美貌吸引，因为他知道撒莱实在是美丽的；第二，埃及人会因为垂涎撒莱的美色要夺取她，如果知道她已经有丈夫，会下手把他杀害。她的美丽可能会为亚伯兰带来杀身之祸。于是，亚伯兰想到了一个计谋，来保护自己。他请求撒莱在别人面前，认自己是亚伯兰的妹妹。亚伯兰这样做是不对的。虽然撒莱是他同父异母的妹妹，但是他不应该以此隐瞒他们的另外一种关系，那就是他们是夫妻。

12 章 14 到 16 节记载了整件事情的经过。亚伯兰料事如神。当他和家人到了埃及的时候，当地的人就被撒莱的美貌迷住了，甚至法老的臣仆也要连忙入宫，推荐这位来自迦南的美人。结果，撒莱“就被带进法老的宫去”。亚伯兰在第十三节请求撒莱按照计划行事，使他可以因为撒莱得平安。他所预言的并没有落空，他果然因为撒莱得到好处，而且远远超过他所想的。他不仅是性命得以保存，而且获得法老慷慨馈赠，送以大礼。但是创世记的作者指出，这些礼物是“因这妇人”而得到的，暗示了这并不是光荣得来的财富，这是亚伯兰因为牺牲妻子而获得的礼物。

12 章 17 到 20 节，讲述神介入这件事情。祂介入的方法是“降大灾与法老和他的全家。”有学者认为，“大灾”是指皮肤病，尤其是性器官发炎，让法老不能够亲近撒莱。法老知道了实情以后，立刻打发人把亚伯兰召来，要质问和责骂他。从法老的话语当中，我们了解到法老是一位有良知的君王。他知道不应该抢夺别人的妻子，这是奸淫。他之所以把撒莱“取来”要作他的妻子，是因为他以为撒莱是亚伯兰的妹妹。现在法老知道了真相，他一定不会碰撒莱这个妇人。所以 20 节提到法老送走了亚伯兰和他的妻子。

从 12 章 10 到 20 节，我们学到一个很好的功课。我们凡事都要求神的带领，不要只靠自己的聪明和智慧，无论事情大小，都应该依靠主。好像亚伯兰这样有头脑和谨慎的人，也因为过份依靠自己而吃亏。当我们遇到危险的时候，我们很容易会用自己的方法去面对，正如亚伯兰一样。我们不要忘记了，那位全智全能的神非常爱我们，祂很乐意帮助我们。让我们常常来到祂的面前，仰望祂的恩典吧！

第三段是 13 章 1 到 14 章 24 节。这一段可以分为三个部份：第一部份是 13 章 1 到 13 节，讲述亚伯兰和罗得分开；第二部份是 13 章 14 到 18 节，讲述神应许赐地和后裔给亚伯兰；第三部份是 14 章 1 到 24 节，讲述亚伯兰奋勇救罗得。

第一部份是 13 章 1 到 13 节。亚伯兰被赶离埃及以后，就回老家“南地”去了。本来，亚伯兰以为自己可以过平静的生活。没想到，新的问题又出现了。亚伯兰的金、银、牲畜非常多。他的侄儿罗得也很富有，拥有“牛群、羊群、帐棚”。第 6 节说：“那地容不下他们；因为他们的财物甚多”。所以，两家的牧人时常“相争”。面对这种情况，亚伯兰选择了主动找罗得商谈，同心寻求解决之道。亚伯兰对侄儿说：“你我不可相争”。为什么呢？因为他们是“骨肉”。“骨肉”原文直接的翻译是“我们是男人、兄弟”。这是一种比较特别的讲法。亚伯兰这样说，暗示了大家既然是男人，不应该争吵，更何况还是兄弟呢？亚伯兰纡尊降贵，和侄儿谈话好像兄弟、平辈一样，可见他气量宽宏。

亚伯兰请罗得先选择要去的地方。罗得老实不客气，选择了“约但河的全平原”，并且住在“所多玛”这个城市。从表面上来看，这个地方相当的不错，因为它的水源充足，非常富裕，但是当我们继续看圣经的时候，我们会发现这个地方是罪恶之源，在神的眼中并不是一个好地方。圣经更形容“所多玛”这个城市“在耶和华面前罪大恶极”。由此可见，罗得选择地方的标准只是这个地方的地理环境怎麼样，是不是适合居住，而不是这个地方的居民怎麼样，他们是不是敬畏神。

从 13 章 1 到 13 节，我们学到了“选择”的功课。生命是由选择所组成的。而选择是有“滚雪球”的特性的。这次的选择会促使下一次的选择，互相是有关连的。罗得先选择约但河平原，跟著就往东迁移，再搬到所多玛附近，最后就住在城中。一次选择的错误可以造成千古恨。让我们以罗得的经历成为我们的鉴戒吧！

第二部份是 13 章 14 到 18 节。神吩咐亚伯兰“举目向东西南北观看”。凡他所看到的地，耶和华都会赐给他和他的后裔。耶和华也应许亚伯兰会有“后裔，而且这些后裔会好像“地上的尘沙”那麼多。在这个之后，亚伯兰搬到“希伯仑幔利的橡树那里居住”。“希伯仑”的意思是联合，是亚伯兰的活动中心。这个城市在耶路撒冷以南30公里，位于迦南的南部。希伯仑又叫做“幔利”，或者是“基列亚巴”。亚伯兰后来在希伯仑买地安葬他的妻子。那块地成为了亚伯兰家族的祖坟地。

13 章 14 到 18 节让我们看到了，当亚伯兰愿意为神有所放弃的时候，神的应许就临到他的身上。今天，当我们愿意按照神的吩咐，为神放下、舍弃一些事物的时候，我们也会得到祝福。许多宣教士愿意离乡背井，到远方传福音，虽然辛苦，却感受到神的赐福。正如主耶稣所说的：“凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的，必要得著百倍，并且承受永生。”许多人在奉献金钱和帮助人的过程中，也有这样的经历，就像主所说的那样：“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按、上尖下流的，倒在你们怀里”。

第三部份是 14 章 1 到 24 节。四王从东方来攻打约但河平原。这四个从东方来的君王，分别属于亚摩利、胡利、以拦、赫族。他们结成联盟，出兵攻打死海南端的五个城市。这五个城市面积不大，却各自拥有一个君王。这五位君王分别是：“所多玛王比拉”，“蛾摩拉王比沙”，“押玛王示纳”，“洗扁王善以别”以及“比拉王”。“比拉”的意思是罪恶，或者是征服者。“比沙”的意思是“邪恶”。“示纳”的意思是“善（月神)是父亲。“善以别”的意思是“威武的名字”或者是“神只的名字有权力”。

五王联盟，对抗四王。创世记的作者只是用了一句话记述这场战争，可能是因为两军势力悬殊，一交手就立刻分出高下。五王联盟好像螳臂挡车一样，不堪一击，立刻溃败，四散逃走。所多玛王和蛾摩拉王在逃跑的时候，“掉在坑里”。有学者认为“掉在坑里”更好的解释应该是“躲在坑里”，因为这个动词的字根可以是指主动下去。这两个皇帝躲在坑里暂时躲避，直到四王联军走了，才再次露面。

四王战胜五王，接著就抢夺战利品。在这个过程中，他们把“亚伯兰的侄儿罗得和罗得的财物掳掠去”了。14 章 13 节提到有一个人逃脱了，到了希伯仑“幔利的橡树那里”，把坏消息告诉亚伯兰。亚伯兰立刻展开了拯救行动。他率领“家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到但。”“精练壮丁”是指受过训练的奴仆，相等于雇佣兵。他们可以和四王联军一较高下。除了这些奴仆以外，参与拯救行动的还有幔利、以实各和亚乃这三兄弟。

亚伯兰在“夜间”，和“仆人分队”攻击敌人，结果大获全胜，“将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗得和他的财物，以及妇女、人民，也都夺回来。”

接著，亚伯兰启程回家。所多玛王“在沙微谷迎接”他。在所多玛王之后，又有另外一个人来迎接亚伯兰。这个人是“撒冷王麦基洗德”。“撒冷”是指耶路撒冷。“麦基洗德”有三种解释：第一，“洗德是仁义”，把“洗德”当作是迦南的神只，主管公平、公正。第二，“我王是洗德”或者是“洗德是我王”，因为“麦基”是“我王”的意思。第三，“我王是仁义、公平”。“麦基洗德”既是君王，也是“至高神的祭司”。他迎接了亚伯兰以后，就为他祝福，因为亚伯兰战胜了四王联军，又把掳去的人救回来。

对于麦基洗德的祝福，亚伯兰的回应是把“十分之一”送给麦基洗德。当所多玛王看到亚伯兰把夺回来的十分之一送给麦基洗德，就立刻作出反应，说：“你把人口给我，财物你自己拿去罢！”从表面上来看，所多玛王非常的大方，愿意把所有的“财物”送给亚伯兰。但是实际上，他还是一个相当自私的人。他第一句话是要求亚伯兰把人口给他，然后才说“财物你拿去罢”。而且在整段话当中，他并没有感激亚伯兰冒死出兵救回财物和人质。

亚伯兰的回应是什么呢？他指著“天地的主，至高的神”发誓，任何属于所多玛王的物件，“就是一根线、一根鞋带”，他都不会拿去。“一根线、一根鞋带”代表了最不值钱的东西。亚伯兰这样起誓，是不想所多玛王说：“我使亚伯兰富足”。亚伯兰知道一切都是源于神，正如他这次战胜，也是因为神帮助他。亚伯兰要依靠神，不依靠人。或许，他根本不想和所多玛王有任何

的牵连。

第四段是 15 章 1 到 21 节。这段经文记载了耶和华与亚伯兰的两次交谈。

其中一次交谈记载在 5 章 1 到 6 节。交谈的时间是在“这事以后”，也就是亚伯兰和四王联军争战以后。神透过异象，向亚伯兰讲话。祂吩咐亚伯兰“不要惧怕”，因为祂是亚伯兰的盾牌，祂一定会大大的赏赐亚伯兰的。亚伯兰对于神所说的话，感到怀疑。他指出，他离世的时候，可能仍然没有儿子，神给他什么礼物都是没有意思的。祂的赏赐对于亚伯兰来说，也没有什么用处。正因为他没有亲生儿子，所以他认为“承受家业的人，是大马色人以利以谢”。亚伯兰形容以利以谢是“生在我家中的”，这并不是说他是在亚伯兰家中出生的，只是指出了他是属于亚伯兰家中的一份子。

耶和华听完了亚伯兰的申诉以后，立刻指出了三件事情：第一，以利以谢一定不会继承亚伯兰的产业；第二，亚伯兰一定会有自己的后代；第三，亚伯兰后代的数目一定会多得不可胜数。亚伯兰听完了耶和华的话以后，就“信耶和华”。为什么亚伯兰的态度发生了一百八十度的转变，从怀疑变为信靠呢？圣经的作者并没有交代。圣经的作者只是说这种转变的结果是“耶和华就以此为他的义。”耶和华宣告亚伯兰是义的。

“义”在这里的重点，不是论述亚伯兰的行事为人公平和慷慨，而是指亚伯兰因为“信耶和华”而满足了可以和神建立关系的要求。当亚伯兰被耶和华称为义的时候，他和耶和华的关系就进入到一个新的境界了。

耶和华与亚伯兰的第二次交谈记载在 15 章 7 到 21 节。耶和华指出他曾经领亚伯兰“出了迦勒底的吾珥”，为的是要把迦南地赐给他。亚伯兰就求神给他一个印证，好让他知道自己一定可以得到这个地方为业。耶和华接受亚伯兰的请求，并没有指责他信心不足，反而是借著立约的仪式向他提出保证，让他可以知道“必得这地为业”。

耶和华吩咐亚伯兰准备一些动物，包括了“母牛、母山羊、公绵羊、斑鸠、雏鸽”，都是一些可以献祭的动物和飞鸟。亚伯兰照著办，并且把取来的三种动物“劈开、分成两半”，但是那两只“斑鸠”和“雏鸽”却没有剖开，可能是因为它们太小的原故。亚伯兰把已经劈开的肉，“分成两半、一半对著一半的摆列”。后来，“有鸷鸟下来”，落在肉上。亚伯兰赶走了它们。

“日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了，忽然有惊人的大黑暗落在他身上。”亚伯兰怕得要命。

就在这个时候，耶和华对他说话，让他知道以下四件事情：第一，神的应许一定会应验在亚伯兰的身上；第二，亚伯兰的后裔获得迦南地之前，有三件事情会发生，分别是他们会“寄居别人的地”，并且在当地成为奴仆，“服事那地的人，他们也会受到当地人的压迫。亚伯兰听见自己的后代会受到压迫，自然想知道会受迫害多久。答案是“四百年”，直到亚摩利人的罪孽满盈了。

当亚伯兰的后裔落在水深火热当中的时候，耶和华会做三件事情：第一，把灾害加在压迫亚伯兰子孙的国家；第二，带领亚伯兰的子孙离开“那国”，并且让他们离开的时候，不会两手空空。他们可以带著“许多财物”离开；第三，使亚伯兰的子孙回到迦南地。

至于亚伯兰，神让他享高寿才死。他可以“平平安安的归到”列祖那里。他死后，他的子孙会把他的遗体埋葬好。

15 章 17 到 21 节，神亲自完成立约的过程。祂从祭物当中经过，并且藉此向亚伯兰表明，祂和亚伯兰所立的约是一定会兑现的。

第五段是 16 章 1 到 16 节。这一段记载亚伯兰如何听从撒莱的话，凭著自己的力量去实践耶和华的应许。当他这样做的时候，家庭问题接踵而来。

日子一天一天的过去，撒莱还是没有孩子，所以她变得越来越焦急。16 章 2 节指出，撒莱认为自己不能够生育，是神的问题，是“耶和华使”她不能够生育。她想到了一个妙计来解决当前的困境。她把使女“给丈夫为妾”。亚伯兰既然娶了夏甲为妾，就可以和她“同房”了。我们都知道亚伯兰和夏甲同房，只有一个目的，就是替撒莱生一个儿子，正如第 2 节所说的：“我可以因他得孩子”。撒莱怎麼可以通过她的使女“得孩子”呢？原来，她可以把夏甲所生的孩子收养过来，就正如雅各把约瑟的两个儿子“归在他的名下”一样。

撒莱说服了丈夫，就把建议付诸实行，将“埃及人夏甲，给了丈夫为妾”。或许在这里我们会

问，为什么亚伯兰这麽乐意顺从撒莱的建议？为什么撒莱这麽慷慨大方，不怕丈夫被人“瓜分”？这是因为“那时亚伯兰在迦南已经住了十年”。他们等了十年的时间，耶和华的应许还是没有应验的迹象。所以，他们开始思想、计划，要用他们认为行得通的方法，助神一臂之力，好让祂的应许可以早日实现。其实，他们这样做并不能够让神的应许早日实现，因为这不是神的心意。他们所做的为自己带来了很大的痛苦，让家中充满了嫉妒、仇恨和猜疑。

究竟亚伯兰家中发生了什么事呢？原来，撒莱和夏甲发生了冲突。冲突起源于夏甲看到“自己有孕，就小看他的主母”。这是撒莱所没有预料到的。撒莱心中不平，就气忿的找丈夫谈话。撒莱指出，她感到非常的委屈。第 5 节更指出，这些委屈都是因为亚伯兰而起的，所以一切的责任都是在亚伯兰的身上。撒莱认为自己善待夏甲，但是夏甲却忘恩负义，以恶报善，让她受尽伤害，所以她请亚伯兰作出仲裁和干预。

亚伯兰的回应是什么呢？他向撒莱指出：夏甲是她的使女，在她的“手下”，是被她所管的，所以她喜欢怎样对待夏甲，就怎样对待她。毫无疑问的，亚伯兰的决定偏袒撒莱，完全忽视夏甲的权益。这对夏甲是不公平的。

接著，我们看到撒莱苦待夏甲。夏甲受不了，就“从撒莱面前逃走”。当创世记的作者提到夏甲逃走的时候，整件事情好像就要以悲剧收场了。不过，圣经告诉我们，神就在这个时候介入，让这件事情可以朝著一个新的方向发展。

神的使者遇见夏甲。祂吩咐夏甲回到撒莱那里，“服在他手下”。如果夏甲愿意顺服，祂一定会赐福给夏甲，让她的“后裔极其繁多，甚至不可胜数”。

神的使者又宣告，夏甲将要生一个儿子，他的名字要叫做“以实玛利”，“因为耶和华听见了”她的苦情。由此可见，耶和华并不只是亚伯兰和撒莱的神，祂也是外邦人的神。当祂听到外邦人的叫喊的时候，祂也会怜悯和看顾他们。以后，当夏甲呼叫以实玛利的时候，她一定会常常想起这一点。

以实玛利将会是一个怎样的人呢？神的使者指出了三点：第一，他“为人必像野驴”，暗示了他为人独立，随意往来，拥有真正的自由，不受人使唤；第二，“他的手要攻打人，人的手也要攻打他”，暗示了以实玛利放荡不羁，无论去到哪里，都会和人发生冲突，跟人为敌；第三，他“必住在众弟兄的东边”。

经过了这件事情以后，夏甲深深的体会到耶和华是“看顾人的神”，所以她把神的使者遇见她的那口“井”，也就是水泉，改名为“庇耳拉海莱”，意思是“我的永活看顾者的井”。夏甲要透过这口井，记念神怎样看顾她和她腹中的儿子。

第六段是 17 章 1 到 27 节。这段经文可以分为四部份：第一，17 章 1 到 8 节，讲述神预告将会使亚伯兰成为多国之父；第二，17 章 9 到 14 节，神要求亚伯兰和家中的男士行割礼；第三，17 章 15 到 22 节，神预告将会使撒莱成为多国之母；第四，17 章 23 到 27 节，亚伯兰和家中男士接受割礼。

17 章 1 到 8 节，讲述神预告将会使亚伯兰成为多国之父。17 章 1 节指出了：“亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现…”为什么神在这个时候，向亚伯兰显现呢？16 章 16 节说：“夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁”。现在亚伯兰九十九岁，代表著又过了十几年的时间了，神的应许还是没有实现。或许在这个时候，亚伯兰和撒莱的信心正陷于低谷，所以神要给他们一些鼓励。而鼓励的方法是肯定那已经立好的约。

在肯定这个约之前，神吩咐亚伯兰两件事情：第一，“你在我面前行走”。这句话可以指人在神面前侍立事奉，重点是对神忠心。怎麽样可以对神忠心呢？就是行在神的道路上，行事为人的动机是为了讨神的喜悦，蒙神悦纳；第二，“无可指责”。这个词是指人对神毫无保留地忠诚，全心相信和倚靠，要对祂真心。当亚伯兰这样做的时候，神就和他“立约”，并且使他的后裔“极其繁多”。亚伯兰听完了这番话以后，就“俯伏在地”。

神再次发言。首先，祂指出了会按照之前所立的约，使亚伯兰“作多国的父”。祂又为亚伯兰改了一个新的名字，叫做亚伯拉罕。改变名字意味著重大的改变。对于亚伯兰来说，改变名字意味著他将会得到前所未有的，从一个没有儿女的人，变成了拥有无数后代的人，更成为了“多

国的父”。“多国的父”牵涉到国家和君王，所以神继续说：“国度从你而立，君王从你而出。”列王纪上下的记录让我们看到了这句话是怎样应验的。

信实的神除了和亚伯拉罕立约以外，还把约延伸到亚伯拉罕的后代的身上。神要和他们立约，并且要永远遵守这个约。

接著，神谈到了要把迦南地赐给亚伯拉罕和他的后代。神在前几章已经提到了要把这个地方赐给他们，但是直到这一章，神才第一次提到迦南这个名字，祂的应许是越来越清楚了。

17 章 9 到 14 节，讲述神要求亚伯拉罕和家中男士行割礼。圣经作者指出了，在约里面，亚伯拉罕和他的后代都要尽上应尽的责任，借此满足约的要求。他们要做下列事情：第一，他们要遵守神和亚伯拉罕所立的约。要好像亚伯拉罕那样，“在神面前作完全人”，让耶和华作他们的神。他们要单单的，真诚的敬拜神；第二，他们要“行割礼”。割礼就是神和以色列民立约的印记。这个印记一方面提醒神，祂必须遵守向亚伯拉罕所许的诺言，另一方面也提醒亚伯拉罕和他的后代，既然他们和神立了盟约，是神所拣选的后代，他们的身份是很特殊的，他们也必须遵守这个约的要求，包括了在神“面前作完全人”。

17 章 15 到 22 节，神预告，祂将会使撒莱作多国之母。神为撒莱改了新的名字，叫做“撒拉”。“撒拉”和“撒莱”的意思相同，都是指“公主”。这位“公主”的后代中，将会有君王。亚伯拉罕听了神的话以后，感到不可思议，忍不住低头暗笑。虽然他乐意接受神的应许，但是他不认为神实现应许的方法是行得通的。所以，他提出了一个他认为可行的方案，就是求神把以实玛利当作是他的继承人。神的回应是，撒拉一定会生一个儿子，叫做以撒。神要与以撒，而不是以实玛利立永远的约。虽然以实玛利不是亚伯拉罕的继承人，但是神也答应他，会赐福给以实玛利。以实玛利会“昌盛极其繁多”，他的后裔当中，有尊贵的人；而且他的后裔多到可以成为强大的国家。

17 章 23 到 27 节，讲述亚伯兰顺从神的吩咐，和家中的男士一起接受割礼。

第七段是 18 章 1 到 19 章 38 节。这一段叙述神要毁灭所多玛，后来垂听了亚伯拉罕的祷告，拯救罗得，以致于罗得没有和其他居民一同灭亡。这一段可以分为三部份：第一部份是 18 章 1 到 15 节，亚伯拉罕接待耶和华；第二部份是 18 章 16 到 33 节，亚伯拉罕祈求耶和华不要毁灭所多玛；第三部份是 19 章 1 到 38 节，耶和华毁灭所多玛，但是拯救亚伯拉罕的侄儿罗得。

18 章 1 到 15 节，讲述亚伯拉罕接待耶和华。我们先来看看 18 章 1 到 8 节。耶和华在“幔利橡树”、“帐棚门口”，向亚伯拉罕显现。第 2 节说：“三个人在对面站著”。由此可见，耶和华用人的形状显现。虽然亚伯拉罕并不知道站在对面的三个人是什么人，但是他请求他们接受他的款待。结果，这三个人接受了亚伯拉罕的邀请。亚伯拉罕催迫妻子赶快下厨，而且亲自跑到牛棚里，选了“一只又嫩又好的牛犊”，交给仆人烹调。

18 章 9 到 15 节，记述耶和华预告亚伯拉罕的妻子明年一定会生一个儿子。三位客人享受了亚伯拉罕所预备的大餐以后，并没有立刻离去，反而问亚伯拉罕：“你妻子撒拉在哪里？”亚伯拉罕回答：“在帐棚里”。撒拉留在帐棚里，是因为当时的风俗不容许已婚女士和陌生客人会面或者是同坐。这三位客人知道撒拉“在帐棚里”，并没有要求亚伯拉罕请她出来相见。他们似乎预料到她会偷听丈夫和客人的谈话。

其中一位客人说：“到明年这时候，我必要回到你这里；你的妻子撒拉必生一个儿子”。撒拉听了这番话以后，觉得非常的荒诞可笑，所以她“心里暗笑”。她认为自己不仅是年纪大，还“衰败”，亚伯拉罕也“老迈”，夫妇俩人是绝对不会有“喜事”的。

客人对撒拉的反应也有强烈的反应。这位客人是谁？祂就是耶和华。表面上，耶和华是和亚伯拉罕谈话，实际上，祂的话是针对撒拉。耶和华用问题的方式指出，撒拉不应该怀疑。对于耶和华来说，没有一件事是太困难，以致于神是不可以成就的。所以，祂所宣告的应许是一定会实现的。耶和华再次提到：“到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子”。

18 章 16 到 33 节，讲述亚伯拉罕祈求耶和华不要毁灭所多玛。三位客人宣告完了喜讯以后，就离开幔利，到了希伯仑东面位置比较高的山岗，从那里向南俯瞰，清楚看到死海和附近的城

镇，包括了所多玛。在所多玛这个地方，很快就有事情发生了。

17 节：“耶和华说：“我所要作的事，岂可瞒著亚伯拉罕呢？”这句话表明了亚伯拉罕和神的关系密切，是祂的朋友，所以祂愿意和亚伯拉罕分享祂的想法和计划。神所要跟亚伯拉罕分享的是：由于所多玛和蛾摩拉这两个城市的罪恶非常的厉害，所以神要亲自从天下下到人间，查究实况，看看所听到的是不是属实。神这样做，反映出祂是公义的法官，不会道听途说，一定要查清楚才施行审判。所以，亚伯拉罕称祂为“审判全地的主”。

18 章 22 到 33 节，两个天使“转身离开那里，向所多玛去”。只剩下亚伯拉罕和耶和华。“亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前”。“站在面前”可以指“侍候”或者是“敬拜”，这里却是指在耶和华前为人代求。从亚伯拉罕的代求当中，我们看到亚伯拉罕从来没有否认所多玛不应该被毁灭，他只是求耶和华怜悯当中那些无辜者。他所关注的不是恶人受罚，而是义人不应该和恶人一同消灭，这是不公平的。亚伯拉罕不断的为所多玛祈求。从城中有五十个义人，到城中只有十个义人，亚伯拉罕都求神恩待和怜悯这个城市。亚伯拉罕透过代求，知道了神的属性和心意。事实上，他越祈祷，就越认识耶和华，难怪他的祷告越来越大胆、直接。

从亚伯拉罕的身上，我们学到代求的功课。亚伯拉罕不只是为罗得的一家，也就是自己的亲人祷告，也为整个所多玛城市的人祷告。所以，我们代求的对象不应该只是亲人和朋友，也应该是整个世界有需要的人。

19 章 1 到 38 节，讲述耶和华毁灭所多玛，但是拯救亚伯拉罕的侄儿罗得。两位天使到了所多玛这个城市，一方面要查究神所听到的是否属实，而另一方面也要看看城中有多少个义人。天使到了所多玛的时间是晚上，罗得刚好在城门口。他“切切”的邀请两位天使到他家中住宿，天使答应了。罗得亲自为天使预备食物。天使吃完了饭，正准备休息，就发生了一件让人感到噁心的事情。

第 4 节提到，“所多玛城里各处的人，连老带少，都来围住那房子”。“城里各处的人”原来的意思是“城中各地的男人”。“连老带少”并不是说那些围攻罗得房子的，只是老翁和小伙子，而是全城的男人都来参与作恶。这些人不仅围攻房子，还大叫大嚷：“今日晚上到你这里来的人在那里呢？把他们带出来，任我们所为”。“任我们所为”原文直接的翻译是：“我们可以认识他们”。这个“认识”是指同性性交。我们知道圣经反对同性性交，所多玛居民却好像不觉得这是什么大错，这是非常可怕的事情。

罗得面对这种伤天害理的要求，只能够硬著头皮从房子里走出来，和这群来势汹汹的“暴徒”理论。最后，他提出了把两个未曾出嫁的女儿，交出来任由他们蹂躏。这些“暴徒”不肯，还决定了要攻破房门。就在这个时候，天使救了罗得。

19 章 12 到 16 节，天使正式宣布毁灭所多玛，但是他们却会拯救罗得和他的家人。罗得去找他的未来女婿，告诉他们神将要毁灭这个城市，但是他们却不相信他，认为他的话太荒诞了，不可能发生。在无可奈何之下，罗得只能够带著妻子和两个女儿，跟著天使离开所多玛。在城外，天使吩咐罗得和他的家人两件事情：第一，继续逃走，走到山上去。在山上，罗得才真正脱险、得救；第二，“不可回头看，也不可在平原站住”，不然，他们会被“剿灭”。罗得不想逃到山上去，因为山太远了，他们还没有到山上，灾祸已经临到他们了，所以他恳求天使准许他们逃到琐珥去，因为“这座城又小又近，容易逃到”。天使答应了罗得的请求。

19 章 23 到 26 节，当罗得和家人到达了琐珥以后，毁灭就开始了。罗得的妻子因为违反了天使的吩咐，“回头一看”，“就变成了一根盐柱”。

19 章 27 到 38 节，当亚伯拉罕看到了平原诸城在冒烟的时候，心里或许在担忧耶和华有没有答应他的请求，不要把义人和恶人一起毁灭。当我们看经文的时候，我们发现耶和华答应了亚伯拉罕的祈求。罗得并没有和所多玛人一起消灭，因为耶和华记念他的叔叔亚伯拉罕。

那麼被救出来的罗得又怎麼样呢？罗得和两个女儿从琐珥搬到山上去了。本来，父女相依为命，日子应该可以过得去，但是罗得的女儿担心自己没有机会生儿育女，所以他们就和父亲乱伦，借此使自己获得儿女。两个女儿分别生下了

“摩押”和“便亚米”这两个儿子。“摩押”的意思是从我父亲来的，他是“摩押人的始祖”。“便亚米”的意思是“我亲属的儿子”，他是“亚扪人的始祖”。这两族人后来都成为了以色列人的世仇。不仅如此，这两族人后来犯了所多玛人的罪，就是不接待异乡客，以致于他们受到咒诅。

本来，罗得有好的开始，和叔叔亚伯拉罕一起离开哈兰，前往应许之地，但是因为错误的选择，加上和恶人结交、同住，到头来，他失去了家产、妻子，而且犯了乱伦，从此销声灭迹。圣经甚至没有提到他的去逝，可以说他是晚节不保啊！

第八段是 20 章 1 到 18 节，讲述撒拉再遇危机，或者是危险。第 1 节指出了，亚伯拉罕搬到“南地”，定居在“加低斯和书珥中间”。后来，他和家人前往“基拉耳”，可能是为了做生意、购买所需要的物品和畜牧，因为在这个地方附近，有肥沃的草场。亚伯拉罕重蹈覆辙，把撒拉当作是妹妹，目的也是为了保护自己。由于撒拉是以一个未婚的姿态出现，所以“基拉耳王亚比米勒差人把撒拉取了去”。

20 章 3 到 7 节，亚比米勒“取了”撒拉之后，神亲自向他说话。说话的场合是在梦中。说话的时间是亚比米勒取了撒拉之后。亚比米勒“还没有亲近她”，神就对他讲话，免得他得罪神。第 3 节记载了神的话，说：“你是个死人哪！”有学者把这句话翻译为“你很快就会死了”。为什么亚比米勒命不久矣？这是因为他取来的撒拉“原是别人的妻子”。虽然亚比米勒不是神所拣选的人，但是神对他仍然有要求。他不可以抢夺别人的妻子。另外，如果亚比米勒亲近了撒拉，他就犯了奸淫罪，神会施刑罚。这个刑罚就是死亡。

亚比米勒从三方面为自己辩护：第一，神是公平的，不会杀害无辜、清白的人。而他绝对是一个无辜的人。第二，撒拉和她的丈夫亚伯拉罕都要负上责任，因为她的丈夫亲口说：“她是我的妹子”。她也说：“他是我的哥哥”。所以，亚比米勒并不知道撒拉是有夫之妇。第三，亚比米勒“心正手洁”，也就是说他的思想和行为正直清洁，不是邪恶。

神的回答是，虽然亚比米勒不是故意作恶，这并不代表他所做的不是错事。由于他不是有心去犯奸淫，所以神探取行动阻止他，不让他“沾著”撒拉，以致于得罪了神。神吩咐亚比米勒把撒拉还给亚伯拉罕，而亚伯拉罕就会为亚比米勒祷告。神警告亚比米勒，如果他不按照吩咐去做，后果将会十分严重。第 7 节说：“你和你所有的人都必要死。”亚比米勒要作出选择，要生还是死。亚比米勒选择了顺从神的吩咐，采取了应该有的行动。他“清早起来，召了众臣仆来”，把他在梦中所听见的告诉他们。结果，臣仆们感到非常的害怕。

20 章 9 到 16 节，亚比米勒派人召了亚伯拉罕来，当面指责他。他气愤地提出了两个问题：第一，“你怎麼向我这样行呢？”第二，“我在什么事上得罪了你，你竟使我和我国里的人陷在大罪里？”他并不要求亚伯拉罕回答这两个问题，只是想他反省所做的恶事以及动机。他作出了一个结论，就是亚伯拉罕所做的是错误的。

亚伯拉罕为自己辩护，他提出了两个理由：第一，20 章 11 节说：“我以为这地方的人总不惧怕神”，意思是我以为在这个地方的人，没有敬虔和顺服的心，以致于他们不怕行恶，更不会善待别人，尤其是外人。第二，他认为自己并没有撒谎，因为撒拉和他是同父异母的兄妹。所以，12 节说：“况且他也实在是我的妹子。”

亚比米勒听完了亚伯拉罕的辩护以后，似乎觉得自己理亏，所以就不再讲什么，立刻采取行动，把亚伯拉罕“的妻子撒拉归还他”，又送上大礼，作为道歉，或者是补偿。他甚至对亚伯拉罕说：“我的地都在你面前，你可以随意居住”。亚比米勒又送了“一千银子”给亚伯拉罕，作为撒拉“在阖家人面前遮羞”的费用。“一千银子”在当时是一笔很大的数目。本来，亚比米勒不需要这样慷慨的对待亚伯拉罕和撒拉，而神也没有吩咐他这样做，他却主动地选择了以善报恶，这反映出他是一个敬畏神的人。

20 章 17 到 18 节，亚比米勒按照神的吩咐，把撒拉归还给亚伯拉罕。这个时候，亚伯拉罕也按照所指定的，为亚比米勒祷告，神就“医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆”。原来，当亚比米勒取了撒拉以后，他就因此患病，他的妻子、女仆也患病，不能够生育。现在神因著亚伯拉罕的祷告，把这个咒诅从他们身上除去了。

第九段是 21 章 1 到 22 章 24 节，讲述亚伯拉

罕蒙耶和华赐福以及试炼。

21 章 1 到 7 节，亚伯拉罕等了二十五年，终于得到了神应许赐给他的儿子。整段经文围绕著以撒的出生。以撒出生以后，撒拉从心里发出了欢笑。她和她的丈夫都年纪老迈了。在人看来，他们是不可能有孩子的，可是现在不可能发生的事情居然发生了，这是多麽的不可思议啊！

从这段经文，我们再次了解到，神是大能的主。尽管有时候，我们会觉得神的应许不可能实现，因为有太多的障碍。但是，一百岁的亚伯拉罕仍然可以得孩子，证明了耶和华没有难成的事情。神一定会按照祂的时间实现祂的应许的。我们在事奉中所需要的就是忠心，不断地默默耕耘。时候到了，我们的劳苦一定不会徒然。怎样可以忠心呢？关键是在于对神有信心。

21 章 8 到 21 节，讲述亚伯拉罕处理因为以撒出生所引起的冲突。以撒出生以后，撒拉要求亚伯拉罕赶走夏甲和以实玛利。亚伯拉罕感到很忧愁。一方面，他不想得罪撒拉，而另一方面，他也不能够按照撒拉所要求的去做，因为这违反了当时的风俗律例，是属于不道德的行为。他有责任抚养妾所生的儿子。另外，他也不舍得以实玛利，放不下十六、七年的父子情。

神安慰亚伯拉罕，叫他不用为以实玛利和夏甲忧愁。祂吩咐亚伯拉罕按照撒拉所说的去做，祂是一定会看顾和保守以实玛利的。亚伯拉罕听从了神的吩咐，按照撒拉的心愿，赶走了夏甲和以实玛利。

夏甲“在别是巴的旷野走迷了路”。“别是巴的旷野”位于亚伯拉罕所在的基拉耳的东南边，是迦南最南端的地方。或许，夏甲计划带以实玛利回埃及，也就是她的娘家，但是因为心力交瘁，而失去了前行的意志。当她的水喝光以后，她就准备一死了之。她“把孩子撇在小树底下，自己走开，约有一箭之远，相对而坐”，然后她哭了起来。神的使者“从天上呼叫夏甲”，并且安慰她。祂赐下一个应许给夏甲，神一定会使以实玛利的后裔“成为大国”的。最后，神让夏甲看到了水源，帮助她和以实玛利度过了难关。

21 章 20 到 21 节，神按照祂所应许的，帮助以实玛利，和他同在。

从夏甲和以实玛利的经历，我们学到了一个功课：当我们遇到迫害和危难的时候，我们要向神呼求，神一定会垂听我们的祷告的。当然了，神垂听我们的祷告不等于祂一定会按照我们所求的去帮助我们，但是祂会按照祂认为对我们最好的方法去回应我们。

21 章 22 到 34 节，讲述亚比米勒和亚伯拉罕结盟。亚比米勒知道亚伯拉罕有神同在，因为亚伯拉罕所行的事都顺利蒙恩。这些事包括了：第一，亚伯拉罕为亚比米勒祈祷，使他和家人因此得到医治。第二，亚伯拉罕年老的时候，仍然可以获得儿子。第三，亚伯拉罕所做的每一件事情，包括了他牧畜、种植都是成功的。他的一举一动让人感到他是一个蒙恩人。这个蒙恩的人最后答应了和亚比米勒立约。立约后，他们两个人就分开了。

22 章 1 到 24 节讲述两件事情：第一，神要亚伯拉罕献以撒。第二，亚伯拉罕兄弟拿鹤的家谱。

22 章 1 到 19 节，神吩咐亚伯拉罕在祂所指示亚伯拉罕的山上，把以撒献为燔祭。在旧约所有的献祭当中，只有献燔祭的时候，要把祭牲完全焚烧，一点也不可以留下。在这里，我们看到慈爱的神居然要求亚伯拉罕牺牲他所爱的独生儿子。这是一件不可思议的事情。所以哲学家康德认为，这一节经文所记载的话不是源于神，祂不会要求亚伯拉罕做这种不合道德的事情。更何况如果以撒被斩死和烧光，神给亚伯拉罕的应许又怎麽可以实现呢？我们不同意康德的看法。我们认为，这一节经文所记载的话是源于神。神发出这个不合理的要求，只是要考验亚伯拉罕，而不是真的要他这麽做。所以，作者开宗明义的指出，神要“试验”亚伯拉罕。

亚伯拉罕的反应是什么呢？亚伯拉罕没有对神这个看来完全不合常理的吩咐，提出什么抗议和反驳。他曾经为了所多玛的居民和神争论、讨价还价，现在面对独子的死亡，他却保持沉默。为什么呢？我们不知道。我们只是知道亚伯拉罕顺服神，愿意把他最宝贵的礼物交出来，放在神的手里。当他愿意这样做的时候，他得到了神的赐福。

在摩利亚地的山上，亚伯拉罕“伸手拿刀”，准备杀以撒。神的使者即时阻止亚伯拉罕这麽做。现在祂知道亚伯拉罕是“敬畏神”的，因为他没有把他的独生儿子留下来，不给神。神为亚伯拉罕预备了“一只公羊”，来代替以撒。

亚伯拉罕就把这只公羊宰了，“献为燔祭”。另外，亚伯拉罕又给所在的地方起了一个新的名字，叫做“耶和华以勒”，意思是耶和华会预备。

亚伯拉罕起名完毕，天上又有回应。神要再次祝福亚伯拉罕。祝福的内容包括了四方面：第一，神会赐“大福”给亚伯拉罕。这个“大福”是指最丰盛的福泽”。第二，他将会得到许多子孙。第三，他的子孙将会人多势众，胜过敌人。第四，他的子孙成为了万国得福的渠道。

从这段经文，我们学到了一个功课：我们要加强对神的信心，我们对祂的信心越大，就越容易不惜付出代价，去遵守祂的命令。希伯来书的作者告诉我们，亚伯拉罕愿意按照神的吩咐献上以撒，是因为他信得过神可以使以撒从死里复活。当我们信得过祂是慈爱、公平和绝对可以信靠的时候，我们就会更容易遵从祂的吩咐。我们可以放心信靠神，因为祂一定不会说谎，祂的应许是一定会实现的。

22 章 20 到 24 节，讲述亚伯拉罕兄弟拿鹤的家谱。从这个家谱，我们看到了神不仅赐福给亚伯拉罕，也祝福拿鹤。他一共有十二个儿子。这数字象徵圆满。亚伯拉罕和拿鹤一样，都从妻子和妾得了儿子。

第十段是 23 章 1 到 20 节，讲述撒拉的去世和埋葬。第 1 节提到了撒拉去世的时候，“一百二十七岁”。创世记记下了亚伯拉罕、以撒和雅各离世时候的岁数，但是女士方面，只是提到撒拉去世的年纪，可见她作为以色列人的先祖，地位超然。

撒拉去世以后，亚伯拉罕和赫人商议购买坟地。亚伯拉罕和赫人进行了三轮谈判。

第一轮，亚伯拉罕指出自己只不过是一个“外人”、“是寄居的”，所以他请求赫人给他一块地，来安葬他的妻子。赫人指出，他们很乐意准许亚伯拉罕在他们的坟地里安葬撒拉，但是他们却没有提到亚伯拉罕想要的东西，就是一块坟地成为永远的产业。由此可见，赫人十分尊敬亚伯拉罕，但是却不想让他在当地置业。

第二轮，亚伯拉罕拜谢赫人，并且向他们发出请求。如果赫人有意帮助他解决困难，就请他们代他向以弗仑说项，把他已经看中的一块地卖给他。这块地就是“田头上那麦比拉洞。亚伯拉罕愿意按照市面价值付钱给卖主。以弗仑的回应是，愿意把田“连田间的洞”都给了亚伯拉罕，作为安葬撒拉的坟地。以弗仑这番话是在“城门出入的赫人面前”，以及“同族的人面前”说的，表明了所说的话有人作证，不可以反悔。

第三轮，亚伯拉罕和以弗仑谈地的价钱。以弗仑要求亚伯拉罕为了这块田付出四百舍客勒银子。这是一个非常昂贵的价钱。以弗仑这样做，简直是趁火打劫。亚伯拉罕在没有选择的情况下，只能够付出这笔钱。从亚伯拉罕付出钜款才买到墓地，我们看到了，以色列人后来所得到的迦南全地，价值不菲。以色列人不需要付出任何地价，就可以得到这个地方，反映了这完全是神的恩典。

亚伯拉罕付钱以后，就正式拥有“麦比拉、幔利前、以弗仑的那块田和其中的洞，并田间四围的树木”。他终于可以把撒拉安葬了。

第十一段是 24 章 1 到 67 节，讲述亚伯拉罕为儿子以撒娶妻。亚伯拉罕在年纪老迈的时候，吩咐仆人回到他的“本地本族去”，为“以撒娶一个妻子”。他叫仆人把手放在他的“大腿底下”。“大腿”是男性生殖器官的委婉说法。把手放在“大腿底下”是一种非常严肃的起誓仪式。亚伯拉罕要仆人这样起誓，可能是因为这件事情和传宗接代有关。

在临行前，仆人提出了疑问：如果他找到了合适的女子，但是那个女子又不肯跟著他回来，那怎麼办？他是不是要带著以撒回到亚伯拉罕的故乡呢？亚伯拉罕回答仆人，他不可以这样做。其中一个原因是，神把迦南地赐给他的后裔为业，所以以撒一定要住在这个地方。另外，神会差派使者在仆人面前，使他可以从亚伯拉罕的故乡为以撒“娶一个妻子”，所以仆人可以放心。万一那个女子不肯跟仆人回来，他所起的誓就跟他没有关系了。

24 章 10 到 28 节，仆人来到了主人的故乡。他在城外的水井那里，向神祷告，求神让他遇见他想遇见的，以致于他可以成功地完成所要办理的事情。他又求神给他一个徵兆，让他知道谁是以撒的准新娘。这个徵兆是：当他请求出来打水的女子给他水喝的时候，如果那个女子立刻答应，而且主动地打水给他的骆驼喝，这个女子就是神“预定给以撒的妻”。他的祷告还没有完毕，就有事情发生了。利百加向著他的方向走过

来。利百加就是神为以撒预备的妻子。

24 章 29 到 61 节，讲述拉班接待仆人，为他预备饭菜。本来，仆人经过长途跋涉以后，感到十分的疲惫，甚至是没有力量打水给骆驼喝，现在进了利百加的家，他好像吃了奇异补品一样，体力立刻恢复过来，一定要把事情办妥了，才吃饭。这反映出仆人是非常尽忠职守的。

仆人向利百加的家人提亲，获得了接纳。家人也问过利百加，看看她愿不愿意跟仆人回去。利百加表示她愿意。于是，家人打发利百加和她的乳娘以及众使女到迦南地去了。

24 章 62 到 67 节，以撒刚从“庇耳拉海莱”回来，“住在南地”。有一个黄昏，他“出来在田间默想”。就在这个时候，骆驼队出现了。以撒和利百加相会了。最后，以撒“领利百加进了他母亲撒拉的帐棚，娶了她为妻，并且爱她”。有学者认为“并且爱他”这句话可以意译为：他和她沐浴在爱河中。这不是单方面的爱，而是双方面的。正如中国人的盲婚，以撒和利百加并不是因为相爱而成婚，而是婚后才认识和深爱对方。所以婚姻对于以撒来说，不是恋爱的坟墓，而是爱的摇篮。

他们两个人相爱的结果，是以撒的心灵得到了医治。67 节说：“以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰”。撒拉去世的时候，以撒三十七岁。现在他四十岁了。三年以来，以撒都因为失去母亲而伤痛。可见这份伤痛影响以撒很深。自从以撒认识了利百加以后，他们之间的爱情终于包裹了他的伤痕，让他重新振作起来。由此可见，夫妇相爱是可以使人得到医治和刚强的。

从创世记 24 章，我们学到了一个功课：神很愿意带领我们，就正如祂带领亚伯拉罕的仆人一样，因为祂本是慈爱和诚实的。无论在什么事情上，我们都可以求祂带领我们，向我们显明祂的心意。神如何打发使者在仆人面前，也会照样差遣使者在我们面前，所以我们可以放心前进。我们要做的，是谨记箴言书的教训：“在你一切所行的事上，都要认定耶和华，他必指引你的路”。这位指引我们道路的耶和华是值得我们信靠的，祂的应许是一定会实现的。

第十二段是 25 章 1 到 18 节，讲述亚伯拉罕的去世、埋葬以及以实玛利的家谱。

25 章 1 到 11 节，亚伯拉罕“又娶了”一个妻子，叫做“基土拉”。有学者认为，25 章 6 节的原文以及历代志上 1 章 32 节都称基土拉为妾，可能是亚伯拉罕娶她的时候，撒拉仍然在人间。我们不知道实际的情况是怎麼样的。但是我们知道基土拉的儿子跟撒拉的儿子地位并不相同。他们所得到的礼物显示了，他们被视为妾所生的儿子，所以他们的地位是比较低的。

25 章 7 到 8 节提到了亚伯拉罕寿终正寝。亚伯拉罕活了一百七十五年，比撒拉多活了 48 年。他在世的日子，活得快乐和满足。到了他死的时候，他又死得非常的安详。这一切都是出于神的恩典和怜悯。

亚伯拉罕去逝以后，有两件事情发生在新领袖以撒的身上：第一，他得到神的赐福。神按照祂的应许，祝福亚伯拉罕以及他的后人，所以以撒好像他的父亲那样蒙福。第二，以撒在“靠近庇耳拉海莱居住”。这很有意思，因为这个地方是耶和华的使者向夏甲显现、预告以实玛利出生的地方。以撒在这里居住，暗示了他的权势延伸到兄长的领土上。

25 章 12 到 18 节，讲述以实玛利的家谱和他的逝世。这段经文让我们看到了，虽然以实玛利不是“嗣子”、“继承人”但是他同样是那位蒙福的亚伯拉罕的儿子，这暗示了以实玛利会同样蒙福。以实玛利的十二个儿子“作了十二族的族长”，每一族都居住在“村庄”和“营寨”里。“村庄”可以指没有围墙的乡村或者是城市附近的村落。“营寨”是指有保护的营地。

以实玛利到了一百三十七岁的时候，就去世了。他和他的父亲相似，都是“气绝而死，归到他列祖那里”。但是他有两方面不像他的父亲：第一，他不像他的父亲那样“寿高年迈”，满足和快乐而去。第二，这里并没有提到儿子把他埋葬。

<u>创世记 25 章 19—36 章 43 节</u>

这一大段经文记录以撒和雅各的生平，但是焦点放在雅各的身上，以及他和哥哥以扫的关系上。

25 章 21 到 23 节，记叙以撒夫妇所遭遇的挑战，以及他们怎样面对。利百加好像她婆婆一样“不生养”。对于那个算迟婚的以撒来说，婚后足足二十年仍然“无后”，实在是难以接受。于

是他向神发出祷告，求神帮助利百加，让她可以生育。这里提到了以撒的祷告，是非常有意思的。一直以来，以撒是一个十分被动的人，但是现在面对妻子的不生育，他不再是被动，却主动地、积极地求神施恩典。有一件事可能给予以撒很大的推动力，就是他从父亲学习到对神的信心。他知道既然神应许给他有很多后代，神一定会守诺言。他只要凭著信心去等候，不住的祈求，就可以了。结果，耶和华听了以撒的祈祷，而且按照他所求的去做，把利百加的不育除去，“利百加就怀了孕”。

本来，利百加怀孕，应该感到开心和雀跃，但是妊娠之苦让她感到生不如死。她所怀的是双胞胎。这双胞胎在她的肚子里“相争”。“相争”是一个很强的动词，曾经用来描写人被磨石打破头颅，神砸碎鳄鱼的头，在这里是形容双胞胎之间的斗争。面对这种情况，利百加向神发出了祷告，求神解答她心中的疑难。

神对利百加作出了回应。他指出：第一，她腹中有两个胎儿，他们是两个国家的先祖。第二，这两族还在她的腹中就已经势不两立、彼此对敌。所以，他们长大以后相争，并不是完全因为后天的因素，而是因为在他们还没有出生之前，他们已经是那样。第三，他们将会分出高下，大的要服事小的。

25 章 24 到 26 节，记述以扫和雅各的出生。

25 章 27 到 34 节，记述雅各和以扫第一次交手。以扫“善于打猎，常在田野”，而雅各“为人安静，常住在帐棚里”。以扫是父亲的宠儿，而雅各就深得母亲的疼爱。有一天，雅各“熬汤”。以扫打猎回来，“累昏了”。“累昏了”可以指疲劳，或者是饿得要命，饥肠辘辘。以扫为了满足自己的肚腹，就用长子的名份换了一碗红豆汤。

弟兄姊妹，我们要以以扫作为我们的鉴戒，千万不要为了满足身体暂时的需要，而放弃将来那个更大的福分。

26 章 1 到 35 节，讲述以撒和非利士人的冲突。因为饥荒的原故，以撒到了基拉耳去了。基拉耳是属于非利士人的地方。以撒害怕基拉耳的居民会因为垂涎利百加的美色，而下手杀他，所以对人说，利百加是他的“妹子”。这反映出以撒对神的信心不够，忘记了神向他保证一定会和他同在，祝福他，又使他成为万国的祝福。

有一天，亚比米勒王从窗户外观看，看到以撒和利百加在“戏玩”。他明白到，以撒和利百加的关系是夫妻，而不是兄妹，所以他召了以撒来，当面拆穿他的谎言。他又下旨，不准任何人侵犯以撒和利百加，违命者必死。亚比米勒不但禁止人骚扰利百加，连以撒也因此得到保护，反映出亚比米勒为人公义，不想百姓犯罪。

在这件事情以后，以撒和非利士人又发生了另外一次冲突。冲突的原因是非利士人嫉妒以撒。以撒实在是太富有了，他有“羊群、牛群、又有许多仆人”。非利士人因为嫉妒的原故，把亚伯拉罕的仆人所掘的井“全都塞住”，以致于以撒的仆人不能够用井中的水去灌溉土地和喂养牲畜。当地每年雨量不够三百毫升，没有井水，禾田和牲畜都不容易生存。亚伯拉罕曾经和以前的亚比米勒立约。本来，以撒可以根据这个约和现在的亚比米勒理论一番，但是以撒面对这个困境的时候，竟然好像他的父亲一样，忍气吞声，不知道如何解决。

亚比米勒提出了解决的方法，他对以撒说：“你离开我们去罢。”以撒就离开了亚比米勒，在基拉耳附近“支搭帐棚，住在那里”。

26 章 18 到 22 节，讲述以撒在基拉耳挖井。26 章 23 到 25 节，讲述耶和华在别是巴向以撒作出应许。26 章 26 到 31 节，讲述以撒在别是巴和亚比米勒和好、结盟。26 章 32 到 33 节，讲述以撒在别是巴挖井。

26 章 34 到 35 节，当以撒一百岁的时候，就是“以扫四十岁的时候”，以扫娶了两个赫人的女子为妻。以扫结婚的时候，年纪和父亲相同，但是做法却不同：第一，以扫自作主张娶妻，并没有徵求父母同意，更不像以撒那样的，由父亲作主。有学者认为，如果以扫徵询父亲，以撒一定不会允许。第二，以扫娶妻的对象，违反祖父亚伯拉罕为以撒所定的标准，就是不可以娶迦南女子为妻。第三，以扫不但娶迦南女子为妻，而且一次过娶两个，这和父亲只有一个妻子不同。结果，以扫的父母因为这两个媳妇“心里愁烦”，她们成为了公公婆婆痛苦的原因。作者在这里采取“愁烦”这两个字表达讽刺，因为“犹滴”的意思是“赞美”，而“巴实抹”的意思是“香气”，但是她们所做的和名字不吻合，只会

引致别人的“愁烦”。

27 章 1 到 28 章 9 节，记载了雅各和以扫第三次的争斗。第一次，他们在利百加的腹中争先恐后，看谁最快出母腹。第二次是关于长子的名分。这一次是关乎父亲的祝福。

以撒吩咐以扫预备美味，拿给他吃，好让他在去世之前，为以扫祝福。利百加也听到了这番话。她趁著以扫出去打猎的时候，就去找她的爱儿雅各，把以撒的打算告诉他。利百加吩咐雅各到羊圈里“拿两只肥山羊羔来”，让她照著以撒的口味，“作成美味”，好让以撒为雅各祝福。雅各指出，母亲这个计谋有破绽，行不通，因为他皮光肉滑，父亲一摸，就知道他不是全身长毛的以扫。利百加胸有成竹，早就想好了对策。她除了努力地下厨以外，还做了两件事情：第一，把“大儿子以扫上好的衣服，给她小儿子雅各穿上”。第二，她用刚被宰杀的山羊羔皮，包在雅各的“手上和颈项的光滑处”，就是没有毛发的地方。

在利百加的帮助下，雅各成功骗取了以撒的祝福。以撒对雅各的祝福包括了三方面：第一，他的“香气如同耶和华赐福之田地的香气”。第二，他将会获得许多出产，因为有“天上的甘露，地上的肥土”，这两样东西是丰富出产的先决条件。第三，在人际关系的层面，多人会向他臣服，他会胜过他的兄弟，以及对他好的人会蒙福，不好的就会受到咒诅。

27 章 30 到 28 章 5 节，以扫打猎回来，发现雅各已经骗取了父亲的祝福，感到非常难过。他恨雅各，并且计划杀他。利百加知道了这个消息以后，就想办法救雅各。她吩咐雅各到舅父拉班家里暂住，直到以扫的怒气消了。而另一方面，她向以撒投诉，赫人的女子让她感到非常的厌烦，她不希望雅各“也娶赫人的女子为妻”。虽然利百加没有说，“赫人的女子”是指谁，我们都知她们是指以扫的妻子。以撒也知道这一点。他同意利百加的看法，所以他吩咐雅各前往外祖父家，在“母舅拉班的女儿中娶一女为妻”。雅各听从了父亲的吩咐，出发往巴旦亚兰去了。

28 章 6 到 9 节，以扫发现，原来父亲不喜欢迦南地的女子。于是他又娶了一个妻子，叫做“玛哈拉”。“玛哈拉”是以扫伯父以实玛利的女儿。

28 章 10 到 22 节，讲述雅各梦见神和祂的使者。雅各离开了别是巴，向著哈兰前进。他“到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿”。他梦见一个梯阶，把天和地连接起来。“有神的使者在梯子上，上去下来”。“耶和华站在梯子上”，对雅各说话。首先，祂向雅各介绍自己，然后祂应许雅各，把他“所躺卧之地”赐给他和他的后裔。他预告雅各的后裔一定会好像“地上的尘沙那样多”，而且他们会“向东西南北开展”。“地上万族”必因雅各和他的后裔得福。

接著，耶和华针对雅各现在的困境，对他说话。祂会为雅各做五件事情：第一，祂一定会和雅各同在，这是雅各生平常常提及的，也是他现在最需要的。第二，无论雅各往哪里去，祂都会“保佑”雅各的。第三，祂一定会带领雅各“归回”这地。虽然雅各还没有离开迦南地，神已经应许一定会带他回来，因为他和他的后代必定会按照应许，得到迦南地为业。第四，祂“总不离弃”雅各。第五，祂一定会“成全”向雅各所应许的。

雅各醒来以后，把枕过的石块竖立起来，当作“柱子”，把油浇在上面，并且称那地方为“伯特利”。“伯特利”的意思是“神殿”。’

28 章 20 到 22 节，讲述雅各起愿以及还愿时会做的事情。

这段经文带给我们一个很好的反省。有时候，我们的生命会遇到危机，就好像雅各一样，感到前途渺茫，后有追兵。这个时候，我们自然的反应是想办法逃避，最好走到杳无人烟的地方。但是其实，我们最应该做的事情，是来到神的面前仰望祂。祂绝对有能力把危机变成转机。在危机当中，我们要劳劳地记住：神仍然关心我们，就正如祂主动关心雅各一样。祂愿意和我们同在，保护我们，作我们的避难所，而且按照我们当前的需要加以援助，因为祂是我们的大牧人，祂非常愿意牧养我们。

第 29 章到 31 章描述雅各和拉班交手的经过。

29 章 1 到 14 节，雅各来到哈兰地田间的井旁。在这里，他遇到拉结。拉结回家告诉父亲拉班，有关雅各的情况，拉班就跑到井旁，迎接雅各。在这里，我们看到神的信实。祂按照所应许的，和雅各同在，使雅各奇妙地遇见拉结，找著拉班。其实，这位信实的神也很乐意与我们同在，帮助我们在混乱和困难的环境中，找到出路，所

以我们绝对可以信靠祂。

29 章 15 到 30 节，讲述雅各被拉班欺骗的经过。拉班首先指出，虽然他和雅各是亲人，但是他仍然不可以让雅各白白的服事他。他问雅各想要什么，作为工价。雅各提出了想为拉班的小女儿拉结，服事拉班七年。拉班同意了。时间过得很快，七年眨眼就过去了。本来，拉班应该把拉结给了雅各为妻。但是拉班却想了一个计谋，先把利亚给了雅各为妻。雅各发现自己被骗以后，感到非常的愤怒。他质问拉班，拉班却理直气壮地为自己狡辩，他这样做是完全合理的。“大女儿还没有给人”，小女儿怎麽可以给人呢？在这件事情以后，雅各为了拉结的原故，答应再服事拉班七年。

这段经文提醒我们：人种的是什么，收的也是什么。雅各曾经种下欺骗，所以他收的也是欺骗。今天，如果我们种的是罪恶，我们收的也一定是罪恶所带来的后果。所以，弟兄姊妹，让我们努力的种一些“好东西”，好让我们将来可以有一些好的收成吧！

29 章 31 到 30 章 24 节，讲述雅各得到了十一个儿子，他们后来成为了以色列人十一个支派的先祖。

29 章 31 到 35 节，讲述耶和华眷顾利亚，因为她得不到丈夫的宠爱。神眷顾利亚的方式，是让她一口气生下了四个儿子。第一个儿子是流便。这个名字的意思是“看哪，一个儿子”。第二个儿子叫做西缅，是听见的意思。第三个儿子是利未，意思是“合在一起”。利亚相信和希望既然自己为丈夫生了三个儿子，丈夫会与她“合在一起”。这个“合在一起”不仅是指身体的结合，也是指心灵的结合。利亚透过儿子的名字，表达了她希望改善和丈夫关系的意愿。第四个儿子叫做“犹大”，是“愿耶和华被赞美”的缩写。利亚一连生了四个儿子，自然可以说出赞美的话。如果她知道第三和第四个儿子后来成为了以色列人的祭司和皇室的先祖，她一定会更开心快乐。

30 章 1 到 8 节，拉结看到姐姐生了那麽多个儿子，而自己还是不育，就嫉妒姐姐。她威胁雅各，如果雅各不给她孩子，她就会死。雅各的回应是，叫她不生育的是神，他不能够代替神作主。拉结并没有因为雅各的话而罢休。她要用自己的方法达到目的。她把使女辟拉给了丈夫为妾，希望透过使女得到孩子。辟拉为雅各生了两个儿子，分别是但和拿弗他利。但的意思是审判，在这里是伸冤的意思，因为拉结说：“神伸了我的冤，也听了我的声音，赐我一个儿子”。拿弗他利的意思是相争，因为拉结和“姐姐大大相争，并且得胜”。

30 章 9 到 13 节，利亚看到妹妹得了两个儿子，自然心有不甘，设法扭转局面。但是她“停了生育”，暂时不能够为丈夫多生儿女，唯有效法拉结，把“使女悉帕给雅各为妾”。她和拉结的目的一样，都是希望从使女那里得到孩子。悉帕也为雅各生了两个儿子，分别是迦得和亚设。迦得的意思是“万幸”。“亚设”就是有福的意思。

30 章 14 到 21 节，利亚的长子流便收割麦子的时候，在田间找到了风茄。他把果子给了母亲，拉结看到了，就请求利亚和她分享。她以为吃了风茄，就可以怀孕生子。利亚也相信这果子会帮助妹妹受孕，这是利亚不想发生的事情，所以她立刻拒绝了。拉结知道利亚渴望亲近雅各，所以她把丈夫当作是筹码，用来交换她想要的东西。只要利亚把风茄给她，她就可以和雅各共度一宵。结果，拉结得到了风茄，而利亚也可以和雅各同房。“神应允了利亚，她就怀孕，给雅各生了第五个儿子。”“神应允了利亚”这句话强调使人生育的是神，而不是风茄。利亚为雅各生了第五个儿子以后，又生了一个儿子和一个女儿。她是雅各四个妻子中生养得最多的一个，一共生了六个儿子，一个女儿。

利亚的第五个儿子叫做“以萨迦”，意思是报酬。第六个儿子叫做“西布伦”，意思是居处。利亚给所生的女儿取名为“底拿”，却没有解释这个名字的意思，因为她并不是儿子。这反映出当时的社会重男轻女。

30 章 22 到 24 节，“神顾念拉结，应允了他，使他能生育”。拉结生了一个儿子，叫做约瑟。这个名字的意思是增添。

这段经文让我们看到了两件事情：第一，家庭悲剧是因为多妻和偏爱所酿成的。作为基督徒，我们一定要坚守圣经的一夫一妻制，而且要学习不偏爱家中任何一个成员，而导致其他家人不满。现代的家庭多实行一夫一妻，不会有偏爱

其中一个妻子的情况出现，但是要小心，不要偏爱儿女其中的一个，或者是偏爱儿女多过配偶。

第二，拉结嫉妒利亚，是因为利亚拥有她所没有的，就是儿子。同样的，利亚也希望得到拉结所拥有的，就是雅各的爱。我们要学习接受一件事情：人有不等于我们都要有，有一些东西是我们一生都不能够得到的。我们唯有接受。有一些基督徒不一定会结婚，也有一些基督徒夫妇没有儿女。我们应该学效书念妇人那样，不一定要得到自己没有，而许多人都有的东西。当主耶稣在世上的时候，有许多人有的东西祂都是没有的，有不少圣经伟人也是一样。

另一方面，我们不要只是看到别人有的东西，而忘记了自己所拥有的。拉结和利亚嫉妒对方，就是因为她们只是看到对方所拥有的，却忘记了自己所拥有的。这是一件非常可惜的事情，让我们引以为戒吧！

30 章 25 到 43 节，记载雅各在拉结怀孕生了约瑟以后，和拉班谈判。雅各不愿意再寄人篱下，所以他要带同家人回迦南地去。

圣经记载了雅各和拉班之间的三次谈话。第一次，雅各请求拉班打发他走，因为他们之间的合约已经届满了，他不用继续替拉班工作。拉班请求雅各留下来，与他同住，因为他知道“耶和华赐福与”他，是因为雅各的原故。他又请雅各定他的工价。拉班以为金钱是万能的，有钱就可以买到他想要的一切，但是事实并不是这样。

第二次，雅各问拉班，他什么时候才可以为自己的家庭做一些事情。拉班显得有点手足无措，只能够再问：“我当给你什么呢？”

第三次，雅各提出了，如果拉班让他走遍他的羊群，把“绵羊中凡有点的、有斑的和黑色的，并山羊中凡有斑的、有点的，都挑出来”，这些羊将会成为他的公价。如果拉班答应这个要求，他就会继续牧放拉班的羊群。拉班一口答应了。

雅各在牧羊的时候，很有智慧和策略，结果，他的财产不断增加。他“得了许多的羊群、仆婢、骆驼和驴。”

31 章 1 到 55 节，讲述雅各按照神的吩咐离开了巴旦亚兰，向著迦南地进发，开始他生命的另一个阶段。

雅各听到拉班的儿子用很鄙视和酸溜溜的口吻说：“雅各把我们父亲所有的夺了去，并藉著我们父亲的，得了这一切的荣耀（荣耀或作财）。”这是拉班的儿子对雅各的态度，拉班又怎麼样呢？拉班不再对雅各温文有礼、和颜悦色，反而是板起脸孔，黑起脸来。在这个时候，神吩咐雅各要回他祖他父之地，到他“亲族那里去”，所以雅各就和妻子商量，要离开拉班的家。利亚和拉结都支持雅各的想法，所以雅各就带著所有的妻妾和孩子偷偷地离开了拉班的家。拉结在离开之前，偷了她父亲的神像。

拉班知道了雅各偷走的消息以后，就追赶雅各。神在梦中警告拉班，不要胡说八道恐吓和伤害雅各。因著神的警告，拉班并没有伤害雅各。拉班追上了雅各以后，就指责他偷走，以致于拉班没有机会跟他的女儿以及外孙道别。另外，他也责备雅各偷了他的神像。雅各没有否认他偷走，不过他解释，他这样做，是因为害怕拉班知道了他要离开以后，会把两个女儿从他那里“夺去”。关于“神像”的问题，雅各不屑回答。他邀请拉班随意搜查，不仅是搜寻“神像”，还可以检视雅各的财产。如果拉班找到一件东西本来是属于他的，请他拿走。

拉班搜查帐棚，并没有找到他的神像。雅各再也按捺不住了，他愤怒地指出，拉班搜查他的帐棚，就好像暗示他是盗贼一样。他绝对不是盗贼。他是被盗的那位。在过去的二十年，他在拉班家中受了不少苦，一次又一次的被剥削。拉班对待他比对待一个仇敌更厉害。幸好，神与他同在，他才不致于落在一个非常悲惨的境况当中。拉班面对雅各的控诉，只能够作出非常软弱的回应。他提议和雅各立约，雅各以实际行动，来表明他愿意接受这个约。

拉班和雅各立约之后，就回到“自己的地方去了”。

这段经文让我们看到了神是“伯特利的神”。祂实现了在伯特利向雅各所宣告的应许。虽然雅各二十年以来并没有亲近祂，所做的事有不少地方不是那麼好，但是神仍然和他同在，保护和帮助他，使他有很多后代和财富。所以，我们要相信神在圣经所宣告的应许，是一定会实现的。

另外，我们要记得，虽然生命是不公平的，但是神却是公平的。祂怎样帮助雅各得到他应得的报酬，也会为我们施行公平，所以我们要对神

有信心。

32 章 1 到 32 节，讲述雅各预备和以扫相会。

雅各带著家人和拉班分手以后，继续向迦南进发。在路上，“神的使者”遇见他“。雅各为这个地方取名为“玛哈念”，是两队军兵的意思。雅各看到神的使者，知道神一定会和他同在，他的信心大增，就有勇气面对他的哥哥以扫。

雅各派使者去见以扫。使者回来告诉雅各，以扫“带著四百人，正迎著雅各”而来。“迎著……来”本身是中性的，可以指迎敌或者是攻击，也可以指欢迎、迎接。雅各把这次以扫的前来视为攻击性，甚至是会下毒手的，因为他不明白为什么以扫要带著这麼多人来迎著他。雅各感到“惧怕”和“愁烦”。他“把那与他同在的人口和羊群、牛群、骆驼，分作两队”。如果以扫攻击其中一队，另外一队还可以逃脱。

接著，雅各做了两件事情：第一，他恳切地祷告，求神救他脱离“以扫的手”。第二，他派人送礼物给以扫。这些礼物就是牲畜。雅各把同类的牲畜分成一群，每一群派一个仆人管理，然后吩咐他们起行，但是每一群之间必须有一段距离。雅各透过这种方法送礼物给以扫，希望能够打动以扫的心。

有一天晚上，雅各“带著”他的妻子、使女以及儿子“过了雅博渡口”。他“打发他们过河”，又安排“所有的都过去”。然后，雅各一个人留下来，和一个神秘人摔跤。这个神秘人就是以人的形状显现的神，或者是代表神的使者。这个神秘人和雅各摔跤，“直到黎明”。最后，他在雅各的大腿窝摸了一把，雅各的大腿就扭伤了。雅各受伤以后，仍然抓住神秘人不放手。他一定要得到神秘人的祝福。结果，神秘人为雅各做了两件事情：第一，把雅各的名字改为以色列；第二，为他祝福。雅各为这个地方起了一个名字，叫做“毘努伊勒”，意思是“我面对面见了神，我的性命仍得保全。”

这段经文让我们学到了一个宝贵的功课：我们要接受神加在我们身上的“摔角”，因为“摔角”使我们变得更像基督，更懂得依靠和顺服神。我们不要害怕困难、挑战和痛苦，我们需要经过“毘努伊勒”，因为它对我们的生命是大有好处的。我们可以怎样经过毘努伊勒呢？是要依靠神。当我们靠著神经过毘努伊勒以后，我们的生命一定会有新的成长和突破的。

33 章 1 到 20 节，讲述雅各和以扫相见和好。

雅各“举目观看”，看到以扫带著四百人来了。他的心情一定是忐忑不安，以为这次凶多吉少。他把孩子们分开，交由生母看管著。然后，他吩咐孩子和母亲分成三组，按照次序排列：“两个使女和他们的孩子在前头，利亚和他的孩子在后头，拉结和约瑟在尽后头。”他这样安排，表明了他特别宠爱拉结和约瑟。他害怕以扫会忽然下毒手，所以把他们放在最后，在紧急的关头，他们仍然可以尝试逃走。

虽然雅各不知道以扫会不会出手伤害他的一家，但是他采取了一种做法，就是“自己在他们前头过去”。我们看到了，经过了雅博渡口的摔角以后，雅各改变了。他不再贪生怕死，让家人走在前头。他自己要走在前头。如果以扫下毒手，他会首当其冲，第一个遭殃。

圣经描写雅各“一连七次俯伏在地，才就近他哥哥。”以扫看到雅各，并没有痛骂他一顿，反而是热情地“抱住”他，“又搂著他的颈项，与他亲嘴，两个人就哭了。”兄弟俩终于都和好了。

以扫提出了两个建议：第一，他希望和雅各立刻回到他所居住的西珥。以扫和他的跟随者会走在雅各的前头，一方面带路，另一方面也可以保护雅各的一家免受袭击。雅各以孩子“年幼娇嫩”以及“牛羊也正在乳养”为藉口，拒绝了这个建议。第二，以扫希望留下部分的跟随者，护送雅各一家。雅各并不觉得有这个需要，所以他再次婉拒。雅各不接受以扫第二个建议，是因为他根本就没有打算前往西珥。如果以扫的跟随者同行，他就不得不去了。

以扫和雅各分道扬镳以后，就回西珥去了。雅各“到了迦南地的示剑城”，就在那里做了三件事情：第一，“在城东支搭帐棚”；第二，向城里的领袖“买了支帐棚的那块地”；第三，“筑了一座坛”，并且为这座坛取名为“伊利伊罗伊以色列”，“就是神以色列神的意思”。雅各给坛取这个名字，是为了回应他在伯特利的经历，因为他曾经祷告说：“神若使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。”神果然按照祂的应许答允了他的祷告。现在，他透过坛的名字正式宣告：神是以色列的神。

这段经文提醒我们，要对神有信心。祂怎样向雅各逐一的实现祂在伯特利所宣告的应许，也会向我们实现祂在圣经的应许。

34 章 1 到 31 节，讲述雅各的女儿底拿被奸污以后，雅各的儿子残暴的对待示剑城的人。

底拿“出去要见那地的女子们”。没想到，“螳螂捕蝉，黄雀在后”。她看到了其他女子，别人也看到了她，所以悲剧就发生了。示剑这个地区的领袖是“哈抹”，他的儿子也叫示剑。示剑看上了底拿，就把她奸污了。这件事情以后，示剑真心爱上了底拿，想娶她为妻。

雅各听到了底拿被奸污的消息以后，“闭口不言”，只是等待他的儿子们回来。“雅各的儿子们听见这事，就从田野回来，人人忿恨”，因为示剑所做的事不仅伤害了底拿，还伤害了“以色列家”，让以色列家的声誉受到损害。

34 章 8 到 17 节，示剑和哈抹向雅各求亲，雅各的儿子想到了一个诡计去对付他们。他们指出，示剑迎娶底拿的条件，是示剑城所有的男丁都要接受割礼。示剑和哈抹觉得这个主意很好，所以就建议示剑城的男人一起接受割礼。

示剑城的男人听从了示剑和哈抹的话，接受了割礼。第三天，“众人正在疼痛的时候”，西缅和利未“各拿刀剑”，把示剑城“一切男丁都杀了”。西缅和利未完成了任务，把妹妹救出来，就离开那里。本来，事情可以告一段落，但是雅各的儿子不肯罢休。他们趁机掳掠这个城市。他们所掳掠的包括了牲畜、货财、妇女和孩子等等。

雅各对于儿子的所作所为有什么反应呢？他埋怨和责备两个儿子，并不是因为他们做错了事，杀害无辜，而是因为他害怕迦南地的人“聚集来击杀”他。雅各碓实是让人感到失望，因为他只是关注自己的安危，对于底拿被人奸污的遭遇不够关心，更没有立刻和当场指责儿子杀戮、抢劫和违约是不对的行为。

面对雅各的指责，西缅和利未的回应是：“他岂可待我们的妹子如同妓女麽？”他们这样回答雅各，表明了他们完全没有悔意，并没有因为做错了事情而学到功课。

这段经文提醒我们要逃避暴行，被人陷害或者是看到不公平的事情应该发怒，但是不要让怒气变成毒瘤，驱使我们以恶报恶，甚至是从“受害者”变成了“害人者”。我们不能够看到别人拿著刀，就用刀去对付别人。主耶稣说：“收刀入鞘吧！凡动刀的必死在刀下”。

我们要小心自己的阴暗面，这包括了凶残和暴行的倾向。如果我们任由它们滋长，可能会在某时某刻爆发，弄致一发不可收拾的地步。我们要培养良好的品格，正如犹太人的神学所强调的：不要只谈到神的属性，更要留意神的属性反映出祂对我们的要求是什么。当我们按照祂的要求去爱人、饶恕人、对人公平和忍耐的时候，我们就最容易经历神，明白祂的属性。

不过，我们不应该因为不想以恶报恶，就走到另外一个极端，变成了怕事的“老油条”，对不公平的事情视若无睹，寒噤不语。我们要有义怒，勇敢地站出来指证不公平，不要好像雅各那样三缄其口。我们要好像以赛亚书 1 章 17 节所说的那样：“学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。”

35 章 1 到 29 节，记载了以撒的去世以及雅各生平后期的日子。这章以后，创世记的焦点将会转到雅各的儿子，尤其是约瑟的身上。

神吩咐雅各前往伯特利，“在那里筑一座坛给神”。雅各愿意遵照神的吩咐而行。不过，在前往伯特利之前，他先吩咐家人除去外邦的偶像、自洁和更换衣裳。家人按照他的吩咐而行。等一切都辨妥以后，雅各就和他的家人一起出发了。

来到这里，我们很自然会问一个问题：虽然示剑的男丁全部死了，妇女和孩子也被掳走了，但是雅各一家离开示剑的时候，会不会遇到什么麻烦呢？比方说，其他迦南地的居民会拦阻他们，为示剑城的人报仇呢？圣经告诉我们，雅各的一家一路平安，并没有遇到什么麻烦事，因为神保护他们。神“使周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了”。雅各平安地来到伯特利这个地方，筑坛，给这个地方起名为“伊勒伯特利”，意思是伯特利的神。

35 章 9 到 12 节，记载了神向雅各显现，要祝福他。祝福的内容包括了两方面：第一，雅各会有很多后裔，多到可以成为“一族和多国的民”。而且在雅各的后裔中，会有多个“君王”。第二，雅各的后裔一定会得到神“赐给亚伯拉罕和以撒的地”，就是迦南地。神这两方面的应许是一定会实现的，因为神宣告应许的时候自我介

绍：“我是全能的神”。对于全能的神来说，并没有难成的事。

35 章 13 到 15 节，讲述雅各敬拜神。

35 章 16 到 20 节，拉结难产死了。在临死之前，她为儿子取了一个名字，叫做便俄尼。雅各不喜欢这个名字，所以为他的儿子改了一个名字，叫做“便雅悯”。

35 章 21 到 22 节，雅各埋葬了拉结以后，就带著一家大小再上路。在路上，发生了一件非常不好的事情。雅各的长子“流便去与他父亲的妾辟拉同寝”。“五经”的法例严禁好像流便这样的做法。申命记 22 章 30 节说：“人不可娶继母为妻，不可掀开他父亲的衣襟”。虽然雅各的家人曾经按照他的吩咐除去神像、自洁和换衣裳，但是这些只是外在的行动，做了这些仪式不等于人心圣洁。流便仍然犯了乱伦的大罪，更因此失去了长子的地位。

35 章 22 到 26 节，作者再次提到雅各十二个儿子的名字。

35 章 27 到 29 节，以撒活到“一百八十岁”就死了。他好像父亲亚伯拉罕一样，“年纪老迈，日子满足，气绝而死。”洪水以后，人的平均寿命不超过一百二十岁，以撒却活到“一百八十岁”，是名副其实的“日子满足”。以撒葬在幔利麦比拉洞那个坟地里，和他的父母亲葬在一起。埋葬他的，是他的两个儿子以扫和雅各。作者在这里故意提到他们二人合力埋葬父亲，暗示他们仍然好像第 33 章那样和好。

36 章 1 到 43 节，记载了以扫的家谱。以扫有三位妻子和五个儿子。头两个妻子都是“迦南的女子”，显示了以扫没有遵从祖父不可娶“迦南的女子”为妻的命令。

以扫带著一家大小、牲畜以及财物离开迦南，“往别处去”。这个“别处”是指西珥山。以扫搬家是因为他和雅各的“财物群畜甚多，寄居的地方容不下他们，所以不能同居”。虽然以扫没有被拣选为亚伯拉罕之约的继承人，他还是得到了神的祝福，有很多子孙、牲畜和财物。

36 章 9 到 14 节，记载了以扫的儿子和孙子的名单。以扫的长子以利法的儿子是“提幔、阿抹、洗玻、迦坦、基纳斯”。“提幔”也许是建立以东城邑提幔的始祖，这个城市的居民以智慧而知名。这个城市也是以东最负盛名的城市，可能是首府。“阿抹”的意思是口才。“洗玻”的意思是“望见”。“迦坦”的意思是“瘦小”。以利法的妾亭纳又为他生了“亚玛力”。作者在这里特别提到了“亚玛力”，可能是因为他的后裔是以色列人最大的敌人之一吧。

36 章 15 到 19 节，记载了以扫家族长的名字。

36 章 20 到 28 节，记下了以扫一家抵达之前，西珥后代的家谱。西珥家族住在西珥山，源于何利人，曾经被以扫的后裔驱逐和杀灭，剩下的西珥馀民和以扫后代通婚。

36 章 29 到 30 节，记载了西珥家的族长的名单。

36 章 31 到 39 节，记载了以扫后代的以东君王的名单。

36 章 40 到 43 节，记载以扫家的族长的名单。

36 章让我们看到了，以扫虽然失败，却仍然得到神的祝福。从当中，我们学到了两个宝贵的功课：第一，要记得我们失败，不等于“注定”一生得不到神的祝福。重要的是，我们要悔改，寻求神的怜悯，神一定会按照祂的旨意施恩给我们的。雅各和以扫的生平清楚的显示了：没有一个失败足以称为最后的失败，因为在神看来，每个失败者都是有希望的，祂不会把任何曾经失败而又悔改的人拒诸于门外。第二，我们对于那些曾经跌倒犯罪的人，不要因为他们一次犯错，就把他们视为“坏人”，无可救药，甚至是以对待麻疯病人的态度来对待他们。我们应该提醒他们悔改，鼓励和赞许他们的优点，就算他们再次跌倒，也应该以爱心去接纳和提醒他们，因为基督教的信仰不仅是帮助跌倒了一次的人站起来，还帮助那些跌倒了许多次的人站起来。

创世记 37 章 1—38 章 30 节

37 章 1 到 36 节，记载了约瑟被卖的原因和经过。当时，“约瑟十七岁”，和他的哥哥们一起牧羊。他被哥哥们卖的原因有三个：第一，他向父亲打小报告，把“哥哥们的恶行”告诉父亲。第二，雅各爱约瑟“过于爱他的众子”。偏爱是雅各家庭中常常发生的事情，就正如以撒爱以扫过于爱雅各，利百加却爱雅各，而雅各又爱拉结过于爱利亚。现在，雅各把自己对拉结的偏爱转移到她所生的约瑟身上。雅各如何表达他对约瑟的偏爱呢？就是“给约瑟作了一件彩衣”。这件

彩衣是指“有长袖的长袍”或者是“美丽的长衣”。从约瑟的哥哥从远处就可以看见他，反映出这件长衣色彩鲜艳。约瑟的哥哥看到父亲“爱约瑟过于爱他们”，就恨约瑟。

约瑟被卖的第三个原因和他作梦有关，他的两个梦让家人不安，加深了彼此之间的纷争。在第一个梦中，约瑟梦见他和哥哥在田里捆麦子。他所捆的麦子“起来”、“站著”，他们的麦子却“围著”他的“下拜”。哥哥们听了他的梦以后，更加“恨他”。在第二个梦中，约瑟“梦见太阳、月亮、与十一个星”向他下拜。约瑟除了和哥哥分享这个梦以外，还将这个梦告诉他的父亲，因为这个梦跟他也有关系。约瑟的父亲听了这个梦以后，有两个反应：第一，责备约瑟。第二，把约瑟的话藏在心里，暗示了他不认为约瑟在胡说八道，约瑟所说的话可能有一天会实现。约瑟的哥哥们却是嫉妒他，认为他骄傲狂妄。这种嫉妒推动著约瑟的哥哥们去害约瑟。

37 章 12 到 36 节，讲述约瑟被卖的经过。雅各派约瑟去探望在示剑放羊的哥哥。约瑟就去了。约瑟走了五十哩路，才到达示剑，却找不著哥哥。他在这个地方的效野“走迷了路”。后来，有一个人告诉他，他的哥哥已经离开了示剑，往多坍去了。他就立刻前往多坍。约瑟到了多坍以后，远远的望见他的哥哥在放羊。哥哥们也看到了约瑟。他们趁著约瑟还没有走到跟前，就商议杀死他，把他丢在一个坑里。流便反对他们这麼做。他认为把约瑟丢在坑里就足够了。流便的弟弟们听从了流便的建议，把约瑟丢在坑里。有一夥米甸的以实玛利人经过他们那里。犹大建议把约瑟卖给他们。他的兄弟们都同意这麼做。于是，他们以二十舍客勒银子的价钱，把约瑟卖给了以实玛利人。以实玛利人就把约瑟带到埃及去。37 章 36 节进一步指出，以实玛利人把约瑟卖给了“法老的内臣，护衛长波提乏”。

约瑟的哥哥们卖了约瑟以后，就杀了一只公山羊，“把约瑟的那件彩衣染了血”，然后派人送到雅各那里。雅各看到这件衣服，以为约瑟被野兽“吃了”，就伤心欲绝。

这段经文提醒了我们，要爱护亲生的兄弟姊妹，不要因为在教会常常称别人为弟兄姊妹，而忘记了自己的骨肉之亲。我们会不会因为嫉妒而谋害兄弟姊妹呢？当他们受苦的时候，我们是不是视若无睹，不加以援手呢？我们会不会因为觉得父母偏心而不和他们来往，甚至是不打招呼呢？我们作为年长的，有没有尽力保护和爱护年幼的弟妹？我们有没有想过，当我们恶待兄弟姊妹的时候，父母会因为这样而伤心呢？如果我们要孝顺父母，我们应该好好地对待他们的每一个儿女，也就是我们的兄弟姊妹了。

另外，这段经文也提醒了我们，不要偏爱其中一个儿女，这会引起其他儿女的不满。他们会因为觉得父母不爱他们而感到气愤，甚至是做出傻事。

38 章 1 到 30 节，记载了犹大和他玛的故事。

犹大娶了一个迦南女子为妻。这和曾祖父亚伯拉罕为以撒所做的安排以及以撒对雅各的吩咐是相违背的。这反映出：第一，犹大步伯父以扫的后尘，只顾自己的喜好而漠视父亲的心愿。第二，雅各已经失去了父亲的权威，不能够影响儿子所做的决定和行动。

犹大的妻子为犹大生了三个儿子。长子叫“珥”，是守衛的意思。次子叫“俄南”，是力量的意思。幼子叫做“示拉”，是“拉出”的意思，记念他被收生婆从母腹中拉出来。“犹大为长子珥”娶了一个妻子，叫做他玛。珥是一个怎样的人呢？圣经形容他“在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。”长子死了以后，犹大吩咐次子俄南和嫂嫂行房，藉此替珥，也间接替犹大留后。想不到俄南所做的比哥哥更令人发指。他不愿意给哥哥留后，所以行房以后故意遗精在地上。俄南的行为是神所不喜悦的，所以他也好像他哥哥一样，被神杀死了。

到了这个时候，犹大不愿意最小的儿子和他玛同房，因为他害怕这个小儿子好像他的哥哥一样去世。于是他打发他玛先回父家去，一直等到他的儿子“示拉长大”为止。他玛是一个顺服的媳妇，犹大怎样吩咐她，她就怎样行。

38 章 12 到 23 节，“过了许久”，示拉已经到了适婚的年龄，犹大还是没有按照他的诺言，吩咐示拉和他玛同房。在这段日子，犹大的妻子也去世了，他守丧完毕，就和他的朋友亚杜兰人希拉“上亭拿去”。他玛知道了这个消息以后，立刻采取行动。她脱了平常穿的孝服，“用帕子蒙著脸，又遮住身体，坐在亭拿路上的伊拿印城门口。”她这样做，目的是引诱犹大和她发生性

关系，藉此可以怀孕生子。为什么他玛不要求犹大履行诺言，吩咐示拉和她同房，以尽上为哥哥立嗣的义务？这或许是因为：第一，她从犹大的表现知道他不会这样做，所以要出此下策去得到后裔。第二，代兄弟立嗣的习俗在犹大那个时候不像后来申命记那样，只限于兄弟，而是适用于死去的丈夫的父亲，就正如在路得的时代一样，这个习俗可以包括至近的亲属。

犹大看到这位坐在城门口的女子，立刻被吸引。他以为这个女子是一个妓女，没想到她其实是自己的儿媳妇。犹大直接了当地对这个女子说，希望和她同寝。他愿意付上一只山羊羔的价钱，他玛一口答应，完全没有讨价还价。不过，她要求犹大给她“一个当头”。这个当头是指犹大的“印、带子和手里的杖”。他玛要求当头，表面上是因为害怕犹大撒赖，事后不送上“一只山羊羔”，实际上，她是需要这个当头去保障她的生命。犹大把当头给了他玛以后，就和她同寝。

后来，犹大托朋友送一只山羊羔给那个女人，并且希望从她的手上取回当头。他的朋友却找不到那个女人，因为那里的人告诉他，他们那个地方并没有妓女。

“过了三个月”以后，“有人告诉犹大”，他的媳妇他玛因为“行淫”而怀孕了。本来，犹大吩咐人把他玛拉出来，把他烧死，但是当他看到他玛打发人带给他的东西时，就知道自己错了。他没有把最小的儿子给他玛为丈夫，所以他玛才会出此下策，怀孕得子。犹大承认在这件事情上，他玛比他“更有义”。

38 章 27 到 30 节，他玛生下了一对孪生子，哥哥叫做法勒斯，弟弟叫做谢拉。

<u>创世记 39 章 1—23 节</u>

这段经文记载了约瑟在波提乏家中的遭遇。在埃及，波提乏是一个有权有势的人。约瑟就是在他的家里当奴仆。本来，约瑟好像其他奴仆一样，在田间或者是屋子外面工作，后来，他获得主人的赏识，被提升为总管，管理波提乏“一切所有的”。这是一个很大、很奇妙的转变。约瑟的人生有这种转变，主要是出于三个原因：第一，“耶和华”与他同在。第二，“耶和华使他手里所办的尽都顺利。”第三，耶和华“因约瑟的缘故赐福”给波提乏的家，这包括了“家里和田间一切所有的”。

约瑟不仅是办事能干、大权在手，他的外表还“秀雅俊美”。“秀雅”原文直译是：“体型美丽”，“俊美”原文直译是：“样子美丽”。“秀雅俊美”是形容约瑟体格健壮、容貌俊美。这位近乎完美的年轻人，要面对不少试探。

39 章 7 到 18 节，约瑟被提升为总管以后，波提乏的妻子“以目送情”给他，并且命令他与自己“同寝”。约瑟理直气壮地拒绝了她的命令。他拒绝的理由是：第一，他的主人这麽信任他，把一切都交在他的手中，他不能够让主人失望，一定要向主人尽忠。第二，如果他和主母同寝，就是犯奸淫了。他绝对不愿意犯罪，得罪神。

对于约瑟的肺腑之言，波提乏的妻子听不进去。“后来她天天和约瑟”说同样的话，要求约瑟与她同寝。约瑟“不听从她，不与她同寝，也不和她在一处。”有一天，屋子里一个人都没有。波提乏的妻子就抓住约瑟披在肩上的外衣，迫他就范，以为这一次他走不掉了。没想到约瑟宁可失去外衣，也不向试探屈服。他“把衣裳丢在”波提乏的妻子的手里，就“跑到外边去了”。

波提乏的妻子恼羞成怒，分别在家人和波提乏的面前诬告约瑟。波提乏非常的生气，把约瑟关进监狱里，“就是王的囚犯被囚的地方”。在监狱里，神“与约瑟同在”，“使他所作的尽都顺利”。结果，监狱长很信任约瑟，把“监里所有的囚犯，都交在约瑟的手下”。

这段经文让我们学到了一个宝贵的功课：我们要祈求神按照祂的应许和我们同在。当神与我们同在的时候，我们什么都不需要怕，就好像诗人所说的那样：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。”神和我们同在，并不是代表著我们的人生一帆风顺。我们的人生还是会遇到困难和痛苦的。不过，有神与我们同在就代表著我们可以靠著神，胜过人生一切的考验。弟兄姊妹，让我们更多的依靠神吧！

<u>创世记 40 章 1—23 节</u>

这段经文讲述约瑟在监狱的遭遇。日子一天一天地过去了，约瑟还是在监狱过著刻板和没有希望的生活。有一天，监狱里来了两位新住客。他们是“埃及王的酒政和膳长”。这两个人因为得罪了法老而囚在监里。由于他们的身分特殊和

超然，所以约瑟亲自“伺候他们”。

酒政和膳长在监狱里过了一段很长的日子以后，有一天晚上，他们两个人同时作梦，而且作梦以后都有很强烈的反应。他们的心中翻腾不安，脸色很差，看起来好像病人一样。约瑟问候他们，并且主动提出要帮忙。他指出，解梦是“出于神”，所以酒政和膳长可以依靠神，去明白梦的意义。

约瑟讲话完毕，酒政就和他分享所作的梦。酒政指出，在他的梦中，“有一棵葡萄树”，“树上有三根枝子”。这三根枝子很快就“发了芽，开了花，上头的葡萄都成熟了”。酒政接著梦见他手上拿著法老的酒杯，摘下葡萄，把汁挤在法老的杯里，再将杯端给法老。约瑟听完了酒政的叙述，立刻作出解释。“三根枝子就是三天”。酒政一定会恢复以前的职位，继续服事法老。在这里，约瑟不仅是为酒政解梦，也作出了请求。他请求酒政在“得好处的时候”，“记念”和“施恩”给他。怎样施恩给他呢？就是“在法老面前题说”他，好让他可以离开监牢。

站在一旁的膳长“见梦解得好”，也把自己的梦告诉约瑟。“见梦解得好”有两种解释：第一，约瑟讲得头头是道，解梦技巧高超。第二，约瑟把酒政的梦解得吉祥。膳长认为他的梦和酒政的梦相似，所以他的梦也应该是解得吉祥的。膳长梦见自己“头上顶著三筐白饼”，在最上面那个筐子所盛满的是法老吃的饼食。有“飞鸟”来吃他“头上筐子里的食物”。约瑟解释：三个筐子代表三天。三天之内，法老一定会“斩断”膳长的头。飞鸟吃膳长头上最上面那个筐子的食物，暗示了有飞鸟吃他“身上的肉”。对于把尸体包扎成木乃伊的埃及人来说，死后没有全尸是一个最大的刑罚。膳长的梦表明了他一定是犯了重罪，才遭受到法老那麼严厉的惩罚。

40 章 20 到 23 节，讲述酒政和膳长的梦都应验了。酒政“官复原职”，而膳长就被挂了起来。酒政复职以后，却忘记了约瑟为他所做过的好事，也没有按照约瑟所求的恩待他。结果，约瑟再次陷在失望当中。

<u>创世记 41 章 1—57 节</u>

这一章是约瑟生平的转捩点和高峯。他从一个奴仆、囚犯，摇身一变，成为一人之下，万人之上的埃及首相。

在酒政复职两年的时候，法老作了两个梦。在第一个梦中，他梦见自己“站在河边”。有七只“肥壮”的母牛“从河里上来”，“在芦荻中吃草”。接著，有七只“乾瘦”的母牛“从河里上来”，把那七只肥母牛吃掉。在第二个梦中，法老梦见七个“细弱的穗子”，吞了“七个又肥大又饱满的穗子”。

法老作了这两个梦以后，心里感到十分的烦乱和不安。他认为梦中所看到的牛象徵埃及。或许这两个梦预告国家的前途，所以他一定要知道当中的意义。他召集国中所有的“术士和博士”入宫解梦。“术士”这个词源于埃及文，意思是首领，在旧约里是指那些懂得魔术的埃及人，他们也擅长解梦。法老以为这些人可以帮助自己，没想到他们在这件事情上，无能为力，对自己一点用处都没有。

在这个时候，酒政想起了他的大恩人约瑟，也想起了自己的过错。于是，他向法老承认自己的罪，并且向法老讲述两年前约瑟为他和膳长解梦的事情。法老听了以后，立刻派人召约瑟进宫。约瑟进宫以后，就为法老解梦。在解梦之前，他告诉法老，这一切不是在乎他，而是在乎神。由此可见，约瑟是一个非常谦卑的人，他也很懂得把荣耀归给神。

41 章 17 到 24 节，法老再次讲述他的梦。

41 章 25 到 36 节，讲述约瑟为法老解梦。约瑟指出，两个梦的意思相同。这两个梦的目的，是要让法老知道“神所要作的事”。首先，埃及地会有七个丰年，接著会有七个荒年。荒年的杀伤力非常的厉害，把七年丰收的痕迹一扫而空。神“命定这事”，一定会“速速成就”。约瑟除了为法老解梦以外，还建议他可以采取两个行动：第一，“拣选一个有聪明有智慧的人”来管理埃及地。第二，分派一些官员来协助这个总监做三件事情：第一，他们要在七个丰年期间，徵收埃及人的五分之一。第二，把丰年所出产的馀粮收集起来，归法老管理，将来可以用作各城的食物。第三，这些官员要看守所储备的食物，免得被人偷盗。

41 章 37 到 46 节，法老听完约瑟解梦，又听到了他的提议以后，就表达了他的赞赏。他提拔约瑟为埃及的宰相。约瑟有了新的职位，成为了

埃及的大官，自然要采用新的名字，以表示身分的转变。法老赐给约瑟的新名字是“撒发那忒巴内亚”，意思可能是说“神说：他必存活”。法老又赐给约瑟一个新娘子，叫做“亚西纳”。

41 章 47 到 57 节，讲述法老梦境成真。七个丰年和七个荒年相继临到。在荒年来临之前，亚西纳为约瑟生了两个儿子，分别是玛拿西和以法莲。玛拿西是“使之忘了的意思”，表明了约瑟不再受过去十多年的痛苦捆绑。以法莲是“使之昌盛的意思”。本来，痛苦让人“收缩”和“减少”，但是约瑟受苦却繁盛增多，表明了神已经把约瑟的痛苦变成了祝福。

41 章提醒了我们要加强对神的认识。祂实在是最伟大、最有力量、最慈爱的神。无论我们落在什么境况中，祂都会和我们同在。而且祂会按照祂的旨意和时间拯救我们脱离困境，甚至使我们获得高升。我们要好像诗人那样赞美神，因为祂特别关心和抬举“贫寒人、穷乏人”，又帮助那些受迫害的人。酒政会忘记约瑟，但是神却不会。所以，当我们面对困境和苦难的时候，我们应该效法约瑟那样忍耐，保持对神的信心。

创世记 42 章 1—38 节

这段经文讲述雅各的儿子第一次前往埃及买粮食。“雅各见埃及有粮”，就吩咐他的儿子们到埃及买粮食。雅各十个儿子遵从了父亲的命令，到埃及去了，只剩下最小的便雅悯，“因为雅各说，恐怕他遭害。”雅各的话反映出他偏爱便雅悯，只关心小儿子的安全，却没有想到，起码没有提到，其他十个儿子的安危。

42 章 6 到 17 节，讲述雅各十个儿子和约瑟在埃及第一次会面。雅各的儿子来到了埃及。当时，约瑟是埃及的宰相，负责“粜粮给那地众民”。约瑟看到他哥哥，就认得他们。哥哥们却不认得他。约瑟故意问他们“从哪里来”，又诬告他们是“奸细”，是“来窥探这地的虚实”的。哥哥们否认这个指控并且为此作出解释。约瑟不听他们的解释，并且坚持他们是“窥探这地的虚实来的”。哥哥们再作解释。在言谈间，他们提到了最小的弟弟在父亲那里。约瑟“打蛇随棍上”，要求他们留下九兄弟，然后派一个回到迦南地，把最小的弟弟带来，以证实他们不是奸细。约瑟把哥哥们“下在监里三天”，藉此表明他怀疑他们是探子。这不是一件小事情，他一定要小心处理。

42 章 18 到 26 节，讲述雅各十个儿子和约瑟在埃及第二次会面。“到了第三天”，约瑟放哥哥们出监，于是兄弟们第二次会面。约瑟建议留下一人在监里，其馀九个可以带著粮食回迦南，解救家人面对的饥荒，然后把他们所提到的小弟弟带到埃及。约瑟的哥哥们听到这番话，别无选择，只能够按照约瑟的建议去做。当哥哥们同意约瑟的建议，准备留下一个兄弟在埃及的时候，他们很自然就想起了二十多年前把约瑟留在坑里的情景。他们曾经漠视兄弟的痛苦，现在要受到同样的痛苦了。哥哥们为著他们过去所做的感到懊悔和难过，约瑟听了以后，有百般滋味在心头。他“转身退去，哭了一场”。

约瑟从哥哥们当中选出西缅，把他囚禁在监牢里。接著，约瑟为那些将要回迦南地的哥哥们，做了三件事情：第一，“把粮食装满他们的器具”。第二“把各人的银子归还在各人的口袋里。”第三，“给他们路上用的食物”。从这三件事情，我们可以看到约瑟非常的关心他的家人，连他们在回程路上所需要的也顾及到了。

42 章 27 到 38 节，雅各十个儿子回到迦南地，向父亲报告在埃及地买粮食的经过。他们告诉父亲，那地的主对他们非常的严厉，说他们是奸细。如果他们想证明自己不是奸细，可以留下其中一个兄弟在埃及，然后把最小的弟弟带到埃及去。他们报告完毕，就打开袋子，要把里面的粮食拿出来。这个时候，他们才发现“各人的银包都在口袋里”。他们和父亲感到非常的害怕。雅各不明白为什么不幸的经历接踵而来，所以压抑在他心中的悲苦和不满，一下子都发了出来。虽然是这样，流便仍然请求父亲准许便雅悯和他们一起前往埃及。他更用自己的两个儿子作为保证。雅各拒绝了他的建议，因为约瑟和便雅悯都是他心爱的拉结所生的，他已经失去了约瑟，不可能再失去便雅悯。

创世记 43 章 1—45 章 28 节

这段经文记载了约瑟的兄弟第二次前往埃及买粮食，并且和约瑟相见的经过，当中有很多曲折离奇的发展，最后约瑟和兄弟相认。

43 章 1 到 14 节，迦南地的饥荒还是很厉害，

雅各的儿子“从埃及带来的粮食吃尽了”，所以雅各再次吩咐他的儿子到埃及买粮食。犹大请求雅各让便雅悯和他们一同去。他以自己的性命作担保，一定会把便雅悯带回来。如果他没有办法把他带回来，雅各可以向他追究责任。雅各答应了犹大的请求。他打发儿子们带著迦南地最好的物产，加倍的银子，以及便雅悯前往埃及。

43 章 15 到 25 节，约瑟的兄弟到了埃及以后，就被带到他的官邸去了。约瑟吩咐管家“宰杀牲畜，预备筵席”，款待他们。约瑟的兄弟有点儿作贼心虚，觉得这位大官忽然变得这麼友善，一定是在设立圈套或者是阴谋，来对付他们。他们又“挨近约瑟的家宰，在屋门口和他说话。”家宰主动安慰约瑟的兄弟，要他们放心，不要害怕，他主人把他们带到官邸绝对没有恶意。接著，他就把“西缅带出来交给他们。”当他们听到管家这番话，又看到西缅别来无恙，就跟著管家进入官邸，等候大官回来共进午餐。

43 章 26 到 34 节，中午时候，约瑟回家吃午饭。他的兄弟们见他回来，“就把手中的礼物拿进屋去给他，又俯伏在地，向他下拜。”兄弟们的表现正好应验了约瑟当年的梦。约瑟向兄弟们问安。接著，他又问他们的父亲是否平安。兄弟们回答，平安。这个时候，约瑟的眼睛一转，看到了便雅悯。他的“爱弟之情发动”，就急忙“进入自己的屋里，哭了一场”。

约瑟哭完了，“洗了脸出来，勉强隐忍，吩咐人摆饭”。约瑟的仆人摆饭的时候，分成三席：约瑟、他的兄弟以及平时“和约瑟同吃饭的埃及人”。他们这样安排，是因为“埃及人不可和希伯来人一同吃饭；那原是埃及人所厌恶的。”“厌恶”是一个很强烈的词，显示了埃及人十分不愿意这样做。在这里，约瑟做了两件事情：第一，他安排十一个兄弟按照长幼次序坐席。当他的兄弟看到这个安排的时候，他们都感到十分的惊讶。第二，他分食物给众兄弟，故意使“便雅悯所得的比别人多五倍”。他这样做有两个可能的原因：第一，表明他特别厚待便雅悯，把他视为贵宾。第二，藉此看看他的哥哥们有没有真正悔改。如果没有，他们会嫉妒便雅悯得到“额外的分”，就正如当年他们嫉妒约瑟得到彩衣一样。约瑟的哥哥们有什么反应呢？他们似乎没有嫉妒便雅悯，因为他们“就饮酒，和约瑟一同宴乐”。

44 章 1 到 34 节，讲述约瑟要试验他的哥哥们。约瑟吩咐管家做三件事情：第一，把粮食装满各人的袋子。第二，“把各人的银子放在各人的口袋里”。第三，把约瑟的杯子放在便雅悯的口袋里。管家按照约瑟的吩咐去做，而且在第二天早上，“天一亮”，就打发约瑟的兄弟们离开。

我们可以想像约瑟的兄弟们现在一定是非常的快乐，因为他们不仅买了粮食，还带著西缅和便雅悯回去。没想到，“他们出城走了不远”，约瑟就派管家去追赶他们。管家追上了以后，指责他们偷了约瑟“饮酒的杯”。约瑟的兄弟们否认这个指控，并且愿意让管家搜查他们的袋子。管家在便雅悯的袋子里搜出了这个杯子。哥哥们的反应是惊慌和悲哀，因为他们最怕发生的事情竟然发生了。

约瑟的兄弟们垂头丧气地跟著管家重新回城，前往约瑟的官邸。约瑟看到了他的兄弟们，就指责他们说：“你们作的是什么事呢？你们岂不知像我这样的人必能占卜麼？”约瑟这样说，并不是代表他真的懂得怎样占卜，他只是强调他们逃不过他的五指，不管怎麼样，他都会抓住他们。犹大代表众兄弟发言，表明了他们愿意一起接受惩罚。约瑟指出，他不可以把无罪的视为有罪，或者是把义人和恶人一同刑罚，所以他只会留下便雅悯作他的奴仆，其他人可以“平平安安的”回他们父亲那里去了。

44 章 18 到 34 节，哥哥们不肯接受约瑟的吩咐，把便雅悯留在埃及。犹大代表众兄弟向约瑟求情。他指出，父亲“已经年老”，不可以承受太大的打击，不然，会一命呜呼。父亲特别宠爱便雅悯，不仅是因为老来得子，也是因为便雅悯的母亲只生下两个儿子，他的哥哥已经死了，现在只剩下便雅悯。如果连便雅悯也要留在埃及，父亲因此而失去了这个儿子，后果将会不堪设想！最后，犹大提出，他愿意代替便雅悯留下来，成为约瑟的奴仆。犹大的求情反映出他和以前不同了：第 37 章记载他建议把约瑟卖给米甸人，带去埃及作奴仆，现在却甘愿成为约瑟的奴仆，好让便雅悯可以回迦南地陪伴父亲。犹大愿意为父亲所偏爱的弟弟牺牲自己，这是一件非常难得的事情。

45 章 1 到 28 节，讲述约瑟和兄弟们相认。约瑟听了犹大的请求以后，深受感动，再也不能够

控制自己。他吩咐那些侍候他的人离开他，就在兄弟们面前“放声大哭”。约瑟告诉兄弟们，他“是约瑟”。这句话让兄弟们感到胆战心惊，因为他们所听见的话是他们作梦也没有想过的，难怪他们一句话也说不出来。约瑟继续问：“我的父亲还在麽？”由于他的兄弟们陷在极度的惊恐中，所以他们说不出父亲是否仍然在。约瑟明白他们的心情，知道他们的惊慌中也带有不信，因为事情来得太突然了。所以，他请他们近前来，对他们说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。”他们听到了这句话，应该不会再怀疑面前这位大官是约瑟，因为除了米甸人和他们之外，就没有人知道这个秘密了。

约瑟叫哥哥们不要再为所做的事懊悔自责。当年，他们把约瑟卖到埃及，是出于神的美意。神要藉此先“差”他到埃及去。他们卖他本来是出于恶意，要除灭他，神却把他们的恶变作善。

接著，约瑟希望兄弟们快快的回去，代他传话给父亲：第一，神使约瑟作了埃及的宰相。第二，请父亲千万“不要耽延”，立刻带家人和牲畜来到埃及，安居在“歌珊地”，跟约瑟相近。雅各必须这样做，因为前面还有五年饥荒。他一家来到埃及，约瑟将负起供养父亲以及家人的责任，好让他们可以安然地度过荒年。

约瑟说完了这番话以后，就抱著兄弟们哭。约瑟的行动表明了他已经宽恕哥哥们了。“随后他弟兄就和他说话”，也代表了哥哥们终于都和约瑟和好了。

约瑟的兄弟们准备离开埃及。在离开之前，还发生了一件事情。法老知道了约瑟的兄弟们来到埃及，就透过约瑟吩咐他们“把驮子抬在牲口上”，前往迦南地，把他们的父亲和眷属都搬到埃及来。法老要把埃及地最好的出产赐给他们。约瑟的兄弟们就按照法老的吩咐去做了。

45 章 25 到 28 节，约瑟的兄弟们到了迦南以后，立刻告诉父亲：“约瑟还在，并且作埃及全地的宰相”。雅各听了以后，心里冰凉，因为不信他们。”雅各不相信他们有两个原因：第一，事情来得太突然了，这不可能是真的。第二，雅各不相信自己亲生儿子所说的话，可能是因为他们曾经做了一些事情，以致于他对他们失去了信心。雅各的儿子们看到父亲不大相信这个好消息，唯有把约瑟吩咐他们传达的话告诉了父亲。当雅各“看见约瑟打发来接他的车辆，心就苏醒了”，知道自己不是作梦，儿子所说的也不是谎言。他决定了要到埃及去，和约瑟见面。

从 43 章 1 到 45 章 28 节这段经文中，我们看到了犹大和九个兄弟对便雅悯的爱护，以及约瑟不以恶报恶。这让人想起了彼得的提醒：“你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。”约瑟和他的哥哥们应该这样做，因为他们都是亚伯拉罕的后代，除了要让自己得福以外，也要使别人得福。

<u>创世记 46 章 1—47 章 31 节</u>

这段经文记载了雅各的儿子第三次前往埃及。这次和前两次不同。前往埃及的人非常多，除了雅各的儿子们以外，还有他们的父亲以及其他家人。另外，他们不是去买粮食，而是全家移民到这个地方和约瑟团聚。

雅各到埃及之前，先到别是巴这个地方，献祭给神。在献祭的那天晚上，神透过“异象”对雅各说话，鼓励他。神鼓励雅各“下埃及去，不要害怕”，因为：第一，神一定会使雅各在埃及“成为大族”。第二，神会和雅各同在，和他“同下埃及去”，“也必定带”他上来。神不受地域限制，无论雅各在哪里，祂都可以保护他。第三，约瑟一定会给雅各“送终”。

雅各得到神的鼓励以后，继续“从别是巴起行”，和家人一起向著埃及进发。雅各家人的名单记载在 46 章 8 到 27 节。“雅各家来到埃及的共有七十人”。“七十”这个数目象徵完全，暗示全部以色列人都一起到埃及去了。这个分段的名单很重要，因为：第一，以色列人重视家谱和类似家谱的名单。他们认为每一个人都必须和自己的家庭和家庭历史相连。第二，这个名单暗示了神对族长，尤其是雅各，所宣告的必有很多子孙的应许已经开始应验了。

46 章 28 到 34 节，讲述雅各和约瑟在埃及的歌珊地相见。父子相隔二十多年才在异地重逢，一定是有百般滋味在心头。埃及的宰相情不自禁，一见到父亲的面，就好像小孩子一样“伏在父亲的颈项上，哭了许久。”父子拥抱了不知多久，父亲终于开口说话：“我既得见你的面，知

道你还在，就是死我也甘心。”雅各好像路加福音所记载的西缅一样，感到十分满足，可以安然去世，没有什么遗憾和挂虑。

约瑟和家人见面以后，就和他们分享自己的计划：第一，他会向法老禀告，他的家人已经从迦南地搬到埃及，暗示了他们希望在这个地方长住。第二，他也会向法老指出他的兄弟“本是牧羊的人，以养牲畜为业。他们把羊群牛群和一切所有的都带来了。”这几句话暗示了：他们希望留在歌珊地，在那里继续以牧畜为生。这样一方面表示了他们会继续以牧畜为生，绝对不会成为当地政府的负累。另一方面也表明了他们不会影响埃及人的生计。也不会令人误会约瑟假公济私，安排兄弟在政府工作，引来不必要的批评。第三，当他们和法老见面的时候，约瑟教他们要强调以牧畜为业，一方面是希望法老准许他们“住在歌珊地，因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶”；另一方面是因为法老也饲养牲畜，提到这方面的事情容易博取他的好感。

47 章 1 到 10 节，约瑟选了五个兄弟去见法老。法老见到这五个代表，就问他们以什么为业。他们回答：“你仆人是牧羊的，连我们的祖宗也是牧羊的”。接著，他们希望法老准许他们住在歌珊地，因为“迦南地的饥荒甚大，仆人的羊群没有草吃。”法老不仅是答应了他们的请求，还赐给他们更好的选择，就是允许他们住“在国中最好的地”上。另外，法老要求约瑟从他兄弟中挑选“能人，来“看管”他的牲畜。他的牲畜是指牛群。如果约瑟的兄弟能够成为法老的牧人，他们就会变成国家的“公仆”，不像普通的外国人那样受到歧视和被欺负了。法老的回应，远远超过约瑟的兄弟所求所想的。

在这件事情以后，约瑟带父亲去拜会法老。雅各和法老见面以后，就祝福法老。法老听到雅各祝福自己万寿无疆，又看到雅各满脸沧桑、身体衰弱，年纪一定不轻，看来远远超过埃及人当时的平均寿数，就感到非常的好奇，问雅各的年纪有多大。本来，雅各可以简单地回答：我今年一百三十岁。没想到，他借题发挥，说：“我寄居在世的年日是一百三十岁。我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。”如果和祖先相比的话，雅各觉得自己生平的日子很少，因为他大部分的日子都是和“苦”相连的。雅各在母腹中已经和哥哥相争，一生不知道有多少不开心的际遇，包括了：因为害怕哥哥杀害而离家出走，尝尽寄人篱下之苦、在异乡被唯一的亲人欺负、女儿被凌辱、长子乱伦、次子和三子肆杀无辜、爱妻很早就去世、以为爱子早逝、经历大饥荒等等，现在来到了人生最后的阶段仍然要离乡背井，迁到异国告终，难怪他感到“平生的年日又少又苦”，他的一生实在是苦多乐少！虽然雅各一生坎坷，现在又老又弱，但是他不把焦点放在自己的身上，向法老告辞之前再次祝福法老。

47 章 11 到 27 节，讲述约瑟在大饥荒中，怎样帮助雅各的一家以及所有的埃及人度过难关。

47 章 28 到 31 节，雅各知道自己的“死期临近了”，就“叫了他儿子约瑟来”，因为他有一个愿望，希望约瑟为他实现。他希望自己死后，约瑟可以把他带出埃及，并且葬在他祖父和父亲埋葬的地方。约瑟很乐意按照雅各的吩咐去做，所以他立刻给予回应。雅各要求约瑟向他“起誓”，约瑟也照著办。其实，雅各要求约瑟起誓，还有另外一个目的，就是方便约瑟向法老申请把父亲的遗体运回迦南，因为约瑟既然曾经向父亲这样起誓，法老自然觉得应该让约瑟履行他的誓言。约瑟起誓以后，雅各就“在牀头上敬拜神。”

创世记 47 章提醒了我们去思想一个问题：究竟怎样生活，才不会让我们觉得在世寄居的日子又少又苦呢？答案是敬畏神。如何敬畏神呢？我们要爱神、爱人如己，以及远离罪恶，例如禁戒肉体的私欲。其次，我们要数算自己的日子，包括了爱惜光阴、善用神给我们的恩赐，完成祂的使命，好让我们可以好像保罗那样，临终之前能够说：“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，从此以后，有公义的冠冕为我存留。”

另外一个帮助我们不自怜、觉得自己生平日子又少又苦的方法，是效法约瑟，对痛苦有正确的诠释，以及不沉溺在过去的痛苦和坎坷中，反而是多向前看，采取应有的行动。我们一定要抛开受害人的心态，忘记过去，努力面前，向著标竿直跑。这样，我们一定可以过一个丰盛的人生。

<u>创世记 48 章 1—50 章 26 节</u>

这是创世记的最后一段，记载雅各和约瑟逝世。两个人逝世前都有遗言。不同的是，雅各好

像他父亲一样，不仅留下了吩咐，还祝福了后代。这些祝福和以色列国十二支派的前途都是有关的。约瑟却没有祝福亲人。

48 章 1 到 49 章 32 节，记载了雅各的祝福和遗言，分两次进行：第一次是和约瑟，特别是他的两个儿子以法莲和玛拿西有关的。第二次集中在约瑟和他十一个兄弟的身上，不再提到以法莲和玛拿西。

48 章 1 到 7 节，雅各的身体越来越弱，所以约瑟“就带著两个儿子玛拿西和以法莲”一起去探望他。在这一次的见面当中，雅各把约瑟的两个儿子过继续为自己的儿子。这件事情产生了两种效果：第一，虽然以法莲和玛拿西是由埃及妇人所生，但是透过过继这个行动，他们成为了以色列“正式”的儿子，就好像十一个叔伯一样，可以作以色列支派的祖先。第二，他们日后可以和叔伯平分在迦南地所得到的产业。

48 章 8 到 22 节，记载了雅各怎样祝福以法莲和玛拿西。雅各视力模糊，看不出站在约瑟身旁的两个人是谁。所以，他向约瑟询问。约瑟指出，这两个人是他的儿子。雅各就吩咐约瑟把他们带到他跟前，他要为他们祝福。约瑟听从了父亲的吩咐，把两个孩子带到他面前。雅各“就和他们亲嘴，抱著他们”。接著，约瑟摆好两个孩子接受祝福的位置：以法莲“对著以色列的左手”，玛拿西就“对著以色列的右手”。约瑟这样做，是希望父亲会以比较重要的“右手”祝福长子玛拿西，好让他可以得到更多的福气。旧约视“右”比“左”更蒙福和尊贵。

48 章 14 到 20 节，雅各祝福以法莲和玛拿西并不是按照约瑟所安排的。他虽然失去了视力，却没有失去心灵的透视力，知道约瑟把玛拿西对著他的右手，以法莲对著他的左手。他两手交叉，用右手按在以法莲的头上，左手放在长子玛拿西的头上。然后，他开始祝福：第一，“愿他们归在我的名下和我祖亚伯拉罕、我父以撒的名下。”雅各希望以法莲和玛拿西归入他和先祖的名下，反映了他希望他们和神有紧密的关系，而不是期望他们光宗耀祖，把祖先的名字发扬光大。第二，“又愿他们在世界中生养众多”。

或许约瑟会以为老父眼睛看得不清楚，手才放错了位置，所以要改正他，但是雅各的话却清楚地表明了，他是故意这麼做的。他解释，自己要这麼做是因为：将来，以法莲会比玛拿西更闻名和重要。他的后裔将会“成为多族”。“成为多族”原文直接的翻译是：列国饱满，可以有两种意义：第一，以法莲的后代数目非常的多，足以组成不同的国家。在这方面，玛拿西根本无法跟他相比。第二，“成为多族”暗示了以法莲类似亚伯拉罕作“多国的父”，这反映出他的地位比其兄弟都要高。雅各解释完毕，就为以法莲和玛拿西祝福。在这个祝福当中，雅各强调他们两个人是这麼的蒙福，别人也要以他们作为祝福的模式。

48 章 21 到 22 节，雅各祝福了约瑟的两个儿子以后，就转去对约瑟说话。他提到了两件事情：第一，他说：“我要死了，但神必与你们同在，领你们回到你们列祖之地”。这是雅各的愿望和信心的表达。这里用了“你们”这个复数代名词，暗示了雅各深信神不仅会和约瑟同在，也会和他的兄弟以及其他家人同在。神一定会按照祂的应许，领他们回到迦南地的。第二，他把在迦南地所拥有的一块地送给约瑟，为的是要使约瑟“比众弟兄多得一分”。

49 章 1 到 32 节，记载了雅各对十二个儿子的祝福。雅各的祝福是通过预言而宣告出来的。他要把他们“日后必遇的事告诉”他们。这些预言并不是每一句都是佳言，或者是“福语”。雅各其中一些儿子日后也会遇到不幸和不开心的事情。当然了，他们有这些遭遇，都是因为他们曾经做了一些不好的事情。

雅各首先谈到了长子流便。本来，流便是长子，在当时的社会中有超然的地位。但是由于他不能够控制自己的情欲，冲动行事，终于酿成大错。他失去了长子应该有的尊荣和权利。雅各的宣告果然应验了。流便支派在以色列的历史中完全没有影响力，没有一个先知、士师和君王出自这个支派。这个支派所得到的土地也在约但河东，比较隔离，后来甚至是被摩押占据了。申命记 33 章 6 节也指出流便支派的人数越来越少。

雅各第二和第三个儿子是西缅和利未。雅各把他们连在一起来谈，是因为他们和示剑城的大肆杀戮有关。雅各控诉他们说：“他们的刀剑是残忍的器具”。他们的残忍是表现在杀害示剑人这件事情上。雅各一定要和他们划清界线，因为他不想和他们相连。雅各咒诅西缅和利未的怒气

和忿恨，又宣告他们会“分居在雅各家里，散住在以色列地中”。雅各这个预言如何应验呢？我们知道利未支派没有自己的领土，只能够分散住在各支派中，在四十八个城市里。而西缅支派后来和犹大支派合并，以色列人进入迦南地以后，旧约其他经文甚少提到西缅支派，分地的时候她只是得到几座位于犹大支派领土的城市。

49 章 8 到 12 节，记载了雅各对犹大的预言。雅各指出，犹大地位超然，兄弟尊崇。为什么犹大得到兄弟尊崇呢？这是因为他的“手必掐住仇敌的颈项”。这句话原文直译是：手放在仇敌的颈项，可以指犹大所向无敌，敌人战败转身逃跑的时候，被他从后面用手抓住项背。这个预言在出埃及到联合王国时期应验了，因为犹大一向都是十二支派的“领袖”。她是最大的支派，献会幕的时候排在首位，在旷野起行的时候排在前面。她是第一个攻击迦南人的支派。到了大卫作王的时候，犹大自然成为了最重要的支派。他不仅是统管十二支派，更将手放在外国仇敌的颈项上。

雅各把犹大比喻为狮子，狮子象徵权柄、力量和勇敢。将来一定会有王者从这只狮子而出，所以第 10 节说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间”。这句话是指犹大的后代会作王，成为其他支派的领袖，统治他们。这个统治什么时候结束呢？答案是“直等细罗(就是赐平安者)来到”。到了那个时候，万国的人民都会顺从他。

犹大除了拥有权柄以外，还享受安定繁荣。雅各指出，即使犹大把“不懂事”的驴子系在上等的葡萄树上，驴子把这些树吞吃或者是毁坏了也不要紧，因为地里的出产多得很。另外，犹大的葡萄酒多到可以用来洗衣服。这一切都反映出犹大非常的富有。

雅各对犹大所说的话，大部分最终会完全应验在大卫的后裔耶稣的身上。祂就是弥赛亚，是“犹大支派中的狮子”。

在犹大以后，雅各谈到了西布伦。
雅各指著西布伦所说的话是一个祝福，应许西布伦会不断扩充，向西和北延伸，而且会参与航运事业。这个应许在士师时代应验，也吻合摩西论到西布伦时所说的：“你出外可以欢喜……要吸取海里的丰富。”

在西布伦以后，雅各谈到了以萨迦。雅各预言以萨迦强壮，会安顿在肥美丰饶的土地上，又不怕吃苦，勤力工作。以萨迦支派住在耶斯列平原，这个地方是不少商队必经之路。这个支派给商人负重运送货品，和这里的预言非常的吻合。

接著，雅各谈到了但这个儿子。但是两个妾所生的儿子中第一个被提及的，反映出他和他的后代在以色列十二支派中占了重要的地位。雅各给但两个祝福。第一个祝福是：“但必判断他的民，作以色列支派之一。”“判断”这里的意思是伸冤。但支派一定会给以色列民伸冤。这应验在但支派的参孙身上。第二个祝福是“但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。”“虺”是一种毒蛇。在这里，雅各把但比喻作可以伤害马的蛇，暗示了：虽然但人丁稀薄，却可以胜过人强马壮、高头大马的对手，使对方人仰马翻。雅各知道但前面将会遇到许多困难，所以向神祷告，求神帮助但和但的后代。

在但之后，雅各谈到了迦得这个儿子。雅各预言，虽然迦得被敌军袭击，却能得胜，因为他可以从后面还击，创伤敌人。迦得支派的耶弗他战胜亚扪人可以说是这个预言的一个应验。迦得支派也以拥有大能勇士和善战而闻名。

亚设的将来会是怎样？雅各预言，“亚设之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。”。亚设后来分得的土地坐落在迦密山和腓尼基之间，十分肥美，出产富饶。“君王的美味”是描写亚设不但出产丰富，而且产品优良，可以作王的佳馔。

关于拿弗他利，雅各预言：“拿弗他利是被释放的母鹿；他出嘉美的言语。”这句话可以解释为：拿弗他利是多产的母鹿，生出可爱的小鹿。雅各在这里祝福拿弗他利出产丰富，好像多产的母鹿生下美好的小鹿一样。这让人想到了，底波拉曾经打发人从拿弗他利的基低斯将巴拉召来，吩咐他率领一万拿弗他利和西布伦人上他泊山去，可见拿弗他利支派“出产”的勇士不少。

在拿弗他利之后，雅各祝福约瑟。雅各祝福约瑟的话不仅是最长的，也是最复杂和难解的。有学者认为，雅各把约瑟比喻为一只野驴。由于这只野驴是在水泉旁和山岗上，它很自然就成为了被攻击和猎取的目标。本来，弓箭手要向约瑟这只野驴射箭，但是他的弓仍旧坚硬，他的手颤震，所以他不能够发箭把它杀死。这叫人想起了约瑟一生虽然受到攻击，却没有被打倒，每次都

能够化险为夷。为什么弓箭手会出现弓硬手震的情况，“这是因为以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者”在不断地工作。

神赐给约瑟的福气包括了：第一，多收成。第二，多儿女、多牲畜。约瑟所得到的福气胜过祖先以及众兄弟。

雅各最后祝福的是最小的儿子便雅悯。雅各预言便雅悯的后代胜过仇敌。这让人想起了便雅悯支派的士师以笏把摩押王伊矶伦杀死，又带领以色列人击杀了一万摩押勇士，没有一人逃脱。后来的便雅悯支派也以骁勇善战而闻名。以色列第一个君王扫罗来自便雅悯支派，他带领以色列民抵抗敌人。

雅各说完了预言以后，就提到了自己死后埋葬的事。他要求全部儿子，不只是约瑟，当他“归到列祖那里”时，要把他葬在迦南地，他们家族的坟地里。这个要求反映出雅各相信神的应许，一定会把迦南地赐给他的子孙为产业。他和家人只是暂时在埃及地安顿，最终一定会回到迦南地去的。

这段经文重复创世记多次出现过的主题：神的应许是一定会实现的。无论我们落在什么光景中，都要持守这个信念，相信祂在圣经所宣告的应许一定会实现。如果我们心中还存有怀疑，我们可以重温圣经里面如何实现祂的应许，这会加强我们的信心和希望。

我们更要记得神是：牧人、磐石、大能者、帮助者、全能、赐福给人的神。我们还有一位好牧人作大祭司，所以我们可以“坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助。”

另外，从雅各指著十二个儿子所说的预言当中，我们再次得到了提醒：第一，我们要小心控制自己的情欲，不要犯淫乱的罪，尤其是做领袖的，必须有自制的品格。流便就是因为不能够自制，而失去了作弟弟们领袖的权利。第二，我们要小心控制自己的忿怒，尤其是报复性的怒气，千万不要让它发展为暴行。我们必须记得箴言书的教训：“人有见识，就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀”。

49 章 33 到 50 章 26 节，记载雅各去逝了，约瑟和兄弟们回到迦南地，安葬父亲。之后，约瑟的哥哥们以为约瑟会报复他们，所以感到非常的害怕。约瑟大大的安慰他们，自己绝对不会这样做。他指出，自己不是神，没有权力执行只有神才有权力执行的事情。所以哥哥们大可以放心。约瑟和哥哥们的恩怨情仇到这里可以划上句号了。创世记以约瑟的去逝作为结束。

真道分解
出埃及记讲义

第一讲：导论

1. 引言：
   1.1. 要明白圣经就必须要明白出埃及记。
   1.2. 出埃及记对于旧约的重要性就正如四卷福音书对于新约的重要性。
   1.3. 出埃及记不但是以色列人蒙救恩的历史，它也是整个人类救恩历史的范本。
2. 内容概要：
   2.1. 出埃及记继续了以色列家族发展的历史，计数了他们怎样从一个家族发展成一个民族。（出 1:1-7）
   2.2. 出埃及记和创世记是紧密连接的。
   2.3. 华人学者苏颖智，把出埃及记的主题写成“出埃及记，出死入生之路”。
3. 作者：
   3.1. 一般传统认为出埃及记的作者是摩西。
   3.2. 最有力的内证经文：出 17:14；出 24: 4；出 34:4 以及出 34:27-29。
   3.3. 新约作者也证明出埃及记的作者就是摩西本人：可 1:44；约 1:45。
4. 以色列人出埃及的时间：
   4.1. 一种说法是在主前 1447 年；（王上 6:1-2）
   所罗门王就任后的第四年是主前 967 年，所以 967 年在往前推 480 年就是 1447 年。
   4.2. 第二种说法是在主前 1290 年。
   持第二派意见的人，是以考古的角度来推算的。（出 1:11）
5. 出埃及记名字的由来：
   5.1. 希伯来文圣经名称，根据每卷书最开头的字来定位。
   出埃及记的希伯来文版本中第一个字的连接字是“和”（and）。所以出埃及记的名字就是“和他们的名字”。
   5.2. 旧约圣经的希腊文版本，把它取名为“离开道路”，就是离开过去埃及的道路。
   5.3. 英文是“exodus”。所以出埃及记是从英文的“exodus”翻译过来的。
6. 分段：
   6.1. 按地点分段。
   埃及──旷野──西奈山。
   6.1.1. 以色列人在埃及（出 1:1-13:16）
   6.1.2. 以色列人在旷野（出 13:17-18:27）
   6.1.3. 以色列人在西奈（出 19:1-40:38）
   6.2. 从所着重的焦点来分段。
   6.2.1. 救恩——神拯救以色列脱离埃及的奴役；（出 1:1-18:27）
   6.2.2. 律法——神赐以色列律法；（出 19:1-24:18）
   6.2.3. 敬拜——神命令以色列建造会幕。（出 25:1-40:38）
7. 教会历史中对《出埃及记》几种不同的释经法：
   7.1. 把《出埃及记》当作历史的计数，即本书主题是神怎样把以色列从埃及法老的手中，从奴役的处境中解救出来。
   7.2. 预表法解经。
   7.2.1. 比较严谨的预表的解经法：
   预表的部分是新约已经提过的。
   這是一百多年前的一位学者叫 BISHOP . MARSH 提出来的。
   如：约 3:14
   7.2.2. 另外一种不太严谨的预表法：
   如此类推的预表法。
   新约是旧约历史的重演。旧约当中的一些经文因为处境环境与新约的都很相似，就用如此类推是预表新约。
   7.3. 关于圣经神学。
   7.3.1. 预表性的圣经神学：基督在地上的工作实现了整个出埃及记的预表。
   7.3.2. 出埃及这事，表明了神在旧约中一个最伟大的拯救的作为。
   旧约中摩西带领以色列百姓出埃及，脱离埃及地法老的奴役，预表新约耶稣基督把百姓从罪恶里救出来。
   7.3.3. 耶稣基督在地上的工作也是从旷野开始的（可 1:2-3）。是出埃及记一个预表的应验。
   7.3.4. 耶稣的事工，是以耶稣的受洗作为开端的。洗礼对照的就是出埃及记中以色列民过红海。
   7.3.5. 耶稣刚开始事奉的时候，到旷野受了四十天的试探（太 4 章）。对照《出埃及记》在旷野漂流的

四十年。

7.3.6. 耶稣登山宝训（太 5-7），对应摩西西奈山颁布律法。

7.3.7. 耶稣被钉十字架是在逾越节，他代替人而死，对应出埃及记逾越节的羊羔。

第二讲：苦难与说谎（出 1:1-22）

1. 引言：
   1.1. 有学者把《出埃及记》称为旧约中的福音书。
   1.2. 《出埃及记》不仅是以色列人的历史，也是历世历代基督徒生命的写照。
   1.3. 《出埃及记》1-7 章对《出埃及记》整个背景做了交代，这背景在《创世纪》神已经预言了。（创 15:13）
2. 神让法老苦待以色列人的原因：
   2.1. 以色列人生养众多（出 1:5-7，民 1:46）
   2.2. 埃及的统治阶级嫉妒犹太人（出 1:8-10）
   2.3. 埃及人用更残酷的手段对待以色列人，这让以色列人想到呼求神。（出 1:13-14）
3. 希伯来的收生婆（出 1:15-22）：
   3.1. 希伯来的收生婆说谎，但神却说收生婆敬畏神，还赏赐他们。那到底基督徒能不能说谎？说谎和敬畏神有没有什么关联或者矛盾之处呢？
   3.2. 在旧约的十诫中有一诫是不可做假见证陷害人。那可不可以做假见证来帮助人呢？
   3.3. 基督教伦理学探讨说谎的课题以及有没有一些例外的处境。
      3.3.1. 律法轻重说：
      如果我们为了要遵守那个重的律法而去违反轻的律法的时候，违反律法是没有罪的。（太 23:23）
      3.3.2. 从处境的观点来谈例外。
      如果在那种环境中彼此都有说谎的默契，那说谎是没有罪的。
   3.4. 伦理学评估说谎的时候有三个观点，作为你是否可以说谎的依据：
      3.4.1. 准则观点：
      圣经说不可以的，在准则观点中就不能做。
      3.4.2. 处境观点：
      在不同处境中。比如战争，游戏或者一般处境是有区分的。
      3.4.3. 动机的观点：
      我做这事动机是正确的还是错误的？人到底是否可以说善意的谎言？
   3.5. 回应：张得仁牧师的观点
      3.5.1. 不赞成律法轻重说，因罪就是罪，没大小轻重之分。
      3.5.2. 第二种处境：在默契中，可以接受。
      3.5.3. 第三种准则观点：圣经很清楚告诉我们，不可说谎。（利 19:11；弗 4:25；约 8:44）。
      3.5.4. 不说谎也是谦卑，信靠神的一种表达。（腓 2:3）。
   3.6. 神说收生婆敬畏神，并赐福她们，但圣经并没有赞扬她们说谎的行为。所以她们还是要为说谎的行为付上应有的代价。

第三讲：神保守、顾念、知道（出 2 章）

1. 引言：
   1.1. 神保守摩西免受生命被害。（出 2:1-2:22）
   1.2. 神顾念以色列的百姓。（出 2:23-2:25）
   钥节：出 2:25。
2. 摩西获救（出 2:1-10）：
   2.1. 摩西是在法老颁布击杀以色列男孩禁令时出生的。
   2.2. 摩西被放在蒲草箱里，放在河边的芦苇中，被法老女儿救起。
   2.3. 法老的女儿也有胆量接纳摩西，并同意去希伯来人中为他找一个奶妈。
   2.4. 按照当时的习俗，奶妈会带孩子三年。所以摩西跟着自己的母亲三年，对本民族的宗教教义应该是有了很深刻的了解。
   2.5. 神透过以色列的历史所启示的救赎计划。（徒 7:22-23；来 11:24-25）
3. 神通过很多环境来预备领袖（出 2:11-2:22）：
   3.1. 摩西靠血气领导，神破碎他。（出 2:11-15）
   3.2. 神把摩西带到旷野，磨练他。（出 2:16-22）
   3.3. 神并没有忘记他的百姓。（出 2:23-25）
4. 四个很重要的希伯来文的动词，可以让我们认识神（出 2:24-25）：
   4.1. 神“听见”；
   4.2. 神“记念”；
   4.3. 神“看顾”；
   4.4. 神“知道”。

第四讲：摩西蒙召（出 3:1-4:17）

1. 引言：
   摩西在米甸旷野 40 年，激情不再，安于现状。但神却没有忘记摩西。
2. 神从烧着的荆棘中发声（出 3:1-10）：
   2.1. 神对摩西显现，呼召（出 3:1-6）
   2.2. 神揭示整个拯救的计划（出 3:7-10）
3. 摩西四个理由推辞神交付的工作（出 3:11-4:12）：
   3.1. 无力承担责任（出 3:11-3:12）
   神说“我必与你同在”。
   3.2. 不认识神的名（出 3:13-3:22）
   神回答摩西“我是自有永有的”，英文是“I am who I am ”。
   3.3. 人民不相信（出 4:1-4:9）
   神用神迹让摩西拥有确信。
   3.4. 自己拙口笨舌（出 4:10-4:12）
   原文中是说话迟缓的意思。
4. 摩西虽然四次推辞，但神却用温柔忍耐的态度来回答摩西的每一个反对，神也使用摩西成为将来的领袖。

第五讲：割礼（出 4:18-31）

1. 引言：
   1.1. 神使法老的心刚硬。
   1.2. 对旧约中关于割礼的争辩做一些研讨。
2. 摩西全家回埃及（出 4:18-23）：
   2.1. 神命令摩西回埃及。
   2.2. 摩西告别岳父，和妻子及两个儿子一同回到埃及。
   2.3. 摩西手里拿着神的杖，象征着神的同在。
   2.4. 预言（出 4: 21-23）
3. 神的主权与人的自由（出 4:21）
4. 关于割礼（出 4:24-26）：
   4.1. 割礼是古代以色列人和神立约的一种记号。
   4.2. 神想要杀摩西：割礼的重要性。
5. 婴儿洗礼与割礼的关系：
   因割礼建构出婴儿洗的学说（徒 2:38-39；徒 16:14-15；徒 16:31,33）
6. 婴儿洗得救恩论依据：
   6.1. 人进入神的里面，需要悔改，认罪。
   6.2. 从救恩论谈婴儿洗礼
   透过婴儿洗礼把孩子奉献给神，强化父母的责任，要求父母做孩子的榜样，建立基督化的家庭，带领孩子认识圣经，到他长大以后可以决志相信耶稣。

第六讲：人性的软弱和神的恩典（出 5:1-7:7）

1. 人性的软弱：
   1.1. “守节”的意思是朝圣（出 5:1）
   1.2. 法老挑战神的权威（出 5:2）
   1.3. 摩西和亚伦要带以色列人出埃及（出 5:3）
   1.4. 法老拒绝了摩西的请求（出 5:4）
   1.5. 法老加重以色列人的重担（出 5:5-8）
   1.6. 法老加倍奴役以色列人（出 5:10-19）
   1.7. 以色列人埋怨摩西和亚伦（出 5:20-23）
2. 神的目的：预备百姓，塑造领袖
   2.1. 神的鼓励和安慰（出 6:1）
   2.2. 神的应许（出 6:2-8）

第七讲：有教导意义的十灾（出 7:8-10:29）

1. 引言：三个主题
   1.1. 对神迹主义者的提醒；
   1.2. 十个灾难背后的神观；
   1.3. 神施行十灾的目的。
2. 对神迹主义者的提醒（出 7:8-13）：
   2.1. 神迹不能带来正确信心。（太 24:24 和约 6:26）
   2.2. 正确的信仰应该建立在神的话上。
3. 十个灾难背后的神观——十灾中九灾对付埃及所信奉的偶像（出 7:14-10:29）：
   3.1. 第一灾：水变血（出 7:20）
   对付尼罗河神。
   3.2. 第二灾：蛙灾（出 8:1-15）
   对付蛙神。
   3.3. 第三灾：虱灾；第四灾：蝇灾。
   这两灾都是埃及昆虫，埃及有一个会飞的甲虫偶像，象征复活。
   3.4. 第五灾畜疫之灾（出 9:1-7）
   对付公牛神。
   3.5. 第六灾：疮灾（出 9:8-12）
   对付掌管传染病的女神。
   3.6. 第七灾：降冰雹（出 9:13-35）
   对付天神。
   3.7. 第八灾：蝗灾（出 10:1-25）
   对付防病虫害的神。
   3.8. 第九灾：黑暗之灾（出 10:21-29）
   对付太阳神。
4. 神施行十灾的目的：
   4.1. 神所行的十灾，讽刺了埃及的神学中心。埃及人的神学中心是：法老也是神。
   4.2. 从第一灾到第九灾经证明了耶和华神是超越法老和他背后所有神。

5. 神施行灾难是否公平：
从整个的历史角度来看这个问题。
5.1. 约瑟有功于埃及，但法老却恩将仇报。
5.2. 狠毒的法老杀害以色列的男婴。
5.3. 神给机会，但法老心里刚硬。
5.4. 以色列人心里刚硬神也管教。
5.5. 整个过程中神依然有恩典。

第八讲：重要节期（出 12:1-13）

1. 以色列人的历法传统：过三个新年。
1.1. 第一个是西洋历的一月一号；
1.2. 第二个是宗教新年，（出 12:2）。
1.2.1. 这个月算起来是西洋历的三月到四月，表达新生活的开始。
1.2.2. 这个月称亚笔月，初熟之谷之意（出 13:4）
1.2.3. 这个月也称尼散月（尼 2:1），采用了巴比伦的历法制度。
1.3. 第三是迦南历法的新年，在秋天。逾越节象征了新生活的开始。
2. 以色列全会众（出 12:3）
2.1. 旧约中首次用“以色列全会众”这词。
2.2. 这特殊词汇，与新约对照，就是教会。
3. 逾越节：
3.1. 逾越节的羊羔预表了耶稣基督。（林前 5:7；约 1:29；彼前 1:19）
3.2. 现在基督徒的逾越节呈现在圣餐里（路 22:19-20）。
4. 关于逾越节（出 12:6）四种说法：
4.1. 三天是要让百姓安定下来；
4.2. 要仔细检查羊羔；
4.3. 默想救恩；
4.4. 让没受割礼的人受割礼。
5. 以色列全会众和逾越节的关系：
5.1. 在逾越节的救恩中等待别人（出 12:6）
5.2. 救恩的记号（出 12:7），这在新约里预表了因信称义(来 11:28)。
5.3. 逾越节的食物（出 12:8）
5.3.1. 苦菜：
回想在埃及所受的苦楚，对现在的光景感恩。
5.3.2. 无酵饼：
不要贪爱世界，要时刻以神的救恩为念。
5.4. 整个烹饪过程（出 12:9）
5.4.1. 不能吃生的：
提醒以色列人不要受外邦人的影响。
5.5. 不可留到早晨（出 12:10）
5.5.1. 怕受到玷污
5.5.2. 防止有外邦行法术的利用这些剩下的行邪术。
5.6. 时刻做好准备要远行（出 12:11）
“赶紧”为忧急，表达了当时以色列人那种敬畏，期待，盼望的复杂心情。
5.7. 神要败坏埃及一切偶像（出 12:12）
5.8. 强调因信称义（出 12:13）
6. 神对埃及人残忍吗？
有学者研究发现埃及法老击杀以色列的男婴达八十年之久。所以神才会施行这样的审判在埃及人身上。
7. 提醒（出 12:13）
以色列人知道神要来，但却不知道具体时间。我们同样要警醒（犹 21 节）。

第九讲：无酵节与逾越节（出 12:14-51）

1. 分段：
1.1. 守无酵节的一些指示（出 12:14-20）；
1.2. 以色列百姓守的第一个逾越节（出 12:21-36）；
1.3. 以色列人离开了埃及（出 12:37-51）。
2. 有关无酵节的指示（出 12:14-20）：
2.1. 吃无酵饼的时间（出 12:15）。
2.2. 预备食物的时间（出 12:16）。
2.3. 守无酵节（出 12:17），为纪念神救以色列出埃及的作为。
2.4. 规定同样适用于外邦人（出 12:19）。
2.5. 凡有酵的都不可以吃（出 12:20）。
3. 以色列百姓守的第一个逾越节（出 12:21-36）：
3.1. 神吩咐以色列百姓守逾越节（出 12:21-28）。
3.2. 第十灾：杀长子之灾（出 12:29-30）。
3.3. 法老请求以色列人离开埃及（出 12:31-36）。以色列人向埃及人要金器银器。
4. 以色列人离开了埃及（出 12:37-51）：
4.1. 以色列人出埃及时是很庞大的队伍，无论管理还是行走都极其困难。
4.2. 以色列人住埃及地共有 430 年。（出 12: 40，创 15:13）
4.3. 以“耶和华的军队”形容老幼不齐的以色列人（出 12:41）。元帅是耶和华。
4.4. 出 12: 42 希伯来原文作“这夜是耶和华看守的夜”。
4.5. 割礼的重要（出 12:43-45）。

4.6. 逾越节的羊羔预表耶稣（出 12:46-51）。参：来 4:15，9:22；约 19:36。

第十讲：旧约里的头生观（出 13:1-16）

1. “头生”与“舍己”：
   1.1. 出 13:1 和出 11:5 是对照
      1.1.1. “头生”希伯来原文意思是“打开母亲子宫的”。
      1.1.2. “分别为圣”在旧约里的意思：牺牲或属于神。在这里是牺牲献祭的意思，与新约“舍己”相似。
      1.1.3. “舍己”希腊原文是“不认识自己，否定自己”。
   1.2. 出 13，神用许多方式表达祂的意思，教导以色列百姓。
2. 再讲无酵节（出 13:3-10）：
   和下文相互呼应
   2.1. 进入应许地，出 13:5 对应出 13:11。
   2.2. 发问和回答，出 13:8 对应出 13:14。
   2.3. 纪念救赎，出 13:9 和出 13:16。
3. 头生观念给我们的提醒（出 13:11-15）：
   3.1. 将最好的献给神，是向神表感恩最基本的态度。
   3.2. 神的救赎（出 13:12-16）
      3.2.1. “赎”出来提醒我们，不要随从世俗。
      3.2.2. 寓意新约中十字架的救恩。
      3.2.3. “赎”在当时是付钱的意思，即付代价。
      3.2.4. 新约里，神的救赎，祂把宝贵的独生爱子耶稣基督付上，将我们“赎”回来。
4. 教导传承神的恩典（出 13:8-9，13:14）

第十一讲：神带领以色列百姓过红海（出 13:17-14:31）

1. 引言：
   1.1. 以色列百姓已离开埃及到了旷野，并把长子、头生牲畜献给神来感谢神的拯救。
   1.2. 从活在埃及长达400年的奴性中转变过来，建立对耶和华的信仰，敬拜耶和华。
   1.3. 神要建立他们成为一个真正爱神的民族。使他们成为大国，让世上所有的人都因他们蒙福。
   1.4. 旷野40年是神对以色列民的一种训练。（申 8:2-6）
2. 神对以色列人的训练：
   2.1. 神不让以色列民走近路，避免打仗（出 13:17）。
   2.2. 神领以色列民绕道而行（出 13:18）
      2.2.1. “旷野的路”：草原的路；
      2.2.2. “红海”的原文：“芦苇海”，是淡水而不是咸水。
   2.3. 以色列民在旷野漂流 40 年，常常想回埃及。
   2.4. 神带以色列民走那段艰辛的路，要教导他们学会克服生命中的危机并彻底洗涤他们在埃及所受的心灵的污秽。
   2.5. 摩西带上了约瑟的骸骨（出 13:19）（参创 50:24-25）。
3. 云柱火柱与神的看顾（出 13:20-22）：
   3.1. 旧约谈到云柱火柱多表达神同在。
   3.2. 云柱和火柱至少有三点意义：
      3.2.1. 引导功能：指示方向；
      3.2.2. 保护功能；
      3.2.3. 征战得胜。
   3.3. 神走在以色列百姓面前带领他们。如同好牧者带领群羊。
4. 与法老并埃及人的争战（出 14:1-3）：
   4.1. 法老对以色列人的行踪了如指掌。
   4.2. 埃及人以为以色列人迷路
      “绕迷”原文是混乱迷路的意思。
5. 神对法老并埃及人（出 14:4-7）：
   5.1. “我要使法老的心刚硬”意指神任凭。
   5.2. 神希望埃及人借着十灾、过红海和埃及军队的失败可以认识祂。
   5.3. 法老把以色列人当做廉价劳动力。
6. 以色列人的心态（出 14:8-20）
   6.1. 以色列人离开埃及时是“昂然无惧”（出 14:8）。
   6.2. 以色列人遇到困难就想回埃及（出 14:12）。
   6.3. “救恩”原文的意思是使宽阔，广大，含有自由拯救的神学意义（出 14:13）。
   6.4. 以色列人学习功课（出 14:14）（参林前 10:13）。
   6.5. “神的使者”有人解释成云柱（出 14:19）。
   6.6. 云柱成了征战的保护（出 14:20）。
7. 总结：渡红海的神迹（出 14:21-31）
   7.1. 让以色列人信耶和华，服摩西。
   7.2. “信服”就是希伯来文“阿门”的意思，可以翻译成实在，支持等。
   7.3. 通过这事巩固了摩西的领导，这事也是

以色列人得救获新生的重要记号。（参罗 6:1-4）

第十二讲：得胜的诗歌（出 15 章）

1. 有关旧约诗歌：
   1.1. 出 15:1-21 是诗歌。
      1.1.1. 摩西做的诗歌（出 15:1-18）
      1.1.2. 米利暗做的诗歌（出 15:19-21）。
   1.2. 旧约里诗歌是很重要的题材。
      1.2.1. 在叙述中插入一段诗歌是一种巅峰的描写。
      1.2.2. 旧约里诗歌占了三分之一，而且散在各书卷中。
   1.3. 希伯来的诗歌和一般诗歌不同。
      希伯来人的诗歌多以敬拜尊重神为内容，提到从神而来的帮助和盼望，让人读了得鼓励。
2. 出 15 值得注意的地方：
   2.1. 人称：
      2.1.1. 出 15:1-5，用第三人称“他”；
      2.1.2. 出 15:6-17，用第二人称“你”，并作为主要叙述角色；
      2.1.3. 出 15:18-21，又用第三人称作结。
   2.2. 主题：称赞神奇妙的作为、属性。
      2.2.1. 整首诗歌带领人进入一个充满期待的未来。
      2.2.2. 通过这首诗歌学习赞美神。
      赞美神在我们身上真实的作为，认识神的属性，赞美祂的属性。
3. 内容及背景：
   3.1. 出 15:1，开门见山点出诗歌主题。
   3.2. 出 15:2-3，赞美耶和华是力量的源头。
      “耶和华是战士”，为百姓争战。
   3.3. 为什么神要除掉迦南人和外邦文化？
      3.3.1. 他们的宗教使他们变得淫乱，凶暴。
      3.3.2. 以色列百姓只是神手中一个工具，让神执行审判。
      3.3.3. 神其实已经给过他们机会，使用十灾对付大帝国埃及法老，但法老却刚硬着心，以至于神任凭他。
   3.4. 出 15:13-18，进军迦南。
      有学者认为还没发生，先知已把它当做事实描述。这种表达在旧约先知书中非常普遍。
   3.5. 出 15:19-21，是米利暗所做的诗歌
      这里称呼她是女先知。

第十三讲：以色列人经历的危机（出 15:22-16:35）

1. 玛拉得水事件（出 15:22-26）：
   1.1. “玛拉”就是“苦”。
      当时取地名，多与当地情况相关。
   1.2. 这里以色列人遇到了第一个难处，而他们的反应不是寻求神，反而是发怨言。
   1.3. 神没责备他们，而是教导试验他们。
   1.4. 当他们听耶和华的话，神就保守他们。（出 15:26）
      “耶和华拉法”：神是医治者
   1.5. 以色列人的下一站是以琳（出 15:27）
2. 寻的旷野有吗哪和鹌鹑供应（出 16:1-36）：
   2.1. 面对神的仆人，不可随便发怨言（出 16:7-8）
      神的仆人等同于神的代表（徒 5:4）。
   2.2. 神提供的饮食供应（出 16 开头）
      百姓第二次发怨言（出 16:2）
      2.2.1. 吗哪
         希伯来文“吗哪” 的含义是“这是什么东西”。
      2.2.2. 鹌鹑
         以色列百姓不愿意吃自己的牛羊，反而抱怨神。
      2.2.3. “试验”以色列百姓（出 16:4）
         神借着每天供应新鲜吗哪，要让百姓学习信心的功课，去调整他们，改变他们的奴隶性格。
3. 安息日（出 16:23-35）：
   守安息日不仅是遵守神的话，对于人也是很大的福音。即便以色列百姓埋怨，然而神还是在帮助、顾念、爱他们。
4. 今天的生命之粮：
   4.1. 吗哪让我们联想到太 6:58，耶稣宣称祂就是从天上降下来的粮
   4.2. 旧约的吗哪并不能让人免去死亡，但耶稣是那从天而来真正的粮食，他要把永生赐给那真正相信他的人。

第十四讲：百姓与摩西争闹（出 17:1-18:21）

1. 百姓又重蹈覆辙发怨言（出 17:2）：
   他们与摩西争闹，其实是在试探耶和华。
2. “击打磐石”（出 17:6）：
   新约保罗从基督论的角度理解这段经文，击打磐石有救赎的意义，和受苦的意思。（林前 10:4）
3. 以色列人遇到敌人（出 17:8-16）：
   3.1. 敌人是亚玛力人。
   3.2. 约书亚的名字第一次出现（出 17:9）。

3.3. 这次战争很重要，对以色列百姓有着很深远的影响。

4. “耶和华尼西”（出 17:11-16）：
   4.1. 战争时耶和华是以色列唯一注目高举的神，靠着耶和华他们就可以取得胜利。
   4.2. 摩西举手——属灵生命的一场战争。
   最常见的解释是把举手解释成祷告，手下垂表示停止祷告。当摩西举手祷告仰望神，以色列百姓就得胜，当他何时垂首停止祷告敌人就得胜。

5. 队工合作（出 18:1-21）：
   5.1. 摩西也需要别人的帮助。任何一个伟大领袖虽有神同在，但也不能缺少得力助手。
   5.2. 摩西和岳父的团聚（出 18:1-9）。
   5.3. 摩西的岳父把燔祭和平安祭献给神（出 18:12）。
   5.4. 摩西身兼祭司和先知，把神的法度教训百姓（出 18:13-16）。
   5.5. 叶忒罗建议分工合作（出 18:17-23）。
   5.6. 摩西就听从了他岳父的话（出 18:24-27）。
   5.7. 教会的领导模式
      5.7.1. 就新约教义的归纳来讲，在教会里面为复数领导，即多数领导。（参彼前 5:1；多 1:5，；徒 14:23）
      5.7.2. 教会牧师，不是一个独裁的人，他需要有很多同工帮助，彼此配搭。

6. 领袖资格：
   摩西岳父建议选择领袖的原则有几个方面，值得我们参考。他要求这些人要有很好的品格，这包括：敬畏神，诚实无妄、恨不义之财。

第十五讲：神教导圣洁（出 19 章）

1. 立约的呼召（出 19:1-8）：
   1.1. 这次立约是神主动的（出 19:3）。
   1.2. 立约的基础是神的慈爱和恩典，要享受这一切的条件是顺服（出 19:4-5）。
   1.3. 顺服神会得福。
      1.3.1. 第一种福：做属神的子民（出 19:5）
      这话在原文中的意思是“君王私有的珍宝”。
      1.3.2. 第二福：“你们要归我做祭司的国度”（出 19:6）
      1.3.3. 第三福：为圣洁国民。
      以色列人从各国各族被分别出来，必须要映照出神的本性，就是圣洁。

2. 神显现的预备（出 19:9-15）：
   2.1. 出 19:9 提到神要显现，要证明神与百姓立约的真实，使百姓可以相信摩西，相信神。
   2.2. “听见”是形容他们所听见的雷声。旧约中雷声常象征神的声音。
   2.3. 他们需要自我洁净，需要洗衣服。
   透过洗衣服看到把脏东西洗掉，由此反省心里的污秽也要把它洗掉。
   2.4. 出 19:15 提到在见神之前夫妻不能有性生活。
   这里强调的是专注，而不是不洁。百姓的心思意念和关注的焦点应该放在神那里，而不是贬抑夫妻间的性关系。（参林前 7:5）

3. 神在西奈山的显现（出 19:16-25）。

4. 总结：
   4.1. 我们可从这章了解约的基础条件以及立约后所能享受的福气。
   4.2. 对性的观念我们拥有一个从圣经而来的整全的想法。
   4.3. 神是最伟大的老师，用最合适的方式来教导人圣洁的观念。

第十六讲：十诫（出 20 章）

1. 十诫的特色：
   1.1. 表达形式是绝对的命令，不是因果式的语句；
   1.2. 采用了否定的语气；
   1.3. 全部的表达都采用第二人称单数；
   1.4. 包含了纵横的关系：
   前四条诫命是神与人的关系（“纵”）；
   后六条诫命是人与人的关系（“横”）。

2. 先后次序：
   2.1. 十条诫命的背景就是救赎。
   神在颁布十诫前已经施行了拯救（出 20:1-2）
   2.2. 以恩典的角度来看律法。
   神的救恩不是建立在行为和公德的基础上，而是神白白的主动施与。
   2.3. 守律法不是和神交换恩典的 筹码，遵行律法乃是人接受恩典的回应。

3. 十诫精神：第一诫——独一真神（出 20:3）
   3.1. “除了我以外你不可有别的神。”
   这里的神是复数。

3.2. “除了我以外”在原文是当着我的面。这句希伯来文在当时的意思是“在妻子还没死时如果另娶一个妻子”，即这话是以婚姻、重婚的角度作为设入的。
3.3. 神说话的对象和神有着“约”的关系。神要我们对祂忠贞不二，只敬拜祂这一位神。好像婚姻关系那样。
3.4. 第一诫帮助基督徒确立神在生命中的权威和地位。

4. 由第一诫引申出来的生活应用：
4.1. 跪拜父母或长辈。
4.2. 烧香。

第十七讲：十诫的第二诫（出 20:4-6）

第二诫——不可拜偶像

1. 近东文化背景：
当时很多人都相信神住在石头和木头里，人可以借助一些仪式或者其他方式来控制神明，叫他为自己办事。
2. 不可为耶和华雕刻偶像（出 20:4）：
2.1. 没有任何形象足以代表神，任何形象都可能导致某种误解。
2.2. 也不可做什么形象
指内在的特性（参创 1:26）
2.2.1. 人的灵性；
2.2.2. 人的智慧和道德；
2.2.3. 人的理性；
2.2.4. 外表；
2.2.5. 神的管理和统治；
2.2.6. 人神间的一种敬拜赞美的关系；
2.2.7. 群体关系里的彼此相爱；
2.2.8. 人的尊贵。
3. 一种敬拜方式（出 20:4）：
3.1. 不是敬拜偶像；
3.2. 用心灵和诚实敬拜神；
3.3. 用神的话来敬拜，透过神的话进入敬拜的里面。
4. 神是嫉邪的神（出 20:5）：
“嫉邪”这字在希伯来文中很难翻译，它是一种热心热诚的意思。
5. 恨我的我必追讨他的罪，自父及子直到三四代（出 20:4）：
5.1. 当时以色列百姓，儿子结婚后，会在父母亲的附近居住，所以一般一个家族会有四代住在临近的地方，而且都会受家长影响。
5.2. 罪并不会遗传到不认识的家族谱系中而是会在这四代中产生影响。
5.3. 这里所指的是罪的影响力。

第十八讲：十诫的第三诫（出 20:7）

第三诫——不可妄称神的名

1. 不可妄称耶和华神的名：
以前犹太人不敢直接把神的名字说出来，都以“静默”或其他的词汇来代替神的名字。
2. “妄称”是一种虚空的称呼：
2.1. 当一个人以一种敷衍的态度来称呼神的名字时，他就是妄称神的名了。
2.2. 凡事以假借神的名字来达到自我中心的计划，这就是妄称耶和华的名；
2.3. 凡事指着耶和华的名起誓的，就是亵渎神的名，也就是妄称耶和华的名。（参利 19:12；太 5:33-37）
2.4. 不可以利用神去满足自己的欲望。
3. 生活中容易常犯这条诫命：
神是禁止我们有口无心，无目的地不合乎神话语的、不合乎神旨意的来使用神的名字。
4. “不可妄称耶和华的名”和“奉耶稣的名祷告”的关连：约 14:13；约壹 5:14；可 10:35 和太 6:9-10。
5. “不可妄称耶和华的名”和“不可毁谤神”的关连：（参考出 22:28）
人遇到苦难，总是很容易发神脾气、谩骂神、埋怨神。如果我们要求神为我们自己所招惹的麻烦负责的话，也是等于妄称神的名。
6. 祷告：
我们是向天上的父来祷告，然后中间是想要说的内容，祈求祂的灵扶持我们，坚固我们，最后才说“奉耶稣的名祷告”。

第十九讲：十诫的第四诫（出 20:8-11）

第四诫——当守安息日

1. 命令的语气：
“当纪念”在希伯来文中是非常强烈的句式，比命令语句还要强烈，是绝对性的。
2. 圣经所指的安息日就是现在的礼拜六。
3. 安息日的意义：
3.1. 安息日可以让我们稍微体会将来耶稣再来的时候那种安息。
3.2. 安息日的社会意义：
对于当时做奴隶，从来没有休息过的以色列人来说，安息日是很大的喜悦。
“安息日”希伯来文的意思就是“停止，休息”。
4. 为什么现在的基督徒不再守安息日了？
4.1. 犹太人和基督徒的分歧。
4.2. 基督徒的聚会就从周六改成了周日，在

家里聚会。（徒 20:7）

5. 聚会从周六改为周日，有一种神学意义的转换。
   旧约的安息日预表耶稣的复活，主日就取代了犹太人的安息日。（路 6:5；路 24:21；来 4:4、9）。
6. 在安息日要做什么？
   6.1. 无论何工都不可做（出 20:10）。
   6.2. 耶稣打破了在安息日什么都不能做的辖制和重担。
   6.3. 我们尽量守安息日，享受神的同在。
7. 安息日的提醒：
   7.1. 安息日提醒我们的时间管理。
   7.2. 提醒我们让自己停下来，谦卑来到神的面前。
   7.3. 神看重人超过工作。

第二十讲：十诫的第五诫（出 20:12）

第五诫——孝敬父母

1. 第一条带着应许的诫命：
   1.1. 犹太人认为父母就是老师。
   1.2. 犹太人认为第一重要的就是教导自己的孩子，担任老师的工作。包括言传身教。
2. 希伯来文中“孝敬”的意思：
   2.1. 犹太人认为孝敬是一种遵从。
   2.2. 犹太人理解的这条诫命就是，不能去贬低父母的角色。
3. 谁是父母？
   3.1. 具有血缘关系的。
   3.2. 犹太人认为只要把一个孩子当做是自己的孩子一样的抚养，这样的人就是这个被抚养的孩子的父母。
   3.3. 这种孝敬是没有条件的限制的。
4. 革命性的精神：
   当时是很轻视女性的，神要以色列人尊敬母亲像尊敬父亲一样。
5. 圣经中对孝敬父母的教导：
   5.1. 父母的权柄是从神而来的，所以我们要无条件的尊敬我们的父母。（弗 3:14）
   5.2. 父母也没有命令子女违背神旨意的权利。
   5.3. 圣经中也有很多地方把神作为孝敬的受词，也就是说，孝敬父母等同于孝敬神。如撒上 2:30；诗 50:23；赛 29:13；43:20、23。
6. “在地上得以长久”的意思：
   6.1. 不仅是日子长久，也是说可以长久保有神所赐的土地。
   6.2. 以色列人被神提醒要非常重视家庭制度。
   6.3. 有学者说，后来以色列的亡国，从社会角度思考，不孝敬父母是很重要的因素。
7. 弗 6:3 的“长寿”：
   希腊文是“长久”的意思。孝敬父母可以使我们长久得到福气。
8. 困语解惑：约 2:4，耶稣说“母亲（原文作妇人）我与你有什么相干”。
   8.1. 耶稣称他母亲为女人有两两处经文，约 2:4，他刚刚开始侍奉的时候；约 19:26，他被钉十字架的时候。
   8.2. 耶稣称她为女人，应验了神的在创 3:15 的应许。
9. 我们要顺服父母的权柄。
   但要顺从神超过顺从父母。

第二十一讲：十诫的第六诫（出 20:13）

第六诫——“不可杀人”

1. 词意：
   1.1. 希伯来文“杀人”，意指暴力杀死一个人。
   1.2. 很多英文版本把不可杀人翻译成不可谋杀。（利 20:10）
   1.3. 以色列人的律法允许在战场上歼灭敌人。（申 13:15）
2. 第六诫与神终极的审判：
   2.1. 末日会有审判，神会把信的和不信的分开。
   2.2. 神以彻底的审判彰显出完全的公义。
3. 第六诫与堕胎：
   3.1. 人从受精卵开始就算是人了，所以不能堕胎。
   3.2. 如果胎儿畸形，求神帮助胜过苦难。
   3.3. 基督教的伦理学可以堕胎的两种情况。
4. 第六诫与安乐死：
   4.1. 积极的安乐死应该被禁止。
   4.2. 非积极的安乐死，要慎重。
5. 第六诫与战争：奥古斯丁说战争：
   5.1. 战争分为公义和非公义两种。
   5.2. 公义战争的七个原则。
      5.2.1. 公義的原因；
      5.2.2. 借合法的政权宣战；
      5.2.3. 正确的动机；
      5.2.4. 有成功的可能；
      5.2.5. 有佩剑的权柄；

5.2.6. 有节制；
5.2.7. 保障平民。

6. 第六诫与仇恨：
恨人等于杀人（太 5:21-26）。

第二十二讲：十诫的第七诫（出 20:14）

第七诫——不可奸淫

1. 婚姻关系的重要：
耶稣登山宝训和保罗的教导。
2. 根治问题：
2.1. 神所看重的不只是行为，神更看内心。（太 5:27-30）
2.2. 严肃处理让灵性失败的事情。
3. 关于离婚的教训：
3.1. 耶稣教导人不可随便离婚。（太 5:31-32）
3.2. 淫乱即外遇，才可解除婚约。
3.3. 不信耶稣的配偶坚持要离婚（林前）。
3.4. 法利赛人挑战耶稣的教训。
4. 关于独身的恩赐：
4.1. 天国里的不娶也不嫁。
4.2. 有独身恩赐的人，预表了天国的生活情境。
4.3. 基督徒的婚姻观应有两种。
4.3.1. 一夫一妻不犯奸淫的婚姻观。
4.3.2. 天国式的不娶也不嫁。
5. 第七诫与人工受孕、试管婴儿：
试管婴儿有可能和不可杀人是相违背的。

第二十三讲：十诫的第八诫（出 20:15）

第八诫——不可偷盗

1. 买来历清楚的东西。
2. 拿任何东西要得到主人的许可。
3. 生活中要警醒。比如不用盗版软件。
4. 另类偷盗：
4.1. 偷窃别人构想。
4.2. 偷窃别人的纯真。
5. 犹太人把不可偷盗理解成不可绑架。
夫妻离婚后，孩子有权利同时拥有父亲和母亲。
6. 偷窃属于上帝的东西。（玛 3:8-10）

第二十四讲：十诫的第九诫，第十诫（出 20:16-17）

1. 第九诫——不可说谎：
1.1. 禁止在法庭中说谎。
1.2. 生活中不可说谎（利 19:11；弗 4:25；约 8:44）
2. 认为可以说谎的三种观点：
2.1. 律法轻重说。
2.2. 双方有说谎的默契。
2.3. 圣经从来没有称赞旧约中那些说谎的人说谎的行为（来 11:31）。
3. 第十诫——不可贪恋：
3.1. “贪恋”在希伯来文中是一个中性词语，是渴求渴望的意思。
3.2. 正确的渴望帮助我们生命更有价值（诗 27:24）。
3.3. 不要被欲望所控制（腓 4:11）。
3.4. 贪恋的下场都是很不好的（王上 21）。

第二十五讲：出 25:1-31:18 建造会幕

1. 建造会幕所需要材料的来源（出 25:1-9）：
1.1. 以色列人离开埃及之前向埃及人索取金银珠宝。（出 11:2）
1.2. 神要以色列百姓送礼物给他。（出 25）
1.3. “礼物”希伯来文的意思是特别为祭拜神而留下来的东西。
1.4. 奉献“礼物”的人必须是甘心乐意的。（林后 9:9:7）
2. 圣所：
2.1. 出旧约神学的重要主题：圣所就是会幕（出 25:8）
2.2. 圣所神学最重要的含义就是神的同在。
2.3. 有学者认为出 25:8 是整个出埃及记的钥匙。
3. 圣所神学的四个要点：
3.1. 神愿意和百姓同住帐篷。
3.2. 神住在我们中间不是要我们供应他。
3.3. 神要赐福祂的百姓。
3.4. 以色列百姓可以借助会幕来亲近神。
4. 圣所神学和我们的关联：
4.1. 耶稣集合了圣所神学的四个要点。（约 1:14）
4.2. 教会就是神所居住的会幕。（弗 2:21-22）
4.3. 每一个神的儿女最后都能与神同住。（启 21:3）
5. 顺服神的旨意：
5.1. 会幕的建造（出 25:9-27:21）
5.2. 祭司的圣衣（出 28）
6. 神把写着十条诫命的石板交给了摩西。（出 31:18）

第二十六讲：以色列的悖逆和摩西的代求（出 32:1-35）

1. 以色列人造金牛犊。（出 32:1-6）
   1.1. “神像”有两个解释：众神；一位神。
   1.2. 以色列人堕落的敬拜（出 31:6）
   亚伦因为妥协而得罪了神。
   “玩耍”在当时指的是一种性行为的放纵。
   1.3. 亚伦领导金牛犊事件，触犯了十诫中的第二诫。
2. 神发怒（出 32:7-10）
3. 摩西的代祷（出 32:11-13）
4. 神给以色列百姓一个悔改的机会（出 32:14）
   “后悔”是说神的忧伤（创 6:6）
5. 以色列人的悖逆与毁约（出 32:15-19）
6. 神的管教（出 32:20-35）：
   6.1. 销毁金牛犊（出 32:20）
   6.1.1. 百姓的咒诅
   6.1.2. 裁判
   6.1.3. 假神软弱无能
   6.2. 亚伦的借口（出 32:21-25）
   “大罪”原文在当时指的是对婚姻不忠诚，在这里指的是宗教的外遇。
   6.3. 呼召悔改（出 32:26-29）
7. 摩西代求（出 32:30-35）

第二十七讲：再经历神同在（出 33:1-34:35）

1. 神说将不和以色列人一起去。（出 33:3）
2. 百姓要悔改认罪才能重新回到神的同在中。（出 33:4-6）
3. 神与人的相处：
   3.1. 神并没有真的弃绝百姓。（出 33:9）
   3.2. 罪使神和百姓有了区隔。（出 33:7-11）
   3.3. 神与摩西的关系。（出 33:11）
4. 摩西的祷告（出 33:12-23）：
   这被称为旧约圣经中最大胆的祷告。
   4.1. 摩西想知道神差遣的天使是谁（出 33:12）。
   4.2. 神应许会参与整个的旅程。（出 33:14）
   4.3. 摩西很在意神的同在。（出 33:15-16）
   4.4. 摩西祷告，希望看见神（出 33:17-18）
   “荣耀”希伯来文的意思是人所不能承受的重量。人不能看神的面。
   4.5. 神的显现（出 33:19-23）
   人只能看到神经过的地方，我们借着神的行动和作为来认识他。
5. 重新立约（出 34）：
   5.1. 神在摩西面前显现。（出 34:1-9）
   5.2. 立约的条件和律例。（出 34:10-28）
   5.3. 摩西的面皮发光。（出 34:29-35）
   5.4. 摩西蒙上帕子。（出 34:29-35）
   代表律法的时代慢慢退去和恩典时代的到来（林后 3:7-18）

第二十八讲：立会幕并且分别为圣（出 39:43-40）

1. 主题：以色列选民如何执行神的命令。
   1.1. 出 25-31 领受，出 35-40 执行。
   1.2. 出 35-40 很多地方都和出 25-31 类似。
   1.3. 唯一差异：
   出 25-31 动词使用将来时态，
   出 35-40 动词使用过去时态。
2. 神借建造会幕来训练以色列百姓照着神的话来行。（出 39:32-42）
3. 每样东西都是按照耶和华所吩咐那样去做。（出 39:33-43）
   会幕立起来代表新的创造。
4. 正月初一日（出 40:1-2）
5. 第二年正月初一（出 40:17）
6. 摩西做指导工作（出 40:18）
   6.1. “是照耶和华所吩咐他的”这话总共出现了七次。
   6.2. 神的同在和顺服神的话有很密切的关联。
   6.3. 基督徒最大的喜乐，就是顺服神的话（约 15:9-11）
7. 总结（出 40:33）
8. 神住在百姓中间，为以色列百姓领路（出 40:33-38）

真道分解

利未记讲义

第一讲：导论

1. 书名

1.1 据希伯来民族的文化习惯，每一卷书都以书卷内文的第一句，第一个字来命名。

因为按着希伯来文圣经，利未记的第一节经文是:“耶和华从会幕中呼叫摩西”。所以，本书的书名就是“**祂呼叫**”。

1.2 希腊文的译本是按着书的内容，而称本书为“**利未记**”，意思是：“利未人的书”。

所有的祭司都属于利未支派，他们的工作是协助料理会幕，并且向百姓讲解律法。

1.3 因为不少经文都和祭司职责有关。所以在主后二世纪的犹太人传统，称这书为“**祭司之书**”。

2. 主要内容

2.1 利未记的内容是神主动呼召，邀请选民透过献祭与自己亲近，指引他们过圣洁的生活，荣耀祂的名。书中的教训是对全体选民讲的。

2.2 本书中有不少篇幅都在解释信徒该如何献祭。

2.3 有一些篇章，很明显是为民众而写的，如利 23，强调民众享受安息的一些日子。

2.4 神要祂的百姓都认识并遵行律法，所以本书多次出现神吩咐摩西的话:“你晓谕以色列人说……”，摩西是以色列人的代表，耶和华呼召摩西就是呼召以色列人。

3. 作者

3.1 犹大传统认为本书是摩西写的。

拉 6:17-18，论到祭司和利未人的事奉时，是说：“照着摩西律法书上所写的”；

3.2 主耶稣重复肯定摩西是律法书的作者（约 5:46-47）。

4. 写作日期

利未记是紧接着出埃及记的结束而写，是从以色列民安营在西乃山开始的。（利 7:28；25:1；26:46 和 27:34）。

5. 主题特色

利未记有四个很重要的字词，分别是：**圣、洁、献祭、流血与赎罪**。

5.1 “圣”和“洁”（利 19:2；20:26；21:8），有分别出来成圣的意思。其中一个表现就是要洁净自己，不让自己被污秽所玷污。

这也是本书的重点和目的：颁布神的律法和原则，叫以色列民生活得像神的子民，又教导他们如何过圣洁的生活，以亲近这位圣洁的神。

5.2 “献祭”——利未记充满献祭的教训，几乎每一章都有论到献祭的事，可算是信徒奉献的指南。这些献祭的礼仪，流露出以色列人对神的认识和理解，并表达对神的专一敬奉。

5.3 “流血和赎罪”——除了素祭以外，各种祭都包括流血的程序。可见流血这个观念的重要。

流血献祭的做法，也预表了新约主耶稣基督的救赎（利 17:11）

6. 结构文体特色

利未记和出埃及记是神在西乃山启示的上下两部分；利未记的教训，主要承接了出埃及记的教训，论到摩西的盟约和律法。

6.1 利未记中的律法

摩西领受的盟约律法，主要为四大部分，就是：道德、祭祀、司法和敬拜生活的模式。

道德律：确保神圣生活的伦理标准；

祭祀制度：说明罪恶得救赎、委身侍主、感谢和与神相交的方法；

司法章：供给民族处理民事和刑事诉讼的系统；

敬拜和生活模式：为百姓日常生活提供守则和指引。

6.2 盟约的意念贯串全书

排列与一般古代近东盟约的格式非常吻合。

6.2.1 出 19：盟约的设立，划出盟约各条款；
出 32：以色列人拜金牛犊，首次打断立约的程序。
出 33：盟约重申，律法再次刻写，会幕建造立成，有神与人相交的地方。

6.2.2 利 1-17：神人相交的方法；
利 18-25：盟约子民的表现；
利 26：以祝福和咒诅作结束。

6.3 新约里，不少经文也都在呼应着利未记

6.3.1 太 22:39 引用了利 19:18。

6.3.2 彼前 1:15 和 2:9，对应于旧约祭司严格要求分别为圣的观念。

6.3.3 希伯来书的引用利未记献祭的观念说明基督救赎工作的超越。

6.4 分段

6.4.1 利 1-7，献祭的指示
利 1-5，对信众的指示；
利 6-7，对祭司的指示。

6.4.2 利 8-10，祭司制度的设立
利 8，亚伦和他儿子分别为圣；
利 9，祭司的按立；
利 10，谨慎遵守指示。

6.4.3 利 11-15，洁净问题
利 11，神子民的食物；
利 12，生育的不洁净；
利 13，不洁净的病患；
利 14，洁净病患；
利 15，身体洁净的特别规矩。

6.4.4 利 16-17，赎罪日
利 16:1-4，祭司的准备；
利 16:5-10，两只羊；
利 16:11-22，赎罪祭；
利 16:16:23-28，洁净的礼仪；
利 16:29-34，赎罪日的定例；
利 17:1-16，血的赎罪意义。

6.4.5 利 18-20
利 18，性伦理的原则；
利 19，十诫的生活应用；
利 20，申明刑律。

6.4.6 利 21-22
利 21，祭司保持圣洁的规则；
利 22，领受祭肉的规则。

6.4.7 利 23-25，圣历的指示
利 23:1-3，安息日；
利 23:5，逾越节；
利 23:6-8，无酵节；
利 23:9-14，初熟节；
利 23:15-22，住棚节；
利 23:23-44，七月重要日子；
利 24，褒渎神的刑罚；
利 25:1-7，安息年；
利 25:8-55，禧年。

6.4.8 利 26，祝福与咒诅

6.4.9 利 27，归圣的估价和赎价。
利 27:1-8，人归圣；
利 27:9-13，动物归圣；
利 27:14-25，财物归圣
利 27:26-34，属神之物

第二讲：燔祭素祭（利 1-2）

1. 概述

1.1 燔祭、素祭和平安祭，都是火祭的一种。

1.2 除了素祭以外，都是以动物为祭牲的。

1.3 燔祭是圣所中最基本的祭，在规定的节期中，要在早晨和晚上献上。利 1 记述了供物的精选，也记述了献祭的过程。

2. 燔祭供物的要求

2.1 贫穷者可以鸟类代替公牛公羊作燔祭，可见神的怜悯。

2.2 供物不可有残疾，圣洁就是完整。这是神对圣洁的要求。对献祭者也是一种提醒。

2.3 雄性代表整个家，牛羊代表勤劳，斑鸠、雏鸽代表温良，这也是对献祭者的要求。

3. 献燔祭的过程（利 1:1-17）

3.1 在宰杀牲畜之前，献祭者要按手在燔祭牲的头上，表明献祭者与牲畜认同，而牲畜就成为献祭者的代替品。

3.2 献祭者要亲自宰杀祭牲（利 1:5、11），除了献鸟为祭之外。

3.2.1 这个行动，表明献祭者在神的面前奉献自己的生命。

3.2.2 由于雀鸟体质细小，祭司就负责了整个认同、宰杀和奉献雀鸟的细节。

3.3 祭司洒血在坛旁。

3.3.1 祭司要收集祭牲的血，然后将血泼在燔祭坛的四周献给神。

3.3.2 血的流出象征生命的倾出。血是永远不会在坛上焚烧的。

3.3.3 神看重血。血是神圣的，需要以敬畏的心去处理。

3.4 剥皮、审视、水洗遗骸

3.5 火烧遗骸

把切成块子的公牛、山羊或绵羊的尸体，放在坛上焚烧。

3.6 火的作用

与水一般有洁净的功效，将有形的祭焚烧成灰，祭物化成轻烟，升到高天，成为馨香烟云，使神闻了而欢欣。

4. 献燔祭的意义：预表了基督的救赎。

4.1 燔祭主要是赎罪

4.1.1 奉献者如果自知罪污而不清除，就不能亲近神，与神相交。所以必须以祭牲替代，借着祭牲的死，得蒙赦罪。

4.1.2 献祭者献上的祭物必须是没有残疾而完整的，里外必须清洁才可成为圣洁，归神为圣。

4.2 基督是祭牲

4.2.1 因为祂是无罪的，完全圣洁，没有瑕疵，是义的，所以可以担当世人的罪。

4.2.2 在献祭的过程里，洒血是重要的部分（来 9:22）。基督为爱我们的缘故将生命舍了（赛 53:12），流出宝血洗净我们一切的污秽。

4.3 保罗也用了燔祭的教训，提醒我们作为信徒，要将自己的身体献上，作圣洁而蒙神悦纳的活祭（罗 12:1-2）。

5. 献素祭的意义

5.1 素祭的原意是礼物，是记念神供应的祭。

献祭者向神献上感恩，同样也间接供应祭司们。

5.2 素祭的另一个意义是强调劳动的神圣。

劳动是与奉献有关，是神所赐福的。

5.3 素祭是附带祭，和平安祭一样，是不能单独献的，通常是和平安祭一齐献上的。

6. 献素祭的过程（利 2:1-16）

6.1 要献上细面，献祭者要把油浇在上面。

6.1.1 油将面弄湿，使它被放在祭坛上的时候，不容易被风吹走。

6.1.2 在旧约中油是用来膏抹的。以油浇面象征了神的同在。

6.2 素祭也会加上乳香，焚烧祭物时，它的香气会充满在空气之中。象征神悦纳献祭者分别为圣的劳动。

6.3 祭司将一把细面，一些油和所有的乳香烧在坛上，其他部份留给祭司使用。

7. 素祭供物的要求

7.1 谷物的特殊预备方法（利 2:4-10）。

7.2 素祭不可有酵和蜜（利 2:11）

7.2.1 酵在新旧约中，象征罪恶和污秽，有异邦异教的迷信成分。发酵会将罪污扩充发展，所以不能有酵。

7.2.2 不能将蜜糖加在谷物里做饼，因为蜜糖在发酵过程中，会使食品腐化。

7.2.3 蜜和酵一样有异教衍生的迷信成分，所以也是腐败的象征。

7.3 所有素祭中都必须加上盐（利 2:13）。

7.3.1 盐有防腐作用，假如不小心在饼中加了酵，盐就可以中和发酵的作用，象征了任何存在的罪恶得以中和。

7.3.2 盐有洁净调味作用，使祭物得着调品，象征了神的圣洁。

7.3.3 盐象征永恒的承诺。古代的东方民族，常会签订“盐约”，双方会吃点盐作为立约仪式的结束，象征契约的不变性与永久性，所以神用盐作为与百姓立约的记号。

8. 初熟之物的素祭（利 2:14-16）

8.1 素祭的预表

8.1.1 为了献素祭而做成细面的工作，都指向了基督的工作。

8.1.2 献祭中油象征神的同在，耶稣的生命和工作也充满神的同在。

8.1.3 耶稣的生命是神所喜悦的，正如献祭中的乳香所预表的一样。

8.1.4 献祭中没有酵，表明耶稣是没有罪的。

8.1.5 初熟的禾穗预表着基督这初熟之果。（林前 15:22-23）

8.2 素祭的性质。

8.2.1 素祭是向神表示感恩、敬拜和乐意遵命的礼物。

8.2.2 素祭不同于燔祭。燔祭是必献的，但素祭是额外附加的，由奉献者甘心乐意地摆上，不是强制的。

第三讲：平安祭（利 3）

1. 平安祭的意思

1.1 平安祭在希伯来原文中表示“和好”或者“福祉”。基本意义是完全，健全，康乐，和谐。因为享有平安而向神感恩。

1.2 平安祭也有团契祭、相交祭的意思。因为平安祭是五祭中惟一可以让献祭者和他的家人并其他洁净的人享用祭物的祭。

2. 平安祭的供物

2.1 可以分为三种：

2.1.1 献牛（利 3:1-5）

2.1.2 献绵羊（利 3:6-11）

2.1.3 献山羊（利 3:12-17）

2.2 脂油和血，在一切的住处不可以吃。祭肉也不能在住处吃，只能够在殿里吃。

2.3 祭肉在经过举祭和摇祭，由祭司和奉献者并家属亲友分食。这是神的筵席，大家欢叙共享，是欢乐的场合。

3. 平安祭的意义

3.1 燔祭和素祭算是信仰的宣认：
借着象征性的礼仪，向人启示了超越的神期望子民该怎样向祂表示忠诚和委身。高举神的伟大主权。

3.2 平安祭着重信仰经历方面。

3.2.1 借着献平安祭，向神表达感恩。

3.2.2 奉献者在神面前吃祭肉，体会神的同在。

3.2.3 表明与神同在，有和好的关系，而有相交。

3.3 借献平安祭，建立圣约的关系: 他们是神的子民。
平安祭常堆在燔祭之上，表明先有救赎，才有和好。平安是在救恩的基础上的。

3.4 平安祭预表基督就是我们的平安祭。（罗 5:1-2、6-11；歌 1:20；弗 2:14）。

4. 平安祭的供物的意义
献平安祭，要将最好的祭物、最真挚的感情献上给神。
平安祭要求将脂油、肾（腰子）和肝叶献上。

4.1 在希伯来人的观念里，脂油是动物的最好部分。

4.2 肾（腰子）、肝叶就代表人感情的中枢。

4.2.1 肾除了指内脏的肾器官之外，旧约里也象征人最深的情感功

能。

原文圣经中常将肾和心相提并论，甚至以肾代表整个人的心思意念，中文翻译为心肠肺腑（伯 19:27；诗 16:7；耶 4:14，12:2）。将肾献上，象征充满真挚感情的奉献。

4.2.2 肝也引申指到人的心灵。

4.3 在平安祭中，献祭者按手，表示用祭牲成为他的代表；将内脏的脂油摆上的时候，就象征着献上自己的心灵。（约 4:23）

5. 平安祭是一切献祭中最欢乐的庆祝。

神愿意人因平安而有喜乐，而且将喜乐化为敬拜和见证。（帖前 5:16）

第四讲：赎罪祭和赎愆祭（利 4-6）

1. 概述

燔祭、素祭和平安祭三种，主要是出自甘愿的。

赎罪祭和赎愆祭，是最基本而必须的祭献。

2. 赎罪祭的意义

2.1 希伯来文“赎罪”，字根有“洁净”的意思。

2.2 犯罪不单得罪神，更玷污了敬拜的地方，赎罪祭的重点不只赎罪，也洁净崇拜的地方，以致神可以降临住在其间，恢复与人的交通。

3. 赎罪祭的特点：

3.1 是洒血的礼仪。

3.2 为四种人而设：

祭司（利 4:2-12）、会众（利 4:13-21）、官长（利 4:22-26）、个人（利 5:6-9）。

3.3 赎罪的种类可分为两种:

无知的罪（利 4:3、13、22、27）

误犯或疏忽的罪（利 5:1-4）

4. 赎罪祭的供物（利 4:3、13、22、27）

4.1 供物的种类。

罪咎的补偿品是按犯罪者的身分而有等级之分。

4.1.1 祭司和长老要献上公牛；

4.1.2 领袖要献上公山羊；

4.1.3 平民可以献上各种祭物，如母山羊、母绵羊、两只斑鸠或雏鸽，或是一公斤细面。

4.2 所有人都有机会按着自己的经济能力而献上赎罪祭, 从中可见神的怜悯。

4.3 祭司和代表会众的长老犯罪后，所需的费用最多。

5. 不同对象献赎罪祭的礼仪（利 4:4-12、14-21、21-26、28-35）

5.1 大祭司犯罪

5.1.1 大祭司是全百姓的代表，如果他犯罪，就牵连全体百姓，他的罪也玷污了圣所，洁净的礼仪必须在圣所施行。

5.1.2 祭司把血带入圣所，将血弹在幔子上，抹在香坛的四角上，最后倒在燔祭坛的脚旁。

5.1.3 这三处地方都有象征意义：

施恩座，象征为罪代赎；

香坛，象征与神的团契复原；

燔祭坛，象征更新的奉献。

5.1.4 血是新生命的象征，使代赎、团

契和更新发生效力。

5.2 如果全会众犯罪时，要施行同样的礼仪。

5.3 如果一个官长或平民犯了罪，祭牲的血无须带入圣所，只要抹在燔祭坛的角上，并倒在燔祭坛的脚旁边。

6. 赎罪的程序：

6.1 以命换命的原则

6.1.1 当人预备好祭牲以后，就要按手在祭牲头上，这个动作代表认同。

牲畜就取代了他的位置，成为他所犯的罪。

6.1.2 之后要将这祭牲牵到会幕门口，

在耶和华面前宰杀。象征牲畜代替献祭接受死刑。

6.2 赎罪祭中，祭司得用指头蘸在血中，对着圣所的幔子弹血七次。

6.2.1 七是完整数，表明十足和完全。

6.2.2 主礼祭司处理血，象征处理替

品的生命。

6.2.3 代替的牲畜的血，象征要赐给以色列人的新生命。

6.3 把血从祭献挪走后，祭司要取出脂肪并把这些焚烧在燔祭坛上。

6.4 祭司为献祭者赎了罪，献祭者就蒙了赦免。

6.5 祭牲的肉不能当食物。祭牲全身都要搬在营外洁净之处，倒灰之所（离圣所有四哩的距离，远离神的地方），全部焚烧成灰。这样就完全了程序。

7. 一些轻忽犯的罪（利 5:1-13）

包括在仪式上不小心沾染不洁，或是有人冒失发誓要行善或行恶。

8. 赎罪祭的意义：

8.1 赎罪祭让我们知道人会犯罪的事实，明白自己的软弱和限制，需要神的怜悯。

8.2 罪带来的后果，是赎罪祭祭牲的牺牲。要得着神的赦免，就要为罪付上代价。

8.3 当祭司为献祭者赎罪后，献祭者的罪就必蒙赦免（利 4:20、26、31、35）。

8.4 基督成了我们的赎罪祭。

（来 9:11-14、20-22；10:11-12）。

主耶稣基督的宝血已经洗净我们一切的罪。（诗 51:17、约壹 1:9）

8.5 赎罪祭不只赎罪，也洁净崇拜的地方。我们若在崇拜中认罪，就必得神的赦免、洁净。（代下 7:14）

9. 赎愆祭（利 5:14-6:7）的特征

9.1 赎愆祭又名为“赔偿祭”。

9.2 赎愆祭和赎罪祭主要的分别是：

9.2.1 赎愆祭要为所犯的罪赔偿，而受害者的损失通常都是可以计算的，要用银钱抵偿，且有一定的比例，要另加五分之一的补偿。赔偿必须在献祭之前完成。

9.2.2 赎罪祭的献祭者对罪的意识没有那么清楚；赎愆祭的献祭者对罪有很清楚的意识，所以认罪很具体。

9.2.3 赎愆祭不像赎罪祭有等级之分。

9.2.4 赎罪祭通常指公开的罪行；赎愆祭是有关个人与私自的罪行。不管是有意或无意，都须为此而负责。

10. 赎愆祭的罪例（利 5:15、17、6:2-3）

10.1 对神方面

10.1.1 主要是在圣物上误犯了罪，偷取了属于神的东西，没有交给祭司，就算是罪。

10.1.2 犯了这些禁令，就要献上祭牲，另外加上价值的五分之一，用作补偿。当献牲畜偿还具体的罪都完成后，犯错者就得到赦免。

10.2 对人方面

10.2.1 是指对邻舍行了诡诈或损害了同族人。

10.2.2 犯罪的人要按原数偿还他所夺取的东西，再加上原本价值的五分之一。当人献上羊羔和偿还损失以后，犯罪者就得到神的赦免了。

11. 赎愆祭也预表主耶稣

赛 53:10，“耶和华以他为赎罪祭。”这里献祭的字与利 5:14-6:7 形容赎愆祭的字眼是相同的。耶稣之死是一个赎罪祭，也是一个赎愆祭。

12. 赎愆祭的提醒

12.1 我们作为受托者和管家，如何处理神和人交给我们的东西，是要向神向人交代和负责。

12.2 在犯错得罪人时，要向神向人承认，并出适当赔偿。（太 5:23-24）

12.3 我们不要做罪疚感的奴隶。（约壹 1:9）。

第五讲：祭司条例（利 6-7）

1. 概述

1.1 前述五祭是由百姓的角度入手，强调个人献的祭。

1.2 接下来的利 6:8-7:38，是写给祭司，提醒祭司处理与献祭有关事务时的一

些补充指示，包括祭肉的吃法等。

2. 燔祭律例（利 6:8-13）
   2.1 祭司要确保燔祭坛上的火永不熄灭。
   2.2 燔祭必须一早一晚为全体百姓献上，一方面提醒以色列人不可以中断对神的敬拜，同时也表明着神对人的不断看顾。
   2.3 祭司把灰移到坛脚时穿着象征洁净公义的细麻衣，但将灰搬到营外的时候又穿另一种衣服。工作性质上小小的不同，必须穿上不同的衣服，可见，工作无分贵贱。只要是出自神的差遣，同样重要尊贵。
3. 素祭之律（利 6:14-18）
   3.1 素祭的记念部份是献给耶和华的，而剩下的部分就是给祭司作为食物。神用这种方法表达祂对祂仆人的看顾。
   3.2 由祭献而来的食物，包括无酵饼，祭司要在会幕四周的院子里吃掉。
4. 大祭司受膏时所献的素祭（利 6:19-23）
   4.1 大祭司每天要为自己和全体祭司献上素祭，就是细面伊法十分之一，大约 2.3 公斤。这个份量或许是基于世世代代在耶和华面前所摆放两公升的吗哪。吗哪提醒我们神会供应祂的子民。
   4.2 祭司所献的是一个纪念性的素祭。
   细面，要分早晚献上，数量很小，属象征性的献祭。这分量原是一人每日的食粮。
   神曾这样赐以色列人每人吗哪的食，所以以这一日之粮为标准。
   4.3 细面要调油，在铁鏊上煎好成饼，再献在坛上烧尽。祭司一点也不可吃，因为那是为自己而献的祭。
   4.4 这些条例告诉祭司，他们虽有圣职，在律法面前是与百姓平等，不可以滥用特权。
5. 赎罪祭（6:24-30）
   这里再次提醒我们，利未记中的赎罪祭被看为是最神圣的。根据以命换命的原则，人在神的坛上可以得着赦罪。这里特别强调献祭成圣的一面。凡接触到祭肉的人或物，都可成为圣。（彼前 2:9；太 5:16）
6. 赎愆祭的细节（利 7:1-7）
7. 祭司的特别条例（利 7:8-10）
8. 平安祭（利 7:11-34）
   8.1 又一次更详细地说明平安祭，强调了平安祭作为感恩祭、还愿祭、甘心祭的特质，屡次用了“感恩、感谢”这样的词；补充了之前利 3:17 所讲的，同时也讲到祭肉的吃法。这段落可分为 3 小段：
      8.1.1 非圣职人员的献祭者如何分享食物（利 7:11-21）；
      8.1.2 禁示吃脂油和血（利 7:22-27）；烧在坛上的脂油是属耶和华的分，是不可吃的，吃了必从民中剪除。
      8.1.3 祭司的份（利 7:28-34）
      祭司的分包括摇的胸和举的腿，其余所有的肉则归给献祭者。
   8.2 献平安祭的时候，同时也须献上几种不同的饼，这些饼并不是素祭用的饼，饼上没有放香，也没有从其中取出一把烧在祭坛上，它们只不过是随同平安祭而献上，给予祭司和百姓一同分享。
9. 反思
   今天，当我们从神领受到平安和恩典时，又能不能向神献上感恩的祭，并且也与人分享，特别是与穷苦者分享，那些从神领受而来的丰富呢？

<u>第六讲：祭司制度的设立（利 8）</u>

1. 结构特色
   利 8-10 主要讲到亚伦和他儿子承接圣职的事。
   这大段在写作技巧上，有几个特色，显明这大段与头 7 章是分开的。
   1.1 体裁
   利 8-10 是按部就班，前因后果的叙述体，与头 7 章的律法简短命令句式和重复补充的笔法不同。
   1.2 词句
   有一句句子在利 8-10 这大段里重复

出现 20 次，“都是照耶和华所吩咐摩西的”。

1.3 格式

利 8-10，每一章的格式都很相似的，在文学结构上是一个独立的段落。

1.4 利 8 的经文几乎每一节都引用或采用了出 29 的训令，显示出这是运用已有的资料，加以安排运用。

2. 膏立祭司的过程（利 8:1-5）

2.1 亚伦的大祭司职份，是蒙神所召（利 8:2）（来 5:1、4）

2.2 摩西是主要听从神的那位。可见他是神和新设的祭司制度之间的中保。

2.3 预备第一次的膏立，摩西指导亚伦献上适当的祭。利 3 中的会众，其实是指到那些代表百姓的长老。

3. 摩西预备膏立祭司（利 8:6-9）

3.1 第一个步骤是由摩西为亚伦和他的四个儿子作的。其后就由一位主礼祭司为每个成年的新祭司主持这步骤。

3.2 膏立开始，摩西用会幕门口的盘子的水洗净亚伦和他的众子，强调了个人进到圣洁的神的面前，必须要洁净自己。不光是外在的洁净，也包括着内在的洁净。

3.3 亚伦的制服（利 8:6-9）

具体见出 28、39

3.3.1 细麻是纯洁的象征。

3.3.2 石榴象征多产。

3.3.3 金铃象征见证。当大祭司在圣所事奉走动时会发出声响。

3.3.4 以弗得的左右肩头有两块红宝石，刻有以色列十二支派的名字。

亚伦背着这些支派的名字是一种纪念，他代表全以色列在耶和华面前。

3.3.5 胸牌上面镶有十二种不同的宝石，代表以色列 12 支派。

3.3.6 乌陵和土明。根据圣经学者推测，乌陵和土明是两块玉石。乌陵的字根是咒诅，引申出“不”的意思；而土明的字根是光明，完全，引申出“好”的指示。乌陵和土明是以色列人早期寻求神旨意的方法。

3.3.7 冠冕原文是裹头巾，是用细麻线编织成的。

3.3.8 金牌上刻有“归耶和华为圣”的字样，就永久提醒大祭司的身份。

他为神的圣物分别为圣，而他的思想行为也要公正。

4. 亚伦受膏（利 8:10-13）

5. 献赎罪祭（利 8:14-17）

6. 献燔祭（利 8:18-21）

7. 承接圣职的平安祭（利 8:22-30）

7.1 承接圣职之礼就是出 29:19-28 所讲论的，献祭方式大致和利 3 的平安祭相同。

7.2 祭牲血的运用与平安祭有明显的不同。（利 8:23-24，30）

7.2.1 在古代近东文化中，右边比左边尊贵，所以右边就代表着福乐、权柄和荣耀。

7.2.2 把血抹在祭司的右耳、右手拇指和右脚拇指就象征全人成圣，甘心乐意事奉神。

7.2.3 耳朵代表要求应有的聆听和顺服、拇指代表要求恰当的事奉，脚趾代表要求完美的行径。

7.3 剩下来的承受圣职祭以一个特别的方式作出感恩奉献。（利 8:25-30）

8. 感恩饭餐（利 8:31-32）

8.1 感恩饭餐的祭肉要在会幕前的院子里煮。

8.2 新就职的祭司们坐在神的圣桌前，为他们要开始新的事奉而感恩。他们也吃谷物祭的饼，提醒他们新的祭司工作的神圣。

9. 承接圣职的七天（利 8:33-36）

9.1 在这七天里，亚伦和他的儿子不可以走出会幕的门，每天都作同样的献祭。

9.2 这七天提供了足够的时间去确定祭司中是否每个都是毫无瑕疵的，否则就使职务无效了。

9.3 七天也提供了时间让祭司默想他们新的事奉，并思想神吩咐他们去做的事和其中的教训。（来 7:25）

第七讲：亚伦初献及其子犯罪（利 9-10）

1. 利 9 概述
   1.1 利 9 讲到亚伦第一次献祭蒙悦纳的情况，也记录了以色列会众第一次在祭司领导下正式献祭。这是一个欢乐的时刻，因为有了祭司的制度，百姓们可以借着这个制度神献上礼物，表达敬奉之情。
   1.2 全章的教训，由开始和结束的主题句子带了出来，就是：耶和华显现。
   1.3 利 9 可以分为四个小段落。
2. 导言，摩西吩咐亚伦和会众（利 9:1-7）；
   2.1 摩西指示亚伦和他的儿子要为自己预备献祭的牲畜。
   2.2 亚伦为他自己和儿子们献的是赎罪祭和燔祭，为以色列百姓献的是赎罪祭、燔祭、素祭和平安祭。
   2.3 赎罪祭、燔祭、素祭和平安祭这个次序强调了三个基本的观念：首先是罪的救赎，然后是生命的奉献和成为圣洁，最后才是在感恩餐中与神相交。
   2.4 这里没有谈到赎愆祭，因为赎愆祭是为特别的过犯而献的。而亚伦此处为百姓所献的祭，是为国家一般性的罪而献的。
   2.5 各种祭是按着耶和华的吩咐而献上，目的是让耶和华向他们显现，彰显出神的荣光来，表明祂对每一件所完成的事给予赞许和批准。
3. 亚伦代表祭司献祭（利 9:8-14）；
   3.1 亚伦首先为自己和儿子的代赎献上赎罪祭，这在他公开执行职务之前是必须的。
   3.2 祭祀是按利 8:18-21 的规定而行。他们在奉献的祭中把自己献给神。
   3.3 在祭司为百姓主礼之前，他们需要在新宗教领袖就职场合的公开奉献中完全委身。
4. 亚伦代表会众献祭（利 9:15-21）；
   4.1 亚伦为自己和儿子们献祭以后，就预备去为百姓主持仪式。按照次序律例，依次献上赎罪祭、燔祭、素祭和平安祭。
   4.2 在就职礼中，所有的祭司都可享受这个喜乐的场合，可以分享牲畜的胸和右后腿。
   4.3 大祭司亚伦在神的面前代表百姓。向神代赎，献上奉献，也表达感恩。耶和华因而悦纳这些从心底发出的奉献。
   4.4 百姓服从了神向他们作的启示，也蒙了神的悦纳。
5. 神悦纳献祭（利 9:22-24）。
   5.1 祝福与代求（利 9:22-23 上）。
      5.1.1 亚伦完成献祭，按耶和华所规定的，向百姓祝福。
      5.1.2 祝福的话出自民 6:22-27。
   5.2 再为百姓祝福（利 9:23 下-24）
      5.2.1 神的荣耀向众民显现。这是神在他们当中最明显的同在。
      5.2.2 荣光照射在坛上，烧尽了坛上的燔祭和脂肪。这表示神悦纳祭司，也悦纳百姓的献上。
6. 祭司的职务
   6.1 藉献祭为百姓赎罪；
   6.2 奉神的名为百姓祝福；
   6.3 教导百姓遵行神的旨意和祂所规定的律法。
   6.4 亚伦虽然被召作大祭司，但他不敢擅自动作，直到摩西吩咐了，他才敢就近祭坛。
7. 敬拜目的和特性。
   7.1 利 9 的主题句是“耶和华显现”。高峰也是神荣光的显现。
   7.2 一切的仪式，都指向神荣光的显现。如果神自己得不着当得的荣耀尊崇，所有仪式都会变得毫无意义。
8. 利 10 概述
   8.1 亚伦的儿子拿答和亚比户，因为违背神的吩咐，而受到严厉的惩罚。
   8.2 整个悲剧使以色列祭司和百姓对于神的圣洁有更深刻的认识。

9. 亚伦的儿子犯罪和遭惩罚的经过（利 10:1-3）
   9.1 他们的死是因为擅自献上“凡火”，没有按规例从祭坛取火（利 16:13）
   9.2 他们因为自以为是，就死在神的面前。这对祭司和百姓，都是一个很大的警示。
   9.3 神期望祂的子民明白祂的圣洁。
   神设立献祭的制度，期望祂的子民去遵守而不是违背。
10. 后事的处理（利 10:4-7）
11. 神直接向亚伦颁布禁令（利 10:8-11）
   11.1 虽然亚伦的两个儿子死了，但是亚伦作为大祭司和他另外两个儿子作为祭司的职分，没有被剥夺。
   11.2 是利未记唯一一次耶和华直接单独向亚伦说话，其他都是透过摩西传达或向两人说话，显然这命令很是重要。
   11.3 神向亚伦颁布的禁令是不准饮酒。有些学者因这节经文推测亚伦的两子儿子遭击杀是因为他们喝了酒。
   祭司不但要献祭，也要作律法教师，所以要成为好见证。
12. 摩西再次吩咐亚伦（利 10:12-18）
   12.1 利 10:12-15，摩西以膏立祭司的监管身份，要求亚伦完成整个礼仪程序，不要受拿答和亚比户献凡火致死的事影响。
   摩西这行动也提醒着亚伦和他另外两个儿子，他们还是享有崇高神圣的特权。
   12.2 利 10:16-18，摩西很忿怒，因为
      12.2.1 他们没有按赎罪祭的指示，在会幕里行弹血礼和在会幕圣处吃；
      12.2.2 祭司不吃百姓的赎罪祭肉，会众就没有赦罪的保证；
      12.2.3 不吃就是不尊重神赐给他们的分。
13. 亚伦的响应（10:19-20）
   “以为美”是“满意”的意思。也就是说，虽然亚伦他们没有顺从吃祭肉的吩咐的确是错误，但亚伦的解释也很合理，是人之常情，于是摩西代表神不再追究了，可见律法并不排斥人情。
14. 思想：拿答和亚比户的事给我们一个深刻的提醒：越亲近神就越须圣洁，越想要事奉神的，神对他生命素质的要求和顺服的要求就越高。（路 12:48）

第八讲：食物及妇人生子条例（利 11-12）

1. 利 11 概述
   1.1 关于洁净与不洁净的律例（利 11:1-43）是回应利 10:10 的，同时也为利 16 讲的赎罪日作了铺陈背景。
   1.2 颁布这些律例的原因（利 11:44-46）
   神要求人内心圣洁，但身体外在方面的洁净也不能忽视，因为外面的清净是可以培养心灵的圣洁。
   1.3 在这一段里多次出现“不洁”（玷污）这词，而“罪”（邪恶）这字却很少出现，表明这段着重的是礼仪的错多于伦理方面的错。
   但礼仪的洁净对于一个圣洁的民族同样是不可缺少的。
   1.4 利 11 讲的是动物的不洁，利 12-15 讲的是人身体的不洁。
   1.5 利 11:1-47 可以分为两个大的段落。
2. 可吃与不可吃的动物（利 11:1-23）；
   2.1 四足走兽（利 11:2-8）
   只有蹄分两瓣、倒嚼反刍的走兽可以吃。
   2.2 水中生物（利 11:9-12）
   必须有翅有鳞才可以吃。
   2.3 雀鸟类（利 11:13-19）
   由反面申述，提出 20 种不可吃的鸟类，这些飞鸟很多都属于凶猛的禽鸟，专吃尸肉。
   2.4 爬虫类（利 11:20-23）
   可吃的昆虫是那些有翅膀，用四足爬行，有足有腿，能在地上蹦跳。
3. 接触动物尸体的问题（利 11:24-43）。
   3.1 所有已死的动物都是不可吃和不可摸的。一但触摸任何尸体，就成为不洁净。
   3.2 不洁净的人要用水来洗净自己的衣

服。

清洗提醒人需要洁净，从不洁净之物分别出来。

3.3 玷污者需要经过一段时间才可以重新投入社群，主要有两个原因：

3.3.1 防止任何感染性的传播；

3.3.2 提供时间让那人反省神的律法规定，何者为洁净和不洁。

4. 八种不洁净的爬虫。

4.1 可能是因为牠们容易进入房间沾污对象和栖息其间。

4.2 处理被爬虫沾污的对象有不同的方法，

4.2.1 作工用的器皿要在水中洗净；

4.2.2 煮食或盛食物用的的器皿就要打碎，原因可能是后者比前者更需要清洁。

4.2.3 被沾污了的泉源或聚水的池子没有被看作不洁净，可能是当时水源已经短缺了。

4.2.4 湿的种子如果沾污了就会被视为不洁净，可能湿的种子是准备煮食或酿酒用的。

5. 有关食物的条例的法令（利 11:44-47）

很多时候要留意洁净生活的细节，才能操练并保证真正的圣洁。利 11:44 扼要地道出圣卷利未记的精神。

6. 新、旧约的洁净条例

6.1 旧约时代，犹太人和外邦人最明显的分别是他们的割礼和食物条例。

6.2 新约时代，因为耶稣基督所成就的救恩，属神的子民不需要靠着外表守律法礼仪而标示出自己的身份，也不需要去守这些食物的规条了。（太 15:10-20；可 7:19；徒 10-11；罗 14:20）

7. 有关妇女产子（利 12）

7.1 一个刚生产的母亲是需要洁净的。

7.2 如果她生了男孩，生孩子的时候曾经流血，所以洁净的时间需要七天。

7.3 在第八天，新诞生的男孩要受割礼。

7.3.1 如果孩子能活到第二周的开始，他的健壮足使他能接受割礼仪式。

7.3.2 孩子因母亲的血而不洁，他要等七天在礼仪上被看作洁净，才可以接受割礼而进入摩西之约的团契里。

7.4 如果她生下的是女孩，母亲的不洁日子就比生男孩多一倍，是 14 天的不洁和 66 天的洁净期。或许是因为古人以为生女之后，母亲需要比较长的时间康复。

7.5 产妇在洁净的日子满了以后，就可以献上赎罪祭和燔祭。但不能由此推测，生产是有罪的，需要赎罪。

7.5.1 任何阶层产妇都献一只雏鸽或班鸠，与为罪愆而献的赎罪不同，可见不是为犯罪而献祭。

7.5.2 产妇献赎罪祭的时候，是在满了洁净的日子。产妇已经从生产中得洁净，就没有什么因生产而有罪需要赎罪了。

7.5.3 最重要的一点，是她的“血源就洁净了”（利 12:7）。可见这是为洁净而献的赎罪祭。

7.5.4 生育不但不是有罪的，更是一种祝福。（创 1:28，利 26:9，申 28:11，诗 127:3-5）

7.5.5 提前 2:15

7.6 神重男轻女吗？

7.6.1 不管生男生女，妇女要献的赎罪祭，份量都一样。

7.6.2 产妇如果生男孩，她本人经过七天不洁净以后，男孩在第八天行完割礼就洁净了.

7.6.3 女孩不能行割礼，所以不洁净七天，而母亲因为乳养接触女婴，就因此沾染女婴而不洁净七天。

8. 思想利 12：

虽然血是有效的礼仪洁净工具，但在这里却只成为玷污对象的源头。这提醒我们，最好的东西也可能因为场合不恰当而变质。

第九讲：成圣与洁净（利 13-15）

1. 概述

1.1 利 11-15 是一个大段落，当中记的是有关洁净的律法指示。利 12-15 谈到有关身体的部份。

利 11：食物；

利 12：妇女因生产，身体流出的污秽处理方法；

利 13-14：大痲疯的定义和处理；

利 15：男女因下体流出污秽的处理方法。

1.2 大痲疯的定义（利 13，14）

利 13、14 讲的大痲疯，并不是现代的痲疯病。而是指不同种类、严重的皮肤病，也涉及到衣服和房屋因湿热而发的霉烂。

2. 利 13 分为两大段；

在描述病例的时候，每个病例都有一定的描述方法，包括：一、病征的初探、二、祭司的察看；三、病征的评述，四、疾病的判断和处理方法。

2.1 严重皮肤病的诊断和处理方法（利 13:1-46）

2.1.1 具体地描述了 21 个严重皮肤病的病例。

2.1.2 祭司在察验时会看一些关键的病征，作为指引提示，然后宣告一个人究竟是病了，还是痊愈了，还是继续需要隔离，留待观察。

2.1.3 如果一个人患了皮肤病，被关锁 14 天后还没痊愈，在礼仪上就是不洁净的。他要被隔离，免得疾病在社群中扩散开去，更防止不洁净的和洁净的互相接触。

2.1.4 一个人被称为不洁净，就要住在营外。

* 他的衣服要被撕裂以示哀哭和痛楚。
* 他要从选民中分隔出来，表明罪人在被宣判死刑的状态中。
* 他披头散发，表明哀哭；遮盖上唇，显明不能走近与别人说话，只能说“不洁净！不洁净！”以免他将病菌传给人。

2.2 衣服霉烂的检验和处理方法（利 13:47-58）

2.2.1 描述了三个霉烂衣服的例子。

2.2.2 以色列人要小心观察他的衣物，如果有真菌或腐烂等现象出现，就要给祭司察看，借着时间和洗涤,有足够机会救回衣物。

2.2.3 如果受到感染，就要用火烧掉。

3. 患大麻风者洁净的条例（利 14:1-32）

3.1 古代的以色列祭司不是医生，他们的职责乃是检验某人是不是洁净，当病人洁净以后，祭司就要替他举行正当的礼仪，迎接他重返群众当中，这礼仪就包括营外和会幕之内的礼仪两种。

3.2 营外的礼仪（利 14:1-9）

3.2.1 礼仪的日期共有七天，特别着重清洁仪式。

3.2.2 弹七次血是完全的行动，活鸟用血弹过，象征与肉体的病相连，被放回田野，远离以色列民，因而康复者也以一种戏剧性的方法认识他的旧生命已消失，不需要面对过去的败坏。

3.2.3 得医治的人要清洗衣服，剃去毛发，用水洗澡，洗涤是洁净程序的一部份，而剃毛发是进一步的防范措施，以确定完全的医治。

3.2.4 洁净后的人可以进营，但还要过七天才能与家人团聚。当确定得医治后，康复者要剃去身上一切的毛发，又要洗衣洗身。

3.2.5 * 瓦器强调了这个场合的独特性，瓦器里的血是为了要复建这个特别的人；瓦器只用一次，用后就会被打碎。

* 雀鸟的死亡提醒不洁的人，以命换命的原则。
* 活水象征清洁和洁净。
* 香柏木的特质可以防止腐化和败坏。

3.3 会幕院子里的仪式（利 14:10-32）

3.3.1 第八天，病愈的人要按次序献祭，依次是赎愆祭，赎罪祭，燔祭和素祭。

3.3.2 赎罪祭是为清洁圣所；燔祭使人与神和解并代表人重新向神作出奉献；素祭是人对神表示忠贞的心意。赎愆祭是补偿对神的损失。

3.3.3 赎愆祭的洒血和抹油礼仪最特别。

祭司将赎愆祭牲的血抹病愈者，作为病愈者得洁净最后的步骤，使他借着祭坛重得神的恩典。

抹油的礼仪表示准许一个不洁净的人加入圣民的群体。

3.3.4 洒血和抹油的礼仪之后，病愈者就能献上赎罪祭、燔祭和素祭了。

3.4 房子发霉的处理方法（利 14:33-53）

3.4.1 房子发霉多源于潮湿，检验的重点在于房屋发霉地方的颜色变化，以及深入墙内的程度。

3.4.2 检疫期是一星期。

3.4.3 如果发现霉烂有发散的迹象，就要将患处的石头挖掉，再加修补。

3.4.4 如果患处经过修补和油漆，房屋还继续腐朽发霉，整座房子就要拆毁。

3.4.5 如果粉刷后，房屋没有发霉腐朽的迹象，就要用两只活鸟举行洁净的礼仪。之后，房屋就洁净可以再次居住了。

3.5 总结（利 14:54-57）

3.6 思想：

3.6.1 这里不洁净只是礼仪上的。虽然行洁净礼的时候是要献上赎罪祭，但献这祭并不说明灾病是罪。

3.6.2 痲疯病的可怕。

人应该远离罪，就像人远离痲疯病一样。（赛 64:6）

3.6.3 祭司不是医生，无法医治。患病者只有被动等候神的医治。新约里，主耶稣亲自医治患者（太 8:2-4）

3.6.4 罪使我们每一个都与神隔离。但靠着主耶稣的救赎，我们都能够与神和好。

3.6.5 活在这弯曲悖谬的世代，需要有一份自洁的心志。

4. 漏症患者洁净的条例（利 15:1-15）

4.1 这里所指的漏症原指从人体所出的排泄物，所处理的情况分别有延续性的和间歇性的，而且都被看作为污秽，不洁净的。

漏症可以发生在男子或女子的身上。

4.2 间歇的排泄情况，不洁净的时期通常只延至日落，用水洗就成为洁净的。延续的排泄情况，患者就要在恢复正常健康后计算七天才为洁净。

4.3 洁净后，那个男人或女人就要带着两只鸟到祭司那里献祭,一只为赎罪祭，另一只为燔祭。

4.4 其他人如果接触了不洁净者或他的排泄物,就要用水洗澡和洗衣服，这不洁只延至晚上。

凡是不洁净的人摸过的对象，都要打破或洗净。

5. 男女在婚姻生活中的性生活（利 15:16-30）

5.1 男女双方在婚姻生活中要表现温柔、慈爱和节制，男子要尊重女人健康节奏性的循环，他不能在他单独需求时勉强她。

利 15:16，丈夫应当知道什么时候该戒除与女子交好。

利 15:19，要尊重妇女经期。

利 15:25，坚持如果女人身体不适就不可以交合。

5.2 利 15 以一种很特别的方法显示出男女的平等。性交使双方都变得礼仪上不洁，而不正常的排泄后男人和女人都需要洁净礼仪。

5.3 利 15 的律例对性行为加上了一些合理的限制。性交在婚姻生活里是美好和有益的，但在战争或崇拜等严肃的时候，却是不适当的。因此，耶和华的敬拜中拒绝长期处于不洁净状态中的妓女，也严禁性交的祭礼。

5.4 利 15 这些条例，使以色列人在进入迦南地后，更为谨慎，不在情欲上放纵自己， 不受迦南淫乱宗教影响，并阻止他们嫖妓的陋习。

第十讲：赎罪日（利 16）

1. 复习前文与本章概述

1.1 利 16 和利 17，是一个分水岭，将利未记分成两半。利 16、17 之前是献祭的指示；

利 16、17 之后是圣洁典章。

1.2 利未记上下两半结构也是互相呼应：

利 1-7：敬拜，用献祭的启示来表达；

利 8-10：祭司；

利 11-15：是洁净；

利 16、17：分水岭；

利 18-20：圣洁（呼应利 11-15）；

利 21-22：祭司（呼应利 8-10）；

利 23-27：敬拜，用节日来表达（呼应利 1-7）。

2. 利 16 的主题：以色列人的节期：赎罪日。

2.1 赎罪日是以色列人宗教礼仪中最重要的节日。当天，大祭司要为他自己、众祭司、全会众、圣所、会幕和坛献上赎罪祭。

2.2 赎罪日在每年七月初十举行，是一年中唯一必须禁食的一天，也是大祭司一年一度进入至圣所的日子。

2.3 设立赎罪日的律例，目的有三个。

2.3.1 提醒祭司他们并不完美。他们需要被洁净，像圣所里所有的对象需要被洁净一样。

2.3.2 提醒国家，她在神面前的地位是需要每年更新的。大家一同反省，大祭司也要与百姓认同，因为他要代表国家。

2.3.3 提醒个人去悔改并寻求神的面。

3. 引言（利 16:1-2）

赎罪日的历史背景。每年只有一次，大祭司可以进到神显现的地方，而施恩座上的彩云，就是神同在的表征了。

4. 大祭司进行礼仪的程序（利 16:3-10）

4.1 亚伦首先要用水洗身，作为清洁的象征。

在亚伦和他以后的大祭司为以色列百姓事奉之前，先要为自己所犯的罪求赦免。

他们在“以命换命”的原则中也需要救恩。

4.2 沐浴之后，大祭司要穿上细麻布的裤子、内袍、带子和外袍。

这场合不会穿以弗得和胸牌，因为大祭司要以谦卑的态度出现。

4.3 亚伦要献的祭有两种：

4.3.1 先为自己和儿子献上一只公牛犊为赎罪祭，一只公绵羊为燔祭；

4.3.2 再为会众献上两只公山羊为赎罪祭，一只公绵羊为燔祭。而两只公山羊，其后会用抽签的方法，决定哪一只要宰掉为百姓作赎罪祭,,另一只就作为代罪羔羊，被放掉。

4.3.3 利 16:8 有一个特别的词“阿撒泻勒”，字根是“移去”，与赎罪祭代表的挪移罪咎有密切的关系。

5. 大祭司为自己和家人预备献的赎罪祭——在幔子里事奉（利 16:11-14）

5.1 宰杀公牛作赎罪祭，然后拿公 牛血、香炉、香料，带进至圣所。

大祭司这么做是要免得死亡。

5.2 香经常是祷告的象征。

香的烟云遮盖法柜上的施恩座，避免大祭司注视神圣洁的显现和神的忿怒

临到。

5.3 献上公牛的血。
没有血，大祭司不能进至圣所。
血提醒人的不完全和祭司的事奉需要代赎。

5.4 大祭司用指头蘸一些血，弹向施恩座。
大祭司为自己得罪神而作的代赎。也作为一个记号，表示他需要新生命，得以公义地站立在神的面前

5.5 大祭司再用指头在施恩座前弹血七次，表示他需要为他在神面前的事奉代赎。
血代表赦罪和新生命的恩赐，而这个恩赐，只有神才能赐下。因着献祭，大祭司在新的一年除去罪孽。

6. 大祭司为百姓献赎罪祭（利 16:15-19）

6.1 大祭司宰杀作为赎罪祭的那只公山羊，带血进入幔子里，如同他处理公牛的血一样。
这次为以色列众子得罪神、为整个社群不完全的事奉去代赎。

6.2 用山羊的血，代表整个国家的集体生命，因罪而受到审判。透过代赎，国家在地位上被接纳，生命在新的一年得着释放。

6.3 因为百姓的不洁，所以要洁净圣所。
在赎罪日，会众看到因为他们的不洁连会幕也要被洁净，就会明白他们需要在神面前察验自己。

6.4 利 16: 17 再次强调只有大祭司才能进入至圣所。

6.5 大祭司为燔祭坛代赎（利 16:18）
因为祭司和百姓的不完全，这坛需要洁净。

7. 代罪羔羊（利 16:20-22）
借着这个仪式，神要祂的子民明白：在祭司献上赎罪祭之后，百姓可以有完全的确据，知道他们的罪已经从他们挪去，他们不会再被他们的罪控诉了。

8. 献祭完成（利 16:23-28）

9. 给百姓的指示（利 16:29-34）

9.1 在赎罪日这天，百姓的责任就是要“刻苦己心”、停止作工，在不工作之余，要禁食、忏悔、祷告，思索。

9.2 这段经文里三次出现“要作为以色列民的永远定例”，显示出赎罪日的重要。

10. 利 16 与新约希伯来书

10.1 希伯来书中不少的讨论，是在呼应着赎罪日的意义。特别来 9，更是新约对赎罪日的解释。

10.2 希伯来书的作者看赎罪日为基督钉十架的预表：

10.2.1 基督在十架上的流血舍身，完成了大祭司在赎罪所行的事；

10.2.2 圣殿幔子裂成两半是基督救赎功效的明证，叫信徒可以通行无阻到神的面前。

10.2.3 旧约的大祭司每年只可进至圣所一次，而新约的信徒却因基督的代赎可以随时亲近父神。

10.2.4 基督一次就成就了赎罪和洁净。

10.3 基督的代赎比大祭司的赎罪更加超越。

10.3.1 大祭司必须为自己的罪献祭，但基督是圣洁无罪的，就不必为自己献祭。

10.3.2 大祭司进入人手所造的圣所，基督却进了天堂，为信显在神面前。

10.3.3 大祭司是用牛羊的血赎罪，基督却是用自己的血。

10.3.4 山羊和公牛犊的血只能在礼仪上叫人的身体洁净,基督的血却能洁净人的心，使人良心无亏事奉神。

10.3.5 公牛和山羊的血断不能除罪，只能叫人想起罪来，但基督却是一次献祭，就除掉罪孽，叫那成圣的人永远完全。

10.3.6 那两只羊，也预表了基督的奉献。基督死在十字架上，为我们的罪付上了生命的代价，是被杀的羊，祂也挪去我们的罪，除掉我们的罪。（约 1:29；赛

53）

10.4 我们当纪念主的受难日，正是祂的舍身，带给我们新生。（来 10:22-23）

第十一讲：血的赎罪意义（利 17）

1. 概述
   - 1.1 利 17 利 1 有很相似的结构主题。
   - 1.2 利 17 也讲到处理牛、羊、牲畜等供物的情况, 特别是针对百姓而讲论的。
   - 1.3 利 17 特别强调血的处理,这里也在呼应之前利 1-7 的内容。
2. 祭祀的地点（利 17:1-9）
   - 2.1 从考古学发现，迦南地的人在敬拜他们的偶像时会进行一些使人厌恶而且不合伦理道德的行为。
   - 2.2 以色列人进入应许地之前，已经被教导不要将他们对真神的崇拜与迦南地的异像崇拜混杂。
   - 2.3 神指定献祭的地点，直到圣殿建成为止，如伯特利、示罗等。
   - 2.4 未经神认可的地方,以色列不可献祭，免得走歪路去到迦南的神坛。
   - 2.5 任何人在非指定的地点，宰杀祭牲为祭，都是一种流血的罪。
3. 处理献祭食物和祭物的正确方法（利 17:3-9）
   - 3.1 要将用作食物的牲畜牵到会幕门口，将牠的血和脂油献上作平安祭，然后再食用。
   - 3.2 不听命令的就必会从自己的族人当中被剪除。警惕百姓，免得他们吃血得罪神，更免得他们在田野献祭。
   - 3.3 不可向山羊偶像献祭（利 17:7）
     山羊与鬼魔有关。埃及的土地神，就具有羊的形象。
4. 用作燔祭牲畜的宰杀（利 17:8-9）
   - 4.1 用来敬拜神的牲畜，是必须要带到祭坛前宰杀，献祭。
   - 4.2 用作燔祭的肉,一点不可以用作食物。
   - 4.3 这些律例，只适用于以色列人在旷野飘流的时代。当以色列人进入迦南地后，这些律例就调整了。但有一样没有改的，就是任何人都不得吃血。
5. 血的神圣（利 17:10-14）
   - 5.1 远在挪亚时代已经提到。（创 9:4）
   - 5.2 动物的生命是在血里头，吃血就是吃生命。（利 17:11-14）
   - 5.3 血是赎罪的工具。祭牲的死使百姓获得赦罪，这显示血的无比圣洁。
   - 5.4 如果吃血，便改变了献祭赎罪的象征意义，也消灭了献祭的凭证。
   - 5.5 那些不适宜作祭牲的动物的血，都应该郑重处理，必须倒在地上，用土掩盖，以表示对生命的尊重。
6. 凡不经人手宰杀而死的动物都不可以吃（利 17:15-16）
7. 思想：今天我们能不能吃血呢？
   - 7.1 主张不吃血
     - 7.1.1 创 9:4,挪亚时代神已宣告不可吃血，这项吩咐就是一个普世性的道德命令，不光是礼仪预表。
     - 7.1.2 利未记讲不可吃血。（利 3:17；7:26-27；17:10）
     - 7.1.3 就道德意义上来讲，吃带血的肉，侵犯了神对动物生命拥有主权，所以必须禁止。
     - 7.1.4 就吃血的预表意义，血既然代表基督生命的代赎，就有神圣的含意。
       吃血，就好像践踏了基督的牺牲，将使人成圣之约的血当作平常。
     - 7.1.5 即使过渡到新约，吃血也是不可以的（徒 15:19-20；15:28-29）
       这些经文显示出禁示吃血是必须坚持的，因为从时间次序来讲，禁止吃血的劝戒，是在彼得见异像吃了不洁之物后，由雅各在耶路撒冷大会提出，得到众人的接纳，又被记载在圣经里的。所以不该吃血。
   - 7.2 主张可以吃血
     认为现代的信徒，是不再需要受到这条禁止吃血的规条束缚的。
     - 7.2.1 利未记中，礼仪和洁净条例都

不过是属肉体的条例(希 9:10)

7.2.2 基督应验了利未记一切的教训，食物洁净条例已经不再具约束效用，献祭礼仪也不再须要举行了。

7.2.3 耶稣基督在十字架上一次献上自己,为我们的罪付清的赎价，不必以牛羊牲畜的血作为赎罪祭，我们的罪既已蒙洗清，所以也不必禁吃血了。

7.2.4 耶路撒冷大会禁吃血的决议，使徒和长老怕外邦信徒吃血，会绊倒分散在各城居住的犹太人。

初期教会本着爱心和福音缘故，就劝外邦信徒不吃血。

可是现在我们不在以色列或中东地区，身边没有犹太人，所以不必顾虑吃血会绊倒犹太人。

7.2.5 根据提前 4:4-5，可以放心吃用。

7.3 两种说法都有合理之处，而且也都是本着敬畏神的创造而讲的。既然各人领受不同，而吃血的问题又不会影响我们是否得救，所以不值得为这个问题再争论。

反而要互相尊重体谅,保持和睦合一，这样就更能吸引人归向神了。

第十二讲：禁止行淫的事（利 18）

1. 概论

1.1 利 18-20，与利 11-15 互相呼应对照，互相补充。

利 11-15：宗教礼仪上的圣洁；

利 18-20：伦理生活的圣洁。

1.2 利 18:3-5：利 18-20 段的导言，说明将要讲的教训，是选民行事为人的准则。

1.3 利 20:22-24：利 18-20 段的结语，说明了遵行这些教训的重要。

1.4 利 18-20 这三章是讲论选民的伦理生活应该怎样避免世俗的败坏，在生活细节里彰显神的圣洁。

2. 利 18 的背景。

2.1 埃及是一个外邦民族。在摩西时代，那民族崇拜八十多个不同的神灵。这些神灵中，不少是性暴力的表征，或是单纯对性欲的崇拜。

2.2 利 18 的经文，就指示警告了以色列人，不要效法埃及人的伦常恶行，将来进到迦南地定居之后，也不要效法迦南人的不洁婚姻。因为埃及和迦南人的乱伦现象都是恶俗，是神所憎恶的。

3. 引言（利 18:1-5）

3.1 神在开始祂的指示之前首先宣告:“我是耶和华你们的神”。在犹太人的观念中，这句话就等于说:“我耶和华是你们的审判官。”神的眼目遍察全地，祂会管教祂的百姓。

3.2 一个真正属神的人，应该在道德行为上听从神的教导，遵行神的法则，生活蒙圣洁的神喜悦。如果以色列人对神的话有合宜的态度，就可以存活。

4. 禁止近亲通婚（利 18:6-18）

4.1 这段经文里 17 次出现“不可露下体”。

4.2 这是比较委婉的说法。“不可露下体”的意思就是“不可有性行为”。

5. 严禁十二项不洁的婚姻或性生活（利 18:7-18）

主要分三类。

5.1 对长辈妇女包括对自己的母亲、继母、姑母、姨母、伯母或叔母；

5.2 对平辈妇女，包括对自己的姐妹、继母所生的儿女、嫂或弟妇、自己妻子的姐妹；

5.3 对低辈的少妇或少女，包括对孙女或外孙女、儿妇、与妇人结婚后又与她的女儿或外孙女有性生活。

6. 严禁一些来自外邦的、逆性的恶劣习俗(利 18:19-23)

6.1 丈夫不可在妻子行经的时候亲近她。这在利 15:24 也提过。

6.2 任何人都不可以与同伴的妻子交合，正如出 20:17 所讲的。

6.3 不可使儿女经火归与假神摩洛。也就是不可以将儿女作为祭物，献给摩洛[1]。

6.4 不可随便发誓，亵渎神的名；

6.5 不可有任何同性恋的行为；

6.6 不可与兽交合，这些都是逆性的事，是神所憎恶的。

7. 警告和劝勉（利 18:24-30）

7.1 迦南地的人不顾道德，又不知悔改，当此地的居民罪孽满盈后，神的审判就临到。

7.2 神的审判是透过以色列人攻占迦南和屠杀来成就。

7.3 迦南人的罪恶，连地也被玷污了。在神的审判中，那地就把居民吐出去。土地不能容忍他们严重的罪孽。

7.4 以色列人被神警告，不要学效或涉及任何迦南人所犯的罪恶。如果选民不服从神的标准，他们也会和迦南人一样被赶出。

8. 思想：利 18 整章内容的精神，都在提醒选民，婚姻的圣洁，并合乎伦理的家庭生活的重要。

8.1 婚姻是神圣的。

利 18 开始和结束的句式是“我是耶和华”,强调婚姻的性关系不单是生理的情欲、社会的最基本人际关系，更是神圣的。

正确的性关系必须按神的启示，淫乱不但破坏人际关系,更侵犯神的圣洁。

8.2 关于婚姻教导。

婚姻是人类一男一女异性的结合。（创 2:18,24,25）

利 18 更是清楚斥责了同性恋是触犯神的诫命。

8.3 婚姻使二人“成为一体”的意义。

神设立婚姻制度的时候说：与妻子连合二 人成为一体。一体在希伯来文最普通的意思是肉、肉体、血肉、血气等,所以一体不光是个法律辞句，形容一个最亲密的关系，代表夫妻当作一个独立的单元,更是指夫妻身体结连。

8.4 不可乱伦（利 18:6）

婚姻使男女成为一体，使一个没有血统关系的人成为配偶。露一方的下体，就露了另一方的下体了。

8.5 希 13:4 呼应了利 18 的精神。

8.6 婚姻是一夫一妻的（利 18:18）

从经文结构来看，这句话不是连接上文解释乱伦，而是开始讲论因多妻而有的不正当性关系。这就表明了多妻的不道德。

[1]摩洛，是亚扪人的假神（王上 11:7）。埃及人早已崇拜这种状似牛头的偶像，而迦南人也拜这偶像。这偶像的中间是空的，里面生着火，两臂张开，拜这偶像的人将自己的儿女放在那偶像张开的两臂里烧死，烧时他们还击鼓，免得到自己儿女哭叫的声音。神嫉恨他这样崇拜偶像。

第十三讲：圣洁公正的生活条例（利 19）

1. 概论

1.1 利 19 可以说是以色列的社会宪章,当中引伸了十诫的精神，让人思想到爱神、爱人的原则。

1.2 利 19 的结构：分为三部份，各段都以“我是耶和华”的句式连系起来。

1.2.1 利 19:2-8,神的典章,宗教责任。分为四小段，各以“我是耶和华你们的神”结束；

1.2.2 利 19:9-18,人的典章，做好邻舍。

也分为四小段，结语是“我是耶和华”，以高潮“却要爱人如己”作为结束。

1.2.3 利 19:19-37, 处事的典章，一些其他的责任。

多有“我是耶和华你们的神”和简短的“我是耶和华”，这部份以“你们要守我的律例”作结。

1.3 利 19 的内容：具体地呈现十诫的精神。

1.3.1 利 19:4，引申第一、二诫；

1.3.2 利 19:12，引申第三诫；

1.3.3 利 19:3、30，引申了第四、五诫；

1.3.4 利 19:16，引申了第六诫；

1.3.5 利 19:20-22、29，引申第七诫；
1.3.6 利 19:11-16，引申第八、第九诫；
1.3.7 利 19:17-18，引申第十诫。

2. 利 19:1-2，引言
   2.1 神自己是圣洁的，对人行为上有要求。
   2.2 圣洁的生活先从家庭教育开始。孩子能够借着父母的言行来认识神。
3. 利 19:3-8，以色列所有家庭对神当尽的责任。
   3.1 利 19:3，要孝敬父母，要守安息日。
   3.2 利 19:4，不可转向敬拜、铸造偶像。
   3.3 利 19:5-8，百姓吃平安祭祭物的守则。
   重申利 7:11-34，提醒百姓要顺服神。
4. 利 19:9-18，待人方面的一些律例。
   4.1 利 19:9-10 “三不”：
      4.1.1 不可以割尽田角。
      4.1.2 不可以拾取所遗落的。
      4.1.3 不可摘尽葡萄园的果子。
   4.2 利 19:11-12，不得偷盗、欺骗和撒谎，奉神的名起假誓。
   4.3 利 19:13-14，不可欺压和剥削弱者。
   4.4 利 19:15-16，避免双重标准。
   不可谄媚有势力和富有的人，也不可以因为穷人的景况而特别偏袒他。
   4.5 利 19:17-18，爱邻舍。
5. 利 19:19-37，处事方面的其他责任。
   5.1 利 19:19，禁止混杂的条例。
   5.2 利 19:20-22，主人与婢女发生性关系后的刑罚。
   5.3 利 19:23-25，第四年，将初熟的果子献给神；百姓由第五年开始才可以吃树上所结的果子。
   5.4 利 19:26-28，不准仿效外邦习俗。
      5.4.1 赛 15:2，耶 9:26
      5.4.2 用刀划身，外邦人为死人举哀的最大表示，表示对死人的爱。
   5.5 利 19:29-30，必须远离外邦人敬拜神灵的恶事。应该尊重安息日和圣所。
   5.6 利 19:31，要逃避行巫术的。
   5.7 利 19:32，尊敬老人。
   5.8 利 19:33-34，对外人、客旅也要做到爱人如己。
6. 利 19:35-37, 最后的指引, 有关日常生活的经济活动，要求绝对正直。
7. 利 19 总结
   7.1 在利 19 以前，“圣”的含意主要是在礼仪上的。“圣”的亚兰文字根，就是“分离”。
   成圣是指凡人或事物一旦和神拉上关系以后，就会跟俗务隔绝。
   凡分别出来用作宗教礼仪中敬拜神的东西或事物，都是圣物。祭司与拿细耳人，也都是圣人。
   7.2 利 19 将道德要素加进礼仪中，使这个字从外表上遵从礼仪规则，深化成为一种心灵纯正的态度。
   7.3 分别为圣并不是要脱离人群，反而是透过积极的人际社交关系，将圣洁延伸到家庭和社会中去，好去彰显神的圣洁。
   7.4 在圣化家庭生活方面，
      7.4.1 守安息与孝敬父母相连，表达出在家庭生活中该有的属灵操练。
      7.4.2 献平安祭的条例也是关乎家庭生活，圣化家庭饮食的指示。
   7.5 在圣化社会方面，给我们待人接物的指引，就是要爱人如己，本着公道正直的心去待人。
   7.6 靠着自己的力量，根本无法达到圣的地步，只有靠神才能使我们成圣

第十四讲：罚逆与祭司圣物的圣洁（利 20-22）

1. 利 20 概论
   1.1 利 18 到利 20 是一个段落，谈到道德伦理生活原则，而利 20 是利 18、利 19 的结语部分。讲到如果违犯了之前两章所谈到的典章律例，该受的刑罚。
   1.2 利 20 同样使用了“我是耶和华你的神”和“你们要谨守遵行我的律例”这个句式，而根据这个句式来分析 20 章的结构，可以看出 20 章是用了首尾呼应的方式。
   1.3 结构：首尾呼应，中间的核心正是家庭和婚姻，这也是伦理生活圣洁教训

的主题。

利 20:1-2 上：导言

利 20:2 下-6：宗教的罪

利 20:7-8：成圣的要求

利 20:9-21：家庭婚姻的罪

利 20:22-26：成圣的要求

利 20:27：宗教的罪

2. 利 20 的内容

2.1 利 20:1-6，宗教罪行。

2.2 利 20:7-8，劝勉百姓谨守律例、自洁成圣。

2.3 利 20:9, 咒骂父母是一种严重罪行，应处死刑。

2.3.1 咒诅在古代中意味着使用某神明的名字将灾祸降在被咒者身上。

父母在家中代表了神的权柄，儿子咒诅父母表示他用别神名字，表明他承认了别神的权能而否定了真神。

2.3.2 儿子本该要透过父母学习服从天父，但咒骂父母，就表示他不顺服神。

2.4 利 20:10-21，逆性反伦理的罪行，要受最严重的刑罚。

2.5 利 20:22-26，以正面的劝勉再次提醒百姓要分别为圣，好去承受福气。

神是赐福的那一位，顺服神，听从祂，得着祂的应许。

3. 利 21 和利 22:

强调祭司的职分和献祭的律法。

4. 利 21 的内容

4.1 利 21:1-9，普通祭司婚丧的规例；

4.1.1 祭司应避免与死人接触。

4.1.2 表达哀伤的方式，要禁止外邦人的习俗。

4.1.3 大部份的情况，祭司都是从利未支派选择妻子。

4.2 利 21:10-15，大祭司在丧事和婚事上的禁例。

4.2.1 大祭司不可以被至亲家属的死尸玷污，也不能以平常的方式来流露哀伤。不能擅离职守，离开会幕一带安葬死者。

4.2.3 婚姻条例方面，大祭司从利未支派选择妻子。

4.3 利 21:16-24，祭司的身体状况的要求，是对祭司家族的指示。

4.3.1 残疾的不能近前到祭坛去服役。

4.3.2 祭司预表着将来要来的弥赛亚。

5. 利 22，再一次提出了献祭的律法，该有的心态。

5.1 利 22:2 道出利 22 的主旨。

利 22:2 里 3 次出现“圣”字，强调要存着一种敬意和尊重，去谨慎处理有关神的事物。

5.2 利 22 从三方面提醒人要避免祭坛上的轻率表现，分别是：祭司、宾客和祭物。

5.3 利 22 是特别对祭司的训示，要他们归神为圣，避免污秽，过蒙神悦纳的人生。

6. 利 22 的内容

6.1 利 22:1-9，三项要注意的情况：

6.1.1 身上有污秽的人，不能亲近分别为圣归神的圣物；

6.1.2 有大痲疯或患漏症的人不能吃圣物。因摸死尸或不洁的爬物或不洁的人都不能吃圣物。

6.1.3 不可吃死去的兽类。

6.2 利 22:10-16，指示出谁可吃圣物和谁不可吃圣物。

6.2.1 祭司家人能享用祭司从百姓献祭和奉献中所得的分。奴仆却算是家中的成员。

6.2.2 所有外人，也就是不属于祭司家系的，无论是暂住或是受雇工作的，都没有吃圣物的权利。

6.2.3 祭司的女儿里，没有儿女的寡妇可以回到娘家重享圣物。

6.2.4 人如果误吃圣物，赔偿方法就好像赎愆祭所指定的一样。

6.3 利 22:17-30，关于献祭牲的条例。

6.4 利 22:31-33，对圣洁的要求。

一切律例都有“我是耶和华”为结语，干犯了这些律例就是亵渎了耶和华的名。

7. 思想：利 22 教导我们，要将最好的献给主，包括我们的最好的时间、生活习惯、神给我们的恩赐等等。

第十五讲：圣节（利 23）

1. 概论
   - 1.1 利 23 和利 25，都提到以色列民的圣历。
   - 1.2 同前面几章，利 23 以“我是耶和华”这句式，将内文分为两个部份：安息日和其它的节期。
   - 1.3 春季节期，包括逾越节、无酵节和五旬节。
     秋季节期，有吹角日、赎罪日和住棚日。
2. 利 23:1-4，安息日
   - 2.1 安息日在以色列传统中，是基本的节日，其他节日与节期都是以安息日为基础的。
   - 2.2 圣经中首次提出安息日是在创 2:2。
     守安息日，是效法神在创造天地时第七日的安息，也是记念神在拯救选民的事迹。（申 5:15）
   - 2.3 安息日的休息比其他的节期的休息更全面。其他节期所禁止的只是“劳碌的工”或“服役的工作”，但在安息日什么工都不许作。
   - 2.4 旧约中有关安息日的用词分别是：平静、等候、安息，都突出安息日的精髓意义。
   - 2.5 在旧约启示中，安息日给人一个机会去欣赏并记念耶和华过去的创造和救赎，更瞻盼等候将来的完美安息。
   - 2.6 旧约安息日预表主的来临。到了新約，当耶稣在七日的头一天复活后，门徒就以那天为纪念，并以这主日作为休息和崇拜的日子。
3. 利 23:5-8，逾越节和无酵节：
   - 3.1 因为无酵节是紧接着在逾越节后就有的节期，所以合并在一起。
   - 3.2 这两个节日的背景分别记在出 12-13；出 12:15-20、民 28:16-25。
   - 3.3 逾越节
     - 3.3.1 以色列本来是一个农业的社群，历法与农作物的收成循环有关。
       宗教历法上第一个要守的节期是逾越节，是记念以色列从埃及的奴役中得着释放。
     - 3.3.2 节期在头一个月（尼散月）的第十四天黄昏开始。庆祝的方法是聚在一起吃一顿称为 Seder 的筵席，这顿筵席由不同的程序串成，每项程序都有纪念含意。（福音书耶稣与门徒守逾越节的晚餐。）
     - 3.3.4 “逾越”这个词，是形容耶和华的天使巡行埃及的时候，放过了门框上涂有羊血的家中的长子。（出 12）。逾越节是纪念肉身上奴役的拯救。
   - 3.5 新约中，耶稣基督就是逾越节的羔羊，祂在十字架上为世上失丧的罪人流出祂的血，我们因祂的血罪被洗清。（林前 5:7，太 1:21）
   - 3.6 无酵节。
     - 3.6.1 无酵节在紧接着逾越节的第十五日开始。这日被看作一个安息日，除了预备食物之外，什么劳碌的工都不可以作。
     - 3.6.2 在无酵节这七天里，犹太人在用餐时只吃无酵饼，并且要谨慎地把家中所有的酵除掉。在圣经多处，酵象征了罪。吃没发酵的饼，表明他们蒙拯救的结果。
     - 3.6.3 在旧约，清楚划分了个逾越节和无酵节，但过渡到新约，两个节日就溶为一体。
       在太 26:17 和可 14:12，逾越节被称为无酵的头一日。
4. 利 23:9-14，初熟节。
   - 4.1 初熟节与无酵节有关。

4.2 初熟节时，祭司会从田中取一捆大麦，在主面前摇一摇，然后献上为祭。这表示初熟和最好的是属于神的。以色列人在为自己收割前都会这么做。这也表达了他们对主的感恩。以色列人没献初熟果给主以前，不能吃收成。

4.3 献作燔祭的公绵羊羔是指国民对神的奉献；

4.4 素祭和奠祭是提醒他们，粮和酒这两个主要的食品都是来自神。

4.5 在新约里，保罗将这个节日的意义作进一步的引伸，指基督是睡了之人初熟的果子。（林前 15:20，林前 15:49，腓 3:20-21）

5. 利 23:15-21，五旬节。

5.1 新约的五旬节就是旧约的七七节或收割节。

五旬的意思就是五十，逾越节、无酵节都在我们现在的三到四月期间进行。

七七节或收割节，是在收割初熟果子七周以后庆祝，在五月至六月期间进行。

5.2 庆祝这个节日时，祭司是摇两个加酵烤成的饼。

5.3 这个预表在使徒行传 2 章实现。圣灵在基督复活第五十天降临，把所有信徒联合成为一，成了教会，教会就是这个预表中的两个饼，即犹太人和外邦人。两个饼有酵是因为教会是有罪的。教会在荣耀中见主面以前，是不会圣洁没有瑕疵的。

5.4 七七节只有一天，百姓在这天不用工作，却要在神前欢乐，照神所赐的庄稼献上相称的献祭。守七七节时要记念穷人的需要，所以这里重提拾取麦穗的律例。

5.5 与两个摇祭饼一同献上的，还有燔祭、赎罪祭和平安祭。燔祭象征着献身；赎罪祭象征着赎罪，平安祭象征着和好、相交。

6. 利 23:23-44，吹角节、赎罪日、住棚节

6.1 吹角节、赎罪日、住棚节都在以色列人的七月份进行，也就是我们现在的九至十月间进例。七是圣的数目，在希伯来文的七，字根有“圆满、满足”的意思，所以七月就有特别的地位。

6.2 利 23:23-25，吹角日。

6.2.1 吹角日是在七月里第一日进行，根据犹太人的遗传，这时用的角并不是民 10:2-10 提到的银号，

而是公羊的角。这角只在特别严肃的场合中才会使用。

6.2.2 吹角节用来提醒百姓预备迎接这月重要节期--第十天的赎罪日。

6.2.3 在头一天与第十天之间的日子称为严肃的日子，是预备赎罪日的时间。

6.2.4 吹角也表明神要记念祂的约。

6.2.5 吹角日也是犹太人法定新年的开始。（犹太人的宗教年历以正月为首，但民用的法定年历就始于七月。）

6.3 利 23:26-32，赎罪日。

6.3.1 这个日子，在利 16 已提过，这里又一次谈到。

6.3.2 赎罪日是个严肃的日子，这一天任可工都不可以作，如果有人违反，神会有严厉的审判。这个禁令已经了讲了三次，可见它的严肃性。

6.3.3 这里三次都提到要刻苦己心，意思是要禁食、祷告、忏悔认罪，甚至披上麻布和坐在炉火尘里。

6.4 利 23:33-44，住棚节

6.4.1 紧接着赎罪日的就是欢乐的住棚节。

6.4.2 这节日标志着那年秋天农作物的最后收集，所以又叫做收藏节。

6.4.3 住棚里只有八天，第一天和第八天是特别的，这两天不能作平常的工作，每天都要献祭。

另外在节期中百姓要在棚中住七天。在神面前欢乐。

6.4.4 百姓住的棚子是用棕树枝、茂密树的枝条并河旁的柳枝造成的，大得足够一家人坐下来用膳。住的棚子会用地里的出产和果子作装饰，好提醒人神的赐福。

6.4.5 住棚节预表了当弥赛亚再来。

6.4.6 先知撒迦利亚描写到将来要在圣城一带所发生的事，还有外邦国家与犹太人一起庆祝住棚节的情形。（亚 14:16）

6.4.7 犹太人庆祝住棚节的时候会加上两个仪式，好提醒自己领受过的恩福。

* 从西罗亚池取水倒出，纪念神在沙漠中供应他们食水；
* 点燃四根大蜡爓，纪念夜间为百姓引路的火柱。
* 耶稣把这些传统的习俗引用在自己的身上，好让百姓明白祂就是神的儿子。（约 7:37，约 8:12）

7. 思想：逾越节、无酵节、初熟节和住棚节这三个节期提醒我们基督的死、基督的复活和祂再来建立祂的国度。

第十六讲：圣所的条例和施行律法（利 24）；圣节（利 25）

1. 利 24:1-4，为灯台设圣油。

1.1 会幕没有窗户，金灯台（出 25:31-39），为圣所提供了所需要的光，使得祭司在服侍的时候看得见东西。

1.2 每天早晨和晚上，大祭司在金香坛烧香的时候必须要留意灯台是不是满了油，他要用特别的金器把灯芯从油里打出来修剪，好确保灯台上的火不住燃烧。

1.3 利 24:1-4 强调了两件事：

1.3.1 以色列民必须不断供应橄榄油；

1.3.2 油必须是纯正和被捣过的（出 27:20-21）。橄榄油是可以用加温的方式来榨取，但是惟有经过敲打、压榨和过滤的过程，才能产生最好的橄榄油。神是配得最好的。

1.4 思想：会幕圣所里的灯台和所发出的光辉，是有丰富的含意。

1.4.1 灯台七个枝子象征神的光对与祂立约的子民来讲是完美的。神的子民要常常仰望神的荣光。

1.4.2 光代表了神的大能和慈爱的拯救（诗 27:1、诗 119:105）；光也是将来应验的救恩的预表。（赛 2:5，9:2，10:17）

1.4.3 耶稣基督就是世上的光（约 1:14）

1.4.4 信徒的属灵圣殿身上，也有一盏灯台（林后 4:6）

1.4.5 在撒迦利亚先知的异象中，圣所的灯台象征神拣选的仆人（亚 4:2）

1.4.6 启示录中，七个金灯台象征着教会。

1.4.7 祭司要常常出入圣所，使灯常亮，基督就是以祭司的形象，在灯台中间行走。（赛 42:6；太 5:14,16；腓 2:15-16）

2. 利 24:5-9,金桌子上的陈设饼：

2.1 金桌子和饼的摆设方式（出 25:23-30）

2.2 以色列百姓将细面，按着规定的分量，烤成十二个饼。每个饼的分量是与国家燔祭同献的奉献的双倍，在每个安息日带去给祭司，祭司将这些饼放在金桌子上。

2.3 希伯来文里，这些饼也被翻译作“同在的饼”，代表以色列十二支派。
把纯乳香放在每排饼上，作为记念的部分，表示饼被耶和华收纳。

2.4 这些饼会整周被放在那里，到了第六天，在收到新饼的时候，要烧香进一步表明饼已作为火祭被收纳，与此同

时耶和华将饼 赐与祭司作为他们的食物。祭司要在安息日在会幕院子里吃。

2.5 陈设饼独特的含意和象征意义。

2.5.1 虽然只有祭司才能进入圣所，但是大祭司衣服上的宝石和桌上的十二个陈设饼，作为其他支派的代表。

2.5.2 从百姓的角度，陈设饼提醒他们，神对他们的要求供应。

2.5.3 神吩咐每安息日要常摆陈设饼在耶和华面前，就是要求祂的子民像素祭，常常以生活作为奉献，每安息日到神面前敬拜和奉献。

2.5.4 在这个吩咐中，神同时给子民一个应许，就是，正如陈设饼常放在神面前，百姓的需要也常在神的面。神会供应每支派的需要。

3. 利 24:10-22，神教导百姓尊崇神的圣名。用在以色列人身上的律法也适用于定居在以色列人当中的外人或者是“寄居的”。

4. 利 24:17-22，警诫神的子民在人与人的关系上，施行的律法要公正。

4.1 不可“蓄意伤人”，否则要受重刑。

4.2 利 24:20-21，这刑罚的精神，在于定下一个原则——刑罚必须与罪相符，强调赔偿应与损毁相称。要避免过份的报复或抵赖。

4.3 在犹太人的历史中，通常都是没有按字面来执行有关报复的律例。伤人的可以用适当的财物作补偿，（民 35:31）。

4.4 亵渎的罪与这些罪行同时记述，可见亵渎罪的严重性。

4.5 到新约，法利赛人用这种“以牙还牙”的做法作为他们私下报仇的一辩护，耶稣在登山宝训里责备了这种做法。（太 5:38-39；路 6:31）

5. 利 25，圣节是利 23 有关圣节的延伸，这里从土地的角度来去讲圣节——安息年和禧年。

5.1 利 25:1-7，安息年（参考出 23:10-11）

5.1.1 第七年是安息年，地每七年有守圣安息的权利。是让地、百姓和牲畜休息的一年。

5.1.2 在安息年里，百姓不可以在田里撒种、工作或集体收割，田地在该年所生长的要作田主、仆人、寄居的和牲畜的食物。所有穷人和外人都可以作神的客人，从田里取得食物。

5.1.3 安息年是用作教导和训练以色列人遵行神律法的年度。（申 31:10-13）

5.2 利 25:8-22，禧年。

5.2.1 在第四十九年，也就是安息年的七月初十日吹角，宣告禧年，由于七月是一年之始，那就算是第五十年。第四十九年与五十年是重迭的。

5.2.2 以色列人在七月的第一天以吹号开始新的一年，十天以后，百姓以禁食、悔改和献上所规定的祭来守赎罪日。但每五十年，在赎罪日结束的时，号角会再度响起，宣告禧年的开始。

5.2.3 安息年，是田地、葡萄园和果园都没人栽种的日子。以色列人必须相信神会在第四十九和五十年，并五十一年等待收成的时候供应他们。

5.2.4 在禧年开始，神吩咐百姓释放买来的奴仆，让他们可以回到自己的地和家庭。

5.2.5 在禧年里，任何在上一个禧年卖出的产业都要物归原主。神的律法是地不可永卖。

5.2.6 禧年让奴隶和地主有一个新的开始，将贫穷和不公平减至最低的程度。百姓不能彼此亏负，却要记得那地是属于神的，他们只是管家。

第十七讲：其他条例及顺服（利 25、26）

1. 利 25:25-28，赎地的原则。
   - 1.1 至亲被要求为不幸的亲人赎回失去的产业，这也是在原居地保存家族连系的一种方法，避免家庭分散，不叫他们和不信的人一样。
   - 1.2 家庭要作弟兄之间的守望者，不叫他们成为另一个社群中被奴役的人。
2. 利 25:29-34，赎回房屋的条例。
   - 2.1 土地的价钱比房子还要高，因为人可以藉土地而谋生，但房屋却会毁坏。
   - 2.2 利 25:32-34，神对利未人特别关注，定出赎房屋的特别条例。
3. 利 25:35-55，对贫困者的保护。
   - 3.1 利 25:35-38，破产欠债的弟兄。
     - 3.1.1 这些有需要的人要靠他的同乡或本族的成员资助，直到他们能自助。
     - 3.1.2 在这段期间，借给他们的金钱是不可以收取利息，借粮食给他们也不可以要他多还。他们也不可以看不起不幸的弟兄，只要敬畏耶和华。（箴 19:17）
   - 3.2 利 25:39-46，作以色列人奴隶的贫穷弟兄。
     - 3.2.1 应当看那些因过于贫穷而卖身作奴隶的为雇工，而不是看他们为奴隶。他的主人要善待他和他的家人。
     - 3.2.2 作奴隶的以色列人只需要服侍主人六年，到了安息年就得到自由了。但是如果先遇上禧年，他就立刻是自由人了。
     - 3.2.3 神容许以色列人从四周列国或跟同住的外邦人购买奴隶。这些奴隶，如果愿意放弃他拜偶像的背景，接受以色列人的信仰，他就藉悔改进入以色列联邦里了。从这时候开始，他会被看作一个以色列人，律法也在他身上发生效力。
   - 3.3 利 25:47-55，作外邦人奴隶的以色列人。
     - 3.3.1 如果有至近的亲属愿意并且有足够的经济能力，是可以赎回被卖的以色列兄弟的。
     - 3.3.2 一个在以色列寄居的外人虽没有与神立约的关系，但也是要顺从摩西律法。如果那个在外邦人手下工作的以色列奴隶在工作了一段日子以后经济改善了，也可以自赎。
     - 3.3.3 那些没有被赎的奴隶，他和家人到了禧年，也会得到自由。
4. 利 26，“福祸宣言”。
   - 4.1 古时候近东的条约通常都以祝福守约者和咒诅破坏条约者作为结束。
   - 4.2 利 26 和摩西在临终之前在申 28 所写下的是有异曲同工的效果。
   - 4.3 利 26:1-2，提到律法的基本要求；
     利 26:3-13，讲到顺从者蒙祝福；
     利 26:14-45，讲到不顺从的人受咒诅。
5. 利 26:1-2，远避任何形式的偶像崇拜和谨守安息日。
   - 5.1 偶像一共分为四种：
     - * 虚无的神像；
     - * 雕刻的偶像；
     - * 柱像，也就是迦南人当作神明膜拜的石柱；
     - * 石像。神不厌其烦地警告选民不可跪拜偶像。
6. 利 26:3-13，顺从神的就有福气临到。
   - 6.1 利 26:4-5，时雨与丰收的福气。
     虽然说耕种是农夫的劳力工作，但是使到农作物长成和结果子乃是神的工作。
   - 6.2 利 26:6-10，日常生活蒙恩蒙保护的福气。
     顺从神会让子民享受到神赐的平安。
   - 6.3 利 26:11-13，神同在的应许的福气。
7. 利 26: 14-45，违抗命令者的祸害。
   在这一段里，在每一个咒诅之先都有“若不听从我”或“反对”的用词。
   - 7.1 利 26:14-17，不听从神的后果。
   - 7.2 利 26:18-20，不肯悔改的惩罚。
   - 7.3 利 26:21-26，跟着来的五种惩罚，分

别是：野兽、刀剑、仇敌、瘟疫和饥荒。这五样灾祸都是神常用来管教背约的以色列人的工具。

7.4 利 26:27-29，神最后要用的惩罚。

7.5 利 26:30-39，最严重的灾祸是神不再与祂的子民同在。

7.6 利 26:40-45，只要肯悔改，神仍然会再向他们施恩。

8. 思想：神是公义慈爱，守约信实的，神永远给真心悔改的人回头的机会。

第十八讲：许愿条例及总结（利 27）

1. 概述

1.1 以色列人常常许愿，就好像献祭和祈祷那样普遍。许愿一方面表示祈求的恳切，不惜付代价来求神应允祈祷，同时也表达了感恩。

1.2 人通常是在危难中许愿，当时感到问题严重，就不惜付上重大代价以求解决，但在神答允后，经过难关，就善忘，或者后悔所许的愿。

1.3 圣经多次对这种行径提出警告（传 5:4-5，箴 20:25）

1.4 利 27 为许下愿的献物订一个比较高的赔偿价值，并惩罚那些反悔要收回献物的人。

这章里提到的许愿献物，包括了人、牲畜、房屋和田地。

1.5 许愿要在公众场合举行，社群要知道所许的愿，免得轻率乱说。如果背约，就要以大约四年的收入来向主还愿。

1.6 利 27:1-25，甘心愿；

利 27:26-34，属于神的东西。

2. 利 27:1-8，人丁的奉献。

2.1 奉献者可以把自己献给主，或者让家人或者仆人到圣所去终身服侍主。

2.2 因为只有利未人才有到圣殿事奉的专利，所以，人可以用金钱把那奉献的人赎回，好将那钱交由祭司使用在圣所的事工上。

2.3 经文提到有关人的赎价，估价是按年龄组别和力量而定的。这估价与人的价值无关，只是在乎该人所能承担的工作量和社会潜力而定。

3. 利 27:9-13，赎回牲畜的条例。

3.1 利 27:9-10，用来献祭的洁净牲畜；

3.2 利 27:11-13，不可以献上的不洁净牲畜。

4. 利 27:14-15，再提到奉献房屋的条例。

5. 利 27:16-25，关于田地的条例。

田地是按照它所能出产和距离禧年的年数计算。如果物主把地献给神以后又把它卖了，他就会被罚在禧年不能得那地，那地就归祭司为业，永远不得赎回。

6. 利 27: 26-34，属于神的东西，在适当的时候就要献上，而且不可赎回。

6.1 洁净牲畜的头一胎不可赎回。

洁净牲畜的头一胎是属耶和华的，以色列民会献作为感谢祭，洁净的牲畜所有剩下的肉会用作祭司的食物，是的。

6.2 “永献的物”不能赎回。永献给神的东西是神分别出来归自己的东西。

6.3 出产的什一奉献不能赎回。

圣经中第一次出现什一奉献，是在创 14:20。或许献十分之一可以视为对耶和华赐下许多东西中，归属耶和华的自然奉献。

注：以色列人对神的奉献是越出了什一奉献的。按照拉比的解释，以色列按照律法有三种什一奉献。

1. 给利未人的什一奉献，再由他们把其中的十分之一给祭司。
2. 在圣所献上的什一奉献，要“吃在耶和华面前”。
3. 每三年一次捐给穷人的什一奉献。

7. 思想：不能轻忽许愿或者失信不还愿。

8. 总结

8.1 神是一位圣洁的神。昔日的以色列人来到神的面前，需要谨慎战兢，今天我们来到神的面前来敬拜祂，也需要存着一颗敬畏的心，认识到神是圣洁可畏的。

8.2 因为神是圣洁的，神也要求祂的子民圣洁。

利 11:45 可以说是利未记的关键句子。

按神的心意过活，不让异地异教的文化玷污自己。

8.3 圣洁包含了顺服和纪律。

神藉摩西颁布给祭司和百姓有关种种洁净与不洁净之的条例和规定。这些条例所涉及的范围相当广泛。只有当我们在日常生活中，在大处小处上都听从神吩咐的时候，神才能使用我们的生命，在不经意之间流露出见证。

8.4 圣洁是始于祭坛前的。

利未记以祭坛作为开始。在那里有无辜的祭物为罪人流血。它以描述五种献祭作为开始，这些全部都指向主耶稣基督和祂在十字架上的大工。踏向圣洁的第一步就是承认自己的罪，并承认基督是我们唯一的救主，把我们从罪里拯救出来。

8.5 圣洁需要有祭司作为中保的。

旧约的以色列人，所有不是生在利未支派的人，都不能进入会幕里的圣院。他们必须通过祭司作为中间人，才能来到神的面前。

在新约的教会，神的一切子民都是祭司，但我们必须借着我们的主耶稣基督，就是那在天上为我们作中保的大祭司，才能到神面前来。如果没有与基督耶稣联合，我们就没有办法在圣洁上长进。

8.6 今天神的子民与旧约信徒不同，借着耶稣基督，可以直接与神相交，能够直接来到施恩宝座前，为要得怜悯，蒙恩惠，作随时的帮助。

8.7 成圣须用工夫。除非我们肯付代价，并与神建立亲密的关系，不然我们永远无法在圣洁上成长，或者更像耶稣基督。

真道分解
民数记讲义

第 1 讲：序言：民数记概论

1. 由来

1.1. 名称来自希腊文的七十士译本。

1.2. 书里记载了两次数点百姓，分别是在 1 章和 26 章。

1.3. 犹太人则以这书的第 1 节的第五个字“在旷野”作为书名。

1.4. 神的百姓未进入应许之地前，他们要先经过旷野的试炼。

2. 作者

2.1. 作者是摩西。

2.2. 摩西亲自带领色列人经过旷野漂流的生活，他是最适合写出本书的人了。

2.3. 约 3:14：主耶稣也曾引用这书，指出摩西在旷野举起铜蛇，是人子完成救恩的一个预表。

3. 写作日期和地点

3.1. 意见不一，视乎学者如何断定以色列民出埃及的日期。

3.2. 本书的写作日期一定是在摩西逝世之前，当时摩西与百姓已经走完旷野的路程。

3.3. 写作地点很有可能是在摩押平原。

3.4. 摩西离世前写下上帝的启示、以色列民在旷野所受的试炼，成为後世的律例和鉴戒。

4. 主题特色

4.1. 描述上帝怎样把百姓组织起来，踏上旷野的旅程，在百姓屡次的反叛中教导他们，最後把他们领到应许之地的边界。

4.2. 本书体裁多元化，将律法、宗教礼仪、历史、诗词和预言集於一身。

4.3. 民数记提到的律法是在历史事件中颁下的，透过日常生活实例显出属灵的真理，突显了律法的贴切和实用。

4.4. 民数记包含了丰富的神学和预表，所以新约作者多次引用本书的内容。

5. 与摩西五经及其他经卷的关系

5.1. 民数记属五经的其中一部，自然与五经的其馀四卷有著密切关系。

5.2. 整本摩西五经加上约书亚记的记载，整个故事的过程排列如下：後裔与土地的应许→出埃及→旷野飘流→停在西乃山→旷野飘流→进入迦南→以色列民得应许之地。

5.3. 启示了以色列民在旷野应当如何生活，其中“圣洁”是最重要的一环，这从会幕和祭司与利未人在民数记所处的中心位置反映出来。

5.4. 民数记是以色列民在旷野飘流的记录。这段记载成为以色列民日後的生活教训，所以圣经中的许多书卷都提到民数记的记录。

5.5. 对於今日的信徒，民数记中选民的遭遇，可作为前车之鉴，我们千万不要像他们那样叛逆神！

6. 分段、大纲

6.1. “旷野”是民数记的思想背景。

6.2. “应许之地”就是民数记的目标。

6.3. “圣洁秩序”是民数记的思想中心。

6.4. 分为三大段落：

6.4.1. 圣洁的组成（1:1-10:10）

6.4.2. 圣洁的危机（10:11-25:18）

6.4.3. 圣洁的实践（26:1-36:13）

第 2 讲：预备成圣的开始：十二支派阵营位置（1:1-4:49）

1. 引言

1.1. 属於民数记第一部分“预备成圣”，主要探讨十二支派阵营的位置。

1.2. 显示以色列的组织以会幕为中心，无论是扎营还是行军，他们都按著既定程式。

1.3. 记载了利未人的特别安排，显示他们在以色列人中间的神圣地位和职事。

1.4. 民数记的以色列人是以“军队”的姿态出现的，他们的目标是征服迦南应许之地。

2. 数点前往争战的男丁数目（1:1-54）

2.1. 耶和华吩咐摩西数点二十岁以上能作战的以色列人，总数约有六十万。

2.2. 当以色列人来到西乃山的时候，上帝早已要求他们成为圣洁的国度（参出19:6）。

2.3. 上帝的吩咐和人的顺服是第 1 章的结构模式，也反映了圣洁的国度需要上帝的吩咐与人的顺服才能成就。

2.4. 经文的大部分内容都在描述数点十二支派人数的事情，不过没有数点利未人。

2.5. 利未人的职责显明了圣洁的秩序，圣洁正是以色列民需要学习和寻求的生活方式。

2.6. 以色列民作战的成败不在於士兵的数目，而是在乎上帝；他们的生活需要也不在於自己财富有多少，而是在乎上帝的供应。

2.7. 为什么上帝要求摩西数点以色列民的数目呢？这关乎主权的问题。

3. 军营组织及行军安排（2:1-34）

3.1. 耶和华指示摩西和以色列人安营的方法：

3.1.1. 列成方形，每边三个支派，四角上竖起四个旗帜；包括犹大支派的狮旗、流便支派的人旗、以法莲支派的牛旗、但支派的鹰旗。

3.1.2. 四支旗帜正是圣经上常常出现的四活物的形像。

3.1.3. 对於四活物，有两种的解释：有人认为这是代表耶和华的荣耀与祂的百姓同在，因为四活物象徵了神丰富的荣耀。另外有人认为四活物是象徵“被救赎的人性”。

3.2. 2 章的重点是被数点的百姓的扎营组织和行营位置。

3.3. 显示以色列民在旷野飘流的行政秩序，同时表明以色列各支派的理想结构。

3.4. 犹大支派的位置是十二支派中最优越的，因为他被安排在会幕的东边，对著会幕门口。

3.5. 以色列人的扎营模式是地上建立圣洁国度的理想模式，当中需要纪律、策略和决心，以对付一切不洁的力量。

3.6. 会幕四周的军营也像圣殿四周的墙壁或圣城耶路撒冷周围的城墙一样，带有保护作用。

4. 利未人的特别安排（3:1-4:49）

4.1. 记载耶和华如何把会幕里面的各种事务分派利未人来管理，各司各职，分工合作。

4.2. 第 3 章讨论的是利未人的性质和他们在十二支派之中的位置。

4.3. 4 章详细交代利未人的事奉职任。

4.4. 事奉上帝的利未人分为三个级别：

4.4.1. 大祭司：大祭司代替所有祭司和利未人，以至全体以色列民。

4.4.2. 祭司：祭司是受膏者承接圣职的。一方面他们代表百姓向上帝献祭，带领百姓向上帝祷告；另一方面他们又代表上帝，将上帝的律法教导百姓，为百姓施行公义。

4.4.3. 一般利未人：利未人是上帝赐给亚伦家的，这显出利未人的事奉是尊贵的。

第 3 讲：设立条例：活出圣洁生命（5:1-6:27）

1. 重点

1.1. 5 章：使营地洁净；人所干犯的罪恶都要除灭。

1.2. 6 章：提出对拿细耳人的条例。

1.3. 透过律法带出百姓的圣洁本质。

2. 祭司与以色列营的洁净条例（5:1-10）

2.1. 第一次晓谕：以色列民个人染病和污秽的不洁净，要到营外去以免沾污营地。

2.2. 第二次晓谕：以色列人在生活上彼此亏欠，需要赔偿，并向神献赎罪祭。

2.3. 圣洁的中心是“生命”；“死亡”就是与圣洁相反的“污秽”。
2.4. 重心是以色列民在社会上的和谐生活。

3. 疑妻行淫之例（5:11-31）
3.1. 淫乱是污秽的事。
3.2. 记载圣经中罕见的条例，包括献祭者与祭司的举动和话语，当中强调妻子的贞洁问题。
3.3. 疑恨的素祭被称为“思念的素祭”。
3.4. 丈夫对其妻子的要求和上帝对以色列民的要求都一样，就是圣洁。

4. 拿细耳人的条例（6:1-21）
4.1. 主题就是全体以色列民的圣洁。
4.2. 强调个别以色列民追求圣洁。
4.3. 讨论拿细耳人沾染污秽时该如何处理。

5. 祭司给以色列民祝福的条例（6:22-27）
5.1. 民 1:1-10:10 的主要分水岭。
5.2. 敍述上帝的“赐福”。
5.3. 被看成为上帝对以色列民的回应。
5.4. 从文体格式来看，祭司的祝福成为一首诗歌。
5.5. 为主活出圣洁的生活，使祂得著荣耀，就能从主内得到赐福。

第 4 讲：献礼守节：学习信心与顺服（7:1-9:23）

1. 引言
1.1. 围绕献礼及利未人守节之事。
1.2. 7 章补充会幕完工的记载。
1.3. 8 章是利未人的奉献礼。
1.4. 9 章记载了以色列人第一次在旷野守的逾越节。
1.5. 旷野旅程有神同在与带领，云柱和火柱是最明确的标记。

2. 领袖们的献礼（7:1-89）
2.1. 除了诗 119 篇以外，本章是圣经里最长的一章。
2.2. 重复以色列众首领呈献的礼物。
2.3. 会幕和祭司制度的建立，以致以色列以上帝为重心的结构，全都是神对以色列民的赐福。
2.4. 各支派均承担义务，以供应会幕和祭司的需要。
2.5. 本章记载奉献的丰富是为了突显以色列民也该丰丰富富地供应会幕的各种需要。

3. 利未人的洁净（8:1-26）
3.1. 开首讨论关於灯台的事。
3.2. 强调灯笼的光要照在灯台前面。
3.3. 完全的生命和光要从上帝临到以色列民。
3.4. 摩西和亚伦完全顺服上帝的吩咐，为所有以色列民树立榜样。

4. 全民守逾越节（9:1-14）
4.1. 以色列民从西乃山起行之前在人事上的最後准备。
4.2. 记载百姓第二次守逾越节。
4.3. 逾越节对以色列民非常重要：纪念他们脱离埃及的捆绑，成为上帝子民的一件大事。
4.4. 逾越节：以色列是首先蒙救赎的群体。
4.5. 逾越节的救赎和更生的生命意义，也是为所有以色列民而设立的。

5. 跟随云彩安营及起行（9:15-23）
5.1. 出 40:36-38 的扩充。
5.2. 整部利未记和民 1-9:14 都被包含在“帐幕的云彩”之中。
5.3. 结束了以色列民在西乃山的停留时期，自此他们便继续旷野的行程。
5.4. 属敍事文体，也带有诗体形式，当中包含重复和平行的短句。
5.5. 云彩除了带有“同在”的意味外，更有“保护”和“引导”的意思。
5.6. 以色列民按云彩的去留作出行动，代表他们愿意顺服和等候上帝。
5.7. 反省：基督徒须学习凭信心顺服和等候上帝的带领。

第 5 讲：靠主作战与起行（10:1-36）

1. 引言
以色列民离开西乃旷野来到巴兰旷野。

2. 以号声订立节期聚会及出征条例（10:1-10）
2.1. 敍述以色列民以号声订立节期聚会及行军作战的规则。

2.2. 民 10:10 “我是耶和华你们的上帝”这句话常见於其他祭司文献的结束语。
2.3. 带出银号的用途：
2.3.1. 招聚会众；
2.3.2. 通知会众拔营起行（参 10:2）；
2.3.3. 招聚他们到圣所守节献祭。
2.4. 角声提醒我们，以色列民的确具备军队的特性，与一切拦阻他们进入应许之地的势力争战。
2.5. 银号便将旷野和应许之地连系起来。
2.6. 银号象徵摩西律法晓谕的社会秩序。

3. 以色列民从旷野起行的秩序（10:11-36）

3.1. 记载行程完全出於上帝的旨意和带领。
3.2. 描述了以色列民起行的秩序。
3.3. 分段如下：
3.3.1. 引言：起行的总论（10:11-13）
3.3.2. 十二支派起行的秩序（10:14-28）
3.3.3. 米甸人何巴的角色（10:29-32）
3.3.4. 耶和华的角色：以色列民的开路先锋（10:33-36）
3.4. “初次起行”的终极目标是得著上帝所赐的迦南应许之地，非常重要。
3.5. 约柜是以色列民宗教生活的核心。
3.6. 约柜显明神的带领和争战。

第 6 讲：上帝的管教：会众的罪与罚（11:1-14:45）

1. 引言

1.1. 民 10:11-14:45 属同一部分：以色列会众的罪与罚。
1.2. 11 章：百姓开始在路上发怨言，埋怨旷野的生活和路途艰苦。
1.3. 12 章：米利暗和亚伦埋怨摩西的地位特殊，上帝在这时要求百姓暂停起行。
1.4. 13-14 章：百姓担心应许之地危险重重。

2. 领导的危机与上帝的管教（11:1-12:16）

2.1. 百姓发怨言的原因：“大起贪欲的心”。
2.2. 摩西也发怨言，埋怨神把管理顽梗百姓的责任加在他身上，又说不敬的话。
2.3. 供应鹌鹑的神迹强调神的大能，出乎摩西的想像之外。
2.4. 12 章的主题可以说是“嫉妒”。米利暗和亚伦嫉妒摩西，“耶和华就向他们二人发怒”，可见神是如何重视这件事。
2.5. 摩西的反应是在兄姊之前谦卑，不与他们抗争，结果神就为他伸冤。
2.6. 神最後施行审判，令米利暗长麻疯。

3. 探子的叛逆与惩罚（13:1-14:45）

3.1. 以色列人要多年飘流的关键：窥探迦南与报信的结果。
3.2. 十二个探子中，有十个报上恶信，只有两个报喜信，这两个就是约书亚和迦勒。
3.3. 因著恐惧，百姓竟留恋埃及。
3.4. 摩西代求的重点：求神为了神名字的缘故而怜悯以色列人，赦免百姓。
3.5. 以色列人因为不信和悖逆，从此展开旷野四十年的漂流生活。
3.6. 以色列人在旷野中飘流，没有目的地，因为他们不思进取，根本没有动力进入迦南。

第 7 讲：以色列民的叛逆与回转（15:1-41）

1. 引言

1.1. 律法的记述：
1.1.1. 献祭的指引。
1.1.2. 记下不守安息日的以色列人被判死刑，显示神所定规条的严厉性。
1.2. 神要求百姓世世代代在衣边上“钉一根蓝细带子”，提醒他们“纪念神的一切诫命……成为圣洁，归与你们的神”。
1.3. 15-19 章：以色列民受罚之後真正飘流在旷野的时期。
1.4. 15 章的独特意义：
1.4.1. 百姓必须进入应许之地才能遵守本章的律例（参民 15:2、18），故此上帝向百姓启示这些律例，进入应许之地可谓事在

必行。

1.4.2. 神要求以色列民顺服和遵行上帝的旨意，归耶和华为圣，这不受时间和空间限制。

1.5. 本章的分段：

1.5.1. 应许之地的献祭条例（15:1-16）

1.5.2. 可赦免和不可赦免的罪（15:17-36）

1.5.3. 顺服以至成圣（15:27-41）

2. 百姓的叛逆

2.1. 以色列民叛逆上帝而遭管教或惩罚的反省。

2.2. 本章律例的特点：超越不同的限制，并且涵盖最大范围：

2.2.1. 不受时代限制（参民 15:15、21、23、38）。

2.2.2. 不受种族限制（参民 15:15）。

2.2.3. 不受献祭规例和种类的限制。

2.3. 看出上帝的恩典确实广大，但是以色列会众与个人仍须对自己的行为负责。

2.4. 15 章的中心部分：误犯者献祭得赦免的条例（参民 15:22-31）。

3. 信徒的反省

3.1. 看见上帝参与著以色列民的事务。

3.2. 律法的根源是上帝，而非人类或人类社会，所以律法的地位变得神圣。

3.3. 任何冒犯上帝律法的人都是亵渎上帝的人。

第 8 讲：信心的试探：叛逆的可拉党（16:1-17:13）

1. 引言

1.1. 描述可拉党人因为叛逆神而遭到惩罚。

1.2. 全书的转捩点。

1.3. 百姓在崩溃之中再度复兴起来，秩序再次被重新建立，大祭司亚伦的职分被挑战之後亦得到肯定。

1.4. 亚伦的职分成为此段的重心。

1.5. 记载摩西和亚伦担任领导时遇上的两项挑战：

1.5.1. 来自利未人群体

1.5.2. 来自全会众

2. 第一次冲突：利未人群体（16:1-35）

2.1. 可拉：重要的领袖（民 16:1-3）

2.1.1. 叛逆的表面原因：可拉抱怨摩西和亚伦擅自专权，不让其他人参与领导工作，他希望营里面有更多的民主。

2.1.2. 内在原因：可拉好大喜功。

2.1.2. 反省：基督徒生命中最重要的位置是上帝为我们拣选的位置，其重要性在於凭信心做上帝要我们做的事情。

2.2. 摩西的谦卑和义怒（民 16:4-17）

2.2.1. 摩西的反应：俯伏於上帝面前（参民 14:5、22，16:22、45，20:6，22:31）。

2.2.2. 测试：若可拉和他的跟随者确实是上帝拣选的祭司，就让他们将自己的香炉带到金幕，看看神如何决定。

2.2.3. 摩西发义怒，因为他们太自私，没有寻求神的荣耀。

2.3. 神公义的审判（民 16:18-35）

2.3.1. 可拉和他的跟随者带同香炉，与摩西、亚伦一起站在会幕门口；

2.3.2. 大坍和亚比兰就与他们的家族一起，在会幕南面的营幕外。

2.3.3. 耶和华的荣光显现，审判的时刻来到。

2.3.4. 上帝警告以色列民离开可拉、大坍和亚比兰的帐幕，消灭了献香的 250 人。

2.3.5. 擅自提升自己为领袖是危险的事，不但违抗耶和华的诫命，更危害自己的性命。

2.4. 忠心的以利亚撒（民 16:36-40）

2.4.1. 上帝命令亚伦的儿子以利亚撒捡起刚被消灭的香炉，并锤成片子来包裹献燔祭的坛。

2.4.2. 提醒以色列民，“落在永生神的手里，真是可怕”（参来

10:31）。

3. 第二次冲突：全会众（民 16:41-17:13）

3.1. 数百人的叛变演变成全会众的起义。

3.2. 耶和华的荣光再次出现，上帝的审判临到以色列民（瘟疫）。

3.3. 摩西和亚伦又俯伏在地，为这些百姓代求。

3.4. 上帝再次证明：祂拣选亚伦和他的子孙为祭司。

第 9 讲：洁净不洁之民（18:1-19:22）

1. 引言

1.1. 18 章：阐述了祭司利未人的权益和责任。

1.2. 19 章：记载的除污水条例表明了祭司为百姓除罪的职份。

1.3. 两章经文记述的律法也有不同：

1.3.1. 18 章以律法方式进一步确定以色列百姓与利未人之间的责任和关系；

1.3.2. 19 章则讲述除污水的制造的应用，使不洁的以色列民能藉此洁净。

2. 祭司的职份：守卫圣所（民 18:1-7）

2.1. 民 18:1、8、20：上帝明确地与亚伦说话，进一步提升他作为大祭司的职份。

2.2. 祭司是严肃的职事，若他们没有遵守上帝的吩咐，可能会被神治死。

2.3. 祭司是上帝赐给以色列民的礼物。如果没有祭司，以色列民就没法接近神。

2.4. 亚伦是祭司家族的领袖，他要为圣所发生的一切事向神负责。

3. 关怀主的仆人（民 18:8-32）

3.1. 祭司（民 18:8-20）：上帝将平安祭、赎罪祭、赎愆祭、素祭（利 6:14-7:38），以致百姓献给上帝的初熟土产和部分头生牲畜分配给祭司。

3.2. 利未人（民 18:21-32）：

3.2.1. 利未人将奉献之物带到至圣所，利未人可从中得到十分之一，因为生产的十分之一属乎耶和华。

3.2.2. 上帝亦期望利未人在他们所得的份之中，奉献十分之一给大祭司分享（参民 18:25-32）。

4. 洁净不洁的百姓（民 19:1-22）

4.1. 主是圣洁的，百姓也须持守圣洁，在日常生活中敏锐于“洁净”和“不洁净”的东西和习惯。

4.2. 这些律例背後的目的必定与卫生问题有关，但也有属灵的目的，就是教导百姓圣洁和罪孽的分别，并且鼓励他们活出圣洁的生活。

4.2.1. 预备（民 19:1-10）

4.2.2. 应用（民 19:11-22）

第 10 讲：罪中之恩与新的希望（20:1-27:23）

1. 20 章

1.1. 以色列人因没有水喝而再次发怨言。

1.2. 两个重要人物逝世：米利暗和亚伦。

2. 21 章

2.1. 以色列人第六次发怨言。

2.2. 神用铜蛇医治被蛇咬的百姓，这铜蛇预表基督。

2.2.1. 事件中的火蛇代表撒但。

2.2.2. 铜蛇挂在杆子上，预表基督钉十字架。

2.3. 以色列人开始征服约旦河以东的土地（21:10-35）

3. 22 章

3.1. 以色列人到了摩押平原。

3.2. 摩押王巴勒和全国人民害怕以色列人的攻击。

3.3. 巴勒差遣巴兰咒诅以色列人。

3.4. 巴兰一方面希望顺服神；另一方面又被诱惑所吸引。

4. 23-24 章

4.1. 巴兰被耶和华使者警告，不敢不遵从神的命令。

4.2. 巴兰狡猾地为自己铺排场面，要求巴勒王为他筑七座坛，献七只公牛和七只公羊。

4.3. 耶和华再一次借著巴兰宣布祂为以色列人所行的事，是要赐福选民，并使他们不受伤害。

4.4. 没有人能够拦阻神的旨意，神所定的计划必能成就。

5. 25 章

5.1. 以色列人与摩押女子的淫乱行动，是巴兰所教唆的。

5.2. 祭司亚伦的孙子非尼哈严厉对付他们，瘟疫才止息。

5.3. 反省：不要受身边各种引诱而与神作对。

6. 26 章

6.1. 第二次人口调查的资料。

6.2. 调查的原因有两个：

6.2.1. 要知道可作战的壮丁的实际数目，特别数点二十岁以上的人。

6.2.2. 数点新世代的以色列人数目。

6.3. 新一代的人数比上一代略为减少。

6.4. 目的是为了军事上的需要。

6.5. 列出分地原则：

6.5.1. 按支派人口的多少而分配土地。

6.5.2. 地域范围乃要按拈阄来决定。

6.5.3. 按祖宗的名字来承受地业。

7. 27 章

7.1. 关於女儿获得产业承继权的分地安排：

7.1.1. 这批女子对以色列人进入迦南显出了绝对的信心。

7.1.2. 加强我们对旧约律法发展的了解。

7.2. 耶和华吩咐摩西上亚巴琳山顶，让他观看迦南地，因为：

7.2.1. 神向摩西证实祂的应许是真实的。

7.2.2. 显明神是公义审判之主。

第 11 讲：向慈爱的主守约（28:1-30:16）

1. 28-29 章

1.1. 论到以色列百姓当供献的祭物。

1.2. 他们守不同节期，按不同节期的规定来献祭。

1.3. 专注地敬拜上帝。

1.4. 要定时献祭，在安息日和特别节期都要献祭。

1.5. 献给神的祭物要用火焚烧，象徵献祭者毫无保留地将自己献上给神。

1.6. 强调人与神交通的真理和态度。

1.7. 以色列百姓个人按自己的需要向神献上感谢祭或供物。

2. 30 章

2.1. 起誓的问题：

2.1.1. 起誓是自愿的，愿意把钱财或者有价值的物品奉献给神。

2.1.2. 起誓後就有责任完成，不能破坏誓言。

2.1.3. 专门谈到妇女起誓的条例（30:1-16）。

2.2. 起誓条例的真理：

2.2.1. 人若向神起了誓，就当履行，不可食言，也不可收回或废弃。

2.2.2. 人人都可起誓。

2.2.3. 起誓的积极作用是“约束自己”。

2.2.4. 女子所起誓愿是否生效，在乎她的父亲或丈夫是否在听见的日子就应允这事。

3. 专注敬拜（28:1-29:40）

3.1. 律法：新一代以色列民在应许之地需要遵守不同节期。

3.2. 引述的诫命有些是在西乃旷野向他们颁布的；有些是新的。

3.3. 逾越节（28:16-25）

3.3.1. 目的是庆祝以色列民出埃及，代表以色列国宗教年的开始。

3.3.2. 对基督徒而言，逾越节预表了耶稣为世人的罪死在十字架上。

3.4. 赎罪日（29:7-11）

3.4.1. 以色列最崇高、最圣洁的日子。

3.4.2. 预表了耶稣基督为我们的罪死在十字架上。

3.4.3. 祭司可以越过幔子，走进至圣所。

3.5. 住棚节（29:12-39）

3.5.1. 庆祝收成的节日。

3.5.2. 在赎罪日後第五天开始，持续一个星期。

3.5.3. 展望神实现对以色列国的应许，全国上下在迦南美地庆祝。

3.6. 三项重要功课：

3.6.1. 所有信徒都要在基督里变得完全。

3.6.2. 以色列国没有祭司的服侍便不能发挥作用，因为他们需要在上帝面前代表百姓献上祂要求的祭。

3.6.3. 祭物都是十分昂贵的！

4. 妇女许愿的圣洁话语（30:1-16）

4.1. 被看为 28-29 章的延伸或附录。

4.2. 在家的单身女子（30:3-8）

4.2.1. 如果父亲听到却没回应，许愿就成立，那位女子就要实践那个许愿。

4.2.2. 沉默代表赞成。

4.2.3. 丈夫不同意她的许愿，即使她的父亲曾同意，许愿都会被废去，女子不需要为许愿负责。

4.3. 寡妇和被休妇人（30:9）

4.3.1. 人生经验和成熟的，并且能够作出明智的决定。

4.3.2. 如果她们向耶和华许愿，这些愿便必须实践。

4.3.3. 即使是新夫婿也不能取消她们所许的愿。

4.4. 已婚妇人（30:10-16）

4.4.1. 丈夫听到妻子许愿而没有回应，许愿就要作实，因为沉默代表答应。

4.4.2. 丈夫反对妻子的许愿，妇人所许的愿就作废了。

4.4.3. 丈夫改变主意，丈夫便要为妻子放弃神圣的许愿而缴交罚款，即赎罪祭。

第 12 讲：凭信心顺服上帝的主权（31:1-33:49）

1. 31 章

1.1. 神的审判：百姓向米甸人报以色列人的仇。

1.2. 两个原因：

1.2.1. 惩罚米甸人的罪恶，他们引入偶像巴力，使以色列人受引诱而离弃神。

1.2.2. 保护刚开始住在迦南的百姓，以免他们受诱惑而跌倒。

1.3. 先知巴兰的结局：“又用刀杀了比珥的儿子巴兰”。（31:8）

2. 32 章

2.1. 以色列人准备过约旦河进入迦南。

2.2. 流便和迦得两个支派请求不必过河，他们想承受约旦河东边的产业。

2.3. 折衷办法：两支派的壮丁和其他支派的人一同过河争战，直到占领迦南地，他们就可回到河东。

3. 33 章

3.1. 从历史文献角度：本章极为重要的。

3.2. 笔录方式记述以色列人从埃及至摩押平原的行程。分几个阶段：

3.2.1. 埃及至西乃山；

3.2.2. 西乃山至加低斯；

3.2.3. 旷野飘流的年代；

3.2.4. 加低斯来到什亭。

3.3. 属灵教训

3.3.1. 证明神的信实。

3.3.2. 神的恩典临到选民身上，以至大的忍耐来宽容以色列人，实施“恩典之约”。

4. 凭信心得胜（民 31:1-54）

4.1. 记载的战事是以色列民在迦南地争战的一场“预演”。

4.2. 摩西的最後一场战事。

4.3. 来自耶和华的胜利：所有米甸人被杀，以色列兵丝毫无损（参民 31:7、48-49）。

4.4. 以色列的士兵违抗上帝的命令：

4.4.1. 没有杀尽米甸人，还把当中的女子和小孩作俘虏。

4.4.2. 士兵触摸尸体而被玷污，所以他们须服从洁净的律法。

5. 百姓彼此忠诚（民 32:1-42）

5.1. 两个支派可能在自己的土地边界上临阵退缩，令以色列民灰心丧胆。

5.2. 他们违背曾许的愿，不愿帮助弟兄姊妹承担上帝呼召的职事。

6. 上帝的主权（民 33:1-49）

6.1. 记载了以色列民出埃及的事（33:3-4）
6.2. 记载他们渡红海的经历（33:5-8）
6.3. 记录百姓玛拉到西乃山（33:9-15）
6.4. 西乃到加低斯，因为百姓不信而失去进入应许之地的机会（33:16-36）
6.5. 记述他们流浪旷野的事迹（33:36-37）
6.6. 加低斯走到摩押平原（33:37-49）
6.7. 上帝处理百姓主权的见证：祂计划历史的程式，交由见证人执行祂的计划。
6.8. 老一代的百姓离世，新一代的百姓取而代之：
  6.8.1. 米利暗离世後，其他妇女接任带领诗班的职务；
  6.8.2. 亚伦去世後，其儿子以利亚撒成为大祭司；
  6.8.3. 摩西去世前钦点了约书亚为继任人。

<u>第 13 讲：顺服地各守产业（33:50-36:13）</u>

1. 引言

1.1. 神要选民彻底征服迦南地，“赶出”拜偶像地的居民。
1.2. 保护以色列道德健全，远离邪恶，成为“圣洁的民”。

2. 34 章

2.1. 土地分配的安排指引。
2.2. 耶和华神将地分配给其馀九个半支派，并指定负责分地的人。
2.3. 十个首领的名字带著属灵意义：
  2.3.1. 迦勒代表犹大支派：“出击者”；
  2.3.2. 示母利代表西缅支派：“神聆听”；
  2.3.3. 以利达代表便雅悯支派：“神所爱”；
  2.3.4. 布基代表但支派：“敬神者”；
  2.3.5. 汉聂代表玛拿西半个支派：“神的恩”；
  2.3.6. 基母利代表以法莲支派：“神招聚的”；
  2.3.7. 以利撒番代表西布伦支派：“神所护守的”；
  2.3.8. 帕铁代表以萨迦支派：“神所拯救”；
  2.3.9. 亚希忽代表亚设支派：“盟友”；
  2.3.10. 比大黑代表拿弗他利支派：“神救赎的”。
2.4. 利未人并未计算在分地的十二个支派内。

3. 35 章

3.1. 记下神在土地上对利未人的照顾。
3.2. 百姓在经济生活上供应利未人，利未人在灵性上喂养百姓。
3.3. 35:7：“你们要给利未人的城，共有四十八座”，有六座是特别设计的逃城。
3.4. 逃城的安排显示神对杀人者死的严厉态度，同时也怜悯那些误杀者，给予活命的机会。

4. 36 章

4.1. 为土地继承权补充另外一些细节。
4.2. 特别补充 27 章女儿继承土地的处理方法。

5. 居於应许之地（民 33:50-56）

除掉应许之地当中国家的原因：
5.1. 上帝审判这些国家的恶行。
5.2. 为以色列各支派清理这片土地，方便他们宣领这地为业。
5.3. 以免百姓再次陷入拜偶像的罪中。

6. 迦南地的边界（民 34:1-29）

6.1. 上帝按著迦南以南的边境开始，然後是地中海的西面边界，接著是北面边界、东西边界和约旦河支派（参民 34:3-15）。
6.2. 百姓没有打败他们的敌人，也没有凭信心领受上帝赐给他们的土地。

7. 应许之地的城镇（民 35:1-34）

7.1. 占领迦南後，更改了多个城市的名称。
7.2. 48 座城给利未人居住：
  7.2.1. 牧养民众，教导神的律法；
  7.2.2. 获授城旁的牧地，照顾牛羊。
7.3. 6 座逃城位於约旦河以西的加低斯、示剑和希伯伦，以及约旦河以东的哥兰、拉末和比悉。

7.4. 提及百姓如何处理杀人犯的规条：
7.4.1. 若杀了人，受害者家属及宗族必须惩罚那位谋杀犯。
7.4.2. 误杀者可逃到逃城，向长老查明个案，长老听取误杀者和证人的证据，再按结果惩处。

8. 顺服地“各守产业”（民 36:1-13）

8.1. 继续处理西罗非哈的土地业权问题。
8.2. 目的：告诉以色列民如何寻找“旷野”这个人生路上的指标。
8.3. “土地”成为以色列整部救赎历史的目标之一。
8.4. 除了要倚靠上帝的恩典之外，还要顺服上帝的吩咐。

第 14 讲：总结：四十年的旷野学堂

1. 学习与生命相关的功课

1.1. 以色列民透过上帝的恩典和能力离开埃及，便正式展开基督徒的生命历程。
1.2. 上帝知道我们需要接受什么试炼，甚至知道我们需要经历多久时间才足够。
1.3. 我们必须清楚自己在跟随耶和华，让祂走在我们的前头，别眷恋过去的生活。

2. 学习与上帝有关的功课

2.1. 以色列民重复犯上三重错误：
2.2.1. 眷恋昔日在埃及地的日子。
2.2.2. 抱怨自己在旷野的处境。
2.2.3. 流於自我，著眼於个人的欲望。
2.2. 上帝期望我们学习耶稣在地生活。
2.3. 透过耶稣基督的启示，学习属神的知识，生命才会长进。
2.4. 我们在生命的旅途上，需要了解上帝是新开始的神。

3. 学习与自己有关的功课

3.1. 我们可能会像以色列民一样，犯上相同的罪。
3.2. 人不喜欢面对自己的本相，就像以色列民一样，还制造藉口为自己的罪辩护，甚至埋怨别人。
3.3. 以色列民的经验提醒我们，必须明白自己有罪和堕落的本性。
3.4. 人不享受生命的改变，因为生命的改变而感到不安。
3.5. 以色列民没有学会的功课就是埋怨和批评。

4. 学习与信心有关的功课

4.1. 生命是以信心打造的旅程。
4.2. 真正的信心是无论我们看见什么、感觉什么或发生什么事情，都信靠上帝。
4.3. 如果我们希望信心不断增长，必须先培养信心。

5. 学习与信徒有关的功课

5.1. 上帝希望所有祂的儿女都是可以信靠的。
5.2. 上帝爱我们，也给予我们自由意志。
5.3. 我们可选择：与大多数未信者同行，然後损失了神的至善，一生在抱怨；或者与少数人在一起，勇敢地信靠神，跟从主的命令。

真道分解

申命记讲义

第一讲：申命记 1:1-5

1. 书名：
   1.1. 七十士译本：根据申 17:18，翻成“律法重复”或是“第二次律法”。
   1.2. 希伯来圣经：根据开头第一句话翻成“这些话”。
2. 对象：
   新一代的以色列人。
3. 时间：
   旷野漂流四十年的最后一个月。（申 1:3）
4. 作者：
   摩西+后人补缀（申 1:1-5、34）。
5. 大纲（一）：
   Raymond B.Dillard 与 Tremper LongmanIII之大纲（21 世纪旧约导论,頁 116-117，校园）：
   5.1. 在约旦河东的摩押地（申 1:1-5）
   回顾过去（申 1-4）
   5.2. 在约旦河东伯毘珥对面的谷中（申 4:44-49）
   瞻望未来（申 5-28）
   5.3. 在摩押地（申 29:1）
   带领全国更新所立的约（申 29-32）
6. 大纲（二）：
   J. A. Thompson 之大纲（申命记注释，PP89-92）
   6.1. 摩西第一篇训言：神的作为（申 1:1-4:43）
   6.1.1. 全书序言：摩西对全以色列说话（申 1:1-5）
   6.1.2. 史实回顾：从何烈到伯毘珥，神的大作为（申 1:6-3:29）
   * 首次侵略：从何烈到何珥玛（申 1:6-46）
   * 约但河东的旅程（申 2:1-25）
   * 征服约但河东（申 2:26-3:11）
   * 征服之地的分配（申 3:12-17）
   * 预备进侵西巴勒斯坦（申 3:18-29）
   6.1.3. 神拯救以色列的实际结果（申 4:1-40）
   * 听而顺从的呼吁（申 4:1-8）
   * 神在何烈山显现（申 4:9-14）
   * 拜偶像的危险（申 4:15-31）
   * 蒙拣选的民：以色列（申 4:32-40）
   6.1.4. 设立逃城（申 4:41-43）
   6.2. 摩西第二篇训言：神的律法（申 4:44-28:68）
   6.2.1. 第二篇训言的小序（申 4:44-49）
   6.2.2. 盟约信仰的本质：完全效忠耶和华的基本要求（申 5:1-11:32）
   * 盟约信仰的中心（申 5:1-6:3）
   * 耶和华我们的神，是独一的主（申 6:4-9）
   * 记念的重要（申 6:10-25）
   * 征服迦南的圣战（申 7:1-26）
   * 历史的教训：富足的危险（申 8:1-10:11）
   * 委身的呼吁：神向你所要的是什么呢（申 10:12-11:32）
   6.2.3. 神的律法：详细的盟约条款（申 12:1-26:19）
   * 圣洁之民的崇拜（申 12:1-16:17）
   * 以色列领袖的品格（申 16:18-18:22）
   * 刑事律法：杀人和见证人（申 19:1-21）
   * 圣战的规矩（申 20:1-20）
   * 各种律法（申 21:1-25:19）
   * 两个典礼及劝勉作结（申 26:1-19）
   6.2.4. 在应许地更新盟约（申 27:1-26）
   * 盟约最后的条款（申 27:1-8）
   * 盟约的挑战（申 27:9-10）
   * 以巴路山仪式的详情（申 27:11-26）
   6.2.5. 盟约制裁的宣告：祝福与咒诅（申 28:1-68）
   * 祝福（申 28:1-14）
   * 咒诅（申 28:15-68）
   6.3. 摩西第三篇训言：盟约之要求的摘要（申 29:1-30:20）
   6.3.1. 劝告以色列接受盟约（申 29:1-15）
   * 历史的回顾（申 29:1-9）
   * 委身的劝勉（申 29:10-15）
   6.3.2. 不顺服的惩罚（申 29:16-28）
   * 对伪善者的警告（申 29:16-21）

* 对后世的教训（申 29:22-28）

6.3.3. 隐秘和明显的事（申 29:29）

6.3.4. 悔改和赦免（申 30:1-10）

6.3.5. 郑重呼吁拣选生命（申 30:11-20）

* 神的盟约人人能得（申 30:11-14）
* 决志的呼召（申 30:15-20）

6.4. 摩西的离世和最后的作为（申 31:1-34:12）

6.4.1. 摩西的临别赠言和引见約書亞（申 31:1-8）

6.4.2. 七年一度更新盟约之礼（申 31:9-13）

6.4.3. 神对摩西和約書亚的指令（申 31:14-23）

* 約書亞就职（申 31:14-15、23）
* 摩西之歌的序言（申 31:16-22）

6.4.4. 律法存放于约柜（申 31:24-29）

6.4.5. 摩西的见证之歌（申 31:30-32:47）

6.4.6. 摩西准备离世并祝福百姓（申 32:48-33:29）

* 神命令摩西登尼波山（申 32:48-52）
* 摩西的祝福（申 33:1-29）

6.4.7. 摩西之死（申 34:1-12）

7. 全书引言（申 1:1-5）

7.1. 交叉型结构：

A 摩西晓谕这些话
B 地点是约旦河东之地
C 时间是从何烈山起行后十一天
D 摩西“晓谕”耶和华所吩咐的
C’ 时间是战胜亚摩利王之后
B’ 地点是约旦河东之地
A’ 摩西讲解耶和华所晓谕的律法

7.2. “亚拉巴”常与旷野联用（申 1:1，2:8；书 12:8，15:61；撒上 23:24），有“沙漠”地带或“草原”之意，非指特定地点。

7.3. 何烈山即西乃山（出 3:1，17:6，33:6；王上 19:8；诗 106:19；玛 4:4。申 33:2 除外）

“何烈”的本义是“荒凉”

7.4. 十一天与四十年？效率与顺服！

7.5. 摩西说的话是根据神的话。

7.6. “晓谕”：神直接的启示。

7.7. 两场胜利之预尝：（申 1:4；民 21:21-26）

7.8. “讲”（申 1:5）

律法－详加说明、弄清楚、去发掘（刻在心版）。

<u>第二讲：申命记 1:6-18</u>

1. 前言：

1.1. 摩西的第一次演说（申 1:6-4:43）
神为以色列所做过的事情。

1.2. 对照之前的“拙口笨舌”（出 4:10；民 22:22-29）

1.3. 何烈山到何珥玛的战败经历（申 1:6-46）

1.4. 文法上的强调（申 1:6）
突显神学主题：“主，我们的神！”；

2. 日子够了（申 1:6）：

2.1. 出发的时间到了，前进进入应许之地。（申 1:6-7）
（參创 1:28-11:4；太 28；徒 1-8）

2.2. 离开何烈山－走出安逸 ，进入神的应许（申 1:8）

2.2.1. 信心是付出最大的代价来寻找神（可 2:4）

2.2.2. 实践大使命（路 9:33）

3. “设立领袖”（申 1:9-18）（參出 18:24）：

3.1. 矛盾一之解决：神感动摩西岳父，而摩西采纳岳父之建议而亲自提议。（出 18:13-26；民 11:11-17）

3.2. 矛盾二之解决：摩西告诉百姓挑选原则而百姓来挑选，故从摩西角度而言亦是摩西挑选的。（申 1:9-18）

4. 领袖所当行的事——公义（申 1:18）：

4.1. 智慧，见识（分辨），众人所认识（良好人际关系）

4.2. “按公义审判”（申 1:16-17）

4.3. 这部分亦要懂得避免试探。

<u>第三讲：申命记 1:19-46</u>

1. “窥探”应许地（申 1:19-26）：

1.1. “窥探”是神的心意吗？（申 1:22）

1.2. 耶和华神，必成就祂所说的话。（申 1:20-21）
摩西下令进去得应许之地（参申 1:7-8）。

1.2.1. 摩西以“这事为美”（申 1:23）
有学者以为这也是摩西不能进迦南的原因之一。

1.2.2. 申 1:37

1.2.3. 思想：人的责任与信心间的关系！

2. 错误的认识——遇到艰难就以为神恨我们（申 1:27）：

2.1. 以色列百姓把神拯救他们出埃及当作是恨的表现（申 1:27）。

2.2. 何 9:10

3. “专心跟从”，相信神的应许 （申 1:26-40）：

3.1. 不要定睛在艰难上（申 1:28）

3.2. 民 13:25-33；创 6:4；民 13:33

3.3. 探子间接彻底地否定了神的应许。
4. 意气用事的忏悔（申 1:41-46）：
4.1. 民 14:39-45。
4.2. “却不听”。（申 1:43-44）
4.3. 悖逆之后的眼泪没有效用。（申 1:45-46）
4.4. 申 1:46 和申 2:1 互相呼应。

第四讲：申命记 2:1-3:11

1. 第二代的顺服对比第一代的悖逆：（申 2:3、5、8、13、19、24）
1.1. 本章只提以色列民的顺服神。
1.2. 一再出现的词：
1.2.1. 起来（申 2:13、24）；
1.2.2. 不可与他们争战（申 2:5、19）；
1.2.3. 我们转向（申 2:8b）。
2. 神会供应所需（申 2:1-8）：
2.1. 以色列人一无所缺（申 2:7）
2.2. 神不让惊扰当地的居民（申 2:4-6）
3. 在摩押和亚扪的经历（申 2:9-25）：
3.1. 神禁止以色列人骚扰摩押（申 2:9）
3.2. 敌人看似强大（申 2:10-11）
3.3. 神有权随自己的心意分配土地（申 2:12）
4. 雅杂之战与以得来之战的理解（申 2:26-3:11）：
4.1. 旧约中的战争大致上可以分成两大类：
4.1.1. 人与人或国与国之间互相的残杀争夺。
4.1.2. 神命令或允许的战争（出 16；民 31:1-2；申 7:1-2；撒上 15:1-3）
4.2. 神命令或允许的战争
4.2.1. 神指导百姓如何打仗（撒下 22:32-35）
4.2.2. 赐力量给百姓打仗（利 26:7-8）
4.2.3. 神使百姓获胜或神终止战争（民 21:3；申 2:33；撒下 23:10；诗 46:7-11）。
4.2.4. 百姓的角色是执行神的命令。
4.2.5. 神喜欢和平，不喜欢战争（诗 46:7-11；赛 9:6-7）
4.3. 近东道德败坏，神以摧毁城邑显明公义圣洁。

第五讲：申命记 3:12-29

1. 人所要的与神所赐的（申 3:12-20）：
1.1. 玛拿西半支派：领土包括昔日的西宏王国，基列其余地区和噩王的巴珊。
1.2. 流便和迦得：领土包括基列南部。
1.3. 约旦河东之地算是神所赐之迦南应许地吗？
1.3.1. 民 34 以前，迦南地的明确范围不明。（创 12:6；出 3:8；出 3:17）
1.3.2. 民 34 清楚划定迦南位置。（民 34:10-12；）
1.3.3. 从结局来看先前的选择（王下 10:32-33；王下 15:29；代上 5:26-27；耶 49:1）
1.4. 个人的解经分析：
约旦河东之地是摩西给那两个半支派的，不是神所赐的应许地（申 3:12-20）“我给……”
1.5. 思想：在你我生命中是否也渴慕神所应许的而胜于自己所求的？
2. 对約書亞的两点耳提面命（申 3:21-22）：
2.1. 过去的经历与将来的前进（申 3:21）
2.2. 神所应许的，神为你争战（申 3:22）
3. 摩西深情的祷告－能看看神所赐的（申 3:23-29）：
3.1. 神的发怒（申 3:26）
3.2. 神有原则的软心肠（申 3:27）
3.3. 神要摩西作一件事（申 3:28）
嘱咐，勉励約書亞刚强胆壮。

第六讲：申命记 4:1-31

1. 遵行神的话，进入应许地（申 4:1-8）
1.1. 神的话不可加添
1.2. 神的话不可删减
1.3. 巴力毗珥的事（民 25:1-9）
1.3.1. 箴 4:23
1.3.2. 放松以致于放肆，得意以致忘形。（民 25:1，参撒下 11:1-5）
1.3.3. 不听神的话，自己做决断，神发怒：（民 25:4-25，民 25:6）
1.3.4. 唯一听命并且认真执行的非尼哈（民 25:7；出 6:25；撒上 15:22）
1.4. 在外人眼前的聪明是谨守遵行神的话，而不是功成名就。
1.5. 大国是以神为大的国。
1.5.1. 有神与他们亲近（申 4:7）
1.5.2. 有公义的律例、典章（申 4:8）
2. 在世的日子里所要作的两件事（申 4:9-14）
2.1. 敬畏神（申 4:10 上）；
2.2. 教训儿女（申 4:10 下）。
3. 神是烈火与忌邪的神（申 4:24）
4. 神是有怜悯、不撇下、不灭绝及不忘记与我们立约的神（申 4: 31）

第七讲：申命记 4:32-43

1. 经得起考验的神（申 4:32-40）
1.1. 你且考察吧
“考察”：含有邀请的语气,可直译为：”请询问/请查问”。
1.2. 人经得起考验吗？
1.3. 因为“神伟大”,所以有大事与大国。（申 4:33 与申 4:6-8）

1.4. 神做的大事和目的（申 4:34-35）
1.5. 律法就是神的声音（申 4:36）
1.5.1. 听见声音，是为教训。
1.5.2. 看见神的烈火。
1.6. “爱”“拣选”与“出埃及”（申 4:37）
1.7. 彻底除掉迦南的腐败文化（申 4:28）
2. 设立约旦河东的三座逃城（申 4:41-43）
2.1. 不愿意进入应许地的百姓也能得到律法的好处。（民 35：逃城之预表）
2.2. 摩西执行神的命令。（参民 35:1-14）
2.3. 三座逃城分别在北区、中区和南区。
2.4. 无论河东，河西的支派，同样有三座逃城。
2.5. 逃城观念告诉我们什么（民 35）？
3. 大祭司的死亡带来新生的观念？

第八讲：申命记 4:44-6:3

1. 前言：
1.1. 摩西第二篇演讲（申 4:44-28:68）
1.2. 第二篇小序言（申 4:44-49）
1.3. 约的信仰与路标的引导（申 5:1-6:3）
2. 陈明律法（申 4:44-49）
2.1. 法度（见证的意思－神吩咐的千真万确）、律例（有关敬拜礼仪）、典章（律法，有关行为规范：民事或治理条例）
2.2. 陈明：“说”（申 1:1）；”讲”（申 1:5）
2.3. 律法的路标功能！
3. 对十诫的“听”“学习”“谨守”与“遵行”（申 5:1-5）
3.1. 四个命令：听、学习、谨守和遵行（申 5:1）
3.2. 立约
3.2.1. 原文作“切约”（to cut a covenant），（参创 15:9-10、17；耶 34:17-18）
3.2.2. 立约双方发咒起誓，表示他们如果背弃盟约，就愿意变得像这劈为两半的牲畜一样。
3.2.3. 背叛盟约会带来极严重的后果。反之，人守约便会蒙福。
3.3. 这约不是纯粹建立在法律上面；而是有彼此关系作为基础的（申 5:4）（参申 4:12，申 34:10；出 33:11；民 14:14）
4. 十诫－对神的责任和对人的责任（申 5:6-21）
5. 从摩西的角色看神仆的本色（申 5:22-6:3）
5.1. 中保
5.2. 敬畏神是申 6 的中心

第九讲：申命记 6:4-25

1. 神是独一的神。（申 6:4）
1.1. 原文中这个中心的信条只有四个字：耶和华－我们的神－耶和华－壹。
1.2. 这四个字的意思，有不同的解释，不同的译法。
1.3. 精意就是：
耶和华必须是以色列惟一敬拜、效忠、敬爱的对象。
2. 完全彻底地爱神！（申 6:5-9）
2.1. 尽心：用你所有的“心”－思想。
2.2. 尽性：用你所有的“生命”－灵魂。
2.3. 尽力：用你所有的力量或财富。
2.4. 爱不只是情感的表达更是行动的展现。（约 14:21；约壹 5:2）。
2.5. 最大的诫命（太 22:37-39），连同要爱人如己（利 19:18），是旧约一切律法的中心。
2.6. “坐”“行”“躺下”“起来”是指一个人一整天的活动（申 6:7）
2.7. “谈论”：重复的温习（申 6:7）
2.8. 神非常强调父母将圣经教导给儿女的重要性。
3. 你要谨慎（申 6:10-12）
3.1. 迦南地是适合居住的美地（申 8:7-11，11:13-17，26:10，32:14）。
3.2. 摩西要他们毋忘神恩典；
4. 敬畏神的最佳办法就是“实践神的话”。（申 6:13-19）
4.1. 注意幾個平行动词（申 6:13-18）：
敬畏、事奉、起誓、不可随从、不可试探、留意遵守、遵行。
4.2. 太 7:24-27。
5. 这就是我们的“义”（申 6:20-25）
5.1. 摩西鼓励作好准备，随时回答儿女对神律法的提问。
5.2. “义”，本段应是指伦理判断的标准。

第十讲：申命记 7:1-26

1. 消灭迦南人（申 7:1-5）
1.1. “尽都毁灭”（申 2:34 与 3:6）
1.2. 惩罚与保护
1.2.1. 当地居民因罪受罚，以色列人成为神施罚的工具。
1.2.2. 神使用别的民族，来处罚以色列人的罪（代下 36:17；赛 10:12）。
1.2.3. 神的命令是为了保护以色列人，使他们免受败坏，像敌人一样不道德与拜偶像。
1.3. 林前 5:6；加 5:9；太 5:29-30；林后 6:14-17
1.4. 以色列的历史鉴戒：王上 3:1；王上 16:31；拉 9:14。
2. 蒙拣选，“知恩图报”（申 7:6-16）
2.1. 祂没有不公平（罗 9:11-21）。
2.2. 拣选是很重要的神学。（林前 1:27-29；雅 2:5）

2.3. 学习相信至终成功的神！（申 7:12-15，来 11:13；帖前 5:18；林后 4:18）

3. 接受神的主权——“渐渐赶出”（申 7:17-26）
   3.1. 神逐步把敌人除灭（申 7:21-24）
   神逐步帮助你改变生命。
   3.2. “黄蜂”此处强调神要带给以色列仇敌的“惊惶”，使之纷乱、四窜。
   （黄蜂：出 23:28；書 24:12）
   3.3. 不要有任何的眷恋！（申 7:25）

第十一讲：申命记 8:1-20

1. 必须忘记与必须记得（申 8:1）
   1.1. 忘记：
      1.1.1. 别人的恶（林前 13:5）
      1.1.2. 过去辉煌的成功经验（腓 3:13）
      1.1.3. 学习保罗属灵的健忘(林前 1:16)
   1.2. 记得？（申 8:1-20）
2. 当记念神在旷野地的眷顾（申 8:1-6）
   2.1. 顾念所不见的（林后 4:16-18）
   2.2. 仰望神的供给（申 8:2）
   2.3. “苦炼”：苦难促使悔改，测试信仰！(申 8:2-3）
   2.4. “试炼”与“试验”的区分？
   2.5. 面对苦难，问自己如何回应神。
   2.6. 神赐下“吗哪”的目的（申 8:3）
   遵守神的话语比食物更重要！
   2.7. 四十年的神迹（申 8:4）
   2.8. “心里思想”：反省历史（申 8:5）
   “管教”的希伯来文有“修正”的意思。
3. 进入丰盛嘉美的应许地（申 8:7-10）
   3.1. 本段乃一诗歌的体裁。
   3.2. 在丰富时学习称颂你的神
   （诗 42:4，67:4；赛 12:3，61:3；约 15:11；腓 4:4 等）。
4. 纪念神的作为（申 8:11-18）
   4.1. “心高气傲”,将自己的能力放大就会将神的恩典缩小。（申 8:14）
   4.2. 神的目的是要我们终久享福！（申 8:16）
   4.3. 谦卑是面对人生唯一的态度（林前 15:10）
   4.4. 忘记神之话的后面必然后患无穷。
   4.5. 看似神性的两难中,有神最美好的旨意！
   4.6. 林前 2:14-16

第十二讲：申命记 9:1-29

1. 前言：
   1.1. 申 7-8，警戒以色列民不可忘记神的恩惠。
   1.2. 申 9，指出以色列人的顽梗。
2. 骄兵必败与得救无功劳（申 9:1-6）
   2.1. 以色列人最怕亚纳族人（申 1:28）
   2.2. 亚纳族人所向无敌（申 9:2 下，是当时的谚语）
   2.3. 神教导以色列民“谦卑”。
   “骄傲”是亚纳族人的根本问题！
   2.4. 迦南人的“恶”，非以色列民的“义”（申 9:4-6）
   2.5. 以色列民得进迦南地，战胜顽敌，完全是神的恩典。
   2.6. 弗 2:8-9
3. 拜金牛犊，“硬着颈项”的以色列民（申 9:7-25）
   3.1. “硬着颈项”的以色列民是中心信息(申 9:13）。上下文是其框架：
      3.1.1. 上文，以色列民在何烈山悖逆神（申 9:7-8）
      3.1.2. 下文，以色列民在他备拉等地悖逆神（申 9:22-24）
   3.2. “硬颈项的”：是一牧场的比喻
   牛颈硬化的两大原因：
      3.2.1. 长期负轭。
      3.2.2. 抗拒主人的要求。
   3.3. “赶快下去”对比“快快的偏离”（申 9:12）
   3.4. 结 3:16-21。
4. 摩西代求的榜样（申 9:26-29）
   4.1. 救赎：我们是神所救赎出来的。
   4.2. 约：回到神与人所立的约。
   4.3. 见证：为着我们在人群中的见证。

第十三讲：申命记 10:1-22

1. 前言：
   1.1. 申 10:3 与出 37:1 的经文差异？
      1.1.1. 摩西所做的是作为暂时之用；比撒列所做是永久的柜。
      1.1.2. 摩西吩咐比撒列做。
   1.2. 将立约文献存放在约柜里－反映了古代近东条约的传统。
2. “和先前一样”的复约行动（申 10:1-5）
   2.1. 事件背景（出 32:19）
   2.2. 首尾呼应的结构（申 10:1 与申 10:5）
   “耶和华吩咐我说”
   2.3. 神的邀请“上山到我这里来”（申 10:1）
3. 分别利未人的来龙去脉（申 10:6-9）
   3.1. “那时”可指一新的主题（申 10:8）
   3.2. 利未人被分别出来的？（民 8:5-26）。
   3.3. 利未的故事－神化咒诅为祝福：
      3.3.1. 利未名字的意思是联合（创 29:34）。
      3.3.2. 神拣选利未支派：使人跟神可以联合。
      3.3.3. 利未一支后是分散在以色列的全境，没有固定的一块地（创 49:5-7）。

3.3.4. 利未被拣选（出 32:25-29）
3.3.5. 摩西要利未人自洁，归耶和华为圣。（民 25）
3.3.6. 提后 2:21。
3.4. 利未人的主要责任有三：
3.4.1. 抬耶和华的约柜（民 3:31，4:15）。
3.4.2. 侍立在耶和华面前事奉祂。
3.4.3. 奉祂的名祝福。（申 21:5；利 9:22；民 6:23）。
3.5. 利未支派地中无分无业。
耶和华是他的产业（申 12:12 下，14:27 下、29，18:1）。
3.6. 他们有四十八座城，其中有六座是逃城。
3.7. 传道人最好是专心祈祷传道（徒 6:4）。
4. 神向我们所要的（申 10:12）
4.1. 人对人的责任（弥 6:8）
4.2. 人对神的责任：敬畏、遵行、爱、事奉、遵守这五个动词（如：申 6:13、14，10:12、20，11:22，13:4 等）。
4.3. 这些动词所代表几个息息相关的态度。（申 10:13）。
5. “心未受割礼”是硬着颈项的主因之一（申 10:16）
5.1. 和合本“将心里的污秽除掉”，原文作“割除心中的阳皮”
5.2. “未受割礼”，不能顺服神（耶 6:10；出 6:12、30）
5.3. 腓 3:3；罗 2:25-29

第十四讲：申命记 11:1-32

1. 前言：
1.1. 真爱是爱耶和华你的神和守祂的吩咐（申 11:1）
1.2. 在摩押平原的听众：申 11:2-4
脱离埃及时年纪较大的一代已经死在旷野，现时剩下的，只有当时二十岁以下的人（民 14:29）。
2. “我不是和你们的儿女说话”（申 11:2）
2.1. 不说话的原因：没有感情、没有经历、没有说话！
2.2. 没有看见神的管教（申 11:2）
2.3. 历史的教训，四件史实：（申 11:3-6）
2.3.1. 神降灾在埃及人身上。
2.3.2. 用红海的波浪淹没埃及的军兵。
2.3.3. 带领选民经过旷野。
2.3.4. 刑罚背叛神的仆人。
3. “顺服”与“蒙福”的再次提醒（申 11:10-25）
3.1. 埃及和应许之地对比。
3.2. 埃及的农田不断需要人力来维持。（申 11:10）
3.3. 风调雨顺：早雨（秋雨），迟雨（春雨）；夏季的干旱，使土地可以耕作。
3.4. 蒙福后的提醒（申 11:16）
4. 祝福与咒诅的宣布与选择（申 11:26-32）
4.1. 利未人对违背律法者宣告咒诅，对遵从律法者则宣告祝福，人民则同声响应阿们表示赞同（书 8:30-35）。
4.2. 诗 1

第十五讲：申命记 12:1-32

1. 前言：
1.1. 进入迦南地，过定居生活，圣所固定化。
1.2. 神是不受地理的局限，圣所固定中央化，避免以色列民使用迦南过去崇拜的地点祭坛而被污染。
1.3. 崇拜的方式不是人发明的，而是神启示的（约 4:23）
1.4. 靠着圣灵和按着真理解析。
1.5. 结构中心：
“谨慎”+“不可在你所看中的”。
1.6. 林前 10:12
2. 申 12:1-32 的交叉型结构：
A 遵守耶和华的律法（申 12:1）
B 毁灭迦南人的祭坛和偶像（申 12:2-4）
C 在耶和华所选立之地敬拜欢庆（申 12:5-9）
D 要在耶和华所选立之地敬拜欢庆（申 12:10-12）
X 只可在耶和华所选立之地献燔祭（申 12:13-14）
D’ 到耶和华所选立之地献祭与庆祝（申 12:15-18）
C’ 只可在耶和华所选立之地吃献祭之物（申 12:19-27）
B’ 不可追随迦南人的恶俗和献祭方式（申 12:28-31）
A’ 遵守耶和华的律法（申 12:32）
3. 不可妥协：（申 12:2-4，申 12:28-31）
3.1. “赶出”，“ 除灭”（申 12:2、3、29）
3.2. 因为犹大妥协，“不能赶出”（士 1）
3.3. 罗得渐渐挪移帐篷，后被所多玛城的罪恶腐化（创 13:12）
4. 中央圣所的敬拜启示（申 12:5）
4.1. 申 12: 5，“何处”原文是“在这里”。
4.2. 中央圣所的地点曾一再改变。
示剑（书 24:1）
伯特利（士 20:18、26、27）
示罗（士 18:31；撒上 1:3、21，4:3-4）
5. 不可丢弃利未人（申 12:19）
“丢弃”：原文是忽略、不照顾的意思。
6. 敬拜中的欢乐元素（申 12:12，18）

6.1. 有祭牲可吃之时（原文直译“你们的伸手”）。
6.2. 申命记其它地方，也有劝勉他们要欢乐（申 14: 26，申 16:11、14-15，申 26:11）

第十六讲：申命记 13:1-18

1. 要分辨引诱人离开神的假先知和作梦的人（申 13:1-5）
   1.1. 这里的先知是指假先知。
   1.2. 作梦：人一般的梦；
   假先知的梦；
   来自神的梦（创 40，但 2）
   1.3. 珥 2:28；徒 2:17a
      1.3.1. 约翰斯托德：“浇灌”指“圣灵时代神所赐灵之丰盈”
      1.3.2. 马歇尔：浇灌的开始是指“五旬节”事件，浇灌的终极是弥赛亚国度的完全实现。
      1.3.3. 个人解析：旧约的特权如今普遍在每一位信徒生命中。
   1.4. “慎思明辨”（林前 14:29）
   1.5. 太 24:24。
   1.6. 预言应验不一定是真先知；但真先知一定是预言应验！
2. “先下手”对付引诱人离开神的朋友亲戚：（申 13:6-11）
   2.1. 耶稣的警告（路 14:26）
   2.2. 五动词（申 13:8）
   不可依从：自愿同意。
   不可听从。
   不可顾惜：眼见而同情放纵。
   不可怜恤：同情而不指出其恶不施惩罚。
   不可遮庇：赦免。
   2.3. 方法（申 13:9）
3. 彻底隔绝引诱人离开神的匪类：（申 13:12-18）
   3.1. “匪类”：直译为“比利亚的儿子”
   3.2. “彼列”（林后 6:15）就是“恶人”（撒上 2:12）
   3.3. 要探听、查究和访问
   3.4. “用刀杀尽”：面对异端背道者要彻底隔绝！

第十七讲：申命记 14:1-29

1. 前言：
   神的启示是渐近的，神对旧约的百姓就犹如父母对待幼稚的孩子！
2. 禁止外邦治丧仪式（申 14:1-2）
   2.1. 原文中儿女和圣洁的民都放在句首，作为强调身分。
   2.2. 割伤身体和剃头，是古代近东普遍的服丧仪式。旧约曾经多次提及（赛 3:24，15:2，22:12；耶 16:6，41:5；结 7:18；摩 8:10；弥 1:16）。
   2.3. 基督徒不应做纹身之类的事情。
3. 在吃上面学习分别为圣（申 14:3-21）
   3.1. 卫生：猪（旋毛虫病）或食腐肉的鸟类。
   3.2. 外邦宗教：蛇在全古代近东，向来是生殖女神的圣物；而乌加列的巴力阿利殷（Aliyan Baal）和塞浦路斯的伊施他尔（Ishtar）崇拜，则以野猪和猪为圣。
   3.3. 部落图腾：某些阿拉伯的部落，以乌鸦为表记。
   3.4. 神学：
      3.4.1. 耶稣原则－内心态度（可 7:15）
      3.4.2. 保罗原则－食物不会叫神看重我们。（林前 8:8）
   3.5. 神藉物施教
   “倒嚼分蹄”及“蝙蝠”的分类错误：要以当时的生物分类知识来了解
   3.6. “洁净”的重点：
      3.6.1. 看重卫生，让身体健康。
      3.6.2. 使以色列人与外邦人（异教徒）有分别。
      3.6.3. 神是圣洁的，提醒人如果要跟神来往，就要圣洁。
   3.7. 申 14:21 的圣经疑难：
      3.7.1. 约团体中的人才愿遵守神的吩咐。
      3.7.2. 乌加列文献中的一首诗，有这样一个训谕：“用奶煮山羊羔，用奶酪煮绵羊羔。”他们并将肉汤浇奠于地以期丰收。
4. 一种什一，两种时候（申 14:22-29）
   4.1. 时常敬畏神（申 14:23）
   4.2. “捐得乐意”（林后 9:7）
   4.3. 每到三的倍数的年就留在自己的城中奉献助贫，其它的年则需至圣所。（申 14:28）

第十八讲：申命记 15:1-23

1. 豁免的律例（申 15:1-11）
   1.1. “豁免” ：表示债主完全放弃债权。
   1.2. “怜悯”是中心。
   1.3. 安息年向外邦人讨债是合法的，因为他们并不包括在以色列的家庭圈子里面。
   1.4. 完全顺服神的诫命，祂就赐下福气，再无穷人，不欠别国的债，管辖他国（申 15:4-6）
   1.5. 借贷给穷人（申 15:7-10）
   （太 5:43-48；路 14:12-14；林后 9:7）。
   1.6. “尽力赚钱、尽力省钱、尽力奉献。”——约翰．卫斯理
   （Earn as much as you can, save as much

as you can, give as much as you can.)（太 6:20）
1.7. “基督徒要大大为主赚钱, 也大大为主用钱”——慕迪
2. 释放奴仆的律例（申 15:12-18）
2.1. 奴仆的主人，也是蒙救赎的以色列中的一分子（申 15:15）
2.2. 把奴隶和主人永久相连的礼节（申 15:17）（出 21:6）
3. 头生牲畜的律例（申 15:19-23）
3.1. 头生牛羊分别为圣归神（申 15:19）
3.2. 将最好的奉献。
3.3. 完全的奉献。

第十九讲：申命记 16:1-22

1. 守逾越节（申 16:1-6）
1.1. 本章钥节“**耶和华所选择要立为他名的居所**”（申 16:2、6、7、11、15、16）
1.1.1. 意义：节期必须到中央圣所举行。
1.1.2. 应用：不要用外邦的祭坛地点来敬拜（约 4:23）
1.2. “亚笔月”：以色列历的正月。
亚笔，希伯来文原意是“发绿的麦穗”。
1.3. 过节即敬拜
1.4. 保罗的天天过节观（林前 5:6-8）
1.4.1. “酵”在犹太文学中代表不良的影响，与腐化意义类似。
1.4.2. “诚实”：动机纯洁或诚实。
1.4.3. “真正”：真理、毫无隐藏、没有秘密。
1.5. 根据旧约记载，以色列人并不注重惯常的逾越节庆祝：
1.5.1. 第一次：出 12:11。
1.5.2. 第二次（在旷野）：民 9:1-14。
1.5.3. 过约旦河后于吉甲举行：书 5:10-13。
1.5.4. 希西家王才恢复：王下 23:22-33。
1.5.5. 犹太人从巴比伦归回，重建圣殿恢复逾越节：拉 6:19-22。
2. 敬拜中遗忘的欢乐元素——七七节与住棚节（申 16:7-17）
2.1. “在耶和华你神的面前欢乐”（申 16:11、15）
2.2. 七七收获节即“五旬节”（申 16:7-12）
2.2.1. 从逾越节起计的五十天，就是五旬（五个十天）。
2.2.2. 这节期在收割季节之末，是感恩欢乐的节期，百姓从各地各乡到耶路撒冷庆祝（申 16；徒 2:5）
2.3. 住棚节（申 16:12-17）
2.3.1. 历时八天
2.3.2. 住在棚里，纪念旷野漂流。
2.3.3. 这节日是欢乐的节日。
2.4. 在崇拜中欢乐，是申命记而至整本新旧约圣经，一个重要的主题。
2.5. 按自己的力量奉献（申 16:16-17）
3. 节庆后的生活（申 16:18-20）
3.1. 给审判官（法官）和官长（文官）的几个基本的原则指引。
3.2. 三条规例（申 16:19）
3.3. 反思领袖的榜样。
4. 生活与信仰的“三不”提醒（申 16: 21-17:1）
4.1. 三条针对异教崇拜的律法（申 16:21-17:1）
4.2. 不要被迦南文化所同化：
4.2.1. 在翠树下设立祭坛，以树木作为木偶。
4.2.2. 用石头作成柱子代表假神。
4.2.3. 把有瑕疵的祭物献给神。

第二十讲：申命记 17:2-20

1. 前言：本章的分段钥字“若”
1.1. 要治死敬拜假神和星象的人（申 17:2-7）
1.2. 要按神的律法判案（申 17:8-13）
1.3. 要选立合神心意的王（申 17:14-20）
2. 爱神就是不做神看为恶的事：拜假神与星象（申 17:1-7）
2.1. “恶”是本章的钥词之一（申 17:2、5、7、12）
2.2. 学习把最好的献给神（申 17:1）
2.3. 除掉恶事
2.3.1. 细细的探听，要两三个见证人（申 17:4）
2.3.2. 见证人要先下手（申 17:7）
2.4. 林前 1: 11
3. 教会的形象之一是法院（申 17:8-13）
3.1. 我们到耶和华所拣选的地方去，也可能是诉讼。
3.2. 申 17:13
3.3. 教会的纪律（林后 13:1-4）
3.4. 教会的长执会也必须具备法院的功能（太 18:15-17）
4. 领袖素质（申 17:14-20）
4.1. 士 8:22-23。
4.2. 撒上 8:6-9。
4.3. 神没有阻止立王（申 17）。
4.4. 立王不一定是坏事情。
4.5. 所罗门的失败（王上 11）。

第二十一讲：申命记 18:1-22

1. 前言：
祭司、利未人与先知是事奉神的仆人，祭司和整个利未支派一样，在以色列是没有地业的，他们的收入，来自以色列会众向神奉献

特定的部分。

2. 耶和华是全职事奉者的产业（申 18:1-8）
   2.1. 这是很美的一句话，但是如果没有信心，这也是很没有安全感的一句话。（申 18:2；民 18:20）。
   2.2. 将最好的给传道人！
   申命记 18:3，和利未记 7:28-36、民数记 18:8-19，差别的理由不大清楚供给祭司似乎有不同的方法。
   2.3. 利未人的事奉：侍立在耶和华面前，恭恭敬敬地事奉。（申 18:7）
   2.4. 利未人在郊野仍有一些牧羊的情形，所以他们可能多多少少有一些零星的产业。（申 18:8）
3. 不要追随迦南异教的恶习（申 18:9-14）
   3.1. 使儿女经火：是异教的风俗，把儿女献为人祭。
   3.2. 过阴的：是指交鬼，把死人的亡魂找来。
   3.3. 作完全人：洁身自爱，不参与异教的恶习歪风。（申 18:13，诗 18:23，撒下 22:24）
4. 先知的事奉（申 18:15-22）
   4.1. 指向基督（申 18:15）
   4.2. “像我”的挑战！（林前 11:1）
   4.3. 旧约先知和新约先知不同！（申 18:19；林前 14:29）

<u>第二十二讲：申命记 19:1-21</u>

1. 设立逃城的规定（申 19:1-13）
   1.1. 预备道路：古时的道路要不断地保养维修，使通往逃城的路畅通。
   1.2. 设立逃城的目的：凡是声称误杀别人的人，都可以逃往其中的一座，以等候公平的审讯。
   1.3. 设立逃城的意义：让走投无路的人有路可走。
2. 不可挪移地界（申 19:14）
   2.1. 当时私人土地的范围是由一块或一堆石头界定的。意图欺诈邻舍的人，会移动这些界石（伯 24:2；赛 5:8；何 5:10）
   2.2. 神知道人隐藏的罪！
3. 法庭作见证的律例（申 19:15-21）
   3.1. 本段讨论的，是凶恶见证人（直译“强暴的见证人”，即此人的见证会导致强暴）的案件。
   3.2. 以眼还眼的公义伸张：不过度报复，限制复仇。
   3.3. “站在耶和华面前”：审判者和见证人都要有敬畏耶和华的心。（申 19:17）
   3.4. 提醒：在定人罪的时候，要特别小心——不要冤枉了人，也不要使人冤枉被害。
   3.5. 林后 13:2-3

<u>第二十三讲：申命记 20:1-20</u>

1. 神同在与不要怕（申 20:1）
   “怕”与“信心”的关联！
2. 祭司的安慰、鼓励与劝勉（申 20:2-4）
   2.1. 祭司是随军出征的，有点像随军的牧师。（书 6:4-21）
   2.2. 不要吝惜你的口。（林后 7:5-7）
3. 出征前的怜恤与信心（申 20:5-9）
   3.1. 新房子尚未享受。
   3.2. 种葡萄园，尚未享用到所结的果子。
   3.3. 聘定了妻尚未迎娶。
   3.4. 胆小害怕的。
   3.5. 传道人要有信心，体恤会友，相信上帝！
4. 关于战争的指示（申 20:10-18）
   4.1. 一般战争指示。（申 20:10）
   4.2. 目的：不要被迦南异教文化所影响。（申 20:18）
5. 福音使命与文化使命（申 20:19-20，创 1:28）
   5.1. “田间的树木岂是人，叫你糟蹋吗？”这里的人是迦南人，是会把偶像假神带给以色列人的。
   5.2. 创 1:28

<u>第二十四讲：申命记 21:1-23</u>

1. 前言：
   1.1. 申 21:1-2，主要讨论家庭事务。
   1.2. 可从其中看到神细腻的体谅与深情。
2. 个人犯罪之群体责任（申 21: 1-9）
   2.1. 凶案死者的尸体在野外发现，被杀始末却无从知悉之时，应当遵行的程序。
   2.2. 整个社群的人都要负起这凶案流血的罪咎。
   2.3. 奥古斯丁：“对别人所犯的罪保持冷漠是一种更大的罪！”
3. 从女俘为妻的规定中看神的体恤之爱（申 21:10-14）
   3.1. 服丧礼仪的一部分。因女方之父亲可能刚被杀死（申 21:12-13）
   3.2. 仁慈的体恤战争中掳获妇女。
   3.3. 这以色列人如果后来对这女子失去了兴趣，她仍然受到保护（申 21:14），。
4. 从长子的权利看约束人堕落的爱与恶（申 21: 15-17）
   4.1. 悖逆父母是严重的罪，对犯罪的孩子采取行动是父母之责。
   4.2. 父亲个人的喜好，不能够成为以其他儿子取代长子地位的理由。
   4.3. 爱和恶，在多妻婚姻的背景下，可以是“爱”和“恨”两个极端，也可能是“较爱”和“没有这么爱”（申 21:15）。
   4.4. 将产业多加一分：这句话直译作“给他一切所有的一或两口”。
   当时近东文化，长子是需要承担日后

的家族之家计的，故需要多一份。

5. 父亲对逆子的责任（申 21: 18-21）
   5.1. 不愿听从父母的人。父母的责打也不能管教，就交给公正的审判官判决（申 21:18）。
   5.2. 长老若以这人为有罪，判决就是以石头处死（申 21:21）。
   5.3. 箴 13:24
6. 不要效法埃及的天葬与预表基督救赎的信息（申 21:22-23）
   6.1. 不要将外邦风俗融入丧葬仪式中。
   6.2. 应验加 3:13。

<u>第二十五讲：申命记 22:1-30</u>

1. 对于该做的事情，不要“佯为不见”，以为神看不见（申 22: 1-4）
   1.1. 在邻舍的牲口走失之时，要将牠牵回给邻舍。
   1.2. 爱需要付代价（申 22:2）
   1.3. 扶助是一种态度而非势利（申 22:4）
   1.4. 新约好撒玛利亚人的比喻。
2. 不应该奇装异服不合体统（申 22: 5）
   2.1. 这种行为和迦南地的宗教有关联－“男女易服”。
   2.2. 林前 9:22-23
3. 应拥有人道关怀的胸怀（申 22:6-11）
   3.1. 放过母鸟－不要贪婪（申 22:6-7）
   3.2. 考虑周严（申 22:8）
   3.3. 三条律法，禁止违反自然组合（申 22:9-11）
      3.3.1. 撒的种。
      3.3.2. 耕田的牲畜－避免虐待动物。
      3.3.3. 织布的材料。
      3.3.4. 从生活学习不要混合。
4. 婚姻和贞洁方面的罪行（申 22: 13-30）
   4.1. 新娘许配人后结婚之前的行为，而“贞洁的凭据”（ 有正常月经），则是怀孕与否的测试（申 22:13-21）。
   4.2. 诱奸已订婚的女子（申 22:23-27）
      4.2.1. 诱奸在城里发生。
      4.2.2. 诱奸在野外发生。
   4.3. 诱奸未曾许配人的少女（申 22:28-29）
   4.4. 不可与继母发生性关系（申 22:30）
   4.5. 新约时，耶稣的要求更高（太 5:28-29）

<u>第二十六讲：申命记 23:1-25</u>

1. 前言：
   1.1. 进入耶和华的会律例（申 23:1-8）
   1.2. 其它方面的律例。（申 23:9-25）
2. 不可入耶和华的会（宗教的聚会）（申 23:1-8）
   2.1. 迦南异教的文化风俗不要带进聚会中（申 23:1-2）
      2.1.1. 生殖器官受毁伤的男性（申 23:1）
      2.1.2. “私生子”，庙妓所生（申 23:2）
   2.2. 摩押和亚扪人不可参加聚会（申 23:3）
      2.2.1. 不要与拒绝信仰的人同流合污
      2.2.2. 旷野流浪时，亚扪和摩押拒绝以色列人（民 22-24）
   2.5. 林后 6:14-7:1
      2.5.1. 相交：共同分享
      2.5.2. 相通：团契
      2.5.3. 相和：交响乐/和谐
      2.5.4. 相干：交集
      2.5.5. 相同：过半数而同意
      在神的殿中，却有偶像的事情？
   2.6. 只与之和平立约建立亲密关系（申 23:6）
   2.7. 对信仰愿意认信的一群人（申 23:7-8）
3. 神不喜悦之事的实际例证指示（一）：
   执行圣战时，营中的洁净 （申 23:9-14）
   3.1. 梦遗之人（申 23:10-11；利 15:16）
   3.2. 人类粪便的处置（申 23: 12-13）
   3.3. 提前 4:12
4. 神不喜悦之事的实际例证指示（二）：
   不同的祭礼及社会律法（申 23:15-25）
   4.1. 不可欺负奴隶难民（申 23: 15-16）
   4.2. 奉献钱的过程比结果重要（申 23: 17-18）
   4.3. 不可放高利贷（申 23: 19-20）
      （出 22:25；利 25:36、37；诗 15:5；箴 28:8；结 18:8 等）。
   4.4. 许愿（申 23:21-23）
      强调在神面前必须完全诚实。
   4.5. 对邻舍农作物的处理（申 23: 24-25）
      （可 2:23-28；太 12:1-8；路 6:1-5）

<u>第二十七讲：申命记 24:1-22</u>

1. 吓阻草率离婚（申 24:1-4）
   1.1. 第一个条件是前夫在结婚之后，发现妻子有什么不合理的事。它不能是指奸淫，因为奸淫的惩罚是死刑。这里描述了离婚的步骤。
   1.2. 第二个条件是女子成了别人的妻子。
   1.3. 第三个条件则是后夫恨恶她、或者是后夫死了。
   1.4. 结论：前夫不可因任何理由而与前妻破镜重圆：（申 24:4）
      1.4.1. 避免前夫轻率离婚以为还有机会再娶回。
      1.4.2. 避免第二段婚姻，女子因与前夫之曾经关系而暗通款曲。
   1.5. 耶稣的回答是：摩西说因为你们心硬，所以准你们休妻。
   1.6. 耶稣对离婚的看法是我们当遵行的依规：（太 19:3-6）

1.7. 关于离婚的圣经观—唯二的离婚理由：
1.7.1. “配偶淫乱”（太 19:3-9）。
1.7.2. “信仰不同”而被动遭遗弃（林前 7:15）。

2. 基督徒如何看待离婚和家暴问题？
2.1. 不可离婚，除非不信的一方提出。（林前 7:15 ）
2.2. 家庭暴力—基督徒双方需回到教会的挽回监督机制中来进行。
2.2.1. 双方必须要愿意接受监督跟挽回的过程，若不愿意接受，就要接受教会的惩戒了。
2.2.2. 不听教会的惩戒的话就变成外邦人了（按照太 18 的原则变成外邦人）。
2.2.3. 当教会把他判成外邦人，他还不听还动手打配偶的话，就算是遗弃（回到林前 7:15 的原则）就可以离婚。

3. 新婚丈夫免役一年（申 24:5）
这人可以有一年休假来陪伴妻子（参申 20:7），以确保她的幸福，并开始新的家庭。

4. 磨石不可用作抵押（申 24:6）
这目的是要保障贫穷的人。

5. 严惩贩卖人口（申 24:7）

6. 关于大痲疯（申 24:8-9）。
6.1. 大痲疯一辞有广泛的意义，包括了各种的皮肤病。
6.2. 大痲疯是古时候很严重的一个病，所以就有很严厉的隔绝、观察，务必要到他的隔离期是安全了，才可以回到社会里。
6.3. 这里也特别提到米利暗的事（民 12:10-15）
6.4. 卫生方面，任何人得了大痲疯，一定要完全好了，才可以回到人群中生活。
6.5. 在罪恶的事上，希望他完全得洁净了，可以过圣洁生活。

7. 取之有“道－人道”（申 24:10-13）
7.1. 关心穷人的境遇。抵押品必须在日落以前归还，使这穷人可以睡得安舒（出 22:26-27）。
7.2. “站在外面等”－帮助人要注意态度。（申 24:10）

8. 神看重人能不能领到薪水（申 24: 14-15）

9. 一人做事一人当（申 24:16）
个人要为自己的行为负责。

10. 不可对寄居的、孤儿、寡妇屈枉正直（申 24: 17-18）

11. 拾取遗穗的律法（申 24:19-22）
11.1. 人在收割之时，有责任留下部分的庄稼，给以色列中没有土地的人拾取，帮助寄居者与孤儿寡妇，以补充他们不足的生计。
11.2. 类似的律法在橄榄和葡萄收成上，也同样有效。（申 24:20-21）

第二十八讲：申命记 25:1-19

1. 按公正审判与体罚的限度（申 25:1-3）
1.1. 罪有应得。
1.2. 刑罚有度。
1.3. 刑罚过度，就是轻贱你的弟兄。

2. 善待牲畜（申 25:4）
2.1. 作工的牛不可笼住嘴。
2.2. 对于神所造一切的动物，都要以仁爱和慈悲相待（申 22:6-7；箴 12:10）。
2.3. 林前 9:9；提前 5:18

3. 叔嫂婚姻（levirate marriage）（申 25:5-10）
3.1. 死者兄弟之一要娶寡嫂，向她尽弟兄的本分。
3.2. 这习俗在族长时代十分普遍。（创 38:1-10）
3.3. 禁止和兄弟妻子发生性关系的律法（利 18:16; 20:21），显然是在兄弟在世之时才有效力。
3.4. “脱鞋之家”（得 4:7-8）。

4. 从抓下体的介入再看过度报复（申 25:11-12）
4.1. 禁止女人帮助丈夫，在丈夫打架之时抓住他对手的性器官－意图断绝对方之生殖能力。
4.2. 惩罚要与所犯之错相符。

5. 不可有两样的法码（申 25:13-16）
为保持公正的商业道德，作弊的事必须禁止，法码不能有大小之分，因非义之事为神所恶。

6. 灭绝亚玛力人（申 25:17-19）
亚玛力人一般就是指迦南人。
6.1. 这段附在“公平的法码”之后，为要表示全面的公义包括对不义种族的审判。
6.2. 神要完全消灭亚玛力人的理由（参出 17:8-14）

第二十九讲：申命记 26:1-19

1. 初熟土产的奉献（申 26:1-10）
1.1. “你进去得了”（ 申 26:1）
1.2. “献初熟之物”是信心的表示。
1.2.1. 代表爱，我爱我的上帝，祂把这个给我，我也给祂。
1.2.2. 代表信，我相信上帝会继续祝福我。
1.2.3. 我们所有的奉献都应该是因着上帝的爱、感动而有的信心。
1.3. 奉献得自己交的见证（申 26:2）
1.4. 对祭司做出“信仰告白”（申 26:3）

1.5. “明认”：在众人面前做见证（申 26:3 下）
1.6. 以色列人奉献时第一句话的宣告（申 26:5 上，创 29）
2. 遵守律法的宣告（申 26:11-19）
2.1. 敬拜耶和华是个欢乐的时刻（申 26:11；申 12:6-7,11-12,17-18；申 16:11,14 等）
2.2. 什一奉献每逢三年，要留在村中作济贫之用（申 14:28-29）
2.3. 避免迦南风俗（申 26:14）

第三十讲：申命记 27:1-26

1. 上帝律法刻在石上表示慎重（申 27:1-8）
1.1. 过河后第一要事（申 27:2-3）。
1.2. 在旧约的时候，把律法刻在石上，表示慎重。
1.3. “墁上了石灰”：石灰使刻的字突出。
1.4. 教导的工作是首要的工作！
2. 静默严肃领受神的话（申 27:9）
3. 咒诅多祝福少？（申 27:16-26）
3.1. 阿们 amen 的意义：
3.1.1. amen 原是希伯来语，字根意有“确定、可靠”的意思（旧约神学辞典 p.116）。
3.1.2. 在旧约圣经中多被用来同意别人的 话－表示某人所说过的话是实在的，不论是祈求或咒诅。
3.1.3. 耶稣也常用该字来强调一件事的重要与确实：通常被译为“我实实在在的告诉你们”
3.1.4. amen 也用在神身上（赛 65:16）
3.2. “启应”是一问一答的，通常在教会里是祝福的话较多，但在这里是咒诅较多，等于是个可悲的预言。

第三十一讲：申命记 28:1-68

1. 前言：
1.1. 本章分为两部分：祝福和咒诅。
顺从盟约带来祝福，违命则导致审判。
1.2. 审判的目的是要他们悔改。
2. 祝福（申 28:1-14）
2.1. 正确地了解“福气”。
2.2. 六个祝福：
2.2.1. 城市和农田的生活（申 28:3）；
2.2.2. 子孙、田产、牛羊的增加（申 28:4）；
2.2.3. 收集及应用农产的器皿（申 28:5）；
2.2.4. 人一切所做的事（申 28:6）。
2.2.5. “出入”，旧约经常用来表示人在生活事务之中，往来的能力（申 31:2；书 14:11；王上 3:7；诗 121:8；赛 37:28）。
2.2.6. 耶和华的祝福接触到人生每一部分。
2.3. 惧怕有正面和负面的意义（申 28:10）（申 2:25，申 11:25）。
3. 咒诅（申 28:15-68）
3.1. 受咒诅的人（申 28:15）
3.2. 六个咒诅（申 28:16-19）
和申 28:3-6 的祝福相当。
3.3. 一组咒诅，临到背约之人身上的灾难。（申 28:20-24）
3.4. 以交错配列的方式描述咒诅（申 28:25-37）

A 被敌人击败（申 28:25a）；
B 以色列将要成为万国中恐怖的事物，尸首无人焚烧（申 28:25b-26）；
C 不治之症（申 28:27）；
D 疯狂（申 28:27）；
E 不断受欺压（申 28:29）；
F 受挫折（申 28:30-32）；
E’ 不断受欺压（申 28:33）；
D’ 疯狂（申 28:34）；
C’ 不治之症（申 28:35）；
A’ 被敌人击败（申 28:36）；
B’ 以色列成为恐怖的事物（申 28:37）

3.5. “分散”可以是好事或坏事（申 28:64）
3.5.1. 神创造人的心意，是要我们遍满各地。
3.5.2. 分散，成就使徒行传的教会发展。
3.5.3. 以色列人一再得罪神时，神会让他们分散到全世界各地（申 28、利 26）。
3.6. 警告（申 28:36；申 28:64）（应验，参王下 17:23；25:11）

第三十二讲：申命记 29:1-30:20

1. 重温神恩与立志忠心（申 29:1-9）
1.1. 摩西的第三篇演讲词在此引入（申 1:1；申 4:44）。
1.2. 历史的回顾（申 29:2-8）。
1.3. 埃及人没有通过试验（申 29:3）。
1.4. 立约的呼吁（申 29:9）
2. 救恩与委身（申 29:10-15）
2.1. “站在耶和华你们的神面前”（申 29:10-11）
即“你已经站稳了立场”。

2.2. 与神立约一视同仁（申 29:11）
参：出 12:38；民 10:29，11:4，书 9:21、23、27
2.3. 集会的宗旨在此宣告（申 29:12-13）。
2.4. 盟约的要求，延伸到当时仍未出生的人身上（申 29:14-15）。
2.5. 立约，就是双方从此以后进入一个新的关系。而且为了维护这个新的关系，双方承诺相互委身。（林后 8:11）。

3. 话说在前头（申 29:16-21）
3.1. 拜偶像如同心中结出毒草（申 29:18）
3.2. 心已麻木不仁（申 29:19）
3.3. 凡有抱怨就是对上帝不满
3.4. 上帝都知道（彼后 3:10）

4. 对后世的教训（申 29:22-28）
4.1. 从将来的角度，描绘咒诅至终的结局
4.2. 耶和华为何向这地如此行呢？
答案是：申 29:25

5. 隐秘和明显的事（申 29:29）
人在暗中所做的事神必追究；在明处所犯的错神必惩罚。

6. 归回与复兴的应许（申 30:1-10）
6.1. 结构中心“你必归回”（申 30:8）。
6.2. 在被掳的咒诅后面，是复兴的应许。
6.3. 以色列全心转向耶和华，耶和华就使她归回原来的国土（申 30:3-5）。
6.4. 神会令以色列的内心得以更新（申 30:6）
6.5. 悔改和顺服，结果是蒙神祝福（申 30:9-10）

7. 务要遵守神的约（申 30:11-20）
7.1. 神的盟约人人能得（申 30:11-14）
7.2. 决志的呼召（申 30:15）
7.3. 法庭式的呼唤见证：以天和地作为象征式的见证（申 30:19）

第三十三讲：申命记 31:1-29

1. 前言：
1.1. 摩西的三篇演讲词到申 30 为止。
1.2. 申 31 开始简述摩西一生最后的阶段。

2. 摩西勉励以列人和約書亞（申 31:1-13）
2.1. 摩西的顺服（申 31:2）
因为上帝不准他到迦南地去。
2.2. “神和你同去”（申 31:6）：
靠神不要靠我摩西。
2.3. “一同进入”（申 31:7）
属神的人彼此扶持（代下 19:11）
2.4. 规律读经生活的重要（申 31:9-13）
每七年诵读律法一次。

3. 上帝勉励摩西和約書亞（申 31:14-23）
3.1. 写诗歌“见证他们的不是”（申 31:19）
警告，提醒以色列人。
3.2. 善用诗歌的功能。
3.3. 摩西之歌的写作目的，是作为以色列罪行的见证。

4. 摩西勉励利未人（申 31:24-29）
4.1. 摩西把这律法（或指示）写下，交给利未族的祭司，又吩咐他们每逢七年要拿出来公开宣读。
4.2. 召集长老官长，听神的起诉（申 31:28）
4.3. 耶和华控诉以色列，是因为她背约之后，又多多犯错（申 31:29）

第三十四讲：申命记 31:30-32:43

1. 前言－希伯来诗歌的特色：
希伯来诗歌有三个重要特点：平行与对偶、格律、象征性的比喻。
1.1. 平行与对偶的特色：
1.1.1. 第一类：同义平行句：
上联跟下联是两个不同的句子，但意思都是一样的。（诗 19:1）
1.1.2. 第二类：反义平行句：
上一句跟下一句讲不同的事情，但是用正反两面表达同一个思想。（诗 1；箴言）
1.1.3. 第三类：综合平行句：
诗歌里同时有同义平行和反义平行。借着好几行、一整个段落，把思想表达出来。
1.2. 格律的特色：
1.2.1. 以希伯来文写的诗篇，它的格律大多是用思想为单位，一个词就是一个思想的单位。
1.2.2. 圣经里面用得较多的是“3+3”。（诗 19）
1.2.3. 诗篇里面还有一种变体，我们称做哀歌、或者是挽歌，情感上比较悲伤，用得较多的是”3+2”，前面比较长，后面比较短。
（如诗 22，51，102；结 19；摩等）
1.3. 象征性比喻的特色：
用象征性的语言，字眼，来表达一些抽象的观念，或者人心里面的认知，人的感情。比如用具体的鸟类、云或城墙等。
1.4. 圣经早期的诗歌本身具有预言的性质，摩西临终以前所作《摩西之歌》也是讲述以色列人未来要遇见（申 32；申 33）

2. 申 32 分段：
2.1. 序言：呼召天地，并宣告神的本性（申 32:1-4）
2.2. 诘问和间接的谴责（申 32:5-6）
2.3. 忆述神昔日为以色列所施行的大能作为（申 32:7-14）
2.4. 直接控诉（申 32:15-18）

2.5. 判决（申 32:19-25）。
2.6. 以色列得拯救的保证（申 32:26-38）
2.7. 耶和华拯救的应许（申 32:39-42）
2.8. 呼召以色列敬拜神（申 32:43）
3. 天地为证，神的话如甘霖滴露（申 32:1-4）
4. 诘问和间接的谴责（申 32:5-6）
5. 忆述神昔日为以色列所施行的大能作为（申 32:7-14）
5.1. 以色列蒙拣选（申 32:8-9）；
5.2. 出埃及时蒙拯救（申 32:10-12）；
旷野流浪时神的眷顾，以三个明喻描绘：瞳仁的保卫者，母鹰，引领者。
5.3. 耶和华对祂子民迦南地的赏赐（申 32:13-14）。
6. 直接控诉（申 32:15-18）
6.1. 人得了丰富就忘了上帝：“耶书仑”意思就是那正直的人，就是指以色列。
6.2. 轻看救我们、给我们丰富的上帝：“轻看救他的磐石”。
7. 判决（申 32:19-25）
7.1. 小心神向我们掩面：“掩面”就是不再施恩了。
7.2. 不算为神和不成子民两个词语带双关（申 32:21）；（何 1:9，2:23）。
本节在形式上是工整的对句。
8. 以色列得拯救的保证（申 32:26-38）
8.1. “能明白这事”：明白上帝掌权、上帝是应该依靠的，上帝是轻慢不得的。（申 32: 29）
8.2. “肯思念他们的结局”：想到如果离开上帝、不听上帝，最后的结果会怎么样；如果听上帝，最后的结果会怎么样？
8.3. 对句例子（申 32:36）
伸冤和怜悯（和合本作“为……后悔”）相对。法律上的作为带来了拯救，而这拯救却是怜悯的彰显。
9. 耶和华拯救的应许（申 32:39-42）
9.1. 耶和华以第一人称说话，宣告祂是独一的真神。
9.2. 举手是起誓的动作。（申 32:40）
耶和华指着自己的名起誓：正如我是永活的（和合本作“我凭我的永生起誓”）。
10. 呼召以色列敬拜神（申 32:43）
10.1.诗人最后的劝诫，针对世界各国而发。
10.2.字元当赞美以色列的神，因为祂为自己仆人报流血之仇，审判祂的敌人，救赎祂的地和百姓。

<u>第三十五讲：申命记 32: 44-34:12</u>

1. 摩西的最后训言（申 32:44-47）
1.1. “这一切的话”：咒诅、祝福、警告、安慰的话都说。（申 32:45）
1.2. 所警告的都要放在心上。
1.3. 上帝的话是我们的生命、力量、脚前的灯、路上的光。（申 32:47；约 6:63）
2. 神不许摩西进迦南（申 32:48-52）
2.1. 神命令摩西登尼波山。
2.2. 摩西遵照神的命令，登上亚巴琳山（高地）中的尼波山，在那里死亡（申 32:49；民 27:12）。
2.3. 耶和华忆述摩西在米利巴－加低斯（和合本作“加低斯的米利巴”）背信（和合本作“得罪”）于祂，没有维护祂圣洁（和合本作没有尊我为圣）的事。（申 32:51；申 1:37，3:26，4:21；民 20:10-11，27:14b）。
2.4. 神怜悯他的老仆人。耶和华容许摩西观看应许之地。（申 32:52）
3. 摩西的祝福（申 33:1-29）
3.1. 诗歌的结构
3.1.1. 诗歌本身以形容耶和华的威荣开始（申 33:2-5）。
3.1.2. 本段结束时提到众支派的聚集（申 33:5）。
3.1.3. 接下来的长段是对各支派一连串的祝福（申 33:6-25）。
3.1.4. 诗歌以赞美耶和华作结，思考以色列所得的一切恩宠（申 33:26-29）。
3.2. 诗歌中对各支派的预言
3.2.1. 诗中没有提及西缅支派。
3.2.2. 流便支派似乎处境危殆。
3.3.3. 但支派似乎位于北方的巴珊地区。
3.3.4. 对约瑟以及他儿子以法莲和玛拿西冗长的祝福，期待这两个支派一天要在山地居于联盟中的要位。
4. 摩西之死（申 34:1-12）
4.1. 最后一章，是用散文写成的简短记叙
4.2. “耶和华的仆人”是一个尊贵的称呼，亚伯拉罕、摩西、約書亞、大衛、先知、甚至尼布甲尼撒，都被称为耶和华的仆人。
4.3. 即使没有人在摩西死时陪伴他，也必然有人在他死后不久来到（申 34:5-6）。
4.4. 摩西一百二十岁的寿数（申 34:7）
4.4.1. 生平共分三个阶段，每个四十年。
4.4.2. 摩西死时的身体状况，有不同的形容。（申 34:7；申 31:2）
4.5. 神赐给摩西大能，使他由不善辞令的牧羊人变成民族领袖（申 34:10-12）

真道分解
《约书亚记》研读讲义

第一课：导论(一)

《乔舒亚记》是衔接着摩西五经的历史记录。在创世记，神拣选了以色列民族，并应许赐与迦南美地。在出埃及记，神自异邦地拯救祂的选民脱离欺压，带他们前往应许之地，又颁下律法使他们遵行。而在民数记就记载了以色列人经过旷野，去到迦南地的边缘。申命记就记述进入迦南以前最后的准备。约书亚记接续下去，记述以色列人攻取迦南，众支派划分地界，所以约书亚记是记载以色列民族一个新经历的开端，由于它记的是历史的关键，所以它在历史书中也占有关键性的位置。

约书亚记的开始紧接着申命记的结尾:当时以色列人众支派仍安营在约旦河东岸。在希伯来文圣经中，约书亚记是“前先知书”的第一卷，“前先知书”还包括了士师记、塞缪尔记上下及列王记上下，这些书的内容都是历史性的，但却是从先知的观点写成的。它们所记载的，不只是从摩西到主前 586 年犹大亡国之间，以色列民族的兴亡史；更是从先知的角度，解释在历史上神按约对待以色列人的过程:神如何履行并信守祂的应许，以及祂如何处理以色列人的背约。在约书亚记里，得胜的是耶和华，并且是耶和华“将从前向他们列祖起誓所应许的全地，赐给以色列人。”(书 21:43)

关于约书亚记的作者有许多看法，主要是圣经没有提供约书亚记的作者数据，圣经学者主要有两种意见，有主张是书中主角约书亚亲自执笔写成这卷书，也有主张作者另有其人，虽然作者问题位得解决，但对我们研读约书亚记并没有妨碍，因神才是背后真正的作者!

谈到作者，有几方面是圣经学者公认和肯定的：

1）书中不少历史事件是作者的亲身经历，如过约旦河、攻耶利哥及约书亚最后的遗训等，记录详细逼真，显明作者在现场目击。另外，5:1、5:6、15:4 使用“我们”这代名词，也显示作者身历其境。

2）本书完成时间应在约书亚去世不久后，这可从书中不断出现“直到今日”这句话知道作者写书之时，距离约书亚记里记载的历史事件为时不久。

3）虽然不能肯定约书亚是否就是写完本书的作者，但 18:9 提到约书亚差派探子勘察迦南地，并将所得资料写在册子上，而 24:25-26 也记载约书亚说完了临终的嘱咐，就将与百姓立约的话写在“神的律法书上”，这都表示约书亚可能写了本书的某些篇幅。

4）某些片段如 24:29-30 记载约书亚逝世，24:31 百姓仍对神忠心，这些都不可能由约书亚执笔，可能是由祭司伊莱贾撒续补，而 24:33 伊莱贾撒死后，则由他的儿子非尼哈记录。

约书亚记是叙述一“地”和一”民”的历史记载，那地也就是迦南美地是神应许的产业，等着那民也就是以色列人去承受，而以色列人虽是神所拣选的国和民，但若要取得神所应许之地，仍要克服许多障碍，这些障碍就是神所命令的战争——圣战，也就是以色列人要靠着神将拜偶像的仇敌逐出迦南地。整卷约书亚记就围绕这主题发展，可分为四大段落，分别是 1-5 章进入迦南，6-12 章征服迦南地，13:1-22:9 承受地业，22:10-24:33 安居乐业。

书中主要的主角约书亚所受的托付就是 1:6**“你必使这百姓承受那地为业”**，所以虽然约书亚是唯一的主角，但我们要学属灵功课和教训，反而是要在百姓身上学习。约书亚是以色列人的领袖，可是以色列人的成功，是在于他们与神的关系，而不在于他们与约书亚的关系。

第一大段落 1-5 章里，神指派约书亚为元帅，是为了教导以色列人，过约旦河的神迹是为了坚固以色列人的信心，割礼和逾越节为了装备以色列人。

第二大段落 6-12 章，以色列人战胜是因他们的信靠和顺服，以色列人的战败是因他们的不信和悖逆。

第三大段落 13:1-22:9 里，土地是分给以色列各支派的，所划定之地又是按着地理形势，为各支派永远留名。

第四大段落 22:10-24:33 约书亚谆谆告戒以色列民要跟随耶和华到底，好叫他们的后裔在灵里长进，能安居神所赐的应许之地!

约书亚记 11:23 可说是全书的钥节，这节经文包括了那时期以色列历史的四件大事:“这样…约书亚夺了那全地。”这是供取应许之地；“照着耶和华所吩附摩西的一切话。”这是神应许的应验； “就按着以色列支派的宗族，将地分给他们为业。”这是分地承受产业；“于是国中没有争战了。”这是在神里的安息!

接着我们来谈有关约书亚记的历史背景。当初亚伯拉罕离开家乡迦勒底来到迦南时，那地是在埃及的势力范围内，散居着一些游牧部落和半游牧部落，创 14:5-7、15:19-21 记载了一些部落，有比利洗人、亚摩利人、非利士人、赫人等。数百年后，当约书亚抵达迦南时，赫人的士势力已消失，巴比伦和埃及都无力在迦南维持军力，而当以色列人绕行死海东面时，只有以东族的要塞稍能阻挡他们。摩押人则被迫允许以色列人借道他们境内，并在他们的平原上扎营。当亚摩利二王西宏和鳄试图阻挡以色列人时，以色列人轻易打败他们并占领了他们的土地!

圣经考古学家称这段时期为后铜器时期(主前 1550-1200)，从今天所挖出的数千件古物，证明当时迦南人的物质文明在许多方面都远远超过以色列人，但以色列人却一一打败各族，因为以色列人依靠的不是武器，而是大能的耶和华!

至于约书亚进占迦南的日期也有不同的说法，传统认为进占迦南是发生在主前 1406 年左右，但也有许多考古资料显示约书亚进占迦南的日期应在主前 1250 年左右，无论何种说法都不会掩盖一个事实，那就是约书亚记是一卷真实的历史记载，记录了以色列历史上一个重要的阶段，带出一个重要的信息，就是神必成就祂对信靠祂的人所应许的!

第二课：导论(二)---- 约书亚这个人

第一课约书亚记导论中，我们提到约书亚记这卷历史书在圣经中重要的位置，它是记载了以色列历史上一个新的开端，也印证了神对祂选民的信实，那就是只要以色列人专心跟随神，遵守神的律例诫命，神必成就祂所应许的。约书亚记不仅是一卷历史书，在犹太人的希伯来文圣经中更是“前先知书”的第一卷书，这就表示约书亚记不单记载以色列历史也申明神的旨意和教训，所以约书亚记的作者是借着历史的记载宣讲来自于神的重要真理，是一卷先知传讲信息的书卷!

换言之，约书亚记的作者就是一位先知，被神拣选写下约书亚记,但这位作者是谁呢?第一课我们说过圣经学者有不同的看法，但大部份学者都认同约书亚本人应有份写这卷书，而约书亚更是这卷书的唯一主角，所以要进入约书亚记的内容之前，我们必须对约书亚这个人有更多的了解，好鞏助我们在研读约书亚记时，能充分掌握书中阐明的信息!

民 13:8 说约书亚是嫩的儿子，属于以法莲支派，原名是何西阿，意思是“拯救”。民 13:16 提到在旷野的途中，摩西替他改名为耶何书亚，简写为约书亚，意思是“耶和华是拯救”。为什么摩西要为约书亚改名呢?可能是摩西看到这位助手有很好的属灵生命，足以托付重任，将来自己去世后，带领以色列人的担子可能会转移到约书亚身上，所以就特意为约书亚改名，说出无论前途如何，“耶和华是拯救”，只要以色列人信靠神，神就必带领他们攻取所应许的迦南美地。

根据出 33:11 的记载，我们得知出生于埃及的约书亚，亲身经历以色列人受埃及法老逼迫为奴，摩西带领全族出埃及的神迹，当时的约书亚还是个年轻小伙子，民 1:10、2:18 说他的祖父是以法莲支派的将领和族长伊莱沙玛，相信这对约书亚的信仰有所帮助，而之后他也被指派成为摩西的助手。

要管理并带领顽梗的以色列人并不容易，约书亚在担当摩西的助手期间，完成了几件困难的任务，如出 17:8-16 在利非订，摩西授命约书亚抵抗强敌亚玛利人，结果战事在一天之内就完成，而在出 24:12-13 当摩西要上西乃山领受神的律法和诫命时，他挑选了约书亚同行，民 13:1-16 则记载摩西派遣约书亚、迦勒和其它十个探子窥

探迦南地，好预备与迦南人争战，只有约书亚和迦勒有信心，相信即使面对不利的环境，只要有神的帮助，以色列人必能击拜敌人。这件事对年轻的约书亚而言，是一次严峻的考验，要是他和其它十个探子同流，势必也遭受瘟疫而立即死亡!(参民 14:36-37)然而约书亚有信心，他和迦勒并肩而立，最后得以进入迦南美地(参民 14:26-35)，奠定了他日后成为带领以色列人进迦南地的领袖基础。

我们不禁要问为什么约书亚能对神有充分的信心，以致他能独排众议坚持进攻迦南地?民 27:18 给了我们答案，那儿记载约书亚是“心中有圣灵”的人。当摩西知道自己年迈并且不能带领以色列人进迦南，他就向神求一位继承人，神选了约书亚，于是摩西就按手在约书亚头上，以色列人也听从约书亚。(参申 34:9)

约书亚是摩西的继承者，在许多事上两人也有共通处:二人都是受托担任领导之职(摩西在何烈山，约书亚在耶利哥)；二人都曾亲自领百姓从一地去到另一地(摩西领他们出埃及，约书亚领他们进迦南)；二人都经历河海分开的神迹(摩西是红海，约书亚是约旦河)；二人都留下最后的遗训(摩西在摩押，约书亚在示剑)；二人死的时后，以色列人的属灵情况都处于高峰，大家都决心事奉耶和华。

亲爱的弟兄姐妹，约书亚能成为带领以色列人进迦南地的领袖，是因他对神有绝对的信靠，以致他在各种的考验中都能站稳不致跌倒，神也就将更大更荣耀的事奉交付给他，今日神也在寻找我们当中的约书亚，看看我们是否能在百般的试炼中仍保守一颗对神不变的信心，但愿我们能够以约书亚为榜样，有美好的灵性做神合用的器皿!

最后我们要谈谈有关以色列人攻占迦南及有关的伦理问题。许多人质疑“为什么神这么残忍，要以色列人杀灭迦南地的人呢?这不符合神慈爱的本性!”首先，我们要知道约书亚记所记载的是神的国如何介入世界各国的史实，那时候世上的国家和政治体系都有各自拥戴和敬奉的神，国家的兴衰也代表神的能力强弱。因此，耶和华战胜迦南人，也就是在向这世界宣告证明，以色列人的神乃是那惟一又真又活的神，祂掌握全世界绝对的主权。同时神也在警告万国，神国度的扩展是无任何偶像的势力和人的权势可拦阻的，全世界将只属于那些承认并服事耶和华的人。这是一件属于神救赎和审判的作为，但也同时表明历史的结局，以及世界和人类最终的结局!

因此，以色列人在迦南所行的乃是按照申 20:10-18 的规定。这规定是对不属迦南地的居民先提出和平条款，城中居民若接受就要服劳役，若不接受男丁将要被杀只留下妇孺财物；而对将赐给以色列人为业的城，则一人也不留全部毁灭。“毁灭”的希伯来文是一个专用字，指在为神而作的圣战中，将所有的战俘、掳物完全歼灭，当作是对神的奉献。本来迦南就是神的，现在信靠神的以色列人借着神的帮助夺回神的地，建立一个属神管理的国家，在万国万民中作见证。

以色列人对迦南地并无拥有权，如果以色列人不信守神赐给他们迦南地的条件，就是专一敬拜事奉真神，神随时会从他们手中收回这地，这就是为什么以色列人不可将掳物占为己有的缘故。

而迦南地的居民之所以遭受毁灭的结局，一来是承受神对他们在灵性和道德上极端腐败的审判，就如同在末日的时候，古往今来的每一个人都要在神面前接受审判一样。二来是因神要除去一切败坏的异教之风，免得以色列人受污染，失去对神的忠心!

亲爱的弟兄姐妹，神是慈爱的，愿意给人归向祂的机会，喇合就是一个好例子，但神也是公义的，每个人都要为自己所行的恶付上代价，所以让我们在神面前常保儆醒的心，务必追求圣洁，才能享受神的保守为神做美好的见证!

<u>第三课：书 1 章──勉励以色列征战迦南</u>

今天起，我们将会进入约书亚记里，和约书亚及以色列人一起征战迦南!申 34:8 提及以色列人为摩西的去世哀恸不已，全民哀哭了三十日，接着申 34:9 说:“嫩的儿子约书亚，因为摩西曾按手在他头上，就被智慧的灵充满，以色列人便听从他，照着耶和华吩咐摩西的行了。”摩西去世代表一个世代的结束、一个新局面的开始，神的仆人死了，但神没有死，神的计划不会改变，神的事工也不会停止，约书亚承继了摩西领袖的职份，这是神的拣选，为要约书亚带领以色列人进攻迦南，完成神所定意成就的事!

但面对前面的征战，约书亚和以色列人也许心中会有许多疑虑，一个在旷野漂流四十年的民族怎能战胜迦南地强盛的各民族呢?而根据民 26:51 记载当时能出战的以色列男丁有六十万一千七百三十人，若再加上未能出战的男丁和妇女的数目，有圣经学者估计当时的以色列人人数约有三百万，要带领这一大群男女老少并不简单，虽然约书亚有神的召命，有摩西的按手，有军事管理的智慧，有争战的经验，但约书亚正承受摩西去世的伤痛，从此一个人要独挑重任，约书亚心中难免惊徨，所以约书亚记第一章就记载神特别向约书亚晓喻，应许祂必与约书亚同在，祂必带领以色列人夺得迦南地，这不但是对约书亚的勉励也是传授约书亚如何靠着神得胜的秘诀!

1:1-9 神三次提到摩西，要约书亚在摩西身上认识三件事:

一）1:3 神向摩西应许赐地；

二）1:5 摩西担起领导工作之时，神与他同在；

三）1:7 神藉摩西所颁布的律法依然有效，百姓要一生遵行。

在后来艰难的日子里，这三个提醒必然使约书亚想起昔日与摩西同工一起经历神大能的种种往事，这使约书亚能重建对神的信心。

1:3-4 神对约书亚提及祂赐给以色列人的地界，南边直到旷野或称作沙漠，是位于死海的西南，可能是阿拉伯旷野，为迦南地和西乃半岛的分界线；北边到利巴嫩山，位于加利利海之北；东边则是伯拉大河，也就是今日的幼发拉底河；西边则到大海，也就是地中海。当时这广大的地域里，最大的民族是赫人，虽然当时的赫人已退居北方，但迦南地仍称为“赫人之地”。神应许约书亚“凡你们脚掌所踏之地…”，脚是权力的象征，被踏在脚下就表示被征服(参诗 110:1)，神勉励以色列人要凭着对神的信心前进迦南，因为神已将这地应许赐给他们!

1:5-9 神向约书亚宣告:祂拣选摩西也拣选约书亚；约书亚授命要完成神的托付，如同摩西所做的，所以约书亚要刚强壮胆，如同摩西，而完成神使命的秘诀就在于遵守神透过摩西所颁布的律法，行在神的真理中，如此神就必与约书亚同在，约书亚自然能够得胜! 1:9“我岂没有吩咐你么?”这是反问句，强调出神的权柄，也是对约书亚再次的提醒。

1:10-18 记载约书亚领受了神的召命和勉励，负起了领袖的责任，开始下达几项命令给以色列人，准备进攻迦南。1:10-11 是第一道命令，要以色列人为出战准备粮食，“百姓的官长”应是指摩西在各支派中所设立的千夫长、百夫长等管理百姓的人(参出 18:21、申 1:15)。

1:12-18 是约书亚第二道命令，但这命令的对象不是全以色列人，而是流便、迦得、玛拿西半支派的人，约书亚要求这二支派半要和其它支派的以色列人同去征战迦南，为什么约书亚要对这二支派的人有这样的要求呢?根据民 21:21-35、32:1-27 的记载，原来当摩西还活着时，当时的流便、迦得和玛拿西半支派的人向摩西请求，希望定居约旦河东面，摩西答应了他们的请求。后来以色列人前进迦南地时，已先在约旦河东面取得军事上的胜利，占领了这块地方，因此流便、迦得、玛拿西半支派的人已分得此地，但二支派半也曾答应在以色列人攻占迦南地安居之前，他们会帮助弟兄攻取约旦河西之地，所以约书亚要这二支派半的人“追念”当日的承诺，并实现这承诺，因为夺取迦南地是神给全以色列人的应许和命令，所有以色列人都当尽力完成，更何况这二支派半今日能分得约旦河东面，也是全以色列人共同争战得胜而来的!现在以色列人要进攻迦南，二支派半的人自不能置身事外!

1:13 记载约书亚提醒二支派半的人要记得神的吩咐和恩典，是神使他们得享平安，“平安”也可翻译为“安息”，表示边境安定，与邻国和平相处，并且境内没有内乱、疾病、饥荒等生命的威胁，人民生活安宁。而二支派半也只需要派“大能的勇士，都要带着兵器”，按照出 38:26 记载也就是指那些二十岁以上勇猛能携带兵器作战的男丁。

流便、迦得、玛拿西半这二支派半的人如何回应约书亚的命令呢?1:16-18 记载二支派半愿意听从约书亚的吩咐实现承诺。1:16 说到二支派半答应要顺服约书亚的带领，凡约书亚所命令的都必听从，这表示了以色列人对约书亚领袖职份的肯定和顺从。1:17 说出了为什么以色列人会这么支持约书亚，因为约书亚是神所拣选的仆人，如同神拣选摩西一样，所以以色列人顺服神的权柄，听从约书亚的命令，效忠的程度犹如以前效忠摩西一样!

1:18 说到二支派半的人，也是全以色列人的心声，那就是他们愿意遵守神的律法，所以凡干犯律法，不听约书亚命令，叛逆的人都应处死，最后他们勉励约书亚:“你只要刚强壮胆!”，这句话正和 1:6、7、9 神对约书亚的勉励互相呼应，此时的约书亚，不仅有从神而来的权柄和应许，也有百姓的效忠和支持，成为名符其实的领袖，要带领以色列人展开进攻迦南的大计!

亲爱的弟兄姐妹，约书亚身为摩西的承继者，要带领一个民族完成一场艰辛的任务，并非一般人可承受的责任，但约书亚接受这任务，不是因为他对自己有信心，而是因为他知道这是神给他的召命，神要成就一事就必成就，神拣选人就必与他同在，所以约书亚清楚知道是神做事而不是他做事，他要做的就是靠神刚强壮胆接受神的托付，并遵守神一切的吩咐就行了!这也是今日神对教会的领袖们的心意，更是神对每一个属祂的儿女的心意，但我们是否愿意效法约书亚的榜样呢?

究竟约书亚有何征战迦南地的计划呢?

<u>第四课：书 2 章──窥探耶利哥</u>

上一课我们查考约书亚记第一章，看到神怎样勉励约书亚，应许祂必与约书亚和以色列人同在，只要约书亚和以色列人遵守神的律法，神就会带领他们征战迦南获得胜利!相信弟兄姐妹对书一章中，神对约书亚所说的:**“你当刚强壮胆，不要惧怕也不要惊惶，因为你无论往那里去，耶和华你的神必与你同在。”**这段话相当有共鸣，因为我们每个人都是走在神的道路中，愿意遵行神的旨意而行，但也深深经历我们心灵愿意却肉体软弱，还有环境各样的限制及撒旦的厉害攻击，若不是神与我们同在，激励我们刚强壮胆，恐怕我们早以走不下去!但感谢神，当日神给约书亚的应许也是神今日给我们的应许，只要我们行在神的真理中，神必帮助我们到底。

约书亚接受神的召命承担带领以色列人征战迦南的使命，第一步就是要搜集敌方军情。书 2:1“当下，嫩的儿子约书亚从什亭暗暗打发两个人作探子，吩咐说:你们去窥探那地和耶利哥…”，当时以色列人驻扎在摩押平原的什亭，对着约旦河和耶利哥，乔舒亚“暗暗”打发二个探子，可能是鉴于以往窥探迦南地的惨痛教训(参民13:25-14:3)，为了避免不利情报影响民心，所以约书亚要秘密的派两个探子前去耶利哥打探。“耶利哥”位于约旦河西、死海以北，城名有“月城之意”，又被称为“棕树城”，由于当地气候和土质适宜农耕，主前八千年已有人在此居住，是人类最早筑有城墙的城市之一，又因它位处东西南北大道的交汇点，自古就是兵家必争之地。

二个探子领了命令就潜入耶利哥哥，进了妓女喇合的家，犹太史学家约瑟夫说喇合并非妓女应是“客栈主人”，无论如何，喇合的家应常有男人出入，所以两个探子为了掩人耳目就进入了喇合的家，因此也给喇合一个蒙恩的机会。

2:2 提到有人将探子之事告知耶利哥王，当时迦南主要的城市就像一个小王国，都有各自的国王统治，这耶利哥王立即要求喇合交出探子，而喇合的反应又如何呢?

2:3-5 记载喇合冒着生命的危险，将两个探子藏在自家屋顶上，用计瞒骗耶利哥王的两个使者，使探子得以脱险。喇合的谎话对以色列民是有利的，但这种说谎的行为是否值得嘉许呢?表面看来，喇合并没有因说谎而遭惩罚，且全家蒙神拯救。同样，出 1:19-21 的收生婆以谎话敷衍法老，结果竟蒙神赐福，得以成家立业。其它的例子有亚伯拉罕欺骗法老及亚比米勒，艾萨克欺骗亚比米勒等，这些人不仅没有受罚且有神的祝福。然而，圣经的教导是明显清楚的，弗 4:25 吩咐信徒弃绝谎言；主耶稣也说人不可随意起誓，要说真话(参太 5:37)。喇合的谎话虽然对神的选民有利，但这行为明显是错误的，那么为什么圣经例如来 11:31 将喇合列入信心的榜样行列，对她有所称赞呢?喇合之所以得到神的祝福乃是与她的信心有关，雅 2:25 也说喇合是用行为见证真实信心的人，这在接着的经文记载里可清处看见的，因此她的“白色谎话”不可以成为信徒说谎的范例，她的信心表现才是个好榜样。至于亚伯拉罕、艾萨克、收生婆等例子，他们之所以得到神的祝福，也往往因为他们对神有信心，说谎之罪蒙神免的缘故。

2:6-7 提及喇合将探子藏在屋顶上的麻楷中，麻楷是亚麻的茎，长约一公尺，可用来纺制麻线，须先浸在水里，然后在屋顶晒干，也可以当做燃料。而在巴勒斯坦地，一般房子的屋顶都是平的，在干燥季节时可用来存放或晒晾东西，天气炎热

的晚上，也可以做为乘凉的地方。喇合的家可能是在城西近山之处，所以她告诉使者错误情报，使者就往城东约但河渡口方向去，这是约旦河较浅的地段，水浅处不过一公尺，一般人可以涉水而过。

2:8-13 记载喇合向探子述说耶利哥城里的百姓已听过神的名字，也知道有关神怎样带领以色列人战胜亚摩利两王的事，大家都非常害怕!喇合之所以冒生命危险救探子，是因为她选择归向耶和华，所以她要探子回报她，在以色列人攻耶利哥时，不杀她和她的全家。2:12 喇合对探子说: “现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据…”，“恩待”希伯来原文有信实、恩慈之意，常翻译为爱或不变的爱，多用来表示神对子民借着立的约所施的恩慈，这是永不间断的慈爱，又或者是神的子女对人应有的爱心。喇合这样请求，就表示她已自认为是以色列人，是归向神属神的子民，所以她要求以色列人以同样的态度对待她并起誓免她全家受死。

2:14 说探子答应喇合所求，“我们情愿替你们死”也就是“我们若违背诺言不救你们，就让我们代替你们死。”，而“我们必以慈爱诚实待你”正是探子回应喇合的用词。

2:15-21 描写喇合与探子约定当以色列人攻耶利哥时，喇合及她的全家以红绳为记号避过死亡。2:15 说喇合的房子在城墙边上，根据考古的证据险示耶利哥的人有时会在城墙上建造房屋，城墙墙内中空并有间隔，喇合可能就是住这种房子。2:18 的“朱红线绳系在…窗户上”，这让我们想起逾越节耶和华击杀埃及一切长子时所用的羔羊之血(出 12:13)。喇合凭信心相信神，愿意归顺神，神就拯救她，今日也是如此，所有愿意相信神并信靠神的人，都必得着神的拯救。

2:22-24 记载探子躲过追捕，回报约书亚有关耶利哥的情报，带回令人鼓舞的消息，那就是耶利哥人的心都消化，因为神定意将迦南地赐给以色列人!2:22 说探子躲在山上，耶利哥城的正西方就是巴勒斯坦中部山地崎岖的高岭，这些山岭中有许多洞穴，很容易供探子躲藏，逃避追捕的人。

亲爱的弟兄姐妹，喇合能够得救是因着她对神的信心，当时所有的耶利哥人都听闻神的名，也惧怕以色列人，但只有喇合做了正确的选择，那就是决心归向真神耶和华，并愿意冒生命的危险帮助探子躲过追捕，所以喇合及她的全家得以在以色列人攻城时保存性命，成为神的子民之一，享受神的拯救和保护，而喇合更成为戴维的先祖(得 4:18-21)，耶稣家谱中四位女性之一(太 1:5)，这让我们知道不论一个人的出身背景如何，不论一个人的环境有何难处，只要坚定心志跟随神，就算付代价也要顺服神的旨意，神就与他同在并赐福与他!

第五课：书 3 至 4 章──过约但河

上一课我们讲过约书亚差派两个探子窥探迦南地和耶利哥城，探子从妓女喇合的信心和迦南人的惊慌表现，就得知神的应许快要实现。今天我们会从约书亚记第三、第四章，看以色列民如何经历神应许的落实，平安过渡约旦河，以色列民又如何立石，记念神的拯救。在这两章里，有两点很值得我们留意：

一）是渡河一事对约书亚的意义；

二）是约柜在这事上的角色。

第三章一到六节，是过河前的预备。这里记述：约书亚清早起来，和全体以色列人从什亭出发，来到约旦河边，在那里离留了三天。

第一节中提到的什亭，曾是以色列民失败的标志。因为以色列人在四十年旷野漂流的末段，曾在什亭与米甸女子犯奸淫、拜偶像。现在他们要准备渡约旦河了，第一步要做的，是先离开这失败的境地，宁可在约旦河边等候三天，先洁净预备自己，才能领受从神而来的恩典。这“自洁”在外表上，是要百姓尽礼仪规则洗净衣裳，正如在出埃及记十九章十和十四节里，神吩咐摩西叫百姓洗衣服，作为自洁好迎见神的预备；自洁另一个更深的意思，是在内心里，遵守道德规则，过圣洁的生活。正如利未记十一章四十四节记述，神要求祂的选民要成为圣洁，因为神是圣洁的，非圣洁就不能见神的面。这也是为什么乔舒亚吩咐百姓在跟随祭司利未人的时候，要与约柜保持二千肘，也就是大约一千公尺的原因。因为约柜是圣物，它有军事的保卫力，也是神权力临在的具体表现。当以色列人预备好的时候，他们就要经历神的大能临在。

三章七节到八节，有神给约书亚过河的应许。在第七节，神向约书亚保证了两件事：

一）　是神必使约书亚在以色列众人眼前尊大；

二）　是神会使以色列民知道，神怎样与摩西同在，也必照样与约书亚同在。

这应许对约书亚相当重要。摩西之所以能取信于以色列人，是因为摩西能在他们面前行出十灾神迹，特别是过红海一役，更使百姓知道摩西真是神拣选的仆人而敬畏信服他。现在神给约书亚这样的应许，是要鼓励他，好叫他更有信心去完成神给他的使命。第八节是神给约书亚具体的吩咐。这里提到“抬约柜的祭司”，本来祭司是司祭的，利未人才是在会幕办事和扛抬会幕器物的，但早期的以色列人，认祭司和利未人是同等的，所以有这样的称呼。他们将要抬着约柜走进约旦河，并要在河水里站住。这可不是一个简单的要求。当以色列民抵达约旦河边的时候，正逢四五月收割时节，春雨、加上从黑门山流下大量溶化的雪水，湍急汹涌奔进约旦河，造成河水暴涨，沿岸处处泛滥。这就是二百五十万以色列民将要踏上的河流。

三章九节到十三节，约书亚宣告神将如何在以色列民中行奇事。他们将目睹普天下主的约柜如何领他们踏过约旦河并赶出迦南地七族人。约书亚之所以用“普天下主”这个称呼，是要宣示只有耶和华这位真神，才有建立和改变世界秩序的权柄，因为普天之下所有的土地海洋，都是属祂的，祂也能按自己的意旨行事。原来迦南人向来以巴力为神，又认为海神也是臣属巴力，借着从泛滥的约旦河中开路，耶和华将在以色列人和迦南人面前显明，祂才是众水之主。当耶和华率先进入约旦河，然后一直停留在河中，直到祂的全军都安全渡河，祂将宣告对这片土地的管治权。

之后的十四节到十七节，就记述了百姓拆卸帐棚过河的情状。在过河的时候，约柜在前头作领导，正如摩西当年有云柱火柱作领导一样。穿白衣的祭司缓缓走下梯状的河岸，众人的眼目专注地凝望着他们肩上抬着的神圣约柜。包着金箔的柜顶和弓身的(口基口路口伯)掩翳在蓝色布罩下，彰显神荣耀的临在。祭司的行伍越来越接近河岸了，河水一点也无退落的迹象。但当祭司们的脚一没入泥黄色的急流里，代表耶和华的约柜一临在河中，河水竟然立刻分开退后了。原来，在河的上游，约三十哩远的地方，就在雅博河口的亚当城那里，河水突然刹住，像墙壁一样立了起来。以色列民众人就从干地上过去，祭司的脚稳立在河心，直到看见神的子民尽都过了约旦河。

就是这样，二百五十万以色列百姓，包括老弱妇孺，靠着紧紧跟随神，安渡了约旦河。弟兄姊妹，我们的人生中，也有很多约旦河，你这刻的约旦河又是什么？学业？事业？婚姻、还是家庭问题？在约旦河面前，我们所以失败软弱，甚至肉体精神崩溃，那是因为我们未懂得自洁，紧紧跟随神。但只要我们抓紧神的应许，踏出信心的一步，就会经历神同在的得胜。

正如摩西带领以色列民过红海后作歌以为记念，在第四章我们将看见约书亚在带领以色列民过约旦河后，吩咐以色列民在吉甲立石头为证，纪念神的救赎。

从四章一到三节，我们得立石为记本是神的吩咐。第三节中，神口中“今夜住宿的地方”是指吉甲。以色列民过河后就在这地扎营。这地也是约书亚攻打迦南各城时的司令部。其实旧约中叫吉甲的不只这一处，申命记 11 章 29 到 30 节就提及另一个吉甲。不过，这里提到的吉甲平原，位在河岸冲积台地的顶端，离河沿五里，距离耶利哥城东约二公里。

四章四到七节，记述在这吉甲之地，乔舒亚按神吩咐，命令每支派各派一人，在河东取一块石头，放在约旦河中祭司站立的地方，又要他们从祭司站定的河床旁边，取一块石头，带到住宿的地方作为纪念，使日后子孙问起这些石头的意义时，可以向他们讲解走干地渡河的神迹，约书亚就这样做了。后来在士师时代在吉甲的石雕，很有可能就是原先从约旦河中取来的。

八到十节我们看见百姓照着约书亚的吩咐去做。第九节中的“直到今日”，指的编写这经文的时代，而不是现在二十一世记。

十一节到十八节，记百姓如何过约旦河。《民数记》二十六章中记述二支派半流便、迦得、玛拿西，二十岁以外能打仗的总数为十三万余，而这里，十二到十三节中，记述过河的二支派半军队的人数只有四万，可见过河参加战争的只有三分之一兵力，其余的留在约旦以外的河东，保护新建立的家园。

十九节到二十四节，记以色列民在吉甲安

营。十九节古迦南历的正月初十日，正是他们要预备羊羔来过逾越节的日子。他们当日到了吉甲，就将带来的十二块石头安放在那里。这十二块石头，就成为父亲教训儿孙的实物，叫后世子孙谨记神的大恩，同时要将这历史神迹传扬后代，使普天下的人都敬畏信赖大能的神。

弟兄姊妹，任何一个跟从神的人，都会经历神话语的大能和真实。以色列民在经历过神保守他们安渡约但河后，每支派都从河中取了一块石头放在吉甲，记念神的恩典，并向下一代传扬神的慈爱和大能。那么，您在领受了神的恩惠以后，又会做些什么以为记念，并加以宣扬呢？

第六课：书 5:1-12——在吉甲行圣礼

之前我们讲过神如何拣选约书亚，带领祂的选民以色列人进入应许之地迦南，神如何在他们当中行了奇事，使约但河水断绝，神又如何吩咐祂的选民将十二块巨石放在约但河西岸，作为纪念。以色列民越来越体会到神应许的真实，当初神曾三次对约书亚宣告：**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——**现在成为他们实实在在的经历。今天让我们看看神如何借着礼仪，来洁净祂的选民，好向祂的子民表明：祂们是分别为圣的一群。约书亚记第五章一到十二节，记述了三件重要的历史事件，宣告一个时代的结束，另一个时代的开始，这三件事就是：在吉甲再行割礼、在耶利哥平原守逾越节、在迦南地吃当地土产。

以色列百姓渡河之后，扎营在河西的吉甲。他们以这地作为攻略迦南的根据地，把妇孺留在这处营区。吉甲的十二块石头，是神与以色列同在的明证，一方面大大鼓舞以色列的民心，亦同时宣告敌人的败亡。五章一节圣经记述：在约旦河西，亚摩利人的众王和靠近海边迦南人的众王，听见耶和华怎样使约旦河的水在以色列面前干了，直到他们都过河去，他们都心里惊怕，就因以色列人的缘故，勇气全失。

五章二节到九节，叙述了神吩咐约书亚在吉甲为以色列人行第二次的割礼。这割礼，原是神与亚伯拉罕立约的标记。创世记 17 章 8 到 10 节记述，神曾对亚伯拉罕说，神会将迦南赐给亚伯拉罕和他的后裔，他们世世代代都要谨守神的约，那约的记号，就是亚伯拉罕后裔所有的男子，都要割去身上的包皮，行割礼。于是，割礼就成为以色列男丁取得与神建立关系、并承受应许地为业资格的必要仪式。在约书亚军队中，那些四十岁以上的以色列人，曾在埃及受过割礼，可是，后来由于他们不顺服神，神实际上废除了他们承受迦南的权利，使他们在旷野漂流多年，以至于连埃及人也讥笑羞辱以色列人，说神把他们领到旷野是要杀他们。在他们漂流旷野期间，割礼中断，因为约暂缓执行。如今，以色列中新兴起的一代正在学习信心的功课，约和约的标记应该恢复实施。所以耶和华就吩咐约书亚制造火石刀，第二次给以色列人行割礼。后来，乔舒亚照着神的吩咐，在迦南地吉甲，一座名为除皮山的小丘上为以色列人行割礼，这就将埃及人对以色列民的嘲讽羞辱彻底除去。吉甲也因此而得名，因为吉甲，本来就是“滚”的意思。自始，吉甲也就成为了圣地。

以色列人在吉甲受约书亚为他们行第二次的割礼，于他们来说，有极深刻的属灵意义。这次踏在迦南地吉甲的割礼，不单表明他们终于名正言顺地得应许之地为业，更重要的是，他们领受到为神选民的意义和福气。他们开始认识到自己的渺小和神的大能、开始明白顺服的重要。在神面前，他们的血气之勇和武器配备全不可靠，迦南不是他们凭仗武力赢取来的，而是从神手中收受的礼物。自己肉体的力量必须搁置一旁，将临的胜利，荣耀属神。

第二次的割礼固然让以色列人在悲喜中有无尽的感恩，第二次过逾越节更是让他们感触良多。五章十节至十一节，记述以色列人在吉甲安营，正月十四日的晚上，也就是百姓过约但河之后四日，他们在耶利哥的平原守逾越节。逾越节的第二天，他们吃了那地的出产，就在那一天，他们吃了无酵饼和烘的谷物。

逾越节的神迹发生在以色列历史中就只有那么一次——只有一次，天使击杀埃及地头生的，不分人畜；只有一次，羔羊被杀，血涂上门框，也只有一次出埃及——然而，这一次的神迹，足以见证神对祂选民以色列人永恒的爱、救赎和拣选。只要以色列人还活着，他们和他们的后代就要纪念这独一无二的恩典。第一次的逾越节在西乃山下举行，只是，此后四十年，未再举行过。当以色列百姓由于不信、由于悖逆而违背与神所

立的约，他们就无分于逾越节的筵席。神曾明确规定，凡未受割礼的，都不能吃逾越节的筵席。何况出埃及以后，在旷野的路上所生的众民都没有受过割礼，逾越节就根本没可能维持。不过，一旦百姓都受了割礼，障碍一除去，这个饶富意义的节日就可以恢复了。于是，正月十四日，过河后的第四日黄昏，当夕阳从耶利哥城和棕树林外抛来长长的日影，以色列人就在平原上重过那久违了的逾越节。逾越节初次设立的时候，包含了意义深远的两道仪式：

一）把羔羊的血涂在门楣、门框上；

二）全家人围着烤熟的羔羊热烈大吃。

后来，时移境迁，不再有涂血的事，改以饮杯取代，全家人围坐在圣筵旁，腰间束带，手中拿杖，作随时远行的打扮，席间并洋溢着团圆特有的祥和气氛，一家人在一起以感恩的心回顾过去，诉说神当日在他们还在埃及为劳为役时向他们显明的恩典奇事，历史神迹。

逾越节的第二天，以色列民吃上了迦南地的土产。虽然以色列百姓所吃也许是去年的积谷，而非田中待割的新谷，但是，这却是他们心中的美物。四十年的生聚教训、多少年吗哪滋味，现在，他们终于吃上了应许地的出产。根据犹太人的律例，这天大祭司应把割下的第一束新谷举祭在神的祭坛前，表示献上全部收获。这回，他们也许省略了这仪式，不过，后来每年都会恭谨奉行。

五章十二节记述，他们吃了应许地出产之后，第二天，吗哪就止住了，以色列人也不再有吗哪了。那一年，他们却吃迦南地的出产。当以色列民吃吗哪的那些日子，神所赐下的吗哪数量上是没有多也没有少；当以色列民到达了应许地，收获当地土产，吗哪就不再降下，不晚也不早，时间刚刚好。神的恩典总是正好足够。

弟兄姊妹，您可有相类似的经历、又或是有相同的感恩？今天，你我都是神的选民，我们都曾与神立约，也从圣经清楚知道祂的应许。神的祝福早已赐给我们，只看我们能否活出讨神喜悦的生命，好去领受神恩。在这条天路上，愿第一代和第二代以色列民的经验教训，成为我们的鉴诫。

<u>第七课：书 5:13-6:27──在耶利哥的胜利</u>

上一课，我们讲过以色列民如何在吉甲行了割礼，向神表达愿意奉献自己分别为圣的心意，又如何在耶利哥平原过第二次的逾越节，更新他们对神的敬拜感恩。现在，我们将从约书亚记五章十三到六章二十七节，看他们如何在神的同在帅领下，经历耶利哥城奇妙的得胜。

这场战役，由一位自称“耶和华军队的元帅”突然出现介入开始。这事记在五章的十三到十五节。当约书亚带领神的子民靠近耶利哥城的时候，可能因为在营中睡不着，就往营外观看这迦南地最坚固难陷的城。他还记得四十年前，上一代以色列人得知迦南地城邑坚固宽大、居民身材魁梧后，那付吓破胆的样子。现在，他们的下一代，将要与耶利哥人正面交锋，不知又会有什么反应？就在这时，他抬头观看，看见一个人站在他对面，手里拿着拔出来的刀。对于这个人的出现，或许我们很容易就联想到雅各布在面对以扫带四百人向他走来的时候，心正筹算，突然有一个神秘的人来和他摔跤；又会想到摩西也曾在何烈山，遇见向他显现的耶和华使者，将拯救以色列人的任务交给他。到底这次向约书亚显现的是什么人呢？有人认为，这是神借着人形亲自显现；有人认为，这是道成肉身的基督。但被差遣执行类似使命的有时候也会是天使，或是被称为天军的统帅。这个人手里拿着刀，明显是预备作战了。约书亚见他的装束大大不像日常所见的以色列人，就问他是敌是友。这个人却回答说：他不是友，也不是敌，他来，是要作耶和华军队的元帅。“耶和华军队”，不是指以色列众兵，而是指那些人肉眼看不见的上主的军兵。原来神差遣祂天军的元帅来率领地上的战役，这给约书亚极大的鼓励和信心，因为他确知有神自己作统帅领导了。之后约书亚立刻俯伏在地下拜，并称呼这元帅为我主，这其实是中东人对位高者的示敬礼节和尊称。十五节耶和华军队的元帅对约书亚说“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”这句话与出埃及记 3 章 5 节摩西受召时神对他所说的话完全一样。这不但证明当时约书亚是在一个神坛里，更是要证明，正如摩西是受神的呼召从事领以色列人出埃及一样，约书亚现在也受呼召要从事领以色列进迦南了。正如摩西的工作艰困难以负担，却有神同在以能成功，约书亚

虽面对大挑战，也必因有神的军队统帅亲自拔刀争战，而取得胜利。

弟兄姊妹，不知道约书亚见异象这一段，对你来说有什么启示呢？强者不一定获胜、脚快不一定领先。只有分别为圣，全心为神而活的人，才能在人生场场战役中靠神得胜。在面对生活里种种试炼考验的时候，我们是自己做元帅、吩咐神作我们的军队，还是让神做我们生命的元帅，降服自己为祂所用呢？盼望在抉择的时候，我们都站在神的一边，而不是吩咐神站在我们的一边。

接下来，我们要说说第六章得耶利哥城的奇妙经过。这章是前五章的高峰，因为是一连串攻城行动的第一步，所以又贯穿延伸向第十一章的末了。

六章一到十四节记的是绕耶利哥城的吩咐和执行。耶利哥城，是今日埃斯苏旦废墟。这土墩长约三百七十公尺，宽约一百八十公尺。这处有两打以上的古城旧址，每一个是建立在前一个被毁的城基上。层层迭迭，其中许城筑有坚固的双层城墙。古代的耶利哥很可能是迦南人敬拜月神的中心，神不但要毁灭迦南诸城，同时也要消除迦南人的宗教。二到五节，记述耶和华军队的元帅晓谕乔舒亚，这个“晓谕”，可以说是这卷书的特点之一。凡有行动，首先有神的晓谕，才由乔舒亚去吩咐百姓遵行。至于三节中的“围绕这城”，其实是一个用来象征该城已被围困的仪式，这个一天围绕城行走一次的仪式要重复进行六天。加上第七天的七次，一共就要绕城十三次。绕城的时候，七个祭司要拿七个羊角走在约柜前。我们知道约柜是用来表示耶和华在围困该城，那么，为什么又要吹羊角呢？原来，羊角并不是乐器，而是一种传达军事与宗教信号的器具，用以宣告耶和华的临到。这个典故可以追溯到创世记 22 章 13 节。亚伯拉罕要献艾萨克为祭时，神以两角扣在稠密小树中的公山羊代替了艾萨克成为祭物，彰显了神的预备眷顾，从此吹角就与献祭和获得与神 立约的爱和恩典有关，所以对以色列人来说，吹羊角就成为具有魔力的大能了。出埃及记十九章十六节记述神在西乃山上显现与摩西说话前，不但角声大，而且高而又高；同样士师记七章十六到二十二节，记基甸和三百壮士在争战时，也是在敌营各站各的地方吹角；后来戴维和以色列人迎接约柜进入戴维城里的时候，他们也是欢呼地吹角。在这段记述中，还有一个特点，是有许多的“七”字，是要表明，这事的神圣意义，同时也许是有意引用创造时所用的七天，来表示神在这世界开始的新秩序。

约亚书和百姓照着神使者的吩咐做了。十五到二十一节就记述了城墙塌陷的经过。从土中掘出的古耶利哥城，面积只有三公顷，城墙高约九公尺，一天之内绕七次可以说是毫不困难。以色列按着次序列队而走：先是带兵器的仪仗队、然后是吹角的祭司、再之后是神的约柜、最后是军队的主力。他们每天绕城一次就回营休息，经过了六日，以军的斗志越来越旺盛、耶利哥人却心疲力弱、精神崩毁了。第七天的第一次绕城之后，他们以为以色列人会照样回去休息，却没想到他们继续绕城吹角，直使他们心乱如麻。终于城墙全面倒塌。以色列民冲进城中，将耶利哥城所有居民置死，并将城中一切无法毁灭的财物纳入耶和华的库中。人或以为这很残忍，但神已容忍了他们四百多年，目的是要他们悔改，可是他们并没有从同性恋、人兽交、乱伦、杀害婴儿献假神、以及在敬拜假神中行淫乱等罪恶中转回，所以都要在耶和华面前毁灭。二十二到二十五节特别记述喇合与家人蒙救免难，固然是因为喇合曾救探子，但更重要的却是喇合虽为外邦人，但她相信神是大能的神、也愿意悔改，正是这份信心救了她和她全家。

最后二十六到二十七节，记的是重修耶城者受咒诅与约书亚的名声。二十六节“兴起重修”是指将耶利哥城墙重建，成为军事设防而说，并不是指修建供平民居住。在列王记上十六章三十四节，就记述了在耶城灭城后六百年，这咒诅如何应验在伯特利人希伊勒身上。

弟兄姊妹，以色列民围陷耶城，历来备受传颂。不知道在这事迹中最吸引你的是什么？盼望我们能够认识，神大能的恩典，也需要我们以信心和顺服来承载。正如约书亚从神领受天下最离奇的攻城策略，他的响应是顺服遵行，最后以色列民胜利了。同样当我们愿意将信心建立在神的应许上、定睛注目神、以顺服的行动响应祂的吩咐，我们也将经历到奇妙的得胜。

第八课：书 7-8 章──艾城成败

以色列人经过耶利哥之战光荣得胜之后，全民充满信心，因他们实实在在经历了神的同在和大能，神的名在以色列和迦南地各族中传开，连约书亚的名声也传遍各地(6:2)。但就在胜利的时刻，罪恶却在暗中进行!

7:1 记载“以色列人在当灭的物上犯了罪。因为犹大支派中，谢拉的曾孙、撒底的孙子、迦米的儿子亚干取了当灭的物；耶和华的怒气就向以色列人发作。”。当以色列人攻取耶利哥时，约书亚清楚的宣布:神把耶利哥交给他们，所以城内的一切都要归给耶和华，由祂处理，如果有人擅取当灭之物，会连累以色列全营，使全营受咒诅(参6:16-18)，现在有人在当灭的物犯了罪，这句话原文可以翻译为“在当灭的物上行事不忠心”，虽然众人不知道，但神鉴察万事，祂知道!以色列人是以整体的名义去接受攻耶利哥城的条件，现在有一人犯罪，等于全以色列民毁约，神的怒气和惩罚自然就临到全以色列民!

7:2-5 描述以色列人展开进入迦南的第二场战争，就是攻打艾城但却失败的经过。约书亚像上一回攻耶利哥时一样，先派探子前去艾城搜集情报，从耶利哥到艾城约有 24 里上坡的路程，是经由一个峡谷上到巴勒斯坦中部山岭的顶端。从战略上来说，由吉甲进到艾城，会让以色列人越过约旦河谷，在中部高原取得一个立足点。“艾城”希伯来文有“那废墟”的意思，可能是今日的亚特废墟。而“伯亚文”意思是“邪恶之家”，是对伯特利或附近一个异教祭坛轻蔑的称呼(参撒上 13:5、何 4:15、摩 5:5)。

由于探子情报错误，让约书亚以为艾城人数少，以致约书亚轻敌，只派了三千人去进攻艾城，结果大败被杀了三十六人，众民的心都消化如水，犹如当日的耶利哥人!

7:6-9 记载约书亚因战败在神面前哀痛，寻求神的心意究竟如何!7:6 说约书亚撕裂衣服，这是心情极其悲痛的一种表现(参创 37:29、34、44:13、士 11:35)，为什么约书亚这么伤心呢?答案就在约书舒亚的祷告中。约书亚从攻艾城的失败中看出耶和华没有在战场上以色列的军队同在。若没有耶和华的同在，以色列人怎可能打败迦南各族夺取迦南美地?何况，如果迦南人听闻以色列人战败的消息，就会认为以色列人的神耶和华不是大能的神，到时候就会蜂涌而来，合力的向在约旦河谷的以色列人进军，而以色列人又因背后的约旦河泛滥，根本无后路可退，届时可能会灭族，难怪约书亚这么伤痛!

7:10-13 说神指出以色列人战败的原因，乃是因他们当中有人犯罪取了当灭的物。但是谁犯罪以致连累大家呢?为了免除全族通查的麻烦，也为要显示神是审判的主，所以神亲自揪出这个罪魁祸首。

7:14-18 就描写神怎样在以色列民中找出罪犯。找的方法是掣签，这是旧约时代以色列人寻求神旨意常用的方法。当摇签时，有一个支派为“耶和华所取”，如此缩小调查的范围，直到耶和华取出犯罪的人。所摇的签可能是取自大祭司以弗得上的乌陵和土明(见出 28:30、撒上 10:20、14:41)。7:15 神说犯罪的人在以色列中行了愚妄的事，也可以翻译为行了“丑事”，而现在神就要掀开丑事，对付罪恶!

7:19-21 说到亚干认罪，约书亚以长辈的语气规劝亚干“我儿，我劝你…”，亚干知道再也不能隐瞒，所以老实招供。他在耶利哥的战争中私自取了一件示拿衣服，示拿是古巴比伦的别名，出产手工精细编织而成的长袍，远在千里之外，可见这是舶来品，有圣经学者认为这衣服可能是礼拜偶像的衣饰，因此绝对禁止留用。另外亚干也拿了 2280 克银子和一条重 5700 克的金条，这实在可悲，亚干为了钱财不惜违抗神的命令，最后却赔上自己的性命，真是得不偿失!

7:22-26 记载亚干和家人及一切家业、私取的耶利哥当灭之物在神的审判下毁灭。也许弟兄姐妹会问亚干一人犯罪一人当，为何连他的家人也受累?的确，按照申 24:16 所记，无辜的家人原本不会受牵累，但若他们也和亚干一起受罚，就表示他们知情不报，甚至有份参与，理当受罚。亚割谷的亚割有连累的意思，难怪约书亚说亚干连累以色列人，而他自己也受累要自食恶果!按照摩西律法(出 19:13、利 24:23、民 15:36)，故意违背神的命令，破坏神圣的耶和华的约，就要被处死，他的尸体要被火焚化，以清除地上邪恶。众人并在亚干的尸体上堆石为记，这是以色列人在迦南所立的第二个纪念碑，做为警惕!

对付罪恶之后，神再一次的鼓励约书亚进攻迦南。第八章就记载以色列人用计打败艾城军

兵。8:1-2 神再次告诉约书亚祂应许将迦南地赐给以色列人，但这次军民可以将财物留为己用，神并指引约书亚作战的计划。从此可知神的慈爱何等长阔高深，不但体谅人的软弱和需要，并亲自带领人面对挑战。

8:3-9 记载约书亚布置作战计划，就是兵分三路，有两队是伏兵，而约书亚就率领一队军兵正面与艾城王的军队交战，整个过程中看见约书亚身先士卒，这是一个领袖当有的素质。

8:10-29 一大段经文就描述争战的经过和最后的胜利。8:12 说有五千伏兵，这和 8:3 所说的三万军兵数目不符，有圣经学者主张这五千伏兵是从三万军兵中分出来的，专门负责攻打艾城，而其余的二万五千人就掩护部队，以便阻止从伯特利来的攻击。8:17 说到这次战争中，艾城和伯特利一起作战，但仍胜不过耶和华的军队，8:18 神要约书亚向艾城伸出手里的短鎗，可能是一种装有矛头的标枪，可以投掷，是一种攻击性的武器，而约书亚就以枪反射日光作为讯号，注意这打讯号的时间也是神指示约书亚的，可见在整场战争中，神是真正的元帅!

8:29 记载艾城战败，艾城王的尸首被挂在树上，树可能是指一根竿子，艾城王的尸首被刺穿在其上直到晚上，这是根据摩西的教导(申 21:22-13)为的是要避免玷污地。

8:30-35 描述约书亚遵行昔日摩西的嘱咐(申 21:26-30、27:1-8)在以巴路山立石为神筑坛，将律法刻在石头上并公开宣读，再次带领以色列人与耶和华重申盟约。以巴路山位于示剑谷以北，山脚下就是示剑城，亚伯拉罕曾在这儿筑坛(创 12:6-7)与基利山相对。8:33 说到这次重申与神的盟约除了以色列人，还有“寄居”的，这应是指与以色列人同出埃及的闲杂人(出 12:38)及其它在旷野时加入以色列行列的人(8:30-35)。约书亚就带领会众根据摩西的教导和嘱咐，西缅、利未、犹大、以萨迦、约瑟、便雅悯这六支派的人要站在基利心山上，面对着以巴路山为百姓祝福；而流便、迦得、亚设、西布伦、但、拿弗他利六支派的人要站在以巴路山上，面对着基利心山宣布咒诅。

亲爱的弟兄姐妹，今天在你的生命中有没有“当灭的物”呢?你愿意悔改认罪，以致于能再次靠神得胜吗?只要我们离弃罪恶，遵行神的真理，神就必与我们同在，使我们过得胜的生活!

第九课：书 9 章——与基遍人立约

上一课我们查考了第七、八章，透过以色列人在艾城的失败与成功，清楚看见神对罪恶的恨恶，人犯了罪若不对付清楚，就会引致神的愤怒和审判，带来个人甚至全体的灭亡，而当人愿意悔改时，就能再次拥有神的同在和保守，希望以色列人的经历能成为我们的提醒，叫我们更加儆醒遵守神的命令，远离罪恶，才能有得胜的生活!

攻取艾城后，以色列人已在迦南的中部地区站稳脚跟，有了中部为依据，以色列人就可以向迦南地的南北进军。

9:1-2 记载从约旦河到大海，从迦南地到利巴嫩北界的诸王，听闻约书亚和以色列人过约旦河的神迹奇事，绕城攻耶利哥城，攻取艾城等事，都吓得魂飞魄散，但也许是以色列人曾在艾城尝过败仗，所以迦南各族各城大大小小的王就动了一个念头，那就是“同心合意的，要与约书亚和以色列人争战”。其实，这两节是以后南北战争的引言，说出以色列人的进攻已引起迦南地各族的惊慌。

9:3-27 记载基遍人恐怕以色列人灭绝他们，就设下诡计冒充长途跋涉由远地而来的使者，欺哄以色列人和他们立约，结果虽然逃过厄运，但却遭受咒诅，世世代代为以色列人的奴隶。基遍有“山城”的意思，是迦南的都城之一，为希未人居住之地，是属当灭的民族(参 9:2、11-19、申 7:1)，而 10:2 说基遍城比艾城更大，并且城内的人都是勇士。这城位于艾城西南方，在耶路撒冷的西北约 12 公里处，城里有极佳的水源。这城和在它西边约 8 公里的基非拉，以及在耶路撒冷西边 14 公里远的基列耶琳结盟。

9:4-6 说基遍人设诡计冒充从远方而来的使者，请求与以色列人立约，若成功立约，不但可使他们不受以色列人的攻击遭受灭亡的结局，也可使他们因与以色列人结盟受到保护，不怕其余的迦南人来攻伐他们。

9:7 记载以色列人谨慎的查问基遍使者来自何处，经文中的“希未人”可能是住在迦南地的何利人，与米所波大米北部的何利安人有关(参 11:19、创 10:17、出 23:23、士 3:3)，而他们是怎么和以色列人说的呢? 9:8 说到基遍使者对约书

亚自称: “我们是你们的仆人”,这是当时国际外交的用语，表示一国对另一国的臣服，基遍人宁可选择归顺以避免必死的结局。9:9-10 提到基遍人告诉约书亚，他们早已听闻以色列人出埃及之事，也听过以色列人如何在约旦河东打败两个亚摩利王的事，这些都是迦南地的居民耳熟能详的事迹，基遍使者故意不提最近耶利哥和艾城战争之事，就是特意让以色列人以为他们从远方而来，所以不熟悉最近的事。

9:14 记载以色列人接受了基遍使者的说法，没有求问耶和华就与使者立约，这是一个极大的错误，因为以色列人的元帅就是神，他们当服从神的命令和指挥，而不是私自做决策，我们不禁要问:为什么以色列人会犯这样的错误呢?经文说得很清楚，那就是以色列人受了使者一些食物，可能是一些贡品，在利益的诱惑下，以色列人没有慎思明辨，没有寻求神的心意，以致立下不应立的盟誓!这也给与我们提醒，**凡事要求问神的旨意，并要按着神所赐的智能慎思明辨，不要随便接受一些似是而非的道理，上了撒旦的当!**

9:15 说到约书亚及以色列人和使者立约，这是指以色列各支派首领都发誓立约，以神的名起誓，让基遍居民存活，既然是以神的名起誓就不能后悔!

接着 9:16-18 记载以色列人发现上当受骗，因为他们起行三天就来到了基遍城，但因为以色列人与基遍人立约，所以不能攻取基遍城，而以色列众民就向首领发怨言，这是因神早先曾命令他们要灭绝迦南人，但现在却要存留基遍人，以色列人可能惧怕因为没有彻底遵行神的命令而受神的成罚；但更可能是因为他们不能收取基遍人的城镇和产业，所以他们发怨言!

9:19-21 描写以色列既然指着神的名与基遍人立约，那么就永远不能毁约。但我们可能会问:基遍人耍诈在先，已经背弃立约互信的基础，以色列人不守约也无可厚非。的确，从表面看来，以色列人纵使毁约也可以振振有词，因为基遍人存心欺骗，而且他们正是神要灭绝的民族之一。但以色列人已指着神起了誓，而按神的启示，起誓立约是严肃的事，人若说谎起誓便是犯罪(参利 6:3、结 17:16)。“指着耶和华起誓”即表明神是这誓言见证者，神会审判、惩罚违背誓言的人。因此，以色列人事后如果违反誓言，击杀基遍人，就会受到神的惩罚。从撒下 21:1-14 的记载扫罗王违反约书亚和基遍人的立约，杀了他们中间的人，结果以色列国遭遇三年的饥荒，尝到神的惩罚，直到扫罗的七个子孙被交与基遍人受处决后，这次的灾祸才告平息，可见向神起誓是不能随意违背的。

以色列人不能背约，那么以欺骗而获得存活机会的基遍人又如何呢?神是公义的，祂自有公义的审判。9:22-27 记载基遍人因欺骗以色列人，所以受到咒诅，那就是世世代代永远作以色列人的奴仆，“劈材挑水的人”是一般家仆的称呼，有服劳役的意思。约书亚也责备基遍人，说到他们是被咒诅的，这是指创 9:25-26 所记载挪亚预言迦南要作弟弟闪的仆人而言，在这儿就应验了一部份。

基遍人要在以色列人中服劳役，担任的工作主要是在“神的殿作劈材挑水的人”，因为在会幕及后来在圣殿的敬拜，需用大量的木材和水，这是为了献祭和冲洗的缘故，因此需要大量的劳工，从此以后，基遍人就轮流做这些劳役。

9:27 提到基遍人在“耶和华所要选择的地方”服劳役，当时约书亚将会幕和祭坛迁移到示罗，直到塞缪尔的日子(参撒上 4:3)，而从扫罗时代开始，会幕圣所一直在基遍(参代上 21:29、代下 1:3)，直到所罗门王建殿为止。而在犹太人被掳之后，所罗巴伯带领以色列人回国的行列中，有尼提宁人(也就是殿役)，可能就是基遍人的后裔(参拉 2:43)，而在迦南地各族中，只有耶利哥的喇合全家和基遍人没有被灭绝。

亲爱的弟兄姐妹，从以色列人与基遍人立约的事件中,你学到什么样的功课呢?以色列人没有求问神以致上当受骗，违背了神的命令，是什么事情拦阻他们寻求神?今天,又是什么事拦阻我们寻求神的旨意，顺服神的命令呢?

第十课：书 10 章—约书亚的长日

上一课我们查考约书亚记第九章，提到以色列人一时不察上了基遍人的当，和他们定下盟约，以致以色列人不能彻底执行神的命令，执行神对罪恶的迦南人的审判，杀灭迦南人，实在可惜!这件事也给我们一个提醒，那就是我们要随时儆醒，千万不要自以为站立得稳，而陷入试探之中，要知道人心的诡诈(包括自己和别人)和撒旦

的狡滑与非我们所能预防和面对的，但若靠着神，我们就必能抵挡并且得胜!但愿我们不仅是查考约书亚记了解以色列人的历史，也能从其中明白神的心意，学应该学的属灵功课!

现在我们就要进入约书亚记的第十章，记载以色列人如何征战迦南地的南方并大获全胜!10:1-4 提到由耶路撒冷王发起南巴勒斯坦地的五王连盟，一起征讨与以色列人立约的基遍人。耶路撒冷是耶布斯人的城市，而亚多尼洗德王直接的翻译为“洗德是主”，有“仁义主”或“我神圣之主是仁义的”的意思。创 14:18 提到较早的耶路撒冷王麦基洗德也有相似的名字和意义。由于基遍城位于迦南地的南方，以色列人和基遍人立约后，在南方山地就取得立足点，南方诸王当然大起恐慌，因为 10:2 说基遍是个大城，又都是勇于作战的勇士，连他们都臣服以色列人，何况他们呢?特别是耶路撒冷最靠近基遍，以色列人若挥军南下，该城首当其冲，因此耶路撒冷王要提出五王连盟，一方面惩罚背叛的基遍人，一方面又可壮大声势力抗以色列人。

10:3 -5 所提的诸王全是迦南地的南方各国的王。希伯仑位于耶路撒冷西南约 31 公里处；耶末在耶路撒冷以西约 26 公里，可眺望沿海占有军事的优势；拉吉位于希伯仑以西 23 公里，是一要塞；伊矶伦接近拉吉。这五个亚摩利王就率领军队进攻基遍。

那么基遍人如何应付五王联攻呢?10:6-8 记载基遍人向以色列人求救而约书亚也答应前去应战。亲爱的弟兄姐妹，我们可以想象当约书亚面对五王联盟的庞大军力时，他的心情如何?10:8 说耶和华对约书亚说: “不要怕他们，因为我已将他们交在你手里，他们无一人能在你面前站立得住。”，这就是约书亚胆壮得力的源头。同样今日当我们遇到拦阻我们属灵生命成长的“劲敌”时，我们是否也能像约书亚一样从神得到帮助而能勇敢面对挑战，靠主得胜呢?

10:9-11 记载约书亚率兵前去应战。由于吉甲在基遍以东约 30 公里处，对以色列军兵来说，他们要爬一段很陡峭的山路，为了突击敌人，所以以色列军队在晚上出发，约在清晨月亮未落前攻击敌人，由于联军没有准备，被攻个措手不及，耶和华就使他们在以色列人面前溃乱，这词有“恐怖惊惶”的意思，终于大败!10:10 的伯和仑有上下两个地点，中间是一条山路，上伯和仑地势较高，距耶路撒冷西北约 18 公里远，下伯和仑地势较低，距上伯和仑西北约 3 公里；而亚西加在伯和仑西南约 27 公里处；玛基大在耶末城附近，不属于这次的五王连盟，以色列人乘胜之余也攻下这个城。

在这次的战争中，最奇妙之处就是神亲自参与战争。10:11 说耶和华从天上降大冰雹打死敌人，甚至比以色列杀死的更多，可见以色列人的得胜完全是耶和华的作为!而当以色列人看见神透过自然界的作为攻击敌人时，他们也必充满信心，所以在 10:12-13 约书亚发出了一个不可能的祷告，那就是“日头停留、月亮止住”，这是一个违反自然律的祷告，但约书亚有信心开口向神求，因他知道神要他们打赢这场战争，神也亲自与他们同在战场，所以约书亚够胆向神如此求!而这个祷告也记录在雅煞耳书，这是一本早期以色列人歌颂英雄和战绩的史诗集，但已失传(参撒下 1:18)。

关于 10:13 约书亚的祷告“日头停留、月亮止住”约有一日之久，解经学家有不同的解释:

1、当时，地球停止正常的转动，给以色列人充足的时间追杀敌人，“停住”原文不是指停止不动，而是地球在轴心上的转动减慢，并不影响绕日而行的运转。
2、是太阳光线不寻常的反射，使白天的时间增长，但一天的时间仍旧一样。
3、用云彩等遮挡酷热的太阳光线，天气变凉，以色列人就可以追杀敌人到下午。我们相信耶和华有能力行使任何的神迹，因宇宙万物都在祂的管理中，就如同 10:14 所说的: “在这日以前，这日以后，耶和华听人的祷告没有像这日的，是因耶和华为以色列人争战”。

亲爱的弟兄姐妹，约书亚的祷告显出他对神的信心，那是因为约书亚知道他和以色列人所行的，正是神的心意，所以他大胆向神求，今日我们为神的信心又有多少呢?我们没有信心是不是因为我们没有切实的遵行神的真理，按着神的心意而活呢?所以我们不敢大胆向神求，因为我们心中有愧!也因为我们没有追求渴慕在属灵争战中得胜的决心!

10:16-21 记载约书亚勉励以色列人要乘胜追击直到完全歼灭敌人，甚至没有人敢向以色列人

饶舌，这据话有没有人敢再出声反对以色列人的意思。这也给我们提醒，那就是对神所恨恶的罪，我们也要彻底对付的决心!

10:22-27 描写约书亚怎样处置迦南五王。10:24 说到约书亚要以色列的军长将脚踏在五王的颈项上，这是指将敌人完全降服的仪式，是古代近东的风俗。10:25 记载约书亚再次勉励以色列人不要惧怕也不要惊惶，应当刚强壮胆，这令人想起第一章里神对约书亚的勉励，如今约书亚将这份信心传递给百姓们，这就是属灵生命的传承，也是属灵异象的分享，是一美好的见证!

约书亚胜了五王，但他并没有心满意足、自满自傲，他知道神要他夺取整个迦南地，所以在 10:28-40 就记载约书亚继续带领以色列军兵向迦南地的南方进攻，先取玛基大，尽灭城中人口；接着是立拿，位于亚西加以西约 6 公里；还有拉吉和基色，这城是南部诸城中最强大的，后来被埃及人攻取，送给所罗门王作为结婚的礼物(参王上 9:16)，接着是伊矶仑、希伯仑，最后是底壁，位于希伯仑西南 19 公里处。约书亚每攻取一城，就按着神的吩咐，不留一个活口，实行神的审判!

10:41-43 描述以色列人从加低斯巴尼亚，这地位于别示巴以南 89 公里，攻击到歌珊全地，也就是迦南地整个南部都落在约书亚手中!

<u>第十一课：书 11-12 章──战胜迦南王</u>

自耶利哥之役开始，以色列入的争战就一次比一次厉害。然而神始终在每次争战中都帮助祂的百姓，以色列人就战无不胜。上一课我们讲过约书亚怎样攻占了南方诸城，今天我们将从十一十二两章，说说他如何击败北方诸王，为七年征伐迦南的日子划上句号。

十一章一到五节，交代了这场征服迦南最后之战的背景。这场仗主要针对夏琐和其它北部城邦联盟。夏琐，位于加利利地北、米伦湖西南。考古学家发现古时的夏琐，人烟稠密，是古迦南的政治、经济中心，也是迦南境内最大最坚固的城市。约书亚成功的南征，让北方诸王大为惊惧。这时北方诸城的盟主夏琐王耶宾，就差人去见北方、东北、西北各族各城的君王，要求他们亲自率兵到米伦水边聚集，来与以色列人争战。

第四节描述北方诸王人数多如"海边的沙"一点不假，犹太历史学家约瑟夫告诉我们，这次联合军队共有十五万战士、十万战马和两万战车。他们具备以色列人所无的、行驶迅速的铁制战车，又有极具威力可发射箭簇的武器，足以致以色列民于死命。那么以色列民有什么呢？六节告诉我们，他们有的是神的应许，并神指示的攻战策略。

于是约书亚率领兵丁，夜间突袭盟军，先令兵切断战马的小腿筋，使马跛腿不能行走，再焚烧他们的战车。虽然盟军人多势大，可是在毫无戒惧的情况下，于夜间突然看见烈焰，人惊喊马悲嘶，就各自仓皇奔逃，彼此击杀了。这时，约书亚转回夺了夏琐，用刀击杀联盟首领夏琐王、用火焚烧夏琐；以色列人又用刀击杀城中的人口，将他们尽行杀灭，这就取得了决定性的胜利。本来夏琐王军队早在米伦战败，现在首领被杀，群龙无首，以军就轻易取得其余各王的城邑。夏琐城被焚烧后不久，迦南人曾想重建，在士师记四章二节记有另一个夏琐王耶宾起来压迫以色列人，为女士师底波拉所杀。夏琐后来归属拿弗他利支派。考古学家发现此城遗址有三次被焚痕迹，各在主前一千四百、一千三百和一千二百三十年左右。主前一千三百年的焚城该是埃及法老塞提一世所为，而主前一千四百年，就是此处所记的焚城。对于这场战役的成功，十一章十五节作了一个这样的总结："凡耶和华所吩咐摩西的，约书亚没有一件懈怠不行的。" 事实上每场战役成败关键，都在于约书亚和以色列民有没有按神的命令行事。

十一章十六到二十三节，可说总结了约书亚南征北讨的成果。从十六十七节我们得知乔舒亚至此已大致征服了迦南全境，从南端的加低斯巴尼亚，到北方加利利东北约六十五里的黑门山一带。巴力迦得为黑门山西边的一个谷地，自南徂北，尽入版图，虽有少数迦南人存留，但当时起不了什么作用。而黑门山，这巴勒斯坦最高的一座山，已被纳入以色列的版图。两座海拔 2813 公尺的山峰、33 公尺长的山脉，见证神如何向祂的选民落实祂的应许。至于十八节说的"许多年日"，我们从迦勒七十八岁开始跟从约书亚争战，到他八十五岁攻下希伯仑，就知道以色列民共花了七年的时间来取得迦南全地。除了基遍的希未人以外，没有一城与以色列人讲和，都是以色列人争战得来的。二十一节到二十二节提到的希伯

仑、底壁、亚拿伯、犹大山地、迦萨、迦特，都是在迦南南方。四十年前，曾被十二个探子报告为“身量高大”、叫以色列民胆战心惊的亚衲族人，现在被约书亚的军队几乎毁灭净尽。这样，约书亚照着耶和华所吩咐摩西的一切话夺了那全地，就按着以色列支派的宗族将地分给他们为业。于是国中太平，没有争战了。以色列人终于在神坚定的应许中暂时得着了平静安息。

第十二章是约书亚记前半部的总结，也是一份摘要，综述以色列人如丘肃清约但河东和西岸敌人。其中一到六节为河东的战绩；七到八节记河西的胜利；九到十六节记述南方被征服诸王的名单，十七到二十四节综合记述了北方诸王的名单。

十二章一开始的六节，就回忆了申命记开头三章所说，有关摩西在约但河外为以色列人所取得的土地，大部份是亚摩利王西宏和巴珊王噩所有。亚摩利王西宏和巴珊王噩，是摩西在未渡约但河前所杀的两位皇帝，他们两人的土地，已分给流便和迦得两支派、并玛拿西半支派，他们的地土范围从南边的亚嫩河谷直至北边的黑门山麓。

第七节说“约书亚和以色列人在约但河西击杀了诸王。他们的地是从利巴嫩平原的巴力迦得，直到上西珥的哈拉山。”当中的巴力迦得在北方；哈拉山在南方沙漠，从巴力迦得到哈拉山，一南一北，就代表了约但河西全境。

头六节提到约但河外的两个王，而七到二十四节这里提到被杀的王，总数共有三十一人，他们是三十一个城邑的皇帝，现在都被以色列一一征服了，以色列的地土，包括自约但河边直到南边的死海为止。为什么以色列在约但河东只击败两王，却能在约但河西击败三十一王？难道是摩西和约书亚二人领导能力的差异吗？不是的。摩西和约书亚都是神忠心的仆人，带着神莫大的能力，两人都有耶和华神作他们的元帅。所不同的，是以色列人在摩西的领导下，他们多有不顺服的心，三番西次发怨言攻击摩西，因此多有失败。但在约书亚领导之下，以色列民多有信靠顺服的心，自然就大大得胜。可见胜败全在乎你我愿不愿意全然顺服神。如果我们愿意顺服神，就必在每日路程的终点统计胜利，并经历神应许的实在。

总观十二章短短二十四节，却提到三十九次提到“王”字。以色列所杀的仇敌，共有三十三个。这些王有地盘、有货财、有军队、有武器、更操生杀之权，然而最后，他们都败在以色列神军队的手中。弟兄姊妹，在走这条天路的路程中，我们也会面对不少的敌人：情欲、罪恶、自我、钱财、权力、世界、执政掌权的、管辖这幽暗世界的，这些敌人也可能会成为我们生命中的王，引诱我们离开神。但只要我们认清耶稣基督是我们生命中真正的王，又愿意顺服在耶稣的掌权之下，最终都会得胜，在神的爱里享受平静安稳。

第十二课：书 13 章──分地

约书亚记分两部分：前部分一到十二章记述以色列人怎样征战取得迦南；后部分十三到二十四章记载怎样分地、与神立约并往后住在迦南的事。这后部分的主要说明的，是神不仅是至高之神，也是土地拥有者。神要让以色列人和外邦人知道，祂才是天地真正的主宰。迦南人素来信奉巴力，巴力这名称，意思是拥有者、物主、丈夫或主人，然而巴力和迦南人，最终都败在耶和华神的手上。以色列民，才是迦南地的真正主人，这是源于神的应许。

从创世记十五章十八节，我们知道神应许以色列人之地，是从埃及河直到伯拉大河。这块大地，就地理来说，是在世界中心点，握欧亚非三大洲的枢纽。地土肥美，物产丰富，油源冠于全球，死海里藏有无价之宝的原料。申命记八章七到十节，记着摩西对以色列民说的话：“因为耶和华你神领你进入美地，那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树，和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖铜。你吃得饱足，就要称颂耶和华你的神，因他将那美地赐给你了。”

只是，约书亚带领以色列人进迦南的时候，虽然得胜了三十一个王，但是始于未能得到迦南地。这事记在十三章一到七节的绪言中。十三章一开头记着：约书亚年纪老迈，耶和华对他说：“你年纪老迈了，还有许多未得之地”， 约书亚征服迦南的时候，大约在九十到一百岁之间，他的伙伴迦勒，也已经八十五了。神对年老的约书亚说这样的话，并非责备约书亚，而是要说明，人

生的道路是如此。人的生命有限，神的工作实在太多，没有一个人可以独自完成神所交托的全部事工，需要分开来做。在约书亚争战的许多年日上，他完全忠心，他所要做的，也已经预先在十一章二十三节里，说明白了。只是，他还有许多神应许的地未曾得着的。

二到六节提到这些地，有非利士人的全境。全境包括了：迦萨、亚实突、亚实基伦、迦特和以革伦。除非利士人全境外，还有南方亚卫人之地、迦南人的全地，并属西顿人的米亚拉到亚弗，直到亚摩利人的境界。还有迦巴勒人之地，并向日出的全利巴嫩，就是从黑门山根的巴力迦得，直到哈马口。这当中二到三节提及的是海边平地；第四至五节是谷地和平原。六节提到山地的一切居民，从利巴嫩直到米斯利弗玛音，就是所有的西顿人，还未被约书亚得着。然而神必在以色列人面前赶出他们。以色列人会失去他们忠心的领袖，但是神是永生的神。祂曾应许将迦南地赐给他们，祂必成全这应许。事实上在摩西五经里面，已一再提到神会赶出迦南地的异族，到约书亚临终遗言的时候，他又再次凭信心向以色列民强调神的应许，并警告以色列人要爱上主藉摩西颁布的律例，否则，神就不再将这些外邦人赶出了。士师记，就是这末了警告的写实。虽然约书亚未能完全得着神应许的地方，但他也凭信心按神吩咐，分配土地。经文提到分地的方法，是“拈阄”，从民数记二十六章五十二到五十六节，我们知道这拈阄的方法是按神吩咐摩西而行的。具体的做法，类似抽签。至于各地的拥有者，因为流便支派、迦得支派和玛拿西的半个支派，已经在约但河东分得地土，所以在这约但河西就只分给九个支派和玛拿西半个支派。

十三章八到三十三节记述关乎约但河东土地的分配。从申命记三章十二到十七节，我们知道分配河东之地的事，已由摩西完成了。摩西是将希实本王西宏和巴珊王噩击杀以后，将夺来的地分给两支派半的人。而约书亚十三章这段经文和其后各章最大不同，在于本章是非常概略的写述两支派所分得的地土，只记出主要的城镇而无细节。原来这河东的地区，一方面在历史上是极少为以色列人实际的控制，另一方面，好些以色列的传统都不认这河东之地为以色列的一部份。例如，民数记三十四章一到十二节定迦南地的境界中，并没有把河东列入，而以西结书四十七章所说的境界也是如此。以西结书四十八章的分地，流便、迦得和玛拿西，全部都是在河西分得土地。

到底两支派半得地的范围如何呢？十五节到二十三节记录流便人所分得的地，实际是在约但河东的南部。南以亚嫩河为界、北至伯毗珥之间，东与亚扪人为邻。这地原先是亚摩利王西宏和他的附属国米甸五族人之地。二十四到二十八节记录迦得支派所得之地在河东山谷。西以约但河为界，南自耶利哥对面稍南的雅谢起，直到北部基列的南半部，而至加利利海东边的撒分，东边占了亚扪人的一半地。实际面积，大约是流便支派所得的三倍之多。二十九节到三十一节记录玛拿西半支派在河东分得的地，是原有巴珊王噩的全国，以及睚珥的一切城邑，基列地的一半。是在上约但河和加利利海之东，包括了许多亚兰人的土地。至于另半支派，则在河西得地。

在三十二、三十三两节分地总结中，再次强调利未人没有获得分地，因为他们不是从地土得活，而是以事奉神来维生。

如果我们考查地理历史，就知道流便迦得与玛拿西半支派所得之地，在约但河东，是次等之地，不如一切在约但河西各支派所领的。他们不是像九支派半拈阄得的，而是他们向摩西请求要得的。民数记三十二章一到五节就记述了当日他们向摩西提出的要求，经文记述：“流便子孙和迦得子孙的牲畜极其众多；他们看见雅谢地和基列地是可牧放牲畜之地，就来见摩西和祭司伊莱贾撒，并会众的首领，说：“亚大录、底本、雅谢、宁拉、希实本、伊莱贾利、示班、尼波、比稳，就是耶和华在以色列会众前面所攻取之地，是可牧放牲畜之地，你仆人也有牲畜”；又说：“我们若在你眼前蒙恩，求你把这地给我们为业，不要领我们过约但河。”从这里可知，这两半派半是因体贴肉体、财宝累心，想尽快得到好处，为了牧放牲畜，以财产为首要，不以神为前提，才匆忙选地，却选了次好的。

为什么约但河东是次等的地业呢？首先，最好的地该是在约书亚带领下踏足的河西。其次，耶路撒冷城和圣殿都在河西，在河东居住的两支派半，须渡河到圣殿敬拜神，是诸多不便。此外，河东也多有仇敌，后来以色列犹大亡国，一灭于

亚述、一灭于巴比伦，这两国都是靠近两支派半所得之地。后来两支派半的人也知道河东不好，恐怕日后河西支派的子孙不承认他们是神的选民，所以特别造坛为证。然而，这地是他们自选自求的，后来懊悔也来不及了。

弟兄姊妹，我们有时候会不会也像这两支派半，未按神心意耐心等候祂，却强求神，要得心中想要的呢？需知我们若凡事照自己心愿祈求，未必是上好的。**顺服、耐心等候，却不会失落神为我们预备的上好福份。**

第十三课：书 14 章——迦勒得希伯仑

上一课我们讲过以色列人在约书亚带领之下，已经把大部份的强敌消除，但还有一些未得之地。约书亚把那未得之地分给不同的支派，在分地的过程中，值得留意的，是迦勒的见证。这见证记在第十四章。这章是往后十五到十九章各派分地的一段引言。从这个见证引言，我们将看见耶和华对祂选民显明的信实。

十四章一到五节是分配河西之地以先的绪言。这里提到负责分地的主持是祭司伊莱贾撒、并约书亚和以色列各支派的族长，按神藉摩西所吩咐的，以乌陵土明拈阄的方法，将地业分给九个半支派。这里特别提到主持拈阄最高的官员是祭司伊莱贾撒。这个伊莱贾撒，是亚伦的第三个儿子。从民数记三章一到四节，我们知道伊莱贾撒承接了亚伦为大祭司。因此，正如摩西和亚伦共同工作一样，约书亚就和伊莱贾撒为同工了。按祭典记述，在会幕竖立以后，那穿上圣衣供祭司职分的亚伦，是高于摩西这先知的。因此，这里是把祭司伊莱贾撒放在嫩的儿子约书亚之先。不但如此，约书亚还要站在伊莱贾撒面前，和全会众遵伊莱贾撒的命出入，为这原因，民数记述分配河东之地，伊莱贾撒和约书亚共同与，分配河西之地也是这样。摩西所吩咐的，祭司伊莱贾撒和约书亚现在就执行，其后在十七章四节、十九章五十一节和二十一章一节，都可看到同样的记述。甚至约书亚记这卷书的末了，都不是以约书亚之死和葬为终结，而是祭司伊莱贾撒的死和葬作结束。从这就知道他在这卷书后半部的重要性了。事实上，伊莱贾撒的原义，就是神帮助的意思。

第四节提到“约瑟的子孙是两个支派”，是怎么算的呢？在圣经传统中，有一套的十二支派是包括约瑟和利未在内的；另一套是像这里的做法，把利未剔除，而把约瑟一分为二：也就是以法莲和玛拿西。为什么呢？原来雅各布布因长子流便犯过罪，就立了约瑟为长子。约瑟所得产业比其它支派多一分，这权利依规定应传给约瑟的长子玛拿西，但雅各布布在世时曾将约瑟两个儿子玛拿西和以法莲的地位提高，与其它十一子同列，等于过继孙儿为儿子，约瑟一系就分为两个支派了。至于利未支派，由于曾分别出来专门事奉神，不可以有产业，因此在迦南分配土地的时候，就没给利未支派，只给了他们若干城邑和郊野。

十四章一到五节，不但说明了接受应许之地的是神所拣选的子民，分地的人也是神所拣选的、甚至分地的方法，也是照着神所指示摩西的去行。将迦南地分给以色列人的事，完全出于神的旨意。在九支派半未得地之前，先提到迦勒领受神的特许之地。迦勒本来是以扫后裔、基尼洗人耶孚尼的儿子，本不在犹大支派中，但因着忠心跟从神的缘故，不但得到乔舒亚的祝福，被纳入在犹大支派中，更分得景色优美、出产丰富、气候宜人、为先祖墓园所在的希伯仑山地。这事记在六节到十五节。

迦勒奉命侦探迦南地的事见于民数记 13 章。当日以色列人到迦南边缘、十个探子窥探报恶信的时候，以色列人不肯遵神命进入迦南，惟有迦勒和约书亚两人，勉励以色列人靠着神放胆进去得地为业。因此，神应许将探子所到之地，赐给迦勒。民数记十四章二十四节记述当日神的应许说：“惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业。”那地，就是希伯仑。于是，在约书亚分地的时候，迦勒就向约书亚表白自己四十五年来的心声盼望。

七到十二节记录了他对约书亚述说的这番话：“耶和华在加低斯巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。耶和华的仆人摩西从加低斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁；我按着心意回报他。然而，同我上去的众弟兄使百姓的心消化；但我专心跟从耶和华我的神。当日摩西起誓说：“你脚所踏之地定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的

神。自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的使我存活这四十五年；其间以色列人在旷野行走。看哪，现今我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样；无论是争战，是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。求你将耶和华那日应许我的这山地给我；那里有亚衲族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。”从迦勒这番话，我们看出一个专心跟随神的生命见证。──专心跟随神是什么意思？专心，就是凭着信心往前，不看环境、凡事以遵行神的旨意为前提；专心，就是四十五年来专注守着神的应许，因心中存着神的话就常存盼望，攻城夺邑，直到得着神所应许的实现；专心，就是不让外在的种种不利因素夺去对神的信心，始终如一保持从神领受的异象和热诚。正如迦勒靠神保持生命的活力和刚强，不因年龄老迈而丧志、失去盼望。好些弟兄姊妹，起初火热勇敢，遵行神旨，可惜后来却渐渐冷淡退后，失去起初的信心、热诚与爱心。然而迦勒却说：“无论是工作争战、是生活出入，我的力量那时如何，现在还是如何。”迦勒这句话真可作我们的榜样，惟愿我们到基督面前的时候,也能对祂说一句：我没有失去起初从你领受的爱心。只是，我们如何能像迦勒那样，持守一份坚定的盼望？迦勒力量的根源是来自神。神与迦勒同在，是迦勒得胜的原因。因着对神的信，他才能坚决除灭仇敌。亚衲族是迦南诸族中的巨人，但迦勒心中有一位更伟大的神，因此亚衲人在他面前变得弱小，最终，迦勒以八十五高龄，老将请缨，亲自去攻打防守坚固的希伯仑城，赶出了亚纳人。弟兄姊妹，我们在面对困难的时候，是注目于难处的可怕呢？还是注目于神的大能呢？

迦勒承受的，是希伯仑。希伯仑，这名字的意思，是心交、密谈、爱情、联合。这地是迦南地最优等的产业，亚伯拉罕在这里居住、筑坛、献祭；神在这里向亚伯拉罕显现；亚伯拉罕、撒拉、艾萨克、雅各布在这里安葬、这里也是六座逃城之一。日后戴维更在这里受膏为王。然而，这里曾是亚衲人据守的最坚固之地。这个最优等的产业，最后为迦勒所得。可是迦勒得之不易。他曾付出全力，最终靠神得胜。弟兄姊妹，今天神岂不也是将最优等的产业应许给我们吗？而撒但何偿不是在阻挡我们得到神给我们的产业吗？愿你我效法迦勒，专心跟随神，心中存着神的话、坚定持守盼望，竭力去得神要我们去得的产业。

第十四课：书 15 章──犹大所得之地

今天我们会一起查考第十五章，看犹大支派分地的情况。由于这章有许多地名，因此弟兄姐妹最好能翻看圣经后面的有关迦南地的地图，好让我们更有印象，更能掌握经文的内容!

15:1 记载: “犹大支派按着宗族拈阄所得之地…”，从创 49:8-12 里雅各布所预言的，犹大是王族支派，是雅各布众子中最蒙福的，所以他们是约旦河西第一个疆界被划清的支派。至于分地的原则乃是根据摩西所说的(参民 26:52-62)看支派人数多寡而定拈阄分配。

究竟犹大支派所分得的地有多少呢?根据十五章所记载:南界是由盐海南端起往西南延伸再转西北到埃及小河；北界由死海北端起往西延伸到地中海；东界由死海南端延伸至约旦河口；西界是地中海海岸。这一大片土地都是属于犹大支派的，正应验了雅各布布的预言:1.四面受敌(参创 49:8-9)犹大支派的土地东有摩押，南有以东，西南有亚玛力，西有非利士，这样的地理形势，一定要由强壮的犹大支派把守，后来勇猛的戴维王也是犹大支派。2.葡萄园之地(参创 49:11-12)在民 13:22-24 说到摩西派探子探地时，特别提到这地出产葡萄。3.君王之地(创 49:10)耶路撒冷名义上虽属于便雅悯支派，但实际上却变成犹大支派的，戴维的宝座立在那里，这里是君王之都。

15:2-4 描述犹大所分得之地的南界，经文中所列的地点形成一条弧线，由死海南端经加低斯巴尼亚南边，在伊勒亚力希河口出海处接地中海。15:3 所说的“亚克拉滨”是在亚拉巴谷地与犹大山地之间；而“寻”乃是西乃沙漠和南地之间加低斯巴尼亚附近的旷野。

接着 15:5-11 就记载犹大所分得之地的东界和北界。犹大的北界是和便雅悯支派交界，由约旦河口向西经耶路撒冷稍南的欣嫩子谷，再过亭拿然后向西北延伸到约帕以南约 16 公里的沿海城市雅比聂(俗称雅麦尼雅)。15:6 经文中的“伯曷拉”和“伯亚拉巴”是犹大和便雅悯边界上的小镇，后来列入了便雅悯境内(参 18:19、21-22)，这显

示出支派间在分地上互有调整。15:7 所提的“底壁”可能是在耶路撒冷东北以东的地方，并不是 10:8 所说的底壁；而“亚都冥”是一条陡斜的山道；“隐士麦泉”靠近耶路撒冷又称为“基训泉”(王上 1:33)；“隐罗结”在耶路撒冷东边的汲沦谷和欣嫩子谷的交汇点。另外，15:8 所说的“欣嫩子谷”是在耶路撒冷南门外东西横卧的山谷；“利乏音谷”是在耶路撒冷以西，要注意的是耶路撒冷并不在犹大境内。15:9 经文中的“尼弗多亚”是在耶路撒冷西北 3 公里远。而 15:10 所说的“西珥山”并不是以东境内的西珥山，而是在巴拉西南方的一座山；“伯示麦”又名“伊珥示麦”靠近亚雅仑谷；“亭纳”就是士 14:1 所说的亭拿，位于琐拉西南约 6 公里远。最后是 15:11 的“施基仑”，大概在以革伦西北 8 公里处。

可能弟兄姐妹会奇怪:为什么圣经要花这么多的篇幅来记载每个地方呢?一方面是要以色列各支派分地要清清楚楚，免得有纷争；另一方面也是显明神应许的真实考靠，连细微之处也完全在祂掌握中完全应验!

15:12 就紧接着说出犹大分得之地的西界，然后就进入了 15:13-19 的篇幅，叙述迦勒竭力争取神所应许给他的地方。虽然约书亚之前已征服亚衲族，但迦勒还是要再赶除亚衲族的三个族长，可见敌人的顽强及不易对付剪除!15:15 说到底壁，这城在 11:21 记载的南部战争已被约书亚攻陷,但为何迦勒仍要再攻呢?有可能是逃脱的亚衲族的人回来重占这城,以致迦勒还要再次攻取!而这次攻取底壁的是俄陀聂，他是约书亚死后，以色列的第一位士师(士 3:7-11)，攻取的奖赏就是可以娶迦勒的女儿押撒为妻。

15:18-19 描述押撒“一下驴”这是表示尊敬的行动，就向父亲迦勒请求一块有水泉的地，这是因为她被安置住在南地，那儿气候干旱，所以她求父亲给她有水泉之地作为嫁妆，结果迦勒不但给她上泉，也给了她下泉，直到今日，这泉水仍被用来浇灌希伯仑本地的农田，押撒所求不但得到应允更是超乎她所求的。亲爱的弟兄姐妹，押撒知道自己所住的地方干旱，所以她就向父亲求水泉；今日当我们灵里饥渴，心灵空虚时，我们是否也懂得向天父求灵粮活水，以致我们得饱足呢?

接下来 15:20-62 就记载邮大支派所得的城邑可分为四个区域，包括 15:20-32 南地；15:33-47 高原；15:48-60 山地；15:61-62 旷野。现在我们就一处一处来看。首先是南地，别示巴在最南端，麦玛拿在别示巴东北 19 公里，实忻在迦萨以南约 24 公里，而 15:32 的“亚因”和“临门”在约书亚记其它地方只出现其中一个地方(19:7、21:26)，二者合起来就称作“音临门”(参尼 11:29)。15:32 指犹大境内的南地共有 29 座城，比经文中所列的城还少，有学者认为这是因为某些地方太小，未算是一个城。

接着是 15:33-47 的高原，在希伯来原文中，“高原”是“低地”的意思，这地区位于犹大中部山地及非利士人沿海之地中间的地区，直到戴维王一连串的胜利之前，这地大部份地区仍未被以色列征服，这段经文中所提的部份城市后来又重新分给旦支派(19:41-43)。

然后是 15:48-60 的山地，是在耶路撒冷南方的高地。最后是 15:61-62 的旷野，是沿着死海西岸狭窄的地方，村庄稀落人口稀少!

虽然在分地时，圣经将每个地方都详细记录，但事实上当时仍有许多城邑是以色列人仍未攻取的，就如同 15:63 所说的住在耶路撒冷的耶布斯人，耶路撒冷分为上城和下城，乔舒亚只攻取了下城也就是北部，要到戴维时代才攻取了上城，并赶走耶布斯人(撒下 5:6-7)。

亲爱的弟兄姐妹，以色列人虽未完全攻取迦南各城，但仍凭着信心分地，因为他们相信神的应许必成就,今日你又是否有这样坚定的信心呢?

第十五课：书 16、17 章──约瑟子孙得地

上一课在约书亚记十五章里，我们一起查考了犹大支派所得之地的地界，再次提醒我们:神是信实可靠，祂的应许必然成就，以色列人终于可以进入迦南地并且按支派分地，虽然当时各支派所得的地方，仍有一些迦南人未完全赶出去，但以色列人凭着信心分地，这是一个信心的见证，一个得胜的宣告!亲爱的弟兄姐妹,巴不得在我们属灵的道路上，也能像以色列人一样，经历神的真实，极力争取神给我们的应许，虽然有时环境困难，虽然有时我们软弱，但我们仍要倚靠神继续奔走天路，因为神必帮助我们到底!

现在我们一起进入约书亚记十六、十七章，分享约瑟子孙也就是以法莲和玛拿西这两个支

派分地的事情，由于经文当中提及多处地名，所以建议你看圣经也要参考圣经后边的圣经地图，好让我们对这两章经文印象更为深刻!

紧随着犹大得到最大最主要的分地的是约瑟家。约瑟从前在饥荒年间服事众人，以色列也就是雅各布就立了他两个儿子以法莲和玛拿西为两支派的族长，作为奖赏(创 48:5)。约瑟的地业是约旦河西岸的肥沃美地，但地的南界并不与犹大接壤，好使其它七个较小的支派也有地业。16:1-4 记载约瑟子孙以法莲和玛拿西两支派的地界，这地位于迦南地的中部，日后这地区成为北国以色列的中心，先知书多以“约瑟家”或“以法莲”来代表北国。

16:5-10 就记录以法莲支派所得的地业，北界是由约但河边起，向西经示罗附近，在示剑以南，沿着加拿河床到地中海。16:6 经文中的“密米他”是靠近示剑的一个地方(17:7)，而“他纳示罗”是在示剑东南偏东 11 公里远。

以法莲支派被立在玛拿西支派以上，而他们所得之地在多场战争的战场附近，包括圣地示罗。以法莲的城邑，有些是位于玛拿西境内。这样的分配可能是为了公平起见，也希望保持各支派的合一。

16:10 记载以法莲支派“没有赶出住基色的迦南人，迦南人却住在以法莲人中间，成为作苦工的仆人，直到今日。”基色这地方位于耶路撒冷与海港约帕之间的通道上，是非利士境内最东面的一个重要城市。10:33 说基色王和军队虽被约书亚歼灭，但这城市仍在迦南人手中，直到所罗门王时代，才藉埃及法老之手攻陷(王上 9:16)，并当成结婚贺礼送给所罗门王，之后被建立为一座驻防城(王上 9:16-19)。

接着进入十七章，记载玛拿西支派分得的地界。17:1 说玛拿西是约瑟的长子，这是在提醒骄傲的以法莲人，玛拿西才是约瑟的长子，虽然雅各布在领养约瑟的两个儿子时，将以法莲放在上位(创 48:14、19)。17:2 就先说玛拿西的长子玛吉的后代，分得约但河东之地。

至于玛拿西另外半支派在河西之地的地界又如何呢?17:3-6 特别记载希弗的儿子西罗非哈的五个女儿，据理力争终于得地的事迹。根据希伯来法律，父亲的财产只可以分给儿子，女儿通常不可以继承，但可以到嫁妆，包括女奴、陪嫁田地(创 29:24、29、王上 9:16)。民 27:6、36:10 记载摩西死前因西罗非哈的女儿提出抗辩，就确立了有条件的女子的继承权，因西罗非哈没有儿子，而众女儿也同意嫁给本族的人(民 27:6、36:10)，所以这五姐妹就根据摩西的决定，要求取得产业，最后她们也如愿以偿，得到了五分地；而另外的五分地就分给希弗以外的五个弟兄。

亲爱的弟兄姐妹，对于西罗非哈的五个女儿得地业一事，有没有让你对神有更多的认识呢?神是公平的，祂眷顾每个家族和每一个人，当时的犹太传统，家业是传男不传女，如果一家只有女儿，那么这家的姓氏和家业岂不失传、湮没!并且未出嫁的女儿没有家业可依靠，岂不可怜!感谢神，祂鉴查察人间的苦情，祂看顾每个人的需要，祂的慈爱远超越人间的传统和限制，所以依靠耶和华的人实在有福!

17:7-13 记载了玛拿西半支派在约但河西的地界，主要是以法莲以北一片广大的土地，包括了示剑平原，这偌大的区域后来就称为撒玛利亚，这里人烟稀少，但在接连着以萨迦、西布伦和亚设的北部，却有许多坚固的城堡，按经文的记载，玛拿西在较小较弱的以萨迦和亚设境内，也有一些城邑，可能是因为军事上的需要，让强大的玛拿西支派负起保卫的责任，如同 17:11 所提多个城市，都是玛拿西、以萨迦、亚设支派共同边界上的强堡重镇，当时都未被以色列人征服，伯善就是其中一个。撒上 31:10 记载扫罗王战败自刎而死后，非利士人曾把他的尸首挂在伯善的城墙上示众，说明这个城当时和非利士人连手抵抗以色列人，虽然如此，以色列人仍凭着对神的信心，将这些未得之地加以划分，因为他们实在相信，日后神必照着祂的应许将这些城邑赐给他们!

最后 17:14-18 描述以法莲和玛拿西对所分得的地业表示不满，因为他们认为神赐福给他们，使他们成为人多势众的大族，因此他们理应得到更多的地业，而约书亚则鼓励他们努力开垦并壮大实力，到时候赶出敌人，就可以得到更多的地业。亲爱的弟兄姐妹，就因为人多势众，所以以法莲和玛拿西这两大支派更应该努力奋战，去争取神赐给他们的迦南地，而不是因为如 17:16 所说，因着要面对住在平原，拥有铁战车的敌人而一味的埋怨!当时是后铜器时代，铁器的使用刚刚

发展，所谓的“铁车”可能是在车轴的部份用铁制作或包边，使战车更加的坚固，而这种铁车只能在平原使用。

面对装备良好的敌人，的确让人胆怯，但约书亚勉励以法莲和玛拿西不要忘了，他们本身也是强大的支派，一方面应该努力的砍伐树林，扩张地界，另一方面要勇敢争战将敌人赶除!亲爱的弟兄姐妹，这会不会让我们想起自己的景况呢?很多时候，我们埋怨环境的困难、人事的问题或自己能力、恩赐微小，以致我们软弱，不能为主而活，遵行神的真理，就如同以法莲和玛拿西支派一样，但不要忘了我们有神，祂必帮助我们胜过一切困难和试探，如保罗所说:靠着那加给我力量的，凡事我都能作并且得胜有余!但愿神将这份的信心赏赐给我们!

第十六课：书 18、19 章──七支派分得之地

我们一起进入乔舒亚记的十八和十九章，看剩余七支派所得之地，由于经文中有许多地名，所以希望弟兄姐妹和前几回一样，能边看经文，边翻阅圣经后边有关的迦南地图，好让我们对经文有更具体的认识，也较能掌握经文的重点。

18:1: “以色列的全会众都聚集在示罗，把会幕设立在那里。那地已经被他们制伏了”，当时以色列人所征服的迦南地，大部份分给了犹大、以法莲和玛拿西三个主要的支派，现在约书亚认为必须也应该领百姓到迦南地的中央，也就是示罗筑坛献祭，以提醒百姓，惟有把神放在首位，敬拜神，才能使他们的产业蒙福。“示罗”有“安息、平安”的意思，位于伯特利东北约 16 公里的山岗上，在迦南地的中央，属以法莲支派，士师时代会幕一直设立在示罗直到塞缪尔的时代(撒上 4:3)。而“会幕”里则有神圣约柜的帐幕(参出 27:21)代表神的临在。

敬拜神之后，约书亚就立刻进行重要的事，那就是为剩余的七个支派分地。18:2-7 记载约书亚鼓励便雅悯、西缅、西布伦、以萨迦、亚设、拿弗他利及但这七个支派，要努力夺取神所赐给他们应许之地。18:3 说约书亚责备七个支派“耽延不去得，要到几时呢?”，七个支派疏忽这件事，有可能是因为已经习惯了游牧闲散的生活，不愿去新的地方，还要拿起武器争战，于是在 18:4-7 就记载约书亚推动七个支派出去得地，每个支派选出三个人视察全地，将还没有分配的地画图标示出来，然后将草图交给约书亚，在耶和华面前拈阄，按神的旨意定夺七个支派当得之地。

要注意在 18:7 特别提到利未人是没有产业的，因为供耶和华祭司的职任就是他们的产业，所以利未支派不需要参预这次的勘察分地的事。18:8-10 就记载七个支派照着约书亚的吩咐派探子出去走遍那地划地势。亲爱的弟兄姐妹，我们可以想象这些探子会遇到怎样的困难!当时许多地方仍未完全征服，探子前去勘地，还要仔细划图，这是冒险的事，等于是深入虎穴拔虎须，但探子们却不辱使命，平安的归来，从其中也可看出神对探子的保守，只要人愿意凭信心跨出脚步走在神的道路上，神就必看顾保守!

探子回来后，约书亚与全民在神面前拈阄，第一个分地的是便雅悯支派，18:11-28 就详细记载便雅悯支派所得的地界。18:11 说便雅悯所得之地在犹大和以法莲两支强大的支派中间的一个缓冲地区，它的北界是以法莲的南界；而它的南界则是犹大的北界。而 18:12-20 就是边界的详细记录。说完地界，紧接着就一一列出便雅悯所得的城，18:21-24 在便雅悯所得之地的东部有 12 座城；18:25-28 则是便雅悯所得之地的西部共有 14 座城。

进入十九章，就接着记载其它六个支派分地的事情。19:1-9 记录了西缅支派所得的地界，根据 19:9 所记载: “西缅人的地业是从犹大人地业中得来的，因为犹大人的份过多，所以西缅人在他们的地业中得了地业。”西缅支派的边界没有清楚的列出来，只知到他们所占之地主要是在犹大支派以南的南地。犹大支派因为所得的地业太多，所以要分出一些地业给西缅支派，这件事不但看出以色列支派间的紧密关系，愿意彼此相让互助，放弃自己既得利益，来成全他人。另一方面也看到各支派对神的顺服，愿意听从神的安排而分地，这是因为以色列人知道，全地都属耶和华，人只是住在耶和华所赏赐的地业中而已!

接着就轮到西布伦支派拈阄。19:10-16 记载了西布伦支派所得的地业，包括耶斯列谷的西部也就是加利利海的西部和下加利利的中部，在新约时代是拿撒勒附近一带。特别要注意的是 19:15 提到一座城“伯利恒”，这不是犹大支派戴维家乡伯利恒，而是在拿撒勒西北约 11 公里的另一座

城。

紧接着西布伦支派的就是以萨迦支派，19:17-23 记载了以萨迦支派拈阄所得的地业，是由加利利海西南方直到伯善，向西延伸到耶斯列平原，北界则到他泊山。

接着轮到亚设支派，19:24-31 就记录了亚设支派所得的地业，范围是由南边的迦密山延着地中海沿岸到北边的推罗西顿，是宽 20 公里的肥沃地带。

再来是拿弗他利支派，19:32-39 记录了拿弗他利支派拈阄所得的地业，包括加利利东部直到约但河谷和加利利海，南边就到他泊山、耶斯列谷，这一带的土地相当肥沃。

最后是但支派分得之地的记载，19:40-48 记录了但支派所得地业，是在犹大、以法莲、便雅悯之间的肘形地带，约帕港标出但的西北角。虽然但人分得了地业，但是 19:47 却记载但支派“越过原得的地界”，这句话可翻译为“但人无法占领所分得之地”，因为赶不走迦南人，所以就被迫居住在山地(士 1:34-45、18:1-2)，因此大部份的但人迁往约但河谷上游，在那里攻下利善或称拉亿(士 18:2-10、27-29)，将城名改为但，后来北国国王耶罗波安在但设有金牛犊，陷以色列民于拜偶像的风气中。

所有支派都得到神给他们的地业，约书亚的任务也完成了!但神并没有忘记约书亚的辛劳，以色列人也感激约书亚的带领，所以在 19:49-51 就记载了以色列人按着耶和华的吩咐，将一块地划给约书亚。这块地有可能是约书亚作探子勘查迦南时，神就应允将这地赐给乔舒亚，那么这块地有何特别呢?亭拿西拉又名亭拿希烈(士 2:9)，位于以法莲山地的西南脚，面向海，后来约书亚住在这里直到去世葬在这里(24:30)。

亲爱的弟兄姐妹，在分配应许之地也就是约但河西之地的事情上，最先记录的是迦得所得之地(14:6-15)，而最后记录的是约书亚所得之地，这两位旷野漂流世代中耶和华勇敢的仆人，他们产业的分配像画框一样，将整个分地的记录框了出来，而且两人都得到自己想要的地方，再次印证神的信实，祂的旨意必定成就!

第十七课：书 20 章──设立逃城

从约书亚记十三章开始，就记载以色列人经过迦南地南北战争后，虽还没有攻取全迦南地，但凭着对神应许实现信心，约书亚就带领十二支派分地，一直记载到十九章都是各支派分地的事，在这几章里，每支派得的地界和城邑都记录得清清楚楚，让我们再次看见神的信实，每一件出于神的事都会成就，每一块属于神的地土，都会按着神的应许赏赐给专心跟随祂的人或民，所以亲爱的弟兄姐妹，盼望我们也有当日以色列人的决心，那就是愿付代价，极力争取神的赏赐，虽然属灵争战极其困难，但愿我们也有以色列人的信心，相信必靠神得胜!其实，以色列人之所以胜过迦南人，不是靠他们的战术、兵力、武器，而是神亲自主导每一场战争，参与每一次的攻击，若以色列人不听从神的指挥，他们也会落败，好像艾城之役；如果他们不遵守神的吩咐，他们最终也会失去神赐给他们的迦南地，所以后来不论是北国或南国都国破家亡，以色列人被掳至外邦，失去了神给他们的迦南地!希望这些查考与分享，能教导我们更深的属灵功课!

现在我们进入约书亚记 20 章，看分地之后，以色列人又做了什么?20:1-3 记载: “耶和华晓谕约书亚说: 『你吩咐以色列人说:你们要照着我藉摩西所晓谕你们的，为自己设立逃城。使那无心而误杀人的，可以逃到那里。这些城可以作你们逃避报血仇人的地方。』”，分地之后，耶和华接着颁布行政法则，开始设立基本的政府制度，特别是一个地区法院的系统，处理应判死刑的杀人罪行。这样就可将这类最具煽动性的案件，不会落入各族私自处理杀人犯的情况中，而能由会众公开审理建立公平的审判制度。想想，如果将杀人案件交在被害者家属手中判决，必定会导至循私报仇，引起不止歇的血仇纷争。神是公义的神，祂希望每个人都能得到公平的审判，所以早在旷野之时，就设立逃城的制度。

我们可以重温民数记 35:6-34 的记载，耶和华吩咐以色列人要在属于利未人的城邑当中，选六座城为逃城，这六座城三座在约但河东，三座在约但河西，可说是遍布以色列全境。而逃城的作用就是让那些误杀人的凶手，不会落入被害者家属报私仇的仇恨里，让他们有机会逃到逃城，接受公开、公平的审判，性命得以存活。命是保住了，但误杀者还是要住在逃城里，因为这是他们的荫庇所，如果他们擅自离开逃城，被被害者

的家属看见而杀了，就是咎由自取。

那么如果用收赎价谋求赦免误杀罪的误杀者，是否可以因此离开逃城呢?民 36:28、32 清楚规定即使误杀者也不能因付了赎价就能离开逃城，要等到当时的大祭司死了，才可以回到本地本家。这可说是误杀者该付的代价，也是保守神所赐的地业的洁净，因为诚如民 36:34 所说: “你们不可玷污所住之地，就是我住在其中之地，因为我耶和华住在以色列人中间。”

既然设立逃城，为的就是让误杀人的可以得到公平的审判，究竟这审判如何进行呢?书 20:4-6 记载当误杀者逃到逃城时，他首先要把自己的案情说给城里的长老们听，由长老们来决定是否让他进入逃城，若是让这误杀者进入逃城，长老们还要为他安排地方，使他能在逃城瑞安顿下来。接着他就要在逃城的会众面前接受审判。36:6 说: “他要住在那城里，站在会众面前听审判”，所谓会众应是城里成年的男子所组成的，他们在审判当中所担任的职责，圣经没有清楚的说明，有可能是在审判中作证人，以确定审判公平进行，这是很重要的，因为秘密的法庭审判会落人口实，而神希望以色列民的审判制度能建立在公开、公平的制度上。

这个误杀者若经过审判，罪有可恕，他就能活命但却要住在逃城里，直到当时的大祭司去世，可能大祭司的死会带来特赦。

亲爱的弟兄姐妹，从逃城的设立当中，你看到神那些方面的属性呢?

首先神是公义的，所以祂不容许报私仇，祂要每个人都有被公平审判的权利，但犯罪者也必须承担罪的后果，就算是无心误杀人的，也必须有家归不得，无法自由来去而要留在逃城里，所以亲爱的弟兄姐妹，求神保守我们不要落入罪恶当中，也求神给我们警惕的心，不要胡涂犯错，要知道我们的神绝不轻饶罪行。

再来我们看见神是圣洁的神，祂严严警告以色列人不可随意流人的血，杀害人命以致犯罪，玷污了神所赐的地业，因为神住在其中!这就让我们想起今日神也住在我们当中，我们属主的人都有圣灵在里头做为印记，若我们不遵守神的话，随意的犯罪，不但使神伤心，也会使我们与神的关系出问题，所以希伯来书 12:14 说: “非圣洁，没有人能见主”。

再接着我们看见了神对人无比的爱，祂永远给软弱的人有机会，而从逃城的长老们要为误杀人的预备地方，我们就可体会神的爱不但深厚无比并且细致体贴，从赦免我们的罪到保守我们的生命，到照顾我们的需要，神一直以永远的爱爱我们，我们怎能不为此而感恩，也为此向神献上赞美!

20:7-8 就记载是那六座逃城。这六座逃城分布的位置相当平均，约但河东和河西各占三座城，而北、中、南部都有设立，这再次显出神的爱。六座逃城所在处分属于六个不同支派所分得的地业:哥兰是玛拿西支派；拉末是迦得支派；比悉是流便支派；基低斯是拿弗他利支派；示剑是以法莲支派；希伯仑是犹大支派。这些逃城都是属于利未人的产业，所以也是由利未人来管理。

比较有趣的是从最北端的基低斯到中部的示剑再到南端的希伯仑，这三座城都与分别为圣有关，基低斯这名字有分别为圣之意，而示剑是以色列人在迦南重申与神之约的地方(参 8:30-35)，希伯仑则是以色列人先祖所葬之地(参创 23:2、49:29-32)，这两个地方也是分别为圣的，这三座城就分布整个以色列地业，让我们看见神的智慧实在奇妙!

而神的慈爱并不仅仅赐给以色列人，凡是愿意头靠神的人，都是神的子民，也是活在神的保护中。20:9 说这六座逃城是为以色列人和“在他们中间寄居的外人所分定的城邑”,这些外人是外邦人，像是喇合，本于神无份，但他们投靠归顺神之后，他们也就是神的子民，如同我们一样，所以我们当为此感恩，赞美神的慈爱！

第十八课：书 21 章──分给祭司的城

上一课我们查考了二十章，提到约书亚照着神的命令，按着神给摩西的嘱咐设立逃城，我们可以想象当时的约书亚何等的忙碌!事实上，从十三章起就开始记约书舒亚和各支派都忙着分地的事情，这是一项庞大艰巨的任务，身为领袖的约书亚需要对神有绝对的信心，凭信心分地；也需要有高度的智慧，才能将分地的各项事情做得好，不致引起各支派的纷争。而以色列民也需要对神有绝对的顺服，不论自己的支派分得的地业好或不好，都要甘心接受；更要对约书亚有信任，相信这位领袖的公正无私!分地和设立逃城的事

能顺利举行，实在是神的保守，也是约书亚和以色列民对神的信靠和顺服!亲爱的弟兄姐妹，今日的教会面对艰巨的事工和担子时，我们也要效法当日的约书亚和以色列人，回到神的面前，谦卑顺服神的旨意和带领，如此才能同心合意面对挑战!

当约书亚和以色列会众忙着分地和设立逃城时，有一批人却差点被忽略了，在 21:1-2 记载: “那时利未人的众族长，来到祭司伊莱贾撒和嫩的儿子约书舒亚，并以色列各支派的族长面前。在迦南地的示罗，对他们说:从前耶和华借着摩西吩咐给我们城邑居住，并城邑的郊野，可以牧养我们的牲畜。”。按着神的吩咐利未人并没有自己支派可得之地，因为他们是被神拣选作为服事神的一个支派，他们的产业就是神!但为了使利未人也有生活上的供应，神应许给他们有城邑，可以居住在不同的支派间。21:3 就说: “于是以色列人照耶和华所吩咐的，从自己的地业中，将以下所记的城邑和城邑的郊野，给了利未人。”，所以接着 21:4-42 就记载利未人在以色列全地所得的 48 座城邑，平均分布在以色列十二支派境内，每支派约有四座，这样的分布是为了让全以色列民都有机会得到利未人的律法教导(利 10:11)，也让利未人在各支派间成为神的见证人，透过他们在圣所中的事奉，彰显神的约和神的律法。

利未有三个儿子哥辖、革顺、米利拉，21:4-5 记载哥辖的子孙从五个半支派里共得 23 座城；21:6 革顺的子孙从三个半得 12 座城；21:7 米利拉的子孙从三个支派得 10 座城，而 21:8 就提到利未人是借着拈阄从各支派得地的。

首先拈阄的是哥辖宗族，21:9-19 记载大祭司亚伦的子孙，他们从犹大、西缅、便雅悯三个支派中得到十三座城。21:18 提到“亚实突”这地方，是耶路撒冷约 5 公里的地方，是先知杰里迈亚的家乡(耶 1:1)，亚伦祭司系统的宗族所得的城都靠近耶路撒冷，为的就是方便就近执行祭司的职务。

至于哥辖族其它的子孙，21:20-26 就记载他们从以法莲、但和河西的半玛拿西支派得到十座城。

接着就是革顺的子孙，21:27-33 记载了他们从河东的玛拿西半支派、以萨迦、亚设和拿弗他利得到十三座城。

最后是米利拉的子孙，21:34-40 记载他们从流便、迦得和西布伦支派中得到十二座城。

利未人终于也有城邑可居住了，21:41-42 为这件事做了一个总结: “利未人在以色列人的地业中所得的城，共有四十八座，并有属城的郊野。这些城四围都有属城的郊野，城城都是如此。”

亲爱的弟兄姐妹，以色列各支派顺服神的命令，从他们的地业中分出一些城邑给利未人，好使利未人能专心事奉神。今日，教会的弟兄姐妹有没有供应神的仆人的需要?使他们能专心专一的服事神呢?要知道当时的以色列各支派并没有完全得到他们的分地，仍要不断争战才能取得所有地业，但他们凭着对神的信心，愿意将城邑和利未人分享，今日教会是否也能因着对神的信心，相信神必有充足的供应，而供给传道人的需要，不亏待神的仆人?!另外，利未人所得的四十八座城，是分布在十二支派的地业里，今天教会供给传道人的需要，也是要由全教会的弟兄姐妹一同来承担的，但愿以色列人的榜样激励我们!

最后来到了 21:43-45，经文这样记载: “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，他们就得了地业，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住。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。”这是从 13 章到 21 章分地的一段总结，论到耶和华如何兑现了祂赐迦南美地给以色列的应许(创 15:18-21)，虽然这地还没有完全被以色列人征服，但全民的争战已经结束，以色列人终于能站在应许之地上，在迦南美地建立属于自己的家园，迦南已没有任何的强权能有势力赶走他们。这两节经文其实与书 1:5 遥遥呼应，1:5 这样说: **“你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在，我必不撇下你，也不丢弃你。”**神的确按着祂的应许，与约书亚同在，也帮助以色列人夺取迦南地。

如果我们再仔细看看 21:43-45 就会发现有一句话是不断出现的，那就是“耶和华向他们列祖起誓所应许…”，共出现三次，是在 21:43、44、45，神起誓应许，所以一定会实现。亲爱的弟兄姐妹，你是否相信神在圣经当中所赐给我们的应许呢?

好像主耶稣说，祂所赐给我们的活水，要在我们里头成为泉源，直涌到永生，你是否已凭信心接受这宝贵的应许，相信它必实现?

所有的以色列人都得到数于自己支派和宗族的地业,接下来约书亚和以色列人会做些什么?

第十九课：书 22 章──约但河边筑坛为证

上一课我们讲过二十一章有关四十八座利未人城邑分配的事，从四十三节到四十五节的话，明显是约书亚记的结语了，为什么又有二十二、二十三、二十四章的经文呢？原来，我们将约书亚记这三章称之为"附录"的经文，主要起着交代的作用：二十二章交代两支派半的人和九支派半的人因筑坛起的一场风波；二十三章交代约书亚临终对以色列民的劝勉；二十四章交代约书亚的死与葬、以色列人从埃及带出来的约瑟骸骨的处理，也交代了祭司伊莱贾撒的死与葬。往后我们将一一细述。现在我们先看看河东两支派半的问题。

这两个半支派的人就是流便人、迦得人和玛拿西半支派人。他们住在约但河东，但他们有勇士四万人随其它支派渡河，在迦南地征战多年。现在任务完成，约书亚差遣他们回去。他们在渡河之前，筑了一座证据之坛，作为河东与河西两地以色列人中间的证据，要他们的后代记住，约但河并未将以色列人分开，他们都要敬拜同一位神。这个举动，却被另外九个半支派误会，以为他们拜别神，就预备群起而攻。后经二支派半说明，误会冰释，结果传为美谈。这些事都记在二十二章。

二十二章一到九节，与第一章的十二到十八节遥相呼应，从这里我们看见约书亚对流便、迦得和半玛拿西支派的称许。他们当日曾承诺约书亚，与九支派半的弟兄一同争战，直到击败迦南诸敌为止，现在是做到了。虽然那时这两支派半，未曾过河与迦南争战，就先要求摩西给他们河东之地，在选地业得利益上，表现得过份紧张；可是他们信守诺言，与弟兄同渡河作战、直到胜利，这种重信重义的精神，还是值得学习的。

第五节记述约书亚打发他们回河东的时候，给他们这样的嘱咐:"只要切切的谨慎遵行耶和华仆人摩西所吩咐你们的诫命律法，爱耶和华你们的神，行他一切的道，守他的诫命，专靠他，尽心尽性事奉他。"弟兄姊妹，你可留意约书亚除了叮咛两支派半的除了要遵行神的诫命律法、尽心竭力事奉神外，更提醒他们要爱神呢？爱，是一切行动的动力。是以乔舒亚在这里嘱咐两支派半的次序，也是：爱神、行祂的道、守祂的命、专靠祂、事奉祂。

两支派半临行的时候，约书亚又为他们祝福，吩咐他们要将所得的许多财物战利品，与在河东没参战的弟兄分享。对于约书亚这个吩咐，两支派半的人顺从了，这个均分战利品的原则，后来在戴维时代成了定例。

流便、迦得和玛拿西半支派的人领受了约书亚的嘱咐和祝福以后，就行迦南地的示罗起行，回基列地去。回去以后，他们担心子孙会被其它九支派半的人遗忘，又恐怕因约但河的阻隔，九支派半的人会对他们的弟兄日渐生疏，最终不承认两支派半的人与九支派半同属耶和华的百姓，于是就在约但河边，筑了一座高大的坛，以作证据，证明他们和河西的九支派半，都同属一位神。只是他们筑坛前未与九支派半的人商量，结果九支派半的人一听闻他们另外筑坛，就聚集在示罗，要上去攻打他们。

为什么九支派半的人听闻两支派半的人筑坛，会有这么大的反应？原来古代人筑坛，都是与祭祀神明有关。考古学家发现，古代巴勒斯坦及米所波大米一带的民族都曾筑坛来拜祭他们信奉的神，例如迦南人筑邱坛拜巴力，以色列人也会筑坛敬拜耶和华。圣经记载最早筑坛的人是挪亚、其后亚伯拉罕曾在示剑、希伯仑、摩利亚筑坛，艾萨克雅各布也不例外，从这些列祖生平可知，每当神向他们显现之后，他们都会筑坛记念这次与神相交的经历。约书亚也曾筑坛，从约书亚记八章三十节，我们知道他是在以巴路山上，为耶和华筑坛、又与全以色列会众重申圣约的。以色列人的燔祭坛是摩西照神在山上指示的样式作的。所有献祭的事都必须在中央圣坛上献，另筑别坛，就是违背了神的命令。怪不得现在河西九支派半的人一听见河东两支派半的人在迦南地属以色列人的地另外筑坛的时候，大为紧张，加上他们看着那坛比约书亚建的中央圣所还要高大，就误会两支派半的人要祭拜偶像别神了。

十三节，提到约书亚派了一个很具权威的调

查团去查明真相：这个团包括了十个军中的统领，由以色列的祭司伊莱贾撒的儿子非尼哈为代表。从民数记二十五章，我们知道这位非尼哈，曾刺杀心利和哥斯比，使神怒气所降的瘟疫止息；在民数记三十一章六节，又看见他曾与摩西所打发出征米甸的军兵同往。现在，约书亚又派这位有名望祭司作使者，去调查事件。

十六至二十节，是这个调查团对河东支派的质问。其中十七节提到“拜毘珥的罪孽”，典故来自民数记二十五章。毘珥原是约但河东摩押境内的一座小山，巴勒曾领巴兰到这里，因此，以色列人在什亭与摩押女人行淫，又随从她们与巴力毘珥连合，以致触动神的怒气，使瘟疫发作，并且死了二万四千人。十八节中河西支派说河东支派悖逆耶和华，神必向以色列全会众发怒，是有前车可鉴的：可拉党因叛逆遭灭绝、以色列人拜巴力毘珥受瘟疫、亚干私藏当灭之物而引致以色列全军战败，在在说明神是轻慢不得，也说明神的选民是全民一体，一人犯罪，全体受累。

对于河西代表的长篇指责，河东的人在二十一到二十九节作了详细的申辩。他们再三说明，这坛之建筑，功能不在用于献祭，也即是不用来作敬拜，是藉此有一个确切的证据，证明河东的人也属支派同盟的肢体，他们有权利到中央圣坛献祭敬拜，因为这坛就是按神的律例样式所建造的。为这原因，也就证明他们不是有悖逆神或是转去不跟从祂的意思。河东的人对神的忠心也可从他们解说时的用词语气上听出来。特别二十二节，重复提耶和华的名字，就是在宣誓决无悖逆干犯神的心意。

经过河东的以色列人详细解释，河西派来的代表感到很满意，他们更赞赏河东人筑坛的动机，还感谢河东的人没有触怒神，也挽救了以色列人的性命。河西的代表后来回迦南报告这事，众以色列民听到以后，便向神感恩，也取消了攻打河东的念头。一场误会化解了，问题也圆满解决了。

弟兄姊妹，诗篇一百三十三篇有言：“看哪！弟兄和睦同居，是何等的善、何等的美！”和睦是美好的，却是要努力追求的。河东的两支派半，坚守对约书亚的信约，与河西弟兄共同进退、分得战利品，又大方地愿与没参战的弟兄同分。遭到误会猜忌的时候，没在情急下以牙还牙，却是谦卑恳切、平实清楚地剖白心迹，最终免去一场同室干戈，更加深了彼此了解，愿赐智慧给他们的神，也赐智慧给我们，叫我们与弟兄姊妹，能竭力保守合而为一的心。

第二十课：书 23 章──临终勉励

自从流便、迦得、玛拿西半支派的人回到河东基列地，并在那里筑坛为证以后，大约又是十八年过去了。这段期间，神所赐的平安未曾被任何迦南人的反抗所破坏。因此以色列子民得以安居乐业而不受战争侵扰。虽然他们周围还有许多迦南余民，甚至有些是混杂在他们当中，但这些迦南人已渐渐习惯与这些前来得应许之地的以色列人，共同分享这片富饶的地区。以色列民也在神的保守里，过得平静安稳的日子。

另一方面，岁月也在约书亚身上留下明显的痕迹。这时的约书亚，已将近一百一十岁，快要走到人生的尽头了。约书亚明白自己在世上的日子将尽，就召集百姓的领袖们来到自己的面前，语重心长地向他们训话。二十三章，就是他的临终遗言。

二十三章一到五节这么说：“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。约书亚年纪老迈，就把以色列众人的长老、族长、审判官，并官长都召了来，对他们说：”我年纪已经老迈。耶和华你们的神因你们的缘故向那些国所行的一切事，你们亲眼看见了，因那为你们争战的是耶和华你们的神。我所剪除和所剩下的各国，从约但河起到日落之处的大海，我已经拈阄分给你们各支派为业。耶和华你们的神必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们，你们就必得他们的地为业，正如耶和华你们的神所应许的。”

在这里，我们看见约书亚带着以色列的文武精英数算主恩，回顾过去，提醒他们神为他们所成就的一切。以色列民能占据迦南美地，从约但河起，到迦南西面的地中海，非因他们的能力，而是神亲自击退强敌，把美地白白赐给他们。约书亚叮嘱他们常常记念神为他们做的，才能继续承受从神而来的应许。

第六节约书亚说“所以，你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右。”这番话，与一章一到九节遥相呼应。昔日神

曾要求约书亚，要刚强壮胆，遵守神藉祂仆人摩西所吩咐的一切律法去行，就可以凡事亨通顺利。约书亚多年苦战、画图分地、牧养百姓，神这句应许一直都是他得力的秘诀。现在，约书亚用同样的话来坚立以色列民。“大大壮胆”，指的是要忠心、有识见、依靠主，鼓勇前行。然而要鼓勇前行，也要有标准的。这准绳，就是律法书上的一切话，也就是摩西时代所撰写的正典数据。

在数算神恩和提醒众民要遵行神话以后，在七到十三节里，我们看见约书亚更勉励以色列人专靠耶和华。专靠耶和华有两方面：

一） 是绝不能和迦南国民通婚结盟；

二） 是爱神。

圣经记述约书亚的话说：“不可与你们中间所剩下的这些国民搀杂。他们的神，你们不可提他的名，不可指着他起誓，也不可事奉、叩拜；只要照着你们到今日所行的，专靠耶和华你们的神。因为耶和华已经把又大又强的国民从你们面前赶出；直到今日，没有一人在你们面前站立得住。你们一人必追赶千人，因耶和华你们的神照他所应许的，为你们争战。你们要分外谨慎，爱耶和华你们的神。你们若稍微转去，与你们中间所剩下的这些国民联络，彼此结亲，互相往来，你们要确实知道，耶和华你们的神必不再将他们从你们眼前赶出；他们却要成为你们的网罗、机槛、肋上的鞭、眼中的刺，直到你们在耶和华你们神所赐的这美地上灭亡。”

在这段叙述中，最关键的一句是十一节“爱耶和华你的神”。只要以色列人爱神，就会遵行祂的道，相反，如果以色列人不爱神，就会落入离道反教的陷阱里。约书亚特别在十二、十三节警告以色列人，若不遵守神藉摩西所吩咐的律例典章，作圣洁的国民，反倒与剩下的迦南人联络结亲，转拜他们的神，后果将是神的怒气向以色列人发作，不再赶出剩下的异邦人，使这些异邦人成为以色列人的网罗和一切痛苦的泉源，最终在迦南地消失净绝。为了指出事情的严重性，约书亚分别用了网罗、机槛、肋上的鞭和眼中的刺来形容以色列人不从神命的结果。网罗是捕鸟器物、机槛为捕兽器械，这些固然都是迦南人向背道以色列人施的陷阱，而更痛苦的，是肋上的鞭和眼中的刺。因为，古代的鞭，是用数根皮条做成的。在皮条上绑有骨块，或者在皮条尖端系以铅钉。鞭打不是向背部，而是向胸部。胸部左右各有十二条肋骨，要承受鞭打，将是非常痛苦的刑罚。至于说“刺”，原文是荆棘。眼中的刺，就是指将荆棘放在眼里。

在十四到十六节，约书亚再次提醒神的选民要认识耶和华神是一位信实、守约、公义忌邪的神。他说：“我现在要走世人必走的路。你们是一心一意地知道，耶和华你们神所应许赐福与你们的话没有一句落空，都应验在你们身上了。耶和华你们神所应许的一切福气怎样临到你们身上，耶和华也必照样使各样祸患临到你们身上，直到把你们从耶和华你们神所赐的这美地上除灭。你们若违背耶和华你们神吩咐你们所守的约，去事奉别神，叩拜他，耶和华的怒气必向你们发作，使你们在他所赐的美地上速速灭亡。”

可惜的是，纵使约书亚在这里千叮万嘱、严加警告以色列人不要离开神，到后来，以色列人还是忘记了神。约书亚之后，神的子民又开始背逆神、行神眼中看为恶的事，士师记就忠实记录了他们如何落入了仇敌的手；列王记下十七章记述北国如何被亚述掳掠、人民流放他乡；亚述王且从异地移来异族住在撒马利亚。以色列最后被掳到巴比伦七十年。主后七十年，因为他们不信神，神又将他们赶散往列国去，直到一九四八年，神才让他们复国。

弟兄姊妹，当你听见以色列人的遭遇，会不会为他们的背逆和因背逆而承受的痛苦叹息感慨呢？愿我们以他们为鉴，在圣灵里为现在的以色列人代求，同时保守自己常在神的爱中，不随世俗的试探诱惑，偏离神的道。更愿约书亚记二十三章十一节的话也成为我们的激励。那里说：“你们要分外谨慎，爱耶和华你们的神。”正如耶稣所说：律法的总纲就是爱。只要我们尽心、尽性、尽力、尽意爱我们的神，我们也能在属灵生命里领受更多神早就赐下的美地。

第二十一课：书 24 章──约书亚之死

上一课我们一起查考分享二十三章，看到约书亚这位以色列人属灵和军事上的领袖，在完成神所托付的任务后，向以色列人说出自己的临终之言，再一次叮嘱以色列人要专心信靠神，告诫以色列人若背离神，就会受到神的惩罚，失去迦

南美地!光说不够，约书亚还要带领以色列人与神重申盟约，这约的内容很像古代宗主和附属国之间的条约，这就是二四章的内容，24:1-2 是序言；24:2-13 是历史的记述；24:14-24 是条款；24:25-28 是协议达成的记载。

首先是序言，24:1 说: “约书亚将以色列的众支派聚集在示剑，召了以色列的长老、族长、审判官，并官长来，他们就站在神面前。”。约书亚以耶和华的仆人的身份，及耶和华派来治理祂子民之中保的身份，执行的最后一件任务。约书亚这个举动是效法他的前辈摩西的榜样，摩西最后的一个任务也是召集会众和神重申盟约，申命记就是这当年摩西带领以色列人与神重申盟约的记录。

约书亚召集以色列人在示剑与神重申盟约，为何选在示剑这个地方呢?示剑是在迦南地的中部，是以色列人历史上的宗教圣地。创 12:6-7 记载亚伯拉罕进入迦南地之后，最先在示剑向耶和华筑坛。而创 33:18、35:4 记载雅各布全家回到迦南，在示剑清除偶像。而以色列人进入迦南，也在示剑的基利心山和以巴路山上宣讲律法(8:30-35)，所以示剑对以色列人来说是很有记念性的地方，有历史的传统，所以约书亚在这儿召开大会。

究竟约书亚说了些什么呢? 约书亚先从以色列人的历史说起，让以色列人重温神怎样拣选他们这个民族，怎样拯救他们，怎样带领走过旷野进入迦南，约书亚是按照古代近东一般立约的习惯，在订条例之前，会简短重述以往的关系。24:2 记载: “约书亚对众民说:耶和华以色列的神如此说:古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边事奉别神…”，“大河那边”是指幼发拉底河流域的米所波大米一带。24:2-4 约书亚着重提醒以色列人不要忘了神怎样带领他们的先祖亚伯拉罕离开迷信拜偶像的地方，又如何在神的祝福下子孙众多，直到他们下到埃及。

接着就是叙述以色列人在埃及为奴，神又如何透过摩西行许多的神迹奇事拯救他们出埃及，这是 24:5-7 的经文重点。

接着就是 24:8-10 就记载以色列出埃及后在旷野飘流，神保守他们，帅领他们在约但河东战胜了摩押王巴勒，24:10 特别提到巴兰的事件，这件事是记载在民 23-24 章，神不但不听巴兰的祷告，还将他对以色列人的咒诅转为对以色列人的祝福。

然后 24:11-13 就是以色列人进入迦南地的争战，这是以色列人最新鲜的经历 24:12 说神打发“黄蜂”飞在以色列人面前，这黄蜂是一种比喻的说法，表明神的帮助。24:13 可说是这一段历史叙述的总结:“我赐给你们地土，非你们所修治的；我赐给你们城邑，非你们所建造的。你们就住在其中，又得吃非你们所栽种的葡萄园、橄榄园的果子。”以色列人能得胜，能居住在迦南美地，能享受丰富，不是他们的功劳，完全是神的恩典和慈爱!

所以 24:14 约书亚就说:“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的事奉祂；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。”接着约书亚就对以色列人提出挑战，24:15 记载:“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。”

约书亚提出挑战，他要以色列人好好思想究竟他们要信靠谁?事奉谁?若他们选择事奉神，那么他们就要与所有的偶像划清界限，至于约书亚和他自己的全家，他们已立定心志跟随神、事奉神。亲爱的弟兄姐妹，神从来不勉强我们非要跟随祂不可，因为若不是出于真心诚意，就不是真正的信仰，神要的是我们经过自由意志思考后，下了决心跟随神!何况以色列人与神有约，若违约将会遭至神严厉的惩罚，所以约书亚要以色列想清楚，好下定决心!，但约书亚也以自己为例，鼓励以色列人像他一样专心事奉耶和华。

24:16-18 就记载以色列人的响应:“百姓回答说:我们断不敢离弃耶和华去事奉别神!因耶和华我们的神，曾将我们和我们列祖从埃及地的为奴之家领出来，在我们眼前行了那些大神迹，在我们所行的道上，所经过的诸国，都保护了我们。耶和华又把住此地的亚摩利人，都从我们面前赶出去，所以我们必定事奉耶和华，因为祂是我们的神。”。以色列认定耶和华是他们的神，所以他们选择不拜其它的神，只事奉耶和华。约书亚听到以色列人这样回答又有怎样的响应呢?24:19-20 记载约书亚没有欢喜快乐，反而是进

一步对以色列人提出挑战:“你们不能事奉耶和华…”，这是很尖锐的字眼和语气，为什么约书亚会这样说呢?其实这是约书亚的一翻苦心，要以色列人不要过于自信，认为自己一定不会背离神，要严肃的看待他们与神的立约。

24:21 说以色列人仍坚定的响应约书亚的挑战:“不然!我们定要事奉耶和华。”然后 24:22 就记载约书亚要以色列人记住这是他们自己心甘情愿的决定，他们为此见证，并应该去除在他们当中所有的外邦神，从此专心的归向耶和华。最后 24:24 说:“百姓回答约书亚:我们必定事奉耶和华我们的神，听从祂的话。”亲爱的弟兄姐妹，从 24:14-24 十节经文中，约书亚三次对以色列人提出挑战，目的就是要以色列人想清楚，甘心情愿的跟随神，并且要为自己所做的决定负起责任。其实，在福音书里，主耶稣也要那些想跟随祂的人好好计算代价，因为跟随神并不是一条容易走的路，若是与神立约更要还约，因为神不会毁约，祂也不喜悦人毁约，神是轻慢不得的!

24:25-27 既然以色列人选择事奉神，约书亚就带领以色列人立时为记，这块石头是乔舒亚在迦南地所立的第七个记念碑(参 4:20、7:26、8:29、32、10:27、22:27)，这块石头是立在橡树下耶和华的圣所旁边，这是指示剑旁边，神特别启示自己的一块地方(创 12:6-7)。重申盟约之后，约书亚就打发以色列人各归自己的地业。

最后来到约书亚记的尾声。24:29-30 记载约书亚的逝世及埋葬。紧接着 24:31-32 记载虽然约书亚已死，但以色列人仍谨守与神的立约事奉耶和华，并按照先祖的遗嘱，将约瑟的骸骨葬在示剑，就是雅各布布从前买的一块地。创 48:21-22 说雅各布曾应许将这块地给约瑟的子孙为业，约瑟死的时候凭信心相信有一日以色列人必回故乡，所以就嘱咐要将他的骸骨带回故乡，现在终于实现。

最后 24:33 就记载祭司伊莱贾撒也死了，由他的儿子非尼哈承接大祭司的职份。约瑟骸骨的下葬、约书亚和伊莱贾撒的逝世代表一个世代的结束，而以色列人又是否能坚守与神的立约呢？

真道分解

士师记讲义

一. 士师记导论

士师记是旧约圣经的第七卷书，里面记载了一些“士师”的事迹，“士师”并不是一般的统治者，他们是神在那时代里，所兴起的杰出领袖(特别是在军事方面)，他们本身没有国王的权柄，也不是族长，只是在一个特定的时间内，作神的代理人，目的是帮助以色列人抵御外敌。

士师记所记载的是以色列人出埃及後，进入了迦南定居，之後大约三百五十年的历史，这段时期应该是西元前一千二百五十年到一千零五十年左右。当时以色列人虽然已经入主迦南，但仍受著很多外族威胁，那是个神权统治的时代，以色列人没有王，神亲自作他们的王。士师记的作者所以要写这卷书，目的不是要为我们存留一份历史文献，他主要是告诉我们有关属灵的真理，所以有些事件他会用较长的篇幅去描述，有些事件和年代他只亲亲带过。

按犹太人的传统认为是撒母尔写此书，有学者说这卷书大部分材料是从各支派的文献搜集来，加以编辑整理而写成。十八章三十一节记载“神的殿在示罗多少日子，但人为自己设立米迦所雕刻的像，也在但多少日子”，而二十章二十七、二十八节说“那时，神的约柜在那里….”，从这些记载可见约柜是从示罗移去後，这卷书才开始著手编写。还有“那时以色列中没有王”这句话在书卷中多次出现，所以编写这书时以色列人可能已经立了王，而在一章二十一节说“耶布斯人仍在耶路撒冷与便雅悯人同住，直到今日”，大卫王在登基後，就把耶布斯人赶出耶路撒冷(参考历代志上十一章五节)所以这书编选时，极可能以色列已立王，但大卫却未登基，那当然就是扫罗作王的时期了，而撒母耳是连接士师时代与王国时代的人物，他编撰士师记的可能性是很高的，所以不少学者都接纳犹太人一贯的看法，认为撒母耳就是士师记的作者，但也有学者指出，十八章三十节说“直到那地遭掳掠的日子……“他们认为这是指著士师记之後几百年的王国时代说的，以色列成立王国後有分南北两国，北国约在西元前七百二十二年亡国被掳，而“直到那地遭掳掠的日子……”就是指这段时期，如果这说法是对的，那撒母耳当然就不会是作者了，因为他早已过世。不过“直到那地遭掳掠的日子”也可能是指士师时期以色列人被外族掳掠欺凌的情况，所以北国亡国被掳後才编撰士师记这看法未必是对的。或者可以这样总结；士师记的材料是从当代各支派的文献中搜集得来的，由撒母耳和期他人编撰而成，成书时期可能是在扫罗作王之後、大卫登基之前。

神为甚麼要感动士师记的作者编撰这卷书呢？目的很简单，神要告诉以色列人，耶和华才是独一真神，信靠祂才能得胜仇敌。约书亚时代的以色列人，既勇敢又对神忠心，可惜入主迦南以後，他们努力开垦自己的地土，再不儆醒争战，也没兴趣帮助其他人，新一代兴起生活在拜偶像的人民当中，渐渐也拜起偶像来，又跟外族通婚，迦南地有多个外族的势力，他们常起来逼迫以色列人，而这些苟且偷安又远离神的以色列人根本就没有抵抗的能力，在危难当头，民族生命和物质生活受到威胁时，他们才懂得向神呼求。事实上这时期的以色列人对律法中所教导的规律生活感到厌倦，也不重视与神所立约，远离正道沉迷在污秽邪恶的生活里。但神对人有无比的慈爱与怜悯，常常为这些百姓哀伤，当他们在罪中沉沦引来外族凌欺，神就为他们兴起拯救者，这些拯救者就是 “士师”。神多次兴起士师，为要使以色列人重新拾回起初对神的信心和爱，但很可惜，神这样的施怜悯，却未能使以色列人彻底悔改觉悟，他们是勃逆惯了，良心已经麻木，这就是以色列人入主迦南後三百五十年的光景！士师记的主要资讯，就是要告诉我们以色列人堕落的原因和过程，要激发人们悔改归向神的心。士师记全书有廿一章，每一章都在说明一个真理，就是当人向罪恶妥协时，会引致失败。以色列人不忠於神，引来异族的逼害，但神仍有恩慈怜悯，兴起士师拯救，他们才能避免被吞灭。

二. 士师时期的政治背境（一）

士师记是记载约书亚死後的时代，当时以色列人已进

入了迦南，但仍未稳定局面。第二节提及神指派犹大支派先出战，犹大就请求先面缅的支派与他们同去争战。创世记 49 章记载雅各布布布布布布曾作豫言，说西缅与利未支派将分散在以色列各地，当进入迦南後，西缅是没有分到一块独立的领地，因为他跟犹大是同父同母的兄弟，关系密切，所以犹大支派邀请他们一同前往，协助攻取所分得的地，後来他们便散居在犹大地内。

四到七节经文中所说的 “迦南人”，是指迦南地的原居民，”比利洗人” 可能原居民里其中的一族，至於“亚多尼比色”，意思是 “比色的主”，也就是比色城的王。第八节所说攻打耶路撒冷，约书亚记里记载他们曾攻打过这城，但没有攻占，这次再攻城就得著。第九节说的南地和高原，迦南的山地包括了耶路撒冷和希伯伦，而南地是个半乾旱的地方，至於高原，是指从南至北沿岸平原到中央山脉之间的山麓地带。第十节所说的希伯伦是在耶路撒冷以南二十哩的地方，亚伯拉罕曾在这里住过，并买了一块地作祖坟，希伯伦从前叫 “基列亚巴”，是“四城联区”的意思。示筛、并亚幔和挞买是亚衲族的三个族长，亚衲人身材高大，民数记十三章廿二节曾称他们为伟人。

十一节到十五节说犹大人去攻击底璧的居民，底璧是在希伯伦西南十一哩的地方，具有战略价值，它早期叫 “基列西弗”，意思是“书城”或是“记录之城”，1926 年考古学家曾在这里掘到了埃及法老亚门诺斐斯三世的宝石护身符，可见在十四世前埃及一直统治这城市。

十二节所说的是古时候以女儿相许，作为英勇奖励的一种常见风俗。而十三节开始，士师记的第一个士师俄陀聂出场了。他可能是迦勒的侄儿，迦勒本身是基尼洗人，基尼洗族是以东的後裔，本来不直接属於以色列，但他後来竟成为犹大支派的族长。他的侄儿俄陀聂出场时也是勇猛过人，不但夺取了底璧，还赢得押撒为妻。十四、十五节说押撒过门时，劝丈夫俄陀聂向自己父亲求一块田，就是 “水泉”，这也许一个地方名 ，有考古学家认为那是希伯伦西南的地方，是个有好水源的山谷。

十六节说摩西的内兄，摩西的妻子是西坡拉，西坡拉的父亲是叶忒罗，在希伯来文中，岳父与内兄的子音是一样的，所以经文中说内兄极可能是指岳父。在出埃及记十八章一节说叶忒罗是米甸的祭司，这里为其麼又说他是基尼人呢？原来基尼人是游牧民族，在流浪中常与其他游牧民族例如亚玛力人、米甸人等联合，可能因为这样混乱了。摩西娶了叶忒罗的女儿西坡拉，因此基尼人与以色列人拉上了关系、维持友好。经文中的棕树城是指耶利哥城，亚拉得是个荒废的小丘，在希伯伦南面十七哩的地方，“就住在民中”这民可能是指亚玛力人，换言之基尼人就散居在亚玛力人当中。

十七节说犹大和西缅击杀了住洗法的迦南人，将何珥玛城尽行毁灭，这城曾被灭，後来重建，之後再被毁灭，“何珥玛”这字的希伯来文字根，有 “献给”和“灭絶” 之意，按神的心意，所有迦南城邑都要 “灭絶净尽”，因为申命记七章二节说：“耶和华你神将他们交给击杀，那时你要把他们灭絶净尽，不可与他们立约，也不可怜恤他们”，“洗法”这献给假神的城要完全毁灭，当犹大、西缅灭去这城，称它为何珥玛，可能就是要强调“灭絶”的意思。

十八节所提的地方都是南部非利士最主要的城邑。十九节的“铁车”表明当时已是铁器时代，有铸铁技术，铁车一般是用铁作骨架，车身用木和皮革，但犹大人不能战胜敌人不是武器问题而是信心问题。二十、廿一节记载了迦勒分得希伯伦，他把亚衲族的三个族长赶走，但便雅悯人没有赶出住耶路撒冷的耶布斯人，耶路撒冷是属於便雅悯支派的，而只隔一个山谷就是犹大支派的领土，耶布斯人并未向便雅悯和犹大的势力低头，要直至大卫建都在耶路撒冷时，才把他们赶出（那时约西元前九百九十三年）。

三. 士师时期的政治背境（二）

廿二节“约瑟家也上去攻打伯特利，耶和华与他们同在”，约瑟家是指以法莲和玛那西两个支派，而伯特利原是划分给便雅悯支派的，但因为它是位於以法莲支派领土的南部边界，为使自己的领土不受威胁，所以他们也合力去攻打。“伯特利”的意思是“神的殿，天的门”，因为雅各布布布布布布曾在这里梦见天梯，神的使者上去下来，因而叫这地作“伯特利”。在士师时代，伯特利是个重要的地方，因为圣所就设在那里。廿三到廿六节记载了这次攻城的战略，先派探子前去，後来真的把城攻下了，这次得胜的主要原因是耶和华与他们同在，而那个因通风报信而免祸的人，带著全家往“赫人”的地方定居，”赫人”是西元前 1800 年至 1200 年间小亚细亚的一个大帝国，人种是属於印欧族，这个出卖伯特利的人可能是个流落在伯特利的赫人，免祸後就带同全家返回故土。他筑了一座城

起名叫路斯，路斯原是伯特利的旧名。

廿七节经文中提到的伯善、他纳、多珥、以伯莲、米吉多等地方，都是迦南地的坚固城池，伯善在北面，与约旦谷连接，以伯莲、他纳、米吉多在南面，可以俯瞰伊斯得伦平原，多珥在地中海岸迦密山的南部，在士师时期，以色列的势力有时强有时弱，当以色列人强盛时，就控制了先前未能占领的外族城邑，并强逼居民进贡和服徭役做苦工。廿九节的基色是位於耶路撒冷北面十八哩的地方，在以法莲支派领土的西南面，这是个坚固的城，围墙厚度有十四尺，如果从约帕去耶路撒冷，一定要经过这里，基色人能抵抗以色列人的管理，一直没有被赶走，直至所罗门王时代，它才归入色以列国的版图。

三十、三十一节经文中提到的基伦和拿哈拉，这两座城的所在我们今天仍未晓得，亚设是以色列十二支派的其中一个支派，他们未能赶出亚柯、西顿、亚黑拉亚革悉、黑巴、亚弗革和利合的居民，亚柯是位於迦密山山脉的北部，对著海法城，西顿是一个腓尼基城市，是文化艺术的中心。

在新约时期，它的地位仅次於推罗，而亚黑拉的位置目前仍未能确定，亚革悉是位於亚柯北面约十哩的地方，利合已证实是在距离亚柯约七哩的内陆，那里有好的水源。亚设支派虽然已分得土地，但因为无法赶走境内的迦南人，结果要散居在这些迦南人当中。三十三节人所提的拿弗他利以色列其中一个支派，他们分得领土，但也没有赶出伯士麦和伯亚纳的居民，伯士麦是 “太阳之殿” 的意思，明显是个崇拜日神的地方，“伯亚纳” 的意思是“亚纳的神龛”，亚纳是迦南地掌管生殖和战争的神祇，这是两个偶像崇拜很兴盛的城。三十四节经文里“亚摩利人”和“迦南人”是同等意思的，考古学家从一些亚述文件中，发现这名词是指那些由米所波大米平原来的人，但是以色列其中一个支派，这支派比亚设和拿弗他利支派更惨，他们分得领土，却被驱逐到另一处低地，他们住在琐拉和以实陶这些小地区里，所以後来但支派大部份的人迁徙到拉亿的地方，那是约旦河的源头。三十五节的“希烈”意思是“日山”，有人以为也是指太阳之殿的意思，这地方与琐拉相对，亚雅伦是位於亚雅伦谷，距离耶路撒冷大约十四哩，沙宾在约书亚记十九章四十二节被称为沙拉宾，位於亚雅伦西北约三哩的地方，约瑟支派虽然未能赶出亚摩利人，但他们控制了局势，使亚摩利人服苦役。三十六节的“亚克拉滨”是蝎子的意思，亚克拉滨坡的地势从死海南端开始，地势慢慢升起直至犹太南部的山区，形成“寻”旷野的北部边界，在圣经时代，这也是以东人和犹大人之间的边界，在士师记第一章所记载的时代，那时亚摩利人占领了亚克拉滨坡北面的山谷，那山谷的房子是由天然磐石中开僻出来的，“西拉”这个字在希伯来文就是“石”的意思。

当时的以色列各支派若不奋力作战，就会为自己种下祸根，长年受外敌威胁。同样在信仰生活里我们也要奋力对付罪（生活、生命中不洁的事物或习惯），不能容让魔鬼有机可乘，如果处处对罪妥协包容，只会为自己种下祸根，随时受魔鬼的控诉和威胁。

四. 士师时期的宗教背境

士师记第二章一到五节二章一节，经文说“耶和华的使者从吉甲上到波金，对以色列人说，我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地，我又说，我永不废弃与你们所立的约”，以色列人曾在埃及为奴，生活非常苦，当他们向神呼求，神就呼召摩西去带他们出埃及，攻占迦南时，神与他们同在叫他们得胜，但善忘的色列人很快就忘了跟神在西乃山所立的盟约，不以神为独一的真神，入主迦南後竟随意去拜迦南地的偶像，更不听神的吩咐和当地人通婚，这实在叫神非常痛心！

神遣祂的使者要跟以色列人说话，有解经家认为“神的使者”就是指耶和华神自己，是神以人可见的形式向人显现，“吉甲”是约书亚领导以色列人入主迦南站稳阵脚的地方，“波金”可能是指位於伯特利和示罗中间的地方，那里距离死海大约二十多哩。神重提这个历史事实，是要叫以色列人记得那位在患难时施行拯救、又带领他们进入应许之地的神，这位神理应当得到人民的感激和回应。第二节经文说“你们也不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛，你们竟没有听从我的话，为何这样行呢？”所谓合约，就是定约的双方都有各自要遵守的议义务、也同时享有合约中给予的权利，彼此都要向对方守约，神与以色列人有“约”，但以色列人却没有忠於与神立的“约”，神曾叫他们把外族赶走，不可跟外族和外族的神立约（记载在出埃及记廿三章三十一至三十三节），神警告说，若事奉外族的神，必会使自己陷入网罗。第三章提及正因为以色列人不听神的话，又拜偶像，神宣布迦南的外族不会被完全赶走，这些外族将会成为以色列人的网罗。

士师记时期，环绕威胁著以色列人的外族，计有以东人、摩押人、亚扪人、以实玛利人、米甸人、亚摩利人、亚玛力人和赫人。以东人住在西珥山近死海和约旦河的东部，以色列人曾救过他们，但後来他们却逼迫以色列人，他们拜偶像“摩洛”并用人来献祭。摩押人跟亚扪人有血统关系，以色列人未过红海时，他们已经是个大族。王国时期，摩押人曾被以色列人制服称大臣，但当以色列国势转弱，他们又起来叛乱，圣经先知书中常称他们为神国的仇敌，主要是崇拜偶像“基抹”。米甸人居住在亚拉伯沙漠近以东的地方，分五族，以色列人与他们争战，杀了他们五个族长。士师记时代，他们跟亚玛力人联合，在以色列地到处抢夺田谷。亚玛力人居住在犹大地的南面，原来是游牧民族，在士师记时期势力很大，可以说是各族的守领，亚摩利人可能是指当地的原居民，或是指山地的居民，也有可能是指亚摩利古国，这古国在士师记时代，是埃及的属国。而“赫”人是罗亚曾孙“赫”的後代，当约书亚带领以色列人攻入迦南时，他们是集结在迦南的北部，宗教方面是信奉多神教，山川、河岳、日月星晨、风云雷雨都是他们的崇拜对像。

第四节“耶和华的使者，向以色列众人说这话的时候，百姓就放声而哭。”以色列人听到神使者的宣告就放声而哭，似乎有悔改之意，但後来的历史告诉我们，他们并没有真正的悔改，因为哭过後又去敬拜偶像。

第五节“於是给那地方起名叫波金，众人在那里向耶和华献祭”，“波金”是“哭”的意思，因为百姓在那里哭，於是给那地方起名叫“波金”。有解经家认为这波金就在伯利恒的附近，因为在创世记三十五章第八节，提到伯利恒橡树，那棵树名叫亚伦巴古，是“哭泣橡树”的意思，所以就有解经家认为这波金是在伯利恒的附近。

从二章一节到五节短短几节经文里，已清楚讲出了士师记时代以色列人的宗教情况，以色列人之所以繁荣兴盛，是因为顺服神，相反，当他们厌弃真神，偏离正道，祸患就临到了。

其实，这教训很易理解，以色列各支派热心遵行与神在西乃山所立的约时，各人尽忠职守，就能够团结，团结自然兴盛，也不怕外族的势力，相反，民众变心去崇拜巴力，各支派的连系就丧失，自然力量衰微，容易受外族欺凌了。

五. 以色列人在征服敌国上的失败

二章六节到十节跟约书亚记廿四章廿八到三十一节的经文很相似，当约书亚死後，十二支派各归自己的地业，占据地土，这显出了以色列人攻取迦南地的方式，约书亚虽然带领以色列人攻占了迦南的主要地区，但各支派仍要分别攻取那些已分给他们的领土。第八节称约书亚为神的仆人，这是对属灵领袖最高的尊称，肯定他是神的正式代表，约书亚在一百一十岁死，按照埃及的古老记录，一百一十岁是最理想的寿数，约瑟也是一百一十岁死，埃及人认为这岁数死凡人是受神祝福的人。以色列人把约书亚葬在亭拿希烈，一般认为这地是在耶路撒冷西北约七十里的地方。第十节说“後来有别的世代兴起，不知道耶和华”新的一代忘了神对以色列人的恩惠和盟约他们也不遵行神的律法。

十一到十九节可以说是以色列两百年历史的撮要，指出了神对待以色列人的原则就是“人犯罪神必刑罚，人悔改祂必赦免解救”，在这二百年里面，以色列人不断重复四步曲就是“叛逆神、招刑罚、向神求、得拯救”，十三节指出以色列人离弃神去事奉巴力和亚斯他录是迦南地居民敬拜的神。“巴力”是风雨之神，是掌管农作物的。古时候中东一带盛行拜巴力，不同地区有不同的巴力，士师记九章四节记载有“巴力比利士”，民数记廿五章三节记载有“巴力毘珥”， 约书亚记十一章十七节记载有“巴力迦为布不同的得”，列王记下一章二记载有“巴力西卜”，因为有不同区域的巴力，所以十一节用诸巴力来作描写。“亚斯他录”是巴力的妻子，是掌管生殖的女神，以色列人拜巴力和亚斯他录，是希望这些神只保佑他们五谷丰收、牲畜繁衍顺利。通常敬拜这些生殖之神的宗教仪式，都会諆牵涉各种不同的色情行径，这是神所憎恶的。

十四、十五节说“耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们的人手中、他们便极其困苦”，神用以色列人的仇敌刑罚他们，这些外族可以说是神惩罚的刑杖了。十六节“耶和华兴起士师”这句话在士师记里面出现了许多次，以色列人在困苦中哀求神，於是神兴起士师，并给这些士师起乎寻常的能力，让他们拯救人民脱离仇敌的欺压，但人民的回转很短暂，悔改也极肤浅，在平静安稳时，又会去犯罪拜偶像。十九节说“及至士师死後，他们就转去行恶，比他们列祖更甚，去事奉叩拜别神，总不断绝顽梗的恶行”，以色列不断败落，每次叛逆比上一次更厉害，

虽悔改却无诚意。二十到十二十三节继续提及以色列民长期叛逆的结果，引致神不为他们赶出迦南人，让以色列人被这些迦南人欺压，这些外族仇敌不单是神刑罚以色列民的刑杖，同时也是神用来试验以色列民是否对神忠心的工具！

三章一到二节说到神留下迦南人在以色列人中间，还有一个原因，就是要以色列民的後代学习争战，一个民族一定要晓得争战，才可以自卫自强保卫领土的。

三章三节就告诉我们所留下的有那些人。非利士的五个首领，是指到非利士人五个主要城镇的君主，这五座城是亚实突、亚实基伦、以革伦、迦特和迦萨。迦南人，是广泛指到迦南本土的居民，而西顿人是拍指围绕著西顿港口居住的人，希未人可能是指何利人，西元前一五零零年他们在米所波大米曾建立美坦尼王国，士师记时代，他们在迦南扩展得很快，从西南面的哈马到利巴嫩山都有他们的势力。巴力黑门山，也许就是巴力迦得的地方，而哈马口可能是个城的名字，在士师记时期，这些都是希未人的地区。

三章四到六节说“留下这几族，为要试验以色列人，知道他们肯听从耶和华藉摩西吩咐他们列祖的诫命不肯”， 以色列民不单不听从导遵行神藉摩西所颁布的诫命，还和外族人共用地土、通婚、，甚至跟随他们的信仰和宗教习俗，以至陷入不断的祸患中。我们作为基督徒的要小心，别落入同样的试探里，耶稣基督要求祂的教会坚守与祂的盟约，仰望神的供应，不要效法世界，以色列人不能同时事奉耶和华和巴力，我们也不能事奉神又事奉世界，如果能坚守与祂的盟约，就会在神的爱中稳步前进！

六. 俄陀聂

士师记三章七到十一节，看士师记的第一个士师俄陀聂。俄陀聂他被称为大士师，因为对比其他计程车师，有关他的记载算是较仔细的，士师记三章七到十一节描述了士师记时期一个典型的模式，第一，以色列人犯罪。第二，耶和华的怒气向以色列人发作。第三，神将他们交在敌人手里受斯压。第四，神为他们兴起士师。第五，士师拯救了以色列人。第六，士师死了。

三章八节经文中提到了“米所波大米王”，到底“米所波大米”是指甚麼地方呢?原来“米所波大米”的意思是“两河之间的亚兰”， 两河就是迦南地以北的幼法拉底河和底格利斯河，两河之间的亚兰，是指幼法拉底河和底格利斯河之间的肥沃地带，如果威胁以色列人的“米所波大米王”真是指著这一带地方的王，就比较难理解，因为这地方在迦南地的东北部，离以色列人很远，况且俄陀聂是属於犹大支派，他们的领土在迦南地的南面，纵然敌人从遥远的东北面来入侵，也应该是近东北部领土的支派来应付，没道理是南面领地的俄陀聂起来争战，所以有解经家认为，经文中所说的米所波大米也许是指著以东说的，因为在原来的文字里，“亚兰”和“以东”这两个地名只差一个字母，时常都有混合的，而“以东”的地域比较接近犹大支派的领土，当以东人入侵时，犹大支派的俄陀聂起来带领民众抗敌就较为合情理。经文说“米所波大米王古珊利萨田……”圣经学者认为他是以东的一个王，因为米所波大米如果就是指以东的话，古珊利萨田就是以东的一个王了。

二章十节说“耶和华的灵降在他身上，他就作以色列计程车师，出去争战，耶和华将米所波大米王古珊利萨田交在他手中，他便胜了古珊利萨田”，这节经文具体描写了神是怎样兴起士师的，就是神的灵降在士师身上。在基督教的信仰里，神的灵也就是圣灵，祂是一位有位格的神，但在这里所描述的“耶和华的灵”，似乎只是一种力量，是从神而来的一种力量，使得到这力量的人可以作为成一些不寻常的事，而当俄陀聂被耶和华的灵充满後，他作了些甚麼呢?圣经记载他只作了一件事，就是出去与敌人争战，经文说他“作了以色列人计程车师”，在我们中文翻译里，句子里的“士师”是个名词，但在原文的文字里，句子是“士师以色列人”， “士师”就不是名词而是动词了，“士师以色列人”是甚麼意思呢？意思就是“为以色列人施行审判，好叫公义彰显出来，叫人得著应有的公平对待”， 士师的行动除了是拯救外，也有审判的意味。所以俄陀聂士师以色列人，是带领以色列人与敌人争战，也是向敌人施行审判。

有学者认为俄陀聂策动以色列人出去争战，先要把以色列人聚集在一起，激励他们要归向依靠神，这样才有得胜的机会，所以士师也要帮助以色列人重建和神的关系，这样士师的职事不单是军事上，更是社会和宗教上的了。

士师记记载俄陀聂是这第一位士师，有几点是很特别的，第一点，它用很简单的记载，就把士师记的中心思想、结构都讲明了，例如讲述了六项事情：第一，以色列人犯罪，第二，耶和华的怒气向以色列人发作，第三，神将他们交在敌人手里受欺压，第四，神

为他们兴起士师，第五，士师拯救了以色列人，第五，士师死了。第二点，在这六项记述里，都是用第三者转述的方式来表达，事迹中的角色〈例如耶和华古珊利萨田和俄陀聂等〉都没有机会表达他们自己。第三点，整个事迹私内容是以网要的形式来记述，像个报告一样，但这报告简单扼要勾画出士师制度运作的模式。第四点，俄陀聂可说是个理想的以色列男性，因为他成功的打败了敌人，得到了应许的地方，同时他被神的灵充满，事实上他的胜利也就是以色列人的胜利。

俄陀聂是成功计程车师，他胜了古珊利萨田，古珊利萨田这名字原文的意思是“双重罪恶的”，可见他在以色列人的敌人中是特别邪恶的，而俄陀聂把他制服了。可惜以色列人没有珍惜士师带来的太平，当俄陀聂死後，他们又故态复萌了。

七．以笏

士师记三章十二节“以色列人又行耶和华眼中为恶的事，耶和华就使摩押王伊矶伦强盛，攻击以色列人。”创世记中记载摩押人是亚伯拉罕的侄子罗得与长女所生的後代(另罗得与幼女所生的後代是亚扪，参创十一：二十九至十九：三十八)摩押和亚扪这两族人在迦南地定居，大约西元前一千三百年，他们势力日渐扩大，在约但河东面建邦立国，当时以色列人正入主迦南定居，所以跟摩押的冲突在所难免。

十三、十四节“伊矶伦招聚亚扪人和亚玛力，去攻打以色列人战据棕树城。於是以色列人服侍摩押王伊矶伦十八年”，亚扪人的国土在摩押人的东北面，而亚玛力人是游牧民族，经常在犹太支派以南一带地区活动，换言之这些敌人都是在便雅悯支派附近的。伊矶伦和他的同盟采取了约书亚早期的路线来攻击以色列人，棕树城就是耶利哥城，它位於约但河的西面，以前约书亚带领以色列人进入迦南时，第一个攻陷的就是耶利哥城。

三章十五节说以笏是便雅悯人基拉的儿子，但创世记四十六章二十一节却说到基拉是便雅悯的儿子，便亚悯在生的时期距离士师时期有好几百年，所以基拉没可能是以笏的父亲。有解经家指出，儿子这字在希伯来文里，常会用来指孙子或後裔，所以基拉可能是指著以笏所属的家族的名称。

以笏被形容为左手便利的，按原来的文字，是含有“右手不便”的意思，有解经家认为这不是指著以笏的右手有残缺，而是指他的左手比一班人有力，这是便雅悯人的特徵(可参考二十章十六节)。

以笏计画刺杀摩押王，他打造了一把两刃的剑，长一肘，肘是长度单位，手握拳由手肘到拳头的长度为之一肘，大约有十四英寸(即三十五厘米)。

十七节说伊矶伦是“小肥牛”的意思，这名子本不是讽刺他肥胖，而是因为迦南的神“巴力”的坐骑是牛，所以摩王取这名子是有作为“巴厘神的仆人”的用意。十八、十九节提及以互献完礼物，先遣走那一大班跟从他搬抬贡品来的人，然後自己从“靠近吉甲凿石之地回来”，原来以色列人入迦南时，过了约但河第一个安营的地方是在吉甲，那时约书亚下令把从约但河取来的十二块石头立在吉甲，以作纪念(参考约书亚记四章十九、二十节)，所以经文中的“击石之地”应该是指吉甲，而“凿石”这字，通常翻译为“雕像”可能是指偶像，摩押人为了表示他们对以色列人的控制权，很可能把他们的神像竖立在吉甲(因为吉甲是以色列人敬拜神的其中一个地点，所以摩押人特意把偶像竖立在这里)。根据经文的描写以笏去见摩押王，说有一件机密的事告诉他，这事只有伊矶伦一人才可以听，当时摩押王坐在凉楼，凉楼是加建房间，是建在天台的一角，通常只有一个房间，四面是有格的门窗让空气流通，就类似我们现在在天台上加建的起坐间。以笏说“我奉神的命报告你一件事”，他的意思是 “奉神的命告诉你要把你处死”，摩押王当然不能明白话中真正意思，他还从座位站起表示出对神灵的尊敬。

廿一廿二节记载当摩押王站起来，以笏走近，突然抽出短剑向他刺杀，连剑把都刺进去(可见这短剑是没有横把的，所以剑把也可以刺进去)，以笏没有把剑拔回，经文说 “且穿通了後身”，是指摩押王被刺时连粪便都流出来，所以後来当以笏出到游廊把楼门关上然後离开，王的臣仆没有拦阻他因为他们闻到臭味，误会摩押王正在楼上大解，所以关锁门窗。廿六至廿八节说以笏向著以法莲山地那边逃跑，在以法莲山地吹角，在古时候 “吹角”是招聚人参加战争或宗教集会的信号，以笏吹角是招聚以色列人争战，他下令不容摩押一人过去是指不容敌人逃跑退回约河东边。

廿九到三十节经文说击杀了一万摩押人，都是强壮勇士，有解经家认为一万可能是个象徵数目，表示人数众多的意思，也可能是指一些军队的编制，实际上被杀的摩押勇士没有一万那麼多，这次的战役使摩押人损失重大，而以色列人就有了八十年的太平！

八. 珊迦、底波拉

士师记三章三十一节“以笏之後，有亚拿的儿子珊迦，他用赶牛棍子打死六百非利士人，他也救了以色列人”。有关士师珊迦的记载很简单，其中没有提到以色列人行耶和华眼中看为恶的事，没有直接提及非利士人的压逼和压逼年期，也没有提到太平的时刻有多久，也许珊迦用赶牛棍打死六百非利士人这事是发生在以笏还在生的日。经文描述珊迦用赶牛棍打死六百非利士人，赶牛棍大约八到十尺长，一头有大尖钉另一头是凿子形状的铲子，这种形状设计是方便用来清洁犁头，当然在必要时也可用作武器攻击敌人。珊迦可能是个农夫，在人看来不是个理想的拯救者，但神却使用他让他把一件农夫常用赶牛棍作武器去打败声势浩大的敌人。

四章一开始就说“以笏死後，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事”，这句子清楚说出一个新士师的事迹要开始了。第二节说耶和华把以色列人“付”与在夏琐作王的迦南王，”付”这字意思可解作“赎”，就如买卖奴仆一样，神把以色列人“付”与迦南王耶宾，是神将以色列人交给迦南王耶宾作奴隶的意思。夏琐是迦南地著名的大城市，约书亚记十一章十节称夏琐城在各国中是居首位的，所以在夏琐作王的耶宾也被称为迦南王，这城被约书亚毁灭後可能又被迦南人重建，所以在这里夏琐城又出现，而“耶宾”可能是夏琐王的一个称号，所以“耶宾”在这里又再出现。耶宾的将军是西西拉，他是国家军队的统帅住在夏罗，意思是他辖制了夏罗设这地区 (夏罗设约在米吉多西北十二哩的地方)。

四章三节中所提到的铁车，是当时先进的武器，耶宾拥有九百辆铁车，可见势力庞大足以控制整个平原。当以色列人在苦难中向神呼求，神给他们兴圯了一位女士师底波拉，底波拉是位女先知，她是拉比多的妻子，拉比多这名字是“火把”或“闪电”的意思。第五节说她住在以法莲山地，以色列人都上她那里去听判断，明显的她不是军事领袖，主要工作是仲裁。第六节第七节说她运用士师和先知的职权选召巴拉作军事领袖，巴拉是住在拿弗他利的基底斯，基底斯是圣所的意思，圣经中有几个地方都被称为基低斯，这里所说基底斯应该是拿弗他利支派北部的一座，这城距离夏琐城约十一公里是个逃城。底波拉奉耶和华的名叫他率领一万拿弗他利和西布伦人上他泊山，他泊山是拿弗他利和西布伦支派相交的地区。底波拉预言神会在基顺河藉著巴拉将西西拉的军队打败。基顺河的源头是在以斯得伦平原南面的高地，向北流经以斯得伦平原然後在亚柯港流出海，旱季时上游会变成乾旱的谷地，但在多雨季节会雨水成灾使下游泛滥。

为了坚固巴拉的信心，底波拉答应同去，但第九节她却说巴拉因此得不著荣耀，因神要将西西拉交给一个女人，这女人是拉亿。十二到十六节记载西西拉聚集所有铁车，率领全军夏罗设出来，到了基顺河。底波拉看时机已到就叫巴拉立即上去争战，结果正如底波拉在第七节所预言的，神把敌人交在以色列人手中，他们大大得胜。西西拉战败的原因是因当时可能不是雨季，所以基顺河上游是乾涸的山谷，西西拉的大军和铁车队就在那里集合，但从五章四节五节和二十廿一节得知当时大雨突然从天而降而且雷电交加，於是基顺河迅速泛滥，西西拉的军队走避不及阵脚大乱，铁车在淤泥中寸步难行，士兵惟有弃车逃命，以色列人就趁这时机把敌人杀个片甲不留。

十七到二十节说西西拉慌忙逃命，转向北逃，走到基尼人希百的帐棚那里，因为夏琐王耶宾素来和希百和好，和好是有合作联盟的意思，雅亿是希百的妻子，所以躲到雅亿的帐棚会万无一失。廿一到廿四节说到西西拉疲乏沉睡後，雅亿取了帐棚的橛子，手拿锤子，将橛子从他的鬓边钉进去，西西拉就死了。雅亿为甚麼要杀死西西拉呢？可能是她的丈夫跟以色列人有血源关系 (希百是摩西岳父的後裔)，她本身也有耶和华信仰的传统，而西西拉是战败的一方，当巴拉追来时她无法解脱收藏西西拉的牵连，所以就把西西拉杀了。

九. 底波拉之歌

五章一节说“那时”，应该是指四章廿三节的时候，换言之第五章全首诗歌是紧接以色列人大获全胜之後唱出的。第二节“有军长率领”这句话原文的字面可以解释为“人的发绺放松”，所以有解经家认为是指以色列人回复旷野时期的粗扩不羁，坚毅勇猛精神。三至五节是对神的形容，神是一位在西乃和以东旷野行动的神，神与祂的百姓一同作战，六至八节形容以色列人在这场战争之前的光景，那时候迦南人控制了沿海的交通大道，使以色列人的经活动受到影响。第六节说“珊迦……雅亿的日子”，可能是指以色列衰微的整个时期，虽然士师珊迦曾一次打死了六百非利士人，但以色列人仍受敌人压逼。第七节所说

的“以色列的母”是用来称赞底波拉的，因为这次战事是由她主动策划。

第八节说出以色列人衰微的根源是信仰出了问题，他们选择新神离弃耶和华，所以神让战事临到他们，“岂能见藤牌枪矛”是指他们缺乏军事装备，而经文中说以色列人出来争战的有四万，但在第四章说的是一万，可能是第四章的一万是单指从拿弗他利和西布伦支派来的，而这里所说的四万人是包括了以法莲玛拿西、便雅悯和以萨迦等支派。

九到十一节主要是呼吁百姓要他们颂赞神的拯救，同时呼吁他们参战，受呼吁的包括社会上各阶层的人。白驴是罕有的，骑白驴的可能是指统治阶层，坐绣花毯子的可能是指富有的人，行路的则指一般百姓。经文说“神的公义作为”，是指神为祂的百姓伸冤，把他们从敌人手中拯救出来。

“城门”是古时候裁决法律诉讼，寻求公义的地方，因此“城门”可比喻作以色列人与迦南人的是非判决，战争是仲裁的程式，用战果来显示谁是谁非。

十二节是妇女们向底波拉呼吁的声音。有解经家认为十三节的“馀剩的”是指那些受逼害仍然存留的人，“贵胄”可能是指以色列中的军长，所以十三节的意思应该是“那些受逼害後仍然存留的人和以色人的军长，跟百姓一同下来，耶和华神降临为他们攻击迦南的战士”。十四至十八节反映了古以色列各支派的遭遇和他们在地理上政治上的关系。这次积极参战的都是以斯德伦平原附近的支派，其他距离战场较远的支派都没有参与，经文中没有埋怨犹大和西缅支派不参战，但对其他支派不积参战却稍有微言，可见当时以色列各支派一定有不同的联盟，所以有些被认为是应当参战，有些没有参与都不会受责备。十六节指流便支派对这次战事漠不关心，他们只“坐在羊圈内听群中吹笛的声音”，十七节描述但“等在船上”，也许是这支派曾经试图在雪伦平原参与非利士人的沿海作业。

十九节的“君王”是指著西西拉和他的同盟，“他纳”是在米吉多的东南，迦南军队是在他纳集合然後向基顺河推进。“却未得掳掠银钱”，是表明迦南人这次行动的失败。二十节的“星宿”在迦南神话中是雨水的源头，受巴力掌管，但星宿却反过来攻击西西拉这迦南盟军领袖，这清楚表明掌管星宿的不是迦南人的神巴力。廿二节的“壮马”是指迦南人的战马，驰躯踢跳奔腾是迦南人大败逃跑的景象。廿三节“耶和华的使者”或许是指底波拉和巴拉，米罗斯这字的字根可解作“灾难”或“祸患”，有解经家认为米罗斯可能是战场附近以色列的一个城，在急难关头那里的人不来帮助神的百姓，因此受到咒诅。廿四至廿七节的内容跟四章十七至廿一节的内容相近，只是用了诗歌的形式来集中描述西西拉的死。廿八到三十节是全篇诗的总结。三十一节是诗人的祷告，他将人分为“神的仇敌”与“爱神的人”两类，神的仇敌是被咒诅的，爱神的人是蒙福的。至於“光辉烈烈”是形容古时神话中战士的形像，诗人用这词来形容以色列人在神帮助下胜了迦南人。

士师记第五章里的战争是神的战争，是祂为以色列人伸张公义的作为，所以诗人呼吁众民要颂赞耶和华，而颂赞是要有行动的，行动就是甘心跟随神的带领，因为只有这样才能胜过敌人！

十. 基甸（一）

基甸作士师的时期，以色列人跟神的关系非常疏离，所以他们他们受敌人的欺压也非常厉害。六章一节“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年”，以色列人的恶事就是在二章十一节所说的去敬拜别的神，於是神容许米甸人去欺压他们。以色列人的始祖亚伯拉罕在元配撒拉死後，娶了一个继室叫基土拉，基土拉跟他生的後裔就是米甸人了。米甸人原来居住在西乃旷野，是个游牧民族，後来势力扩张，成为以色列人的威胁。六章二节说因为要逃避米甸人的袭击，以色列人好像回到了原始生活，要在洞穴居住，因为巴勒斯坦的山地多是石灰岩，到处有天然或人工的山洞，这些洞穴是最适宜避难的。

第三节所说的“撒种之後”可能是指西历十月和十一月以後，因为这是播种小麦和大麦播种的时期。“亚玛力人”，是指住在巴勒斯坦南部沙漠，靠近米甸人的部落，至於东方人，是指约但河以东阿拉伯的各支派。第四节描述了以色列人所受到的欺压已到极点，那些外族不留下食物，牛羊驴也没有留下，牛、羊、驴是古时候的主要经济动物，不留下这些动物，等於破坏整个经济基础，这使以色列人陷入绝境。“直到迦萨”，是表示米甸人在以色列人中的破坏是全面的，因为迦萨在犹大西南边，这外族的破坏直到迦萨，亦即是横扫了整个以色列的中心地带。第四节经文就像申命记廿八章四十三节所形容的，申命记廿八章四十三节说，当以色列人离弃神的律法，那在他们

“中间寄居的”，必渐渐上升，比你高而又高，你高必渐渐下降，低而又低”。米甸人本是游牧民族，他们带著“？棚”进来，就是有定居的意思，“骆驼”无数，有解经家认为那是形容米甸人战斗的骆驼队，至於“蝗虫”，一方面是形容敌人众多，另一方面也说明敌人的毁坏力是彻底和不留馀地。

六章一到六节的经文清楚描绘了当时以色列外在的境况。六章七到十节这段经文主要是指责以色列人，其中“先知”是担当控诉的角色，他强调以色列人与神立约的关系，是建立在把他们从埃及地领出来这历史事实，正因为神曾拯救他们并跟他们立约，所以以色列人必须属於神，这是他们信仰的核心。第九节说神救以色列人脱离一切欺压者的手，把“他们”从以色列人面前赶出，这些“他们”是指迦南人。第十节说到“亚摩利”人的地，是指著米所波大米以西的地方，亚摩利人就是指西方人。

六章十一节说的“耶和华的使者”，可能就是神自己，旧约圣经中神的使者很多时候是以人的形象来和人相交的。神在“俄弗拉”呼召基甸，这地方可能是在耶斯列平原东南偏南，距离示剑不远地方，也可能在撒玛利亚南面大约十公里的地方。这地方是属於玛拿西支派的，因为约书亚记十七章二节有记载亚比以谢是玛拿西的一族。关於“约阿施的橡树”，因为橡树的树荫很大，经常成为迦南人敬拜神和求神旨意的地方，约阿施是基甸的父亲，他名字的意思是“神给与”，亦即是“神给予意旨”，所以这橡树说成“约阿施的橡树”，但也可能是“约阿施”是这棵圣树的守护者，他可能是巴力祭坛的主持人。经文中提到基甸在酒醡中“打麦子”，一般打麦是在空旷的场上，而酒醡通常用来?踏葡萄，因为它面积很小，只容得几个人在里面?踏葡萄。

为甚麼基甸不在空旷的场上打麦而要在酒醡打麦呢?这是因为米甸人常来抢掠，若在场中打麦，容易有凶险，所以基甸在酒醡中用木棍打少量麦子，如果米甸人来抢掠，他也可以很快收拾起来逃跑。十二到十三节提到“大能勇士”，这个词的原文可以翻译为“大财主”，所以有解经家认为基甸的家族是当时以色列人的贵族，如果这个解释正确，那以色列人入迦南後，不但宗教上渐渐改拜迦南的偶像，社会上也开始有阶级制度，失去以前那种在神面前人人平等的精神。

基甸生於一个显赫的家族，也有勇气，所以神呼召他作士师拯救以色列人，但基甸对神的呼召似乎掌握不到，他还抱怨神若与他们同在，以色列人何用受到外族欺凌，这实在可惜！

十一.　基甸（二）

士师记六章十四节的“观看基甸”原文的意思是“转向他”，神也许是看中了基甸勇气(他在众人都害怕米甸人不敢外出时，仍出到葡萄酒醡里打麦)神要用他去拯救以色列人。十五节基甸称呼耶和华神作“主啊！”，明显的他已认出与他说话的是神，他跟神说自己家族是贫穷至微小的，但事实并非如此，这可能他是自谦的话。神在十六节向基甸保证说“我与你同在”，这话神在出埃及记时也向摩西说过，有神的差派加上有神的同在，就必得胜，但基甸仍然惧怕，并且要求有印证。

十七、十八节说基甸跟神说“求你给我证据使我知道与我说话的’就是主’”，基甸之前已认定与他说话的是神自己，但此时又质疑神并要求证据，这反应基甸的信心薄弱。基甸要去预备”礼物”，意思是要用食物来款待客人，“供”可解作供给食物。十九节经文中的一伊法细面最少有十公升，甚至可能有二十公升，是很多的分量，而“汤”可能是煮山羊羔的水。

基甸把这些食物带到橡树下献在使者面前，二十到二十一节经文中所说的“磐石”，可能是指磐石造的祭坛，“有火从磐石中出来烧烬了肉和无酵饼”是表示神悦纳了所献的祭，使者突然间消失，这些都证据，为要证明使者的出现不是普通事件，而的确是神的临在。二十二到二十三节记载基甸呼喊哀叫，是因为有火烧烬了祭物，而使者突然间消失，使基甸肯定了与他说话的是神，在以色列的传统里，有罪的人是不可面见神的，因为会被神击杀。二十四节“於是基甸在那里为耶和华筑了一座坛，起名叫耶和华沙龙，这坛在亚比以谢族的俄弗拉直到如今”，基甸为耶和华筑坛，为要回应神在二十三节对他的应许，沙龙是平安的意思，这平安是基甸面见了神仍得平安，也可看作是以色列人在神面前的平安，这坛代表了一个新秩序的开始。

二十五至二十六节记载在基甸为耶和华筑坛之後的晚上，神吩咐基甸取他父亲的牛来，基甸就这样做了，他预备牛来敬拜耶和华，然後去拆毁巴力的坛，砍下坛旁的“木偶”。“木偶”原文音译亚舍拉，也可译作树丛，是祭礼中代表雌性的繁殖力，行状是一条木柱或一棵树干，设在巴力祭坛的旁边，基甸为以色列的神造一座坛，更用亚舍拉的木作柴献祭。神要基甸

这样作是因为基甸的父亲可能是一位巴力的祭司，也许是俄弗拉那里的宗教事物主持人，基甸若要帮助以色列人重建和神的观系，他就要先清除自己家里的偶像。

二十七至三十节说到有十个人协助基甸进行这件事，他们在晚间作，以防有拜巴力的以色列人起来反对。第二天村民见到巴力的祭坛被毁，坛旁的木偶烧毁了，就非常愤怒，认为基甸亵渎神灵要把他处死，这时基甸的父亲约阿施起来为基甸辩护，他说"巴力若是神，让他为自己争论吧！"日後基甸有个别号叫"耶路巴力"，意思就是"让巴力与他争论"。

六章三十三节说到敌人都聚集在耶斯列平原安营，历世以来耶斯列平原发生过无数战争，这次的战场也在这里，三十四至三十五节说耶和华的灵降在基甸身上，"降"字可译作披戴，就是神的灵像衣服似的穿在基甸身上，使他成为圣灵的器皿去完成神的使命。基甸的家族业比以谢族人，因为看见巴力无力保护自己，便认定基甸是以色列的拯救者，愿意跟从他去争战，其後玛拿西、亚设、西布伦、拿弗他利等支派的人也来参予，但在三十六至四十节却仍向神求凭据。其实基甸在十七至廿一节已经向神求证据，而且已得到了，为甚麼在这时候还要求证据呢？可见神的灵包裹他，但不代表他的灵性状况是强壮的，他在晚间试验神，也许是对神的应许有怀疑，他不但试了一次，而且还试了第二次，然而神仍然忍耐，照他所求的给他成就了。

神呼召基甸起来为祂工作，但基甸从起初的推辞到後来一次一次求引证，可见神要叫人为祂工作也不容易，我们往往也是这样，教会的工作需要人参予事奉，神国度扩展需要人投身奋斗，但我们一次又一次拒绝，纵然神透过圣经话语向我们多番保证，我们也是顽梗不顺从，但愿基甸的事迹能对我们有所警惕和提醒！

十二.　基甸（三）

士师记七章第一第二节记载面对著十三万二千米甸大军，神说基甸的三万二千人太多，这是神不愿他们因著军力大而自恃，祂要让百姓学习信靠神。第三节说神叫基甸让每个人可按自己的意愿离去。五到八节，说到剩下来的一万人神叫基甸带他们到水边，那些用手捧著餂水喝的有三百人，其馀的都跪下喝水，神对基甸说，我要用这餂水的三百人拯救你们，将米甸人交在你手中，其馀的人都可以各归各处去。神为甚麼拣选那些用手捧著餂水喝的人去出战呢？不同的解经家有不同解释，但结论都是一样，就是神用方法使出战的人数可以大大减低，好叫祂的恩典显明出来。

九到廿五节描述了大战前夕基甸的情况，神知道基甸内心的不安，神透过米甸人的对话来为基甸壮胆，於是叫基甸带著普拉潜入敌营，普拉是基甸的侍从(又或是替他拿兵器的)，他们在敌营中，听到米甸人的对话，一人梦见大麦饼辊入米甸营中，把营倾覆。大麦在巴勒斯坦是很低贱的农作物，可比喻作穷困的以色列，帐幕代表著游牧民族米甸，这梦是预言贫乏的以色列会把米甸大军倾覆，这个，这个梦表露了米甸人心中的恐惧。基甸知道了这情况後，便充满信心准备出击了。

七章十九到八章廿一节记载了这场战争的情形，基甸把三百人分作三队，目的是让敌人以为他们同时从三路进攻，他利用了羊角、空瓶和火把。经文说"第二更才换更的时候"，大概是晚上十时至午夜，以色列人吹起号角，打破手中瓶假装是兵器的倾轧声，米甸人惊醒，以为战争已开始了，就慌乱起来，在混乱中不分敌友互相撕杀，以色列人乘机擊杀敌人，米甸人和他们的盟军慌忙逃跑，逃到伯哈示他，伯哈示他是荆棘之家的意思，位於约但平原内，而亚伯米何拉意思是舞蹈的田野，也是在约但平原。这场仗以色列人大获全胜。虽然以色列人打了场胜仗，但支派与支派之间却出现了意气之争，第八章第一节说以法莲支派恼怒基甸作战时没有召集他们，也许是怀疑得胜分掳物时剥夺了他们的分，基甸跟以法莲人说他们的成就更大，因为他们掳获米甸的首领，而自己的族人只不过作了些预备工作，基甸谦卑的态度满足了法莲人，平息了一场风波。

接著基甸和三百人追赶米甸王，渡过约旦河，对疏割人说"求你们拿饼来"，疏割是迦得支派的所得地，但城里的首领并不理会，还出言奚落，於是基甸扬言打败米甸王后会来惩罚他们。他们继续追赶米甸王，途中经过毘努伊勒，这是位於疏割东面不远的城，基甸向这城的首领提出同样要求(请给他们饼充饥)，而得到的也是拒绝，基甸就扬言当平平安安回来时，要拆毁这楼，意思是要拆除他们的安全保障。米甸人的两个王西巴和撒慕拿，带著剩下的军兵逃到加各，这已接近他们的老家，就以为基甸不会追来，警觉性就松懈了。不料基甸穷追不舍，原来米甸人与以色列人曾

在他泊山有过战争，十八十九节告诉我们基甸这次追击米甸王西巴和撒慕拿，主要是为报他家族的血仇，经文接著说，他吩咐长子去杀西巴和撒慕拿，但基甸的长子益帖却怕，不敢去杀这两王，结果是基甸起来杀了这二王，并夺了他们的骆驼项上戴的月牙圈，这月牙圈乃是带有宗教色彩的饰物。

基甸能够战胜米甸人，证明是有一位神的灵与他同在，所以人民想立他作王，这是第一次记载以色列人要立世袭的君王，但基甸拒绝了，因为他认识到拥有王权的是耶和华神，不过也有解经家认为他的拒绝只是故作姿态，事实上他已运用君王般的特权，例如把儿子起名叫亚比米勒，亚比米勒就是“我父是王”的意思。廿九节指出基甸把从米甸人得来的金耳环子弟兵约十七公斤金子)制造了一个以弗得了(以弗得是大祭司的服饰，在出埃及记廿八章有记载)，後来以色列人去敬拜这以弗得，基甸这种做法为他的家和以色列人都引来大祸。

总结基甸的生平，他对米甸人的战争是成功的，但在属灵的事上却失败。他公报私仇杀米甸两王，他怀恨疏割和毘努伊勒两城，就将毘努伊勒城的男人都杀光，更做以弗得导致以色列人陷入拜偶像的罪恶中，这都可成为我们的鉴戒。

十三.　嗜杀的亚比米勒（一）

士师记九章一到二节说的“耶路巴力”就是基甸，当他死後，他其中一个儿子亚比米勒要利用自己与示剑人的血缘关系，求取政治上的利益。示剑位於巴勒斯坦的中心地带，是以巴路山和基利心山之间的肥沃山谷，水源充足，农作物丰富，联接著沿岸平原和约但河河谷，所以是主要的交通通道，很多商旅都要从示剑经过。

亚比米勒的母亲是示剑人，她是基甸的妾侍，相传阿拉伯人古时候的风俗，妾侍是要跟自己族人同住的，而丈夫只偶而带礼物来访，是”夫访式婚姻，所生的孩子也属於妾侍的家族。因为亚比米勒是基甸妾侍所生的儿子，所以他跟母亲的家族关系比较密切，当基甸死後，亚比米勒就找母亲的族人支持他夺取统治权。经文中所说的众人，可能是指示剑城的贵胃和市政人员，亚比米勒暗示所有基甸的儿子都有作王的的野心，其实是他自己有自私企图，可能一直以来他在基甸众子中受岐视，促使他要谋夺统治权。

三到六节说示剑人之所以愿意接受亚比米勒统治，也许是他们一直渴望有个王，而亚比米勒是伟大的基甸的儿子，又是他们骨肉之亲。在古代，庙宇通常是财富的中心，其中收集了敬拜者的感恩、起誓、受罚等款项，人民的公共基金也常放在其中以保安全，负责人可以从银库支付公共开支或取银应付紧急需要。示剑人给亚比米勒的七十舍客勒银子(八百克银子)代表了他们对亚比米勒的支持。亚比米勒就用这些银子雇了些匪徒，把他的兄弟们都杀在一块磐石上，只有最年幼的弟弟约坦逃脱。这里说的磐石可能一处献祭用的石祭坛，兄弟们都杀在一块磐石上，可见他们是被处死的，也许亚比米勒以自己兄弟的血当作自己自立为王的人祭，这实在是非常残忍的做法，亚比米勒除去了他的家族手足後，就开始了一个新时代。

第六节是说到一个重要的立王仪式，米罗人可能是指一个大型神殿的卫士、祭司和其他人员，而”橡树旁的柱子」是迦南神庙中常有的圣物，亚比米勒的加冕典礼就在这树旁的柱子那里举行。亚比米勒虽然被立为王，但他的王国很小，只有示剑、米罗家、亚鲁玛和提被奋斯这些地方。

七到二十节这段经文的核心是个寓言，其中提到的橄榄树、无花果树和葡萄树，都是巴勒斯坦主要的农作果树，是人民所熟悉的。经文说约但站在“基利心山顶上”，这不一定是说他真正站在基利心山的山顶，也许只是要表明他站的位置比较高，为要跟示剑人保持一定距离，因为当他居高临下吩咐示剑人去反省时，若众人去捉拿他，他也有足够空间逃跑。

这个寓言说橄榄树在示剑一带生长的很茂盛，橄榄油可用作润肤、膏立祭司或君王、用来燃点照明和煮炸食物，它断不肯离开它重要的岗位去作君王。无花果树是巴勒斯重要的食品，它也认识自己价值和用处，所以不想离开自己的本分去作王，葡萄树出产的葡萄主要是用来酿酒，酒能用作祭祀和给人饮用，它也不想放弃自己重要的岗位去作王。橄榄树、无花果树和葡萄树都一致推辞，而当邀请荆棘树时，荆棘不单不推辞，还开出条件，荆棘这种植物本身是宛延在地上的支枝条，没什麽叶子也无树荫，但它却说要人在它的荫下。在夏天，因为天气很乾旱燥热，荆棘很容易热到燃烧的温度，当它被烧著时，也会连累到其他的树，约坦用这寓言来指出亚比米勒既无神的灵恩感召，也没有怍王应有的责任感，只有个人的野心，这样的王既不能给一般百姓提供荫庇，更不能保护社会上受压迫的人。

二一节到二二节说约坦向示剑人宣讲寓言斥责亚比

米勒的不是後，因为怕被追杀，就逃到比珥，比珥可能就是在耶路撒冷北面约三十公里的比录城，因此城在南方故不在亚比米勒的势力范围内，所以约坦逃至此就不怕亚比米勒的追杀。

神容忍亚比米勒管理以色列人三年，但神是公议的，三年後亚比米勒就要面对来自於神的审判，及自食恶果败落的命运。

十四. 嗜杀的亚比米勒（二）

士师记九章 23 到 26 节是亚比米勒失败的开始，他的失败是由神推动的，因为神使恶魔降在亚比米勒和示剑人之间，经文中的“恶魔”原文是“恶灵”，一般解经家将这里的情况跟撒母耳记上 16 章 14 节和 18 章 10 节比较，那里记载扫罗王违背耶和华的命令，又妒忌大卫以至犯罪，神的灵离开他，有恶魔从耶和华那里来扰乱他，及後又说有从神那里来的恶魔，大大降在他身上，使他在家中胡言乱语。这些记载跟士师记九章廿三节的记载有些类同，但是恶魔真的是从神那里来的吗？神是全然圣洁的，又怎会差派魔鬼为祂工作呢？所以有解经家就认为，恶魔降在身上是指一种心灵状态，当人离弃神不断犯罪，自然邪恶的灵就充满这人的心思意念，神容让这些恶灵把人操纵，所以不是神差使恶魔进入人里面作祟。而是神容让人被恶魔操控。当神容让人被恶魔在亚比米勒和示剑人之间做搅扰工作时，他们就彼此猜疑以致互相对抗。

24 节说的“归与”是报应的意思，从政治角度来看，示剑人可能对亚比米勒失去信心，他们本来期望亚比米勒为示剑城带来强盛，但亚比米勒未能达到他们的期望，甚至行政中心也不设在示剑而设在亚鲁玛。

25 节说示剑人在山顶上设埋伏，抢掠从那里，经过的人，基利心山的地势高，从那里可以望到远方的来客，清楚形势有利於抢劫，示剑城位於中央山地的交通要冲，有很多商旅从这里经过，政府在这方面会有不少收益，当示剑人常在这里抢掠，经过的商旅自然大大减少，直接打击亚比米勒的经济收益，怪不得他跟示剑人的矛盾不断加深。

26 节到 33 节的经文介绍了一个人物，他是以别的儿子迦勒，“以别”是“奴仆”的意思，可能是反映迦勒出身的低微，又或是圣经作者对迦勒有意低贬，迦勒可能是示剑裔的人，而他的“兄弟” 可能是指军事上的同伴，而不是指血缘关系上。在庆祝葡萄收成时，示剑人在庙中食喝，在筵宴中咒诅亚比米勒，强调亚比米勒有以色列人的血统，不是纯正的示剑人，亚比米勒派西布勒管理示剑，他本人却住在亚鲁玛，西布勒亚比米勒的统治权出现危机，就悄悄派人通知亚比米勒，并请他部署人马来镇压。

34 到 41 节说亚比米勒把人马分作四队，埋伏等候示剑人，第一队是中间出来(是那地区中间的山脊)，当迦勒看见有人在山上移动，他告诉西布勒，西布勒嘲笑说不过是山上的影子，叫他别多疑，而另一队人马从米恶尼尼橡树来，(米恶尼尼橡树意思是占卜者的橡树)，也许就是膏立亚比米勒作王那里的橡树，西布勒就公开奚落迦勒。迦勒要重整军力跟亚比米勒决战，可惜已太迟了，他的叛变失败，被赶出了示剑。

42 到 45 节说到迦勒把兵分作三队，一队攻至示剑城门外口，守著门，截住示剑人回城的路，另一队直闯到田间截杀，亚比米勒把示剑城拆毁，还撒上盐，撒盐的目的是要使地不能种植，同时也是一种咒诅地的仪式。36 到 57 节说到示剑四围有护城墙，还有一个周边城楼作为加倍的保护，而巴力比利土庙靠近这城楼(巴力比利土庙是座宏伟的巴力庙)，当亚比米勒攻陷城时，城楼的人都逃入庙中躲避，亚比米勒决定烧毁这庙，他命令跟随他的人去附近的山上，砍下树枝作为燃料烧烧神庙，结果约有一千男女在庙中被烧死。

50 到 57 节说亚比米勒到达提备斯，向著提备斯安营，提备斯可能是位於示剑以北约十三里的“得撒”，那里的居民可能也曾参予以示剑为中心的叛乱，所以亚比米勒要惩戒他们决意攻取提备斯，当他攻取了城，城中的人赶忙逃入一座坚固的楼，这可能是城内护卫城楼，亚比米勒要用火攻，岂料当挨近楼门，一个妇人把一块磨石扔下，打正亚比米勒的头，这石有两三寸厚，直径八至十寸。因为一个战士君王死在妇人手上是可耻的，所以亚比米勒命令替他拿兵器的少年把他杀死。

示剑城被毁灭和亚比米勒的死亡，都显明是报应，亚比米勒和示剑人合谋杀害基甸家七十个儿子，後来他们也死卡非命，可说是罪有应得。

十五. 陀拉、睚珥

士师记十章一到二节记载士师陀拉兴起，拯救以色列人。陀拉是个小士师(指记载事迹篇幅少)，他的使命和其他士师一样，就是拯救以色列人，可能他主要是收拾亚比米勒留下的烂摊子。创世记第十六章十三节

有记载说“以萨迦的儿子是陀拉、普瓦、约伯、伸伦”，陀拉和他父亲的名字都被列为以萨迦的儿子，可见这两个名字在以萨迦族里是很普遍的，而民数记廿六章廿三节里说到“按著家族，以萨迦的众子，属陀拉的有陀拉族，属普瓦的有普瓦族”，明显的在民数记时候，他们人数已很多可自成一族了。

陀拉住在以法连山地的沙密，这沙密可能就是後来北国以色列的首都撒马利亚，经文说陀拉作以色列士师廿三年，但却没有说以色列人当时甚麼敌人欺负，不过却清楚提到他是在亚比米勒被杀之後作士师的，所以所说“拯救”，可能是指他把以色列人从亚比米勒所留下的悲惨光景中“拯救”出来。经文中特别提到他的支派、祖父和父亲的名字使我们读者能更多了解他的身份，这些都是很特别的记载。

第三到第五节的经文介绍另一位士师出场，睚珥是玛拿西支派的人，因为民数记三十二章三十九到四十一节，记载玛拿西有一个儿子(也指後代)叫睚珥，他曾攻占巴珊地基列的一组城，这组城叫“哈倭特睚珥”，这记载跟睚珥士师的背境很相似，所以估计睚珥也是玛拿西支派的人。他有三十个儿子，骑著三十匹驴驱，指出他的儿子们都是有名望的人，是众人认识的，骑驴驱是表示有地位和受人尊敬。他们有三十座城城吧，叫“哈倭特睚珥”。 “倭特睚珥”字面的意思是“睚珥的帐幕村庄”，原来的意思是指一组游牧民族的帐棚，是作为一个较为长久的定居。而每个睚珥的儿子都有一个以睚珥为名的这类帐幕村庄，这些村庄可能位於加利利海东南十九公里的地方。睚珥死後葬在加们，“加们”可能是位於加利利海东南面、距离约旦河十六公里的地方。

十章六节说“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事”，此话分别在三章七节、十二节、四章一节和六章一节出现。以色列人除了拜巴力和亚斯他录，还拜许多其他的神只，亚兰的神主要是“亚他”， 亚他也就是金星，是太阳系里第二颗行星，因为亚兰人是阿拉伯沙漠北部的游牧民族，他们要靠星座辨别方向，所以他们特别崇拜金星。西顿是古代腓利基人的重要海港，位於今天的黎巴嫩境内，他们主要的神有巴力、亚舍拉、亚拿、亚斯他录等等，这些都是强调生殖力的神只。摩押的神是指“基抹”，摩押全国都拜偶像，他们有以人作燔祭的习惯。亚扪人的神是“米勒公”，通常称为摩洛，在王国时代所罗门王曾受妃嫔的影响，为米勒公设邱坛，後来约西亚王才把它拆了。非利士人的神是指“大衮”和“巴力西卜”。

第七到第九节说“耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在非利士人的手中，从那年起，他们扰害欺压约旦河那边住的亚摩利人之基列地的以色列人，共有十八年”。 非利士人和亚扪人跟以色列人一样，都是巴勒斯坦新兴的民族，这时他们兴起并开始欺压以色列人，有解经家认为亚扪人欺压基列地的以色列人，是想控制由约旦河东到约旦河西的沿海大道。十章九节显示了亚扪人的侵略是成功的，他们不但辖制了约旦河东的基列，甚至渡过约旦河，去攻打犹大、便雅悯和以法莲。

十到十六节记载神和以色列人关系上的一段对话。十一、十二节神提到很多过去拯救以色列人的事，其中提到“马云人”，这是游牧民族，他们米甸人一样是来自以东东面的沙漠地区。

十七、十八节说亚扪人聚集在基列安营，基列是以色列人居住的地方，而亚扪人的军队在那里安营，可见敌人已已经入侵了以色列人地，而以色列人安营在米斯巴，米斯巴是守望台的意思，可能这是以前雅各布布布布和拉班立约的地方(可参创世记三十一章四十六到四十九节) ，亚扪人欺负了以色列人十八年，这时他们大举来侵犯，在基列摆阵，以色列人实在需要一位元领袖，去领导他们争战，反抗亚扪人的迫害，但谁可以承担这使命呢？

十六. 耶弗他（一）

士师记十一章第一节“基列人耶弗他是个大能的勇士，是妓女的儿子，耶弗他是基列所生的。”“大能的勇士”可能是指耶弗他非常勇敢善战，也有可能指他是受过特别训练的战士。他是基列人，以色列十二支派之一的玛拿西，这族长其中有个孙儿叫基列，後来成了大族，在士师记的时代，那些在约但河东面住的以色列人，广乏被称为基列人。耶弗他是妓女的儿子，所以在家庭中身分很低下，而且受岐视，他的父亲是基列，解经家有两种不同看法，一是认为像字面所说的，耶弗他的父亲名子叫基列，但另一种看法是认为这是拟人化的说法，因为耶弗他是基列人，所以就说他是基列生的，换言之他父亲不一定是叫基列，只不过是基列当地的人而已。

第二、第三节说耶弗他的同父异母兄弟循法律诉讼程式来赶逐耶弗他，结果是得著胜诉，使耶弗他要远走他乡，而基列的长老们应该是这次诉讼的裁决者，因为後面的经文说耶弗他指那些长老们是赶逐他的

人。事实上长老们这样作是不大符合摩西律法的，古时候的以色列社会，承受业权主要是以父亲那方面来看，不是看母亲的出生，例如申命记二十一章十五到十七节说，人如果有两个妻子，两个妻子都为丈夫生了儿子，丈夫不能偏心自己所爱的妻子所生的儿子，把继承权交给他，一定要依长幼的次序来分产业。可能基列的原配没有儿子，但当他跟妓女生了耶弗他後，基列妻子才生下儿子，耶弗他最终都被看为不合法的儿子，没有产业继承权。耶弗他被父家赶走，也没有母亲的家族可以倚靠，最後跑到一个叫陀伯的地方居住，陀伯是叙利亚边界的一个城市，大约在基列地东北偏东的地方，圣经说有些匪徒到他那里聚集，与他一起出入，这里所说的"匪徒」，不一定是指那些犯法做恶的人，而是指一些一无所有的人，而耶弗他本身也是个被剥夺了继承权、出身低微和一无所有的人，自然他们会志同道合走在一起了。

章四节说"亚扪人攻打以色列"基列人为了社区民族的安危，不得已去找耶弗他求他回去当元帅，带兵攻他亚扪人。耶弗他回应"从前你们不是恨我要赶逐我麽，现在为甚麽要来求我回去呢！"长老们为了要他回去领兵打仗，就立刻表示为过去那件事懊悔，并答应给耶弗他"领袖"的职位。"领袖"跟"元帅"是不同的，元帅是军队的统领，暂时性的，而领袖是长期的，包括打仗时候和太平时候，都作领导。基列地的长老人们答应给耶弗他作领袖，条件是他要统领以色列民与亚扪人争战，而耶弗他也开出条件，他说要知道神让他胜利，他才接纳作基列的领袖，长老们立刻作出保证，於是耶弗他跟长老们回去，百姓马上立他作领袖元帅，可见百姓实在是急需领袖，这时耶弗他身兼领袖和元帅的位分，这使他的统治比其他计程车帅更加坚固稳定了。

十二到二十八节是耶弗他跟亚扪王的边界谈判，那引起以色列人和亚扪人争执的地界位在基列地附近。南面以亚嫩河为界，北面以雅博河为界，西面伸延至约但河，当以色列人入主迦南时，这地域是属於亚摩利王西巨集的，而西巨集是从摩押手中把这地夺来（可参民数记二十一章二十六节），在耶弗他作士师的时候，摩押已经衰败，後来更隶属了亚扪，亚扪於是认为自己有权要求得回这片摩押失去的土地。耶弗他却指出以前以色列在经过这地时，曾小心翼翼请求以东和摩押王的允许让他们过去，但不获准，以色列人要避免踏入以东和摩押的边界而绕道，但亚摩利王西宏在西实本又不准以色列人经过他们的境界时，於是引发了战争，以色列人的神帮助它的百姓，他们胜过西宏王，於是"以色列人得了亚摩利人的全地"。 耶弗他更指出，百姓是有权从他们的神那里得著土地的，神其中一种分配土地给祂百姓的方法，就是借著在战争的胜利，例如基抹的神让基抹人作战取得胜利後，当然也会让他们占领所夺得的土地（基抹是摩押人的神，摩押跟亚扪的祖先同是罗得的後代，因此他们而两族人有许多相同的地方，耶弗他把摩押和亚扪看为一个民族来说），耶弗他请亚扪王效法巴勒（参民数记廿二到廿四章），尊重各人自古以来的领土，不要跟以色列人争战，他还说"以色列人住在希实本‧‧‧‧亚罗珥"， 亚罗珥是以色列最西南部的城市，在约但河东，位於亚嫩河边，耶弗他这话是暗示当以色列人占据西宏的国土时，摩押人并没有提出异议。最後耶弗他总结以色列并没有做错，三个世纪以来，以色列在外约但河的城市权已被公认，假若亚扪人现在发动战争，结果也会败於以色列神的手中。亚扪人当然不肯听耶弗他的话，一场战争看来是无可避免了！

十七. 耶弗他（二）

十一章二十九到三十三节经文记载的重点突然从对亚扪人的战争转移到耶弗他许愿的事上。首先耶弗他在神的灵感动下，去各地招兵买马。在十章十七节不是说以色列人已经聚集在战场上吗？为甚麽耶弗他还要各处去招兵买马？这是因为当时以色列人虽然已集结了人在米斯巴，但所聚集的人不足够应付亚扪人的挑战，所以耶弗他需要去招聚增援的军队。

就在这个时候，耶弗他向神许愿，这行动实在令人费解，因为当时他已经被神的灵感动，那已是战争必胜的保证，为甚麽还要许愿呢？有解经家认为，可能是他招募军队并不理想，影响了他交战的信心，所以就向神许愿，而他许这愿并不是轻率的，他很认真的跟神说，若能平平安安的得胜回去，要把第一个出来迎接他的人献为燔祭，要知道燔祭是一种完全烧掉献上给神的祭，而以色列的律例中，燔祭用的祭牲多是羊、牛和鸟等动物，以人来献祭不是以色列人的规矩，而且神也不喜悦把人伤害来献祭，而耶弗他竟许愿，要把人拿来献祭，可见是受到当时外邦风俗的影响，当时外邦的风俗里，有些神只是拿人来作祭牲的，例亚扪人崇拜他们的神只摩洛，就是以人来作牺牲的。耶弗他许愿之後，就跟亚扪人开始了战争，结果是以色列人大获全胜，经文说他们攻取了二十座

城，这些城都是在亚扪的境内。

耶弗他得胜回归，十一章三十四到三十五节记载当时耶弗他抵达家门，不料是他的独生女儿出来，这是他独生女儿，此外无儿无女，如果把这女儿献为燔祭，他的家族便会绝後，但向神许愿是神圣严谨的，必要执行，所以他撕裂了衣服，这是古代近东地方的风俗，一种表示极度哀伤的行动。而耶弗他的女儿有何反应？三十六到四十节记载耶弗他的女儿服从了父亲所许的愿，但却要求两个月的时间，好与同伴在山上避静，哀哭自己终身为处女。当时的社会观念，认为已婚的女子才算完全，耶弗他的女儿知道自己仍是处女就要结束生命，这种悲哀父亲都不能真正了解体会的，唯有她的同性同伴中才能真正了解和同情，所以她要求与同伴到山上去哀哭。究竟耶弗他最後有没有把女儿献为燔祭呢？有学者认为，他没有把女儿献为祭，只把她关在一个屋子里，直到死，因为圣经不只一次而是在三强调她终身为处女，却没有说到她"死"，所以推论耶弗他的女儿只是终身不嫁，也许是被奉献在圣所中作侍奉神的工作。但也有学者不同意这看法，他们认为耶弗他的确是把女儿献为燔祭，因为圣经清楚的说"父亲就照所许的愿向她行了"，所以耶弗他的女儿是真的作为祭牲而死。无论怎麼样，这个女孩是被後世纪念的，她虽然没有後裔，但基列地的以色列人每年为她哀哭纪念她，这已成了当地的习俗。

耶弗他的故事中有多人物出现，但只有耶弗他有各人名子，这样的记载安排，是要向我们说明耶弗他是故事的中心，但整个故事最令人困惑的却不是耶弗他这人，而是他的女儿，她的牺牲是完全无辜的，而命运好像早已被安排，并由她父亲一手执行，她死了，却连一个名子也没有留下给後人纪念。

而耶弗他也是个悲剧性的人物，他大有能力，却出身低微受人岐视，从他跟基列长老们的谈判、跟亚扪领袖们的谈判，可知他的口才、智慧了得，但可惜这个谈判专家把这些技俩也用在跟神的关系上，以至铸成大错。有学者就分析说，他这些表现是可以理解的，一个被赶逐要远走他方的人，竟摇身一变而成为民族英雄领袖，但这个美梦若要实现，就一定要在这次跟亚扪人的战争中取得胜利，所以这场仗关乎他的荣辱得失和前途地位。因此他用"许愿"来跟神交易，企图用"献人为祭"的方法来换取神的帮助，结果牺牲了挚爱的女儿。

耶弗他如果肯在以色列的传统信仰上虚心受教，就明白到神不会喜欢以人为祭，也会晓得亚伯拉罕献以撒为祭的时候，神以公山羊代赎了以撒的性命，它又怎会像"摩洛"那样，收纳以人为祭呢！

十八.　耶弗他（三）

士师记十二章一到七节，是耶弗他故事最後一段，第一节"以法莲人聚集，到了北方，对耶弗他说，你去与亚扪人争战，为甚麼没有召我们同去呢，我们必用火烧你和你的房屋"。以色列人入主迦南，十二个支派各自为政，而以法莲支派一直是以色列的强势支派，在士师记八章里记载基甸与米甸人的争战中得胜，以法莲人责备基甸没有召他们同去，而基甸对以法莲的无理责罵采取息事寧人的态度，婉转的解释劝说，平熄了以法莲人的怒气。而在十二章里，以法莲人重施故技，他们像对基甸那样，指责耶弗他在与亚扪人争战中忽略了他们，这些以法莲人聚集起来，一同渡约但河，向耶弗他抱怨，群情激愤，他们以为耶弗他会像基甸那样向他们婉言安抚，但耶弗他跟基甸不同，他性格较刚毅，而且口才了得，第二第三节里耶弗他清楚回应这不是他的错，事实上受到亚扪人逼迫害时，他曾向以法莲人求助，但以法莲人没有理睬，现在却反来控告他。以法莲人当然不接受耶弗他的分辩，聚集了人马过河来挑衅耶弗他。第四到第六节记载耶弗他招聚基列人，重组军队跟以法莲人争战。

以法莲人奚落基列的以色列人，说他们是从以法莲逃亡出去的，他们为甚麼会这样说呢？可能基列原先住在约但河西面的山地，後来才迁去了河东的基列，而因为他们住在约但地区以外，所以以法莲人轻视他们，又或者他们是约瑟的後代，跟以法莲人和玛拿西人有同一祖宗 但後来却脱离了以法莲和玛拿西，所以被说成以法莲和玛拿西的叛离者。

交战的结果，基列的以色列人大胜，那些骂别人是"逃亡者"的以法莲人，现在自己变成了"逃亡者"，基列人为防止以法莲人逃走，於是守著约但河渡口，用语音来审查，叫以法莲人不能冒充别支派的人逃掉。当时不同地域的以色列人有他们不同的乡音，"示播列"(Shi-bboleth)意思是麦穗，这是以色列人生活中常用的字，以法莲人的口音常把 Sh 说成 S，所以"示播列" 说成"西播列"，耶弗他就是凭这字音识破那些是以法莲人，把他们一举歼灭。经文说以法莲人被杀的有四万二千人，这数目可能夸大，因为在民数记一章

三十三节记载，以法莲支派从二十岁以外，能出去打仗的，共有四万零五百人，直到士师时代，年代也不会经过太久，所以以法莲能作战的人数不会相差得太远，这次他们渡河来骚扰基列的以色列人，当然不会把全部战士出动，可能只派一两支队伍来，目的是恐吓耶弗他，所以他们实际伤亡的士兵不一定是四万二千人那麼多。

十二章第七节说耶弗他作士师六年，比起其他计程车师，是很短的年期，士师记作者并没有明确说出他葬身的地方，只简单说葬在基列的一座城，有人说也许是基列的米示巴。

从圣经的记载中，我们看到耶弗他的个悲剧人物，他所以被赶离家乡，是因为身为妓女的儿子，他所以是妓女的儿子，是父母的错，并不是他本身的问题，但却要承担上一代犯错带来的恶果。耶弗他虽然出生不好，却有很好的天赋才能，他是个大能勇士，又有好口才，当基列的长老们去求他回去带领军队，他明知长老们只不过是利用他去领兵出战，於是跟长老们讨价还价，结果这些长老要用“基列一切居民的领袖”这个职位来说服他，“基列一切居民的领袖” 这个地位权势实在太吸引了，耶弗他马上答应回去领兵出战。在整个谈判过程里，耶弗他并未求神的带领，也没有关心民族的存亡，他留意的只是个人的利益，及至作了“基列一切居民的领袖”後，他派使者跟亚扪人的王理，表面看来是先礼後兵，很有君风度，但在辩论的过程里，却暴露了对神的无知，他把耶和华神看作一个地方的神，好像摩押的神基抹一样，他对以色列的历史和信仰认识的很少，以至要用“许愿”来与神交易，企图“利用”神来达到自己的目的，他善於辞令，口才了得，结果却被自己的话语捆绑，牺牲了挚爱的独生女儿，这是多麼教人婉惜，耶弗他是个大能勇士，但却缺乏安全感，至终被自己的人性软弱所打倒，以致遗憾终身。

十九.　以比赞、以伦、押顿

十二章八到十节“耶弗他以後，有伯利恒人以比赞作以色列计程车师”。以比赞是士师记中第九个士师，他名字的意思是“迅速”，是伯利恒人，一般相信那是犹大凡伯利恒，亦即是耶稣出生的小城，不过也有解经家认为犹大支派在士师时代很少跟别的支派联系，也少参加予支派与支派间的事，同时当说到犹大那个伯利恒小城时，通常会说成“犹大伯利恒”或是“伯利恒以法他”这可以参考士师记十七章七节九节和弥迦书五章一节，所以这里的伯利恒应该是在西布伦境内，因为在约书亚记十九章十五节说到好些属於西布伦地业的城市，其中也有伯利恒，如果这个说法正确，以比赞应该是西布伦支派的人。他有三十个儿子，三十个女儿，古时子女是父亲的财产，他有众多儿女，显示他有大财富，他为众子娶外乡女子为妻，可能是为政治的缘故，要对外建立关系，巩固自己的政治地位。

十二章十一、十二节记载“以比赞之後，有西布伦人以伦作以色列人计程车师十年”以伦是士师记中十个士师，“以伦“意思是“橡树” ，由於橡树是古时的圣树，从六章十一节、九章六节、创世记十二章六节、三十五节等经文，都看到神给人晓谕的地方往往都有橡树，所以有解经家估计以伦可能是个管理圣所的人，而在创世记四十六章十四节、民数记廿六章廿六节，都记载西布伦其中一个儿子叫以伦。

十二章十三到十五节“以伦之後，有比拉顿人希列的儿子押顿，作以色列计程车师八年”，押顿是士师记第十一个士师，比拉顿人，比拉顿可能是在示剑西南面约十公里的地方，在玛拿西的边界上，属以法莲的地方，”押顿”意思是“服事” ，他有四十个儿子三十个孙子，骑著七十匹驴驹，并以此闻名，这是像征他的地位崇高，死後葬在比拉顿， ，圣经特别指出这是亚玛力人的山地，可能是表示以法莲山地某个山头曾有亚玛力人居住，後来被以色列人赶走了，但那地方仍然沿用亚玛力这名称。十三章一节经文说“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华将他们交在非利士人手中四十年”，十章七节已提到非利士人曾经威胁以色列人，仁但当时祇是联合其他民族来骚扰，後来势力日渐强大，建立了五城区，包括迦萨、亚实基伦、亚实突、伊矶伦、迦特。这些非利士人有严谨的军事纪律，也控制了铁器生产，军事技术比以色列优良得多，他们透过通婚。贸易等途径控制了以色列人，当时犹大支派似乎也接纳了非利士人的 “辖制”，”辖制”有管理的意思，换言之是受非利士人管制。

十三章第二、三节提到一个琐拉人， “琐拉”是犹大山地北部的一个重要城镇，位於耶路撒冷西面约廿二公里，距离非利士的边界大约三公里，本属但支派的城市，後来归入了犹大支派(约书亚记十五章 33 节)，(约书亚记十九章四十到四十八节记载了但支派分得的地域乃是东面跟便雅悯支派接壤，北面跟以法莲接壤，南面是犹大，西面是地中海。虽然在约书亚记时

代“但”支派已划分了地，可是他们从从未拥有所分得的土地，在十三章记载的那段时期，“但”支派的人可能已迁徙去北方，祇剩下一些家族仍留在原来的地方，所以第二节经文称他们为但族，不称支派。

一个但族的人叫”玛挪亚”，他的妻子不生育，古时侯妇人不生育通常被看为一种羞辱，第四到第七节经文说，耶和华的使者告欣玛挪亚的妻，她会生一个儿子，这个儿子要归神作拿细耳人，在民数记六章二到九节记载作“拿细耳人”通常是自愿的，他们向神许愿要将自己分别出来，清酒浓酒都不喝，不剃头发，在离愿时才把头髮剃下烧掉，所以头发就是归神为圣的外在记号。经文记载这个将要出生的孩子，在母腹中被拣选作为拿细耳人，也就是母亲怀孕时也要遵行拿细耳人戒律，所以这例子非常特别。第五节把拿细耳人跟拯救以色列人的事联系起来，这也是特别的例子，以前未曾发生，从此可知神定意要拯救以色列人，所以祂行一件特别、从未有的事，可见神慈爱的心何等长阔高深，远非人所能想像和测度！

二十. 参孙（一）

士师记十三章六节七节说玛挪亚的妻子形容向她显现的神的使者的相貌“甚是可畏”，这是指令人敬畏的意思，玛挪亚知道了妻子得到启示，他希望了解得更详细，於是他要求这使者再到来，第八节记载玛挪亚称这神的使者为“神人”，神人是属先知之类，是被神的灵感动，向人宣讲神的旨意，玛挪亚以为这使者祇是被神的灵感动的人，不是超自然的神。九到十四节说神应允玛挪亚的请求，再次向他们夫妇显现，并把神的拣选他们儿子为拿细耳人的内容再说一遍。

十五到十八节继续记述玛挪亚跟神的使者说”求你容我们款留你，好为你预备一只山羊羔”，他是希望挽留对方吃饭，略尽地主之谊，这是古时中东地方的风俗，他们跟客人分享晚餐是表示友善和热情，经文说玛挪亚心中仍然祇觉得眼前这位是神人，跟地上的人没分别，於是神的使者清楚的告欣他，自己是不会吃这食物的，叫他以燔祭的形式献给神，这就表明了使者本身不是地上的人，是来自神的使者，换言之是属於灵界的。玛挪亚赶忙请教这位奇怪客人的称号，好等日後他的预言成就时可以尊敬纪念他，在圣经中很著重名字，一个人的名字代表了他的本质，玛挪亚可能对对方所说的应许欮缺乏信心，不知会否成就，也不肯定对方是否神的使者，所以要知道对方的名字，好得著多一点的把握，而这位神 \的使者向他宣称，自己的名字是“奇妙的”，意思就是说祂的名字是不可言喻，超乎人的能力所能明白了解，也就是祂就是神的临在了。

十九到二十三节说当玛挪亚将一只山羊羔和素祭，放在磐石上献与耶和华，磐石也就是指祭坛，就在这时侯，神的使者向他们行了奇妙的事，当燃烧祭物徐徐上升时，使者也随著烟上升，直升到玛挪亚夫妇再看不见了，这是一种超自然的现象，这现象出现之前，玛挪亚对这位访客仍有些怀疑，他祇把这访客看为神人，并不是来自灵界的使者，至於对方所说关於怀孕和拿细耳人的事，他仍是半信半疑的，但使者徐徐跟著烟升上天空，直至消失，彰显了超自然的能力，证明祂真是耶和华的使者，这使玛挪亚的疑虑一扫而空，但接著他又惊惶起来，因为在古时侯的近东人有个信念，就是人不能看见神，否则会死亡，例如在创世记三十二章三十节。出埃及记三十三章二十节。以赛亚书六章五节等都有类似的记载，所以当玛挪亚肯定他是面见了神的使者或是神本身时就非常害怕，认为必会击杀了，但他的妻子指出神既然两次向他们作出宣告，又接纳他们所献的燔祭和素祭，这就证明神不会存心杀害他们!

十三章廿四到廿五节“後来妇人生了一个儿子，给他起名叫参孙，孩子长大，耶和华赐福与他，在玛哈尼但，就是琐拉和以实陶中间，耶和华的灵才感动他”，神所应许的孩子终於出生了，父母给他起名叫“参孙”这名字可能是“太阳之子”或”小太阳”的意思，经文说耶和华赐福与他，这里所说的“福”不是指财富，也不是我们中国人说的“儿女满堂”，这福是指神借著他开始拯救以色列人。参孙在玛哈尼但被神的灵感动，“玛哈尼但”意思是“但的军营”，可能但支派的人向北迁移曾在这里停留曾在这里停留过，所以有这名称，它位於琐拉和以实陶之间，”神的灵感动参孙”感动这字原有“撞击”的意思，这是说神的灵主动、积极和强力的推动了参孙，要他行拯救的工作。

从以上经文里，我们看到神没有放弃以色列人，祂拣选参孙作士师去施行拯救，而参孙的出身更是特别，他“拿细耳人”的身分显出神主动的拣选，让参孙成为神手中的器皿作成神拯救的工作，这完全是出於神的主权和恩典，同样神今日也在信徒中拣选祂的工人，不是出於这人有什麽好条件，而是神国度的需要，所以神主动拣选、呼召属祂的人，并且在各方面都不断开路，使祂的工人能走上被祂使用的道路，问题是我

们是否愿意顺神的拣选，甘心乐意跟随祂，以祂的命令为依归，过一个属天奉献者的生活？！

廿一. 参孙（二）

士师记十四章一节说 “参孙下到亭拿，在那里看见一个女子，是非利士人的女儿”，亭拿在琐拉西面六到八公里的地方，这地原先分给了但支派，後来成为犹大支派一个边城，不过这时侯亭拿已被非利士人占领，因为琐拉位在海拔三百五十六米，而亭拿则为二百四十四米，所以经文说“下到亭拿”。十四章二到四节说参孙要他的父母为他娶妻，在以色列社会里，父亲是一家之主，家中所有人及一切事都由他掌管，包括儿女的婚姻。参孙的父母当然不同意，因为在律法上是禁止以色列人与外邦人通婚的，而且，“女子”这字，不一定是指未婚少女或处女，参孙的意中人可能是个寡妇或离婚女子，所以他们建议参孙跟同族的人结婚，第三节所说的 “弟兄”是指他们同族的人。至於割礼的问题，在巴勒斯坦的民族里，男子都有行割礼的风俗，惟独非利士人不行割礼，参孙的父母实在很难接受跟不行割礼的非利士人通婚，可惜参孙坚持要娶这女子，原因是“我喜悦她”这话原文字面的意思是”她悦我的眼目”。可是参孙考虑娶妻的因素是因对方漂亮悦他的眼目。四节下半节经文说 “因为他找机会攻击非利士人”，经文中的“他”应该不是指参孙，而是耶和华神自己，神往往会容许某些事情发生而成就祂的计画！

十四章的五到九节说参孙妥协了，他们下拿亭去，可能是容许参孙特别的婚礼，让婚礼在女方家中举行，婚後女子仍住在父家中，丈夫按时去探望。在往亭拿途中，参孙遇上只少壮的狮子，这时期的狮子是最勇猛的，因为它们已经长大，可以独立去猎食，参孙徒手就把狮子撕开，可知参孙的气力有多厉害。经文说“过了些日子”参孙再经过那里，是表示一段时间後，狮子尸体也许已被野兽飞鸟吃掉，然後蜜蜂才可以在干的骨架内筑巢，当参孙再经过时，他走近狮子的尸体，见尸体里有蜂巢，就在其中取蜜糖吃。拿细耳人是不能靠近死尸的，但参孙却犯了这戒律。之後他还把蜜糖拿给父母吃，不过没有告诉父母蜂蜜的来源，可是他明知这是不洁净之物，怕被父母知道後会责备吧。一般以色列人都相信蜂蜜可以使人眼睛明亮和增加勇气，也许因为这原故，参孙明知不妥当也去吃吧。十四章十一节记述参孙父亲出现，可能是去参加婚宴。 按非利士人习俗，婚宴在新娘家中要举行七天，众人看见参孙，就请了三十个人陪伴他，可能这三十个人有守卫作用，防范婚礼中有人来滋扰，也可能是非利士人对参孙的防范，不过有解经家认为，古时侯的婚宴本该有伴郎陪伴新郎的(参考示太福音 9 章 15 节)，但参孙没有人陪伴，也许是因为父母不赞成这门亲事，所以没有安排伴郎。十四章十二节参孙对伴郎出谜语，这是古代近东地方流行的风俗，目的是考验参与者的机智。参孙提到的奖品是“里衣”和“衣裳”。“里衣”是细麻布做成的长形衣服，可披在外衣上或作睡衣用，“衣裳”是指礼服，比较贵重，有绣边，在特别场合才穿著。那些伴郎们左思右想，三日都猜不出，第四日就去恐吓参孙的妻子，要她把谜底试探出来。十六、十七节说参孙的妻子在第四日以後一直在丈夫面前啼哭，直到第七日，参孙把谜底告欣她，她就把答案告欣了非利士人，十八节说那些非利士人在最後一刻及时将谜底说出来了，参孙知道是妻子把谜面泄漏，他用母牛犊这字来奚落妻子，指她出卖了丈夫。

十九、二十节说的亚实基伦是非利士的五个城邦之一，位於海旁，参孙之所以去一个那麼远的地方行劫，可能是为免人到他父家寻仇，他这次行劫主要是因为妻子与人陪伴的人勾结，使他勃然大怒，於是下手杀非利士人， 因为怒恼妻子所以未完成婚礼便回父家去，有解经家认为这是指他未进洞房，新郎在洞房之前离开，对新娘来说是件很不光彩的事，可能参孙的岳父怕女儿成为别人的笑柄，於是立即把女儿转嫁参孙的陪客或伴郎，但学者指参孙的婚姻在第一天已经完成，七天的筵宴是庆祝婚礼完成而已，无论真正情况是那一种，妻子另嫁他人对参孙来说是一种极大的侮辱，但这却是参孙咎由自取！

廿二. 参孙（三）

士师记十五章一节 “过了些日子，到割麦子的时侯，参孙带著一只山羊羔去看他的妻，说我要进内室见我的妻，他岳父不容他进去”，在亭拿一带地方，割小麦的时间是在五月底到六月初，相信这时间距离参孙的婚礼已经好一段日子，而参孙的怒气已经消化，他就带著礼物(礼物是一只羊羔)去探望妻子，但岳父却不许他进去，因为他妻子已嫁给了别人！第二节说之前岳父见参孙一怒之下离开去，以为他永远不再回来，也不会再娶自己的女儿，为了女儿不失面子，就

赶快把她转嫁给别人，现室参孙再回来，他实在不知怎向女婿交代，唯有建议参孙改娶新娘的妹子。

第三到第五节说参孙认为非利士人对自己无情无义，所以去向他们报复是理所当然的，於是跑去捉了三百只狐狸，有解经家认为这未必是狐狸，可能是胡狼，因为胡狼，因为胡狼是群居的，霎时间捉三百只狐狸是很困难的，捉三百只胡狼就比较容易。参孙把狐狸的尾巴一对对捆上，将浸满油的火把捆在两条尾巴中间，然後点著火把，将这些惊惶的小动物放进非利士人的田中，这一来非利士人的谷物和橄榄园转眼尽成火海，受到严重破坏。

第六到第八节说非利士人迁怒于参孙的妻子和她的家，就以牙还牙去烧了他们的家。虽然参孙跟他岳父和妻子已翻脸，但非利士人因自己的原故去伤害他们，这事情也不能坐视不理的，於是他去击杀非利士人，把他们"连腿带腰都砍断了"，这是把他们全部歼灭的意思。参孙击杀非利士人後，就逃到以坦盘的洞穴里躲藏起来，以坦盘可能是在琐拉东南两哩半的地方。

第九到第十三节记载当非利士人到犹大的地方追寻参孙下落，他们威胁犹大支派的人，要他们交出参孙，由於参孙是属於但支派的人，犹大支派的人觉得没有责任要保护他，於是就派遣三千人去见参孙，他们要以参孙来向非利士人进贡，避免非利士人的逼害。 而参孙没有反抗，祇求犹大人起誓不伤害他，原因是他们若来攻击，参孙必反抗，结果便会使以色列人流血，参孙杀非利士人可以毫无忌惮，但却不愿杀害自己同胞。当犹大人起誓不会去伤害他之後，参孙便容许让他们捆绑，犹大人用两条新绳捆绑参孙，并把他带到利希交给非利士人。

第十四到第十七节 "参孙到了利希，非利士人都迎著喧嚷，耶和华的灵大大感动参孙，他臂上的绳就像火烧的麻一样，他的绑绳都从他手上脱离下来。他看见一块未干的驴腮骨，就伸手拾起来用以击杀了一千人。参孙说，我用驴腮骨杀人成堆，用驴腮骨杀了一千人，说完这话，就把那腮骨从手里抛出去了，那地便叫拉末利"，经文说非利士人见他们的敌人被捆绑了带来，便高兴喧嚷，正当他们喧嚷时，耶和华的灵大大感动参孙，他便把绑著的绳脱搏战争断，见一块未干的驴腮骨，就伸手拾起来作武器，未干的驴腮骨，是新鲜的骨头，坚硬而锋利，参孙拿它去击打众多非利士人，他以寡敌众，取得了胜利，就自作自唱胜利之歌，把那地叫作 "拉始末利希"，就是"腮骨山"的意思。

经过一轮搏斗，竭力杀死数以穿百计的非利士人後，参孙感到又累又喝，身体非常衰弱，十八到二十节说他在身体极度软弱时向神祷告，表示了谦卑，他称自己为神的仆人，在软弱时他终於了解到自己是合等卑微。经文中所说的"未受割礼的人"，是指非利士人，作为神的选民，落在这些未受割礼的人手中是一种耻辱。参孙恐怕其他非利士人回来寻仇，自己已筋疲力竭不能再作战，於是谦卑呼求耶和华，神就使利希的洼处裂开，有水从其中涌出来，"洼"可译作中空的洞，是地面下陷一个圆形的地方，神使水从这洞中涌出来，以解参孙之渴，後来那泉叫 "隐哈歌利"，意思是"求告者的水泉"。

从这段经文当中，我们会发现参孙这位被神拣选的拿细耳人，不但不能遵守拿细耳人的律例，过分别为圣的生活，并按照神的心意成就神的工作，但我们却发现人的软弱不能拦阻神的大能彰显，神定意要做的事必定成就，而神的慈爱远超过人能测度，祇要我们愿意寻求祂的帮助，祂乐意回应，但愿参孙的例子成为我们的鉴戒和提醒！

廿三. 参孙（四）

士师记十六章一节说参孙在迦萨与一个妓女亲近，迦萨位於非利士五个主要城市中的南方，离地中海岸二哩，在琐拉西南约五十八公里，是巴勒斯坦沿海大道上的一个重要商贸中心，参孙去麽远的地方亲近妓女，可见他败坏好色的本性没有改变，可能是比以前更败坏，第二节说参孙在迦萨留宿，结果泄露行踪，迦萨人就设下哨站，想杀参孙。第三节再次强调参孙体能的威力，他能够扛起城门的门扇、连同门框、门闩走到山上，"门扇"是个复数，古时侯的城门是有两个扇，每扇有门枢，连接在两边的门框上，而"门闩"是城门关闭时，门扇中间的横杠，参孙把门框、门闩和门扇一并折下来，就像完整的一块，扛在肩上，扛到希伯仑前的山顶(山是朝著希伯仑方向,并不是那座山就在希伯仑前面)，从迦萨到希伯仑前的山顶，估计要走六十四公里，参孙能扛著整块城门的门扇、门框、门闩走这麽远的路程，可见他的气力是合等惊人，非利士人自然不敢对他有什麽行动了！

十六章四节的梭烈谷是参孙的出生地，他一生大部分时间都住在那里，爱上女子叫大利拉，这大利拉不知是以色列人还是非利士人，她後来受非利士人收买。

第五节描述非利士的首领屡次败在参孙手下，他们以为参孙的力量是来自什麽符咒等物，所以就请求大利拉去打探。

六到十四节记述到大利拉打探的过程。非利士首领答应大利拉，若打探到参孙力量的秘密，就每人给她一千一百块银子，於是她去问参孙，她问三次，参孙给她三次错误的答案，每次当参孙争脱开来，她就假装因参孙骗她而心灵受创。十五、十六节记载大利拉对参孙埋怨“你既不与我同心，怎麽说你爱我呢，你这三次欺哄我，没有告诉我，你因何有这麽大的气力。大利拉天天用话催逼他，甚至他心里烦闷要死”，在希伯来人的思想里，“心”是管知识的，所以大利拉对参孙说，既说爱她就要与她同心，换言之要对她没有“秘密”，将心里一切所知道的都告欣她。大利拉这样用话不断催逼，终於参孙向大利拉揭露他出生作拿细耳人的誓约。

十七节说“参孙就把心中所藏的都告欣了她，对她说，向来没有用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就归神作拿细耳人，若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱像别人一样”，参孙的力量其实不是在头髮里，而是被拣选作为拿细耳人这身分上，但参孙在生活上早已犯了作为拿细耳人的许多禁忌，例如走近死尸，放纵情欲等等，如果连最後象徵分别为圣的“不剃头髮”这规条也犯了，他拿细耳人的立愿还有甚麽效用呢？这一来神的灵会离开他，也不会再用他作以色列人的拯救者，他的气力也会随之而去，所以参孙失去力量的原因并不是他的头髮被剃去，而是神离他而去。

十八到廿一节“大利拉见他把心中所藏的都告欣了她，就打发人到非利士人的首领那里，对他们说，他已经把心中所藏的都告欣了我，请你们再上来一次，于是非利士人的首领手拿著银子，上到妇人那里。大利拉使参孙枕著她的膝睡觉，叫了一个人来剃除他头上的髮绺。於是大利拉克制他，他的力气就离开他了。大利拉说，参孙哪，非利士人拿你来了。参孙从睡中醒来，心里说，我要像前几次出去活动身体，他却不知道耶和华已经离开他了非利士人将他拿住，剜了他的眼睛，带他下到迦萨，用铜链拘索他，他就在监里推磨”，这次神真的离参孙而去，他的能力失去了，非利士人把他拿住，剜了他的眼睛，带他下到迦萨。

参孙一生放纵、任性燥暴，祇求官感的满足，著重眼目的情欲，例如在亭拿见非利士女子悦他眼目，就坚持要娶来为妻，在迦萨见个妓女，就陷入情欲罪恶中，而现在被剜去眼睛可说是一种报应了。他被囚在牢狱中推磨，“推磨”是婢女、奴仆、监犯或驴子做的。二十二节说“然而他的头髮被剃之後，又渐渐长起来了”，这似乎暗示参孙的力气快要恢复过来，又或是暗示他有懊悔恶行，回转归神的意思。有解经家认为参孙的头髮再长起来，是象徵神会听他的祷告，让他重新得力，是夥故事往後发展的高潮而预备的，所以参孙在监里推磨不会是最後的结束。到底再会有甚麽大事发生在参孙身上呢？

廿四· 参孙（五）

士师记十六章廿三到三十一节是记载有关参孙的最後事迹。廿三到廿五节说非利士的首领聚集，要给他们的神大衮献大祭，大衮通常被看为鱼神，在撒母耳记上五章四节描述它为上半身为人，下半身为鱼，但也有学者认为这是一位五谷之神，因为“大衮”这字的意思是麦。无论是鱼神或谷物之神，总之它是非利士人主要的神明，他们所有宗教和生活习惯都深受这位“大衮”神的影响。这次所以能提拿参孙，他们归功大衮神的力量，因此献祭欢乐的时侯，有人要求把参孙带到庙中，目的是要嘲笑羞辱他，以此显出大衮神的威荣，而且参孙曾经毁坏非利士人的农作物，所以在神庙献大祭时把这个分子带来，把他戏弄取乐，也是应当的。

古代的神庙都很多都建得宏伟壮观，大衮神庙也不例外，尊贵的人坐在礼堂中，而礼堂的房顶有两条主力的柱子撑著，一般群众就在礼堂的房顶或坐或站，而在礼堂前是一个大院子，祭礼和任何戏耍就在大院子进行，这样尊贵的人士和群众都可以一起观看。当日参孙就被押到礼堂前的大院子里，让那些坐在礼堂里宴乐的领导和在礼堂上的群众嘲笑戏弄，可能在戏耍之後，他被引到礼堂两条柱的中间。

廿六、廿七节经文中的“童子”是指少年人，参孙因为眼睛被剜成了瞎子，所以要人领路，他求领路的少年人把他领到两柱之间。这时间能容纳几千人聚会的大神庙，托著庙宇的柱子一定很多，但在礼堂前这两根柱子是主力柱，要是它们被移动了，那整个神庙都要塌下来，根据记载，当时礼堂上的平顶有三千男女，而礼堂里坐著的是非利士人的众首领。

廿八到三十节记载参孙作了一个一生最迫切诚恳的祈祷，他以三个名称来呼唤神，“主。耶和华、神”。

经过惨痛的失败後，他认识到神才是力量的真正来源，他把自己完全交在神手中，要与仇敌同归於尽，不过他的祷告仍是自私的，因为主要目的是为报复非利士人剜眼之仇，他说“我情愿与非利士人同死”，但神仍应允了他，因为攻击非利士人、拯救以色列人正是神要参孙来到世上的目的。

祷告後参孙用尽所有力气，推动中间两根柱直至松脱，於是整个庙塌下，“尽力屈身”可能是他将房子向前推倒。神庙塌下来，非利士人的贵族、领导和群众都伤亡惨重，圣经没有记载准确的死亡人数，祇说“参孙活著时所杀的人，比活著所杀的还多”，参孙活著时在亚实基伦杀了三十人，在孤尾烧禾稼的事件里杀予好些人，在“拉末希利”用驴腮骨杀了一千人，所以估计他这次在神庙倒塌与敌人同归於尽的事件里，所杀的非利士人必定超过一千一百人，但又不会多过三千人，因为当日在神庙里聚集的人数也祇三千人左右。

十六章三十一节是参孙故事的最後尾声，古时对死人的埋葬是非常重视的，经文说参孙的弟兄把他的尸骨葬在父亲的坟墓里，可见玛挪亚那时已死，这里提到的“他的弟兄”明显不是他的同父母兄弟，因为参孙是独子这些兄弟应该是指他的同乡，他们把他葬在琐拉和以实陶中间他父亲的坟墓里，那地方可能就是玛哈尼但，能葬入祖坟里，也是一种尊荣！

总结参孙的一生，他是个任性好色的人，一直忽视自己拿细耳人的身分，也轻看与神的约，习惯我行我素，以为这样神仍会不断帮助自己，甚至到最後，作拿细耳记号的头髮被剃去了，仍以为神会与他同在。他喜爱眼前的情欲，结果眼睛被剜去，他曾经用驴腮骨杀人，最後要像驴马一样作苦工，他亲手毁了迦萨的城门，最後自己也死在迦萨！事实上参孙的故事就是以色列人的故事，以色列人在士师记的行为模式就是犯罪、违背神、神容让他们被外族人欺负、痛苦中他们呼求神、神为他们兴起士师、他们得蒙拯救。虽然参孙有很多缺点，但他仍可算是信心伟人，因为在希伯来书十一章三十二节把他和基甸、巴拉、耶佛他、大卫、撒母耳和众先知等并列，称他们是有信心的人，说他们因著信，制伏了敌国。

廿五. 米迦的偶像

当查考完有关参孙的经文，士师记已进入尾声，接下来的记载，没有涉及外邦人的欺压，没有士师，没有领袖，没有拯救者，所以有学者说接下来的经文已不属於士师记的记载，不过在以後的经文中，有句话反复出现过两次，这句话就是“那时以色列人没有王，各人任意而行”，可见这段时期是以色列民任性妄为、混乱放肆的黑暗日子！

在十七章一到十三节记载一件特别的事件，一个叫米迦的以色列人怎样拜偶像和私自设立祭司的经过。十七章一到五节说米迦是住在以法莲山地，他应该是属以法莲支派的，而他是在甚麼年代出现的呢？经文中没有清楚说明，整个事件好像是士师记书卷的附录，解经家推敲他的故事所以放在参孙故事的後面，可能是事件跟但支派有关，因为参孙是但支派的人，顺理成章的就把它放在参孙故事之後了。

米迦这名字的意思“谁像耶和华？”他是个不肖子，因为他从母亲那里偷了一千一百舍客勒银子，他母亲以为钱是给盗贼偷去，於是就咒诅那偷她银子的人。古时人们比较单纯和迷信，相信咒诅是有力量真的会应验，所以一般人对咒诅都十分恐惧，米迦自己偷了母亲的银子，当母亲咒诅那偷钱的人时，他怕咒诅成真，惟有向母亲坦白，把银子归还，希望咒诅不要临到，他母亲知道是儿子干的好事，也很担心咒诅真的会临到儿子身上，所以得回银子，後为了使咒诅不会实现，就捐献出了二百舍客勒银拿去雕塑一个偶像来敬拜，这就像我们中国一些民间信仰的信徒，他们出钱铸神佛的像，目的是做功德，求郎赐福免祸。

经文说“刻一个像，铸成一个像”，是指用木雕刻出一个像，然後在木刻的偶像上镀上一层银。有解经家估计是牛犊的像，因为牛是代表力量和五谷丰收，民众常用牛代表不能见的神，比如说出埃及记三十二章四节就记载了以色列人铸造金牛犊来敬拜。米迦预备了一个神龛来安放这偶，又制造“以弗得”，以弗得是祭司的衣物，士师基甸也曾制造以弗得(士师记八章廿四到廿七节)，让民众去敬拜，圣经说这就作了基甸和他全家的网罗，因为神非常厌恶这些敬拜偶像和圣物的行为，而米迦不单在家设神龛拜偶像和圣物，还拜家中的神像，这些家中的神像可能是族长时代的族中首长，他们的後人铸成像作纪念，渐渐就把这些祖先郎格化，成为了家神。米迦这些行为触犯了三重诫命，第一是雕刻偶像，第二是私自在设立敬拜的场所，第三是任意派自己的儿子作祭司。要知道神是设立利未人作祭司，不是任何人都可以去作祭司的。

十七章第六节说“那时以色列中没有王，各人任意而行”，意思就是说“各人按自己眼中看为正的而行”，当

人不以耶和华神为王，不跟从律法书的指引，那行事为人便没有正确的标准，各人有各人的喜好和准绳尺度，按著人罪恶的天性，自然倾向犯罪得罪神，最终引致败亡！

从七到十三节的经文里，可看到当时代的社会是何等混乱，因为按照摩西的律法，利未人虽然没有分得地，但他们有四十八个城，这些城是平均分布在以色列地(民数记 35 章 1 节和约书亚记 21 章 1 节)，这些城所以平均分布在以色列全地上，为的是让利未人分布在各支派中，发挥他们宗教的领导作用。但在士师时代，政治和社会制度崩溃，以致利未人的组织也瓦解了，他们应得的福利和事奉机会受到影响，经文说到那位利未人，他要寻求安居之地，明显的这些在圣职上事奉的人，他们的生活失去合理的供应，也没有事奉的场所。

米迦聘这人作自己私人的家庭祭司，工钱是每年十舍客勒银子，一套衣服，和度日的食物。这是很微薄的薪酬待遇，因为对比十六章五节和十七章二节所论到的金钱数目，这些酬金未免太少了，但少年人心满意足，可见这些神职人员的生计是苦无著落。米迦聘请这少年人，尊他父为祭司，其实是把这少年人看为自己其中一个儿子，米迦以为有了利未人代替自己的儿子作祭司，那神的福分就更容易得到，但事实不然！这也是对我们的提醒，千万不要沦落至有外在的宗教仪式却没有内里的真实，遵守神话语的信仰！

廿六.　但人定居拉亿

士师记十八章一节“那时以色列人没有王，但支派的人仍是寻地居住，因为到那日子，他们还没有在以色列支派中得地为业”，若翻看士师记一章三十四、三十五节和约书亚记十九章四十一到四十六节，就知道但支派虽然已分得土地，但却没能力去夺取应得的土地，主要是因为强敌亚摩利人在那里，他们是不会轻易被赶走的，但支派的人受到强顽的对抗，还有非利士人也不易对付，事实上因为这些外族的强大压力，但支派的人不单不能在分得的土地上安居乐业，还被迫上了山地，在范围极窄小的地方活动。

第二到第六节说但支派的人打发了五个探子去寻找可建立家园的新土地，这五个探子向北走，来到了在以法莲山地米迦的家。他们在米迦的家中住宿，遇见住在米迦家中的利未人，这行未人也许是和但支派的人相识的，这五个探子要利未人为他们祈求问神，因为他们此行是要去探路，为但人寻找可移居的地方，吉凶未卜，不知能否为族人寻觅到可移居的城市，纵然寻到又未知能否顺利攻取，所以就请利未人为他们祈求问神。利未人说他们此行的侦察顺利，能得到神赐福，於是这五个探子就充满希望的起行了。

第七到十三节记载那五个但支派的探子来到拉亿，拉亿是一个古城它北面有黑门山，隔离了其城市，而黎巴嫩山也切断了拉亿和腓尼基人的联络，因此这五个探子看中了这个城市，认为攻占这城市不会引起外族的干涉，经文说城中的居民一直都是安居无虑，这可预计到他们的危机意悉不强，会很容易被　败，这城又有来自约但河的水源，土地肥美，是个安居乐业的好地方，因此他们就建议族人攻占拉亿城，於是但族结集了六百战士,在基列耶在基列耶琳後边安营(基列耶琳意思是树林城))，而因为但人曾狃那里安营，所以那地名叫“玛哈尼但”，意思就是“但的军营”。

十八章十四到二十节记载当但支派的人安顿营地後，从前窥探拉亿地曾在米迦家留宿的五个探子，率领族人经过米迦的家，并向族人们透露，米迦在私人住宅中设立有神龛和祭礼，众人听见後顿起了贪婪的心，於是商议要劫走米迦家中的神像和圣物，五个探子因为曾经经过作客，也认识在这作祭司的利未人，所以能顺利进入住宅，但族的六百壮士守著门口，五个探子进入，将雕像、以弗得、家神像都取走，利未人目睹这情况当然上前制止，但探子跟他说：“你愿意仍作一家的祭司还是作一个支派的祭司呢？”利未人为米迦作家庭祭司，只是为解决生活问题，对米迦并没有甚么特别情义，所以当但族人作出邀请时，他便舍米迦而去，可叹这个事奉的人，他先是以解决生计而进入米迦的家作祭司，现在又为更高的地位舍米迦而去，还联同外敌带走米迦家中的的物资，他的道德操守真是卑劣！

廿一到廿六节说但人带同妻子儿女、牲畜财物一起去攻占拉亿，可见有破釜沉舟一击即中的决心。他们米迦的神像圣物都掳走，米迦就带同邻居们一同追赶但人，但人早知米迦追赶他们就安排配备武装的人在彼头并恐吓米迦。“性暴的人”原意是“灵魂苦恼的人”，是指那些容易被激怒而作出暴戾行动的人，但人分明以强欺弱，米迦和他的同伴势弧力弱惟有屈服。

廿七到三十一节说但人见拉亿的居民，便用刀杀了他们，放火烧城，拉亿城位於开放的平原，物产虽然丰富，但却难防守，他们跟西顿有联系，但距离遥远未能及时援救，附近又没有盟友，就这样被但人攻占。

经文中特别强调拉亿人是“安居无虑的民”，暗示但人所作的是一件恶事。但人在伯利合平原重建这城，称之为“但”，“伯利合” 可能是在哥兰高地的西北部。
三十和三十一节提到的约拿单，应该是那个原属米迦家的祭司，在故事的末了说出他的名字，可能圣经作者要强调十七和十八章的历史性。三十和三十一节提到但支派的“偶像崇拜”，他们敬拜米迦所雕的像，维持到直到那地遭掳掠的日子，应该就是指西元前七百二十二年到七百二十三年北国被亚述灭亡的时期。

廿七. 利未人和他的妾

士师记十九章一节说“当以色列中没有王的时候，有住在以法莲山地那边的一个利未人，娶了一个犹太伯利恒的女子为妾。”在没有王的时代，理论上是以神为王，但实际上各人既没有王，也就各自为政，任意而行。第二节说“妾行淫离丈夫，回犹太伯利恒，到了父家，在那里住了四个月。”整个事件是由一位利未人的妾离开夫家而引起，和合本圣经的翻译说这个女子“行淫”，但另有译本却翻译作“ 这妾生丈夫的气”“跟丈夫发怒争吵”，或说“这女子离开丈夫”，换言之这女子不是跟别的男人发展性关系，而是生丈夫的气离家出走而已。
根据以色列人的律法，行淫的女子是要被处死的(利未记二十章十节和申命记廿二章廿一节)，但在这事件中，女子的丈夫不单没有把她拉去惩办，後来还去劝她回来，所以这女子可能真的只是 擅自离开丈夫返回家父家，在古时候是不容许女性擅自离家出走的，所以圣经就用寓意的写法说她“行淫”。

第三到第九节说女子把丈夫引进去见她父，这岳父很喜爱这女婿，而中东人款客的热情在这段经文可清楚的看到，那人被接待了三天，第四天预备离开，但岳父继续一再挽留，直到第五天下午。
古代近东地方款待客人一般的时间，在第一天主要是彼此问安，询问身体健康和家庭情况，第二天主要是饮宴，第三天客人才会说明这一回来拜访的目的，而利未人的岳父已挽留了他们四天，利未人实在已归心似箭，所以在第五天纵然吃喝至日头偏西，他仍坚决要起行。在古时候，交通不便，道路难行，翻山越岭很不容易，如果走夜路就更危险，所以一般人都会在清早上路，但求早些完成旅程，这利未人和他的妾因为亲人苦苦强留，以至在下午才能起程，日头偏西可能是下午三时以後。

十到十四节记载他们起程北上经过耶布斯，耶布斯也就是耶路撒冷的古老称呼，圣经这样记载是要强调当时这是个外邦人的城邑，仆人建议在这城住宿，但主人反对，他不愿意在，邦人的城留宿，结果他们来到耶布斯以北四哩基比亚，基比亚是“山头”的意思，可能是古时以色列人敬拜神的一个著名地方，距离伯利恒城约十哩，属於便雅悯支派。本来这利未人也有意思在“拉玛”歇宿的(拉玛就是撒母耳的家乡)，但因为日头已经落了(大约是下午六时左右)，古时候没有甚麼街灯照明，远行的人一切都要靠日光，“拉玛”比“基比亚”更远二哩，所以利未人和同行的人必须要停留在基比亚了。
十九章十五到廿一节说他们进入基比亚住，就坐在城里的街道上，经文中所说的街上原文是指“广场”，是进入城门口的那块空地，古时这地方往往是社交和商业交易中心，利未人和属於他的人坐在那里，期望得到基比亚人热诚的接待，因为在古时从一地到另一地只靠走路，富有的有驴、马、骆驼等代步，往往要走几天或几十天，而途经的地方，不是每处都有旅店，所以一般人都乐意招待远方过客，这是中东一带优良的传统。可惜在基比亚城门口，竟无人肯收留。二十节计记载一位元老年人愿意接待利未人，并强调他们不可在街上过夜，可能暗示基比亚城不是个安全的地方。
十九章廿二到廿四节说利未人和他的妾、仆人一起吃喝休息时，城中的匪徒却要屋主交出那利未人跟他交合，圣经中是严禁同性交合的，因这种行为会破坏家庭、社会、甚至宇宙的秩序。这些匪徒明显的是受了迦南文化的影响，而行这些可耻的事。廿五到三十节的经文说利未人把他的妾拉出去，“把他的妾拉出去交给匪徒”可翻译为“抓住他的妾，把他的妾拉出去交给他们”，可见利未人是用暴力把妾拉出去的。这些匪徒与妇人交合，整夜凌辱她，“凌辱”有残酷对待的意思，天快亮的时候妇人走到门前仆倒了，可能那时就也死去，利未人把她的尸体驮在驴上带回家，并用刀把妾的尸身分成十二块，差人把十二块身送到十二支派，这事件充分显出以色列人心中无神，就会任意犯罪！

廿八. 以色列人攻打便雅悯人

士师记二十章一节说“从但到别是巴”也就是从最北的但到最南的别是巴，表示以色列全地的意思，他们

聚集在米斯巴，因为这里比较接近基比亚，所以就以这里作为联军的集会地点。

第二节说以色列军兵共有四十万，在底波拉作士师的时期，以色列中能动原员的士兵只有四万人，这里说拿刀的步兵有四十万，可能数目夸大了。第五节所说的“基比亚人”原文可译作“基比亚的主人们”十九章二十二节记载要凌辱利未人的是一些匪徒，而利未人现在却说“基比亚的主人”，就是指控基比亚城全城由上而下所有的人。同时说“想要杀我”这话也不符合实情，因为那些基比亚的匪徒只是要与他交合、侮辱他，当然利未人的生命会有危险，但基比亚匪徒原来的动机不是要杀他，可能这个利未人想借著夸大基比亚匪徒的恶行来激起以色列人的愤慨，而他也果然达到目的，众民出来如同一人，这句话在一、六、十一节都出现，充分表示以色列人在这件事上同心。

六至十一节记载以色列人为了表示同心和讨伐基比亚人的决心，立下不解决此事不回家的誓愿，既有前方打战的军兵，也有後方的支持，所以抽调十分之一的人手为民运粮，因为众支派知道这次征讨不容易取胜，於是预先安排供应粮草的方法以便长期应战。另外，以色列人也同心在神面前寻求神的心意和带领，九节说：“照所掣的签去攻击他们”，掣签是当十时求问神旨意常用的方法(参考出 28：30；拿 1：7)。

士师记十九章到二一章的事迹是发生在士师时代的早期(参考士 20：1 ； 18：30)，当时的以色列人虽然像一盆散沙各自为政，但在信仰上仍较示师时代後期来得纯正保守，所以当听到基比亚匪徒所行的恶事时，大家都有决心要除去这恶，免得得罪神玷污以色列群体！

十二到十三节记载以色列人希望便雅悯支派能将掣事者交出来，并按著摩西的律法治死他们，好在以色列民中除掉这罪恶(参考申 13：5； 1：7； 19：19-20)，但很可惜的是便雅悯支派却包容罪恶，不愿意交出基比亚的匪徒！

士师记二十章十四节到十六节就记载便雅悯人准备作战。便雅悯支派是勇敢善战的一族，创四十九：二十七提到雅各布在临终的祝福中便雅悯是撕掠的狼，第一位士师和以色列第一位王扫罗都是便雅悯支派。便雅悯支派共徵召了二万六千人，有基比亚精兵七百人能用机弦甩石打人。机弦甩石是当时各国常用的战具、亚述、巴比伦、埃及等国都有使用，一般的弹石约重半公斤或更多一点，甩出後时速可达一百四十五到一百六十公里，相当具有杀伤力！

士师记二十章十八节到二四节记载以色列人在打战之前仍先求问神，当时约桐和祭司供职都在伯特利(参 20：28)，士师记二十章二六节到二八节记录约柜，并且提到当时的祭司是非尼哈，早在以色列人未进迦南之前，非尼哈已是以色列其中一位宗教领袖(参民 25：1-15、31：6)，而在十二支派定居迦南之初更是重要的祭司((参书 22：9-34)。“献上燔祭和和平祭”是向神认罪、与和好，结果神指示他们要再去争战，并应 许他们会得胜！

士师记二十章廿九节到四十八节是战事的重复记载。以色列人设服兵在马利迦巴，也就是迦巴的空旷地，迦巴是在基比亚东北约五公哩的地方。四十二节也可翻译：“於是他们在以色列人面前转身往旷野逃跑，可是仍摆脱不了战斗。那从各城里出来的把他们夹在中间歼灭。”可知战事之激烈，便雅悯人的惨败！四五节描写以色列人杀便雅悯人如拾取麦穗一样，“追到基顿，又杀了二千人”；可翻译为“直到把他们斩除”。四十八节提到以色列人将便雅悯各城的人杀尽，应是指便雅悯男丁被杀，，若不是还有六百个便雅悯战士逃脱，恐怕便雅悯支派难逃灭亡的命运！

这一章经文描写两种对罪恶的态度，一是包庇容忍，一是决心对付去除，而战事的结果也让我们知道神必定帮助我们对付罪恶的试探和权势，因为神已得胜罪恶的权势，问题是我们是否肯面对罪恶的挑战，靠主得胜？

廿九.　　为便雅悯人娶妻

士师记廿一章一到三节说 “以色列人在米斯巴曾起誓，我们都不将女儿给便雅悯人为妻”。以色列人现在要面对战争的後遗症，就是十二支派中的便雅悯支派可能会灭绝，他们於是去到伯特利在神面前放声痛哭，特意去伯特利可能是因为那里有祭坛，在二十章廿六节提过他们在那里献过燔祭和平安祭。原则上以色列人是不能随便建筑新坛的，但在国家有危难或战争时就可筑坛献祭。这次内战多人死伤，加上便雅悯人有绝後危机，所以以色列人特别在伯特利举行宗教礼仪，在神前懊悔祷告。

第四到七节经文中所说的“大誓”，可能是古以色列人社会中一种严肃的死誓，是一定要遵行，便雅悯支派中的妇女孩童已被联军杀灭，只剩六百男丁，而各支派又起誓不能把女儿嫁给他们，这一来便雅悯支派就会灭亡。

第八至九节经文中所说的基列雅比可能是在约但河东约三公里的地方，那里的人是玛拿西的後裔，玛拿西是约瑟的儿子，而便雅悯跟约瑟是同一个母亲所生(就是拉结)，所以玛拿西支派和便雅悯支派同属於拉结的後裔，可能是这原故，他们没有加入联军行列去攻打基比亚。

第十、十一节“会众就打发一万二千勇士，吩咐他们说，你们去用刀将基列雅比人连妇女带孩子都击杀了。”以色列人把没有加入联军的基列雅比人尽行杀戮，可能是他们曾起过大誓，要杀尽那些不来加入联军的家族，所以就把全部基列雅比人杀了，这是以色列人继对付便雅悯支派後另一次的杀戮。

十二到十四节说以色列人本来在米斯巴聚集，後来屡次去伯特利献祭和求问神，现在又去了示罗，示罗是在米斯巴东北偏北约廿一公里的地方，可能当时便雅悯支派剩下的六百个男丁留在临门盘，那里距离米斯巴约七公里，大会迁去示罗是为要减轻对便雅悯馀民的威胁。经文称示罗为“迦南地的示罗”，可能示罗本是一个很有迦南文化色彩的城市，不过早已被以色列人制服了(参约书亚记 18：1)。以色列联军杀灭了基列雅比所有男子和已婚女子，却留了四百个未嫁的处女，目的是要给馀留的便雅悯人作妻子，十五节说因为他们不想以色列人缺了一个支派。但是处女只有四百个，而便雅悯剩下的男丁有六百人，於是们得另想方法。

十六到廿三节经文中提到的利波拿，是位於示罗偏西约五公里的地方，那里盛产葡萄，经文中说的“耶和华的节期”原文含有“朝圣”意思，是定期的宗教节期，可能是住棚节，这是一个很重要的节期，在葡萄收成後的新年举行的，除了示罗的居民外，还有其他地方的人来参加，不过根据经文的描述，人民庆祝这节期时带有浓厚的迦南宗教色彩，因为祭祀活动包括女子在园中跳舞，这是一种性放任的活动，想不到以色列人在示罗举行的节期，也带有迦南人这种异教庆祝节期的色彩，可见他们当时被外邦文化同化得多厉害。

以色列人建议那剩下没有妻子的二百便雅悯男丁，在葡萄园埋伏，当见到示罗女子出来跳舞时，就各自抢一个回去为妻，就是女子的父兄出来干涉，也自会说服他们。至於各人在米斯巴起誓不把女儿给便雅悯人为妻，现在这些女子不是他们“给”的，而是便雅悯人“抢”的，这样就不用担心违反誓约了。

士师记的最後一节说“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。”以色列人的问题似乎是因为没有领袖，但神是他们的领袖，可惜他们“各人任意而行”，不尊重神的王权。整卷士师记告诉我们的资讯，就是人要以神为主为王，如果不跟随祂的引领，就只会走入失败歧途，饱尝犯罪带来的苦果！

真道分解

路得记研读讲义

一、导论

1. 引言

神的怜悯和看顾不会只限于某一个民族，凡投靠神的，无论是那一个民族的人，神都必赏赐和眷顾的。神的救恩是普世性的。这在路得记中就可以充份流露出来。

路得记这部作品，有“希伯来文学中的珍珠”之称。虽然这卷书只有短短四章，但是它却含有非常丰富的内容。它只记载以色列士师时代中一个小家庭的事，然而这个小家庭却影响了整个以色列的历史，甚至也影响了全人类的历史。因为后来的大卫王和救主耶稣的降世，都跟这个小家庭有密切的关系。

2.宗旨

路得记中含有极其重要的救赎真理和属灵生活的教训。这卷书的宗旨，是借著手路得信心的历程，表彰神拣选与救赎的美旨。其中波阿斯预表著基督；而路得预表著基督的新妇。在天父的手中，饥荒、贫苦、绝望、都能用来完成祂更高的旨意，人进到神的国度，不靠地位、名望或血统，而是靠对神和对人无私的爱心。路得对一个家至死不渝的爱和对天父坚强的信心，成了她蒙福的源泉。

3.写作时间

路得记介乎士师记与撒母耳记之间，即是在以色列的士师和君王这两个不同时代的中间。这卷书结束了荒凉的士师时代，引进大卫王权的荣耀。圣灵记载路得记一直到最后大卫降生为止。如果没有路得记的复兴，也就没有大卫王的出现。路得记介绍了一个
承先启后的人物，也说出一个承先启后的经历。

4.作者

关于这本书的作者，犹太人的传统认为是撒母耳，不过，书中 4:7 内容暗示，这卷书写好的时，士师时代的一些风俗(如脱鞋为证)已经成为历史陈迹，不再为当时的人所了解的了。另一方面，我们又从书中 4 章 22 节得知当时大卫似乎已经是众所周知的人物，由于撒母耳在扫罗作王时去世，未能看见大卫的作王当权，所以作者不可能是撒母耳。但无论如何，虽然作者不详，但书中家谱并没有提到所罗门，可见成书日期大概是在他登基以前。也许路得的故事在伯利恒城口舌相传已久，后来才由一位才华出众的人写成这部感人至深的作品。

5.时代背景

这卷书一开始就明白指出故事是发生在士师时代。士师时代乃是以色列人进入迦南地以后，跟著而来的一个时代，时间是从约书亚至扫罗作以色列王的时候为止，前后总共约有 450 年之久。根据士师记，我们知道这 450 年中，以色列人曾有九次在信仰上堕落，七次被邻邦异族奴役，五次内战，共有十四位士师与起治理他们。可见这一段历史是败坏、混乱的。圣经也很明确指出，那时代“以色列人没有王，各人任意而行”。路得记所记载的事很可能就是发生在士师时代的早期。我们虽然在圣经其他各卷找不到任何参考资料，但在本书第 4 章 21 至 22 节却记载说：“撒门生波阿斯……”而马太福音第 1 章 5 节也说“撒门从喇合氏生波阿斯”，因此我们相信，撒门就是约书亚派往耶利哥城的两个探子之一。这两个探子曾住在喇合的家中，且蒙她保护，脱离了耶利哥王的搜捕。如果撒门在以色列人一攻下耶利哥城后，就和喇合结婚，那麼波阿斯就和路得必是活在士师时代的早期了。根据士师记，我们可知那时以色列的士师是俄陀聂，或是稍后一点的以笏。那时压迫以色列人的邻邦是摩押人。如果这个说法正确，那麼路得记第 4 章 21 至 22 节所记载的家谱，可能漏记了一些人名。因为整个士师时代共长达 450 年之久，而这个家谱记载从撒门到大卫王总共只有四代。不过，我们知道圣

经中许多家谱，包括马太福音第 1 章 1 至 17 节关于耶稣基督的家谱，也没有将所有有关系的人名记下来，因为圣经的目的不是在人物的考据上。

6.特色

路得记有不少特色。第一、这卷书将士师时代沙漠中的绿洲呈现在我们眼前：整个士师时代，以色列人到处都充满了败坏、混乱和痛苦，但本书却指出，在那样一个时代里，仍有一块宁静的地土，在那里住著一群圣洁、和谐和亲爱生活的人。这群人是神工作的器皿，也是世界的希望。

第二、这卷书说明了爱心的真谛。这卷书中所有人物都是正面的角色，他们都是些满有爱心的人。这卷书中流露出夫妻之爱、父母对儿女之爱、婆媳之爱、妯娌之爱、主仆之爱、男女之爱、并神对人的爱。路得记告诉我们：神怎样看顾一个孤苦的老年寡妇，又如何护蔽一个外邦小女子，并借著手她将爱倾倒于整个以色列国，甚至广备全世界。

第三、这卷书突出了拣选的真理。这卷书记述一个外邦女子路得，如何蒙拣选成为犹太人最荣耀的王大卫之先祖的经过。摩押人本是罗得与他的大女儿乱伦通奸所生的子孙，按申命记 23 章 3 节所说，他们永不能进耶和华的会。但从这卷书的事实，我们知道，即使是在旧约时代，神也没有弃绝外邦人。路得记显示了：犹太人和外邦人都可被拣选，并得以在主里合而为一。

第四、这卷书是解释“救赎”真理的最好实例。路得从苦境转回是根据“至近亲属”的买赎的条例，“至近亲属”指的是有血统关系的人，而“买赎”的意思乃是为了恢复原况必须付出的代价或牺牲。这正是主降世，为人死在十字架上赎罪的最好说明了。

第五、这卷书是以女性为出发点，写成的记录。当中专记了女人的心事。路得记和以斯帖记都以妇女的名字来命名，表达了外邦人和犹太人怎样可以蒙神恩惠，成为神的儿女，又将福气带给别人。

7.分段

路得记可分为四段：

第一段是第一章，记拿俄米的厄运；第二段是第二章，记路得的殷勤；

第三段是第三章，记波阿斯的丰富；第四段是第四章，记大卫的祖先。

二、拿俄米的厄运 (第一章)

生命是由一连串的选择而组成的。有些选择做得好，带给我们祝福，有些选择做错了，带给我们灾难。路得记一开始，我们看见一位老妇人拿俄米的厄运，是她丈夫做错了一个决定而造成的。

路得记 1 章 1 至 5 节，记述了事情的始末。那里这麼讲：“[1]当士师秉政的时候，国中遭遇饥荒。在犹大、伯利恒，有一个人带著妻子和两个儿子往摩押地去寄居。[2]这人名叫以利米勒，他的妻名叫拿俄米；他两个儿子，一个名叫玛伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。[3]后来拿俄米的丈夫以利米勒死了，剩下妇人和他两个儿子。[4]这两个儿子娶了摩押女子为妻，一个名叫俄珥巴，一个名叫路得，在那里住了约有十年。[5]玛伦和基连二人也死了，剩下拿俄米，没有丈夫，也没有儿子。”以利米勒本来是属于犹大家族，这个名字的意思是“我神为王”，意思是指无论顺逆，都坚定不移地相信神掌管一切。然而矛盾的是，此人信心不大，在家乡伯利恒一遇到饥荒，不经祷告寻求，就下到摩押地。我们知道，伯利恒这名字是“粮仓”的意思，也是属于神所赐福的迦南美地的一部份。至于摩押地，却是罪人居住的地方，他们的祖先是罗得和女儿乱伦所生的后代，因此以色列人视他们为淫乱的代表，民数记又记载以色列人在摩押地与摩押女子行淫，招惹神的愤怒和刑罚，因此，摩押不是敬虔的以色列人应该去的地方。以利米勒原先居住在神所赐福的伯利恒，后来却往摩押地，这明显是个错误的决定。正可表明一个教会中的信徒，远离了神，进入了世界，成为神所咒诅的。他是从恩典中堕落了，以利米勒的失败，实在足以作我们的鉴戒啊。

路得记一开始就描述了这个家庭的不幸。以利米勒一家起先为了生存，而暂住摩押，可是后

来，他们却选择长期定居在那里。没多久，他就客死异乡，留下无助的孤儿寡妇。拿俄米带著两个孩子流落异乡，没有族人的照顾,没有亲戚的支援，最合理的做法是回到故乡，可是拿俄米没有这麼做。她选择留在摩押，辛苦地带大了两个儿子，他两个儿子一个叫玛伦，另一个叫基连，在希伯来文中，分别就是“疾病”和“衰弱”的意思。他们都娶了摩押女子为妻，而且婚后十年，都没有生育后代。没多久，悲剧又再次降临在拿俄米身上。两个儿子先后去世，剩下拿俄米孤苦无依。

弟兄姊妹，错误的选择影响是极其深远的，所以我们当小心自己的选择，免得一失足成千古恨。困难来到时我们是靠自己，还是靠神呢？但愿我们能凭著对神和祂所启示的真理的信心，作出正确的选择吧。

当拿俄米变得空空的时候，她终于决定回家乡。得 1:6-22 记述了她回归伯利恒的经过。拿俄米这次归回伯利恒，是给我们追求复兴的模范。因拿俄米的事，正和以利米勒相反：一个是从伯利恒下到摩押，一个是从摩押回归伯利恒。一个下了世界，犯罪的信徒，该效法拿俄米，回想从哪里堕落，就从哪里起来。当拿俄米勇敢地要从错路转回时，她的苦难就到了尽头，柳暗花明的美景就出现在她眼前了。拿俄米这次所以和她的媳妇俄珥巴并路得，从摩押归回伯利恒，是因为听见美好的消息。她听见神在伯利恒“眷顾自己的百姓，赐粮食与他们。”于是就不怕路途遥远，不怕被乡人取笑，回转重投神的怀抱。而神也以丰盛的慈爱来迎接她。

离开摩押的时候，她劝两个儿媳俄珥巴和路得各回娘家再嫁。两个儿媳妇听了，就放声而哭。拿俄米再劝她们说：“我女儿们哪，回去吧！为何要跟我去呢？我还能生子作你们的丈夫吗？……即或说，我还有指望，今夜有丈夫可以生子，[13]你们岂能等著他们长大……不嫁别人呢？我女儿们哪，不要这样。我为你们的缘故甚是愁苦，因为耶和华伸手攻击我。”拿俄米这第二次的试验，比第一次更积极，因为她把最大的失望摆在她们的面前，叫她们作一个无条件、无贪图的跟从。就在这个时候，把她们的心试验出来了：俄珥巴与婆婆亲嘴而别，只是路得舍不得拿俄米。这就让我们看见，俄珥巴虽爱婆婆，但更爱自己的青春和安全的环境，路得爱婆婆，并已经准备为婆婆牺牲青春的岁月和安逸的生活，供养陪伴那孤苦可怜的婆婆。俄珥巴虽爱婆婆，可是不爱婆婆所信靠的神；而路得，却是连婆婆所爱的神也信靠。正如得 1:16 节所记她的话说：“你的国就是我的国，你的神就是我的神。”17 节那里又说：“除非死能使你我相离！不然，愿耶和华重重的降罚与我。”从这些话可以知道，路得已经完全认同拿俄米的信仰了。她也认识耶和华的名号。就这样，俄珥巴和路得选择了两条结果完全不同的道路。俄珥巴选择的是一时的安舒，最终却是灭亡的路，而路得则选择了上好的福份，等著她的是神的恩惠和慈爱。她们两个，也给我们很大的提醒，今天我们在教会里，是爱慕某一位传道人呢？还是爱慕某一位传道人所信的神？如果我们只是将眼目放在人的身上，迟早会因遇上困难而转身退后，如果我们信靠高举的是神自己，那麼不但能够成别人的好灵友，我们自己也能从神领受最大的福气。

拿俄米和路得回到了伯利恒，全城的人都惊讶，这似乎暗示著以利米勒的家庭在伯利恒，原是大家所熟知的大户，而且地位显著。又有钱财的波阿斯为近亲。可是这次拿俄米回来，大家都不认识她，因为她和以前大大不同了。她曾满满的出去，现在空空的回来。以前满面笑容，现在愁眉不展。她要乡人不再叫她拿俄米，却要叫她玛拉，因为在希伯来文中，拿俄米是“甜”的意思，而玛拉就是“苦”的意思。拿俄米也再次说，全能者使她受了大苦，显示她明白自己以前的选择是错误的，现在甘心接受神的管教。她却不知道，当她回转的时候，神已预备要祝福她。在第 1 章最后一节这麼记载：“ [22]拿俄米和他儿妇摩押女子路得，从摩押地回来到伯利恒，正是动手割大麦的时候。”

在这最后一节,我们看见了生机。神要使拿俄米和路得从苦境中转回。正如先知所说：“[18]耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神；凡等候他的都是有福的！”(赛 30:18)

三、路得的殷勤(第二章)

我们在第一章，已经看见路得怎样决志撇下她的父家，跟从婆婆返回伯利恒。路得那番坚决跟随拿俄米的话，实在是发自肺腑，感人至深。她不犹疑、不后悔、她所表现的是她的信心。但心志不一定就是一切，心志不过是开端而已，如何将美好的心志化为行动，是更重要的。正如雅各书 2 章 17 节所说：信心没有行为是死的。信心是需要有行为来印证。弟兄姊妹啊，你已经因信得救了，你曾立下美好心志，也曾泪流满面地奉献自己给主，曾应许作个跟从主的人，但你今天的光景如何呢？有没有实际跟随主过每一天呢？

第二章起，我们看见路得因信跟著婆婆以后，怎样在伯利恒工作。第二章一开始记述路得刚好来到了波阿斯的禾场。而路得来到伯利恒的第一件事，就是请求拿俄米准许她到田间拾取麦穗。她会作这样的请求，必是从拿俄米口中得知，神曾吩咐以色列人在收割的时候，不可割尽田角，也不可拾取遗留的，这是满有慈爱的耶和华，为记念穷人和寄居的，对祂的百姓所作的吩(利 19:9-10)相信拿俄米一定曾将以色列人的命令、律例、风土文化，都一一告诉路得。而路得也明白了神的大能和律例。弟兄姊妹，今天我们能不能够像拿俄米那样，将我们所认识的神，并祂的典章律例介绍给别人呢？求神加添力量。

到了伯利恒，路得没有终日躲藏在家中，因著自己成了寡妇而自怜，等候别人的同情和救济，却是凭著对神的信心，开始靠自己的劳力来养活自己和婆婆。她说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。” 我们从路得主动对婆婆提出要拾麦穗，看出她的殷勤。我们也从路得问婆婆的话，得知她的谦卑。路得知道目前她所能作的乃是最卑微的拾取麦穗的工作，她若不殷勤不懈，就无法免去饥饿的威胁。不单如此，她一直不忘记自己是一个外邦人，所以就是拾麦穗的工作，她也认为是个蒙恩的机会。是她所不配得的，难怪后来波阿斯略微给她一点体贴和照顾的时候，她会感动得“俯伏在地叩拜”了。

路得的工作态度不但是主动、谦卑的，也是殷勤、努力不懈的。当波阿斯问监管收割的仆人，那个来拾麦穗的女子是谁的时候，田园的监管就介绍路得说：“[6]监管收割的仆人回答说：「是那摩押女子，跟随拿俄米从摩押地回来的。[7]他说：『请你容我跟著收割的人拾取打捆剩下的麦穗。』他从早晨直到如今，除了在屋子里坐一会儿，常在这里。”(得 2:6-7)我们要特别注意：路得是从早到晚一直在作工，也常常在田间。我们若拾麦穗要拾斗成升，其中的秘诀莫如殷勤。今天我们在主的工场上拾取麦穗的人，也需要知道殷勤是收效的妙法。也许我们的方法、知识、学问、口才都不如人，但若果殷勤，定能补偿我们的不足。我们又看见路得殷勤拾取的麦穗，是打捆剩下的麦穗。当时的路得是跟著收割的人拾取。大概那时在田间的麦子，有的是因为微小，不屑收割而被遗弃了,有的是因为歪倒,不易收割而被遗弃了，有的是因为人的疏忽而被遗弃了。更有的是因为人不爱惜，在打捆时散失被遗弃。路得拾取的，正是别人所遗弃的。今天在教会中，也有不少人所遗弃的属灵麦穗，需要我们去拾取。那些工作是微小的工作，人后的工作，穷人的工作，卑微或不显大的工作，关顾或挽回的工作，但也是必须的工作，需要有人去做的工作。否则那些被弃的麦穗将要腐烂了。让我们有路得的眼界，看到别人所遗漏的。

当路得竭力地凭著信心按神的应许去生活时，她的生活就出现了一连串奇妙的事。得 2:3 记路得“恰巧”到了波阿斯的那块田里。一天她在田间拾穗的时候，得 2:4 又记述：波阿斯“正从”伯利恒来。这些“恰巧”和“正从”并非遇然，乃是有神在背后默默保守。神叫万事互相效力，叫爱神的人得益。

路得投靠耶和华，耶和华使她在田间拾取麦穗得到丰硕的收获。那天晚上她带了一伊法大麦回到家中，这固然是她从早到晚劳动的成果，但还有一个重要的原因，就是她在波阿斯的田间工作，受到波阿斯特别的眷顾。

波阿斯这名的意思是“有能之人”，这名字又包含“敏捷”的意思。他身上流露出不少好领袖的

特质。当他与工人见面的时候，他主动向工人们问安说：“愿耶和华与你们同在”。他为这些赖他为生的工人，在工作中求保护，求神赐力。他这种敬虔、谦卑和爱心因此也自然感染了他的工人们，以致他们回答说：“愿耶和华赐福与你。”双方的关系是建立在“耶和华”的根基上，并彼此的善意上，主仆之间的关系非常祥和愉快。波阿斯向工人们问安之后，他立刻就觉察到在田间有一个新来的人。当查问过新来的人的情况后，他就给这位新人亲切的照顾。得 2:8-9 记著他对路得说的话：“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处。[9]我的仆人在那块田收割，你就跟著他们去。我已经吩咐仆人不可欺负你；你若渴了，就可以到器皿那里喝仆人打来的水。”原来波阿斯一早知道了路得的情况，正如得 2:11-12 节他对路得说：“自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地，到素不认识的民中，这些事人全都告诉我了。[12]愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。”波阿斯不但为路得提供了保护和生活所需，使她受荫庇得饱足，他更安慰了路得的心。最重要的，是他同时也引领路得要投靠到耶和华以色列神的翅膀之下。当我们帮助别人的时候，千万不要忘记最大的责任，就是要把各人在基督里完完全全引到神面前。当我们绞尽脑汁为儿女的物质幸福忙碌的时候，也不要忘记关心他们灵性的光景。

得 2:17-23 节，记述路得将所拾的食物给了婆婆，又跟婆婆分享日间在波阿斯田间发生的事。对答之间看见路得与婆婆是何等的亲密，婆媳之间就如同是好朋友一样。2 章 23 节记述：于是路得与波阿斯的使女常常在一处拾取麦穗，直到收完了大麦小麦。路得仍与婆婆同住。从收大麦到收小麦，前后应有三个月的时间。三个月这麼长的时间，路得有始有终地殷勤工作，又孝敬奉养婆婆，这种态度，正是今天所有蒙主厚恩为主作工者应有的。也正因为路得始终如一敬爱婆婆，引来下章中婆婆指引路得与波阿斯的联合。

<u>四、波阿斯的丰富(第三章)</u>

路得自从来到波阿斯的田庄后，她的厄运突然变成幸运，又因为她与波阿斯的使女们常在一处，她的伴侣必定也多起来了。但是路得仍与婆婆同住，苦难不曾使她离弃婆婆，如今幸福也不能使她厌弃婆婆。她能与婆婆共患难，也能与婆婆共安乐，这样的媳妇，很是难得。

另一方面，拿俄米也是一个难得的好婆婆。当收割的季节临近尾声的时候，她早已自动地为路得的终身幸福仔细筹划了。第 3 章一开始记著她对路得说的话：“女儿啊，我不当为你找个安身之处，使你享福吗？”她并不为了自己的利益，把年青的媳妇牢牢地扣在自己的身旁，她愿意路得的馀生幸福。她是何等的通达无私。对古代的妇女而言，没有什么因素影响一个女人的幸福比“丈夫、家庭、儿女”更大了。拿俄米凭著自己痛苦的经历，对路得这方面的需要更是关怀。她进一步对路得讲：“[2]你与波阿斯的使女常在一处，波阿斯不是我们的亲族吗？他今夜在场上簸大麦；[3]你要沐浴抹膏，换上衣服，下到场上，却不要使那人认出你来。你等他吃喝完了，[4]到他睡的时候，你看准他睡的地方，就进去掀开他脚上的被，躺卧在那里，他必告诉你所当做的事。”(得 3:2-4)无论是按种族、社会地位，波阿斯与路得的结合都是不可能的，另一方面，又因为路得的贤慧，使她来到伯利恒的这短短的日子里，她已经成为不少少年人追逐的对象。为什么拿俄米却有意将路得的终身幸福寄托在波阿斯身上呢？她这个决定不是一次盲目的冒险，而是心灵突然省悟过来以后，一次满有把握的行动。因为，当拿俄米思想路得从第一天在波阿斯田庄回来的情况,再听路得对波阿斯的描述，就知道波阿斯在暗暗的恩待路得。所以她才对路得说：“不可叫人遇见你在别人田间。”拿俄米猜想得没错，波阿斯的确从见到路得的一刻，就对这位贤慧的女子有了好感。得 2:16 节更记述：波阿斯吩咐仆人“要从捆里抽出些来，留在地上任她拾取。”从这细节，可见波阿斯对路得的心意。

另一方面，波阿斯与路得的结合并不单单只由于他们两人情投意合，也在乎摩西律法中有“近亲代赎”的条例：根据利 25:25，凡弟兄若是渐渐穷乏，卖了几份地业，那人的至新亲属，就要来把那弟兄所卖的赎回。“申 25:5-6 节又说：“[5]

「弟兄同居，若死了一个，没有儿子，死人的妻不可出嫁外人，他丈夫的兄弟当尽弟兄的本分，娶他为妻，与他同房。[6]妇人生的长子必归死兄的名下，免得他的名在以色列中涂抹了。

明白了以上的圣经背景，我们就可以知道，为什么当拿俄米为路得寻求一个安息的家时，她会把目标放在波阿斯身上。一方面她猜想波阿斯是爱路得的，另一方面，她知道摩西律法曾有这样的吩咐，因此就大著胆子地要求对方按律法尽自己的责任。

而路得所需要的胆量也不比拿俄米少。拿俄米吩咐路得夜间去单独会见波阿斯这件事，对像路得这样一个贤慧的女子来说，非有很大的信心和爱心，是很难顺从的。因为那时是在夜间，禾场上除了波阿斯之外，还有不少的工人，如何能与他单独深谈婚姻大事？若是惊动了别人，她今后的名誉岂不全毁？况且她还要看准他睡的地方，进去掀开他脚上的被，躺卧在那里。还得主动地对波阿斯说：“求你用衣襟遮盖我”这样大胆，恐怕许多现代的女性也会畏缩不前，何况她是古时的一个自尊心很强的女子？再说，万一波阿斯因此对她的印象完全改观，又怎麼办？这些顾虑是任何正常人都会有的，相信路得也曾考虑过。但因著她对婆婆的信任和顺服，她就回答婆婆说：“凡你所吩咐的，我必遵行。”接著就下到场上，照婆婆所吩咐的行了。事情发展得很顺利，路得不单顺利地会见了波阿斯，还得著波阿斯大大的称赞和柔情的安慰。波阿斯对她说：“女儿啊，愿你蒙耶和华赐福。你末后的恩比先前更大；因为少年人无论贫富，你都没有跟从。[11]女儿啊，现在不要惧怕，凡你所说的，我必照著行；我本城的人都知道你是个贤德的女子。[12]我实在是你一个至近的亲属，只是还有一个人比我更近。[13]你今夜在这里住宿，明早他若肯为你尽亲属的本分，就由他吧！倘若不肯，我指著永生的耶和华起誓，我必为你尽了本分，你只管躺到天亮。”波阿斯接受了路得的求婚，他更赞赏路得的情义，之前路得是那麼忠心地跟随婆婆，后来她又忠心待以利米勒一家，为了替夫家立嗣，宁愿拾弃自己的幸福，不嫁给城中的年青人，反而要求嫁给波阿斯。

之后得 3:14-15 节记述：“[14]路得便在他脚下躺到天快亮，人彼此不能辨认的时候就起来了。波阿斯说：「不可使人知道有女子到场上来」；[15]又对路得说：「打开你所披的外衣。」他打开了，波阿斯就撮了六簸箕大麦，帮他扛在肩上，他便进城去了。”弟兄姊妹，之前路得到田间拾取麦穗，受日炙风吹，汗流满面，筋疲力竭的终日作工，到了晚上仅得一伊法。现在路得投到波阿斯的场上，安静地躺了一夜，向波阿斯说了请求的话，第二天就得了六簸箕大麦，比起她在田间终日劳苦拾取所得的，还加倍加倍的多。这暗示著一个宝贵的属灵原则：人能安息在主的脚下，从主所得的，必较劳苦作工所得还多。当见那 些多用祷告工夫，安息在主脚前的人，比那些多奔跑少祷告的人，所收的果效，常是加多许多倍。但愿我们都以路得为榜样，多在主前与主交通，以致得著非常的果效吧。

路得回家后跟婆婆报告了一切，拿俄米就叫路得安静等候，看这事怎样成就，等波阿斯办成美事。这是拿俄米要路得学习等候的功课。拿俄米从波阿斯给路得撮了六簸箕大麦，看出波阿斯的心意和人品。之后她就有信心波阿斯必会尽快办完此事的。路得无须四处奔走，她只须相信波阿斯即可。今天我们也需效法路得的信心。我们必须要信靠神，才能安静等候主。我们务要知道，我们的主也是为我们作工不息。以赛亚书 30:15 说：“[15]主耶和华以色列的圣者曾如此说：你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳；你们竟自不肯。”但愿我们都能信靠神，安静在主面前，等候从祂领受够用的恩典。

<u>五、大卫的祖先(第四章)</u>

路得从苦境中转回，完全是因为她遇见了波阿斯，她后来的幸福也完全是由于与波阿斯的结合而来的。他们所以能够结合，最重要的原因是因为波阿斯是路得的一个至近的亲属。因为按著摩西的律法，波阿斯应当赎娶路得和她已经失去的一切产业。所以这“至近的亲属”条例虽然是很奇特，但却是这卷书中很重要的一环。这回我们要解说一下这条例，因为这种由至近亲属代赎的做法，正预表著基督对我们的救赎。主耶稣正是我们罪人的波阿斯，借著手波阿斯与路得的结

合，使我们明白主救赎我们的恩爱是何等的大。

根据申命记 25:5-10 节记述，如果一个家庭的主人去世，血缘最亲近的家庭有责任把遗属归入自己的家庭，使他的名字和家产可以延续下去。又我们从利未记 25 章 25-28 节可知，这代赎的近亲，除了当娶已死而无子嗣的兄弟之妻,为亡兄或亡弟生子留名以外，他还得为那无力赎回自己产业的穷困近亲，无条件地赎回他的产业。而从利 25:47-55，可知代赎的近亲执行的义务和权益，是按亲戚关系的远近次序决定的。先是叔伯和叔伯的儿子们，然后才是其他的亲戚。作为一个代赎近亲，单有血亲关系还不够，他还得有一颗愿意的心。换言之，他还得有丰富的爱心。摩西有关至近亲属的条例，虽然说到他的责任,但却不强迫他去实行。如果他拒绝，也不用受什么责罚，不过只是得了“脱鞋之家”的羞耻之名而已。此外，作一个完美的代赎近亲，他还得有充足的财产，不然纵使他是十分乐意，也是无力赎回他所爱之人的产业。在爱心和财力方面，波阿斯是丰富有馀的，他实在是路得一个很好的代赎近亲。

第三章以路得殷勤去波阿斯的麦田拾穗开始，又以路得因蒙波阿斯的怜悯，得著安息作结，暗示著神每一步都在默默带领牵引。第四章一开始就讲到波阿斯走到城门口，招聚长老来作证人，处理代赎的事。神默默的保守再次于 4:1 显示出来。经文这麼写著：“波阿斯到了城门，坐在那里，恰巧波阿斯所说的那至近的亲属经过……”按古时以色列人的习俗，城门是人民出入必经的孔道，因此城门附近的广场就成了公众交易或集会的场所。也是公共法庭所在。(创 34:20，申 21:19；撒下 15:2)一般民间的领袖和长老常是在城门前设有座位，以便处理百姓的纠纷和事务。波阿斯坐在城门前，固然是为了等候那人，但也显示他在伯利恒城具有尊贵的地位。并且要为路得的幸福寻求一个一劳永逸的解决。不但如此，他还从本城的长老中拣选了十人作为见证人，可见他做事是何等敏捷又慎重。

接著波阿斯与这与路得至近的亲属交涉，提醒他，按摩西的律法，他应负起赎回拿俄米的田产的责任。他听了，立刻表示愿意来赎。只是当波阿斯进一步提出：要他从拿俄米手中买回这地的同时，也当娶死人的妻摩押女子路得，使死人在产业上存留名字的时候，那人就不愿意了。他说：“这样我就不能赎了，恐怕于我的产业有碍。你可以赎我所当赎的，我不能赎了。”虽然我们并不知道“于我的产业有碍”是什么意思，或是他已有妻室，或是他不想将所赎的财产归入死者名下，又或是他因严守律法，没注意到路得已归信神，觉得她是摩押女子就轻看她，但不管怎样，这人却将买赎之权让了给波阿斯。之后他也立刻按古时习俗,自动地将鞋脱下交给波阿斯──意思就是将权利放弃，转让给波阿斯。于是波阿斯立刻对长老和众民说：“你们今日作见证，凡属以利米勒和基连、玛伦的，我都从拿俄米手中置买了；10]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。”爱真的很伟大，在那人看来，产业至为重要，在波阿斯和路得看来，人却是最重要的。那夜，路得向波阿斯求的不是要他赎回她的产业，而是要求他“衣襟遮盖”她，也就是表示愿意以身相许，求波阿斯接纳。波阿斯不怕路得是个天天靠賙济维生的穷女子，不怕她是个摩押人，也不怕娶了路得会对他的产业有碍。爱里没有惧怕，爱里却有牺牲。波阿斯愿意将拿俄米所典卖出去的一切产业都赎回来，他也愿意在死人的产业上存留死人的名。他这样的大爱，不但成全了律法，也超过了律法。在这大爱护蔽下，路得顿时从绝境进入光明，从贫穷变为富足，从卑微进入尊荣。而波阿斯对路得的爱，不过是主对我们的爱的缩影而已。

波阿斯在赎娶路得这事上表现出的公正、慷慨和恩情，立刻赢得了众老和城门前众民的心，是以他们纷纷献上衷心的祝福。他们的祝福有四方面：一、愿波阿斯的家得建立；二、愿波阿斯在以法他得亨通；三、愿波阿斯在伯利恒得名声；四、愿波阿斯得后裔。特别是最后一个祝福，由于法勒斯的子孙是以色列中繁殖得最快最多的，并且人材辈出，所以百姓有这样的祝福。

后来，波阿斯娶了路得为妻，与他同房。耶

和华使他怀孕生了一个儿子。拿俄米就成了他的养母。妇女们因见神恩待拿俄米，都一同欢唱感谢赞美神。拿俄米为孩子改名叫俄备得，俄备得是耶西的父亲，耶西是大卫的父亲。

路得记是以大卫的家谱为结束，可见本书的主题乃是为了让读者知道，神的慈爱覆盖万族，而神所用的君王，不是来自家产万贯的家庭，而是由一个敬虔的家出来的。这个家最大的特色就是爱，这爱不是一般人的血肉之亲的爱，而是因爱神而彼此相爱。无论是拿俄米和路得，还是波阿斯与路得，都是连系在这种坚强无比的爱上。约翰一书 4:16 说：“神就是爱；住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。”因此在士师时代，这个小小的家庭成为神的器皿，将救恩带给以色列全国乃是非常自然的结果了。今天家庭制度已被撒但和人的败坏摧残得面目全非，世间已经很难找到幸福美满的家庭。但愿神藉路得记开启我们的眼睛，使我们知道祂不但愿意借著手家庭将最大的幸福赐给我们，并且祂还要借著手家庭赐福给全世界。求主帮助我们按著祂所启示的样式，建立我们各人的家，使家中充满著人对神的爱，充满著人对人的爱。

真道分解

撒母耳记上讲义

第一讲：撒母耳记上简介与总论

1. 撒母耳记写书的时间，大约是公元前第九世纪。上、下两册，本来是一本书，用希伯来文写成。公元前第三世纪，有七十位文士，在非洲的亚历山大城，把旧约圣经翻译成希腊文，称为七十士译本。因为撒母耳记内容较长，七十士译本把它分成上、下两卷。从此，中外文的圣经版本，都沿用七十士译本的分法。
2. 撒母耳记上下两卷记载的事迹，从撒母耳生，到大卫王死，共约一百年的历史，从公元前 1000 年，到公元前 900 年左右。在考古学来说，是属於铜器时代的晚期，到铁器时代的早期。撒母耳记的主要事迹，发生在耶路撒冷周围三十公里内。
3. 撒母耳的时代：

   以色列人进迦南以後，神设立了祭司做他们的领导。可是，“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，所以耶和华的怒气向以色列人发作”，就把他们交在外邦人的手里（士 3:7-8）。以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起拯救者作士师，救他们脱离外邦的统治。以後，以色列人又再离弃神，神又把他们交在外邦人手里。这样一次又一次地，神藉著士师拯救他们。可是，以色列的社会越来越混乱，道德越来越败坏。

   士17:6那时以色列中没有王、各人任意而行。有三重意义：不守神的诫命，任意枉为；不顾别人的利益，巧取豪夺；不理自己的安危，放纵私欲、任意而行，就是抗拒神的主权，摆脱神的约束，随心所欲，满足自己。如果人人都是这样，道德必然败落，治安必然扰乱，罪案必然增加，社会也必然混乱。这正是撒母耳面对的情形。

   撒母耳的时代，是默示稀少，灵性软弱的时代。人与神之间，距离很远，因为人偏行己路，任意而行。可是，神没有弃绝他的百姓。反而拣选撒母耳，成为以色列人的属灵领袖，带领百姓归向神。（撒上3:1）
4. 作者：从代上 29:29 可见，撒母耳记上，第 1 至第 24 章是撒母耳的手笔。撒母耳死後，拿单和迦得补上 25 至 31 章。至於撒母耳记下，按照次经玛克比二书 2:13 所说，是由文士尼希米“搜集诸王和先知先见的言行”，记录下来。
5. 撒母耳的贡献：撒母耳一身兼先知、祭司和士师三重的职份。撒母耳出於敬畏神的家庭。他的父亲每年必定带著全家，上示罗去敬拜耶和华。他母亲因为不能生育，苦苦向神哀求，神就开恩赐他一个儿子，起名叫撒母耳，意思是：“从耶和华那里求来的”（撒上 1:20）。他母亲从小培养他、教育他，把他奉献在神的手中，每天为他祷告，让他在会幕里终身服事神。撒母耳在祭司以利面前事奉神，从小学习聆听神的声音。他长大了，撒上 3:19“耶和华与他同在，使他所说的话，一句都不落空”。因为神常常把话语默示给撒母耳，所以，所有以色列人，都知道耶和华立撒母耳为先知。可见撒母耳被神重用，是因为他与神有密切的交通。他重视神的默示，爱慕神的话语，尊重神的话语，而且遵行神的话语。

   撒母耳的祷告，更是有力量。有一次以色列人被非利士人欺负，撒母耳就招集百姓，为他们献祭祷告，呼求耶和华，耶和华就应允他，大发雷声，惊乱非利士人，以色列人就出来，追赶击杀非利士的军兵，大大得胜。（撒上 7:5-11）

   撒母耳也作以色列人的士师。他每年巡行以色列各城各乡，在伯特利、吉甲，米斯巴设立服务处，聆听百姓的冤情，审理百姓的各种案子。（撒上 7:15-17）

   撒母耳最明显的贡献，就是为以色列人立王治理他们。撒母耳奉神的命令，膏立扫罗为王。扫罗擅自献祭，触犯献祭的 神圣，後来，又

公然违背神的命令，在击杀亚玛力人的时候，爱惜亚玛力人上好的牛羊，和一切美物，据为己有，以至干犯神的怒气。神就废弃扫罗，另立大卫接续他作王。在整个立王、废王的过程中，撒母耳扮演了重要的角色：

5.1. 祭司：撒母耳站在神与人之间，把百姓的意愿和请求，藉著献祭和祷告，带到神的面前，又将神的心意，传达给百姓。

5.2. 先知：撒母耳奉神的命令，膏立扫罗和大卫为王，把神的心意，向他们说明。

5.3. 士师：撒母耳扶助扫罗和大卫，教导他们如何治理百姓，用祷告帮助他们战胜仇敌。

6. 撒母耳记上的内容分段：

第 1-8 章：以利的失败，撒母耳的兴起。

第 9-15 章：撒母耳的退位，扫罗的兴起。

第 16-31 章：扫罗的失职，大卫的兴起。

7. 撒母以记的主题：过渡和转型

撒母耳记，是社会、政治、宗教的转型时期。

7.1. 宗教方面：从祭司时代，变成先知时代。祭司的设立，是在以色列人出埃及进迦南的时候。那时候，以色列人的生活，围绕著会幕和祭祀。祭司不但是宗教的领袖，更是人民的精神领袖。可是，历代的祭司，良莠不齐。在士师的时代，甚至有人在自己家里立神像，用钱雇个祭司，叫大家来礼拜，祭司圣职成了生财的工具（士 17、18）。祭司以利的两个儿子，更是无恶不作。人家来献祭，他们手拿叉子，往祭肉里叉，叉到甚麼，就要甚麼，如果人家不给，他们就动手去抢。他们藐视耶和华的祭物，又在会幕门前与妇女行淫，玷污圣地。

祭司既然失职，神就兴起先知代替他们。祭司是继承的，父传子、子传孙。先知却是神个别拣选呼召的。先知的职责，就是做神的出口，做神的代言人，把神的心意，传达到百姓当中。撒母耳可说是第一位先知。

7.2. 政治方面：从士师秉政的神权政治，变成仿效列国的王权政体。士师时代，以色列人常常受到外邦人的欺负，攻击，甚至统治他们。神怜悯他们的苦况，听他们的哀求，兴起士师搭救他们。士师的兴起，完全是出於神的主动，所以，士师秉政，代表著神的统治，也就是神权政体的具体彰显。可是，士师没有连续性。当一个士师过去之後，以色列人又离弃神，去敬拜偶像。撒母耳奉神的命令，替以色列人立王治理他们。王权政体，其实也是神权政治的具体表现。因为君王也是神所膏立的，王帝是替天行事，受神的任命，做神的仆人。撒母耳可说是最後一位士师。

7.3. 社会方面：从示罗的会幕，变成耶路撒冷的圣殿。自从出埃及入迦南以後，会幕设在示罗。示罗成了以色列人的生活中心。他们最少每年一次，全家来示罗献祭，敬拜耶和华。从撒母耳起，耶路撒冷的地位渐渐显注。後来，大卫王立意为耶和华建造圣殿，以色列社会的重心，就从示罗迁移至耶罗撒冷。由会幕至圣殿，以色列终於有了永久的敬拜中心。撒母耳是亚伦家族以外，唯一的一位大祭司。

可见，撒母耳身兼先知、祭司、士师三职。这三重职份， 正是耶稣基督的三重职份。

8. 撒母耳记上的主要教训：

8.1. 神是历史的主宰：耶和华神是历史的主宰，祂掌管著你、我每一个人的生命前途。撒母耳的母亲哈拿，本来不能生育，她向神倾心吐意，神就垂听她的祷告，赐她一个儿子撒母耳。祂要用这个孩子，成全祂的旨意和计划。

8.2. 神是国家的君王：扫罗被神拣选，成为以色列第一个王，可是他违背神的命令，任意枉为，神就废弃他，另外选立大卫作王。可见神有权选立，也有权废弃。祂掌管国家的命运，祂是国家的真正元首。将来有一天，神必亲自降临，设立祂的国度，坐在宝座上作王。全地的人都要敬拜事奉祂。

8.3. 神是世人的救主：神早已计划安排，要差遣一位救世主，就是受膏的弥赛亚。祂有三重的职份，就是先知、祭司和君王。撒母耳就是这位弥赛亚的先锋，也是弥赛亚的预表。

第二讲：撒母耳的诞生（第 1 章）

1. 撒母耳的家庭背景：撒上 1:1-2
   撒母耳的爸爸以利加拿，属利未支派（代上6章），家住以法莲山区的小乡镇拉玛。以利加拿有两个妻子，因为第一个妻子哈拿不生育，为了传宗接代，所以娶了第二个妻子毘尼拿。古时候，生养孩子，被认为是很重要的事。当以色列人进入迦南，十二支派每个家庭都分了土地，这些土地是百姓维持生活的倚靠，必须代代相传，叫子子孙孙有粮食过活。若是没有子女，田地就落在外人手中。所以，妇女结婚而不能生育，被认为是受神的咒诅。
2. 哈拿的痛苦：撒上 1:6──哈拿不生育，很是苦恼，加上毘尼拿生了儿女作她对头，更叫哈拿难堪。在毘尼拿处处逼攻之下，哈拿只好暗地哭泣。想到自己老时，或是丈夫死了，自己晚年的景况，实在令她忧虑。
3. 哈拿的安慰──有个好丈夫，叫她在痛苦中得到安慰。哈拿觉得安慰，有四方面的原因：
   3.1. 哈拿有个虔诚的丈夫：撒上 1:3──以利加拿是个虔诚人，每年必上示罗敬拜神，向神献祭。丈夫的虔诚，让哈拿放心。
   3.2. 哈拿有个公平的丈夫：撒上1:4──以利加拿公平对待哈拿和毘尼拿。
   3.3. 哈拿有个爱她的丈夫：撒上1:5──以利加拿爱哈拿，不只是藏在心里，而是表现在行动里。他给哈拿的祭肉，是双份，补偿哈拿心灵的痛苦。
   3.4. 哈拿有个体贴的丈夫：撒上1:8──“有我不比十个儿子还好麽？”从这话可见以利加拿的体贴。
4. 哈拿求子
   4.1. 哈拿的愁苦：撒上1:9-10
   4.2. 哈拿的祈求：撒上1:10-11──哈拿的祷有四方面值得学习：第一，很具体；第二，顺服尊重神的主权，并不强求。第三，不贪心多求；第四，哈拿把神所给她的恩典，完全献上。撒上1:12──她不住祈求；撒上1:12-13──她默默祈求。
   4.3. 哈拿的真诚：撒上1:14-16。她倾心祈求：撒上1:14-15；她恒久祈求：撒上1:16；哈拿的信心：撒上1:17-18
5. 哈拿蒙应允：撒上 1:19-20
6. 哈拿献子：撒上 1:21-28

第三讲：哈拿的歌颂与以利的悲哀（第 2 章）

这是哈拿作的诗歌，用希伯来的诗体写成，可当歌曲来唱，充份表现出哈拿优秀的文学水准。这在古代的妇女中，相当少见。从哈拿的诗歌，我们看见一个蒙恩的人应该有的表现，有四方面：

1. 哈拿蒙恩而感恩：撒上 2:1-2
2. 哈拿公开地谢恩：撒上 2:3-5
3. 哈拿数算主恩：哈拿在求子、得子的经历里，认识到神的四方面：神的圣洁（撒上 2:2）、神的智慧（撒上 2:3）、神的仁慈（撒上 2:6-8）、神的威荣（撒上 2:8-10）
4. 哈拿报答主恩：撒上 2:11
5. 以利两个儿子的恶行：撒上 2:12-17
6. 撒母耳渐渐长大：撒上 2:18-21
7. 以利劝告儿子：撒上 2:22-26
8. 以利受警告：撒上 2:29-30

第四讲：撒母耳得启示作先知（第 3 章）

1. 撒母耳的时代：撒上 3:1──撒母耳的时代，耶和华的言语稀少，不常有默示。有几个可能的原因：第一，他们没有寻求神；第二，他们不听从他的话；第三，他们犯罪与神隔离。
2. 撒母耳殷勤事奉以利：撒上 3:2-7──撒母耳是个留心听的人。以利听不见，撒母耳却听见了；撒母耳反应敏捷，乐於听从；撒 3:8──撒母耳不厌其烦，再三应命。撒母耳被神拣选作先知，就是因为他有受教的心，乐意听从。
3. 撒母耳学习敬听神的声音：撒上 3:8-10──“请说，仆人敬听”，表示谦卑、尊敬神，爱慕神的话语，乐於遵行神的吩咐。
4. 撒母耳得启示：撒上 3:11-14──神向撒母耳讲的一番话，非常严厉。神指示撒母耳，祭司以利明知儿子犯罪作恶，也不禁止他们，不但没有尽做父亲的责任，更没有履行作祭司的职责，所以，神必照著先前向以利讲过的，追讨以利一家的罪。神要撒母耳从开始就清楚知道，神是圣洁公义的，是值得敬畏的。事奉神的人，必须手洁心清，以敬虔敬畏的心，事奉神。

5. 撒母耳体谅以利：撒上 3:15-18──圣经记载撒母耳“不敢将默示告诉以利”，可见撒母耳怕以利这一大把年纪，受不了刺激。撒母耳的孝心，和他成熟的思维，真叫人敬佩。後来，经过以利直接的查问，撒母耳才把神的话，全部讲出来。撒母耳从这经历里，学了宝贵的功课。原来做神的先知，无论神要他传讲甚麼信息，他都要讲。不问信息的内容是祸是福，不管听见的人接受或反对，先知的责任，就是把神的话，不折不扣地传讲出来。
6. 撒母耳作先知──做神的出口，传神的话语，有几个条件：
   6.1. 必须有神的同在：撒上 3:19
   6.2. 必须有神的话语：撒上 3:21
   6.3. 必须得到众人的印证：撒上 3:20

第五讲：约柜被掳（第 4 章）

1. 以色列人与非利士人打仗：撒上 4:1-2
2. 搬出约柜迎战非利士：撒上 4:3-8
3. 非利士人得胜：撒上4:9-10。
4. 约柜被掳：撒上4:11──神容让以色列人被打败，约柜被掳去，是神的管教，也因以色列人失去神的同在。
5. 以利闻讯暴毙：撒上 4:12-18
6. 荣耀离开以色列：撒上 4:19-22

第六讲：约柜显威严（第 5、6 章）

1. 约柜显威严，击打偶像：撒上 5:1-5
2. 约柜叫外邦人生疮：撒上 5:6-12
3. 非利士人赔罪：撒上 6:1-6
4. 约柜送回以色列：撒上 6:7-12
5. 约柜回到以色列：撒上 6:13-16
6. 伯示麦人受罚：撒上 6:19-21

第七讲：以色列人悔改（第七章）

1. 亚比拿达接待约柜：撒上 7:1──亚比拿达在当地是个名声好、敬畏神、爱慕神的人。
2. 以色列人归向耶和华：撒上 7:2-6──撒母耳要以色列人做几件事，好与神和好：专心归向神、除掉假神、禁食祷告，认罪悔改。
3. 非利士人攻击以色列：撒上 7:7-11──以色列人全心投靠耶和华，撒母耳就招集他们到米斯巴，为他们祷告。撒母耳正献燔祭的时候，耶和华大发雷声、惊乱非利士人、他们就败在以色列人面前。以色列人二十多年来第一次获胜。
4. 立石碑为记念：撒母耳在以便以谢立石碑，有几重意义：用来记念“荣耀离开以色列”的耻辱；表扬耶和华的信实和大能；叫以色列人的子孙世代知道投靠耶和华的人，必不羞愧。
5. 撒母耳作士师：撒上 7:15-17──职责有三方面：领导、审判、守望以色列人。

第八讲：以色列人要求立王（第 8 章）

1. 撒母耳的儿子不肖：撒上 8:1-3
2. 以色列人要求立王：撒上 8:4-6──以色列人要求立王，撒母耳不喜欢，有几个可能的原因：第一，该由神兴起士师领导以色列，而非王。第二，士师秉政期间，也曾有人自立为王，统治以色列民（士第 9 章）三年之久。结果在以色列的历史里，写下一段心寒的经历。第三，以色列人看见别人有君王治理他们，就想学别人一样。他们不知道，耶和华才是他们的君王，日夜保护他们，常常引导他们，供应他们的需要，拯救他们脱离仇敌的手。他们要求立王，其实就是否认耶和华是他们的王，拒绝耶和华的管治。
3. 神叫撒母耳顺从以色列人：撒上 8:7-9──以色列人要求立王，其实是厌弃耶和华。以色列人要求立王，是顽硬成性。他们的要求得到应允，不一定是福气。
4. 撒母耳传达神的话：撒上 8:10-18

第九讲：撒母耳找到扫罗（第 9 章）

1. 扫罗的简介：撒上 9:1-2
2. 扫罗办事的态度：撒上 9:3-5──顺从父亲、办事负责、体贴人心。
3. 扫罗的敬虔：撒上 9:6-10
4. 神奇妙的安排：撒上 9:11-14
5. 耶和华的启示：撒上 9:15-17
6. 扫罗的谦卑：撒上 9:18-24
7. 撒母耳与扫罗讲话：撒上 9:25-27

第十讲：膏立扫罗为王（第 10 章）

1. 扫罗受膏：撒上 10:1──私下进行。撒母耳在扫罗身上，做了三件事：膏油倒在扫罗头上、

撒母耳与扫罗亲咀、给扫罗三个证据，都是要让扫罗确实知道，神拣选了他做以色列的王。

2. 撒母耳给扫罗的三个证据：撒上 10:2-7──驴已找到、有人要送扫罗食物、扫罗要受感说话。
3. 撒母耳还有最後的吩咐：撒上 10:8
4. 扫罗得到新的心：撒上10:9-13
5. 扫罗保守秘密：撒上 10:14-16
6. 扫罗被拥护为王：撒上 10:17-24
7. 有人跟随，有人反对：撒上 10:25-27

第十一讲：扫罗打败亚扪人（第 11 章）

1. 亚扪人欺负以色列人：撒上 11:1-3──亚扪人是亚伯拉罕的侄儿罗得的子孙（创 19:38），因此当以色列人出埃及进迦南的时候，神吩咐以色列人不可与亚扪人争战，也不可侵占他们的地土（申命记 2:19）。在士师的时代，亚扪人曾经向以色列人挑战，被士师耶弗他制服（士 11:33）。亚扪人敬拜摩洛（王上 11:7）。他们有一种可憎的行为，就是把自己的儿女活活烧死，当作祭物献给摩洛（利 18:21）。由此可以看出亚扪人的残暴。扫罗被拥护为王以後，亚扪人来攻打住在雅比的以色列人，雅比人就惧怕，只好派使者向其他的以色列支派求救。
2. 扫罗闻讯，大大发怒：撒上 11:4-6
3. 扫罗招集以色列军队：撒上 11:7-8
4. 扫罗打败亚扪人：撒上 11:9-11
5. 扫罗不记仇恨：撒上 11:12-13
6. 百姓立扫罗为王：撒上 11:14-15──以後，撒母耳再招集以色列人到吉甲，带领他们做三件很重要的事：立国、立王、献祭。百姓为了立国立王的事，在耶和华面前献上平安祭。这样做，有三重意义：第一，表示他们感谢神的引导和赐福，祈求神继续保守平安。第二，表明他们愿意彼此立约，互相照顾，以国家的事为念。第三，表示他们接纳扫罗作他们的王，愿意拥护他，跟从他。

第十二讲：撒母耳的劝告（第 12 章）

1. 撒母耳自己的告白：撒上 12:1-5
2. 撒母耳述说神的作为：撒上12:6-11──神的信实（撒上12:6-8）、人的失信（撒上12:9）、神的拯救（撒上12:10-11）
3. 撒母耳劝百姓顺从耶和华：撒上12:12-15
4. 撒母耳责备以色列人要求立王：撒上 12:16-18
5. 撒母耳劝告以色列人尽心事奉神：撒上 12:19-22
6. 撒母耳为百姓祷告：撒上 12:23-25

第十三讲：扫罗妄自献祭（第 13 章）

1. 扫罗组织军队：撒上 13:1-2──扫罗作王第二年，从以色列三十多万的乌合之众，选出三千精壮人马，加以训练，编成正规军队，驻守几处重要地方，还指派自己的儿子约拿单作千夫长帮助他。其馀的人，全都打发回家去，等候扫罗的信号，随时集合上阵打仗。
2. 扫罗攻击非利士人：撒上 13:3-4──扫罗采取主动；打游击战；又打心理战（到处吹号，让各处的以色列人知道他打了胜仗。）
3. 非利士人全面迎战：撒上 13:5-7
4. 扫罗妄自献祭：撒上13:8-9──撒母耳吩咐扫罗三件事：要等待七天；等待撒母耳来献祭；等待撒母耳指示他该怎样做。扫罗没有等到第七天结束，就不耐烦，擅自献祭。这是极大的罪过。因为只有祭司才可以献祭，而且，撒母耳答应了要来主持献祭的事。扫罗擅自献祭，一方面是对撒母耳不信任，另一方面，是不敬畏神。
5. 扫罗为自己辩护：撒上 13:10-12──他隐瞒过失、推卸责任、假装虔诚。
6. 撒母耳责备扫罗：撒上 13:13-14──扫罗妄自尊大，越权献祭，撒母耳就严严的责备他。撒母耳指出扫罗的错误的真正原因，是不遵守耶和华的吩咐，不顺服耶和华的最高权柄。扫罗擅自献祭的行为，与他被膏立为王的时候，大不相同。以前，神曾对以利说：尊重我的，我必看重他，藐视我的，他必被轻视。（撒 2:30）神怎样废弃以利作祭司，神也要照样废弃扫罗作王。可惜扫罗刚刚登位作王才第二年，他的王位就不保了。
7. 扫罗的内忧外患：撒上 13:15-16──扫罗面临三方面的困境：撒母耳离开扫罗；百姓丢弃扫罗；敌人缠扰扫罗。
8. 以色列人受非利士人攻击、管辖：撒上 13:17-23

第十四讲：约拿单打败非利士人（第 14 章）

1. 约拿单侦察非利士人的防营：撒上 14:1-7
2. 约拿单求证据：撒上14:8-10
3. 约拿单得到印证：撒上14:11-15
4. 意想不到的事：撒上 14:16-23──一、非利士的士兵自相残杀；二、一些替非利士人做苦工的希伯来人趁机起义造反，转过来帮助以色列人。三、一些逃到旷野去躲藏的以色列人，现在勇气十足，追杀非利士人。约拿单的信心，得到了印证，正如他所说：因为耶和华使人得胜、不在乎人多人少。
5. 约拿单误违父命：撒上 14:27-30
6. 百姓饥不择食：撒上 14:31-35
7. 不知者不罪：撒上14:36-46

第十五讲：扫罗违背神的命令（第 15 章）

1. 撒母耳吩咐扫罗灭亚玛力人：撒上 15:1-3──亚玛力人是亚伯拉罕的孙子以扫的後代（创 36:9-16），是个游牧民族，散住在迦南地与埃及地之间的亚拉伯旷野。当以色列人从埃及出来，要上迦南地的时候，亚玛力人是第一个攻击以色列人的民族（出 17:8-13）。他们趁著以色列人在旷野走路疲乏，击杀走在後边的老弱妇孺（申 25:17-18）。所以，耶和华曾说：我要将亚玛力的名号，从天下全然涂抹了。
2. 扫罗善待基尼人：撒上 15:4-6──摩西的岳父叶忒罗是基尼人。当以色列人从埃及上来迦南的时候，基尼人加入了以色列的团队，住在以色列人之中（士 1:16）。在底波拉作士师的时候，基尼妇人雅亿，把夏琐的将军西西拉杀死，救了以色列人（士 4:17-22）。基尼人住在亚玛力人中间，扫罗叫他们赶快离开，以免与亚玛力人一同被消灭。
3. 扫罗违背神的命令：撒上 15:7-9
4. 耶和华後悔立扫罗为王：撒上 15:10-11
5. 扫罗隐瞒罪恶：撒上 15:13-16
6. 撒母耳责备扫罗：撒上 15:17-23
7. 扫罗认罪：撒上 15:24-31
8. 撒母耳杀亚玛力王亚甲：撒上 15:32-33
9. 扫罗犯罪後的恶果：撒上 15:34-35──撒母耳回拉玛去了。从此，扫罗和撒母耳分道扬镳，到老不相往来，绝不妥协。撒母耳为扫罗悲伤、因为他爱扫罗，为扫罗难过。

第十六讲：膏立大卫作王（第 16 章）

1. 耶和华要另立一人作王：撒上 16:1-3
2. 撒母耳去伯利恒献祭：撒上 16:4-5
3. 耶和华不看外貌：撒上16:6-10
4. 膏立大卫为王：撒上 16:11-13
5. 扫罗受恶魔搅扰：撒上 16:14-17
6. 大卫被召服事扫罗：撒上 16:18-20──大卫五方面的特点：善於弹琴、是勇敢的战士、他说话合宜、容貌俊美、并有神同在。
7. 大卫得扫罗喜爱：撒上 16:21-23

第十七讲：大卫打死歌利亚（第 17 章）

1. 非利士巨人歌利亚：撒上 17:1-7──歌利亚身高六肘零一虎口。按以色列人的量度方法，一肘是从手肘到中指，约有 45 公分。六肘约有 270 公分。一虎口约有手掌大少，相等於 15 公分。所以，歌利亚身高约有 285 公分；他力气无比；是迦特人，也是亚纳族人的後代。
2. 歌利亚骂阵挑战：撒上 17:8-11
3. 大卫询问军情：撒上 17:26-31
4. 大卫请求迎战歌利亚：撒上 17:32-33
5. 大卫的自述：撒上 17:34-37──大卫的勇气，出於他对自己的锻炼、他对羊群的爱心、出於他对神的信心。他与猛兽搏斗的时候，深深体会到，不是靠自己的力量取胜，乃是靠耶和华得胜。所以，他敢出去与巨人歌利亚搏斗。
6. 大卫迎战歌利亚：撒上17:40-47
7. 大卫打死歌利亚：撒上17:48-50

第十八讲：扫罗妒忌大卫（第 18、19 章）

1. 大卫得众人喜欢爱：撒上 18:1-7──包括：约拿单、扫罗、百姓。
2. 扫罗妒忌大卫：撒上 18:8-16
3. 扫罗谋害大卫：撒上18:17-29
4. 约拿单为大卫求情：撒上19:1-7
5. 扫罗刺杀大卫：撒上 19:8-10
6. 米甲救大卫脱离扫罗的手：撒上19:11-17
7. 大卫逃避扫罗：撒上19:18-24

第十九讲：大卫与约拿单立约（第 20 章）

1. 大卫寻求约拿单的帮助：撒上 20:1-4
2. 大卫教约拿单试验扫罗：撒上20:5-11
3. 大卫与约拿单结盟：撒上 20:12-16

4. 约拿单约定如何密告大卫：撒上20:17-23
5. 扫罗发怒：撒上 20:24-34
6. 约拿单与大卫告别：撒上20:35-42

第二十讲：大卫逃命（第 21、22 章）

1. 大卫逃奔祭司亚希米勒：撒上21:1-9
2. 大卫在迦特王面前装疯:撒上21:10-15──大卫写了诗篇三十四篇，记念这件事。我们看了，就知道当时大卫的心情。
3. 大卫顾念人的困苦:撒上22:1-5──亚杜兰洞在大卫的故乡伯利恒东南约十公里，洞口窄小，而且在悬崖之上，容易防守。洞里有宽大的厅堂，又有通道通往其他小厅堂，可以作几百人卧藏身之处，敌人不容易发觉。大卫自己正在逃难之中，想不到竟然还有人来投靠他，就是一些生活困苦的人，被人欺负的人，大卫就收留他们。
4. 扫罗叹息无人帮助：撒上22:6-8
5. 多益出卖亚希米勒：撒上22:9-10──多益是扫罗的司牧长，管理扫罗所有的羊群。他是以东人，是以扫的後裔，不是以色列人，所以他乐意看见以色列人互相残杀。当祭司亚希米勒把歌利亚的刀给大卫的时候，多益正在跟亚希米勒在一起。他向扫罗提供大卫的消息，是要讨好扫罗。
6. 扫罗责难亚希米勒：撒上 22:11-15
7. 扫罗杀亚希米勒全家:撒上22:16-19──多益为讨扫罗欢喜，不但出卖大卫，更残杀祭司。後来，大卫写了诗篇五十二篇，论到耶和华必追究多益的罪。
8. 大卫保护亚希米勒的儿子：撒上22:20-23

第二十一讲：扫罗追杀大卫（第 23 章）

1. 大卫勇救基伊拉:撒上23:1-6──非利士人趁以扫追杀大卫，无暇兼顾百姓，就欺负以色列人。他们攻击基伊拉，有人把这情形告诉大卫，大卫就攻打非利士人，替以色列人报仇。当时，跟随大卫的只有六百人，都是些贫穷人，和流浪汉之类。基伊拉的战役，对大卫来讲，有四重意义：
   1.1. 这是大卫离开扫罗以後，第一次领兵出征，而且是在自己逃难的时候。大卫罣念百姓的安危，以百姓的事为重，以自己的事为轻，证明他确实有作王的素质。
   1.2. 大卫以少数的民兵，打败强大的非利士人，拯救了基伊拉，表现了他的领导能力，证明他确实有作王的条件。
   1.3. 大卫出征之前，两次求问耶和华。第一次是请求神让他出战，表明他顺服神的心。第二次是要得到神的保证，表明他倚靠神的心。大卫信靠而顺服，证明了大卫确实是神所拣选，神所喜悦的王。
   1.4. 大卫在基伊拉，夺取了非利士人的牛羊牲畜，补充了他的军队的粮食，使他的军队，更加壮大。
2. 扫罗计谋捉拿大卫：撒上23:7-13──大卫冒了生命的危险，救了基伊拉人，基伊拉人不但不感激大卫，反而要把大卫交给扫罗。大卫寻求耶和华，耶和华就指示他当行的路，让他及时离开基伊拉，躲避扫罗。
3. 耶和华保护大卫:撒上23:14-15──大卫被扫罗追杀，过著流浪、逃难的日子。虽然肉体受尽痛苦，心灵里却满满享受著神的同在和保守。在这段时间里，大卫写了好几首诗篇，其中一首是诗篇63篇，是在犹大旷野的时候写的。
4. 约拿单鼓励大卫：撒上23:16-18
5. 西弗人出卖大卫:撒上23:19-23──西弗是犹大山地里的一个小市镇。大卫是属犹大支派的，所以信赖犹大支派的西弗人。他藏身在西弗的旷野，以为很安全。不料却然被自己一族的人出卖了。这时候，大卫写了诗篇54篇。
6. 神奇妙的拯救:撒上23:24-29──西弗人出卖大卫，可是也有人帮助大卫。当扫罗带著军队来寻找大卫的时候，有人告诉大卫，。大卫听了就及时离开西弗，逃到玛云的旷野。扫罗得到消息，就追到玛云去。当时情势非常危急，在这危险关头，奇妙的事情又发生了。扫罗忽然接到消息，非利士的军兵，正在进攻他的大後方，扫罗只好放弃捉拿大卫，回去应付非利士人。後来，有人把那地方起名叫西拉哈玛希罗结，意思是"分离的石头"，表示扫罗分了心，没有继续追杀大卫。所以，大卫在他的诗篇五十九9里，这样写："我呼求的日子、我的仇敌都要转身退後。神帮助我、这是我所知道的。"

第二十二讲： 大卫不害扫罗（第 24 章）

1. 大卫躲避扫罗：撒上 23:29
2. 扫罗穷追不舍：撒上241-4──隐基底的地形特别，不适合动用大批军队，扫罗就挑选了三千精兵，到隐基底去捉拿大卫。扫罗因为急著要上厕所，就在附近找到一个山洞，自己一个人进去大解。不料大卫和他的军兵，刚好躲在那个洞里。现在，扫罗反而落在大卫的手里。连跟随大卫的人，都看出来，这是耶和华的奇妙安排，让大卫有机会反过来杀扫罗。大卫在诗篇57篇里，描述了这次的经历。
3. 大卫不害扫罗：撒上 24:4-7──有三重原因：一、尊重神的仆人；二、尊重神所立的制度；三、尊重神的主权──扫罗既然是耶和华所立的王，只有神才能废掉他。神自然有他的时间，也有他的方法。神没有吩咐，任何人都不可以擅自下手害神的受膏者。
4. 大卫向扫罗辩白：撒上 24:8-15
5. 扫罗被大卫感动：撒上 24:16
6. 扫罗的回应：撒上 24:17-22
   6.1. 扫罗认错：撒上 24:17
   6.2. 扫罗承认大卫为王：撒上24:20
   6.3. 扫罗求大卫恩待：撒上24:21

第二十三课：大卫娶亚比该为妻（第 25 章）

1. 撒母耳死：撒上 25:1
2. 拿八与亚比该：撒上 25:2-3
3. 大卫寻求拿八的帮助：撒上 25:4-9
4. 拿八辱骂大卫：撒上 25:10-13
5. 大卫决意要杀拿八：撒上 25:14-17
6. 亚比该向大卫求情：撒上 25:18-31
   6.1. 亚比该谦卑自己：撒上 25:23
   6.2. 亚比该替丈夫顶罪：撒上25:24
   6.3. 亚比该替丈夫解释：撒上25:25
   6.4. 亚比该为大卫祝福：撒上25:26
   6.5. 亚比该用礼物赔罪：撒上 25:27
   6.6. 亚比该求大卫饶恕：撒上25:28
   6.7. 亚比该请求大卫记念她：撒上25:30-31
7. 大卫息怒：撒上 25:32-39
8. 拿八被神击打而死：撒上 25:36-38
9. 大卫娶亚比该为妻：撒上25:39-42

第二十四课：大卫劝谏扫罗（第 26 章、27 章）

1. 扫罗又寻索大卫：撒耳 16:1-4
2. 大卫有机会杀扫：撒上 26:5-7
3. 亚比筛要杀扫罗：撒上 26:8-12
4. 大卫呼叫押尼珥：撒上 26:13-16──大卫跟押尼珥讲三方面：押尼珥以勇士自夸；押尼珥没有尽责任；大卫可以杀扫罗。
5. 大卫向扫罗表白：撒上 26:17-20──大卫愿意检　讨自己；大卫愿意献祭赎罪；大卫宁可死在神面前。
6. 扫罗深受感动：撒上 26:21-25──扫罗承认过错；并为大卫祝福恨。
7. 大卫投奔迦特王亚吉：撒上 27:1-7
8. 大卫击杀仇敌：撒上 27:8-12

第二十五课：扫罗召撒母耳鬼魂（第 28 章）

1. 耶和华离弃扫罗：撒上 28:4-6
2. 扫罗找交鬼妇人：撒上28:7-10──我们知道，人死了，人的灵魂降到阴间，等候末日的审判（启20:11-15），没有神的准许，不得随处游行，更不得随意到阳间来。主耶稣说过，阴间与阳间之间，“有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边，是不能的。”（路16:26）。所以，巫婆用交鬼的方法招魂，多半只是巫婆预先安排了人，假装成鬼魂的骗局。有时，却是魔鬼假扮鬼魂，弄得很是灵验，叫人深信不疑。以色列人入迦南之前，耶和华已经警告以色列人，不要学习迦南人占卜，问挂，算命，行巫术，邪术，和交鬼的事，因为这些事都与拜魔鬼有关连，是耶和华所憎恶的。
3. 扫罗招撒母耳的魂：撒上 28:11-14──这到底是不是撒母耳的魂呢？绝对是撒母耳！有五重原因：
   3.1. 巫婆还在跟扫罗谈话，还没有交鬼招魂，撒母耳就来了。
   3.2. 巫婆看见魂来，吓得大声呼叫。证明这与她平时假扮鬼魂来欺骗人不同。她绝对没有想到，真的有个魂来了，而且不是她招来的，是自己来的，所以她说：“我看见有神从地里上来。”
   3.3. 圣经明明说“扫罗知道是撒母耳。”圣经既然说是撒母耳，我们就知道是撒母耳。
   3.4. 跟著来的一段经文，三次说明，是撒母耳

在讲话。

3.5. 撒母耳讲的话，特别是他对扫罗说："明日你和你众子必与我在一处了"的话，後来全部应验了。

可见，这真是撒母耳的魂，是神特别准许撒母耳来到阳间，向扫罗讲话。

4. 撒母耳责备扫罗：撒上 28:15-20

第二十六课：大卫被非利士人疑忌（第 29 章）

1. 非利士人与以色列人交战：撒上 29:1-2

非利士人共有五个支派，有五个王。他们各自统领自己的军队，很有规律地，分成一队一队，由百夫长，千夫长领队，向以色列的阵营前进。迦特王亚吉也带领著他的军队，要与以色列人争战。大卫因为逃避扫罗的追杀，投靠了亚吉。所以，大卫就跟随亚吉上战场。可是，大卫很为难，有四重原因：第一，因为非利士人与以色列人打仗。大卫既然在非利士的一边，变成攻击自己本国的人，攻击自己的同胞，这是大卫最不愿意做的事。第二，扫罗仍然是以色列的王。大卫替非利士人效劳，就是与扫罗敌对。可是，大卫一而再，再而三地向扫罗保证，扫罗是耶和华的受膏者，大卫绝对不会加害扫罗。虽然扫罗一次又一次不守诺言，可是，大卫却是个守信用的人。

第三，如果大卫参加了这场战役，无论战争的结果是胜是败，以色列人知道了大卫帮助了非利士人，出卖了自己的同胞，以色列人一定厌恶大卫，反对大卫。那麼，以後大卫怎样作以色列的王呢？第四、大卫已经投靠迦特王亚吉，作了亚吉的护卫长，向亚吉效忠，如果大卫这个时候突然改变立场，不肯跟随亚吉出征，大卫就变成不守信用。所以，大卫进退两难。

2. 亚吉为大卫辩护：撒上 29:3
3. 非利士首领怀疑大卫：撒上 29:4-5
4. 亚吉让大卫回去：撒上 29:6-7
5. 大卫要求上阵打仗：撒上 29:8-10
6. 大卫回家去：撒上 29:11──大卫放下了心头的重担，带著跟随他的人，离开耶斯列的战场，回家去了。他却不知道，这是神奇妙的安排。第一，非利士人与以色列人打仗，以色列人大败，扫罗和他的三个儿子，都被杀死。还好，大卫没有参加这场战役，与扫罗的死没有牵连。第二，大卫回家去的时候，发觉亚玛力人趁非利士人和以色列人交战，就进攻大卫的城，把大卫的妻子儿女，全都掳去了。还好大卫及时回来，立刻前去追赶亚玛力人，把妻子儿女给救回来。如果大卫参加了耶斯列的战役，他的全家，都必死在亚玛力人的手里。神的安排，真是奇妙。

第二十七课：大卫勇救妻儿（第 30 章）

1. 亚玛力人掳去大卫妻儿：撒上 30:1-6──亚玛力人趁著非利士人与以色列人打仗，就来攻打洗革拉，就是大卫的城。因为大卫和跟随他的六百兵丁，都出去打仗，城里没有人看守，亚玛力人就轻易地攻破洗革拉，而且放一把火把城烧掉。跟随大卫的人，把亚玛力人掳掠的事，怪罪大卫，认为是大卫的疏忽所造成，他们把自己悲痛的情绪，全都发泄在大卫的身上，嚷著要用石头打死大卫。大卫自己的家属，也和别人一样被掳去，自己内心的伤痛不用说，还要面对内忧外患。大卫却倚靠耶和华他的神、心里坚固。
2. 大卫求问耶和华：撒上 30:7-10──以弗得就是大祭司胸前穿的衣服，里面藏著两块用来决断的小石头，叫做乌陵和土明。大卫就是用乌陵和土明，去寻求神的心意。大卫得到耶和华的指示，就带著跟随他的六百人，要去追赶亚玛力人。可是，他们刚从耶斯列的战场赶路回来，本来已经非常疲倦。他们来到一条溪水，其中二百人，疲倦到连过这小溪的力气都没有。大卫只好把他们留在比梭溪的旁边休息，自己带著其馀的四百人，继续追赶亚玛力人。
3. 大卫找到一个埃及少年：撒上 30:11-15──大卫的人在旷野，偶然遇见一个少年人，是埃及人，又饿又渴，原来他三日三夜没有吃没有喝。大卫见他可怜，就叫人给他饼吃，给他水喝。大卫这样做，只是出於一点点的爱心，想不到竟然大有收获。这个埃及的少年人，是亚玛力人的奴仆。他不但亲眼看见亚玛力人攻打洗革拉，用火烧城的事，更知道亚玛力人现在在那里。最奇妙的是，这少年人三日前生病，亚玛力人就把他丢弃在旷野里，让他饿死渴死。反而大卫对他仁慈，给他食物和水喝，救

了他的命。所以，他愿意反过来帮助大卫。

4. 大卫救回妻子儿女：撒上 30:16-20──大卫只带著四百个兵丁，趁著亚玛力人没有防备，大大打败他们。把被掳的人口，和失去的财物，全部救回来。这些财物都成了大卫的战利品，归大卫所有。

5. 大卫顾念没有上阵打仗的人：撒上 30:21-25──大卫打胜仗回来，第一件事就是探望那些因为疲倦，没有上阵打仗的人。大卫关心他们，问他们安，要知道他们的情况好不好。可见大卫是个好领袖，体恤下属的难处，关心他们的需要。跟随大卫中的恶人和匪类说、这些人既然没有和我们同去、我们所夺的财物就不分给他们，只将他们各人的妻子儿女给他们、使他们带去就是了。这些人的意见，看起来很合理，很公平，其实是出於自私自利，想剥削别人的权利，自己多分到一点利益。我们仔细一点听他们的话，就知道他们的诡诈。他们提议，只把各人的妻子儿女给这些人带回去，却不给他们财物，这些人以後用甚麼来维持一家的生活呢？大卫的看法却不是这样。大卫的看法，有三个重点：第一，在战场上打仗，不在乎人多人少，也不是凭人的本领，乃是耶和华使人得胜。第二，我们无论得到甚麼，都是耶和华的恩赐。第三，既然都是神的作为，又是神的恩赐，所以，应当大家有份，大家平分。

   属灵的原则是：上阵的得多少、看守的也得多少，人人都有功劳，人人都得赏赐。明显的事奉，和隐藏的事奉，一样重要。领导的事奉，和支援的事奉，一样重要。讲台的事奉，和代祷的事奉，一样重要。在神的国度里，没有地位的高低，只有功能的分别。

6. 大卫记念朋友的恩情──大卫从他的战利品中，拿一些来作礼物，分别送去犹大支派，十三处的长老们。这些都是大卫和跟随他的人，曾经到过的地方。显然地，这些地方的长老们，都接待过大卫和跟随他的人。大卫送礼给他们，是记念他们的恩情，报答他们的爱心。

第二十八课：扫罗与三子被杀 （第 31 章）

1. 扫罗和三子阵亡：撒上 31:1-7

2. 非利士人凌辱扫罗尸首：撒上 30:8-13

   非利士人差人到非利士的各处的庙里，把打死扫罗的消息，向他们的神报信，故意羞辱耶和华的名。又把扫罗的尸体，脱去了衣服，挂在以色列人的伯珊城的城墙上，让所有经过的以色列人看，故意向以色列人示威，羞辱扫罗。以色列人出埃及以来，从来没有受过这麼样的侮辱。这事让基列雅比人知道了。基列雅比的人，曾经受到亚扪人的欺负，亚扪人要把他们的右眼挖出来，他们就向以色列人求救。当时，扫罗被神的灵大大感动，就招聚三十三万军兵，把亚扪人打败，救了基列雅比人。那一场战役，是扫罗平生第一次领兵出战。基列雅比人很感激扫罗，记念他的恩情。他们听见非利士人凌辱扫罗的尸体，就走了一夜的路，趁著黑夜，把扫罗和他儿子们的尸体，从城墙上取了下来，带回去基列雅比，安葬在基列雅比城里，更为扫罗禁食哀悼七天。扫罗当年的善行，没有被人遗忘。其实，大卫对扫罗，也是念念不忘。按照撒下21:13-14的记载，许多年之後，大卫记念扫罗和他的家人，将扫罗和他儿子们的骸骨，从基列雅比搬出来，送到便雅悯的洗拉，扫罗的老家那里，把他们葬在扫罗的父亲，基士的坟墓里。

真道分解

撒母耳记下讲义

第一讲：简介、大卫为扫罗悲哀（第 1 章）

1. 简介：

撒母耳记下，记载大卫的一生事迹，共有 24 章，可以分为三大段：

第一段是第 1-10 章，主题是：大卫处处得胜。这一段经文告诉我们，扫罗死后，大卫如何统一犹大和以色列各支派，以耶路撒冷为首都，又把耶和华的约柜，迎接到耶路撒冷，并立意为耶和华建圣殿。大卫也打败非利士人、摩押人、亚扪人和亚兰人，巩固了他的王位。

第二段是第 11-20 章，主题是：大卫失败犯罪。大卫成功以后，在安逸中，却犯了奸淫杀人的罪，虽然大卫很快就认罪悔改，他仍然要承担犯罪的恶果──大卫跟拔示巴淫乱所生的孩子死了；大卫长子暗嫩奸淫了他同父异母的妹妹他玛，他玛的亲哥哥押沙龙杀暗嫩，而且起来背叛他的父亲大卫，于是，大卫只好逃跑，躲避儿子押沙龙的追杀。经过许多波折，押沙龙终于被杀，大卫重新回到王宫，却又遇到示巴的叛变。

第三段是第 21-24 章，主题是：大卫转败为胜。这段经文，记载大卫如何安抚基遍人，重新安葬扫罗的尸体，以及杀死迦特的四个巨人。这段经文也记载了大卫的歌颂，大卫临终的话，和大卫的勇士，以及大卫数点以色列人数的事。

2. 大卫为扫罗悲哀（第 1 章）

2.1 大卫获知扫罗已死：撒下 1:1-4

2.2 报讯少年慌报领功：撒下 1:5-10

2.3 大卫闻讯悲哀：撒下1:11-12

大卫撕裂衣服，悲哀痛哭，有三重原因：

第一，大卫为以色列人悲哀，因为他们受到外族人的逼害。

第二，大卫为约拿单悲哀，是因为大卫与约拿单是最好的朋友。

第三，大卫为扫罗悲哀。可见大卫心胸宽宏大量，容得下这一切冤屈，而且从心底里饶恕接纳了扫罗。

2.4 报讯少年被杀：撒下 1:13-16

这投机的少年人，讲了几句不尽不实的话，以为杀扫罗有功。大卫吩咐人将他杀了，因为他说他杀了耶和华的受膏者。

2.5 大卫作哀歌：撒下 1:17-18

雅煞珥书，是古时候的一本希伯来诗本，已经失传，圣经里只有两次提到这本书里，第一次提到，雅煞珥书记载著约书亚祷告，求耶和华“使日头停留，使月亮止住”，叫以色列人可以追赶仇敌（书 10:12-13），第二次提到，雅煞珥书记载了大卫为扫罗和约拿单作的这首哀歌。大卫写这诗，吩咐人将这歌教导“犹大人”，原文是“犹大的儿女”，就是他本族的儿女，要他们世世代代传颂，叫子子孙孙都学习这首歌，记念以色列的第一位王。

2.6 大卫悼念扫罗：撒下 1:19-21

大卫悼念扫罗和约拿单，为他们作哀歌。从这首诗歌里，我们看见大卫的心胸广阔。迦特和亚实基伦，都是非利士人的城。大卫说，不要在非利士人的城里报告扫罗被杀的消息，因为非利士人的欢乐，就是以色列人的悲哀。基利波山，就是扫罗被非利士的弓箭手追上的地方。大卫说：“愿你那里没有雨露・愿你田地无土产可作供物。”这是悲痛的话，表示那是受到咒诅的地方。

2.7 大卫赞扫罗与约拿单父子情：撒下 1:22-24

扫罗最后虽然用自己的刀杀死自己，却不能抹煞他过去的勇敢和成就。扫罗经常和他的三个儿子在一起，他的儿子们是他的左右手，在军队里作千夫长。约拿单几次劝谏扫罗，扫罗都听从。约拿

单曾经说：“我父作事，无论大小，没有不叫我知道的。”（撒上 20:2）可见扫罗和约拿单，感情深厚。

2.8 大卫赞约拿单的友爱：撒下 1:25-27

第一，超越了年龄，他们的年龄相差二十年

第二，超越了仇恨。

第三，超越了利益。

第四，超越了时空，是世代盟约。

第五，超越爱情。

<u>第二课：大卫家与扫罗家相争（第 2、3 章）</u>

1. 大卫被拥护作犹大的王：撒下 2:1-11

希伯仑在犹大境内，离耶路撒冷西南三十公里，是以色列祖宗的城。亚伯兰曾住在希伯仑的橡树旁，耶和华曾在这里向亚伯兰显现，要他改名叫亚伯拉罕。以撒、雅各都在这里长大，他们祖孙三代，连他们的妻子，除了拉结以外，都葬在希伯仑。约书亚带领以色列人入迦南的时候，身量巨大的亚纳族人住在希伯仑。迦勒八十五岁的时候，照著耶和华对他的应许，把亚纳族的三个族长赶出希伯仑（书 15:14），夺取那城。约书亚照著耶和华的吩咐，把希伯仑分别出来给利未支派作产业，作以色列的逃城，让误杀人的，可以逃到城里得保护，免受仇家追杀。大卫在希伯仑被犹大人拥护为王，在希伯仑作王七年半。

押尼珥是扫罗的堂兄弟，是伊士波设的叔伯辈。他主动扶持他的侄子伊施波设，继承扫罗的王位，在约但河外的玛哈念作王。从此，以色列十一个支派跟从伊施波设，只有犹大一个支派跟从大卫。大卫家和扫罗家，彼此对立，争夺领导以色列和犹大的百姓。

2. 押尼珥杀亚撒黑：撒下 2:12-23

约押和两个兄弟，亚比筛、亚撒黑，三兄弟都是大能的勇士。

押尼珥和约押两路人马窄路相逢。押尼珥提议 的其实是武士的比斗。本来双方十二人的比斗，却演变成全面的大混战。大卫的一方大大胜利。亚撒黑追赶押尼珥，他的身手敏捷，脚步飞快，穷追不舍。押尼珥就用枪杆的另一边攻击，刺入亚撒黑的肚腹，把他杀死。

3. 押尼珥与约押罢战：撒下 2:24-32

亚撒黑的哥哥们，就是约押和亚比筛，不知道亚撒黑已经被押尼珥所杀。日落时，他们在旷野的路旁，遇上押尼珥。押尼珥劝告约押，何必冤冤相报，约押听了觉得有理，就不再追赶押尼珥和以色列的军兵了。大卫得到约押三兄弟的帮助，他的王位，就渐渐稳固。

4. 押尼珥蒙羞，改投大卫：撒下 3:1-21

押尼珥看上扫罗妃嫔利斯巴的美色，与她发生关系。这事给扫罗的儿子伊施波设知道后，他就责问押尼珥。押尼珥受到伊施波设的责问，决定向大卫投诚。

押尼珥为得大卫信任，用尽花言巧语，到处拉拢以色列的长老，也向便雅悯人游说，就是扫罗同族的人，要他们支持他。押尼珥最狡滑的做法，就是把以色列人和便雅悯人怎样喜欢大卫，讲给大卫听，让大卫听了，飘飘然地，掉进他的圈套。大卫以为押尼珥真心来拥护他，就大摆筵席，欢迎押尼珥。

5. 约押杀押尼珥，为亚撒黑报仇：撒下 3:22-27
6. 大卫为押尼珥举哀：撒下 3:28-39

大卫最不喜欢人用诡诈害别人。约押的行为，让大卫对约押提高了警剔。大卫却是个爱才的人，看见押尼珥这大能的勇士，死得这样惨，就心里悲哀，在押尼珥的坟墓旁痛哭。百姓看出大卫真挚，就喜欢他。

<u>第三课：大卫坚立王（第4、5章）</u>

1. 伊施波设被杀：撒下 4:1-6

扫罗的儿子伊施波设的军队里，还有两个军长，名叫巴拿和利甲，是两兄弟，属于便雅悯支派，就是伊施波设的本族人。他们趁伊施波设睡午觉，偷进他家，将他刺杀，伊施波设就死了。

2. 约拿单之子米非波设：撒下 4:4

约拿单还有一个儿子，名叫米非波设，年纪很小，约拿单死时，他只有五岁。他在逃亡中跌断了两条腿。撒母耳记下第9章告诉我们，多年后，大卫记念他与约拿单的誓约，恩待约拿单子孙，就到处查访，把米非波设找出来。大卫善待米非波设，把扫罗的产业

都还给他，让他生活无忧无缺，米非波设就常常跟大卫一同吃饭。

3. 大卫为伊施波设报仇：撒下 4:7-12
利甲和巴拿所做的， 是极其可恶的罪过：第一，他们竟把自己的皇帝杀害，这是不忠。第二，他们趁伊施波设毫无反抗的时候下手，这是不仁。第三，他们用伊施波设的人头，来换取大卫的奖赏，这是不义。利甲和巴拿，以为杀了伊施波设，为大卫除掉了敌人，在大卫面前，树立了很大的功劳，一定得到很大的赏赐，其实，大卫最恨恶那些出卖自己的主人的人，大卫将他们杀了，一方面为伊施波设主持公道，另外一方面，是为以色列除掉恶人。第三方面，是警告所有不忠不义的人，不要再谋害别人，因为大卫是秉公行义的王，他必追讨这样的罪恶。大卫把伊施波设，葬在大卫的京城希伯仑，让他与押尼珥葬在同一个坟墓里。这是大卫恩待伊施波设和他的臣仆，让他们得到尊荣。

4. 以色列长老与大卫立约：撒下 5:1-5
自从扫罗死了，扫罗的儿子伊施波设与大卫对抗，共有七年的时间。耶和华与大卫同在，让他的国位，日见昌大，更让扫罗的王朝走向自我毁灭之路，使全国的百姓，自动归向大卫。从此，以色列和犹大各支派，都团结统一，拥护大卫作王。

5. 大卫攻取耶路撒冷：撒下 5:6-10
耶路撒冷在亚伯拉罕的时候，已经是个大城。约书亚的时后，亚摩利人居住在那里。当时，耶路撒冷王亚多尼洗德，联合其他四个亚摩利王，攻打基遍。基遍人向约书亚求救。约书亚带兵漏夜赶到，与亚摩利人争战。耶和华降下冰雹，打死许多亚摩利人。耶和华也听了约书亚的祷告，叫日头停留，月亮止住，不急速下落，约有一天之久，让约书亚追杀亚摩利人（书10:1-14）。在士师的时代，便雅悯人容让耶布斯人住在耶路撒冷（士1:21）。大卫定意，要把耶布斯人赶出去，以耶路撒冷为京都。
耶路撒冷建造在锡安山上，三面是悬崖峭壁，十分险峻，很容易防守。所以耶布斯人夸口说，他们只需要用瞎眼的和瘸腿的，就能守住耶路撒冷，敌人无法攻得进去。而且，耶布斯人在锡安山上，建造了堡垒，十分坚固。大卫攻打耶路撒冷的堡垒，却有特别的策略。原来，锡安山上的水，从上面流下来，形成一条地底下的阴沟，大概有两三个人的宽度，只要沿著这阴沟爬上去，就可以把城堡攻破。历代志上11章记载，洗鲁雅的儿子约押，勇猛过人，领头上去，把耶路撒冷攻下来，就作了大卫的元帅。
大卫攻下耶路撒冷，就住进锡安山的堡垒，他又加建城墙，使耶路撒冷更加宽大，更加稳固。他给锡安山上的堡垒起名叫大卫城，这城堡到现在仍然存在，在耶路撒冷城的西南角上。大卫在耶路撒冷作王33年。

6. 推罗王供应宫殿建材：撒下 5:11-12
推罗是在以色列最北部的山区，那里的树木又高又大，是最上好的建筑材料。而香柏木又是所有的木材中，最名贵的一种。香柏树的木质坚硬结实，千年不会腐烂，它的香气清新，数里外都可闻到，而且有防虫作用。推罗王把香柏木送给大卫，又差遣木匠石匠，为大卫兴建宫殿，表明他对大卫的支持和祝福。

7. 大卫的儿子们：撒下 5：13-16
大卫在耶路撒冷，生了十一个儿子，加上先前在希伯仑所生的六个，大卫共有十七个儿子。在当时的社会里，儿女众多，表示兴旺，也表明是耶和华赐福。

8. 耶和华为大卫争战：撒下 5:17-25
大卫求问耶和华，该怎样应战。耶和华应允，要在他前头带领。

<u>第四课：大卫迎约柜到耶路撒冷（第6章）</u>

1. 大卫迎约柜到耶路撒冷：撒下 6:1-5
大卫国位一稳，就迎约柜到耶路撒冷。大卫亲自出动，而且挑选了三万精兵，护送约柜。大卫到亚比拿达的家里，把约柜迎出来。这时，亚比拿达大概已死，亚比拿达分派看守约柜的儿子以利亚撒大概也死了。现在由他两个小儿子， 乌撒和亚希约，送约柜出来。大卫和以色列人，看见耶和华的约柜，高兴极了。这约柜是耶和华的宝座，是耶和华荣耀的表记，是耶和华同在的象徵。

2. 耶和华击杀乌撒：撒下 6:6-7

乌撒受到的惩罚，好像是太严厉了。我们仔细查考圣经，发觉有几方面重要的原因：

民数记4:15，清楚说明搬动约柜的条例：

第一，要把约柜和一切用具遮盖起来免得百姓随便观看约柜。第二，要用人抬的方法，不用牛车，因为耶和华喜悦人服事他。。第三，要用哥辖的子孙就是分别为圣事奉耶和华的利未人，来抬约柜。第四，不可摸约柜和约柜的圣物，免得死亡。

乌撒到底犯了什么错误呢？

第一，他们没有遵从耶和华的吩咐，把约柜遮盖起来，免得百姓随便观看约柜。如果遮盖了，乌撒不可能摸到约柜。

第二，他们没有照著耶和华的吩咐，用利未人抬约柜，却是照著非利士人当年把约柜送回来的方法，用牛车来拉。

第三，乌撒不是利未人，本来就没有资格搬运约柜，更不用说摸约柜了。

耶和华击打乌撒，让所有以色列人知道，耶和华是轻慢不得的。耶和华虽然满有慈爱，也乐意施恩，却是圣洁公义的神。

3. 大卫惧怕：撒下 6:8-10

大卫把那地方，起名叫毘列斯乌撒，意思是：乌撒被折断了。大卫起了敬畏耶和华的心。约柜已经在路上，不能不找个临时的方法处理。于是，大卫把约柜运到附近，放在迦特人俄别以东的家里，暂时安置。

4. 大卫再迎约柜：撒下 6:11-15

俄别以东是临时被大卫拉来，把耶和华的约柜安置在他的家中。耶和华因著约柜，就赐福给俄别以东和他全家。

按照代上15:11-15的记载，大卫第二次迎约柜回耶路撒冷，与第一次有很大的不同：

第一，大卫详细查考摩西的吩咐，要利未人仔细遵行。第二，上一次，大卫带著二万军兵去迎约柜，这一次，他动用大祭司和利未人，他们就洁净自己，预备身心，事奉耶和华。第三，上一次是照著非利士人的方法，用牛车运送约柜，这一次，大卫照著摩西的吩咐，叫利未人用杠把约柜挑起来，放在肩头上，抬著走。

在大卫的安排下，约柜从新进了会幕。上一次以色列人在约柜前献祭给耶和华，是在撒母耳的时代。几十年来，这是第一次。这带来了以色列灵性的大复兴。大卫不但为百姓祝福，也让百姓分享他的喜乐。

5. 米甲轻看大卫：撒下 6:16-23

先前，当伊施波设的元帅押尼珥投靠大卫的时候，大卫要求伊施波设把扫罗的女儿米甲归还给他。大卫很在意属灵的事，可是，米甲对耶和华并不忠诚。当年扫罗派人到米甲的家里，要刺杀大卫，米甲帮助大卫逃跑，然后拿一个人身大小的神像，放在大卫的床上，欺骗扫罗，说大卫病了，睡在床上。可见，米甲家里有外邦人的神像。

大卫迎接约柜的时候，十分高兴，极力跳舞，米甲讥笑大卫，挖苦他。

米甲、直到死日、没有生养儿女。这句话有两重意思。一方面告诉我们，从此，大卫没有再与米甲亲近。另一方面，在当时的社会，妇女不生养儿女，被认为是耶和华的咒诅。

第五课：大卫立意建圣殿（第7章）

1. 大卫起意建圣殿：撒下 7:1-3
2. 耶和华的回应：撒下 7:4-7

耶和华说的话，有三个重点。第一，耶和华从来在会幕里，未曾住过殿宇。第二，他从来未曾要求建造华丽的殿宇。第三，大卫是谁，岂能为万军之耶和华建造殿宇呢？表面听来，耶和华拒绝了大卫的心意。可是，大卫的诚意，和他爱神的心，叫耶和华十分喜悦。

3. 耶和华应许赐福给大卫：撒下 7:8-11

耶和华悦纳了大卫的心意，就打发先知拿单，向大卫讲述耶和华对大卫的祝福，有四方面：第一，耶和华应许，无论大卫往那里去，耶和华常与大卫同在。参看诗篇第二十三篇。

第二，耶和华应许，剪除大卫的一切仇敌。当耶和华救大卫脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，大卫写了诗篇第十八篇。可见大卫一生经历了耶和华多次的拯救和帮助，使他的国位稳固。

第三，耶和华应许，使大卫得大名。不但让大卫得到别人的尊敬，也要大卫成为别人的祝福。

第四，耶和华应许，建立大卫的家室。这应许的意思是，大卫的子子孙孙，世世代代必蒙耶和华赐福。耶和华成全这应许，使大卫的子孙，在大卫的宝座上作王。

4. 耶和华预言大卫之子将建圣殿：撒下 7:12-17

耶和华没有让大卫建造圣殿，却让他的儿子去建造，可能有三方面的原因：

第一，时候还没到，因为建圣殿的工程浩大，需要做很多预备的工夫，不能说做就做。

第二，大卫是个战士，从小出征战场。建圣殿的事，不是大卫的专长。耶和华赐给大卫的儿子所罗门聪明智慧，让所罗门建造圣殿。

第三，耶和华是全知的神，他知道大卫有一天要犯一件很大的罪，叫神的名大受羞辱，所以没有答应让大卫建造圣殿。

5. 大卫的祷告：撒下 7:18-24

大卫的反应很有意思。我们注意到三方面：

第一，耶和华借著先知拿单跟大卫说话，大卫却要自己直接与耶和华讲话。

第二，他进到耶和华的会幕，坐在耶和华面前，好像人与朋友见面说话一样，非常亲切。

第三，大卫的祷告，完全没有提到建圣殿的事。耶和华没有应允大卫建圣殿，大卫没有因此难过，或是苦苦哀求。他完全顺服，甘心接受。

大卫的祷告，可以分为三大部份：

第一大卫谦卑自己：撒下7:18

大卫深深感觉自己出身卑微，不配接受耶和华的恩典，不配被神拣选作以色列的王。大卫是个知恩感恩的人。

耶和华应许大卫四件事，大卫觉得最宝贵的是第四样，就是耶和华赐福给他的家，使他的后裔，世世代代蒙福。大卫不为自己求名，也不为自己求利，更不为自己求权势，他只求耶和华赐福给他的儿女子孙。因为他亲眼看见扫罗一家被神丢弃，走向灭亡的道路，是多麽可怜，多麽可惜。名利、富贵、地位、权势，都是身外之物，都要过去，都要消灭，只有人的灵魂是存到永远的。

6. 大卫称赞神为大：撒下 7:22-24

大卫第二样觉得宝贵的事，就是耶和华向他的百姓所行的事。耶和华曾从埃及救赎他们，在旷野行大而可畏的神迹奇事，又把外邦人从迦南地驱逐出去，把应许之地赐给他的百姓。大卫因此称颂耶和华的名。

7. 大卫求神对现他的应许：撒下 7：25-26

大卫求耶和华照著他所应许的，坚立大卫的家，大卫认为，要坚立自己的家，只有一个方法，就是尊耶和华的名为大，承认耶和华是以色列真正的统治者，让耶和华在家里作主，在国中作王。

第六课：大卫征服众王（第8章）

1. 大卫降服非利士人和摩押人：撒下 8:1-2

第一个要攻打的，就是非利士人。

大卫逃避扫罗的时候，曾经投靠非利士的迦特王亚吉。他受到亚吉的信任，还作了亚吉的护卫长。可是，当大卫跟随亚吉上阵，要与以色列人打仗的时候，非利士其他的四个王怀疑大卫，怕大卫转过来帮助以色列人，不让他上阵打仗。后来，大卫在希伯仑受膏为王，统一了犹大和以色列各支派，非利士人首先来攻击大卫，要趁大卫还没有强大之前毁灭大卫。耶和华与大卫同在，打发天使天军，在树梢上行走，帮助大卫击败非利士人。这一次，大卫不但打败了非利士人，也治服了非利士人，夺取了他们的京城，统治了非利士人。非利士人从此完全降服在大卫的统治之下。

大卫第二个要攻打的，是摩押人。

摩押人和亚扪人同是亚伯拉罕的侄儿罗得的子孙（创19:37-38）。当以色列人从埃及地上迦南的时候，经过摩押地，摩押人就请了先知巴兰来，要咒诅以色列人。巴兰受到天使的拦阻，不但没有咒阻以色列人，反而为他们祝福。当大卫逃避扫罗的时候，也曾投靠摩押王，把他的父母安置在摩押王那里（撒上22:3-4）。

这一次，大卫打败了摩押人，掳掠了许多摩押士兵，叫他们一排一排地躺在地上，用绳量出三份之二的人数，拿去杀了，剩下的三份之一，叫他们劳动，将生产得来的，进贡

给大卫。按照犹太人古时的传说，大卫先前把父母安置在摩押，摩押人把他们杀了，所以，大卫为父母复仇。

2. 大卫战胜琐巴人和亚兰人：撒下 8:3-8
琐巴是在以色列的东北边，在大马色的东边。琐巴人常常与摩押人、亚扪人、以东人和非利士人联手，侵犯以色列人。扫罗曾与他们争战，击败他们（撒上14:47）。琐巴王利合，看见大卫打败非利士人和麽押人，觉得自己在约但河东的统治权受到威胁，就出兵与大卫交战。大卫将他打败，捉拿了他许多的兵马。大马色的亚兰人，是琐巴的邻居，彼此有盟约，所以派兵来营救琐巴王，怎麽知道，大卫也把他们打败。大卫克服了许多仇敌，他们都接受大卫的统治，给大卫进贡。大卫的国运，越来越昌盛。

3. 大卫献金银给耶和华：撒下 8:9-12
哈马在以色列的北边，在琐巴与大马色之间，是个山岭的渡口，是由北边进入迦南的必经之路。哈马人是赫族人，常与琐巴人和亚兰人争战。哈马王听见大卫打败他的仇敌，就派了他的儿子来向大卫恭贺，并且送给大卫许多金、银、铜的器皿。在当时来说，这些器皿都是很贵重的东西。大卫把从各国得来的金银，和各民族进贡的贵重器皿，都分别为圣，献给耶和华，表明了大卫感激耶和华的保护和帮助，使他得胜所有仇敌。这些贵重的东西，成了后来建筑圣殿的经费。

4. 大卫克服以东人：撒下 8:13-14
这里提到亚兰，按照诗篇第60篇，应该是以东。以东人是以扫的后裔，住在约但河东，亚拉伯的旷野，死海的边沿。死海的水，盐份特别高，太阳一晒，水份蒸发，满地就都是盐，所以那地方称为盐谷。大卫打败了周围一切的仇敌，正应验了耶和华向大卫的应许，说：“你无论往那里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌。”大卫一连串的胜利，叫远近的人都听闻大卫的名声，也正应验了耶和华对大卫的应许，说：“我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。”这时候，大卫写了诗篇第60篇。从这首诗里，我们看见那场战争非常激烈，大卫差一点被击败，后来，大卫倚靠耶和华，得以转败为胜。

5. 大卫的团队：撒下8:15-18
大卫除了有军队的元帅以外，还设立了好几个别的职位。大卫是国家统治团队的首领。他是以色列众人的王。大卫的主要任务，就是秉公行义。
约押作大卫军队的元帅，因为约押勇猛过人，领头上去，把耶路撒冷攻下来。
大卫设立约沙法作史官，专门纪录国家大大小小的事，让以后的子子孙孙，都知道历史的演变，和历史的教训。大卫的儿子所罗门作王的时候，约沙法仍然是史官。他所写的，对以色列有很大的贡献。
大卫立撒督和亚希米勒两个人作祭司长。据解经家了解，他们两个轮流担任祭司长的职责，每年轮替一次。这制度沿用到耶稣的时代。
大卫立西莱雅作书记。书记的职责，是记录朝庭里的决定。文件一记录下来，不得随意更改。
大卫立大能的勇士比拿雅，管理基利提人和比利提人。基利提人和比利提人是皇帝身边的士卫，负责传递和执行皇帝的御旨。他们是从外国聘请来的雇用兵，不是以色列本国的人，用以保持司法的公正。比利提人传递皇帝的御旨，向人民宣布，然后由基利提人去执行。大卫设立这司法的制度，使全国上下，佩服大卫的统治。
大卫的儿子们都作“参谋”。大卫共有十七个儿子，大卫都分派给他们职责，也听取他们的意见。大卫设立这些制度和职位，使以色列国的治理，更上轨道。

第七课：大卫善待米非波设（第 9 章）

1. 大卫记念约拿单的盟约：撒下 9:1-
撒上20：14-15记述两人之约，大卫与约拿单的盟约，包含了两部份。第一部份是用慈爱恩待约拿单，第二部份是以恩惠对待约拿单的子孙。在第一部份，对待约拿单方面，撒母耳记下第2章记载，当大卫听见基列雅比人埋葬了扫罗和约拿单的尸体，就很感激他们，差人去见基列雅比人，对他们说：“你们厚待你们的主扫罗，将他埋葬，愿耶和华赐福与你们，你们既行了这事，愿耶和华以慈

爱诚实待你们，我也要为此厚待你们。”后来，撒母耳记下第21章又记载，大卫将扫罗和约拿单的骸骨，从基列雅比搬了出来，葬在扫罗父亲基士的坟墓里，可见大卫对扫罗和约拿单，真是情至义尽。在第二部份，对待约拿单的子孙方面，因著这个20多年前的盟约，大卫就到处查访，想把约拿单的后裔找出来，向他们施恩惠。大卫这样做，充份表现出他的忠诚和他高尚的人格。

2. 洗巴提供米非波设的消息：撒下 9:2-5

约拿单只有这麽一个儿子，名叫米非波设。约拿单被杀的时候，这个孩子才只有五岁。当时，约拿单被杀的消息传来，他的褓母抱著他逃跑，因为跑得太急，孩子摔在地上，两条腿就都瘸了，成了残废的人。洗巴只是供给情报，讲出约拿单的儿子在那里。真正接待米非波设的人是玛吉。玛吉冒了很大的危险，收容约拿单的儿子米非波设，因为米非波设是扫罗的孙子，是约拿单的儿子，是王位的正当继承人。照理说，不但大卫可能要寻索他，非利士人也不会放过他，还有押尼珥拥护伊施波设为王，也会杀米非波设，以免后患。万一其中一方找上门来，一定先把玛吉的一家杀掉。可见玛吉是个忠心耿耿，重义气，有骨气的人。

3. 米非波设来见大卫：撒下 9:6-8

米非波设小小年纪，就遇家破人亡，还要东藏西躲，怕被人追杀。自己又不幸成了残废的人，一生不能行走。大卫念著约拿单对自己的恩情，和两人之间的盟约，施恩厚待米非波设。一方面把他祖父扫罗的全部产业，归还给米非波设，另一方面，大卫让米非波设经常与大卫一同吃饭，把米非波设当作贵宾看待。可怜的米非波设，终于得回一点人性的尊严，尝到一点人间的温情。米非波设得到大卫的恩待，心中非常感激，就在大卫面前叩拜。

4. 大卫把扫罗产业归还米非波设：撒下 9:9-13

洗巴是扫罗的一个仆人，现在却成了一个大富户，家里有十五个儿子，二十个仆人。他的家产的来源，很叫人怀疑。大卫将扫罗的一切家产，都归给米非波设。如果洗巴侵占了扫罗的产业，他就必须把产业全部拿出来归还给米非波设。大卫还吩咐洗巴，并他的儿子和仆人，要为米非波设耕种田地，供养米非波设。大卫恩待约拿单的儿子米非波设，不但把扫罗的产业归给米非波设，更待他如同待自己的儿子一样。米非波设就住进耶路撒冷来，一生没有离开。

第八课：大卫打败亚扪人亚兰人（第 10 章）

1. 大卫慰问亚扪王哈嫩：撒下 10:1-2

以前，亚扪王拿辖欺负基列雅比人，要挖去他们的右眼。基列雅比人就向以色列人求助。扫罗听见亚扪人侮辱基列雅比人，就大大发怒，将一对牛切成一块一块，叫人传送以色列各地，招集了三十三万大军，与亚扪王拿辖争战，把拿辖打败。从此，亚扪人更加憎恨扫罗和以色列人。亚扪王拿辖怎样恩待过大卫，圣经没有交代。我们只知道，大卫逃避扫罗的追杀的时候，曾经投靠摩押王，甚至把父母安置在摩押，接受摩押王的保护。摩押与亚扪是亲戚，又是邻居，关系十分亲密。很可能亚扪王拿辖知道扫罗追杀大卫，而大卫是个大能的勇士，拿辖因为恨恶扫罗，所以对大卫特别好。

大卫是个念恩情的人。亚扪王拿辖死了，大卫也记念拿辖对他的恩情，听到拿辖死了，就打发使者去慰问拿辖的儿子哈嫩。

2. 亚扪人侮辱大卫使者：撒下 10:3-5

大卫的一番善意，完全被误会。大卫从来没有恶待过亚扪人，也没有占过亚扪人的便宜，而且，大卫和哈嫩的父亲拿辖，还有过一段交情，亚扪人的猜疑，实在是没有任何根据。年轻的哈嫩，刚刚登位作王，血气方刚，听了煽动的话，就不顾道义，与大卫翻脸。

3. 大卫与亚扪人争战：撒下 10:6-14

亚扪人到处招兵买马，集合了亚兰人和附近的玛迦人和陀伯人，共有三万多军兵，要与大卫争战。亚兰王哈大底谢，曾经被大卫征服（撒下8:3-8），现在亚扪人要与大卫打仗，哈大底谢乐意借助亚扪人，向大卫报仇。

亚扪人在自己的城门前摆阵，占尽了地利的优势，而且，他们招来的亚兰人、玛迦人和陀伯人，却在城的对面，在郊野的地方摆阵，

把以色列的军兵，夹在中间，前后受敌，情势对以色列人相当不利。元帅约押把自己的军兵分成两队，一队由自己带领，另一队由他的兄弟亚比筛带领，分头迎敌。

以色列人与亚扪人、亚兰人打仗，凭著三种力量。第一，他们彼此同心，互相帮助，互相照应。第二，他们爱国爱民，愿意为人民献上自己。第三，他们倚靠耶和华。

亚扪人和亚兰的军兵，败在以色列人手里。他们缺乏的，正是以色列人所拥有的。第一，以色列的军兵，互相帮助，互相照应，可是，亚扪人和亚兰人的军兵，一边在城外，一边在城内，各打各的仗。第二，以色列的军兵，为自己的人民争战，亚兰人的军兵，为别人而打仗，所以，亚兰人先逃跑，亚扪人见亚兰人逃跑，他们也就跟著逃跑。第三，以色列人倚靠耶和华他们的神。亚扪人、亚兰人、玛迦人、陀伯人，各有各的神，互不相干，不知该倚靠那一个神。

当亚扪人逃跑进入他们的城里，约押并没有继续追赶，这场战争就此结束。大卫也没有再追究亚扪人侮辱大卫的使者的事。许多年以后，撒母耳记下第十七章告诉我们，大卫逃避他儿子押沙龙的追杀，慌忙逃命，没有藏身之处，狼狈不堪。大卫到了玛哈念，亚扪王拿辖的另外一个儿子朔比，与收留米非波设的玛吉一同迎接大卫，还拿被盖、褥子，让大卫有得睡，又拿大麦、小麦、红豆，蜂蜜，奶油，绵羊来，让大卫有得吃。大卫在落难的时候，亚扪人朔比这样恩待大卫，大概是因为大卫先前没有追究亚扪人侮辱以色列的使者。可见人与人之间的恩怨，是可以用爱心化解的。

4. 大卫打败亚兰人：撒下 10:15-19

亚兰人打败了，心中不服。大概是因为上一次被大卫打败的仇还没有报，于是，亚兰王哈大底谢，再一次调动大批人马，要与大卫决胜负。这是大卫第三次打败亚兰人。第一次记载在撒母耳记下第八章，大卫捉拿了亚兰人一千七百马兵，二万的步兵。第二次，亚兰人又派了二万步兵来，帮助亚扪人，却被约押打败。这次是第三次，大卫杀了亚兰人四万马兵，更杀了亚兰人的大将军朔法，是死伤最惨重的一次。从此，大卫征服了亚兰人，亚兰人就降服在大卫的统治之下，一直到以利沙受膏作先知，亚哈作以色列王的时后，亚兰才再强大起来（王上20章）。

第九课：大卫犯罪 （第11章）

1. 大卫安逸犯罪：撒下 11:1-5

大卫住在耶路撒冷，过著平安稳妥的日子。他把保护国家的重任，交给了元帅约押，从此以后，有仇敌来侵 犯时候，大卫不再亲自带兵，乃是差派约押出去应战。太阳平西，就是日落的时候，大卫才从床上起来。这正是君王糜烂颓废生活的开始。大卫起床以后，在平台上散步，看见一个美女在洗澡，就想入非非，想像出情欲的事来。大卫差人打听那妇人是谁。打听的动机，就是要知道更多，好作进一步的安排。可见，大卫不但没有抵挡魔鬼，更没有逃避引诱，他还让罪恶的念头进入他的心里，让情欲有机会在他心里发动。大卫就打发人去，把拔示巴接到王宫里来。拔示巴到了大卫那里，大卫就与她同房，她就回去了。拔示巴回到家里，发现自己怀孕了。拔示巴怀孕了，大卫的奸情也就纸包不住火，快要被暴露了。

2. 大卫设法掩饰罪过：撒下 11:6-13

大卫奸淫了乌利亚的妻子，却让乌利亚立刻从战场回家来，原来大卫心里想，乌利亚在战场上出生入死地打仗，好不容易才有机会回家，一回到家里，必然急不及待，立刻与妻子亲热同房。只要乌利亚与拔示巴同房，将来拔示巴生孩子，乌利亚就以为孩子是自己的，大卫的奸情，就永远没有人知道。可是，乌利亚那天睡在大卫的王宫门外，没有回家。乌利亚是个忠心耿耿的人。他只是个士兵，可是，他所罣心的，是国家大事，是主人交托的责任，是同事朋友的安危。反过来看，大卫身为国王，国家大事却不顾，只顾自己安逸享乐。大卫劝乌利亚回家，劝不动，就用酒把他灌醉，可是，乌利亚还是没有回家。

3. 大卫杀人灭口：撒下 11:14-25

大卫奸淫在先，为了掩饰奸淫的罪，却去犯谋杀的罪。乌利亚被杀了，大卫的计谋，终

于成功了。可是，事情不是这样就解决了。第一，本来大卫想把拔示巴的胎儿，暗中推给乌利亚，现在乌利亚死了，那麼，那胎儿是谁的呢？人家一定会问，大卫还要好好的处理一番。第二，大卫借刀杀人的诡计，给约押完全知道了，而且大卫所写的文书，就是大卫谋杀乌利亚的证据，也落在约押的手里。我们可以听得出来，大卫对约押讲话很客气，很温柔，很体贴，因为大卫杀人的把柄，落在约押的手里。从此以后，约押在大卫面前，做事嚣张。大卫惧怕约押，不敢得罪他。

4. 大卫娶拔示巴为妻：撒下 11:26-27
大卫的所作所为，耶和华甚不喜悦。

<u>第十课：先知拿单斥责大卫（第 12 章）</u>

1. 先知拿单来见大卫：撒下 12:1-6
先知拿单来见大卫，讲了个故事给大卫听。这故事就是讲大卫的不是。拿单用这比喻，说明大卫的行为是多麼可恶。可惜大卫听了，还不知道拿单是在讲他的不是。大卫判断别人，却不会判断自己。故事里的有钱人，只是夺取了邻舍的一头羊羔，大卫就“甚恼怒那人”要他偿还四倍。为什么要还四倍呢？因为这是摩西的律法上清楚写明的，记载在出埃及记第 22:1。大卫对律法非常清楚，自己却犯奸淫在先，又借刀杀人在后，他应该受多少倍的刑罚呢？大卫听了拿单讲的故事，就大大发怒，定那个有钱人的罪，怎麼知道，其实他是在定自己的罪。

2. 先知拿单责备大卫：撒下 12:7-9
拿单对大卫并不含糊，虽然大卫是王帝。做耶和华的仆人，是就说是，不是就说不是，是不给人情面的。对付罪也不能含糊，要当面指出来，叫犯罪的人敬畏神。
大卫一生敬畏耶和华，为什么忽然跌倒犯罪呢？拿单责备大卫，指出大卫犯罪的真正原因：
第一，大卫忘记神的恩典。大卫一生实在蒙了耶和华许多的恩典，这里只是把重要的讲出来。一个人忘恩负义，就从恩典里堕落。
第二，大卫心里不知足。大卫住在旷野，什么都没有的时候，因为有知足的心，他可以说：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”可是，当他安居在耶路撒冷香柏木的王宫里，享尽荣华富贵的时候，却因为不知足，就贪恋别人的妻子。
第三，大卫藐视耶和华的命令。他以为自己做了王帝，就没有人可以管他，所以他滥用权力地位，任意枉为。

3. 大卫犯罪必吃罪果：撒下12:10-12
耶和华对大卫说，大卫既然犯了奸淫杀人的罪，就要受应得的报应，这报应分三方面：
第一大卫借刀杀人，刀剑必不离开他的家，这是该得的报应。我们知道，后来大卫的儿子押沙龙背叛大卫，儿子追杀父亲。大卫知道是耶和华的报应，不敢抵抗押沙龙，只好慌忙逃跑，流离在外，受尽煎熬。
第二，大卫犯奸淫，他的家中也必有奸淫的祸患，这是该得的报应。我们知道，大卫的长子暗嫩，奸淫了他同父异母的妹妹他玛，他玛的哥哥把暗嫩杀了，替妹妹报仇。后来，押沙龙背叛大卫，就在王宫的平台上，在以色列百姓的眼前，与大卫的妃嫔行奸淫，故意羞辱大卫。一个儿子奸淫自己的妹妹，另一个儿子又奸淫大卫的妃嫔，都是因为大卫奸淫了别人的妻子，给儿子们负面的影响。
第三。大卫暗中犯罪，要在明处受罚，这是该得的报应。我们知道，后来，大卫躲避押沙龙的时候，有一个人，名叫示每，对著大卫，一面走，一面咒骂大卫，说：“你这流人血的坏人。”又用石头砍大卫。大卫知道是耶和华的报应，就忍受示每的辱骂，说：“由他罢，因为这是耶和华吩咐他的。”

4. 大卫认罪悔改：撒下 12:13-15
大卫为著他所犯的罪，深深痛悔，写了诗篇 51 篇。大卫是神所拣选，受膏的君王，一举一动，都是百姓的榜样，也受仇敌的注意。所以，耶和华虽然赦免了他的罪，却仍然要惩罚他，让以色列人知道敬畏耶和华，也让外邦人认识耶和华是公义圣洁的神。

5. 大卫为孩子求情：撒下 12:16-19
大卫悔改了他的罪，就对奸淫中生的孩子，起了怜爱的心，苦苦的哀求耶和华，免这孩子一死。可是耶和华没有答应。那孩子还是死了。

6. 大卫顺服：撒下 12:20-23

大卫坦然接受耶和华的惩罚，顺服耶和华的旨意。耶和华却赐给大为和拔示巴另外一个儿子。大卫给孩子起名叫“所罗门”，意思是“和平之子”，表示大卫已经与耶和华重新和好。耶和华也赐这个孩子一个名字，叫做“耶底底亚”，意思是“耶和华所喜爱的”，表示耶和华已经接纳大卫和拔示巴的夫妻关系，赐福给他们的孩子。

<u>第十一课：暗嫩玷污他玛 （第13章）</u>

1. 暗嫩爱恋妹妹他玛：撒下 13:1-6

暗嫩是大卫的长子，他玛是暗嫩同父异母的妹妹。暗嫩对他玛的爱，不是单纯清洁的爱，而是情欲的爱恋。他日夜思念怎样占有他玛的肉体，暗嫩的朋友约拿达，他听见暗嫩心里暗恋妹妹，不但不好好劝告暗嫩，反而为暗嫩出鬼主意，教他怎样占有他玛。

2. 暗嫩玷污他玛：撒下 13:7-20

暗嫩能够玷污他玛，固然是因为他的预谋。可是，如果他玛懂得一些男女交往的守则，也许可以避免这场悲剧。

他玛一个人到暗嫩的屋子里来，这是第一个错误。暗嫩叫所有的人都出去，这是红灯亮了，但是，他玛还不知道危险已经来到。

随便进入异性的卧房，是社交的禁忌，可能被人认为是不正经的人，容易招惹别人的侵犯。反过来说，邀请异性进入自己的卧房，更是有道德的人不去做的事。他玛尽了最大的努力，去劝止暗嫩强暴她，可是，当一个人兽性发作的时候，理性已经失去功用，好言相劝的没有用的。他玛应该在这关键时刻，尖声大叫，让外面的人听见，进来救她。

3. 押沙龙为他玛报仇：撒下 13:21-29

暗嫩奸淫他玛的事，大卫听见了。可是，大卫没有采取适当的行动去惩戒暗嫩。可能是因为大卫自己犯过同样的罪，所以不敢站出来指责暗嫩，以至纵容了暗嫩。如果大卫秉公行事，惩罚暗嫩，为他玛讨回公道，也许可以平息押沙龙的怒气，制止一场暴力的谋杀。

押沙龙的怒气，是可以了解的。可是，他把怒气藏在心里，让愤怒在心里燃烧，加增他对暗嫩的仇恨，推使他做出杀哥哥的行动。剪羊毛是牧羊人收成的时候，是以色列人欢喜庆祝的节日。押沙龙趁著大家饮酒作乐，没有防备的时候，把暗嫩杀了。

4. 大卫丧子之痛：撒下 13:30-39

大卫以为所有的儿子都被押沙龙杀了，悲伤至极，就撕裂衣服，躺在地上。大卫的反应，正与他先前犯罪以后，耶和华叫他与拔示巴所生的孩子得重病的时候一样，躺在地上，不肯受安慰一样。大卫一定想到，他犯奸淫和杀人的罪，耶和华说，刀剑必永不离开你的家，现在，正是报应的时候。大卫只能悲痛，后悔当初犯罪得罪耶和华。约拿达，就是替暗嫩出主意，教暗嫩如何骗奸他玛的那个，却若无其事地去安慰大卫。大卫自己犯过罪，得到神的赦免，他也愿意原谅押沙龙，切切想念他。

<u>第十二课：约押设计为押沙龙求情（第 14 章）</u>

1. 约押设计为押沙龙求情：撒下 14:1-17

约押看见大卫闷闷不乐，就知道大卫想念押沙龙。约押决定替押沙龙向大卫求情，就找来一个聪明的妇人，约押教那妇人怎样做，怎样说。

这是约押编造的故事，意思是说，暗嫩和押沙龙都是大卫的儿子，押沙龙杀了暗嫩，大卫又何苦要杀押沙龙，叫自己两个儿子都死呢？

提哥亚妇人讲的话，听来很有道理，可是，她故事里讲的儿子的情形，跟押沙龙犯的罪，有很大的分别。

第一，妇人的儿子，是剩下唯一的儿子，可以继承父亲的产业。大卫除了押沙龙以外，还有十几个儿子。第二，妇人的儿子，是在田间与兄弟争斗，错手杀了兄弟，而且没有见证人，不能构成法律上的刑责。押沙龙是在预谋之下，在所有兄弟一同宴乐的时候，吩咐仆人当著众人，将哥哥杀死，明明犯了谋杀的罪。

大卫听了妇人的话，觉得这妇人与押沙龙没有什么关系，何必编造这样的故事，来替押沙龙求情呢？

2. 大卫答应约押所求：撒下 14:18-24
约押有意抬举押沙龙，期待有一天，押沙龙继位做王的时候，约押可以继续做军队的元帅。
押沙龙虽然回来了，可是，大卫不要见他。
3. 押沙龙的情形：撒下 14:25-28
押沙龙长的非常英俊，最出色的是他的头发，可是，他后来是被自己的头发害死的。押沙龙有三个儿子，一个女儿，却偏爱他的女儿。圣经没有告诉我们，他的儿子们叫什么名字，却告诉我们，他的女儿名叫他玛，是照著押沙龙的妹妹的名字取的名，她容貌俊美，好像押沙龙的妹妹他玛一样。至于押沙龙的儿子们，撒母耳记下第 18 章告诉我们，押沙龙立一条石柱，宣扬他自己的名，因为他说，“我没有儿子为我留名。”可见押沙龙的三个儿子，都比押沙龙先死去了。押沙龙杀了自己的哥哥暗嫩，不幸的事情，也临到他自己的家里。
押沙龙在外流离三年，回到耶路撒冷，又有两年，共五年的时间，活在孤单痛苦之中。他渴望得到父亲大卫的原谅，切切的想见父王大卫。
4. 押沙龙求约押帮助：撒下 14:29-33
押沙龙想，上次约押向大卫求情，大卫就允许他回来耶路撒冷，现在，必须再拜托约押，才有办法让大卫愿意见他的面。可是，两次请约押，约押就是不来。约押这样做，是要让押沙龙知道，押沙龙多麼需要约押，要约押出面替他向大卫求情，还得先求求约押。怎麼知道，押沙龙不来这一套。押沙龙派人把约押的禾田烧了，逼著约押来见他，为他向大卫求情。。
押沙龙来见大卫，俯伏于地，是装模作样，假意谦卑。大卫与押沙龙亲咀，却是真情流露。

<u>第十三课：押沙龙谋夺王位（第 15、16 章）</u>

1. 押沙龙争取百姓支持：撒下 15:1-12
2. 押沙龙自立为王：撒下 15:7-12
第7节的40年，明显是抄写时的错误。有几本圣经古卷写的是“四年”。就是从押沙龙回耶路撒冷算起，满了四年。
押沙龙说要还愿，那是讲得真诚，其实，完全是骗人骗神的虚伪行为。原来押沙龙的一切漂亮的行为，都是有目的的，都是为了要自立为王。押沙龙邀请的这二百个人，大概都是大卫政府里的大官员，都是一些相当有影响力的人，才会被押沙龙看上，邀请他们一同到希伯仑去，加增他的声势。这些人被押沙龙瞒骗了、利用了。亚希多弗，是大卫的谋士，相当于现在的国家顾问，国策专家。在大卫的时代，谋士的权威，与先知差不多。押沙龙以为，得到亚希多弗作他的谋士，他一定能胜过大卫，成功地登上以色列的王位。
3. 大卫逃避押沙龙：撒下15:13-29
在大卫落难的时候，有些人抛弃大卫，跟随押沙龙，也有些人，对大卫忠心耿耿，不肯离开大卫。其中有基利提人和比利提人，他们是大卫在迦特躲避扫罗的时候，就一直跟随大卫到现在。还有以太，他是没有多久以前，从迦特来跟从大卫的，大概跟大卫的儿子们差不多的年纪，又和押沙龙熟识，所以大卫劝他，不如投靠新王押沙龙罢，何必跟随大卫，过著飘流无定的生活呢？可是，以太对大卫一片忠诚，愿意与大卫同生共死。
4. 大卫安排亲信报讯：撒下 15:30-37
亚希多弗的影响力很大，他的计谋，也很利害。亚希多弗加入了押沙龙的阵营，对大卫的打击十分大。大卫后来写了诗篇第三篇，讲述这事。
大卫求告耶和华，耶和华就安排一个人，叫做户筛，破坏亚希多弗的计谋。户筛一生事奉大卫，现在已经老了，还是忠心耿耿，在大卫落难的时候，出来迎接大卫，要跟著大卫逃难。大卫不答应，免得户筛劳累。大卫灵机一动，想出了一个妙想天开的方法来，就叫户筛回城去、迦装投靠押沙龙，好破坏亚希多弗的计谋。
5. 洗巴欺骗大卫：撒下 16:1-4
洗巴原来是扫罗的仆人，扫罗死了以后，洗巴侵占了扫罗的产业。后来，大卫要洗巴把所有的产业，归还给约拿单的儿子米非波设，还要他和他的儿子们，替米非波设耕种田地，奉养米非波设。洗巴在这个时候来迎接大卫，又带了食物和酒给大卫和大卫的家

眷，看起来是拥护大卫，供应大卫的需要，其实，他另有企图。洗巴欺骗大卫，让大卫以为米非波设也趁机会背叛大卫，立自己为王。洗巴欺的动机，就是要夺取米非波设的产业。

6. 大卫被示每辱骂：撒下 16:5-14
大卫逃避押沙龙的时候，又遇到扫罗族的一个人示每的辱骂。示每一面走、一面咒骂，又拿石头砍大卫王和王的臣仆。当时，大卫的勇士亚比筛受不了这样的侮辱，想一刀把示每的头割下来。大卫受尽了痛苦和侮辱，却谦卑接受，因为他知道，这是他犯罪的惩罚，他甘愿服在耶和华的管教之下，直到耶和华向他再一次施恩。

<u>第十四课：亚希多弗的结局（第 16、17 章）</u>

1. 户筛假装投靠押沙龙：撒下 16:16-19
2. 亚希多弗恶毒的主意：撒下 16:20-23
亚希多弗叫押沙龙当众强奸女人，表示押沙龙强横不好惹。而且，要在王宫的平台上，强奸大卫的妃嫔，向大卫挑战，表示大卫连保护自己家中的女人的力量都没有。
3. 亚希多弗献计杀大卫：撒下 17:1-4
亚希多弗还有第二个计谋。他要挑选一万二千人、当夜追赶大卫，趁大卫疲乏手软，忽然追上他、使他惊惶，就单杀大卫一个人·
4. 押沙龙要听户筛的意见：撒下 17:5-14
户筛提议押沙龙招集以色列所有支派的人，组成大军，由押沙龙亲自领兵，与大卫的军兵打仗，叫大卫全军覆没。户筛好像是帮押沙龙出主意，打击大卫。其实他所设的，是缓兵之计，即把事情尽量拖延，让大卫有机会逃脱。押沙龙觉得户筛的计谋，比亚希多弗的计谋更好，因为户筛的计谋，触动了押沙龙的虚荣心。
5. 户筛通知大卫，赶快逃亡：撒下17:15-22
户筛把他所知道的，告诉祭司撒督和亚比亚他，他们就派了他们的儿子们，就是亚比亚他的儿子约拿单，和撒督的儿子亚希玛斯，去向大卫报信。约拿单和亚希玛斯，为了不让押沙龙怀疑他们的任务，已经尽量小心，没有进耶路撒冷，乃在城外等候消息，免得被人发现，却仍然被人认出来了。还好，约拿单和亚希玛斯临时想到附近有一家人，是可信任的朋友，立刻跑到那里，藏在井里躲避。那家的主人可能不在家，或者不方便露面，免得受人注意，泄露了约拿单和亚希玛斯的行踪。那家的妇人也很有办法，用盖盖上井口、又在上头铺上碎麦，让来搜查的人，根本不知道有这口井。妇人讲的谎言，我们不敢苟同，可是，有的时候，耶和华也怜悯人的软弱，接纳人的善意。
大卫的朋友们，冒了生命的危险，给大卫传递消息，让大卫有机会逃脱押沙龙的追杀。这种舍己助人的精神，值得我们学习。
6. 亚希多弗自杀而死：撒下 17:23
亚希多弗的计谋不被采纳，他就去自杀死了。

<u>第十五课：押沙龙战败而死 （第17、18章）</u>

1. 大卫受外族人恩待：撒下 17:24-29
大卫逃避押沙龙，到了玛哈念。玛哈念在约但河的东边，基列的旷野。大卫到了玛哈念，还没有安定下来，押沙龙很快就追上来，在基列地安营。大卫的情势，非常狼狈。这里提到三个人来见大卫，就是朔比、玛吉和巴西莱。朔比是亚扪王拿辖的一个儿子，他的兄弟哈嫩侮辱大卫的使者，剃去他们一半的胡须，又割下他们下半截的衣服，使他们露出下体。玛吉曾冒险收容约拿单瘸腿的儿子米非波设。至于巴西莱，年纪已经八十岁，与大卫从来没有见过面。这几个人与大卫之间，本来没有什么交情，甚至以前是仇敌，却在大卫落难的时候，来支持大卫。
他们带来的，是生活上最基本的必需品，让在逃难的大卫和跟从的人，有得吃，有得睡。这里我们不但看见当时大卫多麽狼狈，我们也看见这几个人的心地多麽善良，他们的爱心多麽实在，我们更看见大卫平时待人有恩，到他自己遇到难处的时候，人家就回报他的恩情。
2. 大卫迎战押沙龙：撒下 18:1-8
这迦特人以太，从非利士的迦特来跟从大卫。大卫从耶路撒冷逃出来的时候，曾经劝以太归从押沙龙，或是回迦特去，不必跟著大卫到处逃亡。可是，以太对大卫发誓说：“无论生死，王在那里，仆人也在那里。”因著

以太的忠诚，大卫立他作军长。大卫数点军兵的人数，只剩下四千兵丁，所以把三千兵分给三位军长，自己领一千，准备迎战。可是，押沙龙的军兵，按照亚希多弗的计划，挑选出来的精兵，就有一万二千，是大卫的三倍，而且，押沙龙真正动用的军兵，还不止这个数目。

大卫打这场仗，十分矛盾。一方面非胜不可，因为押沙龙就是冲著他来的，务必将大卫杀死。可是，他又不能打胜，免得押沙龙战败而死。所以，大卫当著所有士兵面前，吩咐他们，要对押沙龙手下留情，不能杀死他。虽然押沙龙背叛大卫，大卫仍然爱著押沙龙。按照亚希多弗原来的计划，是要只杀大卫一人。大卫的军兵，对大卫忠心耿耿，宁可为大为出生入死，也不愿意大卫受到丝毫的伤害，所以，他们不让大卫上阵。可见他们十分爱护大卫。

大卫本来过了约但河的东边，到了基列地，押沙龙也追到基列地来，他们两方面的军队，就在基列的田野交战。可是，战事转移了阵地，回到了约但河的西边，在以法莲的树林里进行。可见押沙龙的军队，追赶大卫的军队，把他们从基列的田野，赶到以法莲的树林。到了树林，大卫的军队反败为胜，因为大卫多年来逃避扫罗，躲藏在树林里，对树林的战术，很有经验

3. 押沙龙被杀：撒下 18:9-18

押沙龙“偶然”遇见大卫的仆人，而且是独自遇见的，他的军兵不在他身边，没有保护他，他也没有带兵器保卫自己。他骑的不是马，而是骡子，这也是很奇怪，因为君王上阵打仗，当然是骑上品种最优良、跑得最快的马，怎会是骑在骡子上呢？可见，押沙龙当时不是上阵打仗，而是在树林里闲游，偶然碰上了大卫的仆人。

押沙龙遇上大卫的仆人，立刻急忙逃跑，怎麽知道，押沙龙的头发，缠住了树枝，他所骑的骡子，从他的下面跑过去了，于是他整个人，就悬空挂在树上，动弹不得。大卫的一个士兵看见押沙龙吊在树上，不敢杀他，因卫大卫当著所有士兵面前吩咐过，不可害押沙龙。那士兵就去告诉约押。约押违背大卫的吩咐，硬把押沙龙杀了。我们记得，约押找了提歌亚的妇人，替押沙龙向大卫求情，约押以为押沙龙会感激他，将来押沙龙做了王，约押可以继续做军队的元帅，怎麽知道，押沙龙不领约押的情，还放火烧了约押的麦田，后来更立亚玛撒作元帅，代替约押（撒下17:25）。所以约押恨恶押沙龙。押沙龙知恩不报恩，是该死，可是，约押私仇公报，也是不该。

押沙龙对名誉地位看得很重。他本来有三个儿子，后来都死了，他怕自己没有子孙为他留名，就为自己立一条石柱，要人世世代代记念他的功名。怎麽知道，押沙龙死的时后，自己连埋葬的坟墓都没有，只是把尸体掉到坑里，堆起一堆石头来。

4. 大卫为押沙龙悲痛：撒下18:19-33

这里用了好一大段经文，记载押沙龙死亡的消息，如何传到大卫的耳中，让我们知道，这消息对大卫是多麽大的打击。当时，没有人敢直接告诉大卫，押沙龙死了，更没有人敢告诉大卫，押沙龙是怎样死的。一个人老年丧子，是非常悲痛的事，何况儿子死了是因为背叛父亲，追杀父亲呢？

押沙龙原本是个大好青年，生在帝王之家，又聪明、又英俊，又能干，可说是前途无限。押沙龙背叛大卫起因，本来是因为暗嫩奸淫了他玛，押沙龙替妹妹他玛报仇。押沙龙这样有正义感，替妹妹讨公道，可说是有为的青年应有的表现。可是，后来押沙龙以为自己比父亲大卫更公义，更能干，更得人民的拥戴，就起来背叛父亲，想自立为王。可见，一念之差，结果是很可怕的。

第十六课：大卫重返耶路撒冷 （第 19 章）

1. 百姓拥护大卫回宫：撒下 19:1-15
2. 示每、洗巴迎接大卫：撒下 19：16-23

示每是扫罗一族的人。当大卫慌忙从耶路撒冷逃出来，躲避押沙龙的时候，示每跟在大卫后面，一面走，一面咒骂大卫，又拿石头砍大卫，说：“你这流人血的坏人……”当时，大卫的勇士亚比筛，想要立刻把示每杀死。大卫受了示每的侮辱，却默然接受，说：“由他咒骂罢，因为这是耶和华吩咐他的，或

者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我。”果然，耶和华施恩给大卫，叫他平安回来。

洗巴原来是扫罗家里的仆人，大卫曾经吩咐洗巴把扫罗的产业，全部归还给约拿单的儿子米非波设，更吩咐洗巴和他的儿子们，替米非波设耕种田地，供养米非波设。后来，当大卫从耶路撒冷逃出来的时候，洗巴欺骗大卫，说米非波设留在耶路撒冷，是等待以色列人来，重新立他作以色列王。

现在大卫胜利回来，示每和洗巴一同来迎接大卫，都是因为他们过去对不起大卫，赶快来讨好大卫。示每来迎接大卫，在大卫面前俯伏在地上，向大卫承认自己的罪，求大卫饶恕他，赦免他。可是，示每到底是不是真心悔改，却很难分辨真假。亚比筛上次以已经要杀示每，现在看见示每来，更是怀疑示每的真假。大卫的意思是：个人的恩怨事小，国家的局势事大。在这个时候，国家正处于患难之中，能安抚一个，就得著一个，不要计较个人恩怨。大卫赦免示每的罪，因为大卫也曾经被神赦免。

3. 米非波设迎接大卫：撒下 19:24-30

当大卫逃避押沙龙的时候，米非波设因为自己是瘸腿的，怕连累大卫，没有跟著大卫逃忙。洗巴却对大卫说，米非波设留在耶路撒冷，是等待以色列人来，重新立他作以色列王。大卫信以为真，就把米非波设的产业，给了洗巴。

大卫逃亡的那一段日子，米非波设没有修脚、没有剃胡须、也没有洗衣服，可见他为大卫忧心，为大卫难过，完全不是洗巴所说的，准备做王的样子。现在，大卫平安回来，米非波设出来迎接大卫。

米非波设被扫罗的仆人洗巴诬害，真是有口难言，有理讲不清。现在，米非波设和洗巴，各说各的，令到大卫也搞不清楚谁是谁非。于是，大卫就把扫罗的产业，让米非波设和洗巴，一人分一半，算是了结了这场争执。大卫没有好好调查真相，就判断洗巴可以分掉米非波切一半的产业，这是大卫的错误。米非波设不去争夺这些产业。他说：只要大卫平平安安回来就好了，其他都不重要，任凭洗巴都取去也可以。这显出米非波设的大方、不计较，正与他的父亲约拿单相似。

4. 巴西莱迎接大卫：撒下 19:30-37

巴西莱是约但河东边的人。大卫逃避押沙龙，逃到约但河东，玛哈念的旷野，就精疲力尽，又饿又渴。巴西莱和两个朋友，就是亚扪王拿辖的儿子朔比，和收留过米非波设的玛吉，三个人一同来见大卫，带来大批的食物和床铺，让大卫和跟随的人，有得睡，有得吃。大卫和巴西莱，从此成了好朋友。原来巴西莱年纪已经八十岁了。大卫仍没有失去他念恩情的美德。大卫邀请巴西莱一同到耶路撒冷去。巴西莱以自纪年纪已老迈，没有接受大卫的好意，他却打发他的儿子金罕，跟随大卫，服事大卫。后来，按照耶利米书第四十一章第17节，大卫在他的家乡伯利恒，赐给金罕一些产业，报答巴西莱对大卫的爱心。大卫临死的时候，仍然不能忘记巴西莱对他的恩情，吩咐所罗门要恩待巴西莱的儿子们（王上2:7）。

第十七课：示巴叛变（第 20 章）

1. 示巴叛变：撒下 19:41 至 20:2

大卫是属犹大支派的，扫罗是便雅悯支派的。当大卫被膏为王的时候，是在希伯仑作犹大的王。以色列其他支派的人，继续拥护扫罗的儿子伊施波设做以色列王。后来，伊施波设和他的元帅押尼珥先后被杀，以色列人才到希伯仑来，对大卫说：“我们原是你的骨肉。”以色列的长老们，就与大卫立约，膏大卫作以色列的王。所以，长久以来，犹大支派的人，和以色列各支派之间，存在著一种矛盾。当犹大人迎接大卫回耶路撒冷，没有让以色列人参与的时候，以色列人就觉得被歧视，被轻忽，没有得到尊重。他们就向犹大人抗议。犹大人回答以色列人说：“王与我们是亲属。”其实这话明显是拉裙带，搞派系。

以色列人也不甘示弱。他们回答犹大人说：“按支派，我们比你们强。我们有十个支派，你们只有一个支派，所以我们的份量比你们大，我们与大卫的情分也比你们多。”以色列人的话，是以人数取胜。其实，人数多，不

一定就对。我们记得，以色列人来到约但河边，准备进迦南，可是，十个探子说，“我们不能进去，因为那里有亚纳族人，又高又大。”只有两个探子说：“耶和华若与我们同在，我们必然得胜。”于是，十票对两票，以色列人就跟从多数票，不敢进迦南，后来在旷野流荡四十年。可见在属灵的事上，多数的人的意见，不一定就是神的旨意。

示巴是便雅悯支派的人。扫罗的元帅押尼珥是便雅悯人。杀死扫罗的儿子伊施波设的两个军长，巴拿和利甲，也是便雅悯人。咒骂大卫的示每，是便雅悯人。欺骗大卫的洗巴，也是便雅悯人。这些人都是与扫罗同一个支派的，所以起来反对大卫。他们的忠心，放在血缘关系上，和族群的派系上，不是放在神的旨意上，也不是看大卫做得对不对。只要是属便雅悯的，他们就支持，不管它是否值得支持。只要不是属便雅悯的，他们就反对，不管它是否合乎真理。

这些以色列人跟随示巴，是盲目的跟随，不是理智的选择。犹大人跟从大卫，也是感情冲动，为著争一口气。本来大家都同心合意，欢欢喜喜地迎接大卫回来，现在，却分裂成为两边，互相敌对，真是可惜。

2. 约押杀亚玛撒：撒下 20:4-13

大卫刚刚平息了押沙龙的动乱回来，还来不及巩固自己的王位，就遇上了国家分裂的事，这样的情况，可大可小，必须慎重处理，而且要赶快处理。大卫就打发亚玛撒去，给他三天的时间，招聚犹大人，一同抵抗示巴和以色列人。这亚玛撒原本是押沙龙的元帅，后来押沙龙死了，大卫就安抚亚玛撒，答应有一天要立他作元帅。到了限定的日期，亚玛撒却没有回来。

大卫立刻派亚比筛领兵出去，追赶示巴。我们注意到，亚比筛连基利提人和比利提人，也带著出去，他们是大卫身边的护卫军。可见，当时大卫手中没有多少军兵，情况非常危急。

这是约押第二次用阴谋，趁著人没有防备，把对手杀死。两次的情形很相似。上一次，记载在撒母耳记下第3章。当时扫罗的元帅押尼珥来见大卫，要投奔大卫。约押听见了，怕大卫立押尼珥为元帅，于是假装要与押尼珥说机密的话，就刺透押尼珥的肚腹。这一次，约押知道大卫答应立亚玛撒作元帅，就故意让刀从鞘里掉出来，一面用左手拾起了刀，又用右手抓住亚玛撒的胡子、假装与他亲嘴，就一刀刺入亚玛撒的肚腹，把亚玛撒杀死。

约押两次暗杀的行为，都是认为对方有可能代替约押元帅的地位，所以下毒手把对方杀死。约押有十个少年人，替他拿兵器。约押杀押沙龙的时候，这十个拿兵器的少年人，也加入一份，围绕押沙龙，将他杀死。可见这些少年人，他们不分是非黑白，只会听从约押，崇拜约押，以约押为英雄，还呼唤大家来跟从约押。

百姓经过，都站住看亚玛撒的尸体。他们亲眼看见约押用诡计暗杀亚玛撒，都同情亚玛撒，久久不肯离开。那少年人见大家都不走，只好把亚玛撒的尸体，搬到田里，用布遮盖，众人才散去。

3. 示巴被杀：撒下 20:14-22

当示巴叛变的时候，大卫赶快行动，就是怕示巴“得了坚固城”。现在，示巴果然躲进了亚比拉城，守在城里，约押从城外攻打，怎样攻也攻不下。

约押从来都是自认聪明，自作主张。他刺杀押尼珥，没有问过大卫。大卫当著军兵面前，吩咐他们要恩待押沙龙，不要害他，约押却公然违背大卫的吩咐，趁著押沙龙挂在树上的时候，一枪把押沙龙刺透。这次约押竟然愿意听一个妇女的计谋，一定是因为亚比拉城没有办法攻得下。

这妇人的意思是，亚比拉是个公正、讲道理的城。有什么事，可以好好商量，不必动武打人，伤及无辜的人。约押听了，觉得很有道理，就答应只要亚比拉城交出示巴来，就不毁灭那城。一场死伤惨重的战争，就因为一个聪明的妇人，得以避免。世界上许多恩怨，其实都可以用沟通来和解。

4. 大卫的团队：撒下 20:23-26

大卫回来耶路撒冷以后，再一次设立各等文武官员。我们对照第一次的官员名单，发现除了原班人马外，多了三个人。

第一个职位是掌管服苦的人，由亚多兰管理（第24节）。这些服苦的人，是从大卫征服的各民族来的人，替大卫建造宫殿和城堡。第二个职位是书记（第25节），本来是西莱雅，这里是示法，在所罗门的时候，是亚希亚，可见这书记的职位，常常换人接班。第三个职位是宰相，由睚珥人以拉担任。这宰相的职位，是最新加上去的。

从此，大卫的团队更加完整，更上轨道。

第十八课：基遍人复扫罗之仇（第 21 章）

1. 基遍人寻仇：撒下 21:1-6

21章这里所载的事，发生在什么时候，我们不很清楚，这里只是说，是在大卫的年间，发生了一次饥荒。古时候，饥荒是常常有的事，路得记第一章就有个一次饥荒。可是，一连三年的饥荒，可真是不寻常。特别是发生在迦南地。因为迦南地是耶和华应许给以色列人的美地，是流奶与蜜之地。耶和华曾应许，从岁首到年终，耶和华的眼目，时常看顾那地，怎麼会有饥荒发生的呢？饥荒原本是天灾，是自然的现象。可是，有时神也用天灾来惩罚人的罪恶。我们记得，以色列人在埃及的时候，埃及王法老苦待以色列人，又杀死他们的婴孩。以色列人呼求耶和华，耶和华就降十次天灾在埃及人的身上，把以色列人从埃及解救出来。

在亚哈作以色列王的时候，亚哈王离弃耶和华，去敬拜巴力的偶像。耶和华就使天闭塞不下雨，共有三年零六个月之久。这都是神借著天灾，惩罚人的罪恶。

大卫的时候，饥荒持续三年，是从来没有过的事。大卫就求问耶和华，到底是什么原因有这灾害。耶和华说：“这饥荒是因扫罗、和他流人血之家、杀死基遍人。”这件凶杀案，以前从来没有显明出来。如果不是这三年的饥荒，恐怕永远石沉大海，没有人知道。耶和华是公义的神，他必不以有罪的为无罪。扫罗什么时候杀了基遍人，我们无从查巧，可是，扫罗滥杀无辜，却是历史的事实。撒母耳记上第二十二章记载，挪伯的祭司亚希多弗帮助过大卫，把歌利亚的刀给了大卫，扫罗就把挪伯祭司城里的男女、孩童、吃奶的，共八十五个人，全部杀尽。可见扫罗的残忍。

扫罗杀基遍人，不只是滥杀无辜，他更是想灭绝基遍人。以色列人进入迦南的时候，曾向基遍人起誓，不杀灭他们（约书亚记第九章）。既然起过誓，就要遵守。扫罗想杀灭基遍人，是不守信用，是背约的行为，是耶和华所憎恶的。

大卫是秉公行义的王。既然知道了扫罗的罪行，大卫愿意替扫罗赎罪，除去以色列中的羞辱，止住饥荒的灾祸。

基遍人恨恶扫罗到一个地步，连他的名字也不愿意讲出来。他们要求把扫罗的子孙七人，悬挂起来处死。为什么要惩罚扫罗的子孙呢？我们注意到，圣经里说，“这饥荒是因扫罗、和他流人血之家、杀死基遍人。”可见扫罗家里的人，在这件杀基遍人的事上有份。基遍人一定要扫罗的家人出来承担，让所有的人都知道，扫罗的家人是罪有应得。

2. 大卫让基遍人复仇：撒下 21:7-9

基遍人的要求，对大卫是个大考验。一方面，大卫必须秉公行事，惩罚罪恶。可是，另外一方面，大卫与约拿单有盟约，要恩待约拿单的后裔。大卫处在公义和慈爱的两难之间。大卫替基遍人主持公义，把扫罗其馀的两个儿子，和五个孙子，交出来给基遍人。基遍人就把他们悬挂在山上，向扫罗报了仇恨。

3. 利斯巴守护尸体：撒下21:10-14

扫罗的妃嫔利斯巴的两个儿子被处死了，尸体仍然挂在外面，利斯巴就守候在尸体的旁边， 不让飞鸟野兽侵害尸体。可见利斯巴爱子心切，不肯受安慰。

利斯巴所作的，感动了大卫的心，让大卫想起当年扫罗和约拿单被非利士人杀死的时候，尸体也是被悬挂在城墙上，后来，基列雅比人漏夜赶来，把扫罗和约拿单带回去安葬。

大卫把扫罗和他几个儿子、孙子的骸骨，都送回去扫罗的老家，葬在扫罗的父亲基士的坟墓里，了结了一场恩怨，伸张了正义，同时也报答了约拿单的恩情。耶和华就垂听百姓的祷告，消除了饥荒的灾害。

4. 大卫年老疲乏：撒下 21:15-17

大卫是个大能的勇士。年轻的时候，他在家里放羊，有时来了狮子，有时来了熊，大卫就与它们搏斗，从他它们口里，把羊救出来。后来，非利士的巨人歌利亚，向以色列人骂战，没有一个人敢去应战。大卫用一块小石子，把他打败，却因此被扫罗妒忌，心番四次的刺杀他，大卫只好到处躲藏，或住在旷野，或住在洞里，或住在山寨，反而让大卫训练出强健的身体，和高超的战术。大卫无论往那里去，都能战胜仇敌。现在，大卫有一点老了，体力大不如前，容易疲倦。

大卫年轻的时候，用一块小石子，把非利士的巨人歌利亚打死。现在，大卫又遇上了非利士的巨人以实比诺，大卫却没有气力应战。看来大卫真的老了，体力开始衰退了。还好大卫有好几个勇士，保护大卫，替大卫争战。

大卫的军兵，也看出大卫老了，就爱惜大卫，不让他上阵打仗。大卫的仆人们，称大卫为“以色列的灯”，是国家的领航者，照亮前面的道路，是社会的良心，照亮人的心。

5. 大卫的勇士战胜巨人：撒下 21：18-22

大卫的三个勇士，就士户沙人西比该、伯利恒人伊勒哈难，和大卫哥哥的儿子约拿单。他们与非利士人打仗，杀了四个非利士的巨人。他们都是勇敢地面对敌人，毫不畏缩，拚命搏斗，把巨大的敌人杀死，成就了不可能成就的事。

圣经把他们的名字都记录下来，让世世代代的人都知道，我们为神所做的一切事，神都要记念，我们为神付出的代价，都是值得的。

第十九课：大卫歌颂耶和华（第 22 章）

1. 大卫称颂耶和华：撒下 22:1

大卫写了几十首诗，收纳在圣经诗篇里。大卫的诗，都是他亲身的经历，读起来，叫人心里发出共鸣，激发人对神的爱慕，加添人对神的信心。大卫这首诗，收纳在诗篇第18篇。

大卫这篇诗，共有51节，主题是：苦难、大能、歌颂。这首诗可以分为五大段：

第一段是第1-7节，主题是：大卫的苦难。

第二段是第8-20节，主题是：耶和华的作为。

第三段是第21-28节，主题是：大卫蒙恩的原因。

第四段是第29-46节，主题是：大卫靠主得胜。

第五段是第47-51节，主题是：大卫谢恩。

2. 大卫的苦难：撒下 22：2-7

这首诗的开头，诗篇18:1补上了一句，说：“耶和华我的力量阿，我爱你。”这是大卫的心声，表达了他对耶和华的感恩与爱慕。

2.1 大卫所体会的神：撒下22:2-4

岩石和盘石，是最隐密的藏身之处。山寨和高台，是坚固的堡垒。盾牌，是打斗的时候，用来保护身体的。角，是传递信息，让同伴前来帮助的。

我们读到这里，就想起大卫躲避扫罗的时候，住在山寨，山洞，岩石里的情形。大卫称颂耶和华是他的保障，是他的避难所，是他的盾牌。这些都是大卫在患难里宝贵的经历。所以我们不要惧怕苦难。苦难催逼我们亲近神，苦难让我们经历神，苦难帮助我们认识神。

2.2 大卫所经历的苦难：撒下 22：5-7

他形容他的苦难，好像波浪，好像急流。海里的波浪，是一波未平，一波又起的。河里的急流，是波淘凶涌，危险重重的。大卫被死亡的波浪四面环绕著，不能逃脱，大卫的仇敌，突然来临，叫大卫惊惶。

大卫更形容他的苦难，好像绳索，好像网罗。绳索是用来捆绑的，叫人不得自由。网罗是许多绳索编织出来的圈套，叫人跌进去，没有办法逃脱。大卫落在阴间和死亡的绳索网罗里，面临杀身之祸，落在必死的地步。可是，大卫却挣脱了阴间的绳索，摆脱了死亡的网罗。

大卫的拯救从何而来呢？

除了祷告，还是祷告。我们遇到不能应付的难关，遭遇恶人重重围困，怎麼办呢？唯一的办法，就是祷告。

3. 耶和华的作为：撒下 22:8-20

大卫述说耶和华大而可畏的作为，共有五方面。

3.1 耶和华发怒：撒下 22:8-9
耶和华的怒气，表明他的公义。无论是谁惹动了他的怒气，都是担当不起的。我们想到地震的时候，山崩地裂的可怕，就知道要敬畏耶和华。

3.2 耶和华降临：撒下 22:10-11
耶和华亲自降临，显出他的威荣。当我们生命里黑云密布，狂风大作的时候，耶和华要亲自降临，替我们争战。我们记得撒母耳记下第五章，大卫与非利士人打仗，耶和华派天使天军，在树梢上行走，与大卫的军兵一同出战，杀败敌人。

3.3 耶和华帮助：撒下 22:13-15
我们读到这里，就想起撒母耳记上第七章，非利士人把约柜送回来以候，非利士人又来欺压以色列人。撒母耳呼求耶和华，耶和华就“大发雷声，惊乱非利士人”，他们就败在以色列人面前。耶和华是帮助我的，我还怕谁呢？

3.4 耶和华拯救：撒下 22:17-18
大卫被敌人包围，好像掉在大海深渊里，大水快要将他掩没，耶和华伸手把他抓住，及时拯救了他。

3.5 耶和华带领：撒下 22:19-20
大卫的一生，经历了险恶的山岭，和诡异的幽谷，耶和华带领他到宽阔处，表示从此以后，人生的道路，前途平坦光明。

4. 大卫蒙恩的原因：撒下 22:20-28
耶和华为什么这样恩待大卫呢？除了耶和华乐意施恩之外，另外一个因素，就是大卫是个得神喜悦的人。这段经文提到大卫五方面的品格，是耶和华喜悦的。

4.1 大卫行为公义，手中清洁
这里讲的公义，不是指道德上没有犯罪，而是说大卫在处理百姓的事情上，秉公行事，没有屈枉正直。这里讲的清洁，也不是指道德上没有污秽，而是说大卫在处理国家的事上，没有贪污或收受贿赂。所以，耶和华喜悦大卫，向他施恩。

4.2 大卫遵守神的典章律法：撒下 22:22-23
卫爱慕神的律法，昼夜思想，立意遵行。所以，耶和华喜悦大卫，向他施恩。

4.3 大卫行为完全，远离罪恶：撒下 22:24-25
大卫明明犯了奸淫杀人的罪，可是，他真心认罪悔改，耶和华就赦免了他的罪。从此以后，大卫尽力在神面前作诚实无伪的人，远离一切罪恶的引诱。所以，耶和华喜悦大卫，向他施恩。

4.4 大卫慈爱正直：撒下 22:26-27
大卫待人有恩，无论是对最好的朋友约拿单，或是追杀他的扫罗，或是背叛他的儿子押沙龙，甚至对咒骂他的示每，大卫都用恩慈相待。所以，耶和华喜悦大卫，向他施恩。

4.5 大卫自愿谦卑：撒下 22:28
我们记得，大卫欢喜快乐迎约柜到耶路撒冷，在路上跳舞，因为得意忘形，露了下体，米甲就挖苦他，轻看他。大卫说：“耶和华立我作耶和华民以色列的君……。我也必更加卑微，自己看为轻贱。”大卫在神在神的面前谦卑，所以，耶和华喜悦大卫，向他施恩。

5. 大卫靠主得胜：撒下 22:29-46
大卫诗歌的第四段，讲述大卫怎样靠主得胜。

5.1 大卫靠著神，奋勇前进（撒下 22:30）。

5.2 耶和华使大卫的脚，快如母鹿的蹄（撒下 22:34）。

5.3 耶和华教导大卫的手，使他有力量，能拉开铜的弓（撒下 22:35）。

5.4 耶和华使大卫的脚，未曾滑跌（撒下 22:37）。

5.5 耶和华使大卫的腰有力量，能跟敌人搏斗争（撒下 22:40）。

因此，大卫无论往那里去，都靠主得胜。

6. 大卫谢恩：撒下 22:47-51
大卫诗歌的第五段，讲出了四个大卫感谢的原因：

6.1 耶和华是活神：撒下 22:47。

6.2 耶和华是公义的神，为人伸冤：撒下 22:48。

6.3 耶和华是拯救者，救我们脱离一切仇敌：撒下 22:49。

6.4 耶和华是慈爱的神，施恩直到永远：撒下 22:51。

第二十课：大卫的勇士（第 23 章）

1. 大卫末了的话：撒下 23:1-7

这一首诗，是大卫临死的时候所写的。大卫介绍自己，有四方面：

第一，大卫介绍自己是耶西的儿子，说明自己出身卑微，只是普通百姓的家庭，他在家中是最小的儿子，不被父亲看重，不被哥哥们接纳，只是个放羊的小孩，耶和华却从卑微中拣选他，高举他，使他胜过一切仇敌，让他居高位，掌王权。所以，大卫心中充满感恩与赞美。

第二，大卫介绍自己是神所膏立的君王。这是多麽高贵的职份。上一任的君王扫罗，因为自高自大，任意枉为，而且违背耶和华的吩咐，耶和华就废掉扫罗，立大卫代替他。所以，大卫更珍惜这君王的职份，凡事要遵行耶和华的旨意。

第三，大卫介绍自己，是以色列的美歌者，写出美妙的诗歌，带领以色列的百姓，歌颂耶和华的名，叫全国的人，都知道敬畏耶和华，都乐意事奉耶和华。

第四，大卫介绍自己，是耶和华的出口。

大卫之所以能够作耶和华的出口，把耶和华的话，传递给以色列的百姓，因为大卫爱慕耶和华的话，昼夜思想，立意遵行。

耶和华借著大卫，讲了什么信息呢？这些话是讲给所有的官员们听，要他们留意两件事：第一，要以公义治理人民。第二，要以敬畏神的心，执掌权柄。

执政掌权的人，应该知道，耶和华掌管万有，连他们的权位，都是耶和华命定的。耶和华随著自己的旨意立他们作治理的，也随著自己的旨意废弃治理的。凡在上掌权的，都要向万军的耶和华交代负责。任何人屈枉正直，任意枉为，都要受到耶和华公义的审判。所以，官员都应当以公义治理人民，以敬畏神的心，执掌权柄。对人公义，对神敬畏的长官，是国家人民的福气。一个以公义治理国家的人，就好像明亮的太阳，能消除黑暗，能平静风暴，耶和华也乐意施恩，使大地生出土产，叫国家繁荣，叫人民安居乐业。大卫多麽希望他的家，他的子子孙孙，都是这样的君王。

大卫知道，他的家有许多缺点，许多罪恶。大卫自己犯过奸淫杀人的罪。他的长子暗嫩奸淫妹妹他玛，他最爱的儿子押沙龙行事诡诈，甚至夺取王位。大卫知道，他不配得这王位。可是，耶和华有恩典有怜悯。

神的恩典，远超过人的过犯。圣经上说：我们纵然失信，他仍是可信的。他的拣选坚定不移，他的恩召没有后悔，他的约永不改变，他的应许必定成就。

最后，大卫警告那些作恶的人。作恶的人，好像荆棘不好惹，谁碰上了他，都会受到伤害。可是，总有一天，他们的报应要临到，地狱的火焰要消灭他们。所以，我们要存敬畏耶和华的心，除去我们的恶行，靠著主过圣洁的生活。

2. 大卫的勇士：撒下 23:8-39

这里记载大卫的三十七个勇士，和他们英勇的事迹。我们发现，这三十七个大能的勇士中，我们比较熟识的，有亚比筛、亚撒黑、比拿雅、和赫人乌利亚，其馀的三十几个，我们以前都没有听过。圣经把他们的事迹记载下来，有四重意义：

第一，记载这些勇士们，让我们知道，大卫的成功，不是他一个人的功劳，而是许多人分工合作的成果。所以，我们在事奉的时候，要建立团队，彼此帮助，互相照应，才能成全神交给我们的任务。

第二，记载这些勇士们，记念他们的事迹，让后来的人知道，他们怎样英勇奋斗，打败强敌，他们怎样牺牲自己，成全别人。让国家的百姓，感激他们。所以，我们也要留意别人的摆上，感谢他们的事奉。

第三，记载这些勇士们的事迹，成为别人的榜样，叫更多的人受到激励，愿意学习他们的榜样，起来为主尽忠。

第四，记载这些勇士们的事迹，让我们知道，我们为神所付出的一切劳苦，我们为教会所摆上的爱心，神都会记念，而且，圣经告诉我们，在神面前有一本册子，要写上我们所做的一切。所以我们行善不可灰心，事奉不

可丧志，爱人不可虚假，好叫我们可以欢欢喜喜的见主的面，领受主的奖赏。

大卫的勇士，共有三十七位，分成三批。第一批是大卫的三个军长，是最英勇的勇士，第二批是大卫的三个护卫，对大卫最忠心，最有感情。第三批是其他三十一个勇士。

3. 大卫的三个军长：撒下 23:8-12

大卫第一个军长，叫做约设巴设，他是军长的统领。他一时击杀了八百人。当时他一定是被敌人重重包围，他竟然独自杀出重围，把敌人杀败。可见他的英勇，没有任何人比得上。

大卫第二个军长，叫做以利亚撒。从前非利士人聚集要打仗，以色列人迎著上去，有跟随大卫的三个勇士向非利士人骂阵，其中有以利亚撒。他起来击杀非利士人，直到手臂疲乏，连手都粘住刀把上。可见以利亚撒忠心到底，绝不中途放弃。

大卫第三个军长，叫做沙玛。有一天，非利士人聚集成群、在一块长满红豆的田里，以色列人就在非利士人面前逃跑。沙玛却站在那块田的中间、击杀非利士人、救护了那块田。古时候，红豆是很贵重的东西，雅各就是用一碗红豆汤，骗取了他哥哥以扫长子的名份和祝福。

非利士人来抢夺红豆，以色列人惧怕非利士人，就都逃跑，只有沙玛没有逃跑。他站在岗位上，勇敢地击败非利士人，保护了红豆田。

大卫这三个军长，都是英勇过人，至死尽心，毫不惧怕的勇士。

4. 大卫的三个护卫长：撒下 23:13-23

大卫第二批的勇士，是三个随身的护卫。我们知道，护卫是保护大卫的人身安全的人，与大卫最亲近，也是大卫最信任的人。他们不一定是最勇敢，最有能力，却必需是最忠心的人。这三个勇士，其中两个就是洗鲁雅的儿子亚比筛和亚撒黑，另外一个就是大卫的护卫长比拿雅，他是统管基利提人和比利提人的。

当时，大卫躲避扫罗，住在亚杜兰洞里，非利士人占据了大卫的家乡伯利恒。大卫远远看见家乡，却不能靠近。他想念家乡，很想喝伯利恒城门旁，井里的水。从这三个勇士从的表现，我们看见他们是多麽爱大卫。大卫手里拿著家乡的水，却怎麽也喝不下。大卫立他们三人作他的护卫，因为他们肯为大卫冒生命的危险。他们真是大卫患难里的朋友，是最真诚的同伴。

5. 大卫的三十个勇士：撒下 23:24-39

大卫第三批的勇士，名单上是三十一位，其实，为首的亚撒黑，是前面提到的三个护卫之一，所以，实际上是三十个。这些勇士之中，有几个是我们认识的。

第 24 节提到亚撒黑。他是约押和亚比筛的兄弟，跑得很快，追赶扫罗的元帅押尼珥，却被押尼珥用枪杆刺透而死。后来，约押用诡计将押尼珥杀死，替亚撒黑报仇。

另外一个勇士，是第 24 节提到的伊勒哈难，我们记得，在撒母耳记下第二十一章记载，大卫年纪大了，力气不够，伊勒哈难和亚比筛，还有其他两个勇士，起来救护大卫，杀了四个非利士的巨人。还有一个勇士，是第 34 节提到的以连，他是拔示巴的父亲。最后一个勇士，就是 39 节提到的赫人乌利亚，是拔示巴的丈夫。

这三十个勇士，忠心耿耿，他们所做的一切，都被神记念。

第二十课：大卫数点人数（第 24 章）

1. 大卫数点人数：撒下 24:1-9

这节圣经，有三点不容易解释清楚。

第一，这里说，耶和华又向以色列人发怒，可是，没有说明原因，却一定与人数有关，因为后来大卫去数点以色列人和犹大人的人数。我们记得，撒母耳记下第19章记载，大卫从逃难回来，以色列人和犹大人，为了迎接大卫，起了争执。犹大人说：“王与我们是亲属。”以色列人却坚持他们与大卫更有情分，因为以色列的人数，比犹大的人数多十倍。他们这样弟兄相争，可能是耶和华发怒的原因。

第二，这里说：“耶和华……激动大卫”。历代志上21:1却说：“撒但……激动大卫数点他们。”到底是耶和华激动大卫，还是魔鬼撒但激动大卫呢？我们知道，神不试探人（雅各

1:13)，可是，有的时候，神却容让魔鬼试探人，像容让魔鬼试探约伯一样。所以，虽然是魔鬼激动大卫，却是神容许的，所以也可说是耶和华激动大卫。

第三，到底大卫数点以色列和犹大的人数，有什么不妥呢？我们知道，以前摩西也曾两次数点以色列的人数，可见数点人数本身不是罪。那麼，到底大卫数点人数，错在那里呢？

大卫数点百姓的目的，是要"知道他们的数目。"为什么大卫要知道百姓的数目呢？有几个可能的原因:

第一，可能与徵收人头税有关。知道了数目，就可以计算税收有多少。

第二，可能与强迫国民服役有关。若是大卫心中有好些建设的计划，他知道了人数，就可以徵募百姓，进行建筑的工程。

如果大卫数点人数，是要向人民徵收人头税，或是强迫他们服苦役，难怪耶和华不喜悦这事。

第三，按照出埃及记第30:12，以色列人被数算的时候，每人要拿出半舍客勒银子，作为赎罪银，供给会幕使用。大卫正在计划建造圣殿，可能他以为用这笔钱建造圣殿。可是，建造圣殿，应该是乐意的奉献，不应该是强迫的收取。

第四，最可能的原因，就在大卫的话里。他说: "我好知道他们的数目。"大卫想知道他的百姓有多少，不但满足他的好奇心，更是满足他的虚荣心，好夸口自己的国家有多强大，自己的王位有多光彩。其实，数点人数是劳民伤财的事。大卫的臣仆都劝他不要这样做，可是，大卫不肯让步，坚持要做。

大卫派约押和众军长出去，数点以色列和犹大的人数。他们从南到北，从东到西，走遍了各城市，各乡镇，逐家逐户清点，一共花了将近三百天，才数点清楚。

从调查的总报告，我们更清楚知道，大卫数点的，不是户口人头，而是军队人数，共有一百三十万可以徵召的壮丁。可见，大卫想知道的，是他的军事实力有多少，好向周围列国眩耀他的国势强大。大卫卑微的时候，专心倚靠耶和华，耶和华就使他胜过周围的仇敌。现在，大卫的王位稳妥，他就以人数兵力夸口。这是多麼愚蠢的事。

2. 大卫悔改认罪: 撒下 24:10-17

大卫数点百姓以后，就心中自责，这是大卫可爱的地方。他很快发现他所作的，是多麼愚蠢。国家大事没有去做，却化这麼多的人力物力财力，去数点人数，只是为了满足自己的好奇心和虚荣心，真是化不来。而且，数点人数，显出了大卫倚靠自己，高抬自己，眩耀自己。人若自高自大，自以为了不起，就会远离神。所以，大卫发现自己的错，立刻责备自己。

耶和华差派先知迦得来见大卫。

从耶和华所定的惩罚看来，大卫高傲的罪，是非常严重的。七年的饥荒，成千上万的人民要饿死，许多人要无家可归，甚至家破人亡。三个月的逃难，到处躲避刀剑的追杀，这种惊徨恐惧的日子，也会有许多无辜的人受难被杀。三日的瘟疫，更是叫许多家庭受苦，许多人死亡。大卫怎样选择呢？

从大卫的回答里，我们看见大卫敬畏神的心。他甘心接受神的惩罚。可是，他不愿落在人的手里，因为人的手段，是非常毒辣的，唯有神有恩典有怜悯，神的爱没有穷尽。耶和华选择了瘟疫，那是三种灾祸中，最轻的一种，这是神的怜悯。

"耶和华后悔"，这句话怎麼讲呢？难道神也犯了错误，现在后悔了吗？不是的。神的旨意，安定在天，不能改变。神做事是按照真理的原则。神的原则是，人犯罪，神就要惩罚，人悔改，神就会改变对人的惩罚。所以，大卫真心悔改，向神认罪，神就改变他的心意，不降灾祸了。

在这里，我们看见大卫的心，是多麼爱百姓。他宁可自己受罚，不愿百姓受苦。大卫这样舍己为人，难怪跟从他的人，都对他忠心耿耿。

3. 大卫献祭赎罪: 撒下 24:18-25

大卫知道，这瘟疫是从耶和华来的惩罚，所以，他就买下亚劳拿的禾场，为耶和华筑一座坛，向耶和华献祭。

真道分解

列王纪上、下讲义

第一课：导论

列王纪在希伯来圣经中本来是一整册，和合本将全书分成上下两卷，是参照了旧约圣经希腊文译本(也就是七十士译本)的做法。上下两卷的分割界线大概按篇幅长短而定，没有特殊用意。

列王纪上下，在旧约中列在历史书中。这两卷书，主要记述的是主前 1000 年，以色列和犹大王朝的历史，从大卫後期作王，一直到以色列民被掳到巴比伦，当中涵盖了大约 500 年。其中追溯了王权的起伏，带出了王国的兴衰。

列王纪的作者并不确定。他对申命记相当熟悉，用了许多不同的资料来编纂这部王国历史。列王纪中就提到三种来源，分别就是“所罗门记”(王上 11:41)、“以色列诸王记”(王上 14:19)和“犹大列王记”(王上 14:29)等。

写作年代：约在主前第六世纪中叶。

神学主题：王权与“神人之约”息息相关。全书的中心思想是：国家和君王的福祉，在於人民和君王是否忠於神人之约。身为神子民的以色列人，是曾经与神立约的，他们需要遵行神的律法。正如申命记中所说的，如果神的子民能持守神的律法，就会得到神的祝福；如果神的子民违背律法，神的刑罚就会临到。不光子民如此，王也是如此。

特色：1.作者是根据列王在神眼中所行的善和恶，来衡量他们有没有为当守的“约”尽上本分。守约的就是好王，不守约的就是坏王。

2.写历史的笔法。作者并不是按照现代史料编纂的原则来叙述历史，让读者明白以色列王朝的社会、政治和经济发展。作者却是从立约的角度，来评估以色列的朝政。举例来说：如果是从政治历史学家的观点来看，暗利应该可以算是北国以色列国比较重要的一个君王。他曾经建立起一个强大的王朝，并且定都撒玛利亚。根据摩押石碑的记载，暗利曾经带领北国征服摩押人。甚至暗利死後许久，亚述的许多统治者仍以“暗利的儿子”来称呼後来的君王。如果作者像一般历史学家那样记述历史，暗利在政治上是这麼重要，他该用相当多的篇幅来写暗利这个王。可是我们看看王上 16:23-28，发现作者却只花了六节经文来描述暗利的统治。而且那些话都不是歌颂他的政治成就，却主要是在谴责他於任内行恶的记述。另一些例子：耶罗波安二世、约西亚、玛拿西。至於正面的例子，就有希西家(王下 18:1-20:21)与约西亚(王下 22:1-23:29)作者用很多笔墨写他们。因为他们致力重申信守与神所立的约。

3.强调神给大卫的应许。神曾应许给大卫一个永远的王朝，包括他的家、他的国永远坚立。当王朝败亡後，神仍会为大卫和耶路撒冷城的缘故保留一个馀民的支派。列王纪上下中几次提到耶和华“应许大卫常有灯光”意思就是说要永远坚立他的家。(王上 11:36；15:4；王下 8:19)这应许影响了日後犹大历史的发展。另外，列王纪的作者也以大卫的生平与统治，作为衡量在他以後的诸王的标准。(王上 9:4；11:4、6、33、38；14:8；15：3、5、11；王下 16:2；18：3；22：2)

4.记述王国历史发展时，强调预言与应验的关系。至少有 11 次，作者提到过去所记载的预言，後来得到应验。(撒下 7:13 与王上 8:20；王上 11:29-39 与王上 12:15；王上 13 章与王下 23:16-18)这就显示出，王国历史所记载的，并不是一连串的偶发事件，也不是世人交互作为而产生的後果，而是神的安排。如此就突出了神是掌握历史和施行审判的神。

5.强调了先知的重要。神曾差遣一连串的先知，呼召以色列君王和百姓，转回遵行与神所立之约。但总的来说，他们的警告和劝诫都受到漠视。列王纪上下记载了许多这些先知的事，如 11:29-40；14:5-18 的亚希雅；12:22-24 的示玛雅、22:8-28 的米该雅；王下 14:25 的约拿；王下 19:1-7，20-34 的以赛亚；王下 22:14-20 的户勒大，还有很重要的，先知以利亚(王上 17-19 和以利沙王下 1-13)的事迹。

6.年份的算法。每次一国君王登基，都会提到登基的同时，是另一国统治者在位的第几年，继而，再说他在位多少年。但再查看另一处经文，却会发现在数字上有出入。──为甚麼？主要有三个原因：第一、以色列之王年，是始於尼散月(亚笔月)，也就是阳历三至四月；而犹大的王年，是始於以他代月(提利月)也就是阳

历九至十月，所以就会有重叠的年份。第二、王国分裂早期，犹大用的是“登基年历算法”，可以色列用的是“非登基年历算法”，“登基年历算法”意思是如果一位君王称登基後的次年为王朝的正式元年，他就称实际登基的那一年为“登基年”，登基年後的第二年，他就称为是在位後的第一年。而“非登基年历算法”，意思是没有登基年之说。一位君王一在位，就称当年是他统治的第一年，如此“登基年历算法”的登基年，就是“非登基年历算法”的第一年。而“登基年历算法”的第一年，就是“非登基年历算法”的第二年。第三、各国使用自己的历算法去记录时事和别国元首的年份，所以就会有所不同。加上有时是二王同时在位、父子共同执政，於是就有了不同的算法。

列王纪的文学形式：记述王朝历史，有一个写作的格式：在前言部份，按次是先写君王名、再写即位日期，之後是登基年岁、在位长短，有时也会记下诸王母亲的名字，最後就一定会写下对每一朝代的神学总评估。总评只有两类：一类是“他行耶和华眼中看为正的事”；另一类是“他行耶和华眼中看为恶的事”。至於结束的公式，就多列出资料来源、附上其馀历史性资料、注明他的死和埋葬，之後就是继任者和後记。

列王纪的结构：

一、 王上 1:1-11:43，所罗门王朝。

二、 王上 12:1-16:28 王国分裂、南北对立。

三、 王上 16:29 到王下 9:17，两国结盟，和平共处

四、 王下 10:1-17:41 两国对立，北国沦亡

五、 王下 18:1-25:30 残存南国的情况。

<u>第二课：所罗门登基(王上 1:1-2:46)</u>

这几节的记述，重点在为下文亚多尼雅的野心和所罗门王的登基背景作一个辅陈。之後 1:5-2:12 就引出所罗门要面对的三个政敌，也就是亚多尼雅、约押和示每。

大卫王年纪老迈，带来了关於王位继承的隐忧。之前大卫并没有安排继位人选，而这个时候亚多尼雅开始露出了他的野心。1:5-10 节记述他怎样兴起。这时的亚多尼雅大约 35 岁，他是大卫在希伯仑作王时所娶的 6 个妻子所生的 6 个儿子中的第四个(撒下 3:2-5)。大卫的长子暗嫩已经被第三子押沙龙所杀，而押沙龙也在一次叛逆大卫的行动中被杀(撒下 13:23-29)，圣经没有提到大卫的次子基利押，可能他也已经死了，这样亚多尼雅就是排行最大的儿子。於是他就以自己有的长子身分而自高自夸。大卫还没有死，也还没有宣布谁会继任作王，亚多尼雅就说出“我必作王”的狂话，公开宣称他有王位继承权。他为了赢取民心，为自己建立了阵容浩大的马车和马兵队，又招募大卫朝廷中一些知名人士作他的支持者，像约押、亚比亚他。约押是大卫贴身护卫队将领比拿雅的对头，约押支持亚多尼雅，可能是为了大卫以前想用亚玛撒取代他，心存不平而报复，亚比亚他原来是大卫的顾问之一，也可能对大祭司撒督心怀嫉妒而支持亚多尼雅。亚多尼雅生得俊美，所以得到很多人的支持，他又在隐罗结旁宰了牛羊肥犊，邀请所有人，却没有邀请那些效忠於他父亲大卫的先知拿单、比拿雅、大卫的勇士和所罗门。亚多尼雅固然是狂妄，但我们从 1:6 看出，身为父亲的大卫在处理家庭事务上也有责任，因为他没有尽作为父亲那管教和提醒的责任。大卫虽然与亚多尼雅在日常生活中有不少接触的机会，也知道他所做的事，但他却没有责难亚多尼雅，正如他以前没有好好管教押沙龙一样。这给我们一个很大的提醒，就是要好好管教子女。

1:11-38 记述了拿单的抗衡行动，描述大卫印证所罗门为继位人。 先知拿单首次是出现在大卫要为神的约柜建造圣殿之时。神藉著拿单向大卫转告神的心意，说大卫不得建殿，但他的儿子所罗门却要成就这工，并且应许他的王位必至久远(撒下 7 章、代上 17 章)。当大卫犯罪杀了赫人乌利亚和娶了他的妻子拔示巴的时候，拿单先知就用比喻去指正和责备大卫。他曾经和另外一位同期的先知迦得协助大卫安排圣殿里的音乐敬拜事奉。现在他在所罗门作王一事上也担任了一个很重要的角色。他眼见亚多尼雅威胁王位，就很有技巧地将这件事情带到大卫面前。

1:39-53，描写所罗门在基训受膏的情况。由祭司撒督公开主持的受膏仪式令大卫的跟随者大大欢呼。在这里我们看见大卫胸襟的宽广。一般人都不喜欢看见别人取代自己，也很少会为神赐福另一个人而向神献上感谢，而大卫却能认定权位能力都在乎耶和华。

当亚多尼雅听到所罗门已经登上王座，他和同席欢宴的众客都恐惧战兢，各自奔逃。亚多尼雅逃到会幕，抓住祭坛的角以求庇护，所罗门则吩咐说亚多尼雅若作忠义的人，就不致受罚，但他若行恶，必要受刑。亚多尼雅答应了，所罗门就让亚多尼雅回家了。由於所罗门暂时放过了叛党的首领亚多尼雅，所罗门也暂时不去追究他的党羽约押和亚比亚他的罪过。但稍後亚多尼雅再出问题，所罗门就同时对付了约押和亚比亚他。

列王纪上的 2:1-12，记述了大卫临终前给所罗门的遗训。当中有 1-4 的个人叮嘱，也有 5-9 一些行政上的托付。个人叮嘱方面，大卫引用申命记 8:6、10-12，劝勉所罗门要刚强作大丈夫，在精神、体力和灵性上都要站稳，言行标准是要遵守神的律法和吩咐，如此，王和国家才会亨通、巩固。这是神给以色列人和大卫的应许。以色列的王向来不是法律的来源，乃是在律法之下，因为神立约的律法一视同仁地适用於王和人民。神的应许也是带有条件性的，取决於所罗门的子孙是否谨慎自己的行为。

在行政方面，大卫要所罗门处决约押和示每，却要善待巴西莱的众子。约押作为以色列的元帅，虽曾建立过战功，但他妒忌又专权，杀死押尼珥和亚玛撒两个元帅(撒下 3:27、20:10)又投向亚多尼雅，等於是背叛大卫；示每则反覆无常，见押沙龙得势就投向叛党咒诅大卫，这其实是该死的罪，见大卫得势又迎接大卫(撒下 19:16)。大卫曾起誓不杀他，以致无法除去那咒诅的威胁，因此他告诫所罗门不要以他为无罪。至於巴西莱的众子，在大卫流亡时曾供应大卫(撒下 17:27)，功不可没，所以大卫要报答他们。

2:13-46，记述了所罗门怎样清除政敌，巩固王权。

2:13-25 先是记述了亚多尼雅的灭亡。

2:26-34，记述了约押的灭亡。35 节交代了所罗门立比拿雅作元帅，又立撒督作祭司，代替亚比亚他。

2:36-46，我们也看见所罗门没有立即处决示每，只是类似软禁他，禁止他离开耶路撒冷，将他与他在巴户琳的产业隔绝，免得他与便雅悯支派的人一同谋反篡位。这画地为牢的刑罚由示每自己起誓同意。可是三年後，示每离开耶路撒冷，到迦特寻找他两个逃走的仆人。他这样做违反了他早前向所罗门起的誓，反映他既对大卫不忠，也对所罗门不忠，当他回到耶路撒冷，所罗门就吩咐比拿雅将示每杀死。

所罗门积极进取地除去所有不与他同心的人，这样就坚固了他的国位，此後也享有太平盛世。

<u>第三课：所罗门的智慧(王上 3:1-4:34)</u>

列王纪上 3:1 以记述所罗门的婚姻开始。这里提到所罗门跟埃及法老结亲，反映了当时所罗门王国的重要和埃及的衰弱，因为法老从来不让他们的女儿嫁与外人的。这时正是埃及的第二十一个王朝，大抵这个王朝比较势弱，所以就和所罗门结亲。这是所罗门为巩固势力而实行的几个政治婚姻中的第一个，也是所罗门属灵下坡路的起点。虽然圣经没有明文说以色列人不可以跟埃及女子结婚，但我们从亚伯拉罕定意要从他的家乡哈兰为以撒娶妻而不选当地迦南女子为妻(创 24:3-4)并神禁以色列人跟迦南人地敬拜偶像的人通婚一事，就知道神并不喜悦所罗门这门婚事。以色列人曾在埃及为奴，埃及人的异教思想也曾大大影响过出埃及的以色列人，例如在出埃及记 32 章，就记述过，亚伦受埃及思想影响，在西乃山下造了代表耶和华的金牛犊。现在所罗门想透过这个政治姻亲关系来巩固神所应许要存到永远的国度，神就更不喜悦了。事实上，就好像历代志上所补充的，就连所罗门自己也说："我的妻子不可住在以色列王大卫的宫里，因为耶和华的约柜所到的地方是神圣的。"(代下 8:11)也就是说：法老的女儿作为外族人，是不适合跟以色列的神有所接触的。所罗门让法老的女儿住进大卫留给所罗门的旧王宫里，不过是暂时的安排。等到新王宫、圣殿、城墙都建造完毕以後，所罗门就将法老女儿搬进新王宫里。我们从作者的笔法，看见好像所罗门的王宫、耶和华的殿和耶路撒冷周围的城墙，都是为了法老的女儿而造的。工程完成後，她就进驻其中，而且凌驾在这一切之上。这个景象和列王纪上 11:1-8 很相似。那里也是记述，外邦女子也是占据了所罗门的心，她们所敬拜的偶像也凌驾在一切之上，所以，可以说，作者在 3:1 已经暗示了所罗门王朝败落的原因。

我们知道所罗门跟法老女儿的婚姻，并不是所罗门第一次婚娶。因为从王上 14:21 和 11:42 到 43 的对照，就知道所罗门在作王前，就已经娶了亚扪女子拿玛，而且和她生了後来的君主罗波安。然而与亚扪人通婚，也不是合神心意的。

今天我们也看到相似的情况，就是本来爱主的肢体，在与不信的人结婚以後，对主的忠心慢慢冷淡，以至到最後，连聚会也不去了。盼望我们以所罗门的婚事为鉴戒，在感情和婚姻上，也尊神的话为圣，这样不光对我们自己有好处，也能造就下一代属灵生命的幸福。

相对於为埃及妻子建宫殿，所罗门对废弃邱坛就不那麼热切。3:2-3 中"邱坛"这字原有"高地"的意思，在宗教敬拜上，多是指迦南人建造在某些高山或高地上、拜偶像之地。另一方面，外族人在邱坛敬拜，也有各样的摆设和进行的礼仪，所以邱坛也有"敬拜风俗"的意思，好像立起偶像、设有庙妓等。所以，邱坛可以说是传递邱坛风俗的媒介。所以，如果以色列人学效外族人藉邱坛去敬拜耶和华，他们很容易就会跟

随了异教的风俗。後来他们果然这麽做了。其实神早就吩咐以色列人在他们进入迦南後要拆毁当地迦南人的邱坛，免受他们风俗的影响。(民 33:52)神也早已吩咐过以色列人要在一个合神心意，完全没有异教假神风俗在其中的地方去敬拜。(申 12:5-7,11-13)这个地方，在神拣选耶路撒冷之前，就是会幕停留的地方。以色列人在入迦南後，也曾一度遵守神这个吩咐，但可惜的是後来“邱坛敬拜”还是在以色列人中间冒起了，甚至连拥有摩西会幕和祭坛的基遍也成了一个邱坛的地方。可见邱坛对以色列人敬拜生活的负面影响。而列王纪作者在这里描述的经文，多少有抱怨所罗门没有尽快建造圣殿，以致人民仍要在邱坛敬拜献祭。

所罗门即位早期，对神存有尊敬的态度。这种态度是受他的父亲大卫所影响的，也为神所悦纳。在执政初期，所罗门举行了盛大的就职礼，聚集了以色列所有的官员、各族首领在基遍敬拜神。所罗门献上了一千只燔祭牲。当中只有一部份献上作燔祭，其馀是供敬拜者食用。神悦纳了所罗门为自己的国求祝福所献的祭。在晚上的时候，神藉著梦境向所罗门显现，并对他说：“你无论求甚麽，我必赐给你。”神给所罗门的恩赐是有条件的。祂那句话的意思，是：“你无论求甚麽，只要合乎我的意思，我都愿意赐给你”。

所罗门先向神感恩，然後，他向神表示自己年幼无知，接著就向神提出他的要求。所罗门感谢神向祂忠心守约的仆人大卫施予爱和恩典，又延续祂的慈爱，立大卫的儿子为王。所罗门因著自己年纪尚轻，经验尚浅，眼前却还有众多的人民需要管治而感到吃力。3:7 中，所罗门用“幼童”形容自己，主要是强调自己经验上的不足。因为当时的他大约有二十岁，也已经结婚生子。所以经文中这幼童一词，和我们今天所说的小孩子是不一样的。

接著，所罗门向神求“一颗明辨的心”，或是“能辨别是非”的智慧，可以“判断”或“管理子民”，并以公正和真理去判子民。神喜悦所罗门所求，因为所罗门没有为自己求长寿、财富，或是在战争中得胜，而是为管理百姓而求明辨是非的聪明，所以神应允所罗门，把一个智慧明辨的心赐给他，以致他智慧之高，算得上是前无古人後无来者。这一位满有丰盛的神，又因所罗门无私的祈求，於是连他没有求的也赐给他，就是那极大的财富、尊荣和长寿。

所罗门的事让我们明白一件事，就是主耶稣曾经提醒过我们的：我们若先求神的国和神的义，那麽我们一切所需用的东西，神就必然会加给我们了。只是我们要反省：在我们的祷告生活中，最多祈求的，是甚麽呢？是不是合神心意的呢？

然而我们也要注意：光有智慧而没有爱神的心，也不一定能保证会得到幸福。所罗门在登基早年很顺服神，可惜後来却参与偶像敬拜，虽然他统治了四十年，但由於他的不顺服，神可能也减少了他的寿数。他在六十岁左右就死了。可见所罗门的智慧也不是包括生命的方方面面的。例如，他没有理财的智慧，以致他挥霍无度，没有节制，国库在他死後空空如也，他在婚姻上也没有属灵的智慧，只知为一时表现上政治势力的好处，就娶七百妻子和三百个妃妾，这些异族女子把偶像带进以色列，又使国家财政负担日益繁重。

3:16-28，记述了一宗难审的案件，突出所罗处事的智慧。两个妇人在三天内分别生了孩子，其中一个妇人在夜间睡觉时压死了她的孩子，於是把另一个妇人的孩子与她死去的孩子调换了。次日早晨，受害的母亲发现她的孩子被人换了，於是就和另一个妇女起了争执，双方都声称那活著的孩子是属於自己的。最後，两人决定到所罗门面前寻求解决的办法。所罗门明白母亲对儿女的爱是非常深厚的，於是他故意提议把孩子劈开，每人可得一半。孩子的生母宁愿放弃孩子，也不愿见到孩子被杀，那位假称母亲的却同意将孩子劈开，那麽大家都得不到孩子。所罗门立刻就分辨出谁是孩子真正的母亲，而把孩子交还给她。这件案令众人都看到神确是把智慧赐给了所罗门，让他在民中施行公正。

列王纪上的 4:1-34，记的是所罗门治国的策略。从 4:1-6，看见所罗门委派了十一位大臣执行类似内阁的职务。十一位大臣中，亚撒利亚、撒督、亚比亚他和撒布得四位是祭司；以利何烈、亚希亚作书记；约沙法作史官；以拿雅作元帅；亚希煞作家宰、亚多尼兰当管服苦的人。

4:7-19，记录了所罗门将以色列分成十二个部份，派十二个官吏收集供给王家的食物，每年每部份供给一月。当中没有提到犹大。

4:20-28，描述了所罗门的安稳和富强。这富强可从两方面看出来，分别是全国人口众多，加上人民普遍生活舒适。所罗门的国度北至幼发拉底河湾的提弗萨，西至非利士地，南至埃及边界的阿里斯河谷。住在这些地区的多个民族都向所罗门进贡。虽然以东和亚兰都曾发生叛乱，但大抵对国家的影响并不大。26

节记载所罗门共有一万二千匹战马，养在四千个马栅或驿站里，由於太平盛世，十二位地方官员可定时供应马匹所需要的大麦乾草，并君主所需的食物。但我们却要留意，为了维持这样的生活，政府会向百姓徵收重税，而加添车马，也违反了神的命令。(申 17:16)。

4:29-34，进一步描述到所罗门的智慧。与 3:28 中审判上的智慧比较起来，这里描述所罗门的智慧比较全面。与希腊智慧强调认识宇宙不同的是，希伯来人的知慧指的是分辨对错、待人处世上的智慧。这里再次提到所罗门的智慧胜过任何人，其中 31 节提到的哲人，是谢拉的儿子(代上 2:6)玛曷可能只是一个称呼。以探是诗篇第 89 篇的作者，希幔写了诗篇第 88 篇。至於甲各和达大，就没有资料了。所罗门又作箴言三千句，但只有一部份记在圣经的箴里，他有诗歌一千零五首，最好的是雅歌。第 33 节的意思，是他可以用他广博的科学知识，用自然的事物作实物教材解说他的智慧，各地的人都登山涉水从远处来听他智慧的话，当中就有第十章提到的示巴女王。

然而，我们要明白：知慧的源头是来自神。敬畏神就是智慧的开端。若有人自认缺少智慧，就该求赏赐百物的神赐下智慧。而我们却要注意，正如先前所说，单有智慧还不够，人如果没有一颗敬爱神的心，就是有智慧，也不一定得著最大的祝福。

第四课：所罗门建造圣殿(王上 5:1-6:38)

第 5 章一开始，就讲到所罗门与推罗王希兰立约，好筹备建殿。从所罗门与希兰使臣的对话中，可见所罗门建殿的动机。5:3-6 记述所罗门对希兰使臣的话。以色列人并不懂得建筑的技巧，也没有原料和工匠。大卫为了解决问题，曾经和腓尼基的推罗王希兰建立邦交(撒下 5:11-12)。大卫死後，所罗门登位，希兰慰问所罗门并祝福他在治国方面能有佳绩，但希兰王特别希望藉此与所罗门结盟通商。当时的腓尼基并不是一个统一的国家，而是由以推罗为首的多个城邦组成。那时，腓尼基人是最优秀的航海家，在主前一千年间，近东地区国与国之间的质易，都是由腓尼基人作为中间人。除了货品的交易以外，他们也生产紫色的染料和布匹、铁器和远近驰名的黎巴嫩香柏木。虽然腓尼基人善於航海和经商，但是他们不善务农，而且在粮食方面的产品甚为缺乏。腓尼基人与以色列人结盟，除了可以得到商业的利益外，他们也可以得到粮食的供应，在东面的物资供应区也可以获得以色列的保护。

所罗门抓紧这个机会，好帮助自己兴建圣殿。事实上所罗门计划兴建几座建筑物，但他的焦点集中在圣殿。他假设推罗王知道大卫过去曾经非常渴望建圣殿，但因为大卫的手沾满了战场上的血，所以神用他代替大卫建殿。大卫的儿子所罗门因为没有经历过战争，所以神用他代替大卫建殿。所罗门首先向希兰保证他已坚立国位，而国家也正处於太平盛世，没有灾祸。再提议希兰王供应黎巴嫩的香柏木给他，那麼，以色列人就可以和西顿人(也就是腓尼基人)一起完成建殿的工作。

当你读到所罗门即位不久就建圣殿，给你甚麼提醒呢？在你的人生里，有没有一个要为神有所建树的属灵心志呢？你又愿不愿意像所罗门一样，时刻准备好，要付出代价，和未信的朋友分享耶和华的好处，并邀他们参与呢？

5:7-12，记述希兰王的回应。希兰的反应相当热烈。与希伯来人保持亲密关系令推罗无论在政治上或者经济上都有好处，更有可能带来长远的经济合约。希 5:7 记述希兰称颂耶和，并不代表他承认祂是独一的真神，他只是出於礼貌，表达接受耶和华是以色列人的神。正如巴力是他的神一样。之後，希兰就具体地指出他会供应所罗门所需要的香柏木和松木，他的仆人会把树木拖运到海边，把它们扎成筏子，浮运到所罗门指定的地方。那样，所罗门的仆人就可把木筏拆开，再把木运到耶路撒冷。

所罗门希望希兰把树木运到约帕，从那里再把树木经由雅根河运到耶路撒冷。在雅根河的奎西利废丘，是这次运木的重要地点。希兰则盼望所罗门能把麦子和纯油给他作报酬，好作王室的食物。因此所罗门和希兰就立了条约，所罗门每年供应希兰两千公吨的麦子和四十万公升的纯油。

列王纪上 5:13-18，记录了在以色列人作苦工的人。经文中“服苦”的人，指的就是进行体力劳动的工人。被迫徵用的外邦奴工共有十五万，他们多是迦南人。当中有七万个搬重物，八万个迦南凿石工人，在耶路撒冷北面的山上工作。此外，5:13 节中提到还有三万个以色列人被徵召，他们被分为三队，每队一万人，一年离家四个月。所罗门派了亚多尼兰来管理这些工人。比较以色列人和外邦劳工，奴隶和外邦人服役的时间是比较长的，而那三万个以色列人服苦的时间相对就比较短。因为按利未记 25 章 39 节，希伯来人是不应当奴役自己同胞的，所以所罗门没有将太吃重的工作分配给以色列人。

所罗门建造圣殿的时候，他是有精细的计划和预备，同时除了外邦人以外，他也徵召以色列人去肩担起建造圣殿的工作。其实，今天我们建造神的教会也是一样，需要计算代价，好好准备，弟兄姊妹也要齐心合力，各按其职，各用恩赐智慧，彼此配搭，共同去建立教会。

第 6 章详细地描述了圣殿设计的细则。6:1 先提到所罗门动工建殿的日期，是他登基後的第四年春天，(也就是主前 966 年) 完成於 7 年後的秋天。按此计算，以色列人出埃及的日期就该是主前 1446 年。有学者为 6 章第 1 节提到的“四百八十年”只是 12 代的整数，(以 40 年为一代)，而每代实际相隔大约 25 年，因此以色列人出埃及的日期距离所罗门建殿的时期就只有 300 年，也就是主前 1266 年了。

这里没有提到建殿的位置。但我们从历代志下 3:1，就知道建殿的位置是在摩利亚山，也就是阿珥楠禾场。阿珥楠禾场，就是早年亚伯拉罕顺命献以撒的场所。(创 22:2)，摩利亚山是紧接著大卫城以北的。

6:2-6，描写了圣殿的设计图样。圣殿本身的图样与会幕大同小异，只是体积加倍。当中的细则有时候太技术性和复杂，使人很难有一个清楚的概念。不过我们知道圣殿大概是这样的：长 27 公尺、宽 9 公尺、高 13.5 公尺。而我们根据历代志下 3 章 3 节，可知当时所用的标准可能是古代的尺码，每肘须另加一掌，也就是每肘共 52 厘米。圣殿分为两个房间：第一个是圣所，也就是外殿或大堂，长 18 公尺、宽 9 公尺、高 13.5 公尺。墙上近顶部有天窗，作透光和通风处。第二个房间是至圣所，也就是内殿，长、宽、高都是 9 公尺；殿前有廊子，是圣殿的前方(东方)，增加 9 公尺的长度，廊子高出地面 4.5 公尺。在圣殿的北面、西面和南面有三层旁屋或祭司的房间。这些旁屋搁在殿墙，但不算圣殿的一部份。

6:7-10 谈到了殿的素材。所有的木材和石头都在山上采石场凿成需要的准确尺寸，因此当材料运到耶路撒冷的时候，这些组件不用铁器也能够接合。7 节说到圣殿是静静地被建造起来的。第 8 节和 10 节描述旁屋的门楼梯和每层旁屋的高度是 2.3 公尺，第 9 节就描述整个殿顶。

6:11-13 记述了神与所罗门的约。正当所罗门埋首於为神建造圣殿的时候，神有话对所罗门说。这是神在所罗门建造圣殿期间，先後两次向所罗门说话的第一次。神所关心的不只是圣殿建造得怎样，祂更关心是建殿者所罗门的言行生命。正如今天神向我们要求的一样：神不在乎我们为祂作了甚麼，神更在乎我们是个怎样的人。经文虽然没有说到神在这里是要与所罗门立约，但是“约”的精神还是清楚可见的。的确，神在这里跟所罗门说的话，乃是神跟大卫所立的约的一个延续。经文也没有说是谁向所罗门说话。有可能是先知拿单。他在所罗门登基一事上担过重要的角色。但这里没提他的名字，朝臣名单中也没有先知的位置。看来所罗门跟先知的关系开始疏远了。所罗门建殿一事也不像大卫那样先向先知请示。或许正是这个原因，就在建殿进行得如火如荼的时候，神要给所罗门发出一个深切的提醒。神曾清楚告诉大卫，祂要坚立他的国位，直到永远。神现在告诉所罗门，只要他顺从祂的旨意，这个应许就可以在他的身上成就。後来所罗门离弃神，以致神使以色列分裂，而所罗门的儿子罗波安只能统治犹大，而不是整个以色列。神也在这时候应允所罗门，只要他遵行祂的话，祂必与以色列人同在，保护以色列人。可惜的是，随著时间消逝，所罗门与以色列人先後离弃神，神就离开了圣殿，而外邦人也随即毁灭了耶路撒冷，以及整个国家。

这给我们一个深刻的教训。圣殿是神居住的地方，但是有神同在同行的先决条件，并不是我们为神做了甚麼外在的功德，而是我们有没有忠於神，遵行祂的教导吩咐，生命见证总是比外在仪式重要得多。

6:14-38，交代了圣殿的内部装饰。圣殿的内墙是用香柏木贴墙，又用精金贴在上面。殿里一点石头都不显露，这些石头切割得又有技巧又精准，外面根本看不见。从这细则我们得到属灵的教训：神要所有为祂做的事情都做到最好。祂不在乎人怎麼看，祂只喜悦那些建造成祂看不见的灵宫的活石美丽。

我们又从 6:23-28，知道圣殿在内殿里约柜的两旁，有两个刻出来、用金子包裹的口基口路口伯。他们张开的翅膀挨著圣殿两边的墙。他们跟施恩座上的口基口路口伯不一样。28、29 写到，圣殿里只看见金子。31、32 节描述引进内殿的折叠滑动的门。内殿和外殿是有幔子隔开的。这幔子是挂在内殿的门上。而 33 至 35 节就描述到引进外殿的大门。圣殿前面是祭司的内院。内院和外院有一道矮墙相隔，这墙有凿成的石头三层和香柏木一层。内院有一个献祭用的大型铜祭坛，一个给祭司作洁净之用的巨大铜海和十个较小的铜盆。外院给以色列人用的。

6 章的最後两节，交代了圣殿总共花了多长时间去完成。

当我们回顾整个圣殿的建造材料和建造过程，就

会知道建造圣殿并不等闲。这对我们今天新约信徒，是个很好的提醒。我们每个属神的人的身子，都是圣灵的殿。我们的生命如何，有一天，也要向神交代。正如林前 3 章 10 到 15 所说，金、银、宝石、草木、禾楷，我们在甚麼根基上建造，我们的工程如何，经过试验以後，就会显明出来。

第五课：所罗门建造宫殿及装饰圣殿(王上 7:1-51)

7 章的 1 到 12 节加插了记载建造宫殿的情形。所罗门在圣殿毗邻，建造了几栋华丽的建筑，去安顿他那众多的外邦妻妾。相对於建圣殿来讲，建造宫殿的时间要长得多。建造圣殿共花了大约 7 年半的时间，而建造宫室却花了 13 年。这件事显出了人性的弱点：人永远都首先为自己的舒适而著想，为今世的物质而忙碌，但是对於永恒的事，总是显出较为次要的轻忽态度。亲爱的弟兄姊妹，比较属灵的事与属世的事，不知道哪一样是你首要关心的呢？在新约的马太福音 6:24 里，主耶稣曾提醒跟随祂的人要清心。祂对门徒说：一个人不能事奉两个主：不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。我们是不能又事奉神、又事奉玛门的。

另一方面，我们也可以从这对比的描述，来看出列王记作者的心意。虽然圣殿建造花了 7 年，相对於宫殿建筑花了 13 年，圣殿建造的时间比起宫殿建造的差不多要少一半，可是作者却用相当长的篇幅来记述圣殿和当中细则的建造，而王宫，则用短短 12 节经文来描写，而且描写的角度，也是相当的单调，好像要突出圣殿的尊荣，与王宫的平凡。也有学者认为，将圣殿和王宫合在一起描述，是要将神在宝座上的绝对主权，和在王宫里作王的大卫後裔连系起来。不管怎样，建圣殿和建王宫两项工程是同时进行的。

从 7:2-12，我们可以知道所罗门建造的王宫共有五幢建筑物，由南至北，从大卫城开始，向圣殿的方向伸展。它们是：黎巴嫩林宫、柱廊、王室座廊(审判廊)、为法老女儿建造的宫院，以及所罗门自己住的宫院。五幢建筑物四周有庭院，外围有石墙围住。

黎巴嫩林宫之得名，是由於这幢宫室在建造的时候，采用了大量黎巴嫩的香柏木。林宫的外墙是用石头建成，和另外四幢宫室的建造方面是一样的。黎巴嫩林宫长 44 公尺、宽 22 公尺、高 13.5 公尺。它的主要作用是储存物件，特别是军械。根据希伯来原文，黎巴嫩林宫的上层由四行香柏木柱子所支撑，所以我们可以想象两行是紧靠旁边的墙壁，另外两行就在这些柱子的对面，形成三条走廊。四行香柏木柱子支撑著香柏木横梁，承托著上层的楼房。三层楼每层有 15 间房子，用来储存军械。

讲完黎巴嫩林宫的建造後，经文就提到另一个建筑──柱廊。柱廊有可能是连接著黎巴嫩林宫的其中一边。这廊长 22 公尺，相等於黎巴嫩宫的宽度。柱廊长度的两边，大概没有密封的墙壁。沿著柱廊长度的两边，必然立了不少雕刻优美的柱子。柱廊连接了黎巴嫩林宫和王室座廊。

王室座廊，也就是审判廊。所罗门在这里执行审判、宣告训示，接待使节。审判廊由地板到天花板都贴上了香柏木板。

在王室座廊後面，所罗门也为自己建造了一所宫殿。挨著所罗门宫殿的是法老女儿的宫殿。

在记述完王宫的建造以後，列王纪的作者笔锋一转，承接之前第五、六章所讲的，继续在第 7:13-51 描述圣殿的装饰。7:13-51 节可以分做两个大段落。第一段是 7:13-47，这里记载的是所罗门制造了圣殿外面的铜器具；第二段是 7:48-50，记载的是所罗门制造了圣殿里面的金器具。51 节自成一段，是装饰圣殿的小总结。

在 7:13、14，先介绍了装饰圣殿的主要工匠──户兰。当所罗门的建殿工程进入修饰阶段的时候，推罗王希兰答应了所罗门的要求，差遣了一个工匠到耶路撒冷督工。他就是户兰。户兰并不是外邦人。根据历代志下 2:13，户兰的母亲本属但支派，原初是嫁入拿弗他利支派。他们结婚後移居在拿弗他利以北的推罗，生下了户兰。後来户兰的父亲死了，户兰的母亲以拿弗他利寡妇的身分，改嫁给一个推罗人。户兰就跟著第二个父亲，归化了推罗。所以，户兰在血源上，并不是一个外邦人，而我们也不要误会，以为圣殿的器具是由一个外邦人来制造的。户兰的父亲是个铜匠，他也继承了父业做了铜匠。他满有智慧、聪明和知识，能做各样的铜工。历代志下 2:14 更说户兰“精於使用金、银、铜、铁、石、木，以及紫色蓝色朱红色和细麻做工，也能做各样雕刻的工作，又能设计各样交托他们的巧工。”可见户兰是青出於蓝胜於蓝，成了金匠、银匠和别的巧匠。只是列王纪这段经文是讲圣殿外面铜器的制造，所以才强调户兰是个铜匠。如此，虽然下文第 48 至 50 节记载所罗门造圣殿里面的金器时，虽然没有说明那个负责工作的金匠是谁，但我们可以相信他大概就是户兰，所以列王纪之後的经文就说：户兰来到所罗门王那里，做王的一切工作。

弟兄姊妹，听到这里的时候，不知道户兰的事会不会让你想起多年以前，为了建造会幕、神提名呼召的工匠比撒列？(出 31:1-11)？比撒列和户兰都将自己最好的技术，献上为神所用了。不同的是，比撒列被召的时候，是在本乡本家为，而户兰，则由异地的推罗回归本土，为王建殿。弟兄姊妹，不管今天我们身处何地，也不管我们从事甚麼职业，只要我们愿意有颗服务人见证神的心，神也会使用我们。不是每一个信徒都会蒙神呼召做传道人或宣教士。但神却呼召我们每一个属祂的人，做光明之子去见证荣耀祂。神赐给我们各人有不同的恩赐技术，让我们参与各行各业，各在不同的岗位贡献社会服务人群，不管我们的工作是大是小，只要我们忠於本份努力去做，就能让别人归荣耀给神。

在介绍过负责铜工的工匠户兰之後，列王纪的作者就开始记载户兰所做的铜制器具了。先是 7:15-22，提到户兰第一件工作，就是铸造两根铜柱，竖立在圣殿入口两侧。这两根铜柱是单独竖立的，高 8 公尺，连柱顶高 10 公尺以上。铜柱圆周 5.3 公尺，直径大约 2 公尺，两根柱都是空心的，铜厚约 7.5 公寸。左面或北面的铜柱称为“雅斤”，意思是“祂(耶和华)必坚定”，右面或南面的柱子称为“波阿斯”，意思是“能力在乎祂(耶和华)”。两根柱子见证了神的保护和力量。估计柱顶应有一些造成花边形状的网子，上面周雕成百合花，下面则由带状的装饰物编成链索，像花彩那样悬挂著，并挂上了石榴。不知道柱子让你联想起甚麼？会不会让你想到昔日神带以色列经过旷野的云柱和火柱？(民 14:14，申 1:33)当我们在事奉神、敬拜神的时候，但愿我们也能时刻追求神的同在，并圣灵的充满，好使我们也追想神过往的作为。

神是我们的柱子。另一方面，我们这些属神的人，也要作教会的柱子。正如在启示录 3 章 12 节，神应许信徒必作神属天之殿的柱子，直到永远。

7:23-26 描述了铜海。铜海是立在内院中的大铜盆。这大铜盆由 12 只牛驮著。12 只牛都是牛尾向上，每三只牛向著东、西、南、北各一个方向。根据历代志下 4:10，铜海的作用是储水供祭司洗手和脚。按照今天的计算方法，铜海可盛水 44000 公升。

7:27-39，记述户兰也制造了 10 个小铜盆，用来盛水洁净献祭所用之物，并且清理祭坛和庭院。小铜盆有两部份，就是盆和盆座。(盆座是正方形，每边长 1.8 公尺，高 1.3 公尺，座底有四个轮子，像战车一样。盆座的四角各有一个支架，刻有狮子、牛、口基口路口伯、和花的图案。盆座的顶部有一个圆圈，用来摆放铜盆。铜盆直径长 1.8 公尺，每个盆可容水 800 公升。户兰把五个盆座放到圣殿的南面，把另外五个放到北面。

7:40-47，就户兰的工作作了个小总结。总的来说，户兰造了两根柱子和柱顶、十个盆座和铜盆、铜海、十二只金牛、用作盛载祭坛灰土的盆、用作清理祭坛的铲子和用作洒血的盘子。户兰采用光亮的铜，以及在疎割与撒拉之间，约但平原的泥模造成上述这些铜器。

7:48-50，再提到圣殿其他的陈设品和用具。包括金坛、十张陈设饼的金桌子、十个精金灯台和其他的金器，如精金碗、火钳、香炉和圣殿门的铰链等。

最後的 7:51，记述了建造圣殿工程完成後，所罗门就将一些贡品财宝带进圣殿，妥为保藏了。

回顾整个圣殿的建造，是花了两代人的心思。神虽然不许大卫建圣殿，但大卫为圣殿做了周详充分的准备。所罗门则按父亲的心意，用心去建造，将最好的献上。今天我们建造神的家，也需要这样薪火相传的尽心。

<u>第六课：献殿之礼与立约(王上 8:1-9.9)</u>

经过 7 年半的建造和的之後的修饰，大功终於告成。建成的圣殿雄伟壮观，殿外雪白的石灰岩把耀眼的阳光反射开去，殿内的金子，在透过格子窗投射进来的光线所照耀下，显得特别灿烂。户兰和他的工匠造的各种光亮璀璨的铜制器皿，经祭司尽力擦亮後，现在陈列在圣殿之内。精金造的用具，在它们被摆放的位置上，展示出华美。圣殿的宝库中也放满了大卫和所罗门过往所搜集珍贵的敬拜器具。现在圣殿只欠一样最珍贵的宝物，就是约柜。所以神的荣光还没有充满圣所，献殿的祷文和献祭仪式也未进行。我们从列王纪 8:1-13 节，知道就在圣殿落成 11 个月後，所罗门就在以色列所有领袖面前，将约柜从耶路撒冷的大卫城，运进摩利亚山上的圣殿。当时是阳历的九、十月之间，正值是住棚节。以色列人都聚集在耶路撒冷。祭司和利未人将约柜、会幕和一切圣器具都带进圣殿，当运送约柜的行列到达圣殿院子，所有的人都停下来，祭司献上大量的牛羊为祭，感谢歌颂神。

献祭以後，祭司把约柜抬进至圣所，放在口基口路口伯的翅膀下。两根穿过约柜两旁环子的长杠与约柜放在一起。约柜是横放在至圣所入口的布幕後面，口基口路口伯展开的翅膀虽然遮掩了约柜和抬柜的

杠，使好奇和不敬的人不能看到，但由於杠很长，突出了两边的布幕，人们就知道约柜仍然放在那里。这时，约柜内只有两块刻了十诫的石版。

就在约柜被放在合适的地方以後，代表神同在的荣耀的云就充满了圣殿。由於耶和华的荣光充满了殿，以致祭司甚至不能站立供职，就好像出 40:34-35 所记，当会幕建成时，摩西因神的荣光而不能进入会幕中一样。弟兄姊妹，你能想像那种神光辉充满的荣耀吗？在旧约，约柜表徵著神的荣光，在新约里，神的荣光显现在主的身上。正如约翰福音 1 章 14 节所说的。

一切完成後，所罗门就面对至圣所，引用了当时的诗歌，表达出神定意与人同在，住在以色列人中间的伟大。

从 8:14-21，所罗门的视线就离开至圣所，转脸向著庭院中的以色列民，对他们讲出献殿的致词。他首先赞美感谢神履行了祂与大卫所立的约，接著扼要地述说建殿的历史。神在过往没有特别选择一处地方作为祂的居所，但祂最後选择了耶路撒冷，并在那里坚立大卫的国位。大卫心里有意为神建殿，而神也为此赞许大卫，但却拒绝了大卫建殿的要求，把这项任务交给他的儿子。之後所罗门感谢神，因为神遵守了祂的诺言，现在所罗门已经坐在以色列的国位，并以“耶和华以色列的神的名”建成圣殿，表示这所圣殿见证了神的同在和祂的信实。

献殿致词後，所罗门就开始在神面前为人民祷告，他的祷文记在 8:23-53。我们可以从所罗门的祷告中，学习不少功课。先是祷告的态度。我们从历代志下的 6:13 中看见，在整段祷告过程中，所罗门都是跪著的。今天我们祷告神的时候，是不是也带著一颗谦虚恭敬的心呢？或许我们当中有身体软弱、年纪大的弟兄姊妹，并不适宜跪著祷告，然而我们在跟神倾诉的时候，也是需要带著一颗敬虔的心，来到神的面前。其实，我们祷告的态度，也能够反映我们心中的神，是位怎样的神。

在 8:27、28 中，所罗门讲了一番话。当中显示在所罗门的心目中，神是伟大无比，权能无限，超越地理的限制。祂不像有些地方偶像，只能居住在某一地某一处，祂却是运行全地，因为天地都是祂创造的。祂与祂的子民同行，随处随在。在这样一位丰富伟大的神面前，我们又怎能不肃然起敬呢？

在这样一位超越时间空间、运行全地的神面前，所罗门作出了至诚的祷告。他的祷告包括好几方面：先是感恩和称颂。正如 8:15 他称颂神的信实、感谢神实行诺言。

第二，所罗门的祷告又包括了祈求。8:25、26，记述所罗门祈求神继续看顾大卫家的後代。

第三，所罗门的祷告中有认罪的部份。8:35、36 节就表达了所以门代以色列民向神认罪；49、50 节又记著他恳求神赦免百姓的罪。

感恩、称颂、祈求、认罪以外，所罗门也有祝福的祷求。这是在 57、58 节所记的。

所罗门的祷告表现出他对神有深刻的认识。从 32 节可见他认定神是公义正直的审判官；从 34 节可见他认定神是慈爱充满怜悯愿意宽恕又有赦罪之恩的施恩主；从 43 节可见他认定神是愿意万民得救的普天下的独一神。从 56 节可见他认识神是全然可靠的，永不转变的神，从 59 节可见他认识神是顾念祂儿女，天天与祂子民同行的神，我们每天都需要祂的帮助。

弟兄姊妹，这就是所罗门心中的神。你认识神的属性有多少呢？

8:54-61 记述所罗门向神祷告以後，就为百姓祝福。首先，他提醒子民神对以色列人所施的恩典。之後他就提出三个愿望：一、是愿神与他们同在；二、是愿神加力量给以色列人遵行神的道；三、是愿神记得所罗门昼夜恳求。值得注意的是，所罗门所有对以色列会众的祝福都不是单为他们的利益而求，而是为了使地上万族万民都知道耶和华是神。所罗门提醒他们，神对他们的祝福，并神在世上的声誉，关键在於他们对神有多委身。但愿所罗门这个提醒，也在你我心中成为劝勉。

当所罗门向会众发言之後，他和以色列民就献上祭物。在大量献祭的牲畜中，部分是用作在那里聚集的群众的食物，由於铜坛太小，不够用作烧燔祭，於是所罗门将耶和华殿前院子当中分别为圣，在那里献燔祭、素祭。这次盛大的庆祝充满了欢乐，所罗门献上近 15 万的牛、羊，大大超出律法要求，可见当时他对神的尊崇热心。同一时间，所罗门与以色列人一同守住棚节，以色列人从北方、靠近伯的哈马口，直到南方的埃及小河都到来参加。献殿的筵席和住棚节的筵席共摆设了 14 天。王和百姓因见神悦纳他们的祭，心里就喜乐，各归各家了。弟兄姊妹，你每天向神献上读经和祈祷的祭，会不会也带给你平安喜乐呢？

在第 9:1-9，我们看见神再次向所罗门显现。神应允所罗门的祷告祈求，答应将这殿看为祂的家，并使祂的名永远在其中。神这个应许是回应所罗门在献殿

里的祷告而作的。在所罗门在祷告中表示：如果以色列民受惩罚但愿意回转认罪归向神，就求神垂听救助。所以神与圣殿的同在是维击於以色列与神和好的关系。我们知道，虽然神会因以色列民的罪撇弃圣殿，但神透过圣殿所要表明的道理还在，就是透过基督的道成肉身，表明了神永远与人同在。所以神这个应许还是一直实现著。

至於所罗门的家庭，神答应只要所罗门和他的子孙顺服祂，他们的家就有人坐在国位上。但如果他们离开永生神，转拜偶像，祂就会使百姓被掳、圣殿被毁，并使以色列人在万民中作笑谈，被讥诮。圣殿也要成为颓垣败瓦,经过的人都惊讶它的荒凉了。

神的应许和人的顺服是有直接关系的，所以我们是不能够一方面求神祝福我们，又一方面偏行己路。神的恩只临到那遵行祂命令的人。求神帮助我们遵行祂的道，也藉著我们叫别人得到神的恩福。

第七课：所罗门的富强(王上 9:10-10：29)

9:10 起，谈到所罗门与希兰的接触。第 5 章曾经描述双方交往的经过，那里的语气是比较积极的，可是在这次的交往中，语调却相对来说比较消极的。所罗门把加利利的 20 座城给了希兰，用来酬谢他资助以色列香柏木、松木和金子。可是希兰看了城以後觉得不满意，他称那 20 座城为“迦步勒”，这名字的发音和希伯来文的“如同无物”相似，也就是说这地区是一无是处的地方。可见耶路撒冷的繁华冒盛，并未能延伸至王国的北部。然而我们并不能从希兰对所罗门的态度来论定两王交恶，因为之後我们从 9 章 27 节看见，希兰仍然差遣他那些善於航海的仆人，帮助所罗门建造一队船队，又供水手、船只和技术给所罗门，使所罗门能用以旬迦别为基地，从事海上贸易。另外列王记上 11:1 也说，希兰的女儿也嫁给了所罗门，成为所罗王的西顿妻子。可见希兰和所罗王，关系基本上也是好的。

从 9:15-28，我们看见所罗门的其他工建筑工程，并他的航运贸易两方面的事。经文首先列出了以色列中各种不同的建筑工程，包括行政重镇、积货城，和屯车城、马兵城。为了防卫的目的，所罗门加强巩固夏琐、米吉多和基色这三个城。夏琐在以色列北面，守卫通往巴勒斯坦的大门；米吉多是巴勒斯坦北部的重要城市，它控制重要贸易路綫的交界，又是南面约但河谷至北面中部平原的防卫枢纽。基色位於耶路撒冷以西一条主要贸易路綫上，这条贸易路綫是从以色列内陆至沿海的非利士地。这些工程都由那些居住在以色列境内的外邦“服苦的人”担当，他们大部份是从前以色列人没有灭尽的迦南人。或者弟兄姊妹在看 9:23 的时候会感到困惑，因为那节提到所罗门有五百五十位督工，可是在之前的 5:16，经文又说到有三千三百位督工。其实这两处经文没有矛盾，因为按督工的编制，那五百五十位督工是比较高级的督工，负责看管三万工人，而在那五百五十位之下，还有三千三百位比较低级的督工，负责看管全部十八万工人。所以就会有数字上的差异了。

记述过所罗门的建造工程之後，经文就转去记述所罗门的航运贸易。一直以来，西面地中海上的航运业是落在腓尼基人手上的。现在所罗门控制稳定了内地，势力延伸到南面位於红海亚卡巴湾的海港以旬迦别，所罗门的国际贸易就多了一个发展的空间。所罗门和腓尼基人合作发展航海事业，作为商业用途，是一个大突破。经文说熟悉泛海的腓尼基人和所罗门的仆人一同到了俄斐，更是不简单。俄斐也许就是指阿拉伯、非洲东部、甚远至印度。他们在那里得了四百二十他连得金子，就运回所罗门王那里。

在描述所罗门陆地建设庞大和航海事业成功的中间，列王纪的作者加插了 25 节，作者这样将所罗门敬拜神的叙述加插在描写所罗门王国力丰厚和航海事业成功的中间，如此就表达了所罗门的国势富强，除了是他个人统治得当、外交政策成功以外，也因为是神的保守看顾和赐福。

弟兄姊妹，当你生活平顺、有衣有食，能够饱足的时候，你会为自己所拥有的感谢神吗？今天我们若是处在富足中，就当为神每天的供应而感恩，也要思想可以怎样用神给你的资源去祝福别人。

在列王纪上的 10:1-13 节，记述到示巴女王访问所罗门。藉著这次示巴女王来访，带出了所罗门知识的广博。列王纪上 4:34 曾说：“天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。”示巴女王就是其中一位。示巴位於阿拉伯南部，居民以财富、智慧出名。由阿拉伯来到耶路撒要经很遥远而艰难的路。10:1 交代了示巴女王来以色列的原因。列王纪的作者在这里指明：所罗门因他的建造作为而有远近景仰的名声，其实都是“因耶和华的名”而有的，就是说因为他肯服事耶和华而有的，或是说，是他的名声是源於耶和华的。我们再看下文 10:9 示巴女王对所罗门说的话，可见藉著所罗门，示巴女王也认识了耶和华的名，以致她能说出要称颂耶和华的话。看来所罗门除了注重建

设、外交、防卫之外，在宗教信仰上也有所建树。他对耶和华的敬畏使到外邦人也服了耶和华的名。弟兄姊妹，在你日常生活中，会不会也以荣耀神、见证神，来作为你生活的目标呢？

经文又说示巴女王要“用难题试试”所罗门，“难题”原是“谜语”的意思，但不是一些趣味娱乐性的谜语，而是一些哲理和发人深省的提问。然而没有一题难倒所罗门，所罗门给了她最满意的答案。示巴女王又看见所罗门的王宫和“所建造的宫室”极尽奢华，就留下十分深刻的印象。她又向所罗门表明心中的钦慕，吐露她感觉到的三件事：一、在本国曾听见论到所罗门的事，先前还不信，现在亲眼看见，才知道实在超过她的所闻；二、她表示常侍立在所罗门面前的臣仆真有福，他们能常常听到她所羡慕的智慧话语。三、耶和华值得称颂，因祂使所罗门秉行公义。示巴女王在极力赞赏所罗门之後，又送他金子、香料和宝石作为礼物，为所罗门已极丰厚的财富再锦上添花。

示巴在阿拉伯半岛南部，从那里来到耶路撒冷，要经很遥远很艰难的路途。可示巴女王为了要进一步认识所罗门，闻知他的智慧，特地从外邦地方远道而来，见所罗门。当知道所罗门真是名不虚传的时候，就不光心中钦佩，更献上礼物。我们再想想，谁比所罗门更有智慧、更尊贵呢？岂不是我们的主耶稣吗？主耶稣是神、是智慧的源头和化身，那我们对主的渴慕有多少？我们有没有付上代价去寻求祂？进一步认识祂？示巴女王认识了所罗门後，向他献上了礼物。对那位认识我们、爱我们、救我们的全知全能的主，我们又愿不愿意献上礼物呢？其实主所要的不是名贵珠宝，而是你我的一颗心！主耶稣曾经说过：当审判的时候，这位南方女王要起来定许多犹太人的罪，我们这些属主的人虽不致於被定罪。但在这位如此热切寻求智慧的南方女王面前，我们会不会感到惭愧呢？求圣灵帮助我们，叫我们一天比一天更渴慕主，以主为我们最大的满足吧！

以下 10:14-29。再次谈到所罗门的财富与名声。经文概述了所罗门所收取、用金子献上的贡物。我们晓得示巴女王并不是唯一进贡给他的亚拉伯君王，所罗门也从亚拉伯诸王得到进贡的金子。所罗门的国土处於有利位置，使他能控制亚拉伯半岛以北的贸易路线，而他得到许多的金子大概也是因为这个缘故。亚拉伯商人不得不直接跟所罗门进行贸易，或是为得著北上的通道而付上金钱。之後，经文又提到所罗门造了 500 面装饰和包金的宝座，详述了王宫内各种精金的器皿，这些都说明了金子在所罗门任内，是何等的普遍。此外，之前也提到所罗门和希兰一同管理的商船，3 年一次把金子银子，还有象牙和异国品种动物运回来。

10:23-25，把所罗门的智慧和他在古代世界中的名声总结起来。我们从这段经文知道，示巴女王的到访只是许多外邦人访问所罗门宫室中的一个例子，他们来听所罗门智慧的话，并把礼物厚赠给他，当中也必然包括了金子银子。

最後，所罗门输入了马匹和战车，把战车运送到他的经济王国以北的诸王，又囤积这两项留给己用。我们可以得到一个印象：所罗门很富有。可是在这富有当中，也隐藏著一些危机。如果我们还记得申命记 17 章神对以色列领袖的指引，就知道所罗门已经违反了神的吩咐。申命记 17:17 说到：“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。”另外申命记 17:16 节，也说：“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”而所罗门的马匹有许多正是从埃及带来的。

富足本身并不是罪。然而我们怎样管理我们的财富，我们对金钱的心态，却是相当的重要。所罗门早期的富足，是神赐的。那时他敬畏尊崇神，神就看顾他。可是後来，似乎他的心已被外邦妻妾和金银贡品所占据，以致偏离了神的道。

第八课：从繁荣到失败(王上 11:1-11：13)

列王纪上的 11 章是相当重要的一章，因为当中刻划著所罗门王朝、以色列国由繁荣到衰败，国势的转折点。

列王纪上 11:1-8 描述到所罗门心态上的变化。上回我们讲过，在神的律法当中，有对以色列君王的要求和吩咐。可惜的是，所罗门虽然有智慧，并运用智慧累积财富、大事建筑、重整军备和行政，却在属灵的事上变得愚拙。他违反了神的吩咐。根据申命记 17 章 14 至 20 节，神对君王有几个要求：一、王必须是神的选民；二、王不可倚靠外邦势力，或引导百姓倚靠外邦。(因为埃及以产马驰名，所以加添马匹就有倚靠埃及的意思)三、不可为自己多立妃嫔积蓄金银，贪图安乐。四、登位後要将律法书抄一本，生平诵读，好学习敬畏神，谨守遵行律法书的言语。五、不可因为作了王，就心高气傲，以致偏离左右。但现在所罗门起码犯了为自己添加马匹、并为自己多立妃嫔积蓄金银的错误。他先是与埃及王法老结亲，娶了法老的女儿，这实质上已经开启了他败落之门。之後，他又

不理会神的警告，娶了许多外族女子：东有摩押、亚扪、以东；又藉著希兰与西顿人结交；北有赫人和亚兰人。11 章 3 节提到所罗门有公主妃子 700 位，嫔 300 位。或许所罗门起先是打算藉著婚姻来稳固政治联盟，然而当他选择这麼做的时候，他就已经牺牲了神的提点，而更依靠、更相信自己的外交策略了。後来所罗门果然被这些外邦妻妾所迷惑了。11:1 说他“宠爱”这些外邦女子。这里“宠爱”一词，就有“怜爱”的意思，可见所罗门不是单为了外交利益而将她们娶回来，而是他真的对她们动心，以致这些外邦女子对所罗门的行动有决定性的影响。以前他是专一爱神的，後来却因为这些外邦女子而对神的爱不再专注稳定了。经文说所罗门的妃嫔使他的心偏离了神，去随从别的偶像。现在所罗门随从了西顿人的女神亚斯她录、随从亚扪人的神米勒公、他行神眼中看为恶的事，昔日愿意为神花费千万金银建造圣殿的所罗门，现在居然为摩押的神基抹和亚扪人的神摩洛(米勒公的另一称呼)，在耶路撒冷的山上建邱坛！这些邱坛後来遗害後代，在以色列存留了三百年之久，一直到约西亚王的才被清除。另一方面，所谓“上梁不正下梁歪”，在所罗门王死後的三百五十年中，北国和南国君王先後都曾犯上所罗门拜偶像、与外族通婚的罪行(王上 16:11-12，何 8:4，摩 5:26)，百姓也变本加厉，与妓女苟合(何 3:14)，可见君王的身教对後代和国民的影响是何等的大。

弟兄姊妹，所罗门的败落，是与娶外邦女子而开始的。这不禁就使我们想到保罗在林後 6:14 提醒我们的话：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。”有些弟兄姊妹，因为受不住外在的压力，或是内在的催逼，结果就放弃原则，在婚姻上随便找一位不信的结合，为了满足别人的期望，或是满足自己的私欲。结果造成许多生活上的痛苦，我们真的要小心自己的选择。

我们回顾所罗门败落的经过，也是由一个看起来并不怎麼严重的错误开始，或许他也认为自己娶外邦女子不过是一种外交策略，他自信自己不会被她们影响，正如当初他为神建圣殿，在民众前跪下来祷告，又为神献上十五万牛羊的时候，他从没想过有一天他会为一个个的外邦偶像建邱坛。他是怎样一步步走向更黑暗的深渊呢？岂不是他失去了警醒的心吗？所罗门的经历告诉我们：别忘记我们也是人，有人的软弱和罪性。我们越是自信自恃，就越容易犯错，我们真是要警醒，多倚靠神，不给魔鬼留一丝地步。

由於所罗门悖逆神，神的管教就临到他。列王纪 11:9-13，记述了神对所罗门的审判。本来神是很喜爱所罗门的，他出生的时候，神特地藉著先知拿单给他起名叫“耶底底亚”(撒下 12:25)，之後神又曾经两次向所罗门显现：一次在基遍(3:5)，一次在耶路撒冷献殿的时候，在基遍那次，神赐所罗门聪明智慧、富足和尊荣，在第二次的显现中，神又悦纳所罗门的祭，并提醒所罗门。可悲的是，所罗门没有记取神的提点，所以这次神宣告：因为所罗门拜偶像，神必将他的国夺回，赐给他的臣子。然而这不会在所罗门在生的时候发生，也不是所有十二支派都离开大卫家，神会留下便雅悯这支派，给所罗门的儿子。从这点我们看见所罗门的悖逆和神的守诺成了很大的对比。所罗门对神的爱是有始无终，而神对大卫家的恩情却是永远长存。祂虽然向所罗门发怒，然而还是对大卫家後代施恩，不为甚麼，只为祂爱大卫。可见祂向那些爱祂守祂诫命的人，是何等的眷顾。祂是信实公义的，祂也是慈爱的。

<u>第九课：所罗门王朝的衰落(王上 11:14-43)</u>

11:14-43 提到了三个被兴起的敌人，分别就是 14-22 节讲的哈达、23-25 节讲的利逊；并 26-40 节讲的耶罗波安。

11:14 一开始先提到哈达。从撒母耳记下 8 章 13 节，我们知道在大卫统治的时期，以东人被以色列元帅约押所征服。根据七十士译本(也就是新约时代流行的旧约希腊文译本)对这段的翻译，约押击杀了一万八千名以东人。当时以色列人希望把以东的男丁都杀掉，但是以东哈达王子和他的一些同胞逃到埃及去了，也可能还有少数人逃到其他的地方。那时候，哈达还是个小孩子。他与父亲的臣仆逃到位於亚喀巴湾东西，并以东南面的米甸。他们从米甸逃到巴兰，有些人在那里加入，後来一同逃到埃及避难。埃及的法老款待这位年青的王子，把田产送给他，又把王后的妹妹给他为妻。他们的儿子基努拔就在王宫中长大。当大卫和约押的死讯传到埃及，哈达就想要回以东去。法老虽然不情愿，但还是准许他回国了。这样，从那时起，哈达就在以色列南面，向所罗门展开了军事行动，成了他的敌人。

列王纪上 11:23-25，记述了所罗门的第二个人，利逊。利逊是以利亚大的儿子。从撒下 8:3，我们知道大卫在北面常打胜仗，其中一仗就是在离大马色不远的地方，打败了琐巴王哈大底谢。那时候，利逊乘机

从他的主人哈大底谢的手中逃走了，後来成为了一群匪徒的首领。虽然大卫曾经攻占大马色，并派兵驻守那里，但是後来大马色还是被利逊占据，他在大马色成立了独立的亚兰国，在以色列的北面威胁著所罗门。

列王纪上 11:26-28 记述了所罗门的第三个敌人。这个人就是在 11:11 中提到的、所罗门的臣子：耶罗波安。耶罗波安是以法莲支派尼八的儿子。所罗门作王二十年之後，耶罗波安曾经管理耶路撒冷的一些建造工程。28 节形容他“原是个有才干的人”，他同样是个很“殷勤”的人。所以，所罗门让他管理“约瑟家的所有奴工。”这“约瑟家”可是可圈可点。因为“约瑟家”是北面十个支派的统称。我们现在先来讲讲背景。虽然大卫一统全民，但南北两方的裂痕却是无法完全修补的。我们知道自从大卫蒙神拣选作以色列王起，扫罗就一直追杀大卫。扫罗战死基利波山以後，大卫就在希伯仑作了犹大家的王有七年零六个月。(撒下 2:4、11)。只是在这南北对峙的七年多里，南北两国常有战争(撒下 3:1)直到扫罗的儿子伊施波设死了以後，北国众支派就来拥戴大卫，国家才得以一统。(撒下 5:1-5)可是虽然国家统一了，甚至连扫罗家所属的便雅悯支派也渐渐归属大卫家了，北面的十个支派却因为历史所留下来的伤痕一直未能与大卫家完全相好。当危机出现，他们会考虑联群结队离开大卫家的。例如，撒下 19:43 就记述，在押沙背叛一事中，犹大众民和以色列众民就在迎接大卫回宫一事上有不同的看法。以色列民甚至说：“在王的事上，我们有十分(即有十个支派)投入……你们为甚麽轻视我们呢？”这甚至几乎给示巴一个机会将国家再度分裂了。(撒下 20:1-22)

所罗门起初建造圣殿和宫殿的时候，他除了徵用国中的外邦人作奴隶的苦工以外，(代下 2:17-18；王上 5:15、16)他也从北面十个支派里徵召了以色列人作苦工，著他们轮流每月分批上利巴嫩。(王上 5:13，14)所罗门并没有从犹大家里徵召作苦工的。後来其它工程相继展开，所罗门一度没有从北面的以色列人作苦工，只要他们作军中战士(王上 9:22-23)但大概後来工程众多和庞大，需要大量人手，所罗门只得再徵用以色列人来做苦工或奴工。就好像列王纪上 11:28 这里所说的。但起初以色列人所做的大概也不算是太奴役的苦工，它跟外族人所要做的劳役该是有分别的。不过以色列人的工作数量或性质後来也有了变化，大概因为後来耶罗波安逃走的缘故，所罗门感觉到约瑟家有些反动的势力或倾向，就想用一些高压手段去对付他们。

总之，约瑟家的所有奴工，就是指到北面十个支派里的以色列奴工。耶罗波安是以法莲人，属北面十个支派之一。所罗门以北面支派的人监管北面支派的奴工，也可算是他的智慧表现。经文没有记载耶罗波安有不顺从的品性，然而当所罗门听闻亚希雅的预言，知道耶罗波安有一天将取代他，对他的国家构成威胁的时候，就对耶罗波安生了杀机。这样，耶罗波安就逃到埃及，在那里，他受到埃及第二十二王朝奠基者示撒一世的保护，他就一直留在埃及，直到所罗门逝世为止。

列王纪上的 11:29-39，记述了耶罗波安在耶路撒冷外的路旁，与示罗人亚希雅先知相遇的事件。先知预言式的行动很具象徵性，亚希雅脱下他的外袍，把它撕成十二片，把其中的十片给了耶罗波安，暗示以色列将会分裂。耶罗波安将会统治十个支派，而所罗门的儿子只统治一个支派。可能弟兄姊妹会问：十加一等於十一，但不是一共有十二支派的吗？这有两个解释：一，是利未支派并不计算在内，因为利未支派并没有属於自己的土地。也有另一种解说，就是在计算的时候，认为以前犹大南面的西缅已经纳入在犹大支派中，而不再存在。事实上犹大也吸纳了部份的便雅悯支派。无论怎样，亚希雅指出这分裂的原因，与神在之前 11:9-13 向所罗门提到的一样，就是：因为所罗门随从偶像，偏离神的吩咐，违反与神立的约和律例，神就将他的国夺回，赐给他的臣子。再者，先知亚希雅也声称神会在不断延续下去的犹大国中，一直守著祂与大卫所立的约，并申明神会在特定的情况下住在耶路撒冷的圣殿中。这就是 11:36 中的“长有灯光”的意思。就像我们中国人讲的，“长有灯光”象徵著传宗接代，指到大卫家在耶路撒冷的国位不断有後裔继承。另一方面，耶罗波安将成为“以色列”的君王，也就是北面的国家。另外亚希雅也向耶罗波安许下一个与大卫和所罗门同样的应许，就是：神会为他建立“巩固的朝代”，作为他遵行神的话的赏赐。以色列会使大卫家受苦，不过，正如 39 节所说：“却不至於永远”，就暗示了耶罗波安的国也不会像大卫家那样永远长久。

之後我们从经文中看见，所罗门开始了对耶罗波安的追杀。他这个反应真让人握腕叹息。作为一个满有智慧的王，在得罪了神的时候，不懂得向神认罪悔改，却是运用自己的方法和手段，除掉耶罗波安，拦阻神的话应验。相比起他的父亲大卫，在得罪神时勇於接受神的管教，又谦卑悔改，真是差得远了。但事

实上，所罗门要对付耶罗波安是愚蠢的行为，因为神已经指派他继承北方支派王位。昔日扫罗得罪神，神兴起大卫取代他，他也是不知悔改，而想铲除他的继承者大卫，但不成功，同样，所罗门也没有办法杀死耶罗波安。

耶罗波安将要管治的十个支派是：流便、但、拿弗他利、迦得、亚设、以萨迦、西布伦、以法莲、玛拿西、并部分利未和西缅支派。所罗门的後人将要管治犹大、便雅悯，并部份利未和西缅支派的人都忠於犹大。(代下 11:13-16)

列王纪上 11 章最後的 3 节，讲到所罗门的去世。经过四十年长时间的统治，所罗门终於也要退出历史的舞台了。列王纪在记述每个王逝世的时候，都用了同一种格式：先是有"他其馀的事，……都写在(甚麽)……记上"，後有"他作王共多少年"这样的写法。而这里 11:42"所罗门在耶路撒冷作以色列**众人的王**共四十年。"更是有别有含意。因为所罗门是最後一个统治所有以色列人的君王。然後，所罗门的死和埋葬就与他儿子罗波安登位同时出现。所罗门的一生叫人感慨，他晚节不保给人深刻的提醒。一个人如果光有智慧而缺乏爱神的心，最终也只是虚空。

第十课：王国分裂与北国兴起(王上 12:1-14：20)

所罗门死了以後，耶罗波安从埃及返回以色列，另一方面，所罗门的儿子罗波安在示剑迅速继位为王，可这决定还未得到北方支派的承认。从历史的角度来看，以色列南北支派并不是一直都同心同德，在同一时间支持顺服於大一统王朝的。例如，扫罗在得到便雅悯和犹大支派的接纳後，在吉甲地才赢得所有以色列人的接纳(撒上 11:15)，而大卫，也是在统治犹大七年半，在希伯仑谈判完毕以後，才成为北方支派的领袖(撒下 5:1-3)所罗门作王的时候，他对北方支派所采用的政策与他对犹大所行的政策是不同的。简单来说，他对北方支派行的是比较严苛的政策，之前我们也讲过，在徵召本国百姓做苦工的时候，所罗门也是徵召不少北方支派的人来做苦工(还用耶罗波安管治他们)，却没在犹大支派中徵召劳工。

现在罗波安继承所罗门作王，马上就有民众以耶罗波安为总代表，前来示剑请愿，他们要求罗波安减轻对他们的劳役重税的轭，这要求也是合情合理的，因为所罗门在位的时候曾经花差不多二十年的时间动大工程，徵用民财民力不计其数，百姓负担太重，这时罗波安登位，没有太大的工程，顺从民情也算合理。如果罗波安答应他们的要求，他们就会接受他为领袖，和平地回北方。可惜的是，对这个刚掌权势的专制君主来说，对民众的要求迅速妥协是不可能的事，於是他要求延期三天，以便有足够时间谘询意见。他先向父亲的顾问谘询意见，他们都建议他良善对待百姓，接著罗波安又和一些比较年轻的、与他一同长大的少年人商议。这些四十来岁的人提出与老年人相反的看法。结果罗波安接受了少年人的意见，(这就是罗波安说"我的小拇指比我父亲的腰还粗"的意思)。罗波安严厉地回覆北方支派，终於激起了民愤，引来民变。这就显示出罗波安的愚昧。究其原因，固然是罗波安自幼骄生惯养，他的幼年正是所罗门极荣华之时，他没有受过苦难的磨炼，自然不会同情受苦的人。其次，那些少壮派臣仆毫无处事经验，徒求逞快一时，完全不替百姓著想，君王受他们误导，自会招来耻辱。箴 4:1 说得好："众子啊，要听父亲的教训，留心得知聪明。"然而，最大的原因乃是这事是出於神，正如之前亚希雅所预言的。

北方支派见罗波安态度强硬，就决定脱离大卫家的统治。16 节表明了他们对大卫家的背弃。虽然有些以色列人仍然住在犹大境内，但他们和其他以色列人都背离了罗波安。罗波安差遣掌管服苦之人的亚多兰去叫这些以色列人归服，但他们用石头将这人打死了。之後以色列人立耶罗波安作他们的王。於是支持罗波安的，就只有犹大。然而我们要留意的是：便雅悯、西缅和大部份的利未人都是归属犹大的。

弟兄姊妹，从圣经我们看见以色列民原来是相当顺从领袖的，但当领袖只是一味贪权爱势妄顾百姓利益的时候，就是领袖失去民心的时候。这提醒我们今天在教会中作领袖负责职事的，对自己的言语行为一定要谨慎，否则，神随时可以不再悦纳我们的服事，同时我们也会失去服侍群羊的机会。

罗波安看见北方支派离弃他就心有不甘，马上动员军兵十八万，想用武力对付他们，正当这南北内战快要爆发之际，神差遣使者示玛见他，用一句"不可与你的弟兄争战，这事出於神"就把事情平息，叫罗波安打消打仗的念头。可见这时的罗波安还有一点恐惧神的心，不然就有许多人无辜丧命。

这次罗波安学会了顺服。我们愿不愿意为神放下个人的血气决定呢？当我们与人有任何争执，若能到神面前聆听祂的话，按神话所教的去做，也就能止息一场可能造成损伤的斗争了。

列王纪上的 12:15-14:20，记述了北国以色列的兴

起。王国分裂的历史从这时开始，列王纪下接续著历史的记载。耶罗波安管治北面十个支派，通常称为“以色列”，先知书有时称之为“以法莲”。这个王国有九个王朝相继承，所有的王都是恶的。而罗波安管治的南国称为“犹大”，只有一个王朝相继承。南国每位王都是大卫的子孙。基督坐在大卫宝座的合法地位，可以从祂养父约瑟追溯至南国的君主(见马太福音第一章家谱)。从肉身来说，基督也是大卫的子孙，因为童女马利亚是大卫儿子拿单的後裔。(见路加福音第三章的家谱)南国有一些王是出色的改革家，但大部份的王都是恶的。

有了这样一幅整体的图画，现在我们再转去看耶罗波安。12:25-33 记述了耶罗波安一当权就做的一件致命的错事。他脱离了大卫家，作了以色列十支派的君王，就第一时间巩固自己的地位，推行几项措施：军事方面，他分别在约但河西面和东面，选择了示剑和毘努伊勒两城作为据点，在这两处险要地方加强防御设施。宗教方面，耶罗波安为了不想以色列百姓下到犹大的耶路撒冷献祭，以致有机会转向效忠犹大王，就在以色列南部的伯特利和北部的但，分别放了两只金牛犊，作为百姓敬拜的中心，称这些偶像为拯救以色列人出埃及地的神。此外，他还在邱坛那里建偶像的殿，又不按神所定立利未人为祭司，却将一般人立为祭司。更自定新的宗教节期，在八月十五日过节，代替七月的住棚节。甚至僭越祭司位分，在伯特利自己所建的坛上献祭。以色列人大多接受这些转变，显出他们的心远离神。那些一心为神的人都逃到犹大，(代下 11:14-16)留下他们的同胞享受那方便的人为宗教，也承担所由此而带来的结果。

13:1-10 节记述了耶罗波安受到神人的警告。当耶罗波安正站在伯特利的坛旁要烧香，一个神人奉耶和华的命从犹大上来，谴责这拜偶像的邱坛。他预言将一个名叫约西亚的犹大王兴起，将邱坛的祭司杀在坛上烧了。这个预言在 300 年後应验了。那段应验的事正记在列王纪下 23:15-16 节。为了证明他的话是从神而来，他声称就在那一天，那“坛”必破裂，而祭牲的“灰”必倾撒下来。耶罗波安听了很愤怒，伸手指著神人，叫人拿住他。可在士兵行动前，耶罗波安的手就在伸手之际瘫痪了。坛破裂了，坛上的灰也倾撒了。这正是个恶兆。耶罗波安现在知道神的能力，於是求神人向神祷告。他说这话的时候，将神说成是“你的神”，可见对拜偶像的耶罗波安来说，这位曾赐他王位的耶和华，已经不再是他的神了。他将神忘记得一乾二净。神人向神祈求，王就立刻被医治了。王见用恐吓不能阻止先知说话，就尝试和他交朋友。但之前神严严地嘱咐先知，不能做任何事让人觉得神对耶罗波安的邪恶统治有丝毫容忍，因此先知就按著耶和华的吩咐，拒绝和耶罗波安吃饭喝水，也从伯特利走另一条路回家。

之後 13:11-32 记述一件让人费解的事。神人在回家的路上，被一位住在伯特利的老先知截住。老先知说要请这神人到他的家吃饭。神人最初拒绝老先知的款待，免得对伯特利的现况显出丝毫的同情。但老先知撒谎说得到天使的启示，取替了神清晰的命令。结果神人不再执拗，就跟随老先知回家吃饭了。他们正吃喝的时候，神对老先知说话，他就对神人说，神人因为违背神的命令所以要死，并且不得与先人同葬。後来神人在回家的路上，被狮子咬死，可是狮子竟然和神人的驴并排站在路旁，看守著神人的尸首。这事违反自然的规律，明显是出於神。当老先知听到这消息，立刻晓得这是耶和华对神人违命的审判。他去到神人遇害的地方，将尸身带伯特利，葬在自己的坟墓里。

为甚麽那个老先知要撒谎害神人呢？神对那个违命的神人会不会太严厉呢？

首先，我们要知道，当耶罗波安在北国立邱坛拜偶像、败坛祭司圣制的时候，所有一心爱神的先知神仆都已经投奔南国犹大。所以我们第一个要思想的是：那些选择留在北以色列与偶像崇拜妥协的老先知和他的儿子，他们的灵命状况是怎样的呢？可能老先知过去也曾为神重用，後来退後跌倒不合神用，(因为，如果北国还有真先知，那麽神也不会用南国的先知来警告耶罗波安了)神就要从远处差年轻的神人来执行任务，但是老先知不甘寂寞，闻悉南国年轻神人被神重用，就去追赶他，且不惜用欺骗的话来引诱他违背神。老先知此举多半出於虚荣心，想凭著与新起而有能力神人交往，抬高自己已经失去的属灵地位，不择手段作损人利己的事，只为自己的面子，真是差劲。老先知固然是不对，可神人就完全无辜吗？不尽然！因为作为神的仆人，神人该知道神的命令是不会前後矛盾的，更不会另叫天使传达不同的命令。神人信靠人多於信靠神，轻忽了神的吩咐，没有坚定地顺从神，最终受到神的惩罚。我们真要警醒：神对祂所爱的人、祂的代言人和那些满有权利的人，会更为严厉。正如雅 3:1 说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”

发生了这事以後，耶罗波安应该更加记取教训才是。可是，我们从接下来的经文却看见他并没有离开他的恶道。结果，神就藉著已经失明的先知亚比雅，向改装的耶罗波安的妻子宣告神的惩罚。神必将属耶罗波安的男丁从以色列中剪除，消灭他的家，除了他生病的儿子亚比雅，没一个属耶罗波安的人能得安葬。神也要立另一个王取代耶罗波安。又因为耶罗波安开始敬拜代表生殖的木偶亚舍拉，最终令以色列被掳。後来他的儿子果然病逝，而整个王室也遭受继承者巴沙王的剿灭。人种的是甚麼，收的也是甚麼。

第十一课：南北两国前期交往(王上 14:21-16：28)

南北两国交往的历史记录横跨了列王纪上 14:30 到列王纪下 16:20，也就是从北国以色列兴起到以色列国亡於亚述之前。这个大段落可以分为三个时期：由王上 14:21-16:28 两国敌对的前期交往、王上 16:29-王下 10:28 两国相好的中期交往，并王下 10:29-王下 16:20 两国相安的後期交往。我们先看王上 14:21 到 16:28 两国敌对的前期交往。

我们讲过，神怎样差遣亚希雅先知去定耶罗波安的罪。虽然他们两个都是蒙神选召的，一个站在国君的位上，另一个受命为先知。然而他们对神、对自己在神面前领受的职事是有何等不同的态度啊！一个任用权力败坏纯正的敬拜制度，另一个却冒死忠於使命向君王传递神的审判。弟兄姊妹，今天神给你怎样的位份？你可会像亚希雅那样，尊神为大，勇於做神要你去做的事呢？但愿我们不要像耶罗波安那样，辜负神给的机会，有好的开始却不能善终。但愿我们也不要自恃有过辉煌的过去，就掉以轻心离弃神！

看完耶罗波安，现在我们回来看看南国犹大的王罗波安。之前我们在 12 章读过罗波安作王初期的事。从王上 14:21 起，又再叙述他统治期间的一些事情。罗波安在耶路撒冷作王 17 年。经文两次(14:21，31)强调他母亲是亚扪人，暗示出罗波安治理失败背後的原因，是他父亲所罗门娶外邦女子为妻，令他和他父亲全家拜偶像。拜偶像在犹大很流行。14:22-24 提到高冈和茂盛的树开始到处出现。竖立在高冈上的“神柱”代表男偶像，而“神木”和“亚舍拉”就代表女偶像。那里还有男妓，因此当献祭时，性交就成为仪式的一部分。这就是迦南人拜偶像的仪式。

为了惩罚犹大悖逆的罪，神容让埃及王示撒领兵攻打犹大。耶路撒冷被埃及王示撒掠夺，拿走圣殿和王宫的宝物。罗波安吩咐人制铜盾牌，代替被掠走的金盾牌，这真是一大讽刺。所罗门娶了埃及法老的女儿以求自保，但在他死後不久，攻打他国家的却是埃及王。所罗门在生时国家黄金处处，现在是埃及人示撒夺走了所罗门城中的金器。

这时犹大除了要应付埃及的攻打，也和北国以色列常有小规模的战事。这种敌对的关系一直到亚撒作犹大王、暗利作以色列王的时候。罗波安死时 57 岁，他儿子亚比央接续他，作王。

从 15 章起，一直到列王纪下 17 章，作者都用平行的形式分别记述犹大和以色列的历史。在 15 章，就先记述到犹大王亚比央和亚撒、以色列王拿答和巴沙的事。

列王纪 15:1-2 这麼讲：“[1]尼八的儿子耶罗波安王十八年，亚比央登基作犹大王，[2]在耶路撒冷作王三年。他母亲名叫玛迦，是押沙龙的女儿。”这样的描述方式常常出现在列王纪中。通常作者会先用另一个国家的王在位第几年，描述一个政权的开始，然後说他作王多少年。这里也是用了这样的格式，并提到亚比央又名亚比雅。第 2 节说亚比央的母亲名叫玛迦，是押沙龙的女儿。这跟历代志下 11:20 所记的一样，但历代志下 12:2 却说是乌列的女儿米该亚。亚比央的母亲很可能有两个名字，更可能是乌列的女儿，押沙龙的孙女。因为在圣经里，“儿子”、“女儿”常常是指後裔。对於亚比央，15:3 这麼形容他：“亚比央行他父亲在他以前所行的一切恶，他的心不像他祖大卫的心，诚诚实实地顺服耶和华他的神。”之後第 4-5 节暗示，假如神不是记念祂和大卫所立的约，祂便消灭了亚比央一家。如果弟兄姊妹参照历代志下 13:4-12，会发现亚比央不是完全离弃耶和华。他曾经站在离伯特利不远的山上向群众演说，指责以色列人敬拜偶像，又说犹大的政制是遵循著摩西的要求。其实他发表那番演说的时候，正是跟以色列开战之前。他在之前是拜偶像的，但知道要打仗了，就在神面前悔改，由於他呼求神，神也就介入战争，使犹大在以色列重重包围中也打胜了仗。但总的来说，亚比央没有尊神为圣。

亚比央因为行他父亲在他以前所行的一切恶，只能统治犹大三年，不久就死了，他儿子亚撒接续他作王。

列王纪上 15:9-24，记述了亚撒的统治。相对於父亲亚比央，亚撒统治犹大的日子相当长。他作王 41 年，是南国第一位敬虔的君王，经文形容他“行耶和华眼中看为正的事”。他存心按摩西的律法引导自己的国家，并实际付诸行动。15:11-15，提到他在宗教信仰上

作出的四样改革：一、他从国中除去娈童，也就是巴力庙宇中的男女娼妓。巴力宗教设置这些庙妓，是要方便在膜拜仪式中和他们交合，他们相信这麼做会补助土地的神，使五穀丰收。然而神看这些陋习是非常邪恶的，所以先知何西阿大力反对(何 4:14、9:10-11) 二、他除掉一切偶像，包括战争女神亚拿特、土地女神亚舍拉和爱情与生殖女神亚斯他录，这些都是极为淫秽的偶像，就连谈论她们的神话，也充满著极之残酷和不道德的故事。三、他贬了祖母的皇后地位，因为她为偶像亚舍拉造像。四、他更新了圣殿，为圣殿增添了分别为圣的器具。

15:16-22，谈到亚撒的政治活动，分别就是战胜埃及，并和以色列王巴沙争战。亚撒本是个好王，可惜埃及战役的成功，导致他骄傲自恃，开始不专一依靠神，却转去依靠人。他把本该属於神的、圣殿中的金银，拿去送给亚兰王便哈达，求他攻打以色列王巴沙，好阻止巴沙修筑拉玛和攻击犹大。如此不光得罪神，也使犹大国大受外邦的束缚。

现在再转去讲以色列。15:25-27，讲到以法莲支派、耶罗波安的儿子拿答，作以色列王共两年。拿答像他父亲一样拜偶像，他的臣子巴沙背叛他，杀了他和耶罗波安全家剩馀的人，如此就应验了亚希雅的预言。(14:10、14)

如此，以萨迦支派，亚希雅的儿子巴沙作了以色列的王，统治北国共 24 年。在他统治期间，犹大和以色列继续有战事。巴沙是以色列国立国以来第一个篡夺王位的人。虽然神兴起他来审判邪恶的耶罗波安，但是巴沙却不能从历史得著教训，仍是步耶罗波安的後尘，行神眼中看为恶的事，继续耶罗波安设立的偶像敬拜。因此神透过先知耶户，向他发出宣告：预言他的家结局会跟耶罗波安一家相似。他们得不到安葬，却会被狗和鸟所吃。可见，神有时会用恶人来施行祂的审判，但那些行邪恶的人却要为他的行为负责任。

巴沙死後，他的儿子以拉作了王。然而以拉只统治了少於两年的时间。以拉离弃神又缺乏政治智慧。当他的军队和非利士国交战，安营在基比顿的时候，以拉留守京都得撒，在这重要时刻他竟然在管理得撒王家的亚杂家里喝醉了，於是管理他一半战车的臣子心利，就乘机突袭，刺杀以拉，自立为王。为了斩草除根，心利也杀了以拉全家，如此就应验了先知耶户的话(16:3)。以拉一死，以色列的第二个王朝也完了。

心利虽然自立为王，但为时只有 7 天。因为当他刺杀以拉的时候，有部份军队并不赞成心利，所以就推举当时是全国步兵元帅的暗利。心利在得撒杀以拉的消息传到暗利的耳中时，暗利正在基比顿和士兵们在一起。听到得撒发生的事，暗利就立即返回得撒，想要一心平息心利的叛乱。心利得知暗利已攻入城，支持自己的人又不及支持暗利的人多，大势已去，就自焚而死。

虽然以色列人立元帅暗利为王，但是军队却分裂了，因为有一部份人支持提比尼，两人都自称为王，这样北国分裂的局面维持了四至五年，直到提比尼死了，暗利就开始了以色列第四个王朝的统治。暗利作王共 12 年。头 4 年是内战的局面，後 8 年才有和平。暗利在当位的第 6 年用二他连得银子买了撒玛利亚山，将那里改成一个很具军事价值的首都。国内稳定後，他又向外发展，征服摩押，为以色列成就最大的君王。他死後 150 年，亚述人还称以色列为“暗利之家”，可见他的影响力。但圣经对这没有记述。因为列王纪的作者是以神学的观点来记述历史的。对这个暗利王，16 章 25、26 的描述是：“暗利行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王作恶更甚。[26]因他行了尼八的儿子耶罗波安所行的，犯他使以色列人陷在罪里的那罪，以虚无的神惹耶和华以色列神的怒气。”

如果我们比较一下南国犹大和北国以色列，就会发现犹大相对来说政局比较稳定，而北国就很是混乱。就拿犹大王亚撒来说，亚撒为王的时候，以色列国就一共换了拿答、巴沙、以拉、心利、暗利、亚哈六个王，经历了五个王朝，流血事件不断，罪行程度加剧。从政治的角度看，以色列的内部斗争固然是由於十个支派各有企图、各怀嫉妒，当中又存有政治和社会党派和敌手觊觎王位，而犹大只有一个支派，自然较为团结统一。但从属灵的角度来看，以色列敌人的兴起，主要还是由於执政者和以色列民离弃神所致。正因为君王在道德和属灵上越加败坏，所以使得所有朝代的统治年期都甚短，百姓也要承受动荡不安，南北两国的历史真值得做领袖的深思。

<u>第十二课：以利亚对抗巴力先知(王上 17:1-19:21)</u>

16 章的最後 6 节交代了暗利的儿子亚哈登上了以色列的王位。他是以色列最邪恶的王帝。他娶了推罗王希兰的继位人竭巴力的女儿耶洗别为安。在新的首建巴力神庙，意图使巴力敬拜成为以色列的国教，除了引进巴力先知，又设立亚舍拉像，引进亚舍拉的先知。这就是先知以利亚出场前的背景。他将要对抗的

不光是一对邪恶的政治领袖，更是一大股叛逆神的风气和潮流。

从 17 章起以利亚出场了。“以利亚”这名字的意思是“耶和华是我的神”。他穿著骆驼毛皮衣(王下 1:8)，从基列後方横过约但来到以色列，对亚哈说出可怕的预言：这几年他若不祷告，天必不降露下雨。他这麼做是要证明只有耶和华掌管万有的神。因为迦南人相信巴力是暴风雨的神，能为他们的农作物带来甘霖，所以要拜它。以利亚这样的宣告无疑是在巴力和拜巴力的亚哈、耶洗别脸上打了一巴掌。之後亚哈就将天不下雨的事归罪以利亚，认为是因为以利亚不拜巴力，天才不下雨，以致全国付饥荒乾旱。却不知道这惩罚是出於神。亚哈打从心里恨以利亚。

而神的保护看顾临到以利亚。祂更在荒野之处锻链以利亚的信心。神吩咐以利亚离开亚哈的管辖范围，躲在约但河东的基立溪旁，单单依靠神的供应。神差乌鸦早晚给他叼来食物，又以溪水供他饮用，直到溪水乾涸。之後神又引领他往腓尼基的撒勒法去，遇著一位穷寡妇。这次的应许是很特别的。因为在饥荒的时候，贫穷的寡妇常是第一批没有食物的人。然而神却是掌管万有的，不管是乌鸦还是食物。当以利亚向寡妇要求食物的时候，寡妇虽然已到了山穷水尽的地步，但还是愿意献出自己仅有的一点饼给先知，因为她敬畏耶和华。“我指著永生耶和华你的神起誓，我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油；我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼；我们吃了，死就死吧！”这番话显出她全然顺服的信心。就连外邦地一个穷寡妇也认识以色列的神，而以色列的王却反过来拜外邦偶像，真是讽刺。而神欣赏这样的奉献。当寡妇摆上她的所有，神就让她经历到源源不绝的供应。弟兄姊妹，你从寡妇身上学了甚麼功课呢？

过了不久，寡妇的儿子病死了。寡妇见儿子病逝，就以为是自己犯了罪，因与圣洁的神人接触，就带来审判。这时候以利亚为死人祷告，结果死了的孩子又复活过来。这事给我们不少提点：爱主的人也会有苦难。但在苦难中，神会与我们同在。只要我们能将苦难交给主。正如寡妇将已死的孩子交给先知以利亚。事实上每次苦难对属神的人都会有灵性的造就，正好比寡妇对以利亚说：“现在我知道你是神人”，她对神人的认识再不是过去那样肤浅，她的灵性因此也得到不少长进。不光是寡妇，即使是以利亚，也因为经历了神听祷告，而在信心上被建立，好预备作更大的工。但愿我们也能从苦难中更多地经历神、认识神。

不管时代的风暴何等巨大，外在环境怎样恶劣，总会有些人不怕险难，忠心於神。18 章起记述：当以色列旱灾的第三年，以利亚受神命令返回撒玛利亚见亚哈的时候，他在路上遇上了亚哈宫里的家宰俄巴底。俄巴底，这名字的意思，是“主的仆人”。他自幼敬畏耶和华。虽然身为亚哈家宰，但心中知道谁才是他的主。当亚哈的妻子耶洗别迫害杀戮耶和华的先知时，俄巴底曾冒险拯救了 100 个遭迫逼的人，把他们 50 人一批地藏在洞里，并且拿饼和水供养他们。神让以利亚遇上俄巴底，不单为要坚固俄巴底，也要让以利亚知道，还有不少神仆是没有向巴力屈服的。

18:17 记述了亚哈和以利亚会面的情况。亚哈骂以利亚使国遭灾，以利以勇敢地指控亚哈全家拜巴力是得罪耶和华。之後以利亚向亚哈提出挑战，叫他召集他那 450 位巴力先知到迦密山进行比试，看谁信的是真神。(亚舍拉那 400 个先知没上山)

到了比试那天，以利亚对以色列民众的代表说话，责备他们心怀二意，一方面为拜巴力，另一方面又因之前耶和华向他们显明的恩典而不敢忘记耶和华。以利亚叫他们在两者之间要做一个明确的决定。的确，信仰必须要专一，不能拖泥带水，一半的信就等於不信。只有全然的信服才能带来生命的新动力。

之後比试开始。两只牛犊被切成一块块，放在柴上。以利亚会呼求耶和华，亚哈的 450 个先知呼求巴力，那降火显明的神就是真神。巴力的先知向他们的神呼求，从早晨到午间四围踊跳。迦南人认为巴力既是暴风雨的神，就必能降下雷暴、闪电和火。可是不管他们怎麼狂呼乱叫，用刀枪自割自刺，都没有反应。之後轮到以利亚。以利亚奉耶和华的名用十二块石头筑一座坛，代表以色列十二支派，再用十二桶水使牛犊和木柴都浸湿了。献晚祭的时候，以利亚求神从天上降下火来，耶和华就降火，烧尽了燔祭、木柴、石头、尘土和沟里的水。如此民众不得不承认耶和华是真神。他们遵照以利亚的吩咐，杀死了巴力的先知。只有当百姓承认耶和华是神，并杀了巴力的先知，神才降雨。正如认罪悔改，遵从神的话，是蒙福的开始。

之後以利亚跪在迦密山祷告，不久神就降下大雨。如此显明神是掌管万物的神。

迦密山的胜利没有改变耶洗别的恶行，反而触怒了她，於是她发誓要追杀以利亚。在 19 章里我们看见以利亚从属灵高峰跌至低谷深渊的情况。

以利亚满以为迦密山的胜利能带来全国君民的大复兴，使他们都归向耶和华，不再拜巴力，可事实并不

如此。恶毒的王后耶洗别的权势没有一点动摇，还要赶尽杀绝以利亚。这意料之外的打击使以利亚的目光从神转向了环境和自己，他觉得外在的环境是绝望的，而自己和列祖比较起来是失败的，因为他不能带来神子民的复兴。结果就陷在抑郁里。他起来逃命，从耶斯列向南走到犹大南面的别示巴。他将仆人留在那里，自己继续向南在旷野走了一日的路程。最後，他在一棵罗腾树下求死，可见他心中满是沮丧、挫败和焦虑。

我们仔细看以利亚抑郁的原因，除了是之前迦密山的对抗事奉压力造成他精神上的紧张、身体上的疲备以外，也是因为他开始注目外在环境，又与人比较。我们是和以利亚一样性情的人，发生在以利亚身上的灵性低潮也可能会发生在我们身上。当我们工作有成就的时候，也是我们最需要警醒的时候，当我们软弱灰心的时候，也要自问，是否因为我们太在意自己的成败、又与人比较呢？记著：神是看我们的忠心，过於看我们的成绩。

神没有让以利亚就这样沮丧下去。祂治疗这种严重焦虑的方式很是温柔，满有怜爱。祂先是让以利亚休息、饮食、再休息、再饮食。然後才在宁静中和他对话。那时以利亚正躲在何烈山的一个洞中。因为他太疲乏了。我们灵性疲乏无力时，也是喜欢过洞中的生活，不愿意与人交通交往，但神没有忘记祂的仆人，以利亚不与人交通，神自己就与以利亚交通。神两次问以利亚同样的话：“你在这里作甚麽？”让以利亚面对自己，省察自己的光景。以利亚两次都回答说自己为耶和华大发热心，而以色列人却背约，杀尽先知，还要来追杀自己。神没有责备以利亚的自我和自怜，祂只是让他一次一次地倾诉，吐出的苦情。之後神平静地提醒以利亚，要他知道在以色列中还有七千人，因神的保守未曾向巴力屈膝亲嘴。这是以利亚意想不到的。事实并不如以利亚想像的那般坏。之前他只以自己的目光来看环境，可如果他用神的眼界来看周遭，就会有另一番视野和心境。神没有计较以利亚的软弱失败、不稳定和自我。祂还是那麽爱祂的仆人。神信任他，还要再使用他。也要让他学习队工合作。祂吩咐以利亚膏哈薛作亚兰王，膏耶户作以色列，又膏以利沙作先知接续他，神的工作还要继续下去，以利亚要膏的这三个人，将会对以色列的拜偶像者执行神的审判。以利亚被神的异象所坚定，重新领受了万军之耶和华的指示，就立即下山行动了。

在 19 章快要结束的时候，以利亚的徒弟以利沙出场了。以利亚下山後立即去找以利沙。他下到位於约但河谷的亚伯米何拉，大约在死海和利利海中间，遇上了以利沙。当时以利沙正在耕地。经文描写他有十二对负轭的牛，可见耕地很大，以利沙的家境该是挺富裕的。当以利亚把他的外衣披在以利沙身上，以利沙立刻明白了这象徵呼召先知职任的记号。他没有拒绝呼召，立即跟随了以利亚，只是要求先回家与父母告别。以利亚的回应我们今天听来好像很奇怪，其实那句“你回去吧！我向你作了甚麽呢？”在原文中，是有这样的意思：“去吧！但要记住我向你作了甚麽事。”以利亚是在提醒他，这是一项坚决的呼召。之後以利沙把牛犊杀了，烧了耕田的器具来煮肉，在告别亲友的晚宴上和他们分享食物，表示他义无反顾的决心。之後他辞别众人，立即就跟从了以利亚。弟兄姊妹，当神的呼召临到你时，你会有怎样的反应呢？会不会也随时在神指派的岗位上遵行祂的旨意呢？

<u>第十三课：亚哈王朝(王上 20:1-22:40)</u>

20 章一开始的时候，就冒出一个对以色列国造成威胁的亚兰王便哈达。当时亚述王撒缦以色列三世兴起，经常进军亚兰，亚兰王与周围的族长和地方首领想以强硬手段威吓亚哈，迫使以色列参加对抗亚述的联盟。那时以色列大概已经臣服亚兰，并按时进贡，所以当便哈达围攻撒玛利亚，向亚哈苛索银子、金子、他的妻子和儿女的时候，亚哈就答应用这些贡物和人质作为换取和平的代价。大抵亚哈以为口头上正式承认亚兰王的主权就能满足他的要求，但是当亚兰王再要求让他以实际行动抢掠那城的时候，亚哈就拒绝了。便哈达知道亚哈的弱点，声称会粉碎撒玛利亚，企图以此恐吓亚哈。於是亚哈就以一句希伯来的谚语来回覆他。20:11“才顶盔贯甲的，休要像摘盔卸甲的夸口。”意思是说“佩带武器的人，不可像解除武器的那样夸口”也就是说：“还没在战场决一高下，先不要过早夸口吧”。这句话一传到便哈达耳中，他就下令军队摆阵了。

这个时候，有一位不知名的耶和华的先知前来见亚哈，再一次证明以利亚不是在以色列唯一事奉耶和华的人。事实上，这位不知名的先知能公开工作，不再遭到杀害，而亚哈也听取他的话，可见之前以利亚在迦密山打败 450 个巴力先知的事，多多少少影响了亚哈。

亚哈接受了先知在战事上的特别指令。他以 230 位由省长招募回来的青年人作先锋队，再加 7000 名当

时驻城的常备军，对抗亚兰大军，在正午亚兰军在帐幕中休息喝酒的时间，突袭他们，当便哈达听说有 230 个以色列人向他走来，他就吩咐要将他们活捉。这就给了以色列人战争的优势，让他们大大击杀了亚兰人。便哈达虽然战败了，但他与他的主要官员和同僚最终都能逃回家乡。耶和华的先知警告亚哈，亚兰军明年会再回来，要他作好准备。

这时，亚兰军正对事件作出重新评估。由於以色列人在山上战胜，便哈达和他的臣仆们就认为耶和华是山神。於是他们打算在平原发动另一场战役。以为这样以色列军就会打败。另一方面，他也认为与他一起攻打亚哈的 32 个王明显不善作战，便哈达的臣仆就建议用有经验的军长代替他们。

弟兄姊妹，听到这里，或许你也会耻笑便哈达和他臣仆对神的理解是这样的肤浅，看见以色列军在山上打胜就认定以色列人信的神是山神。但我们再细心想想，会不会有时候我们这些属神的子民，也会犯上同样的错误，只将神的能力局限在某一方面、某一地点，而没有胆量相信祂有管理全宇宙一切的能力？但愿我们不要小看了神！

20:26，我们看见次年便哈达果然再次带兵攻打色列。以色列军与亚兰军相比，就像两小群山羊羔。一个神人来告诉亚哈，耶和华要让便哈达知道，祂不单管辖群山，也能管辖平原。在战场上，以色列人杀了十万个亚兰步兵。逃走的亚兰兵试图在亚弗城的城墙边找保护的地方，但城墙倒塌，压死二万七千人。

便哈达与他的几个官员藏在城里的一间密室里，後来，他的臣仆提议向亚哈求情，以求保全便哈达的性命。他们腰束粗糙的黑布，表示哀伤後悔，又头套绳索，表示屈服和愿意成为胜利者的守门人。亚哈接见了降兵，没有按所应该做的杀了他们，却愚昧地称便哈达为“兄弟”。亚兰人立即抓住这番话，说“便哈达是王的兄弟”。於是人将便哈达带到亚哈面前，便哈达答应归还从亚哈父亲巴沙手中得来的城邑，并让以色列人在大马色享有贸易特权，正如亚兰人可以在撒玛利亚享有贸易特权一样。

为甚麼亚哈会在完全得胜的情况下，这麼慷慨地对便啥达呢？原因很简单：那时亚述的势力已经在东面疆界隐隐冒起，而亚哈相信他需要亚兰的势力作为缓冲来对抗亚述，如果战事爆发，彼此就可以成为盟军。亚哈这样的想法，再一次突显出他不信任耶和华的保护。虽然神两次救他脱离便哈达的手，但亚哈还是宁可依靠便哈达，也不依靠耶和华。为此，亚哈将要付上代价。从亚哈和便哈达的交往，可见人的善忘和软弱。亚哈没记取神的恩典，却只记著便哈达的强势。另一方面，也可见外交上的决定未必有利於宗教信仰。但宗教信仰上的决定却直接影响国家的命运。弟兄姊妹，在你处理日常事务中，是以甚麼原则为依归的呢？是靠自己？靠别人？还是靠神？我们会不会也像亚哈一样，有事的时候靠神，但困难一过，就立即将神撇在一旁，继续我行我素？

之後 20:35-43 记述了亚哈受到先知的责备。先知的一个门徒奉耶和华的命叫他的同伴打他，那人没有照他的话做，也就是不听神的吩咐，结果被狮子咬死了。之後先知找到另一个愿意听他的人，把他打伤。他就用头巾蒙眼，改换面目，在路旁等候王。当亚哈王从那里经过，先知告诉他在战场上有人要他看守敌军俘虏，如果俘虏走失了，他要麼以性命代替他的性命，要麼要交出三十公斤银子。这先知告诉王他因为有很多事忙乱，结果让俘虏逃走了。现在先知大概想向亚哈求情，但亚哈拒绝帮助他。之後，先知除去装扮，让亚哈认出他是先知。之後先知告诉亚哈，由於他放走了便哈达，并没有服从神的命令把他处死，所以他要赔上自己的生命来交换便哈达的生命。亚哈听了就闷闷不乐，返回撒玛利亚。

弟兄姊妹，但愿我们能从亚哈学到专一听神吩咐的功课。有时神给我们一样特定的责任，最初我们尽心去做，可後来有别的事插进来，我们就变得忙乱，用自己的方法，去做其他的事，却忽略了最主要的那一件。亚哈起先也是按先知吩咐的方法打仗，後来却按自己心意处理俘虏，结果不光得罪神，自己也要付上相当的代价。

21 章起，追溯到引致亚哈死亡的事情。这事与亚哈的内政有关。在处理完与亚兰的战争後，亚哈开始闲休，著手处理他的私人事务。他特别有兴趣在耶斯列的冬宫附近建造一所花园。那块地是拿伯的，他在那里栽种了葡萄园。亚哈提出买下那地的要求，拿伯拒绝了。因为摩西律法规定了，要禁止人售卖由父亲遗留下来的产业。(利 25:23-28；民 36:7；结 46:18) 亚哈得不到那块地，就发脾气，不吃饭。亚哈的妻子耶洗别知道丈夫苦恼的原因後，就吩咐当地的长老和贵胄，宣告禁食，召开审判，又叫两个匪徒作假见证诬告拿伯，说他谤渎神和王。因此，拿伯就被拉出去城外，给人用石头打死了。由於在拿伯死後，产业归他的儿子们，因此耶洗别把他们也杀了。

在这宗凶杀里，拿伯的忠贞和亚哈、耶洗别并她

同党的邪恶形成强烈的对比。虽然拿伯只是一介草民，又居住在不信的人当中，但他还是坚持自己对神的敬畏和教导，亚哈看上他的产业，对他威迫利诱，他都不为所动，记住以色列人理当各守各的产业，虽然因此而失掉生命，但他活得正直漂亮，留下忠贞的见证。反而亚哈身为一国之君，不单不爱惜百姓，反而贪图百姓一块葡萄园，又任由耶洗别摆布，虽然他得到所喜爱的田地，但他死时根本带不走那块地，而他的罪必须带到神面前受审判。他作王本来大有荣耀，却因犯罪使他蒙羞而死。

耶洗别更是恶毒。藉著王后地位权势任意妄为，她为自己作恶成功自鸣得意，却不知等著她的将是神的审判。

耶斯列的长老贵胄，因惧怕王后而助纣为虐陷害忠良，也难逃神的追究。神是圣洁公义的，必不以有罪为无罪，必为受屈者伸冤，施行报应。

当亚哈正要下去得葡萄园，以利亚就去见他，谴责他杀人抢劫。以利亚预言亚哈将要被杀，凡属他的男丁也要被杀，王朝要结束，耶洗别的尸体被耶斯列的狗所吃，并且亚哈的後裔都不得被埋葬。

亚哈听到了自己的结局，就在耶和华面前自卑。为此，神决定对他妻子和他家的审判，在他死後才进行。从 21:28-29，我们看见了神的怜悯。正如结 33:11 说：“主耶和华说：我指著我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回，转回吧！离开恶道，何必死亡呢？”。虽然亚哈表面的悔改带来缓期执行审判，但下一章证明了亚哈的心没有彻底改变。因此神将亚哈交给灭命的天使。

22 章提到了亚哈最後的战役。之前亚哈释放便哈达的时候，便哈达曾答应归还一些城邑给亚哈，但後来他却没有这麼做。於是亚哈就想攻打亚兰，好从他们手上取回约但河东的基列的拉末。那时犹大王约沙法正列访，他表示愿意与亚哈一起出兵。但敬畏神的约沙法提议先藉著先知求问耶和华。那时亚哈宫中 400 个先知都唯唯诺诺顺从亚哈心意赞成攻打亚兰，可约沙法还是感到不安，就再问是否还有耶和华的先知可以求问。这就带进勇敢无惧的先知米该雅。亚哈很讨厌他，因为他不说逢迎妥协的话。米该雅很清楚自己服侍的是神而不是自己的肚腹，所以敢於直言，虽然他的直言带来君王的厌弃，同行的辱打，但他还是忠於说神要他说的话。他预言亚哈会战死沙场。亚哈听了他的话，虽然心中不安，但还是坚持要打亚兰。另一方面怕敌军认出他是以色列的王，於是用人的方法补救，改装上阵，但人的办法没有使他逃脱失败的结局，神用一个兵士随便开弓就把亚哈射中，当天晚上他死了。亚哈的遗体被送到撒玛利亚安葬，但他的战车却在城外的一些池子被清洗，那些池子是用作洗衣服、妓女洗澡、动物喝水的地方，而野狗就在那里舔他的血。这只是以利亚对亚哈下场部份的应验。因为亚哈自卑，神才怜悯地将预言推延至亚哈的儿子约兰的时候，才完全应验。

<u>第十四课：王朝历史：约沙法、亚哈谢、约兰(王下 1:1-3:27)</u>

上回讲到亚哈跟犹大国约沙法王联合攻打亚兰，正是这场战争致以色列国亚哈於死地。昔日神帮助亚哈打败亚兰，并吩咐他彻底消灭亚兰，可是亚哈宁可信亚兰也不肯听从神，结果放了亚兰王，终於引致後来自己死於与亚兰兵的手下。另一方面，我们从列王纪下的 22:41-50 看见，虽然犹大王约沙法是个好王，在位期间能够随从父亲的榜样，不拜偶像，废去部份邱坛、并除去所有男庙妓，但是他却很不明智地与亚哈结盟，一同去攻打亚兰，结果几乎丧命。这给我们一个很大的提醒，就是：小心选择所结交的朋友。好的朋友能帮助我们生命有成长，但坏的朋友却会将我们拉进败坏危险的处境里。我们真是要求神赐我们智慧。

列王纪上以亚哈的儿子亚哈谢登基作王结束，提到亚哈谢行神眼中看为恶的事，将以色列人带进罪恶中，他自己又拜巴力，大大得罪神。列王纪下则一开始就记述了以亚哈谢得病。他从宫殿的高处掉下来，倒是很有象徵的意义。这次跌倒让他卧病在床，很久不得痊愈。这个时候他不去求问耶和华，反而求问巴力西卜，这就足以证明他已经决意放弃耶和华的信仰。这巴力西卜是非利士地以革伦的偶像，也是新约圣经提到的别西卜(太 10:25)。它名字的意思是“苍蝇之主”外邦人认为它有能力控制苍蝇，使人生病，或是能救人脱离疾病。正当亚哈谢差人去见巴力西卜的时候，以利亚奉神的命，向亚哈谢宣告他不会痊愈的消息。亚哈谢听到使者的信息，不但没有马上悔改，还下手对付以利亚，企图阻吓他对自己不利的凶言，可见他的顽固。虽然神两次用火消灭他所派的士兵，他都不肯改变。终於作王不到两年就病死了。弟兄姊妹，当别人或圣经给予我们忠告和提醒的时候，我们通常是用甚麼态度来回应呢？但愿我们不要像亚哈谢那样自我固执吧！

相对於亚哈谢的固执，以利亚对神的顺服相当难得。虽然他之前有过属灵的低潮，甚至到了向神求死的地步，但当神再一次复兴他，将新的使命托付他，他就勇敢无惧地继续向前，忘记背後，努力面前，尽力做神要他做的事，与黑暗势力对抗，直接指出君王的罪恶。这正是先知所需要的硬朗和傲骨。弟兄姊妹，或许在你的事奉生命中也有过成功和失败，或许那些失败也曾叫你对自己失去信心，但别忘记，神是使以利亚复兴的神，主是叫彼得复兴的主，只要你愿意看神多於看自己，你还是可以继续为主所用。

列王纪下的第二章，记述了以利沙继承以利亚的事迹。以利亚被神复兴後，再次积极投入服事，做神要他做的事。他向亚哈和亚哈谢宣告审判，找到接班人，在伯特利和耶利哥设先知训练中心勉励先知门徒。等他做完神要他做的事，他离世的时间就到了。这时以利亚很清楚在门徒中是由以利沙继承他的职位(王上 19:16)。为了试验以利沙事奉的心志和决心，他三次企图摆脱以利沙，想看以利沙的反应。结果以利沙没有令他失望。我们从经文中就得知以利沙追求的决心和追求的态度。以利沙三次坚随以利亚，表现出他的追求，是绝不松懈的，正如昔日他跟随以利亚时是宰了牛，烧了耕田的器具来煮肉，和亲友吃告别宴那样义无反顾，现在的以利沙也完全不受环境或同僚的影响，务求必得，这种坚持到底的精神，正是我们追求属灵知识的榜样。今天，我们为要得属灵的祝福，是否愿意竭力追求呢？在你日常生活中，有甚麼事情拦阻了你对神的追求呢？

我们可以从以利沙对以利亚讲的话中看见他追求的诚恳。当以利亚问以利沙的心愿时，以利沙的要求，是要神的灵加倍的感动。这里的意思并不是说以利沙要比师傅更伟大，更有能力，根据申命记 21 章 17 节，这“加倍”原来是指要继承产业的长子，可得双份遗产的意思。也就是说，以利沙继承以利亚的职位，好像是儿子承继父亲的产业、承继父亲所留下的工作和使命。以利沙看到自己的不配，看到以利亚留下的艰钜工作，就不敢随随便便，得过且过，徒有虚名而没有属灵的实质，他知道自己要成为神的仆人，正如长子是属於神的一样，就要怀著战兢，专一尽力服事神。所以他要追求最好的装备，这才配得呼召他的神。今天我们被神选上成为祂的儿女，甚至被选上分别为圣事奉祂，也应该将最好的摆上，要让神尽用我们所有的一切，叫祂的名得到荣耀。

以利沙接替以利亚为耶和华的先知，随即行了三件神迹，分别向三个不同的群体，证明了昔日感动以利亚的灵，现在已经在以利沙的身上了。这三个不同的群体，就是先知的门徒、耶利哥的众人和伯特利的假先知。

首先，有 50 个先知的门徒，站在约但河对岸，看见以利沙用外衣打水走过约但河，他们看见这神迹後，就俯伏在他面前，接受以利沙为他们的师傅，但他们对以利沙的信心并不大，因为他们没有看见以利亚被接上天，以为必能找到他的尸体，虽以利沙已经告诉他们不用找，他们还是不信，最後经过了三天的寻索，才知道以利沙的话是对的。

其次，是耶利哥的众人。这城曾被神咒诅(书 6:26)，曾有人因为重建这城而丧子(王上 6:34)城中土地贫瘠荒芜，是因为水源恶劣。以利沙在众人面前行神迹，把水洁净。他取了一个新碗，象徵还未受污染，然後把象徵洁净的盐装满在碗内，象徵从咒诅中得洁净。他奉神的名和能力治好那城的水，叫全城的人都知道他是耶和华的先知。

第三批人，是伯特利的假先知。伯特利是拜巴力的中心，也是以利亚训练门徒的地。因此伯特利就自然成为宗教冲突的焦点。2 章 23 节中的“童子”不是指不懂事的孩童，而是指到巴力先知的年青徒弟。“秃头的上去吧”不是指他们取笑以利沙光头，而是叫以利沙去死。如此，这些巴力先知的年青徒弟是公然侮辱以利沙和亵渎以利沙所代表的神，是向耶和华公开挑战，所以以利沙就为耶和华的缘故咒诅他们，难怪神随即施行了刑罚。

列王纪下第 3 章，再次转到以色列和犹大国的外交方面。那里记述了约兰与约沙法联手对付摩押人。约兰是亚哈的儿子，因他的兄长亚哈谢死後没有儿子继位，约兰就成了以色列王。约兰作以色列王的时候，犹大国由约沙法和他儿子约兰(另一个约兰)共同执政，这就解释了为甚麼经文记述以色列王约兰在犹大王约沙法 18 年，以及犹大王约兰第二年登基。

以色列王约兰不像他父母那麼邪恶，他除掉亚哈所造的巴力柱像。但是，他没有离开尼八的儿子耶罗波安所设立的金牛崇拜。

列王纪下 3:4-9，交代了摩押叛变的始末。原来在以色列王亚哈统治期间，摩押王每年都要向以色列进贡。摩押之所以臣服以色列，其实是暗利的功劳。亚哈死後，摩押王米沙认为这是一个叛变的好时机，就停止进贡，於是约兰就打算结合联军合攻摩押。(1868 年，德国宣教士发现了有名的摩押石碑，上面就提到

列征服摩押，以及摩押王米沙的背叛。)约兰请犹大王约沙法一同出兵，约沙法再次愚昧地答应了。他们决定下到死海西面，向东经过以东，再北上摩押。那时以东王是约沙法的附庸，所以就被徵召出兵了。

之後的 3:9-20，就记述了以色列王约兰和犹大王约沙法处理事情的不同态度。约兰王、约沙法王和以东王向著摩押进发，行了七天，联军的水就耗尽了，军队陷入极度的困境中。这时以色列王约兰的反应是无礼地埋怨耶和华，而约沙法就建议求问耶和华的先知。当他们知道曾经服事以利亚的以利沙在附近，三个王就下去见他了。

以利沙最申明他与拜偶像的以色列王没有任何干涉，并叫他求问他父亲的巴力先知。约兰的回答却暗示他认为问题不是由偶像引起，而是由神引起。以利沙看约沙法的情面，答应寻求神的心意。琴师弹琴的时候，神的能力降在以利沙身上。他预言谷中必满是非由雨水做成的池子，并且摩押人会被打败。次日早晨，果然有水从以东流进谷中。(大概是山洪暴发)。耶和华施行神迹，不见风也不见雨，但祂的应许却必然成就，祂作事也有祂奇妙的方法。

之後 21 节到 25 节，报出了战果。摩押人收到情报指联军已逼近，就在边界驻紮。清早起来，看见奇异的景象：前一天晚上还没有水，但现在谷中的水在太阳光、红泥土和红砂岩的混合效果下，被映照成红色，摩押就以为是三军互相击杀而流出的血。他们赶紧到以色列营中抢夺财物，却遇到强大的攻击。以色列人抛石填满一切美田，塞住一切水泉，砍伐各种佳树。最後 3:26、27 记述，这时摩押王怨愤他的从前盟友以东，又疑心她不会像以色列和犹大一样全心作战，因此试图从以东那边冲开缺口。当这个策略行不通，他便将要接续他继位的儿子在城墙上烧为燔祭，献给他拜的基抹，希望平息偶像的愤怒并讨好它。献祭激发了摩押人的士气，同时也影响到一些信异教的以色列、犹太人和以东人的情绪，三王怕摩押人士气高昂，来势凶猛，於是就决定退兵。

弟兄姊妹，当我们比较一下神怎样帮助以色列联军，和摩押王怎样烧死自己的大儿子来讨好偶像，就更看见神的慈爱、智慧和怜悯。

第十五课：以利沙所行的神迹(王下 4:1-8:15)

这些经文告诉我们：虽然许多领袖都离弃神，但神仍然兴起祂的仆人，在卑微的人中间作工，顾念凡信靠祂的人。

一连串的神迹由一名在窘方迫中的寡妇向以利沙哀求作开始。她的债主要把她的儿子抓去作奴隶，好抵偿她的债。她的丈夫是一个敬虔的先知门徒。从这细节可见，先知门徒不一定全都是全时间服侍，靠别人的奉献为生的年轻独身者。起码在这段经文中提到的先知门徒，就已经成家立室，需要出外工作来维持家庭的生计。也就是说，他为神作工的同时，也有另外的工作来维持自己的生活。神是顾念孤儿寡妇的神。以利沙答应供应她油，好叫她卖油还债。她需要做的是尽量预备些空器皿。在经文记述中，我们看见这位妇人显出对神的信心，她完全依照先知的吩咐去做。而她预备有多少空器皿，就能从神接受多少的供应。亲爱的弟兄姊妹，这位妇人提醒我们：我们有多大信心，就能领受多少的恩典。今天我们往往因为我们缺少信心，不愿把自己完全摆上听候神用，以致限制了神在我们身上能作的工。但愿我们不求与自己能力相符的工作，却有信心去求神赐下与工作相符的能力。寡妇的信心是大的。而藉著她向周遭的朋友邻居借空器皿，神也使用这个机会，向她的朋友邻居说话。这就是列王纪下 4:1-7 所记的神迹。在这之後，列王纪下 4:8-37，记述了以利沙使书念妇人生子、并使她儿子复活的神迹。和之前那只有孩子却一无所有的穷寡妇不同，这书念妇人是除了孩子甚麼都有。她很富有，难得是她虽然富有，却很是知足，并不贪心，反而追求圣洁，乐意接待远人，并尊敬供应神的仆人。她不光是一次两次热情款待以利沙，她更是带领丈夫也厚待远人，甚至特意为以利沙和他门徒盖了一间休息的小楼，可见她的爱心和热情是持久的。於是以利沙就求神赐给她一个儿子。从她的身上，我们看见神乐意看用我们的富足来帮助有需要的人，神悦纳我们对别人慷慨，而且神的恩典也是按著我们奉献多少而赐下的。这个书念妇人供给以利沙，神就赐她儿子。真的，我们先是顾念神的事，神就赐下更多。

书念妇人除了圣洁和知足以外，也是一个信心的榜样。她的信心在她对儿子病死的反应上表现无遗。眼见儿子中风病死，她没有慌张失色埋怨神，却是表现镇定，心中只想去找以利沙求医，可见信心能带来内心的平安，不丧胆绝望。虽然以利沙住在迦密山，离书念有 15 哩远，但信心带来勇力毅力和远大的目光，轻视了旅程的艰苦。信心也驱使她快快的去见神人，当时不是节期，北国也没有圣殿和祭司，但信心从不犹疑，不受不利的环境影响。当时妇人心中只有一个意念，就是找到以利沙，她没有告丈夫，连以利

沙的仆人也没有，她只信以利沙和以利沙代表的神。她知道倚靠其他人是没有用的，就对他们说句“平安”就算了。结果因为她弄清楚信靠的对象，专心寻求以利沙的神，才不致失望。但愿神也赐我们活泼的信心，一生倚靠神。叫人活的耶和华，当以利沙祈求神，神就使妇人的孩子活过来。

在这以後，4:38-44，以利沙又行了两件神迹。两件神迹都有一个共通点，就是：食物不足。第一件神迹的背景，是吉甲闹饥荒，门徒摘来野瓜充饥，结果弄巧反拙，有强力泻药成分、摄入过量会致命的瓜反污染了一锅美味的汤。以利沙用面解毒，众人才得了饱足。第二件神迹是：有一个人奉献了二十个初熟大麦饼给以利沙，於是以利沙就行神迹用这二十个饼喂饱了一百人。从这段经文我们得知，神是乐意用我们所得的恩典来供给别人的需要，虽然可能只是微不足道，但献了给神，神就可以大大使用。其实我们的生命和日常饮食，都是神赐下的，愿神教导我们将神给我们的丰富与别人分享。

接下来第 5 章有关乃缦得医治的记述，让我们认识到耶和华并不是某一个部落或是某个民族的神，而是整个宇宙的神，祂爱世人，恩待每个信靠祂的人。

乃缦是亚兰王的元帅，乃缦虽然有军事才能，却患有“麻疯”(不是大麻疯，而是一种类似是牛皮癣的病。他透过一个被俘掳的以色列婢女得闻以利沙的名声，於是著重金来求医，并在之前托亚兰王写了一封信给以色列王。那封信在王宫里引发了一场恐荒，因为以色列王把此信理解为对方有意与他结怨，是对方入侵的藉口。於是他在极度悲伤中撕裂衣服大声喊叫。以色列王的惊惶失措与乃缦夫人身边那无名的以色列小女子成了强烈的对比，连一个无名的小女子也信靠耶和华，并信任神的仆人，而以色列的王却拒绝神，无知於以利沙的能力。

以利沙知道了王的困境，就要求让乃缦见他。王宫里没有有能之士，因为他们都拜偶像。但以色列中有神的先知，有能力洁净人，叫人得痊愈。以利沙没有直接和乃缦说话，只打发使者吩咐乃缦在约但河中沐浴七回。起初乃缦因为骄傲而拒绝这麼做，但一当他谦卑下来，听从他仆人的劝说，按著先知的话去行，身体就得著彻底的痊愈。得痊愈後他向以利沙自称为“仆人”，可见他的转变。乃缦康复以後，他没有立刻回家，乃是作了三件事值得我们效法：首先，是醒悟。以前亚兰人战胜以色列，便以为亚兰人的神必比以色列的神为大，现在乃缦才知道只有耶和华是神。第二，是感恩。他没有忘记神的恩典，恳切要求以利沙收下礼物，但神的恩典是白白赐下，神不希罕我们的祭物，只要求我们以祂为神，遵行祂的心意。第三，是决志。乃缦决定以後不再拜其他神，他向以利沙要了些泥土，以为在耶和华的土地上拜祂会更被接纳，他也求神体谅将来扶他主人在临门庙叩拜亚兰人的暴风之神时，他也会屈身。就是这样，乃缦从他掳来的一个小女子身上得以认识神。可见，即使我们身在卑微的位份上工作，但只要爱神，一样可以为神作见证，祝福身边的人。相反，如果我们不顺服神，即使身在高位，有许多机会事奉也是枉然，就好像服侍以利沙的仆人基哈西，因著贪心，私自收受利益，破坏了神白白赐恩的形象，又使乃缦误会以利沙，最後自己就遭受到神的惩罚。

在这医治的神迹後，以利沙又在先知门徒中间行了两件神迹：一是使先知门徒丢失河中的斧头从河里浮上来，另一件是开一个年少先知门徒的眼目，让他看见神差火车火马围绕以利沙，保护先知们免遭亚兰军的毒手，又使亚兰军眼目昏花，走错道。当领受过神的大能力以後，就不敢再来犯了。从这两件神迹，我们看见神的怜悯和仁慈。即使是像丢斧头那麼小的事情，神也愿意帮忙。实在神不看轻生活的小节，我们的确可以在小事上求问神，没有一件事是神不看顾的。另一方面，我们也要用属灵的眼界和信心去承接神的恩典。我们走这条天路，如果只看外在的环境和面前可见的敌人就容易灰心丧胆，但若是注目看大能的神和认定祂的保守，就有力量面对眼前的难关。

从列王纪下的 6:24-8:15，记到以色列与亚兰的争战，神如何帮助撒玛利亚解除围困。可能弟兄姊妹在看圣经的时候会有疑问：6:23 不是说亚兰不再侵犯以色列境了吗？为甚麼这里 6:24 又说亚兰军围困以色列呢？原因是列王纪的作者将各事迹分段叙述，没有按事迹的先後排次序，他认为历史的教训比次序更重要，所以一直没有提到日期或王朝。所以 6:24 这里“此後”可以解作“此外”，也就是另一次战役的意思。

在那次的战役中，以色列人敌不过亚兰人的全军，只有在首都死守，结果城内粮食短缺，甚至不洁净和难以入口的食物，以色列人也拿来充饥，最後连儿女都不惜吃掉。以色列王知道这事，就迁怒於以利沙，又埋怨神，认定是神让国家陷在这绝境中，却不知道战争和饥荒都是因为他们犯了罪。神的管教和刑罚，都是叫罪人悔改。

相对於顽固的王，以利沙对神的态度相当坚定。

他预言 24 小时内神必施行拯救，纵使那时他还未知道神会怎样做，但他领受了神的指示就放胆宣告，可见信心之大。

後来以色列脱离亚兰人手，完全是神的安排。祂扰乱亚兰人的听觉，亚兰全军受到神的惊吓，草木皆兵，竟然全军覆没。神是掌管万物的主宰，一切都在祂的手中。神是全能的，而祂却乐意让人在祂的计划上有份，神用了四个长了麻疯的人，在饥饿的驱迫下，闯进亚兰军的营地，无意发现了神的作为，将消息传到王那里，结果一夜之间，解除了饥荒的威胁，如果他们闭口不言，神就不能用他们了。今天我们都是先蒙主恩的人，也有责任传递救恩的好信息，如果我们不传，别人又怎能相信呢？

另一方面，当以色列王听见亚兰军逃走的消息，却不肯相信，他本来应该想起几小时前以利沙所说的预言，但他却不信，可见他对神和神的话是一直存疑，没放在心上，也就平白受惊受怕。今天我们如果能够完全信任神，时常仰望神，就不难认出神的作为，能够放胆领受祂的恩典了。

之後作者笔锋一转，在 8:1-6 再谈到书念妇人。在约兰统治的後期，发生了七年的饥荒，那时以利沙警告书念妇人，叫她带全家往非利士去逃避。大饥荒过後，书念妇人全家就归回自己的房屋，才发现房子已经被充公，可幸得到以利沙仆人基哈西的相助，终於得到耶户王允准，归还产业给她。在此我们就看见神如何照顾属祂的人。祂会在最适合的时候赐下援助和照应。

列王纪下 8:7-15，记述以利沙膏哈薛作亚兰王。那时便哈达病重，遣军长哈薛往问以利沙，他的病能否康复，以利沙回答，他的病能康复，但同时也要死。之後以利沙哭著预言哈薛将要弒杀便哈达，篡夺王位，哈薛急忙否认自己有弒王之心，其实哈薛并不真正认识自己的心，也是自私的。的确，人心比万物都诡诈，只有神恩典的扶持，人才能有正直无偏的心。

第十六课：王朝历史：约兰、亚哈谢、耶户(王下 8:16-10:36)

比较北国以色列和南国犹大，我们知道北国的政治局面和宗教情况是相当的混乱，历代没有一个好王，每个君王都拜偶像。相对来说，南国犹大的情况好一点，起码有八个好王，也有些王愿意行神眼中看为好的事。在这八个好王中，其中一个就是约沙法。不管是从宗教还是从内政来看，约沙法都是一位好王，可惜的是他在与人交往上缺乏智慧，一而再、再而三地与邪恶的亚哈王朝合作，纵使每次合作都带来不好的结果，他并不能从中吸取教训，结果就为自己和国家招来不少损失，国家风气也渐受北国影响。

更可悲的是约沙法的儿子约兰。约兰本来生长在一个敬畏神的家里，他父亲约沙法和祖父亚撒都是敬畏神的好王，可是约兰却在婚姻上失败，娶了亚哈和耶洗别的女儿亚他利雅，以致他也离弃神，却去拜巴力偶像，甚至在耶路撒冷为巴力建庙。(下 11:18)弟兄姊妹，我们真的要切切以约兰为鉴，在婚姻大事上要格外小心谨慎，以免误了终身，也使下一代陪上失去救恩的代价啊。

约兰当政时，失去不少领土，那时，以东人和立拿人都起来背叛，不再臣服南国犹大。失去这两个属地，使犹大控制重要商业路线的势力大为减弱。约兰自公元前 853 年就和父亲共同摄政，到了 848 年，即是以色列王约兰作王的第 5 年，他才成为唯一的统治者。他作王 8 年，因肠病离世时没有人哀悼他。

约兰死後，他 22 岁的儿子亚哈谢登位。8:25-29 记述了他的事迹。因为上一代的合盟和联婚，亚哈谢与亚哈家的关系也很密切。他那专横的母亲亚他利雅是亚哈与耶洗别的女儿，於是，就在耶路撒冷大建巴力庙。亚哈谢自己也陷入拜亚哈家偶像的罪中。亚他利雅更保证犹大必定支持以色列的政策。8 章 28 节提到亚哈谢和他舅舅以色列王约兰一同攻打亚兰，并不是指他本人联合约兰一起作战，而是说他在军事上支持以色列军。当约兰在基列拉末的另一场战争中负伤回来以後，他没有回撒玛利亚，却留在耶斯列行宫里疗伤。之後，亚哈谢前往探望他舅舅，他到达的时候，正是耶户来反叛的时候，也是他出征灭绝亚哈家的日子。结果亚哈谢也受到牵连被击伤，他负伤逃到米吉多，最後不支也死在那里。亚哈谢的统治年期少於一年。这就是和罪恶联盟的下场。

列王纪下第 9 章带出了耶户作王的经过。神对亚哈家的审判开始了。以利沙在神的吩咐下，指示一个先知门徒到基列的拉末，秘密地膏耶户作以色列王，接续约兰。这耶户是宁示孙子约沙法的儿子，不是犹大王约沙法的儿子。耶户是约兰的将军，驻紮在基列的拉末抵抗亚兰军。之前神曾吩咐以利亚膏耶户，显然以利亚将这责任传给继承他的以利沙。以利沙吩咐门徒“束上腰”，意思是把他的长袍紧紧束在腰间，这样他的行动就可以更为快捷。他带著一瓶膏油到基列的拉末的东面边界，找到军队的将领耶户，带他到内

室，并膏立他作王，之後就迅速离开。我们翻看经文，就会发现当先知门徒抵达基列拉末的时候，他发现军队的将领“都坐在那里”所以很可能他们正在密谋推翻王朝。当军长们知道膏立的事，他们也就即时准备好拥立耶户为王，可见他们可能早有此意。先知门徒不光膏耶户为王，也吩咐他有关击杀的事。耶户毫不考虑立时接受这份尊荣，他的随从也乐於拥护他，於是他带著全军立刻横渡约但河，直往耶斯列去执行任务。

这时，约兰知道他需要亲自出去处理当时的情势，就下令仆人为他备车，面对一队军兵，也却没有随身侍卫，可见他实在是有勇无谋。亚哈谢也在全无防备下跟随他同去。二王在拿伯的田间与耶户的骑兵队相遇对话，耶户指出自己背叛是基於宗教的原因，9:22 记“约兰见耶户就说：‘耶户啊，平安吗？’耶户说：‘你母亲耶洗别的淫行邪术这样多，焉能平安呢？’”这里耶户说耶洗别的“淫行”，可能不光指她令以色列人悖逆耶和华，也指她忠於巴力，在与繁殖有关的祭礼中犯下淫行。“邪术”，指与外邦异教有关连邪术──包括占卜、解梦、护身符等，在以色列地极之盛行。当约兰知道耶户的有心叛乱後，他立即把车调转想要逃走，也大声地喊叫警告亚哈谢。耶户拉满弓射中约兰，他就当场毙命。耶户下令副官把约兰的尸体抛在拿伯的田地里，实现了神对亚哈杀害拿伯和他儿子，以及夺取他田地的审判。

亚哈谢看见这一切就沿著通往哈干的路逃走，但也被耶户的骑兵所伤，他逃到米吉多，就死在那里。他的尸首被送到耶路撒冷。他因为与恶人交往，也就落在神吩咐耶户施行的咒诅中。

就是这样，耶户成了以色列的王。

从这段经文中，我们看见神有绝对的主权。祂有权膏立君王，也有权贬废君王，正如但以理书 2：21 所说：“他改变时候、日期，废王，立王，将智慧赐与智慧人，将知识赐与聪明人。”

消灭了约兰和亚哈谢以後，耶户就直奔城里为要除掉王太后耶洗别。当时消息已传遍耶斯列，耶洗别知道自己将死，就像埃及王室人员习惯做的那样，在眼睛上涂上银白色眼影，又细心梳理头发。当耶户经过城门来到的时候，耶洗别用讽刺的口吻对他说：“平安麽？杀主的心利”。她把弒杀约兰王耶户和心利比较。心利杀了以拉，并灭绝巴沙家馀下的成员，可心利後来只作王七天。耶洗别这麽讲明显要讽刺耶户。耶户没理她，只命令耶洗别的侍从，将耶洗别从窗户扔下。耶洗别就从高处堕下，又被耶户的骑兵队践踏，後来又有饿狗吞吃她的肉，正如以利亚先前所预言的一样。(王上 21:23)听到这里，我们很自然会想到我们古语所讲的一段老话：“善有善报，恶有恶报，若然没报，时辰没到。”亚哈家所遭遇的一切，证明神是一位绝对公义的神。审判刑罚或许会延迟，但至终是必然临到的。

从列王纪下的 10:1-17:41，是两卷书中一个很大的段落。在这个大段落里，我们将看见南北两国再次对立，也会看到北国撒玛利亚的灭亡。

现在我们要讲讲两国是怎样发展出对立的局面的。事缘亚哈家灭亡以後，以色列和犹大的联盟也随之瓦解了。然而，当亚他利雅在犹大掌权、而耶户在以色列统治期间，两个王室之间的友好并没有消失。後来，有志於改革的犹大王不想跟离弃神的以色列王合作，於是就有对立的局面，甚至发生战争。

以下让我们先来看看北国耶户掌权後的情况。他当权後的事记在第 10 章。在 10:1-11，先是记述了耶户杀尽亚哈众子。亚哈有 70 个子，耶户对约兰的儿子们有所顾虑，因为他们是他王权的潜在敌人。他写信给耶斯列的首领、长老和亚哈众子的导师，向他们提议从亚哈众子中选出一人作王，与耶户并他的军队争战。但他们眼见约兰和亚哈谢是耶户的对手，就打发人回话说会作耶户忠心的仆人。耶户就命令他们将亚哈 70 个後裔首级第二天送到耶斯列。他们答应了。第二天早上，耶户把装满头颅的筐子分成两堆，放在耶斯列的城门口，尽显他冷酷的性情。这事象徵他已取得全面的控制，目的是要群众彻底臣服。翌日清晨，耶户站在城门前向民众宣示，自己愿意承担杀约兰的责任，但他并没有承担起杀哈兰众子的责任。耶户对亚哈家的清算很彻底，杀尽亚哈所剩下在耶斯列的亲戚、大臣、密友和祭司。

对付完亚哈家，耶户下一步要对付的是他的亲戚。10:12-14，记述了耶户杀尽亚哈谢的兄弟。在前首都撒玛利亚的路上，耶户遇见亚哈谢 42 个亲戚，10:13 中的“兄弟”，指的是表兄弟、堂兄弟、甥、侄等。他们从犹大上来探望以色列的王家，当耶户知道他们和亚哈家有关连，就吩咐人将他们杀在剪羊毛之处的坑边。

之後我们在 10:15 到 17 看到：在这个时候，耶户遇上利甲人约拿达。在肯定约拿达效忠自己以後，耶户就邀请他上车同往撒马利亚，见证他对耶和华的热心。

在 10:18-28，记述了耶户用计杀尽拜巴力的人，

彻底铲除了巴力在以色列的力量。不错耶户是执行了神对亚哈家的审判，也清除了巴力的势力，但如果我们仔细观察，就会发现耶户户无疑是一位嗜杀心理极强的人。他对付敌人的方式很是残忍，他却看为是热心。实在热心也可以有正误的用法。从耶户行动敏捷和坚定急进上可以看出他的拼命，但纵使目标正确也不应不择手段行事。耶户的热心里，明显含有罪恶的成分，就是矜夸、自私、残忍和强暴。圣经对他的总评记在 10:31：“只是耶户不尽心遵守耶和华以色列神的律法，不离开耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪。”他若对耶和华真正热心，就不会敬拜在但和伯特利的金牛犊。於是，神只应许他的王朝延续四代，最後，神要兴起异邦势力，来削弱以色列。

第十七课：北国与南国的发展(王下 11:1-15:7)

列王纪下的 11 章，先是交代了犹大国王后亚他利雅的篡权，并约阿施登基的经过。这整章的经文，将三个人物刻划出来了：

首先，是一个无情的王后──亚他利雅。我们之前从王下的 8:18、26 知道亚他利雅是北国亚哈的女儿，後来嫁了给犹大王约兰。她是南国犹大王亚哈谢的母亲。她有除灭大卫王朝的意图，而耶户杀了她的儿子约兰和许多成年的亲属，正好给她提供了所需要的机会。她的性情与行为与耶洗别不相上下，母女两个都是冷酷无情、心中充满报复的火焰。当亚他利雅闻悉她的儿子被耶户所杀的时候，她没有按人之常情像一般母亲那样哀悼自己儿子之死，又安抚照顾她的众孙儿，却是屠杀她的孙子们，然後将犹大国的王位篡夺过来。她的行径正像她的父母亲亚哈和耶洗别一样，无情无义，残忍至极，但正如历史上很多邪恶的人一样，她也逃不出神的审判。她当权六年後，就失去政权。

在这章经文中出现的第二个重要人物，就是约阿施仁善的姑姑约示巴。约示巴是亚哈谢的妹妹，她与亚他利雅刚刚相反，有一颗仁慈的善心。她拯救了亚哈斯的幼子约阿施，将他藏起来，教导养育，直到她丈夫祭司耶何耶大起来革命。如此神藉她的手，保存了大卫家的命脉。正如王下 8:19 说的：“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。”

第三位重要的人物，就是一位智慧的祭司──耶何耶大。他和妻子抚育约阿施，经过长久忍耐等待，认为时机成熟，就拥护幼童约阿施登基，取代亚他利雅的政权。耶何耶大很有智慧地安排这次政变，议定在安息日起事，因为在这天有三分之二的卫兵在圣殿值班，因此政变相当顺利，七岁的约阿施从藏身之处露面，在众百姓的拥护下，受封为王，而亚他利雅则在殿外被杀。

12:1-21 记述了约阿施的统治。约阿施出生於犹大国黑暗的一页，他父亲亚哈谢死了以後，祖母亚他利雅篡位，要杀尽王室，在神的保守看顾下，约阿施得以免受其害，因为神不单要为大卫家留下後裔，更要藉著约阿施来清除犹大家向巴力的敬拜。约阿施从小就被姑丈耶阿耶大教导，加上父辈已过身，所以没有受到他们影响，却能从忠心爱神的耶阿耶大身上学会敬畏神。12:2 形容他“行耶和华眼中看为正的事”可见基督教教育的力量。所谓“近朱者赤、近墨者黑”，孩子从小就会受到身边的人的影响，我们真要小心教养孩子啊。

约阿施登基後，因见祖母、父亲和叔伯们只知拜巴力，让神的殿荒废破坏，於是就著手修理神的殿。这项圣工并不是靠一个人的力量就可以完成的，在经文当中我们就看见了王的督促、教会领袖的顺服、百姓乐意的摆上，和工人忠实尽力地作工。其实这些何尝不是今天我们建立神的家要付上的努力呢。正如重修圣殿的进展，要视乎犹大王和祭司对神的态度；建立教会，也很在乎领导层的决心和忠心，他们若不尽力，神的工作就不会受到重视。正如重修圣殿时百姓都奉上银子，今天我们建立教会也需要甘心乐意的摆上，不光是金钱，也包括时间和才干。神的工作是配得我们赴全力摆上的。但愿我们都有重修圣殿那些工人们办事诚实勤恳的态度。

约阿施早年虽然敬畏神，但他也没有尽用全力。12:3 记述他没有废去国中的邱坛，以致百姓仍在那里献祭烧香。约阿施晚年也偏离了神，结果受到亚兰的威胁 (代下 24:24)，约阿施为了顾全耶路撒冷的安危，就将祖辈和自己分别为圣的物和宫中殿中所有的金子给了亚兰王哈薛。约阿施作王的末期，与亚兰人争战，受了重伤，当他在米罗宫疲弱在床时，被两个臣仆所杀，他儿子亚玛谢接续他作王。

介绍完犹大国的情况，在第 13 章列王纪的作者就将笔锋焦点转向了以色列国。

犹大王约阿施在位第 23 年，约哈斯在他凶暴的父亲耶户的馀荫下得以和平地继位，作王统治 17 年。约哈斯没有从历史吸收教训。他效法耶罗波安，既拜耶和华又拜亚舍拉。从这我们看见作为领袖对後来者是

有何等深远的影响。事实上我们每天都与人交往，我们待神待人处事的态度都在影响著人：不是给人有好的影响，就是给人坏的影响。越是在高位的，就越要当心。但愿我们都不要给人坏的影响吧。

由於约哈斯拜亚舍拉，神就派亚兰军攻击以色列。他们将约哈斯的军力减至只有五十马兵、十辆战车、一万步兵。约哈斯恳求耶和华，神就兴起一个拯救者使以色列脱离亚兰人的手。这位拯救者可能是亚述王亚达尼拉利三世，他在约哈斯统治的後期常常进侵亚兰，并索求大量贡物，令亚兰无暇侵袭以色列。但也有学者认为，这里写的是以利沙。不管怎样，以色列人的悔罪并不深切，他们继续行在耶罗波安的罪之中。

约哈斯死了以後，他儿子约阿施(不是犹大那位王约阿施)接续他作王。

他也不离开耶罗波安那拜偶像的罪。同时也面对亚兰的威胁。但虽然以色列屡次背叛神，但神还是给她胜利的机会，以色列在加利利的亚弗收复了亚兰王哈薛先前所占的土地，以利沙死了，但神还活，祂要帮助以色列，因为神记念与亚伯拉罕所立的约，不肯尽灭以色列人。

以利沙病危的时候，约阿施来看他，以利沙为要试试约阿施的信心和心志，看他是否愿意抓住神给他的机会，就吩咐他射箭和以箭打地。约阿施明知射箭是代表胜利，却打了三次停手，显然是不愿意灭尽亚兰人，所以先知责备他。或许约阿施心中另有想法，想要谋求与亚兰人结盟，一同对抗新兴起的亚述，就好像以前亚哈的做法一样，(王上 20:34)但约阿施这麼做就白白丧失了灭尽敌人的机会了。我们今天实在要从约阿施得著教训。或许在我们的生命里也有像亚兰那样顽固的敌人，这些罪恶妨碍了我们生命的成长，而神早已应许赐给我们足够忍受试探和胜过罪恶的恩典和能力，问题只是我们肯不肯下决心和罪恶一刀两断，毅然脱离它的势力啊。

真要求神赐我们一颗圣洁的心，藉著神的话过得胜的生活。

从列王纪下第 14 章，又再次叙述犹大国的历史。在北方以色列王国约阿施当政的同时，亚玛谢在南国登基作了犹大王，他执政 29 年，其中 24 年是与他的儿子乌西雅共同摄政的。亚玛谢有个很好的开始，生活蒙神喜悦，效法父亲的仁政，但是没有废去邱坛。亚玛谢登位後，首先杀死谋杀他父亲的背叛者(12:20-21)。他遵从了申命记 24:16 不可因父杀子的吩咐，没有杀那些人的儿子。此外，他又大胜以东，杀了一万以东人，又攻取了石城西拉。可惜的是，他将以东人的神带回去，拜这些偶像，就这样得罪了神。

另一方面，亚玛谢在打败以东後也被骄傲充昏头脑，愚昧地向以色列王约阿施挑战，以显出自己的实力。真是正如箴 16:18 讲的：“骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前。”北国约阿施接到战书，用一个比喻回答说：“蒺藜(犹大)对香柏树(以色列)说‘将你的女儿给我儿子为妻’(野草向大树提出傲慢的要求)，有一个野兽(以色列)经过，把蒺藜(犹大)践踏了。”但亚玛谢不听劝，於是约阿施下去攻击犹大，拆毁耶路撒冷的城墙，掠走了财宝。

就这样，犹大和以色列从这时开始对立，直到主前 722 年以色列覆亡。亚玛谢逃到拉吉躲避叛党，但叛党打发人到拉吉，就将他杀死了。

14:21、22 记述亚玛谢的儿子亚撒利亚接续他作犹大王 52 年。最初那 24 年是与父亲一同当政的。亚撒利亚掌政时，以赛亚、阿摩司和何西阿的事奉在这段时期开始了。阿摩司书和何西阿书揭露了以色列社会和宗教的普遍情。神藉著这些先知一再重复警告他们那将要来的灾祸，试图从审的边缘将祂的百姓劝回来，只是他们不听。

14:23-29，记述了以色列王约阿施的儿子耶罗波安二世作王。他作王 41 年，头 12 年是与父亲约阿施一同当政的。他的宗教政策跟从同名的尼八的儿子耶罗波安。然而，神的计划仍然在他身上实现：第一，神已应耶户王朝可延续四代；第二，正如神藉先知约拿所说的，以色列将扩展边境──因为他为以色列收复从哈马口直到亚拉巴海的地，第三，神顾念以色列所受的苦，没有定意按以色列应得的惩罚彻消灭她，相反，神却施下恩典。

15 章 1 到 7 节交代了犹大王亚撒利雅的事迹。总的来说，亚撒利雅是个好王，他其中一件失败的事情，是仍然让犹大的百姓在邱坛烧香。当他不理祭司的反对，坚持要僭越祭司的职分在殿里烧香的时候，神降灾，使他长大麻疯，他要住在别的宫里，直到他死的日子。

当我们仔细回想这些南北国的王，就会看见王有好的开始，未必就代表会有好的结束，那些不彻底废去邱坛的王，最终都被异邦偶像影响，功亏一篑。但愿在我们生命中，永远不要存著强夺神地位的邱坛，永远让神居於心中的高位！

第十八课：北国以色列末後的日子(王下 15:8-17:41)

列王纪下 15 章以很快的笔触描述到以色列的王，交代以色列怎样进入更大的混乱。15:8 提到：耶户的第四代，“耶罗波安的儿子撒迦利雅在撒玛利亚作以色列王六个月。”之後“雅比的儿子沙龙背叛他，在百姓面前击杀他，篡了他的位。”(15:10)然後沙龙作王一个月，结果“迦底的儿子米拿现从得撒上撒玛利亚，杀了雅比的儿子沙龙，篡了他的位。”(15:14)米拿现作以色列王十年後死了。他的“儿子比加辖在撒玛利亚登基作以色列王二年。”(15:23)比加辖又被他的将军利玛利的儿子比加击杀了，也篡了位。再之後，“以拉的儿子何细亚背叛利玛利的儿子比加，击杀他，篡了他的位。”(15:30)在前後 32 年半多的日子里，以色列四度改换了王朝，在政治上处在极不稳定的情形下。

以色列最後的六个王，从撒迦利雅起到何细亚止，当中除了只作王一个月的沙龙没有记录以外，每一个王的记都是“行耶和华眼中看为恶的事。”以色列的属灵情形变得越来越混乱和黑暗。因为更不敬畏神，人也变得更残酷，就像米拿现在夺得政权的时候，竟然在提斐隆并四境之内，“击杀城中一切的人，剖开其中所有的孕妇，都因他们没有给他开城。”(15:16)在撒迦利雅以後，没有一个以色列王是在神的安排中出现的。这一段的光景好像回到士师记的日子那样，各人任意而行。不全心归向神的结果必然是大混乱，以色列的国运已经接近尾声了。以色列对内是残忍的自相残杀，对外却是软弱如水。米拿现作王的时候,亚述王普勒来攻击以色国。米拿现不去求耶和华的帮助，却送一千他连得银子给普勒，请他帮助自己坚定国位。(15:19)以色列已经再没有神的管理了。神已放弃了他们，不再像十年前那样还在顾念他们的艰困。更糟糕的是利玛利的儿子比加还与亚兰人联手攻打犹大，围困耶路撒冷，掳掠犹大的百姓。所以神藉著先知以赛亚宣告以色列的败亡已经临近眼前了。

早在以色列人进迦南以前，神就藉著摩西向他们宣告了神的定规：“你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行祂的一切诫命律例，就是我今日吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上。……你必在天下万国中抛来抛去……耶和华必将你和你所立的王，领到你和你列祖素不认识的国去。……你在耶和华领你到的各国中，要令人惊骇，笑谈，讥诮。”(申 28:15，25，36-37)神多多的容忍以色列，可是以色列不回转，继续背向神。神的时间到了，就照祂所预先宣告的作在以色列身上。15:29 说“以色列王比加年间，亚述王提革拉毗列色来夺了以云、亚伯伯玛迦、亚挪、基低斯、夏琐、基列、加利利，和拿弗他利全地，将这些地方的居民都掳到亚述去了。”亚述所侵占的地区很广，遍及约但河东西两岸。神没有让全以色列被占，也不让以色列的全民在这一次被掳，神只是盼他们在这极大的痛苦中能够醒悟过来。他们如果悔悟，神会给他们机会得复兴。可是他们没有这麼做，结果这第一次的被掳，引进了以後以色列的全体被掳分散。

当以色列天天走下坡路的时候，神记念犹大。虽然犹大在完全跟随主的事上仍是停滞不前，但因“约坦约耶和华眼中看为正的事”(15:34)，也不像他父亲那样越过神的界线，不像他祖父那样在晚年转向外邦偶像，所以神用他给犹大带来一次不大不小的复兴，国势也恢复强盛。神这样记念犹大，跟以色列的局部被掳的事相比之下，我们也能领会，神要藉著犹大的蒙恩来激动以色列，使以色列归回正路。只是以色列灵里的黑暗已经到了非常严重的地步，浪废了神对他们一番心意。

来到第 16 章，列王纪的作者插入了对南国犹大亚哈斯王朝的描写。亚哈斯可算是犹大最邪恶的王。从没有一个犹大王像他那样，公然擅自改变神就圣殿的安排，封闭神的圣殿，他可以说是埋下犹大被掳的种子。他“效法以色列诸王所行的”(16:3)在犹大“铸造巴力的像”(代下 28:2)巴力在以色列已经结束了，犹大却使巴力再抬起头来。这正是先知弥迦所说的：“因为撒玛利亚的伤痕无法医治，延及犹大和耶路撒冷我民的城门。”(弥 1:9)犹大过去不全心全意遵行神的吩咐，也不与道的以色列分别，就渐渐被腐蚀到这样迷失的光景。亚哈斯不光不行神眼中看为正的事，更“照著耶和华从以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事，使他的儿子经火，并在邱坛上、山冈上、各青翠树下献祭烧香。”(16:3-4)这时的犹大已经变成了一个拜偶像的国家，君王带头去作神看为可憎的事，也影响著全国都在离弃耶和华。过去犹大能站住，是因为百姓不跟著君王拜假神，但如今连百姓都在走下坡路了，祭司也不守住地位，失去了他们职分所该有的见证，任凭拜假神的事在全国各地出现。

亚哈斯惹动神的怒气，招致了神的击打。16:5“亚兰王利汛和以色列王利玛利的儿子比加上来攻打耶路撒冷，围困亚哈斯，却不能胜他。”虽然没有把城攻破，却掳掠了犹大许多地方。虽然之前神用著先知以赛亚劝谕亚哈斯，但他却不听，又伪装自己属灵，说不试探神。後来神再引动以东人和非利士人攻打犹大(代下

28:16-18)他还是宁求亚述王提革拉毗列色，也不求神。结果亚述解救了他，但将犹大圣殿和国库的金银都掏空了，犹大并要在日後受尽亚述欺凌。亚述打败了亚兰人，亚哈斯就上大马色迎接亚述王，他“在大马色看见一座坛，就照坛的规模样式作法画了图样，送到祭司乌利亚那里。祭司乌利亚照著亚哈斯王从大马色送来的图样……建筑一座坛。”(16:10-11)亚哈斯不但自己在这坛上烧香，也要国民跟著这麼做，还振振有词地说：“因为亚兰王的神帮助他们，我也献祭与他，他好帮助我。”(代下 28:23)

其实亚兰这时已被亚述消灭了。亚哈斯真是执迷不悔。亚哈斯本来是出自一个良好的家庭，“父亲约但行眼中看为正的事”(15:34)可是他却是个败坏的王。可见一个敬虔的家庭未必能自然地产生敬虔的儿女，除非父母以神的话来教导孩子，又花时间去培育他们，并且以身作则，约坦就是没有将邱坛废去(15:35)，所以不能给儿子亚哈斯好榜样，所以作基督徒父母的责任是何等重大啊！

在第列王纪下 17 章，我们将看到以色列的灭亡。以色列被掳到亚述地是分两次进行的，前後相隔十多年：头一次是发生在比加作王的年间，范围比较小，这是神给以色列一次十分严重的警告讯号，叫他们知道神对他们的容忍已经接近极限了，只是以色列人还是一意孤行，终至造成他们全体被掳到亚述地。17 章 1 到 23 节记述了以色列亡国的经过。

何细亚是以色列最後的一个王。 “他行耶和华眼中看为恶的事。”17:4-6 记述以色列王何细亚背叛亚述以後，便向埃及人求救，所以引致亚述王围攻撒玛利亚，直至灭了以色列，但亡国的真正原因，却要归咎以色列历年来对耶和华的背叛。

以色列人进入文化优秀的迦南地之後，不理会神的警戒，效法那地方拜偶像的风俗，在山上树荫下筑坛、献祭、行淫，又立石柱和木偶去敬拜迦南地的神。自以色列从所罗门的国度下分裂出来以後，他们的王耶罗波安就造了两个牛犊，代替耶路撒冷的祭坛，叫以色列人不专心敬拜耶和华，亚哈王更进一步将巴力、亚舍拉的敬拜公然带入以色列的朝庭，献儿女、占卜、行法术等都是当时异教的习俗。神的子民不珍惜自己的身份，不保守自己分别为圣，就越受世俗的污染。虽神已在他们未进迦南时已藉摩西警告他们，又给他们机会悔改，差先知如阿摩司、何西亚去提他们，他们却不肯听，并厌弃神的律例诫命，就真是自食其果了。

17:24-41 叙述了以色列被掳後的光境。亚述人为了减少背叛的威胁，实行将以色列人迁移到亚述和玛代人的地，又将巴比伦和亚兰徙置到以色列去，志在破坏各民族的团结和意识，从而削减其政治及军事实力，以色列人本是神所拣选的，要在当代的异教中见证祂是唯一的真神，但他们却离弃神，神就放弃他们，任由敌国践踏。

圣经没有再提到这些以色列人日後的遭遇，但却提供了关於被徙置到以色列地的外邦人的资料，这些外邦人定居在以色列地，与剩下的以色列人通婚，但却没有随从以色列的神，反将自己本族的异族带入以色列，耶和华绝不能容忍人藐视，所以用狮子刑罚他们。

结果他们还是没有敬畏耶和华，(17:34)只是惧怕祂。惧怕和敬畏有很大的分别；惧怕因为刑罚所致，他们以为耶和华发怒是因为他们没有履行祂的规矩，所以只著重外表仪式上的遵从，但同时仍然继续事奉自己的神像，他们的宗教背景，是多神的观念，他们认为耶和华只是“那地的神”，是很多神其中的一位，但耶和华是大而可畏的，又是忌邪的神，十诫中头一条就清楚地要求：人除祂以外，不可有别的神，也不可用偶像代替祂，祂要人以内心诚实去尊敬、服从祂，单有祭司、献祭也不能讨祂的悦纳。

弟兄姊妹，以色列若记著他们与神立的约，若看重自己分别为圣属神子民的尊贵身份，若记取神的话，也不会沦到灭亡的地步。今天我们又可以从以色列人的身上学到甚麼功课呢？

<u>第十九课：独存的犹大：希西家王朝(王下 18:1-20:21)</u>

列王纪上下中有一句关键的句子：“神眼中看怎样(为正/为恶)的事”。这句话左右著南北国君王和国家命途的定局。北国以色列上自君王下自百姓都作神眼中看为恶的事，最终被亚述所灭。从列王纪下 18 章开始，就只剩下残存的南国犹大。

自所罗门以来，希西家在圣经所占的篇幅比任何一个王都多。我们在研读列王纪下 18-20 章的同时，如果也看看历代志下 29-32 章，以赛亚书第 36-39 章，这样参照对读，就能对希西家的生平和统治有进一步的认识。

希西家是亚哈斯的儿子，他在以色列王何细亚第三年登基，是犹大列王中最好的。王下 18 章 3 节这麼形容他：“希西家行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。”希西家掌权的时候，犹大只是亚述

的附庸，他大施改革，发起消除所有偶像的运动，包括：第一、废去邱坛，打碎神柱，砍掉亚舍拉。第二、他打碎摩西在旷野所做的铜蛇，因为这历史的象徵物，作用已经转化，成了以色列人的绊脚石。蛇在古代迦南人的宗教中代表多产，现在百姓早已忘记摩西的律法书，反而向铜蛇烧香献祭。第三，希西家洁净了圣殿(代下 29:3-36)，第四，他与百姓一起守逾越节和其他节日(代下 30 章)。他也带动了关於献祭、祭司职务和圣殿工作的一些其他改革。(代下 31:2-21)施行这些措施要有很大的决心和代价，甚至会得罪一些人，但属神的人总会不计较代价地单单专注行讨神喜悦的事。希西家的忠心带来神的祝福，他在军事上节节胜利，收复了亚哈斯在位时被非利士人夺去的土地，也决意要摆脱亚述的控制。亚述王撒珥根一死，犹大就拒绝向新继位的西拿基立进贡。他们以为神与大卫立了无条入约，(撒下 7:16)就必保全耶路撒冷。就在这个时候，“亚述王西拿基立上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。”(18:13)还要攻耶路撒冷。此刻希西家和百姓就开始怀疑神的应许了。面对著强大的敌人，希西家使用了人的方法去谋解救。他一面向亚述王认罪，答应给予庞大的罚款(18:14-16)，另方面又与埃及结盟，希望靠埃及的帮助能抵挡亚述的威胁。希西家并没有能看透当下的处境和考验。这也是我们今天的光景。在平顺的日子我们欢喜地依靠神，但当困难来了，眼前的环境对我们不利时，我们能够坚持等候神的救助吗？还是会急著用自己的方法去解决问题？当犹大转向投靠埃及，以赛亚先知就劝他们暂时顺从亚述，说明亚述的胜利是因为神管教犹大的罪行，且呼吁犹大悔改，离开罪恶。而希西家听从了先知的话。

18:17 後，记述了 13 年後的另一场战役。这时以赛亚知道因为亚述的罪恶，神已定意灭掉亚述，所以就呼吁犹大人倚靠耶和华抗战到底，亚述王却派出将军拉伯沙基来到耶路撒冷城外，又是威胁，又是讥诮，用犹大言语侮辱他们，不单说出犹大倚靠埃及是徒劳无功的，还取笑犹大军力不足，否定耶和华会帮助他们，甚至冒认受耶和华吩咐要灭犹大，好打击犹大对神的信心，挑拨离间他们与神的关系。这正是魔鬼撒但常用的伎俩：就是用谎话引诱人不信神。当时亚述王的臣仆，正是用了两个谎话企图说服犹大人投降：第一个谎话，是说神不能拯救犹大。亚述利用当时摆在眼前的事实，就是列国逐一被亚述吞并，叫犹大人胆怯，失去对神的信心。然而亚述王的自夸，虽有事实根据，却作了两个错误的假说。他错的第一点，是以自己与神相比──他以为自己胜了亚兰人和巴比伦人，是因为他们的神敌不过自己，他却不知道，其实神只是兴起亚述来管教不肯悔改的人；他错的第二点，是以耶和华与其他的神相比──他以为希西家所靠的耶和华与列国的神一样，有名无实，但耶和华究竟不可与其他偶像相提并论，祂是创造万有和掌管历史的神。

亚述王的第二个谎话，是骗说犹大人投降後可安居乐业。犹大人因为干犯耶和华，就失去了所罗门王全盛时期各人在自己的果树下安居乐业的福份，甚至不能保全神应许给列祖那流奶与蜜之地，亚述王就是利用这些来引诱犹大人走一条捷径，就是向亚述效忠，不需履行神立约时的要求。

人是最重视现实的，以表面的现象代替真理。从犹大当时的实况来讲也确实可怜，竟然弱到一个地步连骑两千匹马的勇士也没有。人的眼一看现实，疑惑马上就出来：问神若是喜悦我们，我们怎会落到这种地步呢？我们恢复圣殿，除去邱坛和铜蛇，难道是枉然的吗？如果神爱我们，为甚麼不帮助我们呢？一连串的为甚麼至终会带出究竟有没有神呢？耶和华果然是真神麼？人如果不认识真理，不留意神的话，一定会给表面的现象迷惑而产生要偏离神的意念。环境在考验希西家和犹大百姓是否要继续信靠神、事奉神。清心等候主的人不是根据环境来决定他们的脚步，却会记取神的话和神的属性。当魔鬼用谎言欺骗我们的时候，我们的反应该像希西家叫百姓做的那样：“不要回答它”。

列王纪下 19 章记述了神的介入。希西家听了亚述王西拿基立使者的话，立刻带著沉重的心情，进入圣殿，差人去见以赛亚，叫他代祷，并且藉著他得知神的回答。19:6-7 记述了神的回答。神的回答与敌人的话成了强烈的对比。亚述人企图以历史来恐吓犹大百姓，而神的信息却带来安慰，亚述王才是要受惊吓的人；敌人的话是自欺欺人，但神的话是真实可靠的，祂的预言也必应验。

因著战况的变化，亚述大军受了古实王军队的牵制，不能立时北上围攻耶路撒冷，於是亚述王再次打发使者去见希西家，为要威吓他，叫他不再信靠神。而希西家没有上当。重大的压力将希西家催到神面前。上一次他是请求以赛亚为犹大代求，这次他是亲自到神的面前情辞迫切的直求，这是灵里的一大进步。神何等希望祂的儿女毫无保留地向祂倾心吐意。

19:15-19 记述了希西家的祷告，从他的祷告我们看见他对神的忠心。这段祷告很是美丽，宣告了希西家对神的认识和信心。他认定神是创天造地的那位永不变动的神，一切的偶像都不能与神相比，他摆明他们当下的急迫的需要，但他不是只为人的安全求告神，他更是为著神自己的名而求祂伸手，他看重神的荣耀，不甘神受敌人这样的谩骂。於是神就应允希西家的祷告，给他一个证据，表明亚述军不会征服犹大。由於亚述兵的围困，他们有两年不能自己耕种，只能吃自长的植物，但在第三年他们就能安然无虑，不用怕受到攻击，可以正常过活。耶路撒冷的居民要"往下扎根，往上结果"，也就是坚稳兴旺起来，而亚述王也必不得来到这城，不能在这里射箭。当夜，耶和华的使者去到亚述营中，杀了十八万五千人。亚述军兵早上起来，发现营中全是死尸。亚述王西拿基立回到自己的首都尼尼微，後来被两个儿子所杀，应验了以赛亚在第 19 章 7 节的预言。

在列王纪下的 20 章，作者笔锋一转，从国家的危机转而写到希西家个人的危机。在这里我们要特别留意的是，18 到 20 节记述的事件并不是按年份的次序来记的，所以希西家患病不是在亚述大军被神击杀以後，反而是在亚述王西拿基立围攻耶路撒冷之前，或是在亚述王第一次攻击耶路撒冷的时候。列王纪作者将次序倒过来记，主要因为王病後接待巴比伦王一事，与犹大日後的命运有关，所以放在希西家生平之末来写。

希西家在位第 14 年，他才 39 岁。在这样的年纪患上不治之症，的确是个打击。当以赛亚叫他留遗嘱给家人的时候，希西家的反应是"转脸向墙，向神祷告痛哭"。有些解经家认为希西家的祷告是自私的，但按当时的环境来说，亚述的问题还未解决，因为第六节说明，拯救百姓脱离西拿基立的手这事要在後来才实现。希西家不想在这关键时刻令亚述人有机可乘，不想让人民陷於失去领袖的状况，也是可以理解的。不管怎样，这里的重点并不是希西家的祷告内容，而是神的属性。神听了希西家的恳求，多给他 15 年的寿命，不是因为希西家敬虔忠诚，而是因为神"为自己和祂仆人大卫的缘故"。神是信实的，没有甚麼事可以阻拦祂主权和旨意的实行。经文还特别记述了神回应的迅速──"以赛亚还没有出到中院"神的话语就临到。中院是王宫和圣殿之间的范围。或许正是希西家经历过神的保守看顾，对神就越发有信心，以致在往後面对亚述压境时，大大依靠神。作为希西家可得痊愈，并上圣殿敬拜的兆头，神叫日晷上的日影後退十度。从历代志下 32:31，我们知道这是一件超自然的奇事，消息传到了巴比伦。巴比伦人敬拜天象，他们必定注意到一些不寻常的情况。消息很快也传到他们耳中，知道这是神为希西家所行的大神迹。

20:12-21 记述了希西家一生最大的失败。希西家病好的时候，巴比伦王比罗达巴拉但派人祝贺他痊愈。这次拜访也有想和与犹大加强联击，对抗亚述的意思。这本来是个可以将荣耀归神，在客人面前见证神恩的机会。但是希西家做的却是引以为荣地将自己的财物展示给巴比伦看，可见他有意与巴比伦结盟。性命的危机一过，希西家就骄傲，倚赖自己的资源，依靠自己的军力和盟国的合作，不专心倚靠耶和华了。为此以赛亚责备了希西家，并预言巴比伦将与犹大为敌，把犹大的财宝和人民掳去。听了以後，希西家说：“你所说耶和华的话甚好！若在我的年日中有太平和稳固的景况，岂不是好吗？”这个反应固然奇怪，但我们从代下 32:26 可知，这实在是一个接受神主权的回应，显示他能够顺从耶和华的审判，并因耶和华施怜悯，在中间赐给子民一段太平的日子而感恩。虽然这时的希西家能够自卑，但是并不能扭转国家衰落和被掳的命运。箴 16:18 有云：“骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前。”但愿我们不被成功和安逸冲淡我们对神的顺服和依靠吧。

<u>第二十课：犹大：玛拿西、亚们、约西亚(王下 21:1-23:30)</u>

希西家带领犹大走上灵性复兴之路，但继位的玛拿西却与他所做的背道而驰。王下 21:1 记述希西家的儿子登基作王的时候年 12 岁，他在耶路撒冷作王 55 年，是在犹大诸王中作王最长久的人，却也是在犹大诸王中作恶最多的人。他曾与希西家共同执政 10 年，父亲在生的时候，他大概还没有开始离弃神，可後来父亲去世，他就受亲亚述派系的影响，违背耶和华，成为最坏的王。由此可见人犯罪倾向的严重。

列王纪下 21:2-3 的记述已经说明玛拿西堕落程度是可等深，外邦中最坏的，他都吸取了，更有比这更坏的：第 4-6 节说他他不单在神的殿中妄作妄为，还失去人性，竟把儿女献给偶像为祭，作出神看为可憎的事。玛拿西把外邦的偶像移进了神的殿中(亚舍拉像是淫秽性器官的象徵)，用偶像代替神，在神的殿中敬拜事奉偶像，比他祖父亚哈斯还要糟糕。而且他不单自己惹神的怒气，还引诱犹大的百姓和他一起作恶。

神的百姓是神的的工作，也是神的见证。当神的百姓不能显明神的见证的时候，神会暂时放弃祂的百姓。因为神重视生命见证过於工作，如同神重视作工的人的品格过於工作一样。以色列人失去见证，神就放弃了他们，现在犹大也面临同样的危机。神藉著勇敢的先知说出祂对犹大和玛拿西的责备。21:13 节中的准绳和綫铊象徵审判。神必倒空耶路撒冷，像人将盘倒扣，要将里面的东西倒空，擦净一样。祂将祂的百姓掳去，因为他们大大地惹动神的怒气。除了拜偶像，玛拿西还流许多无辜人的血。根据旁经《以赛亚升天记》，玛拿西将先知以赛亚锯为两段而死。王下没有记载神怎样击打玛拿西和犹大，但在代下 33:10-11 记述了玛拿西曾被亚述王掳到巴比伦去。他在囚牢中悔改归向神。(代 33:12-13)因为他真诚悔改，所以满有怜悯和恩典的耶和华就垂听他的祷告，让他归回耶路撒冷继续当政。他回国後，果然把各样的偶像和惹神怒气的东西清除，又开始学习敬畏神。只是太晚了，他个人虽然悔改了，但犹大却没有转得过来。他的百姓和他的儿子都效法他早年的行径得罪神。可见做领袖的，真是要额外谨慎自己的言行。做领袖的也许本人在日後可以悔悟，但是因他而受害的人可能一生也得不著挽回。

玛拿西离世以後，他的儿子亚们接续他作王。神只给他两年的时光，因为他“行耶和华眼中看为恶的事，与他父亲玛拿西所行的一样；行他父亲一切所行的，敬奉他父亲所敬奉的偶像，离弃耶和华他列祖的神，不遵行耶和华的道。”玛拿西晚年好不容易才使犹的败坏缓慢下来，亚们一作王，立刻就恢复他父亲所造成的败坏，使犹大仍旧停留在玛拿西所作的恶中。亚们没有从他父亲身上吸取教训，反使百姓更深地陷在罪中。他不敬畏神，神也不容忍他，他就给他的臣仆杀了。在百姓中失去了神的权柄，混乱就产生了，制造混乱的人就灭亡在混乱中，这就是亚们的下场。王下 21:24 说：“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。”不是有政治力量的人对付背叛的臣仆，而是国民。这事的背後让我们看见神掌权的手。玛拿西把神的百姓带到被掳的阴影中，但神仍然给犹大留下机会，祂不允许陷百姓在罪中的人长久活著，又使那拣选神的约西亚作王，为要使犹大真正全家悔改，好改变要被掳到外邦去的惩治，使他们可以继续活在神的应许地。

约西亚作王的时候只有 8 岁，但是神给他的评语是：“约西亚行耶和华眼中看为正的事，行他祖大卫一切所行的，不偏左右。”约西亚没有承接他祖父和父亲的愚昧。他依靠神，神就不因他是作恶的人的後代而不记念他，还给他机会带来犹大最後一次的恢复。在约西亚身上，显明了神不偏待人：谁寻求神，谁就蒙记念，谁离弃神，谁就承担败坏的结局。在神面前，各人要负各人自己的责任，推卸责任是没有根据的。

在约西亚掌政年间，先知西番雅和耶利米也开始了事奉。哈巴谷的事奉也许直到约西亚统治的後期。约西亚的时期，是犹大国最後的改革时期。他以坚定的行动对抗拜偶像，并励百姓归向耶和华。约西亚作王 18 年时，指示了大祭司处理修理耶和华殿的事。从这事看，当时犹大的属灵领袖是因循的，也不认识神的事，造成约西亚的恢复缓慢地进行。属灵事上的松散，一方面是过去的败坏所遗留的影响，更主要是失落了神的律法，使犹大掌握不准该走的方向，也显出不出神在百姓中的权柄。没有神的权柄，复兴只能停留在表面上，不能深入。正如今天我们修建教会，单有外表建筑的修葺和仪式的更新不够的，更重要的是弟兄姊妹真认识神的话、渴求神的话、并活出神的话，这样教会才能被建立起来。

约西亚向神存敬畏的心，经过了两年的考验，神向他作了明显的带领。大祭司希勒家在神的殿中，找到了律法书。这律法书是摩西五经的一部份，这些经典是神与以色列民所立的约，不但包括神的吩咐，就是禁诫他们敬拜别神和偶像，也陈明了神对背约的处理──犯罪的人和他们所任的土地都被咒诅，犹大面临家散人亡的命运，就是因为遗背了神在西乃山与他们立的约。希勒家把书交给沙番，沙番就在王面前宣读那书。这段发现律法书的历史，说明了神的百姓离弃神的关键就在失去了神的话，或是有神的话而不遵行神的话。君王和祭司都不知道神的律法是甚麼。律法书给埋没在殿中，没有人去理会，这事在希西家後期就发生了，甚至还可能要推早到亚哈斯的日子。没有了神的律法，人就走自己的路。

王下 22:11-13“王听见律法书上的话，便撕裂衣服，吩咐祭司希勒家与沙番的儿子亚希甘、米该亚的儿子亚革波、书记沙番和王的臣仆亚撒雅，说：你们去为我、为民、为犹大众人，以这书上的话求问耶和华；”约西亚不以自己有王的位份和尊荣，当神的话向他打开的时候，他就向神真诚地悔罪自卑。的确，不管人有甚麼，甚至是属灵的知识，作了神学的权威，那人若不是实实在在地以神的话为生活的指导，他在神面前仍是一无所有。他的知识也与他无益。遇见了

神的权柄，接受顺服了神的权柄，人里面就有了光。

约西亚差人去求问神，神就藉女先知户勒大告诉约西亚，祂对背道的犹大的安排，也指出犹大该选择的道路，同时也给寻求神的约西亚一个安慰。昔日神给约西亚的指引，也能在今天应用在我们身上，就是：第一、神要的是整体的见证。神要得著的不是约西亚个人，而是犹大整体的见证。如今神在祂的教会中所等待的，也是这样整体的见证。第二、神必定记念求告祂的人。正如诗 51:17 所说：“神所要的祭就是忧伤的灵；神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”神的眼目遍察全地，祂定睛在敬服祂的人身上，记念他们从心中发出的寻求。祂总是给那些真诚悔罪的人机会。第三、神等待祂的子民转回，向他们指出脱离咒诅的路。神并不爱看见恶人灭亡，祂爱见他们悔改，正如在耶 7:5-7 说：“你们若实在改正行动作为，……我就使你们在这地方仍然居住，就是我古时所赐给你们列祖的地，直到永远。”

在 23:1-14，我们看见约西亚将改革运动推展到全国，他先是传递神的律法，再与民立约，之後再清除异教：他将犹大民众都召集在殿里，用律法书劝勉他们，神的话是唯一的属灵准则，指出百姓背约的罪行，并神对他们的要求；之後王要犹大众民重新接纳神与他们立约，尽心服从神的吩咐，之後洁净圣殿，包括废去巴力和亚述的星象敬拜所的器皿、祭司、偶像和娼妓的屋子，继而将改革的范围伸展到犹大全国，彻底清除由所罗门王起直至最近的玛拿西王所带来的异教，除去散布各地勾引犹大人犯罪的邱坛，将崇拜和圣职人员集合在耶路撒冷，使犹大的宗教受到控制，免得灵性软弱的民众被异教习俗引诱而离开神。

约西亚要改革的范围，不止於圣殿和国中的邱坛，他的改革比以往任何一次更彻底。第一、他越过了犹大的境界，连以色列的邱坛也予以清除将骨头烧在伯特利的坛上，应验了先知的预言。(王上 13:1-2) 第二，约西亚将以色列国的祭司杀在坛上，以除後患，他并没有杀犹大邱坛的祭司，因为犹大祭司是利未人，但以色列的祭司不是利未人，却是耶罗波安擅自按立的。第三，约西亚的改革不只限於公开的崇拜，连私人的、所有在各人家中的神像和可憎之物都被整肃了。第四，约西亚重逾越节。逾越节是记念神领以色列人出埃及，继而在西乃山与他们立约，六百年後的以色列人已把这约忘得一乾二净了，自从士师撒母耳起，一直没有按照律法书守这逾越节，约西亚重守这节，是表明再次坚守神的约。

可悲的是，虽然约西亚行了改革，但是犹大百姓中真正悔改的人不多，所以神的刑罚，仍要临到犹大。

<u>第二十一课：犹大的末日(王下 23:31-25:30)</u>

主前 609 年，埃及王法老尼哥沿巴勒斯坦北上，帮助亚述攻打巴比伦。约西亚因为政治原因，决定阻止埃及王法老尼哥前进，结果在米吉多受到致命的重伤。他的臣仆将他运回耶路撒冷安葬。约西亚王一死，犹大就露出了本相。以约西亚的儿子约哈斯继位，带领全民行耶和华眼中看为恶的事。他效法他列祖一切所行的(王下 23:32)，各样的恶事都从隐藏变成公开(见结 8 章)惹动神的怒气。

约哈斯只作王三个月，就给埃及王法老尼哥废去了。王下 23:34 说“
法老尼哥立约西亚的儿子以利亚敬接续他父亲约西亚作王，给他改名叫约雅敬，却将约哈斯带到埃及，他就死在那里。”犹大的政权落在埃及人的控制中，犹大王只不过是埃及法老的傀儡工具。然而这个约雅敬也是一样的可憎，行耶和华眼中看为恶事，效法他列祖一切所行的。(23:37)他对埃及法老比对耶和华更忠心，每年都向埃及纳贡，又向人民苛取金银，所以受到耶利米的特别指控。(耶 22:13-17)但他却决意违抗先知的提醒。现在犹大已经陷进全面的混乱中。离弃神的道，结果必然是落在混乱里。约哈斯与约雅敬作王都是出於人，所以没有被神记念，因此在马太福音的基督家谱中，神剔除了他们的名字。

埃及在犹大的控制权只维持了四年，因为在主前 605 年，埃及人在迦基米施一役中败给了巴比伦。巴比伦王尼布甲尼撒的势力越来越大，将犹大也纳入了控制的范围。

这个时候约雅敬将先知乌利亚杀死(耶 26:23)，又焚烧耶利米所写的，关於神对犹大和以色列所说话语的记录(耶 36:23)。他想捉拿耶利米和他的书记巴录，但是耶和华将他们藏了起来。约雅敬第三年，尼布甲尼撒上来攻击耶路撒冷，将一些人掳到巴比伦，当中就包括不少优秀青年，包括但以理和他三个朋友。不但如此，尼布甲尼撒也拿走了圣殿的一些器具(代下 36:7；但 1:1,2)。他本来还要用铜链锁起约雅敬掳他到巴比伦去的，只是在这个时候，尼布甲尼撒听到消息，知道他父亲尼波普拉撒在八月十五日死了，可能引起王位争夺，才放了约雅敬，迫他立誓效忠作傀儡王，然後取捷径从阿拉伯的沙漠回巴比伦。

约雅敬死後，他的儿子约雅斤(又名耶哥尼雅或哥

尼雅)接续他作王。他在耶路撒冷作王只三个月就被掳到巴比伦去了。王下 24:9 给的原因是：“约雅斤行耶和华眼中看为恶的事，效法他父亲一切所行的。”这次尼布甲尼撒上来围攻耶路撒冷，掳走第二批人。以西结也在这个时候被掳到巴比伦去了。另外也包括王家的人、七千名士兵和一切工匠，只有国中极贫穷的人才留在当地。尼布甲尼撒将圣殿王宫的宝物都拿走了。24:14 说这次被掳的共一万人，而耶利米书说只有四千六百人，那是因为列王纪下的数字可能包括了这次以外被掳的人。

约雅斤被掳以後，巴比伦王立约雅斤的叔叔玛探雅代替他作王，给玛探雅改名为西底家。(24:17)经过之前的被掳，犹大该学到功课才是，但是 24:19-20 记述：“西底家行耶和华眼中看为恶的事，是照约雅敬一切所行的。因此耶和华的怒气在耶路撒冷和犹大发作，以致将人民从自己面前赶出。”

神把犹大交在巴比伦王的手里，这事发生在北方的以色列给亚述灭亡後的一百二十年。是犹大也好，是以色列也好，他们的遭遇都在说明同一件事，就是：神不偏待人。神的百姓是称为神名下的人，但神并不因此而偏待他们。他们生活合神心意，神赐他们得享应许中的祝福；他们作恶又拜偶像，神也一样给他们惩治。他们与外邦人的区别，只是神在祂的计划中作工的先後次序，而不是他们比外邦人超越。因为以色列人与外邦人都同样是亚当的後裔。顺服神的权柄是很重要的。谁在这事上学习得好，谁就多蒙记念；谁要在这功课上学不好，他在神荣耀的计划中就给留在後面。各人的遭遇与结局，完全是根据各人对神的权柄所采取的态度。

在西底家作王的日子，神一再藉先知耶利米向犹大说话，指出神要把他们交在巴比伦人的手中是免不了的事。因为他们在神面前大行背逆。然而西底家和犹大领袖却不能中之前的被掳中吸取教训。耶利米绝不是背弃自己民族的人，他只是看重神作工的手，并且他也重视神的公义和圣洁。他给百姓指出的不是投降外族的路，而是要百姓认明神的权柄，并等待真正的复兴。他明明的指出巴比伦终必衰亡，而犹大必重新给建立为神的见证。

西底家并不甘於被控制。他虽与尼布甲尼撒立约，答应做他的附庸，但後来他违约，寻求埃及的帮助，背叛巴比伦王。结果尼布甲尼撒围城十八个月，令城中出现大饥荒。西底家和他的兵丁尝试黑夜突围，逃往靠近死海的旷野，但迦勒底人将王捉住，带到利比拉(亚兰的哈马地)，尼布甲尼撒那里。尼布甲尼撒在西底眼前杀了他的众子，又吩咐人剜了他的眼睛，用铜鍊锁著他带到巴比伦。这就应验了耶利米和以西结的预言：──耶利米曾预言西底家面对面见巴比伦王(耶 32:4、34:3)这在利比拉应验了；以西结则预言西底家被带到巴比伦，而且死在那里，却看不见那地(结 12:13)。在去巴比伦之前，西底家的双眼被剜去。最後西底家也死在巴比伦。

主前 586 年，耶路撒冷终於在巴比伦护卫长尼布撒拉但手下被毁。他焚烧圣殿、王宫，并耶路撒冷的伟大建筑。他还拆毁耶路撒冷的城墙，将城中所有人都掳去，只留下那些最贫穷的人。(25:9-12)之後耶路撒冷城只留下一片荒凉的景象，留待百多年後的尼希米来重建。按人来看，这是巴比伦人的报复，然而事实上，这是神给祂子民一次很重的管教和鞭打。神这样放弃犹大，也就在人间暂时放弃了祂的荣耀。25:13-15 说：“耶和华殿的铜柱，并耶和华殿的盆座和铜海，迦勒底人都打碎了，将那铜运到巴比伦去了，又带去锅、铲子、腊剪、调羹，并所用的一切铜器，火鼎、碗，无论金的银的，护卫长也都带去了。”在所罗门建造圣殿的时候，这些铜柱、铜海，铜盘和各样的金银器皿，都作为神至高荣耀和尊严的表徵。现在神都把它们放弃了。神以圣殿的遭遇来说明犹大的覆亡。也就是说，犹大作为神见证的事已结束了。

圣殿是在百姓中荣耀同在的记号。贯串著列王的历史，圣殿的光景标志著百姓在神面前蒙记念的程度。圣殿的光景正常，神的百姓就活在神的丰富里，圣殿的光景出了问题，百姓就活在各样的困苦中。圣殿存在一天，百姓还有蒙记念的机会，圣殿被毁，百姓作神见证的地位也就结束了。圣殿的功用是为敬拜、事奉、见证神，叫神的荣耀丰富彰显。这功用若是失去，圣殿就是徒然存在，终至给神放弃。当日圣殿是这样，今天教会的光景也是这样。教会由一群属神的子民组成，我们活著也是要分别为圣，见证荣耀事奉神。我们若是偏行己路，生活行为和不信的人没分别，让教会沦为一般社团，失去光与盐的作用，那麼当日神怎样不爱惜圣殿，今日也会一样不爱惜祂名下的教会。

巴比伦的军队在耶路撒冷杀了好些人，包括大祭司、军官和政客。神的手严严的对付了宗教上的混乱和军政界的跋扈。对於在犹大剩下的人，巴比伦王也作了安排，指派基大利作他们的省长。四个军长听到这消息就来到米斯巴基大利，也许想怂恿百姓逃去埃

及。基大利劝他们顺服巴比伦，之後，属於宗室後裔的以实玛利前来击杀了基大利和他的属员，於是百姓在没有政府之下逃到了埃及。

神把犹大交给迦勒底人，让他们被掳到巴比伦去，只是要管教他们。神并不是要永远放弃他们。在犹大被掳前，先知西番雅在约西亚年间已经指明了犹大经过被掳後，要再复兴。耶利米更明确地说，被掳的时期是 70 年。犹大定要归回故土，恢复在被掳时所失去的。神的话必不落空，所以百姓虽是被掳，但神在百姓的被掳中仍然多方给他们记念与看顾。但以理书和以斯帖记中所记的历史就是明显的例子。神虽把百姓交给人，但神却不允许人越过祂的界綫去苦待祂的百姓。预定被掳的日期过了一半，神就在百姓中显出祂的记念。列王纪下的结束是一个令人鼓舞的记录。列王纪下的结段和耶利米书的结段是一样的：约雅斤被掳 37 年後，获得巴比伦王给予尊贵的待遇。这给人一个盼望，被掳的艰苦将要解除，并最终要完全结束。

列王纪上以大卫的死亡开始，列王纪下以犹大的灭亡结束。以色列人在摩西手下失败，在士师手下失败，在列王的手下也失败。他们拒绝听从神的话语，不让先知的眼泪感动他们。他们硬著心，要神差亚述人和巴比伦人教训他们，象徵了罪的工价乃是死。然而被掳也达成了管教的作用，就是使得神子民拜偶像的心得到洁净。列王的历史给我们这些跟随主的人指出一条明确的道路：就是只有行神眼中看为正的事，才是唯一的正途。但愿我们永远以神为生命中的首位，不要让任何偶像引诱我们偏离主的道。

王国历史发展图

(所有年代是主前(公元前))

<table>
<tr><td colspan="6">扫罗(1050-1010)，撒母耳</td></tr>
<tr><td colspan="6">大卫(1010-970)，撒母耳、拿单</td></tr>
<tr><td colspan="6">所罗门(970-931)</td></tr>
<tr><td>以色列国君王</td><td>质</td><td>先知</td><td>质</td><td colspan="2">犹大国君王</td></tr>
<tr><td rowspan="2">耶罗波安一世(931-910)</td><td rowspan="2">坏</td><td rowspan="2"></td><td>坏</td><td colspan="2">罗波安(931-913)</td></tr>
<tr><td>坏</td><td colspan="2">亚比雅央(913-911)</td></tr>
<tr><td>拿答(910-909)</td><td>坏</td><td></td><td rowspan="5">好</td><td colspan="2" rowspan="5">亚撒(911-870)</td></tr>
<tr><td>巴沙(909-886)</td><td>坏</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>以拉(886-885)</td><td>坏</td></tr>
<tr><td>心利(7 日)</td><td>坏</td><td></td></tr>
<tr><td>暗利(885-874)</td><td>坏</td><td>以利亚</td></tr>
<tr><td>亚哈(874-853)</td><td>坏</td><td rowspan="2"></td><td>好</td><td colspan="2">约沙法(870-848)</td></tr>
<tr><td>亚哈谢(853-852)</td><td>坏</td><td rowspan="2">好</td><td colspan="2" rowspan="2">约兰(848-841)</td></tr>
<tr><td>约何兰(852-841)</td><td>坏</td><td>以利沙</td></tr>
<tr><td rowspan="2">耶户(841-814)</td><td rowspan="2">坏</td><td rowspan="2">俄巴底亚(在以东)</td><td>坏</td><td colspan="2">亚他利雅皇后(841-835)</td></tr>
<tr><td>好</td><td colspan="2">亚哈谢(841)</td></tr>
<tr><td>约哈斯(814-798)</td><td>坏</td><td>约珥</td><td rowspan="2">好</td><td colspan="2" rowspan="2">约阿施(835-796)</td></tr>
<tr><td>约阿施(798-783)</td><td>坏</td><td></td></tr>
<tr><td>耶罗波安二世(783-743)</td><td>坏</td><td>约拿(在亚述)、阿摩司</td><td>好</td><td colspan="2">亚玛谢(796-781)</td></tr>
<tr><td>撒迦利雅(6 个月)</td><td>坏</td><td rowspan="2">何西亚</td><td rowspan="2">好</td><td colspan="2" rowspan="2">乌西雅/亚撒利雅(781-740)</td></tr>
<tr><td>沙龙(1 个月)</td><td>坏</td></tr>
<tr><td>米拿现(743-738)</td><td>坏</td><td>以赛亚</td><td>好</td><td colspan="2">约坦(740-736)</td></tr>
<tr><td>比加辖(738-737)</td><td>坏</td><td rowspan="3">弥迦</td><td rowspan="2">坏</td><td colspan="2" rowspan="2">亚哈斯(736-716)</td></tr>
<tr><td>比加(737-732)</td><td>坏</td></tr>
<tr><td>何细亚(732-723)</td><td>坏</td><td>好</td><td colspan="2">希西家(716-687)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">以色列国亡</td><td>那鸿(在亚述)</td><td>坏</td><td colspan="2">玛拿西(687-642)</td></tr>
<tr><td>西番雅</td><td>坏</td><td colspan="2">亚们(642-640)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">哈巴谷、耶利米、户勒大</td><td>好</td><td colspan="2">约西亚(640-609)</td></tr>
<tr><td>坏</td><td colspan="2">约哈斯(3 个月)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">但以理
以西结</td><td>坏
坏</td><td colspan="2">约雅敬(609-598)
约雅斤(3 个月)</td></tr>
<tr><td>坏</td><td colspan="2">西底家(598-587)</td></tr>
<tr><td colspan="3">犹大国亡(587/586)</td></tr>
<tr><td colspan="6">回归後的犹大领袖 / 年份 / 先知</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td rowspan="2">哈该、撒迦利亚</td><td colspan="3">所罗巴伯(539-515)</td></tr>
<tr><td colspan="3">以斯拉(458-457)</td></tr>
<tr><td>玛拉基</td><td colspan="3">尼希米(445-430)</td></tr>
</table>

真道分解

历代志上讲义

第一课：导论

简介

历代志的希伯来文名称翻成中文，是“记录”，属于历史书的类别。历代志用编年史的写作方式，记以色列王国、犹大王国的历史和君王。在原来的希伯来文圣经中，历代志上下原本是一本书。

比较撒上下、王上下与代上下

希腊文旧约给历代志的名字，是“遗漏的事情”，这就指出在历代志中，有些资料是撒母耳和列王纪的平行记录里所缺少的。另一方面，历代志上下的内容和文字虽然有不少是和撒母耳记上下并列王纪上下相同，但历代志上下、撒母耳记上下、列王记上下这三卷书的内容记述，却是各有侧重。

1. 撒上下由历史学家观点来记述扫罗和大卫的事迹；叙述不少历代事件的原因、经过和结果
2. 王上下由先知观点来叙述大卫王朝、所罗门王朝、并北国和南国的情况；强调在王国历史发展中，预言与应验的关系，也强调先知，写出神怎样借著差遣一连串的先知，去呼召以色列君王和百姓，从罪中转回，去遵行与神所立的约。事实上列王纪上下就记述了不少先知与女先知的事，其中包括著墨最多的以利亚和以利沙的事。
3. 代上下以祭司的观点来记述大卫族谱王朝，用不少篇幅仔细描述圣民(也就是大祭司、祭司和利未事奉团队)的体制、职务事工分类和资产，还有就是圣殿的建设、并圣殿敬拜礼仪的编制。
4. 虽然撒上下、王上下和代上下都是写记述分裂王国的事迹，但历代志上下将重点放在记述犹大王国的事。

三卷书的特色

撒上下、王上下	代上下
1 记述是传记式的，故事性强。	统计式的，资料很多。
2 记述比较个人化，讲个别君王的功过。	记述风格比较官方，记的是整个统治体制的成败。
3 南国、北国都有提到	只集中多谈犹大国史
4 以君王宝座为主题，谈到君王是不是正统。	以圣殿为主题，将焦点放在建殿的意义上。
5 以定国家的罪过为督责百姓回转向神的条件。	以振兴国民作为基本调子，激励人奋发回归主。
6 像记者那样作记录记实性的材料	像编者那样，不是巨细无遗地写，而是有选择地选取史材而记。
7 有强的政治性	有很强的宗教感。

作者

犹太法典“他勒目”认为以斯拉是历代志上下的作者。因为从内容看，历代志的最后两节，36:22-23，跟以斯拉记的头三节，1:1-3，差不多完全相同。此外，次经马家比书，也暗示以斯拉是历代志的作者。

写作日期

约在主前 450 年。

写作地点

是在耶路撒冷。

写作目的

作者为归回以后的以色列民写这书。经过大卫王室被推翻、国家沦亡、耶路撒冷、圣殿遭摧毁、民族又被掳到巴比伦这一切后，当时回归故土的以色列民，心中最大的疑问是：神是不是还关心他们呢？神与他们所立的约是不是仍有效呢？当下他们已经没有属大卫王朝的君王，又臣服在波

斯帝国统治下，神给大卫的应许对他们是不是还有意义呢？他们这犹太新一代，与先前的以色列又有怎样的关系呢？这样，以斯拉在历代志上下中，就著“圣殿”、“拣选大卫家、利未事奉团队”、并“听从律法先知”，这些主题，来坚固以色列人的信心。

作者要回归的同胞知道：被掳的以色列人，他们跟过去历史的关联可以用耶路撒冷的圣殿作为代表，这圣殿是因耶和华激动波斯皇帝下诏才得重建的，在大卫和所罗门统治的时候，得以坚立。圣殿中的事奉编制也得以确定，这具体的圣殿、圣民的宗教职务分工，圣殿敬拜礼制，这些大卫家留给回归子民的遗产，是神拣选以色列人的明证。

作者也让回归的同胞知道：在大卫家的统治下，不但有圣殿，也有律法和先知作为他们圣约生活的准则。律法和先知提醒大卫王朝各君王与神要保持立约的关系。凡是顺从神的吩和先知律法教导的君王必为国家带来平安、胜利和富足，但凡是悖逆神、藐视律法的君王，必遭灾祸审判。

总的来说：历代志作者重写历史的目的，是要告诉新一代的犹太人，只有大卫的子孙才是真命天子，只有大卫所属的支派，也就是犹大，才是真以色列。将来的弥赛亚必从大卫家后代而出。北国的十支派因背叛大卫家而受惩罚，已遭弃绝，正如许多南国君王，因为没有好好地忠心事奉耶和华，最终失败。神是赏善罚恶的神，现在只要回国的百姓真心跟从耶和华，就必能长久居住在祂带领他们归回的应许地。

主题：历代志上下四大特色：

1. 这卷书的内容和文字有很多是和撒母耳记、列王记相同的。(例如：代上 10 章-代下 36 章就相当于撒上 31 至王下 25 章了)
2. 历代志上下很重视数字记录。
3. 以斯拉在这两卷书里用了很清晰的果报神学来解释历史，为的就是要说明：一些很好的君王所以有悲惨遭遇，都是因为他们犯了某些错误。
4. 历代志上下对一些人物的描述是与以前某些历史人物很相似的。例如：大卫和所罗门的关系就跟摩西和约书亚的关系相似。而负责建筑圣殿的工程师户兰，又和建造会幕的比撒列和亚何利亚伯相似。

分段、大纲

历代志上

1-9 章：大卫的族谱
- 1 章上：太古史谱系
- 1 章下：先祖史谱系
- 2-9 章：国家史谱系

10-29 章：大卫的统治
- 10 章：过渡时期的王扫罗
- 11-29 章：提到大卫。

历史志下

1-9 章：所罗门王朝
- 1 章：国位
- 2-8 章：圣殿
- 9 章：国富。

10-36 章：讲述犹大诸王朝。
- 10 章：王国分裂
- 11-36 章上：王国衰兴
- 36 章下：王国被亡

<u>第二课：族谱(1-9 章)</u>

历代志的特色：

1. 突出神对大卫家并所罗门王朝的拣选保守。大卫和所罗门王朝，在历代志整卷书中，占了很多的篇幅(代上 1 章到代下 9 章)这是因为要把他们作为后世继位者效法的模范，再加上以扫罗和他后来那些违背神的反面典型作对比，这样，就更突出顺服神的就昌盛、背逆神的就衰亡。
2. 标榜立即报应的赏罚。
3. 历代志中的某些数字与撒母耳记列纪有出入，主要是因为历代志在取整数时是为了方便，有时是作为象徵。

圣经中的族谱与代上 1-9 章的族谱：

圣经中族谱的功能——功能主要分三方面：

1. 家族或家庭意义：在家庭意义方面，家谱中的排名，反映出一个人的社会地位、特权和义务，一个人有长子或庶子的地位，可从家谱中找出。
2. 法律和政治意义：在政治层面，在以色列人群体中，如发生有关承继世袭官职、或对继承权属谁产生纠纷，家谱又可以提供证据。

土地组合和疆界划分，可用家谱来决定。例如十二支派的土地划分就是一个例子。在以色列，徵兵也根据家谱。

3. 宗教意义：家谱的功能主要是用来鉴定祭司与利未人的身分。

圣经中的家谱和我们的关系：

从属灵的角度看，家谱告诉我们神怎样从一本生万族，又将救恩的计划植根在其中。家谱也告诉我们：神的应许和计划是持续不断的。例如：创世记的家谱，表达了遍满全地的概念，而马太福音中的家谱，就将主耶稣的诞生，置于给亚伯拉罕的应许和以色列的君王体系中。这些家谱并不是只是一连串乏味的"谁生谁"、谁又生谁。这些家谱却证实一个神圣的创造计划，在这个计里人类享有一种特别的地方，这些家谱显明了以色列的现在，是怎样从它的过去而来。而神起初为人类所定的目的，又怎样在以色列中得以成就。这些家谱显示神为以色列所定的计划，怎样借著耶稣基督而终于完成了。

历代志所记载的由亚当到大卫王族的族谱，写作的主要目的，又是什么呢？

1. 给下文大卫王朝的历史做个引子，强调大卫王族的渊源可以追溯至人类的始祖，而大卫登基，就是人类历史上一重要的里程。
2. 历代志的族谱，也反映了作者对"全以色列"的关心(全是整全的全)。什么是"全以色列"呢？根据这个"全以色列"观念，大卫由神授予的君权是包括了以色列十二个支派的，被掳归回后的犹太社会固然要提倡归回神，由神统治，但也要具有"全以色列"的胸襟，超越当时支派之间的狭窄思想。的确，在犹大、以色列历史发展过程中，犹大多年不断吸收北国民众，历代志的作者也看犹大国为撒玛利亚沦陷以后全以色列的遗民。
3. 族谱是鉴辨身分的根据，凡不能在族谱里指出自己出身的，就不能算为是犹太人了。

历代志家族谱的特色：

不是将每一个生下来的人的名字都记下来。作者挑谁来记是有选择性的，而写的篇幅有多少也有特别意思。

让我们从纵横两个角度来研究一历代志上1-9 章的家谱。

纵的一面(竖著看)，族谱可划分为三个时代：

1:1-54 人类始祖亚当数到以色列的鼻祖雅各；

2-8 章记录雅各的子孙十二支派的发展；

9:1-44 被掳后归国犹太人领袖的名字。

横的角度：从所帖篇幅，看什么是重要的。

1. 作者在描述各支派时，用了差不多 3 章经文来写犹大支派(2:3-4:23)、用了 81 节(6:1-81)写利末支派、用约 46 节写小便雅悯(7:6-12、8:1-40)但写以法莲，只用了短短 9 节。这种篇幅比例上的不平衡，就是受了应许世系的观念所影响。

   雅各的长子因犯乱伦而失去了最好的祝福；次子西缅和三子利末因为残杀示剑人一事使父家蒙羞，结果四子犹大就脱颖而出，承受了最高的祝福，蒙神应许他的后裔作君王，所以历代志的作者也就用最多的篇幅写犹大支派。这就是作者的笔法。又好像代上 1:1："亚当生塞特"也表达了作者的笔法。如果我们看过创世记头几章，就知道这里已经略去一些资料，没有写到亚当另外两个儿子该隐和亚伯、该隐杀亚伯的事。这里写亚当生塞特，就表示神用亚当的第三子塞特代替亚伯，借著他这个世系的后代：挪亚和亚伯拉罕，来完成神对以色列民族、对万族的心意。
2. 对比。历代志作者无疑是以犹太家为主角，但同时也收纳其他民族的族谱，甚至还包括当时一些犹太社会所不容或历史上已消失的民族，作者特意要把以色列人与其他民族的人的祖先，民族作对比，为的是要表达神对以色列民族铁定的拣选和不住的眷爱。
3. 对女性的尊重。一般来讲在古代的犹太社会女性的地位是低的。但如果我们用心看族谱，就会发现，族谱里提到有名或无名的，超过 50 位不同的女性，她们都参与在以色列历史的发展中。而且很特别的是，当中甚至有提到一些家族中的女领袖，好像 2:16-17 中的洗鲁雅和亚比该、以及一些建城的女性，好像 7:24 中的舍伊拉。又好像 7:15 节提到西罗非哈时，特别提到他有几个女儿。为什么他要提到这几个女儿？如果我们翻查民 27:1-11、36:1-12、书 17:3-4，就会知道西罗非哈这几个女儿的故事。西罗非哈没有儿

子，他的女儿玛拉、挪阿、曷拉、密迦、得撒请求摩西不要因她们的父亲没有儿子就像她们父亲的名字在族中除去；凭著对父神的信，她们甚至主动要求摩西将父亲的产业分给她们，摩西求问过神后，神果然答应她们的请求，可见神对妇女的记念。从这个细节，可见神对人的关怀，即使是在传统文化里不起眼的，被人忽视的，都为神所记念。神不会重男轻女，也不会对人有偏见。神仁爱又正义。

思想：

1. 弟兄姊妹，你能从神对以色列民族长久不住的拣选认识到你的天父是怎样的一位神？
2. 不论时空怎麼易转，纵使境遇千般风浪，神没有废弃与祂子民所立的约。神的计划必要成全。所以你也要记住神对你的应许。祂绝不会对你失信，只盼望你也不轻看祂对你所作的应许。
3. 看著圣经中那一个个名字，你有什么感想？你知道吗？在神的生命册上，也有你的名字。就算别人看你为微小，就算你自己也不觉得自己有多重要，但你为神所做的，神总会一一记念。正如那些女性的名字，也被列在以色列族谱之中。这些女性曾对她们所属的家族或群体都有贡献，你也可以贡献自己的力量，将你的家族、将你所属群体中更多的成员，带进神的国度中去、带到神的计划中去。愿神祝福使用你

<u>第三课：选民与圣民(1-9 章)</u>

选民，是以色列十二支派；而圣民，是指大祭司、祭司和利未人这些圣职事奉人员。

历代志的第 1 章，讲到了从亚当到亚伯拉罕的家族。其中的 1:1-4，是亚当子孙中的选民。配合创世记的记述，十个人物，从他们的事迹，从他们名字的含意，表记著十个意义：亚当，表明了人的来源；塞特，表明了神对人定意拣选的意志；以挪士，表明了人对神公开的敬拜,该南，表明人对物质的思想；玛勒列，表明人对神的赞美；雅列，表明人道德上的堕落；以诺，表明人对神的本份；玛土撒拉，表明那世代的命运；拉麦，表明人苦难的利益；挪亚，表明神所预备的救恩。

代上 1:5-27，提到挪亚子孙中的选民。其中的 5-23 节提到挪亚众子的名字，24 节是紧接著第 4 节，有闪在其中将两节连起来，就是闪族选民的名字。如果将 1-4 节，与 24-27 节连在一起，所有的人名，就和路加福音 3:36-38 的记述相同了。先后共有 20 代，自亚当到挪亚有十代，从挪亚到亚伯拉罕又有十代。

代上的 1:28-54，记述了亚伯拉罕后裔中的选民，分别是以实玛利的代后裔、基土拉的后裔和以扫的后裔。

从历代志上的 2 章-8 章，记录了以色列各支派的族谱。

在第 2 章起头，作者先列举了雅各十二儿子的名字，而且按著他们亲生母亲的名字，也就是利亚、拉结、辟拉和悉帕，给分了组。这里各支派家谱的排列顺序，是：犹大、西缅、流便、迦得、玛拿西半支派、利未、以萨迦、便雅悯(一)、拿弗他利、玛拿西另半支派、以法莲、亚设、便雅悯(二)。这个次序中，犹大、便雅悯和利未三支派分别居首、末和中，是很重要的三个支派，因为归国的犹太人多是这三支派的人；在这支派中，没有记但和西布伦支派，是因为回国的犹太人中，很少属这两支派。

犹大是以色列最大支派的首领，也是最蒙福和得应许的，因此犹大的家谱排得又先又长。家谱中记述了两个恶人和一个义人的结果。志上 2:3 告诉我们犹大的长子珥，在耶和华眼中看为恶，耶和华就使他死了。另一个是 2:7 的亚干。我们在约书亚记 7 章知道，他在耶利哥看见、贪爱并拿了神禁止的物，连累以色列人打败仗，36 个同胞在攻击艾城一役中死亡。另一个义人是雅比斯。他本是个被命名为“于痛苦中生”的人，因对神存著信心而成为在兄弟中最尊贵的人。他的事我们留在下回节目里讲。

4:24-43 记的是西缅的家谱。他们跟犹大支派关系密切，而他们在应许地所得的地方，也是在犹大的地域之内。然而后来他们也攻占了其他地方。从第 4 章的 21 到 23 节，我们看见经文记述了选民的一些工作情况：尼他应和基低拉的居民是窑匠，他们与王同处，为王作工；而 4:39 到 40，就记述选民得蒙神赐福，寻得肥美草场，生活平静安舒。弟兄姊妹，当我们回到神我们这位满有慈爱的大牧者身边，我们就能得到祂的牧养，心

得欢畅。

第 5 章用了很少的篇幅提到流便、迦得和约但河东玛拿西半支派。但经文却给我们不少属灵教训。5:1 一开始就强调流便因犯罪而失去长子的名份，这给我们很大的提醒：作为神的儿女，我们要好好珍惜神所赐的名份，行事为人与蒙召的恩相称，叫我们不失去本当可承受的福气。另一方面，5:16 到 26 告诉我们：起先流便、迦得和约但河东玛拿西半支派虽然人数少，可是因为他们倚靠神，呼求神的帮助，就大大得胜；打败以实玛利人，但后来他们却叛逆神，随从四周邦国拜别神行邪淫，于是大大失败，终被掳走。弟兄姊妹，面对属灵的争战，不知道他们的经历给你什么启发呢？

相对于第 5 章，第 6 章作者用了相当长的篇幅来记录祭司和利未人的家谱。利未支派，是神特别选召出来分别为圣去服侍祂的圣民，要在会幕和圣殿供职。整整 81 节，除了记下名字，更提到他们担任的不同职务。在 6:1-15,记录著从开始到被掳时的大祭司嫡系，之后的 16 到 30 节，讲到一般祭司利未人的家谱，但只算到大卫的时候为止，因为大卫重整利未人的组织。大卫除了重编利未人的组织，也创立了音乐团，在会幕前用音乐带领百姓敬拜神。志上 6:31-47 就记述了这些歌唱的利未人，当中有些名字是我们很熟悉的，例如亚萨。我们翻开诗篇 50 篇、73-83 篇，就会看见那些诗篇的作者是亚萨。6:49-53，特别突出亚伦后代的大祭司享有比较高的地位。6:49 强调，亚伦后裔的一切职务，都是依照摩西律法所吩咐的去做。弟兄姊妹，今天我们服侍神，所用的方法和原则，是按著自己的心意行呢？还是遵从著神的指导去做呢？这一节也告诉我们，祭司的职务，有在祭坛事奉的、有在圣所事奉的、也有在至圣所事奉的。有条有理，认真顺服而有章法规矩，从中可见事奉人员对事奉职务的看重、对神的看重。今天，神若给我们有事奉祂的机会和位份，我们可会像昔日的利未祭司，那麼用心认真、勤勤恳恳地为主作工呢？

6 章的其馀部份，列出了其他支派给利未人的城邑土地。如果弟兄姊妹有印象的话，会记得早在民 35:1-8 节，耶和华曾吩咐摩西，要分地给利未人。而约书亚记 21 章，就记录了这个吩咐怎样在约书亚的监督下实行了。特别值得留意的是，利未支派不是集中居住在一起，而是分散在各个支派中，也就是说，每个支派中都有神的仆人，带领各处子民敬拜神。的确，只要有人的地方，就该有神的儿女去宣扬神的名。只要有神儿女居住的地方，就该有牧养的人。今天大部份城市都有舒适的教会，可谁愿意去农村乡下关心受伤孤独的羊？求主兴起工人，差他们到各处去宣扬主道，牧养群羊！

到了第 7 章，提到六个支派，分别是 7:1-5 提到的以萨迦、7:6-12 的便雅悯、7:13 的拿弗他利、7:14-19 的约但河西玛拿半支派、7:20-29 的以法莲，以及 7:30-40 的亚设。只是这些家谱没有犹大和利未的完整，大抵因为他们和王家、和祭司没有关系吧。不错他们是十二支派的成员，只是历史记录里没有什么看头。弟兄姊妹，到底一个人或一个家族有什么可以值得在神面前被记念？被人所传颂，甚至成为后人的鼓励？让这六个支派的平淡简短记述，提醒我们要为主活得精彩。

第 8 章记述便雅悯支派，与第 7::6-12 的记述很不同。第 8 章有关便雅悯的记述比第 7 章的篇幅多，因为两者重点不一样。第 7 章著重便雅悯族人，第 8 章就著重便雅悯与扫罗和耶路撒冷的关系。在第 8 章里出现的便雅悯人，与犹大和西缅、利未部份支派的人组成被掳到巴比伦的南国，大部份在尼希米带领下归回犹大的以色列人都来自这些支派，所以这里写得特别详尽。如果我们再仔细地将第 8 章、第 7 章与创世记 46:21、民数记 26:38-41 的家谱作比较，就会发现，有些人有多过一个名字；而经过多年之后，有些人名字的写法变了；又有些人因为早死或没有后代，名字被省略了；而家谱中的“儿子”一词，既可解作儿子，也可解作孙子或后代；还有一些人的名字因为不符合编者的写作目的，就没有被记下来。总而言之，岁月悠悠匆匆，在历史长河中，个人是何等渺小！值得安慰的是，神叫得出我们每个人的名字！祂记得我们每个祷求！

最后我们看看第 9 章。这章一开头是对家谱作了个撮要，之后的 9:2-34，就提到耶路撒冷的人口。当中包括一般人口、祭司、利未人。这里对利未人的分类和工作记得特别详细，提到利未会众的职务，不尽是在祭坛、圣所与至圣所，也有些是管理圣殿的(9:11)、有在殿里供役的(9:13)、有看殿门的(9:17-26)、有守仓库的

(9:26-27)、有管器具的(9:28-29)、有制圣物的(9:30-32)、也有唱歌的(9:33)。各尽其职，献上恩赐服侍神。这个事奉团队当中，作者特别强调了守门工作的重要，描写了守门利未人的警醒和勤奋。这不禁也让我们反思：今天我们有没有献出生命里最好的，不管是特质、能力、恩赐、经验、个性去服事神，建立基督的身体呢？对教会里作看堂工作的主仆，我们有没有为他们愿为神、为主内肢体默默耕耘的摆上而表示感谢呢？

而之后的 9:35-44，跟第 8:29-40 大致上是相同的，都是记述扫罗的家系，也为之后 10-29 章的历史部份作预备。

第四课：雅比斯的祷告

透过历代志上下我们不光可以了解犹大的历史，更可以从君王的经历学习得复兴的秘诀。历代志是卷有大布局大构图的经卷。借族谱追溯选民圣民的根源，呼唤并建构神子民对圣约、圣殿的集体回忆，编排制定圣殿敬拜仪礼的格局。选民、圣民、圣约、圣殿，这些具体的表记不断提示回归以色列人的身份位份。他们虽然经历沧桑，他们虽然有过痛苦的过去，但只要他们回归神的怀抱，专心持定对神的信靠，则国可重建，家可重圆，前程也可以改写。群体是这样，个人也是这样。我们信靠的对象，认定的信念，将对我们有深远的影响。

重温族谱：

族谱占去整卷历代志上三份之一的篇幅。占这麼大的比例，显示族谱的重要。的确。族谱显明了神对以色列群体拣选的定意，表现了神救恩的渊源；族谱让回国的各族追本溯源，找回自己的根，不至混淆；族谱中有关宗教礼法系统的记述，也方便了礼仪的保存。全以色列的国统，大卫国的道统和正统，实在植根于渊远流长的血统之中。在这些族谱中出现不少伟大领袖的名字，但也有平凡而卑微的选民。这些选民即使微小，但也为神所记念和祝福。在上一讲里我们就曾以族谱中出现有名或无名的 50 位女性为例，说明神仁爱和怜悯是广濶无边，祂不以人的眼光来看人，也不会重男轻女。这回，我们再来看另一个小人物。透过这个小人物，来看神的选民怎样得著神的保守护荫。

这个小人物是谁？雅比斯。他的事迹记在4:9-10。人的一生有许多事可以记取，而历代志的作者就选取只记载他的一个祷告。这个祷告塑造了他的人生。雅比斯到底是什么人？他作了什么祷告？我们来看 4:9-10“雅比斯比他众弟兄更尊贵，他母亲给他起名叫雅比斯，意思说：我生他甚是痛苦。雅比斯求告以色列的神说：‘甚愿你赐福与我，扩张我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。’神就应允他所求的。”

这段记述有个很大的特色：就是雅比斯与生俱来就知道生命的痛苦，可因著他对神的信，祷告将自己的命运交给神。他因为找对了福气源头对象，向祂祷告，他的生命果然就蒙受了福气。我们首先来看看他的出身。我们从经文中所记述，知道他的名字雅比斯，意思就是痛苦。他母亲生他的时候特别痛苦，也就给他改了个这样的名字。但雅比斯没有因为母亲为他改了一个痛苦的名字，就认定自己是生来就被母亲所咒诅的，就认定命运是悲苦的，世界就是丑恶充满苦难悲伤的，因而惧怕或埋怨，又或是想到要改掉母亲为自己起的名字，自己给自己改一个好听的、发响发亮的名字。雅比斯却是做了个非常有智慧和重要的动作：祈祷。弟兄姊妹你知不知道这个小小的动作背后，代表著什么呢？有些人，迷信自己生来命格不好，就去求拜偶像，或是去求所谓的贵人或江湖术士的帮助，希望可以为自己除去灾秧。但雅比斯却认定，除了神，没有任何人或偶像能够成为他的山寨高台、他的帮助、他的拯救者、他的避难所。人生是否得福，不在乎出生时有个什么名字、别人怎样评论自己的命运、以前的家族史何，只是在乎，能否紧紧抓住真正的生命主宰，向祂呼求。雅比斯的母亲告诉他，自己生他的时候很痛苦。而雅比斯不会叫自己的生命使母亲痛苦，也不会因母亲的话而觉得自己的命苦。因为他了得举起祷告的手，向神呼求，将自己的生命交付神。借著一个祷告，一份对神的全然信托，他破除自己生而痛苦的迷思，宣告神的大能可以扭转自己的生命。他让神带著自己，作生命的主人。我们来看吕振中的译本：“雅比斯呼求以色列的上帝说：‘哦，我是多麼切愿你大大赐福与我，扩张我的境界，你的手常与我同在，你能有所作为、使我不遭灾害、不受痛苦啊！’”从这个祷告，我们看见雅比斯对神全然的信服。现在我们再来看祷告的内容。

在祷告里雅比斯提到四件事：一、甚愿你赐福与我；二、扩张我的境界；三、常与我同在；四、保佑我不遭患难，不受艰苦。什么意思呢？“甚愿你赐福与我”的意思就是“给我真正的快乐”。怎样的人能蒙神赐福、有真快乐？恒常与神同行的人。而雅比斯也深知道，除了神，没有谁可以使他得真正的福。是的，我们的好处不在神以外。弟兄姊妹，你认为真正的福气源头在哪里呢？你有没有常向那源头呼求祝福呢？

二、雅比斯说：“扩张我的境界”意思是他不满足于目前的境界，他呼求得著更多神的产业，而要得著更多神的产业，也意味著他自己要更多地被神得著。弟兄姊妹，你现在的生命光境怎样？只有属灵生命进深成长，生命素质提升，我们才能更深更广地影响身边的人。弟兄姊妹，我们愿不愿意让神扩张我们的境界，使用我们的生命，去祝福家里的人、学校里的人、工作单位里的人、教会里的人、村里的人、以至我们所在任何一处地方的人呢？求神帮助我们。第三、他求神“常与我同在”，这表示他呼求神的保守看顾。弟兄姊妹，你愿意神常与你同在吗？你知道怎样神才会常与你同在吗？雅各书 4 章 8 节提醒我们：“你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人哪，要洁净你们的手！心怀二意的人哪，要清洁你们的心！”犹大书 20-21 节提醒我们说“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。”神的话提醒我们，如果我们要神常与我们同在，我们自己也要常与神亲近。最后雅比斯祷告说：“保佑我不遭患难，不受艰苦。”这让我们想起箴言 30:8-9 智慧人的祷告：“求你使虚假和谎言远离我；使我也不贫穷也不富足；赐给我需用的饮食，恐怕我饱足不认你，说：耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。”雅比斯知道自己的软弱，也明白患难艰苦容易将人陷在埋怨苦毒之中。他这样子祷告，是求神让他远离试探。弟兄姊妹，你生命里的试探又是什么？面对这些属灵争战，我们真是要切切祷告，快快逃避。

代上 4:9-10 这段经文最后是这麼作结的：神就应允他所求的。弟兄姊妹。纵使雅比斯是一个很平凡的人，纵使你听起来觉得从他的祷告也不见得他有多伟大多坚强，但是圣经说，神应允了他的祷告。是的，弟兄姊妹，不论我们多微小，不论我们自以为多平凡，神都不轻看我们一个微小的心愿。祂从天上垂听我们的祷告，而且，若我们行在祂的心意中，祂就必成就我们的祷告。雅比斯比他众弟兄更尊贵，不在于他母亲生他时承受很多的苦，而在于他懂得向天父求祝福。

弟兄姊妹，在历代志上下中收录不少君王的祷告。但你知道吗？历代志里记录的第一个祷告，是出自一个普通人的祷告。这个普通人的母亲为他改的名字意思是“我在痛苦中生的”。可到了最后，这个在痛苦中生的人成了尊贵的人。而他的尊贵，在祷告开始。如果连雅比斯的祷告神也垂听，你还害怕不知道怎麼跟神祷告吗？你还不信神会听你祷告吗？你还记不记得，在你生命里，有什么祷告是蒙神应允的呢？’

<u>第五课：扫罗与大卫(10-12 章)</u>

历代志上下是个历史大舞台。你会在当中看到许多王，有雄才伟略不光建设大工程大事业，更建立人；也有只关心个人私欲，因而影响国民国运。有人有光辉的开始却落得个窝囊结束，有人出身寒微却成就尊贵威荣的时世。到底其中的成败关键是什么？历代志上 10-12 章扫罗和大卫揭示出答案。

历代志的历史部份是由 10 章开始的。这里的叙述让我们想起撒母耳记上 31 章，讲到以色列第一任君王扫罗，和非利士人作最后的决战。其实之前撒母耳记上讲扫罗的故事，长达 22 章，到撒上结束时还没讲完，可这里只用 1 章的篇幅来交代扫罗这悲剧人物的下场。之前扫罗怎样被神验中提拔、他怎样由起先的谦虚到后来因见大卫受欢迎的程度比自己大，就心理不平衡，在自卑感作祟和较劲心怂恿下，因嫉妒大卫而要追杀他，这些在历代志上 10 章这里都没有提。这里一开始就讲到以色列人力抗非利士人，可是已到了苟延残喘的地步，扫罗也是穷途末路。以色列人被敌人全然征服，扫罗的最后阵地基利波山，作为以色列境内防守保卫国土的战略要地，已经失守，历代志写到所有以色列人都在非利士人面前逃跑，甚至说“他的全家都一同死亡”。其实指的是和他一同出战的人，不包括那些没出战的儿子。扫罗死得很惨。回想他起初被神选中作王，群众曾拍手欢呼称庆，到最后支持他的人都一个一个

离他而去。只有他的儿子们本忠义孝道与他上场作战。扫罗的事，实在使人伤感。他曾是个被人传颂爱戴的领袖，何竟带著孤寂心灵败死沙场。我们知道他的兴起是出于神的拣选，而历代志 10 章这里一针见血点出他失败的关键。代上 10:13-14 这麼记著：“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。”这里告诉我们，扫罗的败亡有两个原因：一、他没有遵守耶和华的命；二、他求问交鬼的妇人。他的事告诉我们：一个人真的不可以忘本。不可以忘记造他、抬举他的神。一个小人物因神的抬举而成为大人物，如果他一但成为大人物就自我中心，将自己的荣誉名声看得比神和神的吩咐更重要，他将会从高处跌下。不光扫罗如此，对神家里的任何一个领袖也是如此。扫罗不是一下子落到败亡的田地，他曾有机会回转可是他没有。他被虚荣心冲昏头脑，只懂抓群众的赞美声、抓撒母耳的衣襟、抓交鬼妇人的协助，却不去抓紧神。他干犯耶和华，这里的“干犯”，指的是不忠不信。这词在原文里通常特别用来指严重冒犯神的罪，多与拜偶像有关。扫罗身为一国之君，自己去找交鬼妇人，他的失败不但使个人致死，使国民遭殃，失去土地，也让神蒙羞。非利士人杀了扫罗，又到他们的神明面前夸耀，他们这行动，本质上就是在背叛侮辱神。

扫罗何等可悲。竟背弃神。他失去神赐的福气。神的国度何其大，祂可用的人何其多。既然扫罗不珍惜神赐他的机会，神为祂自己的名、为祂子民的缘故，就兴起另一个人。一个合祂心意的人。这个人就是大卫。

第 11 章的一开始，就记述著大卫的登基。与扫罗那众叛亲离的惨淡比较起来，大卫得到神的悦纳，并全以色列的支持，更是突出了大卫王朝的超然与正统。11:1-3 这麼讲：“以色列众人聚集到希伯仑见大卫，说：‘我们原是你的骨肉。从前扫罗作王的时候，率领以色列人出入的是你；耶和华你的神也曾应许你说：你必牧养我的民以色列，作以色列的君。’”于是以色列的长老都来到希伯仑见大卫王。大卫在希伯仑耶和华面前与他们立约，他们就膏大卫作以色列的王，是照耶和华藉撒母耳所说的话。从众人证明，可知大卫是个真正的领袖。

以色列众人说大卫是他们的骨肉，这是从血统上认可与大卫的亲密；第二、他们说早在扫罗作王的时候，大卫已经很实际地率领以色列去征战。

这显示以色列众人肯定了过去大卫在保卫国家的贡献和照顾下属的能力；第三，百姓知道神喜悦大卫，曾应许他作王。百姓甚至讲得出神应许大卫的话“你必牧养我的民以色列，作以色列的君。”我们要特别留意，在以色列人心中，以牧人作为领导模范这想法，是有谦卑和专心照顾的意思。而这两种特质，都能在大卫生命中找到。以色列人知道大卫是神赐给他们的君王。这在他们宗教传统中留有根源。大卫在希伯仑登基是应验了耶和华借撒母耳所说的话，这不光是总结，也是藉重提立约历史和应许的预言落实，来肯定大卫王朝的正统地位。

11:1-3 短短 3 节，我们看见大卫是个很受欢迎的君王，但他没有迷失在人们的欢呼声中。百姓爱戴他不是出于敬畏他的地位，而是出于他有实力、敢承担、爱百姓、也爱神。大卫同时也为神和人所喜悦。

11:4-8 记述大卫在希伯仑登基后做的第一件事：就是在耶路撒冷建首都。为什么大卫要在耶路撒冷建首都？首先，从地理来讲，耶城扼守著南北、东西交通干线的交汇点，而位置是在希伯仑之北，是位于全国交通、文化、商业的心脏地带；其次，从支派的关系来说，耶城位于南北支派的边界上，是有利于缓和彼此的冲突。之后 11:9 这一节，可以说是大卫成功的一句很关键的主旨句：“大卫日见强盛，因为万军之耶和华与他同在。”这话告诉我们，成功的关键是神与我们同在。从神的话我们知道神本来就一位乐意亲近我们的神。只要我们要问自己：是不是常常与神同在呢？

接下来的 11:10-12 章，我们看到不少的名字。这些人都是效忠大卫的勇士，各有各的英勇事迹。不同的是：11 章中提到的勇士多为个人，多来自犹大、西缅、和但支派，也有两位来自以法莲山地，三位来自约但河东。另一位就来自约但河谷和便雅悯地。而 12 章里提到的勇士是以族和他们的首领为单位，1-7 节第一组来自便雅悯，8-15 节记的第二组勇士来自迦得支派；16-18 节是从便雅悯和犹大来的勇士，19-22 是从玛拿西来的勇士。他们和大卫王结盟。作者把大卫勇士的名

录放在王朝历史的开始，而这些勇士来自四方八面，只为说明一件事：大卫是全以色列的英雄好汉所拥戴的。另一方面也显示出，神的子民坚靠神的应许，是有能力胜过仇敌的。神必使他们得胜。

特别的是这些勇士中有些人是很特别的。例如亚扪人洗勒摩押人伊特玛，他们天生就是以色列的敌人，但在这里却成为事奉以色列王的人。另一个是赫人乌利亚，他的族群是神叫以色列人在征服迦南地时要尽行灭绝的七个族里的一族，但他也成为大能勇士。可见在神的眼中，英雄的出身背景并不重要，最重要是他的心愿不愿意投靠神。英雄离开了神，可能会沦为枭雄，但任何一个平凡小人物，如果坚定依靠神，就能成就大事。

另一方面，我们可以从大卫广为收揽各方勇士，可见大卫的心胸宽广。大卫的心越是宽广，就越多勇士愿为他效劳。另一方面，回想扫罗，他那种"既然有我，何必有大卫"的心，使他无法容忍国家里有多一位英雄，结果生心嫉妒，甚至生了杀机，将时间军力尽耗在追杀大卫上，不理非利士人的坐大。这样一个不惜为保个人权力而牺牲整体利益的领袖，试问哪个士兵将领放心跟从。

我们看 12:1-22 那些勇士的名单，发现不少是大卫当年流亡在外的时候，跟随他的。当时这些人是受窘迫的、是心里苦恼的、他们跟从大卫多年，没有变成恶霸，他们变成勇士。他们见过大卫多次放弃向追杀他的扫罗报复，他们见过大卫怎样在面对生命里种种危难委屈时依靠神。他们看见大卫怎样待神，怎样待人。弟兄姊妹，一个真正的领袖，会使跟随他的人成为一个有更好生命质素的人。扫罗呢？他死的时候，跟随他的士兵只能用自杀表达对他的忠贞。

12 章记述了大卫的军旅。这章的结尾这麼形容大卫与他们的关系："以上都是能守行伍的战士，他们都诚心来到希伯仑，要立大卫作以色列的王。以色列其馀的人也都一心要立大卫作王。他们在那里三日，与大卫一同吃喝，因为他们的族弟兄给他们预备了。……以色列人甚是欢乐。"

主仆同欢，乐也融融。彼此相爱，上下一心。弟兄姊妹，这是何等美好的情景！好领袖不光成就事工，建立生命，更是能凝聚人，营建满有爱和活力的团契。这一切，都从顺从神开始！

弟兄姊妹，读完历代志 10 到 12 章扫罗的败亡与大卫的成功，你能找到生命得胜了的关键了吗？你能归结到作为合神心意的领袖，具备什么条件吗？愿神兴起你，让你在你所处的群体中，作神大能的勇士！

<u>第六课：大卫预备建设耶路撒冷(13-15)</u>

大卫在众望所归的情况下在希伯仑登基，之后他在耶路撒冷建立了首都，军民上下一心拥戴他。再之后大卫要做的，就是建设耶路撒冷，成为一个政治宗教中心。在建设耶路撒冷过程中，他必需要做的一件事是迎接约柜。但在第一次迎接约柜的时候，发生了一件不愉快的事情，当中涉及因领袖无知疏忽造成人命损失，这件事同样给领袖们深刻的提醒。这事得从 13 章讲起。

13 章是历代志上分水岭。13 章之前，10-12 章的历史记述主要集中在大卫他在军事上的成就，而从 13 章开始，经文主要就多花笔墨写大卫在宗教上的贡献。大卫在宗教上的第一个贡献，是将约柜接回到以色列的百姓中。

在以色列的传统中，约柜象徵神的同在。约柜本该放在会幕里最神圣的地方。但在扫罗统治年间，约柜却被冷落一旁。撒母耳记上 4:3-7:2 记述以色列人与非利士人打仗时，约柜曾被搬到战场，以色列人以为有约柜在他们当中，就会打胜仗。他们把约柜搬去战场，他们的心却远离神。结果约柜被非利士人掳去，留在非利士人中间约有几个月的时间，(撒上 6:1)非利士人因此大吃苦头，这是因为神既不愿意祂的子民看约柜为一种带来幸运的吉祥物，也不愿意让祂的约柜被非利士人乱用，于是在非利士人中间施行了惩罚。后来非利士人怕了约柜，将它送回去，结果它就一直留在耶路撒冷以西，几里外一个偏僻乡村，基列耶琳的利未人亚比拿达的家里。扫罗在位的时候，没有关心约柜的事。弟兄姊妹，我们又如何呢？曾经听过，有人将圣经放在酒店旅馆房间的抽屉里，因为他们知道连鬼也怕基督的名。可惜他们却不读圣经也未认识救主。也有人爱配戴十字架的装饰品，可是却不明白十架背后代表的委身基督的意义。那我们又如何呢？会不会也将圣经安放家中，却冷落神，在生活上也不寻问神的旨意呢？

代上 13 章一开始，就讲到大卫决心要将约柜

搬回新定的首都耶路撒冷。他这麼做一方面是要纠正扫罗对神冷淡的坏榜样，要公开表示须与神亲近并常常寻问神；另方面也在实行他的计划。他的计划就是要把政治和宗教中心结连起来，这样凡进攻耶路撒冷的就是圣殿的破坏者，反对大卫就是反对神。他迎接约柜，是盖建圣殿的前奏。大卫要以公开行动表明，他和他的家，要敬拜事奉耶和华。他不光自己要亲近神，寻求复兴，他还要鼓励身边的人寻求神，寻求复兴。他明明白白提出要迎接约柜回京的要求。大卫的建议得到热烈的响应：经文特别强调“千夫长、百夫长、一切首领、全会众”都赞成。于是从最南面位于埃及边境的西曷河，到最北面的哈马口，聚集了一大群人，他们和王一起走到巴拉，在那里找回约柜，预备搬运。一直到这里，都是兴高采烈的气氛。可是接下来意外发生了。代上 13:9 的经文告诉我们大卫和众领袖用来搬运约柜的新车，原来是用牛来拉的，结果走到基顿禾场，牛失啼惊跳，乌撒冒失伸手扶约柜，神就发怒，击杀了他。好心的乌撒做了个微小的动作，何以神要这样来惩罚他？到底他犯了什么错？乌撒犯了很大的错。他的错使他付上生命的代价。

从出 25:14-15、 民 4:5-6、民 4:15 和民 7:9 我们知道神对约柜的搬抬方法有清楚的指示。这些经文清楚记述：搬约柜不可随便，不能用车和牛来搬，也不能随便什么人都可以搬。摩西律法明文规定是要由利未人哥辖的子孙用杠擡在肩上，约柜要用幔子蒙盖，不准用手触摸，否则就会死亡。

可是，现在大卫、千夫长、百夫长、一切首领、全会众，都没有想起神的话。这反映他们的属灵光境穷乏退化到什么地步。他们用牛车来运约柜。用牛车来运，是学外邦人非利士人的做法。撒上 6:7-8 记述非利人就用这方法搬过约柜。乌撒和他哥哥亚希约都是利未人。他们应该比一般人更熟悉神的律法，然而他们对神的要求和警告竟然一无所知。可能他们出于对大卫的爱护，所以对大卫建议的方法不好提出异议。但身为神的仆人不是应该看神的吩咐比人的意见更重要吗？服侍神的人本该分别为圣，不该效法拜异教偶像外邦人的做法。可是乌撒和一众领袖却做了。结果就赔上了生命的代价。

弟兄姊妹，乌撒的事提醒我们：服侍神，单有热诚是不够的。神的工作必须用神的方式去完成。目标正确但不择手段，就是有问题。身为神职人员，也要比一般人更熟悉神的话、顺服神的话，不然面对的审判就更大。

当然，乌撒不是惟一一个要受责的人。试想，假如在安排牛车前，这些领袖中哪怕有一个想起神的吩咐，作出警告提醒，乌撒也不会死。的确，身为领袖，也要比一般的人更清醒，不然就会连累整个群体。今天，神在教里为基督整个身体的好处，赐下了各样恩赐，也分派了各种职责。我们如果没有好好去按本分忠心地去履行这些职责，那我们的主内肢体，必会遭受到亏损的。

大卫将乌撒死的地方称为毗列斯乌撒，就是“神突然杀死乌撒”的意思，好像要将责任推给神，让自己无知而不安的良心找个藉口。可之后 13:12-14 记述大卫将神的约柜运到迦特人俄别以东的家中，神就大大祝福俄别以东和他的家，证明有问题的是大卫和众领袖，而不是约柜或神。到第 15 章时，我们才看见大卫终于用行动默认自己的失误，再次迎约柜，这次用的是神所吩咐的方法。

我们现在跳过 14 章，先讲 15 章。因为第 15 章在内容主题上是连著 13 章的，所以我们先讲 15 章，一会儿再回头讲 14 章。

15 章提到大卫要再次迎接约柜。这是发生在上次乌撒被击杀的三个月后。有了上次的教训，这次大卫终于学会首先要仔细查考律法，按规矩而行。这次大卫没有问人。他非常清楚该怎麼做。15:1-3 记述，大卫为约柜预备一个帐幕，而不是一间房子，因为帐幕是律法书所吩咐的样式。大卫预备的帐幕大概跟以色列人出埃及时的会幕一样。不过约柜是大卫的帐幕里唯一的物件，会幕和当中的器具还是留在基遍，直到所罗门的时代。从 15:4-15，我们看见为了约柜的事，大卫又聚集利未人的各族长，还有主要的祭司撒督和亚比亚他，现在约柜由合适的人用合适的方法搬运，大卫还特别提醒利未人要自洁，可见他终于那里明白并承认之前的错。15:12-13 记著他的话说：“你们是利未人的族长，你们和你们的弟兄应当自洁，好将耶和华以色列神的约柜抬到我所预备的地方。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（原文作闯杀）我们。”这样，祭司利未人都警醒自洁，照耶和华藉摩西

所吩咐的去搬抬约柜，于是，他们的努力就成功了。接下来 15:16-29 节，我们看见大卫更任命利未人用音乐在约柜前事奉，赞美的乐歌伴随同行，安排一些人歌唱，一些人弹奏乐器。大卫自己呢，踊跃跳舞，又鼓瑟弹琴，大发响声，公开又尽情地表达对神的热烈崇拜，众人也充满欢乐，与之前乌撒事件带来的意外惊吓成了强烈对比。虽然 15 章在结束的时候写到大卫那拜偶像的妻米甲嘲笑大卫对神的敬拜，但这丝毫没影响到大卫对神的热情。弟兄姊妹，你对大卫能够这麼公开地表达对神的爱，有什么看法呢？你的家人又能不能从你的生活里感受到神的伟大？你的言语行为，能不能刺激他们去问：他所敬拜的，到底是怎样的一位神，使他能这麼活泼喜乐、常常跳著、笑著赞美神呢？

现在我们回过头来看第 14 章。14 章是两次奉迎约柜中间，的过渡段。这章记著有关大卫的三件事，第一件是 14:1-2 记述的，推罗王希兰将香柏木运到大卫那里，又差遣使者和石匠、木匠给大卫建造宫殿；第二件是 14:3-7 节记述的，大卫在耶路撒冷立后妃、生儿女。第三件是 14:8-16 节，大卫因常求问耶和华如何打非利士人，结果就在战争里大胜。

在古代近东，有一些显示势力的记号和策略，就是兴建公共建筑，如宫殿和庙宇，有更多的妻子和儿女，并战胜敌人。现在这三个条件都在大卫的统治中出现了，可见大卫真是神喜悦的王，大卫的国也是神祝福的国。在 14 章，作者正是用了首尾呼应的方法告诉我们这个事实。第 2 节和第 17 节，都明记著，神使大卫的国兴旺。

弟兄姊妹，我们从 13-15 节，可以得出什么结论呢？原来我们的神是一位给人机会改过的神。正如诗篇说，祂不长久发怒责备，虽然我们因著无知或种种原因得罪祂，但什么时候只要我们回头，再次愿意听从祂的吩咐和教导，祂随时伸开双手等著要祝福我们。对于这样的一位神，你是不是很想赞美祂呢？我们可以怎样赞美祂呢？

<u>第七课：大卫的颂歌和祷告(16-17 章)</u>

祷告向神提出请求和认罪比较容易，作感恩的祷告也不难，但可以怎样赞美神呢？我们可从 16-17 章，大卫对神的赞美和感恩，来学习怎麼去赞美神。

在看大卫对神的赞美和感恩之歌前，我们先来重温一下背景。大卫的确是个难得的爱主的君王。他一作王，就迎接约柜回首都耶路撒冷。约柜一进帐幕，大卫就献祭。16:1-3 经文这麼记著：“众人将神的约柜请进去，安放在大卫所搭的帐幕里，就在神面前献燔祭和平安祭。大卫献完了燔祭和平安祭，就奉耶和华的名给民祝福，并且分给以色列人，无论男女，每人一个饼，一块肉，一个葡萄饼。”大卫所献的祭是燔祭和平安祭。燔祭是敬拜礼仪的最高表现，因为祭牲是完全被焚烧，化成烟云让神去享受。大卫献的另一种祭是平安祭。从利未记我们知道平安祭是在五祭中，唯一一种人人有分的祭。脂油和肾脏烧在坛上献神，剩下的就给献祭者与家人和朋友在神面前享用。平安祭表达了与人分享从神而来美物的好意，在过节和守严肃会期间，燔祭和平安祭都很重要，而在约柜进帐幕的这一天，也是全以色列的节期，每个人都收到一份肉，可以带回家过节。这里我们不光看见大卫的慷慨，也看见神让祂子民享受应许之地种种福气的象徵美意。

在之后的 16:4-7，大卫下一步要确保，在神面前的感谢和欢乐不是在特别的节期才有，而是每天都要进行。

百姓要常常赞美神，约柜和会幕要得到最适当的保养和最充分的使用。于是大卫创立了事乐事奉，设立乐团，扩大利未人的职务，派他们用乐器和歌声事奉，颂扬、称谢、赞美耶和华。这里的“颂扬”指的是用祈祷诗为百姓代求；“称谢”，是献感恩诗；“赞美”，也就是对神发出赞歌。诗篇里充满这三种诗歌。16:6 里我们知道这支敬拜乐团为首的是亚萨。喜欢诗篇的弟兄姊妹对亚萨的名字会感到熟悉，因为诗篇中的 50 篇，73 到 83 篇的小标示都记著，是“亚萨的诗”。

大卫设立了乐团以后，为了提供一个赞美的模式，就作了一首赞美感恩的诗歌，和亚萨并他的弟兄一同称颂神。16:8-36 就是这首赞歌的内容。这首赞歌其实是由另外三首已有的诗歌部分内容改编组成的。其中 16:8-22，与诗 105:1-15 的内容是一致的；16:23-33，与诗 96:1 下-13 上内容一致；而 16:34-36，又与诗 106:47-48 内容一致。我们不如详细来读读这首歌。

代上 16:8-22，诗篇一开始这麼呼吁“你们要

称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为！要向他唱诗、歌颂，谈论他一切奇妙的作为。要以他的圣名夸耀；寻求耶和华的人，心中应当欢喜。要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面。他仆人以色列的后裔，他所拣选雅各的子孙哪，你们要记念他奇妙的作为和他的奇事，并他口中的判语。他是耶和华我们的神，全地都有他的判断。你们要记念他的约，直到永远；他所吩咐的话，直到千代，就是与亚伯拉罕所立的约，向以撒所起的誓。他又将这约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约，说：我必将迦南地赐给你，作你产业的分。

当时你们人丁有限，数目稀少，并且在那地为寄居的；他们从这邦游到那邦，从这国行到那国。耶和华不容什麽人欺负他们，为他们的缘故责备君王，说：不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知！” 这里大卫和亚萨等敬拜团队，特别提醒众人要记念耶和华的约，记住祂的话。回顾历史，神曾拯救人丁稀少的以色列人，以色列人真不该忘恩，却要记念神的作为。现在，同样是人丁稀少的以色列人回归故土了，在他们重建民族新生命时，他们在政治上和宗教上的领袖提醒他们，要寻求神的能力。亲爱的弟兄姊妹，回首过往，神在你的生命里施行过什么奇妙的作为吗？你还记得和祂立过什么约吗？你曾和人谈论过祂吗？你愿意时常寻求神的能力和祂的面吗？

再往下看。16:23-34“全地都要向耶和华歌唱！天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。因耶和华为大，当受极大的赞美；他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无，惟独耶和华创造诸天。有尊荣和威严在他面前，有能力和喜乐在他圣所。民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华！要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来奉到他面前；当以圣洁的妆饰敬拜耶和华。全地要在他面前战抖，世界也坚定不得动摇。愿天欢喜，愿地快乐；愿人在列邦中说：耶和华作王了！愿海和其中所充满的澎湃；愿田和其中所有的都欢乐。那时，林中的树木都要在耶和华面前欢呼，因为他来要审判全地。应当称谢耶和华；因他本为善，他的慈爱永远长存！”这段不光对以色列人说，这段在呼吁全地、全人类，所有人都要敬畏歌颂神。因为祂施行拯救、创造万物、掌管审判、本公义、慈爱善良的属性，维持并统治世界。弟兄姊妹你发现了吗？我们可以凭神的工作、思考祂的属性和特质，来赞美祂。

之后 16:35-36“要说：拯救我们的神啊，求你救我们，聚集我们，使我们脱离外邦，我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜。耶和华以色列的神，从亘古直到永远，是应当称颂的！”在这结束的部份，大卫亚萨等人再次提醒会众，耶和华以色列的神是超越历史时空的。祂掌管著过去、现在和将来。弟兄姊妹，你认同这话吗？你愿意让神介入你的过去、现在和将来吗？你能从神掌管过去、现在和将来这事实，说出赞美祂的话吗？

弟兄姊妹，当你越认识神，就越能赞美祂。诗 116:17 这麼讲：“我要以感谢为祭献给你，又要求告耶和华的名。”当我们献上感谢的祷告，我们的焦点还是自己。可当我们去思想神的美善特质，自然就知道怎麼去赞美祂。

唱完了赞歌，16:37-43 节交代了事奉上的划分。这部份其实是该接在 16:6 节之后，不过因为加插了赞歌，所以补记在这里。37-43 节告诉我们，簒此敬拜神的地方共有两处：会幕和祭坛仍留在基遍，由祭司主理献祭，约柜就安放在耶路撒冷，由利未人用音乐事奉。同时 16 章也告诉我们三件事：一、大卫任命亚萨在约柜前事奉神，就好像摩西委派亚伦一样。第二、祭司撒督开始超越其他派系的祭司了；第三、基遍也开设了音乐崇拜。

大卫无疑是爱主的。他用行动来表达他对神的爱。先是迎接约柜，之后是设立事乐事奉团队，再之后，是建圣殿。虽然他不是直接建圣殿的那位君王，但就建圣殿，大卫付上不少努力。历代志上用了 23 章的篇幅去记载这事，由 17 到 29 章，都提到有关圣殿的建造，包括该由谁去建、建殿时的政治环境、圣殿地址的定，材料的安排和职工分配。

另一方面，当大卫满有热心地为神预备居住的地方的时候，神也记念大卫，要为大卫建立家室。神改变大卫对殿的看法，为要向他表明怎样的殿才是祂所悦纳的。这正是 17 章的精义。

17 章可以分为三个部份：17:1-2，表白大卫为神建殿的心愿；17:3-15，讲到神定意为大卫建立家室；17:16-27，是大卫回覆的祷告。

本来，修殿盖庙是古代近东帝王的责任，但

这里我们读出大卫为神建殿并非出于责任或奉行风俗习惯，而是他真有知恩报德的心。他想到自己住在香柏木的王宫，而约柜安放在帐幕里，于是有意为神建造一座圣殿，然而神拒绝了他的好意。这里没有说为什么，我们看后头的经文，知道在 22 章 7 到 8 节那里讲到，是因为大卫打了太多的仗，流了多人的血，不适合建殿，这殿该留到他儿子的时候才建。但 17 章这里没讲这原因，却将焦点放在神对大卫的教育上。神要改变大卫对殿的想法。之前大卫对殿的观念纯粹是物质上的，他想为神建一座像自己王宫那样华丽的殿。但神却从过去与祂子民同在的历史，没吩咐士师为祂建殿，提示大卫，建殿的时机和建造者，由神自己决定。神不想祂子民依靠一座固定的建筑物来限制祂与子民的互动关系，却不断强调祂会住在祂子民当中。神会建立祂的子民，并按祂的计划和时间去建立神的家室、神的国度。这实在是一个对倒。起自于大卫关心神的殿，终至于神关心大卫家，不但坚立大卫的国、应许他得大名，更从大卫家后裔中兴起要成就神计划的那位王。代上 17:12-14 神说这人“必为神建造殿宇；……神要作他的父，他要作神的子……神要将他永远坚立在神家里和神国里；神的国位也必坚定，直到永远。”从字面上我们知道后来建殿的是所罗门，可是从预表意义上我们知道这应许最后实现在弥亚赛身上。

大卫听了神藉拿单对他说的话，没有为无法亲自建殿而感到泄气。他为神对自己和后人施的恩典感恩不已。弟兄姊妹，我们会不会只注视神没按我们个人心意成就的，而耿耿于怀，却忽视神已在我们生命里施过的恩？我们又有没有神的家室神的国度里，看见自己的责任？

在 16:16-27，大卫作了感恩的祷告。当中不是存狭隘的目光，单为神怎样祝福自己和自己的家祷求，更是为神是个怎样的神、祂作为以色列全民族的神，而感恩。现在他把自己作领袖的观念放在神的计划里，思考怎样借著自己对以色列所做的一切，使神在世人面前得荣耀。神的名在世人面前会被尊为大，在神永恒的计划中，大卫作为仆人的角色，只是为所罗门建圣殿做预备的工作。

弟兄姊妹，大卫身为一国之君，很明白真正的领袖是谁，他又可以怎样服侍以色列真正的统治者。我们今天，又是否明白，只有神的国才是永不震动，存到永久？我们又是否愿意为建立神的国，为事奉万王之王，而尽上我们这一代当尽的本分？

<u>第八课：大卫在军事上的胜利与失败(18-21)</u>

大卫王朝的成功，在于神应许要坚定他的国。大卫得蒙神的喜悦，是因为大卫有一颗真诚爱神的心。之前我们讲过大卫在宗教上的贡献：迎约柜、设立敬拜团、预备要建圣殿。只是神没有让大卫去作成这事，只对他说，他的后代会被委任去建殿。为什么大卫不能建圣殿呢？答案在代上 18-21 章。

从时间的先后次序来讲，代上 18-20 章所记的事，是发生在大卫作王之后，但约柜还没运到耶路撒冷之前。经文大段大段地描述大卫的战无不胜，所向披靡。一方面突出先知所说的话得著应验：各国财物流向耶路撒冷，仇敌贡物被用来建造圣殿；另一方面也解说了为什么大卫不适合建殿，因为他是战士。这几段的资料基本上取材自撒母耳记下，但这里的选裁偏重和撒母耳记有所不同。因为要突出大卫王朝的伟大，所以这里没有写大卫和乌利亚妻犯奸淫一事。即使写大卫数点民数这缺失，也是强调他知错能改的一面。好，我们现在进入经文。

18：1-13，记述大卫战绩彪炳。犹大四周强大的邻邦非利士人、摩押人、亚兰人和以东人，都被他打败了。18:6 和 18:13 点出大卫得胜的原因“大卫无论往那里去，耶和华都使他得胜。”注意是耶和华使大卫得胜。弟兄姊妹，今天若果你在属灵争战中获胜，你知道使你得胜的是谁吗？你愿不愿意归荣耀给祂？18:11 记述大卫将从各国夺来的金银，都分别为圣献给耶和华。弟兄姊妹，如果你的生活顺利，你知道是谁保守了你吗？你又愿不愿意向祂献上感恩？

18:14 形容大卫以色列众人的王，“向众民秉公行义。”之前 12:39-40 曾提到大卫作王，与军民有福同享，吃喝同乐，那里表达的是大卫的仁爱慷慨，而 18:14 这里表达的是大卫待人的公平正直。之后在 18:15-17，提到一些名字和职位，这其实是大卫组织的内阁名单。其中有作元帅的约押、作史官的约沙法、作祭司长的撒督和亚希米勒、作书记的沙威沙、管辖非利士族雇佣兵的比

拿雅，并一些近身领袖。这麽写是要突出大卫的卓越管理，知人善用。大卫王朝是得神祝福的。不但有好的领袖，也有好的跟随者。好的跟随者对领袖相当重要。好副手是领袖的祝福，坏下属使头目跌倒。这个现象，我们在下一章就可以看到。

代上的 19：1-20:3，写的是大卫与亚扪人并亚兰人的战争。这场战争的起因相当荒谬。大卫的仇敌亚扪和亚兰人自取其辱，他们的失败源于他们的首领有群愚昧的副手，更源自于他们采纳这些愚昧人的意见。事情是这样的：亚扪人的王拿辖在扫罗的时代曾经攻打以色列，并给过大卫一些帮助。于是，当拿辖死的时候，大卫就差人去安慰他的儿子，哈嫩。但是亚扪人的首领却挑起哈嫩对大卫好意的怀疑，说大卫不过想窥探军情。哈嫩相信了他们的愚见，凌辱大卫的使者。后来又怕大卫报复，就雇用亚兰人结成联军，预备打大卫的军队。后来，大卫的元帅和他兄弟亚比筛打败了亚扪和亚兰的联军。为挽回面子，亚兰人打发他们在约但河那边的同胞过来，想向以色列军报一箭之仇。然而，他们的下场是全军覆没，最后只得向大卫俯首称臣。在这一段的记述中，亚扪首领们的愚笨和坏心眼儿，跟约押的聪明和磊落成了很大的对比。亚扪首领将大卫对哈嫩的真心关怀看作阴谋，以小心之心度君子之腹，反映他们对自己没信心又对人不信任，他们自己不信人还要影响别人不信人。这样的态度造成恩人变仇人，朋友变敌人，结果还是自己受亏损。反观约押，因敬畏神而得智慧。我们看他和同袍兄弟亚比筛一起作战，从他的话可见他的胸襟。19:12-13 记著“约押对亚比筛说：‘亚兰人若强过我，你就来帮助我；亚扪人若强过你，我就去帮助你。我们都当刚强，为本国的民和神的城邑作大丈夫，愿耶和华凭他的意旨而行。’”弟兄姊妹你发现吗？约押是个对自己很有信心，对别人也很信任很有承担的人。“亚兰人若强过我，你就来帮助我；”他不怕在人面前流露自己的软弱，不怕承认和接受有时候也需要人的帮助。“亚扪人若强过你，我就去帮助你。”这是他对兄弟的承诺。“我们都当刚强，为本国的民和神的城邑作大丈夫，愿耶和华凭他的意旨而行。”这是他鼓励兄弟的话。刚强，为神的国神的家作大丈夫，英勇奋战，将一切交托神。弟兄姊妹，在待己处人方面，我们从亚扪人的首领得什么提醒？又从约押得什么训令？

继续往下看。因大卫爱神，神使大卫无论往哪里都得胜；因约押依靠神，神使约押亚比筛得胜。以色列军得胜后，20:3 说大卫“将城里的人拉出来，放在锯下，或铁耙下，或铁斧下”指的是叫他们做苦工，不是屠城的意思。之后大卫就和众军回耶路撒冷了。20:4-8，又提到一些勇士的名字。这些勇士被神记念，他们的名字也被记在这里，他们得胜巨人的事迹也被传颂，为的是要呼应一句话：“因为争战的胜败全在乎耶和华”。(撒上 17:47)神不是偏心大卫一个。凡信靠祂、立志为神的国作刚强大丈夫的人，神都要使他得胜。弟兄姊妹，不论你今天面对的巨人是什么，愿你记得要靠主刚强！

在看 21 章之前，我想问你一条问题：你说处逆境容易呢？还是处顺境容易？你可能说“当然是处顺境容易。”但如果真是这样的话，我们不会在 21 章看到大卫的失败。原来离了神，顺境逆境都不容易过！

撒但不会甘心看著我们好好的热心爱主。它总会想办法阻拦破坏我们和神的关系。用种种方法，在最出其不意的时候。

21 章一开始讲到“撒但起来攻击以色列人，激动大卫数点他们。”这里说撒但攻击以色列人，它的手段是先诱惑他们的头犯罪。可能你觉得奇怪，怎麽统计人口也是罪。你想的没错，统计人口本身并不是罪，可是统计人口动机不好就是罪了。只要用心看 21:1-3，从大卫的口气和约押的劝勉，就知道大卫是因著骄傲与野心，想要知道自己权势所及，所以下令进行这次人口普查。大卫被成功冲昏头脑，自视过高，因而敞开了大门，让撒但有机可乘，诱惑成功。如果蛇引诱夏娃也是一步步来，撒但引诱大卫，也是很有部署。21 章固然出现了大卫犯罪的事实，但实际上，大卫在犯这罪之前，已经一步步走向放纵自我的陷阱了。虽然历代志上没有明写出来，但是我们从一些蛛丝马迹，再从撒母耳记的平行记述，就可知道。

大卫走向陷阱的第一步，出现在代上 14:3-6。那里记著他为自己多娶妻妾。第二步，出现在 18:4。那里记著他为自己增加马匹。按照申 17:15-17，神对作王的“不能多立妃嫔和多添马匹”

的吩咐，他已站在底线的边缘。然后，代上 20:1，记著约押率领军队团攻拉巴的时候，大卫这位战士君王，没去。当时他在哪？留在耶路撒冷。留在耶路撒冷做什么？历代志上隐藏了这件事。可历代志上没写的这件事，撒母耳记下 11:1-27 写出来了──当约押率领军队团攻拉巴的时候，大卫留在耶路撒冷，跟他下属乌利亚的妻，拔士巴，犯奸淫。有了这些认识，该不会对大卫在 21 章犯罪感到突然。

当大卫命令约押统计自己势力所及的时候，约押再次发挥好副手的角色，提醒大卫这不是神所喜悦的事，却是使整个群体落在罪里的事。约押的勇气很可嘉，我们身边若有像约押这样的人，实在是福气。

约押的话让大卫清醒过来，虽然他犯了罪，可在历代志上 21 章里我们看见他良心敏锐，很快就认罪，在神面前谦卑自己。神让他选择惩罚的方法，他情愿落在耶和华的手里。这是个聪明的选择，落在耶和华的管教里而后得生，要比落在撒但的贿赂中而灭亡要好得多。只是七万人因瘟疫而死亡，这打击肯定在大卫心中留下烙痕。如果大卫真这麼在乎数目，因了解军兵的庞大而骄傲，这下肯定明白他所自恃的雄师，也能在瞬间全然毁灭。的确，争战的胜败全在乎耶和华，谁能在神面前自夸呢？当大卫看见耶和华的使者站在天地间，手里拿著刀，伸在耶路撒冷以上的时候，他一定想起众民曾在这里随著他和利未人，跟在约柜后头唱赞美诗歌的片段。是谁让整个群体从欢唱落进灭亡悲哭的边缘？幸而大卫是个在做错事的时候，愿意承认过错的领袖。幸而大卫也是个真心爱国民的领袖。他因为真心爱国民而愿意承认过错，这是他的伟大之处。21:17 记著他的认罪的祷告。大卫对神说：“吩咐数点百姓的不是我吗？我犯了罪，行了恶，但这群羊做了什麼呢？愿耶和华我神的手攻击我和我的父家，不要攻击你的民，降瘟疫与他们。”当大卫这麼认真而具体地忏悔认罪，求神恩待百姓时，神就垂听了他的祷告，停止了惩罚。

21:18-26，记著主藉迦得指示大卫购买耶布斯人阿珥楠的禾场，并在那里筑坛献祭。阿珥楠愿意将地送给大卫，但大卫坚持要付钱。他所付的，是购买整座山的价钱，比禾场本身的地价为高。的确，真诚的奉献常常是代价高昂的。大卫买地如是，亚伯拉罕献以撒如是。(亚伯拉罕献以撒和大卫买地要建圣殿以施行献祭体制，相通之处是人愿意付出自己所有去赎罪，好与神复和。但感人的是，神却为自己的百姓预备了一种赎罪的方法，就是祂将自己的独生爱子耶稣基督赐给世人万族。)神悦纳了这样的奉献。大卫购买的禾场，后来成为圣殿的基址。瘟疫也在这里停止。耶和华的使者在这里收刀入鞘，这里是圣殿的所在地，后来成为敬拜中心。这里是赎罪的地方，是诚心悔改的人与施恩的神相会的地方，是主被挂十架的地方。从大卫一个认真的认罪祷告，到神选定祂要赎罪祝福的基址，我们看见神是位乐意施恩赦罪的神，祂总给人机会悔改。祂不长久责备，也不永远怀怒。祂的慈爱永远长存。愿诗篇 103 篇的应许，大卫的经历，让你的心得到安慰！

<u>第九课：建殿的准备(22-27)</u>

历代志上 22 章-27 章，讲到大卫建殿的准备，包括物质上的准备、人才上的储备和制度上的配备。大卫买了阿珥楠的禾场。他确认这个禾场是将来圣殿和献燔祭的地方。22 章一开始就讲述大卫为建殿而作出准备。22:1 这麼讲：“大卫吩咐聚集住以色列地的外邦人，从其中派石匠凿石头，要建造神的殿。”从这节经文，我们知道大卫起先是想用外邦劳工来建神殿。这里所说的外邦人，是留在当地的迦南人。在大卫的吩咐下，他们开始了劳役的工作。到日后所罗门大兴土木的时候，连以色列人也徵用了。从 22:2-4，我们看见大卫为筹备建殿预备很多材料，有铁、铜和最上乘的建筑材料香柏木。而在 22 的 13-14，我们更知道大卫除了预备铁、铜和香柏木，还预备了金子十万他连得，银子一百万他连得,以及木头、石头。在 22:13，大卫坦诚说这些材料是他在困难中很尽力地预备的，从中可见大卫奉献的心。大卫虽然没有被神选上，作为建殿的君王，但他没有因此而心生悔恨，反而很积极地在自己能力范围之内，为下一代预备建殿的资本，这是因为他看神的国比个人成就的伟业更重要，看神的旨意比个人的想法更重要。弟兄姊妹，这是何等难得。今天我们同为神的子民，建立神的家，可能都有各自的理想。假如神没按我们想望的那种方式用我们，我们愿不愿意放下个人的意愿，顺服神使用我们的方式，尽力去按神的旨意去服侍祂？大卫是个

很好的领袖，可是在建殿的事上，神呼召他只作为一个好的协助者。于是他就做个好的协助者。在能力范围内做好自己，帮助别人，建设神家。22:4 记述大卫自我劝勉，从他的话,我们看见他的目光很是远大。他说“要为耶和华建造的殿宇必须高大辉煌，使名誉荣耀传遍万国……”大卫很明白，要建立壮丽的圣殿，目的不在自我炫耀，自我享受，也不在把荣耀伟业遗传给下一代，而是要荣耀神，向万邦见证以色列的上帝是统治全地的主。弟兄姊妹，我们今天若是建殿，又怀著怎样的心态呢？

在 22:5-15，我们看见大卫怎样鼓励年青的所罗门，重述神给他建殿的应许。其实有关神选定所罗门作建殿君王的嘱咐，已经在 17 章那里表明过，这里再次强调，补充解说了为什么大卫不适合建殿──因为他流了多人的血。所罗门却不同。所罗门是被拣选去建殿的人。所罗门这名字，是来自希伯来文“平安”的意思。神曾经对大卫说，他将生的这个儿子，是个太平的人，神会使他安静，使他安息得力。他在位的时候，神必使以色列人平安康泰。的确，争战有时，安静有时。所罗门当政的日子，印证神让祂子民得以在应许之地享受安宁的实在。所罗门所建的殿，也象徵神同在的平静安稳。是的,神的心意是祂的子民应享受安息，脱离最初因忤逆、被咒诅之后而有的劳苦，享受与神同在而有的喜乐。回顾历史，申 12:10 和 8:7-9 都记述应许地的丰富，而要得著这丰富，安息在神里头是首要的条件。弟兄姊妹，从神拣选所罗门去建殿，从所罗门名字的含义，你联想起什么呢？不知道你认为怎样的人生才算成功，怎样的生命才算安稳。而这处的经文却暗示，成功不是劳心费力去为己争取建立些什么，真正的满足是生命里有神同行同在，承载祂的恩典进入祂的应许，享受在祂里头的平静安稳。

代上 22:10-15 是大卫对所罗门所作的劝勉，其中的 10 到 12 节，语气上，和摩西嘱咐约书亚带领以色列人进入应许地非常像。代上 22:10-12 记著大卫的话说：“我儿啊，现今愿耶和华与你同在，使你亨通，照他指著你说的话，建造耶和华你神的殿。但愿耶和华赐你聪明智慧，好治理以色列国，遵行耶和华你神的律法。你若谨守遵行耶和华藉摩西吩咐以色列的律例典章，就得亨通。你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶。”这短短三节里，有保证、有祷告、有劝勉。第一，大卫提醒所罗门，他将要建殿的事，是有神参与在其中的，他要记著这点。今天我们服事神的人也要记住，那在我们心中动了善工的，也与我们同工，保守祂自己的工。我们所作的不徒然。第二，大卫提醒所罗门，要得到神同在、使他亨通作成主工的关键，是顺服神的话，遵行耶和华的律法典章。正如戴德生牧师分享的属灵定律“你若用神的方法，去作神的事工，必不会短于神的供应。”这里大卫也为所罗门祷告，求神赐他聪明智慧好治理国家，这个祷告，也正是所罗门自己的祷告。后来我们从代下看见，神果然应允了。弟兄姊妹，假若今天我们被神呼召去为神作某工而自感不足，最好是快快来到神的施恩宝座前，求神加我们所需的力量。第三，大卫鼓励儿子“刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶。”这话让我们想起约书亚。他的属灵父亲摩西也曾对他讲过同样的话。约书亚记里也记著神三次嘱咐他。到底一个年青人的生命里，需要多少个重要的人，在关键时刻劝勉他要刚强壮胆，才能炼就他成为一个有勇气的男子汉？但愿我们自己被神的话坚立，作刚强壮胆的人，再用我们刚强壮胆的见证，去鼓励下一代为主作大事。

大卫鼓励了儿子以后，又激励民心，作为领袖，他做了起码的事：让神的子民，注目神；让神的子民，专心建造神的家。22:17-18 “耶和华你们的神不是与你们同在吗？不是叫你们四围都平安吗？因他已将这地的居民交在我手中，这地就在耶和华与他百姓面前制伏了。现在你们应当立定心意，寻求耶和华你们的神；也当起来建造耶和华　神的圣所，好将耶和华的约柜和供奉神的圣器皿都搬进为耶和华名建造的殿里。”今天教会的领袖们，不当也提醒众肢体，同心去建造神的家吗？提醒神的子民过去神在他们当中作的奇事；宣告神向祂子民作过的应许；定下清晰的目标，建议可行的方法。大卫这段话除了为领袖们提供一些带领会众的方法，在接下来的 5 章里，我们更看见他怎样借著编制行政组织，来管理神的殿神的家。

从 23 章到 27 章，讲的是大卫在宗教上和政治上的安排。其中 23 到 26 章讲的是利未人的分班和职务；27 章讲的是军方和政府的领袖。我们来讲讲这些安排。利未人什么年龄可以开始服

侍？23 章告诉我们是 30 岁。23 章也告诉我们，那时的利未人共有 3 万 8 千人。这些人被分为四组：2 万 4 千人管理圣殿的事；6 千人作官长和士师；4 千人作守门的，4 千人作乐师和歌唱的，恒常在耶和华面前敬拜。22:6-32 又提到利未人的家谱，提到革顺、哥辖、米拉的子孙。特别的是这里有新名字加入，而且这里就“儿子”这词有不同含意，指的不一定是父子，却有子孙后代的意思。另外就是这里家谱所列是属第一类管理圣殿事务的利未人。因为圣殿将成为神长远的居所，所以利未子孙不用照著摩西吩咐的抬帐幕和其中一切器皿。又因为圣殿的事奉需要更多人，所以大卫在临终时吩咐将利未人开始事奉的年龄降到 20 岁。

24 章告诉我们，祭司和利未人的班次，祭司有 24 个家族，利未人也有 24 个班次。每班轮流在圣殿事奉，所以每人每年大概有两星期在圣殿事奉。撒迦利亚属第八班，就是亚比雅的班。亚伦两个幸存的儿子组成祭司的体系，以利亚撒有 16 班，以他玛有 8 班。他们在大卫、以色列的族长并祭司撒督和亚希米勒面前掣签，由书记示玛小心地将结果记下来。今天我们研习这些资料，是不用死记那些数字的，因为这些数字已经过去。但这些数字，却反映大卫为神作事的认真和有系统。这些祭司编制，在新约时代已被废除，因为我们的大祭司主耶稣基督已经将一切更新。而我们每个属主的人，作为神的国度和祭司，也当常常向神献上感恩和赞美。可大卫留下那作事认真、行政编制和分工清楚的榜样，却是我们要学习的。

25 章中提到利未其他的子孙，他们是亚萨的儿子、耶杜顿的儿子和希幔的儿子。这 288 人被分派到耶和华的殿中唱歌，由钹、琴、瑟等乐器伴奏，他们也是掣签分成二十四个班次。我们要特别留意 28 章的 7,8 节。那里说“他们和他们的弟兄学习颂赞耶和华；……这些人无论大小，为师的、为徒的，都一同掣签分了班次。”我们看见，事奉是需要学习、需要操练的。不管是为师为徒、年长年幼，都该在福音和事奉神上有所参与，尽上本份。

26 章谈圣殿的门警守卫、掌府库的和管理外事的人。从那细心的编排，可见大卫对神殿的看重。

<u>第十课：敬拜事奉团队的编制和建殿大会(26-29)</u>

大卫虽然不能亲自为神建立圣殿，但是他却在自己所能做的范围内，尽力去为将来的圣殿作最好的预备，包括准备材料经费、激励民心、储备人才和编定圣殿的行政管理制度。从 23 到 26 章，有关事奉团队组织职务的记录，我们知道当时有 3 万 8 千个利未人事奉神，其中 4 千个是歌唱的音乐家,4 千是圣殿的守卫，6 千是官长和士师，剩下 2 万 4 千人作一般的服事。职务不分尊卑高下，总之是各尽其职事奉神。祭司分 24 班，每班指定在中央圣所轮班事奉一周，一年之内，每班共有为期两周的事奉。歌唱的音乐家也和祭司一样，划分为 24 班次。花这麽多的篇幅写编制不是没有道理的。从这些仔细的分工和清楚的工作编配，可以看见事奉群体的忠心认真、一丝不苟。正如保罗在林前 14:40 所说，“凡事都规规矩矩的按著次序行。”这种有条不紊的敬拜和服侍，背后代表的是对神的一份尊重，同时也代表著不少的心血和努力，追求尽善尽美。25:7 说他们和弟兄学习颂赞神，善于歌唱的，就有 288 人。26:6、9、30 说他们那些作守门的卫队成员，都是大能的壮士。这里我们看见他们是那麽努力去学习去操练，羡慕圣工，他们不是天生就有才干，但他们将自己所有的最好的，都用作奉献给神的礼物。弟兄姊妹，这给我们今天服事主的人什么提醒呢？给我们教会的事奉团队，什么榜样呢？到底我们献上给神的，是上好的吗？如果我们未能达到上好，我们又是否愿意为神去学习，去操练、去追求，以致我们能将最好的献上？我们再想想，教会的编制。大卫的事奉团队，职务清清楚楚，问责分明透彻。各人肩负不同的工， 绝不是只靠一人单打独斗，其它人无无聊聊。我们今天中国教会也需要整体的复兴，全体总动员作神大能的子民。如果基督的身体里每个肢体都尽忠职守，用心在适合自己的岗位上好好服侍，神的家会有怎样的不同？

代上的 23 到 26 章，讲的是事奉的团队组织；27 章，讲的是军事和民政的组织。27:1 概括了这章的主题：“以色列人的族长、千夫长、百夫长，和官长都分定班次，每班是二万四千人，周年按月轮流，替换出入服事王。”再一次，显出大卫的素质管理，万众归心。从 23 章到 27 章，先讲完宗教组织上的编制优秀，再讲军事政治组织上的

安排整齐，不光要突出大卫管治的高明，也在呼应神对大卫王朝的祝福。代上 17:10-12“……我耶和华应许你，必为你建立家室。你寿数满足归你列祖的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我建造殿宇；我必坚定他的国位直到永远。”神的家和大卫的家，在这里呈现出巧妙的重叠呼应。

28-29 章，是委任所罗门为王的公开宣告，以及鼓励会众为圣殿献上礼物。28 章可分为两个段落：28:1-10 记述大卫公开任命所罗门建告圣殿；28:11-21 表达了圣殿的设计。28、29 这两章在历代志里是个分水岭，标示著一个时代与另一个时代的交接转移。

之前 22:5-15，曾记述大卫私下嘱咐所罗门，现在 28 章这里，是大卫在全国领袖前再次嘱咐他。与前次不同的是，这里大卫特别强调了神拣选的主权，以及被拣选者的责任。代上 28:5，大卫表示，耶和华赐他许多儿子，但在这些儿子中只拣选了名字意思是“安息”的所罗门，坐耶和华的国位，治理以色列人。28:7，大卫向所罗门说明，神对所罗门的期望和应许。“他若恒久遵行我的诫命典章如今日一样，我就必坚定他的国位，直到永远。”这里要表达的是，神与所罗门的彼此相属，互相“寻求”。这其实也暗示著神与祂百姓的相处模式：只要我们常活在神的爱中，不忘遵行神的道，神就必常与我们同在。

此外大卫对儿子所罗门的劝勉也很特别。28:9-10 记著大卫的话说：“我儿所罗门哪，你当认识耶和华你父的神，诚心乐意地事奉他；因为他鉴察众人的心，知道一切心思意念。你若寻求他，他必使你寻见；你若离弃他，他必永远丢弃你。你当谨慎，因耶和华拣选你建造殿宇作为圣所。你当刚强去行。”这是作为父亲的给儿子最重要的忠告和叮咛，知道自己的价值建立在什么上、知道自己的生命立足点、知道自己该努力的方向、知道自己达成使命的态度。代上 28:9-10，大卫告诉所罗门，他人生首要的任务是认识神，诚心乐意事奉他。大卫告诉所罗门他是尊贵的，因为耶和华在众中人拣选了他去建造殿宇作为圣所。这位他所服侍的神，能鉴察人心，也乐于向那些寻求祂的人显现。作为被选上，去为神作大事的一个年青人，当存谨慎的态度，并刚强壮胆。弟兄姊妹，让我们想想自己的生命。我们原来是什么？现在因谁得以在天国里有份？我们生命里首要的责任是什么？是什么让我们能仰首挺胸，有不自怜不自卑的自由？作为神的儿女，我们了解天父的特性吗？了解天父对我们生命的期望吗？神借著彼前 2:9 告诉我们“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。”起来吧！神的儿女，当自重刚强，岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？愿你明白神对你生命的旨意，好叫你在世上的日子荣耀祂的名，扩展祂的国。

28:11-19，我们看到大卫向所罗门展示对建造圣殿的绘画图则。他提示所罗门必须像摩西一样，按圣灵指示的样式去建殿。这里不容有人为满足自己的虚荣去炫耀自己的巧思才艺，因为圣殿是基督的预表。代 28:19 记述大卫说：“这一切工作的样式都是耶和华用手划出来使我明白的。”他甚至为圣殿中的器具秤了材料的分量。固然摆上自己最好的给神是一种宝贵的奉献，但原来这里告诉我们，愿意为神牺牲，埋葬自己的强项，全然顺服神的指教，这样的奉献也是同样宝贵。

当所罗门有了图样材料、圣殿仆人和利未人都有了所定的职务，大卫就再次坚固所罗门。弟兄姊妹，鼓励后辈和别人的话，永远不嫌多。有人做过统计：10 句鼓励的话才能抵消一句使人丧志的话，但愿我们的教会，主内肢体和同工们多彼此鼓励！请你在听完这集的真道分解后，回去和至少一个主内肢体讲：“当刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊惶。因为耶和华　神就是我的神，与你同在；他必不撇下你，也不丢弃你！祂必与你同工！”你去对一位在教会里服侍的年青人讲这话吧，看他有什么反应。

代上 29 章记述大卫为建殿作的奉献、记述了他的感恩祷告，以及所罗门继位的情况。这里记的是大卫和以色列自动奉献的一个纪念碑。

虽然大卫为筹建圣殿已经做了许多工夫，但他再从自己的财产中奉献更多的金银，作为最后一次的奉献，也给百姓一个榜样。现在他又激励百姓为神献上礼物。29:1-5 记著大卫对会众说“我儿子所罗门是神特选的，还年幼娇嫩；这工程甚大，因这殿不是为人，乃是为耶和华　神建造的。我为我神的殿已经尽力，预备金子做金器，银子做银器，铜做铜器，铁做铁器，木做木器，还有

红玛瑙可镶嵌的宝石，彩石和一切的宝石，并许多汉白玉。且因我心中爱慕我神的殿，就在预备建造圣殿的材料之外，又将我自己积蓄的金银献上，建造我神的殿，就是俄斐金三千他连得、精链的银子七千他连得，以贴殿墙。金子做金器，银子做银器，并藉匠人的手制造一切。今日有谁乐意将自己献给耶和华呢？”弟兄姊妹，这段话告诉我们几件重要的事：第一，神不以外貌能力取人。祂不因所罗因年幼就不让他为自己建殿。神作事有祂的方法。最重要是被选上作工的人有依靠神的心。第二，神的工作，不是一两个人就可以作成；是要涉及众人甚至几代人的努力。第三，我们为神作工，要有正确心态，神的仆人其中一个很大的试探是以成败定价值。却不知道神从未要求我们建立属于自己的帝国，没要求我们取得极高的分数，而是要求我们忠心顺服。建立教会的人啊，请听大卫的话：“这殿不是为人，乃是为耶和华　神建造的。”我们不是要藉成功证明自己，而是要明白，神为建立我们才给我们服侍祂的恩典。一个人的心是不能隐藏的。大卫对神的爱，流露在他为神摆上许多奉献这行上。他身体力行，教导百姓，什么叫奉献。奉献不是把多馀的一点小零碎投给神，神本来就有好多，奉献是像大卫那样，本著对神的爱，尽力预备，甘心摆上。百姓听了他的话，纷纷乐意献上自己所有。现在轮到大卫问你了：“今日有谁乐意将自己献给耶和华呢？”我，李重恩也要问你：“今日有谁乐意将自己献给耶和华呢？”

之后的 29:10-19 是段很美的感恩祷告，很值得我们来读出来。“所以，大卫在会众面前称颂耶和华说：‘耶和华我们的父，以色列的神是应当称颂，直到永永远远的！耶和华啊，尊大、能力、荣耀、强胜、威严都是你的；凡天上地下的都是你的；国度也是你的，并且你为至高，为万有之首。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。我们的神啊，现在我们称谢你，赞美你荣耀之名！我算什麼，我的民算什麼，竟能如此乐意奉献？因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。我们在你面前是客旅，是寄居的，与我们列祖一样。我们在世的日子如影儿，不能长存（或作：没有长存的指望）。耶和华我们的神啊，我们预备这许多材料，要为你的圣名建造殿宇，都是从你而来，都是属你的。我的神啊，我知道你察验人心，喜悦正直；我以正直的心乐意献上这一切物。现在我喜欢见你的民在这里都乐意奉献与你。耶和华我们列祖亚伯拉罕、以撒、以色列的神啊，求你使你的民常存这样的心思意念，坚定他们的心归向你，又求你赐我儿子所罗门诚实的心，遵守你的命令、法度、律例，成就这一切的事，用我所预备的建造殿宇。’”这段祷告的内容和代上 16:8-36 很相似，整段祷文不但强调了圣殿建造，代表以色列民自祖以来的漂流已经停止，同时也强调了神的国已经来临。而且这个祷告也颂赞了神的作为和特性，真的很鼓励弟兄姊妹再仔细看这祷告，效法这模式的祷告操练赞美神。

29 章末后记述大卫呼吁百姓称颂耶和华，百姓就这样做了，在次日，宰杀三千祭牲献祭，并在神面前吃喝欢乐。这也预表了将来在末后的日子，我们与主同乐的情景。

历代志上用一篇敬拜神的祷告作结，以爱神的大卫享受丰富尊荣而死，平安王所罗门登基作为句号。盼望我们能从大卫学习爱神的心。并从他对神的服侍得到启发。

真道分解

历代志下讲义

第一课:所罗门:有神同在必然兴盛(代下 1:1- 2:1)

导言：

你认为国家兴盛是基于什么元素？一个人地位得以坚固的原因何在呢？世人是以权力，以地位，以财富来衡量一个人的兴衰，但圣经明言：有神同在，就必然兴盛。所罗门国位坚固最重要的原因，全因为有神同在，也是他灵命得站上高峰之关键。

重温历代志特色：

历代志主要记载南国犹大国的历史，这卷书称为“那时代的话语”，并被定名为“被遗漏的事”，这卷书用作补充撒母耳记及列王纪的书卷。犹太人圣经，以斯拉与尼希米并列为同一卷书，而历代志则放在以斯拉记及尼希米记之后，成了犹太人圣经的最后一卷书。历代志下 36:22-23 与以斯拉记 1:2-3 的两段的经文几乎完全一样，可见这两卷之密切。

历代志作者有意思地把历代志成了伏笔，让犹太人，尤其被掳归回的犹太人，一气呵成地看完历史后，留下空间，让他们省思历史背后的信息，细思他们日后的生活当如何抉择，是继续背叛神，过漂流弱势的生活；还是遵从神，过兴盛得力的生活。

犹太人经历亡国后，神透过波斯王古列，再次向以色列人发出信息，宣告说：“耶和华天上的神，已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为祂建造殿宇。你们中间凡作祂子民的，可以上去，愿耶和华他的神与他同在。”因此，圣殿，是本书最重要的信息，由所罗门建殿开始，认定圣殿就是象徵神同在的标记，以色列人返回耶路撒冷为神造殿宇，也就是说明神仍愿意与他们同在，只要他们重返圣殿，重归故地，重新立定心意，听从祂命令，遵从祂教训，祂必眷顾属祂的子民，祂的应许不会被废去，祂要坚固祂与以色列人所立的约。

历代志下结构：

总分三大段：所罗门的执政、犹大列王及被掳与归回。

经文钥节：

7:14“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”

所罗门王的执政：

是以色列人最辉煌的一段历史：国度最强大、国库最惊人，国势最强盛，列国也争相结盟。所罗门国位如此强大，是因为有神同在，神愿意同在，从 1:1-2:1 的经文中，思想所罗门王对神三方面的爱：所罗门爱慕神、所罗门爱神所爱及所罗门以神为中心。

1.所罗门爱慕神：王上第二章中记述，所罗门王的国位得以坚固后，会幕在基遍地，而约柜已在大卫时代迎进了大卫城，大卫也在錫安山，他大卫城里立了帐幕，放进约柜。大卫一心想要为神建造圣殿，只是被神拒绝，因他是战士，手上满有无辜者的血，神悦纳大卫的心，命定大卫的儿子，会为神建殿。所罗门在位四年，一切平定，他爱慕神，只是他“还在邱坛献祭烧香”，所罗门王的内心感到不对，因此，就在他承继王位之后第四年，他与众臣仆齐往基遍献祭，目的可能是要看看古时摩西时代所建的会幕，并著名的铜坛，这铜坛是一名满有智慧、有聪明、有知识的工匠比撒列所建的，可能所罗门想一看这位智者，他如何被神所用，他的杰作如何伟大，他要扩濶自己的眼光，预备好自己，为建造神的殿作最好的准备。可见，所罗门王建造圣殿，不单只是他父亲大卫的意思，也是他内在的意愿。我们知道，缺乏内在动力，是没法完成别人的事的。正如一个领袖，不单是要看见别人未看见的事，也要推动别人看见，并完成所看见的事。有人只懂得看见别人未看见的而多有指责与批评，有人则嫉妒别人做他所看见的事情后比他更优胜而愤愤不平，但若细想，你把所看所体会的重要事情，帮助别

人也实践，对方是否谢你，其实已经不重要了，最重要的是已经达到目的，已经做了应该做的，也应该是功成身退了，对吗？

2.所罗门爱神所爱：就在他往基遍献祭当晚，神在他梦中向他显现，这显现明显地悦纳了所罗门的心，并允许所罗门无论向祂求什么，祂必应允。所谓"日有所思，夜有所梦"所罗门所祈求的，就是他日间常常思量的。所罗门为著神对父亲大卫的应许而感恩，为著以色列人得祂眷佑而感动，他所渴望的，不是个人需要，而是渴望神的应许得以实现，神所爱的以色列人得到公平的对待，而他，是神的用人，求神赐他智慧，好判断真理，定断是非。所罗门王并不求短暂而虚谎的事，他不求赀财丰富尊荣，也不求灭绝仇敌，又不求大寿数，只求智慧聪明判断百姓。他专心求神所喜悦的事，他的祷告蒙神应允了，不单如此，他没有求的，赀财、尊荣、寿数等，神也应许赐予他。

所罗门的祷告，正是我们当效法的，神是乐意垂听我们的祷告，但假若我们日求夜求，都是为自己私事祷告，试问有何意义呢？就是得到了，也只不过是今生的事，有何永恒价值呢？但假若我们为神的福音能够透过你传开，那就不同了。若你工作时，你求主赐你聪明智慧，好叫人认识基督徒的勤力、尽忠，又满有智慧；若你是学生，你求主赐你聪明智慧，取得好成绩，以致别人看见虔敬的人的确蒙神赐福，羡慕过敬畏神的生活；若你生病时，你祈祷求主赐你坚定的信心，倚靠主的帮助，让神透过你叫更多人认识主的大能。为著神所爱的人祈求，不是求今生的事，而是求主透过你帮助未认识主的人认识主，神必愿垂听。

3.所罗门以神为中心，让神居首，就是为神建造圣殿：所罗门深知道神的伟大，天和天上的天，尚且不足祂居住，何况这圣殿呢？但为何所罗门王仍一心为神建殿呢？因为他知道这圣殿就是神与人同在的象徵，他把约柜好好安置在至圣所内，而约柜内有神与以色列人所立的约──十诫；他更是要借著圣殿这具体标记，好让以色列人懂得单单仰望神，让神居首，向神举手祷告，以神为神，经历神的眷顾和保守。

所罗门的确聪明，他爱慕的是神，也爱慕神所爱慕的，因此，他让神居首位，又领以色列人把神放在首位，以致让自己与及整个以色列人得蒙神眷佑。他所行的一切，尤如神给他所取的名字"所罗门"，即"耶底底亚"，就是"耶和华所喜爱的"。

弟兄姊妹们，你渴望你的生命坚定，信心坚固，蒙主眷佑吗？让所罗门的心激励你，也让神的作为感动你，让你不单知道，敬畏祂的不单一无所缺，并亲自经历有神同在，你在人的眼前也显为尊贵，显为尊大。

<u>第二课：所罗门：按真理祷告的必蒙垂听(2-7)</u>

历代志下以圣殿为中心，所罗门建殿占了五份一篇幅，至被掳后重归故土，也是透过外邦君王古列说明，重归耶路撒冷的目的，是要为耶和华神建造圣殿。历代志作者把大卫放在极重要的位置，纵然经文一开始是记载所罗门王的历史，但从和合本圣经的文字记载中，记述所罗门的名字共 88 次，与记述大卫的名字共 73 次，可见大卫在本书仍占有非常重要的位置。作者就是要从神与大卫所立的约中，成为了解释历史的重要钥匙。

历代志上，引进大卫及详述大卫生平，记述大卫如何起意建造圣殿，如何规定一切典章制度，如何分派圣职，如何挑选利未人、歌手、门卫、祭司等级等，都一再表明神对与大卫所立的约，是何等的坚定不移。

所罗门王在位第四年，开始为神建造圣殿，七年后完成。经文第 2 章是论及所罗门如何预备建殿的一切工作；第 3 章是详细论及圣殿的结构；第 4 章是论述圣殿的设备；第 5 章是述说隆重的献殿礼实况；第 6 章是细说所罗门王为民祝祷；第 7 章是记载神如何公开应允所罗门的祷告，从天上降下火来，烧尽燔祭和别的祭，耶和华的荣光充满了圣殿。之后，所罗门王继续建造王宫，他以 7 年建殿，11 年建造王宫，已担任以色列王约 22 年的时候，神再度向所罗门显现，并提醒他能得神坚固国位，全是神恩典，只有全心倚靠神，持守与神所立的约的关系，他的国位才得延续，但倘若以色列人丢弃神，不遵守祂的律例诫命，去事奉敬拜偶像，必导致灾祸降临。

神向所罗门第二次的显现，可以说是一个伏笔，指引著读者明白以色列王国分裂的最重要原因，就是人不能坚定地倚靠祂。藉所罗门献殿的祷告，指引昔日与今日的人，面对患难，仍可以

向神祷告的出路。

经文第 6 章，所罗门王为以色列人祝祷，他作了个最深切的祷告，他的祷告充满智慧，惠及当时，甚至惠及今日的我们。

所罗门王先作整体的祷告，求神昼夜看顾这圣殿，求神垂听向这殿祷告的人们，求神应允所祷求的一切话。经文 6:24-42，我们一同思想所罗门王四方面的祈求，并学习如何按真理祷告，因为必蒙神垂听。

第一个祈求，是人与人之间的问题，是求神判定是非。这个祷告，是假设就是审判官也不知道是谁对谁错，无人能以判定是非，“公说公有理，婆说婆有理”时，如何分辨呢？不能屈枉正直，又不能论断是非！唯有交托神，让神审理。这似是儿戏之谈，但这也是信心之举。首先被怀疑者要在圣殿中起誓，然后陈明事件，之后恳求神判断。这样，无论双方立场如何，也再不要争论，等候神的判决。至于如何判决，那就是神的工作了。

第二个祈求，是人与神之间的问题，是求神即或人得罪了祂，并遭祂审判，也求神赦免。

这个祷告，是假设了那犯罪者，正遭神的审判，神的审判手段，可能是藉仇敌攻击，或是天灾，或甚至种种足以令全国陷入灾难的景况。这段祷文，先说出了真正悔改的三步曲：人的心先回转，然后承认神的名，向著神的居所圣殿求救。这个祷告很有意思，真正悔改，不是由改变行为开始，而是由真心承认自己的罪开始。箴 4:23“要保守自己的心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。”人的问题，归根结底，并不是行为的问题，因为行为只是果，行为的背后，正反映人的内心问题。人的心若没有被改变，即或行动被制止，终有一天问题仍会发生。圣经的话就是针对人的内心，要改变人的心思意念而不是单改有行为。神爱我们，并不是要等待我们改好一切行为后才爱我们，而是要我们首先承认自己是罪人，这是基督教的入门，也是新生命开始的第一步。当人的心回转了，肯承认己过，就必得著神的赦免。

第三个祈求，是神与全人类的问题，是求神帮助奉差遣往外邦人中的子民，或是外邦人奉祂的名祷告、归顺神的，都求主帮助。这是一个关乎全人类的福音，好消息，是神从万古之先，定意为全人类谋求幸福的根源。所罗门不单爱神，更是爱神所爱，他全心要明白神的心意，他也真的全然明白神的心，他的祷告是多么的蒙神垂青，他是体贴了神的心意。我们若要明白神的心意，必需要站在神的角度，以神的爱恶来遵从他。

第四个祈求，是神与选民的问题，是求神帮助那些已遭受神审判，并应验了祂所言被掳异地之人。这可能是已遭遇了痛苦，且甚悔疚的经历，但就算是软弱得一塌糊涂，也别忘记这个祷告，这是所罗门经典睿智的祷告，求神垂听，并不是因为你有多好，或是因为你有多不好，而是因为神的殿，神的公义与慈爱，神愿意宽恕的恩典，只要你回到神面前，只要你转脸仰望神的殿，神没有转离过，只要你愿意回转，祂多么的愿意立刻地应允我们，赦免我们呢！

在第 7 章，神应允了所罗门的祷告，神的爱是如此简单直接，我们要按真理祷告，相信祂，祂必乐意垂听你我的祷告，我们在世上生活必得享平安。

<u>第三课：罗波安：自卑的必蒙拯救</u>

罗波安是个骄傲自恃的人，但他曾有过向神自卑的时候，看见神立时的看顾他，同样，当我们在神面前自卑的时候，就必发现我们的属灵生命也在不知不觉间得著复兴，生活也得著力量。我们也要透过罗波安的缺失，来思想窒碍灵命成长的因由。

以色列王国分裂成南北两个，北国有 19 位王，没有一位王行神看为正的事；而南国 20 位王中，有 8 位王被评为行神眼中看为正的事。王国分裂之后第一位王是罗波安，经文在 10-12 章。罗波安年 41 岁登基，作犹太王 17 年，神给他的评语是：“罗波安行恶，因他不立定心意寻求耶和华”。经文在 10-12 章。我们可以从三方面思想罗波安没有立定心意的底蕴。

第一方面，罗波安没有立定心意作好王的本份，他只为自己的荣辱而活。在第 10 章，记述罗波安登基之时，以色列人求告他，请他减负重轭，罗波安是听了老年人的话，却用少年人的主意。可见罗波安心高气傲，少年人大言不惭，正满足了他的骄横，向以色列人说：”我的小拇指比我父亲的腰还粗，我父亲使你们负重轭，我必使你们负更重的轭，我父亲用鞭子责任你们，我要用蝎

子鞭责打你们。”他藐视的言论，触怒了以色列人，从此以色列分裂为南北两个，各走各路，战争连绵不绝。

罗波安态度如此浮夸，难道纯是听了少年人的言论，把责任推在他的军司上吗？罗波安何尝不是也听了老年人的规劝吗？只是他在内心来回思量，然后作出了个人的抉择，就是坚决以自我为中心，却不知大祸已临。这就是罪，罪就是以个人为中心，以自我为权威，以自己为真理，不承认自己的限制，不知道自己的愚昧！罗波安的愚昧与狭隘就成了我们的鉴戒。

第二方面，罗波安没有立定心意顺服神，只信靠自己过活。经文第 11 章记载，罗波安因为耶罗波安带同十支派的叛变，心有不甘，招聚了 18 万大军，向以色列国摆阵，准备开战。先知示玛雅领受了神所吩咐，禁止他们不能与兄弟相争，说明这是出于神的旨意，无人可以改变。罗波安在那次听命了却不持久，在 12:15 记载，他与“耶罗波安时常争战”，我们再往后看南北国的历史，彼此不和，互相攻击，成了两国的例行公事了！

罗波安在与以色列同胞争战上，为何没有全心顺服神呢？难道他不知道这是神对所罗门的惩罚吗？不，罗波安是知道的。在列王纪上 11:39-40 清楚记载，当所罗门知道神说：“因为他（所罗门）离弃我，敬拜……（偶像），没有遵从我的道，行我眼中看为正的事，守我的律例典像，像他父亲大卫一样……我必从他儿子的手里将国夺回，以十个支派赐给你（耶罗波安）……所罗门因此想要杀耶罗波安……”。罗波安早已知道，就是论及在他手上，会被夺去十支派归给非大卫的后裔，却想不到这祸患是如此直接地由亲手酿成的，他不甘心，不情愿地就此顺服神，也不自卑地在神面前。

罗波安不愿意服从神，最重要的原委，是不愿意相信神的话是真真实实，他要以自己的谋略来控制事情，要以自己的手来改变命运。这不信的恶心，正是蚕食著人与神的关系。当然，人的问题，不单是基于对神的不信，人的不愿意的背后，其心思极其复杂，是为了个人利害关系，或是为了掩饰过错，或是不愿吃亏于别人等等，都是自我中心的人类自食其果的例证。

我们若思想，人若愿意全心顺服神，必须有三个要素：第一是相信神，无论环境如何令人忧虑，或如何惊吓人心，仍然相信，祂是掌权者，祂无所不知，祂有能力胜过一切；第二是要谦卑自己，再不要自信于个人的能力，人是何等的渺小，人的智慧也何等的有限；第三是竭力遵行神的旨意，这需要人的意志配合，神造人，把最好的赐给人，包括赐福予人有自由的意志，这是神的美意，人若存敬畏神的心，就有能力行美善的事。

第三，罗波安没有立定心意，阻碍他灵命成长的原因，是在强盛时离弃神。经文 11:23 简单记述“罗波安办事精明”，说出了罗波安的个人才智，可惜只用在建立自己的王国事上。历代志作者没有把罗波王的事迹全部记述，也没有特别记载他的败坏，倒是特别记下他与神相遇的一段经历，如何自卑，如何经历神的眷顾。

罗波安登基后最重大的事情要面对的，就是耶罗波安的叛变。耶罗波安领了十支派，建立了北国后，为了自保，不许以色列人往耶路撒冷献祭，擅立了两个金牛犊，又自立祭司，赶走祭司与利未人，领以色列人走错路。因此，罗波安一方面要防止耶罗波安的突袭，疲于奔命地修建坚固城邑，尤其便雅悯边境与以法莲边境相接，要作好保卫措施；另一方面安置被耶罗波安赶走的众祭司及利未人，及立定心意寻求神的以色列人。但这个严阵以待的时候，倒也是罗波安灵性最坚定的时候，经文 11:17 这样记述：“这样，就坚固犹大国，使所罗门的儿子罗波安强盛三年，因为他们三年遵行大卫和所罗门的道……”只是后来作者再补充一句：“罗波安强盛的时候，就离弃耶和华的律法，以色列人也都随从他。”为此，到了第五年，神使埃及王上来攻打耶路撒冷，并差遣先知示玛雅向罗波安宣告，这事的发生，乃因他们离弃了耶和华。当时罗波安自卑地说：“耶和华是公义的”，耶和华见罗波安及首领们如此自卑，怒气就转消，不将他们灭绝，略为拯救他们，并要让他们经历服侍神与服侍外邦人的分别。罗波安生平最令人惋惜之处，是祂明白神的大能，曾经倚靠祂、经历祂的帮助，只是他没有立定心意寻求耶和华，在他强盛的时候“离弃了耶和华的律法，以色列人也跟随他。”因为他的影响力，他的恶不单是自己犯，也带了以色列人走差路。因此，他只能体会神略为的拯救，仍要不断面对困境。弟兄姊妹们，神是爱，祂只要看见人有少许

悔悟，少许向神自卑，少许回心转意归向祂之时，祂就那么的愿意怜悯，那么的甘愿把怒气转消。但请不要只一味支取神的怜悯，祂乐意赐福立定心意，专一倚靠祂的人，要信靠祂，不要靠自己掌握命运，因为人是何等的软弱，谁知道明天将会如何，但倚靠祂的人，必能得平安稳妥，在患难中得祂帮助。

第四课：亚比雅：呼求耶和华的必得帮助

历代志记录了神对大卫应许的实现，包括神的赐福与降祸。这回要看的人物是罗波安的儿子亚比雅，主题是"呼求耶和华的必得帮助"。亚比雅的名字在列王纪中记载名为亚比央，可能亚比雅这名，与北国的耶罗波安的儿子名字相同，为免混乱，列王纪上则以亚比央名字记载。

亚比雅是罗波安最爱的妻子押沙龙女儿玛迦所生的，但玛迦是拜外邦神的女子，他引进了亚舍拉，是一位女性偶像，被称为另一偶像巴力的妻子，是丰收之神，鼓励性滥交和自我满足。在亚比雅之子亚撒登基之时，就废立了这个祖母，将亚舍拉在犹太地剔除，直至六十年后约兰王取了亚哈的女儿后，亚舍拉重返犹太地。可见当时异教偶像在犹太地之厉害。

亚比雅是罗波安一心要坚立为王位的继任人。在列王纪上 15:3，作者给亚比雅的评语是："亚比雅行他父亲在他以前所行的一切恶，他的心不像他祖大卫的心，诚诚实实的顺服耶和华他的神。"

历史记载亚比雅的生平很少，没有详述亚比雅的恶，没有记载亚比雅如何离世，也没有交代亚比雅作犹大王只有三年的原因，然而历代志作者却特别详加记述亚比雅曾在与耶罗波安的一役中，长篇讲论的内容，并且如何在危难中，逆转地大大得胜了耶罗波安，甚至简述了在亚比雅在世的日子，耶罗波安再也不能逞强，甚至遭耶和华攻击至死。

亚比雅到底有何过人之处，历史只详细交代了第 13 章的一幕，我们就从这一幕片段中，看亚比雅如何面对敌众我寡，仍信心充沛的一段独白，看亚比雅对神的认识，也看神的奇妙，没有什么能拦阻祂的作为，只要人呼求，祂愿意立时地给予帮助。

亚比雅在位虽然只有三年，但作者寥寥只字："亚比雅常与耶路波安争战。"可见南北国的纷乱，也可能是他父亲罗波安的心愿，不甘心国家被耶罗波安夺走，常渴望统一两地，再成大国。

南北两国人数悬殊，南国只有二个支派，即或犹太支派人数多，但怎能与十支派较量呢？那时，罗波安招聚了四十万大军，向北国摆阵，耶罗波安却招聚了八十万大能勇士，对垒亚比雅。

亚比雅在这次战役中非常勇敢，他站在以法莲山与洗玛脸山的双峰上，不单是不受人数的威胁，且临危不乱，有条不紊地把他挥军的理据，向北国宣示，威武非常。他的理据可分三方面：神的应许、耶罗波安的恶行、自己的心迹。

首先亚比雅先以"盐约"来说明神应许的真确，应许将以色列国永远赐给大卫和他的子孙。亚比雅坚信神的应许固然是美，只是他没有承认神也藉先知亚希雅，向耶罗波安应许十支派归他，也不承认神是因所罗门的罪而审判他们，使国家藉他儿子，也是亚比雅的父亲罗波安手中，把国分为两半，犹大国只占少数。他们拒绝承认，只执著片面的话，导致兄弟不和，死伤了五十万这庞大数字，实在可惜！再说，"承认"错误，顺服神，才是灵性复兴的路，犹太人不得复兴，也是由于不能顺服神。弟兄姊妹们，假若错了，承认罢，然后等候神的帮助，祂必眷顾。

第二方面，亚比雅指出耶罗波安的败坏，不单是造偶像，驱逐利未人，甚至带以色列人走差路。耶罗波安引导以色列人走差路，全为了私心，他担心若以色列人每年都往返耶路撒冷守节，怕有一天以色列人的心仍归大卫家，他的王位不保，于是他为了达成以色列人永远脱离南国的影响，又方便以色列人献祭，私自制了两个金牛犊，一个在伯特利，另一个在但，就是北国的最北方及最南方；他又为了不让利未人说出真理，就赶走了他们，另立非利未人为祭司的，又自定献祭的日子，就这样，以色列家完全败坏，不敬畏神，随己意行恶，导致速速灭亡。耶罗波安最大的问题，是对神的应许全然不信，只一味地靠自己建立王国，他的灵命非但没有长进，还害己害人！

第三方面，亚比雅表明心迹，说明自己从没有离弃耶和华，也没有离弃耶和华的祭司，利未人仍谨守岗位，各尽其职，遵守律例，毫不苟且，如何向耶和华献祭，从没有违背祂的命令。是的，亚比雅所言的都重要，但最重要的并不是那些，

人所行的都是尽上本份，没有什么功劳可言，反而是当亚比雅说完一番话之后，眼见耶罗波安的狡猾，在后面埋伏，要出击打败犹大国，亚比雅却临危不乱，做了三个正确行动，经历神的大能，大大地得胜了耶路波安，甚至在亚比雅仍在世时，耶路波安没法强盛。有神同在，才是得胜的关键。

亚比雅在这场战争中大胜，他只有三个行动：王向耶和华呼求、祭司吹号、犹大人呐喊。他们彼此各尽其职，互相配搭，大胜北国耶罗波安。

王是一国元首，站在政治层面，元首也都谦卑，带领著众人一起向神仰望、呼求，承认了自己及全国之无力，呼求神帮助；而祭司，是神人间的中保，吹号，是古时最普遍通讯的方法，不同的号声代表著不同的讯息，祭司吹号呼召百姓，一方面等待神指引，一方面好作准备随时听命出击；呐喊，可能是助威，可能是吓唬敌人，也可能是团结，互相照应的声音。这三个行动无论是王、是祭司、是百姓，都谨守岗位，彼此同心，仰望神的帮助，神就因此了应允他们，就当犹大人呐喊之时，神就使以色列败在犹大人面前，甚至被杀 50 万。

我们不知神用了何种方法，以少数人胜多数人，但总之神就大大的得胜了。这是一个简单道理，神不是要求我们有多好才帮助我们，而是我们内心有多迫切呼求祂，有多信心信靠祂，圣经说；”凡求告主名的，就必得救”。

信心，是基督教重要的信息。信心绝不是盲目，因为信心的背后，是有神的话作为根据，相信祂是神，相信祂掌管一切，相信祂爱世上每一个人，相信祂眷爱自己，全然认识自己。信心，不是基于自己的能力，或是环境所提供的资源，而是基于神的应许，这就是信心。

亚比雅在这节与北国对敌中，他的眼光很清楚，他的信心非常坚定。只可惜，亚比雅生平对神的信心，也有这么一次，令人婉惜。亚比雅虽知道神的大能，也曾经历祂的帮助，但却没有诚诚实实顺服地遵从耶和华。在 15:3，先知亚撒利雅警诫亚撒时说：“以色列人不信真神，没有训诲的祭司，也没有律法，已经好久了。”好显明亚比雅之时，他所说的并没有好好执行，以致国家没得到复兴。但我们知道，历代志作者并不特别强调列王的败坏，因为对被掳归回的以色列人来说，他们已经糟透了，他们也已经尝尽了苦难的痛苦，那个时候他们要知道如何解救，知道什么方法得蒙神悦纳。

因此，透过亚比雅，我们从正面的信息中思考，灵命兴盛的其中关键，是要呼求神，神是帮助那些真心实意向祂呼求的人。

<u>第五课：亚撒：除掉偶像是复兴之路</u>

亚比雅的儿子亚撒，是南国犹太人历史上第一位所行的事，被神看为正的君王。今次的主题是“除掉偶像是复兴之路”，经文在 14-16 章。亚撒作王共 41 年，可分为四个阶段：和平期、兴盛期、软弱期、苦痛期。

历代志的作者给亚撒的评语，记载在 14:2：“亚撒行耶和华他神眼中看为善为正的事。”这简短的经文，足可见亚撒如何得蒙神喜悦。概括亚撒生平，他行神眼中为正的事，最重点的三方面：除掉偶像、领百姓寻求神、全心倚靠神。以下，我们试从亚撒生平的四个阶段中思想他属灵生命兴衰之重要关键。

我们称亚撒王的第一个阶段为和平期。是头 15 年的改革时期，国中太平。亚撒敬畏神，神也赐他英明才智。他登基后，在宗教上，先“除掉外邦神的坛和邱坛，打碎柱像，砍下木偶”；在社会道德上，“吩咐犹大人寻求耶和华他们列祖的神，遵行他的律法诫命”；在军事上，“建造了几座坚固城”，军兵比罗波安时代 18 万或亚比雅时代 40 万为多，共 58 万大能勇士。结果，“国中太平数年，没有战争，因为耶和华赐他平安。”当时，亚撒也公开向犹太人宣告，他们能建造城邑，诸事亨通，”是因寻求耶和华我们的神；我们既寻求祂，祂就赐我们四境平安。”

除偶像，是生命复兴的第一步，也是最重要的一步。什么是偶像呢？拜偶像的人有三个特性：以那偶像为中心，以千方百计来讨那偶像欢心，以那得著偶像与否为快乐泉源。例如，一个人以金钱为偶像，每天生活只会想著如何多弄点金钱，或是做每件事都会考虑有否金钱利益，得了金钱后不会就此满足，仍要继续不断获取金钱，其快乐与否全在乎金钱得失多寡来作指标。这是多可怜的人生态度！所以，主耶稣曾说：“你们不能事奉神，又事奉玛门（即金钱）。”一个人

生命的核心以什么为首，就会把自己投放在那里，不能自拔。假若我们以神为首，我们的生命全以神为中心，我们的人生才找到真正的满足，因为当神造人的时候，是“各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里”，永生，是世人所共寻的，永生不是指时间空间的问题，或是指物质，而是指与神的关系，主耶稣说：“认识祢独一的真神，并且认识祢所差来的耶稣基督，这就是永生。”（约 17:3）认识神，认识耶稣基督，使我们的人生更丰盛的源头；不认识神，不认识耶稣基督的，他们的生命中心是自己。你看，一个以自己为中心，过著满足自己生活的人，他们怎能对社会，对别人有所贡献呢？！你的生命中心是什么呢？求神帮助你，除掉心中的偶像，专一跟从祂，必经历从祂而来的平安。

亚撒王的第二个阶段为兴盛期。继第一阶段后，在位第十五年，亚撒倚靠耶和华击退古实人，领以色列人寻求神，国势更兴盛。当时，古实人率领一百万大军攻击犹太人，犹太人只有 58 万，如何能胜呢？亚撒却经历前所未有的胜利，而胜利只有一个秘诀，就是像他的父亲亚比雅一般“呼求耶和华他的神”，他很有信心的祷告说：“耶和华阿，惟有祢能帮助軃弱的，胜过强盛的”，然后说：“求祢帮助我们，因为我们仰赖祢……祢是我们的神，不要容人胜过祢”。亚撒聪明之处，就是把自己的事，成了神的事；把犹太人这争战，成了神的争战。亚撒的祷告，带来极大的得胜，”古实人被杀的甚多，不能再强盛”。

从亚撒的祷告中，我们看见祈祷蒙应允的重要诀要，是为了神的荣耀而祷告。我们为何要祷告呢？假若我们祷告，只为自己的得与失祷告，试问神岂会听我们呢？例如，你祈求神赐你考上大学，那神就要问你，为何祂要给你考上大学呢？难道考上大学是给你可以在人前炫耀吗？或是你祈求可以不劳而获呢？假若你说不是，而是因为你看见神赐你聪明智慧，神看见你尽忠努力，神要在你身上荣耀祂。我们相信，越辨明个人内心的心思意念，越诚实地面对自己对每事的动机，就必帮助你校正方向，祈祷越经历神的应允。

藉这次的胜仗，神感动先知亚撒利雅向亚撒说预言，叮嘱他取胜之道乃归向耶和华、寻求耶和华。亚撒大发热心，壮胆起来，除掉各地的偶像，甚至贬祖母玛迦，她是押撒龙的女儿，但引进了偶像亚舍拉，领以色列人犯罪。亚撒的刚强壮胆，继续经历神所赐予的太平盛年。

亚撒王的第三个阶段为软弱期。亚撒王在位第 36 年，与北国以色列争战，但亚撒王竟然失去了廿年前倚靠耶和华的心志，却去投靠大马色亚兰王，甚至把圣殿内和王宫里的金银，送给亚兰王，邀他帮助击退以色列王巴沙对犹大国的威胁。神差遣先知哈拿尼，指出亚撒王信心的软弱，重提旧日神如何帮助他击退古实的百万大军，全因为他那时对神的仰赖，并重申得神的帮助，全在乎人心所存的诚实。亚撒王不单只没有谦卑地认罪悔改，还恼恨先知对他罪的直言，把先知囚禁起来，还记载亚撒对一些民旳虐待。

亚撒王生命的黑暗是什么原因呢？是安稳的生活把他对神热烈的心减退吗？是过于倚仗自己的能力，以为过去的顺境全因自己的才能吗？是危难恐吓了他，令他不知所措地去投靠地上有势力的人吗？是骄傲自尊令他不能承受别人对他的进谏吗？是自恃于自己的能力，自己成为了自己的偶像吗？圣经没有详细记载，但他人生的末期令人感到惋惜，他的信心没有持之而恒，他心灵的眼睛开始黑暗，他忘记了昔日铿锵有力的认信：“惟有你能帮助軃弱的，胜过强盛的。”可能，是亚撒再不能谦卑地承认自己的軃弱罢！

亚撒王的灵性，到了末后更是悲伤。他最后的一个阶段为苦痛期，他在位第 39 年，得了脚病，而且甚重，但圣经记载了他：”只求医生”，最终病逝。这是多么悲哀的结局，多么令人感到唏嘘的末后记录！谁可以夸口地自言绝不会软弱呢？谁能保证你对神的心专心致志呢？没有人可以夸口，没有人可以保证，但我们可以警剔自己，让亚撒王昔日的信心激励我们，如哈拿尼先知所言：”耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向祂心存诚实的人。”只是我们千万不要像亚撒晚年的愚昧，把自己成为自己的偶像，丢弃那位可寻求的神。

亚撒蒙神喜悦，不单自己的生命蒙福，满得平安，也领百姓倚靠神，国泰民安。只要你心灵的眼睛看得清楚，神所喜悦的，惟有是人的心灵与诚实，这是得著神祝福惟一的路。你心灵眼睛清明吗？愿你的信持之以恒，你的生命必荣耀神，有益与人。

第六课：约沙法：与恶人同行祸及后代(17-20 章)

约沙法王登基的时候年 35 岁，作王 25 年，他被评为“立定心意寻求神”，因此“耶和华坚定他的国……约沙法大有尊荣资财”。约沙法一生爱神、爱神律法、尽心跟从神，他“高兴遵行耶和华的道，并且从犹大除掉一切邱坛和木偶……差遣臣子……带著耶和华的律法书，走遍犹大各城教训百姓……”。当面对战争时，犹大国那时虽然拥有的战士，比先前列王更多，共 116 万大军，但在面对外邦三王的大军攻击中，他仍定意寻求耶和华，认定”胜败不在乎人，乃在乎神”，结果，约沙法王宣告要”信耶和华你们的神，就必立稳；信祂的先知，就必亨通”，于是，设立歌唱耶和华的人走在军前，赞美耶和华，就在他们颂唱之时，神就在战役中工作，令三王自相残杀，使犹大人不费一兵一率，就已获全胜。

约沙法的整个生命，本来都蒙神赐福，他一心倚靠神，并坚信唯有耶和华是神，是他的帮助者，他的信心是我们今日基督徒的榜样，在顺境的时候倚靠神，在逆境中坚信祂的能力，神就在人坚定的倚靠中，彰显了荣耀，叫信靠祂的人大得激励，叫未认识祂的人彰显权能。

约沙法不单效法大卫倚靠神，信心坚定，也成为当代的祝福，因他在全国推动宗教教育，领犹大人敬畏神；他又叮嘱各地官长不可收受贿赂，要敬畏耶和华、谨慎行事、判决公义；又在迎战中高举神，大获全胜。

只可惜约沙法有著一个大大的缺点，不知是因他眷念与以色列人的旧情，还是自信过甚，以为不会受恶人影响，甚至以为可以凭一己之力领以色列王也敬畏神么？！约沙法却不知他与不敬畏神的人为伍，铸成了大错，祸及后代。在具体的事记载中，他做错了至少有三件大事：

第一件错事，约沙法为儿子约兰，迎娶以色列王亚哈的女儿，是恶王后耶洗别所生的女儿亚她利雅为妻，让儿子约兰陷于万劫不复之地！

耶洗别是腓尼基人西顿王的女儿，她成了亚哈王的妻之后，引入了巴力偶像的崇拜，这本来从大卫作王时已全部被遏止的偶像，由亚哈与西顿王以婚姻结盟后，再度引入了，而且在恶王后耶洗别野心下，她以杀耶和华的先知而闻名，要把偶像崇拜推及全国，她更养活了八百五十名先知，侍奉巴力、亚舍拉女神、亚斯他录女神。约沙法竟然愚昧地与以色列亚哈王婚盟，将犹大国也污衊了，令犹大人即将陷于偶像崇拜中，灾祸也必临近。

约沙法做错的第二件事，是与以色列王亚哈结伴打仗。当时亚哈王规劝他共同去打仗夺取基列的拉末。该地在所罗门时代属以色列国境，后亚兰人抢夺了，亚哈王想要取回来，想连同约沙法的强势，争回此地。

约沙法当时因与亚哈结亲，向亚哈温和地说：“你我不分彼此，我的民与你的民一样，必与你同去争战。”他竟不知犹大国的延续，全因为是神顾念向大卫所立的约，而以色列众王犯罪，得罪神，亚哈与他的妻耶洗别王后更是作恶多端，惹神发怒，约沙法王竟与恶人同道，共同打仗，又如何能胜呢？

约沙法本来也机警地在打仗之先，去求问先知，但亚哈王不求问真先知，只求问讨他欢心的假先知，而真先知米该亚所言必失败而回，亚哈王坚决不听，结果中箭而亡。虽然约沙法得蒙神看顾，平平安安回耶路撒冷时，却遭先知耶户指责，对他说：”你岂当帮助恶人，爱那恨恶耶和华的人呢？因此耶和华的忿怒临到你？”只是他”还有善行”因他”从国中除掉木偶，立定心意寻求神”。约沙法也因此事而更敬畏神，督责官长尽忠职守，鼓励全会众刚强壮胆办理神的事。

但其后，约沙法并没有完全明白错误，继续犯错的第三件事，是继续与以色列王亚哈谢交好，一同筹划做大生意，在红海航运的重要港口以旬迦别造船，要建造船只赚高利润，往他施开展国际贸易。但因亚哈谢行恶，藉先知以利以谢预言，神必破坏他们大计，结果船只受破坏，不能行驶，计划腰折。

从约沙法生平中，以属世的眼光，真看不出他有何不善之处，然而以属灵的眼光，也很难辨别他的不是。约沙法的内心，全敬畏神，不单如此，也打从心里敬爱神的律法，并以他的权力，颁行法令要全国犹太人，无论利未人、官长，至平民百姓，都要遵从神的吩咐。

但细看约沙法错误的行径，看他未必是心存敌挡神，只是欠缺了属灵的机警。他是一片好心、一厢情愿地以自己敬畏神的心来看待别人，不知道人心险恶，人的歪心是足以破坏他的好意。首先，他没有防备亚哈王后耶洗别狡猾的心，顺意

地接受了别人女儿的许配，谁不知她的女儿就成了几乎灭绝犹太人的祸根；他也没有防备亚哈掠夺别人之地，即或过去曾属于以色列的地，但他可以循别的途径取回，却没有留意亚哈王的秽事，以侵吞别人地业为乐；他也没有留意与亚哈谢共商的过程，与恶人同心发大财的心意，却招惹神的忿怒。

缺乏属灵的机警可会是今日这世代的提醒？与不敬畏神的人合作，无论是结亲，是夥伙，是洽商，所作的决定，可能会遗害自己，祸及后代的。

许多人认为，找个共同信仰的结婚对象是极难的事，甚至有人说，在这个时代仍鼓吹基督徒要与基督徒结婚，是不合时宜了，认为只要对方不反对你信耶稣，不也是一样吗？但要知道，婚姻是一生一世的，而信仰是人生命的核心，是基本的价值体系，假若配偶与你的生命不同，即或他是多么的尊重你的信仰，但你知道，你最爱的人不能与你共尝永生的福乐，你如何会活得喜乐呢？

再说，金钱、名利、富贵是世人所追求的，若在经商的事上与他人合作，遇有利害冲突，不单是情谊决裂，甚至失了基督徒应有的见证了。

切记，基督徒在世生活，不是以做个"大好人"为人生目标，乃是要以遵行神的旨意为己任。愿意你我生活荣神益人，成千代蒙福的基础。

第七课：约兰与亚哈谢：行事偏邪的必受咒诅 (21-22 章)

以色列自分裂南北两国之后，犹大国历任 20 位王，其中一位是败坏的女王亚她利雅。亚她利雅是北国耶洗别的女儿，是以色列为了与犹大国建交，亚哈王表示友好，把女儿给南国约沙法的儿子约兰为妻。

亚她利雅承袭了她母亲耶洗别的恶行，野心极大，做事残忍，她左右著丈夫约兰的决断，也是他儿子亚哈谢王的主谋，直至她胆大，在亚哈谢王被弑后，竟自立为王，名正言顺地作了女王有六年的日子。她的影响力，达十二年之久，人民就因而活在十二年长期痛苦斗争之中。

约兰王登基时年 32 岁，作王八年，其中有三年时间与他父亲约沙法共同摄政。他被评为"行耶和华眼中看为恶的事"，特别是指约兰因娶了亚她利雅为妻，一切听从了这恶妻之言，尽行恶事。

从圣经记载约兰王至少有三件恶行：第一件恶行，是在正式独立为王后，可能不满约沙在临离世时，把许多的金银、财宝及坚固城赐给约兰的其馀兄弟，于是在正式上任后，为免受其馀兄弟在政治上的威胁，把所有亲兄弟全都杀了，圣经形容他"奋勇自强"，这形容词也曾形容过他父亲约沙法王，只是约沙法王的"奋勇自强"是用于敬畏神，防备敌人的事上，结果蒙神大大的祝福，"耶和华坚定他的国"；而约兰王的"奋勇自强"，是指他的机心，他可能是被妻子煽动，鼓动他把自己亲兄弟全部杀光，一方面夺回了所有的财宝；另一方面是夺回国家的坚固城，以防叛乱。他开了王帝登基后仇杀兄弟之先河。

约兰王第二件恶行，是"离弃耶和华他列祖的神"，没有承他父亲约沙法对官长、百姓的忠告，严谨地遵从神的律法，自己倒首先背离神。

约兰王第三件恶行是把偶像崇拜带进犹大。据说偶像巴力，是源于迦南神只，是掌管风雨之神，也即是在农业社会上的"财神"，偶像亚舍拉是巴力之妻，据说亚斯他录也是巴力的妻，也是巴力的妹，可见，在偶像之间的关系极其暧昧，在祭祠的过程中，也只有一味行淫的仪式，全无道德教育可言。

约兰王当政的世代，宗教与道德生活日趋败坏。北国的以利亚先知写了封信达与约兰王，预告神如何因约兰王的恶行要审判他，说："耶和华降大灾与你的百姓和你的妻子、儿女，并你一切所有的。你的肠子必患病，日加沉重，以致你的肠子坠落下来。"以利亚先知的话果然一一应验了。

从这三位恶王身上，我们看见三个属灵教训：

第一个属灵教训有关于审判谁的问题。可能有人会问，为何明显是亚她利雅所犯的罪，约兰王似是傀儡；而亚哈谢王更是任由他母后摆布，为何不是针对亚他利雅，却要他们承受审判呢？

亚她利雅固然要受罚，但国权无疑是属约兰与亚哈谢王的，他们却"无力保守国权"，他们是责无旁贷的。一位在上的君王，他的位置是重要的，他行得对，就可领导百姓也行正路；若行歪路，也领导了千万的百姓走歪路，罪可是更重呢！

因此，神审判每一个人，是按著我们各人或善或恶受报。没有站稳岗位，失去了道德勇气，

行了邪恶之事，终必受神公义的审判，无何推诿。我们每天的生活要谨慎自守，别把主权让了给自己肉体去放纵，别把主权让了给别人领自己过著荒唐的生活，别让自己的劣行害己害人。当奋勇自强，不为自己的荣辱，乃为敬畏神而生出的正直、公义、勇气的生命，在世作主美好的见证，过荣神益人的生活。

第二个属灵教训有关于神的审判问题。圣经常记载神的审判，但你有否仔细看神如何审判呢？神根本不用自己动手，祂只容让事情发生，不参与保护，痛苦与祸患就会自然而生。

从约兰的家庭中，看见行事偏邪的必受咒诅。但那些咒诅，绝不是从神而来，而是神容许发生的。

例如，当约沙法王敬畏神，奋勇自强时，神就以祂的大能与威荣，震慑列邦不敢动手加害以色列人，圣经记载，神"使犹大四围的列国都甚恐惧，不敢与约沙法争战"，甚至有些国家"与约沙法送礼物纳贡银"，约沙法王位更是坚固。但当列王与以色列人行事邪恶，不敬畏耶和华，于是神"激动"那些列邦，有背叛的，有攻击的，有掳掠的。神不用伸手加害，只要缩回膀臂，不予以保护之时，可恶的外邦人就容易就犯，进行侵略。试问，神真的要审判，谁能当得起呢？我们看见，神的惩罚，多以战争、饥荒、瘟疫来临，目的是警示、教训，好让背判的人回转，明白遵从神，顺服祂才能得福。

神只要沉默不扶助，已是极沉重的祸患了。不单如此，我们又看见许多的祸患，是因果循环的关系，行恶的人遭恶人料理，也是祸患生祸患的自然道理。

当约兰王不怜悯于兄弟情，大举歼灭，亚她利雅也为了夺取王位，使王位坚固，更是肆意杀戮，亚哈谢也死在无情的刀下。以恶对恶吗？别人也会同样以恶毒的心相待。在约兰王死前两年，遭遇长期病患的折磨，两年的肠患，最终肠子坠落下来，病重而死，情况甚为痛苦，圣经形容他"死时没有人思慕"，也没有被葬在列王的坟墓里，可见官长与百姓对他也极其轻视，也并不重视。

敬畏神的，不单满有智慧，也满有能力，其能力不是来于自己，而是来于神的威名，纵然恶人不认识神，也不能不震慑在神的威名之下。在面对困苦之时，不要埋怨神，更要敬畏神，因为恶人不懂怜悯！仰望神的怜悯，祂只要伸手帮助，我们就必得扶助。

第三个属灵教训有关于在审判中看见神的怜悯。当人并不晓得寻求神之时，神的爱是主动，祂按祂的信实怜悯世人。当约兰行耶和华眼中看为恶的事时，"耶和华却因自己与大卫所立的约，不肯灭大卫的家，照祂所应许的，永远赐灯光与大卫和祂的子孙。"在亚她利雅叛变时，杀尽犹太全家，神却让爱神的人，保护了亚哈谢的儿子约阿施。

神是爱，祂的爱是主动，是不受任何人与事限制的，投靠祂的人是有福的，愿你我不要离弃祂，坚定的倚靠祂，在世必得祝福。

第八课：约阿施：没有属灵定见的必招困苦 (23-24 章)

23 章论及耶何耶大，一位忠心的大祭司，如何扶助幼主约阿施登基；第 24 章是论及约阿施唯一作合神心意的工作，就是重修耶和华的圣殿，但作者给约阿施的评价是："祭司耶何耶大在世的时候，约阿施行耶和华眼中看为正的事。"可见约阿施王没有全心遵行耶和华的律法。

从约阿施王的生命中，我们看见人性的软弱，但这也是给我们重要的提醒，列王的软弱，不也是你我的软弱么？他们胆怯、惧怕、懦弱、贪婪，没有定见……是人性的弱点，不也是我们的弱点么？但我们要借古鉴今，让历史的声音劝化我们要认真地、立定心意、专心至诚地跟从爱我们的神。

从经文中思想约阿施，我们看见一个没有属灵定见的人，所作的事是何等的糊涂，所经历的是何等的困苦；但我们从约阿施的经历中，也可以看见神的厚恩，借著四方面思想：

第一，约阿施没有属灵定见，失去辨别道德力量。约阿施在忠心的耶何耶大健在时，他毫无差错地跟从神，为圣殿大发热心；但当耶何耶大离世后，就随著谗臣的意见，随风摆柳，以一己利益为满足，拜偶像，以致得罪神，种下祸根。

可有人质疑，是否耶何耶大的性格过于坚强，令约阿施阳奉阴违，软弱无力呢？但若细看圣经记载，耶何耶大虽以九十岁高龄扶助七岁幼主登基，但他的权威，并没有因为他的忠心而得

到约阿施特别的礼待，在约阿施长大后，借修理神圣殿为题，曾质疑耶何耶大的能力，挑战他的权威，耶何耶大仍不亢不卑地事奉神。可见，约阿施的反叛，不能卸责于耶何耶大，也不能推卸于环境令他失去权力，而是他并没有正直地、尽心地发挥神给他的位置，没有定见，凭著耶何耶大在世时的影响力，人民顺服，国家坚强，待耶何耶大离世后，他那偏歪的心显露了，他是一手种下了祸根，责无旁贷。但从历史中，我们也看见神的眷顾，对犹太人的不离不弃。耶何耶大离世时是 130 岁，耶何耶大的长寿，正反映神对犹太人的怜悯，忠心的仆人活在世上，能影响人过敬虔的生活，神因爱犹大人，怎舍得把耶何耶大接去呢？另一方面，在列王历史上，寿终岁数的记录是少有的，若不是神对耶何耶大的重视，看重他对神的心志，犹大国将更速速的灭亡了！神的怜悯是何等的长濶高深，这是历史留下给我们的深刻印象。

第二，约阿施没有属灵定见，失去面对自己的勇气。当约阿施随群臣拜偶像后，被大祭司耶何耶大的儿子撒迦利亚指责之时，恼羞成怒，竟把他杀了，触动了千万百姓敬爱耶何耶大的心灵，暴露了约阿施的暴戾，不单是伤了百姓的心，更惹起千万人对他的忿恨。从积极方面看，神即或知道约阿施的恶劣品性，仍继续兴起先知，渴望悖逆的百姓悔改，差遣忠心的祭司耶何大的儿子撒迦利亚，坚固他的信心，赐他勇气，当面地指斥王与百姓对神偏离，敬拜偶像的恶行，宣告神的审判，结果，王与百姓不单没有听从而转离恶行，倒大起胆来杀害了神的先知，撒迦利亚在面对乱石打死之前，向神祷告说：”愿耶和华鉴察伸冤！”神是鉴察是伸冤的主，祂接去撒迦利亚，留下苦难给约阿施和众悖逆的百姓！

第三，约阿施没有属灵定见，失去对神的信心。约阿施杀害先知撒迦利亚后，翌年，神仍然怜悯犹太人，要借外邦人亚兰国的手，攻打犹大国，期望借著战争的困苦，帮助悖逆的人悔改回转，仰望倚靠神。可惜，约阿施并没有从历史中得到启迪，越走越远，没有仰望神，倒效法信心软弱的人，畏惧眼前的敌军，不倚靠万军的耶和华，甚至为保性命，靠著虚谎事物，把所有圣殿的财宝，是全国的人为神的圣殿所捐献而来的财物，运往亚兰国，贿赂亚兰人，期望得朝夕的恩宠，漠视神的能力，导致神的审判即时降临。

第四，约阿施没有属灵定见，失去尊贵的身份。神兴起耶何耶大，一位忠心的仆人，他深信神要祝福大卫家，他没有半点谋朝夺位的自私心，一心保护幼主，扶助七岁的约阿施登基，他的忠心，他的才能，得到广泛认同与赢得所有的人敬重，他不是王帝，死时竟被葬在列王的坟墓里；约阿施倒被厌弃，在他患上重病时，臣仆们没有念及他王帝身份，只记著他的恶行，要报他在耶何耶大的儿子撒迦利亚身上所行的恶，把他弒杀在床上，葬在非列王的墓穴里。

从约阿施惨死的状况中，难道我们看不见神的怜悯么？不是的，神的怜悯处处可见，神伸手的审判是何等的迟延与缓慢，祂是不断地给予机会，机会，再机会，没有一下子把祂的忿怒降与背道的人，只是人是否留心，是否愿意回转，是否在意神的作为，是否心存敬畏，心存诚实，心存正直呢？不要把”软弱”的字看轻了，不要说这是普遍的人性，就轻忽真正的责任。当一个人失去了敬畏神的心，并不是变得无所惧怕，而是变得什么也惧怕！神借著先知言语的责备，或是战争的惊吓，或是疾病的缠磨，都是叫人的心回转，回转于不要看眼前的困境，而要仰望神，单单的倚靠祂。当仰望神的时候，要除去骄傲、自恃的态度，谦卑地在神面前，等候祂的怜悯，经历祂的帮助，留心祂的作为，你会发现，即或是神兴起先知的责备或是无理的批评，是惊吓的战争或是无理的敌对，是难治的疾病或是磨人的压力，都可以经历真正的刚强，不在于环境的顺利，而是体会心灵的平安力量，外在的环境有又何惊吓呢？活在神的爱中，必然平稳，如耶何耶大，如撒迦利亚，他们并非没有困境，只是他们敬畏神，显出莫大的勇气，助他们行完今世的路程，至终荣耀神的名！

第九课：亚玛谢：心不专诚的不得福荫

史家对亚玛谢王的评价是正面的：”亚玛谢行耶和华眼中看为正的事，只是心不专诚。”我们从历代志下中，看记载亚玛谢王一生的四大重要事件中，思想他的属灵境况。圣经没有详细记载亚玛谢的功过，只记载四件历史：

记载亚玛谢王的第一件历史，是坚固国位后，就把杀他父王的臣仆杀了，附注记载是：”照

摩西律法书上耶和华所吩咐的，说不可因子杀父，也不可因父杀子，各人要为本身的罪而死。”

记载亚玛谢的生平，没有记载他敬畏神的心，没有记载他对神的倚靠，更没有记载他为神所作的事，最正面的一件事，就是这件事了。事实，亚玛谢的生平，根本乏善可陈，只是神对人的怜悯，只留心、寻找人心可取之处，甚至是少得可怜的”功绩”，祂也大事舖张，仔细记载。

神对人的悦纳是何等的降卑，又有多少人懂得欣赏神的心呢？神对我们也一样，即或我们所作的错事，是多么的离谱，但祂对人的怜悯是永不放弃，祂不断地以不同的方法鼓励人，指引人归向正路，让人看见神的心意，祂没有定下难攀的准绳，令人望尘莫及；祂也没有把人根本没法达到的道德要求，要求人通过了才给予肯定；更没有定下完美人的准则，使人气馁灰心。祂所要的是什么呢？简单得令人难以置信，就是一颗心灵诚实的心，一颗愿意爱祂的心，一颗对祂心存敬畏的心，祂的心就满足了。我们可以思想大卫生命，他所犯的罪不令人发指吗？他贪恋别人的妻，他储心积累地去谋杀人夫，他骄傲地要数算个人成就，但神行公义的审判却对他的心完全悦纳，以慈爱引领他知罪、认罪、悔改，在圣经中还给他高度的评价。

弟兄姊妹们，不要看错了，神的规律是森严，但神从不捆绑人的行为，而是要感动人的内心，去决定以专一的心灵归向神，当人的心归向神时，就有行道德的能力，因为人的心才是最重要的关键，是得胜或是失败的枢纽。

记载亚玛谢王的第二件历史，是他备军攻打以东。列王纪下没有详载亚玛谢王这段历史，历代志下却详细记载，因为这可反映亚玛谢王的好勇斗狠，也反映他的心是如何偏歪，不懂分优先次序，更不懂去择善固执。当亚玛谢王起意要与以东人争战，直攻他们位于死海南面的首都西拉，以东人的京城，要取回宗主国之权，亚玛谢为求达到目的，以金钱聘请了以色列人助阵，却被神责罚，差遣先知责备亚玛谢王好与神所不喜悦、犯罪得罪神的人合作，甚至说明若他执意如此，神必不同在，他们必败阵而回。亚玛谢听后所关心的，不是醒悟地存敬畏神的心，不是多谢神人的提醒救回犹太军队的生命，他关心的第一个意念是：”我给了以色列军的那一百他连得银子怎么样呢？”当然，能够以一百他连得银子雇用十万位大能勇士，必定不是少数目，但假若以不听神的话必定打败仗的角度看，他就是为主放下的，只是一百他连得，而不是全军覆殁，可见亚玛谢被金钱盖眼，不单看不准神的心意，倒像个小孩子要神人安抚，告诉他若顺服神，神必把更多的赐福他，而亚玛谢果然听命了，但他的听命，是基于爱神还是爱金钱，大家可想而知。

看见亚玛谢的幼稚，你又何体会？可能你会被气坏了，觉得亚玛谢是多么的的胡闹可怜，急著为何他连那么简单的道理也不晓得！可能你也会会心微笑，因为你会明白人就是那么的眼瞎，神的忍耐与宽容真是大得很呢！

亚玛谢顺服了神，弃用以色列军，纯以犹大军攻打以东，果然大获胜利，但他没有记念神，竟把以东的神像带回耶路撒冷供奉，叩拜烧香！耶和华的怒气发作，差遣先知责备亚玛谢，质问王为何寻求那些保不了自己民族的神像？亚玛谢竟全不敬畏神，拒绝先知的劝戒，还恐吓先知，令先知叹息的说：”你行这事不听从我的劝戒，我知道神定意要灭你。”

亚玛谢越走越远，由心灵被金钱掳去之后，他继续被名利、被胜利冲昏头脑，越行越偏歪，导致自己陷于不能自拔的网罗里！

假若你的生命不至于亚玛谢的可怜眼瞎，那要为自己感恩，因为你仍能分清楚什么是优先，什么是重要；但假若你的生命有时都会偏向俗世，以金钱为首，事事与利益挂帅，那你要谨慎保守你的心，免得你有一天都会陷于迷惑。不要尽透支神的忍耐，要常存敬畏神的心。

记载亚玛谢王的第三件历史，是亚玛谢得胜以东后，竟然心高气傲，自以为能力过人，想要攻打北国以色列，却被北国以色列王约阿施责备说：”你打败了以东人，就心高气傲，以致矜夸，你在家里安居就罢了，为何要惹祸使自己和犹大国一同败亡呢？”亚玛谢听罢北国约阿施王的警告后，不单不理会、不听从，更坚决地要与以列人争战，结果大败而回，还被擒住，成了人质，任由敌人拆毁耶路撒冷的城墙，抢夺圣殿的财宝，并掳去一些人质作日后的要胁。

记载亚玛谢王的第四件历史，是他经历大败于以色列后，犹大国长期陷于以色列国的辖制中，直到以色列王约阿施死后，他再活十五年，

后臣仆背叛，亚玛谢逃往耶路撒冷西南部一个重要设防城拉吉，后被叛党弒杀，尸首被驮回耶路撒冷，葬在列王的坟地里。他能安葬在列王的坟地里，可说是对他生平一个较正面的结束。

亚玛谢的结局是何等的悲凉，他能从自身的历史中领会教训么？我们不得而知，但你我可会在他的生命中，取得教训，看明白什么是优先，是重要，是当做的事，什么是次要，是不需，是切忌做的事呢？

我们思想列王，看见一个个活生生的生命再活于我们眼前，他们都不是完全人，但他们不完全的地方不是基于他们的国势，也不是基于他们的智慧与才能，而是他们欠缺对神的一份专诚，他们的心歪，不是不知道，也不是不明白，而是执意地奉自己为主，结果不单自己走歪路，也影响著那世代的人走偏离神的路！这是多么值得你我去好好省察自己，认真地明白所听的真道。

神是满有怜悯的，但记著祂的怜悯与宽容，是要领你去悔改归向祂，并按祂的心意诚实行事，这样，我们就会按著祂的旨意，得著祂无限的祝福。

<u>第十课：乌西雅：定意寻求神的必然亨通(26 章)</u>

乌西雅，在列王纪记载他的名字是亚撒利雅，他 16 岁登基作犹大国王，作王共 52 年，是犹大国王中第二位摄政最长的日子，虽然如此，乌西雅完全独立作王的日子只有 16 年，因为头 25 年，及后 10，乌西雅王分别与父亲亚玛谢王及儿子约坦王共同摄政。历代志作者给乌西雅的评价是：”乌西雅行耶和华眼中看为正的事，效法他父亚玛谢一切所行的…耶和华神就使他亨通。”

历代志作者以简洁的笔触，论及乌西雅两个重要阶段：他蒙福亨通与他的失败受罚。

第一，我们思想乌西雅王的蒙福亨通。乌西雅蒙福亨通，是因为他得著神“非常的帮助”，他得神帮助的原因，是因为他“定意寻求神”。“定意寻求耶和华”是历代志一个极重要主题，除出现在乌西雅身上，也曾出现于所罗门王、约沙法王、亚撒王、希西家王及约西雅王身上。因为本书是给被掳后回归的犹太人阅读，要让犹太人得知寻得亨通路径的秘诀。虽然圣经没有详细记载乌西雅王如何定意寻求神，但我们可以从列王的经历中看，定意寻求神的人，必先转离恶行、事奉神、遵守律法。

记得在所罗门王献殿后，神应许所罗门的祷告，其中说：“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”（7:14）这是神所信守的原则，这也是基督徒能经历神大大帮助的重要路径。据有限的经文启示乌西雅灵命兴盛的关键，在于身边有位认识神，通达神话语的先知在他身边。圣经简单的记载著：“通晓神默示撒迦利亚在世的时候，乌西雅定意寻求神，他寻求，耶和华神就使他亨通。”

撒迦利亚到底是谁呢？有指就是耶何耶大的儿子撒迦利亚，后被约阿施以石头打死，但算计年日，即或在撒迦利雅殉道前乌利亚已经出生，但最多也不过是十岁前，这似乎是不太可能。但无论撒迦利亚是谁，至少我们知道，在乌西雅的生命中，同样有过一位具影响力的人物，他不单教晓乌西雅敬畏神，也帮助他明白神的话语，令他乐意事奉神，遵守神的道。

乌西雅大得神的帮助就是在此，他战胜非利士人，并没有把他们的神像带回国；他高举神的尊名，使列国心生敬畏；看见乌西雅，不单单是他的才能，更是认定这是神“非常的帮助”。结果，乌西雅大大的蒙福亨通：包括国势兴盛、国防坚固、国产丰富、国力雄厚，以致蜚声国际，战胜非利士人，屈服亚扪人，威名直达埃及，无人敢挑战，令国家休养生息，其富强能媲美于昔日的所罗门时代。

“定意寻求神”，是一个需要操练的生命，操练对神的敬畏，操练克胜肉体的情欲，操练实践合乎神心意的事。圣经说：”操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有好处。”乌西雅王藉撒迦利亚的教导，走上敬畏神的路，以敬虔的心登上王位，并蒙神大大的赐福。

除了操练敬畏神之外，也要操练克胜肉体的情欲。这不是容易的事，使徒保罗曾说：“我乃是攻克己身，叫身服我。”今日这个时代，是急促的时代，是个人主意的时代，很容易将“我”放大，认为一切都要满足自己的需要。但我们不妨思想主耶稣为何要在旷野四十天，然后受魔鬼试探呢？那四十天是关键的操练，学习仰望主，学习忍耐，学习放下自己的需要。

除了操练敬畏神，操练克胜肉体的情欲之

外，第三是操练实践合乎神心意的事。这个绝不能凭感觉来理解是否合乎神心意，因为感觉绝非真理，圣经才是真理。主耶稣克胜魔鬼试探，全都说：经上记著说，经上记著说，经上记著说。可见神的话语是实践合乎神心意的事的重要理据，她是圣灵的宝剑，是唯一的利器，她也是能冲破撒但营垒抢救灵魂的唯一工具，信徒岂能不熟练神的话语呢！

你渴望生活有力吗？你渴望生命能影响别人吗？效法乌西雅王“定意寻求神”，你也会经历他所经历的，就是神让你寻见祂，并使你亨通。

第二我们要思想的，是乌西雅的失败。有三组字形容乌西雅的失败，因为他强盛后，就心高气傲、行事邪僻、干犯神。这三组字是一气呵成的表达，乌西雅为何会干犯神呢？主要原因是因为他心高气傲，这字词也曾形容他的父亲亚玛谢，他们都被胜利冲昏了，他们的心改变了，行为也随之改变，行事显得邪僻，结果是得罪神，做了不可挽救的事，最终失败收场。

乌西雅王就“心高气傲”，“心”是人的思想意志；“气傲”指高傲，自高自大。乌西雅王自高自大的原因，很明显是因为他长年在胜利之中，胜利遮盖了他的眼睛，他把自己抬举到最高、最重要的位置，目中无人，甚至轻看神的命令，失去了对神的尊重，做出愚昧的行为。圣经记载他冒失地“进耶和华的殿，要在香坛上烧香”。乌西雅为何如此心高气傲呢？显然是他忘记了所得的一切，并非靠他自己而来，而是神的“非常的帮助”。可惜，乌西雅忘记了，只算计一切是自己应得。这正是人性的软弱，善忘于神的恩情，偏记著自己的功劳，导致神伸手审判，以纠正其偏歪的心。

乌西雅王“心高气傲”，以致“行事邪僻”。“偏邪”指道德上走向腐败。乌西雅王的偏邪，不单不懂得向神感恩，更是忘记了神大能的帮助，看不见神背后为他所作的，因为他的心变了，立意要寻求神的心也改变了，神本是让他寻见了，赐他尊荣丰富，他却把尊荣丰富成了偶像，藐视神，速速行走偏邪，离开神的路。

乌西雅王“心高气傲”，以致“行事邪僻”，结果“干犯神”。“干犯”指对神不忠，背叛神，甚至敌挡神。乌西雅王不再定意向神，急促投奔在虚谎短暂的事上，不再谨慎地寻求神的心意。60 位勇敢的祭司们，指责乌西雅王的罪，要制止乌西雅王违背神的恶行，但乌西雅王没有停止恶行，硬要烧香，甚至漠视祭司的指责，甚至要向祭司们发怒，正当要发怒的时候，大祸临头了，大麻疯由额上发出，乌西雅与大祭司亚撒利雅都惊觉了，乌西雅王急促地离开圣殿，乌西雅王的结局是可悲的，他的心偏邪，行事偏离，神就降罚与他，令他身上长出大麻疯，他人生的最后十年，要在孤寂中度过。

从乌西雅王身上，警惕著我们千万别忘记神的厚恩，忘恩的人行事多么的愚昧，结局多么的可悲。

<u>第十一课：约坦：正直的必见兴盛(27 章)</u>

历代志作者给约坦的评价是：“约坦行耶和华眼中看为正的事，效法他父乌西雅一切所行的，只是不入耶和华的殿。”而神因为约坦的正直，大大的祝福他。约坦 25 岁登基，作王 20 年，头 10 年及后 4 年分别与父王乌西雅及儿子亚哈斯王共同摄政。约坦正直的生命得兴盛的三个原因如下：

有对敬虔的父母。大部份人都会认同，父母的价值观念、人生态度，或是生活品格，都会直接影响下一代。在列王历史中，经文很高调地记载列王的母亲是谁。尤其我们知道列王都有许多妃嫔，母亲所扮演的角色更为重要。可惜，在犹大国列王的母亲之中，在背景上，许多都是来自外邦女子，或是本土迦南女子，或是以色列国女子，可见敬畏神的母亲是何等的缺乏，也是列王不长进、或不能专心一致过敬虔生活的原因。惟有约坦王与他的孙希西家王，母亲是敬虔祭司的后裔。约坦有一对敬虔的父母。他的母亲是祭司撒督的女儿耶路沙。虽然没有详载这位祭司女儿的生命，但深信对约坦来说，是属灵最大的支柱。只可惜敬畏神的人，未必确保下一代同样敬畏神。接任约坦的亚哈斯王，却是个行恶的王。若查找亚哈斯的母亲是谁，圣经竟然没有记载。圣经一向很重视人名的记载，也代表了神对人的疼爱，“没有名字”几乎可反映其生命的不被记念。为何约坦如此明白神的心意，如此敬虔地过生活，他的儿子却是那么败坏呢？其中的原因固然很多，但其中很重要的，就是不但需要敬虔父亲，也要有敬虔母亲，两夫妇的同心与敬虔，如撒母耳的父母，就能养育敬虔的下一代，避过俗世洪流的冲击了！能成为人的父母，是神的赐福，也

是极重的责任，父母的敬虔，夫妇的同心生活，是直接影响儿女的生命，你若是为人父母者，当如何以敬畏神的心养育儿女、牧养儿女呢？你若是有配偶的，当如何同心建立家庭，让神赐福呢？愿神赐你智慧与力量，建立敬虔的后裔。

第二方面思想约坦为神所作的。从事奉的态度，足以看见一个人的属灵生命。约坦对神的事奉，只从一句经文中体会。约坦为神作了一件事："建立耶和华殿的上门"。"上门"是便雅悯高门，是圣殿的北门，是王帝登基时，由圣殿下来，经过上门进入王宫坐在国位上的一道门。圣经特别记载，可见约坦王非常重视这门，反映了约坦对神的一点心意。但为什么他"不入耶和华的殿"？可能因为他父亲曾擅入圣殿献祭，结果遭神惩罚，身上长了大麻疯，末后十年，活在与人隔离的生活中，那十年，他与父亲乌西雅一同摄政。约坦王可能痛定思痛，为免自己重蹈父王的错误，也为了谨慎，不踏入圣殿，以示对神的敬畏，但他内心却心存爱慕神，以修建圣殿上门而表达了内心对神的爱慕！不入圣殿可会是他平生憾事？虽然圣经没有附注，但他虔敬的心被神悦纳了，在他作王的日子，得到神大大的祝福，赐他平安。神所悦纳的是怎样的奉献？就是以心灵和诚实敬拜祂，祂看以心灵事奉神的人比只以行动事奉或是满有事奉果效更为重要。人内心对神存敬畏存爱慕，祂就心满意足，甚至会寻著机会，大大赐福。

第三，约坦倚靠神日渐强盛。这方面他与父亲乌西雅完全相反。能在强盛之时不高傲，弱势之时不恐惧，反映其属灵生命的正直、健康，明白一切的"第一因"都是在乎于神。一个人越明白自己渺小，越明白人有限，就能不亢不卑，最要紧是与神同行，懂得分辨是非，感恩赞美，交托祷告，这样就能经历真正的平安喜乐。约坦王"行正道"与他父亲乌西雅王"行事邪僻"完全相反，结局也完全相反。乌西雅不得荣耀，甚至死时因长了大麻疯，被列于污秽不洁的人中，因而葬在王陵的田间，而不是列王的墓穴里；约坦却"日渐强盛"，无论在建设上，军事上，外交上，势力强劲，甚至当时亚扪人，曾一度终止了进贡给犹大国，约坦王毅然攻打亚扪人，甚至得胜，迫令他们缴纳重税三年之久，他们也无违拗之力。神要赐福与人，有何难度呢？但假若人背离祂，神根本连指头也不须动，只要不作出任何保护，任凭强国掘起，任凭恶人横行，人就无能为力招架了！所以，弟兄姊妹们，良善正直的神向我们呼唤，作个正直人，祂愿与人亲密，与人同行，凡有神同在的，国必坚固，名声必扬。

<u>第十二课：亚哈斯：拜偶像的必致失败(28 章)</u>

亚哈斯年 20 岁登基，作王 16 年，头 4 年与父王约坦一同摄政，约坦是好王，但当亚哈斯独立统治之时，速速行恶，历代志作者对亚哈斯的评价是："亚哈斯不像他祖大卫行耶和华眼中看为正的事，却行以色列诸王的道"甚至"亚哈斯王在急难的时候，越发得罪耶和华"，因此神把他交在仇敌手中。《圣经》没有记载亚哈斯的母亲，足见他的母亲可会是把偶像带入来的主角；历代志作者也刻意没有记述亚哈斯正面的功绩，特别记载了他拜偶像的祸害。

亚哈斯王的恶行可归纳三方面：

第一，亚哈斯王拣选了外邦的偶像，得罪神。亚哈斯王在位期间，抬举了腓尼基地及迦南地至高神巴力，又敬拜亚扪神摩洛。巴力神是迦南人所崇拜的掌管风雨之神，其实就是农业社会里的"财神"，也是世上关乎财利之神。简单的说，这就是拜金主义，以财利为人生的价值观念。摩洛不是神的名字，而是指祭祀的方式，摩洛祭祀，多在战争危急之时进行，祭祀仪式极尽邪淫，甚至以烧亲身儿女为礼仪之一，讨好偶像，贿赂偶像帮助祭祀者在战争中反败为胜。这是极败坏的行径，为摩西五经点名禁止。可见亚哈斯王极其败坏，迷信非常，他相信种种，却把神抛于门外，他甚至为要讨好列国，竟把列国许许多多的偶像崇拜引入犹大国，无论是铸像、烧香、献祭，不单自己敬拜，还领犹太人拜偶像，领百姓陷入罪恶之中，偏离神，惹动神怒气，速速灭亡。世界上最具吸引力的，是什么偶像呢？就是财利。新约圣经说：贪财是万恶之根。财利本是中性之物，是生存的一种工具，但人若贪恋之，不择手段把金钱弄在掌中，就会作出离经背道，忘恩负义种种得罪神的事。亚哈斯王正是典型的世界之子，他贪爱财利，贪生怕死，恋慕世界，甚至不惜牺牲自己及全国的利益，谄媚外邦，追随著世界标准而行，完全与大卫王的生命背道而驰。亚哈斯王拣选了世界，拣选了拜偶像，拣选了拜玛门，

一生任由名利、富贵引领他行差踏错，结果人生越走下坡，国势日渐衰退，名声日被践踏，在他死时不被送人列王的坟墓了，已作为对他一生的宣判！敬畏耶和华才是智慧的开端，认识至圣者才是聪明。当人愿意谦卑自己，仰望神时，就会洁身自爱，又懂得爱神爱人，所作的必对人有益无损；但一个人若执意骄傲，撇弃神，寻求满足自己之路，结果是损人不利己，一生白活。

第二，亚哈斯王拣选了投靠外邦，违背神。在受战争威胁时，神差遣以赛亚先知告诫他、鼓励他，给他兆头，领他回转，亚哈斯竟然漠视先知，弃绝神，只仰望别国的救援。神本是容让四围列国兴起，接二连三威胁犹大国，与犹大国争战，为要亚哈斯勿越走越远，帮他回转。神先容让亚兰国，一个本来与大卫王友好的国家，攻打犹大国，甚至大获全胜，掳走许多国民；又兴起北国以色列，杀了他们 12 万大能勇士，掳去他们妇人儿女 20 万，掠去他们许多财物。亚哈斯却不悔改，要敬拜胜了他们亚兰国的神，因他迷信地以为拜他们的神会保佑他，实在可怜得可笑呢！亚哈斯不单愚昧，他继续背叛神，先知以赛亚提醒他要投靠的，当投靠耶和华，岂料亚哈斯阳奉阴违，拣选了投靠亚述王，送给亚述国许多财宝，甚至擅取神圣殿之礼物，讨好亚述国，结果遭亚述王轻视，不单没有帮助他，反倒欺凌他。亚哈斯的拣选何等愚昧，但仍执意愚昧，肆意悖逆，结果遭人欺凌，令自己一败涂地！

第三他拣选了不再敬拜耶和华，背弃神。亚哈斯“在急难时，越发得罪耶和华”，他越走越远，最愚昧的，是拣选了一条不再敬拜神的不归路。他为了讨好轻视他的亚述王，把神的殿里的器皿都砍烂了，把圣殿的铜坛毁了，铜坛本是赎罪之地，他却选择不再在神面前认罪悔改，倒模仿无用的亚述国的祭坛，放在耶和华的圣殿内，甚至封锁了圣殿的门，不再进入，并在耶路撒冷各处建筑偶像的祭坛，惹动了耶和华的怒气，自招灭亡。从历史中我们看见，神从没放弃亚哈斯，即或亚哈斯如此背叛，神仍三番四次领他回转。神一方面藉外邦敌人的手，无论是邻国的亚兰人、以东人，借他们的手来攻击他，叫他受苦，是要他归回。神又让北国以色列残暴的手严厉的攻击他，但又用大能把北国所掳去的人与财物释放，让他经历神是有能力保护他的，若他回转，必仍获胜。可惜亚哈斯不单不回头，还要叩拜得胜国家的偶像，还要求助于将要歼灭北国的亚述王，甚至遭受藐视，全失力量，仍不悔改！亚哈斯心眼已瞎，成了历史的前车之鉴。弟兄姊妹，不要以硬心待神啊！你的硬心只会令自己受苦更多，回转罢，离开罪恶，真诚悔改，呼求神。神才是人类可靠的独一真神，神的话才是人类的希望，遵从神的吩咐才是灵命复兴之道，爱神才能享更生命丰盛，是满得力量之源。

<u>第十三课：希西家：热心持久才有好处(29-32 章)</u>

希西家被评位好王，他 25 岁登基，作王 29 年，他的母亲是祭司撒迦利亚的女儿，深信是直接地影响希西家灵性醒悟的重要人物。神给希西家一生的评价是“希西家行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。”在列王之中，只有四位君王被评为“效法大卫”的王，其馀三位是：所罗门、亚撒及约西亚。

只是当希西家患病，面对死亡威胁之时，蒙神应允，医治了他，多给他 15 年的寿命，他却“没有照他所蒙的恩，报答耶和华，因他心里骄傲，所以忿怒要临到他和犹大并耶路撒冷”，然而，希西家与耶路撒冷的居民，知道心里骄傲而闯祸，就一同自卑，神因而没有在希西家在位的日子降祸给他们，也可见神对人的怜悯，只要在神面前自卑，必蒙拯救。希西家的确是一位好王，在历代志作者笔下的希西家王，没有详论他政治或是军事上过人成就，而是集中论及希西家的宗教改革，尤其当时的北国刚被亚述国所灭，国家正四面受敌人的威吓，他却以高度属灵敏锐的触角，带领全国过敬虔的生活。希西家王的生命，至少有五方面值得我们效法的：

第一是重开圣殿之门。希西家王登基的第一年第一个月，就已经重开他父亲亚哈斯王所关闭，那通往圣殿之门。希西家王深信国家遭遇厄运，全因“列祖犯了罪，行耶和华眼中看为恶的事，离弃祂，脸背向神的居所，封锁廊门，吹灭灯火，不在圣所中向神烧香或献燔祭”，而导致神的忿怒临到犹大及耶路撒冷。希西家王独具慧眼，重开圣门，也意味著他登基后所作的第一件大事，就是拨乱归正，与神关系复和，带领犹太国上下，甚至是引导北国以色列所馀下之民，离恶行善，灵性得到大大的复兴，国家也因而大大

的富强起来。重开圣殿之门，好比人愿意打开心灵，让主居首般。

第二是重新与神立约。希西家王心内认定，今天的苦难乃因列祖所犯的罪，是犹太人的背叛，才会有被掳掠、被惊骇、被嗤笑、被刀杀等事发生。因此，希西家王招聚众祭司及利未人，宣告与神重新立约，说："现在我心中有，耶和华以色列的神立约，好使祂的烈怒转离我们。"希西家的定意，令他满有动力与魄力，为神作一切的事。他招募祭司及利未人，肯定他们是蒙神所拣选，有责任在圣殿供职，并且供养所有事职人员，帮助他们专心事奉。重新与神立约，好比人不单愿意打开心灵，迎接神，并愿意单单仰望祂，以祂为神。

第三是重新洁净圣殿。希西家父亲亚哈斯王，是个热衷拜偶像的人，当时国家偶像林立，邱坛处处，甚至圣所内外，都放置了可憎的偶像。希西家王按律法吩咐，差派祭司处理，吩咐他们先洁净自己，然后进入圣所内外，清除偶像。祭司们花了八日的工夫，完全洁净了圣殿。同一道理，我们渴望神赐福吗？就要洁净圣殿。我们既是圣灵的居所，是圣灵的殿，就要洁净内心的污秽。我们内心有偶像吗？是否爱那些偶像比神更多？那些偶像正蚕食著你的灵性，阻隔著你与神的关系，拆掉它们罢！要单单敬拜独一的真神，爱神比爱一切更深，才有力量事奉主服侍人，才得著神的祝福，才真享从神而来的平安。

第四是重新奉献与神。希西家王在洁净圣殿里外之后，举行盛大的奉献礼，先由百姓领袖引领全民赎罪，然后王为国家献上燔祭，接著是利未人唱诗歌颂，最后全会众献上感谢祭。整个奉献过程，全都遵从律法的要求而行。希西家王对律法的忠诚、严谨，感动全国人民，在经历庄严肃穆的敬拜献祭之后，内心是何等的喜乐满足。神就是人类的满足，当人愿意打开心灵，仰望神，除去偶像后，就产生一个必然结果，就是愿意向神献祭，这就是真正教人得著喜乐满的足的路径，非金银财宝，非功名利禄，而是一颗奉献的心，以神为满足的人，必得著喜乐满足。

第五是重整与以色列人的关系。自从南北两国分裂后，北国为避免以色列人归回南国，就设立了偶像于但与别示巴，牢笼人心，离弃耶和华独一真神。但希西家王登基后，最成功之处是宗教上进行大改革，当时以色列国与犹大国，极受亚述国威胁，甚至希西家父王亚哈斯在位时，曾将圣殿的金银宝物送往亚述，已成了亚述国的附庸国。希西家不怕亚述国的惊吓，去信全国，包括以色列地，呼吁以色列全国回转，归向神，定下守逾越节的日子，内容措词有如所罗门献殿时的祷词。希西家是成功了，许多北国人民南下往耶路撒冷过节，打破二百多年来在宗教上没有往来的闷局，藉守节连结为一。当时有许多以色列人没按洁净的规矩而吃了逾越节筵席，希西家王为他们祷告，结果得蒙神饶恕；守节后，希西家王激励全国人民，打碎偶像，拆毁偶像邱坛，四方人民响应后才各归各家。

希西家的宗教领导是成功的，他由内到外，由洁净自己到推动人民自洁，由自己与神和好到人与人之间复和，他按步就班地发挥他了的生命的影响力，神也为此大大的赐福与他。作者简单记载说："希西家大有尊荣货财，建造府库，收藏金银、宝石、香料、盾牌，和各样宝器"等。

这是《圣经》所启示的一贯原则，敬畏神的得福，恋慕偶像的、倚靠人力的、仗赖金银的，都必招祸。希西家是明君，在他的领导下，以色列人从宗教复兴到国家富强。在希西家作王第 14 年，亚述国已灭了北国后，大举围攻南国，希西家仍不偏不倚地靠倚神的帮助，大得胜利。据希腊家史家记载，主前五世纪，亚述军正准备挥军攻领耶路撒冷之时，途中全军感染鼠疫，全军覆没。神有何难成的事呢？列王的历史正是告诉我们，以色列人的战败，不是由于神的无能，而是归因于以色列人的背叛，神就任由他们的仇敌攻击之，任由饥荒、瘟疫漫延。只要人心醒悟，遵行所罗门在献殿时的祷告，离开恶行，归向神，必得兴盛。

可惜希西家王没有在灵性上长期保持兴盛状态，在他晚年时，患上疾病，他惊觉生命的短促，舍不得财富带给他的尊荣，竟然心生恶念，不将荣耀归与神，而偷偷窃取神的荣耀，以所得的夸口，忘记了神恩情，心里骄傲。但当神的忿怒临到他时，他沉睡的灵又再复兴，与全国人民自卑，神又再一次拯救了他。这是属灵定律，与人间定律不同；敬畏神的，必然得福，倚仗今生的，必得祸患。希西家的生命成了我们的借鉴，谨记我们对神的热心要持久才有好处，沿著希西家灵性

醒悟的路走，我们必得神福佑。

第十四课：玛拿西：悔罪的必蒙赦免(33 章)

玛拿西王年 12 岁登基，头 10 年可能与他父亲希西家王一同摄政，他在位的总年日是 55 年，他作王年日是在列王之中最长的一位。经文第 33 章，记载玛拿西主要两件大事：33:1-9 指出玛拿西的恶行；10-16 节指出玛拿西悔改后的新生命。

玛拿西王本蒙父亲福荫，国家在父王希西家的带领下，正走在中兴阶段，可惜，玛拿西行事邪僻，对神的祝福视而不见，圣经列王纪更评他为最坏的王："玛拿西引诱他们行恶，比耶和华在以色列人面前所灭的列国更甚。"玛拿西一味自以为是，效法外邦人的可憎行为，建巴力偶像，并受米所波大米当时所流行观测天象的影响，为天象铸造木偶，又行神律法书所禁止，令"儿女经火"的行为，他又心里迷糊，观兆、用法术、行邪术、交鬼、通灵等可憎之事，惹动了神的怒气。神已差派先知警戒他，他仍不肯回转，因此，先知向他发出预言："我必弃掉所馀剩的子民，把他们交在仇敌手中，使他们成为一切仇敌掳掠之物。"

玛拿西在全无醒悟之中，神狠狠地伸手重罚他，他在受苦的过程中，记起神一切的话，才醒悟过来，向神祷告后，就经历神伸手的扶助。作者描述玛拿西的醒悟，"玛拿西这才知道惟独耶和华是神"。这是一句教人摇头却也是教人感激的话，因为人在眼瞎之时，在只顾自己之时，神可以用什么方法敲醒人心呢？苦难，在这时候就成为帮助者，惟有借著苦难，惟有任凭苦难磨人，任凭痛苦缠身，任凭绝望盖顶，人在切肤之痛中，才看见自己的愚昧与无能，回转归向可靠的神。

玛拿西在受苦时到底如何祷告呢？圣经虽没有详细记载，但从简单记述中，说："他祈祷耶和华，耶和华就允准他的祈求，垂听他的祷告，使他归回耶路撒冷，仍坐国位。"从这几句话中，我们可以思想他祷告的内容至少有三：

第一，他为自己被掳可以获释而祷告。当时巴比伦国恶名远播，对敌君非常残暴，绝少释放俘虏。玛拿西在苦难中，诚实祷告，祈求不再作阶下囚，他真诚的祷告，得到神的允许，显出了神的大能。

第二，他为能重返耶路撒冷祷告。他的祷告，全是根据他的需要，反映他的无助，反映现实之不可能，在绝望中，他惟一的倚靠，就是神。

第三，他为能重登王位而祷告。在外人看来，玛拿西似乎是患上妄想症，求得过了头，对许多人来说，不能想像的不求，不合还辑的不求，不相信成就的更不会求。但玛拿西却求了，想必是他在被囚时发了疯呢！

奇妙地，玛拿西三个祷告都一一蒙允了，有怎么可说呢？神就是神，神迹就是要见证神是神。玛拿西从心发出欢呼、赞叹："知道惟独耶和华是神"！玛拿西从那时开始，像个脱胎换骨的人，开始全心全意事奉神。

在玛拿西身上，看见了为罪而受的苦难，也看见人离开罪恶后，以心灵诚实对准神，神的祝福仍可继续无间地由上而下倾注于人。这实在是活生生，激励人心的见证。

玛拿西的回转行动有三：

第一是建造坚固城。玛拿西恢复王位后，他再不投靠别国，也不靠赖偶像崇拜，而是切切实实地做个好王，做好自己的本份，要保卫国家，要造坚固城墙，要立勇敢仗领，不再迷信，不再迷信于观星或是灵界的世界，而是清醒地为国民做点事情。这也是人当尽的本份，在地上生活，有其应有的责任。

第二是除掉偶像。玛拿西坚决地除掉外邦人的神像，拆除在圣殿内的偶像，重修耶和华的祭坛。这是一个极大的生命见证，从前是什么鬼神也拜的玛拿西王，竟然把全部偶像清除，唯独敬拜神。他的改变，深信在囚牢的经历给他极大的亮光，他所拜的别的神，一个也没有能力帮助他，惟独那位他默默倚靠的神，祂如何一一成就祷告。没有什么再能代替神了，因为内心的经历，是一个铁证，是一个事实，是不能被否定的了。信仰是奇妙的，是人内心深处所认同而生的认信。

第三是尽心事奉神。玛拿西修造祭坛最重要的目的，就是要与神恢复关系，重新与神立约，重新向神奉献，献上平安祭，感谢祭，一生以神为神。唯一美中不足的，是他没有把邱坛完全拆除，可能是在亚哈斯时代，特别为讨好亚述国，而模仿亚述偶像的祭坛。但无论如何，那时的众百姓的心，只有神，他们只认定一切的祭物，全部只献给独一的神。事奉是生命的核心，你事奉谁，谁就是你的主人。玛拿西从生命改变的那一刻开始，再不事奉别神，单单仰望祂，奉献于祂。

从玛拿西身上，神祝福人，不是根据人作了多少好事或坏事，而是看一个人的内心对祂有多真诚。虽然玛拿西被评为恶王，甚至是列王之中最差的君王，但我们却看见一位过去错了却回头的君王，离恶归向真神之后，生命前后大大改变。读玛拿西的历史，可能要比读乌西雅，或是希西家的历史更得安慰，因为有许多王，即或如何富强，或是如何曾经敬虔，但到末后却如此失败，而玛拿西王即或一开始时如何失败，甚至不能葬在列王的墓穴里，但他的悔改生命，给许多心灵软弱的人一个极大的榜样；也让我们更有盼望地知道有一条路是最好的，就是回头承认自己有罪，诚心悔改，神必定赦免，这是在苦难的人生，在软弱的生命中，给人类正面的佳音。

第十五课：约西亚：谨守律法的荣神益人(34 章)

约西亚王的父亲亚们王，是继承玛拿西王位，他在位只有二年，作者给他的评价是：“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”。可见玛拿西的恶行直接影响了他的儿子亚们王，亚们没有从玛拿西的回转中得到任何启发，结果，神容许他的臣仆背叛他，在宫里把他杀了。

约西亚 8 岁登基，是犹大国最年幼的两位幼主之一，在位 31 年。作者给他一生的评价是：“他行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫所行的，不偏左右。”“效法大卫”，是极高的评价。因为神与大卫立约，是应许他的国不灭，而他效法大卫，表明他所作的合乎神心意。

记得在主前 835-796 年，约阿施王登基，是犹大国年纪最小，只有 7 岁的君主，圣经记载他行合乎神心意的事，是因有大祭司耶何耶大辅政。而差不多 200 年后的约西亚王，年 8 岁登基，同样是那么年幼，没有记载影响他一生行神看为正的事的人，却记载影响他一生的，不是别的，而是直接从《圣经》所得的启迪。从历代志下的记载中，有三个很重要的阶段，是约西亚的人生重要时刻。

第一个阶段是在约西亚王登基后 8 年，年 16 岁的日子。这段日子，圣经只简单的记载一句话：“他作王第 8 年，尚且年幼，就寻求他祖大卫的神。”这句话最突出之处，是他寻求的，不是他父亲的神，或是他祖父的神，而是寻求大卫的神。

大卫是谁呢？他本是在犹大国中没有大尊荣的家庭一位最年幼，得不到父亲垂青的幼子，神却不知何故，藉撒母耳膏立他，然后，他凭著对神单纯敬畏的心，打死了巨人歌利亚而声名大噪，为整个以色列国立了大功，胜了仇敌，民间也引歌记诵，唱著”扫罗杀死千千，大卫杀死万万”。从那时起，大卫被立为将军，靠著神的应许与能力，胜了一场又一场的战役，并坐在宝坐上，应验神的应许，神甚至与大卫立约，应许他必不绝子孙坐上王位。

这段历史，犹太人无一不知，在年幼的约西亚心里，想必是更是震憾，因为神的应许正持续守诺，并在他身上彰显，怎不战兢呢？他身在高位，当如何统治这万千群众呢？他惟一可以作的，就是“寻求神”。他的属灵生命是敏锐的，他的方向是正确的，他的忍耐是值得佩服的，他没有心高气傲地一朝改变劣势，而是寻求、寻求，“不偏左右”，直到第二个较成熟的阶段。

约西亚的见证，给为人父母的一个重要启迪，用《圣经》的话教导儿女，用敬虔者的生命栽种在幼小的孩子心中，加上帮助儿女对基督徒角色与身份认定，那小孩的成长果效，必会大大的不同呢！

第二个阶段是在约西亚王登基后 12 年，年 20 岁的日子。由约西亚 16 岁到 20 岁，那四年的日子，约西亚王是如何度过呢？圣经这样记载：”到了十二年，才洁净犹大和耶路撒冷，除掉邱坛、木偶、雕刻的像和铸造的像。”那个“才”字，好表明约西亚那惊人的耐力与自制能力。约西亚王是知道百姓崇拜那些偶像是错了，但知道是错与进行革新是两件大事。怎样令由上而下，大臣与众百姓都知错呢？这是极重大的一步。约西亚王没有匆匆行事，或忙乱地急于进行改革。他观察了四年，思想了四年，细致地策划改革的步骤。

到了他 20 岁那年，他认定一切都成熟，可进行大革新了，可能他已取得他的群臣信任与认同，同心竭力地帮助他的改革。约西亚改革的第一步是除掉所有的偶像，这是极不容易之事，必是遭遇许许多多的反对，他要坚定，站稳，要有勇气，他成功了，在他亲自督工之下，众人他面前完全听命，毫不保留地拆毁那些曾影响他们信心的巴力、亚舍拉，或天上的日像，各种木偶与雕刻，磨碎成灰，撒在祭偶像的人的坟上，甚至

把异教祭司的骸骨也烧在坛上，完全成功地洁净了犹大和耶路撒冷。他的改革，不单是只在犹太地，甚至直延到玛拿西、以法莲、西缅、拿弗他利各城。

约西亚改革成功，他意志的坚定，他清楚并发挥自己的角色，及他毫不畏惧的勇气，很值得我们思想。没有意志坚定的，莫说大事，就事连小事也不能完成呢！没有认定自己身份，或没有尊重自己的位份的，同样在作的大小事情上，也会失去力量！没有无畏的勇气，没有敬畏神的心，把敬畏神的心丢弃的人，试问怎会不畏惧地上的人与事呢？认定敬畏神的人，他才不会畏惧别的！

第三个阶段是在约西亚王登基后 18 年，年 26 岁的日子。

约西亚王不断努力地清除异教败坏之风，扫除偶像之后，他开始注意圣殿的需要，也是他进行第二步的大革新。约西亚王看到了圣殿的残破，便起意为进行圣殿维修工程。相信他的心意得到各方认同，无论各地的以色列人和犹大人都纷纷响应，奉献金钱，差派有恩赐的人，各尽其职地为圣殿维修。在维修的过程中，祭司希勒家发现了一本珍贵的摩西律法书，交给书记沙番，沙番诵读给约西亚王听。约西亚王“听见律法上的话，就撕裂衣服……”因他明白了，原来他们国家所遭遇的一切苦难，全因为“没有遵守耶和华的言语，没有照这书上所记的去行”。约西亚王细问先知，关乎耶和华的心意，女先知户勒大的回应，令约西亚王很是沉重，因女先知说明神必会照所预言的一切咒诅，降临这地，但因约西亚王对神的敬畏与顺服，神为他的原故，不在约西亚有生之年，把灾难临到。于是，王通谕全国，由遵守逾越节，一个犹大人的大节期，是记念神如何拯救他们的大日子，由守节开始，向人民重申与神所立的约，呼唤人民要尽心尽性的顺从耶和华，遵守祂的诫命、法度、律例。史家对约西亚的生平，再一次总结地说：“约西亚在世的日子，就跟从耶和华他们列祖的神，总不离开。”

从约西亚王对神律法的认真与遵行之中，给我们很大的激励。大地的确受到了破坏，罪恶也在罪人身上肆虐地横行，若不回转，神的忿怒与审判必会莅临。但我们如何呼唤世人回转呢？就是由自己开始罢！我们不能勉强人，但我们可以像约西亚王一样，坚定地跟从神，并发挥他最有可能的影响力，影响他那世代的人。我们的影响力也如此，我们不知下一代会如何，但你若遵从神的话，我们这一代就得祝福，我们的下一代就有希望了！

第十六课：约哈斯、约雅敬、约雅斤：不悔不改的悲剧重现(36:1-9)

约西亚王有四个儿子，其中三兄弟都成了王。

约西亚王的第一位儿子登基的是约哈斯王。

约哈斯父王约西亚王末年，当时犹大国已经与巴比伦国结盟，埃及法老王尼哥为要削减受巴比伦的威胁，想要帮助亚述国力抗巴比伦，要绕过巴勒斯坦地，北上攻打巴比伦国，只是约西亚王得知后，不自量力地介入，想要尽盟国本份，阻截尼哥军队。尼哥王本出于好意警告约西亚王，可惜圣经简略记述约西亚王“不听从神藉尼哥所说的话”，不知道这是神本想给他的保护，结果在米吉多战场上被杀，被送回耶路撒冷。

约西亚王死后，臣民膏了约哈斯为王（在耶利米书称约哈斯为沙龙）。约哈斯王登基时年 23 岁，作王只短短 3 个月，是犹太王中作王最短年日的王帝，就被埃及法老王尼哥废了，锁禁在北面幼法拉底河的利比拉，埃及国的指挥部，后被押往埃及，成了人质，威迫犹大国纳贡。圣经简单记载他“行耶和华眼中看为恶的事，效法他列祖一切所行的”。

约哈斯作王只有三个月，如何得见他行恶事呢？可见他的心刚硬，依然故我，没有因父王约西亚对神敬畏的心而心存敬畏，反而“效法列祖”，可能是指拜偶伤、投靠外邦，倚靠国库等事。

人的心是如此刚硬！苦难，是可以领人回转，就如玛拿西王，他在苦难中祷告，神就让他经历祂的真实，只要诚心实意的祷告，祂是愿意垂听，拯救在困苦中的人；但人也可以拒绝苦难，仍继续专靠自己。可见，苦难对某些人是有果效，对某些人是全无功效，原因何在呢？其实，不是苦难的问题，而是人心的问题。难道在顺境中必然败坏，在逆境中必然回转么？没有这个公式，公式的根在人心里，一念之差就会影响以后人生，每一步就是下一步的结果。神迹只有在顺服神的过程中经历得到，如摩西带领以色列人过红海或是约书亚带领以色列人过约但河一样，不是

观看神迹莅临才决定是否顺服神，而是先用心顺服神，凭信心踏进可畏的大海或大河之时，奇迹就立时发生了。

约西亚王的第二位儿子登基的是约雅敬王。

当约西亚王战死沙场之时，埃及王法老尼哥可能因为犹大国对巴比伦的帮助，又见犹大国的衰弱，就放肆地不单以权废立约哈斯王，还让约哈斯王兄约雅敬登基。

约雅敬王在位的时候，正是先知耶利米起来担任先知的时候。耶利米在约西亚王在位 13 年时，已得神的默示，可能那时耶利米他刚任祭司，约 20 岁，他亲自目睹约西亚王对神的敬畏，也得知神藉女先知户勒大的预言，已知道犹大国将来的命运。到了约雅敬时，耶利米先知可能已是 38 岁，且不断进谏，叮咛约雅敬王，要效法约西亚王的“公平和公义”(耶 22:15)，不要再“专顾贪婪，流无辜人的血，行欺压和强暴”的事。约雅敬王的恶行，可能是为要讨好埃及王法老尼哥所要求的，向民间欺压，搜集民脂民膏，令他可以安坐王位 11 年，成了埃及的傀儡王。因此，圣经同样简单的记载约雅敬王的一生，“他行耶和华眼中看为恶的事”。约雅敬的结局是悲惨的，他要讨好埃及王，就违背神藉耶利米先知所讲的话，背叛神的命令。神就让巴比伦国，就是以残暴闻名的国兴起，从小国变强国，打败了亚述国后，南下攻击犹大国，要令犹大人屈服。约雅敬只屈从 3 年，仍要愚昧、顽梗地投靠埃及国，明明地违抗先知耶利米的预言，不肯顺服神，执意地背叛了巴比伦，惹巴比伦尼布革尼撒王的愤恨，于是南下对付埃及，掳略犹大国，把约雅敬王用铜链锁著，公开羞辱他，押往巴比伦国，令他死于异地，不得葬于犹大列王墓穴中。

约雅敬死后，他儿子接续他作王，他登基时应该是 18 岁，仍然继续“行耶和华眼中看为恶的事”，只作了三个月零十天王帝，就被巴比伦王掳去，另立约雅敬的兄弟，约西亚的另一位儿子西底家为王。

其实，巴比伦国是神所容许得胜犹大的工具，为要叫犹太人回转归向神，只是犹大国上下，都同心违抗神的命定，拒绝耶利米所言，也拒绝看巴比伦的强势，一意孤行自己的路，不悔不改，整个生命也惨遭败坏了。

人的心为何如此败坏得一塌糊涂呢？国家到了亡国边缘，仍不肯听半句忠告，在历史上，我们不单看见约雅敬王败坏，就连当时的祭司与先知也都败坏，反而是民间的首领和众民(耶 26:10) 敬畏神，劝喻祭司与先知们三思，不要杀害耶利米先知。

祭司与先知，不是宗教领袖么？他们不当是带头披麻蒙灰，呼吁国王与国民回转，归向耶和华的人么？他们不是领受神吩咐，负起劝慰的角色么？他们持著宗教领袖之名却欺负神的仆人，他们只为饭碗，只为私利而讨好王帝却背叛神，他们杀害许多先知，欺压他们不许说逆他们心意的话，令致许多先知为保命而变得软弱，躲藏起来！惟有耶利米先知勇敢地为神发出先知的预言，也惟独耶利米先知明白什么是“孤军作战”！

“悔改”容易，还是“不悔不改”容易呢？人都是爱走容易的路，一国之君“不悔不改”，臣民若要觉醒走“悔改”之路，需要何等大的信心、勇气、心志呢？圣经历史人物成了后人的前车之鉴，你又有多少领受呢？众人都过敬虔的生活，当然你的生活也没有任何问题了，但当众人都过著与神为敌、不公不义、自私自利、吃喝玩乐的生活时，你会如何抉择呢？放胆地跟从他们，委屈地顺从他们，软弱地和议他们吗？弟兄姊妹，起来罢，为主作见证就在今天，末世时候必有好讥诮的人，必有违背真理的人，但你我是基督徒，是神的儿女，要在灵命上好好建立自己，我们若敬畏神，畏惧神，我们的灵命必兴盛，就什么都不怕了，因为我们的神是大能的神。

<u>第十七课：西底家：国亡却不被神遗忘(36:10-23)</u>

犹大国已行到尽头了，末代王帝是西底家王。经文在西底家是约西亚王的儿子，约西亚王有三个儿子也曾登位,包括约哈斯、约雅敬及西底家。

西底家王登基时年 21 岁，作王 11 年。圣经作者仍以一贯的特式，总结王帝的生平，西底家王“行耶和华他神眼中看为恶的事”。这是极其令人惋惜的一句总结，在列王纪下中记载，西底家因背叛巴比伦，双眼被剜，并用铜链锁著押到巴比伦去。犹大国也随著西底家被掳，成了亡国奴，但写历代志下的作者，并不是以凄苦的结局告终。

从第一课我们知道，历代志下是犹太人历史书的最后一卷，位置很独特，是要使亡国后被掳

归回的以色列人有所省悟，结局是充满盼望的。

本书的结束，正是以斯拉记的开始，结束的内容带出了一个重要的主题，神没有遗忘属祂的子民，神透过一位外邦君王，波斯古列，说出难以令人相信的话：“耶和华天上的神，已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为祂建造殿宇，你们中间凡作祂子民的，可以上去，愿耶和华祂的神与他同在。”这段结束，与第一章的开始有异曲同工，说明了国家兴盛、王位坚固的原委，乃是“耶和华他的神与他同在”，而神同在的原因，是因为人的心敬畏祂、遵从祂。

从列王的历史中，虽然是所看见一个又一个，愚顽又悖逆的恶王，但从历史中是不断穿插神的恩典与怜悯，即或犹大国要亡国了，但我们看见犹大国仍没被神遗忘，他们亡国，是神意料中事，也是神所容许的，神的大能不会因人的罪而感到无能为力，神的大能也不会因敌人的威势而显得力不从心，神仍是大能者，他的权能没有限量，没有因时制宜，没有可阻拦的。从最末的一段中，我们一同思想神没有遗忘犹太人的印证。

第一方面神差遣先知。

作者记述：“耶和华他们列祖的神因为爱惜自己的民，和祂的居所，从早起来，差遣使者去警戒他们。他们却嬉笑神的使者，藐视祂的言语，讥诮祂的先知。”

神所差遣的先知的遭遇是怎样的？是被嬉笑、被藐视、被讥诮。先知所受的苦可不容易呢！是多么令人诅丧的差事呢！被嬉笑，即被嘲弄，被当作笑话，全因为人的心压根儿并不相信先知所说的，他们的不信，因为心灵的愚昧无知，以致轻忽先知严肃的言论。就如主耶稣在十字架上，有人嬉笑祂“救人却不能救自己”，谁不知神用的方法是最高的智慧，因祂要“借著死败坏那掌死权的魔鬼”，所谓“以毒攻毒”，以致魔鬼撒但再不能控告信徒。弟兄姊妹，愚昧的人仍不知道福音对他的重要，别灰心啊，像昔日的先知对神的听命般，勇敢去传所信的，因为深知道所信的是实实在在的。

被藐视，即被轻看，被鄙视，被看为无价值。昔日许多人看见先知所作的，视为无用，视为无价值，惟有以信心力证，你才能站立得住。昔日耶利米先知在约雅敬、西底家时代，传讲信息之时，他眼见被人轻看，被人鄙视，甚至他自己的家人、密友都背弃他，耶利米先知的心伤透了，但他的心仍不肯停止宣讲神的真道，他形容自己内心“有烧著的火”，不能不说。但愿我们有先知的灵性，所看见的不是外在的苦难，而是看见若人拒绝不信那终身的痛苦更是重要，因而不断传说，不断传讲，坚稳立场地为神的名力证真道。

被讥诮，即被欺负，被欺骗，甚至被虐待。在约雅敬王与西底家王时代作先知，更是苦不堪言，在当时除了耶利米先知之外，还有许多先知因为说了一些王及祭司们不悦的信息，就遭受各样的苦害，有被囚的，有被杀的，生活漂泊流离。是的，为主受苦，是在恶人当道的环境在所必然的，要站稳啊，因为主说：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”

先知一生是顺服于神所分配给他的岗位，基督徒的一生，也同样是顺服于神所分配我们的职责，别怕啊，有神同在，祂必能坚固你。

第二方面神的话坚定不移。

神的话直插入人的内心，领人知罪，也令人得知盼望。神是那位慈爱，亦是那位公义的神，祂以慈爱眷顾属祂的人，也以公义判定作恶的人，神是神，是轻慢不得的。

在哈巴谷先知的笔下，他不明白神为何要以迦勒底人，即巴比伦国，他们是闻名的凶残民族，为何神要容许他们攻击犹太人呢？难道神没有怜悯么？直到哈巴谷先知站在守望楼上，仰望神，祷告神，他才明了，才体会即或地上一切都失去了，仍可以活泼地靠耶和华欢欣喜乐。

是的，如先知的行动，不明白但不拒绝神，仍站在守望楼上，仍以祷告倚靠神，祂会引导你明白祂，明白祂的心肠肺腑，明白祂爱人的心是如斯热切，无论祂是差遣先知，或是藉恶人审判，祂的心都是专注于祂所爱的百姓，为要他们回转，脱离罪恶，重得救恩的喜乐！

第三方面神的能力处处彰显。

谁能限制神的时间呢？惟有神以祂的怜悯，作了限期，人才可以从苦难中得解脱。神定了 70 年，就是 70 年，祂的应许必实现，没有谁可以难阻。

在犹太人的观念里，数字有其神学意义。“7”是特别用于日期上，象徵完整、完满。“70”是 7 的倍数，意义相同，表徵了神审判的限期，限期过去当然是宽恕与拯救的日子。

神已定了主意，没有人可以更改，而限期则是让人在苦难中的大大的安慰。耶利米先知按著神的心意，预言巴比伦人要入侵犹太地，并呼吁犹太人顺服巴比伦，服侍他们，70 年限期之后，必归故土。当时犹太人拒绝听从，继续用自己的方法打救自己，还指责耶利米先知是巴比伦的舌喉，要捉拿他，要苦害他。

但人的不顺服，岂能阻拦神的旨意呢？基督徒要学会顺服的功课，我们在世的日子就不会白活了。有如但以理，他学习顺服，他明白耶利米先知的预言，他也亲自经历巴比伦国的残暴不仁。但他仍默默地跟从主，默默地信靠祂，除了真道是他坚定地不折不扣的遵从外，其馀的，他都学习顺服，譬如巴比伦为他改名，他顺服了；巴比伦要他学迦勒底文字，他顺服了；巴比伦要他担任公职，他顺服了，且做得非常出色，担任了巴比伦国三、四朝的公职人员。

今天，神在《圣经》的预言，仍在生效中，我们也亲自经历末世种种苦难，“民要攻打民，国要攻打国，多处必有饿荒、地震、瘟疫…”主再来的日子是近了，但别忘记在末世中有一样美事必然兴盛地发展，就是“这福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”，今天这经正应验著。

圣经是实实在在的，历代的王帝也以经历见证，敬畏神的，必得兴盛；背叛神的，必遭审判。但愿你我在世以《圣经》为本，过著敬畏神，远离恶事，为神作美好的见证。

真道分解

以斯拉记大纲

第一讲：导论

1. 这是一部旧约圣经中的历史书，对研究被掳和归回的历史非常珍贵。
   1.1.被掳是神对以色列人的刑罚，目的是除去偶像和异教的敬拜。
   1.2.归回是神藉先知的预告（耶 29;10-14），以民归回至今除真神耶和华外，没再发生偶像、异教敬拜。
   1.3.偶像和异教敬拜是属灵的奸淫。
2. 归回之後的重建。
   2.1. 建殿：主前 536 年，耶书亚和所罗巴的领导恢复敬拜场所。
   2.2. 建民：主前 458 年，以斯拉恢复以民与神的关系。
   2.3. 建城：主前 444 年，尼希米恢复耶城城墙。
3. 先知劝勉。
   3.1. 哈该（1:1-6）
   3.2. 撒迦利亚（1:12-17）
4. 重建原则。
   4.1. 选民的自身责任。(9:2)
   4.2. 远离外族，保持纯正。(9:2)
   4.3. 祈祷扰敌。(8:21-23)
5. 总结：“被掳”是以色列民难忘的伤痛，“归回”是极大的恩典，愿“重建”我们与主的关系，全书十章深入吸收。
6. 问题
   6.1.“被掳”和“归回”的真义是什麽？
   6.2.“重建”的原则何在？

第二讲：神的计画（1:1-1:4）

1. 温习

   “被掳”是刑罚
   “归回”恩典
   “重建是祝福

   } 整件事是以民歷史中不能磨滅的經歷。

2. 引言
   2.1.强调神掌管一切，神的计画永不落空。
   2.2.三大重建是以民历史的转捩点：
      2.2.1.建殿
      2.2.2.建民
      2.2.3 建城
3. 本论
   3.1.建殿——所罗巴伯和耶书亚(主前 536 年)
      3.1.1.殿是敬拜的中心，表明主与人同在。
      3.1.2.殿毁表示神的震怒临到子民
      3.1.3.殿的重建表示神恩重临。
      3.1.4.是所有重建工作之首。
      3.1.5.是神自己主动的工作。(1:1-5)
      3.1.6.是圣民单独负责的工作，不能假手外人。
      3.1.7.预备百姓、器具、祭物。
   3.2 建民——以斯拉（主前 458 年）
      3.2.1.适当人选。(7:6)
      3.2.2.清楚心志。(7:10)
      3.2.3.沉重负担。(9:3)
      3.2.4.祈祷、志罪、引至大复兴。(9-10 章)
   3.3.建城——尼希米(主前 444 年)有详细述说。
4. 结论
   三种重建都是绝对需要的，信徒每天生活也在其中。
5. 问题
   5.1.为什麽古列王有建殿之意？
   5.2.信徒的生命也有什麽重建？

第三讲：回国建殿（1:5-1:11）

1. 温习：神的计画——重建人与神的关系，所以有三种“重建”：
   1.1. 感动君王
   1.2. 感动百姓
   1.3. 甘心奉献
2. 引言：回国建殿三重感动：
   2.1.领袖
   2.2.目标
   2.3.器皿
3. 本论

3.1.领袖
3.1.1.犹大和便雅悯族长
〇南国只馀二族。
〇 圣殿在南国。
〇 这二族与圣殿有直接关系。
3.1.2.祭司利未人
〇祭司负责献祭,直接敬拜。
〇利未人是圣殿独有的工作人员。
3.1.3.目标清楚——建殿。
3.2.目标
3.2.1.君王——建殿。(1:1-4)
3.2.2.领袖——建殿。
3.2.3.百姓——建殿。
3.3.器皿
3.3.1.金银财物——经费和装饰。
3.3.2.牲畜献祭。
3.3.3.礼物献神。
4. 结论
人、目标、物件齐全，圣殿可以重建。
5. 问题
5.1.神感动了谁要重建圣殿？
5.2.以色列民带了什麽物件器皿回国？

第四讲：回国民众（第 2 章）

1. 温习：回国建殿（1:5-11）：三重感动
领袖、目标、器皿
2. 引言：第 2 章 回国民众
2.1.民众——人数众多，记录清楚
2.2.祭司共 1017 人。(第 36 节)
2.3.利未人、尼提甯、所罗门的仆人、圣殿工作人员其 139+139=531 人。
2.4.来历不明(第 59 节)，不能服役。各究齐备，预备圣殿重建。
3. 本论：
3.1.民众
3.1.1.记录清楚。
3.1.2.各往本城去。
3.1.3.是基本人数。
3.2.祭司
3.2.1.是礼仪的负责人。
3.2.2.献祭。
3.2.3.殿中的主要人物。
3.3.殿中工作人员
3.3.1.利未人、尼提甯、所罗门的仆人(殿中服苦的工人)
3.3.2.人员齐备。
3.3.3.事工紧迫。(林前 3:16)
3.4.未明身份
3.4.1.身份未明不能事奉。
3.4.2.规定严格。
4. 总结：神的预备齐全，圣殿重建在即
5. 问题
5.1.回国总人数 5 万人可分几类？
5.2.为什麽要清楚记载？

第五讲：重建圣殿（3:1-3:9）

1. 温习：回国民众共分四类：
1.1.民众——都有清楚族系，条理分明。
1.2.祭司——圣殿中不能或缺之人。
1.3.利未人、尼提甯、所罗门仆人——圣殿中服役之人。
1.4.不明族谱之人——不能服役。
2. 引言
2.1.同心——重建必须的条件。
2.2.献祭——重建神的吩咐，照律法行事。
2.3.守节——表示对神的顺从。
3. 本论
3.1.同心
3.1.1.这是重建事工中不能缺少之点
3.1.2.这是圣灵的感动。
3.1.3.有了地点(耶城)、人员(省长所罗巴伯)、目标(建殿献祭照摩西律法书行事)。
3.2.献祭
3.2.1.遵照神旨——原有根基。
3.2.2.导照律法书。
3.2.3.遵照祭司。
3.2.4.惧怕邻人。
3.3.守节
3.3.1.照律法书。
3.3.2.守住棚节，月朔及一切圣节。
3.3.3.按日期守节行事，并预备材料。
4. 总结：律法书成了最重要遵守的蓝本。
5. 问题：
5.1.献祭之意何在？
5.2.为何要守节？

第六讲：立殿根基（3:10-3:13）

1. 温习:同心(必须的条件)、献祭(顺服)、守节(照律法书行事)
2. 引言：基础是圣殿最重要的部份，主耶稣也用沙土和磐石为例。
   2.1. 督理——祭司+利未人负责。
   2.2. 赞美——圣殿蒙恩重建根基。
   2.3. 哭号——新旧比较。
3. 本论
   3.1. 督理
      3.1.1.祭司——神主政治
      3.1.2.利未人——圣殿事奉的特别支派。
      3.1.3.领袖是最重要的人物：
         ○ 神的拣选
         ○ 神的恩赐
         ○ 神的责任
   3.2. 赞美
      3.2.1.祭司穿礼服。
      3.2.2.利未人歌唱。
      3.2.3.赞美内容：
         ○ 神本为善
         ○ 神永发慈爱
         ○ 众民应和呼喊
   3.3. 哭号
      3.3.1.至情的表现。
      3.3.2.新旧比较。
      3.3.3.哭号与欢呼对应。
4. 结论：圣殿定基是首要的大事，民众情绪也至高峰。
5. 问题：
   5.1. 基础为什麽最重要？
   5.2. 教会的基础为何？

第七讲：敌党阻扰（4:1-4:6）

1. 温习：督理、赞美、哭号：圣殿的基础是一切敬拜的基础。
2. 引言：敌党阻扰
   2.1. 撒但永远与神对立，破坏主工。
   2.2. 敌党的阻扰也分三部份：
      2.2.1.表示寻求同样建造。
      2.2.2.恐吓犹太人。
      2.2.3.上本控告。
3. 本论
   3.1. 共同建造
      3.1.1.寻求你们的神。
      3.1.2.所罗巴伯和众族长说“与你们无干”。
      3.1.3.神是以色列的神。
      3.1.4.古列的吩咐。
   3.2. 恐吓
      3.2.1.恐吓使人惧怕。
      3.2.2.犹太人手发软。
      3.2.3.意见因此不能一致。
   3.3. 上本控告
      3.3.1.古列到大利乌其约 16 年。
      3.3.2.亚达薛西下令停工，直到大利乌王。
      3.3.3.其间神殿荒凉，百姓灰心。
4. 结论：只有祈祷才是解决之道。
5. 问题：
   5.1.为什麽神的工作一定有阻力？
   5.2.敌党的方法是什麽？

第八讲：上告亚达薛西王（4:7-4:23）

1. 温习：
   1.1.敌人的阻抗正表示了这世界的抗神力量，也同时证明所作之工的真价值，必须儆醒祈祷才能战胜。
   1.2.假意善意的同工——神的独特事工，不能与偶像同立。
   1.3.恶意的恐吓。
   1.4.上本控告，古列→Cambuses→大利乌→亚哈随鲁→亚达薛西。
2. 引言：
   2.1.是插入的一段，在以斯拉与尼希米二书之事，约 13-16 年。
   2.2.敌人成功敌挡墙的建立。
   2.3.引致尼希米回国建城。
   2.4.与 4:6 上本相呼应。
3. 本论：
   3.1.城墙被迫停工。
      3.1.1.是拉尼二书中间时间所发生的事。
      3.1.2.敌上上本亚达薛西控告犹太人。
      3.1.3.亚王下令停工
   3.2.奏本内容。
      3.2.1.回国犹太人重建城墙。
      3.2.2.这城向来反叛。

3.2.3.历史证明这城对王不利，可以查考。
3.3.国王下令。
3.3.1.查考属实。
3.3.2.停工。
3.3.3.破坏城墙。
3.4.影响。
3.4.1.尼希米悲哀。(1:1-4)
3.4.2.尼希米回国建城。
3.4.3.神的工作要付代价。
4. 结论:这是一篇提醒补充建殿之後敌人抵挡建城之事。
5. 问题：
5.1. 为什麽敌人要多方阻止建殿和城？
5.2. 阻挡如何成为祝福？

第九讲：继续建殿（5:1-5:5）

1. 温习：拉 4:7-23 讲述了亚达薛西年间的事，古列→Cambuses→大利乌→亚哈随鲁→亚达薛西。城墙被毁，直到亚达薛西 20 年才有尼希米重建城墙。圣殿建成之後的事。反对建殿是亚哈随鲁被年，亚达薛西之前之事，建殿事工受影响而停工。圣殿续建是大利乌王时代，并完工时在亚哈达薛之前。
2. 引言：
2.1. 哈该和撒迦利亚二位先知的话。
2.2. 所罗巴和耶书亚起来建造。
2.3. 阻力。
3. 本论：
3.1. 先知的话
3.1.1.哈该（1 章）:
○ 神的感动。
○ 神的荣耀。
○ 全民同心。
3.1.2.撒迦利亚（1:12-17, 2:10-13）
○ 神的保险。
○ 应许同居。
○ 重建圣所。
3.2. 反应
3.2.1.领袖同心。
3.2.2.百姓同心。
3.2.3.敌人没阻止。
3.2.4.神特别祝福。
4. 结论：神负责祂的圣工。
5. 问题
5.1. 神如何处理圣殿续建？
5.2. 为什麽有上一课的描述？

第十讲：长老申辩（5:6-5:17）

1. 温习：先知的劝勉：(1) 当时百姐因被阻建殿的异象逐渐失去，(2) 二位先知起来鼓励继续建殿，(3) 哈该先知责备百姓只须顾自己忘却神殿，(4) 撒迦利亚先知告诉百姓，神愿与他们同居。
2. 引言：拉 5:6-17 是长老的申辩。
2.1. 敌党上本奏告大利乌王，圣殿工作顺利，请查古列是否曾降旨。
2.2. 犹大长老的申辩。
2.2.1.这是多年前所建神殿。
2.2.2.以色列人犯罪惹神大怒，派巴比伦王尼布甲尼撒：拆毁这殿、掳百姓、掳器皿。
2.2.3.百列允重建。
3. 本论
3.1. 神的刑罚(5:11-5:12):巴比伦王尼布甲尼撒的工作：
3.1.1.灭南北国。
3.1.2.拆毁圣殿。(王上 9:3-9)
3.1.3.掳百姓及器皿。
3.2. 神的恩典(5:13)巴比伦王古列的工作：
3.2.1.降旨允准重建殿。
3.2.2.器皿文设巴萨——即所罗巴省长。（该 1:1）
3.2.3.允建殿。
3.3. 痛定思痛
3.3.1.长老明白神旨。
3.3.2.回答清楚。
3.3.3.高举神名。(拉 5:11)
4. 结论：本课给我们非常清楚看见神的刑罚和恩典。
5. 问题
5.1. 为何圣殿被毁？
5.2. 以民现在心态如何？

第十一讲：殿工完成（6:1-6:15）

1. 温习：敌人上奏大利乌，请查古列王旨。敌人询问长老回答，清楚神旨。王查先王之诏。
2. 引言：
   2.1. 先王之诏。
   2.2. 主命殿工继续。
   2.3. 殿工完成。
3. 本论：
   3.1. 先王之诏
      3.1.1.得著古列之诏。
      3.1.2.元年降旨。
         ○ 耶城圣殿。
         ○ 献祭之用。
         ○ 殿基三层。
         ○ 归回器皿。
   3.2. 大利乌旨
      3.2.1.远离以民，不阻殿工。
      3.2.2.拨款兴建。
      3.2.3.供牲献祭。
      3.2.4.为王及子祈祷。
      3.2.5.不许反对。
   3.3. 殿工完成
      3.3.1.敌人远离。
      3.3.2.先知鼓励。
      3.3.3.遵神命万事亨通。
      3.3.4.大利乌第 6 年，主前 516 年（主前 536 年决定筑坛，次年兴工建殿。）
4. 总结：圣殿的完成（19 年）代表神祝福的重临。
5. 问题
   5.1. 圣殿代表什麽？
   5.2. 圣殿重建代表什麽？

第十二讲：殿工完成後（6:16-6:22）

1. 温习：圣殿完工——在圣灵的感动之下；大利乌王下令建殿；先知的劝勉；百姓同心；完工于大利乌王 6 年(主前 516 年)
2. 引言
   2.1. 献殿之礼：公牛 100，公绵羊 200，绵羊羔 400，赎罪祭。
   2.2. 守节
3. 本论
   3.1. 献殿之礼
      3.1.1.全民高兴。
      3.1.2.献：公牛 100，羊 200，羊羔 400——这是礼物，求神悦纳。也有感恩礼物。
      3.1.3.献赎罪祭：山羊 12 只代表 12 支派。
      3.1.4.分派祭司和利未人在殿事奉，照摩西律法。
   3.2. 守节
      3.2.1.正月 14 日守逾越节。
      3.2.2.除罪。
      3.2.3.吃节羊羔。
      3.2.4.守除酵节。
4. 结论：圣殿完成是首要的事工，影响除罪洁净，全民顺服。
5. 问题
   5.1. 圣殿的意义为何？
   5.2. 为什麽要守节？

第十三讲：以斯拉回(7:1-7:10)

1. 温习：献殿之礼包括：(1)感恩祭、(2)赎罪、(3)洁净礼、(4)守逾越节和除酵节
2. 引言：以斯拉回国
   2.1. 建民
   2.2. 敏捷的文士通达律法书
   2.3. 祭司——亚伦之後
   2.4. 与事奉圣殿之人一起上撒城共四个月便到
   2.5. 立志考究遵行律法并教训百姓
3. 本论
   3.1.第二圣殿工
      3.1.1.第一圣工是建殿：所罗巴伯、约书亚
      3.1.2.第二圣工是建民：以斯拉
      3.1.3.第二圣工是建城：尼希米
   3.2.以斯拉
      3.2.1.祭司——亚伦之後，是大祭司的人选
      3.2.2.敏捷的文士通达律法书
      3.2.3.蒙圣灵帮助
      3.2.4.与祭司、利未人、歌唱者、守门的、尼提宁一起上圣城
      3.2.5.共四个月到目的地
      3.2.6.立志考究并教训众人
4. 结论：圣殿完工，极须建民
5. 问题
   5.1.以斯拉的条件如何？

5.2.怎样才能建民？

第十四讲：王的诏书（7:11-7:28）

1. 温习：介绍以斯拉：他是祭司；是敏捷的文士；他通达律法书；他立志考究并教训百姓。
2. 引言：诏书——神的荣耀
   2.1. 律法书。
   2.2. 金钱奉献。
   2.3. 牛羊奉献。
   2.4. 圣殿需要。
3. 本论
   3.1. 律法书
      3.1.1.通过神律法的文士(12,21,25 节三次)
      3.1.2.照著神律法书作准。(14 节)
      3.1.3.神殿的礼物。(16,17, 19,20, 23, 24 节) ——神殿为修饰的中心。
   3.2. 金钱
      3.2.1.甘心献。(15,16 节)
      3.2.2.忿忿远离。(23 节)
      3.2.3.免纳交课。(24 节)
   3.3. 牛羊奉献
      3.3.1.献在坛上。(17 节)
      3.3.2.素祭坛上。(17 节)
      3.3.3.物质需要。(22 节)
      3.3.4.无後顾之忧。(24 节)
   3.4. 圣殿需要
      3.4.1.金银礼物器皿。
      3.4.2.无论要什麽。(21 节)
      3.4.3.事奉之人的需要。(24,25 节)
4. 结论：先求神的国，一切都有。(太 6:33)
5. 问题
   5.1. 诏书的中心是什麽？
   5.2. 神感动谁？

第十五讲：返国之人（8:1-8:20）

1. 温习：亚王之诏——神的荣耀、律法书、一切供应。
2. 引言
   2.1. 甘心回国。(7:13)
   2.2. 清楚记载。
   2.3. 圣殿人选——利未人和尼提宁。
3. 本论
   3.1. 人的重要
      3.1.1.亚当被造的重要性——神形和灵。
      3.1.2.与神同行之人——以诺、挪亚、亚伯拉罕。
      3.1.3.主耶稣与门徒。
      3.1.4.信徒。
   3.2. 回国之人
      3.2.1.甘心回国。
      3.2.2.等候了七十年
      3.2.3.礼物和牛羊同行。
   3.3. 圣殿人选
      3.3.1.利未人祭司和看殿。
      3.3.2.尼提宁——殿役。
      3.3.3.从百姓中带来殿的使用之人。
      3.3.4.按各提定——清楚神旨。
4. 结论：神最重视人。
5. 问题
   5.1.回国的人有什麽条件？
   5.2.利未和尼提宁是什麽人？

第十六讲：回归完成（8:21-8:36）

1. 温习：第十五讲提到人的重要、清楚数点。(甘心，70 年)、圣殿人员。
2. 引言：回归完成三件事——禁食祷告、儆醒看守、感恩献祭。
3. 本论
   3.1. 禁食祷告(8:21-8:23)
      3.1.1.克苦己心，求平坦道路。
      3.1.2.不求主的保护，只仰望神。
      3.1.3.神应允祷告。
   3.2. 儆醒看守(8:42-8:30)
      3.2.1.分派祭司长 12 人，并助手 10 人，共 22 人。
      3.2.2.过程。
      3.2.3.归耶和华为圣——人+器械。
      3.2.4.儆醒看守直列圣殿库内再过称为止。
   3.3. 感恩献祭
      3.3.1.正月起行，一路平安。
      3.3.2.过程。
      3.3.3.献祭——燔祭+赎罪祭。
4. 结论：回归完成，全是主恩。
5. 问题
   5.1. 以斯拉禁食祷告，原因何在？
   5.2. 献祭意义何在？

第十七讲：惊惧忧闷（9:1-9:4）

1. 温习：回归三件事——禁食、儆醒、献祭
2. 引言：以民犯罪，祭司警惧忧闷而坐。
   2.1. 以民无远离外人。
   2.2. 效法当地外人行可憎之事。
   2.3. 种类混杂。
   2.4. 首长领首犯罪。
   2.5. 以斯拉和敬畏神之人的表现——惊惧。
3. 本论
   3.1. 离绝外人
      3.1.1.神的吩咐。(出 34:10-34:17)
      3.1.2.圣洁类。
      3.1.3.对罪绝对。
   3.2. 可憎之事
      3.2.1.文化、说话、习惯。
      3.2.2.拜偶像。
      3.2.3.神观。
   3.3. 混杂
      3.3.1.圣洁——分别出来。
      3.3.2.保持高贵。
   3.4. 首长领首
      3.4.1.官长是榜样。
      3.4.2.这事上是罪魁。
   3.5. 惊惧
      3.5.1.被掳原因。
      3.5.2.敬畏神。
      3.5.3.悔改。
4. 结论：悔改的真义。
5. 问题
   5.1. 离弃外人的原因何在？
   5.2. 悔改真义是什麽？

第十八讲：认罪祈祷（9:5-9:15）

1. 温习：以斯拉获首领的报告：以色列和外邦人(当地)通婚之事。这是一件可憎之事，混杂圣洁族类，也影响属灵的奸淫。以斯拉为此惊惧，悔罪祈祷。
2. 引言：
   2.1. 以斯拉的认罪祈祷，深获神悦，引来全国复兴。
   2.2. 列祖之罪。
   2.3. 蒙恩复兴。
   2.4. 现在之罪。
3. 本论
   3.1. 列祖之罪
      3.1.1 罪恶滔天灭顶。
      3.1.2. 君王、祭司交在列邦手中杀害、掳获、抢夺、睑上蒙羞。
      3.1.3. 今日光景——城破、人亡、殿没。
   3.2.蒙恩复兴
      3.2.1. 有逃脱之民。
      3.2.2. 建立圣所，亲近神。
      3.2.3. 回国。
      3.2.4. 建城。
   3.3.今日光景
      3.3.1. 蒙恩回国。
      3.3.2. 离弃命令——不可通婚。
         ○ 列国之民污秽。
         ○ 可憎之事使地污秽。
         ○ 不可求他们的平安、利益。
      3.3.4.离弃始可强盛。
      3.3.5.轻刑，仍有馀民未遭灭绝。
4. 结论：认罪祈祷是复兴的根源。
5. 问题
   5.1. 为何不可与外族通婚？
   5.2. 认罪祈祷内容如何？

第十九讲：大复兴（10:1-10:4）

1. 温习：认罪祈祷——从前列祖之罪、蒙恩归国重建、现在再犯罪。
2. 引言：意罪之後带来全国大复兴——华北、华南都有大复兴。最重要的是大复兴—— 攻击罪恶。
   2.1.以斯拉在殿前的祈祷。
   2.2.男女孩童聚合以斯拉前大会。
   2.3.大家痛哭。
   2.4.示迦尼的话：立约休妻，离绝所生的，照律法而行；全力帮助。
3. 本论
   3.1.以斯拉的祈祷
      3.1.1.殿前的祈祷。
      3.1.2.公开认罪、哭泣。
      3.1.3.向神。
      3.1.4.引人。
   3.2.反应
      3.2.1.孩童集合。

3.2.2.众民痛哭。
3.2.3.领袖的决定。
3.3 行动
3.3.1. 认罪痛哭。
3.3.2. 被掳的事实。
3.3.3. 立约：休妻、弃子、行律法。
3.3.4. 全民回应。
4. 结论：大复兴是神的大祝福。
5. 问题：
5.1. 为什麽要认罪哭泣？
5.2. 认罪之後如何离罪？

第二十讲：离弃罪恶（10:5-10:44）

1. 温习：上回提到祈祷（以斯拉认罪、哭泣、撕裂。）、反应（全民聚集成了大会）、行动（与神立约休妻弃子）。
2. 引言：献上感恩、离弃罪恶。
3. 本论
3.1.以斯拉
3.1.1. 心里悲伤，不吃饭，不喝水。
3.1.2. 使祭司、利未人、众民起誓，照约休妻弃子。
3.1.3. 通知百姓聚合。
3.2.会众
3.2.1.三日之内聚集耶城。
3.2.2.以斯拉指出罪恶，要求认罪、悔改。
3.2.3.承认罪行，进行登记。
3.3.族长
3.3.1.本城长老及士师同类办理。
3.3.2.按宗族指名见派查办外邦妻室之事。
3.3.3.自十月初一至正月初一才完成，合共三个月。各类人：
○ 祭司
○ 利未人
○ 歌唱的
○ 守门的
○ 以色列人
4. 结论：真悔改在离弃罪恶。
5. 问题
5.1.请分享你自己悔改的经历？
5.2.为什麽要休妻弃子？

第二十一讲：总结

1. 温习：离弃罪恶——真悔改行动；以斯拉开始；延至整会众，祭司→百姓。
2. 引言：以斯拉总结
2.1. 第一次归回建殿，主前 536 年到主前 516 年共 20 年。
2.2. 第二之归回建民：以斯拉
2.2.1.熟习律法——祭司。
2.2.2.禁食祈祷——回国始。
2.2.3.为罪战惧——惊惧忧闷。
2.2.4.引至大复兴——与神立约。
3. 本论
3.1. 建殿
3.1.1.神的居所。
3.1.2.外力拦阻 20 年始完工。
3.1.3.神名得荣。
3.2. 建民
3.2.1.律法。
3.2.2.禁食。
3.2.3.战惧。
3.2.4.大复兴。
3.3. 以斯拉
3.3.1.祭司。
3.3.2.律法。
3.3.3.祈祷。
3.3.4.复兴。
4. 结论：这是一本属灵大复兴的书。
5. 问题
5.1. 你的感谢是什麽？
5.2. 请继续努力研读圣经！

真道分解

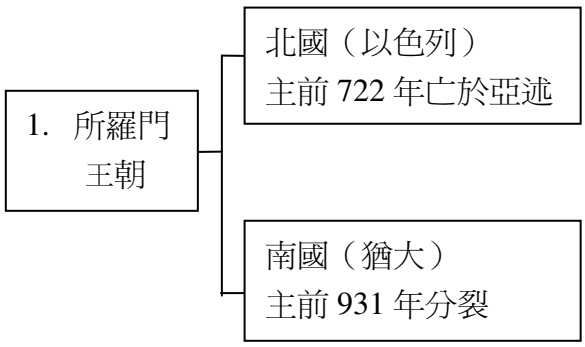
尼希米记讲义

第一课：尼希米记导论

以斯拉和尼希米都记载了以色列人回归祖国的事迹，而"被掳"又特别是以色列史上的转捩点，回归是耶上很清楚的预言。事实上回归重建分作三方面，建殿建民和建城，合共三次回归。

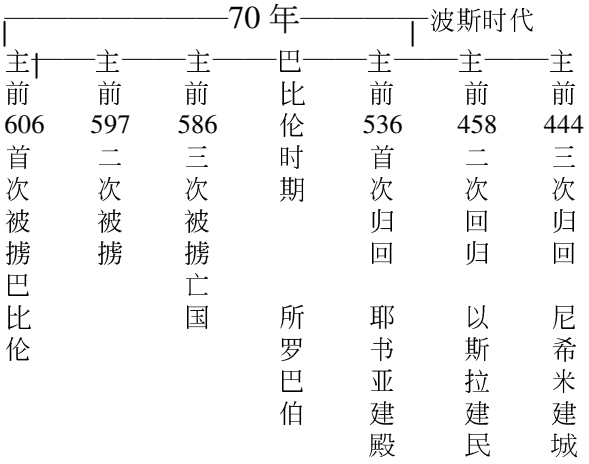
本论：

一、被掳和归回的前因后果

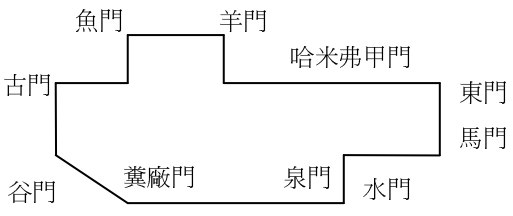

2. 南国

代下 36:21，耶 25:11-12，29:10，但 9:2

二、耶城重建的地理图表

结论：

"建城"是尼的大业，城的重建表示神的保护和祝福。

思考：

1 为什麽要建城？

2 尼希米记的背景与被掳有什麽关系？

第二课：禁食祈祷（尼一）

引言：

一、被掳在犹太历史中具有重要属灵意义：

1 被罚──敬拜外邦神

2 悔改──祈祷认罪

3 归回──认神为主

二、重建的三步曲

1 建殿

2 建民

3 建城

神的灵感动尼希米全力禁食祈祷，是神的工作原动力。

本论：

一、原因

1 耶城城墙拆毁，城门被火焚烧

2 犹大人遭大难受凌辱

二、反应

1 坐下哭泣悲哀几日

2 禁食祈祷──心灵痛苦除祈祷外别无他求

三、祈祷内容

1 对象为天上的神，大而可畏，守约施慈爱之神

2 看顾之主：睁眼看侧耳听

3 认罪──没有遵守诫命、律例、典章

4 神的应许：犯罪→万民中归回→神的居所

5 应许亨通蒙恩

* 主耶稣的应许 太 7:7

结论：

禁食祈祷是唯一蒙恩之路

一、认定主

二、认罪
三、神的应许
思考:
1 尼希米蒙恩的原因何在？
2 禁食祈祷的功效如何？

第三课：王前蒙恩（尼 2:1-8）

引言：
著名的禁食祈祷:
一、但以理为国祈祷→七十个七
二、以斯帖谨见国王→死就死吧
请为中国禁食祈祷→属灵生机和灾难频密，
向主认罪悔改求主使全国从无知迷信中归回神
本论:
一、酒政
1 尼是王面前的酒政，是王的近身侍从，地位重要而谨慎
2 尼要负起试酒的责任，面对王帝不可面带愁容
3 尼的愁容引致杀身之祸
二、尼的辩解
1 列祖之城荒凉城门被焚
2 神暗中保守，王问尼的要求
3 尼要求回国重建城墙
4 蒙王差派回国
三、王前蒙恩
1 王没杀尼
2 批准回国
3 赐诏书准经河西之地回犹大
4 赐诏书王园林供木料重修城墙之用
5 一切都是神暗中恩典。箴 21:1
6 王亦派兵马护送
四、尼与神的关系
1 神感动尼的心──关心属灵事
2 听尼暗中的祈祷──感动王的心。箴 21:1
3 承认神的荣耀 “因我神施恩的手帮助我” 2:8
* 仰望神，先求祂的国和义，一切供应。太 6:33
结论:
神是听祈祷之主，有主的感动，成就主的工作。
思考：
1 神怎样听尼的祈祷？
2 你的学习是什麽？

第四课：计划重建（尼 2:9-20）

引言:
计划重建，尼作了几件事：
一、看见了敌党
二、安静人前，夜间视察
三、鼓励重建城墙
四、回答敌人
本论:
一、遇见敌党
1 神的工作一定有敌人
2 敌人的反应
2.1 知道有人求以色列人的好处，甚恼怒 2:10
2.2 嘲笑 2:19
2.3 表示假合作，又恐吓。拉 4:1-3“无权无份”2:20
二、夜间巡视
1 神工保密
2 周详计划
3 以静制动
三、鼓励
1 指出需要
2 神必帮助
3 王的印证
四、回答敌人
A 拉 4:1-3
B 无份无权 2:20
C 处事原则
结论:
建城原则
1 神的工作
2 不用外人
思考:
1 尼为什麽夜间巡视？
2 外人为什麽无份无权？

第五课：重建分配（尼 3）

计划重建:
神的工作是感动、供应，人的工作是计划、完工，
神喜悦人的计划，人计划如何靠神的帮助完工，
尼面对敌人，知道工作艰巨，沈著应付。
一、参考地图
二、祭司起领导作用

三、先建城门分别为圣再建其他
四、按步就班，分门别类建造
本论：
一、参考地图
1 从羊门开始
2 逆时钟建造
3 全部按地理图形成功
二、祭司领先
1 圣殿已毁仍有祭司，是最重要的属灵领袖
2 神权政治的领袖
3 建立之后分别为圣，证明神权为主，其馀的人建造后无分别为圣的话语，可见祭司代表全民的事奉
三、百姓建造
1 每人的姓名职业身份都清楚记录可见计划周详
2 建造部份都面对自己的住宅，建造过程十分清楚，可见各人责任十分清楚
3 属灵意义
3.1 先有神的祝福
3.2 然后有人的责任
3.3 神的要求是各按其职成全大局，今日教会方向也要这样，大家都有清楚的责任感
3.4 顺逆时钟方向按步就班
3.5 敌人后来的攻击因著建造的计划无法得逞
结论：
建造工程十分艰巨，有详尽计划，加上神的祝福，必能成功
思考：
1 尼希米的计划是怎样的？
2 为什麽要以祭司开始？

第六课：敌人拦阻（尼 4:1-14）
引言：
一、建造城墙
1 保护
2 坚固
3 完整
4 各按分配
5 祭司领先
二、敌人拦阻
1 神的工作必有撒但拦阻，神造亚当，撒但引诱犯罪，主降生，撒但要处死主
2 拦阻必先恐吓然后利诱，必外在然后内奸，所以要有坚定立场
本论：
一、恐吓
1 软弱的犹太人要作什麽呢？
2 保护自己麽？献祭麽？一旦成功麽？再立墙麽？
3 狐狸上去也跴倒
4 尼希米的反应──祈祷
4.1 求主使他们的毁谤归于他们头上
4.2 使他们为掠物
4.3 不涂抹其罪
5 结果
外邦人惹动神怒气，城墙高及半
二、杀害
1 敌人名字都有详尽记录，他们的拦阻是真实的
2 敌人要杀害他们于不备
3 尼的反应
3.1 以色列人士气低落，气力衰败
3.2 十次警告心慌意乱
3.3 祷告神派人日夜看守
3.4 记念主是大而可畏的，大家为国家争战
3.5 各按宗族防守
结论：
神的敌人努力破坏，信徒要儆醒才能得胜，不可轻敌
思考：
1 敌人破坏的手段是什麽？
2 尼希米如何迎敌？

第七课：继续儆醒（尼 4:15-23）
引言：
一、敌人扰乱
1 恐吓：包括嘲笑和谩骂，要打消犹太人的士气
2 杀害：趁不知之间下手杀害
3 抵挡：祷告求主保护，各按宗族拿刀、枪、弓在后保护工作者
二、继续儆醒
1 神听祈祷破坏敌人计划
2 敌人不来
3 百姓一半作工一半保卫，官长也在众人之后
4 工人修造时也一手作工一手兵器

5 吹角警告
6 住在城中和衣而睡
本论:
一、儆醒
1 敌人在场不能安寝必须儆醒
2 属灵战争的榜样不可轻敌
3 四大儆醒行动
3.1 百姓一半作工一半拿兵器
3.2 工人一手拿兵器一手作工
3.3 立人吹角
3.4 住在城中就近保护和衣而睡
二、原则
1 神的帮助是最大因素，所以尼是位祈祷的人
2 百姓官长同心合意对付敌人
3 妥善安排计划完备敌人无机可乘
4 教会事工亦要如此
5 战争永无休止之日
三、结果
1 神帮助破坏敌人计划
2 百姓合一
3 一起儆醒
4 事工迅速完成
结论:
新的敌人来自内部更要儆醒
思考:
1 为什麽要不断儆醒？
2 儆醒方面有何行动？

第八课：内部罪恶（尼 5:1-13）

温习: 敌人扰乱
一、恐吓──打击士气产生灰心埋怨
二、杀害──是正面打击
* 抵挡办法──祈祷靠主大能
兵器防备靠主争战
引言:
外敌扰乱还可以明枪易挡，内部罪恶是最难处理的事，包括罪恶愆生和内部埋怨是魔鬼分裂常法
本论:
一、埋怨
1 百姓的重担
1.1 人口众多需要口粮
1.2 典当工地葡萄园房屋要得口粮
1.3 田园典借金钱纳税
1.4 儿女作仆婢无力拯救
2 贵胄官长之罪
2.1 向弟兄取利出 22:25、利 25:37
2.2 卖弟兄与外邦人
2.3 行事不敬畏神
二、应付方法
1 召集大会
1.1 斥责贵胄
1.2 归回田产
1.3 归回利息
1.4 赎回卖与外邦的弟兄
2 以身作则
2.1 在祭司前众人起誓照话而行，尼和弟兄借与众人免息
2.2 抖擞衣襟表示愿神刑罚不照话而行之人
2.3 百姓阿们
结论:
感谢神内部罪恶得以清理
思考:
1 什麽是内部罪恶？
2 尼希米如何清理这罪？

第九课：以身作则（尼 5:14-19）

温习: 内部罪恶必需清理，外面事工始能兴旺，尼希米从两方面著手:
一、归回利息、赎回子民、归还田地
二、起誓照行，由祭司作证，在神面前进行
引言:
尼是犹大地 12 年久的省长，在清理内部事上他作了:
一、以身作则借钱给百姓 5:10
二、没吃省长俸禄，仆人也无辖制百姓
三、专心造墙
四、招待归回的人
五、尽力为百姓
本论
一、以身作则借钱给百姓
1 借钱给弟兄不可取利(出 22:25-27、利 25:35-38)
2 同心对外坚固内部，不容怨言不容不公平的事（初期教会例子）

3 以身作则言行由贵胄开始，在祭司监管下全民遵行
二、没吃省长俸禄
1 共 12 年之久
2 尼和他的弟兄
3 以前省长每日要粮、酒、银，百姓也受仆人辖制，尼完全清白
三、专心修造
1 他知道自己的使命
2 他也专心作工可能包括耕种用来维持生计或俸禄由王处获得
3 无置买田地
四、招待平民官长 150 人
1 150 人同席
2 预备食物
3 与民共力
结论：
全民专一团结敌人无法扰乱，圣工得成
思考：
1 尼为什麽以身作则？
2 为什麽要详记食物内容？

第十课：敌人引诱威吓（尼 6:1-9）
温习：以身作则──尼用本身行为带出真理，因此，上下同心城墙乃成
一、没收俸禄减轻百姓负担
二、清理内部罪恶
三、借钱帮助百姓不收利息
引言：
敌人引诱威吓
一、外敌为主
二、捏造坏话
三、断然拒绝不见
四、专心祈祷
本论：
一、认识敌人
1 敌人不是朋友
2 是要对付的
3 对付要有决心，决断是正策
二、敌人的诱惑
1 消除士气
2 捏造坏话——谋反、作王
3 愿意协助
三、决断的心
1 清楚敌人的心意
2 决断拒绝不见
3 指出捏造
4 指出敌人的企图
四、专心祈祷
1 向神求救
2 尼充满人情味
3 求主施恩
3.1 除去心软
3.2 坚固我手
结论：
中国人很讲人情，难以拒绝别人，但现在是“神情”，面对敌人要有决绝的心。
思考：
1 尼怎样回答利诱？
2 他的决心从何而来？

第十一课：假先知（尼 6:10-19）
温习：敌人引诱威吓
一、软硬功失败后敌人转为利诱
二、敌人采取合作态度
三、应该认识敌人不可能是朋友
四、应该决绝拒绝才行
引言：
一、假先知
1 假先知是撒但厉害的工具
2 它们有先知的身份却属撒但
3 先知本是神的代言人，现在却是撒但的代言人
4 它们的工作只有破坏神工，求主赐下分辨大能
本论：
一、假先知的名字
1 第 10 节：米希大别的孙子第来雅的儿子示玛雅……，可见尼对他们十分熟悉，求主赐下同样能力
2 他的表现
2.1 神殿见面——殿中不可杀人
2.2 神殿是圣城中心
2.3 神殿用以保命
2.4 目的使尼惧怕失去斗志
3 尼的反应

3.1 像我这样的人不能入殿保守性命
3.2 看见神无差遣他
3.3 敌人贿买的内工
3.4 求主记念
二、其馀内敌
1 犹大的贵胄
2 通信
3 结盟——婚盟
4 协助外敌
结论:
内敌是最可怕敌人，求主三件事: 智慧分别敌人、祈祷坚固信心、能力足胜敌人
思考:
1 尼希米共遇见几种敌人？
2 他怎能分辨？

第十二课：计算百姓（尼 7）

温习: 假先知
一、在神家中假先知破坏特大
二、先知是神的口，假先知是撒但的口
三、假先知站在属灵高位必须分辨
引言:
计算百姓——民数记是一个例子，功用有:
一、了解人数知道实力
二、分门别类易于作工
三、感恩（奉献百姓）
四、安顿百姓
本论：
一、了解人数知道实力
1 城墙完工下步是安顿百姓
2 计数了解实况
3 分派忠心官员管理城门之后开始计算人数
4 神感动计算工作
二、分门别类
1 按家谱计算
2 表明身份分门别类
3 分别圣洁与不洁以便供职
4 按律法行事
三、感恩
1 仆婢生畜也计算
2 族长捐献金银
3 把一切奉献给神作为感恩
四、安顿
1 分配岗位
2 各住自己城里
3 祝福兴旺
结论:
神的灵作成计算百姓之工，全国井井有条兴旺蒙恩
思考:
1 为什麽要点算人数？
2 计算后有什麽工作？

第十三课：建民（尼 8:1-9）

温习: 一、明白人数、实力
二、分配事工
三、感恩敬拜
四、安置平均
引言:
建民—建殿建城之后是建民，条件:
一、律法书——神的话
二、祭司——神的人
三、会众——神的民
本论
一、神的话——律法书
1 当时的律法书是摩西所传的话，神在西乃山所颁律法
2 神的话是直接向以色列民启示，宣示一切要求和应守律法
3 神的话具有公义大能，遵守蒙恩违反招祸
4 今日建立教会也要神的话
5 今日神的话更全备，不可增加减少
二、神的人—祭司
1 以斯拉祭司是神的人，他是主读，必要有神的权柄才行
2 以斯拉具有灵力，百姓才明白所读
3 以斯拉有预备: 木台、助手
4 助手和利未人也宣读，讲明
5 提后 2:15
三、神的民——会众
1 同心被灵感
2 侧耳而听、恭站
3 和应敬拜
4 明白所念

结论:
这是属灵大复兴
思考:
1 是谁召集大会？
2 百姓得著什麼？

第十四课：复兴现象（尼 8:9-9:4）

温习：建民
一、是圣灵召集的大工
二、百姓顺服
三、明白神的话，大得福气
引言：复兴现象
一、悲哀哭泣
二、敬守节日
三、禁食认罪
本论：
一、悲哀哭泣
1 明白神的律法
2 为远离神的标准而哭
3 因圣日之故只哭
4 预备美食──因靠耶和华而得的喜乐是力量
5 安静享受大大快乐，因为明白所教训的话
二、守节
1 是遵守吩咐
2 搭棚表示出埃及曾住棚 利 23:43
3 一年三次朝见主面的节期
4 表示记念神的引领重建神人关系
5 自约书亚至今大大欢乐
三、禁食认罪
1 披麻蒙灰禁食表示极度悲哀认真悔改
2 与外隔绝认罪悔改
3 大声祈祷
4 圣灵控制会场神大得荣耀
结论:
真复兴必引致真悔改，读经、认罪、祷告
思考:
1 这次复兴从何时开始？
2 有什麼表现？

第十五课：认罪祷告（尼 9:5-38）

温习：复兴现象
一、因律法书引致大复兴全国归神
二、悲哀变为喜乐
三、虔守节日
四、禁食认罪
引言:
一、认罪祷告
1 是禁食祈祷的内容，悲常真切感人
2 内容如下
  2.1 敬拜赞美
  2.2 数算主恩
  2.3 认罪悔改
  2.4 立约签名
本论：
一、敬拜赞美
1 天地的创造者
2 永世无尽
3 荣耀之名
4 立约之主
二、数算主恩
1 埃及红海的拯救，以云柱火柱引路
2 西乃降津法降粮供水
3 恶民要求回埃及又铸金牛但仍施恩衣无破脚无肿
4 得了应许之地享受神
三、认罪悔改
1 不服律法杀害先知遭遇大难因哀求而得救
2 行恶之民遇仇敌，哀求之后获救
3 狂傲犯典章不服先知
4 至终落入敌人手但仍不致全灭
四、立约签名
1 重新立约
2 求主垂听呼求
3 签名认准
结论:
认罪祈祷是有行动的──立约
思考：
1 这章祈祷有何特色？
2 为什麼要签名？

第十六课：戒民数例（尼 10）

温习：认罪祷告
一、敬拜赞美
二、数算主恩

三、认罪悔改
四、立约签名
引言：戒民数例
一、签名之人由省长、祭司、首领、百姓，认真有序
二、隔绝邻居归服神，起誓归服律法
三、拒绝外邦婚约
四、严守安息日，安息年不追欠债
五、为圣殿献金
5.1 每人每年奉献银一舍客勒三分之一为殿使用
5.2 掣签看那一族奉殿紫并奉土产
5.3 奉献首生儿子和牛羊
5.4 奉献初熟麦子果子、酒、油
5.5 地产十份之一给利未人
本论：
一、数戒
1 签名立约
2 离弃外族保持纯洁
3 严守安息日安息年
4 以色列人是分别独居之民，守神约以神为主
二、圣殿
1 每人规定奉献
2 每族奉献
3 首生儿子牛羊归神
4 初熟田产
5 利未人之份
6 圣殿是中心，以神为主
结论：
立约，圣殿是主要的诫命
思考：
1 为什麽要离弃外人？
2 为什麽要注意圣殿？

第十七课：圣城居民（尼 11:1-24）

温习：戒民数例，圣城重建后圣民遵守戒例数则
一、签名重新与神立约
二、与外邦人隔绝
三、严守安息日
四、奉献所有
引言：圣城居民
一、1/10 百姓必须住在圣城
二、从所提百姓的类别认识圣殿事工
三、必须有百姓住在圣城才有全备事奉
本论：圣城居民种类
一、本省首领 3-9 节
1 政治中心
2 国家主力
二、祭司 10-14 节
1 殿中管理
2 献祭
3 圣殿运作完全
三、利未人 15-18 节
1 管理神殿的外事
2 负责祈祷
3 祭司族类
四、尼提宁 19-21 节
1 殿役
2 守门
五、歌唱者 22-24 节
1 诗班
2 敬拜
结论：圣城和圣殿是全民中心必须运作不停
思考：
1 为什麽殿最重要？
2 为什麽要定规 1/10 居住圣城？

第十八课：城成之礼（尼 12）

温习：圣城居民
一、城为殿所居
二、神主政治
三、百姓按殿分类
引论：城成之礼
一、尼回国目的
二、圣职人员就职
三、城上巡行
四、举国欢乐
五、分配供应
本论：
一、城告完工
1 尼的工作
2 神的工作
二、圣职人员就职 27 节
1 利未人先被召

2 诗班及工作人员
3 祭司洁净百姓和城
三、巡行
1 分队进行
2 亲自体验
3 大行欢喜
四、分配奉献
1 祭司利未人之份
2 其它之份
3 各按各职得份
结论：建圣殿、民、城是三件大工，现已完成
思考：
1 典礼的真义是什麽？
2 那三件完成的大工？

第十九课：祭司犯罪（尼 13:1-9）
温习：城成之礼
一、尼建城
二、圣职人员就职
三、巡行欢庆
引论：祭司犯罪
一、亚们人与摩押人永不可入神的会
申 23:3-6
二、以利亚实祭司之罪
本论：
一、申 23:3-6
1 没善待以色列人
2 顾巴兰咒诅他们
3 神使咒诅变为祝福
4 敌人与朋友
5 绝交
二、祭司以利亚实之罪
1 多比雅是敌人 尼 2:10
2 以利亚实管库房是祭司
3 大屋子存器皿和香料并利未人、事奉之人的粮食
4 这是恶事
5 清洁屋子
6 重新使用
三 外邦人
1 与神无关无约
2 断绝关系
3 绝不可结婚
4 属灵意义──信与不信不能同负一轭
林后 6:14-18
结论：断绝关系非常重要和实际
思考：
1 为什麽要与外邦人断绝？
2 今日我们该作什麽？

第二十课：洁净事工（尼 13:10-31）
温习：
一、亚们人和摩押人永不可入神的会
1 没用水和食物善待以民
2 巴兰咒诅以民
二、以利亚实与多比雅结亲
1 停止供奉
2 住在圣殿
引言：彻底的洁净工作──洁净事工
本论：
一、圣殿供职停工
1 利未人当得之份无
2 利未人与歌唱者各奔回自己田园
3 照旧供职
4 专人供应
二、安息日作工
1 各种生意人安息日作工
2 前日关门
3 不许城外住宿
4 利未人洁净守门，使守安息日为圣
三、外邦联婚
1 娶外邦女子为妻
2 所罗门的失败为鉴
3 大祭司的孙子是参巴拉女婿
4 赶走污秽的大祭司
5 派定各人班次恢复圣殿事奉
结论：以色列人的罪恶十分可惊只有彻底洁净才行
思考：
1 殿和安息日的重要性何在？
2 为什麽不可与外邦联婚？

第廿十一课：尼（总结）
温习：彻底洁净三件事

一、圣殿事工：利未人和歌唱者
二、安息日：不许买卖
三、外族联婚：圣洁族类
引言：尼书总结
一、建殿建民建城
二、建城步骤
1 圣灵感动申请回国
2 完美计划
3 建造原则
4 彻底洁净
本论：
一、建殿——所罗巴伯 （主前 536）
建民——以斯拉 （主前 458）
建城——尼希米 （主前 444）
二、建城步骤
1 圣灵感动申请回国 第一章
1.1 尼希米
1.2 国王
1.3 回国
2 完美计划
2.1 视察
2.2 无权无份
2.3 分配
3 一半建造一半防守
3.1 恐吓
3.2 武力
3.3 内奸
4 原则
4.1 外邦无权
4.2 内部立约
4.3 彻底圣洁
结论：圣城重建的三部份都有个别困难，现在大
工告成荣耀归神
思考：
1 那三件事必须重建？
2 为什麼只有以民才可参与建城？

真道分解

以斯帖记讲义

第一课：概论

一、前言：

1. 全书无提及神的名字。
2. 马丁路德曾质疑过该卷书！马丁路德不认为以斯帖记是正典。
3. 虽看不到神的名字却处处看到神的影子。
4. 以斯帖记的主角谁？
5. 伦理应用性？神并没有因为人的软弱而拦阻了神的旨意。
   5.1 与外邦人结婚的犹太女子。
   5.2 要以斯帖隐藏犹太人身份的末底改。
6. 加尔文讲道从不讲以斯帖记！
7. 教会历史前700年没有任何以斯帖记的注释。

二、神学主题：逆转胜

神的旨意是永远不会失败！

三、整卷是交叉型结构：参 Y. T. Radday。

A 该场白与背景（1 章）
  B国王第一次召令（2-3章）
    C哈曼与末底改冲突（4-5章）
      X国王睡不著之夜（6:1）
    C’末底改胜过哈曼（6:2-7）
  B’国王第二次召令（8-9章）
A’后记（10章）

四、是真实的历史还是杜撰的故事？

1. 杜撰的故事：作者想借用一个古老的传说，来解释“普珥节”这个节期的由来，和这节期的意义。
2. 真实的历史记载，因为作品中引许多可供查证之历史记述手法：
   2.1 详细时间地点：斯1:1-2亚哈随鲁作王、从印度直到古实统管127省・亚哈随鲁王在书珊城的宫登基。
   2.2 列出读者可参考判断真伪之资料：斯10:2 他以权柄能力所行的、并他抬举末底改使他高升的事、岂不都写在玛代和波斯王的历史上麽。

五、本卷作者：

1. 犹太史学家约瑟夫在以及早期教父亚历山大的格利免认为本卷的作者为末底改。
2. 犹太法典他勒目记载本卷是“犹太会堂中之一位无名犹太教师”所著。
3. 作者对于波斯风情很了解，并以书珊城为故事背景，对犹太地或耶路撒冷城只字未提，这些都显示他可能是波斯某城市的居民。

六、发生时间：公元前 483

1. 主前 538 年，古列王下达谕令允许 许多犹太人返回耶路撒冷之后的很长一段期间，另有其馀的犹太人仍然在异地留住并发展。
2. 本书记载的事件发生于亚哈随鲁王（主前 486-464）年间。亚哈随鲁王统治期间已经是波斯帝国衰亡的开始，主前 464 年亚哈随鲁王在他的寝宫遇刺身亡，主前 330 年波斯帝国正式亡于希腊亚历山大大帝之手。
3. 所罗巴伯所领导第一次回归（公元前 538）与以斯拉所领导之第二次回归之间（公元前 458）。

七、文学特色：

1. 刻意的安排－此地无银三百两：作者避免提及神或任何宗教活动，似乎是他刻意采用这文学技巧，为了要强调一个事实，即神在掌管安排一切表面看来不重要的巧合（6:1“那夜王睡不著觉、就吩咐人取历史来、念给他听。”），这些巧合构成了犹太人受谋害但获得拯救的情节。书中每一点都显示出神主权的治理（4:12-16“人就把以斯帖这话告诉末底改。末底改托人回覆以斯帖说、你莫想在王宫里强过一切犹大人、得免这祸。此时你若

闭口不言、犹大人必从别处得解脱、蒙拯救、你和你父家、必致灭亡。焉知你得了王后的位分、不是为现今的机会麽。以斯帖就吩咐人回报末底改说、你当去招聚书珊城所有的犹大人、为我禁食三昼三夜、不吃不喝。我和我的宫女、也要这样禁食。然后我违例进去见王，我若死就死罢。”),完全没有提及神，反而更加有效地凸显神掌管一切！

2. 十场[1]筵席：“筵席”是以斯帖记中一个重要主题，其中又以开始、中间、结束的三组宴席特别显著：
   2.1 亚哈随鲁王的两次筵席。
   2.2 以斯帖的两次筵席。
   2.3 庆祝普珥节的两次筵席。

八、大纲：

1. 身居波斯的犹太人危在旦夕：1:1-5:14
   1.1 波斯生活的危机：1:1-22
   1.2 以斯帖、末底改与哈曼：2:1-3:15
   1.3 以斯帖认定立场：4:1-17
   1.4 以斯帖介入：5:1-14
2. 逆转胜：6:1-9:19
   2.1 逆转：6:1-14
   2.2 胜：7:1-9:19
   2.3 普珥日的由来：9:20-32
   2.4 末底改被尊为民族英雄：10:1-3

第二课：斯 1:1-22

一、前言：身居波斯的犹太人危在旦夕（1:1-5:14）之一：波斯生活的危机（1:1-22 这一整段也是作者刻意的布局）。

1. 王是危险人物（伴君如伴虎的印象）1:1-8。
2. 大胆的王后竟敢抗命（间接看出亚哈随鲁王的形象）1:9-12。
3. 抗命的下场 1:13-22：一开始的布局是”两性之争的结果是女性失败！”那麼将来的以斯帖抗命也应该会失败，但为何没有失败呢？这是作者要刺激读者去思想的，这也是我在第一课当中所说到的：”以斯帖记虽看不到神的名字却处处看到神的影子 ”。

二、神学信息与生活应用：

1. 今生若比永生长？真正该引以为荣的为何呢？
   1.1 1:3-8 背景分析：
      1.1.1 亚哈随鲁王设摆筵席的记　载符合了一般历史的记载：亚哈随鲁王于公元 483 年举行战争大会。
      1.1.2 华的筵席是为了争取支持及展现国威预备向希腊宣战：大筵席一般认为是为了同年展开的征服希腊战争作准备的。让百姓都知道国家富强之后，就有勇气与信心可以发动战争。
      1.1.3 开场都是荣华的描述。
      1.1.4 但是，历史的真相是四年之后亚哈随鲁将战败。
      1.1.5 所以从结局的角度来看，这一整段在当时已知结局的读者来说，是很具讽刺性的。
   1.2. 雅 1:11-12“太阳出来、热风刮起、草就枯乾、花也凋谢、美容就消没了．那富足的人、在他所行的事上、也要这样衰残。忍受试探的人是有福的．因为他经过试验以后、必得生命的冠冕、这是主应许给那些爱他之人的。”
2. 可怕的王！连王后也难以幸免－瓦实提抗命背后的君王形象：1:9-12。
   2.1 炫耀的国王：国王视瓦实提为至宝，要把她的美貌展示宾客，作为这场盛大庆典的高峰。
   2.2 不问缘由的国王：王后也许不想裸身露面，或许有了身孕…等，但国王却没有问王后为何拒绝。
   2.3 冷血的国王：不愿私了而予以公开。（1:14）
   2.4 在屈辱中看重自己尊严的国王及落井下石的米母干－－国王的亲信大臣商讨之后，米母干（Memucan）大显身手出妙计。这人机敏之处，是把这件事扩大到更广阔的层面来看，这样便把国王私人的怒气，冲淡缓和了。还有另一上招，他利用全部男士在场的情况，争取他们的支持，使这有失国王颜面的事件转为

[1]本書共有十個筵席：1:3-4；1:5-8；1:9；2:18；3:15；5:1-8；7:1-10；8:17；9:17；9:18-32。

对国王有利，而牺牲王后的权益。

2.4.1 反思你我是 peace maker？（缔造和平者）

2.4.2 还是 trouble maker？(引起争端者？

2.5 抗命的下场就是退场（1: 13-22）。

3. 犹太人所面对的是这一种王……怎麼办？以上就是作者在第一章所铺陈的布局。以下我们读下文要记得这一种君王的形象来阅读。

4. 再者，这人间真正伟大的君王形象在哪里呢？耶稣基督！道成肉身、舍己……。

<u>第三课：斯 2:1-18</u>

一、前言：

1. 以下 2-3 章会看到三为人物：末底改、以斯帖、哈曼。

2. 亚哈随鲁王在位第三年废皇后瓦实提，四年之后立以斯帖，期间与希腊展开大战战败。

3. 战败后不久，才娶了以斯帖。

二、神学信息与生活应用：

1. 莫及与色欲薰心的君王（2:1-4）：
亚哈随鲁王想念瓦实提，王的侍臣看出这暗示，便对米母干的献策提供进一步的意见。一时间，寻找国内美女带来书珊城，引起一番轰动的热潮。可是，这并不是个选美大会。从女孩子的角度看这回事，屏雀中选并不是万人钦羡的命运，虽然好像很出风头，可以旅行远地，更有机会当选王妃，但是后宫佳丽好多人，那竞争的张力是很大的。当时的习惯是用一个太监来看管“女院”，是个责任重大的职位。

2. 以斯帖出场（2:5-11）：

2.1 末底改家谱中的名字，也许是扫罗王的家族中熟悉的名字：基士（Kish）是他的祖先（撒上 9:1，14:51；代上 8:33）。

2.1.1 2:5“曾孙”？相距几百年！

2.1.2 这是一种“重叠望远、家族相承”的表达手法！

2.2 末底改可能有王族的血统（末底改的家族与约雅斤一起被掳走，表示他可能是王族之家（王下 24:12）；无论如何，他是承受神应许的选民（赛 62:1-2）。在此有了期待的伏笔。

2.3 末底改收养了无父母的堂妹，把她 养育成长，生得容貌俊美。希伯来文说得更清楚，“她外形美丽，悦人眼目”。

2.4 2:6“掳去”和 2:8“送入”：看来是人的被动，其实神的牵引，有神美好的旨意。

2.4.1 间接鼓励当时”被掳”的读者。

2.4.2 学习正面看待人生中”被动、被迫、不舒服……”。

2.4.3 自己在教会带早祷的经验。

2.5 1:10 末底改的瞒骗之技是多馀的。

2.6 思想：人的软弱不能拦阻神的旨意。

2.7 思想：神不是当我们完全了才使用我们！

3. 以斯帖成为王后（2:12-18）：

3.1 女子们可以选择要求装饰物，就是要看看这未来的王后有没有判断力，有没有艺术美感，抑或她只求添财。以斯帖甘心听从希该的指点，希该当然知道王的喜好，其指点自然是上策了。

3.2 这里以斯帖的顺服对比之前的王后的抗命。

3.3 基督徒需要活出随遇而安的态度！彼前 1:8-9。

<u>第四课：斯 2:19-3:15</u>

一、每一个事件背后都有神的手，不要埋怨，你终会看见：2:19-23。

1. 2:19、21，3:2”坐在朝门”，末底改是波斯帝国的审判官，这官位可能与以斯帖成为王后有关。

1.1 每一个位置、职位都有神的安排。

1.2 默默等待、全力以赴，终将明白。

2. 2:19 为何又要“招聚处女”？纵欲的国王。

3. 2:20 神的旨意不需要人的不择手段！

4. 亚哈随鲁王配得救吗?坏人得利？

5. 存留稗子是为了麦子的好处。

6. 见证：自己在教会过去的稗子，如何帮助我成长！

7. 末底改事后没有邀功！（作者所刻划出末底改的谦卑不居功的形象；这形象会对比之后

的哈曼）

8. 圣经叙述文也间接让读者去决择！你要选择谁的路？是末底改的谦卑不居功之路？还是哈曼的骄傲居功之路？

二、每一个历史的决定都会带来将来的影响：3:1-15

1. 3:1──末底改是便雅悯人；哈曼却是亚甲族。
   - 1.1 撒上 15:1-3，7-9 扫罗没有听从神的吩咐。
   - 1.2 每一个历史的决定都会带来 将来的影响：扫罗你没有灭尽亚甲族，将来亚甲族的后裔哈曼就会杀扫罗你的后裔。
   - 1.3 申 25:18。
2. 3:2"跪拜"＝衣服上有异教图腾，故末底改不愿跪拜（3:4 的犹太人似乎有此暗示）！所以这跪拜非一般礼仪性的跪拜那麼简单。
3. 3:9 战败国王缺钱，故哈曼投其所好。

<u>第五课：斯 4:1-17</u>

一、4:1-3 末底改披麻蒙灰。

1. 4:1 是悲伤至极的表现。
2. 4:3 是犹大人向神祷告的隐约表达。
3. 诗 51:17 忧伤痛悔的心神必不轻看。
4. 以斯帖已经作王后五年了（2:16，3:7）。
5. 五年间以斯帖没有直接和末底改接触，但仍很关心末底改的情况。

二、4:4-17 你不让神用；神会用别人。

1. 4:4"就送衣服给末底改穿、要他脱下麻衣"这举动可能是要末底改取得进皇宫的资格，但末底改拒绝了，因为他哀莫大于心死。
2. 似乎已被冷落的以斯帖 3:11
   - 2.1 卡莲．乔布斯："王对以斯帖的热情已经冷却"。
   - 2.2 当天时地利人和不再时，你是否仍愿意尽力而为呢？
3. 恐吓以斯帖的末底改 3:12-14
4. 雅各书 1:19 下-21 要作一个"随时"去听的人。
   - 4.1 要快快的（tachus'＝随时）听＝训练自己可以随时听神的话或人的忠告。
   - 4.2 慎言－－慢慢的（bradus'＝心态上不急于）说：控制言语＝爱说话的人通常不太会聆听。
   - 4.3 平静──慢慢的动怒：怒气会使人将耳朵塞住，怒气来了聆听就远了。
   - 4.4 "怒气并不成就神的义"？怒气不能够让人达到神为我们所定之公义的旨意！换句话说，只有我们继续保持在聆听神话语的状态下，才能让人达到神为我们所定之公义的旨意！
   - 4.5 这段经文有一积极与消极的交 叉型结构：
     - A 积极：1:19 下但你们各人要快快的听…。
       - B 消极：1:19c-20 慢慢的说、慢的动怒，因为人的怒气、并不成就神的义。
         - B' 消极：1:21 上所以你们要脱去一切的污秽、和盈馀的邪恶。
     - A' 积极：1:21b 盈馀的邪恶、存温柔的心领受那所栽种的道、就是能救你们灵魂的道。
5. 已经预备好的以斯帖：听！
6. "从别处"（这短语学者们认为等于是在说"神的介入"）：告诉我们──你不让神用；神会用别人！
   - 6.1 神给你我位份的目的需要超越我们个人的利益。
   - 6.2 以斯帖可以选择继续安逸及隐藏在深宫享受中。
7. 不要作隐藏的基督徒：以斯帖记对当时的人来说是一种身分认同的呼吁！

三、作决定前不要忘记祷告 4:15-17。

1. 以斯帖吩咐末底改要所有犹太人一起来祷告。
2. 祷告所作的事，不是人的手不能作；而是人的手更要作！

<u>第六课：斯 5:1-14</u>

一、前言

1. 抗命的下场 1:13-22：一开始的布局是"两性之争的结果是女性失败；但以斯帖呢？
2. 考古的发现：波斯王后有一手拿长斧头的臣子。

二、5:1-4 说话的考虑需要面面俱到。

1. 5:1 三天的祷告。
2. 5:3 当时一惯用语
3. 5:4 天时”地利”人和？宫廷场合（文武百官）是不适合纾发个人心事的。
4. 邀请哈曼也可松懈哈曼的戒心。

三、5:5-14 对别人所犯的罪保持沉默，或火上加油那是一种更大的罪。

1. 5:5-8 场面的主控权以转移到以斯帖身上。
2. 5:13 也于我无益＝也没有什麼意思。
3. 丈夫生气妻子却火上加油。
4. 对犯错者我们是否有勇气对他说实话呢？
5. 奥古斯丁：”对别人所犯的罪保持沉默那是一种更大的罪”。
6. 结 3:16-21。
7. 不要作”细利斯”。

四、5:2、12 基督徒的身份是在行动中被肯定的。

1. 整卷 37 次称呼以斯帖。
2. 当以斯帖起来行动的时候，圣经作者开始称她为”王后以斯帖”。
3. 彼前 2:4-6 要一起被神建造，成为一属灵的家（oi'kos）。
   - 3.1 读这段经文时想一想当时读者的身分与处境。
   - 3.2 被建造的结果是人人都成为“圣洁的祭司”
   - 3.3 借著耶稣基督。
   - 3.4 好好献祭事奉神。
   - 3.5 默想：教会是个家！教会的大小事都是”家事”需要你我事事关心与投入？

第七课：斯 6:1-14

一、前言：

1. 这一章充满了巧合，令人觉得不可置信，当然背后也突显出神的手。
2. 哈曼骄傲的性格与适得其反的结局，造成极度戏剧性的讽刺。

二、6：1 失眠也有神的美意：

1. 当全国贫苦百姓都在睡梦中，贵为一国之尊的国王却睡不著觉（字面意思是“睡眠离他而去”。）
2. 王夜读历史，想起末底改的功绩，这是偶然的吗？这事看似巧合，实际上却是神的大作为。神一直在你我的生命中默默工作。“万事都互相效力，叫爱神的人得益处”；这并非偶然，而是神介入他子民生命中的结果。

三、6：2-14（箴 16:18）骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。

1. 6：7-9 哈曼重复国王所用的字眼：王所喜悦尊荣的人，好像在反覆咀嚼一般。他接著的建议，揭露了他是个多麼重视名气威望的人。他本可以要求高官厚禄，他却要穿王的朝服，坐戴冠的御马，并有人在前扬声宣告。
2. 戴冠的马，可在波塞波利斯殿柱东面阶梯的浮雕上看见，马匹还经过特别的打扮。哈曼想坐王的御马，透露出他觊觎王位的野心（王上 1：33）。
3. 6：11 谦卑不居功者将蒙神赐福：虽然史书记录了他的功绩，但他并未得到分文奖赏。神只是把末底改的赏赐，留到适当的时候才赏赐他。正当哈曼要无理处决末底改的关头，国王却赏赐末底改，使他的处境变为主动。虽然神应许报答我们的善工，但有时我们会因迟迟未见“报酬”而感到失望。要忍耐，神会在最合适的时刻介入的！

第八课：斯 7:1-10

一、前言：

1. 赵梦之所贵，赵梦亦能贱之。
2. 诗 73 与诗 37。
3. 背景解析，以斯帖所靠的榻，波斯人的惯例是斜倚在躺椅上用膳。哈曼在绝望之际违犯了不得接近王后的严格规例。被发现在禁宫成员所靠的榻上，将会导致极严重的后果。主前十一世纪，亚述禁止任何人走近禁宫成员七步之内。

二、7：1-4 沟通的艺术也是基督徒必要的技术。

1. 局势开始转变：王后以斯帖！
2. 场合：私下。

3. 如何表达？7：4 以斯帖引用哈曼 3：9、13 所颁布的命令－剪除、杀戮、灭绝。
4. 以斯帖没有提名字－哈曼和亚哈随鲁王。
5. 撒下 12 章先知拿单的说话技巧。
6. 以斯帖先去激发王的义愤填膺，而后再去指出其过。
7. 自我见证的例子。
8. 7：4“但王的损失敌人万不能补足”？应用心里学，赞美王看重人的价值甚于金钱＝从赞美对方来切入！（需留意从整本圣经来学习赞美，赞美不是逢迎拍马！）

三、7：5- 7 拿人手短与君无戏言的两难。

1. 亚哈随鲁王答应的太快了。
2. 雅各书 1 章提到要”慢慢的说”。
3. 可 6：22-23 的希律王也是如此。
4. 说话要小心？“无论你向我求什麽，我都给你。”这句话有如同小说般的情节，是我们常常会听到或读到的童话或寓言故事，希律王正在酒意浓浓的时候，对女儿所做的誓言承诺是夸张的。

四、7：6-10 恶有恶报不是不报时候未到。

1. 7：6 以斯帖对王说的话揭开了一大秘密，因为他本不晓得以斯帖的本籍。原来他无意间威胁到王后的性命，加上刚发生的羞辱事件，这打击实在太大了。至于以斯帖方面，揭穿了自己是犹太人的事实，她不敢肯定国王的反应如何。
2. 7：7-8 危机中的言行需要小心－哈曼的举动让亚哈随鲁王的两难找到了下台阶。
   2.1 女宫的礼仪十分严谨，哈曼要与王后谈话是不能轻举妄动的，否则必会触犯了王后。若不是在这生死关头上，他必定会随国王而离席，避免与王后独处时遭人忖测与闲言。
   2.2 她还斜倚在榻上（这是波斯宴会的习俗），哈曼向她走来，竟伏在以斯帖所靠的榻上，就此注定了他的死刑。即或以斯帖想救他，也无能为力了。国王勃然大怒，人就蒙了哈曼的脸。
   2.3 7：8 被人蒙了脸？给被判死刑的人蒙上面，是因为波斯国王不想看见死囚的脸。
   2.4 害人害自己！7：10 善恶的报应在此有十分微妙的讽刺，哈曼“被挂在自己所造的木架上”。

<u>第九课：斯 8:1-17</u>

一、前言：

1. 基督教伦理学上的难题？
2. 报复？可否因有正当理由而屠杀他人呢？

二、8:1-2 公开承认信仰的人终将蒙福。

1. 路 12：8-9“我又告诉你们、凡在人面前认我的、人子在神的使者面前也必认（homo-loge'o＝e 公开承认 ）他．在人面前不认我的、人子在　神的使者面前也必不认他。”
2. 个人见证。
3. 国王把戒指赐给了他，表示他有合法权代表国王行事（参 3：10）。

三、8：3-8 不单顾己事的以斯帖。

1. 8：3-8 不能废掉王命但能附加王命－可以合法自我保护！
2. 打铁趁热，以斯帖没有只庆幸自己已过了难关，却不顾同族的安危。

四、8：9-17 不是报复而是不要过度报复；不是不要过度报复更是要饶恕。

1. 8：12 假圣战之名行屠杀之实？
2. 忽略释经学上的考虑：
   2.1 文学上的对比－3：13 是在表达以眼还眼以牙还牙（出 21：23-25）。
   2.2 不是真的要将对方之妻子儿女杀掉，这里只是要强调：不要过度报复的观念。
   2.3 用教导性经文来诠释叙述性经文！因此，在这里即便有错，也应以教导性经文来应用。
   2.4 新约的指示－太 5：38-48“ 你们听见有话说、‘以眼还眼、以牙还牙。’只是我告诉你们、不要与恶人作对．有人打你的右脸、连左脸也转过来由他打。有人想要告你、要拿你的里衣、连外衣也由他拿去。有人强逼你走一里路、你就同他走二里。有求你的、就给他。有向你借

贷的、不可推辞。你们听见有话说、‘当爱你的邻舍、恨你的仇敌。’是我告诉你们、要爱你们的仇敌．为那逼迫你们的祷告。这样、就可以作你们天父的儿子．因为他叫日头照好人、也照歹人、降雨给义人、也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人、有什麽赏赐呢。就是税吏不也是这样行麽。你们若单请你弟兄的安、比人有什麽长处呢。就是外邦人不也是这样行麽。所以你们要完全、像你们的天父完全一样。”

<u>第十课：斯 9:1-10:3</u>

一、9：1-10 神在乎你我听神话语背后的动机。

1. 9：10、15、16“没有下手夺取财物”？
2. 3：13 是可以夺取其财物的。
3. 但圣经叙述者 3 次重复？哈曼的动机是要夺取财物；但犹太人是要回应先前撒上 15：1、3“ 撒母耳对扫罗说、耶和华差遣我膏你为王、治理他的百姓以色列，所以你当听从耶和华的话…. 现在你要去击打亚玛力人、灭尽他们所有的、不可怜惜他们、将男女、孩童、吃奶的、并牛、羊、骆驼、和驴尽行杀死。”
4. 过去的失败是因不顺服神的话；这里圣经叙述者暗示读者要顺服神的话！
5. 服事不是为了要得好处。
6. 给别人好处来事奉神？有危险－因好处才来事奉！
7. 故事：老板与三名应徵司机的故事。
8. 9：7-10 哈曼儿子也被杀？不是为了要防止他们家族将来要报复！而要以神的公义与人的罪之角度来理解。
9. 这些名字都是古代波斯神明的名字！神也透过犹太人的行动来惩罚哈曼家族异教崇拜的罪。

二、9：11-16 当时反犹势力的庞大：被杀的敌人有多少？500＋300＋75000＝？实际或夸饰。

三、9：17-28 基督信仰团体中的文化与教育。

1. 9：22 礼物不是抢夺来的；而是彼此馈送的－基督社群的文化与一般文化的差异！
2. 他们立志不要夺取仇敌财物以致富，在当时胜者得掠物的文化里，一定会相当引人注目的。这种新颖的舍己精神，一定会家家户户传诵、纪念，以此印证犹太人社群是何等正直无私。
3. 普珥节的意义不断被重复－－重复就是教育！
4. 节期灵修法。

四、9：29-32 历史的印证。

五、思想：普珥日与基督的关连？

六、10：1-3 神在异地透过政权来保护他的百姓－神的手依旧在掌管历史！

真道分解

约伯记研读讲义

一、导论

主题：苦难。

特色：

1. 没有历史背景，让我们得知正确的年代，但有人推敲，本书是写在列祖时代，即与亚伯拉罕同期。
2. 另一方面，本书大部份是用诗歌体裁写成，只有开始及结尾时是用散文编写，故此，有人推断，本书多是口传的作品，而且以话剧的形式传留至写下来，由口传到有文字记绿，相信有一段相当长的日子。
3. 虽然本书的故事简单，仅由几组对话组成，但对话中又兼有独白、祈祷，和领赞，可谓变化多端；其文笔之优美，字汇之丰富，亦远超过其他书卷。

内容大纲：

一、1:1-2:13 序言。论到天庭上，上帝与撒但的对话及撒但无情的攻击。

二、3:1-31:40 约伯与三位本来很想关心他的朋友，展开三轮对苦难问题的激辩。

第一回合：3:1-14:22

第二回合： 15:1-21:34

第三回合： 22:1-31:40

三、32:1-37:24 年青朋友以利户的言论。

四、38:1-42:6 上帝亲自答覆约伯。

五、42:7-17 上帝指责三友，并加倍祝福约伯。

释义：

<u>1:1-5 约伯的背景</u>

“乌斯”这个名字，原本也是一个人名(创 22:21、36:28；) 哀 4:21“住乌斯地的以东民”。约伯的出身地绝有可能是在巴勒斯坦的东部，约伯无论在财富或是在地位、权势、声望上，都很有名。约伯“完全正直、敬畏神、远离恶事”。

一般来说，圣经用“七”、“三”及“十”，表达“完整”或“完美”的观念。约伯的儿女是“七”加“三”，即有十个儿女，很有福气；约伯的家产有羊“七千”；骆驼“三千”，因为羊用作献祭，所以比骆驼为多；而牛群为农田操作，驴为商品运输，可见约伯的事业，无论农产品发展或商业贸易，都十分蓬勃，所以极需要大批的工人仆婢来承担工作。

约伯除了拥有丰盛的财富之外，他们家人的关系也十分和谐，约伯也善于管教儿女，即或儿女已长大，有自己的家庭，他也常关切他们的生活与需要，常为他们献祭与祷告；儿女们也十分尊重与顺服约伯的吩咐。约伯在家庭的宗教礼仪上扮演十分重要的角色，他以一家之主身份，代表全族向神求福祉，并为他们献祭赎罪。

<u>二、1:6-22 第一次的天庭会议</u>

1：6-12 解说了神绝对的主权、撒但偏歪的意念、神对约伯的信任。

这段经文至少显明神有三方面的主权：

第一，神是天上的至高者，天上的使者都在神管理之下。第二，神是一切灵界的至高者。第三，神是生命的主宰。

这段经文也显示了撒但偏歪的意念：

撒但认为，人之所以对神敬畏，是因为利害关系，若神将一切的福气都收回，约伯必定当面弃掉神。从撒但与神的对话中，可见撒但对人的脆弱十分了解，它完全洞悉人内在的动机。

神对约伯的信任：

当神容许撒但试验约伯时，神对约伯是完全信任的。神以“我的仆人”来尊称约伯，甚至是介绍约伯是一位“地上再没有人像他”，来形容约伯在神眼中的特出，超然的地位，深得神所喜爱。

1:13-22：撒但预言失败。

经文 1:13-19，一口气地戏剧性地说出，那一天里，连续四件不寻常的事发生，而逃脱、避过这些灾难的，只有竭力争脱险境的其中一位仆人。约伯所受的伤害，先是牛驴、然后是羊群、接著

是骆驼，并所有的仆人，最后，他所心爱的儿女，也一夜之间完全失去。在古代的人的传统思想，财富是神的祝福，而儿女也是神所赐予的产业。约伯在一天之内，失去所有，在一般的人，早就不能再支持，怨天尤人、自怨自艾，似乎是必然的事。但约伯的反应却出乎意料之外。

1:20-21 约伯即时的回应：首先，他撕裂外袍：撕裂外袍是古普遍哀恸时的表现；而外袍是高贵身份的服饰，脱下这花衣，是代表谦卑哀伤，撕裂外袍是表示惊骇地举哀。然后，他剃了头：剃头同样是悲痛的表达。接著，他伏在地上：表示对事件的顺服，也表示自己对此事的无助，而惟一可寻求的是伏在神面前。最后，他敬拜神：约伯伏在地上，不是自怜或质问神给他这些遭遇的原因，而是敬拜神，顺服于神的手，并说出他一直以来的信仰观点，认为不因为神赐福才称颂神，在约伯的信念里，无论赐福或是收回福气，耶和华都有祂的主权，这两样极端相反的事情都当称颂神，耶和华的名仍然是他所尊重的。

1:22，总结：第一，约伯并不犯罪，第二，约伯不自尊为大，以为神出了错误。

三、2:1-10 第二次的天庭会议

2：1-6 撒但攻击约伯的健康。在撒但看来，约伯仍持守他的纯正，是因为他所失去的只是身外之物，至于身体，那切肤之痛，这将会是使约伯丢弃神的关键。

从撒但与神的一段对话中，我们又可以在另一个角度看撒但的问题：我们看见，撒但可以为了达到目的，便不择手段，它能作的，只是挑启争端、挑拨离间，与神为敌。

我们也可以从这段经文中，去默想神三方面的表现：第一，神是拥有生命主权的主：无论撒但有多傲慢，它也不能超越于神，撒但仍需服在神的主权之下。第二，神是满有怜悯的主：神知道人承受的压力有多大，祂信任约伯，所以无惧地让撒但用诡计来伤害约伯。第三，神两次用“用心察看”这四个字，神看人不是以外貌判断人，神的察看是极仔细的，祂以心来观察人的内在动机，祂也以心来欣赏人的行为。

这一次神又再次允许撒但对约伯伸手加害，但神的容许仍然是有所限制的，神给撒但的界线是除了约伯的性命，撒但可以任意工作。

2:7-10 当撒但得到神的允许，便急不及待的出动，要完全粉碎约伯的意志力，令他“当面弃掉神”。撒但加给约伯的痛苦，包括四方面：

第一，约伯全身长满毒疮是；第二，这些毒疮，不单是疼痛，更是痕痒非常，使约伯不得不用瓦片刮身体。第三，这些毒疮带给他是孤独地生活，因为可能毒疮有传染的危险，故此约伯必须离开市镇，离群独居。而「炉灰」这个字，很可能是指城外某处灰烬废物弃置的地方。第四，约伯不被妻子认同。

但当约伯面对这四方面的痛苦时，他并没有掉进撒但的陷阱去弃绝　神，反而他要扶助妻子，帮助妻子对　神有正确的认识。我们看看约伯对发生在他身上的苦难时，他的态度有三方面是我们可以学习的：首先，他接受神有绝对的主权。其次，约伯没有以口犯罪，连一句毁谤、咒骂、或埋怨神的话也没有出口。约伯也不断重覆他的生命操练最重要的一部份，就是谨慎自己的言行。第三，他指导妻子正确思想：约伯以冷静的态度，去纠正妻子的错误。当他的妻子说：“你弃掉神，死了罢”。约伯只称他妻子是“像愚顽的妇人”般，可见约伯的内心里，对妻子是充满包容、接纳，约伯又校正他妻子的观念，说出他对自己所遭遇的祸患的观点，约伯认为，神没有错误，我们能从神那里接受祝福，也要顺服地接受祸患，因为神有绝对的主权。

四、2:11-3:19 三友来访

2:11-13 这几节经文记载，约伯的三个朋友到来探访的头七天的情景。这三位朋友都是尊贵而又有智慧的人，在耶利米书 49:7 记载，提幔在以东地的格言中是表示有智慧的地区；而在创世记 25:2 及 6 记载书亚族和拿玛族都位于东方国家，而列王纪上 4:30 表达，东方国家也就是表示有高度智慧人的国家。

他们面对一个受苦者，表现出五种态度：放声大哭、撕裂外袍、把尘土向天飞扬，落在自己的头上、静坐七日七夜、(若参考耶利米哀歌 2:2，这七日七夜是当时举哀的日期)不发一言。

3:1-19：约伯寻问人生中一个最基本的问题，就是到底生存的意义何在？这段经文，可分开两大段去思想，第一段是 3:1-10，约伯咒诅自己的生日，他恨不得那日并不存在，免得他要面对今天

的苦楚；第二段是 3:11-19，约伯去问到底他为何生存，面对今天的苦境时，他认为死比生更好。当然，约伯尊重那位创造生命的主宰，他没有如他妻子所说，要放弃生命，他祇是在问，认真地追寻答案。

第一回合的辩论(4-14 章)

五、3:20-4:21 以利法的言论

3:20-26，约伯进一步表白对死亡的渴望。约伯将他的目光转向神，他认为神不应将生命赐给受苦的人，他也不满意神，在受苦的人求死的时候，神又不应允他的祈求。

在这段经文，约伯又以三方面来表达他的痛苦：第一，他以泪洗面，吃饭的时候，只有叹息，没有食欲。第二，约伯又好像患上忧郁病患一样：常有恐惧的感觉，使他惶惶不可终日。第三，约伯内心没有一刻的安静。他说自己“不得安逸”、“不得平静”、“不得安息”这都描述了一个典型的受苦者的心境，内心忐忑不安，情绪非常不稳定，没一刻平静。

4:1-6 约伯的一位最年长、最得高望重的朋友以利法以婉言责备约伯。以利法对约伯在苦难中的表现，感到大大失望。他提醒约伯要珍惜自己的名誉和美好见证。

4：7-11 以利法讲述自己的见闻和看法。以利法的推论是：无辜的人既不会无故灭亡、正直的人也不会被剪除，这样，约伯所受的痛苦，直接是因为约伯犯罪之果。以利法认为可以用“种瓜得瓜，种豆得豆”这个因果报应的道德律，来解释社会上一切祸福的问题。

4:12-21 以利法用自己一次属灵经历来证明：无论是人的肉眼所能看得见的现实社会，或是肉眼所看不见的灵界，都指出人受苦是因为人有罪。

六、5:1-7:21 约伯答辩以利法

5:1-16，以利法举出了实际的例子，来劝约伯。第一、他暗示约伯如同“愚妄人”和“痴迷人”，在受苦时不知悔改，只是一味地忿怒和妒嫉，结果是被神弃绝，一切祷告都没有功效。他曾看见恶人的势力虽然根深蒂固，但转眼之间，一切所有的，被连根拔出。第二、以利法以为，假如他受苦，他一定不会像约伯那样失败。他会安静地仰望神，因为神公义又全能，必会为“卑微的”、“哀痛的”、“穷乏的”、“贫寒的”人施行拯救，却要将那些“狡猾的”、“有智慧的”、“狡诈的”人置于患难之中。

5:17-26 节，以利法进一步劝约伯悔改，他讲到只要人悔改，神就会赐下福份，包括疾病得以痊愈、灾难消除、环境平顺、家中平安、子孙满堂、全寿而终。可是，以利法的话根本不能使约伯心服。约伯一直所争持的，就是他没有犯罪，所以在他遭遇苦难后，他也从没有认为这是罪的结果。约伯所要探讨的、所要质询的，倒是另类的问题，约伯是在问：为何一个受苦的人仍要活著

6:1-7，是约伯的回应。约伯的独白有三方面的重点：第一，约伯说自己的烦恼比海沙更重，并承认自己的言语急躁。第二，约伯并不认为他所受的苦难，是如以利法所说是神的管教，他倒认为是神惊吓他。第三，约伯表示需要朋友，但朋友却使他失望。

6:8-13，约伯再重覆他在第三章中的悲叹。约伯的盼望，是求神将他“压碎”，意思是求神把他剪除，除去他的生命。

6:14-23，记约伯申诉了朋友劝言对他的伤害。约伯一开始就这麼说：“那将要灰心、离弃全能者、不敬畏神的人，他的朋友当以慈爱待他。”可他从朋友所得到的正相反，使他不得不怀疑这些朋友的来看他的存心是善是恶。约伯用沙漠客旅渴慕溪水的比喻，来表示心中的失望。

6:24-30，约伯理直气壮地要求朋友大胆指出他的罪来。

7:1-21，这段经文又可以分三个段落：分别是 1-8, 9-16 及 17-21。在这些向神所说的话中，有诉苦、有哀求、有抗议、甚至也有撒娇。约伯实在是一个与神有密友之情的人。

在第一个段落(7:1-8)，约伯感叹人生有如被劳役一般。约伯在第二个段落(7:9-16)，悲叹生存似乎是徒然。在第三个段落(7:17-21)，约伯一连向神提问了多个问题，也是他最大困扰的高峰。约伯体会生命是卑微的，但他质询神：“人算什么？”为何神要如此看重人，甚至将人“放在心上”、“每早鉴察他”、“试验他”、甚至当人是“箭靶”？神又为何不大方些，赦免人的罪呢？

七、8:1-9:21 比勒达的言论

约伯的第二位朋友比勒达同样以约伯为犯

罪者，与以利法的不同的是，以利法是用的启示的经验，而比勒达就是一位传统的守护者，他以传统的理论作为言论的基础，同样漠视约伯的心灵痛苦，企图以个人的知识和经验，来说服约伯认罪悔改。

8:1-22，以勒达的发言。这段经文可分为两大段，第一段是在 8:1-7，比勒达论到神的公义；另一段是 8:8-22，他分别以古代传统和植物比喻作为解说，去劝导约伯悔改。

8：1-3 比勒达一开口就责备了约伯多说狂言。他认为，受苦的人只当默然不语也忍受苦难，就算要开口，也只当说认罪悔改的话，否则就是顽梗。他相信神是绝对公义的，苦难必然是神刑罚的手段。

8:4-7，比勒达就大胆地假设约伯的儿女是因为犯罪而死。

8：8-10，比勒达提出古人的训诲，劝告约伯。

8:11-19，比勒达以三句箴言，也是三个比喻──埃及植物“蒲草”和“芦荻”、蜘蛛网、树藤──说明恶人一时意气风发，但很快就败亡，不留半点存在的痕迹。

8:20-22，比勒达总结前言，再次劝导约伯神是绝对公义的，祂不会丢弃完全人，也不会扶助恶人，若约伯照他的话去行，神必定会再以喜笑与欢乐充满他。

八、9:1-10:22 约伯回应以勒达

9:1-4 对比勒达“神助义人，弃绝罪人”的言论，约伯表示完全同意，但约伯认为，若神真的公义，就没可能这样刑罚他。因此，约伯转移他的思绪，不集中在他是否有犯罪的论点中，倒去问：“人在神面前怎能成为义”的问题。

9：5 － 12，约伯表白了“神的工作容易看见，但神难明白”的想法。

9:13－ 16，约伯表白了他不敢申辩的苦况。他认为自己已经落在独断独行的神的忿怒之中，因此没有人能将他救出来。即使他能与神争辩，也未必有效，因为神未必真会听他的声音。

9：17-21，约伯又再次强调了自己的义，因而越发觉得神是没有理由地攻击他。

9:22 基于约伯绝对相信神是一切事物的主宰，他又深信自己的无辜，于是他就根据自己的经历，作了个结论，就是：神对是非善恶并没有一个固定的原则，所以世界上一切的苦难和不公平的现象，都是出于神。这个思想是很危险的，也是错误的。在这个罪恶仍然掌权的世界，的确有时不免会看见“善恶不分”的现象，但责任并不在神，而是在罪人。因为神不愿一人沉沦，乃愿人人悔改，为此祂不得不“叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。”所以，撒但还是有活动的馀地，不但苦害罪人，也苦害义人。但是当得救的人数满足的时候，神必要显明祂的公义，将义人与恶人永远区分出来。由于约伯在真理上模糊，所以他开始对神有了情绪化的形容。在他的描述中，神烈怒不休、蛮不讲理、不听祷告、残忍无情、仗势欺人、善恶不分、幸灾乐祸，又放纵恶人。而希奇的是，约伯虽然如此扭曲了神的形像，可是神却没有发怒，也不表白，只是在仔细静听，神的胸怀是何等宽广呢！再说，约伯虽然向神口吐恶言，但他还是千方百计地去寻求神，想与神对话，可见他内心深处，并不真认为神是这样的可怕。他还是深信神是他希望的源头。

9：23-35，约伯期望可以寻找其他出路来向神表白。苦难使人多愁善感，更容易使人思想矛盾。约伯曾经咒诅自己活得太长，可是在 9 章 25 到 26 节，他却又用三个比来慨叹生命的短暂了。他说人生比在地上那些快跑的“跑信者”更快、像海上“快船”轻轻滑过，他的日子又如天空中“抓食的鹰”一飞而逝，生命被痛苦攫取。

9:27-31，约伯表示他曾多次想要振作起来，抛开悲情绪，可是，约伯知道这样做是行不通的，因为在神在人心目中，他仍是一个罪人，无论如何努力，都不能得到神的垂青。他苦命也定，觉得再挣扎也无用。

9:32-33，约伯盼望世间有一个法庭，可以审判神与他之间的是非曲直，又期望寻求一个中间人，可以“听讼”调停。可是这愿望却无法实现。

10:1-7，约伯定意要将心中的苦恼倾巢而出。他发出祈求，求神不要定他为有罪，并求神指出他苦况的来源。约伯的痛苦，不单是因为所受的苦难，更因为朋友们对他的无情的指控，要威迫他承认是犯了罪，并要悔罪。但约伯仍坚持自己是清白，所以，他祈求神不单不要定他为有罪，而且要指出他苦况的来源并非出于犯罪，还他一个清白。之后约伯提出质疑，他责问神的创造是

否矛盾，祂是否欺压自己手所创造的义人，却赐福给恶人，又是否把这些看为美事？

10:8-17 节，约伯向神提出他一连串的困惑：神既然创造他是如此仔细，如陶造他的匠人般，为何到最后却要这身体归于尘土？神既然早知会将苦难加给他，为何又以慈爱助他长大成人？

10:18-22 约伯又再重覆他在第三章时的问题，神为何让他出生？约伯倒期望一出生便被送入坟墓。约伯在这里祈求神不要再理他，使他要往死地之时，可以有片刻的安静。

在这段经文里，约伯多用法律的词语，其目的是要以诉讼的方式来表达他的愿望。对约伯来说，虽然他认为他的苦难是神所给予，但在最痛苦时，他仍坚持向神诉苦是最重要的。约伯对神的信念仍不变，他仍相信神是神，祂是创天造地，赐人生命的主宰，亦惟有神，才有权将苦难除去。

<u>九、11:1-12 琐法的言论</u>

琐法这位朋友，可以说是一位正统派信仰的代表，也是位权威主义者。这位正统信仰支持者，对于约伯坚持自己没有犯罪这一点，当然感到怒不可遏，因为，在琐法的信念里，没有罪，就断不可能会招来苦难，而苦难足以证明是犯罪的报应。因此，琐法的言论，比约伯前二位朋友的言论更为强硬，约伯的前二位朋友，都没有直接指责约伯一定是犯了罪，如以利法，他认为约伯一向都顺利，若苦难真是罪的刑罚，那麼，约伯的苦难也只是短暂的；而比勒达虽然也认为苦难是来自罪的刑罚，但比勒达却间接指的是以约伯的儿女遭祸为例，并未直接指责约伯必定犯罪，只是劝导约伯若有罪便要认罪悔改。但琐法的言论比起他那两位朋友更为强硬，他对约伯更是无情，他一开腔就对朋友约伯提出指控。

11:1-12 琐法认为约伯轻慢神。因为约伯认为自己的“道理纯全”在琐法眼中认为，约伯这样说已经是对神的亵渎了，因为约伯言下之意，是指责神并不公正，无疑这是对神的定罪，这绝对是对神不敬，而且对琐法来说，他也无法容忍约伯这样自义的话。琐法甚至讽刺约伯，他也希望神会直接发言，并亲自指出约伯的过犯，使约伯屈服，甚至琐法还幸灾乐祸地指出，约伯所受的痛苦不算什么。

琐法对约伯提出指控后，他便向约伯发出一个挑战：“到底人能否完全测透全能者的智慧？”当然不能。琐法的结论是，神的智慧根本是隐秘的，无法可寻，而人要查问，也必无结果。最后，琐法指责约伯，如“野驴的驹子”，这是用当时的一种格言，指的是这种牲畜只有野性，毫无头脑，如果加以驯服，或者可以成为听话的驴驹，能供人使用，若不，便全然无用。

11:13-14，琐法向约伯提出四项条件，指出约伯若能做到，他便可再蒙神的恩惠，就是：内心坚定，专心靠神；内里虔诚；除去罪孽；远离所有恶行。从这四项条件，我们知道琐法是怎样看约伯的，他看约伯无论是心、手与家都有罪，而琐法的目的，是要约伯从基本作起，清除一切罪孽的恶事。

11:15-19，他让约伯从正面看到除罪的果效，就是：清洁无瑕，无所惧怕；忘记痛苦；重新有盼望；也可以安然睡觉。

11:20 最后他再度劝勉约伯回转，因为恶人的结局是：“眼目必要失明”，因为恶人没有安全感，毫无盼望，也找不到避难所。琐法的意思，似乎是暗指约伯现今的路，有如恶人的结局，在绝境中没有出路、也没有盼望。

综合琐法的论点，我们看到琐法认为人无法理解神的智慧；他也认为神施行的刑罚其实不成比例，受罚者当感恩，因为所受的苦不及应有的刑罚；在他的观念中，人若要神施恩必需要先远离罪恶；无论有多少罪孽，只要远离它，人的蒙福生活必定可以重新开始。

琐法与另外两位朋友的观点都十分相似，那基础就是认为苦难一定由罪引起。这也是历世以来，使人最感痛苦的一面。若一个出身贫穷的人，可能已被认定是父母或是他本身犯罪的恶果；若一个天生残疾的人或是天生弱智的人，便被背后指责，是他或他的家族犯罪的缘故；若一个人突然遭遇不幸，可能不单得不到同情，反而遭人辱骂是因犯罪之故。这些定律，在我们中国人的群体中也并不陌生，什么前世因、今世果；什么种罪恶，收罪孽；什么善有善报，恶有恶报等。若透过约伯记，我们可否以更立体的眼光来看苦难呢？

从约伯记中看，苦果除了是因自作孽的缘故外，原来可以令有原因的，这些原因，是灵界撒但对神的一项挑战，神也借著这项挑战，来使人

更深地认识何谓真正的敬畏神。因此，我们无论看自己今天所面对的，或是看别人所面对的种种苦难，我们不应单以理论来看事情，或以知识来急于给予苦难任何的解释。可以尝试以一个第三度空间的角度看。一切发生的事，先肯定是有神的容许的，然许检视自己的生命是否犯了罪，若有，便谦卑认罪悔改，若没有，必需如约伯般倚靠神，仍坚心相信神不会撇下你，并等候苦难过去重见光明的日子。

在新约圣经中，门徒曾经问主耶稣一个问题："这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪，是这人呢，是他父母呢？"但耶稣的答案，不是从门徒的选择题中选出答案，主耶稣回答说："也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。"这句话可能对一些健全的人仕来说，带出许多争论，并且不断刁难地去问，这是否合理、会否公平等问题。但对于一些先天性伤残的人仕来说，这是一项极大的福音。

十、12:1-14:22 约伯回应琐法

约伯回应琐法的内容，可以分成五个部份，分别是：第一部份，12:1-11，约伯讽刺琐法的知识是人所共知的；第二部份，12:12-25，约伯比琐法更细致地论神的智慧无穷；第三部份，13:1-12，约伯指责他的朋友们是无用的医生；第四部份，13:13-28，约伯相信神不会以折磨他为目的，再次期望与神对话；第五部份，14:1-22，约伯求神从轻发落及期望绝处逢生。以下逐点细说。

12:1-11 约伯讽刺琐法的知识是人所共知的。

12:1-3 约伯指出，他朋友的智慧，只是一种骄傲，他们自以为义，又自以为是，约伯也讲明了，自己的智慧绝不会逊色于他的朋友。

12:4-6 约伯直接指责他的朋友因偏见而编造谎言，他们只看见约伯受苦，就一味责难，表面是维护神的义，内里是维护自己的义。约伯看见他的朋友们是安逸的人，因不在苦难之中而沾沾自喜，他们不明白苦难，也不重视受苦的人，甚至藐视受苦者。

12:7-11，约伯教导他的朋友们，智慧不一定要从深奥的哲理寻求，也可以从简单的自然现象中观察得到。人若仔细观察飞禽、走兽、鱼类等，必定能从它们身上找到智慧，这些被造物会告诉你，明白这一切是藉耶和华的手作成的。约伯的用意是指出，虽然从观察中得知这一切是由神手所作成，但其中的深切意义，不是人的智慧所能完全理解的。

12:10 约伯表白内心的痛苦与矛盾。约伯从没怀疑过世界是由神所创造，也没有质疑过神在这世界里所拥有的绝对的主权。但约伯挣扎就在这里，因为一切都在神的手里，一切都是由神所控制，那麼神在这一切的控制里，是要眷顾，还是要毁坏？在约伯的心目中，神是紧握拳头，祂的控制是毁灭性的，他对神是再不敢抱有任何的希望。

12:12-25，这段经文似是一首赞美诗，赞扬　神在世界的作为，但实际也是约伯思绪的矛盾与挣扎。这首诗歌可分为三段，每段说话的开始都是以神的智慧作为引言。

首先，第一段在 12:12-15，这段的开始是先论年老的有智慧，但其实约伯的目的是带出那只是人的智慧，而真正的智慧乃在于神，只有神才具有真智慧与能力。约伯论到神的智慧有四项，包括神的智慧、能力、谋略及知识，约伯在这段集中在神拥有大自然的权柄与能力。但当约伯论到神的智慧时，在他心里是有其不明白的地方，因为他所经历的，不是神建立，而是拆毁。所以，约伯特别针对关乎神的智慧中那"拆毁"的能力。在他朋友以利法在第五章中论到神降下雨水，使社会安宁；但约伯却认识神是那位生命之主，又是那位统管万有者，祂拥有绝对的主权，祂可以给予人生命的需要；也可以将水留住或放出，使成为洪流或乾旱，造成拆毁性的大灾难。

约伯论神的智慧第二段，是 12:16-21，约伯回应琐法在第十一章中，论神破坏人的混乱，但约伯将人分为两大类：包括被诱惑的与诱惑人的。无论是"谋士"即王帝的谘询人、或"审判官"即应有智慧的人、或"君王"，或是宗教领袖"祭司"，或甚至人所尊敬的"忠信人"，他们一夜可以蒙羞，可以变成愚人，因为神让仇敌入侵，使他们成为战俘。约伯认识神的智慧，不单能管理大自然，而且是在人之上，管理所有的人。因此，在约伯认为，神的作为，可以如他的朋友所说是正面的，但也有具拆毁性的一面，神可以随意废立，这是他朋友们没说的，也显出约伯的智慧，不会如朋友们那麼简单与幼稚。

第三段论神智慧的是 12:22-25，约伯在这段

的语调中，含有对他朋友的讥刺，因为他的朋友们自以为很明白神，他们不是在苦痛中，便以为得神的喜悦。约伯指出神的智慧是奥妙无穷的，但即使是彰显出来，人也不是可以明白。约伯在这段转去论邦国，神不单单有管理大自然的权柄，也有掌管人类的主权，无论是己国，或是外国，神都拥有无上权柄。约伯在这段论到邦国的兴衰，也是在于神的主权。然而人在黑暗中迷失了方向，与醉酒的人一样，东倒西歪。这种境况也是约伯的写照。

13:1-12，约伯指责他的朋友们是无用的医生。

13:1-6，约伯对他朋友无情的话，有很强烈的反应，他们“编造谎言”，因为对约伯的指控是无中生有，完全没有凭据；约伯又指责他的朋友是“无用的医生”，因为他的朋友完全无能力来缝补、治疗约伯的伤口，约伯甚至不客气地请他的朋友们不要再作声。约伯宁可单与神理论，也不愿意与他的朋友再多费唇舌。约伯这段的回应，可见他的立场有所改变，在之前 9:2，约伯本来认为与　神辩论是不可能的事，他也认为神绝不会来听讼，但经过与他的朋友对话后，这希望再次重燃，因为他知道自己真是无辜的。

13:7-8，约伯继续指责朋友：他们自以为义，竟自以为要维护神的义，但却是在为神妄作虚言，说不义的话偏袒神。他们一味地说神不会不公义，又说神赏罚分明，又说若约伯回转必得什么什么祝福，他们一味维护神，却忽略了主角约伯的真正经历，约伯否认自己犯罪，但他们不理睬，反而妄下判断，指责约伯必定是犯罪。

13:9-11，约伯警告朋友：他们的虚伪，必遭　神斥责：神是鉴察人心的，必会查出他朋友的不是，并会施行审判。

13:12，约伯指责他朋友的言论很快便会成为“炉灰”，即没有份量，如尘土般毫无价值。

约伯在与他的朋友对话中，他开始对自己的论点更为清楚，因为他深切体会他朋友所讲论受苦的道理，根本不能满足他、解答他的问题。约伯在心里似是有一个答案，就是受苦不一定是来自于罪，而是另有原因，虽然约伯仍然不知原因何在，但是他强烈地否定他朋友们的说话，朋友们一味叫他认罪，为神说话，但约伯肯定他的朋友只是“为　神说不义的话”、“为神徇情面”，约伯凭著他对神认识，他知道神不会与他们一样，因此加以警告，免得神会因此而责罚他的朋友。

13:13-28，约伯转移了话说的对象，基本上他不是与朋友对话，而是将自己与神对话的强烈意愿再说一遍，并且相信神不会以折磨他为目的。这段经文可分为三个段落：

首先，13:13-16 约伯重申自己的愿望。约伯先请他的朋友不要作声，因为他要向全能者说话。在当时的环境，若要向神直接说话是件大罪、亵渎　的事，但约伯申明他会承担责任。约伯为何会如此不计后果，甘于冒险呢？从他在 13:14 中表达的意思是将性命置之度外，而这也是他惟一的途径，因为不虔诚的人不敢到神的面前，而他认为自己是无辜的，他愿意冒险与神辩论。约伯甚至认为，即或神要杀他，他仍要在神面前陈明他的理据。

然后，13:17-23，约伯向神再次陈明案件，向神分诉：约伯的分诉仍然是很矛盾的，他求神两件事，盼望神不要向他施行：一是求神将手缩回远离他，不再责打他；另一是不要威吓他。约伯申明他的意愿时，思想仍是被罪是苦难的来源的观点而感到困扰，虽然约伯不以他朋友的话为真实，但他的思想仍受传统所限，因此，约伯的愁烦仍未消散，他再次向　神指出他到底所犯何罪，以致带来这样的苦难。

最后，13:24-28，约伯情绪再次激动，因为他认为神仍然缄默，仍然与他敌对。约伯仍未明白神为何掩面不顾他的原因，又认为神视他如仇敌，约伯的境况就如风前的碎秸那样无用。约伯追究是否他今次所面对的苦难，是与他幼年无知时所犯的罪有关。当约伯再次这样思想时，他感到痛苦非常，因为他认为神一直在监视他的行为与生活，并且不让他有自由。约伯感到自己再无盼望，他觉察到人生的短暂，但面对苦难更腐蚀他的生命。

约伯虽然经历痛苦的煎熬，但约伯对神的信心实在值得我们学效。当他的朋友不明白他，甚至切词攻击他、要远离他，与他划清界线时，他仍有一鼓信心，相信神仍然是那位最公义，是全能全知的主宰。约伯相信神知道他受苦之因，也相信他苦难的答案不会如他的朋友所说。因此，约伯在孤单无助的环境中，他仍然单单倚靠神，仍然以神为公正者。弟兄姊妹，你是否可以想像约伯在痛苦的光境中，对神有那份执著、坚持的

信任，会对他有多大的帮助？约伯的信念，正帮助他仍有蒙拯救的可能，因此，约伯那心底里的盼望，正是他得力的来源，使他在面对苦难时，仍有无比的能耐。他的信念，正面地帮助他在逆境中仍有生之勇气。

14:1-22，约伯将焦点转向另一方面，再一次描写人生在世的情景。这段经文，可分为四大部份：

第一部份是 14:1-6：约伯认为人生既短又苦，生命如花、如影、如雇工人般，转瞬即逝。但约伯仍然相信神仍然是那位掌管生命的掌权者，祂仍是定睛地看他、并且会审判他。约伯认为既然没有一个人是没有罪的，因此，约伯祈求神手下留情，向他从轻发落，并期望绝处逢生。

第二部份 14:7-12，约伯认定人死决不能再复生：约伯用树木与人死后再生的盼望来作一比较，树被砍下仍可再生，但人死了却不可以复生。但不要认为约伯没有来生的观念，他只是在叹息当人弃绝而死之时，本身的生命就此告终，不再继续存在。但约伯虽然感到生命是如此绝望，但在下文中他仍抱有绝处逢生的寄望。

第三部份，14:13-17，约伯对生命仍有憧憬：在本段经文中，我们可以看见约伯对来生抱有期望，他先恳求神把他留在阴间，直到祂的怒气过去，再来记念他。在约伯的信念里，他相信在神那儿仍有盼望，因为他所认识的神，怒气不会长久，当怒气转消时，他便再得盼望。当然，约伯这样说的同时，他仍有一个很大的矛盾与挣扎，一方面他认为神因为他的犯罪而弃绝他；另一方面，他渴望与这位神有深入的相交。

第四部份，14:18-22，约伯对生命悲哀：当约伯处于极度矛盾之时，又再返回苦难的环境而再次吐露自己的哀情。约伯绝望地说，因为神已定旨使人死亡，无可回避，本来人的寄望在子孙身上，但约伯又知道，人根本对这个也毫无把握，这样，就人本身而言，只有剩下痛苦与哀伤。

总括而言，第 12 章至第 14 章，约伯对琐法的回应中，我们可以看见约伯的情绪进一步受到控制。在之前第 6 章，约伯只在痛苦中呼喊，求神回应，并且失望地认为与神辩论只会被发现自己的过失，但现在他更大胆地向神说话，无论谁是控方，他只要求神列明他的罪，并且愿意冒险直接来到神面前。约伯到最终要向神争取的，仍然不是个人的利益，而是能明白是非，得知自己的错误。而在他回应对生命的体会中，虽然仍有许多挣扎与矛盾，但他那份对神的信任，仍清晰可见，约伯不单相信人死后有永生，而且仍然相信神是那位公义与慈爱的主宰。因此，约伯无论被痛苦的身心折磨有如此厉害，他对神的信心并没有减弱。

第二回合的辩论(15-21 章)

<u>十一、15:1-35 以利法发言</u>

以利法再次发言，这与先前第一次发言，即第四、第五章的论点相同，而且比上一次更是严厉。内容可分为两大段，第一段是在 15:1-16，此段的中心是以利法回应约伯在第 12 章所说的一句话：“你们所说的，谁不知道”，他针对约伯所说的话，发出一连串的话，并提出要点以为质询。第二段是在 15:17-35，这段经文的中心主题是报应。

15:1-16，本段经文是以利法向约伯提出质问，这质问可分为五方面：

第一方面，15:1-6，以利法指责约伯在言语上不敬畏神，约伯口中的话证明了他有罪孽：约伯的朋友们最不屑于约伯否认自己有罪，所以常在直接或间接的对话中，都有意无意地要指出约伯的罪状来。以利法在这里申明，智慧人的话应该是温和及平稳的，但约伯的话是不理性，充满暴燥及缺乏忍耐。而约伯不断要与神理论，在以利法眼中看更是无稽，并且对神不敬，若对神不敬，这样更证明约伯已是有罪了。

第二方面，15:7-8，以利法质询约伯是否生于万有之前，是否独得智慧：以利法除了指责约伯有罪外，并一连串地质询约伯的来历。以利法在先前第四章，曾说自己有独特的属灵经历，但他也不敢以智慧人自居，而约伯竟然说他们的知识不及约伯，因而触怒以利法的心灵。所以，以利法质问约伯是否第一人被生？且生于万有之前？是否在　神面前领受了密旨？以利法的质询当然不用约伯回答，他的答案无疑是否定的，是要约伯屈服于他的见解，要约伯承认自己并非有独特的智慧。

第三方面，15:9-10，以利法反问约伯有什麼知识是朋友所没有的：这个质问可说是以利法的中心思想。以利法认为在约伯的朋友中，有

一些比约伯父亲还要年长的，因此，约伯自认是比他们有智慧，这是极其的侮辱。以利法认为，越年长的应越有智慧。若我们以当时的背景来说，最先说话的应当是最年长的，以利法的言下之意，他应是最有智慧的。

第四方面，15:11-13，以利法认为他们的话是来自神的，因此，约伯的反应是明显地反对神：以利法不单直接或间接指出约伯的不是，而且，以利法认为他们的话，正是来自于神，而约伯所生的强烈反应，甚至是拒绝及反对他朋友们的劝喻，以利法认为这反映了约伯内心对神的反对。

最后，第五方面，在 15:14-16 以利法指出没有一人在神面前是义的：以利法在这里再论人性的脆弱。以利法再次重述他在第 4 章的论点，认为神的圣者，也不会被神信任，更何况是有罪的人所生的，岂可得神的信靠。

从约伯的朋友以利法的口中所见，以利法再没有对约伯表示一点的安慰，他只是不断地去检视约伯话语中有错漏的地方，并且因为对约伯的不满，而生出尖锐的用词。虽然以利法在第 15:11 自认为是神所差来的安慰者，但却完全尽失安慰者的使命，他非但没有对约伯安慰，反而将重担加在约伯身上。其实，约伯的朋友最大的缺点是没有真正地设身处地站在约伯的旁边看事情的真相，他们只用约伯所受的结局来推断约伯的问题。难怪乎约伯曾责备他的朋友是无用的医生，是令人厌烦的安慰者。

约伯的朋友们一口咬定约伯因罪而要面对当受的苦果，故此，他们的责任似乎是：务要约伯认罪，并且切词指正他的罪状，这才是他们的重点工作。原来，当一个人心存偏见的时候，便失去了客观分析的能力了。

15:17-35，这段经文的中心主题是报应，以利法一再强调对恶者的描述，并且说明报应是恶人的结局，以利法的目的是要提醒约伯小心言语，人当为自己的毁灭负责。

以利法在 15:18，再次强调传统的权威。我们可以藉以利法的话，去了解他对恶人命运的见解，当中有五方面的见解：

第一方面，15:20-24，以利法认为那些恶人与强暴人一生受尽痛苦，尤其是在恶人的生命中，弥漫著死亡的恐惧，并且他们的内心没有平安，深怕随时会遭受报应，他们也没有把握可以逃脱灾祸。以利法也进一步说，那些恶人所惧怕的，结果都会预期临到，也暗示约伯今天所受的，也是恶人理当有的结局。

第二方面，15:25-27，以利法认为恶人因骄傲而敌挡神，却是愚妄。以利法认为恶人虽然得不义之财，生活奢华放纵，并且肥胖，但结果必没气力作战，他们与神对抗，必死无疑。

第三方面，15:28-31，以利法说恶人必不得富足。他们的财富有一天必成为乱堆，产业也无法增加。恶人的报应是突然而来，一刹那间尽失所有。以利法在这里也明显地指出约伯的光景有如恶人的结局。

第四方面，15:32-34，以利法指出恶人没有后代，他们绝子绝孙，居所被焚。

第五方面，15:35，总结恶人的生命：虽然以利法在说话中已指出约伯今日的光景，正与恶人的光景吻合，但从以利法的言词中，可能他的确是对约伯的关怀，不期望约伯有著恶人的结局，所以，他仍以教导者身份，不厌其烦地希望说服约伯谦卑地认罪悔改。以利法要严厉志警告约伯当小心言语，人要为自己的毁灭负责任，因此不能归咎是神的专横。

以利法仍离不开他传统的观念，认为受苦乃由于罪，恶人必无好结局。约伯却认为，恶人与义人都会遭遇相同的苦难。约伯的推论是神专横，神要作什么也无人可以阻挠。

以利法的言论不是全无确据；而约伯的经验也不能否定。这样，我们当如何看传统的观点与真实的经验呢？当然，传统有它的好处，但是，假若后人对传统的道理不加反省而全部接收，就很容易出问题。在新约的时候，主耶稣对当时的法利赛人、文士，有极严厉的责备，因为他们竟因承接传统，便不求甚解地废弃了上帝原本的心意，只用传统的观点来剖析人的行为，随便将人定罪。主耶稣要纠正他们的错误，用各种方法去让他们反省上帝的真理。今日，我们也当好好去思索传统的意义，务求使心意不断更新而变化，使信仰显得活泼、有活力，能适切时代与个人实际的需要。

我们身处这个时代，也同样要面对时代的不断转变，我们需要诚实地去面对自己对信仰的真知，我们不断参加教会的崇拜或聚会，或不断读经祷告，并不断地参予事奉，但我们需要认真地

去反省，我们内里实际的光景是如何，是一片空白，还是真实地经历及见证信仰的真确。主耶稣呼召我们，不是要我们去履行传统，或死守诫条，而是呼召我们去跟从祂。而跟从祂的体验是去真真实实地领受在基督里那爱的自由。因为圣经说，律法的总归就是爱。我们要从跟从主的生活中，去体验在爱里回应生命，如何面对生活中周遭所发生的事，如何面对邻舍的需要而加以适切的帮助。

十二、16:1-17:16 约伯回应以利法

对约伯来说，他朋友的回应，有如火上加油、雪上加霜。因此，在约伯记第 16-17 章里，约伯责备他的朋友不单不懂得慰藉他，反而不断增添他的苦恼。约伯回应的话，可分作两个段落：第一个段落是在第 16:1-17，中心是约伯责备他的朋友的安慰倒倍增他的愁烦，并说出他自己实在感到疲乏不堪；第二个段落是在第 16:18-17:16，约伯在这里转向，不与朋友说话，他痛苦地呼吁见证人证实他的地位，他呼吁的对象当然是神。16:1-17 分三点。

第一点在 16:1-5。约伯挖苦他的朋友说话也属“虚空”，经文约伯在第 13 章中指责他的朋友是无用的医生，这里约伯更指责他们更加添他的愁烦。因此，约伯用他朋友的话来责备朋友。之前，以利法曾责备约伯的言语只有虚空，毫无价值。因此，约伯倒质问以利法为何要回应他那些虚空的话？约伯再指出，若果他的朋友们有难，他本也可以如他们一样去挖苦他们，但约伯坚决地说，他绝对不会，他必会用口坚固他忧愁的朋友。虽然约伯知道朋友有难，所能做的实在有限，但至少约伯认定，用口去安慰朋友是很有价值的。

第二点在 16:6-16。这里约伯再述苦情，他并不知道苦难的源头始于撒但，因此，他仍然认为神将苦难临于他。约伯感到自己再受不了，感到困倦非常。此外，他又认为神使亲友远离他：因他的苦难，无论家人与朋友，都疏远他，使他本有的生活与社会的关系，完全受到破坏，剩下他孤单一人。还有，神使他身患疾病，因而被朋友误会他有罪：因古时认为，健康是神的福佑，而身患重疾，是神的惩罚，而正因约伯身患重性的皮肤病，因而朋友们也将结果推论，指他必是犯了罪。此外，他又认为神使他遭遇不敬虔的人的攻击，使他落在仇敌的手中。神使他情绪激动，哭得满面通红。但约伯并没有因此而失去他的操守，他的行为与内心都是正直。16:18-17:16，约伯呼吁见证人证实他的地位。

从这段经文中，我们可以看见约伯在苦难中更能帮助他悟出一些真理来，我们可以思想三方面的学习：

首先，在 16:20，因著朋友的离弃，促使约伯更面向神，且更向神倾心吐意。当人在苦难与失意中，有倾诉对象，有信心有肯聆听他、肯接纳他的人，这是很宝贵的福气。

第二，在 17:3，因朋友的远离，约伯更相信唯有神肯与他击掌（意思是神为约伯作担保人）。神仍是那位全力支持他的主，纵然约伯感受到众叛亲离，他仍然有后盾，仍然有力保他的，就是神。约伯很有信心，相信除了神以外，无人愿意作他的支援。可见约伯在苦难中反倒熬练出信心，对神的信心更是确切。虽然我们对苦难的源由仍不很清楚，但透过约伯记让我们可以看见，苦难不一定是全无价值的。反而苦难让约伯更成熟地去认识神，使过去只有观念上对神的认识因而深化了、具体了。

第三，从 17:13-15，可见约伯在痛苦中，对死亡的观念，有了一个新突破。因为在之前 14:14，约伯曾在痛苦中认为人死了根本不可能再活，死了有如无有。但这里，约伯竟然深信他的指望不是黑暗与朽坏。换句话说，他对未来仍有盼望，仍然相信人的尽头不是死亡，可能即或面对死亡，他的指望倒是通过死亡会到一处盼望之所。

约伯的言论也否定了他的朋友的对话。因为他的朋友们咄咄迫人，要约伯悔改，认为这样神才会降福。但约伯否定他朋友们的看法。他们以为人可以靠自己的行善而在神面前理所当然地得福。而约伯的观点认为，他本身已过著持守神的道与圣洁的生活，就是今天他被苦难所压，他的立场仍没有改变。因为人正直地活出这生，根本是本份，也是唯一在神面前得力的途径。

苦难不单没有毁掉约伯的原则与立场，反而更是坚定，而且，约伯从苦难中学了更贴身的对神的认识、更紧紧地何靠上帝、更生出超乎现实想象的盼望。

十三、18:1-21 比勒达的言论

比勒达本段的言论比第八章第一次的对话更加无情。这段经文可分作两大部份：

第一部份，在 18:1-4，是比勒达针对约伯的

嘲讽，出于自卫地斥责约伯。约伯在 12:7 用“畜类”、“污秽”等字眼，指斥他极为愚蠢。比勒达感到受尽侮辱，于是毫不客气地指斥约伯是“寻索言语”，即胡言乱语，并且请约多加思想，暗示约伯不要作声，安静聆听，他们才可能对谈。在比勒达心中想，约伯闹情绪也是毫无用处，也全不合理。因为因果、善恶报应的定律，不会因约伯的愤怒而有所改变。

第二部份，在 18:5-21，比勒达嘲讽约伯，他用约伯的遭遇，来证明这就是恶人的结局。比勒达对恶人的评论可归纳为四方面：

第一方面，18:7-11，恶人的道路有网罗缠住。这里是形容恶人自投罗网，因此，比勒达的意思是约伯所受之苦不是神所加，而是自己害自己的。

第二方面，18:12-14，恶人必从安全的帐棚引往死亡。

第三方面，18:15- 16，比勒达形容恶人的帐棚住处必引火焚烧，意思是恶人会遭遇从阴间而来的火焰消灭，而且什么也不得存留，包括他的名字、他的后裔，全都消失。

最后，第四方面，比勒达在 18:17-20 说明，恶人必从强人之地被剪除，无人记念。

比勒达的论点与他第一次发言十分相似，以约伯的遭遇来证明这是神对他的刑罚，因而推论约伯根本是一个不折不扣的大恶人，但比勒达没有像在先前一样劝喻约伯回转悔改，只是将恶人的遭遇说明，正像约伯现实所遭遇的那样。

十四、19:1-29 约伯回应以利法

这段经文可以分为两段，第一段是 19:1-12，经文的中心是约伯回应及斥责他朋友今人烦厌的发言；第二段经文在 19:13-29，约伯再次说出，他相信自己的冤情必得解脱。我们可以从这两次约伯的发言中，看见约伯的信心越来越坚固。现在，我们首先去看这段经文的第一段。19:1-12，约伯在这段经文中，从三方面去责备他的朋友。

首先，约伯认为他的朋友是用言语压碎他的心。约伯不能从他的朋友身上找到关怀、爱护，反而指出他的朋友是存心要判定约伯有罪，他们说来说去，都是把约伯所遭受的苦难视为神加给他的刑罚，因而不断摧迫约伯悔改，甚至不愿意再想起及记念约伯过去的为人，将约伯的为人倒说成是极其不义。

第二方面，约伯责备他的朋友不断地羞辱他：约伯用“十次”来表明他朋友们一次又一次羞辱他，使更是痛苦。约伯提醒他朋友们，这样不公平地对他，他们同样是正在行恶，将来免不了要接受上帝的审问。

第三方面，约伯假定地说：他即或有“错”，承受后果也只是在他自己本人，与他的朋友们无关，他朋友们何苦要如此“夸大”地凌辱他呢？19:13-29，约伯得不到朋友的同情与怜悯，反而让他对神的信心再攀高峰，他坚信那位天上的见证人，必为他洗雪沉冤。这段经文有三方面的重点值得我们一同思想：

首先，在 19:25，约伯在黑暗中，仍坚定地相信神是永活的救赎主。约伯在 19:13-15 说出，他的亲人与朋友，全然与他生疏；16 节说，他的仆人也不尊重他，不理睬他；18 节说，儿童也藐视、嘲笑他；17 及 19 说，甚至连他最亲密的妻子及他的密友也嫌弃他、厌恶他。他不断呼求朋友：“可怜我”，却遭他们逼迫。然而，在第 25 节，约伯却很有信心的说：“我知道我的救赎主活著，末了必站立在地上。”“我知道”表明约伯坚定的信念，“救赎主”可译为“辩护者”，与“中保”相似。“末了”是最终极的意思。约伯虽然认为自己有一天是会死的，但他深信他的救赎主是永远活著，因此，他的救赎主必可为他辩屈。

约伯在信心的第二方面领受就是，他相信人生的终极点不是死亡。之前在 14:14，约伯认为人死了不能再活，什么也不存在，但在 19:26 约伯在面对朋友不断逼迫，内心极度痛苦中，却认定坟墓不是人生的终极。当人脱离躯壳时，死后仍可有机会见神。约伯为了表达他的确信，他一再重覆及强调的说：“我自己要见他”、“亲眼要看祂”。其实，真正的信仰往往就是在我们一无所有，不能再靠自己之中，反倒显出其丰富，这丰富就是信心的眼睛可以看见肉眼看不见的事情。人的信心经过试炼之后，的确是坚韧如精金。

约伯在信心上的第三方面经历，是他仍然相信神是那位公义的审判者。在 19:28，约伯大胆地警告朋友们，神必会刑罚他们，因为他们无理地逼迫朋友，不断地指证约伯，对朋友的无情，而神必会审问及刑罚他们。

从这段经文中，我们看见约伯对自己的苦难有了新的认识，他与神的关系有了新的体会。试

炼能够帮助一个人成熟起来，约伯的经历是一个很好的例子。

十五、20:1-29 琐法的言论

20:1-11 琐法用尖刻的话说出恶人的境况。

琐法发言的原因：20:1-3，琐法说明他发言的原因是“心中急躁”，另一原因是琐法“听见羞辱”。在第一回合，他一开腔已经是毫不客气，一味要约伯闭口，完全不理会约伯的感受。这一次，琐法急躁，是因为听见约伯竟然说出质询神的话，约伯竟然质问神为何不公平地不按罪的比例使人受苦，意思是指责神是残忍者。琐法不能忍受，因为琐法是一位权威主义者，他不容许别人挑战权威。在表面他是维护神的权威，但在内心深处，他可能因为他自己也是权威人士其中的一份子，约伯的回应，简直是对他权威与自尊的一项重大挑战。琐法发言的另一方面，是因为他听见约伯不断说他的朋友是“无用的医生”，又说他的智慧比朋友还要高，又说他朋友的话是压碎他等等，琐法听后更是怒不可遏。

琐法对恶人境况的描述：20:4-11。首先，在20:4-7：琐法认为恶人的胜利只是短暂。在20:8-11，他写到恶人可悲的结局包括：生命短促、儿女不得享福、而且落到极贫穷与缺乏之中、不得长寿。

20:12-29，这段经文的中心是琐法详论恶人的报应。琐法的论点，也是针对约伯的遭遇，意思是琐法也将约伯与恶人同列。琐法论恶人的报应可分二个要点：就是恶人必自食恶果与恶人的灾害必速速临到，就如约伯的经历一样。琐法在20:12-22 论到恶人必自食其恶果，他以饮食为例，说明恶人本以为食物可得维生，却不知道这些食物乃是神的忿怒。20:23-29 是强调神的忿怒必速临恶人身上。

十六、21:1-34 约伯回应琐法

在这段经文中，我们可以感觉到约伯对朋友的态度，不再像先前般的激动与失控。约伯先请他的朋友们给他有说话的权利，然后很理性地、冷静地指出琐法的错误。约伯反驳琐法的三个论点：

首先，在 21:7-16，约伯指出恶人的欢乐并非如琐法所说会转瞬即逝，约伯所见恶人，倒是“享大寿数”、“势力强盛”、“儿孙成群”、“家宅平安无惧”、且“诸事亨通”，其次，在 21:17-26，恶人死时不如琐法所说是得著灾祸，或逝，约伯所见倒是有恶人，“至死身体强壮，尽得平靖安逸”；但又有义人，“至死心中痛苦，终身未尝福乐”。约伯的意思是无论恶人，义人，一生安乐或是一生忧患，最后都要面对死亡。因此，约伯认为，不能将“死亡”解释为神公义的报应。

第三，在 21:27-34，约伯指出恶人住处不如琐法所说必归于无有。那些街上的见证人，可以随时指出恶人的居所仍是阔大宏伟。

约伯完全不明白恶人为何亨通，但从他愈辩愈冷静、愈理性的分析中，约伯对自己的经历，和对神的认识有二方面的大突破：

第一方面，约伯领悟了，恶人的遭遇不能说明神报应的公义。因为当约伯在指斥他朋友的话充满漏洞与错误的同时，约伯却想通了：无论是义人、是恶人，都不能以他的遭遇来证实这是神报应的结果。这个结论带给约伯有很大的安慰。他的朋友们一直力逼他要悔改，不断指证他的苦难是犯罪的刑罚，但他相信他所遭遇的苦难，不一定是因他犯罪的刑罚，更不是神审判的结果。

第二方面，虽然约伯质询他的朋友们，为何不虔敬的人绝少受苦？为何他们诸事顺利？但约伯不因眼见恶人享尽福乐、凡事亨通、儿孙满堂才离开人世，而生羡慕之心，更不会因而追随他们。在神面前，他仍是纯正的。约伯行善是因他认定这是人应有的本份，即或他行善仍然会经历不幸的遭遇，他的操守也不会因而改变。

第三回合的辩论(22 至 26 章)

十七、22:1-30 以利法的言论

在第三轮的回合中，只有以利法和比勒达发言。琐法没在这回合中出现，可能他已经再没有什么可说，也不再愿意与约伯对话了。在这三论回合辩论中，有学者的分析指出，第一轮辩论主题是论到有关神公义的性格，并罚恶赏善的报应因果；而第二轮辩论的主题是论到神公义的安排，并因果的事实，列举恶人的厄运；第三轮的辩论并没有特别的重点，只是一再论述上文所提及的。因此，在第三回合的辩论中，我们可以看见约伯的朋友们，没有一点改变，他们仍不遗馀力地责备约伯，并力迫约伯悔改。在第三回合的开始，以利法是第一个发言人，经文记载在第 22

章。22 章的中心在 22:4，以利法责备约伯的说：“岂是因你敬畏祂，就责备你，审判你麼？”以利法当然认为是不可能，因此，就更严厉地责备约伯，切词指证约伯的罪行，力劝约伯悔改。这段经文可分四大部份：

第一部份，论人与神的关系：经文在 22:1-4。以利法指出，神不用从人身上得著甚麼好处：以利法认为人有智慧或有好的行为，只是对己有益，对神来说是没有任何好处，也不会加增神什么，神也不用在人身上寻得什么好处。另一方面，人也不能把自身的敬虔当作谋利的途径。

第二部份，是要指控约伯的罪行：经文在 22:5-11。以利法具体指控约伯，但他的指控并无任何证据，包括：欺压穷人得利、不肯帮助受苦者，不关怀忧伤者。

第三部份，以利法再论到神的作为，经文在 22:12-20。以利法论神作为的同时，也驳斥了约伯的论点，主要有两方面：以利法先指出神是高超的，但祂也顾及人；另一方面再质询约伯是否仍要行恶人的道，若这样，神必定会剪除他。

第四部份，是以利法劝吁约伯悔改，经文在 22:21-30。以利法说约伯要认识神：以利法认为约伯因无知才说出虚妄的话。若约伯
真正认识神、顺服神，除掉不义，神必会再建立他。以利法要约伯除去贪心。以利法一直认为约伯一切不义之主因，就是有贪心，所以呼吁约伯要视珍宝如粪土，视黄金如石头，然后全能者才将他当作至宝，他才会再次享受因神而得的喜乐。

以利法所讲的并非全部虚言，但对约伯来说，实在是不中用。以利法的言论仍属于理论层面，他不单没有解答约伯最根本的问题：为何义人会受苦，反而砌词，以他的理论压倒约伯，迫约伯认罪。

十八、23:1-24:25 约伯回答以利法

23:1-17，约伯在这段回应中，并没理会以利法，也没有如第一、二轮回合中作自我辩护或责备朋友，可能约伯对朋友已经完全失望了。仔细去听约伯的话，他其实仍然有一个盼望、一颗信心。约伯的信心可分为三方面：

第一，约伯的信心帮助他相信，他不是身处末路，一切仍然是有盼望的。在 23:3-4 约伯说:“惟愿我能知道在那里可以寻见神……我就在他面前将我的案件陈明，满口辩白”，而且约伯相信：“我必知道祂回答我的言语，明白祂向我所说的话。”约伯被朋友们压迫时，他仍然相信终会有一天他能够在神面前申明案件。而当神回答他时，他会知道神回答他的言语，也会明白神向他所说的话。意思是约伯深信神必以公平待他，听他申诉，而且会宣判他无罪，解释他受苦的因由。

约伯信心的第二方面表现，是他相信神必定理会他。在 23:6 约伯说：“神岂用大能与我争辩麼？必不这样，祂必理会我。”约伯对神的信心仍然很确切。“理会”的意思是“留心”，约伯认定自己是清白、无辜的。约伯认为恶人惧怕神，逃避神、不走向神面前是自然的，因为必招神的审判。但约伯自认是正直人，就不用惧怕神了，在 23:11-12 他重申自己完全跟随神的步履，谨守神的道，并且对神的话，从不背弃，没有偏离。约伯相信，当他向神陈明他的案件时，神会宣称他无罪，他得著清白。

第三方面，约伯虽然在黑暗中模索，但他相信神知道他所行的路，而当神试炼他以后，他必如精金。虽然约伯仍苦涩的说，神是隐藏了，他无法找到神，但约伯仍很有信心相信神是完全认识他的，神必定知道他是清白的，因此，约伯的结论是：这些苦难原来是神“试炼他”，试炼的目的是使他“如精金”般。约伯用炼金的比喻，作为他解答苦难之谜。金子是须要经过火的炼净，才可以成为精金的。

弟兄姊妹，没有一个人可以完全掌握或是解释另一人苦难的成因。其实，是否应该需要给予一个理性的答案也是一个疑问。因为从整本约伯记中，并没有给我们一个有关约伯为何受苦的一个合理性的解释。但是，当我们一直思想约伯的经历，一边观察约伯的成长时，根本不用理性的解释，也叫人看见苦难不一定是一个不幸的结束。我们若在苦难中迈向多一步的成长，对神多一点认识、增加自己多一点的忍耐力，这也是一件非常有价值的事。正如圣经彼得前书 2:20 说：“你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢，但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。”又说：“倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。”当我们在一切大试炼中仍然忍耐的时候，雅各书 1:2-4 说，我们因此信心经历这些试验后，使我们的生命更是完备、生命毫无缺欠。

24:1-25。约伯在这里，以问句作开始，但在

24:18-20,24 是自己提出了答案。

24:2-17 他一连串说出社会可恶的现象。社会上有许多恶人，他们的恶行包括：

24:2-3，有人欺凌弱小：约伯指出有人将别人应得的地业抢夺：本来每人每宗族都已画清界线，相安无事，但竟然有恶人强取、侵占别人的地业；并且有人将别人的牲畜据为己有：不单是抢人的地业，而且将人的群畜牧放在抢来的地业上；更其的欺压那些弱小群体，孤儿、寡妇本来是弱势群体，是最无助的人，他们不单不伸出援手，且将他们靠以为生的驴与牛都掠夺。

24:4-12，恶人逼使人走向歪路：这些恶人使穷人、使贫民走向末路，他们流落街头、做苦工仍不能维持生计、在富户的田里又不足养活妻儿、终日衣不蔽体、无餐温饱。这种惨无人道的画面，到处可见。

24:13-17，约伯形容另有人爱在黑暗中行事：这些人作奸犯科，无恶不作，草菅人命，喜欢杀人、偷盗、奸淫。这些人不认识光明、不懂得行正道、惧怕白日。

约伯虽然说："神却不理会恶人的愚妄"，同样地是不听受伤的人的哀号。但约伯回应恶人的际遇时，可以看出约伯的信心。

因为在 24:18，他说恶人的财宝不能永存。之前 9:25，约伯曾说他自己的生命有如快船，很快便消失，但在这里，约伯似乎醒悟到恶人的生命也是一样，如水上的浮萍那样轻，很快被飘去。在原文里，"浮萍"与"咒诅"读音差不多，约伯将它们以谐音方式表达，使人看见约伯对恶人的结局有了定案，就是案人必很快灭亡，这是他们应有的分。

约伯在 24:19 将乾旱比作阴间，将雪水溶化，说明阴间将恶人掳去，使他们枯乾消没。这节经文也反映约伯的信心，虽然表面恶人仍存在，但最终必藉阴间惩治他们。恶人不错现今仍然很风光，但不久后他们也必离人世，在阴间中被虫子所咬，生命在一瞬间有如树被折断般被断绝，没有人再记念他们。这节经文，与约伯在先前第 21 章所论及的恶人有天壤之别。之前在第 21 章中，约伯是气忿忿地质问神，为何使那些恶人享受安乐、死时平安无惧地下阴间、没有任何惊怕。但在这里，约伯似乎所看见的，比他所眼见的为多。约伯的怒气也不见了，实在奇妙。

十九、25:1-6 比勒达的发言

从对话中，我们看见约伯的信心在不断成长。在第三回合中，比勒达的发言内容相当简短，可能他同样是被约伯、这位顽固者气得不想多说。在比勒达的今次短短的言论中，他似乎是想带领约伯将注意力放在神那高超、无可比拟的能力上。短短六节经文，是针对约伯先前的话而发出的。可以从三方面思想他的发言：

首先，比勒达指出神是威严可怕的：约伯在 13:11 说出对神的尊荣畏惧。比勒达特别针对约伯的言语，指出人是何等渺小，怎能与神相比。比勒达还指出，神不单是伟大，而且极具威严，有统领一切秩序的权柄，并能除去恶势力，而施行和平。

第二他指出神洞悉一切的事：约伯在 19:12 也说出神的军旅庞大，约伯的意思是神是安营攻击他。但比勒达再说神的军旅庞大，而且所发出的光芒，非常华丽，无不照耀，因此，没有什么能在神面前隐藏起来，他的罪恶也表露无遗。

第三他指出，神既然如此有权能，能洞悉一切，人怎能在神面前自夸说自己无罪，怎能在神面前成为义呢？

比勒达的意思已明显不过，他惊讶约伯竟然指责世上有不公平的事，因此要高调地提出神实在是伟大，在祂里面没有不公平，神一定会治罚恶人。比勒达又再表明他的立场：人怎能自辩，人就如那些会朽的虫一样，连天体在神眼中看都为不洁，因此，人更是不可能在神面前得称为义。比勒达的结论是：神全无不公，约伯的苦难是由罪而生，神是公义的审判者。

比勒达的言论给我们带来三方面的反省：

第一，神满有威荣，但祂是否不眷顾微小的世人呢？约伯记是众圣经书卷中，最先写成的。那时，他们未有神所颁下的律法，他们的敬虔是出于对那深不可测的宇宙，作出对那不可见的神生出敬畏的心。比勒达的确是智者，但他的智慧只限于他所听的及他理性所明白的，他实在缺乏了自身的经验。可能他们也是极富裕出身的人，对社会之不公平、对贫民的生活、对恶人欺压人后仍消遥法外，一无所知，也无动无衷。反而约伯对贫民、对社会的恶势力有较深入的体会，因此能发出的哀叹，且更能表达出那关切与愤愤不平之情。但比勒达只执著于他的信念，没有用眼

观察、没有细心聆听，盲目地替神说话。但今天，我们能活在这过时代，实在要常存感恩的心，因为全本圣经已留下给我们，让我们可以阅读，可以明白，可以细想，可以找到答案。神是满有威荣，但祂绝对眷念微小的世人。正如诗篇第八篇大卫王如此说：“人算什么，你竟顾念他，世人算什么，你竟眷顾他。”神只是暂时任凭恶人得逞，他必为人伸冤的。

第二方面，神是圣洁光亮的，在祂面前不能隐藏，但祂是否接纳罪人的软弱呢？约伯的三位朋友不断地指责约伯，他的苦难必定是由他犯罪而得来的。约伯的朋友们一直所论的神是满有权能，在祂面前显露无遗，他们不断要求约伯认罪悔改，再可得著神的恩典。但圣经罗马书告诉我们：“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。”原来今天神向我们所发出的恩典，不是在我们认罪悔改之后，而是在我们还是一个罪人，仍然是与神为敌，得罪神的时候，神的爱已经向我们完全显明。因此，我们今日可以坦然地到主面前，不是因为我们有什么，不是因为我们已经改好了行为，不是因为我们如何遵守了神的吩咐，而是因为神的无条件的爱，我们便可以自由、坦然地走到神面前，得享祂的恩典。所以，我们可以肯定地回应，神是那位高高在上，洞悉一切的神，但祂对软弱的人是愿意完全俯就的。神完全的爱，完全的接纳，完全的体让，是帮助我们重生，有勇气面对自己，靠神的恩典与爱，战胜罪恶的势力。实在感谢主！

第三方面我们要思想，人在神面前是否不能得称为义呢？答案当然是否定的。原来圣经也告诉我们，亚伯拉罕得蒙神祝福，成为以色列的先祖及得著迦南美地，不是因为他有什么过人之处，他在神面前得称为义人，是因为他的信心，罗马书第四章这样记载：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”而我们那些效法亚伯拉罕信心的人，都同蒙神的应许，被神称为义。因此，我们今天是没有什么可夸的，我们不能如约伯的朋友所说，我们靠自己悔改再得神的眷佑，或是怎样行善，而博取神的垂青。因为罗马书第三章说明：“人称义是因著信，不在乎遵行律法。”我们今天蒙上帝的恩典，被祂称为义人，是因为主耶稣所付的代价，新约希伯来书第九章这样说明：“基督借著永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，祂的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生神麽？”

二十、26:1-14 约伯回答比勒达

第 26 章可以说是约伯与他三位朋友对话的结束，然后,他的朋友都是缄默不语，也算是回应了约伯的要求。

上文第 25 章，是比勒达最后的言论，比勒达的目的是要说出神的威荣与大能。约伯就是针对比勒达的言论，将　神的威荣与大能再细致地论述，这也是抗议著比勒达所说的不及约伯所认识的。本段经文可以分开三方面去思想：

第一方面，是约伯对比勒达的指责，经文在 26:1-4：首先，约伯以讽刺性的说话质问比勒达：到底他曾帮助了多少“无能的人”、拯救了多少“无力的人”、指教了多少“无智慧的人”，而约伯的答案是“没有”！约伯在这里完全否定了朋友的安慰话。而在上文 4:12;15:11，比勒达口口声声说自己所领受的话是由神而来，因此，约伯倒质问比勒达，到底“谁的灵从你而出？”约伯并不相信他的朋友的言论是出于上帝。约伯指责、质询与讽刺比勒达之后，然后细说他对神的奥妙，约伯对神的认识，不单不比他的朋友弱，而且倒可以指教他们。

第二方面，约伯述说神的奥妙，经文在 26:5-10：比勒达对神的认识是在于神在高处，但约伯指出，神不仅在高处，也在最低处的阴间。“阴间”古时的人认为是在大水底下，阴间的入口被大水封著，但神是无所不在，存在于万有之中，祂掌管天上的一切，也掌管著阴间。26:7“北极”古时的人认为是神居住之处，是神施展权能的地方。约伯再细致形容神的创造，约伯在不断描述大自然的奇妙，神创造的伟大，约伯的表达，都处处显出他比比勒达对神的认识更深，更细腻。约伯说出神奥妙之后，继续述说神虽然是大能、深不可测，但约伯也说明神也是愿意让人去体会的。

第三方面，约伯述说神管理宇宙的大能，经文在 26:11-14：约伯又指出，无论是“天的柱子”（即高山，古时认为天是由高山托住的）、或是“大海”（古时是象徵罪恶与混乱的地方）、或是“拉哈伯”（即古时所传说的可怕怪物），都无不因神

的威严，及神的声音而震动、惊奇。约伯形容他对神所认识的“这不过是神工作的些微”，意思是还有很多是人所不能知道的，人的有限所知道的只不过是皮毛。在自然界中，无论是细微的或是巨大的声音，都不能明白神的心意与作为，因此，人对神的了解，更是完全无知。

相比于比勒达的见解，约伯的言论无疑更为细致，对神的认识更是广阔，但约伯比比勒达更谦卑。当约伯再思想神的伟大时，他不由自主地从心底里对神产生敬畏，不得不承认人的限制与无知。但比勒达对神的认知，是较头脑性的知识，说教的语气较重，因此，他的言论并没有感情，只是将知识传递罢了。但约伯的表达，明显是经过他观察及深入思想而所得的结论，因此，约伯才可以大胆地讽刺他的朋友不比他强了。

事实也如此，一个人越对神认识，就越会敬畏神，越会谦卑；相反地对神一无所知的，倒是傲慢、骄傲，以为自己什么也知道，便失去对神敬畏之心，因而对人也失去了应有的尊动。约伯的朋友也是犯了这个严重的错误，他们因著约伯的苦难，便心高气傲，以为约伯比他们弱，便不断指责他，甚至站在神的位置，迫令约伯认罪，以为是代替神说话，其实倒是得罪神。因为神的心意是要人爱神爱人。

二十一、27:1-28:28 约伯的结语、论智慧

在三轮激烈的对话后，约伯的三位朋友便沉默不语了，留下约伯与神独自对话。约伯的独白，包括他对不敬虔者的感叹、论智慧、对自己过去与今日光景的感慨、并宣告自己的行为，证明自己是无辜等。

第一段独白在 27:1-23，记的是约伯对不敬虔者的感慨。

在 27:1-7，约伯有如在法庭宣誓一样，说要指著永生的神起誓，他再一次申诉自己的无辜。约伯坚决地说，即或他只尚馀一口气，他仍要这样为自己辩护到底。新约圣经也曾这样说：“我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。”（约壹 3:21）意思是，当我们作某事或不作某事，或检讨自己的内心世界时，良心也没有责难自己，我们在 神面前便无所惧怕。约伯能如此理直气壮，是因为他根本没有作过有亏良心的事。

27:8-12，约伯认定他的朋友们内心有恶，不单没有关怀朋友，还说许多诡诈的话，有如恶人一般，要陷朋友于不义，因此，约伯责备他们，也指明他的朋友必遭受神的审判。

约伯以三个角度看见恶人的命运：第一：当神夺去他们的生命时，他们没有指望。第二、当大难临头，他们也是毫无希望；第三，他们没有呼求神，也从不以神为乐，因此，他们也是毫无希望。

27:13-23，主要论及恶人必会遭受的审判：包括恶人的家庭或是后人，会为刀剑与饥荒和恶疾所灭；恶人积聚了许多财宝为义人所承受；恶人的生命有如风转眼间过去，他们的住处与性命脆弱又短暂；并且被人鄙视。

从约伯的独白中，我们可以看见约伯对生命有深刻的体会。他贫穷得一无所有，连他的生命也不知何时会消逝，但我们可以看见约伯仍然有令人羡慕的地方，就是他仍能理直气壮，很有把握地说出他一生所持守的东西，这份持守，过去活出的生命，无人可以推翻，也无人可以夺去。事实，生命不在乎丰厚，乃在乎活得是否有价值，是否拥有平安与有盼望。即或你得到许多物质或是享受，但原来内心没有平安，所拥有的财物也不会长久。约伯很强调他的“正”，是在于言语上之操守，他的良心也可以见证他的正直。

28:1-28，是约伯对神的一大段论智慧的间奏。这段经文可以分为两大段，首先，约伯赞扬人的科技，经文在 28:1-11 节，包括三方面的重点：

第一方面，论到人非常有智慧地深入地里找寻宝物，约伯特别指到世人发掘出于地的东西那毅力与牺牲。约伯指出当时开矿金、银、铜、铁的不易之处，不单如此，地里也藏有许多稀有的产品，如粮食、又有蓝宝石、金沙等。金矿多出于阿拉伯地；银矿多出于小亚细亚；铜矿多出于以东地区；而铁矿多出于约但河东。

第二方面，是用各种科技或方法去开采：因为得到宝物，需要极大的牺牲，这些物质是在地下的幽暗处，需要深入往地下寻找才可以找到。而被礴探之处，渺无人烟，鸟与猛兽也没有到过，人类不惜种种代价，来发掘宝物，当堪探的时候，若有水阻去路，便阻塞水源；若要付出人命，便可以大量牺牲，据说埃及人为了要开矿，差人往西乃半岛，那全无人烟的地方去发掘，但该处天气奇特，又缺乏水源，因而死伤无数。

第三方面，约伯认为人表面是有力量，表面可

以动摇山根，使磐石也可凿出水来，但约伯反问科技如此先进，真的代表有智慧吗？答案当然是否定的。而人若想用宝物换取智慧，更是天荒夜谈。约伯强调点，不在矿物的希罕，而是在于矿物都有其来源，智慧也有其来源，而一切来源，乃在乎神。人的智慧根本很有限，因为智慧之源才是最重要的奥秘，但智慧之源，无人能知，无处可寻、是无价之宝。

表扬过人类智慧后，约伯就进入谈论真智慧的部份。约伯继续论到真的智慧是属于神的，在经文28:24-26 节，约伯说神是看透智慧，并且查究智慧、坚立智慧。因为神是智慧的创造者。而智慧，则有几个特徵：智慧乃是无处可寻的；智慧是无价之宝；真正的智慧，在于敬畏神，远离恶事。而“敬畏神、远离恶事”正是神赞许他的说话，在约伯记第一及第二章中，神向撒但夸奖约伯的称许，便是这两样。

二十二、29:1-31:40 约伯的独白

以往的尊荣和福分(29 章)

约伯肯定地表明他就是那些敬畏神，远离恶事的人，但他今日的光景却是如此凄凉。当然，约伯完全不知道在天上的神也是这样欣赏他，但他看自己今日的景况时，不由自主地哀叹起来，也感触地追忆昔日的光景。

29:1-25 这段经文，约伯主要是过忆过去，可以分作三部份，分别是回忆过去与神的关系、回忆过去与人的关系、还有回忆过去所持的盼望。

忆述过去与神的关系，在 29:1-6。约伯追忆过去与神有亲密的关系。约伯回想昔日神的光常照著他，使他一切都安全，生命有方向，生活有指引；神也看顾他，使他建立家庭，保护指导他，过往生活有神同在，神使他有儿女。神又使他巩固安全，生活富有，牛羊成群，产业丰富。当约伯想到这一切时，也表明他在现时已失去了这一切，生活不单无光，也失去了神的保护，没有神同在，儿女丧亡，家财尽失。

回想过去与人的关系，在 29:7-17。过去，约伯在社会地位上绝对是超然的。昔日，约伯常常坐在城门口。(古时，坐城门口的人都是有份量的人，被称为长老。因为城门口是公众聚集的地方，是商业与政治的中心，这些人坐城门口为要领导会众、听伸冤者诉讼，为他们主持公道，为人寻求公平。昔日，约伯曾被所有人尊重，无论少年人、老年人、君王、首领，都在他面前尊尊敬敬。仰望约伯所说的金言，静听他的训示。因为，约伯在众人的心目中，是一位公正不阿的人，他受人称赞，不仅是因为言语有理、有力，更重要的是因为他说话也付诸实行，因此甚得别人欣赏。而且他很很关心困苦与无助者，为他们伸冤，使被欺压的，重寻自尊，得著帮助。约伯也扶助残障人士，成为瞎子的眼，给他们看见；又为穷人争讼，辩护，制止恶人的暴行。

最后，在回忆里，约伯说到他在过去对未来所存有的期盼，在 29:18-25。约伯本来期望未来是可以安然离世，“死在家中”，可以得人尊敬地与世长辞，约伯以为他的气力也不会衰败，并且不断以有力的话指引人，扶助人，成为别人的首领。

从约伯的自白中，我们可以看见他的生活与他友人所指控的完全相反，约伯不单没有欺压别人，反而是衷心地帮助别人，照顾穷人，扶助弱势，显出他无私、公义、良善、公平的品格与生活方式。可见，约伯的朋友的指控是全无事实根据，他们只是看见约伯遭的苦难，而作为指控的根据。

从约伯回顾以往的表白中，他的生活诚然是得人欣赏的。但为何在遭遇灾祸之后，别人看他竟然是两样，再不是论述他的过去，只以今日的光景来论断是非，这是合理吗？难怪圣经说人是看外貌，人的眼光往往是如此有限与近视，不能以公平、合理的角度来评论，反而见人不幸便恶意待人。这也可以看见，神不单是藉苦难来考验那些敬畏神的人，也用苦难来考验那些观看别人受苦难的人，你是否一位敬畏神的人，可以从你如何待面对受苦难者便足可略知一、二了。

现今的羞耻与苦难(30 章)

30:1-31 可以分两大段：

第一段在 30:1-19，主要是论到约伯受尽下贱人的侮慢。昔日，无论老与少，高位与低位，都尊敬约伯，但今日却惨遭人不公平的对待，这些人，约伯形容是下贱人，不单是指在社会上是被唾弃的一群，而且也是指那些人是“愚顽人”，愚顽人在圣经中的表达，是那些在道德及灵性上都是愚昧无知的人。这群人因本身的道德或是灵性，或是什么的问题，本来已被赶出城外，到荒凉之地居住，本应没有什么可夸的，但今时约伯与他们同病相连，到城外居住，却遭他们的侮辱，甚至成为他们的笑谈，这些人不单没有因为同病相连而对约伯产生同情，

或是安慰，或是扶持他，反而更肆意地苦待约伯。

第二段在 30:20-31。这里约伯再次向神诉说自己的苦情，期望神听他，以公平待他、以怜悯扶助他、并且伸出手来救他。约伯回想昔日有神的看顾，但今日像被神弃绝，他的内心有如被遗弃的般，爱他的人竟向他变心，并且爱的反面是恨，以极残忍的方法待他。约伯的内心何等悲痛。在这里约伯有点自怜地埋怨说，过去，若有“人仆倒”，他“岂不伸手”帮助他们麽？若有人“遇灾难”，他也“岂不求救呢？”而有人“遭难”，他也“岂不为他忧愁呢？”但今时，没有一样好事会临到他，昔日的和谐琴音萧声，今日尽变悲音、哭声。

<u>申辩自己的无辜与最后的誓言(31 章)</u>

这里约伯用具体例子，表白自己无论在外在行为方面或是内在的操守上，都有高度的道德标准。31:1-40，用了四个咒诅语来贯串起整段经文，约伯用这些纵横交错的方式，表达自己完全没有违背过良心，并反映出自己生活的原则：

约伯所用的四个咒诅语包括：31:5-8，这里表示约伯从没有行诡诈，他过去所行的完全出于公义，没有偏离正路。31:9-10，这里表示约伯从没有起淫念，他一早已辨识若容让眼睛犯罪，将会招来祸患。因此，约伯早已与眼睛立约，连眼也不望女子。31:21-22，这里表示约伯过去若见到贫穷人，看见孤儿寡妇，他绝对不会坐视不理，也不会袖手旁观，必定伸手相助。31:38-40，这里约伯表示他从来没有夺取过别人的东西，或是抢夺别人东西而不给价银，或害了地主。

从整章的经文中，我们可以看见约伯生活上行事为人的三个大原则：

第一是圣洁：圣洁是一切性道德的基础。约伯深明眼目上的罪绝对会生出行为上的罪，因此，他的圣洁标准是由眼睛开始。这个所谓“眼目的情欲”，根本由创世记已开始亮起了红灯，始祖的罪行，也是始于眼目的情欲。可见约伯的圣洁标准，不是为人是否看见他如何圣洁而设立，而是为神察验来自行定下的。可见约伯的内在的自制能力可等超脱。许多人都可能认为，眼看两下不算得什么罪行，但原来眼目的罪本身是罪的起步点，容让它的存在，便是容让罪行继续发生。

第二是公义：公义是一切正直行为的基础。约伯的公义是由他从财产的分配开始，他从不以金钱为他的倚靠，他的生活是有目共睹的，他如何待人，如何清廉，如何公平，如何分辨谁是真的需求者等，在他明显的行动上，都让人看见他公义的生命。一个人是否正直，从他对金钱的态度足可看见。约伯也深明此道理，他也特别表白他对金钱、财富的价值观。一个人能把持住不被金钱诱惑，也没有什么使他的原则倾倒了。

第三是仁爱：仁爱是社会中人与人之间应有的基础。约伯知道，他的公义生活对人帮不了什么忙，因为公义只能有限度地制止罪行，但他所显的仁爱却可扶贫，使人直接受益。约伯举出众多的例子说明他以爱的原则来生活：“使贫寒人行其所愿”、“不叫寡妇眼中失望”、“与孤儿同吃饭”、“使穷人得温暖”、“使客旅得接待”等，这都是可以证明约伯行为上显出对人仁爱的事实。

约伯说了他一切话之后，他向全能者再作大胆的挑战，这也是约伯所有回话的总结。约伯惟愿有一位肯听他：约伯再重申这是他的愿望；他也请全能者审定他：约伯要神为他澄清苦难不是因他的罪。约伯的困惑仍然是将他的行为与苦难连上关系，他以法律的言词与讼栽的口吻来询问神，要神答话。目的只有一个，就是澄清他一切苦难不是因为他犯罪之故。

以利户的讲论 (32-37 章)

<u>二十三、32:1-22 以利户的第一段讲论(引言)</u>

32:1-22 有三个重点：

第一个重点，在经文 32:1-5，这是以利户表明他发言的目的：主要是他听见约伯“自以为义，不以神为义”，又因为约伯的三位年长的朋友未能说服约伯，而且无话回答，以利户因而感到又生气又失望，所以要说出自己的见解。这位年青人的论点较客观，与约伯的三位年长朋友来说，实在相差很远。约伯的三位年长朋友，他们主观，心存成见，不懂得聆听，不能接受约伯这位受助者的辩白，因此，他们不单失去了指导受助者归回正路的能力，并且失去了受助者，使他们在面对朋友的困难问题上更显得束手无策，甚至朋友间的关系也失去了和谐。但以利户排除了成见，他没有先判定约伯的不是，而是将自己所观察的都说出来，他不是要判断，而是要陈明他的论点，并且渴望约伯那偏歪了的思想被纠正过来。以利户的心态，才是助人者的正确态度。

第二个重点在经文 32:6-14，这是以利户表明他作为发言者的角色：以利户认为他的朋友们不能折服约伯是件憾事，但以利户认为约伯的三友们不能说服约伯，是因为他们对约伯的回应甚为不当，他们一方面找不到理据指证约伯，另一方面却力称约伯有罪，使约伯听后反感，因而阻碍了他们对约伯的影响力。他们本来是存著一颗关怀者，帮助者的心肠，但当与约伯对话中，这位受助者与他们的知识相异时，他们不能接纳约伯的观点，甚至越说越愤怒，后期更是纯粹为了要迫约伯屈服，跟从他们的路向，以致关系变得紧张起来。因此，以利户表明他的发言，与他的三友们是完全不同，他不会使约伯反感，而且有把握地说服约伯，因为以利户的目的并不是要迫谁跟从自己，他的目的是要劝导约伯，纠正约伯的错误，用诚意使约伯改变。以利户的目的全是为约伯著想，他不是要约伯屈服，或是要将自己一套的理念强加在约伯身上，而是要帮助约伯、造就约伯，使约伯得著神的祝福。这也是助人者的第二个诀要。

第三个重点在经文 32:15-22，这是以利户表明他发言的动机：以利户的发言不单是因为责任，也不单是为了要说服约伯，而且还是为了回应心中那份催迫感，他不看人的情面，也不会奉承谁而说话，只是按著他心中的诚实，内里的感动而说出应该要说的话，因为他知道他要向谁交代，神是他的见证人，若他不诚实，神必要除灭他。这是一个帮助人者的第三个诀要。

二十四、33:1-33 以利户的第二段讲论

33:1-33 这段经文，可以分成四个思想重点：

第一段经文，在 33:1-7 及 33:31-33。这段经文有一个特色，就是以呼吁作开始，也以呼吁作结束。呼吁的目的是期望助约伯安静下来，静听他的辩护。以利户向约伯说出他与约伯对话是出于真诚：以利户首先谦卑地承认他与约伯一样是被神用土所造成，因此，以利户开宗明义地向约伯说他不用威严惊吓约伯，也不用势力重压约伯，因为，以利户深信，他们的对话是在神面前说的。以利户又说，请约伯不用惧怕，他是按他在神面前的诚实与约伯辩论，他不会妄自施压，也不是要指责约伯，以利户只是想引导约伯处理难解的问题，并且盼望与约伯在这真诚开放的对话中，得到舒畅，可以自由发言。而以利户指出神行一切的事的目的，都是要从深坑把人救回来。因此，以利户不用其馀三友的话要使约伯屈服，他同样以神的救赎角度，要向约伯述说他的观点，以利户说：“你若有话说，就可以回答我，你只管说，因我愿以你为是。若不然，你就听我说，你不要作声。”在以利户心中，他实在渴望约伯是义的，但他也看见约伯的不是，而想要指出其错误来。

第二段经文，在 33:8-12，以利户要辩驳约伯的观点：在这短短的几节经文中，以利户回应了约伯的三个反来覆去的基本问题，也推翻了约伯的问题与思想的不正确。第一个问题，以利户指出约伯认为自己是无辜的，但神找机会攻击他，使他受苦，因而产生了第二个问题，就是言下之意是约伯认为神对他不公平，借机会无原无故地攻击他，继而引申第三个问题，就是约伯因为在向神呼求的过程中，得不到回应，便认为神是漠视他的苦难。但以利户的观点不同于约伯，以利户断然向约伯指出他的答案，是简单直接的说：“不可能”，以利户坦然指出约伯“这话无理，因神比世人更大。”以利户不避讳地指出约伯是错误的，因为神是如此伟大，人怎配得在神面前说好说歹，神也不用向人解释他作事的方法。以利户的论点与约伯的三友人完全不同，因为约伯的那三位朋友，是要迫约伯悔改，而以利户是要从另一个角度，说出神的慈爱。

第三段经文，是在 33:13-30，以利户再进一步辩驳约伯，他要与神争论是最为不敬的事。因为神对人是何等忍耐，他一次两次的向人说话，但“世人却不理会”，于是神便借著梦，或是异象，去开通人的耳朵，好提醒人回转；神又或会借著病痛，使人觉醒；又可以藉医治与复兴，使人在敬拜中，得见神的面。简单来说，神所作的一切一切，都有个清楚不过的目的，就是“为要从深坑救回人的灵魂”，是要救赎人，因为神爱人，要救人免入深坑，要帮助人生命再见光亮，要使人重获新生，而且因著人重获新生，可以再度与神沟通，再度过亲密的关系，再次被神称为义，而人也可以再次讴歌赞美神。显而易见，以利户的论点与约伯的完全两样，约伯以为神是要以攻击人为乐，但以利户却认为神内心对人的慈爱才是给与人警教的原因。

当以利户要述说神的慈爱，而他说话时又充

满爱与尊重，他的说话相比于约伯的三位年长朋友来说，以利户的话是较容易令人顺服。因为以利户的说话与态度，与约伯的三位年长的朋友完全不同，而最不同的，是以利户所讲的与他的行动一致，他说神是慈爱，他也以慈爱对待约伯，以利户也强调他与其馀三位朋友所说的不同，他不单不威吓约伯，也更不会强迫约伯去认罪及悔改，反而是尊重约伯，愿意听约伯回应，愿意以约伯为是。

二十五、34:1-37 以利户的第三段讲论

这段经文的中心，是以利户力证神是公平的。

以利户很难接纳约伯所说"神是不公平的"观点。约伯曾说："我是公义的，神夺去我的理。"约伯的意思是：神对他不公平，因此，以利户演译约伯的话，指出约伯可能是说：行善却遭恶报，而"以神为乐，总是无益"。以利户要为神辩护：

首先，以利户指出，神不可能做错事，神不可能不公平。他先用逻辑推翻约伯的论点，说："难道恨恶公平的，可以掌权麽？"若神真的不公平，世人也会反对他，神不可能不行公平，而且，以利户指出，若真的要说神不公平，就只有一件不公平的事，就是不好好地惩治恶人。因为，以利户认为，神若"专心为己，将灵和气收归自己，凡有血气的，就必一同死亡，世人必仍归尘。"若神要审判人、要惩治人，试问谁可以在神面站立得住，谁不会立刻灭亡呢？

以利户为神辩护的第二件事，就是他力言，神待人是一视同仁的，无论是王子、富户、贫乏的人，在神眼中没有分别。以利户并强烈坚持他的论点，认为没一个人可以在神面前隐藏，神也不用鉴察，也足有能力深知人一切所想所行。在另一方面，神是那位会垂听困苦人、贫穷人的声音的神，他们的声音已达到神的面前，神可以随时作出审判，只是神没有这样作，因为神拥有主权，祂或报应或不立刻报应恶人，都有绝对的自主权，谁胆敢质问神为何这样作，或是定神缓缓不施行罚恶是有罪。

以利户为神辩护后，在第 34:33，以利户邀请约伯说话，但约伯没有发言，于是，以利户作出一项严厉的指责，就是愿"约伯被试验到底"，即继续受试验，甚至受苦到底，直到约伯得著智慧，说话不再像作恶的人般悖逆神，也不再轻慢神为止。

从以利户在本章的说话中，有几方面我们要思想及应用的：

第一，以利户没有解释约伯的苦难，也未涉及论述约伯是否有罪，但以利户从约伯所表达的言语中，具体地指出约伯那些话是对神的顶撞与悖逆。并且，以利户一再强调，他向约伯所作出的指责，是任何"明理人"都可以明
的。我们可以从以利户身上学习，勇敢指责别人的错误的秘诀是："言语要柔和，但态度要坚定。"意思是，我们若要为真理护航，不需要陪上失败的人际关系的代价，因为你坦诚地说出立场，与说话柔和可以是没有抵触的。以利户就是这样，他没有转弯抹角地指出约伯的不是，倒是理直气壮的具体指明约伯错在何处；又在指责别人的错误中的同时，不会以专家自居，也不会篾视别人，或是嘲讽，或是把人当作箭靶去奚落。在这个时代中，实在需要更多的以利户作我们的朋友。今日的朋友，可能走上两个极端，一是不够勇气去指责别人错误，反而只会背后地批评，有些甚至会跟一夥走歪路；而另一类的朋友，是在指责别人的同时，不能平行内心世界，不能将罪人与恶行分别处理，反倒将犯错者当作仇人看待，不懂得效法爱我们的神的榜样，要恨恶罪恶，但要爱罪人，为罪人牺牲。

第二方面，以利户的话十分有智慧，他不像约伯的三位朋友，不由分说地只集中议论约伯的苦难是犯罪的结果，不断催迫约伯要认罪悔改，但从没有交出可能说服约伯的理据。但以利户却有智慧地使用约伯所曾说的话作理据，并合理地指出约伯的态度与言论的错误之处。这样有理性及客观的观点，才能领人进入他要说的话中，并且能避免了那与约伯争持的三位朋友那冗长而又没效果的辩论。以客观、冷静的态度面对问题，必定优胜于主观、批判的处理问题。尤其各人都在主观的论点中，更难彼此理性地解决争论。要冷静、客观，理性地处理问题，是这个时代你我必需要恒常操练的功课。许多不幸的事发生，如家庭的伦理悲剧，或是走上自毁的行径，都是由于一念之差，那主观与冲动的行动，迫使事情到了一个不可挽救的地步。我们不能期望别的人可以够冷静与客观，但我们基督徒便不同

了，因为我们有神的话语成为我们生活行事为人的客观指南与标准，又有神的生命内住，圣灵在我们内心引导我们去抉择对的事情，在与人的关系上，又有爱的属性在中间作调和，这样，无论助己助人上，岂不事半功倍麽？

第三方面，以利户言语间仍显出量度与尊重，以利户不避讳地直率分享他的观点，但也不失去对人应有的尊重态度。以利户有这表现，明显地是一个生命本质的流露，这种流露不是一个天然生命的人所拥有的，而是一个习惯于敏锐别人、习惯于尊重每一个人都是被神用尘土造成的生命，因此能以一个持平的态度面对可能失败了的人。

二十六、35:1-16 以利户第四段讲论

这篇讲论，以利户要反驳约伯说：在生活中行公义是毫无功效的，以利户不单反对约伯的论点，并大力地证明行公义者必有好结果。

在这章经文中，我们要思想以利户指出约伯在话语中的不是：第一方面，约伯在质问为何要行公义，行公义对他有何益处？第二方面是约伯认为不犯罪比犯罪也没有什么好处。对约伯来说，这两个问题是既严肃又最令他困扰的。以利户对约伯的指责显得非常有智慧，他没有先将约伯的说话，作出道德的批判，却一步步领约伯看一些他可能从没想过的观点。

首先，以利户先反问约伯：人行公义与否与神有何关系？在经文 35:6-7 以利户直截了当地指出，人的罪行不会影响神的公义，但神的公义倒是影响著人的结局。因为无论人行善行恶，对神没有任何增减、或好坏？但对人来说则是严重的问题。以利户指明了约伯的错误，因为约伯心中认为，他行公义，应当可以一切顺利，不会有他现有的光景，但他却遭恶待，令约伯灰心至极，因而发悔气地说行公义是无价值的，因为所遭遇的与恶人所遇的无异。以利户的回应，是要提醒约伯，要开约伯的眼目，让约伯再思他的假设是否正确，要约伯反省，原来无论人行义或是行恶，对神来说，神无损也无益。反而对人来说，却是一个最重要的利害关系。

以利户除了指出，行公义是对人自身有益之外，以利户指出约伯错误的第二个步骤，就是第 35:9 节中指出，假若神是公义的，那为何我们仍会无故地受压迫？以利户这言论，点出了在过去几轮的讨论中，无一人可以折服约伯的原因。因为约伯的三位朋友们，只重于论述如何在悔改后得福或得复兴等等，他的朋友们从不相信，会有无辜的人得到苦难，他们的答案一致认为，得苦难必定是行恶所致。约伯因为朋友们的无理，并不问情由地攻击、指责，而作出反击的言论，使其讨论显得毫无价值。以利户在这里回应这问题，正合约伯的心意，也必定能够带给约伯的朋友们、还有约伯，一个崭新的意念，因为让他们能从另一个角度看事情。以利户在第九节中指出，有些人受别人欺压，这些被压迫者，不一定是自己所犯的罪所带来的恶果，他只是指出，有人在受压迫或被辖制，而认真去呼求那造他的神的话，神的慈爱，必能“使人夜间歌唱”。以利户的论点，可见他的属灵深度，他用了另一种眼光看苦难，大胆地指出苦难并非一定罪过，但在苦难中的人可以歌唱，因为是靠著神必能使痛苦化成歌声。以利户这个结论，很能给受苦者一个安慰，因为面对苦难，至少有一个盼望，就是可以向那位慈爱的神呼求，并且神能使受苦者在苦难中，可以发出向神的赞美。

以利户指出约伯的错误的第三个步骤，就是以大自然的飞鸟与走兽作例。以利户将人所共有的经历说出，若我们观察大自然的走兽与飞鸟，也同样可以见证神的存在与同在。以利户质问约伯，神既是必不眷顾恶人，也不理会虚妄人呼求的神，而在神现今仍未发怒、仍未降刑罚的时候，难道约伯要因著神迟迟未降罚而内心向神骄傲起来，并要继续虚妄下去吗？

从以利户的讲论中，我们可以思想两方面的应用：

第一，以利户能带出一点最重要的信息，就是神是活著的。以利户的论点与约伯另外的三位朋友所言的不同，以利户没有争论约伯是否需要悔改才会得福或惹祸，他也没有盲目地要求约伯悔改，以利户的核心是让约伯思想何谓神、神有何属性、神的独立性与伟大的地方。因此，以利户不用与约伯讨论行善行恶的种种问题，而是一针见血地指出，无论人行善行恶，都没有对神有何加增或减少，反而只有人享受到其中的祝福或咒诅。

第二，他强调了神是有主权的。无论神是否

向恶人行刑，祂都有绝对的主权，人不能对神的主权发出质询，更不可能指责神之不公平。而以利户所关注，所要表达的重点，也是最重要信息，乃是要约伯看见神是那位充满慈爱的神，祂不向恶人施惩罚，也是看见背后神对人的怜爱；而向那些被恶人所害，落在无辜的景况中的人，他们的出路，是向神发出求救，只要祂们呼求神，神必垂听及拯救他们，并使他们可以在患难中向神发出赞美。

二十七、36:1-33 以利户的第五段讲论

以利户用另一个角度思想苦难的意义。

以利户对约伯的关怀，是发自内心的，以利户渴望要建立约伯的生命，过于要指责约伯的不是。从以利户的态度，也可以反映以利户内心对神的敬畏。以下，让我们一同留心思想以利户这段话的三方面重点：

第一方面，36:2-16 以利户说：“神借著困苦救拔困苦人”，这是一句颇新鲜的论点。以利户首先说明，神绝不藐视人，而且处处顾念人的需要，祂的眼目也不转离义人。这些话对约伯来说，是在安慰他、解决他内心的挣扎，因为约伯常是以为神再不理会他，他落在灰心致极中。以利户的话给约伯带来一丝盼望，跟著，以利户说出他所看的另一个苦难之因，就是除了是神要藉苦难使人知道自己的骄傲，并离开恶行之外，神也藉苦难开通人的耳朵，使人认识神，明白神的心意。因此，以利户劝勉约伯，当人面对苦难的时候，不要急促地要离开，反而要呼求神，向神发出求救，便经历神的引导，出离困苦。我们要特别留心以利户的苦难观，以利户的观点，不是偏狭于认为苦难必然是与犯罪有关，或是苦难必然是犯罪的结果，以利户多一层深思，苦难除了是一种警告，使人知罪，导引人离开罪恶外；苦难也可以是一种讯号，使人更亲近神，因为人藉苦难呼求神时，便经历神的拯救。因此，以利户强调，苦难是要帮助人回转，面向生命的主，使人向神发出呼求，使人从对神发出呼求中，经历神的眷佑，出离患难。以利户从这段经文中提醒约伯，不要作不义的人，去积蓄怒气，倒要呼求神，并给约伯一线的盼望说：“神也必引你出离患难，进入宽阔不狭窄之地”。

第二方面，以利户在接著的一段经文，36:17-23，提醒约伯千万不要选择罪孽过于选择苦难，意思是不要因为受苦，而去行恶，转离义路。以利户这样说，是因为他发现约伯口中满有恶言的批评，甚至到一个地步，似乎要想放弃纯正，而去行恶，以利户担心约伯，已经开始生出有如恶人般对神发出怨言之声，并且可能已触动了其理性，对神藉苦难的教导，生出不顺服的恶心。因此，以利户焦急地要挽回约伯，以利户的焦点，不是在于约伯过去有否犯罪的问题，而是在于针对约伯在苦难中是否仍持守所信，是否对神仍有敬畏与顺服之心。对以利户来说，讨论过去有否犯罪，是不切实际的问题，最实际的关键，是此时此刻，当事人约伯现今的生命有否偏离了神。以利户从没有攻击约伯是有罪或没罪，以利户是强调，若有罪者必须认罪，而另一重点是要约伯，即或落在苦难中，也不要因此而离开神。以利户至终的关注点，是眼见约伯似乎即将要远离神，他重申地劝勉约伯勿离开神，反倒要加倍倚靠他。这也是关怀一个人的真正表现。

第三方面，以利户除了要提醒约伯苦难的意义在于藉苦难面向神，劝勉约伯千万别选择离弃神之外，在这章的最后部份，是以利户开腔述说神的伟大（36:24-33），而神一切的伟大作为，都是要人得著益处。以利户要约伯知道，既然神的伟大我们不能全知，因此苦难的意义是不可能三言两语可以说尽，最重要的是在任何的光景中，也要对神存著一颗顺服的心。以利户接著提醒约伯：“你不可忘记称赞他所行的为大”。以利户提醒约伯，神仍是至大的那位，而至终，神伟大的作为，有一天“万人都看见”。为此，敬畏神的人在面对苦难时，仍要以神为神，仍要存一颗顺服神的心，而怎样才表达出对神的顺服，就是从内心向神发出赞美。说到这里，以利户内心突然向神发出敬畏之心，因为他想到人的渺少，而神的伟大，而思想神的伟大，祂一切的创造，无论是云彩或是日光，全都是为了人的好处而设。以利户指出无人能够明白云彩如何铺张，也不能明白神行宫所发出的雷声的意义，神又如何使日光普照在地，或是如何遮覆海底，无人明白神的作为，但人可以从神的创造中享受神安排的好处，如享受雨水如何沛然降下，并享受日光的普照中得著丰富的粮食。

当我们思想著以利户的说话时，你会有何回

应？许多时候，人的思想中有两个不现实的极端，就是过份去留恋过去或是对未来过份的忧虑。以利户领我们要留心此时此刻，我们与神的关系，与对神的敬畏。

二十八、37:1-24 以利户的第六段讲论

在 37 章，以利户挑战约伯“站立思想神奇妙的作为”，并询问他对神的作为领会有多少，这也是以利户被神的灵感动中向约伯的呼吁，将约伯引到属灵的深处，静静地看看神的作为，将讲论领至高峰，然后引出神要向约伯说话的开始。因此，这段经文可以说是以利户发言的结束，也是神与约伯对话的引言。

在这段经文中，我们不妨留心以利户的忘我。以利户一面在思想神的作为时，内心肃然起敬；又一面挑战约伯是否真的认为自己已经完全知晓神的作为。这段经文可以分开三方面思想：

第一方面，人根本不能测透神的作为。在 37:1-13，以利户刻意以气候论述了神的权能。因为人的软弱、有限，就是面对与人类生活息息相关的大自然气候时，在面对四季的变化，都使人显得束手无策。因为人类一切的生活是否丰足，都是有赖上天的供应。人类无论在面对秋天过去，冬天的来临，雪要降在地上，或是冬天至春天的“大雨和暴雨”，人与动物的行动与生活，都受到极大的限制，因为恶劣的天气中，人的正常行动受到阻挠，不能如常地往外耕种，只是呆望著上天的安排，而动物同样地要卧在洞穴内等待天气的转晴。这样，人在这最简单的基本需要上，也要仰赖神，也不能参透这样的奥妙，人还有什么可夸的地方呢？因此，以利户就发展第二个论点：

以利户请约伯“站立思想神奇妙的作为”，并询问约伯领会神的奇妙有多少（37:14-20）：以利户在这段仍然以气候作为论点，并一连用了三个问题考问约伯，这些考问也是一个讽刺，因为这些考问的背后已有一个假设的答案，就是“不知道”。以利户询问约伯的三个问题是：你是否知道“闪电”（即云中的电光）的因由？你是否知道“云”如何形成？又是否知道“炎热”的天气如何才得到“凉快”？以利户讽刺约伯的目的，是要约伯知道自己的有限，既然如此有限，不能明了神创造的伟大，又何以能与神对话，这样做只是在自找灭亡。

最后，以利户再论自然界的奇妙，而目的是要约伯明白，与神争论是极侮慢放肆的行为（37:21-24），因此，以利户在本段经文的结束，大意是说：神既是在宇宙中有主权而且公义的，因此，人必须要敬畏祂，不可审判或指责神，因为神必不会顾念那些自以为聪明的人。以利户的话实在满有智慧，他没有迫约伯向神认罪，他只集中一点论述大自然中气候的奇妙，从而领约伯看见自己的限制。而且以利户与另外约伯的三位朋友，所显出最不同的地方，就是他对约伯有真正的爱。他对约伯真诚的爱，促使他去站在约伯的立场来思想，并且能在仔细聆听约伯的说话中，作出对约伯适当的回应。

基督徒的爱也是同样，真正的爱是有一个清楚的目标，就是要将人挽回，而挽回这个生命，目的是要他归向神。因此，挽回者不能单以自己的喜好，个人的标准，来作为导引，必需以对方为中心，聆听对方真正的问题，以坦诚有效，并被对方接受的方法来领对方返回神的面前，这才是真正的爱。约伯的那三位年长的朋友，最大的错误是他们最爱的是他们个人的原则立场，过于对约伯的爱。因此，他们的主观，阻止了他们对约伯的爱，却增加了对约伯的漠视，因而产生在过去三轮的对话中那不愉快的收场。而以利户最大的不同，是他真诚关怀约伯，从他对约伯的回应中可见，他非常清楚约伯的言论，因此，以利户讨论的重点，不在约伯的苦难之源是否源于约伯犯罪，而重于讨论约伯现今是否失去了信心，是否失去了对神的敬畏，以致影响了他与神的关系。记下以利户挽回约伯的步骤：

第一，默默地聆听受助者的心声与真正的问题。

第二，撇开个人成见，集中将注意力放在受助者的需要上。

第三，不将个人的评论加诸于对方身上，以对方为中心将对方的问题一层一层地解开

第四，解开问题后，逐一帮助受助者了解自己的问题，并尝试用中肯的角度助他解决

第五，最重要的，是将受助者将焦点集中在神身上，这才可以看见神的作为。

愿我们也成为最好的助人者，而且在助人中被主使用，有能力领人归向主，并从助人中，自

己同样得著上帝所赐的福，更深认识伟大的神。

神的讲论(38-42 章)

二十九、38:1-40:2 神第一段的讲论

38:1-3，这段经文可分三方面思想：

第一,神以旋风向约伯说话：在 38 章的第一句说：“那时，耶和华从旋风中回答约伯”。耶和华这样的行动，是约伯又畏惧又渴望得到的回应。在 9:17 约伯曾说，怕神用暴风折断他，“折断他”即毁灭他，而“暴风”即 38:1“旋风”这字，约伯畏惧神要毁灭他，但又渴望无论如何也要神亲口向他说话。我们在过去也看过约伯的矛盾，祂想要找著神，但又怕神毁灭祂；祂信靠神是惟一与祂说话的，但内心却对神的认识模糊不清。如今，神果然以旋风向他说话，但不是要应验了约伯所惧怕的事，因为神不是要藉旋风审判约伯，或是要折断，毁灭约伯，而是要回答约伯，回应约伯那满腹的问题。神用这旋风的行动作回应，是要让约伯知道，祂不是压迫约伯，或是要使他畏惧，或是以祂的威荣来威胁约伯，神倒是要透过这大自然奇妙的环境，让约伯看真一点，他过去对神的认识，是如此的贫乏、可怜与有限。不错，神是可畏的，但神也是如此的温和，祂的暴风不一定是要伤害约伯。弟兄姊妹，你心中的神是怎样的？是否合乎圣经的启示？圣经所启示的神，是很全面的，祂是圣洁的、是公义的、是信实的、是慈爱的、是我们的盾牌等。在约伯的时代，没有白纸字的经卷给他们颂读，但我们今天，可以看到圣经，也可以听人解释圣经，愿你对神的认识，也积极追求全面的认识，我们更全面的认识神，我们的信心才会稳固，不易失脚。

第二，神除了以旋风向约伯显现之外，接著便是与约伯说话，说：“谁用无知的言语，使我的旨意暗昧不明？”这“无知的言语”，可能是指约伯的友人对神的旨意不明白，因而使约伯对神的旨意更是越弄越困惑。他的朋友们对苦难的认识，只认为只有一条路，就是一定与罪有关，他们的回答触怒了约伯，因为约伯检讨来检讨去，都发现自己根本没有犯过甚麽不可告人的罪，但他们的判定，甚至强烈地批评他，迫他回转悔改归向神，使约伯落在更痛苦与困惑中，因而约伯迫神出来指正他有何罪状，还他清白。但“无知的话”，可以说是指约伯的朋友们，但也有可能也是指约伯自己，约伯自己的话同样是如此的无知，因为当约伯在面对苦难时，他对神的不信与不服，处处要寻找苦难的因由，与神强辩，不服在神的旨意中，因而眼睛更是昏花，找不到神的意旨了。弟兄姊妹，主耶稣也曾说，神的话向聪明通达人，就藏起来，对婴孩就显出来，这话的意思就是说对那些自以为是聪明，以为明白了神的话语的人，他们反而是愚拙不明白神的心意；但那些单纯倚靠神引领，像婴孩一样倚靠天父的供应的，他们倒是更明白神是谁。神的话语实在是很奇妙，在信服的人面前，神的话是简单易明的，但对不信不服的人，神的话却是艰深难懂的。

第三，神用旋风向约伯显现，并直接的向他们一群人说话，但神也特特地与约伯说话，神命令约伯“要如勇士束腰”，这句话是古时竞赛时有这样的举动，用作比喻要请约伯进行一项艰苦的工作，就是要勇敢地回答神的询问。神这样发出呼吁，也是满足了约伯一向的要求，他不是渴望与神对话吗？今回，神果真让约伯回答了，神说：“你要如勇士束腰，我问你，你可以指示我”。接著，神问了一连串的问题：神问约伯对神在建立大地，或是在创造的过程中，他的角色如何，他的理解如何，使约伯哑口无言。神何神要这样做？目的很简单，就是要约伯体会他所知道的实在很有限，因此，他也间接答覆了约伯的询问，他要神指出他的罪，祂也不用指出了，因为约伯所面对的苦难，也不一定只有一个原因，甚至其源头也不是三言两语可以诉尽。

38:4-38，这段经文，是神质问约伯对创造的认识及约伯他在神的创造中所扮演的角色。神为要约伯明白祂的心意，不要使祂的旨意暗昧不明，便先反问约伯一连串的问题，让约伯反省自己的有限，挑战约伯看见他所知的是如此贫乏、可怜。因为当约伯要挑战神的时候，神便要挑战约伯是否以为自己是全知的，是否是与神同等，神一连串的询问，是不需要回答的，因为从问题中已明显地显出其答案，就是约伯一无所知，在神面前是完全无知的。

神对约伯的质问，可以分为九个问题：

第一问，是在经文 38:1-7，神质问约伯，在大地被创造时，他在那里？大地有如房屋的被建造，需要有图则，神询问约伯是谁绘画图则，并一连串的询问约伯，谁定地的尺度，谁拉准绳，

地基的角石在何处？

第二问，在 38:8-11，神继续询问约伯有关众海的创造与限度的问题，质问约伯是谁定海的界限？然后清楚地说出这是祂的作为。

第三问，在 38:12-15，神挑战约伯有关日子出现的情况，并且质问约伯这一切是否他所命定。

第四问，在 38:16-18，神再继续询问约伯是否明白一切的源头，耶和华的询问根本不用约伯回答，其答案也是显而易见，约伯就是全不知情。

第五问，在 38:19-21，是继续挑战约伯是否明白光与暗。

第六问，在 38:22-24，询问约伯是否明白光与风如何以高速横越地面的问题。

第七问，在 38:25-30，询问约伯是否知道雨和冰的奥妙。

第八问，在 38:31-33，审问约伯对于天上星体的现象他能有何作为，是否可以管理它们？

最后一问，第九个问题，在 38:34-38，再询问约伯是否在管辖雨水与雷电，或是云彩的出现是否他作成？

神询问约伯的一切，按当时的文化的表达，是要听众一听也知道这些问题是不用当事人回答，因为答案是只有一个──就是：约伯完全不知道。神这样的目的有两个：

首先，神除了是要约伯看见自己的有限，自己的无知，并且在一切的创造上根本与他无关，使约伯反省他对神的质询，是何等的无礼，何等的无知；

另外，神的目的也要让约伯知道，祂是在一切创造与维持中，都显出神的无限智慧，并看见整个宇宙没有失调与缺陷，这是为要安慰约伯，使约伯能从灰心诅丧中出来，不失信心去面对人生种种的问题，接受生命的奥秘，并在大自然中寻到神是那位掌权者，祂要强调，祂是创造者，而不是毁坏者，祂在自然界中显出其权能，能助长生命，使其滋长与茁壮，祂创造，也会眷顾保护，这是约伯全不知情的。

弟兄姊妹，人最难面对、最难承认的一个事实，就是真正认识自己的有限，承认自己的无知与无能，并接受一位无限的神的管理与带领。就因为此，许多人偏偏要靠自己遵行律法，或是靠自己过好人的生活，反而自骄自傲起来。

38:39-39:30，这段经文是神回应约伯的第三段讲论。神要指出人的能力不能与神相比，因为人的能力有限，而神的能力无限。

这段经文所涉及的，是飞禽与走兽的生活，神提出了一连串问题来询问约伯：

38:39-40，约伯是否为万兽之王预备食物？

38:41，最卑贱的乌鸦婴孩，在没有食物时，又是谁在供养它们？

39:1-4，野山羊、母鹿要生产之时，谁可以计算它们生产的时间？

39:5-8，谁管理野性的驴？

39:9-12，谁可以制伏野牛的力气？

39:13-18，鸵鸟，这大笨鸟，不懂得照顾婴儿，但它们健步如飞，这独特的个性也是神造的。

39:19-25，马惊人的力量是谁所赐？

39:26-30，在转季节的时候，鹰往南迁、筑巢在悬崖，连雏鹰也懂得猎杀，这是否约伯手作成呢？

从神一连串对约伯的质询中，我们可以思想三个很重要的信息：

第一，神是创造这世界的神。无论是万兽之王狮子，或是卑微的乌鸦，或是野性的驴、笨拙的鸵鸟，或是马的惊人力量，或是鹰超人耐力，都是神所创造的奇工。神是要约伯看见，祂是独一创造的主宰，一切都是祂一手创造，祂不需要与人商讨，也不用假手于人，祂拥有创造的主权，而神创造的伟大，约伯根本无法参予，也未曾出过一分的力量，神独力创造奇妙的飞禽走兽，都有它的独特性，人无法想像，更超越了理解的范围。神询问约伯的一切，是要约伯意识到他是如此有限，每一个问题，他都没法找到答案。

第二，这个世界除了是神独力所创造之外，祂也是维持这世界生生不息，而且不断运作，且井然有秩序的神。神创造一切都有祂美好的安排，神不是将各类的飞禽走兽创造后，而挥之不顾，反而从神创造的世界中，每每可以看见神那维系这世界是何等的井然有序，祂如何奇妙地供应万兽之王的日用饮食，又如何照顾弱势的乌鸦与愚笨鸵鸟的婴孩，祂掌管野山羊与母鹿等生产的时候与一切需用，又为野驴、野牛预备广阔的地方，可以自由奔驰，祂又赐给马及鹰那生存的气力。说到这里，怎能不惊呼神的伟大，神所安排的一切都是尽善尽美，一切都恰到好处。以致

一切的生物，在它们的生活里，都是如此的合适，有是如此的理所当然。这一切的舒适与无忧，全赖背后创造它们的神，为它们一一度身订造，才能享有如此美好的安排。

第三，因著神创造一切的飞禽走兽，及对它们如此无微不致的眷顾，使约伯及我们人类想到，何况是我们人类呢？神指示约伯这一切，不单单是要让约伯看见祂的主权与伟大而产生信服的心，也是要让约伯用心思想，用眼观看，神那奇妙的眷顾，神的眼同样遍察全地，祂的眼目岂不是同样看顾那些属祂的儿女呢。若从这个角度看所发生的事情，这是一个另类的安慰信息。约伯在前文中是不断质问神为何不顾他而去，为可不理他，他声嘶力竭，等到这里，神用了幽默的方法回答约伯，让这章经文向约伯启示了祂自己，使约伯无话可说，从心里敬服神，又重建他的信心去信靠神。神的创造何其伟大，祂的供应又何其丰足，试问，神又有何理由，不眷顾祂所创造的人类呢？

在这一大段的篇幅中，是神对约伯一个重大的回应。神是创造主，祂创造了人，也是维系与供应者，祂不会放弃作眷顾者的责任，祂过去是履行著祂的职责，将来也是，今日也不例外。弟兄姊妹，你信靠吗？你的信心在那里呢？岂不知天上的飞鸟只卖两分银子，但神还养活它，何况我们呢？人在困境中去询问神是否存在，似乎是最自然不过的事，但若我们观察大自然，那奇妙的创造与维持，会否能帮助你我去信任神，祂从不会离开我们，祂容许苦难临到，不等于祂撇下我们不顾，反而藉此帮助我们用正确的信心仰赖神的帮助，使我们肉身即或不能脱离困境，但至少我们内心已胜过困境，不至于绝望。

三十、40:1-5 约伯的回应

在这段经文里，我们看神与约伯终于有了对话的机会，神先问：“强辩的，岂可与全能者争论麽，与神辩驳的，可以回答这些罢。”这句话带出了三方面：

第一，约伯在与他的朋友对话时，总是自以为是，并不断向神挑战，要求与神辩论。因此，神果真开腔了，他没有以约伯为是，也没有指责他为非，只是倒向约伯质问一连串的问题，当神质问他是否明白这些或那些时，约伯却哑口无言，连一句也说不出。因此，神对约伯作了一个评论，就是约伯是在“强辩”，即没有理由，也不合理地向神吹无求疵的询问。

换句话说，神是指出约伯是何等的有限，既是有限的身躯，怎能向神强辩呢？这强辩也是反映约伯对神的不敬！若神只问及他每天都看见的大自然与动物的生活状况，却不能回应一句其因由，难道神给了约伯那苦难的答案，约伯又会明白吗？若不明白，去强行要神回答，岂不是等于向神吹无求疵麽？

第二，“与神辩驳”有译“争论”，即责问与纠正，意思是不断责问神的，今被神反责问，到底有何回应？意思也是说，自己无知还要与神争论会有何出路？当约伯被神责问时，他全是无言以对。本来约伯一直视自己为是，但如今却是哑口无言了。

第三，本来约伯是以高姿态去挑战神，以为自己有义、自己是理直气壮，自以为是，结果面对神的质询却无言以对，这反映一个傲慢者既然不能与神的能力相等，怎能明白神呢！

约伯被神这样质问后，有何回应呢？我们从他的回答中思想四个重点：

第一，约伯说:“我是卑贱的”，意思是约伯承认他的确没有分量与神争论，他是极微不足道，在神面前只反映了自己的卑劣。

第二，约伯不单承认自己是卑贱（没有份量质问神），也承认自己的限制，约伯说：“我用什么回答你呢”。约伯是看见了自己的限制，他直接向神说，神所询问的问题，他全不知道，也全不明白，只字也不能回应。

第三，因此，约伯说，他“只好用手摀口”，这个行动是表示卑贱行动的记号，约伯看自己再没有权利强嘴了。他在神面前不能不谦卑下来，不能再说什么了。

第四，“我说了一次，再不回答，说了两次，就不再说了”。约伯开始感到自己再说话是件多馀的事，不敢再重覆任何话了。意思也是说，约伯看见自己是一个何等无知的人，他讲多只会错多，不如不再说话。

弟兄姊妹，要承认自己有限，是一件顶困难的事，但原来当你真正谦卑承认自己有限时，尤其在神面前承认自己的有限，倒是一件挺释放的事。

三十一、40:6-41:34 神第二段的讲论

这段的回应，是神特别为约伯而设，要针对约伯挑战神公义的问题。这段经文与第 38 章初段，有两个相似之处，第一是神继续“从旋风中回答约伯”及要求约伯“如勇士束腰”去面对神对他的反问。但在上一段第 38 章 3 节经文，目的是要让约伯看见自己的无知，当约伯看见自己是如此无知时，他目瞪口呆，无言以对。而本段经文，神是要让约伯体会自己是何等的无能，约伯一向以为自己是行义者，神便质问他，让约伯自己看见，他所拥有的是何等有限，人根本无法自救，又如何有能力改变现实丝毫呢。本段经文，可以从神的三个问题作为核心，去思想神对约伯的挑战。

第一，神质询约伯的第一个问题：神质问约伯岂能有如神的能力，甚至去废掉神所立的定律，定神为有罪，而自显为义？神这样的语气，以反问的方式询问听者，其实是不用听者回应，因为那答案是显而易见的否定──“不能”。神要强烈地对向约伯质询，是要约伯反省他那无知与无礼的话，也要约伯哑口于自己的无能。约伯不单没有能力废立神所拟定的一切，约伯的膀臂也绝对没有可能那样有神大能的膀臂，就算是大自然界中那小小的雷声，约伯也是没有能力地去发出。也许，过去约伯对朋友们或是对神的说话中，没有存心指责神，想要定神为有罪，但约伯极力地以自己为义的这种态度，就是有这样的潜在思想。

神质询约伯的第二个问题，就是要质问约伯，他岂是可以拥有尊荣，如王帝般的权柄，是否可以有能力审判骄傲的人，并将恶人定罪，使他们降卑，或是将他们制伏，给他们一个审判呢？答案当然又是不能。约伯固然有“怒气”，但他的怒气纵然是“满溢”，断不能藉此发出“公义”来。新约有句说话很贴切地形容约伯的光景，经文记载在雅各书 1:20：“人的怒气并不成就神的义”。我们也可以从观察、从经验里得知，人的怒气，只会叫事情显得紧张、复杂、不合逻辑，甚至会伤害自己与别人身体和心灵。人的怒气多数以“破坏”为告终，但神的怒气则相反，神的怒气是带来“复和”。因为神恨恶罪恶的怒气，要差祂的儿子耶稣基督来到世上，道成肉身，以圣洁的生命活出神圣洁的标准，又藉十字架的代赎，满足了神公义的要求，神的怒气借著祂爱子耶稣基督道成肉身的人子身上成就了，而人类才可以藉耶稣基督，这位道成肉身的神子，得到救赎，脱离了神审判的怒气。人的怒气与神的怒气所成就的，实在是天共地那麼远！人往往以为发怒，将天然的本性发泄出来，以为便可以解决问题，但问题却越潜越深，不能自拔。但神的爱，推动祂愿意甘心牺牲自己，付上最大的代价，来挽回我们。今天，在你的内心还有什么怒气是不能消的，尝试仰望耶稣，祂为你付上最大的代价，祂为你而死，使你可以得与神复和，世间上有那些比救恩更要紧呢？若你仍纠缠于忿怒中，试问如何能成就神的义呢？神的榜样是要我们效法，祂恨恶罪恶，但深爱罪人，你愿意以基督的心为心，效法祂，除去忿怒，恨罪恶但爱顾罪人吗？与神与人关系复和，才能将破坏人的怒气驱走，只要你肯，求主帮助你，帮助你将怒气化成爱，且成为主所用的爱的使者，帮助人除去忿怒，建立与神与人复和的和好关系。

神质询约伯第三个问题，是挑战地问约伯，若他有神的权能与审判的权柄，那麼神可以确定约伯能自己救自己了！神这样说，是讽刺性的话，约伯的答案当然又是否定的。人可以自救吗？断乎不可，这是一个严肃的问题，正正指出约伯的要害，约伯几乎以为自己是义人，不断催迫神出来指正他的不是，但谁不知这也是约伯的愚昧，神没有用约伯的愚昧回答他，神不需要指出约伯那一样是对或是错，神只要问约伯一些问题，便足以将约伯原形毕露，使约伯不得不服在神面前。一个人的义，本身是具有限制，面对权能与权柄，根不没有可谈的，也不能与神有何比拟。其实，神说这些话，倒是给约伯一个盼望、一个出路。因为当一个人肯承认自己有限，但有同时接受这位无限的神的时候，他的生命便有了曙光与盼望。约伯不能自救，他也没有权又没能力，但谁是能救赎、有权能，又有权柄呢，就是独一的神自己。

40:15-41:34，在本段经文，神指出了两只巨兽是人所畏惧，但巨兽却无所畏的。祂质询约伯是否能够制服或驯服它们。

第一个段落，是描述神对河马的管治，经文在 40:15-24。“河马”这字直译是“巨兽”。神细致地描述河马，包括它的体力及它的住处与性格。河马的体

力是强大的，从它的腰和肚腹的肌肉上反映出来，用“铜管”来形容河马的骨头、肢体有如“铁棍”、尾巴有如“香柏树”，而它的“大角”有如“刀剑”，可见河马全身及四肢的力大无比；而他的住处更是宽敞，无论是“诸山”或“流水”之处，都是它闯荡之地，它可以游玩，也可以觅食，它无所惧怕，无人可以阻止它，它不怕被捕捉，也无任何环境可以阻止它的行动，它连雨季的泛滥也不畏惧。这段经文最特出之处，是在于第 15 节，在介绍河马之先，先说明河马与约伯的关系，神说：“我造你也造它”，约伯与河马都是被造的，都是神手所造的，神对河马了如指掌，也暗示神对约伯的了解也不例外。但我们知道，神要驯服河马，是在它指掌之内，但神要使一个人顺服，则不是用武力了。

第二个段落，是描述神对鳄鱼的管理，经文在 41:1-34。鳄鱼也被称为是“巨兽”。神用很幽默的方法来询问约伯，他是否能用“鱼钓”或是“绳子”来捕足鳄鱼呢？答案当然是不能。又问约伯那鳄鱼是否会向人乞怜，或是与人立约，或是把它当作宠物玩弄，或是拿它作买卖，这样的问题背后的答案，都是个“不”字。接著，神正面指出，鳄鱼不单不会落在人的手中，它也不会怕任何要捕捉它的人，人想望要捕捉它们，简直是妄想。然后，神再详细论述鳄鱼的肢体，它那紧连不透风的鳞片、它打喷嚏时鼻孔的呼气有如光芒、它浮出水时口中的喷气有如火焰洪流、它的颈项被认为是气力之所在、它的颈与肚腹之间的肌隔乃丰满结实、它的心硬如“下磨石”，刀剑对它来说是无用的器皿，它甚至嘴嚼铁如碎楷，咬铜如朽木，它行过的地方都是深刻留下它的印痕，它无所畏惧，也无不藐视。但神论鳄鱼最重要的目的，就是在第十节，经文说：“谁能在我面前站立得住呢”，而一切都是神的手所造的，包括这头鳄鱼，也要屈膝在神的面前。

神没有用尖锐的声音喝骂约伯的不是，也不用指出约伯的错误，神只是轻轻的向约伯说：“我造你也造它”、“谁能在我面前站立得住呢”，便教约伯心服口服了，便能使约伯看见自己的无知与无能了。从经文中，我们有两方面值得细思与感恩的：

第一，我们的神是何等的降卑。神是创造那些巨兽的神，这些巨兽是人见人怕，无人能以制伏的，既然人对这些牲畜都无能为力时，又如何有权能向神质询？一切生物都是出自神的手所创造，它们对神的创造与计划都不能反抗。但人的位置竟然完全不同，人同样是神所创造的，但人却不认识神；人是神所创造的，却可悖逆神。这位高高在天的造物主，竟然低声下气，费那麼多时间与心血，向一位被造如尘土的人“讲道理”，可见神对你我的重视、尊重有多深。

第二，神才是宇宙万物的中心。当神问约伯：“谁能在我面前站立得住呢？”、“谁先给我什么，使我偿还呢？”，然后作出一句总结：“天下万物都是我的”。先前，约伯不断向神申诉，要与神对质，实在是向神张狂夸口；先前，约伯不断质疑神的公义，但当神反问约伯这些话时，反映出约伯对神的无知，宇宙内一切的生物，都是神在神的权能之下，人有何权利可以与神辩论？可见约伯一直的辩白，都是白费的，若相信神拥有一切的权，又怎可能不知道约伯的所作所行呢？若神是知道约伯的一切，又何须辩白呢？这一切都显得约伯的自我中心，他的世界观是以自己为中心的，但神所显示给约伯的世界观，是以神为中心，神才是那位创造者，去了解神而不是要神了解我们，神对我们一切本来就是全知，无人可以在神面站立得住，但神何等渴望我们了解祂，了解祂对人的爱，了解祂以致我们生命以祂为中心，去行合祂心意的事，才是我们一生最重要的寻问。

三十二、42:1-6 约伯的悔改

约伯更谦卑的来到神的面前，他更深地看见自己的有限，他不再询问任何问题了，因为他脑海的问题再不重要，也已经烟消云散了。他过去怎样的自义，怎样对神的漠视，使他深感懊悔。约伯的话很简洁，可以分三个段落来思想：

第一个段落，是约伯的“知道”与“不知道”：约伯说：“我知道你万事都能作，你的旨意不能拦阻”。约伯的意思是他知道神有无限的能力，神的旨意无人能拦阻，必要作成。但约伯的“知道”也就是他的“不知道”，因为这一切，约伯先前用了他有限的脑袋去思想，得出了错误的答案。约伯要承认他对神是“不知道”的，因为神的智慧与知识实在太奇妙了。在神一连串的问及约伯是否知道宇宙与生物等一切的动态时，约伯实在哑口无言，他才真正地认识神的超越性。

第二个段落，是约伯的“明白”与“不明白”：约伯一方面承认神有无限的能力，一方面表白自己的卤莽与限制。约伯说：“我所说的，是我不明白的，

这些事太奇妙是我不知道的。”约伯这句话的意思是承认他过去，是用了他不明白的言词，或对他来说，是太奇妙的言论，倒将神的知识弄得更模糊了。约伯的这种表现，显示他谦卑地认识自己的不足，承认自己误论了耶和华在他所身受的事情上的旨意，错讲了许多的说话。原来人的有限或说是愚昧，是会叫人在认识神的路上兜圈子。正如约伯及他的朋友，他们以自己的有限来为神说出答案，答案倒被蒙混了不能看出端倪。

第三个段落，是约伯的“从前”与“现在”：约伯说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。”约伯坦然的承认，在过去传统所学的，所领受的限制，他从前所学的，只是风闻有神，在面对困境患难时，他只是无知的与神争辩，但如今，他真真实实地看到耶和华的伟大，祂的伟大远超于人类有限的思维，因此，他放弃他以前所持守对耶和华所有的论说，他要真诚地在神面前自卑，并在“尘土和炉灰中懊悔”。

从约伯的表白中，我们并没有看到约伯找到了任何有关他受苦原因，但约伯都是谦卑、顺服在神面前。这也意味到当人要面对苦难时，仍然有不知道其原因的可能性，但约伯的信靠神，顺服神，谦卑的生命，他承认自己的“不知”与“不明白”，这榜样是我们该学效的。

另一方面我们要特别留意的，就是信仰不能承袭，也不是研究出来的，纵然别人的经历有多感动，或是多有领受，但始终是别人的信仰，他们的见证与经历，的确是可以帮助我们、激励我们去思想、去揣摩所信的，但这些见证与经历，绝不能代替了我们对神的认信。每一个信徒都需要个别追求认识真理，个别经历神的实在，个别去默想理解神的话语。

三十三、42:7-17 结语

42:7-9 神对约伯的朋友们的责备，指出他们说话的不尽不实，并指出他们得著赦免与重新获得神悦纳的方法。这段很简单的经文，说出了三件重要的事情：

第一，神指出约伯的三位朋友的错谬：神对约伯三友中最年长的以利法两次说明：“你们议论我，不如我的仆人约伯说的是。”神没有说他们所说的话不是真理，而是说他们所论及有关神的心意和受苦的意义的理论本身是错误的。因为以利法、比勒达与琐法所强调的是“受苦是由犯罪而来”，不断像要维护神的公义，要指责约伯的不是，并且要迫约伯屈服，要约伯承认犯了罪。神对约伯三位朋友这样指责，无疑已为约伯平反了，已说明约伯所受的苦难不是由犯罪而来。神虽然没有交代约伯的受苦的因由，但至少他已为约伯说了公道的话，也是约伯一直所呼求神要作的一个重要地步。

第二，神指出约伯的三位朋友得蒙赦免的途径：神指示了约伯的三位朋友再获神赦免的途径，就是取七只公牛及七只公羊，去到约伯那里，由约伯为他们祷告，神才会赦免他们。这是神往往要用的一个很重要的方法，就是要得罪人者到被得罪者面前。当这三位朋友去到约伯面前求原谅，实在需要很大的勇气。至少他们要有三项承认：一、是向约伯承认自己比不上约伯，反而约伯所作的比他们还正，这也是神指责的话；二、是承认他们对神的认识很有限、很肤浅，他们从前，仿佛是扮演专家的角色，以为是神的代言人，谁不知倒比神责罚，他们对神的认识还不如约伯对神的认识；第三，他们要向约伯承认，他们是得罪约伯，请求约伯原谅。当得罪人者用尽了勇气到被得罪者的面前时，被得罪者当如何面对呢？若被得罪者仍满心怀恨，这段复和的场必不能看见，但我们深信，约伯也乐意饶恕他的老朋友。

这经文的第三方面，神指出约伯的三位朋友获赦免的因由：神要求以利户、比勒达及琐法到约伯面前，也说出了最重要的原因，是因为神要看在约伯的份上才赦免他们，因为神悦纳约伯的三位朋友，都是因为先悦纳约伯对他们的原谅。换言之，神将是否赦免一个人的责任，都放在被得罪身上。这也是对约伯的一个考验。约伯的朋友的确得罪了约伯，在约伯最需要朋友安慰时，他们倒将更难担的担子放在约伯身上，像将额外的苦难加诸约伯身上，并且攻击约伯，切词指责约伯，强迫约伯认罪，惹约伯发怒，结果，他们是在怒气冲冲中终止了与约伯的对话，约伯也因著朋友们的无理而不与他们说话。但神要约伯面对他自己，他要约伯为他的朋友祷告，除了是要约伯用行动证明他是义人外，也考验约伯是否有这样的量度去原谅他三位得罪过他的朋友，并愿意以行动为他们做点事，就是为他们献祭，并为

他们祷告。一个人若能够为得罪他的人做事与祷告，内心必定已将仇恨放开了。弟兄姊妹，当别人愿意用勇气到你面前求原谅时，请你也记著约伯的回应，他十分乐意愿谅他的朋友，并且切切为他们祷告。

人与人之间的关系是否复和，都直接影响人与神之间的关系。正如在新约主耶稣曾说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯，你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”神将复和的责任，放在人履行祂的吩咐之上。表面上是一条很困难的路，但神要我们实践，原是叫我们得福。若我们只求单方面的向神认了罪，便当作曾经得罪过人的事或被得罪的事，已一笔勾销，其实这是大错特错的。因为人与人，与人与神这三角关系，是缺一不可的。若人与人之间学习真正的复和关系，不单可以完全享受到与神关系复和的生命，也同时体验到神道成肉身的目的，使人与神关系复和，也成了复和大使去使人与神复和。

亲爱的弟兄姊妹，神已经指示我们如何与祂建立和好的关系，就是以勇气请你得罪过的人原谅，又作个宽宏的人，原谅得罪了你的人及为他们祷告。“饶恕”这功课，是不能伪装出来的，因为是直接向神交代，而真正去饶恕别人，已在内心深处跨出许多步了，因为肯饶恕别人时，自己同时已胜过自怜、胜过内心的苦毒、胜过没时没了的报复心态。

有人说：“饶恕不是神圣健忘症，把过去忘掉；它乃是一痊愈的经历，让毒素从伤口排出。”在第二次世界大战期间，彭柯丽和她的姊妹碧茜，因为收藏犹太人而被捕。她们被送进德国集中营。碧茜抵受不住残酷虐待，痛苦和缓慢地惨死营中。到一九四七年，彭柯丽在慕尼黑一间礼拜堂，宣讲神的饶恕。会后，有一位男士找她。她认出那人就是虐待她和她姊姊的一位集中营守卫。这位男士告诉她说，她已成为基督徒，并伸出手来，请求她握手以示饶恕。柯丽在情感上挣扎不已。但这时她记起耶稣在马太福音六章十五节的话，她明白自己必须饶恕人，她默默祷告说：“耶稣，求你帮助我！”并把手伸进那先前曾苦待过她们的人的手中。

弟兄姊妹，神要求我们对待别人，就像祂借著耶稣基督为我们所做的一切。祂会赐给我们力量去饶恕。愿你也靠主去实践。

42:10-17：约伯重得福份

这段经文有三个信息要特别留心：

第一，是神的同在：虽然在 38 章至 40 章的段落里，从没有交代到神对约伯问题的解答，但这几章的篇幅中，都充满著神同在的信息。神对宇宙万物的管理，都显出神的同在与大能的保守；神对各类生物，甚至是微不足道的生物，都留意他们的生活与供应他们的需要；神对人见人怕的动物，都了如指掌；再加上神对约伯的三位朋友的指责，都是告诉约伯，一切都看在神的眼里，神知道，神同在。而最后，神也要求约伯为他的朋友祷告，他是告诉约伯与三位友人，神知道且眷顾著约伯，约伯是个义人，是完全正直，远离恶事，敬畏神的义人，他的祷告充满能力，也获神垂听，不单为约伯平反，也告诉约伯一切都逃不过他，试问约伯还需要问什么呢？我们若认识神同在，在我们生活里，还有什么畏惧呢？

第二，神要借著你为人祝福而使你在苦境中转回：表面看来，神要求约伯去为得罪他的人祷告，实在是一件极其为难的事，但其实这也是一条蒙福的路的开始。约伯没有拒绝神的要求，约伯的顺从，不单证明约伯的生命，真是一个义人的生命，也证明了在约伯记第一章中，神对约伯的评价是真实的。今天，神同样要我们学习操练这个难学的功课，当你能够为得罪你的人祝福的时候，你内心的苦毒、自怜、报复的心便会烟消云散。弟兄姊妹，你是否愿意为得罪你的人，甚至与你为仇的人祷告呢？当你愿意为他们祷告时，你必定能体会到约伯如何从苦境中转回，这个“苦境中转回”，未必是环境的改变，或任何实质的转变，而是你内心的转变。原来思想是改变人的行为，而行为改变人的结局。约伯内心的改变，他能从苦境中出来了，他不再自怜地诅咒自己的生辰，也不再怨恨朋友的不同情，也不用再说自己如何清洁的话，因为一切他都相信神知道，因此，约伯更有力量地为他的朋友祷告，并且也能坦诚地向人“论到耶和华所降与他的一切灾祸”时，他可以接受别人的安慰。

第三、神要借著你成为别人的祝福：你有否留意约伯的财富是从那里来，经文第 11 及 12 节说：“约伯的弟兄姊妹和以先所认识的人，都来见他.....都为他悲伤安慰他，每人也送他一块银

子和一个金环。这样，耶和华后来赐福给约伯，比先前更多。”不要以为一块银子与一个金环是一个小的数目，在神的眼中，就是五个小饼、两条小鱼，都足可行一个喂饱五千人的神迹呢！你相信神能够使用你以为最小的事，来完成祂的计划吗？我们是愿意将一点祝福给人或是吝啬的保留，将会影响我们个人属灵生命的成长，也会影响我们少看见神的作为。愿你我也不吝啬，去为别人做一点点事，你会经历神大大的使用你完成祂的心意。

弟兄姊妹，愿约伯的生命成为你的鼓励。古时，无论财富、儿女或是长寿，他们都十分重视，因为他们认为拥有这些，是神祝福与同在的凭据。约伯的晚年所获的祝福，是比先前加倍。除了是生蓄加倍外，他的儿女也是加倍。虽然经文只论及约伯生了七个儿子与三个女儿，与经文第一章在数字上并没有任何增减，但这也显明圣经的复活观了。虽然在经文第一章，约伯的七个儿子与三个女儿都在灾难中离世，但作者深信将来他们都会复活，因此，在约伯的苦难后，神再赐福给他七子三女，也暗示他先前的七子三女已得著永恒的祝福。

约伯在困苦后得享神的祝福。其实，我们不用在苦难过后才享有福乐的，因为在苦难的过程中，我们若能认定神的同在，认定神要透过你我祝福别人及藉你我成为别人的祝福。愿你透过约伯记，不单领你思想苦难的问题，也思想神的时刻同在，遍地都在见证与述说神的大能与临在，使你能为神的原故，忍受苦难，最终得享上帝所赐你的福乐。

真道分解

诗篇讲义

第一讲：导论一

1. 篇性质：诗歌智慧书，表达经验感受，多数是人向神说话，或表达关於神的话，非命令或阐明教义。
2. 特性：历史不明确。如诗 24:8 提到的"战场"，并不知是那场战役，没说战役发生在外还是内心。
3. 标题语是关於诗篇作者和当时背景早期可靠的传统。
4. 当中个别诗篇可让後来人在敬拜中不断使用。
5. 标题语只供人参考，非当时原作者写上，乃为早期传统加上去作为参考。
6. 诗篇当中最重要的是诗人所表达的心路历程。加尔文说，诗篇是灵魂整体的解剖，透过诗篇可以认识自己更能得到属天的知识。诗篇就像是一面镜子一样，会反应我们起伏的情绪，我们会从诗篇当中找到对应、激励、同理、安慰，来敬拜上帝。
7. 如何解诗篇：希伯来诗，是透过心来向头脑说话，表达诗人的心路历程和情感，所以不用以理性研究态度过度解释诗篇，像诗 19 不必拘泥去研究到底诸天和穹苍是什么？诗人只是要从天体的创造当中，将神的荣耀显明出来。诗 2 是一种音律很优美的诗，主要是要唤起感觉，而不是一种建议性或结论性的思想，不是要建立一个教义，像诗 51:5，诗人不是要去建立原罪说，只在要生动表达，他是一个罪人。
8. 诗篇中一些词汇有比喻功能，（隐喻）要默想其中的意义。
9. 解经要留意上下文，但解释诗篇并不是要留意上一篇是什么，下一篇是什么，而是把一整篇诗篇当作一个文学单位来研读。不要只背几句经文建议背全篇。
10. 读诗篇的益处：一、崇拜的指南，学习祷告；二、诚实地向神说话，敞开表达心里的喜怒哀惧等情绪；三、回忆并默想上帝为我们所做的事情，数算神恩。
11. 马丁路德说诗篇好像一本小圣经，彷佛旧约摘要，当中蕴含很多旧约神学：神人相遇，像会幕和圣殿都是神与人同在，神与人的关系透过约来表达，约的背後代表王权的观念；战争主题；新约作者看耶稣和诗篇有很大关系，新约作者大量引用诗篇来证明耶稣是弥赛亚，是神的儿子，比如说：诗篇 118:22 他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头，这经文也在使徒行传 4:11 被表明出来。诗篇中有几篇特殊诗篇，是应用在未来的弥赛亚身上，解释这些预表诗篇，要从新约来看──诗 2、16、22、69、110 运用在基督的身上的，在新约当中被引用过的，称做弥赛亚的诗篇。

第二讲：诗篇的类型及咒诅诗

1. 诗篇的类型分七类：哀歌、感恩诗、赞美、救恩历史、庆祝肯定、智慧诗、信靠诗。

   第一类：哀歌──数目最多，有六十多篇。分个人和团体哀歌。个人哀歌有：诗 3、22、31、39、42、57、71、120、139、142。向神表达心中痛苦。团体哀歌有：诗 12、44、80、94、137。表达心中挣扎、失望和低潮等。

   第二类：感恩诗──太平时因神的保护而表达感激。也分个人和团体感恩诗。团体感恩诗六篇：65、67、75、107、124、136。个人感恩诗十篇：18、30、32、34、40、66、92、116、118、138。

   第三类：赞美诗──专注赞美神。因神的本性伟大、对全世界并祂子民的护理赞美祂。如：8、19、104、148 提到神是全宇宙的创造者；66、100、111、114、149 赞美神是以色列的保护者；33、103、113、117、145-147 赞美神是历史的主。这类诗很适合教会在敬拜时宣读。

   第四类：救恩历史诗──主要回顾神怎样拯救百姓脱离埃及。有诗 78、105、106、136。

   第五类：庆祝肯定诗──又分四类：一，重新立约诗。50、81 是祷文，主要领百姓回望神

恩，鼓励他们重立心志。特别 89、132 是大卫立约之诗。二、君王诗。突出王权和神在地上的工作。三、登基诗：24、29、47、93、95-99。庆古代君王登基及每年举行典礼时用。四、锡安诗：又叫耶路撒冷城诗。46、48、76、84、87、122。神借摩西向子民在旷野说预言，提到耶路撒冷城将成为以色列最重要的城市。圣殿建立於此。大卫王权在此立。新约中耶路撒冷城象徵圣城，新城。是天堂美地，新天新地之境。人们对此地充满盼望。

第六类：智慧诗──有点像箴言。诗 36、37、49、73、112、127、128、133。

第七类：信靠诗──人在绝望时诉说对神的信靠。这些诗提醒我们要对神有信心。

16、23、27、62、63、91、121、125、131·

2. 诗篇的结构：如按释经学中的上下文理来看，读诗篇不能按次序定意义，而是按其相似度。例如诗 9、10 组合起来是完整的希伯来文字母诗。诗 42、43 篇有重复句可见是可以相连的一首诗。
3. 诗篇中的咒诅诗有 35、69、137。单看内文可知是诗人求神对付敌人。但内文中有不少恨恶的文句，是不能照字面意思总结出教义和教导，必须要看全本圣经。读咒诅诗必须要了解时代背景，明白诗人愤怒背後的原因。（如 137 是被掳子民求神为他们出头。）许多时候咒诅诗意在用言词向神表达对别人的愤怒，好让这些情绪不会用行动宣示出来。咒诅诗让我们知道当面对不公感到生气时，可坦诚向神说出心中感受，求神禀公审判，信靠祂必报应，帮我们将焦点对准神。

<u>第三讲：诗篇选读之第 1 篇</u>

1. 诗篇第一篇和第二篇是序诗，在希伯来文第一个字是有福的人。
2. 诗篇第一篇是序诗，挑战我们作两种选择：选择在主的恩典祝福里面、或是自我为中心的生活。马太福音中主耶稣在登山宝训也有类似提醒；太 7 章提到两条道路，两种果树，两等根基，读者在这两者之间作一个选择。
3. 结构：第一篇分析：共 6 节，分 6 个段落。1-3 节有福的人；4-5 节有祸的人；6 节福祸根本的原因，由“因为耶和华知道”来判定福祸。
4. 内文：第一节（和合本圣经:不从，不站，不坐）：三个否定性动词，从过去到现在的呈现；林後 5:21 神使那无罪的替我们成为罪；好叫我们在祂里面成为神的义－学者指出综观无罪的只有耶稣基督，学者也指出诗篇第一篇是在预言那将要来的完全的人，也就是完全的神耶稣基督。

“不从的从”思想上跟随别人；“不站的站”行为上模仿和参与；“不坐的坐”策划或指挥；从三个动词来看有渐进式对仗的意义。第一节三个形容词加上名词（恶人，罪人，好讥笑的人）：指那些自私自利，不尊重人，也不敬畏神的人；他们藐视上帝的公义；加尔文说好讥笑的人士最坏的。

第 2 节“思想”希伯来文指默诵，日夜不断思想默念上帝的话；也提醒基督徒要常常反省是否按上帝的话生活。

第 3 节诗人用相当鲜明，美丽的图画来表达；犹太人读到树，溪水，果子，叶子自然联想到，耶立米书 17:7-8！新约保罗书信“在基督里”也有这样的神学基调，希腊文将之翻成“靠基督”。“尽都顺利”指这样做神必赐福，而不是像恶人至终会灭亡。

4-5 节：与神为敌的人（罗 1:19、3:23）和树比较糠粃是没用，没属灵根基的。

1-3 节讲的是有福的人；4-5 节讲的是有祸的人；6 节是结论。

5. 创 15:6 亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义，这是旧约圣经里唯一出现因信称义伏笔的经文。

<u>第四讲：第 8 篇</u>

1. 诗人透过欣赏夜空对神发出颂赞。
2. 是弥赛亚诗，新约三处引用：太 21:16、林後 15:27、来 2:6。
3. 有弥赛亚诗的精神：神造亚当时，亚当本有神的荣耀。可是後来亚当犯罪堕落，就如罗 3:23 所说：亏缺了神的荣耀，也落在罪和死权中。神赐独生儿子耶稣基督活出完美人的样式，将人起先的尊荣挽回。
4. 刊头语：迦特人的乐谱。
5. 结构：1-2 节是赞美；3-8 节是颂曲；8:9 是赞美。

6. 各节解说：

8:1 重点在神的名。出 13-14 章神向人彰示自己的名："我是"。传统诠释为"我是自有永有的"。原来希伯来文中，"我是"是开放语句，神太丰富了，"我是"後头的丰富，由神的子民来经历、去填上。神的名："耶和华尼西"（得胜旌旗）、"沙龙"（平安）、"拉法"（医治）。

8:2 节 "婴孩"、"吃奶的"指无助无用的小孩，但从他们口中神也得了赞美。呼应马太福音 21:15-16。太 21:15-16 记主耶稣入圣城洁净圣殿後，有孩童向他呼喊："和撒那归於大卫的子孙"主提到"经上记著说"正是这里。

4-6 节插入的弥赛亚颂曲相当重要。林後 15:27 来 2:6 都提及。8:4"眷顾"、"顾念"在古代有探访之意。这里指神爱世人，从天上下来探访人间。差来耶稣基督道成肉身来人间，而主耶稣恢复了荣耀尊贵。8:5 呼应腓 2:5-11 基督论。呼应来 2:5-9。

8:6-8 节主耶稣已将罪和死的权势粉碎了，祂掌王权。

8:9 呼应 8:1。

第五讲：诗 16 篇

1. 弥赛亚诗。
2. 小字：大卫的"金诗"。"金诗"多为诗人祷告脱离危难的题注。（诗 56-60 篇）内容多求保护。
3. 结构：16:1 是信心的宣告；16:2-5 是信心的承认；16:6-11 是感恩。
4. 解释：

16:1 看似哀歌，却是宣告。"保佑"突现诗人处身险境，但深信神必保护。句意：神啊，求祢继续保守我，正如祢一直以来保守我那样。──我们要数算神恩。特别在危险中，要数算过去神怎样保守我们。

16:2"祢是我的主"强调诗人与神的关系是主人和仆人的关系。──我们看神是我们的主人？还是仆人？"好处不在祢以外"我们的价值观是怎样的？是以神的角度去看世界？我们是看神为生命最大的满足？还是自我中心想得好处？

16:3"圣民"神的选民是圣民。林前见保罗称有众多问题的哥林多教会信徒为"圣徒"。我们怎么看肢体？肢体是主用重价买回来的。主爱教会。即使有肢体得罪我们，我们也要饶恕他们。

16:4"以别神代替"是"送礼物给别人的"、"送聘礼给别神、与别神结盟"。有人为个人好处贿赂偶像，这只徒增愁苦。信主的有永生、平安喜乐，苦难夺不走。诗人对神很专注，我们如何？小心自我主义、享乐主乐都影响我们与神的关系。

16:5"杯"犹太人指神给每个人的安排。诗人全然信靠神会按时供应他需要，所以平安满足。诗人认定神是他产业，最大保障。

16:6 是 16:6 的延续，进一步描述对产业的看法。"佳美之处"是神。

16:7"夜间"是人生低潮。"警戒"是"指示"。

16:8"摆在面前"表达诗人心志，将神放在首位，好常看见，常记得。"右边"是权威能力、可倚靠的。我们又将谁放在右边？

16:9-11 被加尔文称为"弥赛亚"经文。死亡夺不走生命。徒 2:25-28、徒 2:31、徒 13:35 引用此段经文道出耶稣的复活。基督是我们生命感恩的基础。

第六讲：诗 19 篇

1. 这是一首赞美诗。
2. 其中对神的名有这样的称谓："以罗伊"（19:1-19:6）、"雅威"也就是耶和华。（19:7-19:14）"耶和华"常与盟约有关。
3. 内容大意：1-6 节赞美神创造诸天；7-10 节赞美神所颁赐的律法。11-16 节是个人祷告。
4. 各节细析：

19:1-19:2 用了对仗的手法。"诸天"对"穹苍"；"这日"对"那夜"。

19:3 用了反讽的手法：天地万物都在发声赞美神，人却听不到，也不赞美。（如同罗 1:20-21 保罗说的光景）

19:4"量带"指声音。19:4-19:6 特别提到太阳。人们常敬拜太阳和别的自然物，但这些都只是受造之物，彰显主的权能。

5. 19:7-19:10 用了六个名词来描写神的话：律法、法度、训词、命令、道理、典章。六个对神话语的形容：全备、确定、正直、清洁、洁净、真实。并神话语的功用效力。

6. 19:11-19:12“警戒”指得蒙亮光。从创造天地的伟大转向渺小的人。
7. 19:13-19:14 是个人的祷告

第七讲：诗篇 22 篇

1. 此篇运用了从主观到客观，从感受到现实层面的跳跃式表达手法。
2. 诗篇 22 篇，透过十字架角度来看苦难，从哀歌到赞美，感受隐藏的神。
3. 结构：22:1-21 节：诗人好象掉进漆黑的深渊，被上帝离弃。诗人内心沉重，感受痛楚蚕食生命，他寝食难安，是哀歌。22:22-31 节是对神的赞美。
4. 内文：

   22:1-2 是哀歌核心，诗人主观感受表达；

   22:3-5 节坚定靠神；“但”是转折点。

   22:6-8 节神被轻视，人对神的信心反覆不定诗人的信仰放在众人中，被其他神比下去，神远离人。

   22:9-10 显出诗人坚定的相信神。“然而”是转折。

   22:11 又回到被神离弃的感觉

   22:12-18 利用几幅凶残画面描摹诗人落入敌人包围的处境。其中“狮子”、“犬狼”都是很凶的野兽，而“公牛”不是自家养的牛，而是凶残野兽。

   22:19-21 诗人再次祈求。21 节是重要转折。

   22:22-31 诗人因深信神听祷告而献上感恩。

第八讲：诗 23 篇

1. 这是一首信靠诗。
2. 其中深入浅出地介绍了耶和华的名号。
3. 结构：23:1-4 表达神是诗人的牧者。23:5-6 道出神是诗人的主人。
4. 内容大意：

   23:1 回应创世记神的预备。创 22:14 神是牧者。创 18:15-16、赛 40:10，都突出牧羊人的意象。旧约中常以牧羊人比喻神。牧人保护羊群、照顾羊群、供应羊群的需要。司布真：“除非人的生命得著更新，否则无人有权自称为主的羊。”未悔改的人，称为“狼”、“山羊”。

   23:2 呼应士 6:24──耶和华沙龙：平安。

   23:3 呼应出 15:26──神是医治施恩的主；耶和华是我们的义”。23:2-3 用了交错对仗的手法。神的恩典引导前路，有牧人为草找草和水源，羊不怕没草没水喝。如此羊儿生命就充满活力。“义路”指正确的道路。

   23:4 呼应结 48:35、赛 7:14、太 1:23，强调神是以马内利，与我们同在。“死荫幽谷”代表险境。“杖”是牧人用来赶打野兽，用作保护羊群的棍子；“竿”是牧人用来走山路时带领羊群，用作引导羊群之用。这一长一短的棍子，都成了羊的保护。（“安慰”）

   23:5 呼应出 17:15──耶和华尼西（旌旗）。

   23:5-23:6 提到主人和客人的关系。神慷慨地作主人，预言末世弥赛亚摆筵席。

   23:6“膏”代表分别为圣。“用油膏头”在这里代表“快乐、喜悦、欢乐”。因为客人得到主人的厚待抬举和保护，客人感到恩典够用。

   23:6 下诗人公开向人宣告：单纯渴慕神的爱，要按著圣灵、按著真理，好好爱神，呼应了诗 84:10。

第九讲：诗 25 篇

1. 这是篇希伯来字母诗。按教会传统认为这是一篇个人哀歌，但也有圣经学者不同意此说。（如：哥根）
2. 诗 25:2、5、19、21 节，反覆求神拯救；诗 25:7、11 是求神赦免原谅。所以这是篇信心祈祷诗。
3. 结构：1-3 节坚定相信；4-7 节祈祷求告；8-11 节赞美之诗；12-14 是劝诫；15-22 是祷告与祝愿。
4. 内容：

   25:1-25:3 诗人以呼喊形式求告神表达投靠。“我倚靠你”表示对神的全然信靠。诗人祷告的两件事：一、不叫他羞愧；二、不叫仇敌羞辱他。这里很可能指大卫在诗 51 篇犯的奸淫、杀人的罪。第三节用了相反对仗的笔法。“羞愧”原文中有“虚空”与永恒者没有关系。

   25:4-25:7 道、路，代表神的旨意，诗人求神让他明白神的旨意。这也是主耶稣教导我们的。新约主祷文：“……愿祢的旨意行在地上如同行在天上……”第五节，诗人期待神以真理调整人生进退应对。第六至七节，提到三个“记念”：怜悯，在赛 49:15-16，是母亲对儿女的怜悯。慈爱，是旧约用法，代表盟约。第七

节诗人求神“不要记念过去的罪”，却记念祂的属性：恩惠、慈爱。诗人了解神的心。他知道神不会永远怀怒。不会记念我们的罪，祂会涂抹我们的罪，会不记仇不记恨，犯错者只要回到神面前，就会得著赦免。

25:8-11 是赞美。神的良善、正直的属性是值得赞美的。赞美神的结果是行动。爱神的以神的话作为人生指引。谦卑者，即心灵贫穷的人，会听到神的教训。25:11 是诗 25 篇全诗的中心。神赦免我们不因我们的行为，而是按祂的属性。我们罪得赦免的关键，在於我们悔改以及神的属性。

25:12-14“安稳居住”即“安享福乐”。旧约中得地土是很大的福气，到了新约，“得地”就属灵化了，意味著与神有很亲密、如同朋友那样的关系。（神就是最大产业）

25:15-22 表达了诗人的愁苦，求神拯救。第 22 节是最终的呼吁，期望全以色列得到救赎。

<u>第十讲：诗 30 篇</u>

1. 旧约常突显的神学主题，是上帝怒气和恩典赦免的对应，且恩典大过怒气。人回转就得恩。
2. 30 篇是个人感恩诗。背景有五说：一、有学者因“献殿”一词认为此乃马加比时作品，（主前 164 年）。其时犹太人被掳，民族英雄发起马加比革命，洁净圣殿。也有学者推测作者是个参加诗班的虔诚的犹太人。他罹患重病，垂危中转向神求医治，神听了，诗人献上感恩，在圣殿里面称谢歌颂神。“献殿”指在圣殿称颂神。原文中“献殿”两字也可解作移在一个新房子，持第二种立场的人觉得作者生病被医治，回到圣殿称谢神，移到新地方，（即圣殿）重新献上他的生命。三、大卫当时正在收集要盖圣殿的材料，收集好後，向神献上感恩。四、大卫曾犯罪数点百姓，不讨神喜悦，神将瘟疫降在以色列人中间。大卫为这事向神忏悔，甚至筑了一座祭坛向神来祷告，後来瘟疫就止住了。五、大卫在逃避押沙龙的追杀流亡中，身心疲乏，危机解除後，他就向神献上敬拜。
3. 结构分五段：1 节是个敬拜的宣召；2-3 节是感谢上帝祈求蒙应允；4-7 节称颂上帝的慈爱与恩典；8-10 节感谢上帝垂听了他的祷告；11-12 节是称谢的誓言。
4. 内文：30:1 是宣召。诗人尊崇耶和华的两个原因：一、“曾提拔我”、二、“不叫仇敌向我夸耀”。“提拔”在希伯来文中是“救拔”，描写在一个很深的井里拉起一个水桶，神以慈爱大能的手把作者从死坑中救来，从阴间拉上。第二个原因“不叫仇敌向我夸耀”中的“仇敌”是复数，代表很多。可能指第 2 节“疾病”，第 3 节“阴间”和第 9 节“被害流血”或是 3 节和 9 节所讲的“下坑”，有时甚至朋友也会成为仇敌，他们误以为诗人的不幸是遭受上帝的惩罚，比如说约伯就是很好的例子。

   30:2-3 提到感谢上帝祈求蒙应允，气氛很高兴。第 1 节是见证。“阴间”和“下坑”同义。“阴间”旧约用法跟“死亡”一样，指与神隔绝。

   30:4-7 把焦点放在上帝的慈爱恩典上。5 节很重要。 从“一宿”“早晨”上下对比，可知上帝的恩典可以临到你我生命中。第 7 节平衡在第 6 节的态度。如果我们不明白上帝的恩典，常常定罪自己，定罪别人，生命就处在极大惊惶中。“恩典”是在基督信仰中一个相当重要的元素。

   30:8-10 感谢上帝垂听祷告。我们要以“约”的角度来理解诗人对上帝的告白，诗人在第 9 节和上帝祷告的关键，是要回到“约”中，如果他脱离了“约”，脱离蒙约的群体，就再也没机会称颂神，见证神的信实与恩慈了。

   3：11-12 提到称谢的誓约。11 节说的是一个原因，12:2 说的是一个誓约。“麻衣”在旧约中表达出来的是内心很悲哀，一种彻底的痛悔。当我们愿意回转悔改，神就愿意给你我披上喜乐。我们悔改认错时，上帝会以喜乐以赦免回报我们。

   30:12 诗人从上帝的恩典当中体验到上帝的特质，恩典是一生之久，怒气是转眼之间。他常常提醒自己要回到“约”里，因在约里神不会放弃我们。同样我们活在新约时代，当基督在十架上成就救赎，这救赎对你我每次的失败、挫折、犯罪，都是转机。只要我们愿意赶紧回转来到施恩宝座前，神就要将你我的哀苦变为跳舞，就要为你我披上喜乐。我们是否愿意在恩典基础当中说“我的神啊，我愿意歌颂你并不住声，我要称谢你直到永远。”

第十一讲：诗篇 34 篇

1. 初期教会在主领圣餐时常读诗篇 34:8：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善，投靠祂的人有福了。”是教会举行圣餐仪式，用这话向信徒宣告上帝恩典的一种邀请。
2. 诗 34:8 也呼应彼得前书 2:2-3“要像初生的婴儿一样，爱慕那纯净的灵奶。”
3. 诗篇 34 是一首希伯来文的字母诗，希伯来文共有 22 个字母，而在希伯来人的诗人当中，特别常用每个字的第一个字作为每一节的开头，在文学气质上艺术欣赏的价值很高，在朗诵时特别顺口和押韵。这是在读中文和合本时未能显示出的。
4. 诗篇 34 是一篇感恩诗，一开始提及“大卫在亚比米勒面前装疯，被他赶出去，就作这诗”，假如要还原当时的历史，是很困难的事，这也不是智慧文学的一个要素。
5. 提前语大都是後人加上，而很多人却喜在提前语上抓著历史的起点来读诗篇，这是一种错误的解读法。例如诗篇 34 提前语，有学者研究指出，哪一个是亚比米勒？如果查究一下，这亚比米勒王只有出现在创世纪的 26:1。可是把大卫、诗篇、智慧文学、创世记 26 章放在一起，感觉很奇怪。於是有学者研究亚比米勒这一字的出处，发现在东方的闪族，是一个很普遍的一个名字。希伯来文的字母发音接近是“加特王”，是个尊称。像埃及人称他们的君王为法老、罗马人称他们君王为凯撒，中国称领袖为皇帝。学术研究当中，“大卫在加特王面前装疯，被他赶出去，就作这诗”，此背景比较接近撒母耳记上第 21 章的历史处境。可是只以这历史处境出发点，作为读诗篇 34 篇是没有太大意义。因此鼓励大家应把提前语放在一边，只作参考。
6. 结构：一般学者把诗篇 34 分为两大段落：一、34:1-10 节：感恩称谢神的保护。二、34:11-22：劝介民众当献上感恩。

第十二讲：诗篇 37 篇

1. 诗 37 篇是智慧诗也是字母诗。诗 37 像“箴言”，好像一个经验丰富德高望重的长者对后辈所说的一些话。作者透过人生经验累积，结合名句，训诲信众：义人不要羡慕嫉妒恶人一分时光。人们常心怀不平：我这么敬畏神为什么还是遇到很多的苦难，可是他活在罪恶当中，他活的比我还好很幸福。这篇诗就是面对这处境作提醒。当中勉励受众要走正路，专心一意等候和仰望神。因为唯有如此，才能蒙恩，才能承受地土。“箴言”中也有类似劝勉。
2. 经文结构：37 篇分为五个段落：一、1-7 节是以神为中心的训诲；二、8-11 节是专心等候神；三、12-17 节主题是听凭主怒；四、18-33 节主题是赏善罚恶的神；五、34-40 主题是勉励和应许。
3. 内文解释：

   37:1“心怀不平”原文中含两个意思：一、“烦恼、烦躁”。二、“混合”。作者劝诫受众不要和作恶的人混在一起。“嫉妒”原文指在情绪上很不安、很猜测、很疑惑甚至用在怒火中烧、愤怒、憎恨。也提醒人不要眼红，以至于跟着恶人的行为去犯罪。为什么我们会受到恶人的影响呢，因为恶人表面上凡事顺利，因为眼红，因为羡慕跟随他们的脚步去行恶了。

   37:2 是相当活泼的图画。恶人很兴盛，但绿油油的草地只是暂时的。一些因为罪而得来的平顺荣华富贵由永恒的角度来看，一切都如过往云烟转瞬之间就会消失。

   37:3-4“你要依靠耶和华”和“为作恶的心怀不平”成鲜明对比。3-4 提醒把眼光焦点放在上帝那里，一心一意信靠神。保罗也说过要思念天上的事不要思念地上的事。3 节可以译成“信实必然使你得以知足，以至于丰足”。我们注目的焦点是神的信实、神的约、神至终会审判，是那最终负责者。世人焦点放在和别人比较里，37 篇的知足观建立在上帝信实约的基础里。

   37:4 被成功神学者误用。一个以耶和华为乐的人，正是以上帝的旨意为他生命中最高的寻求跟快乐。因此他心所求不是他自己的愿望，而是以耶和华为乐，这人必思念天上的事，以神旨意为他一生最大的寻求。存此态度过活，必得神赐福。新约时，神的赐福不是停留在物质主义上，是包括在属灵里各样的福气，有平安、喜乐、盼望。外界看来经历这样的处境，你是活不下去的，但是你竟然可以在坚实，在悬崖峭壁当中活出你那花朵的风采。

37:5 原意是“你要把你的道路交托耶和华”。“交托”本意是“转离”或者“把东西滚开”。这经文的意思是“你要把你所有的盼望、疑惑、谋略、忧虑都放在上帝的手里，听凭祂的旨意来引领。经文说“并且你要依靠祂”，表示你尊重上帝。你也深信上帝必然会按照祂的旨意引导、成全有关于你的事。“祂必成全”本意是“必转向你”。如果不以上帝的旨意作为依归，上帝就转离你。《圣经》真理记述神旨意，我们是否愿意听从遵行？

37:6“公平”和“公义”是同一词，指上帝的性情，两字跟旧约当中的盟约有很大关系。这话的意思：义人被各样的困难蒙蔽了他的正直，可是如果专心投靠神，神必把盟约里的公义显明出来，就好像吹散厚厚的云雾一样，神要使你的光芒照耀好像正午的阳光一样。

37:7 回应了 37:1，我们常对焦恶人的结果，心怀不平。7 节要我们默然信靠，耐心等候。

37:8-11 主题是专心等候神，如何处理愤怒。8 节劝人不要让愤怒在心里面滋生。9 节诗人进一步讲到消除愤怒的必要，因为恶人必被剪除，一个从消极的角度告诉你一个事实。9 节下半句，从积极面来看，等候神，相信、坚定、信靠、耐心等待，这样的人必会承受地土。“承受地土”的意思就是“承受上帝的恩典和祝福”。10-11 节在神的时间，上帝必会处理，因此你的情绪反应决定你是否信得过神，相信上帝必会处理，赏善罚恶。

37:12-17 主题是听凭主怒。嘲笑自以为是有无知愚笨行为的人。一个成熟的基督徒，常会面临苦难，面临不解时，用听凭主怒来控制他们的情绪。

37:18-33 主题回到上帝的身上。上帝是那个赏善罚恶的神，重点在于你信不信。

37 :34-40 是勉励和应许。34 节是很好的鼓励。35-36 节用鲜明图画描述恶人享受荣华富贵是短暂的。在原文当中，“我见过”，是过去式，在表达作者已经经验过经历过。37-38 节刚好是一个对比。37 节的“细查”指“保护和保存”，“观看”是“仔细查看、考虑和思量”。两节对比让我们想到诗篇 1:6，因为耶和华看顾义人的道路，恶人的道路却必灭亡。37:39-40 是对义人的保证。这一篇是个长者的经验之谈，他也见证了上帝在世上真实而具体的工作。

<u>第十三讲：诗篇 42 篇、诗篇 43 篇</u>

1. 诗 42 篇和 43 篇是一整篇。结构有三段落。第一段落 42：1-4 是哀歌；第二段落 42：6-10 也是哀歌。第三段落 43：1-4。42:5、42:11、43:5 是祷告也是副歌。
2. 诗 42 和 43 篇是训诲诗，有勉励教导人的作用。
3. 经文解析：

   42:1 用很饥渴的鹿寻找水源的图画来比喻诗人在心里面渴慕神的深深的情谊。

   42:2“渴想”和“切慕”是不同的希伯来文。第 1 节的“切慕”是心里期盼。“渴想”，希伯来文中是用来描摹在沙漠中行走，走到一个地步相当饥渴，想要喝水，因此那种饥渴感是用在希伯来文“渴想”这个词中。这里暗示作者有些难处，没办法朝见神。

   42:3 基督徒的生命有时很不平顺，不信者问“你的神在哪里呢？”，有学者把诗篇 42 篇 1-5 节，主题定做“你的神在哪里？”，6-10“我的神在哪里”，诗篇 43 篇是“我的神在这里”。

   42:4，诗人缅怀过去敬拜的美好时光，可是为何诗人不再和众人去敬拜神呢？学者说诗人可能患了重病，或者也是当时受到一些不敬虔的外邦人冷嘲热讽，苦不堪言。也有学者说诗人住的离耶路撒冷圣殿很远，有可能他犯了罪，没有脸面再去敬拜上帝。总之，重点是作者落在情绪低落里，很悲苦难堪，终日以泪洗面。不知道这样的处境是否曾经贴近到你的心？

   42:5 是副歌。神的笑脸是什么样的呢？原文的“祂笑脸”是救恩，因为祂的脸是救恩，我还有称赞祂。我们每一次再来看上帝脸的时候，祂不是法官，很严肃要定罪的脸，祂也不是那个置之不理我们的脸，祂的脸是用救恩两个字来形容。如果你曾经面临一些难处，你就知道救恩，你就知道帮助有多重要。

   42:6 提到地名“约旦地、黑门岭、米萨山”，解经有三种用意。一、作者可能到过这些地方，诗人也在那些地方想起过去经历的事情，并且回想神。二、可能表示全地，即到什么地方都不能忘记神。三、借喻，表达一种遥不可及的悲叹。

42:7 可分两部分，上节描述深渊众水那种回荡的巨大响声，下节把焦点拉到诗人那里去。指出诗人在巨大水里，在众水当中他活得很挣扎。8 节诗人又把焦点转向上帝。诗人处艰难，表达他的情绪。关键是，每到一个地步，诗人就把焦点转回上帝。这个转向选择很重要。

42:8-10 虽然诗人处在黑暗中，可他没有失去信心。还是愿意把信心投注在上帝这焦点上。

42:9 诗人称上帝为“磐石”，表示很稳妥，可以依靠。可是，这里也凸显到上帝那种隐藏性，上帝好像在苦难当中隐藏起来了。这时候，很多神学家都思考到十字架。如果耶稣基督祂都必须面临到苦难艰难，在十字架上呼喊着“我的神，我的神，为什么离弃我？”当耶稣呼召我们成为祂的门徒，耶稣走过的这一切我们岂不是也要走过吗？我们这些基督的门徒，我们跟耶稣只是有难不同当，有福却要同享，那算什么呢?苦难帮助信徒更深体会耶稣基督的心，明了耶稣为人类的罪所付出的代价，至于他们更爱耶稣。原来上帝的隐藏、上帝的沉默也是一个信息，也是上帝的说话。

42:11“光荣”和合本又作“帮助”的意思，上帝的脸是帮助的脸，是值得你我继续仰望的脸。

43：1 诗人的怒气、不平不是向人来倾诉，焦点放在上帝上面，我向神来说。

43:2 慢慢把焦点放在上帝里面，来调整他积压已久的情绪。

43:3 诗人期待透过上帝的引导，他可以重新再回到圣山和居所里面和神同在，能够明白神的旨意。

43:4“祭坛”是把祭物献给上帝的地方。他愿意把自己的生命重新献上。他把他的情绪，忧闷，不平都再一次地放下。他愿意回到神那里，再一次献上。到我最喜乐的神那里。“神啊，我的神！我要弹琴称赞你。”这个转向就是最后所说的，那些在苦难当中的神学家，他们怎么样从苦难当中去贴近十字架，以至于从十字架里面又反应回来，得到了安慰。

42 篇和 43 篇，我们看到上帝的沉默、上帝的无语、上帝的隐藏也是一种信息，这种信息很丰富，很深刻。然而你我是否有福分可以听见沉默当中隐藏的声音呢？正像那在苦难中的神学家，他们在极深的苦难里面，听见上帝在十字架上慈爱的声音，也更深地体会到了耶稣基督的心。

<u>第十四讲：诗篇 46 篇</u>

1. 诗 46 是信心的诗篇。马丁·路得读此篇，写下《坚固保障歌》。
2. 经文结构：三段。第一段 1-3 节，称颂那为避难所的神；第二段 4-7 节，称颂那与人同在的神；第三段 8-11 节，称颂那位使人休息的神。
3. 经文大意：

   46:1-3 重点在引导以色列人的眼目从各种惊涛骇浪、，自然灾害转去定睛上帝。1 节看出诗人相当有信心，虽处患难，依然宣告“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助”。“避难所”希伯来文字根是“依靠、信赖”。旧约中常以这词形容躲避暴风雨的地方。当我们面临人生风浪，上帝是我们的避难所。这里提醒我们，当你面临生命困境的时候，是否还愿意回到上帝那儿去呢？这节诗人也深刻认识上帝是我们的力量，“力量”希伯来文原本指“避难所”，比方“海港、高山、城邑、城市”，很坚固的地方。避难所有好多种，而在神那里，最安全可靠。诗人对上帝深刻的认识也是“我们患难中随时的帮助。”“随时”希伯来文是“适时”。我们常常要按我们的时间表，要求神立时帮助，然而第 1 节，这个“随时”不是按照我们的随时，而是按照上帝的时间表。

   46：2“所以”连接到第一节，指大自然很大的变化，让我们觉震撼。“地虽改变”，有学者解释为地震。

   46：3“砰訇”指水声很大。“我们也不害怕”，和第 1 节连接一起，也就是说一个信靠上帝的人，即使生命当中和大自然中有极大的改变，然而他也有勇气去面对这些困难，并且不至于被受困在一些恐惧当中。

   46:4-7 转到一个称赞和信心的仰望，那就是我们的神是与人同在的神。

   46 :4 这平静的画面，这道河和第 3 节中的“水虽砰訇翻腾”是相对比的。这河的分叉使神的城不害怕，却欢喜。这城就是至高者居住的圣所。所以第 4 节之后就进入一个很平静安稳、河面无波的平安画面，关键是那城是至高者居

住的圣所，外在的变化没有办法威胁这个圣所。

46：5“神在其中”点出了重点，能有这平静安稳画面的关键在第 5 节。“天一亮”象征黑暗，包括生命中面临的一些艰难。上帝的时间表到的时候，神要解决这些黑暗的问题。天一亮，神必帮助这城。

46：6 第 6 节和第 5 节是强烈对比。一个神同在的地方是个城不动摇的地方。可是第 6 节，如果神不在，“外邦喧嚷，列国动摇；神发声，地便融化”。“神发声”指神怒吼的声音，像打雷的巨响一样。这个神怒吼的声音指的是上帝的审判。“地便融化”指一切地上的人，包括人心所想的，人的主权，各样的事物，各样的动物，各样的权利都必须臣服在神的主权底下。

46：7 是在 46 篇中出现重复的经文，和 11 节一样，点出万军之耶和华和我们同在。第 7 节用了战争字眼，指两军对抗时，元帅是谁。元帅是万军之耶和华。“雅各的神”暗示盟约的关系。因此你我要知道在人生战场上，打仗的元帅是耶和华。“雅各的神”是我们的避难所。我们要像诗人那样愿意常常回到约的里面，在约的里面，和神的关系去经历上帝是他的避难所。

46：8 有两个希伯来文的动词：“来”、“看”。作者邀请我们来看耶和华的作为：8 节“看他使地怎样荒凉”，9 节“止息刀兵”、“直到地极”、“折弓断枪”、“把战车焚烧在火中”。

第一个作为，神使地荒凉的历史事件，有人指出在以赛亚书 37：36-38，亚述帝国忽然撤退，上帝把亚述王西拿基立赶出以色列。而亚述这一股强大的敌对势力竟然在一夜之间溃不成军，弃甲而逃。从 7 节中“万军”到 8 节中“使地荒凉”，都让以色列百姓想到，神常常使他们在战争当中得胜。第二个作为“止息刀兵”就是恢复和平的意思。上帝常常介入，看祂的百姓活在平安和康泰中。第三个作为是“直到地极”，是指在神的旨意中要以色列民蒙恩蒙享太平。而且更要把这种平安和平的局面延伸到全世界每一个角落。若从新约角度看，直到地极，或许诗篇 46 篇是更丰富的。福音要传遍地极。不只是“止息刀兵”这种很肤浅的和平观，更深刻的和平观更深度的和平观是那种在十字架上成就神人之间，人和人之间的和平。而这和平的福音要直到地极，要传到地极。第四个很重要的上帝的作为是“折弓断枪”，它跟第五个作为“把战车焚烧在火中”是有相同的意义。它是表示平安没有战争，歌舞升平，国泰民安的这样一种图画。而神也有通过救赎把我们提到这种“折弓断枪，把战车焚烧在火中”这样一个境地当中。尤其我们看近来国与国之间的争战，甚至于打仗这种残害这种死亡，然而当基督再来的时候，这一切都要被除去。

46：10“休息”是“住手”的意思。图画是一个人努力的在做事情，甚至于专注到一个地步，完全听不到上帝的声音，因此第 10 节说你们要休息，要松手，要住手，要知道我是神。从第 10 节“在外邦中被尊崇”以及“在遍地上也被尊崇”和第 9 节“直到地极”是相互呼应的。因此第 10 节“你们要休息，要知道我是神”必须是对每一个基督徒每一天的提醒。特别是现在的社会是个很忙碌的社会，大家都很忙，没有空去明白上帝的旨意，也没有空去读《圣经》，读上帝的话语，更没有空用上帝的话语来约束我们的日常生活所思所想所言所行。因此第 10 节你们要休息，你们要住手，要松手要知道我是神。我们有多少时候在一天当中我们是住手下来，好好灵修好好祷告去明白上帝的旨意。因此每一个基督徒，每一天必须要来落实，你们要休息要知道我是神。

46：11 这一节又回到万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。

总结：不晓得你的困难在哪里？可是我们的神知道，我们的神顾念，我们的神看见。祂愿意帮助你。神是我们的避难所，与人同在，使人休息。

第十五讲：诗篇 51 篇

1. 大卫写的个人忏悔诗，教诲人走正直道，警戒人远离邪淫罪恶。作者在本篇里完全没提仇。
2. 经文历史背景：大卫与有夫之妇拔示巴同房，拔示巴怀孕。（撒下 11 章）。其後大卫设计谋害拔示巴的丈夫乌利亚，使他不幸战死沙场，然后迎娶拔示巴。上帝察看，并差先知斥责大卫。大卫隐私罪行被揭发之后，就写出了感人至深的忏悔诗 51 篇。

3. 分段：五个段落：一、51:1-2 是悔罪祈祷；二、51：3-5，是坦诚己罪；三、51:6-12 是恳求与称赞；四、51:13-17 是感恩与愿望；五、51:18-19 是为锡安祈求；

51:1 “慈爱”在希伯来文《圣经》中常和“盟约”联在一起。因此一开始，作者大卫就回到跟神在“约”的关系里。神主动和人立约。约当中也看到上帝丰盛的慈爱、丰盛的怜悯，上帝的计划。“怜恤”这字是表达一种很深的情感，好像母亲对她腹中胎儿一样。那种关系亲密程度，好像是紧紧扣在一起。大卫相当看重与上帝的关系。你也必须时刻把握与父神的关系。我们是神的儿女，而且这个儿女是上帝用很高的代价把我们买赎回来的，不要践踏我们的身份。第 1 节大卫透过回顾神的慈爱怜恤，跟神做一个祈求的切入点。他求三件事：一、涂抹过犯，二、将罪孽洗除净尽，三、洁除罪。“涂抹”，“洗除净尽”，“洁除”。从外面到里面，层次越来越深入。面对罪的部分的诠释也特别。“过犯”是背叛盟约。“罪孽”是歪曲、破坏、违法、偏离正直路。“罪”是弓箭手没有射中红心的靶心一样，换句话说神的旨意在那里，我们却没有在神的旨意中间。

51:3-5 第 3 节是一个相对重要的转向，知道过犯，认罪悔改是神对你我一直的要求。神预备好了丰盛的恩典，重点是你是否愿意悔改。

51:5　具争议。有人认为，夫妻进行性行为本身是一种罪的遗传，但这是错误的观念。旧约“雅歌”也属诗歌智慧书的一部分，当中就凸显在婚姻里面的性是上帝所创造美好的礼物。因此第 5 节不是在做一个教义性的结论说性是罪，不是。从第 4 节，上帝公义跟清正的角度来看有罪的人，无论是小孩子也好，无论是成人也好，无论是男生女生也罢，新约更说“世人都犯了罪”。因此第 5 节是从第 4 节的角度来看的。

51:7　牛膝草是种生长在墙头的植物，出埃及的时候，摩西吩咐以色列众长老，按自己家里挑选羊羔，到逾越节时把羊羔杀了，把牛膝草沾在盆中的血里，把血涂在门眉和两边门柱。后来整个以色列历史的发展，祭司们从此就用牛膝草沾水或血替人行洁净之礼。这也是一种比喻方法，指彻底用血去除罪污，洁净到一个地步比雪更白。

51:8 是诗人听到上帝饶恕的声音的时候一种情绪的反应。欢悦、重新找回失去的力量精神。

51:9 人在罪中要解决罪的问题，惟一能靠的是神白白恩典饶恕。

51:10 司布真读诗篇 51：10 说：“只有上帝可以创造，因此也唯有上帝可以创造新的天地，还有新的心。”

51:11 是旧约中相当罕见的祷告。“收回圣灵”表示被上帝拒绝、甚至全然唾弃。

51:12 这一节和 11 节是同样的意思，只是从不同的角度来看。

51:13 大卫深受自己过犯所害，因此他愿意以身作则，负起劝导人归正的责任，也愿意使那些违背上帝旨意的人可以来回转归向神。因此我们不只求神饶恕，当神饶恕之后，我们也期待我们是一个桥梁，能够去帮助别人。从新约角度看，传福音是非常重要的元素。因此你我也必须在生命当，像大卫一样，从 13 节他愿意做一个桥梁，能够引导人进入到上帝的饶恕里面。

51:14 有解经学者认为，“血”是指大卫用巧计安排乌利亚被杀害在战场上的那个罪孽。

51:15 大卫被神赦免后，心情兴奋，他舌头要高声歌唱上帝，张开嘴唇传扬赞美。我们又如何？期待透过诗篇 51 篇，让我们把那个失落那个赞美的感觉重新找回来。

51:16-17 是很重要的经文。提到神不是靠着人的行为来成就功德，而是看重我们内在真实的态度。51:17 就凸显另外的对比。这不是指上帝喜欢一些哭的很伤心每天愁眉苦脸的人，不是。而是指出上帝喜欢心里很认真，很真诚的，那个悔改很真实的。不是虚伪的法利赛式的表面的悔改很敷衍了事的。

51:18-19 我们最后的悔改并不是只有口头上的悔改，还必须有行动上的献上。

第十六讲：诗篇第 56 篇

1. 诗篇 56 篇是个人祷告诗。从提前语部分的小字（略），理解背景是撒母耳记 21 章。那时大卫逃避扫罗追逼，后来到迦特装疯卖傻，避过了迦特王亚吉的猜疑之心。后来大卫又躲到亚杜兰洞去躲避风头。在这一篇诗篇当中内容有

一些重复，比方说用一些反问的语法去凸显诗人的信心，（第 4 节跟第 11 节）

2. 结构：分五个段落：一、1-2 节主题是恳求与伸冤；二、3-4 节主题是依靠与歌颂；三、5-6 主题是诗人的仇敌；四、7-11 主题是坚信蒙神恩佑；五、12-13 主题是感恩。神学家加尔文说，有两种气氛 /情绪在诗篇 56 篇中呈现：惧怕与信靠。惧怕是种消极情绪，它使人眼睛紧紧盯在自己身上，以至失去活动的空间能力，甚至于瑟缩起来。信靠神是一种积极情绪，生命因上帝的肯定并且从神而来的那份安息跟稳妥，使人得着释放并且有勇气去面对各样的挑战。（约一 4:18）面对生活种种处境，诗 56 篇要求我们将负面惧怕的情绪，转化成一种因信靠神而有的平静安稳。

   56:1 作者处极深痛苦中，有人要攻击欺压他。

   56:2 提到一个人数，数目很多。可是到第 3 第 4 节，诗人选择了信靠。因此第 3 节到第 4 节的重点是依靠跟歌颂。

   56:3“我惧怕的时候”，原希伯来文指“我惧怕的日子”，这惧怕的时间不是一段短时间，而是维持一段长时间。惧怕原因是仇敌人数很多，而且终日不断攻击他。但是，虽然如此，诗人却没有减少对上帝的信赖。

   56:4“依靠神”，希伯来文是“在神里面”，翻译成“在神的里面”，意境就相当丰富。“ “我在神的里面”让人想起保罗说“在基督里”。“在基督里”“在神的里面”似乎是一个很抽象的概念，可是却是个相当实际的一个行动。当我们遇到各样事情，我们反应时，不用本能罪性惯性的反应，而是依靠神时，这就叫在神的里面。

   56:5 诗人陷到很深的痛苦里，可能遭人误会。“他们终日颠倒我的话”，甚至连澄清机会也没有，他们一切的心思都是要害我。你若遭遇这样的情况，请默念基督耶稣的榜样，作你的力量。（来 4:16）

   56:6 张力很大的处境，有很多人要杀作者，有很多人要埋伏他，要抓他，可是他却可以不害怕，第 4 节告诉关键在，因为他依靠神，因为他在神的里面。

   56:7 他坚定的相信，他必蒙上帝的保佑。他期待上帝在至终的时候，祂会施行审判。他愿意把这个权利交给上帝，他愿意完全来信靠神，他不愿意做报复的动作，他深信神至终会赏善罚恶。

   56:8 学者都发现，在这里有三句相当漂亮的美丽的象征：你“数算”，你“装起”，你“记上”。在和合本的翻译是“你都记数”，“求你把我眼泪装在”，然后“这都不记在”，三个动词都很重要。 “我几次流离”原文是我多次流离，次数相当多，凸显上帝并没有忘记某一次的事件。事实上，每一次神都有不息不间断施恩，适切保护你我。“求你将我的眼泪装在我的皮袋里”，“皮袋”在古代，是用来装水或者装酒，用来装喝的。这里“皮袋”这用字，具体表达上帝一种细微的保守。皮袋是装非常珍贵的饮料。上帝非常珍惜顾惜作者每颗眼泪。上帝用最珍贵的皮袋，把你眼泪装起来。看重你所流的眼泪。最后第 3 个画面是，“这不都记在你册子上吗？”，这是一句反问话，上帝很明显都把这一切记在册子上了。马太福音第 10:30 节说，耶稣说甚至于我们的头发，祂都数算过。因此我们遇到难处挫折的时候，需要回到诗篇 56:8 节里面从神的角度来看我们，而不是用我们的理解来理解上帝。

   56:9 回到当时诗人的处境，诗人呼求几次，仇敌还不断追杀他。第 9 节这里说的，乃是信心的祷告，一种信心的宣告。诗人他清楚知道，神至终会帮助他。诗人清楚知道，有一天仇敌都要转身退后。

   56:11 是我在神的里面，我的感觉和我的情绪，不是选择惧怕，无论遇到什么艰难，我信靠。

   56:12 向上帝献上感恩感谢的祷告。

   56：13 期待你我都能够更深的认识神，在逆境当中也可以活出感恩的生命出来。

第十七讲：诗 57 篇

1. 教会历史中，初代教会常於复活节早上诵此诗。从提前语，得知此诗是金诗，即逃避危险求神保护遮掩的祷告诗作。“休要毁坏”，表达了对神的全然信靠。背景：撒上 21-24 章。
2. 结构：1-5 节是哀哭与哭求；6-11 称谢与赞扬。
3. 内文：

   57:1 求神帮助。用“投在翅膀”这常见隐喻表达神的保护看顾。（诗 55:6、出 19:4、太 23:37-38）人在患难中，易按自然本性靠自己，在灾中苦

待自己和别人，将神放在最後，希望这里给我们一些提醒。

57:2“成全诸事”原文有“终止忧愁苦难”即求神为我终止苦难，带我到平稳之地。所以我们不宜以为这节在说神为我们寻找配偶。

57:3 按旧约盟约概念，神是慈爱诚实的，神的属性是诗人得力的原因。

57:4 诗人受敌人话语逼迫，这经历不限於诗人才有，我们今天遭受这些事，要留意自己的态度回应。

57:5 是副歌，大家一起唱的一段。原意：诗人求神赶快惩罚敌人，以彰显祂的荣耀。

57:6“压制我的心”意思是“使我低头屈服”。

57:7“坚定”描写平静安稳不感恐惧，心不再左摇右摆，却无视环境继续倚靠神。

57:8 表达一种要唤醒曙光的警醒等候。

57:11 副歌。

<u>第十八讲：诗篇 65 篇</u>

1. 诗篇 65 篇可以说是旧约中的主祷文，蕴含了普世救赎的观念。这首赞美诗也纪念了丰收的日子。
2. 结构：一、65:1–4 赞美救赎的恩主；二、65:5-8 8 赞美天地的恩主；三、65:9-13 赞美供应的恩主。
3. 内文：

   第一段落 65:1–4 第 1 节上半段“錫安的人都等侯赞美你”。神学者马丁路德把这一句翻译成“在静默中你得赞美”。张国定译“静默等候是对你的赞美”。这“等侯”一词与诗 48:9“神阿，我们在你的殿中，想念你的慈爱。”中“想念”这动词在原文是一样的。可见除了透过祈祷和唱诗歌，静默、默想上帝的话也是赞美上帝的一种方法。

   65:1 下半段提到的作者要偿还对上帝的许愿，愿望的内容则在第 2 节──凡有血气的都要来就你。这愿望十分贴近天父的旨意，也反映了普世救恩的观念，因此有学者认为诗篇 65 篇是旧约中的主祷文。

   65:3 上半部指出人的力量无法胜过罪孽的辖制，下半部则展现出基督救赎的概念。在旧约中，我们以牲畜的血涂抹人的过犯。在新约中，主耶稣基督在十架上为人类舍命，流出的宝血成就了救恩，赦免了我们始祖在创世纪中的罪。

   65:4 上半部提到两种有福气的人。第一种是能亲近神的人，第二种是住在祂院中的人。古时能住在圣殿中的多数是大祭司，他们是被拣选的，能进入至圣所为人献祭的人。这提醒了我们，我们应以能够亲近和服侍神为有福。诗人又在下半部中提到我们应为耶稣救赎的恩情而知足。

   第二段落 65:5-8

   65:5 救赎的基本意义就是公义的伸张。上帝行奇事，把不正当的事挽回。祂行可畏的事有两个明显的结果：一、神应许了我们的祷告，二、无论远近的人都要来到神的面前歌颂赞美祂，宣扬祂的公义。

   65:6 诗人把上帝比喻成正要出征打仗的勇士，反映神征服混乱的世界，并建立和谐的世界。

   65:7 这节描绘了上帝平息使各种声响平静，这回应了前一节那个安静和谐的画面。

   65:8 地极的人可指全世界的人，也可指魔鬼撒旦。无论人和魔鬼，都要因为看见上帝的作为而惧怕。第 8 节的下半部总结了第 5-8 节，指出全地的人都要欢呼赞美天地恩主，因为祂使一切井然有序。

   第三段落 65:9-13

   65:9-10 降雨、以至四季的变迁这些好像是理所当然的事，但诗人却能从大自然观察到神的恩典。诗人从农业丰收的角度去看供应生活所需的上帝，提醒我们要时刻活在感恩的态度中。65:11-13 诗人把上帝比喻为坐在满载农作物的马车上，以脂油比喻神的祝福。脂油溢出，滋润了旷野，万物都当为主的恩典而欢欣。我们应重整对恩典的观念，不单为资产、健康等感恩，也能为一切自然的供应赞美神。总括第 9-13 节，可见一个懂得赞美的人，必须是一个懂得感恩的人。

<u>第十九讲：诗篇 66 篇</u>

1. 诗篇 66 篇可以说是得救後的乐歌，是一篇感恩和赞美的诗歌。
2. 结构：一、66:1-4 开场的宣告；二、66:5-12 群体感恩；三、66:13-20 个人感恩。

3. 内文

第一段落 66：1 –4。第 1 节用了命令的语气，诗人邀请我们一同来向神欢呼、赞美。第 2 节从希伯来文直译出来就是"让荣耀成为祂的颂赞"，指出我们赞美神的焦点应放在上帝的荣耀上。我们在教会敬拜神时，容易把焦点放在带领敬拜的人或是会众的多寡上。然而，这里提醒我们要让上帝的荣耀成为我们赞美的焦点和原因。第 3 节：我们也要为神的作为而感到可畏。神学家巴刻提出"基督教信仰的重要出发点就是 Surprise （惊讶）"，惊讶上帝的作为、祂的伟大、医治、创造以及一切的恩惠。当我们渐渐失去这种惊讶的感觉，便会失去感恩的态度。下半节："因你的大能仇敌要投降你"。在旧约中，以色列人的仇敌往往是非常强大的。假如这么强大的仇敌都必须无奈地降服、归顺於神，那么我们这些认识神的人更必须完地降服於神的作为中。第 4 节"全地要敬拜你、歌颂你、要歌颂你的名。"总结了第一段落的宣告，就是让上帝的荣耀成为我们赞美的焦点和原因。

第二段落 66:5-12。诗篇 66:5-12 中的的动词是复数形式，因此属於群体的感恩。

66:5 中"来"和"看"是两个动作，起来、观看神在别人身上的作为，让我们透过别人的生命去赞美他们背後的主。

66:6 让当时的以色列人回想起神带领他们出埃及的恩典。这段历史反映了神能将不可能的变成可能，人的尽头是神的起头。

66:7"鉴察"表达了上帝没有打盹，布道家斯布真看到第 7 节时亦说"神鉴察所有，却没有忽视一点点"。这提醒我们在教会中，在弟兄姊妹中，不应有骄傲猖狂，任意妄为的态度与行为。这节最後有〔细拉〕，这表示要稍作停顿，作祷告或是默想。这里提醒我们要反思自己有否这种自高叛逆的心态。

66:8-9：很清楚地赞美神。

66:10-12 节：熬炼银子是要把渣滓、杂质除去，患难有时候会成为我们祝福。神学家鲁益斯曾说："痛苦无疑是向神的传声筒"。纵然神不愿看见我们受苦，但我们往往对神的慈声细语听而不闻。因此，神不得不借著痛苦唤醒我们沉睡的心灵。人生所遭遇的各种困难只不过是过程，苦难最终的目的是要让我们更真切的认识神和自己。而且，磨练过後，我们的心灵苏醒，灵魂能更加明澄清净。因此我们要学习在艰难里不失去对上帝的信心和盼望，反而要活出美好的见证。

第三段落 66:13-20。第 13-15 节反映了旧约中献祭感恩的观念。诗人为了还向神所许的愿，把最好的以燔祭献给神。遭遇苦难後，进到神的丰盛之地，生活平稳，但我们却容易在恩典中堕落了。让我们在经历了上帝救赎、医治的恩典後，愿意回应神，把最好的都献给神。

66:16-17 的"来听"和诗 66:5 的"来看"同样重要。我们在听见证、讲道的时候，不要抱著事不关己的心态，而是要将荣耀都归给神。我们要以口赞美主的恩惠。

66:18：有些人在认罪祷告里把注意力放在罪孽上，把祷告当作"告解"，借此得到安全感，祈祷後又再活在罪里。这是一种表里不一致的悔改祷告，神是不听的。

66:19-20。神是应当称颂的。神听见了诗人的祷告，可见他在以往的祷告中并非把注意力放在罪孽上，而是注意到上帝的慈爱。"慈爱"一字在旧约里与盟约有很大的关联。盟约的基础就是关系，一个愿意与神恢复关系，真诚悔改的人，上帝从不会拒绝他的祷告，祂的慈爱总不离开他。

第二十讲：诗篇第 69 篇

1. 这是一篇个人的哀祷诗（哀伤的祷告诗）。诗 69 篇与 22 篇同列为受苦诗，这也是弥赛亚的一个诗篇。在经文中也暗示弥赛亚受苦的角色。诗篇 69 篇是在新约中引用最多的一篇。
2. 结构：一、69:1-13 上求神拯救脱离危险；二、69:13 下-28 称谢神的恩慈与拯救；三、69:29-36 赞美与歌颂神。
3. 内文细析：

69：1-4 诗人陷入一个极深的呼吁当中，使用求救的字眼，在一开始就采用这种气氛来诠释作者的处境。

69：2 是一节很漂亮的对仗。

69：3 "等候"原文是"盼望"的意思。来表达诗人至终至始的一个期待。

69：4"我没有抢夺的，要叫我偿还"，这是一

句犹太人惯用的成语，用来指控敌人的蛮横无礼的霸道行为。耶利米书 15：10 都曾经用过这句成语。

69：5-6 是一小段落，是表达和担忧的意思。表达作者的真诚与热切的态度到上帝面前，一方面坦诚自己的过犯与过失，另一方面向神表达自己内心很忧虑。

69：7 希伯来文中，“羞愧”是个很强烈的字眼，表达一个人失去了盼望亮光，没有脸去见人。69：8 连同胞都弃绝他。然而作者在面临这样的弃绝，仍然没有忘却将心归向神。

69：9 “因我为你的殿心里焦急，如同火烧”，原文的翻译是我对你的圣殿所怀的热忱，热切与热心，把我耗尽。“如同火烧”意思是把我耗尽。好像腊烛一样，为了一个目标，把所有的腊渍都燃尽了，耗尽了。表示一个人委身到了极致，牺牲到顶点，奉献到最高点。但并没有因此而得到人的称赞，反而得到敌人的抨击，别人的冷嘲热讽。新约两次应用到这节经文：约 2：17 与罗 15：3。

69：10 “城门口”是以色列百姓买卖的公众地方，也是群众聚集最多的地方。敌人在大庭广众之下公开的取笑作者，把作者当成攻击物件，毫不留情的对他议论纷纷。

69：12 “议论”是指责、控诉、侮辱、诋毁和鄙视的意思。“谈论”就是“议论”，这个词是相当负面的。新约中耶稣基督的行为和榜样，也被宗教领袖看为是鬼怪，是撒旦的作为，这种控告令人心痛。耶稣爱世人，为世人钉十字架，然而人们却吐唾沫，辱骂和否定耶稣。宗教领袖要钉死他，耶稣在整个过程中可以说是锥心之痛。

69：13 上 是整篇诗的一个转折，加尔文在解释这节经文的角度非常犀利，当他读“但我在悦纳”时，解经分析什么是上帝悦纳的时候？当他思考後发现，“悦纳”的时候就是我向神祷告的时候。69：13 “悦纳的时候”就是指“向你耶和华祈祷”。每一个向神祷告的时刻，都是神所悦纳的时刻。加尔文说，如果按照这个角度看，尽管你我落在一个极愁苦与艰难的环境中，但是胜利依旧属於我们。只要我们把希望的光芒照耀在深处的黑暗里，只要我们向神祷告，愿意转向神，那么神悦纳的时候就会临到我们的生命中。

第二十一讲：诗篇 73 篇

1. 恶人兴旺会使好人着急和烦燥。从内容来看，诗篇 73 篇表达了作者的疑惑：“为什么义人会受苦，恶人会享福”，这是“神义论”的问题。
2. 结构：一、73:1-17 诗人的疑惑；二、73:18-28 诗人所获得的解答。
3. 内文：

   第一段落 73:1 –17。提前语：“亚萨的诗”。亚萨在旧约中是撒母耳的孙子，相传是一位音乐家，也是一位先知。大卫安排亚萨作圣殿中班的领袖，他可以说是日夜在上帝的殿中生活，常常敬拜神。因此他的诗一般在智慧文学中跟可拉的後裔一样，诗中充满了对神的热爱。提前语只是给我们参考的，并不表示这一定是亚萨所写的诗。

   73:1 是前言，也有学者认为它是整首诗的结论。诗篇 73 篇中有三个“实在”，表达了诗人很深的领悟。（见第 1 节、13 节、18 节）；可见清心的人常在神面前认罪反省，甚至用行动表达生命圣洁，而清心的人也神所恩待的对象。然而，73:2-16 节的描述却跟第 1 节的结论相反，这论述了诗人心中的疑惑。圣经包括智慧文学都教导我们发泄怨气或是悲愤的管道不是人，不是要以恶报复，而是要回归到对上帝话语的思考，化悲愤力量。这是整个智慧文学中有关面对困难的提示。73:2 从第一节的结论有很大的转折。73:3 原文是妒嫉的意思。我们妒嫉恶人享平安、有钱、有权、有势，敬畏上帝的人反倒没有平安。73:4：有人说好人得善终，但更多时候是坏人得善终。73:5-6 节：骄傲好像是恶人的荣耀。恶人的强暴就像穿衣服般平常。73:7 恶人过得太丰富了。

   73:8：恶人说话自高，说伤害人、欺压人的话。

   73:9：恶人不但欺压人，甚至亵渎、毁谤神。

   73:10：当上帝的民看到恶人作恶仍被赐福的现象，就满腹苦水、埋怨和疑惑。

   73:11：向神最高的告白──上帝祢难道不知道、不看到、不晓得吗？73:12 恶人不常常有恶报，反而在现实中，他们享安逸，财宝加增。

   73:13：诗人说自己洁净自己、认罪悔改，似乎都是徒然的。

73:14：诗人从早到晚都受苦难。

73:15："我若说、我要这样讲、这就是以奸诈待你的众子。"第一个理解：若面对这样的苦难，诗人仍对以色列的百姓说上帝会恩待他们，表面上仿佛是一种奸诈。第二个理解：若诗人对後代说恶人有好报，好人有恶报的话，在信仰的角度上过不去，也是奸诈的话。两种理解都可以作参考。

73:16。教会历史以来对神义论的探讨都是相当困难的。美国学者杨腓力在一次探讨约伯记时，与学生从新约看到旧约，看看神是否真的沉默了，是否真的不公平。最後他们发现神由新约看到旧约都是一位父亲，在不同的阶段用不同的方法，尝试使人认识和明白祂，而并非隐藏了。在约伯记中有两个舞台，一个是天上的舞台，一个是地上的舞台。约伯对他的遭遇以至朋友的话都是从地上的舞台来理解的。约伯从来不晓得天上的会议中，撒旦到上帝的面前要求给约伯多一些磨练。若约伯知道这场会议的内容，他可能会更容易胜过他生命中的苦难。同样，我们在面对苦难时，我们所关注的只是地上的舞台，天上的舞台我们不明白。但我们必须知道神由始至终都是信得过的。

73:17 是个很大的转捩点，仿佛是进了约伯记那个天上的舞台一样。诗人不再从人的角度来看，而是从神的角度来看，从永恒的角度来看恶人的结局。

第二段落 73:18-28。

73:18-19。从永恒的角度来看，神使恶人掉在沉沦之中，将会惊恐灭尽。

73:20。诗人借此比喻恶人永恒的结局就是被上帝忘记，上帝也会离弃他们，审判他们。地狱就是一个没有神的地方，那里没有怜悯和慈爱。

73:21-22：这是诗人很深的悔改，悔改自己以往是以地上的舞台来看苦难，来看神义论。如今他转向，以永恒的角度来看恶人的结局。

73:23：诗人回想在以色列历史中神的作为，发现在苦难中神是与他同在，并"搀著我的右手"，右手表示引导。

73:24：诗人以永恒角度理解苦难，并活出盼望。

73:25-26：第 26 节的"福分"和第 18 节的"滑地"在希伯来文的发音和字形也是非常接近的，形成很大的对比。恶人在滑地中，好人则享永恒的福分。

73:27-28：作者在至圣所中思想恶人的结局，他选择亲近神，以神为避难所，放眼永恒。

第二十二讲：诗篇 77 篇

1. 这是篇祈祷诗。诗人在困难中祷告，数算上帝过去的恩典。
2. 结构：一、77:1 引言；二、77:2-10 诗人的苦况；三、77:11-20 祷告的基础。
3. 内文：

   第一段落 77:1

   诗人重覆使用了"发声"表达他的悲痛。

   第二段落 77:2 -10

   77:2"夜间"象徵了诗人处於阴霾中，有学者把"不肯受安慰"理解为诗人无法用各样的方法来解决心中的忧伤。因为没有其他出路，诗人只能寻求神的安慰。

   77:3 诗人把整个思想的焦点放在神上，但苦难使诗人烦躁不安。"沉吟悲伤"在希伯来文原文中是"沉思默想"。然而他在开始默想後，心便发昏，似乎仍找不到出路。

   77:4-5：虽然诗人在苦痛中烦乱得不能闭眼，不能说话，他开始借著回想上帝在救恩历史中的恩典来调整自己的心情，就如音乐家在开始演奏前为乐器调音一样。其实，历史是一份很丰富的宝藏，教会历史能帮助我们理解圣经，是一份属灵遗产。

   77:2"夜间"可以象徵诗人的苦难，"歌曲"在这个处境中有赞美的意思。在困境里，我们可唱诗、回想过去的信息、数算神过去的恩典并省察自己。

   77:7-9：一连三句"难道"，学者认为指不可能发生的事。透过负面的成数去肯定正面的真理。作者想表达：神不会丢弃他，必会再施恩，神的慈爱不会穷尽，祂的应许不会废弃，祂不会忘记开恩，不会因发怒就止住祂的慈悲。〔细拉〕表示我们在读诗篇的时候，在该处要停顿和默想一下。

   77:10 英文 R S V 译本译为"我便说，至高者的右手把我的愁苦改变了"。这显示了诗人情绪上有很大的改变，他从挫折和愁苦中转变为赞

美和快乐。

第二段落 77:11 -20。

77:11。历史往往在描述著一些同样的事情，可是人们总是不懂得汲取教训，避免重蹈覆辙。我们遇到的困境有时候就像出埃及记的场面：前有红海，後有追兵，没有出路，让我们从历史认识神的救恩。

77:12。让我们借著诗歌、听道和默想，回忆上帝如何改变、拯救和带领我们，同时也自省一下对神的心有否冷却了。

77:13。洁净即是圣洁，我们的神是圣洁的，不像当时以色列百姓在外邦社会中盛行那些邪淫的别神。近年出现了一些新兴的宗教，教主体会了一样道理，就自称为神，发展出一套教义。但是信仰不是进化的产物，真理的神应是从古到今都不改变的。我们基督教中的神就是从不改变的。

77:14-15：诗人继续回想神施行救赎的历史。

77:16：这里让人想起出埃及记的情景。

77:17-18：诗人用词汇来形容神的能力和权能。77:19：神过去带领以色列民众过红海，然而神的计划是无人知晓的。神是我们脚前的灯，然而这光只能让我们看清脚前一步，没法看到整个人生的蓝图。在困境中，我们除了用祈祷和数算主恩来平复心情外，信心也是我们需要学习的。77:20 羊群不知道牧人要带它们到哪里，它们只需要认得牧人的声音，跟随牧人，一步步进入丰盛处。我们在人生中或有崎岖，但神必会带领我们跨过困难，到达美境。

第二十三讲：诗篇 84 篇

1. 神学家陶素有一著作《渴慕神》，其提倡的基础价值是神才是中心。世间上人往往沉迷於宗教的活动和仪式去寻求心灵的慰借，想得到神的礼物（安慰）而忘记了赐安慰的神。而渴慕神其实是基督徒十分重要的态度。而从第 84 篇通篇可见作者对神的渴慕之情油然而生。第 84 篇可说是诗篇中最富有情感、最富有甘甜的福气的诗篇。
2. 结构：三个段落：一、84:1- 4 渴慕圣殿的有福；二、84:5–8 朝圣的有福；三、84:9–12 住在圣殿的有福。
3. 写作时间：一般以为写成於住棚节。犹太人每年有三次到耶路撒冷朝圣，每一次都会念这诗篇，其中 6 节提到“秋雨”秋雨是住棚节时期有的，所以料想是住棚节期间所写的。
4. 作品特色：可拉子孙的作品之一（另有 42 及 43 篇）；比较他们的异同：同──都是写渴慕朝圣之情；异──42 及 43 篇因某些原因不能成行，但 84 篇就说作者的心愿得到满足，可以成行。有神学家猜想，这三篇诗篇是出於同一作者并将之连成一个故事的敍述，所以他联想，作者已经从过往忧郁的阴霾中释放出来了而写作的。他提供了一个很想像力的角度（不一定是对的）让我们思考。
5. 内文：

第一段 84:1–4 渴慕圣殿的有福

第 1 节“何等可爱”在希伯来文里的意思何等可亲、何等宝贵，通常是形容爱情的，从用词看到作者的心思都放在神上；从地理来说，祂的居所在耶路撒冷之巅，朝圣路上信众总是向上眺望的，表达出一种关注、遥望的情怀。

84:2：更直接指出诗人所渴慕的是永生神自己──大声欢呼，好像镜头从宏大的朝圣画面拉近到圣殿，集中在神之上。

84:3：表达了神的护理、保守和爱。“祭坛”借代神的居所，因为实质上的祭坛是用铜等传热的物料造成，而常有火点燃著，不可能让燕子和麻雀安窝。整节意思是，即使如平凡无价值如麻雀、不安定的侯鸟如燕子，它们的需要都受到神的眷顾。

84:4：由此推想，更可况是祂甘心降生为之受死的世人呢？“细拉”是停顿，有让人安静、默想的用意。

第二段 84：5 – 8 朝圣的有福。

84:5-8 描写朝圣者在崎岖山路、悬崖峭壁上缓缓前行的情景。

84:5“大道”实指崎岖的朝圣之路（正道）。

84:6“流泪谷”原文指乾旱炎热之谷，当地有些树生长在那些炎热乾燥的地方，从树皮会分泌出一些香油，那香油的形状好像流泪一样。在这样炎热恶劣的环境下，朝圣者还要向上爬行，十分艰辛，而在十一月这时侯“秋雨”带来了神及时的安慰，看顾和供应。

84:7：“力上加力”是更加卖力，朝圣者离目标越近，吸引力越强。

反省：我们信主日久的、越接近死亡见神的时侯，会不会信仰上的坚持有所退却呢？

84:8：焦点从朝圣群众（“他们”）到诗人个人（“我”）身上，神不仅是看顾众人的上帝，也是看顾个人的上帝。

第三段落 84：9 – 12 住在圣殿的有福

84:9：“盾牌”和“受膏者”分别指天上和地上的君王。“盾牌”象徵神的保护。诗人祈求神保守眷顾世上的领袖，值得你我效法。如保罗在提前 2：1-3 都是希望我们为地上的领袖祈祷。

84:10：工整的对仗──“一日”对“千日”、“神殿（的门坎）”对“恶人的帐棚”，用来作强烈的对比：宁可在圣殿门坎外忍受著餐风宿雨之苦等侯神，也不愿住在恶人的帐棚里高枕无忧。华人诗篇学者张国定，将之与希 11：25 相提并论──“宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐”。

84:11：（11 上）“日头”和“盾牌”都是象徵著神的看顾和保护甚至救恩──上帝如何拯救黑暗和苦难中的百姓。（11 下） 如罗 8：32 所说，上帝愿意把宝贵儿子给我们，还有什么不愿意给我们呢？反思：神永远是赐祝福的神，即使是苦难，也只是化妆了的祝福。不要怀疑上帝要祝福的心。

84:12：总结──什么是倚靠神的人呢？以 84 篇来说，是渴慕神的人、是虽然经过炎热乾燥的流泪谷也相信神有秋雨灌溉祝福的人、是宁愿在圣殿门坎外餐风宿雨等侯神的人。

第二十四讲：诗篇 86 篇

1. 诗篇 86 篇是篇祷告诗。诗人在孤单的处境中的祷告，这诗亦因此被分类为个人的哀歌
2. 结构：一、86:1-7 祈求者；二、86:8-13 统管万有者；三、86:14-17 讥笑者。
3. 内文：

第一段落 86：1-7

86:1：说明了作者潦倒的处境。86:2：“虔诚人”在原文中是遵守慈爱的人。“慈爱”这词在希伯来文与旧约中“盟约”有很深的关联。虽然在第一节中诗人提到自己山穷水尽、走投无路，然而他是个虔诚人，他注目在“约”的神学里，回想起神在西乃山立约，与亚伯拉罕立约。他向神呼求，求神拯救他这个守慈爱、守约、倚靠神的仆人。“仆人”这词代表著关系的切入，这对理解祷告的角色定位是相当重要的。我们在祷告中常常产生角色定位上的混淆，不太清楚自己在祷告中的地位，彷佛自己是主人，上帝是仆人，经常“指挥”上帝。86:3-5：在困苦穷乏中，又怎能心里欢喜呢？这是因为诗人仰望上帝，他注目在神的良善的本性上，并有丰盛的慈爱赐给凡求告祂的人。“我的神是一个好神”，在困境中我们要相信神的心意是好的，学习观看神在患难中的作为。作者相信上帝的旨意是好的，而且相信即使自己犯错了，只要他回转，上帝必把已预备好的饶恕赐给他。

86:6-7：是诗人信心的回应，他相信在患难之日求告神，祂必会应允。

第二段落 86：8-13

这个段落中，“主”这字出现了三次，可见诗人把焦点放在神上。诗人对上帝的赞美不是随性而发的，他以天界作为代表，又以大自然、人类、历史作比较，最後他把自己敞开在统管万有的主的面前，臣服在神的面前让神鉴察。

86:8：“诸神”并不表示作者有多神观，而是用了假借的修辞语法。假如有其他神存在，也不能和上帝相比。86:9：上帝造的万民都要来敬拜祂，荣耀神的名。86:10：在历史中上帝是行奇妙事的神。“惟独你是神”，这里也反映诗人（让上帝成为上帝）的想法，不在祷告中把神当作仆人。86:11：这是作者的告白，他渴望神的道和真理成为他生活的行动和习惯。我们要也要多花时间研究圣经，让神的话渗透到我们的生命中。86:13：诗人感谢神救他脱离死亡的权势，他把自己本身的经历融合在赞美中，使生命升华成赞美。

第二段落 86：14-17

86:14-15 诗人被敌人逼害，然而他也承认自己也有过犯，求神饶恕。一个聪明的基督徒必定是个常常认罪悔改的基督徒，他们也必更深刻地体会到上帝的怜悯与恩典。

86:16-17 上帝的恩典与安慰常在，祂不会把过於我们能承受的担子给我们。

第二十五讲：诗篇 90 篇

1. 诗篇 90 篇表达了上帝的伟大和永存，以及人的渺小和脆弱。在过去教会的传统中，多会在

葬礼中诵读这篇诗篇。它告诉我们神是我们的帮助。

2. 结构：一、90：1-2 宣告神创造的大能，赞美祂的信实直到永远。二、90：3-12 从人生的短暂和有限去衬出上帝的永恒和主权；三、90：13-17 为了以色列的百姓向神献上祈求与感谢

   其中 90:11-12 在结构来看是整首诗的中心。

3. 诗歌分类：学者见解不一。从第 90:13 语气上看可把此诗归为“哀歌”。另一方面，90:1-2 作者对主的创造和永恒表达出一种很惊讶和感谢的情绪，所以愈来愈多学者把此诗看为是信心之歌或是赞美诗。

4. 内文：

   第一段落 90：1-2

   90:1“居所”的希伯来文是“避难所”或是“野兽的洞穴”又或是“上帝的居所”，即是栖息地的所在。奥古斯丁的《惭悔录》中有一句话：“神为了自己创造了我们，我们的心得不着安宁，直到安息在祢里面。”我们在也上只能找到暂时的寄托，但永恒的安息只在主内。

   第二段落 90：3-12

   诗人从两个角度来赞美掌管生命的神──从人生的短暂以及神在罪人身上所彰显的愤怒来看神的主权。

   90:3-12 可分为两个小段落：90:3-6 悲看人生的短暂和虚空；90:7-12 悲看生命消逝在罪恶劳苦。

   90:3 节：尘土在希伯来文中是卑贱低下的意思。人如尘土般卑微，但却蒙上帝百般的恩惠，神的独生子耶稣基督也为了我们而死。“归回”可以翻译成“神把人领回在生命”或“神使人回转得着生命”。因此这节具有救恩论的特质。

   90:4 表达的时间观与我们理解的不同。圣经里有两种时间：我们所熟悉的时间，及基督的时间（Time of Christ）。新约中也提到神看一日如千年，千年如一日，是永恒的时间观。

   90:5：张国定在这节中发现三个事实：第一，观察神的工作，上帝好像农夫到田间播种。第二，观察人的情况，人就是神所播下的种子，人在毫不知觉的睡眠中被播出去。第三，观察时间，除了早上和晚上是明显的相对外，这里还强调了时间流逝的急促。在瞬息间，种子发芽、生长到凋零的整个过程都在一夜之间完成，然而人却全不知情。这是人一生的写照，夜里播种，早上发芽生长，夜里又回复到从前“不存在”的状态。

   90:6：回应第五节。

   90:7：进入另一小段，是前小段的反照。这里强调了上帝对罪孽的愤怒。我们常活在惊恐中，如像到处寻觅避难所，一生将消灭在上帝的震怒中。

   90:8-9：一个不愿意悔改的罪人，他注定活在神的震怒下。这令人对生与死产生很深的反省，难怪这篇诗篇在追思礼拜上经常被诵读。

   90:10：“如飞而去”描绘了风把稻谷的壳吹散的景像。写出一个不回转的罪人最後的结果。

   90:11-12：是经文的中心。希伯来文翻译是“因此我们数算自己的年日，以致把智慧放到我们心里。”

   第二段落 90：13-17

   90:13：作者求上帝转回施怜悯，与第 3 节的世人归回相互呼应。

   90:14：“早早”是“早晨”的意思，回应第 6 节。犹太人传统中，早晨具有早祷、敬拜的意义，所以早晨亦象徵著上帝施恩的时间。如出 14:27；王下 19:35；赛 37:36 都用早晨象徵上帝施恩的时间。早晨也代表了要赶快得到和享受上帝的慈爱，正如国人“一日之计在於晨”的说法。

   90:15 是一个很强烈的对比。一个有智慧的人会利用他的一生去得到永恒的祝福。学者张国定：“作者在作一个恳求补偿，以色列人的一生是受苦遭难的日子，他祈求神按着这些年日的长短把喜乐补偿给祂的百姓”。

   90:16-17。诗 90 篇的上下文中，人的一生是无止息的劳苦愁烦。诗人向神祈求，在这劳苦的循环中让神来塑造我们，使我们成为上帝喜悦的人。我们是否愿意把自己的工作看为副业，把正职看为是传道人，在工作上对主忠心，活出好见证呢？

<u>第二十六讲：诗篇 98 篇</u>

1. 性质是诵赞的诗篇。满有欢欣快乐的气氛。
2. 结构：98:1-3 节诵赞荣耀的神；98:4-6 节万民

的诵赞；98:7-9 节是苍穹的诵赞。

3. 内容：

98:1-3 节：1 节中的“新歌”，按旧约学者认为这是人对神的回应：活泼新鲜的态度。这与神常新的怜悯相配合。神的怜悯每早晨都是常新的。耶稣基督道成肉身成为人类的楷模，以奴仆的方式服侍人。“发明”是“显明”的意思。“公义”指纠正错误，显明救恩，显出正义。3 节重申神主动与人立约，神对人的爱是主动的，锲而不舍的。

98:4-6 节：看到君王发出的呼声，是胜利即时的反应。欢乐的基础是因为耶和华为王。信徒在唱赞美诗时应当活泼、感恩。众人见到君王发出呼声，是本能反应，象徵知道胜利在即。

98:7-9 节：大自然对神的赞美。称诵耶和华作王：荣耀的王来了。所有基督徒盼望、喜乐的总纲：神会再来。神来时要按正义审判万民。

第二十七讲：诗篇 100 篇

1. 性质是赞美诗、感恩诗、也是一首进行曲。
2. 有学者认为诗 100 是首命令诗，其中含有多个命令词滙，是一种邀请式的祈使句，目的是引导人们进入圣殿，激发赞美的心。
3. 各节分析：

100:1“当欢呼”指出对神赞美的正确态度。

100:2“当事奉”表达了事奉的态度决定了事奉的价值。事奉是生命全然的委身。是随时心甘情愿做活祭。是一种圣洁。这里同时描述了上帝的同在，赞美神。

100:3“当晓得”提到整个赞美的基础是耶稣是神，我们是祂创造的，也是属於祂的，知道神家里的身份。

100:4“当称谢”、“当赞美”“当感谢”是感受上跟神回应。

100:5 诵赞神的极致表现。突现神的本性──美善，神慈爱的本性，神信实的本性。

第二十八讲：诗篇 103 篇

1. 苏格兰教会常在圣餐时默想此篇感恩诗。
2. 神学研究者韩承良：“这诗是所有圣诗精华，总结了福音，可与新约神学思想并驾齐驱，互相呼应：神对罪人宽宏大量，充满慈爱，凡虔诚忏悔者都可得到宽赦，因神洞识人的软弱。
3. 结构：103:1-5 个人赞美；103:6-14 钢比家人，温柔的天父；103:15-18 生命衰残,神爱永恒；19-22 受造万物，皆当赞美。
4. 内文：

103:1-2 表明从心灵深处发出对神的感谢。

130:3-5 说出了五重恩典：赦免罪、医治疾病、脱离死亡、冠冕、福乐，使我们满足得复兴。

130:6-14 回应出 34:10，加尔文：以摩西经历表明神莫大的恩典。当中带出“神义论”──基督道成肉身中可以成就，十架表彰神的爱。又，近东文化中，“东西”表达无限距离，“大”原文作“强壮”，表示神的爱很强大。

103:15-18 神的公义是永恒的。人是智暂的，但神将救赎赐给敬畏祂的人。人要在神的公义前遵行记念神的约。

103:19-22 提到受造万物都要赞美神。赞美神的人必是个顺服神的人。

第二十九讲：诗篇 104 篇

1. 诗人以创造 6 天的顺序来赞美神。
2. 学者将诗 104 与创世记的创造次序比较，发现结构很相似：

诗篇 104 篇	创世记 1 章	描写
1-2 上	3	光
2 下-4	6-8	把众水分出穹苍来
5-9	9-10	把地和水分开
14-17	11-13	第 3 天：蔬果，动物
19-23	14-19	第 4 天：光体分昼夜
25-26	20-23	第 5 天：海里空中生命
21-24	24-28	第 6 天：动物、人
27-28	29-30	食物

3. 内容：

104:1-4：神的创造与护理是相关的。从“外袍”、“幔子”、“披上”可见神和祂的创造物也是有关系的。又突出神的主权大能。神学研究者韩承良认为此篇诗为“自然神学的好教材”。加尔文“宇宙是神荣耀的舞台，在美丽的世界中，随时随地可看见神的工作，我们要记

得凡我们目光所及都是神的工作，同时要以虔诚的默念去考虑神创造万有究竟有何目的，这虽不是信心主要的功课，但在自然顺序中，却算是第一课。”自然是神的仆役。

104:5-9：犹太人认为大地是建在很稳固的地基支柱上。世界的设计是靠神周密计划。

104:10-13 节：神的创造充满各样的丰富，万物快乐。

104:14-18 节：酒油粮指神的丰富供应，香柏树是建造圣殿的材料，喻祂的子民。神会照管。

104:19-24 昼夜节令让人看见神的作为。

104:25-30 再表神种种丰富。鳄鱼象徵敌对反对神的势力，现在他们也拜服於神的主权下。

104:31-35 颂赞作结，默念原文为默想。

第三十讲：诗篇 106 篇

1. “历史之所以称为历史，因为人们不相信历史。”──黑格尔。聪明人将历史当镜子，以古鉴今，愚昧人将历史当作垃圾，不屑一顾。诗篇中的诵史诗──诗 105、106。两篇都谈到以色列人的历史。诗 105 讲述神的恩典信实；诗 106 斥责了以色列人的背逆，叫人反省。
2. 诗 106 的结构分段：106:1-106:5 赞美神、106:6-106:46 述说历史；106:47-106:48 是跋乐。
3. 内文：

   106:1“你们要赞美耶和华”在旧约出现 24 次。表达出哈利路亚中心含意。作者要对读者说：犯罪的人要及时回头、悔改。要赞美“因他本为善”──“美善”指道德、生命实质的美丽。神的慈爱永远长存。神的作为要叫人得美善的好处。这是盟约用词。

   106:2 是肯定的反问句。在希腊文原文中，意思是：谁能说尽赞美祂的话？

   106:3 指示人要以生活表彰神的恩慈。

   106:4 突出了神的恩惠眷顾。

   106:5“福乐”用在人身上指在道德上有美好的品格，活出神所喜悦的生命荣耀神。

   106:6 是负面教材。6 至 46 节从历史道出以色列人的败坏。

   106:7-106:39 中从前一代人的失败给当代人一个提醒。7-12 节指出以色列人的不信悖逆；13-15 节道出以人的不满，他们要求在旷野过更舒适的生活，只停留在吃喝等贪欲中。16-18 节提醒我们：会否也有妒忌？当中讲的是民数记 16 章可拉党的事。19-23 节讲到他们拜偶像。其中的第 20 节是关键节：“改变了荣耀成为吃草的牛”──出 19:4-6 曾指明神子民的荣耀该是圣洁的国度、属神的子民，可是百姓却把外邦宗教概念带入对神的信仰中。我们今天会不会犯了同样的错？如：强调果效的成功神学。另一方面，我们看见摩西是站在“破口”之处，於神和神的百姓中间，代求，成为代言人，这样的祷告有如军事上的设防。今天我们看见教会中有破口，会代祷还是批评呢？

   24-27 节表达了以色列人想退後、想回埃及的结果。我们信不信神的应许呢？27 节道出分散被掳的原因。28-31 道出背道的事实。以色列人与摩押人行淫乱，带来属灵上的淫乱。31 节回应了民数记 25:53 记述的非尼哈事件。算”字强调出不是因为人的行为，而是因为神的义和祂美好属性，当人悔改，神就算为那人为义。32-33 节是记录。34-39 节神的百姓学异教文化的结果。我们面对文化时，要留意我们尊重某些文化不等同赞同某些文化。

   106:40-106:46 已表示过了一个世代，审判开始。“背道──悔改──拯救”这样的循环持续不断。留意这里说神“後悔”指的不是神做错事而後悔，而是说神心中忧伤难过。这是出於神圣洁的情感。

   106:47-106:48 是赞美。

第三十一讲：诗篇 111 篇

1. 诗 111、诗 112 是哈利路亚诗也是字母诗，诗 111 第 1 至 10 可分为 22 个小段，每段头一个字，是按希伯来字母次序顺序排列的。
2. 结构分三部分：一、111:1 是前言/序言；二、111:2-9 是赞美神的原因；三、111:10 是结语。
3. 内容：

   111:1 诗人请人来赞美神，下半段“大会中”指亲密的群体。公会有“集合”之意，集合会众一同赞美神，而不是孤独地赞美神。

   111:2 是关键句。“作为”指神的行动，特别是神的创造。“考察”指小心寻找、观看。这节经文见剑桥大学某科学实验室的门口。此节也与第 10 节对应平行，都在强调一切科学发现发

明是从神而来。即使人犯罪，神也将一般恩典给人。从创世记第 4 章我们可知像音乐、牧养、铜铁匠等都是人犯罪後靠神给的天赋发挥发展出来的文明。可这些文化艺术、音乐科学，都没法解决人类罪性的问题。

111:3 赞美神的护理。

111:4“奇事”指神的拯救。特别指逾越节事件。

111:5“约”显出神的信实、对人锲而不舍的爱。

111:6 指神引领百姓进入迦南地。

111:7“确实”指可靠。我们信神的可靠吗？

111:8“诚实正直”表达出神创造时的心态，有译本这么翻：“根基稳固可永远长存，又以良善和真理为建材。”我们从四季循环运行可证之。

111:9 神公义，接纳罪人却不宽容罪。“可畏”，突出神的圣洁。

111:10 呼应第 2 节。教导人要以生命回报神的爱，活出圣洁，在生活中行出神的教导。

4. 反省：我们属灵的建筑，建在什么根基上？

第三十二讲：诗篇 121 篇

1. 诗 120-134 是“上行之诗”。一般学者以三方面理解上行之诗：
   以色列民中男丁每年在无酵节、收割节、收藏节三个节期都要去耶路撒冷城过节，（见申 23:4-17）上行之诗是他们边走边唱时的诗。
   是祭司在圣殿中歌唱的素材，圣殿共有 15 级台阶，每行一台阶唱一首，合共 15 首。
   以色列民被掳巴比伦，经过 70 年，回归犹大後所唱的歌。
2. 诗 121 背景：朝圣客在通往耶路撒冷城时，於晚上黄昏时，於野间会搭帐棚聚居，时将夜半，又在旷野，这时主的保护就特别重要。
3. 结构：121:1-2 节是诗人的自问自答；121:3-8 是祭司的祝福。
4. 内文：
   121:1-2 节：喻属灵的黑夜，要向上看，而非看周围的环境。我们的帮助是从神而来的，从神来的保护才最稳妥。危难临到时钱和势力都不可靠，学问也不能救命，祷告才最有效。
   第 3 节：朝圣路上有陡坡崎岖路，一失脚就落入幽谷，又会暴露在野兽攻击中，故这里说的“神不打盹不睡觉”就特别重要。“保护”即保守看顾。神无时无刻在看顾。有时危险发生神不立刻介入，这是有原因的。如同父亲教孩子走路，有时会刻意不扶他。天父知道我们的处境。
   121:5：右边有安全感，是保护者站的位置。
   121:6：朝圣之路，白天黑夜都有危险。以色列南边犹大国白天有猛烈日射，古人相信满月时月亮有寒气，人看著月亮会发生昏迷或错乱情况。这里提示我们有时仇敌如太阳月亮但不能侵害我们的内在永恒的生命。
   121:7：神的保护要放在永恒国度去看，要以信心理解希伯来书 10:32-10:36。因信称义是面对苦难艰难时很重要的概念。
   121:8：结论──保护：神看见、神知道。

第三十三讲：诗篇 137 篇

1. 诗 137 是诅咒诗。可由三角度理解咒诅诗：
   一、在表达诗人对敌人恶人的痛恨，他不过在表达流露情感，但他从未真正采取报复手段，可见作者谨守神的律法──（申 32:35）“申冤报应在神”。二、咒诅诗是神和祂子民立约部份之一，若子民背约，则要面对神的审判，如是显示神的公义圣洁，也见神对罪恶的痛恨。三、咒诅诗是预言：约 15:25、31；诗 35:19；诗 69:4。
2. 诗 137 的背景：以色列人犯罪被掳到巴比伦。（主前 597），主前 586，犹大亡。以色列民在异邦生活 70 年，後被波斯古列统治。
   结构：137:1-3 以色列民在异邦遭到讥笑。表达了悲凄感受；137:4-6 表述抗命情怀；137:7-9 是咒诅的内容。
3. 内文：
   137:3：不是失败主义。从 5-6 节可见诗人如何调整这心态。从 4-6 节，可见四周灾难发生，使诗人对神的心更坚定。──反省：我们是神的酒肉朋友还是真正朋友？（见罗 8 章）
   救赎关键：面对困境，不要忘记神从不忘记我们。主已为爱我们受尽痛苦，被钉，我们为主受一点苦，算不得什么。
   137:4-6 榜样：即使在患难中也可坚定信靠主。
   137:7-9 是咒诅内文。其中第 7 节是法庭的场景。“记念这仇”在希伯来原文中是法律用词，被告是巴比伦。第 8 节在呼应第 9 节，显示出

外邦人曾向以色列人做过什么，这正是巴比伦战胜敌军时做的事。第 9 节其实是很冷静的回覆。“以眼还眼、以牙还牙”的精神在限制过度报复。而且“以眼还眼”只有法庭中的审判官才有权定断，所以不能私下报复。

4. 新约教导的待敌人原则记在罗马书 12:17-21──以善胜恶，将主权交给神。“炭火”表达的是懊悔人向冤家表示後悔，请求宽恕。而福音书中主耶稣给我们的榜样，是主在十架上说出：“父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不晓得”的话。

第三十四讲：诗篇 139 篇

1. 摩根：“诗 139 是文学中最伟大的诗”。旧约学者提革利纽：诗 139 是“天堂乐曲”，诗中有不少逃避、追逐的主题。
2. 结构：139:1-6 讲出神无所不知；139:7-12 讲出神无所不在；139:13-18 讲全然创造；139:19-24 讲全然圣洁。
3. 内文：

   139:1-6 神是无所不知的，我的反应是：想逃。“鉴察”指小心探究检验，以科学角度去了解。23-24 节与第 1 节互相呼应。“坐下起来”表达了人的一切行动，以对比代表人的全部作为。“舌头”人还未开口，神已知我们要说什么。“环绕”有保护的意思。“按手”指用手保护庇护我们。

   139:7-12 神是无所不在的。创 3:15 记人犯罪，神已想到救人的方法。耶稣在十架成为救赎，败坏了死权（罗马书 8 章）没什么可将我们与神的爱隔绝。“祢的灵”表达“祢的同在”。“阴间”诗 6:5 在犹太人心中是“死亡的状态”。“清晨的翅膀”以表达早晨时阳光如何急速照满大地。神的爱锲而不舍追赶我们。只要顺服，把手放在响导上就可达颠峰。

   139:13-18 讲神的创造。这段著重的是神创造诗人自己。有些地方不明确。从 15 节可知中古人相信人的胚胎在母腹里之前是藏在地里的。人被造前已被神了解。“肺腑”是全人的意思。17-18 神的设计周详，心思细致，由身体生命可知。18 节有对复活观念的暗示。

   139:19-24 讲神的全然圣洁。这里并非指诗人的私人仇恨，却指诗人为神大发热心，恨恶罪。23 节回应 19-22 节，突出生命中的试炼如考试，为将生命中软弱突现，透过神的帮助饶恕赦免再站起来。24 是总结告白。

第三十五讲：诗篇 150 篇

1. 性质：诗 145-150 篇是赞美诗，而诗 150 是赞美诗的高峰，当中 6 节经文，原文希伯来文中 13 次提及“赞美”。呼应诗 1 篇提到的“蒙福”与“不蒙福”两种人生，诗 150 篇就描写了圣徒有福人生的写照：赞美的对象、地点、动力、方向，带出信徒要成为一个赞美的人。犹太人献初熟物的时候会唱。此诗带有预言性质，说到世上一切眼泪忧伤苦难都要过去，有天凡有生命气息、万物都要赞美。
2. 结构：150:1 上提到赞美的对象；150:1 下提到赞美的地点；150:2 是赞美的动力；150:3-5 是赞美的方式；150:6 是赞美的人。
3. 内文分析：

   150:1 上：赞美神该是很自然的，不该带不良动机和企图。

   150:1 下：用了对比法。“圣所”是犹太人说的耶路撒冷城；“穹苍”提到天上地上整个宇宙、所有人都要赞美神。

   150:2：赞美人的动力来自那人有好美德。神有美好大能作为（创造，比较 139）、大美德（神领以色列人出埃及的救恩历史，约一提到神的爱、光、公义、生命）

   赞美的祷告，既提神的属性，也提到神这些美好属性怎样在我们生命中彰显。如：主啊，我赞美祢。祢是爱的源头，祢是爱的本身和能力。当我在（怎样怎样）的时候，我体会过祢的爱。

   150:3-150:5 赞美的方式：列出八种乐器全人投入、六次赞美神。

   150:6 赞美的人：神造人时将气吹进人的鼻孔，故有学者说所有人（凡有气息的）都该赞美神，也有人说所有生命都该赞美。创 2:15 中“修理”有“事奉”；“看守”有“遵守”的意思。
4. 总结：人生最後一站，还要赞美神。这是信心的表现。虽看不清全盘计划，但依然赞美，如保罗在监狱中赞美。

真道分解

箴言讲义

第一讲：导论

1. 箴言的定义

箴言在希伯来文中是“管理”的意思；在中文的解释中，箴言是指劝谏、勉励的言语。圣经把箴言归纳成为正典，表示神对人类的顾念和劝勉。

2. 箴言的写作目的

箴言的写作目的记载在全书的序言中（箴 1:1-7）。是要“使人晓得智慧和训诲”。

2.1 圣经提到的智慧和我们一般所讲的智慧是不同的，箴言所强调的智慧是希伯来人生活的一种标准，而这种智慧是从神而来的，是建造在“敬畏耶和华”的根基上的。经文中也直接地提过。（箴 9:10）

2.2 知识并不是指“人的知识”，而是“神的知识”，所以经文中的知识和智慧是同一件事，表示认识神的知识是我们人生真正的智慧。（箴 1:7）

3. 箴言的作者

箴言的作者都不是先知，也不是祭司，除了所罗门是君王外，其他的都是当时的智慧人。

箴言的作者至少有四位：

3.1 第一位作者是所罗门：

箴言至少有三处地方提过这是所罗门的箴言（箴 1:1、10:1、25:1）（参王上 4:32）

3.2 第二位作者是智慧人（箴 22:17、24:23）。

有人说仍旧是所罗门，但是大部分解经家都不同意这个说法，因为从箴 22:17 开始，一直到箴 24，文字的风格和所罗门其他的箴言是略有不同的。所罗门的箴言比较简短精炼，并且是用对比的方式来写的，每一句箴言都从正反两方面加以说明。但是箴 22:17 至箴 24 的智慧人的箴言，在风格上却没有那么精简，经常是由三、四个句子组成的，很少出现对比式的箴言。这里提到的“智慧人”可能不只一个人，而是来自一群人。（参王上 4:30-31）

3.3 第三位作者是雅基的儿子亚古珥（箴 30:1）

有人猜测亚古珥有可能是所罗门的另一个名字，因为犹太法典记载所罗门共有 6 个名字，其中一个名字就叫做亚古珥。不过，只要留意箴 30 的写作风格，就敢肯定这并不是所罗门的一贯风格，所以这篇箴言有可能也是一些智慧人写的，只不过记录了他的名字而已。

3.4 第四位作者是利慕伊勒王（箴 31:1）

他也是一个神秘人，圣经并没有提供足够的资料，但是有学者发现，利慕伊勒所写的箴 31，用了一些亚兰文的拼法，显示他带有非以色列人的背景。

4. 箴言的编写日期

箴言既然是一本编辑而成的书，当然很难确定它的编写日期。但是，如果认定所罗门是箴言的主要作者的话，箴 1-22 章可能在主前的一千年，即以色列联合王国时期已经开始流传了。那个年代国泰平安，社会繁荣，很适合文学作品的发展。

箴 25-31，经文告诉我们，这是犹大王希西家的人编辑成册的。显示了编辑的时间应该是在主前的 715 年至 686 年之间。这段时间是希西家王领导下的属灵复兴时期，希西家王将所罗门流传在民间的箴言收集起来，再加上亚古珥、利慕伊勒王以及其他智慧人的言语，汇集成为现在我们看到的一本箴言书。

5. 箴言的特点

箴言有三个特点：

5.1 注重个人生活：

箴言的所有教训都是针对个别的人来

说的，每一句话都不用 “以色列啊”这个第三身的称呼，而是直接用“我”和“你”，突出了它的教导物件就是每一个读箴言的人。

5.2 注意因果关系：
箴言的每一句话，几乎都是劝导读者要作一个公义正直的人，同时也强调人的一言一行，会影响自己的命运。如箴 2:21-22。

5.3 注重实践：
要敬畏神。敬畏神是成功的秘诀，是智慧的开端，整卷箴言都是围绕著敬畏神的主题而展开的。

第二讲：箴言的分段，序言（1:1-7）

1. 箴言的分段：
按照经文的发展，可以分为七个大段落。

1.1 序言（箴 1:1-7）：
说明箴言的目的和主题。

1.2 所罗门的第一集箴言：父亲的劝勉（箴 1:8-9:18）：
所罗门在这段经文中，以导师的身份来教导青年，重复地用“我儿”两个字，带出真诚的劝勉。他劝勉青年人要追求智慧，敬畏耶和华，远离恶事，同时也鼓励他们要有圣洁的人生观。
这个段落可以再详细地分为四个部分：

1.2.1 对青年的呼吁和警告（箴 1:8-33）；
用暴力取得幸福的诱惑，以及警告青年人不要离弃智慧。

1.2.2 赞扬智慧（箴 2:1-4:27）；
所罗门把接受智慧后要得的赏赐和福气详细地描写出来，并且在箴 4 提出挑战，要人把握智慧，不偏左右，这样就可以得到延年益寿的福气。

1.2.3 警告不要行愚昧的事（箴 5:1-7:27）；
最重要的是不要犯淫乱，以及行邪僻的道路。

1.2.4 再次向青年发出呼吁（箴 8:1-9:18）；
箴 8 是圣经中宝贵的一章，是智慧的独白，作者用人格化的方法来描写智慧。所谓智慧，其实是指主耶稣，全章用了 40 个“我”字，说明主耶稣的身份、地位、工作和赏赐。

1.3 所罗门的第二集箴言（箴 10:1-22:16）；
这是箴言最长的段落，几乎每个句子都是独立的双行句，表达出对比的意思。包括两个主题：

1.3.1 对比智慧人和愚昧人的生活（箴 10:1-15:33）；

1.3.2 是教导怎样过智慧人的生活（箴 16:1-22:16）。

1.3.3 写作特色：几乎每个句子都是独立的双行句，表达出对比的意思，使主题更加突出。

1.4 智慧人的箴言（箴 22:17-24:34）：
内容分为两部分：

1.4.1 智慧人的 30 句言语，每一句带出一个劝勉（箴 22:17-24:22）；

1.4.2 其他智言（箴 24:23-34）。

1.5 所罗门的第三集箴言（箴 25:1-29:27）：
这是犹大王希西家的人所收集的，主题是“智慧和愚昧的对比”，当中也包括了怎样处理和别人的关系。

1.6 亚古珥的箴言（箴 30:1-33）：
内容由十二个谜语组成，另外也有四种不能满足的事情、四种测不透的奇妙事情等等。

1.7 利慕伊勒的箴言（箴 31:1-31）：
内容分为两部分：

1.7.1 利慕伊勒母亲的训词（箴 31:1-9）；

1.7.2 贤妻篇（31:10-31）。
贤妻篇是一首希伯来文的字母诗，句子的头一个字，是按照希伯来文字母的排列来写的，此特色只在有看原文圣经才能找到的。

2. 箴言的序言（1:1-7）

2.1 作者所罗门的身份和地位（箴 1:1）；

2.2 写作目的（箴 1:2-4）

“训诲”此词在圣经中一共出现 26 次，有明白、理解、责打和管教的意思。
“分辨通达的言语”是指要有鉴别的能力分别好歹。智慧能增加我们的分辨能力。
“智慧”原文有谨慎、稳重的意思，只有存这种态度，才能分辨是非，使自己少作错事。

2.3 箴言和人的关系（箴 1:4-6）
这里提到几类人。“愚人”是指粗心大意、缺乏知识和经验的人；“智慧人”的特点就是乐意听别人教导。箴言这卷书是给所有人的，使愚人增加灵敏；少年人有谋略，智慧人能增长学问。
箴 1:6 提到的箴言、譬喻、智慧人的言词和谜语，都是一些深奥的，但含有重大价值和意义的话。这些话全部是向那些爱慕真理的人说的，需要人反复地思想、推测、揣摸，才能明白当中的道理。

2.4 主题（箴 1: 7）：敬畏神
（参伯 28:28）
“敬畏”有五方面的含意情感上的惧怕；
心思上的恐怕；
心灵上的敬畏；行为上的敬虔；
宗教上的敬拜。

<u>第三讲：对少年人的呼唤和警告（箴 1:8-33）</u>

作者以父亲或者导师的身份，焦急地劝勉儿子要拒绝恶人的道路，同时要听从智慧的呼唤和邀请。

教导分为两个主题：

1. 恶人的邀请（箴 1:8-19）

1.1 劝年轻人要听从教导。（箴 1:8-9）
经文用“我儿”来称呼读者。“我儿”是犹太人对门徒普遍的称呼，一方面表示亲切，另方面让听的人想起这是师长的训诲，如同父亲的言语一样。
所罗门形容“父亲的训诲”和“母亲的法则”是年轻人头上的华冠、项上的金链。
“华冠”原文是指恩典的装饰，“金链”则是指尊荣的记号。（参创 41:42）
一个遵从父亲教训、不离弃母亲法则的人，便有恩典和尊荣。

1.2 对抗恶人的最好方法（箴 1:10）

1.3 恶人的心怀意念（箴 1:11-14）
作者引用恶人自己说的话语，来描写他们的凶暴。
箴 1:11“你与我同去”这句话是恶人的心声，他们不但自己犯罪，更喜欢别人和他一同犯罪。“埋伏”和“蹲伏”有突击，让人防不胜防的意思；
箴 1:12 的“活活吞下”、“囫囵吞了”，是残忍的手段。

1.4 拒绝恶人惟一的、最好的方法（箴言 1:15）
（参诗 1:1）

1.5 恶人的结局（箴 1:16-19）
也说明发出劝告的原因。
箴 1:16 的两个动词“奔跑”和“急速”均有不停止的意思，代表著恶人不知悔改，继续作恶。这种人的结果是箴 1:18。
（参诗 7:15-16）

1.6 结论（箴 1:19）
如果人贪恋财利，跟从恶人，最终是陷在迷惑中，自害己命。

1.7 得胜恶人引诱的两个方法（箴 1:8-19）
听从父母的训诲；禁止脚步走在恶人的道路上。

2. 智慧的邀请（箴 1:20-33）
内容可以分为三部分：

2.1 智慧的邀请（箴 1:20-23）

2.1.1 智慧到处邀请人（箴 1:20-21）
智慧在街市、宽阔处、街头、城门口和城中五个地方呼喊，这些地方都是人们聚集的场所，城门口更加是一个城的领袖开会审理事务的地方。
智慧在熙来攘往的地方发出呼喊，就是说，在任何地方都可以听到智慧，然而人的耳朵发沉，拒绝智慧。

2.1.2 拒绝智慧的三类人（箴 1:22）
愚昧人：特性是“喜爱愚昧”，他们的思想简单、不顾念将来、沉迷在纸醉金迷的生活中而不知醒悟。

亵慢人：特性是“喜欢亵慢”，就是骄傲、放荡、轻慢神，这种人不追求神，反而以放荡为生，靠著虚谎来度日。

愚顽人：最大的特性是“恨恶知识”，他们刚愎自用，道德沦亡，不愿意听从别人的劝告。

2.1.3 智慧盼望恶人快快悔改（箴 1:23）

2.2 拒绝智慧的情形（箴 1: 24-30）

2.2.1 恶人的反应（箴 1:24-25）

2.2.2 智慧对愚顽人的荒谬所发出的反应（箴 1:26-27）

2.2.3 恶人被智慧拒绝的原因（箴 1:28-29）

是因为他们并非真诚地悔改，只是因为痛苦而发出呼求，这是不蒙神喜悦的。

2.3 结论（箴 1: 31-33）

愚昧人得到的“安逸”是不尽职责，只知道享受；而智慧人“安然居住”则是形容得到神的保守和看顾。

<u>第四讲：寻求智慧（箴 2:1-22）</u>

智慧必使我们行善人的道，守义人的路。（参耶 6:16）

1. 追求智慧的态度（箴 2:1-9）

1.1 得到智慧的方法（箴 2:1）

（参伯 28:12、23；诗 119）

“领受神的言语”就是真道、是灵、是生命，一个愿意领受神话语的人，就能认识神，得到智慧；

“存记神的命令”，“命令”在这里是指智慧的训诲，人把训诲看为宝贵，保存在心里反复思想，就能得著智慧。

1.2 用动词和比喻表达追求智慧的方法（箴 2:1-4）

譬如：侧耳听、专心求、呼求、扬声求、寻找、搜求等等，这些动词加强了寻求智慧的迫切。

箴 2:4 用寻找银子和珍宝来比喻寻找智慧，更加贴切。

在原文希伯来文或者英文的圣经中，箴 2:1；2:3-4 的开头都有一个“若”字，中文和合本没有把“若”字翻译出来。当在这些经节前面加了“若”字，就会发现箴 2:1-4 提供了很实际的寻求智慧的方法。

1.3 小结（箴 2:5）

只要按照以上的方法来寻求，就明白怎样敬畏耶和华，并且获得对神的认识。

1.4 敬畏神的理由（箴 2:6）

1.5 智慧的效用（箴 2:7-9）

箴 2:8 所说的“虔敬人”，原文是“圣者”的意思，是指既敬爱神，又厚待其他人的人，箴言只在这里用过一次。

2. 智慧的益处（箴 2:10-22）

2.1 对智慧应该有的态度。（箴 2:10-11）

2.2 智慧的好处。（箴 2:12-19）

2.2.1 智慧能救我们脱离恶人的道路

2.2.2 智慧能救我们脱离说乖谬话的人

“乖谬话”是指那些颠倒是非黑白，抵挡真理的话，都是出自恶人的口中。恶人的道路是弯曲、偏僻、黑暗的。

2.2.3 智慧能救我们脱离淫妇[注1]

经文形容淫妇就是油嘴滑舌的女人，圣经新译本翻译为“说谄媚话的妓女，妓女又作外国女人”。此处经文的原来意思是指外邦的妇女。

淫妇的祸害是离弃幼年的配偶和忘了神的盟约（箴言 2:17）。

注 1

1. 在原文圣经中，有四个不同的字可以翻译作“淫妇”。
   1.1 是指做了不道德行为的人，可能是男的，也可能是女，无论是已婚的，或者未婚的都包括在内。
   1.2 是指外邦宗教的庙妓，摩西律法严格地禁止这样的娼妓。
   1.3 是指“外女”，淫妇为何被称为外女，一般有两个不同的看法。第一是指外邦的女子，第二是指被男人抛弃的妻子，成为了外人。
   1.4 是指为了性欲或为金钱而作任何非法放纵性欲的已婚或者未婚的女子。
2. 按照箴言当时的写作背景来看，淫妇可能有两种意义：
   2.1 亚施他录神庙的妓女，或者卖淫的人。亚施他录本来迦南女神的一个名字，後来成为是巴珊地一个城镇的名字。
   2.2 是指在宗教上不圣洁，敬拜偶像，事奉巴力。
3. 神的應許（箴 2:21-22）

神的盟约是指在神面前立下的婚约，所以离弃配偶是对丈夫的不忠，忘了盟约则是对神的不忠。

身为淫妇的结果，不但自己败坏，她的家也走在灭亡的道路上。另外，亲近淫妇的人的下场也是可悲的，结果也是步向灭亡（箴 2:19）。

神是圣洁忌邪的，他不愿意以色列人去敬拜偶像，也不愿意人犯奸淫的罪，以致得不到生命的道路。

<u>第五讲：智慧的训诲和福份（箴 3:1-55）</u>

1. 遵行诫命（箴 3:1-10）：

人如果信靠神、仰望神，遵行祂的命令，就能够得到祝福。

1.1 箴 3:3-4 是第三章的总结。

“系在你颈项上、刻在你心版上”和犹太人的宗教习俗有关系。当神颁布律法时，命令祂的子民把典章和诫命系在手上为记号，戴在额上为经文。这本来是一个比喻，提醒以色列民，神的律法在人民生活中的重要性。但是有些犹太人却从字面去理解这命令，于是把一些经文戴在额上和手上。

现在虔诚犹太人仍然按字面遵行这些指示，把经文写在羊皮纸上，放进黑色的皮盒里，在祷告的时候，一个系在前额，一个戴在左臂，表示自己愿意遵行神的诫命，盼望得到在神和世人眼前蒙恩宠、有聪明的祝福。但是，真正的祝福并不是靠外表的行为而得著的。

1.2 谨守诫命是蒙福的道路（箴 3:1-4）

箴 3:1 的“法则”其实就是“律法”，律法和诫命都是犹太人生活的指南针，所以不可以忘记，要存记在心上作为人生的目标。

箴 3:2，神应许凡是遵行祂吩咐的人，都得到三种不同的福份，分别是有长久的日子、生命的年数和平安，简单来说，就是健康、长寿和平安，这是我们人生最基本的福份。

1.3 仰望倚靠神是平安的道路（箴 3:5-6）

箴 3:5 是箴言中宝贵的金句之一，总的来说有三个原因：

* 神是万有的根源；
* 万物是靠神而造的；
* 神应许倚靠他的人能得到帮助。

1.4 敬畏神是健康的道路（箴 3:7-8）

这里出现两种人，一种是自以为有智慧的人，另一种是敬畏耶和华的人。

敬畏神的人得到健康的祝福，肚脐是人体人最柔软的地方，百骨是最刚硬的地方，这里引申出来的意思是说：只要我们敬畏神，无论是刚柔、外在和内在，都得到医治，得到健康。

1.5 第四条道路是：事奉神是丰盛的道路（箴 3:9-10）

箴 3:10，象徵了丰盛。要得到这份祝福，首先要把初熟的土产献给耶和华。按照旧约的规例，以色列人要将每年第一次收成的橄榄油、葡萄酒和谷类，带给祭司作为奉献。在希西家作王的时候，大祭司亚撒利雅就作见证说，自从以色列民将供物送到耶和华的殿以来，他们不但吃饱，还剩下很多，这代表得到神的赐福。

2. 智慧所赐与的福份（箴 3:11-20）

2.1 提到福份之前，先在箴 3:11-12 讲到管教。

神管教我们，并不是说祂虐待祂的儿女，相反是出于祂的慈爱，（参伯 5:17）只有乐意接受管教的人，才能从神的手中得福。

2.2 箴 3:13 指出是“得智慧得聪明”。

箴 2:4 曾经用寻找银子、搜索珍宝来形容怎样寻找智慧，而箴 3:14-20 再次让我们知道，智慧比银子、精金和地上的一切都宝贵，他是生命树，凡是持守他的，就能得著。

3. 智慧的果效（箴 3:21-35）

3.1 谨守智慧和谋略的人，走在生命平安的道路上（箴 3:21-26）

谨守智慧和谋略的人，通常都是愿意跟

随神的人，愿意走在神的旨意当中，这种人得到从神而来应许
第一个应许是箴 3:23
第二个应许是箴 3:24
第三个应许是箴 3:25

3.2 人若不嫉妒恶人，在神的面前谦卑，必得神的赏赐（箴 3:27-35）
本段是对神和对人应有的本份。经文教导我们正确的待人处事态度。至于恶人的道路，则不可选择。
箴 3:32-35 用对比的方式，比较义人和恶人的结局。神对待义人和恶人的态度是不同的，箴 3:32 的“乖僻人”是指刚愎自用、不遵行神旨意的人，和下文中的“恶人”、“好讥诮的人”和“愚昧人”是同一类的，这些人不认识神，傲慢自大，这是神所憎恶的，所以得不到神的赐福；相反，正直人却凡事谦卑，愿意寻求神的旨意，所以能够和神亲密。

<u>第六讲：挑战要把握智慧（箴 4:1-27）</u>

1. 父亲劝儿子要接受智慧作为人生最高的训诲（箴 4:1-9）

1.1 追溯以色列人的传统规矩（箴 4:1）。（参申 6:7）
箴 4:2，有人说，大卫临终的时候，曾经严格地要所罗门要遵守耶和华所吩咐的一切律例典章，可惜所罗门没有听从父亲的教训，以致招来许多痛苦，所以他现在吩咐孩子们一定要父亲的教训，因为这些教训都是好的，是人生的指南针。

1.2 所罗门的回忆和自述（箴 4:3-9）。
他在箴 4:3 强调自己的身份：是父亲的孝子，母亲独一的娇儿。在原文希伯来文和英文翻译的圣经中，并没有“孝”字，我们和合本加了“孝”字，更加显出所罗门是大卫最爱的儿子，事实上，大卫曾经对群众说：“我儿所罗门是神特选的”。拔示巴为大卫生了四个儿子，她最疼爱的就是所罗门，所罗门只是把事实说了出来。

1.3 所罗门用父亲大卫对自己的教导，来训勉众子（箴 4:4-27）。
箴 4:5-6，所罗门连续地用了三个“不可”，指出训诲的重要，只要做要这三个“不可”，智慧就会护卫我们、保守我们，
箴 4:9：将华冠加在我们头上，把荣冕交给我们。（参箴 1:9）
箴 4:10-15，所罗门引用了父亲的教导后，再一次用“我儿”开头，用一连串的动词如指教、引导、持定、躲僻等，劝青年人持定训诲，保守智慧，因为智慧能叫义人愈走愈明，并且在正直的路上延年益寿。

2. 父亲提醒青年人要走在正路上，以免失脚跌倒（箴 4:10-19）

2.1 持守训诲的益处（箴 4:10-13）
包括必延年益寿、脚步不致狭窄、奔跑不致跌倒等等。（参王上 2:3）

2.2 所罗门提醒青年人不要走在恶人的道路上（箴 4:14-17）
恶人的道路是宽阔的，却是引致灭亡的。所罗门在这个段落教导我们，如果不幸地靠近恶人的道路，就要用尽方法来应付，共有四个方法（参箴 4:15）：

* 第一个方法是“躲避”，就是“脱离”的意思，这是最有效而又直接的方法。
“躲僻”著重的是防止，无论是在思想上或者行为上都要立刻躲僻；
* 第二个方法是“不可经过”，“经过”是偶然的意思。人总以为偶然的过失是不碍事的，这是撒但的诡计。当人尝试了第一次罪中之乐后，就会连续犯罪的。面对恶人的道路，我们必须绝情地说“不”，以免落在罪恶的网罗之中。
“经过”著重的是不要轻忽，要记住“一失足成千古恨”的道理；
* 第三个面对恶人的方法是“转身而去”，这是说，如果你偶然落在罪恶之中，要立刻回转，免得给魔鬼留地步。
“转身而去”是不小心走错路的人在

醒悟后应有的反应；

* 在原文和英文的圣经中，箴 4:15 是四句的短句，提供了第四个方法："离开"，这个在和合本中并没有翻译出来。"离开"则是不再留恋。

2.3 再和义人的路来作比较（箴 4:18-19）

3. 父亲劝勉青年无论在心思、言语、眼目和脚步上，都要保持正确的方向（箴 4:20-27）

3.1 箴 4:20，重复说明训词的重要用"留心听"、"侧耳听"、"不可离开你的眼目"以及"存记在你心中"来强调主题。这里提到三种器官：耳朵、眼睛和心，耳朵的功用是听从教导；眼睛是用来读神的话，"心"是储存教训的地方，这三者都是得知识的道路。

3.2 箴 4:23-27，所罗门劝青年人要保持正确的方向，走在生命的道路上。这需要在四方面实际地下功夫。

* 第一方面：保守我们的心。（箴 4:23）
"心"是人体机能的中枢，是最重要的部分，一切的思想、言语、行为都是由心发出的。保守我们的心最重要的是要清洁、要除掉罪恶。如果我们不愿意悔改，神是根本不可能保守我们的心思意念的。

* 第二方面： 留意言语（箴 4:24）
不容许口中讲出邪僻和乖谬的话。"乖谬"是指任意妄为的意思，舌头虽然是最小的，却是最难管制的。

* 第三方面：要禁止我们的眼目（箴 4:25）
眼睛是灵魂之窗、是内心的光，如果眼睛明亮，全身就光明了。

* 第四方面：要持守我们的脚步不偏左右，要走在正路当中。（箴 4:26-27）

<u>第七讲：远避淫行（箴 5:1-23）</u>

第五章的淫妇，和第二章所说的一样，有四种意思，分别是指放纵性欲的人、道德不好的人、外邦宗教的庙妓和外邦的女子。

1. 淫妇的诱惑（箴 5:1-6）

1.1 淫妇善于用话语来引诱人（箴 5:3）
"比油更滑"这几个字，突出了淫妇不但善于用甜言蜜语的话，更喜用谄媚的话，以便赢得别人的欢心。

1.2 淫妇悲惨的结局（箴 5:1-6）
箴 5:4 所说的"茵蔯"，是一种味道又浓又苦的植物，在旧约象徵受苦的意思，箴言这里用"茵蔯"来暗示淫妇的结局是充满痛苦和忧愁的，她是走在死亡的道路上（箴 5:5）。

2. 贪恋淫妇的祸害（箴 5:7-14）

2.1 再一次的督促，提醒青年要听从教导，不可离弃智慧人的话（箴 5:7）
箴 5:1 只是要求"留心听"和"侧耳听"，但是箴 5:7 出现了"现在"、"听从"和"离弃"这三个词，使教导的语气顿时加重了。

2.2 远离淫妇的最好方法，也是唯一的方法（箴 5:8）
就是不与她亲近，远远地躲僻她。

2.3 贪恋淫妇的结果（箴 5:9-11）

2.3.1 败坏尊荣（箴 5:9）

2.3.2 败坏人的力量和劳苦所得来的一切（箴 5:10）

2.3.3 败坏人的健康（箴 5:11）

2.4 忠言逆耳，苦口良药（箴 5:12-13）

2.5 贪恋淫妇之人的懊恼和醒悟（箴 5:14）
"圣会"是指审判的场所。

3. 正面远避淫妇的方法（箴 5:15-19）
要爱自己的妻子，珍惜神圣的爱情。箴言以自己池中的水、井里的活水来预表妻子。水是解渴的，能滋润人的心灵肺腑，所以要珍而重之。
箴 5:19 用了两个很特别的动物来预表妻子，一个是"麀鹿"，一个是"母鹿"，有解经家说，它们的四肢很纤美，又是聪明活泼的动物，能够代表妻子。男人应该有他的妻子，女人应该有她的丈夫，目的是为了避免淫乱，只有婚姻中的爱情才比酒更美。

4. 总结（箴 5:20-23）
再次劝勉青年人要远离淫妇。

第八讲：勿行邪僻道路（箴 6:1-35）

1. 防止过失的方法（箴 6:1-19）；
   1.1 不要轻易作保[注2]（箴 6:1-5）
   箴 6:1-2，作保的害处。
   箴 6:3，脱离作为保证人的困扰。
   箴 6:4，劝勉作保的人要立刻解决责任的问题。
   箴 6:5，作者用了两个比喻。鹿和鸟落在猎人的手里，都会遭受痛苦或者死亡，为别人作保的结局也是一样。所以要救自己。
   1.2 不可懒惰（箴 6:6-11）
   懒惰人其实就是贪图安逸生活，只顾自己的享乐的人，
   箴 6:6-8，用蚂蚁当作勤奋的象徵。
   所罗门劝懒惰的人他们去观察蚂蚁的一举一动，在当中领悟智慧。
   箴 6:9-10，描写懒惰人只顾沉睡、不肯做工，连蚂蚁也比不上，把岁月全部消磨了，
   箴 6:11，懒惰人的结局。
   1.3 不可胡作非为（箴 6:12-19）
   箴 6:12-14，描写了一个恶人滥用身上的肢体，来完成他心中的计谋，表示恶人喜欢借著散布谣言来诽谤别人。
   “无赖的恶徒”就是卑鄙的人，希伯来原文是“彼列”，在林后 6:15 中，彼列这个词是撒但的另一个名字。
   箴 6:16-19，灾难必忽然临到恶徒的身上，是因为他们做了耶和华所憎恶的事情。
   箴 6:16 用的“六样”、“七样”，是希伯来诗歌处理数位的方法，按照希伯来的文法，这节的意思是说，耶和华最憎恶的乃是第七样：散布纷争的人。
   这种文法特色经常运用在旧约的智慧文学中，箴言 30 有几个例子， 譬如“有三样不知足的，连不说够的共有四样”等等，伯 5:19 也用了这种方法。
2. 再次劝勉要远离淫妇（箴 6:20-35）
   2.1 训诲给人的利益（箴 6:20-23）
   2.2 淫妇给人的祸害（箴 6:24-35）
   两个段落的内容互相对比，听从教导的人得到利益；掩耳不听的人，必有祸害临到他的头上。
   有圣经的古卷把箴 6:22 和箴 6:23 颠倒来写，意思似乎更加明显，突出了诫命和法则是行事为人的标准。
   箴 6:24-35 主要是讲淫妇带给人的祸害。箴 6:29，特别讲到亲近邻舍之妻的结局。按照旧约的律法，凡是和邻舍的妻子行淫的奸夫淫妇，都要被治死。在犹太人的风俗中，奸夫被捕后，那个妇人的丈夫可以用不同的方法对付奸夫，甚至可以把他淹死，但是奸夫的羞耻是永远不可能涂抹的。
   无论新约或者旧约，远离淫妇是圣经严格的教导，太 5:28，是适合于任何男女的。

第九讲：防备淫妇的引诱（箴 7:1-27）

第七章的内容仍是提醒要防备淫妇的引诱。箴言的结构很特别，在讲教训之前，会要求青年人留心听智慧的教导，而在讲完了教训之后，往往再一次地叮咛，一定要青年人遵守教导，这种结构突出了教导的重要性。

箴言的第七章也是用了同样的结构。

经文分为三段：

1. 亲近智慧，远离淫妇（箴 7:1-5）
   1.1 要求青年人留心听智慧的教导（箴 7:1）
   1.2 用人体的三个器官：眼中的瞳人、指头和心版，比喻要把训诲像珍宝一样藏在心里（箴 7:2-3）
   “瞳人”是人体中最贵重的器官因为没有了瞳人就和瞎子没有分别，所以我们会特别细心地照顾和保护瞳人，作者鼓励

注2

“作保”是作为保证人的意思，这和犹太人的律法有关系。（参利 25:35-37）

在作保的时候，借债人、保证人和债主在一起，保证人和债主要互相击掌，表示这个保证正式成立，击掌乃是当时的习惯，作用等同於签了名的借据。如果借债的人没有能力还债，保证人就要承担还债的责任，所以作保证人有可能会带来很多灾祸和苦。

事实上，作保是摩西的律法不容许的，作保的人会因为替朋友还债而损失了钱财，另外，借贷的朋友可能会滥用借来的金钱。

青年人要用这种态度来保护律法典章
“指头”代表了行动，“心版”则是心思意念，以色列人按照吩咐，把神的话语系在手上，戴在额上，刻在门框上表示自己的虔诚，但是最主要的还是把神的话语刻在心版上。

1.3 箴 7:4-5 是钥节，防备淫妇的最好方法
只要和智慧保持亲密的关系，就能远离罪恶。在箴言中，智慧这两个字预表著主耶稣，故智慧的教导就是神的教导。

2. 淫妇引诱青年人的方法（箴 7:6-23）
这个大段落把淫妇的特色和引诱人的技巧描写了出来，并且附加了青年人堕落的真实个案，目的是让我们从多个角度来了解淫妇的诡计，以免自己落在堕落的光景中。

2.1 青年人堕落的真实个案（箴 7:6-9）
“愚蒙人”是指思想简单、没有头脑、没有判断力的人，这样的人最容易受到引诱，他虽然知道不可靠近淫妇的房门，知道面对罪恶要转身而去，可是他仍然自投罗网。

2.2 淫妇的特色和诡计（箴 7:10-21）
箴 7:10-13，淫妇的性情和举止完全违反了当时妇女的规则。犹太人古代的风俗习惯，妇女通常是安安静静地留在家里，不会随便外出的。淫妇却不守约束，任性妄为。
箴 7:14，淫妇表示她是一个虔敬的人，刚得到神的祝福，献上平安祭[注3]。
淫妇为了什么事情而感恩呢？神会怎样祝福她呢？这是值得我们思想的。
箴 7:16-17，淫妇用舒服的床塌来吸引人。她所用的绣花毯子和埃及线织的花纹布，都是当时贵重的布料，质料柔软；而没药、沉香和桂皮则是珍贵的香料。
箴 7:18-21，淫妇趁著丈夫不在家而引诱其他人和他行淫饱享爱情，这是不可赦免的罪。“丈夫”在原文中写成“男人”，英文最古老的钦定本圣经，则把“男人”翻译成“好人”。
淫妇好像是在否定他们夫妇的关系，以便纵容青年人放心和她行淫。

2.3 少年人经不起引诱，随从了她（箴 7:22-23）

3. 劝勉的总结（箴 7:24-27）

第十讲：智慧的告白（箴 8:1-36）

箴 8，智慧第一次以“人”的身份出现，这是拟人法。所谓“智慧”，是指主耶稣，故智慧的告白，就是指主耶稣的告白。
箴 8 的全章用了 40 个“我”字，用第一人称的方式，敍述自己的身份、地位、工作和赏赐，其中最重要的资讯在箴 8:35-36。强调主耶稣和人关系的重要（参伯 22:21）。
箴 8 共有四个段落：

1. 引言（箴 8:1-5）
智慧真诚地邀请世人听祂的话语。
箴 8:1，用反问句，强调智慧锲而不舍地在呼叫、在发声，盼望世人听从祂的教导。
箴 8:2-5 智慧到处呼喊，大声地呼求，叫人不要离弃智慧。

2. 智慧的赏赐（箴 8:6-21）
这一段用“你们当听”开始，这是直接的命令，是命令世人要留心听以下的教导。

2.1 智慧的宝贵（箴 8:6-11）

2.1.1 智慧只说真理和公义的话，凡是邪恶的言语一律不出口。
箴 8:7 的“发出”这个词，在原文中有深思熟虑的意思，表示智慧所说的话，是经过思考的，因此所讲的话都是公义的，并没有弯曲乖僻的成分。

2.1.2 智慧是珍贵的，祂比珍珠还要贵重，价值胜过黄金。智慧是无价宝。

注 3

平安祭是神所规定的五个祭礼之一，其他四个分别是燔祭、素祭、赎罪祭和赎衍祭。
平安祭是人自发的敬拜行为，目的有两个，第一个是为著自己的平安感谢神，第二个是还愿，同时表示愿意和神和人相交。平安祭所用的祭物是没有残疾的牛或者羊，还有不同种类的饼，祭物象徵著人和神之间的和平。
在五祭中，只在献平安祭的时候，奉献的人才可以吃祭肉，但是祭肉必须在头一天或者第二天吃掉，如果留到第三天，就要用火烧掉。另一方面，律法规定，奉献的人一定要把祭物的右腿和胸留起祭司，然後才把剩下的祭物和邻居、朋友一起分享。

2.2 智慧的能力和形象（箴 8:12-16）

箴 8:12，智慧的特色，“灵明”是灵巧的意思，智慧有灵巧、 知识和分辨是非的能力，

箴 8:13，敬畏耶和华就是凡事信靠顺服祂，恨恶罪恶。

箴 8:13，举了三个关于邪恶的例子：

* “骄傲狂妄”，骄傲是邪恶的根源，是神最恨恶的；
* “恶道”，就是邪恶的行为
* “乖谬的口”，这是箴言一直强调要逃避的。

箴 8:14-16，智慧的形象，这其实就是主耶稣的形象，帝王、君王、王子、首领和审判官这五种在地上掌权的人物，都要听从智慧，才有治理百姓的能力。

2.3 智慧的赏赐（箴 8:17-21）

箴 8:17 是宝贵的应许。参约 14:21，路 11:10

3. 智慧在创造中的角色（箴 8:22-31）

强调智慧从创造之前就与神同在，和神一起同工。

这段经文和约 1:1-3 是同样意思。突出了耶稣和父亲亲密的关系。

箴 8:23 提到“被立”，意思是被膏，是用橄榄油倒在头上，表示这是蒙神拣选、分别为圣来服侍神的人。在旧约历史中，所有的君王、先知和祭司，必须先被膏，才能开始他们的服侍。

主耶稣也被称为受膏者，表示祂在世界还没有创造之前，就被父神分别为圣，和父神一起同工。

4. 智慧再一次劝勉世人要听祂的教训谨守祂的道路，过一个蒙福的人生。（箴 8:32-36）

箴 8:32 的“现在”有立刻的含意，也是智慧讲完自己身份后的期望。

箴 8:34 和箴 8:1 是首尾呼应的，并且是鲜明的对比。

第十一讲：智慧和愚昧的对比（箴 9:1-18）

箴 1-9 是第一部分的教导，从箴 1 开始，智慧以一位导师的身份来教导青年人要追求智慧，敬畏耶和华，远离恶事，同时也鼓励他们要有圣洁的人生观。箴 9 是这部分的总结，经文用智慧的筵席和愚昧的筵席作为对比，参加智慧筵席的人，是走在光明的道路上，最后能够得到生命；相反，参加愚昧筵席的，是步向黑亡，最终是因为犯罪而得到死亡的结局。

箴言第九章分为两段：

1. 智慧的筵席（箴 9:1-12）

智慧以一个贤德妇人的身份来摆设筵席，凡是接受智慧的就有聪明，拒绝的则要自己承担后果。

1.1 预备筵席的过程（箴 9:1-3）

“凿成七根柱子”有几种解释，最直接的解释是指房子很大，但是按照智慧本身来说，“七根柱子”则是指智慧的七个层面，包括知识、谋略、真智慧、灵明、智谋、训诲和聪明，这七根柱子合起来支持智慧所建造的房屋，将是何等的坚固。

在犹太人的文化中，“七”是一个完全的数字，那么，“凿成七根柱子”就更加有意思了。

1.2 叫人来赴宴（箴 9:4-5）

在圣经中，饼象徵著生命、酒象徵著救恩，而“吃喝”是领受的意思，愚昧人和无知人容易被迷惑，是因为只求表面的事情，没有仔细探讨心灵的需要。

1.3 神的应许（箴 9:6）

1.4 智慧和愚昧的对比（箴 9:7-12）

箴 9:7-8 讲到愚昧人心灵是闭塞的。

箴 9:8 下至箴 9:11，提到智慧的人有一颗愿意受教的心灵。

箴 9:10 是一句很宝贵的话。“开端”两字更加告诉我们，无论任何事情，都是从耶和华开始的；无论我们有多少学问，都是从神而来的。

箴 9:12 是第一个段落的小结，在我们面前有两条路让我们选择。这个小结在这里有转折的作用，既肯定了上文智慧的筵席，又为下文讲到愚昧的筵席铺路。

2. 愚昧的筵席（箴 9:13-18）

愚昧以妓女的模式出现，同样邀请人参加她的筵席。“喧嚷”是吵闹的意思；“愚昧”是指任性、放纵、粗暴；“一无所知”则有不知羞

耻的含义，这些都是愚昧妇人的性格特徵。
箴 9:16 和箴 9:4 是完全相同的，表示了愚昧妇人发出的邀请，是和贤德妇人的邀请一样的，愚昧人回转，就可以得著智慧；相反，愚昧人走向愚昧，就是一步一步地走向阴间。这个主题在箴言第 9 章不断地重复比较，突出了务必听从智慧的教训。

第十二讲：智慧人和愚昧人的生活（一）（箴 10:1-11:31）

箴 10-22 就是给所有人的训诲。

1. 写作内容
   箴 10-22 一共记录了所罗门 375 句箴言，每一节自成为一个单元，所谈的内容包括财富、廉正、遵行律法、说话、诚实、傲慢、惩罚、奖赏、政治手腕、贿赂、政治家的风范、社会、家庭生活、美名和个性等等，单看这些主题，就发现所罗门把生活的每一方面都详细地描写出来了。
2. 写作特色
   每一节都是以对比的形式出现，透过正反两方面的比较，让我们得到更多的儆醒，从生活的体验中，看见听从智慧和听从愚昧所带来的不同后果。这段经文有一个特色，不过在中文圣经中，并没有翻译出来。就是每一节都有一个“但”字，把智慧人的结果和愚昧人的结果作出鲜明对比。
3. 这一集的箴言分为两个大段落：
   3.1 智慧人和愚昧人的生活对比（箴 10:1-15:33）
   3.2 劝勉人要敬畏神，过公义的生活（箴 16:1-22:16）。
4. 经文分析
   4.1 整段经文的序言，也是总结（箴 10:1-3）
   “智慧之子”是指敬畏神，遵从父母教导的人，他们在生活中敬畏神。相反来说，“愚昧之子”是指那些放纵情欲，性情粗暴的人，随从自己的意思来生活。
   4.2 神的应许，神对人的原则（箴 10:2-3）
   圣经新译本翻译得更加贴切，把 10:3 译成“耶和华不容许义人抵受饥饿，恶人的欲念却无法得著”。
   4.3 义人和恶人的遭遇（箴 10:4-32）
   箴 10:7，义人离世以后，他的言行都会被人纪念，被人称赞；相反，恶人的行为却被人咒诅，会像木材一样朽坏。
   智慧和愚昧不但会对个人构成影响，同时会影响整个群体。
   箴 10:12，恨是由于嫉妒而形成的，恨的结果不但挑争端，甚至会引致杀人的后果。
   相反，我们应该以彼此相爱的态度来面对别人，不断饶恕别人的过错，这才合乎神的心意。
   箴 10 有很多关于言语的教导，是涉及群体的。如箴 10:11、箴 10:20-21。
   4.4 恶人和义人的行为和后果（箴 11）
   箴 11:18，这句经文清楚交待了义人和恶人的结局。
   箴 11:30，神的应许。

第十三讲：智慧人和愚昧人的生活（二）（箴 12:1-15:33）

1. 箴 12，作者再一次把恶人和义人作出比较。
   箴 12:5-8 是义人和恶人的三个对照，包括意念、言语和结果的截然不同。
   箴 12:5，“思念”是指我们的心思意念，也是我们行为的出发点。“公平”原文是正直的意思（参箴 11:23，诗 139:23-24）
   箴 12:6 是关于言语方面。
   箴 12:7，是不同的结局。
   箴 12:8-28 重复这个资讯。概括来说，恶人虽然有时候亨通，最后却是归于无有。
2. 箴 13
   箴 13:4，教导我们不要作懒惰人，而要主动地积极向取。
   箴 13:12，惟有神所应许的属灵盼望，才能带来喜乐，是存到永远的福乐。
   箴 13:18 对比了“弃管教导”和“领受责备”的不同结果。
   箴 13:24，所罗门再一次强调管教的重要。
3. 箴 14
   箴 14:13，一切的感情、思想、行为都是由心发出的，纵使你表面上怎样欢乐，如果你的内心仍然是忧愁的话，你只不过是戴著一个面具而已，心灵往往更加沉重。

箴 14:14 又是义人和恶人的结局。背道的原因是从心里开始的，是因为受到世界或者情欲的诱惑，以致于离弃了真道。另一个原因是因为惧怕十字架道路的艰难而离开了信仰。

背道主要有两类人，第一是指已经尝过主恩、明白真道的人，他们的信仰是不稳定的，有时候离弃信仰跟随异端，有时候则跟随主。第二类是指已经加入教会的基督徒，忽然转去跟随世界。

背道的人是落在沉沦的结果里，只有敬畏耶和华的，才能脱离死亡的网罗，

箴 14:27，“死亡的网罗”是指罪恶的诱惑，凡是敬畏神的，就会谨慎自己的 脚步，远离恶事，讨神的喜悦。

箴 14:20-21 讲到对待邻居的态度，这是利未记和申命记一直教导的，就是要爱邻舍如同自己。

箴 14:29-30，所罗门讲到我们的修养。喜怒哀乐乃是人的性情，一个性情暴躁人，容易受到外界影响的人，表现出心中的愚昧。嫉妒也是愚昧的。

4. 箴 15

和嫉妒相反的就是和睦，所罗门在箴 15 教导人与人之间要如何保持和睦。

箴 15:16-17，很多家庭、朋友都因为钱财而反目相待，但是生活中最要紧的事情，是人与人彼此相爱，这样，虽然天天吃著粗茶淡饭，也是快乐无穷的事情。

箴 15:27，贪财是万恶之根，有人因为贪恋钱财，就被引诱离开了真道。

第十四讲：公义生活（一）（箴 16:1-18:24）

1. 箴 16

箴 16:2 首先指出人的心里状态。凡事都是要向神负责的，神所要的是一个有公义生命的人，能够过公义的生活，因为神是公义的神（箴 16:11）。

箴 16:12-15，所罗门以君王的身份来劝勉下属，这几节经文称为“君王的箴言”。

箴 16:12，公义是国家坚定的重要根基。

整卷箴言书其实也指出了国位坚立的三个原则，重心都是在于“公义”这两个字：

* 第一个原则参箴 25:5
* 第二个原则参箴 29:14
* 第三个原则参箴 20:28

箴 16:13 谈到君王应有的品德，就是乐于接受忠臣的劝谏。

箴 16:14-15 则讲到君王的两个权柄，第一个权柄是王可以随意因著自己的震怒而杀人，就像亚哈随鲁王对付哈曼一样，（参斯 7:5-10）。

第二个权柄是王的笑容使人得著生命，这和震怒是相反的。所罗门用王来作比喻，目的是使人对神产生敬畏之心，随时儆醒过公义的生活。

箴 16:18 是箴言的中心节，希伯来人更加把这节经文看成是箴言中的箴言，指出一切的罪都是从骄傲而来的。（参箴 18:12）。

箴 16:19 所罗门明白骄傲必招致失败的道理，所以宁愿心存谦卑和穷乏人来往。

箴 16:32，怒气是最难克制的。如果不治服己心，就像毁坏的城邑一样，不能够抵抗仇敌的功击。

2. 箴 17

箴 17:10，保罗教导我们，最要紧的是披戴基督，不要为肉体安排去放纵情欲（加 3:27,5:13），另外也要听从教导。

箴 17:19 的“高立家门，乃自取败坏”和当时的风俗有关系。原来，巴勒斯坦地的房门是非常矮小的，大约只有一米高，目的是防止阿拉伯人骑著马进入院中，以致损坏了货物。这里的“家门”是预表嘴唇，表示大张嘴的，容易启发争端。

箴 17:22 告诉我们喜乐生活的重要性。

箴 17:27-28，智慧人的两种显著的表现：第一是性情温良，就是说性情柔和谦卑，平易近人；第二是寡少言语，在生活中不说长道短，只说造就人的话语，使别人从中得到帮助。

3. 箴 18

箴 18:6-8，叫我们要谨慎口中所讲的话语，以免一出口就引起争端。经文称呼喜欢搬弄是非、挑拨离间的人是“传舌人”，这些人的言语最后是伤害人的。

箴 18:13，处理事务的态度。参撒下 16 记载

大卫和米非波设的仆人洗巴 的话。

箴 18:16，有的人会引用这一节，指圣经赞成贿赂，这种看法是错误的。这里所指的是他们的习俗，当时的人和长辈见面的时候，必须携带礼物表示尊重，这和贿赂是不同的。神是禁止贿赂的，（参出 23:8）。撒上 8:3 更加指出贿赂屈枉正直。

第十五讲：公义生活（二）（箴 19:1-22:16）

1. （续十四讲）箴 18

箴 18:24，交友之道，圣经指出有三类的损友是值得我们注意的：

* 一是暴怒的人，恐怕我们效法他的行为。
* 二是好酒好吃的人，恐怕我们的生活模式变得和他一样，结果落在贫困穷苦中。
* 三是往来传舌和反复无常的人，恐怕灾难忽然临到我们。

2. 箴 19

箴 19:4 和箴 19:7 指出了世态炎凉的情况。以钱财结交的，都不是真正的友谊。

箴 19:12-18 是针对不同人而写的箴言。

箴 19:12 是君王的箴言，“他的恩典，却如草上甘露”这句话和巴勒斯坦地的植物生长有关系。在夏天的时候，花草被猛烈的太阳晒得变成枯乾，但是因著黑夜甘露的滋润，再次生长起来，用这句话形容王的恩典是最合适的。

箴 19:13-14 是家庭的箴言，教导我们追求家庭和睦。

箴 19:17 是慈惠的箴言，教导我们要存著怜悯的心来赐济穷人。

箴 19:22 说，那些施行仁慈的人，更加是众人所爱戴的。

箴 19:23，敬畏神的人有三样福分：得著生命、恒久知足、不遭祸患

3. 箴 20

箴 20，所罗门讲到人的两种劣根性，就是箴 20:3 所说的分裂性和优越感，这都是骄傲的后果，是造成纷争的最大因素。

箴言 20:7 应允义人的子孙必走在公义的道路上。

箴 20:23，喜欢用诡诈手段谋利的人，是神所憎恶的。两样法码是指一大一小的器皿，买入货物的时候用大的，卖出去的时候用小的，但是价格没有分别，这代表著是用诡诈的方法从中取利，是耶和华憎恶的手段。

箴 20:14，形容一般商人的习惯，他们买货物的时候，极力贬低货物的价值和品质，到卖给客人的时候，又极力推销货物的好品质，目的是从中得利。

箴 20:24，有两个“人”字，第一个人原文是指有力量的人，是神所拣选、神所差派的人；第二个人字，则是指亚当人，也就是普通的人，是在罪恶过犯中的人。所以经文的意思是说：一个有力量的人，他的一切，都是耶和华所安排的，因为他是耶和华所拣选、所差派的，神必坚定他的脚步；但是一个亚当人不认识神，走在自以为义的道路上，结果是步向灭亡。

4. 箴 21

箴 21: 2-3，听命胜于献祭，参弥 6:6

箴 21:4-6 教导致富的正确途径。

箴 21:9，所罗门有一千个妃嫔，相信他饱受争吵的痛苦，才接二连三地谈到争吵的妇人。

5. 箴 22

箴 22:4 再次提醒我们要敬畏耶和华，作一个谦卑的人。和谦卑人相反的是亵慢的人，箴 21:24，为亵慢人下了一个定义。

箴 22:10 讲到是对待亵慢人的方法。

箴 22:12 和代下 16:9 的意思是一样的，内容都是强调耶和华的眼目遍察全地，眷顾心存诚实的人。

箴 22:6 和箴 22:15 则讲到教育孩童的态度。

第十六讲：智慧人的言语（一）（箴 22:17-23:35）

1. 概述

智慧人的三十则言语主要教导人在日常生活中要用什么态度来生活。“智慧人”是指箴言书的其他作者，经文分为两部分：

1.1 智慧人的言语（箴 22:17-24:22）

1.2 当存什么态度生活（箴 24:23-34）

2. 经文分析

2.1 引言，智慧人劝我们要接受训诲。

（箴 22:17-21）

* 对智慧言语的态度（箴 22:17）；
* 智慧言语的效用（箴 22:18）；
* 目的（箴 22:19）；
* 智慧的价值（箴 22:20）；
* 听智慧言语的原因（22:21）。

2.2 箴 22:20，是比较难解的经文，因为“美事”这个词，在希伯来文中有不同解释，包括了“三十”、“三次”、“三天以前”和“三点”。所以有的人认为，“美事”在这里是指旧约的三部分，包括了律法、先知和诗歌；也有人认为是指箴 22:17-24:34 的这 30 句智慧人的话语。无论怎样解释“美事”，这节经文的意思都是说：智慧是神所赐的，谋略和知识都是从智慧而出，一个人有了智慧的言语，同时就得著谋略和知识，这些都是美好的，是对我们有益处的，正如箴 22:21 所说。

2.3 箴 22:22-24:22，作者几乎每两节讲一个主题，讲了很多在日常生活中要注意的事，应该做什么，不应该做什么等等。

箴 22:22-23，主题是不要抢劫穷人。

箴 22:24-25，不要和好生气的人结交。

箴 22:26-27，不要和欠债的人结交。

箴 22:28，不要移动先祖的地界，这和箴 23:10-11 的主题是一样的。以色列人从耶和华承受土地，所以很重视祖先遗留的产，参申 19:14。地界在当时来说，等同于各人的权益，挪动地界就是侵略别人所拥有的东西，这是非法的行为，是神禁止的。

箴 22:29，作者提醒我们无论做任何事情，都要殷勤地作。

2.4 箴 23:1-5，不要贪吃，不要贪爱钱财。

箴 23:6-8，不要与恶人同席，不要贪图别人的东西。

箴 23:12 是段落小结，再次劝勉要存谦卑的心领受教训，反复思想这些话语。

箴 23:15 开始，再次出现“我儿”两个字，让我们感受到作者的肺腑之言。

箴 23:19，这句话中有三个动词，分别是听、存和引导，如果听了而不存记，就会随流失去，相反，只要存在心里，智慧就必然引导你的脚步。

箴 23:19-28 是父亲管教孩子的训词，包括了不要醉酒、要听从父母和远离淫妇，（参箴 23:22、25）。

箴 23:26，父母对儿女最大的要求。将心归我的意思是说，除了我之外，再没有所喜悦的；眼目代表著志向，道路代表行为。

如果心归向父母，他的意志行为，就必像父母，父母要他行的，他就去行。神对属祂的儿女有同样的要求。

箴 23:29-35 详细描写酗酒的害处。

醉酒的人所喝的是酒精含量高的酒，和主耶稣在最后晚餐所喝的葡萄酒有所不同。

葡萄酒是巴勒斯坦地当时最普通的饮料，他们喝葡萄酒就像我们喝水一样，那些是没有太多酒精成分的。

箴 23:29 用了六个问题形容酒的毒害。

箴 23:30 则为这些问题提供了答案。

“调和酒”是指除了酒之外，另外再加了一些兴奋剂或者在喝酒的同时，加添一些娱乐，就是喝酒玩乐的意思。

箴 23:31-32，描写酒的诱惑。

箴 23:32-35 描写醉酒后的光景。

“你眼必看见怪异的事”是形容人醉了以后，感觉不同，眼中所看的一切旋转不定，像是怪物一样。“怪异的事”在原文是淫妇的意思。就是说，酒是点著情欲的火，喝醉了，心灵失去控制，思想、眼目都淫乱，忘记了一切的礼仪、敬虔，随意说话。

第十七讲：智慧人的言语（二）（箴 24:1-24:34）

箴 24，智慧人再一次提醒，不要因为恶人生活安逸、财宝增加而心怀不平，想学他们的做法，甚至找办法和他们成为朋友。经文这里警告不要和他们相处，因为恶人的言行都是亏欠神的，害人害己，如果学他们的行为，就会掉进恶人的网罗中。

箴 24:1-2，不要嫉妒恶人的兴旺

箴 24:3-7，说明不可以嫉妒的原因。

箴 24:8-9，讲不要设计作恶。“思念”原文的意思就是“计谋”。
箴 24:10，我们内心的慌张。
箴 24:11-12 的主题是怎样救人。这是和旧约的律法有关系的。参出 23:4-5。这儿引申出来是指，我们要有怜悯的心肠，乐于帮助别人，这样，神就照你所行的报应你。
箴 24:13-14，形容得著智慧，就像吃了蜜一样甘甜，同时得到神的赐福。在圣经里，蜜预表著丰富，参撒上 14:29，诗 81:16。
箴 24:16-17 节说到的“跌倒”，按照希伯来文原文，跌倒并没有犯罪的意思，而是指遭遇灾难、苦难，反而“倾倒”是指犯罪作恶。
箴 24:17-18，幸灾乐祸的态度，是神不容许的（参箴 17:5）。但是与神为敌的人跌倒，是公义的彰显，意义层次上是不同的，诗篇 58:10 是针对著与神为敌而说的。
箴 24:19-20，劝我们不要嫉妒恶人。
智慧人 30 句言语中，三次提出“不要嫉妒恶人”的劝告：箴 23:17；箴 24:；箴 24:19-20。
“灯”这个字在圣经中有两个不同的解释，第一种是光辉和幸福的意思；第二种是指后代的意思，从“灯必熄灭”这句话，更能感受到恶人的结局是多么悲惨了。
箴 24:21，重要的劝告：要人敬畏神和君王。如果君王违反真理，我们就要遵从神而不遵从人了，这是圣经的教导。“反复无常的人”是指心怀二意，只知道自己、不知道有神的人。
箴言 24:23-34 是第二部分的智慧箴言，主题是劝人不可以瞻徇情面，恶的要责，对人要诚实，工作要殷勤，这些都是和我们的日常生活息息相关的。
箴 24:23-25 说，在审判的时候要公正、不要徇私。
箴 24:26 是讲到正直的应对。“亲嘴”是犹太人的风俗，表示对别人的敬爱，有的查经书把亲嘴的意思解作“得了人的心”，参撒下 15:5。
箴 24:27，用建造房屋比喻，我们做任何事情，都要未雨绸缪，预先计画，然后才施展才能。
箴 24:28-29，作者再次提醒要谨慎口中的言语，不可随便说话。这两节经文一共有四点内容：

* 不要颠倒是非陷害人
* 不要用言语来欺骗人
* 不要以恶报恶，乃是要以善胜恶
* 神会照著一个人的所作所为审判他

箴 24:30-34 是懒惰人之歌。箴 24:33-34 和箴 6:10-11 是一样的，作者刻意描写一个懒惰人的结局，使我们引以为戒。

第十八讲：希西家誊录的箴言（一）（箴 25:1-28）

箴言的第四集是箴 25-29。这部分箴言的作者仍然是所罗门，所不同的是，这些箴言是希西家王命令收集的。

1. 箴 25:1 是第四部分箴言的引言，说明了作者和这些箴言的来历。收录箴言的希西家是耶和华眼中的好王，他在 25 岁登基，是犹大国的王，统治时间大约是在主前的 728 年至 699 年，距离所罗门作王的时间大约有 270 年。
2. 箴 25:2-7 属于君王的箴言。
   箴 25:2-3，意思是说：自从人背逆了神，不遵行祂的诫命之后，神就把最大的福分隐藏起来，只让愿意追求的人得著。君王是奉神差遣治理百姓的，他必须有聪明和智慧来辨别是非，至于他心思，也不是人民所能猜度的。
   箴 25:4-5，用提炼银子来比喻在朝廷中除去恶人，亲近贤者。
   箴 25:6-7，再次提醒要谦卑自守，不可以故意在别人面前炫耀。
3. 箴 25:8-10 是与人争讼的事情。
   箴 25:8 劝我们不要和人争竞，因为一个人在怒气中，很容易看不清楚事实的真相。
   箴 25:9，如果事情弄到一定要争讼的话，不应该泄露别人的秘密。
4. 箴 25:11-15 是关于言语的教导。
   箴 25:11，代表著一句话若能在适当的时机说出来，并且配合说话人的身份和听众的需要，这是最珍贵的。
   箴 25:12，说明了讲的人和听的人同样重要。
   箴 25:13“忠信的使者”是指著那些尽忠于所差派他的职务、不辜负别人托付、竭力完成他任务的人。句话是和巴勒斯坦的气候有关系的，夏天是旱季，天气炎热，但是以色列人会将冰地窖里面，在炎热的天取出来喝，那种的凉快难形容的。
   箴 25:14，“礼物”含有恩惠、説明、怜恤的意

思，空夸赠送的礼物把这个意思推翻了，是指著口头答应帮助，却说完后不责任。
箴 25:15，我们与人相处，要存两项美德，恒常忍耐和柔和的舌头，这代表著要有谦卑的态度。

5. 箴 25:16-17，我们要约束自己，在个人方面不要任情放纵，以免受到亏损；在对人方面，则不要搅乱邻舍，以免损害他人。
6. 箴 25:18-20，与人相处的功课。
箴 25:18，不能够做假见证来陷害人。
箴 25:20，要对人有同情心。
7. 箴 25:21-22，意思和太 5:44 是一样的，意思是说，如果你向仇敌表现出真诚的爱，他会产生羞耻和惭愧的心。参王下 6:20-23。
8. 箴 25:25，所罗门说有好消息从远方来是因为所罗门有商船在外经商，又有使节驻在其他国家，这使他更加感受到从远方传来的好消息是多么宝贵。
9. 箴 25:27-28，所罗门劝我们如何面对自己：节制，制服己心。

<u>第十九讲：希西家誊录的箴言（二）（箴 26:1-28）</u>

箴言第 26 章谈论到三种不同的人，并且给这三种人下了评论，按照这个分类，可以把经文分为三个段落：

1. 第一种是愚昧人（箴 26:1-12）
箴 26:1，用反常的天气，形容愚昧人得到尊荣，也是不合宜的。箴言中的愚昧人有一个特别意思，就是指不认识神、敌挡神的人。
箴 26:2，意思是说，麻雀和燕子在头顶上翻飞是毫无害处的。同样，愚昧人无故的咒诅，也不会给人有任何伤处。
箴 26:4-5 读起来似乎是前后矛盾的。箴 26:4 的意思是的言语和行动不要和愚昧人一样对待愚昧人最好的方法，是不要说话，默默无言远胜于回答他们。
箴 26:5 的教导和 26:4 刚好相反，这节是说：愚昧人如果太强辞夺理，我们就要智慧地指责他，免得他以为自己了不起。
箴言这个词的原文是比喻的意思，箴 26 很多生动贴切的比喻。如箴 26:7-9。
箴 26:8，“机弦”是巴勒斯坦地牧童必有的玩意，我们最熟悉的，是大卫用机弦甩出小石头，打败了非利士人歌利亚。如果把小石头包在机弦里，石头就不能甩出去，机弦也失去了它的功用，所罗门用这个比喻，指出如果将尊荣给愚昧人，尊荣也失去了光彩。
箴 26:10，是圣经中难解的一节经文，一共有 15 种不同的翻译，其中一个翻译是指“一个能干的人，自己作一切的工；愚昧人则雇用首先经过的人”。简单地来说，这节经文是说，愚昧人因为思想简单，毫无定见，一切随著环境的安排，对于工作也是如此，随便雇用工人，不加选择，结果不但拖累了工作的进度，也影响了其他人的工作。
箴 26:11-12，总结，指出两种人的情况，第一种是自以为有智慧的人，他有一点小聪明，便自满自足，以为他见识、他的主张是最好的，不肯接受别人的劝告；第二种是愚昧人，这些人不愿意承认自己的无知，也不接受别人的教导。
2. 第二种是懒惰人（箴 26:13-16）
箴 26:13，懒惰人不肯工作，找狮子作为掩饰自己的藉口。
箴 26:14-15，懒惰人贪图舒服就像枢纽左右旋转，却不会离开它的位置。甚至连伸手在盘子里拿食物来填饱肚子也不愿意，这代表著懒惰人放弃了他的工作。
箴 26:16，“七”在希伯来文化中是完全的意思，在这里是指所有的人。这句经文指出了一个人懒惰的原因，是因为他自以为比其他所有人更有智慧、更聪明。
3. 第三种是恶人（箴 26:17-28）
经文描写恶人怎样惹事生非，欺压邻舍，挑拨争端，假冒为善。
箴 26:17 指责那些喜欢干预别人闲事的人。
箴 26:18-19 指责欺负邻舍的人。
箴 26:20-22 是讲到往来传舌的情况。
箴 26:23-26，劝人要防备那些口是心非的人。

<u>第二十讲：希西家誊录的箴言（三）（箴 27:1-27）</u>

箴 27 主要就是讲到与人的关系，经文分为四个段落：

1. 第一个段落：人际关系问题（箴 27:1-4）
箴 27:1 首先让我们知道“明日”是不可知的数字。这节经文也不是禁止人为明日预备，但

是　如果只是为明日自夸，就是生活在幻想中了。

箴 27:3-4 讲到两种既可怕，又是每个人都容易犯的罪，第一是忿怒，第二是嫉妒。

2. 第二个段落：朋友（箴 27:5-10）

箴 27:7-8 针对个人来说，劝人要安份守己，顺服神的安，不要见异思迁，自寻烦恼。

箴 27:5-6、9-10 四节都是讲朋友。

箴 27:5-6，责备是人所嫌弃的，爱情是每一个人都喜欢的，但是责备的目的是要使你更加完善。

箴 27:9-10，所罗门用贵重的膏油和香料来比喻朋友诚实的劝教。

3. 第三个段落：人与人的关系（箴 27:11-22）

所罗门在箴言里，四次强调儿女有智慧，父亲的心就欢喜，因为一个有智慧的人，他就是行在正路上，不用别人替他担心。（参箴 10:1、23:24、29:3）

箴 27:12 和箴 27:13 的教导曾经在箴言其他地方出现，分别是箴 22:3 和箴 20:16，都是讲到对人的态度。

箴 27:14，是指虚伪、不合宜的祝福态度。

箴 27:15-16 可以称为所罗门的哀歌，他在箴言里有四节提到妇人争吵的可怕（箴 19:13；21:9、19；25:24），又参箴 17:1。

箴 27:17，讲到朋友对我们的重要人的品德如何，也是可以从与人相处的过程中显现出来。

箴 27:19，你如果想别人怎样待你，你首先就要怎样待人。

箴 27:21，称赞是人的试金石，可以将人的品格显现出来。

4. 第四个段落：农村生活情况（箴 27:23-27）

主要描写了农村田园的美丽景象。如果殷勤工作，神必然看 顾，使我们得到饱足；

箴 27:26-27，讲到牧养牛羊的好处：这是自给自足的生活，比起谋利更加美好。

第二十一讲：希西家誊录的箴言（四）（箴 28:1-29:27）

箴 28:1-29:27 这两章经文的主题是讲愚妄和公义的对比。

1. 箴 28 是关于愚妄和公义的态度；

箴 28:1 用恶人和义人作对比，一个人如果心灵上有所亏欠，就是叶子被风吹响，也会心惊胆怯；义人却不一样，因为耶和华是他的拯救，是説明他的神。

箴 28:2 是指著君王而说的。

箴 28:4、7、9，律法是神的诫命、典章，是每一个以色列人都要遵守的，违弃律法的，等同是和恶人在一夥，不但自己犯罪，更喜欢别人和他一同犯罪。相反，一个谨守律法的人，一定会持守正义，成为智慧之子。

箴 28:10-12 出现了三类人，分别是完全人、富足人和义人。完全人终日敬畏耶和华，不敢行恶，愿意听从神的教导，走在正直道路上的人。

富足人因著自己手上的财富，便自以为聪明，轻视一切。

箴 28:12 的义人和完全人是一样的，都是敬畏神的。

箴 28:13-14 是我们对付罪的态度，遮掩罪过是最愚蠢的事情，因为所有隐藏的事，没有不显露出来的。

箴言 28:18 神的应许。

箴言 28:20 指示我们一条人生正确的道路。“诚实人”就是那些诚实忠信的人，无论对神对人都存著一颗忠诚的心。

箴 28:22 形容急速发财的人必有穷乏临到他。

“恶眼”是刻薄嫉妒的意思箴 28:27 教导我们要賙济贫穷人，怜恤困苦人。

2. 第 29 章是愚妄和公义的关系。

箴 29:3 使把愚昧人和智慧人综合起来作一个比较，指出智慧之子是敬畏神、遵从父母教导的。

箴 29:6，义人和恶人的结局的对比。

箴 29:7，义人公正廉明，又有怜悯心肠；

箴 29:16，恶人所作的却唯利是图，任意妄为，破坏社会的安宁。

箴 28:18，怎样遵行神的话语。 “异象”在这里是指属灵的启示，信心的宣讲和圣洁的见证。异象也可以解释为远景，是指不看眼前，而看将来的意思。

“放肆”和“遵守”的意思是相对的，一个是任意妄为，一个是持守遵从律法。放肆在原文

希伯来文中更加有灭亡的意思。

箴 29:19-21，主人和仆人的身份问题。（参弗 6:5-9）

箴 29:25-26，惟有倚靠耶和华的，必得安稳。

第二十二讲：亚古珥的箴言（箴 30:1-33）

箴 30 是雅基的儿子亚古珥的箴言，这章经文可以分为三个大段落：

1. 第一个段落：引言（箴 30:1）

   箴 30:1 的以铁和乌甲可能是亚古珥的朋友，或者是他的门徒，而箴 30 所收集的言语，就是用来劝勉他的朋友的。

   亚古珥是谁，圣经没有提供任何资料。有的人认为亚古珥的父亲雅基是以实玛利的后裔，雅基和亚古珥在东方的民族中是著名的智慧人。

   另外也有人说，亚古珥希伯来文的字根是收集的意思，就像希西家所收集的箴言一样，所以第 30 章的箴言可能不是亚古珥写的，而是他所收集的当时社会上流行的箴言。

2. 第二个段落：认识神的奇妙（箴 30:2-9）

   箴 30:2，亚古珥谦虚地说，他比众人更加愚蠢，没有智慧。事实上，如果亚古珥没有智慧，又怎能谦虚地说出这番话来呢？

   箴 30:4，亚古珥提出六样奥秘的事情，这些事情并不是哲学家、科学家可以解答的，惟有认识神、信靠神的人才知道答案。因为天地是神创造的，他也是掌管宇宙的真神。

   箴 30:5-6，亚古珥提出认识神的原则。

   箴 30:7-9 是亚古珥的祷告，也是我们生活应有的态度。

3. 第三个段落：劝告（箴 30:10-33）

   箴 30:10 独成一段，劝人不要谗谤别人的奴仆。

   箴 30:11-14 讲到四种不同的罪人。

   咒诅父母的人；是假冒为善的人；

   心高气傲的人；喜欢欺压别人的人。

   箴 30:15-16 提到有几样不知足的东西，“蚂蟥”就是“水蛭”，如果水蛭僭伏在人的皮肤上，便会吸取人血。不过有解经家认为，蚂蟥在希伯来文可能是人的名字，是贪心的意思。石胎在英语的新国际版被翻译为不育的妇人，在以色列，不能生育的妇人往往感到孤独，甚至绝望，至于浸水不足之地，在原文中是土地的意思，土地是永不止息地吸水的。

   箴 30:18-20 是亚古珥不明白的四件事，亚古珥是用这四件事劝勉人要远离淫妇。

   箴 30:21-23，亚古珥讲出四样他认为不相称的事情，使家庭、社会都得不到安宁。

   仆人作王；愚顽人吃饱；丑女出嫁；婢女接续主母。

   箴 30:24-28，亚古珥要我们向四样聪明的小物学习。蚂蚁的勤劳；沙番的聪明；蝗虫的合作；

   守宫（壁虎）的选择。

   箴 30:29-31，亚古珥列出了四样威武的动物，包括狮子、猎狗、公山羊和无敌的君王，教我们在凡事上都要留意，那么就可以得到智慧。

   箴 30:32-33 是这章经文的总结，亚古珥指出无论做任何事情，都要存著敬畏神的心来做，这样就可以止住怒气，避免引起争端了。

第二十三讲：贤德妇人（箴 31:1-31）

箴 31 是讲怎样做一个贤德的妇女，经文分为三段：

1. 第一个段落：贤母的教训（箴 31:1-9）

   主旨是劝利慕伊勒王凡事要公正廉明，做一个勤政爱民的君王。

   箴 31:1，这章箴言的作者是利慕伊勒王。

   箴 31:1-9，是利慕伊勒王母亲对他的训诲。

   利慕伊勒是献给神，或从神的恩赐而来的意思，他是母亲向神许愿而得的儿子（箴 31:2），至于利慕伊勒王是谁？圣经并提供任何资料。

   利慕伊勒王的母亲向他的劝勉是多方面的。

   箴 31:3 首先劝勉他不要迷恋妇女，同时也不要犯淫乱。

   箴 31:4，劝利慕伊勒王不要醉酒。

   箴 31:6-7，是否与箴 31:4 前后矛盾呢？

   “将亡人”是指将要处决的囚犯，按照当时的习俗，在处刑囚犯之前，会给他酒和肉，使他吃饱喝醉，减轻他的痛苦。“苦心人”是指贫穷、失业、忧愁和重担的人，他们终日被忧虑所压，给他们喝点酒，可以使他们忘记

困苦，这代表著怜悯的意思。

箴 31:8-9，母亲劝他要秉行公义，为软弱困苦的人伸冤。“哑吧”原文是指不能自辨的人，就是那些被人冤枉，又申诉无门的人；“孤独”则是指无依无靠的人。

2. 第二个段落：贤德妇人的榜样（箴 30:10-27）

箴 31:10-27 是著名的贤德妇人篇，也是著名的一首字母诗，是按照希伯来文的字母次序写下来的，使人容易背诵，作为妇女的劝勉和提醒。

经文中提到，贤德妇人有四个特徵，分别是才德、勤劳、治家和福乐，这是适合每个时代的妇女效法的。

箴 31:10，贤德妇人的品格和价值。（参箴言 12:4）。

箴 31:11-12，贤德妇人的忠贞和贡献，主要集

中在对丈夫的益处上。从文字中，不难发现他们夫妇两人是同心的。

箴 31:13-27，贤德妇人的勤劳和治家之道。古代的犹太妇女需要为家人制作衣服，而羊绒和麻就是纺织的两种基本原料，这位妇女带著热诚去寻找这些材料，然后自己承担整个制作衣服的过程，包括加工、漂染、纺线、织布和剪裁等等。按照当时的犹太风俗，这些粗重的工夫是可以交由仆人去做的，可以这位贤妻却不假手于人，用喜乐的心来完成一切的工作。

箴 31:15，这里是讲她擅于治家。所谓分派食物，并不是指把食物放进各个家人的盘子里，而是要从第一个步骤做起，就是起来磨谷做面包。

她虽然是家里的女主人，却以身作则，相信深得奴仆的敬爱。

箴 31:16-19，贤德妇人也善于做生意。她懂得把握时机购买田地，并且用来栽种葡萄园经利。

她除了经营田产之外，也经营手工业，箴 31:18-19 这位妇人忙了一天之后，在晚上仍然点起油灯，纺线做衣服出售，当中包括了箴 31:24 所说的细麻布衣裳和带。细麻布是需要花很多心思才做成的，一般来说是祭司的有钱的人穿的，价值很高。腰带则是当时的人的装饰品，用金银绣花线刺绣而成的，价值也是很高的。由此可见，这位贤德妇人的手工精细，深得别人的喜爱，于是她把亲手做的纺织品买给商人赚钱。

箴 31:21-22，留意“朱红衣服”、“绣花毯子”、“细麻和紫色布衣服”背后所表达的意思。

如果要做朱红色的衣服，必须把羊毛漂染两次，由于需要额外的时间和人工，所以朱红衣物是豪华和贵重的象徵。另外，按照犹太风俗，绣花毯子是用来县挂在墙壁上作为装饰品的，如果有贵宾来了，也会铺在地上让贵宾坐下来，有时候也用来铺床，。至于细麻布和紫色布则是高贵的人才穿的，从这些外表的衣服上，让我们看见这位贤德妇人的才华。

箴 31:20 贤德的妇人经常怜悯贫穷人。伸手帮助穷乏人，就是体恤别人的需要，慷慨乐施。

箴 31:24-27，更详细地讲到这位贤德妇人的品德，用了比喻说，能力和威仪是他的方服，能力可以使人信服、威仪则叫人喜悦。这位贤妇能谨慎她的言语，开心就说智慧的话，使听的人得到安慰（参箴 12:25）。

3. 第三个段落：总结（箴 31:28-31）

箴 31:28-31，是这章箴言的总结。

箴 31:28-29，我们知道这位贤德妇人不但是一位好妻子，还是一位好母亲，并且是仆人的好主人，她被称为才德的女子是最适合的。

箴 31:30，则提醒我们，身为妇女要注意什么。

外表的艳丽是不能永久的，人生的美丽是在乎内心是否有长久的温柔和安静，更重要的是要有一颗敬畏神的心，这样才能得到神的称赞。

第二十四讲：箴言专题 1——认识耶和华

箴 9:10 说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”整卷箴言书就是教导我们要做个有智慧的人，就必需先认识神！

整卷箴言书有 31 章，提及“神”这个词只有七次，但“耶和华”却出现九十二次之多。耶和华这名，是神与以色列人立约之名，不单显明神与他们有

特别的关系，并且这名又含有乐意施恩给人的意思，所以这位耶和华是我们在生活中，各方面都可以依靠、经验的。究竟这位耶和华是怎样的神呢？

1. 神是福乐的源头
   1.1 祂赐人智慧、知识和聪明（箴 2:6-7）。
   1.2 耶和华也掌管人一生的道路（箴 16:9）。
   指引这词含有坚定和稳妥的意思。
   1.3 耶和华也将福气赐给人（箴 10:22）。
   真正的富足不单是物质占有的丰富，还有满足的心灵安乐。
2. 神关心世上的信徒
   2.1 神认识我这个人所行的路（箴 5:21）。
   修平这词含有衡量和考虑的意思。
   2.2 神管教人的错误（箴 3:11-12）。
   2.3 神熬炼人心（箴 17:3）。
   熬炼这词含有长时期苦难的意思。
3. 神所憎恶的事（箴 6:16-19）
   神所恨恶的事共有七样，这是代表性的说法：
   3.1 高傲的眼：骄傲，也是使天使堕落成魔鬼的罪。
   3.2 撒谎的舌：神恨恶谎言的原因有二，第一因为祂就是真理决不能与谎言共存；第二是谎言的罪根是魔鬼。
   3.3 流无辜人血的手：生命的主权在神手中，杀人等于抢夺神的主权，更何况是流无辜的血？
   3.4 图谋恶计的心：心是一切行为的主导，法律只能定人行为的罪，却不能定人心的罪，但神将来的审判却是从心开始。
   3.5 飞跑行恶的脚：这是指那些对犯罪特别有兴趣的人，这样的人的心已坏了，不受道德的约束，也毫不考虑恶行的后果，只要有机会就毫不迟疑的犯罪，因此很难悔改。
   3.6 吐谎言的假见证：这些人以谎言来歪曲事实。
   3.7 弟兄中布散分争的人：弟兄的关系原是相亲相爱的，然而这等人不单使人疏远，且进一步挑起彼此仇恨的心。

   综观以上七种罪例，只有两样是明显的罪，其他多是人不定罪的罪，像是态度的罪（高傲的眼）、思想的罪（图谋恶计的心）、言语的罪（谎言和假见证）、影响别人的罪（布散分争），这每一样罪，有一日都要面临神的审判！
4. 神是最高的主宰
   4.1 无人能够抵挡神（箴 21:30-31）。
   一切反对神的活动，绝对没有一样是成功的，所以我们千万不可与神为敌。当我们步入人生中的其他战场时，除了要充份预备，如同打仗预备马一样，更重要的是我们有主同行，一定会打胜仗！
   4.2 神的筹算必定成就（箴 19:21）。
   对于隐而未明的事，人们常用掣签来解决疑问，而对于明显的事，人就常靠自己的计谋来处理，但是事情的成就，却全是在乎耶和华。所以聪明人谋事成功的秘诀，不在于用人的智慧和计谋，而是努力寻求神的心意，按著神的方法，靠著神的恩典来成事！

第二十五讲：箴言专题 2——人对耶和华应有的态度

圣经中一再指出，我们若要蒙神悦纳，不但要注意我们的行为，还要留心我们对神的态度，实际上神看我们对祂的态度比我们外表的行为更重要，因为人堕落的原因，不是外表行为有了问题，而是对神的态度出了毛病，才导至人的行为败坏。究竟我们对神应有怎样的态度呢？

1. 将心归给神（箴 23:26）
   神要我们尽心、尽性、尽意地爱祂。
   在我们对祂的一切敬拜、服事、捐献、劳苦中，必须有爱在其中，不然就在神眼中毫无价值。
   人的困难是我们对神献上我们的金钱、时间、工作比较容易，献上我们的心却是万分困难。
   神爱的是我们这个人，所以我们在事奉神之前，必须先献上自己，将我们的心归给神，我们的眼才会单一的注意神的引导，一生走在神的道路上。
   箴 20:27，如果我们的心离开神就会黑暗，所以不信神的人的心眼是被世界的神弄瞎了，但若我们的心亲近神，我们的心就有神

的光，才能在世界上成为明光见证！

2. 保守自己的心（箴 4:23）

我们的心脏 实际上是身上一切肢体的生命供应源头，心脏停止工作，人就死亡，属灵的事上也是如此，但我们要怎样保守自己的心呢？

2.1 要有一颗追求神话语的心（箴 4:1-4）。

谨守遵行神的教训，不停的研读圣经，遵行圣经，使我们的生命不住长进。

2.2 要追求慈爱和诚实（箴 3:3-4）。

信主的人必须以慈爱和诚实为美丽和荣耀。诚实是真理的流露，慈爱是恩典的流露。

2.3 不可轻看和欺压贫穷人（箴 14:31）。

神非常重视人们对穷人的态度。人如果欺压穷人，在神看来就是污辱神自己，因为不论是富足人或贫穷人都是神所造的。

2.4 箴 19:17，善待穷人。

参太 26:11。

2.5 箴 21:5，要有殷勤的心。

神喜悦殷勤忠心的人，但更要留心自己的为人（箴 10:6），因为义人才能真正享受殷勤的果效，而恶人殷勤的结果常会使他犯罪，以致最终毁灭了他。箴 14:23，嘴巴殷勤害多利少，因说话的时间太多，以致作事的时间就所剩无几，这是各项殷勤中的一个例外。

3. 存喜乐的心、弃绝骄傲的心

3.1 竭力保守喜乐的心（箴 17:22）。

喜乐的心，不是指物质的快乐享受，更不是放纵情欲的享乐，而是一种乐观的态度，因为相信全能的神掌管万事，祂必看顾、保守和带领，所以内心有平安和稳妥！

3.2 弃绝骄傲的心（箴 21:4，箴 16:18）。

骄傲是罪，并且是最大的罪。骄傲的可怕之处，乃是我们无法看见自己的骄傲，但别人却看得清清楚楚，这样的人必招致失败。

3.3 弃绝嫉妒的心（箴 3:31）。

人嫉妒是没有歧视的，所以有时连与我们最亲近的人，也会成为我们嫉妒的对像。

每当嫉妒出现时，我们当求主洁净我们的心，除去我们内在的污秽，并求主赐给我们更多的爱，因为爱是不嫉妒！

4. 弃绝发怒的心（箴 14:17）。

我们要弃绝一颗容易发怒的心。圣经并没有要求信徒不可发怒，却指示我们少发怒的秘诀，就是“快快的听、慢慢的说、慢慢的动怒”，并且“含怒不可到日落”。另外，有一种怒气是正常的，就是忌邪之怒，这是公义对罪恶的必然反应。

5. 弃绝贪心（箴 15:27）。

箴言作者再三指出贪财的苦果，但并不反对富有（箴 13:11）。圣经所反对的是看钱财大于一切，甚至比神和真理更重要（参弗 5:5）。

6. 弃绝惧怕的心（箴 29:25）。

在圣经里记载信徒当有五不怕:一是不怕人；二是不怕偶像；三是不怕突来之灾；四是不怕逼迫；五是不怕死。而圣经也指出信徒应有三怕：一是当怕神；二是当怕下地狱；三是当怕罪。

<u>第二十六讲：箴言专题 3──说话的艺术</u>

如何使用我们的舌头（雅 3:2），实在是一门需要好好学习的功课，而正也是箴言书其中一个主题，智慧人是如何说话的。

1. 少说话（箴 10:19）。

所谓少说话并不是叫我们闭口不言，乃是要我们学习少讲废话。要学习多看多听然后才说话。

箴 13:3，智慧人说话是因为他们有话要说，愚昧人说话是因为他们想说话。箴言也警告我们，说话过多有很多坏处，话一多就容易闯祸，许多信徒属灵的生命一直不长进，常是因为任性胡言乱语，让灵命受亏损。参赛 6:5。

箴 17:27-28，箴言的作者提醒我们不要因话多而显出我们的愚昧。当我们面对比我们更有智慧的人时，又或者在陌生人面前，如果能禁止自己说个不停，也算是一种智慧，更可以得著受教的机会。

2. 说真话（箴 14:15）。

不要没有经过思考，立即对别人的一切话都

深信不疑。也不要随意的传说别人的的话，以免在别人的恶上有份，成为撒但的工具，到处散播纷争的种子。要努力作到言出必行。

此外，当我们要谈论别人的缺点时，必须先考虑三个问题：

* 这事情是否真实？即我说的内容是否正确？
* 我是否凭著爱心谈论？即我的动机对不对？
* 这时候说这事合宜吗？即是时机对不对？

如果不能通过这三点，我们最好不说，要知道思想错误只影响我们自己，所造成的破坏也容易补救，但是言语的错误会影响别人，所造成的破坏作用往往无法挽救。将来在审判台前必被定罪（太 12:36）

3. 说良言（箴 15:1，箴 25:15）

箴言的作者勉励我们要说良言，也就是对别人有益处的话。在面对别人发怒之时，用满有智慧和爱心，说出柔和的话，不仅能化解别人的怒气，也能帮助别人。

4. 说有知识的话语（箴 15:7）

箴言称知识的言语是甜言（箴 16:21），也是金言（箴 20:15）。要说有知识的话就必先成为一个有知识的人（箴 1:7），神的话是最宝贵的，也是最甘甜的（箴 19:10），我们熟读神的话并且善加运用，就能说出有知识的话语造就别人！

5. 说合宜的话（箴 25:11，箴 15:23）。

我们不仅要注意合宜的时间、合宜的场合，也要留心自己有没有合宜的态度和合宜的方式，是劝导还是警诫？是安慰还是责备？这些技巧固然可以从操练中学习，但更重要的却是仰望圣灵的引导，就可以说出合宜的话。

6. 说满有恩惠的言语（箴 22:11）。

清心的人常说恩言，因为他不嫉妒别人所享受的好处，他也能欣赏别人的优点，宽容别人的缺点，所以会对别人不忘说感谢的话、称赞的话、鼓励的话。因此，他的话能使冷淡的心再次火热，跌倒的重新站立起来。

7. 说正直的话（箴 27:5-6、27:9 和箴 28:23）。

正直的言语就是忠言，而忠言往往逆耳，因为人都是不喜欢听别人的责备 和提醒，但在人一切的言语中，唯独忠言含有最深、最美的爱心，箴言指出忠言的爱情比背地的爱情更是伟大。

一般人往往对别人或对朋友的缺点及错误闭口不言，以免引起反感或反目成仇，唯有真心爱朋友的人，才会甘愿冒著人际关系的冲突来劝诫朋友，这种忠言无比宝贵，值得我们全心全意接受。虽然我们也许会因爱心说真话而带来冲突，造成别人对我们的误解或恼怒，但终必得著人心。

第二十七讲：箴言专题 4──愚昧人、亵慢人、懒惰人

愚昧人、亵慢人和懒惰人是箴言书中常讨论的三种人。因为人的天性就是愚昧、亵慢和懒惰，如果不是神开启我们的心眼，赐给我们新生命，使我们能认识祂、信靠祂，我们根本无法得著真正的智慧。

1. 第一种的是愚昧人。在箴言中原文有三类：愚昧人之所以愚昧，不是由于天资蠢笨，而是由于他们为人的态度不正确所造成的，因此是灵性的问题不是天份的问题。在箴言中原文有三类：

1.1 第一类：愚蒙人

是指那些因为缺乏经验，或没有学识以致粗心大意的人。这种人行事鲁莽，不爱思想对事物也不愿研究，因此很容易被自己的性格和情绪所影响；

箴 15:21，聪明人行事为人是有原则的，这原则就是根据他的良知，但愚蒙人却是以无知为乐，不按良知只凭自己的喜好、欲望冲动行事。

箴 22:3，愚蒙人有时会愚蠢到一个地步，甚至大祸当前也会盲目的向前直冲，真是可怜！

箴 21:11，要怎样帮助愚蒙人呢？只要有谦卑的心接受教导，愚蒙人也会长进的。但如果愚蒙人没有或者是拒绝教导，就会落到十分严重的后果里，如箴 7:7-23。

1.2 第二类：愚妄人

这词含有肥胖、迟钝、固执的意思。这种人比愚昧人更加难以教导，因为他们常自以为是，甚至对真理也心存藐视。箴 15:14，箴 26:11。食物象徵我们的喜好，我们是哪一种人常常可以由我们的食物也就是喜好中看出来。例如以扫喜好红豆汤胜过长子的名份；以色列人出埃及后，仍留恋埃及的大葱大蒜。他们就像愚妄人，对建立自己品性和救他脱离罪恶的事毫无兴趣，反而对愚妄的事却是兴致勃勃乐此不疲，结果倒毙在旷野。今日许多基督徒也是因贪恋世界，走回罪恶的道路，所以彼得以狗转过来，吃它所吐的（彼后 2:22）来形容背道者。

箴 13:16，这些愚妄人不但不受教，更常以自己的愚妄为荣，。箴言的作者也警告我们要小心和愚妄人相处。

箴 26:4-5，和愚妄人相处，需有从神而来的智慧，小心与他们来往，免得我们也成了愚妄人，助长了愚妄人的愚妄！

1.3 第三类：愚顽人

这词含有邪恶、下贱和粗野的意思，是最愚昧的一种人了，撒母记上 25 章记载，那个在大卫躲避扫罗迫害的年间，起先侮辱大卫，后来却因怕大卫报复而吓死的拿八，正是典型的愚顽人。

2. 第二种人是亵慢人.

这词在箴言中共出现了 17 次，常是和智慧人作为对比。

箴 9:7-8，按我们的天性，几乎人人都是亵慢人，因为我们常是厌恶那些责备我们的人。箴 21:24，说出了亵慢的根源是骄傲，特别是向神骄傲，以致行事狂妄。“狂妄”这词也可翻译为“狂怒”，所以一个亵慢人也是一个容易发怒的人，因而容易引起各类争端和冲突，如同箴 29:8，“煽惑通城”也可以翻译为“将城陷于网罗之中”，可见亵慢人引起的祸患有多大！

既然亵慢人危害这么大，为什么神还容许这些人存在呢？一方面是因神最后审判的日子尚未来到，神仍给亵慢人有机会悔改。箴 19:25，以亵慢人为反面教材，藉此教导罪人，但如果亵慢人顽梗不悔改，结局还是灭亡。

3. 第三种人是懒惰人。

懒惰人不是恶人，但却会制造恶果，也不是笨人，但却一事无成；懒惰人并不顽梗，但却无人能改变他们。究竟懒惰人有何特徵呢？

箴 19:15，箴 26:14，经文中的“沉睡”和创 2:21 亚当“沉睡”是同一字，有失去知觉的意思，也就是说懒惰人贪图舒服，赖在床上不愿劳动，并且对所有事物都没有兴趣。

箴 22:13，外在的懒惰会导至缺乏，但灵性的懒惰则会影响我们与神的关系，造成灵性的软弱甚至枯乾，所以我们要儆醒，千万不要为自己懒惰找藉口。

箴 10:26，懒惰也会影响我们的人际关系，懒惰人因懒惰误事，承担不了责任，自然就不是一个可靠的朋友。

箴 24:30-31，箴 21:25，懒惰人的结局是悲惨的，懒惰人的失败不是因他作了坏事，而是因他不作事，以致他的生活和生命不仅不能维持原状，反而越来越败坏，生活越来越贫困，这就像一个人在慢性自杀一样。神为世界所安排的各种自然律中，有一个律就是不经常使用的脑细胞，必定逐渐退化；不流动的池水必定腐化；不活动的肢体必定僵化，所以一个懒惰人实际上是为自己制造死亡。箴言的作者勉励懒惰人要以蚂蚁为榜样，殷勤作工未雨绸缪，而耶 48:10 更说“懒惰为耶和华行事的，必受咒诅”。

第二十八讲：箴言专题 5──朋友

基督徒交友之道，最重要的是自己要追求更完美的生命，并从我们周围的人中开始建立友谊。

1. 与何人交朋友（箴 3:29）

要善待邻舍，与邻舍做好朋友。当我们看见邻舍事事顺利时，切勿心生嫉妒，以致不知不觉当中找邻舍错处，破坏邻舍的安乐。

箴 5:9，万一我们和邻舍发生争执时，切防将邻舍的隐私和错误宣扬在众人之前，相反的，应当与他一人辨论，也就是暗暗的与邻舍当面谈论，寻求彼此和解，显示出我们爱邻舍的心，所以与邻舍的关系如何，常是我

们品格如何的试金石。

2. 保持朋友间的友谊（箴 11:12-13）
必须学习“静默”。我们与自己有亲切关系的人，常会不自觉的有更高的要求，因此一旦发现他们的错误和为人的污点时，便很容易因失望而藐视他们，甚至因愤怒就将他们的隐秘传播出来，以致朋友成为仇人！要注意的是静默也是对朋友“心中诚实”的证明，因为这样的人不会随便的背弃朋友的情谊，以致做出说朋友缺点，使朋友受伤害的事来。

3. 帮助朋友（箴 3:27-28）
基督徒蒙召的目的之一，就是在世行善。所以在富有时，当保持一颗诚实和热情的心，向那些向我们求援，并且圣灵感动我们应当帮助的人，伸出援助的手。并且我们不可拖延，免得使别人多受不必要的苦楚。
但另一方面，我们对某些求助的人，也要学习冷静而坚决的拒绝。箴言的作者屡次教导我们不要随便为人作保，因为有些人是怀著不良的动机，利用我们的爱心和热情，所以我们必须谨慎小心，不被这些人利用，以致浪费了我们的爱心和有用的资源。

4. 朋友的根基（箴 12:26）
真正的朋友，不单是我们生活中的伴侣，更是寻求人生真智慧的良友。这种友谊不仅是物质上的，也是心灵里的；不仅是今世的，也是永远的。因此，真正的朋友是在主基督耶稣里，根基是建立在神的话语上的。

5. 三个交友的原则，就是以爱、以真、以恒来与朋友相交。
   5.1 以爱：箴 17:17，如果以原文直接翻译可以是“朋友在任何时刻都爱”，就是不论是安乐或忧患，朋友都能彼此相扶相助。
   5.2 以真：箴 27:9，甘美的友谊不是在寻欢作乐的人当中，而是在那些诚实劝教的人中。
   诚实的劝教是心灵的膏油和香料，不但能滋润心灵，也能使我们生命成长因而发出基督的香气。
   5.3 以恒：箴 27:10，有句话说“朋友是老的好”，因为长时间的交往，彼此的了解已深，感情也有基础，所以要珍惜老朋友，特别是“父亲的朋友”，一方面是孝敬父母当有的态度，一方面是他应该是老朋友，而且还是整个家庭的朋友，当然不可随便离弃！

6. 不宜结交的朋友
有些朋友不宜结交，如箴 18:24，所以我们要谨慎交友的对像。箴言里提到有九类人是不宜结交的：
   6.1 反复无常的人：箴 24:21。
   6.2 说谎的人：箴 19:22。
   6.3 谄媚的人：箴 27:14。
   6.4 传舌的人：箴 20:19。
   6.5 自夸的人：箴 25:27。
   6.6 愚昧的人：箴 13:20。
   6.7 易怒的人：箴 22:24-25。
   6.8 作恶的人：箴 24:1。
   6.9 贪吃的人：箴 23:20-21。

7. 与一个有智慧的人做朋友（箴 13:20）
与一个有智慧的人做朋友，也会使我们受感染渐渐成为一个有智慧的人！

8. 作一个正直的朋友（箴 27:17）
一个正直朋友是无价的。正直的朋友如同免费的良医，能察出我们的病情，并且给与我们及时的诊断提醒，可惜的是人的天性，常是对别人的指正，像铁那样刚硬不受教，不是掩耳不听就是反目成仇，因此作为一个正直的朋友，须要有高度的爱心和勇气，所以这种朋友是无价之宝！

补充资料：

回应一：从箴言看神

1. 神是全智全能的创造主，祂赐人能力和生命
参考经文：箴 3:19-3:20；箴 20:12 等。

2. 神是至圣洁至高的主。祂是超越的，也是至善。
参考经文：箴 9:10；箴 30:3；箴 15:3；箴 15:11；
神的属性：箴 6:17-6:19；箴 11:20；箴 16:5；箴 12:22；箴 11:1；箴 21:27；箴 17:15。

3. 神对人的怜悯
参考经文：箴 22:2；箴 22:23。

4. 解难：箴 8:22“在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。”

不同译本：《吕振中译本》："在永恒主行化之起头，他就造了我，做他从太初所作的头一项。"

《现代中文译本》：上主在造化之初，在亘古他先造我。"就有了我"：可指拥有、出生、或创造。

在箴言第 8 章中提到智慧、谋略能力和尊荣，这些王者所拥有的特质，可以从君王弥赛亚身上看见完全的彰显。

呼应：约 8:58 耶稣说："我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。"

林前 1:24"但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为神的能力，神的智慧。"

西 1:17 他在万有之先；万有也靠他而立。

来 1:2 就在这末世藉著他儿子晓谕我们；又早已立他为承受万有的，也曾藉著他创造诸世界。

回应二：人对神应有的态度

1. 对神的基本态度：箴 3:7-3:8……要敬畏耶和华，远离恶事。
2. 敬畏神的具体表现：箴 2:1-2:5 领受言语，存记命令，侧耳听，专心求，寻找，搜……；箴 8:13

   ……恨恶邪恶（骄傲、狂妄，恶道，乖谬的口），都为神恨恶。
3. 敬畏神的福气：箴 10:27"日子加多"

   箴 14:26"大有倚靠"、"儿女也有避难所"；

   箴 14:27"离开死亡"箴 15:16（暗示了信靠主会心安理得，睡得香甜）；箴 23:17-23:18"指望也不至断绝"
4. 解难与提醒：传 7:8 事情的终局强如事情的起头；存心忍耐的，胜过居心骄傲的。

   所罗门：向神求聪明，所以有聪明。（王上 3 章向神求智慧；3:16-3:28 解决两个争子妇人的纷争）但只将聪明用于管治国家，对神的敬畏不够。（王上 11:1-王上 11:6"所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚扪女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。论到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说：'你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心去随从他们的神。'所罗门却恋爱这些女子。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。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他录和亚扪人可憎的神米勒公。所罗门行耶和华眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫专心顺从耶和华。"结果：所罗门死后没多久国家最终分裂。──箴 1:7"敬畏耶和华是知识的开端；愚妄人藐视智慧和训诲。"传 12:13"这些事都已听见了，总意就是：敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。"

回应三：箴言怎么论财富／钱财

1. 什么是财富？

   参考经文：

   箴 10:22"耶和华所赐"、不会使人忧虑。

   箴 15:16 提到敬畏神的心态，平安的心境。

   箴 15:17 提到彼此相爱的好关系。

   箴 19:14 贤慧的妻（美好婚姻，配偶好品格。家庭幸福。）

   箴 20:15 提到知识的嘴。
2. 怎么处理财富/钱财？

   箴 3:9 提到奉献。

   箴 10:4 提到勤劳。

   箴 19:17 提到慈惠捐输蒙神悦纳。

   箴 21:20 提到积蓄。

   箴 22:16 提到不可欺压贫穷，不可贿赂富户。

   箴 20:16 提到不要为生人作保。

   箴 29:3 提到不可将钱财浪费在讨好妓女上。
3. 对钱财的态度

   箴 11:28 提到不要倚仗财物。

   箴 23:5 提到不要定睛在虚无的钱财上。

回应四：从箴言看灵性操练

1. 自我省察

   箴 3:5-3:6 专心仰赖耶和华。

   箴 4:23 保守你心。
2. 将心带到神面前

   箴 6:23 诫命是灯，法则是光……

   箴 8:35 因为寻得我的，就寻得生命……

   箴 18:10 耶和华的名是坚固台；义人奔入便得安稳。

3. 留意情绪

箴 14:30 心中安静是肉体的生命；嫉妒是骨中的朽烂。

箴 16:32 不轻易发怒的，胜过勇士；治服己心的，强如取城。

箴 17:22 喜乐的心乃是良药；忧伤的灵使骨枯乾。

箴 18:14 人有疾病，心能忍耐；心灵忧伤，谁能承当呢？

4. 谨言慎行

箴 4:24-4:27 你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴。你的眼目要向前正看；你的眼睛（原文作皮）当向前直观。要修平你脚下的路，坚定你一切的道。不可偏向左右；要使你的脚离开邪恶。

5. 群体守望

箴 18:1 与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。

箴 11:14……谋士多，人便安居。

箴 17:10 一句责备话深入聪明人的心，强如责打愚昧人一百下。

箴 27:6 朋友加的伤痕出于忠诚；仇敌连连亲嘴却是多馀。

箴 27:19 水中照脸，彼此相符；人与人，心也相对。

真道分解

传道书讲义

第一讲：导论

一、引言：内容散乱，有些地方看似与真理有冲突之处。

二、内容

1. 诗歌书中的第四卷，伯诗箴传歌，诗歌书中许多地方不能按字面意。
2. 传 1:12-11:8 是作者未悔改前错误的人生观，故与真理有冲突。11:9 以后才是正确的人生观。
3. 追求“日光之下”的事，包括唯物主义、享乐主义、虚无主义、定命论、仪式宗教等，都不能满足人心。
4. 特点
   - 4.1. 传道=宣讲之人，向圣殿外院之人述说真理，智慧的话。
   - 4.2. 作者
     - 4.2.1. 大卫之子，在耶城作王（1:1）
     - 4.2.2. 大智慧（1:16）
     - 4.2.3. 富足（2:4、8-9）
     - 4.2.4. 妃嫔多（2:8）

     结论可说是所罗门王，他晚年失节，人生痛苦而虚空，故作此书以警世人。
   - 4.3. 要训
     - 4.3.1. “日光之下”29 次，一切都无把握都是虚空。
     - 4.3.2. “虚空”37 次，如吹肥皂泡。
     - 4.3.3. “智慧”不等箴言的智慧，不是因敬畏神而有的智慧，只是人的小聪明小学问而已。
     - 4.3.4. 钥节是 12:13
5. 分段
   - 5.1. 引言（1:1-11）
   - 5.2. 第一大段：惨痛的回忆（1:12-2:26）
   - 5.3. 第二大段：事物的观察（3:1-5:20）
   - 5.4. 第三大段：真理探索（6:1-8:17）
   - 5.5. 第四大段：观察的果效（9:1-11:8）
   - 5.6. 第五大段：劝勉和忠告（11:9-12:8）
   - 5.7. 总结（12:9-14）

三、问题

1. 为什么所罗门有这“虚空”的观念？
2. 人该怎样才可回复积极的人生？

第二讲：追求智慧与知识（1:12-18）

一、引言：作者引用“太阳升落”、“江河循流”、“人生虚空”问人生目的何在？有何益处？结果只是惨痛的回忆。

二、本论

1. 智慧和知识
   - 1.1. 世间的智慧、学问与箴言的智慧不同，前者是地上事物的，后者是属灵的真智慧，是对神的认识。
   - 1.2. 地上事物的知识是表面的，唯有属灵的知识参透万事。
   - 1.3. 地上事物的知识是日光之下的，全然虚幻。
2. 王的智慧
   - 2.1. 王有大智慧（16-17 节）
   - 2.2. 并不能满足他的心
   - 2.3. 因为他的智慧只用在日光之下，没更深入认识神。
   - 2.4. 地上智慧不是坏事，但若不用在认识神则一切虚空。例：原子弹的知识。
3. 虚空的原因
   - 3.1. 多智慧多愁烦
   - 3.2. 真智慧是敬畏主，远离恶（伯 28:28）
   - 3.3. 地上知识不能使人满足
4. 真智慧
   - 4.1. 敬畏神
   - 4.2. 敬畏神有真满足
   - 4.3. 一切满足来自神

三、问题

1. 人为什么要追求智慧和知识？
2. 真智慧是什么？

第三讲：追求娱乐（2:1-11）

一、引言：上回提到传道书的智慧（人间的小聪明、小学问）和箴言的智慧（天上的真智慧，来自对神的敬畏。这次谈娱乐。娱乐能松弛身心，是必须的。但娱乐不应该是放纵情欲。娱乐也不能代替人生，否则带来虚空。

二、本论

1. 娱乐（1,2 节）
   - 1.1. 试试满足。
   - 1.2. 仍是虚空。
   - 1.3. 嬉笑狂欢大笑。
   - 1.4. 喜乐=欢笑。
   - 1.5. 不能进入灵里，只停留在魂间。
2. 酒（3 节）
   - 2.1. 肉体舒畅，忘记忧愁。
   - 2.2. 没有酒醉之人说自己醉的，因为人以为能胜罪性。
   - 2.3. 持住愚昧=执迷不悟
3. 大工程（4-6 节）
   - 3.1. 建殿用七年，建宫用十四年。
   - 3.2. 能享用的只有十五年。
   - 3.3. 一切都虚空。
4. 仆婢妃嫔
   - 4.1. 妃七百嫔三百。
   - 4.2. 能享受的都有。
   - 4.3. 捕风、虚空。
   - 4.4. 没永远价值。

三、问题

1. 为什么娱乐到头是空虚的？
2. 怎样才不空虚？

第四讲：智愚比较（2:12-23）

一、引言：娱乐不能长久，因娱乐只能满足肉体，不能满足灵魂。惟有追求属灵的满足。而智愚仍用世间标准。有人有聪明没智慧一样无用。

二、本论

1. 眼目光明（14-15 节）
   - 1.1. 在头上之意，往上看，往这看，往前看。
   - 1.2. 愚人在暗，无看之权。
   - 1.3. 结果一样。
   - 1.4. 真智慧在用属灵的眼光参透万事。
   - 1.5. 一切都虚空。
2. 智愚之见的结果（16-23 节）
   - 2.1. 智愚人的结果一样─>空虚。
   - 2.2. 智愚人所留都是后人，自己无法带去。
   - 2.3. 如何努力都留给自己无份之人，也是虚空。
   - 2.4. 灰心─>绝望─>愁烦。
3. 真价值
   - 3.1. 为主作工的效果。（启 14:13）
   - 3.2. 主基督的工作（赛 53:11）
   - 3.3. 人生非一死了之。
   - 3.4. 劳苦不徒然（林前 15:58）

三、问题

1. 智愚人的分别是什么？
2. 真智为什么留得长远？

第五讲：乐天与知命（3:1-15）

一、引言：上回智愚比较：（1）智慧之人在光明中看见很多事物，愚昧人在黑暗中失落，但二者结果都是死亡，有何分明呢？（2）其实死亡付后有永生，不能把结局都看作一样。第三章 1-15 主旨：（1）人以为世事变化无常，其实一切都有主的安排。（2）应该顺服神旨，乐天知命才最有福，28 项定时有神旨意。

二、本论

1. 万事都有定期
   - 1.1. 从外表看，人事无常，变幻莫测。
   - 1.2. 其实一切都有神的定时。
   - 1.3. 传 3:2-8 共 28 项生活、动作、存留说明神有定时。
   - 1.4. 人应顺服神的作为。
2. 分析
   - 2.1. 生死有时，在神之手。（2 节）
   - 2.2. 刑罚和建立都有时。（3 节）
   - 2.3. 情感的管理也在神手中。（4 节）
   - 2.4. 离别有时。（5 节）
   - 2.5. 资财获得都有时。（6 节）
   - 2.6. 伤痛有时。（7 节）
   - 2.7. 乱战和平有时。（8 节）
   - 2.8. 人不能强求。（9 节）

3. 顺服（11,12-15 节）
   3.1. 神有定时，人应顺服。
   3.2. 眼目向上，心思想永远。
   3.3. 神有计划，人应当存敬畏之心行善。
4. 神
   4.1. 永恒之主永远的计划。
   4.2. 一代过去一代来都有神的作为，人不能强求。
   4.3. 乐天知命顺服神。]
   4.4. 所罗门知道真理，但没法行出来，因为情欲第一。

三、问题
1. 你觉得人该努力吗？
2. 何谓顺服？

第六讲：审判和公义（3:16-22）

一、引言：上回讲乐天与知命：（1）万事有定期（2）神的工作有定时，人该顺服主。这次主旨：世上最可怕的事，没有公义，没有报应。其次,是指出神有定时。

二、本论
1. 审判之处有奸恶
   1.1. 人世多有奸恶如贿赂。
   1.2. 包公传─大快人心。
   1.3. 世上没公正的法庭。
   1.4. 但圣经上说"人人都有一死，死后且有审判"（来 9:27）
2. 神的定时（17 节）
   2.1. 世上不公之事
      2.1.1. 希特拉
      2.1.2. 日本
      2.1.3. 家里也有不公
   2.2. 死亡是一个审判。
   2.3. 白色宝座审判。（启 20:11-15）
3. 日光之下
   3.1. 人与兽一样都死亡。
   3.2. 人有灵魂无灵只有魂。
   3.3. 人无希望只有享乐。
   3.4. 人的价值在日光之上。
4. 日光之上
   4.1. 人按神的形象被造。（创 1:26-27）
   4.2. 人有灵（创 2:7）
   4.3. 人有神格，非兽。
   4.4. 人爱神。

三、问题
1. 什么是最可怕的不公平？
2. 人的价值如何？

第七讲：四大虚空

一、引言：公义与审判──（1）人心有公义，但世界无公义。（2）公义出自神，所以死后必有审判。四大虚空，都有人间常有的事。

二、本论
1. 欺压
   1.1. 人总有受欺压和欺压人的时候。
   1.2. 欺压是罪性所然。
   1.3. 欺压有快感。
   1.4. 被欺压的和欺压人的都无安慰，所以都有虚空。
2. 嫉妒
   2.1. 与生俱来。
   2.2. 无人无之。
   2.3. 灵巧与满把都是一样，都是虚空。
3. 无子
   3.1. 儿子是财产。
   3.2. 无子无儿的孤单。
   3.3. 仍是劳苦，所为何事？
   3.4. 虚空是劳苦，因为无伴。
4. 君王
   4.1. 少年人贫穷，无地位。
   4.2. 老王不肯纳谏，但有权势。
   4.3. 至终虚空。

三、问题
1. 虚空的意义是什么？
2. 如何充实？

第八讲：到神面前（5:1-7）

一、引言：虚空是毫无意思的──君王、儿女、欺压、技巧都是虚空。虚空也是痛苦的。本课主旨：到神面前──所罗门也认识神，晚节不保。所罗门建殿，深知祈祷的重要。

二、本论
1. 到神殿：谨慎脚步、听胜过献祭、（愚昧人）、愚昧人就是不敬畏不认识神的人。
2. 发言
   2.1. 不可冒失─随便。

2.2. 心意。
2.3. 地下要谦卑。
2.4. 寡少。
2.5. 多言语显出愚昧。
3. 许愿
3.1. 偿还不可迟延。
3.2. 不要愚昧。
3.3. 不要任意许愿。
3.4. 使肉体犯罪。
3.5. 神怒败坏人的工作。
3.6. 敬畏神。
4. 圣殿和祈祷
4.1. 所罗门熟识殿和祈祷。
4.2. 是在日光之下所说有份量的话。
4.3. 说话要行。
三、问题
1. 圣殿的功用是什么？
2. 祈祷代表什么？

第九讲：论财宝（5:10-6:2）

一、引言：
1. 神殿是表示"神与人的同在"？"阎罗王与你同在"？
2. 祈祷是神与人相交的表示。
3. 本课主旨：财宝大家都追求，及一位大有财宝之人对财宝之见。
二、本论
1. 财宝与安息（5:10-12）
1.1. 贪爱银子不能知足。
1.2. 银子多只能眼看。
1.3. 劳碌人反得安息，但财主多不能得安息。
2. 财富之患（5:13-6:2）
2.1. 积存赀财，反因财减就生祸患。
2.2. 有儿亦不足财。
2.3. 来去一样毫无所有。
2.4. 黑暗中吃喝。
2.5. 多有疾病。
2.6. 财产为外人使用，自己无法享受，也是虚空。
3. 财富之道
3.1. 富财来自神手。
3.2. 尽力奉献。'
3.3. 尽力使用在有益处的事上。
3.4. 不被财富捆锁。
一、问题
1. 为什么说"人为财死"？
2. 什么是对财富的正确观？

第十讲：消极人生（6:3-12）

一、引言：
1. 财富与贪婪连合。
2. 不应为财所困。
3. 本课主题：传道书是消极的但应有积极的人生。
二、本论
1. 空虚的福气（3-6 节）
1.1. 有儿子不是福气。
1.2. 长寿也不是福气。
1.3. 早落之胎比之更好─虚虚的来，暗暗的去，无明，无觉，同归死地。
2. 人的努力（7-12 节）
2.1. 劳碌为口，为无知足。
2.2. 智慧无长处，因与愚昧一样。
2.3. 眼睛所看，心里妄想，都是虚空。
2.4. 世界循环，一切虚浮，人生虚度如同影儿。
2.5. 身后之事也无法知道，一生空虚，无意义。
3. 积极的人生
3.1. 生命在主耶稣的手中。（约 14:6）
3.2. 有神儿子的生命才有真生命。（约壹 5:12）
3.3. 活出生命来。
三、问题
1. 为什么人生消极？
2. 怎可过积极的人生？

第十一讲：喜乐与忧愁（7:1-7）

一、引言
1. 消极人生：儿子、长寿、智慧都非福气。人生虚度如影子。
2. 本课主题：比较喜乐与忧愁；人至终死亡，所以忧愁比喜乐强。消极的人生观，不是日光之上的观念。

二、本论

1. 死胜于生
   1.1. 先有美名，后有香膏,先有生后有死。
   1.2. 要常用死亡提醒生存的日子。
   1.3. 死亡是结局，生不如死。
   1.4. 忧愁使人心智更清醒。
   1.5. 愚人只知欢乐，智者知道生命有限，追求人生意义。
2. 智愚之分
   2.1. 智者追求死后去处，愚者只知欢乐。
   2.2. 智愚都往死亡去。
   2.3. 智者责备比愚者歌唱强。
   2.4. 智者责备比愚者歌唱强如荆棘火中爆炸空虚的空虚，所以，愚者赞扬也无意义。
   2.5. 因有死亡所以喜乐与忧愁都无意义。
3. 正面教训
   3.1. 喜乐是良药。(箴 17:22)
   3.2. 喜乐是属灵的交托与日光之下的欢笑不同。
   3.3. 领受责备必得尊荣(箴 13:18)，忧愁来自责备才是可贵的。
   3.4. 真价值要在属灵的日光之上。

三、问题

1. 所罗门为什么说死比生好？
2. 何谓真正的忧愁？

<u>第十二讲：终局和起头（7:8-29）</u>

一、引言

1. 喜乐与忧愁（7:1-7）：喜乐与忧愁同要面对死亡。积极的人生喜乐是良药，出自日光之上的喜乐才是真喜乐。
2. 本课主旨：出于一位有思想和经历的王所说的话。人生有许多巧计，所以要走中庸之道，不要行义过分。

二、本论

1. 终局强于起头，所以人要：
   1.1. 存心忍耐，不要强出头。
   1.2. 不要急躁恼怒，恼怒属于愚昧人。
   1.3. 不要说先前的日子强过今日，因为以后还有结局。
   1.4. 智慧人等候神的作为。
   1.5. 现今遇亨通应喜乐，遭患难要醒察。
2. 中庸之道
   2.1. 不要行义过份─智慧。
   2.2. 不要行恶过份─愚昧。
   2.3. 义人也有缺点。
   2.4. 咒诅人的也为人所咒。
   2.5. 万事之理无法测度，无智慧可知之。
3. 正路
   3.1. 得救（弗 1:13-14）
   3.2. 得胜（腓 3:12-14）
   3.3. 得赏（提后 4:7-8）

   可见人生是有意义的。

三、问题

1. 为什么终局比起头强？.
2. 人生意义是什么？

<u>第十三讲：君王（8:1-9）</u>

一、引言：

1. 终局强于起头，所以要忍耐好结局；人应走中庸之道。
2. 本课主旨：提及世人中最有权柄的人，但君王也不能掌管生命。

二、本论

1. 权柄
   1.1. 王有权柄发出命令。
   1.2. 不要犯恶，因为王执行公义。
   1.3. 守王的命令可保平安。
   1.4. 罗 13:1
      1.4.1. 权柄来自神。
      1.4.2. 权柄在行善（公义）。
      1.4.3. 君王是神的佣人。
      1.4.4. 守法纳粮是应该的。
2. 生命
   2.1. 君王有生杀大权。
   2.2. 君王不能管生命。
   2.3. 君王自己也不能留住生命。
   2.4. 生命在主的手中。人有了神的儿子，就有生命。(约翰壹书 5:12)
      2.4.1. 人的生命在神儿子身上。
      2.4.2. 人的生命由神儿子生出。
      2.4.3. 人的生命有神肉体的，属灵的。

三、问题

1. 君王之权来自何处？
2. 生命在谁手中？

第十四讲：(8:10-17)

一、引言

1. 君王之权来自神。生命也在主手中。
2. 本课主旨：义人=敬畏神的人，恶人=不认识神的人；义人与罪人的遭遇并不公平。

二、本论

1. 恶人与义人
   1.1. 恶人是不认识而拒绝神的人。
   1.2. 义人是认识神而敬畏神的人。
   1.3. 义人应得善报，恶人该得坏报，这是公平，也是因果。
   1.4. 但世界上的遭遇常相反。
2. 虚空之事
   2.1. 恶人享长寿。
   2.2. 义人遭遇恶报。
   2.3. 人不能查出日光之下，一生年日所作之事。
   2.4. 人应享受吃、喝、乐趣，世界既是虚空，只好享乐。
3. 世界必有公义
   3.1. 神是公义的，祂断不以有罪为无罪。
   3.2. 世上既无公义，公义必在死后，所以来 9:27"人人都有一死，死后且有审判"。
   3.3. 主耶稣担当一切。(来 9:28)
   3.4. 信徒已经被审、定罪、执行了，所以是自由之人。

三、问题

1. 什么是恶人和义人？
2. 信徒如何得著公义？

第十五讲：一件祸患（9:1-6）

一、引言

1. 义人─认识神，恶人─拒绝神。与恶人遭遇相反，因此人生无意义，一切都虚空。
2. 本课主旨：(1)人的作为都在神的手─其实是束绑。(2)义人恶人的遭遇都一样─一件祸患─死后义恶无分别。

二、本论

1. 人的作为都在神手中。
   1.1. 作者并没因此歌颂主恩。
   1.2. 作者并没因此敬畏神。
   1.3. 作者并没与神相交。
   1.4. 作者真正心意在埋怨，神手中束绑。
   *与圣经他处原则相背。
2. 义人恶人的遭遇一样。
   2.1. 好人、洁净人、义人、献祭人、各人一样。
   2.2. 众人遭遇一样。
   2.3. 这是一宗祸患。
   2.4. 谈及生与死。
   2.5. 死后无分别。
   *人生一切都相同，人死亦无分别，何等可悲。
3. 人的遭遇。
   3.1. 神有计划。
   3.2. 神有报应。(罗 2:6)
   3.3. 万事有神旨。(罗 8:28)
   3.4. 尽力爱神。(可 12:30-31)

三、问题

1. 义人和恶人所遇是否真无分别？
2. 我们该怎样跟从主？

第十六讲：错误人生观（9:7-18）

一、引言

1. 万事互相效力。背起十架跟从主。
2. 本课主旨：(1)错误因可敬畏神。(2)放纵情欲的倾向。(3)失败的人生。

二、本论

1. 享乐主义（7-10 节）
   1.1. 欢欢喜喜享受饭酒。
   1.2. 生活之上仍是虚空。
   1.3. 不知前途也不知来生。
   1.4. 是没有责任的生命。
2. 消极人生（11-12 节）
   2.1. 努力无用。
   2.2. 智慧亦不一定富足。
   2.3. 聪明亦不一定成功。
   2.4. 随时有祸、死亡。
   *世人一样何必努力。
3. 信徒的人生观
   3.1. 与主同死、埋、复活。(罗 6:3-11)
   3.2. 奉献生命为主与活。(罗 12:1-2)
   3.3. 努力（腓 3:12-14）

三、问题
1. 你的人生观如何？
2. 信徒的人生观该如何？

第十七讲：智慧与愚心（10）

一、引言
1. 错误的人生观（9:7-18）:（1）享乐主义（2）努力、智慧、聪明─>虚空无用。（3）信徒的人生观─>为主而活。
2. 本课主旨：死苍蝇能破坏整盘香膏，愚昧也败坏智慧和尊荣。

二、本论
1. 心意
   1.1. 智者心居右，表示能力、灵巧、正派。
   1.2. 愚者的行为显出无知。
   1.3. 智者的心柔和，愚者刚硬。
2. 口
   2.1. 智者的口说出恩言，愚者的咀吞灭自己。
   2.2. 智者的口说出言惠人，愚者的咀是奸恶的狂妄。
   2.3. 智者的口说言语少，愚者的咀言语多。
   2.4. 智者的口说多有知识，愚者的咀少知识。
3. 神的心意
   3.1. 敬畏耶和华是知识的开端，愚人轻视神。（箴言 1:7）
   3.2. 智慧是要专心追求的。（箴言 2:1-5）
   3.3. 智慧就是主耶稣。（箴言 8:22-31）

三、问题
1. 智愚之分何在？
2. 智慧的具体是谁？

第十八讲：11:1-8

一、引言
1. 智愚的分别：（1）在敬畏神；（2）智慧具体出现在箴 8:22-21
2. 本课主旨：工作的忠告──行善、忍耐、努力

二、本论
1. 行善
   如将粮食撒在水面，不知效果如何？
   分给七、八人，就是多人获益。
   云、树都有定时，有原因。
   不看风、云，不因环境，要做主工。
2. 神的工作
   风从何来？孕如何长成？只有神知道，人不能知。
   神的作为有神的计划。
   早晚只管做工。
   不要停手，因为神要作工。
   祸福在神手
3. 工作的态度
   作无愧的工人。（提后 2:15）
   神看工具。（提后 2:20-21）
   交账。（林前 3:10-15）

三、问题
1. 为何说 11 章是所罗门的忠言？
2. 信徒对工作的观念如何？

第十九讲：少壮之时（11:9-12:2）

一、引言
1. 上回提及所罗门回归之忠告及工作态度。
2. 本课主旨：（1）传最后的话,满有忏悔之意。（2）该配合下一课─衰老之时。

二、本论
1. 少壮之时所做所为。
   1.1. 享乐使心畅快。
   1.2. 心眼所要的尽力去行。
   1.3. 心中除去愁烦。
   1.4. 肉体克去邪恶。
   1.5. 将来神必聿审问一切。
2. 少壮时的记念。
   2.1. 记念衰败的来到，有所预备。
   2.2. 记念造物之主。
   2.3. 将到之日是衰败，毫无喜乐的。
   2.4. 敬畏神，守祂的诫命，尽人的本份。
3. 信徒的态度─面对将来。
   提后 4:6-8─殉道颂歌。
   3.1. 知道离世。
   3.2. 打过美仗。
   3.3. 跑尽当跑之路。
   3.4. 守住真道。
   3.5. 有冠冕存留。

三、问题
1. 世人怎对晚年？
2. 信徒怎对晚年？

第二十讲：晚年光景（12:2-8）

一、引言
1. 少壮之时常常享乐，因此忘记神。其实应该准备衰老的来临。
2. 本课主旨：（1）年老衰微的日子来临。（2）年老衰微的日子描写。（3）年老衰微的日子灰暗。

二、本论
1. 日、月、星─光彩渐失。
2. 手─看守房屋。
3. 有力的─腿。
4. 推磨的─牙。
5. 窗─眼。
6. 门─耳。
7. 早起─鸟叫。
8. 唱歌─声音。
9. 怕高、怕远。
10. 白发─杏树。
11. 重担─软弱。
12. 银链─spinalCord
13. 罐─头。
14. 瓶─心肺。
15. 水轮─心脏。

请看提后 4:6-8 完全两样。

三、问题
1. 为何所罗门如此消极？
2. 信徒应如何看衰老？

第二十一讲：传道书总结

一、作者
1. 相信是所罗门王。
2. 享尽物质世界一切繁华富贵。（魔鬼也以此引诱主耶稣）
3. 晚节不保─千名妃嫔，引进偶像离弃神。
4. 生命空虚。
5. 传的写作因此反映一切。

二、传道书
1. 全书都是负面信息─虚空的虚空，一切都是捕风。
2. 可作人的镜子。
3. 描述深入─第廿课的例子很好。
4. 最后两章题及神的名字，可以当作悔改的表现。
5. 最宝贵的一点：圣经帮助使用负面的话语和观念引出积极的一面。思考：罗 12:1─当将身体献上作活祭。

三、积极的生命
1. 必须与耶稣联合。
2. 一切以主的荣耀为首。（太 3:16-17）
3. 信徒的一生：
   3.1. 得救（弗 1:13-14）
   3.2. 得胜（腓 3:12-14）
   3.3. 得赏（提后 4:6-8）

真道分解

雅歌讲义

第一讲：导论

一、旧约中诗歌智慧书的五卷：伯、诗、箴、传、歌的最后一卷。

二、作者和日期

书中提及所罗门王的名字共七次之多，故相信有以下的可能：

1. 所罗门王时代作品。
2. 所罗门为作者。
3. 非所罗门所写，因为他晚年在婚姻上对神失节，与书中纯洁高贵的爱情不符。
4. 作者一定是一位深深经历爱情高贵的人，而歌被历代圣徒看与神与人，更是基督与教会所拥有的纯洁爱情。

三、释义

1. 寓意法：在表面文字的背后，隐藏更深意义，例如“良人”为耶和华，“女子”为以色列。
2. 预表法：故事正预表历史事实，例：良人与女子预表所罗门娶法老女儿。
3. 神话法：这种释经法是从前特别的说法的复话，例：书中的两位主角是古代神话的男女神。
4. 字义法：这是最正统的解释方法，就是照字义来解释，并不加上推测。

四、结论：字义法解释歌是最清楚的解说。

1. 这是称颂男女间贞洁爱情的诗歌。
2. 圣经中重视丈夫与妻子的爱情：
   - 2.1. 基督与教会（弗 5:21-23）
   - 2.2. 羔羊的婚娶（启 19:7-9）
3. 研读的态度：
   - 3.1. 用圣洁高贵的心意研读全书。
   - 3.2. 以基督至高的爱吸收全书爱的真义。
   - 3.3. 以本书所描写的爱实用在夫妇、教会和家庭里面。

五、问题

1. 什么是字义法解释歌？
2. 雅歌中最深刻爱的描述是什么？

第二讲：歌中之歌（1:1-4）

一、引言：

所罗门的歌有三解：所罗门所写、所罗门所收集的诗歌、宫廷乐师收集的诗歌，属所罗门时代。相信这是第三点所指的作品，作者不详，却被圣灵使用描写基督与子民（教会）之爱。

二、本论

1. 歌中的雅歌
   - 1.1. 最高雅美丽之歌。
   - 1.2. 是诗歌中的极品，故称诗歌的至圣所。
   - 1.3. 信徒与主的爱是至完全、圣洁、美丽、高贵的。
2. 主角
   - 2.1. 三位，即所罗门、牧羊女和良人。
   - 2.2. 王用他的权位、物质吸引牧羊女，盼望她能离开良人，投入王的怀抱。
   - 2.3. 牧羊女与良人的爱远超王的地位，在此，牧羊女和良人之爱被强调盖过王的出现，这是至美的爱情，研读本书只应欣赏这段美丽的爱情。
3. 爱情的吸引（2-4 节）
   - 3.1. 有人解说是女子对所罗门王所说的话。
   - 3.2. 若用牧羊拯解说良人之爱则更深切：
     - 3.2.1. 亲咀是爱情的表现，例如母亲之对儿女就是。
     - 3.2.2. 爱情比酒更清纯、香浓、更深切的感受。
     - 3.2.3. 香膏表示纯洁、清香、沁滋、柔滑、可爱，在近东地区香膏特别重要。
     - 3.2.4. 内室表示人的隐私之处，轻易不许进入。
     - 3.2.5. 因良人之爱，女子被吸引快跑跟随。

三、结论：爱情是至高贵的，牧羊女和良人之爱非王的地位、势力可以动摇。

四、问题

1. 什么是至高之爱的比喻？
2. 内室代表什么？

第三讲：表白（1:5-11）

一、引言：歌中的三位主角，若真如一些人解说为所罗门强夺牧羊女入宫，则让全书蒙上阴影，例不如解作：牧羊女和良人之爱极美，虽有王的权位也无法可比。让我们看这对爱人的表白。

二、本论

1. 牧羊女的话
   - 1.1. 黑而秀美，如基达之帐，所罗门之幔。
   - 1.2. 黑的原因：看守葡萄园、牧放群羊。
   - 1.3. 暗示内心之美，不能被盖，而这美是给良人享用的。
   - 1.4. 求良人告知牧羊的地点，强调爱心的向往。
2. 良人的话

   女子中极美丽的。不以她的黑为意，纯洁的爱情总看对方为至美丽的，基督看教会亦如此。
3. 对牧羊女之美的描述：
   - 3.1. 我的佳偶。
   - 3.2. 美如骏马。
   - 3.3. 两颞因发辫而美。
   - 3.4. 颈项因珠串而华丽。
   - 3.5. 众女子要用金银为你编上。

三、结论

雅歌之美，美在爱情，教会与基督之爱亦如是。求主施恩叫教会爱主更深。

四、问题

1. 为什么牧羊女说自己虽黑却是秀美？
2. 良人用什么形容佳偶之美？

第四讲：爱情之美（1:12-2:2）

一、引言：雅歌中最美丽的地方，是描述牧羊女和良人之间的互相倾慕，无论人的解说常插进所罗门在中间，但这对青年人纯洁的爱真美丽到了极点，正如配合基督与教会之爱。

二、本论

1. 女子的怀念（14 节）
   - 1.1. 原文在此用女性代名词，表示牧羊女对良人的思念。
   - 1.2. 在王宫的艳丽丰富，牧羊女仍思念良人：
     - 1.2.1. 他是哪哒香膏─植贵重的香膏，色香味俱是上上之品。
     - 1.2.2. 没药是最被女性普遍使用的香料，非常贵重。
     - 1.2.3. 凤仙花在风景极美之隐基底，极浓香的花。
   - 1.3. 她的良人具下列特点：
     - 1.3.1. 高贵而圣洁。
     - 1.3.2. 叫人喜悦的芬芳。
     - 1.3.3 深藏怀中表示喜爱、珍惜、贴身。
2. 良人的回应（15 节）
   - 2.1. 是佳偶，最好、美的配合。
   - 2.2. 眼睛美丽如鸽子眼，眼睛是人表现的最重要部份，也是灵魂之窗。
3. 爱情的享受
   - 3.1. 香柏及松树都是高贵的常青木。
   - 3.2. 在青草地上以树为栋梁，饱享爱情。
4. 互相欣赏（2:1-2）
   - 4.1. 女子自称沙仑玫瑰花，艳丽芬芳。
   - 4.2. 女子又自称为谷中的百合花，洁白清香。
   - 4.3. 良人特别指出百合花在荆棘，出众而秀美，独创一格。

三、结论

爱情之美在乎互相的欣赏，本课特多比喻，可见爱情的美丽、亲切和恒久，正是基督和教会的关系。

四、问题

1. 为什么女子把良人比作香膏？
2. 百合花在荆棘中有什么意义？

第五讲：思念良人（2:3-7）

一、引言：牧羊女对良人的思念是极美的。

1. 神就是爱，爱情是荣耀高贵而清洁的，绝非肉体的情欲可比。
2. 享受爱情如享受美筵，饱足而丰满。
3. 思念情人是美丽的，不是人间的幻想，而是属灵福气的高峰。

4. 爱情也应该有最美的肉体的结合，二人心灵、身体合而为一。

二、本论：女子对良人的思念如下：

1. 苹果树在树林中
   1.1. 独特超凡。
   1.2. 苹果的清香甘甜，特别纯朴可爱。
   1.3. 众树形象各异，惟苹果最著实可靠。
   1.4. 树荫果子都让人满足，如入筵席。
2. 爱情的满足
   2.1. 葩葡乾、苹果都使人有满足感，加力、畅快是果效，爱情深得满足。
   2.2. 思爱成病，正是女子对良人思念的极点描写，只有良人才可以使病痊愈。
   2.3. 左、右手的拥抱表示全然的拥有，全然满足。
3. 爱情的至美
   3.1. 羚羊和母鹿都极易被惊动。
   3.2. 爱情的至美就是自发，所以不要惊动，就是爱情自发，不是人意的堆砌。
   3.3. 等他自己情愿，是爱情的至高点。

三、结论

教会与基督之爱是至纯朴的，清丽如苹果，满足如筵宴，又是绝对拥有不受外物影响的，愿因雅而爱主更深。

四、问题

1. 为什么用苹果比作良人？
2. 爱情的至美为什么不可惊动？

第六讲：良人重聚（2:8-14）

一、引言：对一位思念成病的情人来说，与情人重聚有说不尽的话，说不完的体验。

1. 爱人的来临是一件朝思夕想的事。
2. 来临的形态、等待、期盼都是重点。
3. 见面后的对诘 6 更值得深切领会。

二、本论

1. 良人来临
   1.1. 躐山越岭而来，极其迫切。
   1.2. 羚羊、小鹿都是最敏捷的动物，反应迅速。
   1.3. 墙后、户外、窗棂、寻找、窥探，心情急切。
   1.4. 主耶稣对教会何其迫切。
2. 良人的话
   2.1. 佳偶、美人都是至美的形容词，内心迫切可见。
   2.2. 与我同去：
      2.2.1. 春天来了，百花开放，百鸟鸣叫，最美丽的时候到了。
      2.2.2. 班鸠的声音正是求偶的季节。
      2.2.3. 果树开花成熟，是平安福乐的代表。
      2.2.4. 磐石穴中，陡岩隐密处，形容险峻难以到达之景，良人的爱人难能可贵，一则难以获得，二则洁身自爱。
      2.2.5. 容我得以见你，良人的最大期望，就是得见爱人，其享美景，容爱情成熟，结出美果。
      2.2.6. 教会期盼基督早日来到，装饰整齐，洁身自爱，新天地中同享永生。

三、结论

盼望基督是历来教会最大的期望，愿主快来，一起进入永远天地之中。

四、问题

1. 牧羊女为什么说良人像羚羊、小鹿？
2. 良人为什么请爱人同往？

第七讲：擒拿小狐狸（2:15-17）

一、引言：在良人与佳偶相聚，百花开放，百鸟 5 鸣叫的春日良辰，正是饱享爱情的时候，他们要提防敌人，女子提出葡萄园小狐狸的警号，有下列的原因：

1. 狐狸是小动物，却狡猾而难防，正代表了世界的黑暗势力，很难防守，要小心处理。
2. 良人和爱人既代表了基督和教会，小狐狸便代表了撒旦的诡计，小而难防，要处处小心。

二、本论

1. 毁坏葡萄园的小狐狸
   1.1. 小狐狸的破坏是不显著的，小而深入，需要特别提防。
   1.2. 葡萄园代表了爱情的内室，正在成熟的阶段。

1.3. 狐狸正破坏花朵，不是围墙，教会被破坏常常一二位破坏所说的一两句话。
1.4. 葡萄开心，正是爱情成熟最要紧的时候。
1.5. 狐狸是小的，葡萄花也是小的，撒旦的破坏总从小入手，人失败不在一夜之间，常是积小成多，造成大祸。

2. 葡萄园中的小狐狸
2.1. 第三者。
2.2. 肉体的情欲。
2.3. 色情的书报。
2.4. 不专一的心志。

3. 归属感
3.1. 爱情必须专一，不能有第三者，也不恣施舍。
3.2. 良人属我，我属良人──强烈的归属感。
3.3. 良人放牧──享受爱情。

4. 期待
4.1. 天起凉风，日影飞去，表示时间过去，太阳西沈。
4.2. 让我们再相见饱享爱情。
4.3. 在一切破坏过去之后，让有情人再从新开始。

三、结论

爱情的葡萄园总有破坏的小狐狸，要提防，要捉拿，要小心，爱情可以更进一步。

四、问题

1. 小狐狸是什么？
2. 良人属我是什么意思？

<u>第八讲：寻找良人（3:1-5）</u>

一、引言

歌中充满了期待和寻找，正说明了爱情：

1. 要专一等待成熟。
2. 小心提防破坏。
3. 付上代价。

二、本论

1. 女子寻找良人
1.1. 夜间─安静的时刻。
1.2. 床上─爱情的温床。
1.3. 良人却不在身旁。

2. 女子起来寻找
2.1. 游行城中─寻找的迫切性。
2.2. 街市、宽阔处─范围广阔。
2.3. 寻找良人─心里所爱的。
2.4. 寻找失败─没遇害良人。
2.5. 巡逻看守的人─最容易看见良人的人。

3. 寻找结果
3.1. 观看、心焦、询问、打听都失败。
3.2. “我心爱的”女子四次这样描述她的良人，可见她已经完全溶化在良人身上。最后得著爱人，她的反应：
3.2.1. 拉住他。
3.2.2. 不容他走。
3.2.3. 领他回家。
3.2.4. 进入内室。
3.3. 仍以自发的爱心最宝贵。

三、结论

这是一课寻找良人之诗，对良人的称号，寻找的迫切，寻找之后的执著，在表示二人的关系深切。爱情之美，可以付上任何代价。

四、问题

1. 女子寻找良人有什么描述？
2. 她四次称良人是什么？

<u>第九讲：所罗门的华美（3:6-11）</u>

一、引言：这是一段插曲，具有下列特点：

1. 是歌中对所罗门描述的最后一次。
2. 所罗门的华美、财富已到极点。
3. 所罗门虽华美、财富已足，但她非本书内纯朴的良人。
4. 可想的，大概是所罗门的荣华早已闻名，而且一直被耶路撒冷的众女子所羡慕，故此，本段借所罗门的荣美表出爱情和婚筵的丰富，作为良人和牧女爱情丰美的旁证。

二、本论

1. 所罗门的地位
1.1. 是以耶城为都的以色列君，是神权政治下的受膏者，满有神的恩典和祝福。
1.2. 以智慧财富著名。
1.3. 在以色列最强盗的时代为君王，曾建圣殿和城池，但晚节不保。
1.4. 本段经文是记他最盛时期的荣美。

2. 王的荣美
   2.1. 状如烟柱─行伍之前焚烧美香，以没药、乳香等最美香料，并各样香粉薰透的，地位、身份无以上之。
   2.2. 六十勇士─都是以色列中的勇，持刀、善于争战，日夜防守平稳安全，现出王的威武。
   2.3. 轿的华美
      2.3.1. 银柱
      2.3.2. 金底
      2.3.3. 坐垫是紫色的
      2.3.4. 坐垫所铺的是耶路撒冷众女子的爱情，高贵美丽为众人所羡慕。
   2.4. 冠冕─婚冠
      2.4.1. 用在良人与新妇的预表之上。
      2.4.2. 有母亲的祝福。
      2.4.3. 大喜的日子，极尽华丽喜乐。

三、结论

本段为所罗门荣美的极点描述，用以比喻良人和新妇婚礼之美，世上无匹，教会与基督的婚礼亦必如此。

四、问题

1. 为什么有这段对所罗门的描写？
2. 本段有什么荣美？

<u>第十讲：女子七赞（4:1-5）</u>

一、引言：雅歌的解释很多，但我国若坚持歌的重心，在描述最美丽的爱，则本段经文便可集中下列两点：

1. 这是另段良人对牧羊女的真诚赞美，其纯真，其美丽，只能用最崇高的心境领受，基督与教会之爱再被强调。
2. 本段提及身体的描述，应该用神所赐的清洁的良心，深深领受。

二、本论

1. 眼睛如同帕子内鸽子眼
   1.1. 眼睛是灵魂之窗，是全人、生命、感情、健康、心灵的代表，最最能表达内心状态的地方。
   1.2. 中东女子的眼睛在帕子后，神秘而美如同鸽子眼的清丽。
2. 头发如山羊群
   2.1. 浓而黑。
   2.2. 密纍成群。
3. 牙齿
   3.1. 清洁滋润。
   3.2. 整齐不缺。
4. 咀
   4.1. 唇像朱红线。
   4.2. 咀也秀美。
5. 两太阳
   5.1. 两颊。
   5.2. 如石榴红润娇美。
6. 颈项
   6.1. 如大卫之台。
   6.2. 高崇而整齐。
7. 两乳
   7.1. 如母鹿双生的小鹿。
   7.2. 娇嫩之美。

三、结论

良人用尽一切身边的美景描述牧女之美，倾慕之情无以复加，我们对主耶稣亦该如是。

四、问题

1. 请列写牧羊女的七美赞。
2. 你对主的赞美是什么呢？

<u>第十一讲：欣赏（4:7-11）</u>

一、引言：这是篇良人对新妇的赞美之词，具有相爱之人的专一性和独一性，所用的言词只属这一对爱人所独有，相爱之深，欣赏之切，跃然纸上，非外人足道。

二、本论

1. 离开（7-8 节）
   1.1. 良人要求新妇离开人群，与他独往山上。
   1.2. 独处是相爱之人专有的美好时光，一般称作蜜月。
   1.3. 狮子洞、豹子山都是外人却步之地，却成了新人蜜月的美地
   1.4. 信徒也该有与基督独处的时光。
2. 欣赏（9-10 节）
   2.1. 此处共有 7 点良人对新妇的欣赏。

2.1.1. 我的佳偶、你全然美丽、毫无瑕疵。情人眼,中新妇毫无瑕疵，在基督眼内，教会全然美丽，是主舍身的对象。
2.1.2. 眼睛一看，目光接触，爱情发动，难以拒绝，难以形容。
2.1.3. 金链在项上，金光夺目,温柔体贴，把良人的心完全夺去。
2.1.4. 比酒更美，酒香而醇，具有难以抗拒的吸引力，但是新妇的美比之更烈。
2.1.5. 膏油的香气，是新妇身上香膏的气味，比一切的香 4 品更高尚，更纯洁，更吸引，使良人陶醉，一心向往。
2.1.6. 咀唇滴蜜，形容新妇的咀唇甘甜滋润，好像蜂房滴蜜，使良人享受如蜜如奶。
2.1.7. 衣服的香气如利巴嫩的香气，以撒一闻雅各衣服的香气就为雅各祝福，良人一闻新妇衣服的香气，如利巴嫩香柏树之香，不能自己。

2.2. 新人彼此欣赏是爱情的至高境界，而且日子长久，爱情应该更加浓厚，二人成为体，是至美之境。
2.3. 教会与主的关系，除了爱情的欣赏，难以比喻。

三、结论

爱情之美难以形容，教会对基督的等待、期盼、欣赏，都是至美至要的。

四、问题

1. 请列写良人对新妇的七大欣赏。
2. 从良人对新妇的欣赏，看见两者之间的关系如何？

<u>第十二讲：委身（4:12-16）</u>

一、引言：委身是爱情的至高点，真正的爱情没有施舍，只有委身，基督为教会舍己，这就是爱的至高点。

1. 本段是雅歌中至伟大的一段。
2. 描述新妇对良人爱情的专一、独一和闭禁性。
3. 新娘对良人的委身只能以基督的爱相比。

二、本论

1. 良人的话
   1.1. 新妇乃关锁的园、禁闭的井，封闭的泉源。
   1.2. 不容外人使用、践踏，只留给良人独享，爱情专一而禁闭。
   1.3. 不是公园，是良人所独有者。
   1.4. 泉源清洁，园子清新。
   1.5. 爱情的委身，具有强烈的排外性，只能二人独享。
2. 园内花果
   2.1. 石榴并佳美的果子……没药、沉香等最好的果子，香气浓烈。
   2.2. 是奉给良人的礼物，留给良人享用。
   2.3. 委身需要至上的奉献。
3. 园中的泉
   3.1. 良人推崇新妇的清新、圣洁如泉水。
   3.2. 泉水代表生命丰盛的涌流。
   3.3. 新妇是泉、活水之井、利巴嫩下来的清丽溪水，没有污染，没有混浊，绝对清新，绝对专一为良人。
4. 新妇的回应
   4.1. 北风凛烈，南风温和，各有作用，激起生命的浪花。
   4.2. 有冬天才有春天的可爱，经过严寒才有香气。
   4.3. 这一切都是为良人预备的,这种委身才是至诚之爱。

三、结论

约 4:10、7:38 说明主耶稣是活水的江河，我们可以从主亲自领受生命之道，主亲自为我们委身，我们该洁身自爱，让主享用。

四、问题

1. 什么是委身？
2. 委身的基本条件是什么？

<u>第十三讲：丰美享受（5:1）</u>

一、引言：这是新妇表白完全奉献之后，良人所说的话。

1. 完全接纳新妇的奉献。
2. 充份表达爱情的满足，丰美而甘甜。

二、本论

1. 采了没药和香料
   1.1. 都是最贵重的香品。
   1.2. 持久的香料。
   1.3. 医治的功能。
   1.4. 传 1:13 常在怀中。例：32 年的美好婚姻生活。
2. 蜜房和蜂蜜
   2.1. 传 4:11 表示爱情满溢的享受──下滴的蜂蜜，满溢的甘美。
   2.2. 蜜和奶──流奶与蜜之地。
   2.3. 代表丰美、甘甜和香醇。
   2.4. 爱情是丰富香浓的。
3. 酒和奶
   3.1. 酒代表香浓烈。
   3.2. 奶代表温柔饱足如婴孩在母亲怀中。
   3.3. 温香饱暖。
4. 请吃、请喝、且多多的喝
   4.1. 食物的丰美。
   4.2. 多多的享受。
   4.3. 爱情里面深深的满足。

三、结论

1. 花园中没有棘草、野花。
2. 所有都是最美的食物。
3. 表示爱情的丰足饱满并满溢的甘美。

四、问题

1. 为什么是没药和香料？
2. 园中的一切正表示了什么？

<u>第十四讲：考验（5:2-9）</u>

一、引言：这是一段相当特别的描述，许多的解说是爱情的突变，但可以看作一个考验更好。

1. 信心也有考验的时候，何况是爱情呢？
2. 考验的过程要付代价。
3. 考验后看见真爱。
4. 很多动作，是本大纲的中心。

二、本论

1. 良人敲门
   1.1. 新妇已睡，但心却醒。
   1.2. 良人的四重呼求。
      1.2.1. 妹子
      1.2.2. 佳偶
      1.2.3. 鸽子
      1.2.4. 完全人
   1.3. 求你开门，头发尽湿。
   1.4. 良人伸手进门孔。
2. 新妇拒绝
   2.1. 脱了衣裳，怎能再穿？
   2.2. 洗了脚，怎能再污？
   2.3. 两手上没没药。
3. 良人消失
   3.1. 新妇开门。
   3.2. 神不守舍。
   3.3. 遍寻不获。
   3.4. 呼叫无应。
4. 代价
   4.1. 被打。
   4.2. 被夺披肩。
   4.3. 思爱成病。

三、结论

敲门、拒绝、离去、动心、寻找、嘱咐……都是动作，爱情的举动何多。爱情经过考验，才有下课的赞美。

四、问题

1. 为什么新妇不立即开门？
2. 她付了什么代价？

<u>第十五讲：良人之美(上)（5:9-16）</u>

一、引言

1. 新妇经过爱情的考验之后（5:2-8），向耶路撒冷的众女子提出对良人思念成病的话，要求她们协助寻找良人。
2. 众女子因此引出“你的良人比别人的良人有何强处”的问答。
3. 新妇用最绝妙的话，描述良人之美，成为思念的证明，同时，也是歌中的最美之笔，更是在深切爱情中，对方的印象无以匹敌。

二、本论：新妇对良人的描述共 11 点，值得深思。

1. 白而且红，超乎万人之上──这是健康的外表，同时也暗示了心灵之美，超乎世人之上。
2. 头像至精的金子──金光闪耀，把人整个至重要的头形容出来，同时也指出头里面重要的成份，如思想、感情、人格的重要。

3. 头发厚密纍垂，黑如乌鸦──发厚而黑，正是年青、健康的代表，精力充沛，十分可爱。
4. 眼如溪水旁的鸽子眼，用奶洗净，安得合宜──鴿子眼乌黑明亮，溪水旁用奶洗净的鸽子眼，更显明亮、清洁、美丽，是纯洁聪明的代表。
5. 腮如香花畦，如影草台──两腮是面颊，此处表示其可爱健康而高贵，一方面是二人相亲的描述，同时也衬托了良人的气质。
6. 咀唇像百合花，且滴下没药汁──一方面是咀唇之美，且如没药汁的高贵，也同时表示了咀唇所出语言的甘美，如同没药。
7. 两手好像金管，镶嵌水苍玉──双手是权力的代表，而且包括工作的成就如同金管，加上水苍玉的装饰，极言其贵重，成就超脱。

三、结论

1. 新妇共用十一点描述良人之美，下一课再继续其他四点。
2. 在外表形体之美外，亦暗示了内心品格的高贵。
3. 良人实在全然可爱。

四、问题

1. 良人之美有那十一点？
2. 在整个描述上，良人在新妇心中，占了什么地位？

第十六讲：良人之美(下)（5:9-16）

一、引言

1. 良人在新妇心中绝对是超然的，是千万人中的第一人。
2. 11 点的描述，现在继续第八点。
3. 启 1:12-16 对主耶稣的描述，可以作个比较。

二、本论

1. 身体如同雕刻的象牙，周围镶嵌蓝宝石──象牙雕刻的洁白，精细如同柔顺可爱的身体，良人的精美、洁白、温良柔顺，如同象牙，再加上清丽闪亮的蓝宝石，其美无匹。
2. 腿像白玉石柱，安在精金座上──白玉之美在高贵脱俗，再安在精金座上，极形容其稳定不动，主场有力。
3. 利巴嫩的香柏树──是著名的美丽、高大而清香的树木，形容良人形体之美，无以上之。
4. 口极甘甜──除形容良人亲密的美丽，也暗示了爱情言语的可爱甘甜。

   启 1:12-16 对主耶稣的形，完全是审判者、创造者的形象：

   4.1. 头与发皆白，如羊毛如雪──极言其荣耀、纯洁。与黑厚发比较。
   4.2. 眼目如同火焰──眼光闪亮看透人心，比较鸽子眼。
   4.3. 面貌如同烈日放光──人不可迫视，比较腮如香花畦。
   4.4. 口中一把两刃的利剑──话语带有能力，比较口极甘甜，滴下没药。
   4.5. 脚如光明铜──表示强烈的钢烈勇猛，比较白玉石柱。
5. 声如众水──表示威猛可怕，比较言语的甘甜可爱。

三、结论

1. 良人是绝对可爱的，尤其在新妇眼中更是如此。
2. 主耶稣的美具良人之美和造物主的威荣。

四、问题

1. 良人和主耶稣有什么不同？
2. 主耶稣比良人胜，原因何在？

第十七讲：回归（6:1-3）

一、引言：新妇作了两件新事

1. 邀请耶路撒冷的众女子寻找她的良人。
2. 对良人作了深切的爱情描述，以至众女子都羡慕寻找这位良人。

*我们对主耶稣也应该有深切的认识，从而使人产生羡慕，起而跟从主。

二、本论

1. 第一节

   1.1. 众女子的心意，很愿意一起前往寻找。
   1.2. 她们称这女子为极美丽的，可见这女子（新妇）已经在众女子中建立了美好的形象。

1.3. 起先她们质问“你的良人比别人的良人有何强处？”现在愿意同往，可见新妇的描述起了深作用。
1.4. 众人的寻找引起了良人的回归。

2. 良人的回归
2.1. 良人回到自己园中。
2.2. 到园中的最美丽地方──香花畦。
2.3. 这香花畦可能是他们夫妇二人享受爱情之处。
2.4. 主耶稣对以弗所教会说：“你把起初的爱心离弃了，所以应当回想你是从那里坠落的”。重拾爱心最好的办法就是回到爱心失落的地方去重拾爱心。

3. 牧放群羊──从前与新妇同进行的事
3.1. 草源丰满。
3.2. 重拾旧职──牧羊。
3.3. 采百合花。

4. 重建爱情
4.1. 我属我的良人。
4.2. 我的良人也属我。
4.3. 我们正饱享爱情。

三、结论

经过考验后，二人重建爱情，再次深入建造。

四、问题

1. 爱情经过考验后，有什么结果？
2. 应该怎样重新开始？

第十八讲：称赞（6:4-9）

一、引言：这是良人对新妇的正面称赞，是单独的话，真诚而情感丰满。

1. 真诚的描述。
2. 比较注重内涵。

二、本论

1. 秀美
1.1. 得撒──著名的北国之都，以美丽著名。
1.2. 耶路撒冷──南国之都，是灵性的中心。
1.3. 良人以首都的秀丽和重要称赞新婚，表示对方在他心中的重要。

2. 展开旌旗的军队
2.1. 用军队形容新妇似很不合理。
2.2. 军队的威武正是新妇整齐装扮的表示。
2.3. 其实所表示的是新妇的高贵而不可侵犯的气质。

3. 眼目
3.1. 眼中的目光是爱情深深表露的地方。
3.2. 眼光使爱人动心，不能自己。

4. 头发、牙齿、睑颊
4.1. 在 4:1-3 节同样描述。
4.2. 其美丽已有深刻描述。
4.3. 总言是良人重述他的倾慕。

5. 皇后、妃嫔
5.1. 皇后妃嫔都是至美的人。
5.2. 皇后妃嫔都认定新妇之美。
5.3. 新妇之美是独有的，众人都称之有福。
5.4. 新妇之美连众女子都比不上，也得众人的赞美。

三、结论

1. 良人对新妇的美的重新承认。
2. 良人与新妇的爱绝不能容许别人破坏，是独立的，也是众人承认的。

四、问题

1. 为什么良人在此再次赞新妇？
2. 众女子的话表示什么？

第十九讲：贞洁的爱（6:10-13）

一、引言：经过考验和赞美，良人和新妇重回他们的天地，重新建立彼此的信任，爱情的价值被重新评估。

1. 爱情具有极大的力量，如军队的威武。
2. 爱情皎洁如日头。
3. 爱情具有高超的生命能力。

二、本论

1. 爱情的贞洁
1.1. 如早晨的阳光，光明、美丽、圣洁。
1.2. 如月亮的皎洁、清高。
1.3. 如烈日的光亮。
1.4. 如军队的威武。

*爱情绝不在肉体的结合，纵然有肉体的成份，但基础并非肉体的情欲，“真爱”必须是高贵纯洁的。

2. 爱情的生命气息
2.1. 下入园中要看青绿的植物，是否生意丰满。

2.2. 葡萄发芽没有，春天是否已到，万物是否复苏。
2.3. 石榴开心一定美丽极了。
2.4. 如坐豪华车中享受美丽丰满。
*爱情和生命是不能够分割的，丰美的爱情，必带来生机活泼，生命气息浓烈。

3. 众人反应
3.1. 书拉密女首次出现。
3.2. 玛哈念的舞姿，间示婚礼中的跳舞。
3.3. 众人同尊爱情的美丽、崇高、可颂。
*婚礼是一对新人被众人羚重的时间，是至崇高的。

三、结论：
在享受爱情的时候，良人和新妇在对方的眼中是至崇高圣洁的，神就是爱，神与爱情不能分别。

四、问题
1. 良人为什么形容新妇如军队的威武？
2. 没有神的爱情变作什么？

第二十讲：胴体之美(上)（7:1-9）

一、引言
1. 人是照著神的形像造的，故此，人一定很美，人的胴体也是美的。
2. 描述人的胴体之美必须用圣洁的心态。
3. 本段的描述共十三点，分作两课。

二、本论
1. 脚
1.1. 脚在鞋中，十分合宜。
1.2. 大腿圆润好像雕刻的美玉。
1.3. 是巧匠的手所成的。
1.4. 这里所带出来的是好像美玉一般的腿，但也同时引出这人的稳定和坚固的立场。

2. 肚脐如圆杯
2.1. 肚脐是腰的中央，是胴体中的至中间部份，圆润美丽，恰到好处。
2.2. 如酒杯，不缺调和的酒，香、甜，使人陶醉。
2.3. 这身体的正中，美丽、调和使人陶醉于胴体之美。

3. 腰
3.1. 如一堆麦子，麦捆树立。
3.2. 周围有百合花。
3.3. 清高而美丽。

4. 两乳
4.1. 如一对小鹿。
4.2. 温暖柔和。
4.3. 线条的美。

5. 颈项
5.1. 如象牙雕刻，温柔光滑。
5.2. 有如高台，使人敬仰。
5.3. 加上装饰，有高贵感。

三、结论
这是一段对新妇胴体之美的描述，高贵而美丽，温柔如象牙，香甜如酒，使人陶醉，这正是神所这的至美。

四、问题
1. 为什么良人要描述新妇胴体之美？
2. 颈项如象牙台代表什么？

第二十一讲：胴体之美(下)（7:4-9）

一、引言：良人对新妇的身体有非常崇高的赞美。
1. 因为是照神的形象造的，应该有极崇高之美。
2. 外表的美应该是内在之美的表现，所以新妇的内在美更强。
3. 应该用至圣至洁的意念思想身体之美。

二、本论
1. 眼目
1.1. 希实本巴特拉并门旁的水池。希实本曾是西宏王的首都，以水泉著名，此处指新妇的眼睛明亮如水池。
1.2. 巴特拉并门旁的水池一定以清澈著名，形容新妇的聪明清丽。

2. 鼻子
2.1. 大马色的利巴嫩塔。大马色是利巴嫩著名的大城，所罗门时代北方的重镇。
2.2. 大利巴嫩塔──指所罗门的军事高塔，庄严威武，整齐崇高。

3. 头
3.1. 迦密山，是著名的丰产的田园，风景优美，树林茂盛。

3.2. 表示新妇头脑的聪敏，思想深邃。

4. 头发
   4.1. 紫黑色，极言其青春活力。
   4.2. 只能够以君王的欣赏其外在和内在的美。
5. 身量
   5.1. 棕树高崇表示人格高尚。
   5.2. 棕树也表示身量可观。
6. 果子
   6.1. 身上的美丽如同果实下垂，供良人享受。
   6.2. 良人尽享新妇的爱，胴体之美。

三、结论

这是一对新人奉献身体给对方的形容，非常美。

四、问题

1. 为什么新妇的身体有特多的描述？
2. 眼目如水池代表什么？

第二十二讲：田园之爱（7:10-13）

一、引言：雅歌其实是一首田园之歌。

1. 虽有君王的丰美，仍不减田园美景。
2. 田园的朴实活跃诗歌之中。
3. 良人和新妇的爱情仍要回到田园之中才能尽享。

二、本论

1. 葡萄
   1.1. 葡萄是当地最重要的土产之一。
   1.2. 葡萄果实丰满，表示了爱情的丰美。
   1.3. 葡萄果实香甜多汁，可配上美酒，正是陶醉于爱情的描述。
   1.4. 葡萄发芽开花，预表爱情可在发动。
2. 石榴
   2.1. 石榴果实红而多汁，也象徵爱情的美。
   2.2. 石榴放蕊表示爱正发动。
   2.3. 石榴放蕊正是新妇动情要把爱情全给良人。
   2.4. 石榴清澈如水，正表示爱情的崇高。
3. 风茄
   3.1. 风茄是著名的爱情植物人。（创 30:14）
   3.2. 风茄放香表示爱情季节的时间，二人可以饱享。
4. 新陈美果
   4.1. 歌 4:13 新妇是良人的私人花园，其中所有果子只属良人所有。
   4.2. 新陈果子表示爱情的多面丰美。
   4.3. 所存留的一切，只有良人独享。

三、结论：本篇以果实比喻爱情的多方面丰美。

1. 果实表示香、甜、多汁、丰富。
2. 新陈果子代表爱情各方面经历。
3. 只有良人尽享果子。

四、问题

1. 新妇提出什么果子，各代表什么？
2. 新陈果子是什么？

第二十三讲：手足情深（8:1-3）

一、 引言：这是新妇对良人的另一种思念之情：

1. 愿良人和她如同亲生兄弟。
2. 可以直入母亲的内室，同受母亲的爱抚。

二、本论

1. 手足之情
   1.1. 兄弟如手足是不变的真理。
   1.2. 有相同的成长背景，了解最深切。
   1.3. 手足之情是最自然最亲切的，所以新妇提及亲咀。
   1.4. 良人如亲兄弟则谁也不能轻看新妇──公开关系。
2. 进入母家
   2.1. 进入我（新妇）的家，并到内室。
   2.2. 了解家的情况。
   2.3. 领受母亲的教训，成为这家的一份子。
   2.4. 新妇渴望良人成为她家的一份子。
      2.4.1. 被父母兄弟接纳。
      2.4.2. 享受家里的爱。
      2.4.3. 也可以建立自己的家──家里的酒。
3. 抱住
   3.1. 深入形容良人和新妇的亲蜜。
   3.2. 同样形容在 2:6，可见是初恋的回忆。
   3.3. 爱情也包括肉体的结合。
   3.4. 爱情至美丽的奉献──完全献给对方。

三、结论

新妇用母家的成员和身份表示她和良人的关系──他已经是她家里的成员。

四、问题

1. 为什么要求良人成为新妇的家人？
2. 为什么重复 2:6 的话？

第二十四讲：情愿（8:4）

一、引言

"情愿"是"自己情愿"的意思，在歌中重复出现了三次。

1. 2:7
2. 3:5
3. 本处 8:4

值得思想其中的重要意思。羚羊和母鹿都是敏感的动物，容易受惊。不要惊动，等良人情愿，就是让他自发。

二、本论（2:7）

1. 歌 2:7
   - 1.1. 是初恋的情怀。
   - 1.2. 羚羊和母鹿都是敏感的动物，容易受惊。
   - 1.3. 不要惊动，等良人情愿，就是让他自发。
     - 1.3.1 爱情不是人的制作。
     - 1.3.2. 爱情是神的配合。
     - 1.3.3. "自发"就是"自动的情愿"，是至宝贵的爱。
2. 歌 3:5
   - 2.1. 寻找良人，多方面努力。
   - 2.2. 至终得到良人。
   - 2.3. 是爱情遇见困难之后，付出努力的代价，终偿所愿。
   - 2.4. 饱享爱情的果子后，满心欢乐之下所说的话，渴望以后爱情更深、更美满。
   - 2.5. 等他情愿──自发的爱，经得起考验。
3. 歌 8:4
   - 3.1. 成熟的爱，甚至作为家庭的一份子。
   - 3.2. 良人和新妇已经完全结合，身体心灵浸在深海之中。
   - 3.3. 仍然要不断的情愿，不断地自发

三、结论

自发的爱才是真爱，历久不衰，"情愿"是需要不断提醒的。

四、问题

1. "等他自己情愿"是什么意思？
2. 为什么指出羚羊和母鹿？

第二十五讲：爱的坚强（8:6-7）

一、引言：一般都认为本段为全书的中心。

1. 歌颂爱情，是全书的中心。
2. 描述的迫切，为全书之冠。

二、本论

1. 印记
   - 1.1. 印记是不可灭的，在心上。（弗 1:13-14）
   - 1.2. 臂上如戳记，臂是全身力量所在，戳记如节戳。
   - 1.3. 不能消灭的印记。
2. 死
   - 2.1. 死代表不能回头。
   - 2.2. 死之强在一去不回头。
   - 2.3. 阴间=死亡，其残忍之处在乎不能回头，所以生离死别刻骨铭心。
3. 烈焰
   - 3.1. 爱情之力如烈焰，可以烧掉消灭一切。
   - 3.2. 电光是火焰的电光。
   - 3.3. 来自神的烈焰。
   - 3.4. 神是烈火。（来 12:29）
4. 大水
   - 4.1. 众水不息，大水不淹。
   - 4.2. 尼亚加拉的大水。
   - 4.3. 任何力量都不能胜。
   - 4.4. 人间财宝也不能换。

三、结论

爱情的坚强，用戳印、死亡、烈焰、木水比喻，都不能胜，因为"神就是爱"（约壹 4:8），让我们珍惜之。

四、问题

1. "心上"的印记是什么意思？
2. 此处其用了什么形容爱情的坚强？

第二十六讲：兄妹对话（8:8-12）

一、引言

1. 许多解经家认为 8:7 是歌的结束，以后为增补。
2. 歌 8:8-9 是新妇的兄长的话，提及小妹的成长过程。

3. 歌 8:10-12 是新妇的自白。

二、本论

1. 小妹
   1.1. 新妇是他们的妹妹。
   1.2. 兄长有保护的责任。
   1.3. 兄长有权代决婚嫁，直看顾到成熟的阶段。
   1.4. 这段经文，大概因为新妇的要求：
      1.4.1. 良人进入她家中成一份子。
      1.4.2. 兄长的认同接纳。
      1.4.3. 兄长赞成她已成熟，也承认她与良人的爱情。
2. 自白
   2.1. 已经成熟。
   2.2. 得平安的人="幸福的泉源"。
   2.3. 平安=完全（6:9）
3. 葡萄园
   3.1. 所罗门的葡萄园，极言其伟大，财富丰盛。
   3.2. 女子仍喜爱自己的葡萄园，是私人所有，也是她的产业。
   3.3. 虽无所罗门的财富，但属良人便足够了。
   3.4. 一再表示女子爱情的专一。

三、结论

这是爱情的肯定语，在兄长的心目中肯定妹子的成熟。在葡萄园的从属中肯定自己的委身。

四、问题

1. 为什么要提到兄长？
2. 葡萄园代表什么？

第二十七讲：期待（8:13-14）

一、引言：在歌本文的课程中，这是最后的一课：

1. 课题是"期待"，表明全诗并没有完结，意犹未尽，使人继续追求更深的感受。
2. 爱情并无完结，神人之爱，地久天长直到永恒。

二、本论

1. 良人的期待
   1.1. 新妇之美众人公认。
   1.2. 同伴都要听她声音，同时也要看她面容。
   1.3. 良人也期待听她的声音，得见其面容。
   1.4. 良人原在 2:14 中有过同样的期待：在全书之中新妇在良人的观念上多次都是隐藏的。
      1.4.1. 歌 2:14 在陡岩的隐密处。
      1.4.2. 歌 4:12 关锁的园、禁闭的井。
      *真正的爱情是私有的。
2. 新妇的期待
   2.1. 快来，如羚羊或小鹿，是灵巧的动物，可爱而温柔。
   2.2. 歌 2:7：指著羚羊或母鹿……不要惊动……等他自己情愿，羚羊、母鹿都易受惊跑掉──不要惊动。
   2.3. 歌 2:8：好像羚羊或像小鹿
      2.3.1. 蹿山越岭而来，表示心急动作快。
      2.3.2. 往里窥探。
      *爱情的神秘感。
   2.4. 歌 2:17：转回像羚羊、小鹿
      2.4.1. 快快回来。
      2.4.2. 期待惊奇。

三、结论

良人和新妇都有期待，乃是爱情不断增长、成熟的表现，今日，教会也在期待主的再回来。（启 22:17-20）

四、问题

1. 为什么良人和新妇都在期待？
2. 教会等候什么？

第二十八讲：总结

一、引言：雅歌的特点──

1. 纯粹爱情之诗。
2. 高雅、纯洁、优美，把人从世界的物质界提升往灵界。
3. 爱情比喻教会与基督之爱。

二、本论

1. 以灵诵读
   1.1. 从物质界上升至灵界。
   1.2. 必须以爱主之心诵读。
   1.3. 是教会独有的身份。

2. 爱情的私有化
   2.1. 爱情不可公开享用，只能属于两位爱人。
   2.2. 周遭人物：所罗门、众女子、母亲、兄长等，都不能破坏二人的爱情。
   2.3. 在二人的私有爱情中，高峰是 4:12──关闭的园、禁闭的井。
   2.4. 有破坏的存在如北风、小狐狸等，都成了考验，使爱更坚。
3. 爱情的自发
   3.1. 爱情之美在乎自发。
   3.2. 歌 2:7,3:5,8:4：一再嘱咐众人不可惊动爱情，要等之自发。
   3.3. 良人和新妇都有对对方极美的描述，非第三者可能做的。
   3.4. 良人属我，我属良人是极美的自发和私有性。
4. 爱情的坚定
   歌 8:6y 等候主的坚定。

三、结论

歌非人间之歌，乃是主与教会的灵歌，极美、极高、极圣洁。

四、问题

1. 歌读后感想如何？
2. 对主的等待如何？

真道分解

以赛亚书大纲

第一讲：导论

一、以赛亚书被公认为最伟大丰富的大先知书，其特点如下：

1.主耶稣前七百年预言主的一生，非常准确，实在是圣灵大能的明证。

2.被新约引用 411 次之多，其重要可见。

3.全本 66 卷

1-39 卷集中在“预言”和“历史”上，与旧约相

似。40-66 卷集中在“弥赛亚”的身上，与新约相似。故此，被称为全圣经中的“小圣经”。

二、以赛亚书预言

1. 预言太准确，因此为近代自由派(以人意为主)神学家证为：

1.1 全本只有前部份为以赛亚所写

1.2 后部有关主耶稣部份经文，为后人所写，故有第一以赛亚与第二，第三位作者之多。

2. 死海古卷印证：

2.1 死海古卷发现大部份以赛亚书同时出现，证明：

2.1.1 全书出于同一作者

2.1.2 全书与我们手中以赛亚书绝对一样证明神亲自保守这书

三、重要经文：

1．童女生子： 7:10-17

2．婴孩降生： 9:1-7

3．耶西之本： 11:1-3

4．明亮之星： 14:12-17

5．弥赛亚主： 42:1-17 ，49:3，5-7，50:10，52:13，53:11

6．独一真神： 43-46

7．受苦仆人： 52:13-53:12

8．新天新地： 65:17-20

四、问题：

1．为什麽以赛亚书被称为圣经中的“小圣经”？

2．你对以赛亚书的认识有多少？

第二讲：罪恶与悔改 1，2 章

一、以色列民之罪——心意与行动

1.离弃神 1 :2-4

1.1 不如牛羊

1.2 行恶离弃神

1.3 地土荒凉，城邑被毁。

2.献祭之罪 1:13-15

2.1 虚浮的供物－不严谨

2.2 作罪恶又守严肃会－憎恶

2.3 举手祷告

二、悔改

1．辩论 2:16-20

2．应许祝福

3．伸冤

4．洗濯自洁

三、祝福

1．报仇 1:24

2．炼净 1:25

3．救赎 1:26,27

4．公平 1:28

四、预言

1．耶城为列邦之首 2:1-4

2．报应外邦和以色列 2:5-17

3．神的大怒 2:18-22

五、问题：

1．以色列人有什麽罪？

2．“悔改”之后没有什麽事情发生？

第三章：历史和信息

一、历史背景：

1. 乌西雅王崩那年蒙召 （740B.C.）

2. 亚玛谢是愚王，其后乌西雅却是明君。

3. 亚述兴起，北国(撒马利亚）比加王利汛要求亚哈斯(南国王）加入同盟对抗亚述大军(赛7:1)

4. 亚哈斯与亚述联盟，没被灭反引入其偶象

5. 亚哈斯后的希西家是敬畏神的君王，战胜亚述大军(36)

6．巴比伦兴起有取代亚述之势，埃及也努力防备先知预言：

6.1．巴比伦取代亚述，并取悦大国

6.2．不可倚靠埃及

6.3．神以后要刑罚巴比伦。

二、先知的信息

1.除去以色列所有倚赖者并领袖 3:1-12

主要原因是不专心赖神，倚靠偶象

2.对各国都有个别预言

3.耶和华为神为一切中心，真仆人也应被接纳

4.弥赛亚预言

4.1 旧约中无“弥赛亚”词

4.2 预言-描述及其统治

4.2.1 大卫之子，马太福音 22:42,21:5,9,使徒行传 1:16.2:25-36

4.2.2 大卫王朝，撒母以记下 7:11-16,以赛亚书 1-7:11:1

4.2.3 王族诗歌，诗篇 2:1-8；5:1-17; 110:1-6

4.2.4 王的国度 以赛亚书 11:2-4 ,6-9

三、问题：

1．以赛亚书的历史背景如何？

2．先知的信息以何最重要？

第四讲：葡萄园之歌 5 章全

一、温习：以赛亚书的背景

1.列强环绕，十分危险，而自己是兵家必争之地

2.世界的中心，神以此为根据地，圣民，圣殿，圣城，圣子

3.文化的中心，欧亚非三大洲的交界，人類文化之始

4.属灵的中心，光暗分别，正邪之分

先知信息——专心靠主，不看环境，不靠世人

二、本课：葡萄园之歌

1.葡萄园就是以色列国，是当地最丰美的出产，探子抬头，主耶稣变酒好坏葡萄

2.属神之国

2.1 神所喜爱的

2.2 刨挖园子，捡去石头，栽种上等的树

2.3 指望好收成

3.野葡萄

3.1 野的代替正的好树

3.2 放弃(神离弃)

3.3 百姓享乐不以神的事为主

4.修理

4.1 降祸

4.2 不顾

4.3 毁坏，旱乾、地震，刀兵

三、问题：

1．葡萄园代表什麽？

2．以色列民能满足神的心愿吗？

第五讲：蒙召 第六章

一、引言：

1．先知的历史是亚述、巴比伦和埃及列强的形势，但耶和华仍掌管一切。

2．先知的信息以“弥赛亚”最重要。

二、本课以先知的蒙召为主题

1．蒙召之前

1.1 看见罪恶，严责

1.2 为主心里火热

1.3 从第一至五章都是严厉语句

2．蒙召经过

2.1 看见主

2.1.1 主显现

2.1.2 主亲自呼召

2.1.3 见主的荣耀－保罗所见

2.2 主的荣美

2.2.1 高高的宝座

2.2.2 衣裳遮满圣殿

2.2.3 天使侍立－圣哉

2.2.4 充满云烟

2.3 看见自己

2.3.1 祸哉，我灭亡了

2.3.2 言语不洁

2.3.3 见主清洁

2.4 洁净和顺服

2.4.1 炭沾咀

2.4.2 可遣谁？

2.4.3 我在这里，请差遣我

2.4.4 神的话语

三、问题：

1.你蒙召的经历如何？

2.神的传道人最重要的条件是什麽？

第六讲：童女生子 7:14

一、温习：“蒙召”三件事

1. 被主深深感动
2. 看见自己的卑微
3. 得著洁净和呼召

二、本课主题：经文：7:14

1 亚哈斯王

1.1 祂是中兴之王，有才干

1.2 祂是不信之王，王下 15,16 章，他往大马色得坛像，造成于耶城，敬拜偶像

1.3 他是大卫之后，仍有主福

1.4 他面对联军－亚兰(利汛)＋北国(比加)，来攻耶城

1.5 他有意讨好亚述

2 先知被派

2.1 与儿子(被掳得回) 同往

2.2 称二败王为冒烟之火把，快熄灭，不必惧怕

2.3 可求兆头

2.4 称国王为大卫家表示神记念，主自给兆头，以马内利

3 兆头

3.1 童女生子

3.2 以马内利－神与我们同在. 马太福音 1:23

3.2.1.约翰福音 1:18－表明出来

3.2.2.利未记 4:14- 16 －与人认同

3.3 神与人同在－-拯救

三、问题:

1. 为什麽亚哈斯王不求兆头？
2. 新约何处明说此兆头的应验？

第七讲：婴孩降生 9:6,7

一、温习：童女生子

1.国家有难，特别须要倚靠神，所以神有回应

2.神赐兆头

3.以马内利——救恩之源 马太福音 1:23

二、本课主题

1.背景：

1.1 百姓倾向外国之助和巫术(8:19)

1.2 先知警告这一切都要失败

1.3 救恩必来 9:1-5 对照 马太福音 4:15,16

2.婴孩降生

2.1 回应 7:14 童女生子

2.2 婴孩之名

2.2.1 必担政权——他是王，掌权宇宙，大卫之后之远之王。

2.2.2 奇妙策士——有完全智慧

2.2.3 全能的神——祂是神自己

2.2.4 永在之父——子与父同为一

2.2.5 和平之君——人与神和好

2.2.6 大卫宝座直到永远

2.3 这事必在神手中成全

三、问题：

1. 本段对应那处经文？
2. 主耶稣具有那些特点？

第八讲：耶西之根 11:1

一、温习：婴孩降生 9:6,7

1. 回应 7:14 童女怀孕生子的事
2. 应验在主耶稣身上，因马太福音 1:23 提及“童女”的事
3. 婴孩是君王，坐大卫宝座的，也是全能的神，和平之君

二、本课：

1. 又是一篇应验主的话

1.1 马太福音 20:30 承认，主耶稣是耶西(大卫之父) 之后

1.2 路加福音 1:33 大卫宝座的基督(路加福音 31-33

1.3 大卫之子早已断绝，但神的应许永在。(撒下 7:16)

2.延续

2.1 大卫家族的廷续

2.2 根生的枝子－重生

2.3 指著主的复活，生命的延续

2.4 主的生命是永永远远的生命

3.圣灵的同在

3.1 内住之灵

3.2 智慧之灵

3.3 聪明之灵

3.4 谋略之灵

3.5 能力心灵

3.6 知识之灵

3.7 敬畏神之灵

三、问题：

1．耶西是谁？(撒上 16 章)
2．为什麽说主耶稣是耶西之后呢？

第九讲：明亮之星 14:12-24

一、温习：“耶西之根”11.1
1.耶西是大卫的父后，也是耶西之根路加福音 3:32
2.神应许大卫必不断人在王位之上,所指的就是主耶稣
二、本课：
1．特色
1.1 明亮之星，早晨之子竟从天坠落，是一篇败坏之星的描述，因此，很多人认为是魔鬼的描述
1.2 三处至高：
1.2.1 升到天上
1.2.2 宝座在众星之上
1.2.3 与至高者同等
1.3 名号是巴比伦，很可能是个代号，所指是天使的坠落，与撒但极似
2.其他参考经文
2.1 以西结书 28:11-19
2.1.1 天使长——基路伯
2.1.2 伊甸园中
2.1.3 被造完美
2.1.4 被强暴充满
2.1.5 坠落
2.2 帖后 2:1-4
2.2.1 大罪人沉沦之子——敌基督
2.2.2 高抬自己，抵挡主
2.2.3 在殿中自称为神
2.3 太 4:1-11
2.3.1 魔鬼
2.3.2 试探
2.3.3 拜他
三、问题：
1．明亮之星大概是指撒但，有何根据？
2．魔鬼最大的罪是什麽？

第十讲：列国预言 15-18 章——24 章

一、温习：“明亮之星”
1．指撒但的根据
1.1．天使－从天而堕
1.2．与神同等－至高
1.3．要人敬拜
2.撒但最大的罪是“代替神”。
二、本课：
1．巴比伦
1.1 先知也是列国的先知
1.1.1 我们今天也是列国的先知
1.1.2 普世救恩的观念，非常清楚
1.1.3 阿摩司，耶利米，以西结皆预言到国
1.2．论巴比伦也在 13,4 章
1.3．巴比伦代表了撒但 14:12-17
所以也就是黑暗的世界
1.4．巴比伦预言——必定败亡 13 :17-22
启 16:17-21 巴比伦大城
2．诸国预言
摩押、大马色、古实、埃及、亚拉伯+度玛，推罗(16 章)(17 章)(18 章)(19 章)(21 章) (23 章)
3．耶城与百姓的预言
3.1 背约 24:1-3
3.2 回归 24:14 -16
3.3 作王 24:21-23
三、问题：
1．以预言诸国上，你看见了什麽？
2．为什麽主要作王？

第十一讲：埃及预言 19 章

一、温习
1．神是预言之主，从预言的应验上证明耶和华是真神。
2．神的最终目的就是全世界归主，所以神一定要作王。
3．埃及是以色列的死敌,但至终却成为神的产业。
二、本论：
1.祸乱
1.1 埃及曾消灭以色列人
1.2 现在埃及必有战乱
1.3 神使埃及遭遇大祸 19:14
2．哀求 19:19-23
2.1 哀求耶和华
2.2 有一位救主
2.3 归回耶和华
3．敬拜 19:23-25

3.1 亚述与埃及联合
3.2 亚述与埃及联合敬拜耶和华
3.3 埃及、亚述、以色列三国一律
三、问题：
1. 埃及、亚述在历史上如何敌挡以色列？
2. 三国一律表示什麽？

第十二讲：耶城被毁 22 章

一、温习
1. 埃及、亚述都要消灭以色列
2. 埃及、亚述与以色列都归耶和华
二、灾难要临
1.异象谷就是耶城
2.列国一齐攻击
3.建城和水池防敌
4.不记念神的工作
三、反应
1.哭泣哀号，头上光秃，身披麻布
2.欢乐吃喝
3.断不能赦免
4.更易首相
四、教训
1.苦难有神旨
2.刑罚有恩典
3.刑罚有希望
4.刑罚有护佑
五、问题
1.以色列民对苦难的反应如何？
2.苦难可以得何教训？

第十三课：遗民之福 24,25 章

一、温习
1.以民对苦难的反应是今朝有酒今朝醉，并不悔改。22:12-14
2.苦难有神旨，叫人成熟，悔改，蒙恩
3.颂赞主名之章
二、本论
1.神行惩罚
2.战争荒乱的世代，强权当道，亚述，巴比伦、叙利亚，埃及
3.战争极凶残——灭族之战，被掳，移外族……
3.1 神行惩罚，保卫四部曲
3.2 作穷人的保障——墙壁，躲暴风之处
3.3 炎热的阴凉
3.4 压制外邦人的喧哗
3.5 热气被云影消化
4.神施丰美
4.1 摆设筵席，陈酒、满髓的肥甘，澄清的陈酒
4.2 除去百姓的羞耻－ 蒙脸的帕子
4.3 吞灭死亡
4.4 擦乾眼泪
5.遗民赞美
5.1 赞美神
5.2 等候神
5.3 因神快乐
5.4 外邦败落
三、问题
1.百姓的终局是什麽？
2.神最终的目的何在？

第十四课：救恩之城 26：1-19

一、温习
1.选民最终蒙受神恩
2.神的目的就是公义得伸
3.救恩之城－耶路撒冷；属灵意义－教会
二、本论
1.救恩之城
1.1 指耶路撒冷－何等完美
1.2 指灵性之城－教会－太 16:18 永不灭亡
1.3 耶城之美：
1.3.1 建筑之美
1.3.2 居民之美
1.3.3 复兴之美
2.城
2.1 救恩之城，诗 27:1-3
2.2 自由之城－义民进入 约 10:9
2.3 正直(平直) 之路－诗 26:12
2.4 磐石根基 太 16:18
2.5 进城之民
2.5.1 守信(第 2 节)
2.5.2 倚靠(第 3 节)
2.5.3 谦卑(第 5,6 节)
2.5.4 义人(第 7 节)
3.复兴
3.1 等候主(第 8 节)
3.2 羡慕(第 9 节)

3.3 记念(第 8 节)
3.4 寻求(第 9 节)
3.5 学习(第 10 节)
三、问题
1. 你可在救恩之城中？
2. 何为复兴？

第十五课：雅各和以法莲 27,28,29 章

一、复习
1.救恩之城
1.1 救恩之城是耶城，其实是指教会
1.2 复兴包括：等候，羡慕、记念、寻求、学习
二、雅各和以法莲：南国和北国
1.雅各
1.1 神的葡萄园
1.1.1 看守
1.1.2 浇灌
1.1.3 除草
1.1.4 扎根，发芽、开花，结果
1.1.5 击打－ 修理－ 圣山上敬拜为止
2.以法莲
2.1 北国
2.2 酒徒－ 高傲之民
2.3 主要用外邦人对百姓讲话——亚述已破亚兰+北国
3.拯救
3.1 锡安的房角石
3.2 信靠祂
3.3 是根基、试验过、稳固的，宝贵的
罗 9:33 太 21:42 徒 4:11,12
三、问题：
1.本课背景如何？
2.主是房角石的经文何在？

第十六课：莫靠埃及 30,31 章

一、温习
1 背景是亚述大军压境，不知所靠
2 主是房角石，是倚靠之主。
二、本课主旨
1 大军压境求外援
2 埃及不可靠
3 专心靠主
三、本论
1.埃及
1.1 出埃及记—灭族
1.2 饥荒—逃城
1.3 当代南方的强国—世界能力
1.4 与埃及结盟
1.4.1 不由于神
1.4.2 不由于神灵的引领
1.4.3 表面的力量
1.4.4 结局的羞辱
1.5 埃及是不能动的拉哈伯
2.倚靠神
2.1 以色列向来藐视神的训诲
2.2 以色列的得救在乎回到平静安稳之中
2.3 耶和华祝福等候的人
2.4 亚述必败
2.5 埃及人只是人 31:3
四、问题
1.为什麽以民要靠埃及？
2.神的原则是什麽

第十七课：公义之主 32 章

一、温习
1.亚述大军南下，先后消灭了亚兰和北国，因此兵临耶城，南国危在旦夕，急于向埃及求救
2.神在人危急之中，特遣先知警告人，应向神悔改，寻求赦免，从而得救，而非求外人力量。
二、本课主旨：
1.神在国家危难之秋，藉先知预告明君的兴起，国家因此得救。
2.遥远的公义之国—基督之国，亚述必败(33 章)
三、本论
1.公义之君
1.1 求外援，不如公义之君的兴起
1.2 他必行公义，尊重神旨，其形容如下：
1.2.1 避风雨的隐密处—在风云紧急之际的好信息
1.2.2 河流在乾旱之地
1.2.3 大磐石的影子在疲乏之地
1.2.4 德政的结果
眼明、耳听、心灵、舌通
2.公义之君——遥远
2.1 第 15 节：是圣灵的浇灌
2.2 公义的果效是平安直到永远

3.亚述之败
3.1 义民之求 33:2 神的回应 33：6
3.2 耶和华如到烈火(14 节)
3.3 义民心蒙保守—基督之国
四、问题
1.目前公义之君是谁？
2.遥远的公义之君是谁？

第十八课：恢复之恩 34,35 章

一、温习
1.目前公义之君是希西家王,他带来复兴与战胜亚述，国家得了暂时安稳
2.遥远之君是基督，祂的国永远
二、本课主题
1.神惩罚列国，以东为例
2.恢复之恩
三、本论
1.神的惩罚
1.1 尸横遍野—启 16:14-16 ,19:11-21
哈米吉多顿大战
1.1.1 天象哀败—启 6:13
1.1.2 以东之灭，
献祭—波斯拉为以东坚城
复仇
绝灭
2. 恢复之况
2.1 神的荣华
2.1.1 荒野欢喜
2.1.2 沙漠开花
2.1.3 利巴嫩、迦密，沙仑的华美都出现
2.2 人的健康
2.2.1 弱者有力
2.2.2 怯者有胆
2.2.3 身体完全
2.3 环境改变
2.3.1 沙漠有河流
2.3.2 乾地、泉源
2.3.3 正道兴起
四、问题
1.刑罚之后是什麽？
2.神的心意如何？

第十九课：亚述战败 36,37 章

一、温习
1.亚述是当时最强之国，其武功征服列国，而且不可一世，引至今课详述其南下征服耶城之役，其骄横无以复加。
2.以属灵的角度看，亚述实可代表撒旦的力量，要消灭教会—耶城，结果完全失败。
二、本课主题
1.希西家王 14 年，公元前 714 以赛亚为先知最成熟年代
2.亚述王西拿基立→拉伯沙基(36 章)→犹大王希西家→以赛亚→为自己和大卫的原故,必拯救这城
三、本论
1. 拉伯沙基
2. 西拿基立的大将，领大军攻耶城
3. 拉的狂语
3.1 埃及是压伤的苇杖
3.2 不够二千人骑马
3.3 对百姓说
3.3.1 不要听希西家和耶和华的话〝这城不被攻破〞
3.3.2 投降亚述王便有好居所
3.3.3 列国之神不能救，耶和华也不能
4. 百姓不语
5. 希西家：
5.1 求先知祈祷—神答应王
5.2 到殿中把信放在主前，求主拯救
5.1.1 创造天地之主
5.1.2 亚述辱骂祢
5.1.3 列国之神非真神
5.1.4 求真神拯救
5.3 亚述兵死于一夜 18 万 5 千人
四、问题
1. 亚述王说了什麽？希西家如何祈祷？
2. 神如何拯救？

第二十课：希西家之病 38，39 章

一、温习
1.亚述大军临城辱骂耶和华
2.希西家，以赛亚的祈祷，耶和华神的拯救
二、本课主题
1.希西家在亚述军败(公元前 714)害病要死
2.希西家祈祷病好

三、本论

1. 其病

1.1 是神的旨意，先知证明（第 1 节）

1.2 是死病，要准备后事

1.3 约在公元前 714

1.4 希西家求：完全的心、诚实行事、行善

1.5 十五年寿数

2.神迹

2.1 日晷后退十度

2.2 无花果饼治病

3.巴比伦

3.1 派使和礼物至希王

3.2 希忘却神恩示国产

3.3 先知的话：巴比伦必灭南国

4.信徒的死

4.1 不可逃避神旨

4.2 十五年的逆子玛拿西

4.3 亡国于巴比伦(公元前 586)

四、问题

1. 什麽是神的旨意？

2. 从希王身上学了什麽？

第二十一课：修平沙漠 40,41 章

一、温习

1. 西希家的哀哭，结果神给他 15 年多加的寿数，结果，15 年中他做了两件事：

1.1 逆子玛拿西，亡国于巴比伦

1.2 向巴比伦使者显出国宝，结果，完全被掳

2. 我们学习的功课—完全顺服

二、本课主题

1. 40 章开始弥赛亚的预言

2. 与新约对应

三、本论

1. 分水岭

1.1 前后对比

前(1-39 章)	后(40-66 章)
1.向耶城被掳而言	被掳之后而言
2. 多论神的审判	多伦神的救恩
3. 多咒诅，责备	多安慰之言

1.2 开始是旷野之声和太 3 章所说正合

1.3 末后所论新天地正与启所论符合

1.4 赛 1-39 章“前”关于犹太的应许和预言，正可说是对历代教会所说的话

2.旷野呼喊

2.1 赛 40:3 呼喊重心有三都是预备神的路：山洼填满、山岗削平、高低弯曲拉直

2.2 对应太 3:3、约 1:23、路 1:16、可 1:1-3

3.安慰以民 41. 8-16

3.1 东方兴起一人 41:2，他释放以民—古列

3.2 立物之民

3.3 完全的安慰

四、问题

1. 四十章开始了什麽新的局面？

2. 古列与基督有何相似？

第二十二课：仆人之歌(1) 42:1-4

一、温习

1.开始新约的代表：1-39 章是预言和历史

40-60 章是预言弥赛亚

2.古列是基督的影子

二、本课主题

1. 赛 42 :1-4 仆人之诗之第一篇，与对以色列所指仆人不同。以色列 41:8-16 安慰，保护，祝福，使用 43:1-7。仆人是个别的话，选召，使用之外却包括苦难，以色列族之外，个人为主。

2. 另外三首仆人之诗：49:1-13、50:1-9、52 :13-53

三、本论：

1 仆人的三重恩典(第一首)

1.1 神所扶持的—包括选召、加力、认同

1.2 神所拣选的—神照祂的全能所选召的

1.3 神所喜悦的—神所爱，悦纳的

——都在主耶稣里完全应验

2. 圣灵充满（第一节）

圣灵赐给祂：

2.1 主必有圣灵充满才能完工

2.2 主必有圣灵充满工作是灵工

2.3 主必有圣灵充满才有能力——圣力

3. 工作

3.1 传公理至全地

3.2 不高举自己—谦卑

3.3 怜恤，扶持，(第三节)芦苇和灯火

四、问题

1. 仆人是谁？

2. 为什麽主的工作要圣灵充满？

第二十三课：独一真神 43-46 章

一、温习

1 仆人有两代表:以色列、受苦之仆（个别的话语）

2 主的工作是灵工，所以要圣灵的充满

二、本课主题：

1. 是三位一体真神的清楚启示

2. 四处重要经文

三、本论

1. 三位一体说

1.1 神只有一位 —今课的重心

1.2 新约

1.2.1 林前 12:6 ,8:4 和 6

1.2.2 弗 4:6

1.2.3 可 12:29

1.2.4 罗 3:30, 10:12

1.2.5 加 3:20

1.3 圣经说是“神”的有三位

2. 一位神

2.1 赛 43: 10-13 别无真神

2.2 赛 44:6 首先末后

2.3 赛 45:5-7 外无别神

2.4 赛 45:21,22 再没有神

2.5 赛 46:9,10 并无别神

3. 真神只一位,

3.1 不要拜假神

3.2 要全心信靠神,尊重神,敬拜祂

四、问题

1.怎样解说 “三位一体”的真理？

2.对神的正确态度如何？

第二十四课：仆人之歌(2) 49 章

一、温习

1.“三个位一体”的误解: 其实神只有一位

2. 太 3:16,17 是三位一体同时出现的独有经文

二、本课主题

1. 很清楚是一首个人之歌，不能说是以色列民族

2. 具很强的世界福音普世救恩意识

三、本论：选召

1.出母腹便蒙召

1.1 主耶稣 路 1:31, 太 1:21

1.2 耶利米 耶 1:5

1.3 保罗 加 1:15

2.恩赐

2.1 口如快刀

2.2 磨亮之箭

2.3 主赐真理

3.工作

3.1 使雅各归主

3.2 使以色列聚集

3.3 神为力量

3.4 外邦的光直到地极

3.5 众民的中保

3.6 使全球蒙恩

四、问题

1. 仆人之诗共四首重要性何在？

2. 什么是普世救恩？

第二十五课：仆人之歌(3)50:4-9

一、温习

1. 仆人之诗四首重要性是从民族至个人，让人清楚知道神对祂仆人的心意: 基督是受苦之仆。

2. 犹太人只有狭窄的救恩观念，应照圣经改变为普世救恩

二、本课主题：仆人之诗的第三首

三、本论

1. 仆人的恩赐

1.1 受教的舌头

1.1.1 有当讲的话

1.1.2 有适合的表达

1.1.3 有当作的回应——扶助疲乏者

1.2 开通之耳

1.2.1 善知主意

1.2.2 作聆听者

1.2.3 作分析回答

2. 仆人的领受

2.1 每早

2.2 提醒

2.3 谦卑能听

3. 仆人的心志

3.1 受苦：背、颚、脸

3.2 坚固－ 面如坚石

3.3 信心－ 主必帮助

四、问题

1. 第三首仆歌有什么特点？

2. 仆人有什么心志？

第二十六课：仆人之歌(4)52-53 章

一、温习

1．第三首更个人化，开始有受苦的意识

2．仆人的心志－ 受苦和信心

二、本课主题

仆人之诗的高潮－受苦(非犹太人弥赛亚观)

三、本论

1．无佳形美容

1.1 赛 52:14 憔悴枯槁

1.2 无佳形美容叫人羡慕

1.3 嫩芽乾地

1.4 忧患之子(不被尊重)

2．担当罪孽 53:4-6

2.1 担当忧患，背负痛苦——赎罪祭——除罪(来 9:14)赎罪(来 9:15)

2.2 过犯罪孽压伤(我们的)

2.3 代替——因祂受的刑罚我们得平安；因祂受的鞭伤我们得医治

2.4 归到祂身上

3．赎罪祭 53:10

3.1 不开口 第 7-8 节

3.2 夺去、剪除

3.3 定意压伤

3.4 应验

3.4.1 与恶人同埋

3.4.2 与财主同葬

3.4.3 赎罪祭

3.4.4 看见后裔延长年日

3.4.5 列在罪犯之中

3.4.6 担当罪孽

3.4.7 心满意足

四、问题

1．仆人之歌之四可以代表以色列吗？

2．主耶稣在“罪”上有什么表现？

第二十七课：异邦归主 54-55 章

一、温习

1．非常个人，决非以色列的代表

2．“罪”三点：除罪、赎罪、忧罪

二、本课主题

1.赛 54-55 两章以以色列为中心，复兴从他们开始——全家得救

2．异邦因犹太人蒙恩－ 归主，普世救恩

本论：

1．以民得救

1.1 圣者为丈夫 54:5

1.2 收回妻子 54:7

1.3 永远的爱 54:8

1.4 慈爱相待 54:9-17

2．以民之福

2.1 可吃可喝

2.2 求告蒙允

2.3 更高的意念道路

2.4 永远的证据

3．万民归主

3.1 扩张营幕 54:1-3

3.2 一切乾渴、饥饿 55:1-5

3.3 世界万民蒙恩

四、问题

1．什么是普世救恩？

2．为什么将来以民会全家归主？

第二十八课：复兴之道 56，57 章

一、温习

1．用以民祝福万民；用教会祝福全世

2．犹太民全家归主才让全世蒙恩

二、本课主题：复兴——与主重新联合

1．守安息日

2．悔改——心灵痛悔

三、本论

1．安息日

1.1 立约的日子

1.2 主里面才有的安息

1.3 圣山－ 圣殿－ 安息日的工作

1.4 祷告的喜乐

1.5 献祭蒙悦纳

1.6 招聚众民

1.7 招聚外人

2．悔改

2.1 以民旳罪行

2.1.1 杀儿女献祭

2.1.2 敬拜偶像

2.1.3 毁与神所立之约

2.2 绊脚石的除去

2.3 心灵痛悔

2.4 谦卑向神

2.5 得神医治
四、问题
1．为什么以民要复兴？
2．怎样悔改？

第二十九课：新城耶路撒冷 60 章

一、温习
1．行动——守安息日
2．心志—— 悔改
二、本课主题
新的开始—— 千禧年度，基督作王
本论:
一、圣城
1．世界中心
2．神建立属灵的中心，圣殿
3．以民犯罪，神的刑罚弃圣城于不顾
4．悔改之后有新城
4.1 千禧年之城－ 历史上从未真正出现过
4.2 将来从天而降之新城
5．今课略作描述，遥指将来的新城
二、城中新民
1．神的子民被抱而来
2．为万国，万民之首
3．城中圣殿重得荣耀
4．世界美物
三、 城墙
1．外邦建城
2．城门大开
3．修饰圣所
4．万国的丰盛
5．永远之光
四、问题
1．为什么有新的圣城？
2．本章和启 21-22 章有什么相同？

第三十课：新主 赛 61，62，63 章

一、温习：新城
1．圣城必须更新，表示神与人更新关系
2．启 21-22 章其城与本处一样
2.1 万国、万民的中心
2.2 救主光照
2.3 永永远远
二、本课主题：新主
1．是弥赛亚
2．得胜者
3．全人类的救主
三、本论
1．全人救主
1.1 圣灵同在
1.2 传福音：好信息、医治、释放、报仇(审判)
1.3 祝福: 华冠、喜乐油、赞美衣、公义树
2．圣民得救
2.1 为祭司
2.2 立永约－ 神的后裔
2.3 万民之福
3．审判
3.1 报仇之日
3.2 救子民
3.3 审判万民
四、问题
1．这位救主施行了那三件事？
2．主耶稣在千禧年为如何之主？

第三十一课：新的世界 65:17-25；66:22-24 章

一、温习
1．新主，耶稣作两件重要的事是全人类的救主和审判者。
2．主耶稣在千禧年在地上作王。启 20:4-6
二、本课主题：新的世界－世界必须更新
三、本论
1．新天新地
1.1 启 21 章说世界末日之后，旧天地被毁重造新天地 启 20:11，而新天地中无死亡，可见与本处的新天地不同。
1.2 赛 65:20 指死亡仍在可见非 启的新天地，而是指千禧年的天地
1.3 这处的预言也可包括二者（山峰理论）
1.4 主要在千禧年中地上统治，是祂的“得国降临的时候”
2．新天新地－新的世界
2.1 无罪恶才能成新－主耶稣治下
2.2 新城－重新建造
2.3 新人－更新的人
2.4 新万物
3．新的天地 66:22-24 启 21:1-5

3.1 神与人同居（第 3 节）
3.2 无罪、无死亡
3.3 完全新
3.4 仍有地狱 启 22:15

四、问题
1. 赛的新天地和启的有什麽分别？
2. 为什麽要有新天地？

第三十二课：总复习

一、温习
1.二者不同，前指全新地球天地，后指非地上的新天地。
2.新天地意义
2.1 更新一切
2.2 主耶稣地上掌权
2.3 神与人同居

二、本课主题：最后一课总结

三、本论
1. 小圣经
1.1 圣经共 66 卷，赛 66 章，旧约 39 卷包括以色列人的历史、预言及先知等。赛 1-39 章为预言和历史为主，似旧约圣经，新约圣经共 27 卷，以主耶稣为主，赛 40-66 章以弥赛亚为主。
1.2 分段

1 预言与教训 犹大和耶城	1-35 章
各国	13-27 章
2 历史	36-39 章
3 弥赛亚:平安的原因	40-48 章
平安之君	49-57 章
平安之景	58-66 章

以赛亚生	公元前 765
以赛亚蒙召	公元前 740
以赛亚被杀	公元前 684

2. 弥赛亚预言
2.1 童女怀孕生子 7:14
2.2 婴孩降生 9:6,7
2.3 耶西之根 11:1-5
2.4 稳固根基 28:16,17
2.5 修平沙漠 40,41
2.6 仆人之歌 42-53
2.7 新天新地 65,66

四、结论
1. 以赛亚书是圣经中最伟大的先知，其书包括含全部圣经启示的精华，写于主前七百年，却应验清楚在主耶稣身上。
2.预言主耶稣的降生，事工，并延续至新天新地。
3.先知之名＝耶和华拯救，故全书以救恩为主，不但当时亡国阴影下最适合，将来主耶稣的救恩亦包含其间。

真道分解

耶利米书讲义

第一课、导论及 1:1-3

先知是以色列人中的属灵守望者，在神的吩咐下，通过不同的途径传达神要他们向以色列和世界传达的信息。

耶利米：公元前 7 世纪至 6 世纪的犹大国先知。外号"流泪先知"。本性脆弱，却因蒙神应许而能坚强果敢，忍辱忍怨。他寂寞忧苦，一生孤独，因耶和华吩咐他不要结婚、不要生儿育女，因为神的审判就快临到犹大，要将下一代完全扫灭。(16:1-4)

时代：亚述衰落，巴比伦崛起，犹大因背悖神和不断犯罪而面临审判。

作为一位爱国神仆，他用预言、诗歌、讲道、故事、比喻、默剧等方法呼吁百姓悔改归向神，可惜一点果效也没有，因为全国上下都不喜欢听他传的信息。他眼见同胞一步步走向衰亡，内心的痛苦和矛盾冲突达到极点，但仍然坚持宣告神要他传的信息，纵然要忍受反对、鞭打、下监、驱逐，又要承受心碎悲痛，他始终不放弃召命。当巴比伦大军攻陷耶路撒冷的时候，先知怀着一颗破碎的心，眼睁睁地看着他的预言应验。国家沦亡、同胞被掳以后，耶利米获释，巴比伦王优待他，由他自行选择前往巴比伦或是留在荒凉的耶路撒冷。他选择了与留在耶路撒冷的老弱病残同胞共存亡。可是不久又被逼着挟持流亡埃及，最后更死在那里。按圣经之外的作品记载，耶利米是在被掳后一、两年之间被人用石头打死的。

特点：

1.有不少先知自传式的心声记述，(10:23-24，11:18-12:6，15:10-18，17:9-11、14-18，18:18-23，20:7-18)

2.插叙式的史实。

3.段落不按时间、年代的先后排列。

4.由几部份的文集编辑组成：先知耶利米的讲辞，以第三人称表达的先知传记性的材料(26、28、35)──出自先知的秘书巴录的报导(36:4、18、32)，52 章的历史附录则是采用了列王纪的资料。

主题：1.至高神的审判。神有最高超的属性(32:17-25)，祂是犹大和万国的主。(5:15，18:7-10，25:17-28，46-51 章)2.审判之后的救赎。在国破家亡的痛苦中，他依然持守神与大卫之约那不变的应许，认定苦难不是结束，以色列和犹大在神的手中是有盼望的，拆毁为要带来积极的建立。(1:10、18:7-10、31:28)

按年代先后排列顺序：1:1-7:15──26 章──7:16-20:18──25 章──46-51 章──36:1-8──45 章──36:9-32──35 章──21 至 24 章──27 至 31 章

──34:1-7──37:1-10──34:8-22──37:11-38:13──39:15-18──32-33 章

──38:14-39:14──52:1-30──40-44 章

──52:31-34。

大纲：

一、1 章：先知的蒙召

二、2-25 章：审判的信息

2-20 章犹大受审判

21-25 章预言外邦受审判

三、26-29 章：斥责假先知

四、30-33 章：安慰的信息(复兴)

五、34-39 章：末期王朝及先知受迫害

六、40-45 章：败亡后(在犹大和埃及)

七、46-51 章，对外邦列国的预言

八、52 章：是历史补篇

1:1-3 序言──介绍先知耶利米事奉的时代背景和他的出身。

历史背景：大约在耶利米开始向犹大宣讲信息的 100 年前，北国以色列在主前 722 年亡国。当时南国犹大的君王是亚哈斯，之后接续他登位的分别是希西家(好王)、玛拿西(他统治期间政治腐败，道德沦亡)、亚们、约西亚(推行一连串改革，可惜却流于表面未能深入)、约哈斯(后被埃及王尼哥废了)、约雅敬(埃及傀儡，实行专制统治)、约雅斤、西底家(摇摆不定)。根据耶 1:1-3，我们知道耶利米是在约西亚王第 13 年(主前 627 年)开

始作先知，直到约雅敬、西底家王的危难时期和被掳为止。

耶利米开始作先知的时候，犹大正受亚述管辖。当时亚述称雄中东已有 300 年。主前 612 年，亚述首都尼尼微城沦陷，亚述权势消逝，埃及和巴比伦就彼此争夺政治上的领导地位。而主前 605 年的迦基米施之战，决定了巴比伦的称霸。犹大是属巴比伦管辖的，但在主前 605 年之后，埃及多次说服犹大的君王暗地里与他结盟，希望有一天可以战胜巴比伦。

耶利米的任务就是要犹大首领和百姓知道，那从北方来的巴比伦正是神命定作犹大主人的，如果犹大和别的国家联盟，未来的命运会更可怕。只是耶利米的信息没有人听。终于，主前 588 年尼布甲尼撒从巴比伦来到，围困耶路撒冷约 30 个月，到主前 586 年，这城和圣殿就完全毁灭了。

耶 1:1 告诉我们耶利米出身于一个祭司的家庭。他住在便雅悯地的亚拿突城中。亚拿突是便雅悯支派境内四座利未城之一。在被掳回归以后，便雅悯人又回那里定居。这个亚拉作小村庄位于耶路撒冷东北二到三哩之远，可以远远望见耶路撒冷的城墙。耶利米从小在这里成长。他在书中不少借自然界景物来发挥的谈论，都与他在乡村生活有关。

耶利米父亲“希勒家”的名字，有“耶和华是我的分”的意思，而“耶利米”这个名字，就含有“耶和华升高”的意味。作为祭司的儿子，耶利米从小就熟悉祭司的责任。他所住的拿突城以北二十哩有示罗，那里放着约柜，也有以利训练撒母耳的历史背景。相信他从小就以摩西和撒母耳为他学效的对象。

第二课：耶利米的蒙召与异象(1:4-19)

神选召耶利米——1:4-10

对于拣选，神有祂的旨意和主权、祂塑造、预备祂的仆人。对于神的呼召，耶利米感到惊讶沮丧。然而神安慰鼓励他，并指示他传讲审判和重建的信息。

异象启示——1:11-16

1:11-12 正如杏树在早春开花，神对犹大的罪恶也早在留意，并准备施行审判。1:13-16 沸腾的锅的异象代表将有灾难来自北方，倾倒在百姓的身上，因为百姓犯了离弃神、拜偶像的罪。

命令与应许——1:17-19

耶利米将要面对的是由上至下全国人的藐视敌对和虐待逼迫，而他惟一力量保障的来源，就是神的应许。神会保护他，好像铁柱铜墙般坚硬稳固，可以抵挡任何攻击。而他唯一的攻击武器就是神放在他口中的话。耶利米的信心是基于神的应许。

思想：你如何回应神的拣选？神的话怎样成为你的力量？

第三课：早期讲论一:背道与悖逆(2:1-37)

2:1-13 指责子民以别神代替耶和华。耶利米以倒述法来描绘昔日犹大与神的亲密关系，来对比后来关系疏离的荒唐。旧情不再，现在有的却是不忠。神申诉了自己的委屈。

2:14-19 记述犹大人悖逆的后果

成了亚述(少壮狮子)、埃及(挪弗、答比)的掠物。

2:20-28 用六个比喻描绘以色列人的背逆放任：断轭脱索的野兽(2:20 上)、淫妇(2:20 下)、变种的野葡萄(2:21)、脏孩子(2:22)、步伐歪斜的骆驼(2:23)、情欲发动的野驴(2:24)、和贼(2:26)。这小段是用三个小单元合成：20-22、23-25、26-28。三个小单元有巴力崇拜这相同的背景、以色列行淫这相同的主题，并全然败坏这相同的结局。

2:29-37 再次申明犹大不肯认罪，他们已经越过可以悔改回头的界限，从今以后只有留下审判了。

思想：我们为自己凿了甚么池子？只有神能满足我们！

第四课：早期讲论二:悔改与复兴(3:1-4:4)

3:1 导言：神愿意收纳愿意回转归向祂的子民。

3:2-5 神借先知责备了祂子民的淫行，也指斥了他们虚假的悔改。干旱击打大地的危险时刻，犹大就呼叫神的名字，但在难关过后，他们又忘记神。在口头忏悔的同时，却又继续犯罪。

3:6-11 先知将犹大与她的“姐姐”以色列的罪行作了比较。这段记述有很清楚的历史背景，可惜犹大并不能从历史中得着教训。

3:12-18 神赐下赦罪的应许，呼吁祂的儿女悔改。

3:19-4:4 安慰的信息，表达了赐福的应许。神所悦纳的悔改，是内心真正的改变。

思想：我们能不能从别人正面或负面的经历中汲取教训？我们对神的爱，有多真呢？今天，你还活在神的爱里吗？圣灵又可曾感动你想起一些曾

和你一同在教会中成长，后来却离开神的友伴？你愿意告诉他们：神爱他们，正等着他们转回到祂的慈爱中吗？

第五课：早期讲论三:未来的审判(4:5-6:30)

4:5-18 先知宣告警报已吹响

4:5-13 道出入侵之事：神的鞭挞已到了门口，严厉的审判即将开始。先知分别用狮子(7)、热风(11)、云、旋风、鹰(13)和警卫(17)来比喻敌人的入侵，他们要吞吃一切生灵。这里从北方而来的灾祸是指到巴比伦。耶利米为将要来的毁灭感到惶恐，而且对神允许假先知传虚假的平安信息感恼怒。神应许祂的百姓，只要他们不再悖逆，就必赐下平安恩福。

4:14-18 呼吁犹大悔改。

4:19-22 常被称为"耶利米的十字架"，当中道出耶利米的痛苦。作为与假先知对抗的真神仆，他当然希望自己所传的审判信息得以成就，以证明他真是神差遣的先知；然而作为爱国爱同胞的犹太人，他面对国家将面的厄运无能为力，内心哀恸，宁可假先知所传的虚假平安真的成就。他的心被撕裂了。

4:23-31，先知说出了看见的异象。这里先知所用的字眼，好像创世记所记的那样，但创世起先的神人关系是美好的，这里却有因罪介入而带出的破坏、伤害，并毁灭的可怕。

5:1-13 指出耶路撒冷一个正直的人也没有，难怪遭到神的审判

5:14-31 带出具体的惩治，就是神从远方差派一国来惩罚犹大。神呼唤了北方仇敌前来管教悖逆的百姓，但在审判中依然施恩。

思想：从第 5 章我们看见神对祂子民的信仰状况、道德生活和事奉生命都有要求，但愿我们今天依靠祂、事奉祂的，不要像当时的以色列人那样，恃赖神的慈爱拣选而轻忽祂的吩咐。

6:1-8 耶利米警告自己的支派要逃出耶路撒冷，因为灾祸将临。先知的家乡亚拿突距耶路撒冷只五公里，显示敌人近了。6:1 的提哥亚是阿摩司的家乡，位耶路撒冷之南 19 公里，而伯哈基琳则位于耶路撒冷之西 3 公里。这两处都位于敌人必经的路上。通常战役都是在晨早开始，在晚间停止的，但耶路撒冷被围的时候却没有竭息的空间。

6:9-21 讲到败坏的百姓应受惩罚，因为他们顽固地不肯守神的道。

6:22-26 再次警告犹大将有残酷的敌人从北方而来，虽然百姓看见他们，感到极为恐慌，但也不能促使他们悔改。

6:27-30，神告诉耶利米说祂要使耶利米作试验者、作矿石。通常炉火的热度足可把矿石的杂质除掉，剩下纯净的金属，但过去的警告和管教对犹大来说是毫无作用的，所以，犹大人要像无法提炼的银渣一样被丢弃。

思想：神不会无视罪恶，有时祂会因着爱而管教我们，对我们"炼而又炼"，但愿我们不要像犹大人那样,面对神的管教，"终是徒然。"

第六课：圣殿信息一:呼吁离开假信仰(7:1-8:3)

7:1-15，是在圣殿宣讲的信息。耶利米指斥假先知们欺骗百姓去信靠圣殿，他提醒他们申命记中律法精义，指到真正的敬虔是有行动配合的，现在百姓一方面"偷盗，杀害，奸淫，起假誓，向巴力烧香"，另方面又回到圣殿敬拜，以为这样可以逃避神的的刑罚，实在枉然。示罗曾经一度是安置圣所的地方(书 18:1、撒上 1:3)虽然会幕被安置在那里，也不能免遭毁灭。约柜曾经被非利士人夺去(撒上 4 章)示罗自此永远不能恢复它作为宗教中心的旧观。犹大也会像以法莲(以色列)一样的，在神的眼前被赶走。(7:15)

思想：我们可有活出神所教的仁爱、公义，诚信待人、记念穷苦人的需要？但愿我们不要像当时的选民，一面继续放纵犯罪、一面若无其事地回教会聚会，免得叫神的家蒙羞。

7:16-20，神禁止先知为百姓代求。因为他们们膜拜天后，惹神发怒。

思想：我们会否像以色列权贵那样，一方面去教会崇拜，但心中又祭祀别的偶像，如权力、财富、成功、名誉、自我中心？有些人在教会中有很高的地位，却乱搞男女关系、他们若不离罪悔改，是不能得到神的赦免祝福。

7:21-28，谈顺从胜于献祭。在神与祂子民立约关系中，神所要求于祂儿女的就是遵守顺服 。祭祀是顺从的表现，但若人以为单单献上祭物，而又可以不听命于神，那么他的行动不光毫无意义，也会惹动神的怒。堕落的以色列人本末倒置，想以献祭代表顺命，如此就使得圣洁的宗教仪式也因百姓的背道变得毫无意义了。

思想：神爱的是顺服、听祂话的祭。我们平时又献上多少顺服听命的祭

7:29-8:3，讲以人为祭的将受审判。

这段一开始，就命令犹大人剪发以表示悲哀。我们从民 6:5，可知剪发的命令是与拿细耳人的愿有关。民 6:7 也表明拿细耳的发如圣冠，是有离俗归神的意思。作为拿细耳人，他们不可剪发，如此就表明了他们对神的奉献心志。先知在这里命令人剪发，是要象征拿细耳人对神忠诚的愿经已打破了。接着神继续指出祂子民做的惹他发怒的事：百姓把偶像放置在圣殿中，污秽了殿。他们更在耶路撒冷以南的欣嫩子谷中的陀斐特，也即是火烧之地，献上自己的孩子为祭。他们借用了拜摩洛的形式将自己的儿女献给神，虽然律法严严禁止这么做──利 18:21、20:2-5 都这么讲了，他们却明知故犯。而日子将到，这谷要称为杀戮谷，因为在耶路撒冷毁灭的时候，有大批的尸首将抛弃在那里，而杀害自己儿女的要被巴比伦人所杀。

思想：我们今天们是按着神所吩咐的去敬拜祂，还是以为按自己的计划去做，才是最好？

<u>第七课：圣殿信息二：无可救药的百姓</u>**<u>(8:4-10:25)</u>**

这段经文写作的日期大约在约雅敬王在位的时候，也就是大约主前 605 年。

8:4-12，讲到选民怎样因为对神硬心和拒绝祂的话，而变得愚昧自满，一步步踏上灭亡之路。耶利米用了一连串的问题和例证，指出选民的倒退是反常的。一个人跌倒，也会起来，走错路，也会转回，但耶路撒冷偏离正道，却没有人为他的邪恶悔改。天空的雀也有本能知道甚么时候要迁移到别处，神的子民有理性有脑袋，该知道神要求的是甚么，但他们却不明白也不遵守。8:8-12 的时代背景在约西亚王改革后不久，由于国家发现律法书(下 22:8)所以官方以拥有这些珍贵的文字档案而骄傲，但为律法写注解的文士，却作出虚假错误的解释。掌握国家教育功能的祭司文士根本不明白律法意义，也不遵守神的话，也就对神不忠，神也必追讨他们的罪，使他们的一切，包括田地、妻子都要被夺去归与别人。

思想：今天我们当中若有作教导的，愿我们真正在神话语上下苦功夫，也自己以身教来实践所教，如此才不负神交给我们教导之责。

8:13-17，耶利米指出犹大将要像不结果的葡萄树，或无用的无花果树一样，被剪除。

8:18-9:26，耶利米为将要接受毁灭的百姓失声痛哭，也是耶利米获得“流泪先知”称号的原因。这段经文中，先知的哀歌与耶和华的回答交替出现：8:18-9:6 是哀歌、9:7-9 是神审判的原因、9:10-11 是哀歌、9:12-16 是审判的原因、9:17-22 是哀歌、9:23-26 是耶和华最后的话。

8:18-9:9 百姓本来是不必灭亡的,但是百姓的败坏拒绝神，心已完全堕落，以致先知虽是牧者，但也巴不得从他们中间出去，离开一切可憎的事。

9:10-11 是第二首哀歌。先知为全地的荒凉而哀哭。这里提到山岭、草场、牲畜、飞鸟、野兽、圣城耶路撒冷和周围一切的城邑。地、生物和社区都因人对神对人犯罪而受到影响。9:13-14 神的回答是：审判临到，因为百姓离弃律法、心里顽梗、敬拜巴力。思想：起初神创造天地，吩咐人好好管理大地，又将祂的话赐给人，让人得生，但人不听神的话，自私自利，唯利是图，以致破坏了自然生态环境和社区和谐的美好。如果我们像神选民那样，一样要承受审判和恶果。

9:17-22 是首“死亡哀歌”。先知悲哀地传递神的话，要催促职业哭家速速为国举哀，因为灾难已近。

9:23-24 神回应，讲出了真正的救恩是从耶和华而来。那些只热爱寻求智慧、勇力、财物，又以这些自夸的人终必灭亡，但热爱寻求认识神的心，必得救恩之乐。

9:25-26 神又借先知说出，外表宗教仪文是没用的。即使犹大受过割礼，但他们心中却没有真正顺服神的律法，那么他们就与那些拜异教、剃周围头发的、在亚拉伯沙漠不信的外邦民族一样。一切心中不信的人，都要受刑罚。除了犹大人，埃及、以东、亚扪、摩押……所有心中不信的民族，都要受刑罚。

思想：我们是否用真心实意来敬拜神、顺服神？还是，我们像当时的犹大人那样，只是例行工事地进行宗教礼仪，却在以虚假的心待神待人？

第 10 章讲到无人能比耶和华。(10:6-7)在这章中，也多次颂扬神。例如 10:7 赞扬神为“万国的王”10:10 称祂为“真神”、“活神”、“永远的王”；10:16 称祂为“万军之耶和华”，这段经文也着重看神与万有的关系，包括神与万国的关系

(10:1-11)、神与大自然的关系(10:12-13)、并神与人类的关系(10:14-25)。这段文字的思想句式，与诗篇、以赛亚书很相似。
10:1-5，讲出了天地间并没有别神。
10:6-11，讲出天地间没有比神更大能力的。
10:12-16，先知进一步颂赞天地间没有别的源头。
10:17-25，耶利米讲出了天地间没有和神相似的至高审判者。这段经文又可分为两小段：第一小段 10:17-22，是耶利米哀叹百姓即将被掳；
10:23-25，是先知为国家的代求。从 10:17-22，我们看见，甚么命令也不能拦阻神执行审判的至高权力。
思想：你能从耶利米为国为同胞的流泪、呼求和代祷中，感受他的痛苦吗？当我们看见身边的同胞或领袖因不认识神而作出种种得罪人得罪神又伤害了社会的事，我们在知道神必追讨审判的同时，能否为他们代祷？

第八课：圣约背约(11:1-13:27)

11:1-17 讲到耶利米宣告条约；一开始，耶利米就重申了以色列人与神曾立过的约。他们因　约而要受到不能脱逃的刑罚。他们将遭难，但神不会拯救他们，因为他们"神的数目与城的数目相等"。神再次提醒耶利米，不可为百姓代求，因为这是毫无益处的。
思想：我们回想自己与神与人所立的约，到现在还是竭力地持守着吗？幸福的基督化家庭不是两个基督徒走在一起就自然产生，而是需要付出爱和汗水。
11:18-12:6 讲到亚拿突人设计谋害耶利米的性命。亚拿突人正是耶利米的同乡。神提示耶利米要作心理准备去面对将来更大的挑战和逼迫，就是连他的家人、亲兄弟和父家都用奸诈待他。
12:7-17 讲到神为为祂子民感悲痛和以色列邻邦将受刑罚和怜悯。
13:1-27 讲到神借先知给祂子民的警告和哀悼。神吩咐先知买一条麻布带，不可用水把它浸软，却要立刻用来束腰。接着神吩咐他到伯拉河、也就是距亚拿突 560 公里遥、就近来自幼发拉底方向的亚述、巴比伦侵略势力的地方，把带子埋在那里。这个行动的含意是很清晰的：腰带紧贴身体，象征以色列与神密切的关系。神当初拣选以色列为要宣扬祂的美德，使祂得名声、颂赞和荣耀，可惜这条腰带已被异教败坏，不亲近神，却拜巴力，于是就变为无用了。13:12-14，是另一个比喻，也就是盛满酒罎的比喻。百姓失去分辨敌友的能力而自相攻击，以致粉碎，犹大的毁灭是必然的，没有办法避免。之后，耶利米又警告犹大别再骄躁狂傲。却要把荣耀归给神。耶利米为了君王、太后和其他被掳的犹大人而哭泣，时代背景该是约雅斤时期，太后是尼护施她(王下24:8-12)他们在主前 597 年被掳去巴比伦。可是经文道出犹大是积重难返了。
思想：我们有没有骄傲呢？有没有为牧者长执代祷守望？

第九课：哀民族沦亡(干旱的信息)(14:1-15:9)

14:1-15:9 是"干旱之章"。耶利米是恳切的代求者。他为旱灾为百姓认罪，求神施恩典给百姓。他听到神宣布要弃绝百姓和假先知，又再认罪，求神怜悯施恩。可是在 15 章我们看见神的回答是祂不会施怜悯。在这大段中，我们会看见一位先知实践使命职责时，遭挫的痛苦。
14:1-15:9 可以分为五小段。第一段 14:1-6 讲到眼前的旱灾；第二段 14:7-9 讲到耶利米第一次的代求；第三段 14:10-18 讲到将来的饥荒；第四段 14:19-22 是耶利米第二次的代求；第五段 15:1-9 是神的回应并降灾的宣告。
思想：我们可曾为居住的区域代求？
我们从耶利米的祷文，学习到甚么向人认罪代求的功课？为甚么满有慈爱的神，会屡次叫耶利米不要再为祂的选民祈祷？到底神怎样才会答允我们的祷告呢？

第十课：个人的试炼(15:10-20:18)

15:10-21 记耶利米继续为百姓代求，并从丧胆过渡到希望。耶利米不住为同胞向神呼求，希望神收回祂对祂百姓的处分。可是神拒绝了。毁灭的日子将到，先知的任务是传讲死亡、刀剑、饥荒、掳掠等不受人欢迎的信息。玛拿西和他第二、第三代所犯各种的罪，要开始得报应。先知被迫停止为百姓代求，他看见没有人可怜百姓，就为他们悲伤。他也为自己悲伤。神却坚固他。
16:1-21 记神给耶利米的警告和应许。
神命令耶利牺牲自己的感受和欲望，不要娶妻建立家庭。因为神说此地会有家破人亡的哀痛，甚

至尸体多得无法埋葬。神又不许耶利米为丧家哀哭，也不能赴喜筵，神这么做是要告诉犹大，审判会突然来到，根本没时间哀伤，也没有时间欢乐。慈爱怜悯已没有了，耶利米只得袖手旁观。先知要做宣判的人，所以他很孤单。先知讲到犹大将要被掳到巴比伦的事实。百姓将四处躲藏。

17:1-27 杂集了耶利米一些零散的教导。17:1-4 讲到犹大的罪不能磨灭；17:5-8，是对比之歌，将倚赖人和投靠神的人的结果作了对比。17:9-10，有我们很熟悉的金句："人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？"而神会鉴察人心。17:11 耶利米警告人不可贪不义之财。17:12-13 道出了耶和华是以色列的盼望。17:14-18 是哀歌。

17:19-27 耶利米重申要谨守安息日。

18:1-19:15 谈到耶利米探访陶匠。以色列好像神手中的一团泥，按祂心意被塑造。神可以摧毁一个邪恶的邦国，但如果这邦国悔改，就可蒙宽赦。祂也同样赐福，可是，如果蒙祂赐福的民族悖逆祂，将会失去福乐。好像陶匠对泥土一样，神对以色列有绝对的主权。此外，陶匠的工作也显示了神的恩典和忍耐。此外，先知也用陶器作为比喻，说明审判将来。耶利米在众人面前打碎瓦瓶，表达无可挽救的毁灭。

20:1-18，记述了耶利米最后一次的表白，当中包含了他最苦恨的埋怨，所以有人称这段为他的客西马尼园。

思想：我们为事奉付上了甚么代价呢？我们能尊重主日吗？你愿意让神按祂的心意塑造你吗？

<u>第十一课：民族的厄运(21:1-25:38)</u>

21:1-23:8 针对犹大诸皇室的预言。第一部份

21:1-22:30 是针对犹大诸王的预言；第二部份

23:1-8 谈到复兴和理想的掌权者当有的模样。耶利米事奉的期间，历经五位犹大君王的统治。除了约西亚之外，其他几位君王都曾分别发表言论批评过。第 21 到 22 章就收集了当中部份的信息，我们在读的时候，也会发现，耶利米书并不是按严谨的历史次序来编写的。21:1-10 记述耶利米如何回应西底家的请求。

尼布甲尼撒在主前 588 年围困耶路撒冷，一年半后，西底家派了两个代表去见耶利米，要他求问耶和华，会不会恩待犹大使尼布甲尼撒撤兵。耶和华的回答是坚决的"不"。神要亲自攻击犹大，要把战后生还的人交在尼布甲尼撒的手中。百姓如果不接受神的审判，顺服地被迦勒底人掳去，就会丧命。在 21:11-22:9 经文中，先知已用"犹大王的家"、"坐大卫宝座的"和"施行公平"等字句来引出对犹大王的指摘。22 章特别提到三位要受审判的犹大王，分别是：又名约哈斯的沙龙(22:11)、约雅敬爱(22:18)哥尼雅(即约雅斤，22:24)他们都在西底家之前作王，西底家应当从他们的经历中得着教训。

之后的经文，耶利米指出不好的牧人将被神的牧人取代。神将祂要在大卫家中兴起一个公义的苗裔，这理想的王行事有智慧、有公义、祂在位时，"犹大必得救，以色列也安然居住。""祂的名必称为耶和华我们的义。"

思想：政治领袖和宗教领袖对百姓的影响是巨大的。神赐下权力给人，祂对这些掌权者也有要求。当人不能好好管理神交付他的，却滥用权力，至终会招来神的审判。另一方面，我们看见世上君王与和平之君弥赛亚的分别。基督从大卫的后裔中出来，祂要作王到永远，只有祂作王时，地上才有真正的公平公义，我们也必因祂的名称为义，因祂的血将洗净我们一切的罪，叫我们成为圣洁。祂又是好牧人，为我们舍己，有这样一位牧者，我们不再会有惧怕和惊惶。只是，我们愿听这位牧者的声音吗？

23:9-40 主要攻击假先知的虚伪。

24:1-25:38 宣告神对犹大和列国的审判。神用两筐无花果为比喻，把被掳的和留在耶路撒冷的人作了一个对比。"好的"就是那群被掳的人，他们承认神的审判而悔改，一心归向神，等候祂的拯救。神也应许要领他们归回；"坏的"是那班留下在耶路撒冷并逃往埃及的人，他们不肯真正悔改归向神，反而不信神借耶利米所说的话，逼害耶利米，结果应验了 24:9-10 的预言，以致消灭。

思想：我们听从圣经吗？遵从其中的教导吗？我们有时偏行己路，不肯顺服神的旨意，神只好用各样痛苦责打我们回头，求神叫我们在受管教的时候悔改归向神，不要硬心到底，以致灭亡。

耶利米书第 25 章的事件，其实是早于第 24 章的，这里提到的，是神对百姓、并对列国的震怒。巴比伦并不是唯一要受罚的外邦国家。列国的罪与犹大百姓的罪一样，就是：拜偶像。先知耶利米要列国喝神忿怒的杯，他作先知的职分也包括了

对外邦列国的话。25:18-26 详细列出各国的名字，下文又再三强调至高神是统管万国的，正如 25:30 所说：“他要向地上一切的居民呐喊”。“大暴风从地极刮起”(25:32)到“从地这边直到地那边”(25:33)审判由附近列国扩展到世界各国，这意味着不单全地，就是在各个时代，人都要承认神的至高权能。到世界末了的“神的大日”来的的时候，全世界的王都要会聚在哈米吉多顿接受审判。(启 16:14-16)这段所论到的神对列国的审判，在 46 章到 51 章将有更详细的讲论。

思想：今天世界上还有不少国家不认神，有拜具体假神偶像的，也有拜虚浮的金钱名利地位、或是各类知识学问的。2000 多年前先知论到神最后审判的话，今天还是有它的效力。然而神是公平的。祂会给人时间回转。祂神的刑罚临到以先，总是让人有足够的时间悔改，我们若是不能够及时回头，就要承受更大的苦果。至于我们一些已经信靠主的，也要积极关心差传宣教事工，好叫列国因认识敬畏神而免祸。

第十二课：圣殿院内的争执(26:1-24)

耶利米的信息增加了他与犹大的政治和宗教领袖的冲突。他们引经据典地否定耶利米的警告。以为只要遵行了外表的礼仪、祭祀、有圣殿，神就祝福，但先知警告他们，神祝福祂的百姓，是基于他们内心是否忠诚。耶利米对他们说不应该信靠礼仪和一座建筑物，而该将神放在心上。26 章的叙述其实是承接了先前 7:1-15 的记述，不过，那里记的是耶利米在圣殿中发出的信息，而 26 章这里就记述了当时宗教领袖在殿中听完信息后的反应。

26 章一开始是传记体裁式的史料，记述先知耶利米的生平事迹。26 章可以分为 4 小段。第一段 26:1-6，是耶利米信息的撮要；第二段 26:7-9，记述宗教领袖和众民在听完耶利米信息后的立时反应。第三段 26:10-19，报告众人对耶利米的愤怒聆讯，并将他的信息与弥迦的信息作比较。第四段 26:20-24，是编者对耶利米当下遭遇的一个注解。他将耶利米与先知乌利亚的被捕与被杀，作了一个比较。

26:1-6，呼应了耶 7:1-15。约在 609 年，九、十月住棚节左右，耶和华就已经指示耶利米去圣殿的院，对那些来敬拜神的群众讲道，神讲得很清楚：只要百姓肯悔改，神要施行的刑罚，就不必降与他们。可是他们若不听从神，不遵行律法，不听众先知的话，神就会审判他们。

26:8-9 讲到祭司与先知，听了耶利米的话，认为先知直接攻击神的能力和主权，因为圣殿象徵神的同在。这信息引起群众暴动，他们就抓着耶利米，预备当场把他打死。

26:10-19 记述了正式的审断。首领是皇室成员或宫廷中的司法行政的官员，他们在当时可充作法庭的广场，预备要审理这案。他们听见祭知先知对耶利米的控词，觉得耶利米不该死。

26:17-19，道出了众民不定耶利米死罪的原因。那里引了不少历史依据。一位正直而得高望重的老者挺身而出，为耶利米辩护。他们记得在大约在 100 年前，希西家王的时代，弥迦先知也曾预言同样的事，弥迦曾预言耶路撒冷将要被毁，圣殿的所在地在将变成丛林。(弥 3:12)。这是旧约圣经中唯一引述一位先知的名字和他说话的地方。他们提醒众人，当时希西家没有因弥迦警告耶路撒冷将毁灭而要杀死他，相反，希西家敬畏神，祈求祂恩恤，结果神就在那次中回心转意。

26:20-23 耶利米书的编者加了一段有括号的插叙，叙述同一时期另一先知乌利亚的结局。先知乌利亚(旧约圣经并没有提到他)是基列耶琳人，那地离耶路撒冷西北再向西 13 公里。他也曾传讲类似耶利米所说的话，约雅敬想要杀他，他就逃往埃及避难，约雅敬当时该是埃及的附庸，所以就派领队以利拿单下埃及抓他回。乌利亚被杀以后，他的尸首被投在平民和罪犯的坟中。我们从乌利亚的事，想像出耶利米的危险。

思想：作神的先知可能要负起殉道和以死来为真理作证的责任。又，让我们回想我们每天所讲的话。有多少，是在传福音，将神的话传开叫听的人悔改回转得救？有多少，是具有破坏攻击性，会致人于死地的？又有多少，是出于正义公平正直，保护无辜者免受伤害？又有多少，是以理服人，叫人不落在错谬的思想中？

第十三课：警戒反叛者(27:1-22)

27 到 29 章是一个单元，这时候的时代背景是：约雅斤已经被掳(见王下 24:10-17)，当时留在耶路撒冷的耶利米知道，巴比伦还会掌控政治舞台好一阵子。但许多人却反对耶利米的看法。因为

西底家登基第 4 年(主前 594 年)尼布甲尼撒帝国的西方臣属国趁东帝国发生动乱的时候，密谋判变，犹大邻国的节就齐集耶路撒冷，想说服西底家加入反叛盟国，另外，国内一些假先知甚至宣称巴比伦的统治即将结束，被劫掠的圣殿器皿即将被归还，反叛的时机似乎一触即发。耶利米与这些群众并假先知持相反意见，不认为很快就能从巴比伦手下得释，反而说服事巴比伦能存活。于是，又一次耶利米发现自己与假先知站在对立的境地。他们水火不容，从中可见耶利米虽有为百姓哭泣的慈心，但亦有刚毅不　坚持宣讲真理的决心。接续 26 章，在 27-29 章，记述了耶利米与这些假先知的争持。整体上来讲，27 章的内容就是对联盟的警告。

27:1-11 先知给各国使节的警告。以东、摩押、亚扪、推罗、西顿等邻国的使臣来见西底家，希望犹大和他们一起，组织一个政治上的联盟，对抗巴比伦蓬勃的势力。但神使用耶利米向犹大人说话，神也给了他一个信息要传给外邦列国。神要耶利米用动作来象征那将要来的审判。他做了一个轭，也就是木做的枷再加上绳索，套在自己的颈项上，象征巴比伦的奴役。

27:12-15 耶利米给西底家的劝告。耶利米声明不单外邦列国要服在尼布甲尼撒的轭下，犹大国也不例外。犹大可以反抗征服者而至终被灭于“刀剑、饥荒、瘟疫”，或者在尼布甲尼撒的境内服事他而得存活。耶利米劝告他们选择在尼布甲尼撒的境内服事他。可惜的是，西底家始终不肯听从耶利米的话，却决意要背叛巴比伦，结果终于耶路撒冷沦陷，西底家被拿，最后还死在巴比伦，应验了耶利米的预言。

27:16-22，记述了耶利米给祭司和众民的信息。祭司和众民所听到的，全是假预言，他们听信这些假预言，无疑是拒绝耶和华而冒受审判的危险。耶和华最后的话，是有关余剩的圣殿器皿，以及王宫内的宝物，必被巴比伦王掠去。

思想：你相信神会有祂的方法向不信祂的列国、不承认祂主权的社会说话、行审判吗？你已将生命的主权，包括时间运用、金钱、感情婚姻、工作、学业等，交给祂了吗？我们对神的旨意明白有多少呢？另一方面，今天又有没有假先知呢？那些宣扬异端邪说的人，曲解圣经真理，或是在圣经之外又再加自己的着作，再托词说直接从神得了启示，都是极有问题的。我们真的要提防他们。另外，我们会不会也像西底家一样，明明知道圣经的教导，可就是因为觉得难行，又为了贪图一时的方便，就顺从了自己的私意呢？

第十四课：争辩与冲突(28:1-17)

28 章这里出现的假先知是哈拿尼雅，他是押朔的儿子，他对耶利米的话发出挑战，他自称也得到耶和华的启示。他的话与耶利米的信息完全相反，遭受耶利米的斥责。凡研究旧约中有关假先知的谎言，都会拿这章看为很重要的资料。

耶利米和哈拿尼雅都被称为“先知”(1:5，28:1)但他们的本质是不同的。先知在讲论的时候，会强调“耶和华如此说”，但是在哈拿尼雅的话中，也会使用这方式(28:2、11)耶利米用象征动作，(27:2，28:10)，哈拿尼雅居然也会用象征式的表达方法。(28:10)他们同样在行动之后加以解说(19:11、51:64、28:11)。由于耶利米与哈拿尼雅两人都有相同的地方，以致以色列人难以分辨真假先知。幸好在申命记 18:22 那里，为真假先知提供了分辨的原则，那里说：“先知托耶和华的名说话，所说的若不成就，也无效验，这就是耶和华所未曾吩咐的，是那先知擅自说的，你不要怕他。”预言是否应验，就是判定真假先知的标准。

耶利米书 28 章与 27 章相似，都是自成段落的。全章共有四大段，哈拿尼雅和耶利米的事交替记述。

28:1-4 记述哈拿尼雅的预言。西底家王第 4 年 5 月，应是主前 594 年的七月、八月。西底家与各国使节举行高峰会，策动反叛巴比伦的谋略。实际的叛变发生在主前 594 年的九月、十月，结果并不成功。叛变前需要乐观的话，哈拿尼雅正是这样来迎合王的心理。他在圣殿中当然祭司和一大群人面前，攻击耶利米。他竟然敢奉耶和华的名说预言，借用耶利米所用的象征预言耶和华已经折断尼布甲尼撒的轭，说圣殿中所有被掳去的东西将会在两年内物归原主。接着哈拿尼雅公开否定记在 22:24-27 耶利米较早时说的预言，说约雅斤和其他被被掳的人民将要返回犹大。

28:5-9 记耶利米的反应。耶利米知道哈拿尼雅是向他的先知权柄挑战。他没有为自己辩护，他只是以无奈绝望的态度，带着复杂的感情说：“阿们！愿耶和华如此行，愿耶和华成就你所预言的

话。”加尔文以特别的方式，将耶利米这段话这样传意翻译：“阿们！愿耶和华如此行，我情愿成为假先知，以致我本来的话不算数。我所关切的是全民的福祉与安全，至于个人名誉，我早置之度外，不以为意。我的关心极切，心中也难免焦虑。”只是，我们继续看下去，“然而”是很尖锐的转捩点。耶利米书有三处作这样扭转的论述：3:13、26:15、24。耶利米提出哈拿尼雅的虚谎，他的话不可靠。首先这与以前先知的信息不符，因为以前历代众先知所传的是审判的信息，不住的警戒。事实上，写作先知在主前第 8 世纪和第 7 世纪所宣讲的，都是神的审判。不错乐观的话讲起来很动听，但是不是真会发生？这真是需要慎思明辨的。

因为耶利米的谦让，哈拿尼雅越发大胆，他学先知那样，用一个行动作为比喻，去表达他想讲的话。

28:10-11 记哈拿尼雅折轭为喻。说：二年之内神必照样从列国人的颈项上折断巴比伦王尼布甲尼撒的轭。

28:12-17 记耶利米宣告哈拿尼雅的结局。耶和华指示耶利米将木轭换为铁轭，预表更加沉重。在神公义的刑罚下，一切必十分艰难困苦。人们如果拒绝接受苦难，以后必会每况越下，变本加厉，更加难以忍受。哈拿尼雅假冒先知说预言，年内必死。后来，哈拿尼雅果然在一年之内死亡。

思想：我们做主的用人，要有耶利米那样忠于托负、甘于孤独、尽力取悦神而不取悦人的事奉态度。另一方面，我们作信徒的，也要小心分辨主的仆人。

<u>第十五课：劝勉被掳之民(29:1-32)</u>

29 章是旧约圣经中保存的一封罕见的信函，(见王下 19:14)目的是表示在被掳期间，耶路撒冷和巴比伦之间，仍然互通音讯。耶利米这封信是由西底家的使臣送到巴比伦，西底家遣使的目的可能是为了表明他对巴比伦的忠诚，好缓和两国之间的局势。根据巴比伦的编年史记录暗示，主前 594 年左右，朝内发生纠纷，一些放逐到巴比伦的犹太人也牵连在其中，至少有两个人被尼布甲尼撒处决，主要可能是被掳的人当中假先知曾经妄称百姓快要归回故土，以致有人铤而走险。

29 章这封信可以分为两大段：第一段 29 章 1-23 节，先知耶利米警告了被掳人民不可听从假先知；这 1-23 节又可分为三部份：29:1-9 为城求平安；29:10-14 真实的希望；29:15-23 提防假先知。而 29:24-32 节，就谈论到示玛雅。

29:1-3 写到耶利米从耶路撒冷寄出一封信，给那些在主前 597 年，与约雅敬王、太后、其他管员和匠人一起被掳的人。带信的人中有一位是沙番的儿子以利亚萨。他该是亚希甘的兄弟(26:24)，也是约西亚书记的孙儿(王下 22:8)。另一位带信人是希勒家的儿子基玛利(29:3)，他该是大祭司(王下 22:4)，而不是耶利米的父亲。以利亚萨和基玛利，是耶利米的朋友，他们奉西底家之命去见尼布甲尼撒，任务大抵是保证西底家的忠诚。接下来的 4-7 节，是这封信最重要的部份：“信上耶利米提到要犹大人在巴比伦住下来，生根建造，做四样事：一、建造房屋；二、栽种田园；三、生儿育女；四、为城求平安。耶利米要他们在巴比伦的土地上向神祈祷，拓阔了他们对神的理解，同时也提醒他们，巴比伦的平安，跟他们本身的平安，有不可分割的关系。犹大人要在异地扎根，积极投入居住国的建设，除去过客的心态，为当地求平安，为城祷告，当然，被迫离乡别井，寄居异地，自然痛苦难堪，但神要他们忍耐居住下去，一方面借此唤醒他们，使他们认清犯罪与离弃神的愚昧，另一方面也让他们学习忍耐等候。之后在 8-9 节，耶利米警告同胞，不应听从假先知和占卜者，这些人曾告诉被掳的人说很快可以回国，却是假的信息。之后在 29:10-14，耶利米报出了来自神的真实希望。接下来的 29:15-23，是写到耶利米再一次警告百姓提防假先知。他告诉他们，那些留在犹大的必死刀剑、饥荒和瘟疫，以致他们像腐烂的无花果，坏得不可吃。因为他们不听耶和华借他仆人众先知所传的话，他们必为列国所憎恶和嗤笑(29:18-19，19:8)。被掳的人如果肯听从耶和华的话，一定会得好处。耶利米叫他们从亚哈和西底家身上学功课。他们很可能有分鼓动被掳的犹太人叛变，又假借耶和华的名发出虚妄的预言，又犯奸淫。根据犹大解经集他勒目，他们引诱了尼布甲尼撒之女，要她依顺这两个人犯奸淫，又假托神的名促她顺服，他们又向尼布甲尼撒王说，这是神的命令。尼布甲尼撒去请教但以理的三个朋友(但 1:6、7，3:16-18)，他们说这是禁止的。于是这两

个人被尼布甲尼撒丢入火窑，连大祭司约书亚也一同受刑。但约书亚没犯罪，蒙神保守，毫无受伤，神曾对他说，这是在火中抽出来的一根柴。这是撒迦利亚书 3:2 所说的。但亚哈和西底家就公开被烧死。这两个假先知所受的罪刑，使被掳的人作了一句好像谚语的咒诅的话:“愿耶和华使你像巴比伦王在火中烧的西底家和亚哈一样。”(29:22) 来到耶利米书的 29:24-32，是耶利米这封信的其余部分。这部份是写给一个名叫示玛雅的假先知。

思想：我们可会为所居住的地方求平安？假先知没有好的生命见证，这是我们分辨假教师的其中一法。有人说人可以靠自己得救，不管是靠自己的好行为，还是靠自己乐观的冥想，但这是错的。真话未必好听，动听的未必是真话。我们要懂得分辨！

第十六课：应许拯救雅各(30:1-11)

从耶利米书一开始，到耶利米书的 29 章，大部份讲的信息，都是审判和斥责假先知的信息，是属于“拔出……毁坏”信息，但是从 30 章开始的连续三章，就是“建立、栽植”的信息了。耶利米书的 30 章至 33 章，是最重要的篇章。

30 章、31 章完全是诗的体裁，32 章至 33 章大部份是散文。30 章到 33 章被称之为“安慰之书”，这段内容与以赛亚书 40 至 55 章的“安慰之书”非常类似，都是指向未来的复兴、预告被掳的以色列人要归国，重享福乐。在耶利米的信息中，希望才是最重要的主题。对于耶利米来讲，传审判的信息是很艰难的，他的痛苦也在于他的爱国情操，他实在不想自己的民族国家落在审判和必然应验的惨况中，所以他常想退缩和逃避宣告审判，正如在 20:7-18，并他的自白里，他坦然表达了自己的痛苦。但在他心中，仍是存着盼望，所以他能忍耐，因为他知道，审判不是最后的目的，审判只是一个途径，为要使神的子民得益。耶和华要和以色列带建立一份新的关系、与神建立一份永久的关系，使他们恒常地蒙福。这应许记在 31:31-34。

30 章是 31 章的引言，这两章论北国与南国的复兴。解经家将内容分为两大段，论北国的有 7 小段，论南国主要有 3 小段。北国 7 小段分别是：

1.35:5-7
2.30:12-15
3.30:18-20，31:1
4.31:2-6，9 下
5.31:15-17
6.31:18-20
7.31:21-22

头两小段是反面的描述，有关他们面对的危机。后 5 小段是积极的正面，宣布希望复兴的事。

论南方的段落，主要有 3 段：

1.30:10-11
2.30:16-17
3.31:7-9 上

这 3 段都将北方的灾祸转移至南方。(见 5、6 章) 而 31:21 说以色列民“回转到你这些城邑”又指向北方。由北方至南方，再由南方至北方，南北统一，应是以色列民族复兴的理想。

30 章可以分为 3 个小段落：第一个小段落在 30:1-11，讲到应许要拯救雅各；第二个小段落在 30:12-22，这是首应许医治损伤的复兴之歌；第三个小段落在 30:23-31:1，应许惩罚恶人。

30:1-4 题旨，记雅各遭难的的事。30:5 节起讲雅各遭难，似是指到北方而说的。但是加上了犹大，是否将北方的实情，应用在南国呢？主前 586 年，犹大败亡，重复了北国败亡的经验。现在被掳的，不光是北方，也包括了南方。神的选民全都在遭难之中。30:5-7 雅各虽然遭难，但他必被救出来。这是救恩的信息。从黑暗进到光明，在无望中重见希望。

30:8-9 神要解救祂的子民，释放祂的百姓，叫他们不再作列国的奴仆。神应许祂的百姓，要为他们兴起弥赛亚。祂是从大卫的家出来的。

30:10 神一而再、再而三地安慰祂的百姓，叫祂的百姓不要害怕。神应许要从远方拯救祂的选民。

30:11 神应许与以色列同在。

思想：“不要害怕、不要惊惶，因为我与你同在，要拯救你……”这是神给祂儿女的应许。当神与我们同在的时候，我们还需要惧怕谁呢？还需要惧怕甚么呢？

第十七课：应许医治损伤(30:12-22)

30:12-22 可以分为 2 个小段落：30:12-17 是医治锡安，使她得痊愈 30:18-22 是神复兴雅各的光景

30:12-13 以受伤患病的比喻来指出神子民犯罪后

的光景。以色列的伤痕是她犯罪的结果，神借着残忍的仇敌来管教祂的百姓，但将来神要报复仇敌，并要医治锡安的创伤。

30:14 犹大曾投奔政治盟友，他们却已经把犹大忘记了，没有来照顾她。这盟友可能指埃及，因为埃及曾鼓励犹大背叛巴比伦，正如耶 37:5-7 所讲的，并列王记下 18:19-21 所记的。后来埃及在主前 588 年与巴比伦争战，结果在强势的胁迫下知难而退。一、两年后，耶路撒冷终告陷落(37:1)神借仇敌伤害并惩治以色列。

30:15 用了设问的方式表达伤痛的原因是来自于百姓众多的罪恶。回顾 30:12-15 的诗文，我们看见神子民锡安的受伤始未，并背后神公义权能审判之手在引导。

30:16 节起，就露出仇敌遭报，锡安得医治的曙光。以色列一直都是列强侵略下的牺牲者。他们被吞吃、被掳掠。然而这也是有神管教的手在背后。神是公义也是公平的。祂既要因以色列的罪而惩治他们，也必会因列强的罪而惩治他们。可以说，第一步受审判的是以色列，第二步受审判的是外邦人。于是，凡吞吃以色列的，也必被吞吃。这里吞吃以色列的，指的大概就是巴比伦。因为那时犹大的以色列被吞吃，以后巴比伦也必被吞食，成为掠物。以前以赛亚也曾论亚述，与这里耶利米论巴比伦一样。

30:17 呼应第 12 到 15 节。

30:18-22 讲到雅各要复兴。被掳的得以归回，这里的“帐棚”、“住处”、“城邑”、“宫殿”都是要特别留意的。因为它们有很强的象征含意。帐棚和住处是同义的。帐棚有时也可指圣殿，例如在 4:20、10:20。如果圣殿和宫殿可以复原，宗教与政治生活得以恢复，一般人的住处也一定可以重建。事实上，有了政治经济的恢复，社会才可以回复正常的情况。到时大兴土木，建造城市，城邑就可再立高冈之上。这里关于重建耶路撒冷的预言，在以斯拉、尼希米和所罗巴伯时期只实现了一部分。当时以色列人从被掳之地归回，重建圣城，确实部分地应验了先知的预言，但耶路撒冷完全地得以重建，则要等到所有信主的人全归在基督的国度里时。这重建包括建筑物（30:18）、人民（30:19）和领袖（30:21）。

30:19 更是将神选民的声音带了出来，他们不再以被掳的俘虏者姿态出现，而是以作主人的得胜者形象出现。这里提到圣殿中的敬拜者，将感 谢祭带到圣殿，祭后必有欢乐的赞美声从圣殿里发出。礼拜又再恢复了。

30:20 交代了人物、时间和地点。

30:21 讲到以色列要复兴，必重新有自己的君王和统治者，不再受外邦政权所管辖。君王或掌权者，必从他们中间而出，这是根据申命记 17:15“必从你弟兄中立一人；不可立你弟兄以外的人为王。”而作的预言。这经文既可指被掳后的回归，又可指万民在基督里最后重归于一，得以回归。基督要为我们成全这个应许。

30:22 是圣约的内容和条款，神亲自宣告与祂子民的关系。以色列再回到神的面前，圣约的关系完全恢复正常。

思想：你对神医治的能力、更新的能力、并祂主动发出召唤，有甚么新的体会呢？

<u>第十八课：应许惩罪恶人(30:23-31:1)</u>

30:23、24 讲到耶和华的审判。同样的描述也曾经出现在耶利米书的 23:19-20。先知形容神的忿怒仿如暴烈的风，要扫灭恶人。恶人在这里就是曾攻击以色列的敌国。这些敌国曾经作为神手中管教祂子民的工具，但他们对以色列所作的，神绝不会放过。“末后的日子”就是审判的时候，到时神的心意就要显明了。

以色列民经历了被掳的痛苦，但他们并不会绝望，因为神依然爱他们。神对他们的爱和拣选是永恒的，所以在暂受苦楚管教以后，必要亲自安慰他们。耶利米书的 30 章 23、24 节固然是神对以色列人应许惩罚一度攻击他们的恶人的信息，接下来的 31 章 1 节，神的应许和安慰再次临到以色列民。31:1 这节经文里，刻划的是一份很亲密的关系。神和祂的子民，紧紧相扣相连在一起。这句话既是 30:1-24 的结语，也是 31 章诗文的标题。“耶和华说：‘那时，我必作以色列各家的神；他们必作我的子民。’”神与以色列在西乃立约的时候，这句话最能概括神与他们之间的关系。在以色列的历史中，神也是一次又一次地对他们说这话，强调自己与以色列的关系。出 6:7-8、利 26:12、申 26:17-19 都在表明这份关系。神一次又一次地借着祂的仆人晓谕祂的百姓，提醒他们和自己的关系，可惜的是，背悖而又善忘的以色列民还是一次又一次忘记耶和华，偏行己路，拜

偶像，做得罪耶和华的事情。然而，我们从耶 31:1 节看见，神还是没有离弃他们。因为神是信实的，人会背弃盟约，忘记誓言，但是神不会。“耶和华说：我必作以色列各家的神；他们必作我的子民。从这话我们知道神对祂的子民的拣选是坚定的，同时也知道祂对子民的爱是忌邪的，是有排他性的，也是很主动的。以色列民只能以神作为他们的主，作为他们的王，因为他们是神分别出来归神为圣，作圣洁子民的。他们是属神的子民。正好像一夫一妻婚姻关系中，容不下第三者的涉足，在神和祂子民这关系里，也容不下任何偶像的侵蚀。也只有当盟约双方都委身于这关系中的专一、贞洁，这份关系才可以长久地维持下去。

思想：你怎么理解“神的忿怒”？当困难压逼出现，你还能不能坚持去作神的子民呢？作神的子民，背后也意味着守天国的法则，过圣洁的生活，听从神的吩咐教导。你愿不愿意付代价，去见证神呢？

第十九课：神应许归回故土(31:2-31:14)

31:2-14 可以再分为两个小段落：第一个小段落在 31:2-6，讲到神永远的爱，第二个小段落在 31:7-14，那里讲到的是神应许祂的子民让他们归回故土。31:2-6 回溯了以色列往昔的历史。他们离开埃及，脱离法老军队的刀剑，经过红海，在旷野得着神恩惠的供应照顾。31:3 神在宣告会以永远的爱爱祂的子民以后，31:4-5 说出了一种全新的气象：以色列再被建立，欢乐声再响，百姓的生活也安定，长久享受神的福分。31:6 是欢乐的顶峰，因为神的百姓再一次可以自由地敬拜。接下来的 31:7-14，这段风格类似以赛亚书后半部份的记述，谈到了神要应许祂的百姓归回故土，行出好像“新出埃及事件”那样的神迹。救恩必要临到审判后的余数，神要将分散的人招聚在一起。这些分散的人都是没有能力的无助者。归回的人必为本地促成和平。神也绝对不会忽略这些被别人忽视或轻看的人。祂一直在记念着他们。神以君王和子民的关系、父子关系、牧人与羊的关系，来表明自己对以色列人的关爱和照顾。在神大能的作为下，一切都必改变，悲哀和愁烦都不会再有了。神又神应许祂的百姓，在将来的日子，要赐给百姓十分的丰盛，以致圣殿中会有很多人献祭，而祭司更可从他们所得的享受丰盛的筵席。

思想：昔日恩待以色列人的神也是我们今日的天父。祂怎样恩待以色列也怎样恩待我们。祂会建立我们、祂引导我们走正道。祂能使我们欢乐歌唱敬拜祂、又使我们的心得以知足。

第二十课、哀哭、复兴与栽植(31:15-30)

耶 31:15-30 可以分为三个部份，分别是 31:15-22 讲到拉结的悲哀和她儿女的归回；31:23-26 神应许将来的福乐复兴，并 31:27-30 神建立栽植以色列家和犹大家。

31:15-17 节是个想像的预言。国家当下的悲哀和将来的盼望成了强烈的对比。“拉玛”是位于耶路撒冷以北约 8 公里的山地。(创 35:19，撒上 10:2-3) 这里是以色列和犹大交界的边境(书 18:25，士 4:5)，拉结的坟墓就距离这地方不远。所以，拉结是约瑟支派的祖母，也就是以法莲和玛拿西支派的祖母。北国在主前 722 年被亚述侵灭。南国在主前 586 被巴比伦掳掠。耶路撒冷陷落后，耶利米是在拉玛被释放的，所以他可能触景生情，想像拉结在坟墓中为她流落异乡的儿子约瑟、便雅悯哀哭，并预先为他子孙在几百年后受亚述、巴比伦迫害哭泣。

31:16-17 让我们看见神怎样安慰悲恸的拉结，保证她的儿女必归回，给沦亡的以色列提供将来兴的指望。

31:18-22 节分别是以法莲和神的一段对话，当中 18-19 记的是以法莲的悔改，20-22 记的是神的慈爱。22 节的意思并不明显，主要指神所要成就的一件不寻常的事件。之前耶利米论述以色列的情况很恶劣，但神会将这情形改变，即使好像女子那样软弱的，也可以变得孔武有力，胜过男性。应用在以色列身上，有两个主要的解释：一是指到被掳归回的选民，好像婴孩在母亲的怀抱中获得神的庇护，一是指到背道被休的妻子以色列，将来回转以后，要拥抱、恋慕她的丈夫耶和华。而这在以色列历史上是个神迹。

31:23-26，神应许将来的福乐，神的子民前途光明。在那日，犹太人返回故土，重新呼求圣殿而蒙神赐福。卑微的工人，在神应许犹大复兴的日子，可以得着安稳的生活。

思想：这个世上的苦难都是暂时的，而神国的福乐却是永恒。你以信心能把握这份盼望吗？

31:27-28 预言了以色列民族的复兴，以色列家和犹大家都得以合一，同蒙福祉。
31:29-30 两节经文里纠正了以色列人的想法，强调了个人的责任。这里呼应了以西结书 18:2 和申命记 24:16。
反省：我们会不会带着歧视的眼光来看一些罪犯的下一代呢？神是一位审判的神，但祂也是一位建立的神。在祂有栽种生命、培植生命、使生命更新成长的大能。神也能重建每一个破碎者的生命。

第二十一课、福音、缔结、耶路撒冷(31:31-40)

耶 31:31-40 可以分为三个小段落：第一个小段落是 31:31-34，讲的是新约与新心；第二个小段落是 31:35-37 讲的是爱的缔结；第三个小段落是 31:38-40，讲的是耶路撒冷。
31:31-34 是全本耶利米书最重要的一段经文：神要与整个以色列人另立新约，不是写在泥版上，而是写在心版上的。31:31-34 节也是旧约圣经最接近新约思想的一段。有解经家称这段经文为“福音书前的福音”。主耶稣设立圣餐时候所说的话，正是本于这一段而加以引申的，林前 11:25 和路 22:20 记着祂的话说：“这杯是用我的血所立的新约。”另外，希伯来书 8:8-12 是全段引用了这里，此外，也有更多的新约经文是部份引用了这里的经文的，好像弗 2:15、西 2:14、加 3:19、来 7:19。这段经文交代了新约和摩西西乃之约的不同。这新约的五个特点：
第一、神要主动的设立这个约。祂主动寻回离开祂的人。在 31:31-34 节，我们发现神常用“我”字来表达祂的应许和行动，而不是被动地用“他们”。从此可见神的主动，并祂定意要爱以色列民那份信实。
第二、这个约是内心的，不是写在石板上，而是写在人的心中。在新约里，人服从神是甘心情愿的，不是因为有条例的约束或威胁。
第三、这个约是个别订立的，每个人都是自己决定去认识神，每个人都有机会到神的面前。
第四、这个约是普世性的，从最小的到最大的，都可以认识神，因为神将向他们启示祂自己。
第五、这个约是基于神的赦免。
思想：今天我们都已经活在这新约里了。借着耶稣基督，我们都经历并见证了神话语的真实。神主动来寻找、挽回我们这些罪人。第二，主耶稣应许赐下圣灵给我们。第三，新约的时代，福音不再只限于犹大人。不论是犹大人还是外邦人，只要接受主耶稣基督的，都可以到达父神面前了。第四，我们本来都不认识神的，但是借着主耶稣基督，我们都可以更认识天父了。第五，新约是建在神的赦免上的。借着主耶稣宝血洁净，我们的过犯得以赦免了。
31:35-37 神应许跟以色列有永恒的连结。这里用宇宙的规律，来比喻圣约的恒常。
31:38-40，神更应许耶路撒冷将要重建。哈楠业楼和角门，分别位于耶路撒冷东北和西北的城墙，而迦立山和歌亚则是在西南与东南之地，至于准绳，是为重建耶路撒冷所用的(结 40-48 章)，这里代表着复兴。不管是横的宽度还是竖的广度，都要归耶和华为圣。

第二十二课：购地与祈求(32:1-25)

耶 32 章可以分为四个小段落：一、32:1-5 记述到耶路撒冷被围的时候耶利米被囚禁；二、32:6-15 叙述耶利米在家乡亚拿突购地；三、16-25 讲到耶利米向耶和华祈求怜悯；四、26-44 记耶和华对耶利米的应允和应许施恩。
32:1-5：主前 588 年，耶路撒冷受尼布甲尼撒的军队包围。耶利米被关闭在卫兵的院中，那里不是囚禁普通犯人的牢狱。他被官长们控为卖国贼，因为他宣讲耶路撒冷和君王将被　灭的信息，使百姓丧失抵抗的意志。
32:6-15，耶利米在家乡亚拿突被敌人占领的光景下，买了一块已经没有价值的土地。这是耶和华吩咐他去做的。耶和华告诉耶利米，他的表弟哈拿篾要来求他买下他在亚拿突的田地。耶利米身为他的近亲，根据律法是有义务买下他的田地的。根据律法，每个家庭都应设法不让自己的田地卖给外人。这件事故大概是发在生在围城的军队暂时退却的期间，不然，哈拿篾就不可能进入耶路撒冷。
购买亚拿突的田地是耶利米的另一个象征性行动。这事件的目的，是要向犹太人保证，将来在犹大必定再有田地、房舍和园林的买卖，尽管当时巴比伦已经兵临耶路撒冷城下。而这个信息，

使他们在绝望之下，仍有一线盼望，是的，神要告诉祂的子民，犹大的生活有一天，一定会回复正常。

思想：如果一切外在的环境看起来都那么顺利而理所当然，又何须我们付上信心和顺服呢？信心之所以称之为信心，就是因为有些事情我们还未能看见结果，而能确信那事会发生；顺服就是明知道有些事情不容易去做，或是我们未必想去做的，但因为那是神的吩咐，我们就愿意为神舍弃个人的意愿。

32:16-25 记述了耶利米的祷告。在祷告中，耶利中先是颂赞了神的大能，耶利米确信在神并没有难成的事，他宣认了神的慈爱、他宣认了神的能力，他也宣认了神的公正。他忆述了过去神怎样为祂的子民施展大能，包括在苦待祂子民的埃及地降下灾祸、神怎样领祂的子民出埃及，又帮助他们征服应许之地。之后，耶利米又指出因以色列民的悖逆，使耶和华降灾于耶路撒冷。不过，耶利米在宣扬神的伟大和能力之后，他似乎又感到希奇，不明白神为甚么叫他购买亚拿突的田地。对于所买之地将来的光明境况，他并没有十足的把握。可纵使是这样，他还是买了那块地。

思想：耶利米向我们展示了一个很真实的生命，即使是先知，也有挣扎、困惑的时候，但即使在挣扎中，也能顺服。这就是爱。另一方面更宝贵的是，耶利米的生命向我们展示出：我们真的可以跟神倾心吐意，说尽心中真实的感觉。就如耶利米一样。

第二十三课：神的回应(32:26-44)

32:26-27 神先是要再一次坚固耶利米对祂的信心。面对耶利米的困惑，神没有愤怒，也没有责备，祂却是坦诚地与耶利米的心对话。祂要唤醒耶利米曾经对祂有过的信靠。

32:28-35 十节经文里，“惹我发怒”这词出现了四次，可见神受的伤痛是何等的大，是以祂多次强调自己的情感。神为甚么愤怒？因为祂的子民三番四次得罪祂。迦勒底人攻取的城，有着怎样的历史光景？耶路撒冷本该是神子民安居、记念神赐他们应许之地的住处，可是神的子民竟然将偶像设立在圣殿当中。这样的地方怎能存留？神的子民在耶路撒冷城外的一个废物站欣嫩子谷，拜亚扪的偶像摩洛，焚烧儿女献给偶像为祭，这样的做法在亚哈斯的时候已经有了，除了在约西亚与希西家的时期禁止过以外，一直都在耶路撒冷盛行。这都是引起神的憎厌的。神是忌邪的，祂对祂的子民怀有深深的爱，可是祂却一次又一次经历祂子民的背叛。这正是以色列和犹大受审判的原因，也说明了为甚么这城至终陷落在巴比伦人手中。

32:36-44 讲到神给祂子民那新盼望的应许。神知道按子民本性他们没有办法守住之前神和他们所立的约，所以神将要和他们另立一个新的约，一个永远的约。这个约是和普世的救赎相关的。而且神应许要施恩给他们，不叫祂的子民离开自己。神将带着欢喜快乐的心来赐福与祂的百姓。祂将照祂的话来实行祂复兴子民的计划。

思想：对于耶利米的困惑，神没有表示出不耐烦，不满。祂理解耶利米的犹豫和迟疑，祂明白耶利米的痛苦和悲伤。当耶利米跟神表白出自己的矛盾和无奈，神就再次以祂的属性、以祂的应许坚固耶利米。神回应耶利米的态度，能不能让你更有信心，向神讲出你的疑虑呢？

第二十四课：复兴与更新(33:1-26)

33 章由两部份组成，在第一部份 33:1-13，讲到耶路撒冷城的复兴；第二部份 33:14-26，讲到大卫王国和利未祭司体系的复兴。

33:1-13 这个段落，又可以分成三个小段落：33:1-9，10-11，12-13。

33:1-9，是在买地之后立即当传的信息。那时埃及军队已经撤退，巴比伦又加紧围困，那时城内已经没有力量保卫，耶利米原来曾被囚在护卫兵的院里，以后曾经一度获释放耶，之后又关在牢狱中，最后再由王命令人将他提回护卫兵的院里，供每日的食粮。那时大约在 587 年，城里的情形已经是在无望之中了。耶和华第二次的宣告再次以祂的权能和应许坚固回应耶利米。

33:10-11 描述到荒凉的城将再有喜乐，人民往圣殿献祭的也是络绎不绝。

33:12-13 更用了牧羊者数点羊群的安详景像，来描述百姓的安定。

33:14-26，记的是神复兴大卫王国和利未祭司体系。大卫永久的宝座，是在撒母耳记下 7:12-16，和诗篇 89:35-37 所记的。这是耶和华和大卫所立的约。弥赛亚必来自大卫家。与大卫王位相提并

论的，是 33:18 提到的祭司利未人。过去因百姓和祭司败坏了信仰传统和献祭的事，所以耶利米的信息中曾经屡次批评祭司，好像 6:13、19:1、26；10、11，但这里说明了：合法的祭司制度必须会确立，正好像君王应有合法的地位那样。祭司与大卫家享有同样的应许：虽然如今圣殿被毁，祭司分散，但这只是暂时的灾难，神应许他们将要继续事奉神。

思想：我们的教会生活像 33:10-11 描述的那般美好吗？你明白有神的地方，就是最安全的地方；有神同在同行,就是最幸福和乐的生活吗？神的应许如今实现了──谁是集君王、祭司于一身呢？就是我们的主耶稣基督。祂就是我们的义。本来我们都是不义的罪人，但因着耶稣基督的宝血救赎，如今都白白的称义了。

第二十五课：对西底家和百姓的宣告(34:1-22)

耶 34-39 谈的是约雅敬、西底家年间的史事和先知再受迫害。我们在当中看见神选民的顽梗，也看见先知那坚固的心志。

耶 34 章可以分为两个大段落：第一个段落是 34:1-7 对西底家的信息，第二个段落是 34:8-22，对背信的百姓的宣告。

主前 589 年西底家王背叛，巴比伦军队大举进犯，第二年，巴比伦军队就围困了耶路撒冷。那时犹大剩下的城邑不多，只剩下两座坚固城，就是拉吉和亚西加。耶利米向西底家王传递耶和华的话说，巴比伦王将用火焚毁那城，可见毁灭是完全的、彻底的。耶利米继续预言，西底家将要面对巴比伦王，不过，神应许如果西底家王听从耶和华的话，就能平平安安的去世，人民也必为他的死举哀。而照历史记载，西家并没有平安而死。因为他并没有听从耶和华。当耶利米向西底家王发出这些警告的时候，他是冒着相当大的危险的。但耶利米没有因为害怕向王说出实话而惹王的怒气，招来杀身之祸。他早就习惯在任何情况下都说神要他说的话。至于西底家，他显然在惊惧中举足不定，他不敢接受耶利米的劝告，出去投降，但另一方面，他又没有十足的信心仰望耶和华。可是，当他听见神说话是那么严厉的时候，他却不敢不敬畏神，因为眼前的环境，已经不允许他轻视神的话。只是，他的内心，却是不甘心敬畏神。这不只是西底家的光景，也是众百姓的光景。

34:8-11 记述了一件西底家在危难当头临急想要讨好神的事。根据摩西的律法，希伯来奴隶应在第六年之后释放，这是记在出 21:2-11、利 25:39-46、申 15:1、12-18 的。奴役的年期不能无限期的延长。但是，犹大多年来都藐视其他的法则，自然连奴隶主也不肯按期释放奴隶，不愿受到损失。不过，在耶路撒冷被围困的时候，危难当前的时候，西底家王却突然与百姓立约，要释放奴隶。他们这么做，或有别的动机。在兵荒马乱的时候，水和食物都是那么重要，这时候蓄养奴隶已经成为一种经济负担，释放奴隶可以增加防卫城市的人手，而且就是现在不释放，到巴比伦人把城攻破的时候，还是要释放，那不如当下做个顺水人情，又可以讨好神的心。大多数人都是存着虚假的心去做这件事，因为危难一过，他们就不想再顺服神。34:11 说他们事后反悔。从后来 37:5 的经文我们知道当他们听到埃及军迫近，巴比伦军将要撤退迎战埃及军的时候，他们又强迫已经释放的奴仆回来服事，可见他们根本没有真正想要顺服神的吩咐。他们这么做，当然大大惹怒神。接下来的 34:12-22 就描述到神的愤怒和祂的审判。34:16 神说他们亵渎了自己的名。34:15 提到当他们想到要释放奴隶的时候，他们是集中站在神的殿里、在那里用立约仪式的来宣告要释放奴隶的。这是一件很严肃的事。可是事后他们又反悔。以致在 34:17 神用了讽刺的讲法来表白：既然百姓不肯给予为奴的同胞自由，神便要叫他们受国破家亡苦难的“自由”了。神的百姓是不能够轻忽与神所立的约，当他们随便背约、毁约，就要承受审判。耶 34:18-22 节，就宣告了神的审判。耶和华要使犹大的城邑变为荒场，无人居住。

思想：我们是如何看待神的名？我们待神会不会“过桥抽板”？约 4:24 记着主耶稣的话说：“神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”但愿我们不要光用嘴唇或外表的行为来欺哄自己和神，却用真诚实意来爱神。

第二十六课：利甲族的榜样(35:1-19)

耶 35 章可以分为两个小段落：第一个小段落在 35:1-11；记的是耶利米试验利甲族人，而第二个小段落在 35:12-19，写到耶利称赞利甲族。

历史背景:第 35 章和 36 章都是至少在 17 年前发生的事，也就是说大约发生在约雅敬王的末年。35:11 提到巴比伦军队和亚兰军队,可见那时大概有巴比伦的附庸国一同联合攻击耶路撒冷，反对约雅敬。约雅敬曾经作过埃及法老尼哥的附庸，以后又向巴比伦王尼布甲尼撒投诚。三年以后，也就是在主前 601 年，埃及败在巴比伦的手上。于是尼布甲尼就差遣附庸国不断扰害犹大。利甲族在这样混乱的时局情势之下，只有逃到耶路撒冷。这在耶 12:7-13 曾经记述过。

利甲族是一个由家族衍生出来的社团。列王纪下 10:15-23 记述了他们的历史。从历代志上 2:55，我们知道利甲是基尼人。按照字义，“利甲”有“骑马的”和“车辆”的意思，所以有学者猜想他们是专司造车的工匠。他们多在亚拉伯北部活动，生活形态跟基尼族一样，是半遊牧式的，在耶路撒冷城里搭帐棚作为住处。我们从士 1:16 知道利甲族是摩西岳父的后代。以色列人出埃及的时候，摩西的岳父全家都来看望摩西，摩西也请他们加入他们的行例，叫他们和以色列人一道去迦南神应许的地方。结果他们就进入了迦南。而这个利甲族后来出名，是因为利甲的儿子约拿达所采取的一个行动。约拿达是一个军官。在耶户铲除亚哈王室、消灭巴力崇拜的运动中，约拿达参与了耶户的一边。从他这个行动，可以看出他对神的顺服和尊敬。

这事在神殿中进行。耶利米首先请在首领地位的利甲族人来喝酒示众。他们拒绝了，为的是要遵守他们先祖的传统。利甲的儿子约拿达吩咐他子孙们的语气，是非常严肃的，像是禁令，在文法结构上，与十诫是相同的。他们不可以喝酒，也没有葡萄园可以栽种和酿酒，因为那些是迦南的习俗，而迦南奉衍生的偶像，是迷信与淫秽的。酒能使人放荡，使人失去约束，甚么事都作得出来。那为甚么又不买田地、不盖房子呢？我们要知道，利甲族的祖先是跟着摩西进到迦南地的。他们知道这个地方是神给以色列人的应许地，以色列人本来是寄居在迦南的，后来才在迦南定居。至于利甲族，神记念他们，因为他们曾经帮助过以色列人，于是神叫他们可以分享以色列人的祝福。但神没有像对以色列人那样，应许要给迦南地给利甲族。于是，利甲族人就愿意以寄居的身份，在迦南地生活。虽然经文没有说明当日约拿达为甚么定下这不可喝酒、永远过遊牧生活、不可建造房子、不可撒种、不可栽种葡萄园、要经常住在帐棚里的诫命，但是我们可以猜想，约拿达所以拒绝定居迦南的生活，是因为他们要避免迦南农业异教的污染。迦南既是外邦污秽之地，他就不能容让这些污秽沾污自己整个群体。他怕都市生活、商业活动和酒，会腐化他们。约拿达作为一个军长，在以色列军事和政治上，不少事他都亲身经历了也看见了，他曾经看到以色列是怎样被兴起，却又怎样因背逆而被神管教。从中他领悟到一些属灵的原则。属地的享受和拥有并不代表一切，他并不想他的后代将家族的安全感建立在拥有异教土壤的物质财产上。为了让他的后代能享受更多属灵的福祉，他就吩咐他们过这种纯朴的生活。

利甲的儿子约拿达对子孙作了这样的吩咐，利甲族一直信守先祖的传统，决不更改，也不妥协，始终忠心不渝。在 35:6-10 节短短 5 节经文里，利甲族人 3 次提到先祖约拿达的名字和他的吩咐。可见在利甲族人心中,是多么遵守忠贞于 250 年前，他们的祖辈约拿达。现在他们更是在神的殿中，向耶利米清楚解说他们不喝酒的原因。35:12-19，神称许了利甲族的忠贞，同时对以他们和以色列人背约的强烈对比来表达出神的痛苦。利甲族人没有直接听从先知所传神的话，不过是遵守先祖约拿达一次吩咐，还可以坚守诫命到底，但是以色列人常有神的提醒吩咐，却还是不受警戒，始终不肯听从，让神失望。这里经文说神是“从早起来”，也就是“不断地”、“挚诚地”提醒。从 35:12-17 节我们看见神四次提到“他们没有听从我”。从中我们可以感受到神被漠视、被轻看的痛苦。犹大人必遭灾祸，但是利甲族的人可以幸免，因为他们忠信地守住他们和祖先所立的约。神赐福他们。他们的族人不会断绝，而且都有人侍立在神的面前，事奉神。而根据犹太人的传统，他们专负责圣殿祭坛的用柴，也有参与献奠祭的。他们安然地渡过了耶路撒冷的毁灭，尼希米记 3:14 就提到他们的一个后人，玛基雅。

思想：我们不也曾立志,要活出圣洁，在物质情欲横流的世代里过不一样的生活来见证神么？现在做得如何？

第二十七课：耶和华话语的记录和诵读(36:1-19)

34 章-39 章，都在讲到末期王朝的景况。这 6 章的经文，在结构编排上很是整齐：先有 34、35 两章西底家和以色列人与利甲族领袖并利甲族，有关不忠与忠诚、背逆与顺服的对比；后有 37、38 章两章讲到耶利米和西底家的对话，中间有 36 章的过度段和 39 章这显明以色列结果的一章。

谈到结构我们说耶利米这卷书的篇章次序并不是按历史时间顺序排的，它在编排上是很有意思的。就拿 34、35 章来讲。上回我们从内容方面作出了对比，如果我们从章节的结构编排上来看，就会发现当中的整齐之美。比方说：

34:8-11，描述了西底家和以色人的对神的背逆，背逆；而 35:1-11 就讲到利甲族领袖和百姓对祖先的顺服。34:12-16 讲到神谴责以色列人的不顺服；而 35:12-16 就讲到神称许利甲族人的顺服；34:17-22 谈到神宣告对以色列人的判决；而 35:17-19 就谈到神宣告对利甲族人的应许，从中我们就看见结构的优美。

耶 36 章表面上看来好似一个独立单元，但是这章其实在整卷书里都起着策略性的铺陈。这一章跟耶的 25、26 和 45 都起着呼应的关系。首先耶 25 和 36 在史料上是可以互相补足的，因为两章都是讲到同一年，也就是主前 605 年的事。两章都讲到自约西亚到约雅敬第四年间，耶利米向王和众民发出的警谕。另一方面，耶 36 章和 45 章也是彼此呼应，因为都谈到巴录的叙述。同时，耶 36 和 26 章在性质内容上也很相似，36 章好像是 26 章的递进。这两章在好几方面是相呼应的，首先，是它们的章段起首都标示是在约雅敬年间发生的事。其次，是在地理处境上我们看见先知是越来越不自由了。之前在 26 章他还能够在圣殿中宣告神的话，但是到了 36 章，四年后，耶利米已经被拘管，不能进耶和华的殿，只能由巴录在耶和华殿的新门口读出他写下的话。第三，26 章和 36 都讲到耶和华颁下祂的话的目的，是希望祂的子民听后悔改。第四，26、36 两章经文都记述了部份首领听了耶利米信息后的不同反应。

总的来讲，36 章像是针线，将耶利米书一些重要的部份给缝了起来。首先，26 章和 36 章，像是书本的两个小托架，支撑着 27 章到 35 章的段落；而 36 章和 45 章，又是另一对小托架，将 37 章到 44 章给撑起来。

36 章的时代背景：发生在约雅敬王第 4 年，也就是主前 605 年左右。主前 605 年的夏天，尼布甲尼撒在幼发拉底河流域的迦基米施击败了埃及军队(耶 46:2)，他随即就挥军南下，在第二年，就到了叙利亚，也就是巴勒斯坦。先知多年以来所预言的“来自北方的敌人”这审判，如今已经到了犹大的门口。这是一个适当的时机，耶利米感到有公布书卷的必要。

36 章不但详细地描述了当时的环境，也强调了目击者的观察和见证。记述者是文士巴录。这不但是传记，也是神学专论。王将书卷焚毁，表明了他对先知的话完全拒绝。因为耶利米所传的，是审判的信息。又一次我们看见整个民族，不管是百姓、祭司、先知、官长、以及君王，都不尊重耶和华的权能，不听从先知的信息。这个主题其实一再于耶利米书中出现，而 36 章就是书中的中心要义。

36 章标示着耶利米作为先知承受的压力。在 26 章那里，我们还看见耶路撒冷最高法庭依然维护耶利米为真先知，他先知工作目的也是确定的。但是在耶 36 章，我们将发现他先知的工作遭到众民反对。而在 36 以后，从 37 章到 43 章，都描述耶利米因先知职事而受苦。

另一方面，关于先知的口述信息怎样笔录成为书卷，36 章也提供了宝贵的资料。(见耶 36:17、18、32)

耶 36 章可以分为三大段。第一段 36:1-8 是先知授命与记录书卷，第二段 36:9-26 是三次宣读书卷的记录，第三段 36:27-23 是最后的结语，再次反映了之前 1 到 4 节先知受命的事。

耶 36:1-2 记这卷书的内容可算是耶利米预言最早的版本，包括了 1 到 26 章和 46 到 51 章全部或大部份的内容。书卷的内容是对以色列和犹大的。之后的 36:3，就表达了神要耶利米颁布祂话语的心意。犹大只要肯悔改，还是可以蒙神赦罪的。耶 36:4 提到耶利米受到囚禁和限制的时候，巴录就代他传话，以致神的道没有被拦阻。耶 36:5-8 提到了先知被阻止进到圣殿作公开的宣讲。

36:9-19，记述了耶和华的话，怎样在百姓和官长面前诵读出来。这里记述基玛雅的儿子米该亚听了巴录的传话，就马上到皇宫，进入文士的房间里，当时所有官长都聚集在那里。他对他们复述了巴录宣读的话，他们听了很是震惊，紧张得说

不出话来，只是感到十分恐惧，因为事态实在是太严重了。不管怎样，他们觉得必须向王报告。他们有意保护耶利米和巴录，但不知道该怎么处理。在认真思考后，这些首领开始关心起巴录和耶利米的安全。他们想要保护他们，所以叫他们藏起来。这些勇敢而正义的文士，将被神记念。原来耶利米并不孤单，神在每个世代，都预备一些敬虔正直的人保护祂的仆人。

第二十八课：耶和华话语的弃绝和保存(36:20-32)

约雅敬差犹底去取书卷，并由他念出来。当犹底在他面前读书卷的时候，只是读了一点，王已经不能忍耐，暴躁地将书卷烧毁了。我们想想在他之前的王希西家，当知道神因国人犯罪而决定降灾，他就敬畏耶和华，恳求神的恩，结果耶和华就回心转意，不把自己所说的灾祸降与他们。(耶26:18-19)而 17 年前，约雅敬的父亲约西亚，听了沙番在他面前读的律法书，知道得罪了神，就撕裂衣服，忧伤悔改，为自己、为犹大众民的罪向神认罪。(王下 22:10-13)可是现在约雅敬听了神的话，他不撕裂衣服，却是撕裂书卷烧掉。他叛逆神的恶行，真是表露无遗。同时我们也看见他的虚假。他一方面通令全国上下宣告禁食，可是当神的话真的临到他，他却毫不理会，烧掉那书卷。从中我们可以看见他是一个怎样的王。如果我们还记得的话，其实在耶的 22:13-17，我们已经知道他是怎样的一个王。那里说他是一个“那行不义盖房、行不公造楼、白白使用人的手工不给工价的王”，他的眼和心“专顾贪婪，流无辜人的血，行欺压和强暴”。在这里，他也行出他一贯的作风，粗暴地对待神的话。虽有以利拿单、第莱雅和基玛利雅干涉、阻止王，叫他不要烧书卷，王却不听。不但这样，他还想要抓巴录和耶利米。耶和华却将他们隐藏。书卷被焚毁了，但是神的话不会因此而消灭。耶利米知道书卷被约雅敬毁了，他没有因此而惧怕，气馁。他从神领受了命令，再次委托巴录重新抄录。这成为他信息的第二卷。第二卷的信息中再加上另一条，就是约雅敬的后裔中“必没有人坐在大卫的宝座上”。从历史知道这是部分的应验，因为约雅敬的儿子约雅斤曾经接续约雅敬作王三个月，而在约雅斤作王的时候，神对约雅斤再次重申这审判(耶 20:30)后来约雅斤被掳，而且死在被掳之地。至于约雅斤，他死得很是羞辱。耶 22:18、19 说，没有人为他举哀，“他被埋葬，好像埋驴一样，要拉出去扔在耶路撒冷的城门之外。”他曾舒适地坐在火边，来烧书卷，但是以后，却在死后还蒙羞。耶 36:30 说他的尸首必被抛弃，这当中被抛弃在原文里和“被扔”是同一字根。约雅敬因为将书卷抛在火中，自己就要被抛弃。

思想：神的话语是满有力量的，神的话带来督责、指引和生命。可惜并不是每个人都尊重神的话。我们对神的话又抱持甚么态度呢？犹大人和约雅敬都自我中心。他们所以漠视、仇视神的话，是因为神讲的跟他们想听的不一样。不合他们胃口的，他们就不听。我们呢？要是今天我们有地方做错了，神的话给指了出来，我们会尊重神的话，回转改正吗？

第二十九课：西底家求问先知(37:1-20)

耶利米书的结构比较复杂。书卷主要是由言论和事件组成。当中的事情也并不是按是先后次序来叙述的。比方说，耶利米书的第 2 章到 6 章，是先知开始讲道时候的内容，是在约西亚圣殿改革后不久的讲章，但到了第 7 章的圣殿道，是在约雅敬的第四年到第五年之间，基于两王的表现不同，所以第 6 章和第 7 章的语气、文体和用语和气氛都很是不同。另一方面，第 7 章的圣殿讲道，后来又出现在 26:4-6，可后来一直到 26 章才告诉我们圣殿讲道的结果，就是耶利米被捕，几乎丧命。之后，耶利米就被监视，禁止再到圣殿讲道。他也明白到时势紧张，于是就叫巴录把他说的话记录下来，这就是耶利米书的初稿。当时是约在公元前 605 年。但这些事却记在 36 章。也就是说，由耶利米在圣殿讲道，到写下初稿，到书卷被约雅敬焚烧，这发生在一年之间的事，是分别记在第 7、26 和 36 章。所以不少弟兄姊妹读的时候觉得困惑。但其实编者这么编排是花过心思的。因为耶利米书是按主题来记述事情的。例如 30 章到 33 章是安慰之书，而 46 到 51 章是对外邦的预言。另外，耶利米书也不是完全没有历史的先后顺序。例如 37 章到 44 章，就按先后次序记录了西底家末期到耶路撒冷沦陷后的历史。

耶 37 到 44 章，其实也是耶利米传记的部份。

37 章的背景：大概是在主前 588 年的春夏之间。那时作王的是西底家。由于埃及军队挺进，巴比

伦军队暂时撤退耶路撒冷的外围，但是依然对犹大造成极大的威胁。那时西底家曾经率领贵胄、众百姓在圣殿里以庄严仪式和神订立誓约，释放耶路撒冷城所有的奴仆，但是等到危机过去，他们又再将释放的奴仆召了回来，引起神的愤怒。之后西底家就两度来求问先知，第一次在先知被囚之前，第二次在先知被囚之后。这两次的事件分别记在耶 37、38 章。

37:1-2，是 37 章-44 章的引言，也是 36 章的转捩点。这里先介绍了西底家的背景。从代下 36:6 我们知道约雅敬王在往巴比伦的途中驾崩了，于是约雅敬的儿子约雅斤，就被指派为犹大王，可是三个月之后约雅斤就被掳到巴比伦。后来巴比伦王尼布甲尼撒，就立了西底家作傀儡王，好管治犹大。(王下 24:17)当时西底家和他的臣仆，并国中的百姓，都不听从耶和华借先知耶利米所说的话。37:3 记西底家打发人去请耶利米为他们祷告。耶 37:4-10，很清楚地记述了神给西底家并犹大国人的回应。之后的 37:11-21，我们看见先知遭到被捕、囚禁。由于耶路撒冷城已经解围，耶利米和城里的很多人就乘机到耶路撒冷城外去。在围城的期间，耶利米是被囚禁的，他的侄儿曾经设法潜入城里，向他报告地业的事，现在城暂解围，耶利米就赶快趁这机会到亚拿突去，看看他所购买的那块地。当他走到可以通往亚拿突的便雅悯门，快要出城的时候，守门官伊利雅认为他是奸细，就逮捕了耶利米，又指控他投降巴比伦人。虽然耶利米否认，可是伊利雅不听他的话。结果他被带到官长面前，先是被人怒打一顿，继而被人囚禁在牢房里。在这里我们再一次看见耶利米为要宣讲神信息而付出的代价。

官员困住了耶利米，但困不住耶利米的信息。耶利米虽然受到同胞的凌辱，但他从未忘记自己的身份和使命。在接下来的 37:16-21，我们看见耶利米怎样再次坚决地向西底家表达神的审判。

37:16-21 记述了西底家直接与耶利米接触。他是私下问耶利米，不敢让首领和臣仆知道。从这里我们看见西底家是个何等懦弱的人。他既不愿意听神的话，又奢求神的祝福。他一方面需要巴比伦的扶持，另方面又希望埃及帮助他独立。现在他既然知道耶利米是神的仆人，不然他也不会请耶利米为国人祷告，可是当他知道官长恶待囚禁耶利米，他又不敢以下达命令叫人释放耶利米。耶利米的斩钉截铁和西底家的优柔寡断是个很强烈的对比。

在 20 节我们看见先知争取要离开地牢，从他的话语里我们可以猜想地牢的环境一定很糟糕，因为耶利米说可能再多待几天就会丧命。先知不是贪生怕死，而是他还有未竟的工作，未完的使命。他没有求释放，只是想在囚禁中有比较好的环境。王听了他的话。将他安置在护卫兵的院中。

第三十课：西底家再求问(38 章)

苦难和困难最能考验出一个人的品格和信仰。面对危难的时候，我们会不会也像伊利雅那样，在急躁忧愤之下，恶待别人、陷害别人以求自保？会不会像西底家那样，左摇右摆，只有胆量去幻想得着到神的祝福，却没有勇气去实行该做的、正确的事，向神认罪悔改呢？能不能像耶利米，靠着神加的力量，坚持使命到底？

37 和 38 章，是以不同的记载，来叙述同一件事情。而这种以不同记载记同一事件的写作手法，也常在其他的地方出现，例如：7 章和 26 章记述的圣殿讲道、38:28 和 39:3、14 节记述耶利米得释放，并 39 章的 11-12 节和 40 章 的 1-6 节。

38:1-4 里提到的示法提雅、基大利、犹甲和巴示户珥，都是亲埃及的份子。他们主张依靠埃及来对付巴比伦，认为巴比伦必然无法攻击犹大，所以他们要处死所有和他们抱持相反意见的人。他们认为耶利米的论调，会影响士气和民心，使他们的手发软，于是鼓动王治死耶利米。西底家在这些官员的压力下，妥协了。他们将耶利米，囚禁在死牢中。这种死牢是在石头凿出来的，中间像是有像颈项一样的深三、四呎的入口，然后再掘深下去。这牢原是蓄水用的，但现在池水枯竭，用作地牢，池底满是泥泞，他们将耶利米放进去，让他痛苦地因缺水缺粮缺氧慢慢死去，这实在是很不人道。然而在幽暗患难中神依然看顾祂的仆人。38:7-13 记述神安排了一个正义勇敢的人，来解救耶利米。埃提阿伯的以伯米勒，相信耶利米是先知，本着正义，不怕危险,鼓起勇气为先知说话，亲力亲为想尽办法营救他。这是何等大的对比。他不过是个服侍傀儡王的太监。以他的位置，在宫中无权无势。而且他知道谁支持耶利米谁就有麻烦。可是他，却因为敬虔神，做了在他能力范围里可以做的事。当他这么做的时候，他不光

救了耶利米，他也坚固了王那将要泯灭的是非之心，加强了王那作为国家领袖该作正确决定的勇气和信心。以伯米勒本来是个小人物，但是在兵荒马乱的时候，他的善良正直使他成为一个真英雄。在当时那个背叛而邪恶的世代，他的行为成了馨香的祭。他对神的敬畏和对神仆人的尊重，必会蒙神记念。

38:14-28 记述的是耶利米和西底家最后的会面。西底家王命令人把耶利米带到圣殿的第三门(38:14)。西底家再询问耶利米，他很严肃地起誓说不杀耶利米。耶利米再次告诉他，唯一可以解救他和全城居民性命的方法，就是向巴比伦人投降。(38:17)假如他们不肯这么做，耶路撒冷将要被毁，西底家也要作阶下囚。(38:18)而 38:19 节道出了西底家的心声。他是在压力之下，不得不随从那些首领的主张，硬挺着不肯归降巴比伦。其实他已经看出实际的情形，只有投降这条路，才能保全这城不被焚烧，人民少受痛苦。而且他怕那些投降巴比伦人的犹大人。如果由迦勒底人将自己交给他们，必然会受到他们的讥讽，他的君王之尊也无法维持，所以他只能拖着。耶利米向西底家保证，只要他听从耶和华的话，一切都必平安无事。不过，耶利米也警告他不听从神的后果。西底家听了耶利米的话，心中还是十分惧怕。尤其怕那些亲埃及的首领。他惟一关照先知的，是不许泄漏他们的谈话，他指示耶利米只可对他们说，他是在求王不要把他送回约拿单的屋中。耶利米离别王之后，官长们果质质问他，他就照着王的指示回答了他们。

<u>第三十一课：耶路撒冷城失陷(39-40:6)</u>

耶 39 章到 45 章讲到耶城陷落和败亡后发生的事。当时的中东局势：在西底家作王前后，中东有两个霸权：埃及、巴比伦。中间的犹大起着缓冲的作用。两国暗地里想吞拼对方，所以对犹大很重视。巴比伦的国势越来越强，而古老的埃及国力却渐渐式微，所以，就很想拉拢犹大来一起对抗巴比伦。西底家的难堪和矛盾，在于他既是巴比伦推出来的傀儡王，但他的臣子，却想投靠埃及。西底家是怎样做成王的呢？我们知道，约西亚死了以后，他儿子约哈斯就作了几个月的王，因为不归顺埃及，他作王几个月就给埃及法老掳去了，然后立他的兄弟约雅敬来作王。从那时开始，埃及就不住地拉拢犹大。到约雅敬的时候，当他第一次被尼布甲尼撒打败以后，他就顺从了巴比伦，但没多久，他就反叛巴比伦。他一反叛，就被尼布甲尼撒王抓了。等到约雅斤作王，也是作了几个月，就又被巴比伦王掳走，之后巴比伦人就将西底家推出来作王。西底家知道，犹大臣民的心还在约雅斤那里，等着他回来作王。所以他的心也是七上八下。原则上他是巴比伦人推出来作王的，他可能会亲巴比伦，因为我们从耶 51:59 看见他曾经在作王的第四年去了巴比伦。他知道朝野上下并不愿意向巴比伦投诚。可是如果顺从朝中大臣的话投靠埃及，日渐衰落的埃及又看似无力救助犹大。他是在两难之间。我们从以西结书知道，西底家从巴比伦回到犹大的时候，埃及王曾一再派人来跟他联络，要与他结盟。到了这个时候，西底家又突然在心态上转向埃及，想借着埃及的力量来脱离巴比伦的辖制。之后我们看到因为犹大相信有埃及人撑腰，所以在犹大西底家第八、第九年的时候，他们就有胆量背叛巴比伦王。于是招来巴比伦军的攻打和围困。后来虽有埃及法老出兵援救，巴比伦军撤退，但耶利米说，巴比伦军一定会再回来。果然，等埃及军队一离开，巴比伦的军就又回头把耶路撒冷给围了起来。39 章除了第 3 节以外，其他的内容是可以与王下 25:1-12、耶 52:4-16 节互相比较的。

39:1-2 巴比伦的军队用了差不多两年的功夫，才把耶路撒冷攻下。犹大人虽然很弱，但是他们的斗志还是很顽强，又认定和埃及人有盟约，埃及就一定会援助他们。这样他们就一直硬着颈项，不听神的话。西底家王 11 月四月初九，城就被攻破。39:3-8 记述西底家被掳，受到了很残忍的对待。从这个时候开始，犹大开始了被掳的七十年。被掳回来以后四百年，神在以色列人中间，没有再作甚么事情，连话也不说了。直等到新时代的开始。为甚么以色列人落得这样的下场呢？我们一直在读耶利米书，其实答案就隐藏在耶利米书里。那就是：神的子民不听神的话。因为这样的不顺服，就造成整个犹大的灾难。

思想：我们的信心若不加上行动和态度上的顺服，又怎能显出真正的信心呢？约 14:21 说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”

39:9-10 记述了尼布撒拉旦。他的仁慈与西底家王

朝犹大贵胄的自私成了很大的对比。他对以色列中的穷苦人很仁慈，给他们田地，让他们休养生息。事实上，巴比伦除去的主要是犹大的土豪劣绅，他们以前剥削穷人，现在如果还没有被杀，也已经在被掳的人群中，他们的家业已经完全失去了。他们的家产现在被最穷苦人接管经营。这种社会阶层的大转变，真让我们想到人生无常，变幻莫测。

思想：我们真的要知道甚么是我们生命里最大的财富和保障。除了神和祂所赐的属灵福份，甚么东西都会是无定向的，会随着局势的转变而改变。人所倚重的钱财、产业、地位和拥有物都会有失去的一天，我们也都不能带走，然而与神同行的美好经历和回忆、神所赐下的赦罪、永生之恩等属灵福气，却是可以长久保存，而且能带往天家。

39:11-14，记述尼布甲尼撒命令尼布撒拉旦保护耶利米。一个外邦的君王怎会注意犹大的一个先知呢？大抵他曾经听闻耶利米呼吁百姓投降的事，于是定意赏赐耶利米。于是尼布撒拉旦将耶利米从犹大宫中的护卫兵的院内提出，给予自由，并且交给基大利。基大利当时被巴比伦委为犹大省的省长。犹大不再是一个独立的国家，而是属于巴比伦帝国版图，成为一个省分，委任基大利为省长。基大利将他带回家去，也就是省长的官邸，以后可能随耶利米的意愿，住在民中。这个基大利是沙番的孙子，而沙番是约西王的文书和财政官员，有分发现圣殿的书卷。那是主前622年的事，记在王下22:1-10节。他父亲亚希甘与沙番一同任代表，到女先知户勒大那里去，由她来鉴定那书卷是否真品。以后耶利米在圣殿讲道，引起混乱，亚希甘设法保护耶利米。可见基大利和王宫是有联系的。他当时没有和西底家一同逃亡，也许他是归降巴比伦的，所以他被委命为省长。至于曾经冒险救耶利米的以伯米勒在城陷后仍得存活，因为他们有耶和华的保护。

思想：我们真真正正的保障是在神那里。祂是我们的盾牌和避难所。只要我们行事为人按着祂的心意而行，神会为我们的安全负责。

<u>第三十二课：耶利米获释基大利被杀(40-41章)</u>

耶40:1-6实际是联在39:11-18后，记述了耶利米在耶路撒冷陷落之后获释的经过，但骤眼看来，这段经文好像和39:11-14的记载有些矛盾。前文说过尼布撒拉旦在卫兵的院中找到耶利米，并且释放了他，但这里却说耶利米被锁往耶路撒冷北面五哩的拉玛，和其他的俘掳一齐。不管怎样，尼布撒拉旦在那里找到了耶利米，并告诉他巴伦人知道耶利米的神因为犹大人的罪而降灾耶路撒冷。他释放了耶利米，并让他自由选择留居自己的国土，还是到巴比伦去。这暗示，如果耶利米选择到巴比伦，就会大得尊荣，余生不愁衣着食用了。后来，尼布撒拉旦鼓励耶利米回到当时已受命为犹大总督的基大利那里。他赏赐了些粮食和礼物给耶利米，耶利米在米斯巴与基大利相会，并决定留在自己的同胞之中。在这一段叙述之中，最特别的人物就是尼布撒拉旦。在这里，我们看见从他的口中说出神要惩罚犹大的话。看来他对神也有相当的认识，也知道巴比伦不过是神手中的工具。神的慈爱和拯救本来为祂的选民犹大所预备，但犹大却不领情，历世历代不听先知的话，反而两个局外人，一个埃及太监以伯米勒，一个巴比伦军官尼布撒拉旦，都能明白认识神的作为，这是多么大的对比。

另一方面，耶利米的对国家同胞的委身也给我们不少提醒。耶利米曾经受过自己同胞的苦待，不管是口头上的攻击、恐吓，心理上的拒绝远离，不管是被兵丁误会、诬告，还是实际上被官员击打、囚禁，这些痛苦的经历一定成为他生命里的伤痕。现在巴比伦贵胄高官邀请他离开深深伤害过他肉体和心灵的地方，去巴比伦过安舒的生活，可是耶利米却选择留在自己的国土，宁愿和之前不听他的犹大余民共患难，也不愿去到别国与外邦人同富贵。这是怎样的一种爱国情操！

思想：或许你在教会里所经历的、所得到的，也是难以言说的伤痛经历，而你从教会以外圈子所得到的肯定，却是好很多。但是让我们不要忘记耶利米的气节。让我们顺服主的教导，不放弃教会的信徒群体生活，并在群体生活中学习彼此相爱的功课。纵使这可能是很艰难的学习，但是正如加6:9所说："我们行善，不可丧志；若不灰心，到了时候就要收成。"

40:7-12，道出了耶城沦陷后的光境。尼布甲尼撒因犹大王屡次背叛，使他劳师动众平息叛乱，因而大感震怒，也决意不再立王继承西底家。之后他把犹大拨入帝国版图，作为一个省份，并设立

一个犹大人基大利作为总督，治理存留在当地的人。基大利来自一个敬虔的家庭。他的父亲亚希甘曾经保护过耶利米，不容让百姓迫害先知(26:24)，而他的祖父沙番是约西亚王的书记，也有分于宗教的改革。尼布甲尼撒慧眼识英雄，派基大利管理犹大余民。因为耶路撒冷已经遭到彻底的破坏，基大利就选了米斯巴作总督府的所在地。有一班避过了巴比伦人追捕的犹大军兵仍然留在野地。他们去见基大利，基大利就向他们保证不用害怕他们新的统治者。基大利答应代他们向巴比伦王求情，之后，基大利就命令他们去收割夏果。又有一些犹大的人逃到摩押、亚扪、以东和其他的地方。他们知道了尼布甲尼撒在犹大成立了一个新政府，又立了他们的一个同胞为总督以后,就陆续地回国了。他们也参与了收割庄稼。本来，基大利有心借着重建农业和经济使犹大百姓的生活得到基本保障，好使破落残存的国家休养生息，可惜的是，有人发动了刺杀基大利的事，使犹大再一次陷在混乱之中。

40:13-16 提到约哈难以及以实玛利。约哈难是其中一位愿与基大利合作的军长，他派代表来见新省长基大利，警告他有关以实玛利的阴谋。他提到主使这次刺杀行动的亚扪人皂巴利斯。原来按耶 27:3 的记述，在主前 594 年，巴勒斯坦的几个国家都策动反对巴比伦。当西底家逃亡的时候，他想逃到亚扪，以为在那里可以得着保护，结果就在途中被捕。如此看来，亚扪人要陷害一切亲巴比伦人士也是很自然的事。为甚么他要警告基大利以实玛利的暗杀阴谋呢？因为他已经看到事情的严重性。基大利既是巴比伦尼布甲尼撒所立的，如果杀了他，无疑是向巴比伦人挑战，这样的后果不堪设想。另方面如果基大利被杀，那么国内的民众必因惧怕而再次逃亡，到时分散的情形必转为混乱，犹大剩下的人可能再经浩劫而都灭亡了，所以惟一的办法是先发制人，告诉基大利以实玛利的阴谋，希望他在暗中把祸首除去，不致引来动乱。可惜基大利不相信他的话。大底他们以前都是相熟的。西底家还作王的时候，那时基大利是一个官员，而以实玛利是王室的人，彼此相识有相当长的时日。另方面以实玛利为甚么要除去基大利呢？可能是出于他个人的信念。我们从 41:1 知道他出身于王族，所以必会坚持大卫家的治权。但是基大利并不是大卫家的，现在居然做了犹大余民的首领，所以他要消灭基大利。而且基大利倾向灭犹大的巴比伦，所以以实玛利视他为卖国贼。又或许亚扪王巴利斯已经收买了他。

在接下来的 41 章里，我们看见了以实玛利的暴行。耶 41:1-3 先是描写到基大利被杀。

思想：要小心分辨，谨慎行事，以免异端侵入教会。

之后的 41:4-10，提到以实玛利又怎样对待 80 个从示剑、示罗和撒玛利亚到来耶路撒冷圣殿遗址朝圣的人。经文记述，他们带着素祭和乳香，要去圣殿遗址凭吊。他们剃去胡须，撒破衣服，割损身体，表示对耶路撒冷陷落之事大感痛苦。这时以实玛利只假惺惺的流着泪从米斯巴出来会见这班朝圣者，他邀请他们去见基大利。他们一进城门，基大利就杀死了七十个人，把尸体抛进亚撒王建造的一个水池中。当时有十个朝者愿意告诉以实玛利他们藏在田野中的大批粮食的所在地，结果得以免死。由此可见，以实玛利是想抢掠食物。

为了不让在米斯巴仍存活的人和众公主们泄露他凶杀的事，以实玛利就将他们掳走，迫他们到亚扪去，因为以实玛利在那里是可以得到庇荫的。可是途出却被约哈难截拦。

耶 41:11-18 记述，约哈难和其他军兵在基遍池旁赶上了以实玛利，那时以实玛利管不住俘掳，于是他们就逃往约哈难那里。而以实玛利和八名手下，就仓惶逃到亚扪。至于约哈难和其他的人，因为恐怕尼布甲尼撒听见基大利的死讯，会降罪给全国的人，于是就逃到了埃及。

第三十三课：耶利米警语被拒(42:1-43:7)

耶利米再次出现在 42 章的时候，已经是他先知职事的最后阶段。42:1-6 记录了百姓求耶利米咨询神的心意。在经历了许多以后，百姓终于懂得该寻求神。他们起先在寻求神的时候，是很有诚意的。他们无论在社会的甚么位置，都来见耶利米。表示不管神说的是好是歹，他们都愿意听从。

4:7-22，记述了神对他们要讲的话。耶利米和众百姓等了 10 天的时间，神的话语才临到。神借先知的话给予他的子民保证，神必会拯救他们脱离巴比伦王的权势。在正面地讲完神的应许以后，耶利米又从负面的角度警告余民，逃到埃及的坏

处。百姓听了以后，却不愿顺从神，留在米斯巴。而且他们再次说耶利米撒谎，又责怪为耶利米作记录的文书巴录，思疑他们图谋不轨。
思想：我们有全本的新旧约圣经，又有圣灵在我们心灵作作导引，盼望我们敏锐神的心意，顺服神的心意，因为只有行在神的旨意中，才有真正的出路。

第三十四课：在埃及的宣讲(43:8-44:30)

43:8-13 节，预言了埃及将被侵略而亡。耶利米虽然不甘愿被带到埃及，但他还是神的先知，有他的使命和任务。他被带到答比匿不久，耶和华的话临到他，指示他作出一个象征性的行动。神要他拿一些大石，在犹大人的面前，把它们埋在答比匿的法老皇宫门口通道的灰泥路里。然后，他告诉群众，神要领尼布甲尼撒下到埃及。他要在耶利米埋石之处大事庆祝他的胜利。犹大人逃到埃及是没有用的，因为尼布甲尼撒将追赶他们来到埃及。尼布甲尼撒要好像牧人披上外衣一样，在征服埃及以后，把埃及的一切披戴而去。埃及将受到巴比伦征服者的蹂躏。尼布甲尼撒将烧毁埃及的神庙，打碎在伯示麦，也就是开罗附近的古城那里的柱像，果然，历史告诉我们尼布甲尼撒确是曾经在主前 568 到 567 年左右进侵埃及了埃及。
在接下来的的 44 章，是先知最后的信息。自 44 章后此后再没有关于先知的记载，相传先知是在埃及被石头打死的。先知最后的言论，是针对逃到埃及的犹大难民的。这些犹大难民逃离米斯巴进入埃及一段时间以后，已经散居在埃及和各地。从前犹大因为拜偶像而亡国，但是后来移居埃及的犹大人也必会因着同样的恶行而受罚。44 章可以分为 3 个小段落：先是在 44:1-14，讲到耶利米警戒一切住在埃及地的犹大人。44:15-19，讲到这些难民公然表达对神的背逆。而 44:20-30，讲到耶利米再次向百姓说出警戒的话。44:1-10 记述了耶利米对住在密夺、答比匿、挪弗、巴比忒罗境内的犹大人宣告神的话。耶利米指出，神的百姓，举国上下从很早开始就向别神烧香惹神发怒，神一次又次差先知来提醒他们都没有用，最后招致国家败亡，可是他们还是没有懊悔，没有惧怕，没有遵行神和他们列祖面所设立的法度律例。于是在 11-14，神就宣告了祂的审判，说犹大将要面对刀剑与饥荒。
44:15-19，记述了百姓的想法。他们明确说明他们要敬拜天后。他们认为一切的灾祸都是由于约西亚王的宗教改革。觉得约西亚禁止敬拜偶像，必然惹动众偶像的怒气，结果灾殃频起。他们完全忘记先祖摩西时代曾和神立约，说“爱神,守神律法，神会保守眷顾他们，背弃神、拜偶像，行恶，会招来刑罚”的话。
听了犹大人的话，耶利米再次向他们作出了警诫。44:20-23，耶利米强调，神并没有对他们失信。犹大的　灭是因为他们敬拜可憎的偶像。
24-30 表达了耶利米对这些逃亡到埃及的人已经是忍无可忍。他警告他们将永远不能再祈求耶和华的帮助，不能提说起祂的圣名。
思想：落在神的管教中，总比自把自为和神对着干要好。因为神在管教过后必有怜悯，可是如果背逆神，那招来的惩罚却是非常严重的。
44 章是耶利米最后被记录下来的话。因为 45 章-52 章是记述以前的事迹和预言列国必遭受的惩罚。之后耶利米如何，就再没有被记录了。
自 42:1 到 43:7 记述神的选民请耶利米代祷，其后却不听神话，过渡到 43:8 至 44:30 他们进入埃及的记述，简直就是出埃及的一个“倒置”，一个反过来的出埃及记版本。
思想：埃及地，正是世界的象征。那里充满着物质欲望的引诱，也代表着靠自己的力量去作王。埃及是旧我、老我的沼泽，千万不要学以色列人那样，经历过神的大能，领受过神恩以后，一遇考验就对神的失去信心，又走回以前的旧路啊！

第三十五课：对巴录的鼓励(45 章)

44 章是耶利米最后被记录下来的话。相传耶利米是被石头打死，后来他的尸体被亚力山大移葬于亚力山太城。耶利米一生失意，却成为神忠心的见证人，他并不是最孤独的，因为神为他预备了忠心的文书，巴录。
耶 45 章是一个独立的单元。从内容看来，像是和 25 章 1 节接轨。我们从 45 章感受到巴录受着很大的痛苦，这时也该是耶利米人生最后的阶段。读 45 章的第 5 节，好像感受到耶利米将要与巴录离别。就本章的形式来看，是巴录向耶利米吐露他的哀怨，之后有耶利米在祷告中向耶和华倾吐。接下来是先知从神领受神要对巴录说的话，

于是就将这些话转告巴录。

巴录是怎样开始与耶利米同工的呢？在约雅敬第4年，也就是主前605-604年，耶利米委托巴录为他笔录信息的书卷，因为那时耶利米已经被禁止入圣殿。这件工作大概是在迦基米施战争的信息到达犹大之后。那时尼布甲尼撒在迦基米施击败埃及，随即就挥军南下，第二年就洗劫亚实基伦，耶利米信息中提到的来自北方的灾祸，更是刺激到约雅敬。之前，巴录和耶利米大约有二十年时间的交往，他们一定是常常彼此相交，言谈间巴录必从耶利米话得到深刻的属灵感受。巴录原来就与官廷中的官员有来有往的，尤其巴录是文士出身，与其他的政府秘书处官员有一定的连系。但是因为他和耶利米同工，就招致了其他官员的不满。约雅敬焚烧了书卷以后，曾经发令拘捕巴录和耶利米，由此可见，巴录因耶利米，受到了连累，这一定使他很不安。耶利米预言的信息，特别讲到犹大将遭灾祸的话，一定使他很是忧心。当他看到人民不肯悔改，耶利米传神的信息由赐福变为咒诅的时候，他就更加失望和恐惧了。

巴录作为耶利米的朋友，作为神的仆人，他的哀愁，他的忧国之情，他对耶利米的同情，深深地流露在他对耶利米所说的话中。耶利米完全能够理解巴录的痛苦和哀愁。因为他自己也曾经历过。正是因为他经历过，他就能够为巴录祷告代求。在代求以后，耶利米就从神领受了他该对巴录讲的话。神向巴录申述了祂的主权，亦暗示他不能再甚么去力挽狂澜。犹大大势已去。现在神的审判已经来到，没有人可以幸免于难。然而神也给巴录应许，说会保存他的性命。

思想：1.盼望和安全并不在狂热的爱国激情中、也不在人们自恃的勇力、地位、智谋和策略中；盼望和安全却是来自神。当道德崩溃、旧有的秩序解体，世界看似混乱而颠倒的时刻，神依然掌权。神要保护那些在乱世中，因着投靠神，而有勇气站在祂那一方的软弱无力者。纵使巴录得不到他想从世界而得的所谓伟大的成就，可是他将得到世界所不能给他的保证，就是：生命。

2.耶利米和巴录，是事奉路上的同路人。今天我们和教会里的肢体关系如何？能有像耶利米和巴录这样的属灵,情谊、同心事奉吗？当我们看见身边的弟兄姊妹因种种事奉的难处而倒退忧愁的时候，是否愿意来为他向神代求呢？

3.当我们在服侍的时候有甚么难处和苦情，是可以向神倾心吐意的。

第三十六课：论列邦(一)(46-48章)

46章到51章是一个单元，专论到列国。在先知书中，除了何西阿书之外，旧约里每一本先知书都包括有针对列国的预言,主要的有阿摩司书1-2章、以赛亚书13-23章、西番阿书2章、以西结书25到32章，还有这里的，耶利米书46章到51章。

为甚么神要对列国宣告审判？为要表示祂是全地的主，祂对所有邦国就必有审判权。同时，先知向列国宣讲信息，另一个目的就是叫神的子民得到安慰,使他们知道神不会轻轻放过罪恶。最后，对列国宣告信息，也有一个目的，就是警告以色列和犹大，给他们一个暗示，就是：他们也不能躲避神的审判。如果连那些没有与神立约的国家，都要接受审判，那么，与神立约的人民就该受更严重的审判了。

翻看耶利米书，批判列国的信息也占了耶利米书相当的篇幅。从46章到51章，一共6章，都在宣告了对九个国家的审判。包括46章论埃及、47章论非利士、48章论摩押、49章论亚扪、以东、大马色、阿拉伯、以拦，和50到51章论巴比伦。在七十士译本，这些篇章在25章13节上之后，以25章15到38节作结。显示46到51章这一大段曾经以一个独立的单元流传一时。正好像其他几个大先知专论外邦列国的信息，也是插在给选民的信息之中,表明旧约一个重要的主题,就是：耶和华不单只是以色列的神，祂也是统管列国的君王，外邦人的命运同样操在神的手中，而巴比伦正是神用来对付列国的鞭子。

有关46章到51章，耶利米论到列国，篇幅有长有短，形式也不一。有的是以直接的宣告审讯的形式来表述敌国的下场，有的是以讥讽的形式来嘲弄敌国，有的是以哀悼痛苦时刻的表达写成，有的是以庆贺敌人崩溃、公义国度再临作为表达。然而不管怎样，都在突显一个主题，就是耶45:4到5节所讲的：祂要施行建立、拆毁；栽植、拔出等工作，因为祂在全地行事。祂有能力影响凡有血气的。至于在判词方面，大抵有个相同的格式：首先是提出国家的名称，然后指出它所犯

的罪，其次是宣判对这国的刑罚，他们的刑罚都是将受敌人征服，最后，是提出作神惩罚工具的国家，几乎都是巴比伦。而在九个国家中里，有四个国家，是神给予他们的盼望的，分别是：埃及、摩押、亚扪和以拦。

耶 46:1 是 46-51 章的导言。从耶 46:2 起，是论到埃及的。其中的 46:2-12 是第一次的信息，讲到在迦基米施的战役，时在主前 695 年。46:13-24 第二次的信息。讲到埃及被巴比伦王征服，时在主前 589、588 年左右。46:25-28 讲到以色列人必被拯救。

47 章是耶利米对非利士人的审判。

48 章是论摩押的预言。1 节是引言；47 节下是结语。前半部是耶利米独有的信息，后半部重复了其他书卷。47:29-38 与以赛亚书 15、16 章相似，43-46 节，可以比较以赛亚书的 24:17、18 节、民数记 24:17，21:28、29。耶 48:1-28 是耶利米书中比较原始的信息。论摩押，不但是在以赛亚书 15、16 章出现，还有在阿摩司书 2:1-3、西番雅书 2:9、以西结书 25:8-11，并耶利米书 27 章出现。这里有的资料，可能是借用了一个更古老的资料，再加上耶利米的补充发挥，而不是耶利米在重复别位先知的预言。

埃及地曾是犹大祖辈受奴役的地方。但是犹大在遇到巴比伦攻击的时候，却宁愿投靠埃及，也不愿意顺服神的带领。犹大以为，只要跟埃及人结盟，就可以有安全的保证。可是神告诉他们：没有任何一个人，或是团体，或是一个国家或者民族，能够成为以色列的依靠，能够给他们至终的安全感。当他们单看目前以为埃及还略有一点力量的时候，神已预告埃及的衰落和灭亡了。当埃及还以自己的军力来自夸的时候，他们却不知道，比他们更强大的巴比伦已经兴起，要取代他们那强势的地位了。

非利士。拥有优良武器、具野心而好战的非利士人曾经是以色列人的强大威胁。然而从 47 章我们看见即使拥有再好的武器，也不代表能够保障自己国家可以永远兴盛。

摩押因为处于水草丰茂之地，牛羊遍野，他们就恃着自己的财宝骄横，他们向神夸大，怎能想像有一天草原会变为荒场呢？

思想：一切的光辉和荣耀都会过去。一个不认识神的民族，就是一个没有前途的民族。箴 16:18 说骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前。让我们不要以居于荣耀的地位自恃为有保障，因而骄傲、不认神。让我们也不要因着个人成功的经验就忘记神。

第三十七课：论列邦(二)(49-50 章)

49:1-6，对亚扪的审判。亚扪与以色列一直就没有好关系。士师时代，耶弗他曾经打败亚扪(士 11:4-33)；扫罗的日子，亚扪人的王拿辖敌对以色列。大卫遣臣要与他们议和，结果使臣备受羞辱，令亚扪受大卫攻击。所罗门对他们加以控制，防备他们。主前第 8 世纪，阿摩司指责了亚扪人在基列凶暴的行为(摩 1:13-15)。在主前 733 年，亚述王提革拉毘列色三世，将以色列人从河东地区掳去，(王下 15:29)，结果亚扪乘机夺取了迦得之地。在第七世纪，亚扪似是非常兴盛，但那时他们还是亚述的附庸之国。在 7 世纪中叶，阿拉伯人曾经侵犯摩押，亚扪也受到池鱼之殃。之后亚述败亡，亚扪就宣告独立。主前 605 年迦基米施战役之后，巴比伦进军巴勒斯坦，亚扪人很可能就归服巴比伦。因为在犹大背叛巴比伦的时候，也就是主前 600 到主前 597 年，尼布甲尼撒曾经派亚兰人、摩押人和亚扪人来制服犹大。在主前 594 年，亚扪图谋叛变，(王下 27:3)到了 589 到 587 年，亚扪并不再效忠巴比伦。我们从耶 40:13 到 41:15 知道，亚扪王巴利斯在刺杀基大利的事上，是有份参与的。大概因为这些原因，主前 582 年，尼布甲尼撒镇压制服了亚扪、摩押和犹大。阿拉伯人侵犯摩押和以东，亚扪也同时遭殃。到了主前第六世纪中叶，亚扪不再是一个独立自主的国家了。

49:1-6 论亚扪的事，大概在犹大败亡之前，也许在主前 600 年后。这个预言部分应验在巴比伦侵略的事上，到阿拉伯侵犯的时候，就完全应验了。

49:7-22，论到对以东的审判。经文有若干是与俄巴底亚书相同：49:9-10，跟俄巴底亚书的第 5、6 节相同；49:14-16，又跟俄巴底亚书的 1-4 节相同。因为耶利米与俄巴底亚同时代，以致受到了俄巴底亚的影响。以东在耶路撒冷败亡的时趁火打劫，加害无穷，使犹大对以东有无限的憎恨。以东人是以扫的后代。自从以扫和雅各相争以来，他们的后代就互相敌对。大卫王曾管辖他们，所罗门曾与以东人哈达为敌，哈达就逃往埃及。

约沙法的时代，曾遣代表治理以东。以东人曾有一度支持犹大与以色列向摩押作战，以为报复。在约兰王的时期，当以色列与亚兰来攻击犹大，以东就反叛，挣脱犹大的管辖。亚玛谢曾经战败他们。乌西雅王扩充版图至以东，在亚哈斯王的时代，以东已经收回若干失地。在主前第 7 世纪，以东在大马色向亚述王进贡，成为亚述的附庸国。主前 605 年后，以东向尼布甲尼撒进贡。在主前 594 年，以东又与摩押、亚扪一同叛逆。主前 598 到 587 年，犹大在危急中，以东非但没有来救援，反而与巴比伦军队结合来打劫。当阿拉伯人从东边的沙漠来侵，以东人就移入犹大南地，直到希伯仑的北端。这一地区以后就称之为以土买了。主前 6 世纪起，以东就被阿拉伯的部落所占据。

49:7-22 节的预言，反映了第六世纪早期的情况，也回忆犹大与以东过往的仇恨。

49:23-27 论到大马色，包括论到大马色的首都亚兰，和大马色以北的两个城邦：哈马和亚珥拔。三个城邦都落在亚述手中。在主前 738 年前，哈马和亚珥拔已经被亚述的提革拉毘列色所征服。大马色被占是在主前的 720 年。他们在主前第 8 世纪末已经失去了独立的地位。在主前 609 年亚述败亡的时候，他们可能得以独立。但不久就作了埃及的附庸。到主前 605 年，迦基米施战役后，归服了尼布甲尼撒。在以色列的历史中，大马色在巴勒士坦的局势中是相当重要的，尤其是在以色列的列王时期，有叙利亚王哈薛、便哈达和利汛，他们在约但河东的北部非常有权力。他们大多与北国以色列打交道。但是尼布甲尼撒为对付犹大，特别遣亚兰军队来侵犯。一般来说，亚兰对犹大的影响并不大，但是耶利米论外邦的预言里，也包括亚兰。早在第 8 世纪，阿摩司先知的信息里，也论到大马色，因为他们在河东非常残暴。至于耶这里对大马色的预言，是先论到三个城邦的败亡，然后为大马色发出哀歌，再宣告审判，最后有神刑罚的话。大马色虽然曾经显赫一时，但是也将如临产的妇人一样痛苦，它的街道将满布士兵的死尸。

49:28-33，是对基达和夏琐的审判。从创 25:13，我们知道基达是一个强盛的阿拉伯部族，而夏琐则可能是一个阿拉伯的城市、部族或地区。这两处地方都代表着阿拉伯。基达和夏锁只顾安逸生活，信奉异教，不认创造宇宙的真神，对于自己的财富又很是自恃。但是尼布甲尼撒将要来抢掠灭他们，夏琐将永远成为荒地。阿拉伯人的主要财物就是骆驼和牲畜，当这两样都成为掠物的时候，就代表他们的财产将全部消失殆尽。阿拉伯人的宗教习俗，是将周围的头发剃去，所以这里就有这样的讲法。从神对夏琐和基达的审判我们看见，神的眼目遍察全地，不会有一个国家或者部落细小到会逃出神的眼目。

49:34-39，是耶利米对以拦的论述。以拦在巴比伦的东边，也是一个敬拜偶像的地方。这个远离犹大的国家也在神宣判之列，是要表明神的能力无远弗届，各方各国都在祂的管辖之下。以拦在古时米所波大米南部，起的角色很重要，不过以拦多年与亚述冲突，终于在主前 640 年被亚述征服，而以拦的首都书珊城也被　掉了。在主前 612 年玛代王协助巴比伦攻取亚述京城尼尼微，以拦才重获自由。

49:34-39 这段判词的独特之处，是这是唯一一处提到宣判的时间的，但是以拦的罪行没有列出。多国的联军将要征服以拦，不过，耶和华宣告，在末后的日子祂要复兴以拦。

50:1-51:64，论列国的预言，最后的信息是论到巴比伦的。论巴比伦也是最长的，几乎是论列国预言的总和。列国预言的信息合共 121 节，而论巴比伦的单独就占了 110 节。从长度可以看出当中的重要性。在主前第 7 世纪末叶和第六世纪初期，巴比伦有十分重要的地位，在论列国的信息中，都涉及巴比伦，直接提说的在 46 章 2、13、25 节和 49 章的 28-33 节。从犹大的立场看，列国都被巴比伦掳去了，巴比伦是耶和华刑罚祂子民的工具，也是最主要的仇敌，所以论巴比伦的预言那么详尽。

50:1 到 51:64 的主题主要论到巴比伦的倾复与犹大的归回与复兴。有些是短诗，当中加插着散文。耶利米预见巴比伦的败亡，是很清楚的见解。然而他只说巴比伦必受敌人的攻击，却并没有提明谁是敌人，完全没有提到波斯和玛代，也没有提到波斯王古列。古列在主前 550 年倾复玛代王亚斯丢淇，在主前 539 年征服巴比伦。而这些都没有在这里论巴比伦的预言中反映出来。

50:1-51:64，如果以诗的体裁来分段的话，可以分为三首诗：第一首诗是 50:2-20；第二首诗是

50:21-46，第三首诗是 51:1-37。51:38-58 也有像诗一样的句子，但是句子结构次序并不那么整齐。至于 51:59-64，则是一些散文式的附录，作为历史的注释。

在耶 50:1-20，先是讲到巴比伦被各国联军所灭。巴比伦虽然是被神使用，作为管教背逆的以色列人，但是巴比伦人内心的动机，并不是真正要顺服神，而是站在人的立场，要荣耀偶像。尼布甲尼撒虽然宣称攻打以色列人是替天行道，但是他却要炫耀假神，因此就受到刑罚。巴比伦人存心不良，吞灭人，毫无爱心，更抢夺产业而欢喜快乐，幸灾乐祸，趁火打劫，凡以弟兄的失败而沾沾自喜的，就是得罪神，神也就以他们待人的方式来报应他们。以色列曾在亚述的手下，像被赶散的羊群。后来亚述已经得了应得的报应。现在，巴比伦也要同样受报。

思想：要留意怎样待人

第三十八课：论列邦(三)(50-51 章)

50:21 到 40 节，讲的是耶和华审判的来临。巴比伦人大大地亵渎了神的殿。所以神要为祂的殿报仇。当巴比伦来侵犯耶路撒冷的时候，　坏了圣殿，这是很大的亵渎。圣殿是神的居所，是神子民敬拜神的地方。这地上既是圣的，就不可以被随便地破坏、被亵渎。但是巴比伦攻陷耶路撒冷的时候，却把神的殿整个给　掉了。因为，那个时候巴比伦的军队在战事中受到很强烈的抵抗，叫巴比伦的军队吃了很多的亏，所以他们就迁怒于圣殿。而且他们也听说，就像后来的罗马攻陷耶路撒冷的时候一样，巴比伦人以为圣殿里有很多金子埋在地里，所以他们把整个圣殿都拆　，又将圣殿里所有的器具都掳到巴比伦去。是以神要报复。

50:41-46 继续描述巴比伦的哀痛无助。对犹大来讲，巴比伦是他们从北方来的仇敌。而现在巴比伦将要面对的，也是从北方来的仇敌。

51 章再次论到巴比伦受审。在 51:1-19，先是提到神的大能将巴比伦倾复。接下来的 51:20-44，讲到巴比伦不能与神对抗。51:45-58，神再次警告巴比伦将要被　。在一连串像是诗歌一样的表述以后，51:59-64 是一个散文式的附录，作为一个历史的注释，这里提到了巴比伦将永远沉沦。这次先知又再次用上了行为动作的表征，来预言巴比伦的灭亡。耶利米知道巴录的兄弟西莱雅将要随西底家往巴比伦去，他就把宣判巴比伦的话写在书卷上，并请西莱雅带着书卷同行，在到达巴比伦以后，就把它大声读出，然后，他要把书卷系在一块石头上，投在幼发拉底河中。我们不知道观看这次象征式行动的人有多少，但是，这行动的含意很清楚。巴比伦将要像这沉在河底的书卷一样，沉没消失，不再兴起，这是因为，神将要降在巴比伦身上的灾祸非常严重。

耶利米这些对列国的预言告诉犹大也告诉我们：神是掌权的那位；神的旨意要在历史里彰显；神看见那些受苦的人，并要顾念他们；神不会对那些迫害人剥削人的人无动于衷；神会替那些无法保卫自己的人行动。一切的不公义和狂傲将站不住脚，而暴力和强权最终也不会得胜。依靠神的必不羞愧，而神的救恩将普及万邦。正如有些邦国在经历管教以后会得着复兴，神在“施行拔出、拆毁”的工作以后，必会再施行祂“建立、栽植”的工作。

第三十九课：历史补篇(52 章)

52 章是全书的附录，记述耶路撒冷城陷落的史事。除了 28 到 30 节记述三次被掳的人数以外，几乎与列王纪下 24:18 到 25:30 节相同。本章的 10 到 11 章，将列王纪下 25:7 详细地加以解说了。而 21 到 23 节，也将列王纪下 25:17 加以注解了。

52 章可以分为 4 个小段落，分别是第一个小段落 52:1-16，记城已亡、王被掳去；第二个小段落 52:17-23，记述圣殿被掳掠一空；第三个小段落 52:24-30 节细表了被掳的人数，而第四个小段落 52:31-34，就讲到约雅斤被释放出狱。

52:24-30，细表了被掳的人数。被掳的人中有大祭司西莱雅、另外还有别的祭司、官员。他们都被带往利比拉，尼布甲尼撒在那里把他们处死。尼布甲尼撒在主前 597 年，成功地平息了约雅敬的叛乱之后，掳走了 3023 个犹太人。其中包括了约雅斤和以西结。虽然列王纪下 24:14 记载有一万人被掳，但是这两个不同的记载是没有冲突的。因为耶利米书这里较小的数字是单算男人，而列王纪下的记载却包括妇孺在内。

耶路撒冷在主前 587 年　灭之后，巴比伦王再掳走了 832 人。他们显然是领袖和重要的人物。到了主前 582 年，第三批被掳的人有 745 人。这次

被掳，大抵是尼布甲尼撒为了报复基大利被杀之事和为了惩罚叛乱之徒之作的。而三次被掳的人，合起来总共就是 4600 人。

52:31-34，记述约雅斤被释出狱。经文提到尼布甲尼撒的儿子以未米罗达继承尼布甲尼撒作王两年以后，就由他的姐夫接续。他的姐夫尼甲沙利薛给了约雅斤特赦，提他出狱，恢复他的声望。约雅斤的地位比其他也被掳去巴比伦众王的位高，约雅斤终身在巴比伦王面前吃饭，而且他的生命长久，一生经历的比以未米罗达和尼甲沙利薛都长久。

52 章作为耶利米书的附录，是一个比较乐观的结语。被掳的君王终于被释，在巴比伦的犹大被掳者的前景也转好。第 9 节记述尼布甲尼撒审判西底家和 32 节记述以未米罗达对约雅斤说恩言，这两节成了很尖锐的对比。这里也显示应有的均衡，反映出这两个犹大末期君王，一个处于劣势，一个得到比较好的待遇，两者取得了平衡。所以本书的结语，是一种美好的境况，是能够给予犹大安慰和鼓励。

约雅斤被掳，给予人另一种希望，就是大卫家的复兴。这是列王纪很在意要标示出来的君王神学。耶和华既应许大卫家永久的王位，这应许必然会实现。约雅斤这位大卫家的后嗣仍然活着，而且生活得很好。人们在指望中可以释然了。

耶利米书的重要信息：

1.我们都有自己的性情，只需奉献上我们顺服的意志，就可为主所用。耶利米本来只是一个羞怯畏缩、懦弱敏感、年幼无知、又不会讲话的年青人。但是神就在那么一个重要关键的时刻，拣选这样一个简陋的瓦器，成为祂的出口，又训练他成为坚城、铁柱、铜墙一样坚强的人。

2.从耶利米的祷告中学习最真诚的祷告。

3.耶耶利米在圣殿的宣讲、与假先知的对抗也道出真实的信仰不在乎外表的仪文习俗与献祭供奉，更是在乎内在的顺服和敬虔。

4.从耶利米书来看神的特质：主宰历史、满有权能、审判全地、慈爱怜悯。

5.盼望必须建基在对神的等候、倚靠和顺服上，才不会落空。

真道分解

耶利米哀歌讲义

第一课：导论

耶利米是谁？

耶利米是犹大国的先知。他是旧约圣经耶利米书的作者。我们看一看耶利米书 1:1-3：经文提到耶利米和三个王的名字：约西亚、约雅敬，和西底家。耶利米先知在这三个王执政时当先知。他见证犹大国末期的重大事件，包括国家被列国欺负、首都耶路撒冷被巴比伦所灭、圣殿被毁、人民被掳的苦难。

很多人称呼耶利米为“泪眼的先知”，因为他有很深的爱国情怀，常常因为国家不听神的话，和受苦而流泪。我们看一些耶利米书的经文，就可以明白：

耶 9:1 但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓（原文是民女；七节同）中被杀的人昼夜哭泣。

耶 13:17 你们若不听这话，我必因你们的骄傲在暗地哭泣；我眼必痛哭流泪，因为耶和华的群众被掳去了。

耶 31:16 上 耶和华如此说：你禁止声音不要哀哭，禁止眼目不要流泪，因你所做之工必有赏赐；

耶利米哭得连耶和华都要安慰他，“泪眼先知”的称呼果然名不虚传。

在耶利米哀歌里，作者并没有表明他是谁。传统认为耶利米就是作者，因为里面有些经文的描述跟耶利米书很相似，而且经文流露作者很丰富的感情，可以想像他一定是亲历犹大国的惨况，亡国后仍在耶路撒冷，对国难有深刻体会的人。还有这书一定在亡国后不久已经成书，才能表达这样深感情的诗。耶利米都符合以上各方面条件。

不过，也有学者有其他见解。他们认为耶利米哀歌是由一位，或是多位作者写成的。那时犹大人亲历国家荒凉、信仰中心的圣殿被拆毁，对耶和华的信心和盼望受了很大的打击。为了重建那些仍然留在耶路撒冷人民对神的信心，一些宗教领袖或先知写了这书。但是，现在不能确定谁是作者。

两方面的意见也有可取的地方，不可以完全否决一方。但他们的研究让我们肯定作者是为了亡国才写耶利米哀歌的。它在犹太人也一直流传，在圣殿里诵读。所以，我们肯定耶利米哀歌是真实的，它对犹太人重建信仰起了很重要的作用。

既然作者没有直接表示他是谁，那我们就用“作者”来表示。

哀歌是甚么？

“哀歌”是甚么？哀歌是一种表达哀伤的希伯来诗歌体裁。诗人看见或经历苦难，以诗歌将苦况和内心的痛苦向神表达，然后哀求神施行拯救。在哀歌里面他表达神要拯救他们的原因，比如公义、慈爱、应许等等。有时诗人会加入回忆神看顾的片段，使读的人能更深体会神的恩典和信实。最后，诗人赞美神，因为神已经垂听祈祷，祂的应许一定会实现。

所以，哀歌的内容让我们知道哀歌其实是一种对苦难的抒发和交托。这与一般人希望没有苦难，尽量远离困难的心态十分不同。在人生困难里面，尤其是对那些无能为力的事情，我们会感到失望、挣扎、不安、不满等内心痛苦。我们无法完全表达，也找不到出路。但哀歌帮助我们用一种正面的态度去面对，在困难中重寻内心的盼望，积极面对未来。所以，哀歌对以色列人面对苦难起了正面的作用。

以色列人使用耶利米哀歌的场合

我们今天所用的圣经，旧约分为律法书、历史书、诗歌智慧书、大先知书和小先知书五类。耶利米哀歌属于大先知书。原来，犹太教或是主耶稣出生以前所用的圣经，就是旧约圣经，他们叫《希伯来圣经》，里面只有“律法”、“先知”和“圣卷”三类。耶利米哀歌属于“圣卷”中的“五小卷”，“五小卷”就是路得记、雅歌、传道书、耶利米哀歌和以斯帖记五卷书。它们分别在五个犹太人的节期崇拜中诵读。耶利米哀歌就在每一年犹太历五月九日，就是七月中旬诵读，来记念耶路撒冷圣殿被毁的历史，保持对神的信心。

哀歌——离合诗体裁

我们留意一下每章的节数。第一章有 22 节、第二章也 22 节、第三章有 66 节，是 22 的三倍、第四章和第五章也分别有 22 节。看来二十二跟 66 是作者刻意安排的节数。

原来，希伯来共有 22 个字母。耶利米哀歌第一到第四章就是按着希伯来字母次序来写成。这一种诗歌体裁称为“字母离合体”。我们用英语来作例子，英语有“A”到“Z”26 个字母，如果我们写一首诗，诗的第一句由“A”开首，第二句由“B”开

首，如此类推，这就是字母离合体了。字母离合体是一种常用的诗歌体裁，《诗篇》中也有几首。

耶利米哀歌共有五首诗，每章一首。第一、第二章每节以顺序的字母开始，并且各有三行诗句。第三章每三节经文都各以同一个字母开始。第四章每节以顺序的字母开始，并且各有两行诗句。第五章不是离合体，但节数符合字母离合体，每节一行诗句。第二到第四章诗句在字母的安排上有点特别，里面有两个字母的排列对调了，其实古代中东地方也找到同样的两个字母对调的离合体作品，相信这也是作者用心安排的效果。

一个人面对苦难一般会比较混乱，但作者仍然用心琢磨，无论在用字上、次序上和诗句数目上花心思，让我们更加明白这些诗歌正表达很深的情感，就像我们中国人很喜欢写诗来表达内心的深情一样。离合体体裁使人学习耐心地度过哀伤过程中的每一步，有系统地组织每一个细节，使人能认同及抚慰。它限制了节数，就为苦难设定界限，让人知道苦难总有完结的一日，那时哀伤就会结束。所以，以离合体体裁表达哀歌能帮助人在哀伤中抒发内心的痛苦，同时也带人走出痛苦，盼望未来。

犹大国末期国王统治

耶利米作先知，宣告神话的时期共有五个王统治犹大国，其中第二和第四个王只统治了三个月，就被废或者被掳了。这样，在主要的三个王朝，就是约西亚、约雅敬，和西底家执政时，发了甚么重要事情呢？

第一位王约西亚是一位敬畏耶和华的王。他在位时进行宗教改革，除掉国中的偶像、重修圣殿。大祭司在圣殿里找到律法书，读给他听，然后他就命令国家里面所有领袖一同听律法书，并与神立约，遵守律法书的教导。约西亚带领全国上下跟从神，遵守祂的诫命，是一个好国王。

约西亚之后，儿子约雅敬继承他的王位。他没有跟随父亲带领百姓敬畏神，依靠神。他不愿意听从神借耶利米的口所出的提醒，面对巴比伦的攻打他宁愿投靠埃及。最后巴比伦王尼布甲尼撒围困首都耶路撒冷，将他和一些宗室贵胄掳去巴比伦。

之后，约雅敬兄弟西底家作王，他也不敬畏神、不依靠神，投靠别的国家。先知、祭司和人民也跟他一样得罪耶和华。虽然有一些先知劝告西底家不要依靠那些盟国，他不听。西底家更曾经囚禁耶利米，也曾经想处死他，只是后来放了他。在公元前 587 年，巴比伦王尼布甲尼撒攻陷耶路撒冷，用刀杀了很多人，将西底家和很多百姓掳到巴比伦。犹大国正式灭亡，留在耶路撒冷的，只有贫穷的人民。

在这样的历史里的作品，一定流露的很深的悲痛。

耶利米哀歌各章重点

第一章作者表达对耶路撒冷被灭后的悲痛。全章可分为两大段，第一段是作者描述耶路撒冷的状况。第二段是作者以耶路撒冷为第一身，让她以一种亲身经历的心情表达所遭遇的痛苦。

第二章是作者把眼光转到耶路撒冷本身，检视耶路撒冷被毁的原因。这章也可以分为两大段：第一段描述耶路撒冷各方面的苦况，和作者的心情；第二段表达犹大国受苦的原因和出路。作者第二章也呼吁读者为耶路撒冷举手祷告。

第三章是耶利米哀歌全书的核心。作者以第一身代表所有人民向耶和华寻求苦难中的盼望。里面有哀求、有表达盼望、有仰望主、有认罪悔改，然后求耶和华解救。全章表达对神的信靠，相信只要犹大国悔改转向神，信靠祂，祂必使以色列复兴，而且祂必惩罚仇敌。

第四章作者描述耶路撒冷荒凉时的情况，和原因。全章分为两大段，第一段作者描述耶路撒冷的苦况：饥荒，贫穷，苦得妇人竟要吃她所爱的孩子。第二段作者诉说耶路撒冷荒凉的原因，是因为先知、祭司和国王都犯罪，悖逆耶和华，宁愿投靠盟国。还有，这是因为先知和祭司没有带领人民信靠神。

第五章是一篇祷文，作者将他所见所闻的苦况向耶和华一一细诉，最后就是祈求神这一位永恒主拯救哀痛的百姓脱离苦境并转到昌盛。

五章经文重点各有不同，就好像五个不同的视野。第一章看耶路撒冷外面列国的欺负；第二章看里面的罪；第三章向上仰望神；第四章全面的看耶路撒冷的罪；最后第五章就向前望，求神解救。

如何研读耶利米哀歌？

我们需要以当时历史背景作基础，我们可以读王下 22 至 25 章、代下 34 至 36 章，和耶利米书。这些经文可以丰富我们对历史的认识。

还有，耶利米哀歌的作者喜欢用不同的字眼描述耶路撒冷，犹大国的首都，“耶路撒冷”、“犹大”、“锡安”、“锡安山”、“雅各”、“以色列”等字眼，其实都是代表首都耶路撒冷。首都被攻陷，等于国家复亡了。

第二课：面对耶路撒冷被灭的悲痛(哀第 1 章)

第一章作者对耶路撒冷被灭后表达悲痛。全章可分为两大段，第一段是第 1-11 节，这段经文作者表达耶路撒冷的状况。第二段是第 12-22 节，作者以耶路撒冷为第一身描述她的状况。两段经文的关系就像记者报导跟被访者亲自说话的关

系。1-11 节作者以记者的旁观身份描述事情，而 12-22 节就是他将被访者的片段播放，让她自己说话，让读者感受她第一身的感情和表达。

1:11 节：第 1-7 节作者描述耶路撒冷被灭后的情况。

在第 1 节，原文以“何竟！”开始，“何竟！”是希伯来文独特的哀叹用语，通常用作挽歌之首，表示悲叹。然后，作者用了三个对比：“满有人民的”对“独坐的”、“为大的”对“如寡妇”，“王后”对“进贡的”，来突显耶路撒冷被灭的悲惨。她以前是强大的，繁华丰富的，好像王后一样的受人尊崇。但现在她是脆弱的、荒凉的，好像奴隶一样的贫穷，受苦。“寡妇”表示丧失至亲的哀伤，这在当时社会经常被用来描绘深沈的孤独和绝望的心情，因为寡妇要独自面对丧失至亲之痛，承受所受的苦难和哀伤。

然后，第 2-7 节就继续描述耶路撒冷的悲惨。第 2 节开始就说她在晚上痛哭流泪，悲伤得没有睡觉，因为受了很多苦。耶路撒冷所受的苦，可以从四方面来说：

一、她没有盟友──第 2 节她“所亲爱的”“朋友”现在不单“不安慰她”，更“以诡诈待她”，攻击她。耶路撒冷“亲爱的”“朋友”就是犹大国周围的国家和民族，包括埃及、约但河流域各族、推罗以及西顿。以前犹大曾和她们结盟对抗巴比伦，成为结盟的“朋友”。但这些“朋友”」在耶路撒冷迫切需要之时，却弃她不顾，其中有的更以诡诈待她，存心协助巴比伦来洗劫耶路撒冷，加速了她的败亡。

二、她没有安身之所──第 3 节说她“遭苦难，服劳苦”，不单受苦，更被迫迁到外邦国家，就是住在那里，也不断受追逼，人民找不到可以安身的地方。

三、她失去身份──第 4 节说到“没有人去守节“、“城门凄凉”。按照以色列的历法，每年三个朝圣节期，道路都会挤满了前往耶路撒冷朝圣的人。而“城门”就是今天的商场和法庭，就是作买卖和审判的地方。这些都是以色列民的生活的一部分，是神选民身份象征。但现在已经没有城市、圣殿供人朝圣，也不会有人走到城门那里作买卖和处理律法上的事情。

耶和华子民的身份也好像消失一样。所以，不单是带领献祭的祭司和在节期中扮演欢乐角色的处女都叹息愁苦。

四、她没有能力──第 6 节表示耶路撒冷没有以前的威荣，因为领袖好像迷失和无力逃走的鹿，被攻击她的人追上。所以第 7 节，在耶路撒冷困苦的日子，人民只有思念国家以前的繁荣强大。但是，这只有思念的份儿，因为没有人会帮助她，敌人更是讥笑她。

哀歌的作者在 1-7 节表达了耶路撒冷得到悲惨光景的原因，原因就在第 5 节：“她的仇敌亨通；因耶和华为她许多的罪过使她受苦；她的孩童被敌人掳去”。因为耶路撒冷犯了很多罪，所以耶和华使敌人亨通，使她受苦，使人民被巴比伦掳去。在作者心中，犹大国面对国家灭亡，人民被杀、被掳，圣殿被毁的悲惨光景，并不是因为任何外在的原因，乃是因为国家犯罪，得罪神。在 18 节也同样这样表示：“他（耶和华）这样待我（耶路撒冷），是因我违背他的命令。”

原来，犹大国灭亡，是因为国家敌对耶和华，犹大国背逆这一位从亚伯拉罕开始与已经立约的耶和华，并没有信靠祂，遵守祂的诫命。因为他们不断得罪耶和华，所以招致受苦，灭亡、被掳。

第 8-11 节记载着犹大国的罪、败落，并耶路撒冷向耶和华呼求。

第 8-9 节作者用“不洁”和“赤露”来形容耶路撒冷犯罪。在古时的以色列，赤裸，尤其是暴露私处，是耻辱的表记。乱伦的婚姻关系在利未记被描述为“露……的下体”，还有在公众面前被脱衣裸露是加于妓女的刑罚之一。“在她衣襟上的污秽”指月经的血，使妇人以及她触摸的一切成为不洁。犹大国因为敬拜外邦假神，和在道德方面上有罪，得罪耶和华，全然不蒙上帝接纳。

然后，第 10-11 节描述仇敌所做的事情。仇敌夺取、毁坏犹大国的美物，就是贵重物品，还有进入律法上指示只有祭司才可以进入的圣所。最后，就是描述犹大国人民困苦。他们连基本生活需要也没有，为了得到食物，只好把值钱的“美物”换取。

因为犹大国的败落，所以在第 9 和 11 节，耶路撒冷向耶和华哀求，求神了解耶路撒冷的苦况。

作者反省犹大国灭亡的原因是得罪神。在我们的生活里，我们会有不顺利的时候，会有失败的时候，但当我们反省时，我们有没有发现自己可能会有得罪神的地方，做了神不喜悦的事情？

有些时候，神会透过苦难让我们明白自己得罪祂，或是我们的家庭、工作、群体有罪，令神发怒。主耶稣是有恩典有怜悯的神，祂希望我们在困苦中得到反省和学习。

如果我们发现自己、家庭，或是群体有罪的话，我们就要承认罪过，求主赦免和帮助。圣经说：「忧伤痛悔的心，主必不轻看。」怜悯人的主一定愿意赦免我们的罪，赐福给我们，帮助我们改变过来。

12-22 节：经文是以耶路撒冷为第一身──“我”来描述犹大国的经历。就在 12 节，这里很清楚的表明犹大国所受的苦是因为“耶和华发烈怒”，在以

色列人思想里，耶和华发怒时，就是审判和降灾祸的日子。从 12-16 节，耶和华对耶路撒冷做了甚么？

1. 第 13 节作者用了三个比喻："降火……进入……骨头"、"铺下网罗，绊……脚"，和"使……发昏"，来表示耶和华发怒的情况。这些形容描绘着耶路撒冷被围困时的可怕景象，包括有火烧进耶路撒冷的深处，用网罗使所有人无所遁逃，而发昏一词则表示人心惶惶的情景。
2. 第 14 节说耶和华亲手绑轭在犹大国身体上，使国家无力，并将她交给敌人手里。
3. 第 15 节说耶和华丢弃犹大国的勇士，使国家没有能力对付敌人。国家人民就像压酒池任由敌人践踏。
4. 第 16-17 节说耶和华远离犹大国，使四围国家敌对他们。犹大国在失败中孤苦凄凉，虽然不住哭泣流泪，但得不着耶和华的安慰。

所以第 18 节说，原来犹大国所遭遇的，是因为耶和华审判违背神的耶路撒冷，向她显现公义。然后 18 下-19 节就列出耶路撒冷所受到的痛苦：未来的栋梁（年青人、处女）被掳、没有外力的（亲爱的）帮忙、内部的领袖（祭司和长老）死亡。所以，犹大国被灭，首都耶路撒冷被攻陷，没有反抗或强大的希望。这实在是一个很悲惨的结果。

最后，20-22 节，耶路撒冷向耶和华呼求。

耶路撒冷向耶和华呼求，表达她的心情，"在急难中"、"心肠扰乱"、"心……在里面翻转"、"丧子"、"犹如死亡"、叹息却不得安慰、仇敌有喜乐，这一切描述令人感受到痛苦有多深。作者借耶路撒冷向神陈明，希望耶和华听见、耶和华看见。

最后，作者借耶路撒冷恳求神记念仇敌的恶行。《哈巴谷书》也记着有关巴比伦灭犹大国的预言。哈巴谷先知对神选择由迦勒底人（就是巴比伦）来毁灭犹大国感到十分不满，并且向神抗议。哈巴谷先知有这样反应，是因为他不能接受公义的神使用更恶的巴比伦对付自己的选民。

在这里，作者也为此求神。既然犹大国因为恶行被神审判，得到悲惨的光景。他求耶和华彰显公义，在"报告的日子"，就是神向巴比伦审判的日子，惩罚比犹大国还邪恶的巴比伦。

思想：苦难是人生避免不到的事情。面对苦难，人会有不同的反应，有些人会更信靠神，有些人会用来安慰人，但有些人会对神不满意，甚至因此离开神。面对国破家亡，作者一定感到很痛苦。但他仍对神有信心和盼望，这是很宝贵的生命力量。所以，我们可以从他身上学习如何面对苦难。这主要有三个步骤：

第一，就是表达哀伤的情绪。作者借着写哀歌，将他痛苦的心情向神倾诉。

第二，就是探究原因。就在 5 节和 18 节，作者了解，并承认犹大国的苦难，是单单因为国家得罪神，不是环境上的影响。当我们哀伤时，要好好检视事情，思想苦难发生的原因，准备下一步骤。

第三，就是寻找解决方法，继续仰望神。作者明白这苦难不能避免，也不能改善，因为这是神彰显祂的公义。他可以做的，就是继续仰望神，求神继续彰显祂的公义，在那些更恶的人身上。在苦难中，神可能要我们学习谦卑、可能要我们接受自己的限制、也可能是以后用我们的经历去安慰人。

第三课：审视耶路撒冷被灭的原因(哀第 2 章)

读第二章时，会感到绝望，因为经文所描述的情景，实在很痛苦。犹大国所面对的苦难，令人有一种无法回复的感觉。在原文，它跟一章1节一样是用"何竟！"开首。这字在希伯来文通常用作挽歌之首。所以，这一章也是表达作者很深悲叹的感情。

作者从第一章表达国家灭亡的痛苦，转到耶路撒冷本身，去检视耶路撒冷被毁的原因。第二章的段落不是很分明，如果我们从不同的角度看这一章，就可以有不同的分段。我举一个例子，就很容易明白。现在我们把要"男人"、"狮子"、"鲸鱼"、"虾"、"苹果树"来分类，它最少可以有三种分类法：

一、哺乳类——"男人"、"狮子"和"鲸鱼"；非哺乳类——"虾"和"苹果树"

二、陆上——"男人"、"狮子"和"苹果树"；海里——"鲸鱼"和"虾"

三、能走动的——"男人"、"狮子"、"鲸鱼"和"虾"；不能走动的——"苹果树"

研究哀歌的学者对第二章分段的意见各有不同，有些用主题，有些用人称。现在，我们就用"苦难"作主题将第二章分为两大段：第一段（1-13节）描述耶路撒冷各方面的苦况和作者的心情；第二段（14-22节）表示犹大国受苦的原因和向作者的呼吁。

1-13 节：可以分为两个段落。第一段 1-10 节描述犹大的苦难，第二段 11-13 节作者表达他对亲历苦难的感受。

在第一个段落，第1节作者直接表示犹大国的苦难是出于神，耶和华向犹大国大发烈怒。神的怒气大得使祂连自己的荣耀也丢掉，使人民"黑云遮盖"，没有希望。"以色列的华美"象征圣殿，在以赛亚书64:11作者用"圣洁华美"来形容圣殿；"脚凳"象征约柜，在历代志上28:2，大卫说希望为耶

和华建圣殿，安放约柜，使它成为神的脚凳。约柜是信仰至圣之物，是神荣耀的象征。当神不记念自己的脚凳，表示祂连自己的荣耀都不顾。

然后，第2-10节详细描述灭亡的情景。第2-5节描述国家的情况；第6-10节描述圣殿被毁和公开崇拜瓦解。

第2-5节主"吞灭"、"倾复"犹大一切住处和保护城。"角"和"右手"代表能力，但这一切也被神破坏、被神收回，祂审判的"火焰"更将犹大国烧毁。犹大没有抵抗的能力。神就好像仇敌一样拆毁犹大国一切保护和保障，更把国王的"宫殿"拆毁。所以，犹大国民只有"悲伤哭号"的份。

第6-10节神已不顾念"君王和祭司"，即祂不理会大卫王朝，和祂从摩西已经定下来的宗教制度。那时圣殿毁坏，敬拜神的聚会取消了。"帐幕"代表会幕，是敬拜神的象征。"圣所"就是圣殿，里面有神的"祭坛"。以前，圣殿里每一年节期会举行宗教活动记念神，和守安息日。但现在都被神"强取"、破坏了；神也愤恨祭司，不记念他们所做的一切守节的活动。所以，一切圣会被废，不再举行，甚至仇敌能进入圣殿里"喧嚷"，为他们的胜利欢呼。

神不顾念君王，"拉了准绳"，就好像将犹大国划分地界，将国拆开。神将君王所住的"宫殿的墙垣"交给仇敌。祂"拆毁城墙"，"毁坏门闩"，犹大国完全没有任何保障。

最后，"君王和领袖"被掳走，维持国家的宗教和生活原则的"律法"也没有了，神也不会再给异象那些假先知。

在第二个段落，11-13节，作者以第一身表达个人痛苦的心情。他"眼中流泪，以致失明"，"心肠扰乱，肝胆涂地"。在古时，肝被认为是掌管心灵的处所，"肝"用来形容一种深刻的感情。作者心里十分悲伤和伤痛，因为他看到犹大人民的苦况。孩童本是无助，无力，需要在母亲的怀里得到喂养，但是母亲已经无法供应他们所需要的"五谷和酒"，看着他们慢慢饿死。最后在13节，作者表达他的无奈，因为犹大国罪孽太重，所受的痛苦也太深了，作者无法安慰他们，这也回应第一章犹大完全得不到安慰的情景。

14-22节：作者表示犹大国受苦的原因，它有两个段落。14-17节描述犹大国灭亡的原因，18-22节呼吁犹大国民向耶和华呼求怜悯。

14-17节作者指出先知对犹大国的复亡要负上很大的责任。因为他们没有正确教导犹大君王、大臣和人民，不单给予错误的盼望，"虚假和愚昧的异象"，也没有指出他们的罪，"显露"他们的"罪孽"。先知更假传耶和华的话，宣告"虚假的默示"。

其实，先知是神的代言人，他们的责任是将神的话宣告出来，并且提醒君王和百姓遵守神的律法诫命。可是，这些先知不尽责，不但没有提醒百姓神跟以色列人立约的意义，指出他们的罪，提醒要行公义、好怜悯等律法的教导，他们反倒宣告完全错误的平安和繁荣之信息，甚至指示君王和百姓不跟从神。

举个例子：耶利米书28章记载先知哈拿尼雅在犹大王西底家执政时期时，他对祭司和百姓说："在两年内，耶和华必将巴比伦王尼布甲尼撒交在犹大的手中。"但神借耶利米先知对哈拿尼雅说：耶和华根本没有差遣他，哈拿尼雅所说的全是谎言。这些先知漠视神的先知（比如是耶利米、阿摩司、何西阿等）所发出的严重警告。在耶37章，他们甚至派人把耶利米先知拉下监狱。

因此，作者责备先知误导犹大全国上下，走上毁灭和被掳的道路。这遭遇"应验了耶和华从古时所命定的"。其实，律法书教导以色列人如何生活，利未记26:14-39和申命记28:15-6详细说了不遵守的结果。因为犹大国没有好好遵守，现在就正如耶和华跟以色列人立约时所表达"成就祂所定的"，"倾复了"，"使仇敌向犹大夸耀"，"敌人的角被高举"。

最后，在18-22节，作者呼吁人民"哀求主"、"流泪"、向耶和华"呼喊"、"举手祷告"、呼求祂"观看"犹大国的苦况，观看祂"发怒"的结果。

作者呼吁他们"哀求"神，是一个痛心的哀求，"泪流如河，昼夜不息"，"眼中的瞳人"就是瞳孔，"泪流不止"。作者教导他们向神献上诚挚的祷告，"倾心如水"地向神倾心吐意。因为犹大国难的情景，是痛苦绝望的：满街都是那些是国家未来栋梁的"孩童""受饿发昏"；饥荒严重得母亲要"吃掉自己所生"的孩子；"祭司和先知"在敬拜神的地方被杀；"少年人、老年人"都死了；可以建设国家、延续下一代的"处女和壮丁"也被杀了。

我们想像一下犹大国的情景，实在感到他们很难回复以前的繁荣，有美好的未来，有时甚至感到不可能。相信那时他们也有一样的感受。但作者仍然呼吁人民向神表达自己的深情，举手祷告祈求："锡安民的心哀求主"；"夜间，每逢交更的时候要起来呼喊，在主面前倾心吐意"。犹大人夜晚十二个小时会分为三更，作者用这比喻呼吁他们要常常在主面前回想和呼求，记着历史的教训，恳求神为他们开出路。

思想：当我们思想第二章所描述的情景，心里会感到很沈重。我们可能会回忆祖国也曾经历被列国入侵，面对不平等条约、战争、大屠杀等苦况。但我们感谢神，现在祖国不断进步强大，不单改

善我们生活，在国际上也可以与列国一同合作和发展。现在很多人已经离开像犹大国痛苦的生活环境。

不过，生活上，我们会有悲伤、失望，甚至绝望的时候。有人说："人生不如意事，十常八九"。生活里常常发生不顺利的事情，内心会有悲伤、失望和絶望的时候。我们可以怎样面对？耶利米哀歌作者的态度给我们一个很好的榜样，让我们跟他学习：

第一，就是哭泣。人常常说"男儿有泪不轻弹"、"男人流血不流泪"，但哀歌作者鼓励我们要流泪，向神表达内心真实的感情。如果我们真的感到十分伤心的话，更要"流泪如河，昼夜不息"，向神"倾心如水"。原来只有真实流露感情，我们才能认真处理内心哀痛，反省生命，然后转化成改变的动力。耶利米先知这一位"流泪先知"为了国家君王、宗教领袖和人民不听神的话，常常痛哭流泪。后来，在耶三十一16神亲自安慰他，鼓励他。所以，我们不怕流泪，因为我们会得到安慰。

第二，就是紧记神的教导。哀歌作者指出犹大人所受的，原来耶和华早已说了，记在律法书里。这些教导每一年都会重温。但是，因为他们不重视神的话，神就按着祂所说的实现。

今天，我们有圣经，里面有很多神的教导。主耶稣说："我来了，就是叫羊得生命，并且得的更丰盛"（约10:10）。遵神而行是得到丰盛生命的不二法门，这已经在圣经上写了。神希望我们遵行，生命才能丰盛。主耶稣在世上更为我们求天父差派圣灵成为保惠师，常常与我们同在（约14:16），让我们每一天都有祂的保守和提醒。

今天，我们有圣经，也有圣灵的同在。但是，我们是否重视神的教导？是否愿意亲近神，明白祂的话语，把它们使用在生活里吗？我们需要多读圣经、多听教导和分享、多思想如何应用，儆醒努力，才能抓住遵守神话语的美好应许，千万不要让那些不遵守的祸患临到。

第三，就是抓紧神的爱。耶利米哀歌作者清楚表示犹大国所受的祸患是因为神发怒。同时，作者呼吁人民要向这一位降祸的耶和华呼求，没有建议其他的出路。这只有一个原因，就是惟有耶和华才能解救他们离开痛苦。耶和华爱他们，一定顾念他们的痛苦，垂听他们的祷告，所以作者大胆的鼓励他们向耶和华倾心吐意，不要放手。只有神才能是他们的出路，他们的安慰。

弟兄姊妹，人虽然信了主，但因为心里有罪性，也活在罪恶的世界，所以我们仍会犯罪。但神有恩典，愿意不断帮助我们，保守我们过成圣的生活。

可是，有些弟兄姊妹犯了罪，心里感到歉疚，或者因为受苦，感到气愤，就放弃信仰，离开神。

其实，使徒保罗说在哥林多前书10:13说："你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。"信实的神愿意保护我们，使我们不会灭亡。如果我们真是离开了，神一定会像"浪子比喻"（路加福音15章）里的父亲，每一天盼望我们回家，重新将儿女的名份给我们。

弟兄姊妹，神愿意与我们同在，共同面对任何困难。只要我们抓紧神的爱，特别在困难时不放弃，神一定愿意像比喻里面那一位父亲"跑过来拥抱"我们！

第四课：苦难中求神施恩(哀第 3 章)

第三章是一首很复杂的字母诗。整章共有66节，就是希伯来文字母22个的三倍。诗的格式就是三节为一组，每组三节以同一个字母开首。就是说，1至3节每一节都以第一个字母开始，4至6节每一节都以第二个字母开始，如此类推。因为节数很多，我们会概括地解说经文的重点和解释难字的意义，希望研读时容易明白。

耶利米哀歌第三章是整个书卷的中心，也是全书的高潮。作者用第一身表达他内心的痛苦和恳求神，也代表犹大国民一同向耶和华认罪悔改。第三章里的"我"就是作者自己；"我们"就是作者和犹大国民；"你"就是耶和华；"他"和"他们"就按着经文所表示的代表耶和华、犹大国和仇敌。

若我们以人称和内容来分段，可分成四个段落：1-24节作者用第一身流露他的哀恸和盼望，他描述神忿怒下所作的事情，向祂表达哀伤。但是，当他想起神的应许，心里就有盼望。25-39节作者流露神满有恩典的喜悦，凡寻求仰望祂的人必得福乐。不过，人若因自己犯罪受到惩罚，应当甘心。40-54节作者代表犹大国向耶和华认罪，和感到哀伤，诉说苦况。最后一段55-66节作者以第一身向神呼求，求神解救。

中心思想：全章的中心思想是第22-24节，它也是耶利米哀歌全书的盼望。

耶和华的怜悯从来没有断绝。"怜悯"基本的意义是忠实或专一，特别是指神对祂与以色列人之间的约的态度。神是信实，亘古不变，守约施慈爱的。祂怜悯祂的选民，使犹大人不致灭亡，有机会重新开始，只要他们再一次认定神，未来就有盼望。

1-24节：作者成为犹大国受苦人的代表，他用第一身向神表达他的感受和仰望。1-21节他郁郁不欢不得解脱。头三节作者的内心十分痛苦，这完全是因为神在忿怒下带领犹大国。"杖"是摩西带领以色列人出埃及时一直拿着的，代表耶和华的

引领，但现在神用“忿怒的杖”使他受苦；大卫在诗篇23篇享受神“引导”他走义路，但现在神“引导”他“行在黑暗中”。当摩西带领以色列人出埃及时，神伸手“攻击”敌人，在诗23篇，大卫面对仇敌时，神为他摆设筵席。但是，现在耶和华不停地“反手攻击”他。

这三节概括描写神的忿怒。然后4- 16节作者用一连串比喻仔细描述犹大国的苦难，他们内心实在十分恐惧，甚至绝望。犹大国所受的苦难包括六方面：

1. 4节－心灵和身体受损：“皮肉枯干”、“折断骨头”。
2. 5-6节－自由与光明受阻：被“围困”、“住在幽暗处”。
3. 7-9节－自由活动和祷告受制:“不能出去”、“沉重”、“挡住我的道”、“使我的路弯曲”。“用篱笆围住” 是亚述一种流行的刑罚，用篱笆将犯人囚禁在挤逼的空间，使他们很快死去；用“铜炼”锁住，沈重得不能将祷告送到神面前；用“凿过的石头”阻挡他们，使他们的道路不顺。
4. 10-13节－受耶和华的攻击，损伤严重：神好像猛兽和猎人，主动攻击他们。
5. 14节－成为无情笑话的对象：被“列国讥笑”和“嘲讽”。
6. 15-16节－得来深沈的忧伤与痛苦的结局：吃“苦楚”和“茵蔯”，“茵蔯”是一种味苦的植物；用“沙石”使牙齿破碎受伤。

17-18节总结了犹大国的哀伤：没有“平安”、没有“福乐”、没有“力量”和没有“盼望”。

然后，19-21节就是一个转捩点，带出22-24节犹大国的盼望，这也是第三章的中心思想。第20节说作者思想往事，就会忧闷消沈。但下一节，第21节，当他想起第22-24节神是亘古不变的，祂伟大的慈爱、怜悯和信实时，“心里就有指望”。所以，纵然现在他们仍然在痛苦中，仍要“仰望祂”。

25-39节：到第二段－第25-39节。作者开始引领他们一同思想神美好的救恩和教导，并指出他们要反省自己。作者描述这段很有层次。

第25-27节作者表达三个“好”。1) 神是施恩的主；2) 那些寻求、仰望神，等候祂救恩的人是美好的；3) 那些“幼年负轭”的，就是在年青时已开始承担责任、接受管教、学习顺服的人，他们是美好的。

然后，在第28-30节作者提醒他们要学习持守痛苦。“当口贴尘埃”，表示沈默和顺服，和 “当由人打他的腮颊”，愿意接受凌辱。这些都是绝对降服的态度。

第31-33节作者鼓励他们在苦难中不用失望，因为神是“慈爱”的，祂“永远不丢弃人”，愿意“发怜悯”。

最后，第34-39节作者提醒他们应当省察自己所作的。其实神知道一切，祂知道人有没有作恶，有没有欺压“被囚”、“屈枉”正直、“颠倒是非”。神有绝对的权利不管人犯罪的结果，容让他们受苦。他也绝对有能力去阻止苦难，赐下福乐。作者指示他们应当反省自己是否犯错，适当地承担责任，正如经文所说“活人因自己的罪受罚，为何发怨言呢？”

弟兄姊妹，我们要小心理解这数节的意思。神会赐福，也会降祸，信实的神不会无缘无故的降祸予人，使他们受苦。所以，当我们面对苦难时，应该认真思想祸患的起因是否因为自己得罪神，行不公义。如果真是自己的问题，就应当甘心承担责任，不应将责任推在神身上，认为神无故降祸，因此埋怨神。这就是作者想表达的。

40-54节：反省以后，作者在40-54节引领犹大国民一同向耶和华祷告，承认他们所犯的罪和表达所受的痛苦。

40-47节作者用“我们”作主体，由他带领全犹大国民一同“诚心向天上的神举手祷告”。这是“我们”和“你”，就是犹大国和耶和华之间的祷告。犹大国承认自己犯了罪，悖逆神，所以得到惩罚。他们悖逆神，神“不赦免”他们的罪，也不听他们的祷告，降祸使他们受苦，借列国的侵略使他们被“追赶”，被“杀戮”。犹大国所遭遇的，只是“恐惧”和陷阱，“残害和毁灭”。

作者在48-54节表达他的感受。他流泪不停，“总不止息”，等候耶和华垂顾他的哀伤，和留意犹大国所受的痛苦。他内心哀伤，痛苦得几乎绝望，向神发出“我命断绝了！”的呼叫。

55-66节：在作者和犹大国内心近乎绝望时，在55-66节，作者再以第一身，代表犹大国向耶和华呼求，求主解救。

这祷告可分为三部分：感谢耶和华的救赎；提醒耶和华众仇敌所做的事；和要求耶和华向仇敌施行报应三段。这祷告也结束本章。

55-58节作者“从深牢中”求告神的名，他在近乎绝望，恐惧下向神祷告。首先他感谢神，因为神垂听祂的祷告，“临近”他、安慰他、为他伸冤、救赎他。

然后，在59-63节，他向神陈诉他的苦，包括“仇恨”、“谋害”、“辱骂”、“攻击”的“话”和“计谋”。神已经知道这些事，已经看见了，所以他求神为他伸冤。

最后，在64-66节作者求神将报应、咒诅和怒气临到这些仇敌，除灭他们。看到这里，我们可能会疑惑：“既然神是慈爱的，那为甚么我们要咒诅别

人？这是否合神心意呢？”其实，作者是求神彰显公义，将审判的主权交给祂，求祂亲自监察事情，按着神公义的标准，对仇敌所作的恶事，包括他们亵渎神、残暴待人、不公义的行为等审判和裁决。

作者和犹大国深受痛苦。所以，他表达内心的痛恨，也“求神按着他们手所作的，报应他们”。列国所作的事情就是55-58节的内容，列国比犹大国更坏。其中巴比伦更是一个残忍，到处掠夺的野蛮国家，攻陷耶路撒冷，用了很多很残暴的手段。作者恳求神彰显公义，“施行报应”、“咒诅临到他们”、“发怒追赶他们”、“除灭他们”。

思想：弟兄姊妹，面对困难，甚至苦难，人如何面对？苦难可能是外在的：身体上的、经济上的、工作上的；也可能是内心的：信仰上的、情感上的。

作者很有系统地面对苦难，帮助他的内心找出路，挣扎得到完满的解决。当我们面对困难时，我们也可以效法作者所做的四个步骤：1) 表达感受；2) 转念；3)诠释困境；4) 呼求。

第一，表达感受。我们在第一章跟第二章已经讨论，相信我们已经明白，我们可以在爱我们的神面前倾心吐意。

第二，转念。“转念”对我们每一位基督徒是很重要的。因为它改变我们的眼光，从看苦难，转到看神。如果我们看环境，会感到无力，因为人不能掌握未来，就是下一分钟所发生的事情，我们都不能保证它一定跟内心所想的一样。我们只能定好目标，努力眼前，“一天的难处，一天当就够了。”所以，我们不是盼望环境美好就心安，乃是注目看着那一位看不见，但是守约施慈受的神。因为祂是全知、全能、全爱的神，祂很清楚我们的需要，愿意给我们丰盛生命。怎样可以注目仰望祂？就靠我们数算神的恩典和作为。记着神在我们、在弟兄姊妹身上、在历史中的恩典，才能有信心仰望祂。

第三，诠释困境。我们要认真思想引起困难的原因。每一个困难的起因各有不同，也可能有多个原因。这可能是我们犯错的结果；也可能是我们的缺点，和性格上弱点，所以处理不当；它也可能是我们身处的群体、社会的问题，我们需要一同承担。甚至这可能是因为神给我们特别的呼召，现在熬炼我们，让我们可以成长，更好被祂使用。

所以，我们要了解原因，对症下药。若未能确定，就仍然有等候的心，继续努力面对困难。神知道我们的需要，祂会在适当时候表明祂的心意。祂还没有表明时，祂仍会一直引领我们，帮助我们。

第四，呼求。我们要呼求神的帮助。我们的呼求不是为了逃避苦难，或满足自己的需要，乃是为了神能彰显祂美好的属性，让事情有神的慈爱、公义和信实在其中。这正如太六33“ 你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”我们只管求神显明祂的心意，彰显神的荣耀，祂应许会给我们所需要的，我们不用担心。

第五课：检视耶路撒冷被灭的苦(哀第4章)

作者在第四章回复第一、二章22节的字母离合体诗歌格式。在原文，它跟这两章一样，以“何竟！”开首，表达作者很深悲叹。第一、二章每节经文有三行诗句，第四章每节经文则只有两行诗句。在第四章，虽然作者面内心仍然感到痛苦，但诗句数量少了、节奏和语调放轻松了，作者的表达比较平静。

作者在第四章用“锡安”来描述耶路撒冷。这一章可分为三大段：第一段（1-11节）描述犹大国的苦难；第二段（12-20节）表达犹大国痛苦的原因；第三段（21-22节）诉说苦痛的结果。

1-11 节：作者描述犹大国两个阶层的苦痛，内容与第一至三章十分相似。但作者用不同“角色”成为主角，来表达犹大国所受的痛苦。这是他的写作技巧，帮助我们更深思想和记忆犹大国的状况。第一章的主角是耶路撒冷；第二章是圣殿；第三章是先知；这一章是“众子”，即百姓和“贵胄”。1-6 节形容百姓的情况；7-11 节形容贵胄的情况。两段描述的结构十分相似，可分为三部分：1)他们的价值和所受的苦痛；2)孩童所受的苦；3)苦痛的原因。

1-6节耶路撒冷百姓的身份本来是很贵重的，像金一样。金是很贵重的金属，代表尊贵。王上六章记载所罗门王建圣殿时，也使用很多金，包括用金来贴内墙、包裹门扇、坛、基路伯，贴内殿和外殿的地板等等。耶路撒冷的百姓原来很宝贵，像金一样，但现在他们却成为瓦瓶，价值很低，随处丢放。犹大百姓的生活很苦，苦得面对“吃奶孩子的舌头”“干渴”、“孩童求饼”也无动于衷。他们好像“鸵鸟”一样不顾它的蛋。传统认为“鸵鸟”是很冷酷无情的，因为它下蛋以后，抓起一点尘土铺在上面，便离开不顾，交由太阳的热力孵出。犹大百姓也一样看着自己孩子有需要而不顾。他们生活很苦，以前吃“美好食物”、穿“朱红褥子”，过奢华生活，现在已经过去了，们只在粪堆中躺　。

作者总结他们的苦痛是因为他们罪孽很大，比所多玛还大。所多玛是一个充满淫乱，和拜偶像等罪恶的城市。创18、19章神听到他们罪恶和痛苦的声音，派使者去查探，证实她有罪。虽然“无人加手于她”，没有人攻击她，但最后神亲自动

手，降下硫磺与火毁灭这城。耶路撒冷的罪恶比所多玛还大。因为他们已经跟神立约，领受恩典，但是，他们明知故犯，故意不遵从神，行恶事，所以他们要忍受这磨人的饥渴和数不尽的凄凉境况。

7-11节贵胄原有高贵特质。他们“比雪纯净，比奶更白”，好像“红宝玉”、“蓝宝石”一样珍贵。但现在他们已经没有那种贵族风范，身体因饥饿而“皮肤紧贴骨头”、“枯干”、“衰弱”，最后慢慢饿死。作者总结他们的苦痛是因为耶和华发怒，将苦痛临到他们。

12-20节：作者指出耶路撒冷受苦的原因。在12-16节，作者先指责先知和祭司的罪恶和结果。其实在耶利米书27:12-22，耶利米先知曾劝告犹大王西底家向巴比伦投降，服事他们，这样才能使他们和百姓存活。还有，他劝西底家不要相信先知的预言，声称犹大国会胜过巴比伦。可是这里12-13节说，君王和百姓相信先知和祭司的话，认为巴比伦不能攻陷耶路撒冷。先知和祭司他们更犯罪，“流义人的血”，导致国家灭亡。耶利米书记了他们的罪状，神说他们“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8:10-11）、“亵渎的”，在圣殿里犯罪（耶23:11）、“行奸淫，做事虚妄，又坚固恶人的手，甚至无人回头离开他的恶”（耶23:14）。他们真是很坏。

所以，耶和华向他们发怒，使他们分散，失去领导的权柄，使他们“如瞎子乱走”，随处流荡。他们原来是人人尊重，为神洁净人、赐福人的侍奉者，但现在人人都把他看为不洁净的人，赶快远离他们，也不收留他们，害怕他们会将灾祸带给百姓。

其实，百姓也有责任。17-20节犹大百姓没有仰望耶和华的帮助，期待盟国的帮助。犹大所倚靠的头号盟友是埃及。犹大王西底家执政后，他也与一些小国组成抵抗巴比伦联盟。神早已在耶利米书37:7借耶利米先知预言埃及不会帮助他们对付巴比伦，是“盼望一个不能救人的国”。可是，犹大国上下不相信他。盟国没有帮助犹大，犹大国只是干着等，“以致眼目失明，还是枉然”。最后，巴比伦追赶和埋伏犹大，捉住犹大王西底家这一位“耶和华的受膏者”。耶利米书52:7-11记载西底家于逃亡时被抓，后来双目被剜，被下在监里。犹大国的“结局来到了”。

21-22节：作者以犹大国仇敌以东，来重申神的拯救。以东人是雅各哥哥以扫的后裔，乌斯地在以东附近，这里看来是以东人聚居的地方。以东人一直与犹大人作对，后来更与巴比伦结盟，主动协助对付犹大国。所以，犹大国灭亡，以东欢喜快乐，也走到犹大南部定居。作者以反语谈及以东，说现在“只管欢喜快乐”。最后，耶和华神必追讨以东的罪，他们也必蒙受“喝醉”、“露体”的耻辱。耶和华也必救犹大国，终结对她的刑罚，使百姓不用再过被掳流亡的生活。

思想：第四章表达得较积极，没有前三章那一种深的苦涩情感。这让我们明白，人在苦难中可以渐渐进入光明。同样，我们面对苦难，如果能够快一点离开心灵的幽谷，我们就能更快抓紧神，勇敢有力的向前走。这必须要我们练习好基本功。

犹大人的历史就是我们的鉴戒。其实，耶和华一直看顾祂的子民。神与亚伯拉罕立约、带领祂的子民出埃及，进入迦南美地。为他们立国，使国强大。这一切正如祂对亚伯拉罕立约的内容，“成为大国”，这必包括耶和华赐下国土、国民，和国法。耶和华也早已在旷野时借摩西向以色列人宣告得福与得祸的途径和结果，陈明在他们面对，让以色列人世世代代教导他们的子孙，并且在生活上努力遵行。神也透过设立祭司和圣殿制度，提醒和教导以色列人遵守神的话，信靠至高主。神也兴起不少先知，去宣告神的话，借此提醒以色列人要依靠神。

可是，以色列人并不珍惜神的应许，也没有单单依靠祂，依靠自己，去拜偶像，不听神的劝告，有些王更杀害神的先知，藐视神。在顺境时他们不留意神的恩典和同在，在逆境时若要信靠祂，便更加费力。

神的恩典很大，就是祂知道祂的子民不听祂的劝告，最后受苦，但神仍然不断差派先知劝告他们，希望他们回转依靠神，找到出路。

现在我们就以犹大王西底家执政时所发生的事情作例子，看神如何爱祂的百姓。事件记在耶利米书27至39章。

西底家登基后，耶和华借耶利米先知告诉西底家：巴比伦会制伏列国。只要犹大国向巴比伦投降，君王和人民就能留在原地安定生活，不被掳走，否则就会受刀剑、饥荒和瘟疫，直至国家灭亡。同时，耶利米提醒西底家不要相信那些“犹大国不被巴比伦所胜的预言”，这是假预言。（27章）

可是，西底家王听信那些假先知的预言，不肯投降，更与埃及和其他小国结盟，反抗巴比伦。他支持假先知，更多次派人或由领袖将耶利米拉下监。

在西底家在位第十年，巴比伦王已经围困耶路撒冷。神透过耶利米对西底家预言，他们必不能得胜，西底家必被掳到巴比伦。神希望西底家能投降，减轻被灭的苦难。可是西底家不听（32

章）。

后来，耶路撒冷的情况越来越危险。那时，西底家悄悄地与耶利米先知见面，问他国家的命运。耶利米劝他投降，这样就可保他平安无事。但若西底家不肯，王宫里的家眷必被掳走，耶路撒冷必被火烧毁，西底家自己必被抓住。可是，西底家还是不听（38章）。

此外，在国家政策上，领袖和人民也没有遵守神的话。律法教导如果以色列人服事以色列人，作他们的仆人婢女，第七年要释放他们，使他们得到自由。但是他们的列祖没有遵守。西底家曾经与耶路撒冷人民立约，释放这些仆人婢女。立约的首领和人民顺从了，但后来又反悔，勉强那些仆人婢女仍为仆婢。（34章）

最后，在西底家在位十一年，巴比伦王攻陷耶路撒冷。耶利米书39:章6-10节说："巴比伦王在利比拉、西底家眼前杀了他的众子，又杀了犹大的一切贵胄， 并且剜西底家的眼睛，用铜炼锁着他，要带到巴比伦去。 迦勒底人用火焚烧王宫和百姓的房屋，又拆毁耶路撒冷的城墙。那时，护卫长尼布撒拉旦将城里所剩下的百姓和投降他的逃民，以及其余的民都掳到巴比伦去了。护卫长尼布撒拉旦却将民中毫无所有的穷人留在犹大地，当时给他们葡萄园和田地。"

耶和华一直用不同方法向祂子民宣告，表达祂的爱，希望他们回转，神就赦免他们的罪。神的先知更为此受苦，有些更被杀。可是，犹大国上下都不听从神的话。终于，耶路撒冷承担他们一直犯罪的后果，国家走上悲惨的结局。

我们听到这历史，会感到心痛。但是，我们想一想神的爱。神爱我们就像祂爱西底家和人民一样，常常用不同方法，借着宣告祂的话语，借着教导他们实践圣经的话，让我们经历神多爱我们。帖撒罗尼迦前书五16-18节教导我们主耶稣的旨意是要我们"常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。"因为神时时给我们恩典，我们要好好发掘。如果我们懂得在人生每一个时候察验神的恩典，和教导，为这些事情喜乐、感恩，和祷告，就能成为习惯。当我们面对困难时，就们能更快抓住神。

希望西底家和犹大人的历史成为我们的借镜，提醒我们常常留意，紧紧抓住每一个神教导、神看顾、施恩的片段，我们就能常常经历神的大爱。面对困难时，也有更大动力跟从祂。

第六课：为耶路撒冷祷告求恩(哀第 5 章)

第五章是作者对耶和华的祷告，里面也两点。就让我们一同研习。

第五章有22节，是离合体的节数。但每节不以字母顺序开首，所以不是离合体。作者在这章以散文诗表达，本章着重音韵的配搭。作者使用原文同音字的字数占全首诗差不多一半。每节有一诗句，比前四章简洁。缩短诗句数目配以音韵令整章流露明快和激昂的节奏感，再配合本章主题──向神祷告，结束整卷耶利米哀歌。

第五章开始和结束都是祈求话语："耶和华啊，求你记念"，和"耶和华啊，求你使我们回转"。全章可分为两大段：第一段（1-18节）求神记念所看见的；第二段（19-22节）求神动工。

1-18节：作者祈求耶和华观看犹大国的苦况。一开首就是"耶和华啊，求你记念"，作者切切祈求神垂听他的祷告。他求神"记念我们所遭遇的事"，记着他们的苦难，"观看我们所受的凌辱"。"观看"是眷顾的意思，作者求神眷顾他们所受的凌辱，希望耶和华安慰他们，为他们伸冤，快快施恩救援。

然后，第2-18节作者从三个角度描述犹大国的遭遇：2-10节是一般情景，以"我们"作主体；11-13节是个人受苦的情景，用不同群体的遭遇作例子；14-18节是犹大百姓情感表达。

作者描述一段情景。他在第2-5节以四个主题表达他们的苦况，包括没有安定居所（2节）、没有完整家庭（3节）、生活艰难（4节）、安全受威胁得"疲乏不得歇息"（5节）。

第6-10节作者诉说犹大百姓没有粮食，受饥饿的苦况。原来犹大国被灭前一个多世纪所发生的事情已经影响后来的遭遇。那时，犹大国受列国霸权所影响，犹大王玛拿西执政时犹大国已经是亚述的忠心藩篱，"投降""亚述"。约西亚在位时，列国霸权由亚述转移到巴比伦，亚述的威胁消失。埃及衬着机会控制犹大。后来，埃及王杀了约西亚，也废了他儿子约哈斯作王，另立约雅敬，犹大国效忠埃及，"投降""埃及"。后来，巴比伦成为列国霸权，约雅敬须向巴比伦朝贡，中止了犹大臣服埃及的关系。后来，犹大背叛巴比伦，与埃及结盟。因此，当巴比伦王尼布甲尼撒讨伐耶路撒冷时，埃及是犹大所倚靠的头号盟友。故此，犹大国可说是在被灭前一个世纪多一直臣服埃及和亚述。犹大国希望生活安定，得温饱

犹大国宁愿依靠埃及和亚述，不依靠那一位与他们立约、守约施慈爱的耶和华。这不但影响那时代的百姓，即"列祖"，也影响后代，即面对亡国的一群。这就像父母没有好好教导儿女，做好榜样，令子女品格受影响，也影响他们的-生活。就是父母离开世界，这些影响仍然在他们生命当中。"列祖"和百姓不听神借先知给他们的劝告，也敬拜列国所尊崇的偶像。所以，现在百姓要"担负他们的罪孽"。

犹大国不单得不到安定，人民更饥肠辘辘。他们的地位比奴仆还要低，要受奴仆控制；他们虽然辛辛苦苦地从地上种得收成，却受那些住“在旷野”的强盗觊觎，用“刀剑” 抢掠。饥饿也令他们生病，皮肤变黑。

11-13节描述社会上不同群体的苦难。他们有妇人和处女、首领和老人、少年和孩童。其中处女是那些适婚还没有结婚的女性；“老人”就是“长老”，他们有责任领导百姓，处理诉讼。国家里的女性被强暴，表明国家很软弱，根本没有人能保护她们，使她们任人凌辱。首领被“吊起”。“吊起”就是“挂起来”，以前人被处死，就把尸体“挂起来”示众，所以 “吊起” 首领就是处死他们。长老也得不到尊重。少年人和孩童本来应当努力学习，由妇人来推磨谷物，但现在要由少年人和孩童干粗活，生活很苦。

14-18节作者总结了他们心里的悲哀。长老在城门口为百姓处理诉讼，但现在已经没有了。以前的安定、“快乐”、“跳舞”、繁荣已经没有了，代表地位、尊严和权柄的“冠冕”都没有了，一切换来了“悲哀”、“心里发昏” 、“眼睛昏花”。犹大国已经成为荒凉，野狗在那里徘徊，随意走动。19-22 节：作者向神诉说他们的苦况，最后向祂呼求解救。19 节是本章的中心思想。耶和华是亘古不变，世世代代，永远坐着为王的神。祂是至高，至伟大的。祂的王权，祂对万物的真理是不变的。即使世界改变了，即使祂的选民以色列曾经悖逆祂，耶和华仍然作为作王，祂仍然是信实可靠的。只要犹大人向祂呼求，神仍愿意拯救祂的子民，扭转他们的苦况。因这信念，犹大人继续求耶和华解救。所以，20 节作者问耶和华“你为何永远忘记我们？为何许久离弃我们？”是对神的疑问或控诉，但作者仍深信耶和华是愿意拯救他们的主。

既然神是永恒，永远至高的话，21节作者呼求神“使我们向你回转，我们便得回转”。作者恳求耶和华使犹大“回转”，这是神、人一同“回转”。神转向犹大人，拯救他们，同时犹大人转向神，悔改，专心向主，信靠主。第22节作者问耶和华“你竟全然弃绝我们，向我们大发烈怒？”这与20节一样，都是作者表达心里的疑惑，问神是否永远不弃绝他们。虽然他内心相信神一定会拯救犹大国，但在写耶利米哀歌时，国家灭亡不久，也没有任何复兴的迹象，所以心里疑惑，在等候中心里挣扎。

作者用一个疑问诗句来结束本章，我们看来好像有点不顺。其实，这是犹大人的表达方式。旧约先知书有以悲观或凶兆的笔调结束的例子，比如赛66:24和玛4:6。哀歌也是一样。

思想：

祷告的内容：如果你在苦难中向神祷告，但只可以提出两点，你会选那两个？耶利米哀歌的作者选了“求神看见”与“求神动工”两点。他“求神看见他们所遭遇的一切”由神亲自看、亲自判断各方的对与错，黑与白。他“求神动工，从现在神没有回应到祂帮助犹大人回转归向祂”。

作者在痛苦中，他伤心、悲痛，却心里矛盾，既感到这确是犹大人当承担的结果，但看见他们的苦难，也感到十分难过。

但作者对神有很大信心。因为他不用个人方法，也不用“眼泪攻势”，或者表现自己的痛苦，希望神因此受感动，快快回应。作者只是坦白地将实况告诉神，然后求神动工。既然耶和华是掌王权，居首位的一位，作者将主权交给祂，让祂亲自动工。

作者能够这样平静地表达这两段祷告，是经过了过去四章的情绪抒发。里面作者为犹大人的痛苦和所受的凌辱而流泪悲伤；也为君王、先知、祭司和人民悖逆神、行不义而责备他们。他为耶和华有应许，愿意赐福和教导人民而感恩；也为仇敌残暴对待犹大人而忿怒不满。他更为耶和华垂听他呼求，愿意靠近他，为他伸冤而感安慰。

在困苦中，作者抒发复杂的情绪，使他内心能重新整理事件，找到向前走的焦点和方向，好好祈求神。

沈默的宝贵 ：在耶利米哀歌里，除了学习在祷告中认定神之外，我们在沈默中等候也是很宝贵的。因为人需要时间沈淀和消化内心的心情，所以，神都以沈默来让我们成长。

我们试想一想：如果我们是耶和华，看着犹大的苦况，我们会说甚么？1)跟他们说：“我早已经告诉你们，只是你们不听。”这样，百姓可能觉得耶和华在“雪上加霜”。2)或是说：“我已应许将来犹大会复国，”对他们来说，这是很遥远的事情，而且这对安慰他们和能认真反省自己的罪没有帮助。3)跟他们说“我用神迹令你们回复以前繁荣”，然后实现。这样更不好，因这只是纵容他们，让他们不能反省自己，真切地经历律法所记“敬畏耶和华，遵守祂诫命就有福”的应许。

似乎说甚么都不是很适切。

原来，神的沈默，是容许犹大人有空间表达他们的伤心、控诉，和反思。其实，神很愿意与人一同哀伤。主耶稣在地上时，当他走到拉撒路的坟墓前，看见所有人都为他哀哭。那时，祂并不是立即高声说：“大家不用哭，我会令拉撒路复活！”主耶稣乃是跟他们一同哭，和他们一同表达内心的哀伤，和对拉撒路的怀念。然后，祂才使他复活。

耶和华的沈默，正表示祂接纳犹大人内心的

挣扎，认同他们的痛苦。

神对我们都是一样，当我们认为神没有回应我们的祷告时，可能是因为我们察觉不到祂已表示，也可能是因为祂表示沈默，因为祂明白我们需要停一下，在等候的过程里重整自己、预备自己，好盛载神的话语和帮助。所以，神的沈默是祂爱我们的明证。祂知道我们的需要，很愿意默默地陪伴我们渡过这段日子，接纳我们的思绪起伏，就像祂对哀歌作者一样。

活在当下：从作者对耶和华的呼求里，我们明白神有祂的时间和工作，祂会按着心意改变历史。在犹大国灭亡的历史里，神曾应许被掳的犹大人会回归犹大故土。最后，在主前538年，即亡国后40多年，犹大人第一次回归。后来有第二次，第三次。这些历史记在以斯拉和尼希米记里。犹大人回到耶路撒冷，重建他们的生活，重建圣殿，回复宗教和社会制度。另外，神曾在一千多年前应许以色列会复国，最后在1948年实现。

我们的祷告，不一定能看见它成就，我们的困难也不一定可以快速解决，但我们却可以好好交托，“让神看，让神动工”。神希望我们“不为明天忧虑”，“一天的难处一天当就够的”。所以，我们除了要好好祷告之外，现在要做的，是努力活在当下，每一天抓紧神的恩典生活，信实的神愿意与我们同在，祝福我们，也借我们祝福他人。

真道分解
以西结书讲义

第一课：预备自己让神使用

前言:我们需要留意在 1:1-3 中包含了两段不同的陈述—一个用第一人称（第一节的以西结原文是“我”这个希伯来字—第一人称单数，通常用作强调）；另一个用第三人称。因为这攸关的“第三十年”是指？

1. 所以大部分释经学者认为“第一节的三十年”是指以西结的年岁。且第一节很自然衔接到第四节。而第 2-3 节的功能只是编辑者在补充解释第 1 节的“第三十年”
2. 三十岁也是祭司全职的年龄（民数记 8:24“利未人是这样：从二十五岁以外，他们要前来任职，办会幕的事；民数记 4:3 从三十岁直到五十岁，凡前来任职、在会幕里办事的，全都计算。）
3. 以西结是布西的儿子，布西是祭司，所以以西结也是祭司的儿子。（1:2-3 是以第三者的角度来补充说明的—编辑补充语）
4. 与以西结一起被掳的人有—列王纪下 24:14“又将耶路撒冷的众民和众首领，并所有大能的勇士，共一万人，连一切木匠、铁匠都掳了去；除了国中极贫穷的人以外，没有剩下的”。
5. 第二节以西结被掳的第五年，神的话临到他，所以如果第一节的三十岁的解释是正确的，那么以西结被掳的当时是年二十五岁。在结 29:17 所记载的日期是被掳第二十七年（结书 29:17 二十七年正月初一日，耶和华的话临到我说……），那么以西结事奉的年龄是到五十二岁（25+27=52）。
6. 思想—在 1:2，编辑者接著说到第五年。三十年是从以西结出生那年算起，而第五年是从约雅斤王被掳那年算起。为甚么异象在被掳第五年进来，不在更早的年间？异象没有更早来临，神有祂的时间表，不到三十岁的以西结，尚未豫备好，这也提醒我们—我们需要装备好自己，让神来使用！
7. 结 1:4-28 神荣耀的显现—这显现让以西结印象深刻，至于画面细节我们无须多作引申。当以西结晓得他看见的是神的荣耀时，以西结就脸伏于地。
8. 推荐四本严谨的以西结书注释：

- Cooper Lamar Eugene,Sr. , Ezekiel，The New American commentary 17，Broadman & Holman Publishers,1994（上乘的释经与评注）
- Block Daniel 1 ，The Book of Ezekiel：Chapters1-24，New International Commentary on the Old Testament，Grand Rapids；Eerdmans，1997（研究院及大学水平之注释书）
- 泰勒(John B. Taylor)，以西结书，校园，2003 年（原著英文版是 1969 年）（学院水平的注释书）
- Cooke, G. A.，A critical and exegetical commentary on the book of Ezekiel ，T. & T. Clark，1967
- Moshe Greenberg，Ezekiel 1-20 :a new translation with introduction and commentary，Doubleday，1983
- Moshe Greenberg，Ezekiel 21-37 :a new translation with introduction and commentary，Doubleday,1997
- F. C. Cook, editor; abridged and edited by J. M. Fuller. ， The bible commentary :Proverbs－Ezekiel.，Baker Book House,1953

9. 结一的四活物与四轮该如何诠释？
   - 9.1 四个活物明显是代表上帝的显现。他们也是上帝启示约翰时的重要角色（启 4:1-11）。每个活物有四张脸、四个翅膀。四张脸是人、狮子、牛和鹰的脸。在启 4:7 中，每一个活物分 像其中一个。他们有六个翅膀（如：赛 6 章），而这里的活物只有四个翅膀。《以西结书》中的活物发出不同的光芒（1:4-14）。
   - 9.2 活物四处移动时带动几个形状古怪的轮子（轮中套轮）轮辋（轮圈、轮的外框）周围布满了眼睛，这些活物的活动和轮子以及轮子里的活物的灵是相互关联（1:15-21）。
   - 9.3 活物的头上有展开的穹苍，活物就是在穹苍之下活动；翅膀的声音像是全能者的声音。在穹苍之中有全能者的宝座，坐在宝座上的是一个像人一样的形象，并且有彩虹环绕著这宝座（1:22-28）。
   - 9.4 我们过分查究这异象的每一部分的涵义，我们只需要掌握这整个异象是为了表明上帝的荣耀，并使得以西结慑服在神面前。此外，异象的最后部分也向以西结说明了神是整个宇宙的中心、是一切的主宰。

10. 比较结一章和启四章的活物：

【以西结书】	【启示录】
活物	活物
四张脸－ 人	每一个像－ 狮子

狮子	牛
牛	人
鹰	鹰
四个翅膀	六个翅膀
轮辋上有眼睛	布满眼睛
一个像人的形象	有一位坐在宝座上
宝座	像碧玉
云中有彩虹	有虹围著宝座
	二十四位长老
	闪电雷声

第二课：结 2:1-3:15 奉差遣的以西结之一

前言：本经段应为 2:1-3:15，但今日只谈到 2:10。

1.人子的意思（以西结的角度）是－人在神全能底下所对照出的卑微！

1.1“人子”一词是希伯来文的用语，强调以西结的平凡与卑微。

1.2这个最简单而不是专有名词的“人子”在以西结书中出现了九十多次，特指先知在神的威力、威严之前，自觉到人的脆弱。

2.神不要人瘫在神面前，而是要起来事奉－Davidson（戴维生）：“神不要人瘫痪在祂面前，乃要人有合理的事奉...与神有团契，并与神说话。”虽然以西结俯伏在地，他却被吩咐站起来聆听神的差派。

3.“神的话”复兴了以西结－神的话复兴了他，“灵”进入了他里面。

4.神子民的”厚颜无耻”与”硬著颈项”－*基督之家*或*悖逆之家*？！

第4-5节百姓进一步被形容为无耻、刚硬（和合：面无羞耻，心里刚硬）

4.1第一个词表示人的无耻态度，不知羞惭，还会厚颜地依然故我。

4.2第二个词形容刚硬、不妥协的意志，纵使发觉有错，仍不肯退让半寸。同类词“硬著颈项”（字义是“颈项坚硬”），在摩西五经中出现了多次（出32:9，33:3、5，34:9；申9:6、13，31:27）

5.事奉的目的不在于反应，事奉的目的在于见证（见证神）！：以西结的预言结果主要并不在于听众的悔改、相信，或对信息的注意，乃在乎他们应当知道在他们中间有了先知（5节）。神仆忠心的见证比有效的引起听众回应更重要。

6.让神的话成为我言语的全部－书卷的前面后面都写著字（10节，吕译、RS节；和合：内外），这是个不寻常的特点－表示再没有任何空间可容先知加上什么了。

7.思想－你我的事奉也是“奉差遣”，我们在面对未来也许我们也会有害怕，但神要我们站起来，靠神的话来复兴我们（第6节神话语的连续性让以西结连考虑的机会都没有），思想那里是我们要去的悖逆之家？（甚至我们自己都是悖逆的），事奉不怕没反应！相反的要担心自己是否在这时代见证神！

第三课：奉差遣的以西结之二

1.吃与讲相联，不吃怎能讲？！ 3:1-3 吃书卷是与另一个命令相连的，那就是去对以色列家讲说神的话语。虽然这命令是在吃书卷后三节经文才重复发出，但我们不要以为吃与讲是两个分开的行动。吃书卷象徵接受神的话，其蕴含的意义是在神的引导下肩负起传扬神话语的责任。

彼得和约翰在公会前见证说：“我们所看见所听见的，不能不说”（徒 4:20）。

2.3:4-9 重复 2:3-7 思想呼召的重复性

以西结受警告，他会面临敌对的情况，但这并没什么不寻常，或特别针对他本人的。以色列家却不肯听从你；因为他们不肯听从我（7 节）。多年来，神借著受感的先知和国家的灾难说话，百姓都充耳不闻，他们也很难会听以西结的讲道软化下来。神所能作的是使先知有能力与百姓抗衡，因此，祂使他的脸和额坚硬。在第 8 和第 9 节中重复出现的硬字，可能是特意要突出先知的名字，因“以西结”的意思是“神坚强”或“神使之坚硬”。这实在是他工作的一个特别记号；他的敌对者显然刚硬不从，但并没有因而颓丧，反而能够胜过他们。

2.1 金钢钻希伯来文这个字常被以赛亚用来指“荆棘丛”。但无论如何它有是“锋利”的意思。

2.2 火石这个字通常是指火石做成的刀（参：出 4:25；书 5:2-3；诗 89:43）。

3.以西结工作的范围无关果效 3:10-11

以西结在他的异象结束时，得知他的工作范围，特别定规在被掳的百姓中。从现实的目的著眼，被掳的人对以西结来说，就是以色列家；他们是他的百姓，他对他们有一定的责任。百姓对他的话会有反应，但他不能受百姓的反应影响，而是要本著权柄宣告不是出于自己的信息，因为这是主耶和华说的。

4.灵的提升会进入神的情感中 3:14

戴维生可能是对的，他将之与耶利米书 6:11 比较，并解释说：“先知被提升，进入了与神一样的感情，分担了他对以色列的义怒。”

5.领受后“有沉淀”才不会容易走偏 3:15

6.对别人犯罪保持沉默－神要追讨 3:16-21

6.1 以西结的信息是关于罪恶的严重后果。对于恶人，就是那些不单不敬畏神，而且在生活上公

然触犯祂诫命的人，以西结的信息是恶人必死（18节）。义人也需要被警诫：如果他偏离公义的路，他需要的警告和恶人所受的一样，纵使他维持了义行，仍需要不断警告他不可犯罪。

6.2 义人在旧约中是指“好人”的意思。

6.3 基督徒要去警告一个失落之世代的责任绝对不比以西结的责任轻省。

6.4 第2节神的旨意是要救人而非降祸于人。

7.对公众说话的克制与谨慎 3:22-27

7.1 第22-27节以西结在灵感的效果下，再一次到平原去。该词表面意思是“裂缝”，故此是指两山之间的一个地方:有些人会将它翻译为“平原谷”。它很可能指一个特别的地方，以西结常常在那里独处，无可怀疑，那就是他看见枯骨谷（同一个字）异象（参37:1）的地方。

看以西结的哑口为宗教礼仪式的表达，或为神的命令，除非先知在神话语的直接感动之下，否则不向公众说话。从那个时候开始，以西结便被看为耶和华的口。当他说话时，是神有事要说；当他静默时，是因为神要静默。

<u>第四课：1:1-5:17 四个行动信息－如果是我，是否愿意？</u>

前言：以西结现在被吩咐在屋内去表演怪异动作（3:24），或许更可能是在他前门外的空地。除非有很多百姓看见，否则这些动作是无意义的，而我们也必须假定，四周很快会有传言，说以西结正在他家的附近做些不寻常的事情。像提勒亚毕被掳者的社群，彼此联系紧密，任何事在那里都不能长久保密。－John B. Taylor

1.作模型的以西结

1.1 铁鏊（铁盘、铁锅）可能是一个大的茶碟型的金属器具，以色列人用来烘饼。

1.2 耶路撒冷围城的模型安放在那里，似乎当作半永久性的视觉教材，直到以西结采取下一步的行动，先知先前扮演了耶和华的角色，面向耶路撒冷反对它。

2.侧躺的以西结

2.1 这完全是描述性的，目的是要表明这两个国家所受刑罚的时期，也表明犹大和以色列都要分担这刑罚。以色列国的痛苦是显然的：自从她的京城撒玛利亚在公元前721／722年被亚述的撒耳根二世毁灭后（其前撒曼以色五世已经围攻该城三年），以色列的人口被迁徙，百姓散布在全亚述帝国。现在以西结的举动要表明，犹大也要同样受苦，虽然受苦的时期要短得多。

2.2 向左侧卧的象徵意义有先知的行动辅助，更清楚：先知东西向躺在地上，向左侧卧时头向耶路撒冷，面向北方，即向著以色列，当他向右侧卧时，向南对著犹大。经文本身似乎暗示，先知将身体的重量放在他的左边，象徵以色列要承担自己的罪罚重负

2.3 结4:7 现中－“你要面向耶路撒冷，对被围困的城挥拳，说预言攻击这城”。

2.4 第5-6节为以色列的390日及为犹大的40日代表了一定的年数，这些年数在经文上及解释上都有困难。

2.4.1 一日顶一年的计算基础是明确的－第6节

2.4.2 以色列的惩罚总共为390年，而犹大的惩罚则总共为40年。

2.4.2.1

象徵解释法－埃利科特（Ellicott）：以色列人在埃及430年的历史（出12：40－41）是这些事件的背景。犹大将忍受受40年的惩罚－如在旷野40年一样；以色列则是390年（430－40＝390）。

2.4.2.2

上述两个时期是同时结束的，以色列单独受惩罚的时期是350年，其馀40年与犹大一同承受。－耶罗波安立为北国的王，至耶路撒冷被　共有390年。北国的国运虽仅269年，但到以色列国亡于亚述以后，所剩馀数与犹大混合在一起，仍不觉悟，直到耶路撒冷末次被　，共有390年。

以色列悖逆持续到南国被掳=390年

问题－先知应该要在最后40天里向左右两边侧卧，好代表以色列和犹大同时受苦才是？！

犹大的40年算法:从耶利米开始(约西亚王13年）为先知到圣城被焚。

“三百九十日”：七十士译本作“一百九十日”。这两个数目的计算法无从确定，因此不能决定那个抄本正确。有的学者认为390年是从南北国分裂至被掳归回的期间，40年是从南国亡至古列开始压制巴比伦的一段时间；有的学者依从七十士译本，认为190年是从北国亡至被掳归回为止。

2.4.3 结1:2与8:1节所提到的日期，在时间上的差别是一年零两个月。由于阴历以354日为一年（六个三十天的月份与六个二十九天的月份互相交

替)，以西结的侧卧行动只可以有 413 日。纵使容许有一个闰年，总日数最多只能延到 442 日。这会刚好，但只是刚好，容许以西结有 430 天行动表演。仍需谨记，必须预留 3:15 中的七天，还有他在准备工夫上所需要的任何额外的日子。所以上述的两个时期可能是先后发生，但根据 4:9 节所提及的 390 日，两个时期应为同时发生。

3.用粪烤杂食的以西结

3.1 在整个 390 天的表演中，以西结严格限制自己的饮食。有两个课题结合在这里：第一，以色列和犹大需要按饥荒时的情况生活，第二，他们的粮食将是不洁的。

3.2 “自死 ..... 撕裂的”：律法禁止吃这些肉（利 7:24; 22:8），原因是没法把里头的血适当地放尽（参利 17:11-16）。“可憎的肉”：原文指留到第三天的祭肉；律法规定把它烧掉（见利 7:18; 19:7）。

4.剃须发的以西结

<u>第五课：结五剃发须的以西结</u>

1.神用的人是肯将人以为的荣耀放在背后的人。

1.1 按照律法：以色列的男子要蓄须发，作为他们的荣耀，不能剃除（利 19：27）。至于归神为圣的祭司，在民中为首，更是应该谨守（利 21：5）。以西结身为祭司，神竟然叫他剃荣耀的须发，表明悲哀的象徵。同样的，以色列人本该是神的荣耀，但他们犯罪，是何等悲哀的事。

剃去头发是哀哭（赛 15:2；耶 48:37）或受辱（撒下 10:4）的标记，可能两个意思都存在这象徵中。

腓 3:5-8，13-14 剃下的须发，神要以西结用天平平分。天平是表明神公义的审判：三分之一在受围困的城中遭饥荒，瘟疫而死；三分之一死于保卫城的战争；三分之一在逃散被掳中灭亡。只有少数包在衣襟里面的，是蒙保守的馀民（结 5：1-4,12）。

上帝再一次让先知的行动成为一连串的兆头，首先上帝将先知所剃的头发分成三分，作为三种灾祸的警告，就是用火焚烧、用刀砍碎、任风吹散。“任风吹散”象徵以色列人将被逐到列国；“被刀追赶”则表明了他们无处可逃，许多人将要丧命刀下。这些灾祸是一样接著一样，人逃得了第一样，也逃不了第二样；逃得了第二样，也逃不了第三样。很不幸的，这些可怕的象徵性预言真的被应验了，因为上帝的话都是真实的。

其实在上帝审判临到的时候正是如此，谁能在那个时候逃脱上帝的手呢？所以聪明的人要抓住机会悔改。

馀民中的“愚”民：变节的愚民，有伺无恐（拉 4:1-4）象徵的意义：耶路撒冷居民的三分之一会在城中被杀。三分之一会在城四周的争战中被刀剑所杀。三分之一会分散于列国中，而且继续受敌人的势力蹂躏。在这些残存的人中，有一小撮人会蒙保守。

1.2 结 5:12 将 2 节的象徵意义在这里解开了（2 节与 12 节的平行比较）。

我们留意到，“用火焚烧”被解释为，当围城的时候，人们因瘟疫和饥荒而死，而不是指城被攻陷时的四周烈焰。很多人在围城的时　期身亡，当西底家尝试从被困的城中突围而出的时候，好几百人又　死了。以西结用行动表达出来的预言应验了圣经上的记述可在下列经文读到：列王纪下 25:1-21；历代志下 36:17-21；耶利米书 39:1-18。

1.3 第 15 节－惩罚的目的是要使犹大和耶路撒冷成为四周的列国一个警告。这正好有违立约的原意，原来以色列应该在列国中成为神的真理与怜悯的见证：地上的邦国都要因以色列蒙福（创 22:18）。

1.4 第 13 节（ 我要这样成就怒中所定的；我向他们发的忿怒止息了，自己就得　安慰。我在他们身上成就怒中所定的那时，他们就知道我—耶和华所说的是出于热心；）出于热心一字的意思有“热烈”、“热情的感觉”（字根的意思是“面部发紫”），因此包括了热心和　嫉妒两个意思，同时有愤慨和厌恶的意思，就是当自己或另一个人　的尊严被侮辱时所引起的那种情绪。这个最后的含义常常用于神身上，并没有任何罪恶的意思，乃是表示神为了圣洁及公义的缘故，激发起的深深的关切。

2.神将百姓放在中间，百姓却宁愿犯贱

第 5 节：榜样与责任－我曾将她安置在列邦之中，列国都在她的四围（结 5:5）－神拣选以色列，要他作列国之首，把他放在列邦的中间，仿佛是得意的杰作，陈列给世人看他的好榜样。因此，传律法给他们，特别引导，眷顾，更拣选耶路撒冷，作为祂立名的居所，这是何等的荣耀。可惜，以色列没有荣耀主的名，反倒使祂的名在外邦中受了羞辱，因此要受主的审判。－主耶和华如此说：“这就是耶路撒冷。我曾将她安置在列邦之中，列国都在她的四围。她行恶，违背我的典章过于列国，干犯我的律例过于四围的列

邦...看哪，我与你反对，必在列国的眼前，在你中间施行审判。”（结 5:5-6,8）

当兵的集合场有中央“标准点”

3. 将圣所变厕所（第 11 节）：林前 6:19“玷污”－不洁净－“当心”的故事

以色列受罚是因为他们的罪恶极大，他们明明有上帝的典章、律例却不遵行，反而用可憎恶的事玷污了上帝的圣所（11）。这说明了许多时候，人犯罪并非因为不知，乃是因为轻看了上帝的圣洁和公义。

为什么以色列民是上帝的选民，竟然会落在这样可怕的困境里？什么原因会使人的心变得极其顽梗，听不进上帝的呼喊？

第六课：结六：你们就知道我是耶和华

前言：对山说话（宣告祷告）？－“属灵地图或属灵形势分析(Spiritual Mapping)”的错谬剖析。

近来一些教会的教牧在布道和宣教上看重城市或社区布道。他们认为城市是神工作的单位，如果要这城市要得著神的赐福，就要使管辖这城市的“地域性的邪灵”（territorial sprits）被捆绑、击倒和赶逐，这样全城的居民就渐渐归向基督。

大部份这类的教会在布道策略上都跟从欧提思（George Otis, Jr.）、韦拿（Peter C. Wagner）、迪克柏诺（Dick Bernal）……等牧师。

以此立场为式的牧者总以一些似是而非的圣经经文作支持，如：摩西派十二探子前去窥探迦南地（民十三 17-33）或尼希米重建耶路撒冷的城墙前也是围城窥视（尼希米记第二章）等……。

若是 Spiritual Mapping 对于宣教如此关键，为何耶稣、保罗..等皆只字未提。

“就知道我是耶和华”，这句话在本章中共出现四次（7、10、13-14），意谓著在选民经历过惨痛的教训之后，他们才明白了上帝和祂话语的真实。

手推车的故事

1.“山”原本神所赐的产业却成为拜偶像的高处(1-7 节)

你要面向!（第 2 节）可以用来指方向（创 31:21），

或目的（王上 2:15）或对抗。以西结用这些字的主要意思是最后一个（如 13:17，21:2，25:2，28:21，38:2）。当时有可能被掳的人已养成面向耶路撒冷祷告的习惯（但 6:10），而以西结这样的一个面向行动就是一个极大的讽刺。

该改变世界却反倒被世界所改变－腓 2:15

“使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代作成神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀”

2.天亮三部曲！(8-10 节)

记念－追念，追想。

厌恶自己

知道祂是神

把神的话当空话－神的心伤破！

3.你我面对罪是否有正确的反应？(11 节)

拍掌顿足乃表示轻蔑之的意思。

诗 51:17“神所要的祭就是忧伤的灵；神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”

4.面对生命中，神的管教与对付－我们知道什么？！（7、10、13、14 节）

第七讲：结 7:1-27 耶和华“马加”－耶和华击打

前言：本章主题是结局与耶和华的日子。结局到了……日子近了。

这里所说的结局，是指主前五八七年耶路撒冷败亡的时候，预言犹大被掳的命运。

然而这败亡的信息，耶和华的日子有继续应验实现的必要（多重应验）。耶和华神在历史以审判来彰显祂的公义。

1.结局到了！

5-6 节“有一灾，独有一灾。”一灾可指独特的灾。这是犹太拉比的解释。但照原文之文法也可译作，“一灾过去，另一灾又来。”灾祸接踵而至，不住地来到，毫无中止。这样的译法可能较为准确。

2.耶和华马加(9 节)

“你就知道击打你的是我耶和华。”这又是所谓“认识的方式”，可与以前所

提说的相同，只是有附加的话。“你就知道我是耶和华”，再附加一句：“就是那个击打你的。“在附句的文法原为分词（Predicate Participle），在认识的方式中很少这样表达。

3. 真正的预备为何？(12-14 节)

“时候到了，日子近了。买主不可欢喜，卖主不可愁烦，因为烈怒已经临到他们众人身上。”（12 节）

时候到了，耶路撒冷城在围困之中，商人趁非常时期，奇货可居，高价出售，使买主感到困难，卖主不必愁烦，果有厚利可图。或者在另一种情况之下，吉甲在节期的结束，许多人要离去，未经出售的货物只有降低价格，怎会不愁呢？但买主是否找到便宜低廉的价格呢？其实不必欢喜，因为审判来到，甚么都归于乌有了。保罗在哥林多书信中也作了这样类似的评论，时候减少了，置买的要像无有的，用世物的要像不用世物，因为这世界的样子将要过去了。（参阅林前 7:30、31）

“卖主虽然存活，却不能归回再得所卖的，因为这异象关乎他们众人，谁都不得归回，也没有

人在他的罪孽中坚立自己。”（13 节）
通货膨胀，物价飞涨，卖出去的再也买不回来，在这种反常的情况之下，经济必每况愈下，无可收拾。
膝弱如水是甚么意思。“如水”的“如”并不在原文中，膝都成为水，“水”原意为河流、水流，或可译成“涌流成水”。照七十士译本直译出来：“膝盖为尿溺所污。”“水”指便溺。有人认为这是指人因体弱病痛而失控，以致便溺。

4. “金玉其外、败絮其中”的信仰(20 节)
有一篇古文叫《卖柑者言》，大意是：街上有人卖柑子，柑子外表非常光鲜。于是买了一些回家，但打开后发现，所有的柑子里面都是发霉烂透的。找到卖主气愤地责问，谁知卖主回答：当今贪官霸道，朝政腐败，虽然外表堂皇，其实跟我卖的柑子没有差别。
5. 你知道神吗？(27 节)

<u>第八讲：结 8 章：看看别人，想想自己</u>

前言:这里提到那些没有被掳留在耶路撒冷的人之心态－他们以为只有那被掳的人是得罪神的。只有他们才是神的选民，因他们现正居住在圣地之内。神就只会住在圣殿之内。虽然经历过一次城破，百姓被掳。但他们没有反省到自己与神的关系，他们只将一切责任推在被掳的人身上。这样他们就照样过外表敬拜，而内心腐化的生活。

自 8 至 11 章，先知的经历是整体的，无法分开，是他在被掳之地被接至耶路撒冷，看见当地的罪孽。他提出四大罪状，向他们宣布耶和华的审判。8 章记述四宗罪孽，在 11:1 起是第五宗。在宣布审判的信息中，更描述耶和华荣耀逐渐地离去，耶路撒冷及圣殿的被毁是必然的事。

应用：我们是否有类似的心态呢？是否以为“一次得救，永远得救”，所以不断在罪中享受，而没有真心悔改呢？抑或是以往一些特别的属灵经验，以至你以为自己以到高峰不必努力呢？抑或你误以为与神的关系不必努力保持、自然会好的呢？又或者你以为热心事奉就等于爱神，不必每天亲近主？又抑或你以为拥有很多属灵知识，所以自己已经“很属灵”，不必努力。靠方法、知识、已往经历，不靠神。

1.从不即兴回答的以西结 8:1
距第一个异象一年又两个月 1:2
为何不去找耶利米？
众长老？尚想归正的领袖！
有人（O.R. Fischer "Unity in the Book" *Unpublished dissertation*, Boston Uni 节 ersity.）以为先知那时在耶路撒冷，所以长老们前来。也有人认为先知在吉甲，而长老们因参加节期而来。先知有表象的行动，引起他们注意。这些长老是犹大的，不是 14:1 与 21:1 所提的以色列长老，可从 8:11 作为解释的理由。犹大的长老是出现在以西结的家中，以色列的长老却在耶路撒冷圣殿出现的。
以西结书 8:1 六年六月初五日，我坐在家中；犹大的众长老坐在我面前。在那里主耶和华的灵〔原文是手〕降在我身上。
唐佑之－这次长老来，是否来寻求先知的异象？也许他们向先知报告以色列背道的实况，可能他们仍忠信于耶和华，所以为背道的情形甚为担忧，知道民族的前途十分危险，盼望先知有更具体与激烈的行动，力挽颓势，使人民可以回转。

2. 以西结奇特的属灵经验。耶和华的灵（或手）降在他身上，在 3:12、14、22，又在 37:1。在 8:1 起及 40:1 起，先知是被送到远处，似乎不是徒步从巴比伦到耶路撒冷。先知有时被举起，在天地之间，被接到另一方（参阅 3:12、14，3:23，37:1 等）。在第 8 章有客观的事实，耶路撒冷城的居民都可以看见。
先知的头发被抓起来提升他，必使他十分痛楚。其严重性也随之增加，从城的外门至圣所的内里。这里的圣殿是被掳前的殿，是贴近所罗门的王宫（结 43:7 起），圣殿建地较高（40:26），有围墙（王上 7:12）。
“偶像的坐位”是在那里？用甚么方式？有人以为是在墙上挖有空隙，成为壁龛 ，将偶像置于其间。这是根据考古学的发现。
神会与祂的百姓同在，直到祂被他们拒绝的

3. “最后一刻”(8:4)
3.1. “第 4 节谁知”（和合本：看哪，在这里）
3.2.它的字根是一个要求对方注意的感叹词
3.3 强调“此时此刻”宣告存在的字
3.4.以西结书 8:4 谁知，在那里有以色列神的荣耀，形状与我在平原所见的一样。
参：旧约神学辞典，华神，249-250 页

4.逼神的同在离开！(8:6)
失去神同在的因素：结 8:1-18 主的灵将以西结带到耶路撒冷，见那里有惹动主怒偶像的座位。神对他说：“人子啊，以色列家所行的，就是在此行这大可憎的事，使我远离我的圣所，你看见了吗？你还要看见另有大可憎的事。”NI 节圣经译本将这“大可憎的事，使我远离我的圣所”翻译为“And he said to me, "Son of man, do you see what they are doing—the utterly detestable things the house of Israel is doing here, things that will drive me far

from my sanctuary? But you will see things that are even more detestable."”（结 8:6），也就是说，“那一些可憎偶像逼使我远离我的圣殿。”－逼神的同在离开！

5.基督徒对上帝没有隐私权(8:12)

以西结书 8:12 他对我说：“人子啊，以色列家的长老暗中在各人画像屋里所行的，你看见了吗？他们常说：“耶和华看不见我们；耶和华已经离弃这地。”

“耶和华看不见我们”现代中文－以西结书 8:12 上帝对我说：“必朽的人哪，你看见以色列的长老在偷偷地做些甚么吗？他们在充满了偶像的房间里礼拜。他们藉口说：“上主看不见我们；他丢弃了这地方。”

自甘堕落以为神离开了不会看见？！

男神为搭模斯（结 8:14）。每年第四月（夏天），搭模斯死去，下到阴间，将雨水的云取走。到秋天他要复活，雨季就开始了，那时就有甚为热闹的敬拜。妇女们为搭模斯哭泣，表明搭模斯已经死亡，所以有这礼仪，等候复活再有纵情的狂欢。搭模斯为蔬菜的神明，在夏日乾旱中，菜蔬凋枯，表明他已死亡，要用哭泣唤醒他，使他可以复苏。哭泣大概不是大声号咷，这是一种求雨的礼仪。搭模斯也可称为巴力，又是巴比伦的马都克，以及埃及或其他的神明。－妇女们求神明，以搭模斯取代耶和华，可说最严重的罪，因为迷信求雨的敬拜是徒然的。

长老中特别提出沙番家。沙番曾向约西亚王读出律法书（王下 22:8-10）。沙番的儿子也站在那里，与他们一同敬拜。

6.身在圣殿却背向耶和华(8:16)

以西结书 8:16 他又领我到耶和华殿的内院。谁知，在耶和华的殿门口、廊子和祭坛中间，约有二十五个人背向耶和华的殿，面向东方拜日头。

16 节“廊子和祭坛中间”：是祭司们向神祷告的地点（参珥 2:17），被认为是极神圣的地方；但在这里人们却背著祭坛向太阳伏拜，所以此举称为最可憎的事。现在发生的罪在内院，是在廊子与祭坛中间，这廊子是圣殿的本身（40:48 起）。祭坛是最主要的，为献燔祭所用。照列王纪下 16:10 起及约珥书 2:17 是悔罪的地点。

“二十五个人”：二十五人是可能指二十四班次的祭司，他们原为轮值经理献祭的事。另外一个是大祭司。他们面向东方，表明他们背向圣所，俯伏拜日出。

在祷告处不寻求神！

第九课：结 9 章审判之前仍有怜悯

前言：在这里我们看见一幅悲惨的景象，灭命的使者终于来到，他们手拿杀人的兵器要执行上帝吩咐。而他们执行的步骤乃是从圣所起，全都尽，圣所是敬拜上帝的地方，而殿前的长老则是最先被杀的人，这是何等令人惊心的提醒，如圣经所说：“审判乃是从上帝的家起首。”彼前 4:17

1.灭命使者站在“铜祭坛”旁－第 2 节

1.1.祭坛是献祭赎罪的地方。

1.2.神的门没有关！

2.神的荣耀是慢慢离开的－第 3 节

2.1.只升到门槛。

2.2.唐崇荣：神的“依依不舍”

3.没有记号的基督徒－第 4 节

3.1.为罪叹息哀哭的人在额上有记号

3.2.记号神学－

创 4:15 该隐的记号

出 12 逾越节

弗 1:13

提后 2:19

启 9:4

加 5:22-23

4.铁面肉心的神仆－先知在这时俯伏在上帝的面前，为以色列家剩下的人哀求，这是一个事奉者该有的心肠与责任（第 8 节）。

5.从殿前的长老杀起－

领袖的责任(彼前 4:17)

没有看见（神），（神）没有顾惜－B.D.Napir：审判的目的矫正过犯

第十讲：结 10 章走走停停的神

前言：代下 5:12-14“他们出圣所的时候，歌唱的利未人亚萨、希幔、耶杜顿，和他们的众子众弟兄都穿细麻布衣服，站在坛的东边，敲钹、鼓瑟、弹琴，同著他们有 120 个祭司吹号。吹号的、歌唱的都一齐发声，声合为一，赞美感谢耶和华。吹号、敲钹，用各种乐器，扬声赞美耶和华说：耶和华本为善，他的慈爱永远长存！那时，耶和华的殿有云充满，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了神的殿。”当年所罗门建造圣殿的时候，耶和华的荣光充满圣殿，那是一幅何等荣耀的景象！但是遗憾的是在本章中，我们看见了上帝的荣耀却要离开圣殿和祂的子民。因此，以西结非常细腻的描述了上帝荣耀离开的情景，我们从这里也看见上帝的离开并非拂袖而去，乃是“依依不舍”。

空的宝座 10:1 宝座上没有神！

1.第一节“我观看，见基路伯头上的穹苍之中，显出蓝宝石的形状，彷佛宝座的形像。”先知所看见的荣耀，是神的宝座，以后耶和华才上升在基路伯上（第 18 节）。

2.关于火炭－在以赛亚书 6:6 中，火炭用来洁净先知的罪。

神的依依不舍是希望人能回头 10:4 ，18

经文用了四次“停在”，来形容上帝离去的过程（10:4、18-19，11:23）。祂先是停在圣殿内院的门槛以上，其次停在出了门槛的基路伯以上，然后停在圣殿的东门口，最后停在城东的山上（11:23），也就是橄榄山。

这四次的“停在”，表达了上帝的心是何等的不情愿离开圣殿，也难以割舍祂所爱的耶路撒冷和以色列民，所以祂停了又停、看了又看。然而，为著百姓在罪中不肯悔改，祂必须离去，如：8:6 所说的“人子啊！以色列家所行的，就是在此行这大可憎的事，使我远离我的圣所，你看见了吗？”

3.云彩与光辉的回忆（第 3-4 节）

10:3-4 云彩与光辉使人仍回想出埃及的历史经验，他们曾在旷野的时候，有神的引导，日间有云柱，夜间有火柱，神一直陪伴著他们，与他们同在。那景象是光耀的，显而易见，给予神的子民保证的恩惠。

神的审判根据神的荣耀－罗 3:23

神的荣耀有可能成为你的敌人！

关于基路伯的整理：

不只一种的外型：1:5-8 节中以西结形容的四脸活物各不相同，在 41:18-20 节中，则形容他们有翅膀、蹄，还有手，并且有两个脸，作为装饰，但两者都称为 。

圣所的侍立者及保护者一 41:18-20。

保护也是他们在伊甸园中的角色－创三 24。

出埃及记 25:18-20，他们站立时，面向施恩座低著头，似乎在永无止境的敬拜中。

基路伯也是作为神的宝座的受造物。诗篇 18:10 “祂坐著基路伯飞行，祂借著风的翅膀快飞”。

第十一讲：结 11 章给我换颗心

前言：在耶和华的荣耀最后离开耶路撒冷之前，以西结有两个信息要传递，一个关系耶路撒冷居民的遭遇（11:1-13），另一个关系那些已经与他在被掳之地的人（11:14-21）。

1.好听的信息(第 1-4 节)

第 3 节“建造房屋的时候不是临近了吗？” －七十士译本也翻译成一个问题：“房屋不是最近被建造起来了吗？”盖房屋的时候不是临近了么？我们好像锅中的肉，十分安全。有锅盖保护，就无任何虫类或污秽之物侵入。有锅底的火保持食物不会变坏，肉一直可以新鲜。

从 11 节来看，这显然是一句乐观的话，七十士译本用乐观的问句来表达“盖房屋的时候不是临近了吗？“这意思是说耶路撒冷城像锅一样的保护我们，这些肉是很安全的，所以可以放心的改造，整修自己的房屋。

图谋罪恶意即建议恶谋。

先知以西结特别指出了三个名字：雅撒尼亚、比拿雅与毘拉提。这三个名字的意义都很好听，就是耶和华听见、耶和华建造、耶和华拯救，这三个名字显然是和他们的信息互相呼应。

好听的信息表面上听起来很容易激励人，也好像带给人盼望，但是却使这些在罪中的百姓不去面对自己的罪－上帝的回答是：“这城必不作你们的锅，你们也不作其中的肉，我必在以色列的境界审判你们。”（第 11 节）

加 1:6 我希奇你们这么快离开那借著基督之恩召你们的，去从别的福音。

加 1:10 我现在是要得人的心呢？还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人。

2. 环境的现况不能决定属灵的状况：(5-12 节)

这二十五个人就是八章十六节所记的，那些人大概是官方的组织，是一种议会的性质，有固定的人数。他们在旧约中其他书卷并未提及。其中只有二人的名字记载出来：雅撒尼亚与毘拉提二人。

当时耶城百姓认为，他们是肉（第 3 节），是国家的精英，而那些已经去了被掳之地的人却是肉屑残渣。

以西结与这个观点相左，反驳说，耶路撒冷中真正上好的人是很多无辜的被杀者（6 节）。

3.以西结面对罪人的怜悯态度：(13 节)

4.遭遇悲惨的人也是属乎神的人：(16-18 节)

4.1.正统派的论调是被掳的人已经离开了圣城，他们在外邦地，他们是不洁的和离弃神的。那些仍然留在耶路撒冷的是公义的，且是神一切恩典的承受者。保罗的例子：林后 11:23-27

4.2.行动“圣所”！被掳的百姓被分散在列邦内，神要暂作他们的圣所，在他们没有圣殿及献祭的时候，成为他们的保护和力量的泉源。

耶和华虽将那些被掳的人带到远处，却有恩惠的目的。被掳的人耶和华没有离开他们，与他们相近，在外地作他们的圣所，与他们同在。

5.石心或肉心－刚硬或顺服？

应验在新约的五旬节。

这是异象的结束，灵将他带回原在的地方，就是在迦勒底地，回到 8:1，一切再回复到原来的情况之中－回到现实的入世呼吁。

第十二讲：结 12 章全新的戏码，审判的到达

前言：12:1-24:27 是关于以色列及耶路撒冷之罪的神谕。12:1-6 演出“被掳的窘境”来表达届时的情景，并藉此再度呼唤子民的心灵背袋→落跑→遮脸不愿看所离开的故乡，他的行动包括了两部分：

日间他搜集了踏入被掳的长程旅途上必备的东西当傍晚渐渐来临，他挖穿了他家里的墙，好像在做一个秘密逃生通道，并且穿出去，进入黑夜，肩上搭著他的行装。根据第 6 节，他要蒙著眼睛作这事。

1.明知不可为而为的“或者”观（传道者是永远的极度乐观派）－“揣摩思想”

现代中文译本：或者那些悖逆的人会注意到你的行动〔或译：或者他们会领悟到他们是背判的人〕。

吕振中译本：或者能够看明白。

新译本：或者他们可以看得明白。

第 12 节：他必蒙住脸一语可能指他的乔装，在该情况下，以西结可能带上了头盖，以作代表，或是先知预见西底家在利比拉被俘虏他的人弄瞎了眼睛（在 13 节中有清楚提及，却看不见那地），此事可能由先知用眼罩或用手蒙住眼睛作为代表。七十士译本用了前一个解释，将 12 节译作：“他会盖上他的脸，以致他不能被眼睛所见。”

2.以为还有“靠得住”的伟大领袖：

2.1“他们中间的君王，也必在天黑的时候，将物件搭在肩头上带出去…我必将我的网撒在他身上，他必在我的网罗中缠住。我必带他到迦勒底人之地的巴比伦，他虽死在那里，却看不见那地。”（结 12:12-13）

2.2. 远在千里之外，时间在城陷之前，先知得神启示，预言围城的结局－耶 52:9-11

2.3. 结 12:17-20 吃饭喝水的发抖

3.结 21-28 俗语不可都信 神的话却要句句相信

3.1.旁观者无从知道孰是孰非。申命记 18:22 有一个简单的分辨方法，就是看所讲的话会否应验，但这方法太遥远，不可以作即时的指引，而申命记 13:1 的下半节提到正统信仰测试的方法，对这里的问题并不适切。

3.2.但最终的准则仍需要在听的人中（“属神的人听从神的话”，约 8:47）及先知的生活中（“凭他们的果子你可以认出他们来”，太 7:16）寻找。

3.3.该希伯来文表面意思是，“他们延长了——日子（主词），且死了——每个异象。”一个易于记忆的口号可以发出无穷的或好或坏的影响力。

3.4. 23-25.神的回应也以口号的形式出现：“日子（主词）——它们趋近，而每个异象——的话语。”希伯来文的“话”在这里有应验（RS 节）的意思；效果（A 节、R 节）也表示异象中的每个信息的效验。

3.5.本段对于当今主再来的观点非常适切。有些人听见基督徒宣称基督将会返回地上，他们便说，已经过了一千九百多年了，而什么事情也没有发生，所以这个教义可以不理而无恙了。其他人认为，这是一个将来的观念，对于他们现在居住的世界并无关联。两种观点都很危险，因为都忽视了预言的即时性。无论应验是长期的或即临的，领受这些预言的教会都有责任生活在其应验的亮光中。

3.6.这俗语，说“日子迟延，一切异象都落了空”呢？

现代中文译本：以色列人为甚么流传“光阴飞逝，异象渺茫”这句俗语呢？

新译本：“日子一天一天的过去，所有异象都落空了”—甲、没有应验；乙、都在将来

第十三课：结 13 章假面领袖

1. 在你我中间是荒场？还是工坊？（心不在”焉”的领袖）：1-5 节

1.1.13:1-7.本段指责的中心在“荒场”一语。

1.2.这图画表明那些先知住在百姓中，却没有真正关怀百姓。他们在各根基中间挖洞，毫不为该地著想，目的只在为自己造洞穴，或换一个比方，忙著为自己筑巢。他们的审判有三方面（9 节）。第一，他们将丧失在以色列的领导层中长期享有的尊贵地位：会（A 节；议会，吕译、R 节、RS 节）的意思是社群中的领袖圈子。第二，他们会从以色列家的公民登记册上被除名，因而会失去每个以色列男丁最珍视的权利。第三，他们永远不能返回以色列地，被掳者赖以生存的有希望的将来因而被剥夺。

1.3.吃里扒外的故事－ 俗语"吃曹操米，怀刘备心"：三国演义里有位孝子名徐庶字元直有奇才，曾助刘备破曹军（第三十六回），曹操想要要挖角，知道徐庶至孝，就假徐母笔迹招庶来降。徐庶到曹营见母，被徐母一顿痛骂，因为一般将曹操定义为奸臣，投降奸臣当然不可原谅，后徐母自尽而亡。徐庶在曹营却暗地里帮刘备，最有名的是长板坡子龙救阿斗的故事。长板坡前曹军几乎挡不住赵子龙，本来曹军要放箭，徐庶知道曹操一向爱才，就向曹建议不可放箭失一良将，子龙才

能平安将阿斗救出。演戏时演徐庶多次如此暗助刘备，不过，三国演义中没有徐庶建议不要放箭的事，反而是曹操爱才自已下的命令，与徐庶一点关系也没有，在一场演出中，如此安排更能突出吃曹操米讲刘备话的戏剧性。

1.4.愚昧的先知随著自己心意说预言（2节，但希伯来文的“心”乃指是思想与意志的器官，也是感情的所在。其平行句，他们随从自己的灵（3节，新译；和合：随从自己的心意），表示人的灵与神的灵有冲突。一个真正受灵感的先知会被神的灵所支配，以致他自己的灵服在神的灵影响之下。

1.5.假面领袖的蛛丝马迹－

1.5.1 没有上去堵挡破口

1.5.2.也没有为以色列家重修墙垣

1.5.3.(没有)使他们当耶和华的日子在阵上站立得住。

2.神与之反对的服事－假藉圣旨的传讲：6-8节

2.1.粉饰太平－诱惑羊群（痛苦就给他吃毒品）还是帮助羊群？

2.1.1 哥林多后书 1:24 我们并不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐，因为你们凭信才站立得住。

2.1.2 故事：1919 年美国波士顿曾发生“糖浆海啸”事件。美国工业酒精公司派遣财务经理亚瑟杰尔监造一个高达 15 公尺，直径 27 公尺的大型糖浆槽。糖浆槽造好后，该公司立即灌入 950 万公升的糖浆。这个粗制滥造的糖浆槽，一灌入糖浆就开始渗漏，甚至吸引附近居民拿罐子来抢装。员工向杰尔反应，杰尔立刻作了一项改进，就是将糖浆槽改漆成棕色，因为这样子，糖浆渗漏的情形看起来比较不明显。两天后，这个巨型怪物整个崩塌。高达数公尺的糖浆海啸立刻向四方席卷。并摧毁邻近的许多建物。这个灾难，一共造成 21 人死亡，150 人受伤。

2.2 以西结书 13:10 因为他们诱惑我的百姓，说：“平安！”其实没有平安，就像有人立起墙壁，他们倒用未泡透的灰抹上。

2.3“未泡透的灰”：这些假先知没有从事建设的工作。别人立起墙壁，他们倒用未泡透的灰抹上，于事无补，也不一定增加墙的美观。他的粉饰太平，其实完全是多馀的，不会使墙壁坚固。可见假先知成事不足，败事有馀，所作的事尤其只有表面，毫无内容，也没有甚么功用。灰没有泡透，更无法经久，经不起雨水的侵袭！未泡透的灰是不能抹墙的，即便抹上了也只是好看，但是经不起考验－虚有其表。

2.4 神的处罚有三：

2.4.1他们将丧失在以色列的领导层中长期享有的尊贵地位：

2.4.2他们会从以色列家的公民登记册上被除名，因而会失去每个以色列男丁最珍视的权利。他们的名不录在以色列家的册上，这是在旧约中多处所提说的。耶和华记录万民，但特别记录祂自己的百姓，这可能是每一支派的名录，如大数点军人所用的（参阅撒下24:2、9）。在耶利米书22:30，这种名册在被掳之前已经普遍地应用了。以斯帖记2:62更说明其重要性，尤其是记录那些被掳归回的人　。这种名册在出埃及记32:32起，也称之为生命册（诗69:29；赛4:3）。或简称为名册（但12:1）。这些假先知不得被列入生命册中，不称为以色列的国民，圣约社会的成员。

2.4.3他们永远不能返回以色列地，被掳者赖以生存的有希望的将来因而被剥夺。

2.5.假藉圣旨的传讲经不起考验－真正的信仰是帮助人经得起考验！

3.用错误来帮助弟兄姊妹，为自己牟利：17-23 节

3.1.这些妇人究竟做什么并不十分清楚。

3.2.第 17 节“膀臂缝”直译是“手的交接处”可能是手肘，也可能为手腕。

3.3.“靠枕”圣经出现次数两次－原意不明，有可能是某种“手带”（某种护身符）

3.4.从巴比伦的习俗来看，这可能是以魔法将求问者的手腕绑起来，象徵咒语或符咒有捆绑能力。

3.5.与此同时，妇女们又做头巾（或更好作帕子）。这字的意思是，一条长长的带子垂到地上，遮盖了整个身体，显然这东西有不同的尺寸，给各样身材的头（吕译；和合：给高矮之人）！

3.6.这是假先知用以猎取人的性命的装备。捆绑及遮盖两者都是女巫师在其顾客身上作的。借著各种不同的咒语及符咒，她把他俘虏了，并且宣称，如果他付出一定数目的价钱，她有能力使他活著。所以对她们的控诉是，你们为己利将人救活。

3.6.1 两把大麦和几块饼。先前被看作是那些妇女们所收取的价码，其实，它们是作占卜用的，或作祭物献上，或者更可能用作观兆，看看一个生病的顾客会活

或死。

3.6.2.神不使人灰心－以西结书 13:22 我不使义人伤心，你们却以谎话使他伤心，又坚固恶人的手，使他不回头离开恶道得以救活。

“伤心”圣经出现次数八次－译字

疼痛(2 次)；忧愁(1 次)；忧伤的(1 次)
伤心(1 次)；蹧踏(1 次)；打破(1 次)
伤人(1 次)

我没有使义人灰心，你们却用谎言使他们灰心，又坚固恶人的手，使他们不转离恶道而得拯救。

第十四讲：结 14 幸运符与心怀二意的基督徒

1.心存假神，口问真神

1.1 第 1 节：这些话语是向一群特定的长老说的，他们正坐在以西结的脚旁（8:1)。他们前来是希望听到一些神谕，例如他们被掳的时间长短，或是有关家乡耶路撒冷城的消息。以西结发出神谕，但并非他们所期待的。

1.2.法利赛人的祷告（路 18:9-14)，表面看起来很敬虔，但是上帝并没有垂听，因为那个祷告是虚假的。本段经文也讲到几个长老来到先知的面前似乎要求问上帝，但是上帝却不被他们求问！

1.3.“心怀二意”的人寻求神，神会以报应来回应：

1.3.1“将假神接到心里”－第 2、4、7 节

1.3.2. 以西结书 10:4“所以你要告诉他们：“耶和华如此说：以色列家的人中，凡将他的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，又就了先知来的，我—耶和华在他所求的事上，必按他众多的假神回答他〔或译：必按他拜许多假神的罪报应他〕”

2.没有宗教的幸运符－虽有义人在其中，但义人的义不能成为他人的拯救(第 14 节)

2.1 经文中四次提到挪亚、但以理、约伯这三人，他们三人有什么特别呢？这三人都是义人，挪亚是在一个罪恶淫乱的世代为义人，他没有与当时的世代同流合污。但以理（或指迦南史诗中的英雄）则是活在被掳的巴比伦，那是一个充满偶像的外邦国家；然而，他却过著一个分别为圣的生活。约伯则是一个经历极大苦难的人；然而，他也在苦难中仍然持守义的见证，并不犯罪。

2.2.上帝用这三个人见证以色列的罪，在这三个人面前，他们实在无法为自己的罪找到任何的藉口。同样的，今天世人对自己的罪也应该是没有藉口的。如果有人用苦难为藉口，约伯可以指出他们的不义；有人以环境为藉口，挪亚可以见证他们的不是；有人以恶势力的逼迫为理由，但以理也可以显明他们的责任。

2.3.义人只能救自己－有些人有一种观念，我虽然不好，但是我的爸爸、妈妈很好，或是我的兄弟很好，他们的好应当也可以算上我的一份。但是上帝的解释并非这样，上帝说：“并非在以色列民中有但以理这样的人，以色列就算为无罪，但以理的义只是他个人的义，只能救他自己。”所以罪人只有一个出路，就是在上帝的面前悔改。

3.被掳的不要埋怨，作恶的神必处置：(21-23 节)

第十五讲：结 15 章“恩典”是基督徒仍可存留的唯一理由－被焚烧的葡萄树

1.前言：这是很短的一章，只有 8 节，上帝再用葡萄树来比喻选民的错误和遭弃的原因，其内容给今天的基督徒们有很重要的提醒。

1.1.第 1 节是传信者的方式。

1.2.第 2 至 5 节是葡萄树的比喻。

1.3.第 6 至 8 节是这比喻的解释。

1.4.葡萄树的比喻－在旧约里，以色列人在神看来是葡萄树。（诗 80:8，参赛 5:2，耶 2:21，结 19:10，15:2。） 但以色列这葡萄树使神失望。至终，主耶稣亲自来作那真葡萄树（约 15:1)。

1.5.以西结在这里描绘出一幅森林中野葡萄的图画，葡萄树的木质，众所皆知是没什么用处，纵使用来作钉子悬挂器皿也不够牢固，而被火烧焦后更不管用。葡萄树的木质不适宜作任何东西，只适合被抛回火中，完全被吞噬。

1.6.也许，有些人以为以色列是耶和华种植的葡萄树，认为自己是天之骄子所以不会被毁灭。

2.恩典是蒙拣选的原因(1-5 节)

2.1.“人子啊！葡萄树比别样树有甚么强处？葡萄枝比众树枝有甚么好处？”

2.2.葡萄树和其它的树木有一个很大的不同点，就是许多的树木或结果、或作木材总是有它的用途，即便是不能结果，也能够成为一块木料。然而，葡萄树不是这样，葡萄树除了结果子之外就毫无用途，它既不够粗壮可以作为器皿，也不够坚硬作为钉子挂东西（3 节)。所以作为一棵葡萄树必须要能结果子，否则只能被废弃当作柴烧（4 节)。

2.3.以色列也是如此，他们被上帝拣选成为葡萄树就是要结果子，把上帝子民荣耀的生命呈现在世人面前，如果他们不能为上帝结果子，就毫无存在的价值。进一步的说，如果

葡萄树没有价值，那么被烧过的葡萄树枝就更无价值了（5 节）。这被烧过的葡萄木就是指被上帝刑罚过后的以色列人，照理说他们在上帝面前更是应当被弃绝的；然而，事实上我们知道上帝还是存有怜悯。

2.4.主耶稣也作过类似的比喻（约 15:1-6），那是对现今基督徒的提醒，上帝的子民在上帝面前的意义都是一样的，我们都是被拣选要去结果子的圣徒（约 15:16）。

2.4.1.约 15 章是在逾越节的晚餐筵席之场景中进行著（约 13:1-2）或许是筵席中“葡萄汁”的关联以至于延续了约 15:“葡萄树”的比喻。

我们从“背景分析”来理解一下“葡萄树”的意义：旧约提到“以色列”是葡萄树→诗 80:8; 赛 5:7：葡萄树是当时农夫最需要费心栽培的农作物；且头两年没有收成（期望最深）。

2.4.2.从背景上来整理，在旧约当中上帝选用“葡萄园”来比喻以色列，可以说是“用心良苦，比喻贴切”因为，上帝对以色列人也是如此！上帝最费心栽培以色列；上帝对以色列满心期望；但历史证明了以色列成了野葡萄—沉沦—背弃－违约;但在这里说－耶稣是真葡萄树。－耶稣成了天父“费心栽培”与“期望最深”的典范，也借著耶稣，让我们可以拥有约民的身分（约 14:6 我是道路—若不借著耶稣 没有人能到天父那里）

2.4.3 这段经文告诉我们：基督徒分两种：不结果子（就剪去）－“丢”和“枯乾”（简单过去式）表达出→审判是彻底而富决定性的

结果子的（就修理）－“目的是“结”（现在式）果子更多“第 3 节神会修理“结果子”的基督徒是借著“神的话”

3.变脸背后的爱心 6-8 节

3.1 对于一棵不能结果子的葡萄树，上帝的心意是坚定的，就是要向他“变脸”。因为这棵葡萄树经历了上帝诸般的恩典，却不能结出果实来，等于是徒然辜负了主人的心意（太 3:10，路 13:6-9）。

3.2 上帝的变脸就是指祂会收回慈爱的脸孔，改以公义、严厉的脸色，当上帝用祂公义的脸来对待世人的时候，那是何等的可怕，如摩西所说：“我们因你的怒气而消灭，因你的忿怒而惊惶…，我们经过的日子都在你震怒之下。」（诗 90:7-9）

第十六讲：结 16 章不知羞耻的基督徒

前言:但结 16 章不是误会－不知羞耻的神的百姓－或说不知羞耻的基督徒。

弃婴的比喻:作者套用自古以来常述的爱情故事来描划耶和华与子民的关系→一个路过的旅客收养女弃婴，最后女婴成为一貌美妙龄少女，以身相许，下嫁旅客。但这里作者给予故事一个冷酷的结局；这位妙龄少女竟弃夫而去，纵欲行淫！耶路撒冷原来好比龌龊邋遢的弃婴，耶和华怜她，将她抚养长大，用华冠美服装扮她，并与她缔结婚约；那知她转去向外人搔首弄姿，纵欲行淫，因此耶和华必严惩祂不贞的妻子。

耶路撒冷在这里代表整个犹大的国土;在以色列人定居之前，这地原本是迦南族、亚摩利族、赫族的土地。－以历史性暗喻灵性！

1. 虽如“弃婴”但神却“爱怜提携”1-14 节

1.1. 耶路撒冷原本是属迦南的居民,就是赫人和亚摩利人所居之地,不仅充满著各样拜偶像的习俗，也充满著各样罪恶和淫乱（利 18:24-25）。这是上帝用耶路撒冷的地理背景来提醒以色列人,他们原本的状况是一样的,他们是出生在犯罪的民中,自己也是犯罪的民，本是不应受到怜爱的（4-5 节）

1.2. 辊在血中、赤身露体（6-7 节）：新译本－6 节。但我从你身旁经过，见你在血中挣扎。那时，你躺在血中，我对你说：要活下去（Li 节 e!）。

1.3.耶路撒冷蒙上帝眷爱（8-14 节）－ 如同保罗所说：“……在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯……”（提前 1:15-16）

2. 没有“信服”就没有“幸福”15-43 节

2.1.第 15 节仗自己的美貌：上帝把美貌、尊荣给了以色列民,然而他们在尊荣中就心高气傲，失去了依靠上帝的心，反而接纳外邦的假神。就如所罗门在极其尊荣的时候，宠爱外邦女子，并接纳他们的偶像（王上 11:1-13）。

2.2.成功是失败的开始－奥军与法军：现中－第 15 节“你竟利用自己的美貌和名气放荡纵情，来者不拒。”

2.3.第 22 节“没有感恩的心”：以色列人没有追念他们幼年时所蒙的恩典,以至于就渐渐放纵自己的私欲,进入属灵的淫乱(26-29 节）。

2.4.更无耻的基督徒－27 因此、我伸手攻击你、减少你应用的粮食、又将你交给恨你的非利士众女、〔众女是城邑的意思本章下同〕使他们任意待你，他们见你的淫行、为你羞

耻。51 节：撒玛利亚没有犯你一半的罪、你行可憎的事比他更多、使你的姐妹因你所行一切可憎的事、倒显为义。

2.5.懦弱的心(30)：所谓懦弱的心就是不会抗拒外邦人的引诱，去随从他们拜偶像的风俗。

2.6.没有任何的罪是无所谓(21 节)－“当心”的拉比故事。

3.见贤思齐、见不贤内自省(44-45 节)

3.1.所多玛和撒玛利亚都是因为淫乱和败坏而被上帝审判的两座城，所多玛被灭于天火；撒玛利亚则被交在亚述人的手上。上帝说：“以色列和撒玛利亚与所多玛就如同姐妹一般。”这是形容他们和这两座城的百姓是一类的(第 46 节)，所以照理说，以色列也应当如他们一样的灭亡。

3.2.当外邦人比我们更显为义时我们的反应是什么？第 52 节－你既断定你姐妹为义、〔为义或作当受羞辱〕就要担当自己的羞辱、因你所犯的罪比他们更为可憎、他们就比你更显为义、你既使你的姐妹显为义、你就要抱愧担当自己的羞辱。

3.3.神要使我们回归原位－恢复原来的状况－第 55 节。你的妹妹所多玛和他的众女、必归回原位，撒玛利亚和他的众女、你和你的众女、也必归回原位。

4.神与人至情不渝的永约(59-63 节)

4.1.第 59 节：必照所行的相待－第 59 节是一个公义的宣告，是按著以色列民的背约，上帝要照他们所行的对待他们。

4.2.但是 60 节的开头，“然而”这个词使整个事情产生了大逆转，“然而”指明了上帝实际的作法，会和选民所该得的完全不同，这不同在那里呢？

4.3.第 60-62 节：追念幼年与上帝立的约－上帝要追念从前与以色列民所立的约，那个约显然就是西乃之约，在那个约中，上帝拣选了以色列人作为祂的子民(出 19:5)，意思是上帝仍然认定以色列人和祂之间的关系。

4.5.耶 31:31－耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约……。”

4.6.第 63 节在上帝与以色列人另立新约的时候，他们要追念过去自己的恶行而自觉惭愧。这是指明以色列人的悔改，这“新约”是他们悔改的指望或是凭据，若是没有新约，他们就无从悔改起，因为按著律法之约，他们是应当灭亡的。

4.7.因此，这新约既是向世人打开的，今天所有的世人也都可以借著悔改进入上帝的永约，这就是福音。

第十七讲：结 17 二鹰与香柏树的比喻

前言：本章的主题是西底家的诡诈，他原是尼布甲尼撒用来代替被掳的约雅斤作傀儡国王。这次玩弄诡诈的结果是，尼布甲尼撒终于挥军去围困耶路撒冷，并将其毁灭(公元前 587 年)，这件事是以西结的一个预告。结 17 可分为三个部份：

1-10 节是一组比喻；接著 11-21 节是这比喻的解释，最后 22-24 节出现的新香柏树则是一个伟大的预言，论到弥赛亚的来临。

1.神所使用的两只鹰(1-10；11-21)

1.1.第一只大鹰是尼布甲尼撒，他与他的庞大军队来到犹大(由利巴嫩代表)，劫走皇亲贵胄(香柏树梢 3)，迁去了巴比伦。

1.2.这被掳的王就是约雅斤(王下 24:10-12)，他如香柏树尖的嫩枝，原本是荣耀的，却落为卑贱。

1.3.在犹大地的以色列人成为矮小但蔓延的葡萄树，仍有生机(5-6 节)。

1.4.可惜这时在犹大接续约雅斤作王的西底家，却没有醒悟顺服在上帝的管教之下，反而去求埃及的帮助(15 节)，就是(7 节)所说的葡萄树倾向另外一只大鹰。由于这背叛的动作，以至于激怒巴比伦王反过来将犹大消灭(8-10 节)。

1.5.其实以色列人的三心两意正如今日的世人，或是一些软弱的信徒所表现的，就是一方面想要从上帝那里得到好处；一方面又想求假神的帮助，或是抓住世界不放。

2.人间的信用神也看重－16，18-19 节

2.1.不使诈反而什么都不怕－怕所当怕！

2.2.当时立约也要连同向神起誓

2.3.对神的敬畏也透过向人的守信来表达。

2.4.思想－基督徒如何在这“兵不厌诈”的背信社会中见证神？！

3.香柏树的预告(22-24 节)

3.1.虽然以色列是如此的摇摆，世人也是对上帝如此的不信任，但是在责备之时，上帝却藉先知的口发出一个伟大的宣告：“在极高的山上，祂要新栽一棵佳美的香柏树，各类的飞鸟都可以宿在枝子的荫下。”(23 节)

3.2.这新的香柏树是弥赛亚的预告，也是世人的盼望。

3.3.我们如何可以成为那在新香柏树荫下安息的飞鸟？由上帝对以色列人三心二意的责备，我们能否体会上帝对祂子民的期盼是什么？(民 14:24)

第十八讲：结 18 章父亲吃了酸葡萄、儿子的牙才

不会酸倒了呢！

1.错误的教义带来生命的满目疮痍

1.1 以色列人遭遇敌人侵犯和被掳的苦难时，民间就流行一个俗语—认为他们受苦是担代祖先的罪。(参出 20:5; 34:7; 利 26:39-40)

1.2.“父亲犯罪，儿子反而受害”

1.3.吃酸葡萄，是否会影响牙齿呢？可能人们有这样的观念，葡萄若不成熟必发涩又酸苦(这是用字的涵意，在赛 18:5；伯 15:33)

1.4.反思:华人教会前一阵子的“认同性悔改”

1.5.宿命论或不负责任(将错失真的归咎于上一代，那些承受审判的人便大有理由可以推诿自己的罪咎感，且可以反指神不公义“主的道不公平”，25 节。)

1.6.结 18:4 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。"Behold, all souls are Mine; the soul of the father as well as the soul of the son is Mine. The soul who sins will die."－NASB

2.第 5-9 节： 义人行义必定存活

2.1.“仰望”原意也为敬拜表示倚靠的心，如诗篇 121:1 及 123:1 所提说的。

2.2.“当头”欠债的人的当头，照出埃及记 22:25，是指外衣，在晚间应该归还，给那穷人有遮盖，不致挨冻。但是债主却十分刻薄，没有仁慈的心，甚至抢夺，是暴力的举动(参阅利 5:21、23，19:13 及赛 3:14)。

2.3.第 8 节未曾向借钱的弟兄“取利”，也未曾向借粮的弟兄“多要”，缩手不作罪孽，在两人之间，按至理判断。

2.4.“必定存活”是以两个动词来著重生命，有几种不同的解释

2.4.1.有人以为是长寿

2.4.2.有的认为指末世弥赛亚时代来到的福分的应许

2.4.3.也可能是指生命的存活真正的价值－在于与神相交（诗 73:27、28）

2.5.这里指供借贷的事，向弟兄取利是禁止的（可参阅出 22:25;申 23:19 及利 25:30-37，可参阅诗 15:5 及箴 28:8)。

2.6.“多要”是一种高利贷的压迫，更是不可有的，因为这是欺压的行为，更令人发指。

3.第 10-13 节：若父亲行义儿子行恶，只罚儿子
第 14-20 节：若父亲行恶儿子行义，只罚父亲

3.1 恶人之子不一定受父亲的恶而影响，反而转离罪恶。可能看见其父之罪恶的后果，而感震惊惧怕。“惧怕”一词，与“看见”极为相似。中译本加注“思量”，因为看见观察都引发他思考，理智使他觉醒，不可作恶，因此弃恶就善(可参考的经文在赛 41:5 与亚 9:5)，都是看见就害怕。本章 28 节也提恶人因思量而回头离恶。可能是社会的道德风气促使悔改，重视律法，足见社会有极大的责任。

3.2.人若生长在一个没有温暖、充满罪恶的家庭，可否以此作为不向善的藉口？

3.3.恶人有许多罪过，但是神不是计算过去的罪过，而是以现在的行为来决定。

3.4.如果现在及时回头，切实悔改，离开原有的一切罪，他必存活，不至死亡。
这是以说明神赦罪的恩典，因为祂不再纪念，赦免而且遗忘。多么恩慈。

4.第 21-32 节:人的命运掌握在自己手中－从人的角度来说

4.1.这些被掳者以为他们受苦，是承受先祖罪恶的后果。先知详加解释，这不是耶和华公义所允准的，各人只担当自己的罪，神追究的是目前的人心。神愿望恶人回转而义人始终信守。神是公正的，赏罚分明。

4.2.神关注人的福分，切盼恶人悔改。神不喜悦恶人死亡，因为神的心意是给予生命，不是毁坏生命。神只急切地盼待恶人回头离开罪行，因为人若不悔改，神就无法饶恕。神对人的期望不是死亡，而是生命。新约中更清楚的说明。路加 15:7，罪人悔改，天上必有欢喜。提摩太前书 2:4，神愿意万人得救。彼得后书 3:9，祂不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。所以神的公义不是在审判，乃在于救恩。

4.3.原是义人，却趋向罪孽，行恶人所行一切可憎的事，可能先指他拜偶像的罪，当然也包括不义不善的事。他虽然行过多样的义，但不可因此得到赦罪，神同样不以“量”来计算，只注意他自甘堕落。神不算过去的，只看现在的。可见这是多么严重的事态！他的罪无法以过去的义来抵销。现在的罪足使他死亡，无可宽恕。－不以量取胜！

4.4.自做一个新心和一个新灵！这里的用语是属于人的劝勉。如果有人认为，这里以西结不把这些看为神的恩赐，那么对以西结是不公平的。神自己在 36:26 节中如此说：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。”然而，在人的层面上，个人的努力和行动是需要的，以便促使悔改，并使灵性上的更新得以发生。

4.5.“当回头而存活！”是有力的结语，虽然在七十士译本是删略的。

第十九讲：结 19 章人间的伟大不是真正的伟大－两只被掳的狮子与一只尾声之狮

前言：这首诗是以西结给了我们的第一个的例子，该字分别被译为“挽歌”、“哀歌“。它是用一种特别悲哀的调子写成的作品。以西结哀叹的对象有约西亚的儿子约哈斯，他在公元前 609 年被掳去埃及 4 节；约雅敬的儿子约雅斤，他在公元前 597 年被发落到巴比伦 9 节；还有西底家，也是约西亚的另一个儿子，他是大卫家的最后一任统治者，而大卫王朝也就此结束 14 节。全部三个君王的主题是：人类的伟迹竟变得一无是处。这些人虽有勇力而且有声望，最后还是落入神对他们的审判。

1. 狮子任意而行就变病猫(1-9 节)
   1.1. 他们的母亲是一只母狮－ 指犹大国较符合上下文。
   1.2. 第一只少壮狮子被钩子拉到埃及，这少壮狮子是于主前 608 年被掳到埃及的约哈斯王（王下 23:33-34）。
   1.3. 第二只少壮狮子是被带到巴比伦，按著当时的环境来看应是指约雅斤王（王下 24:13-16）。
   1.4. 狮子原是百兽之王，极有荣耀，如今落到病猫般被掳的下场？！
   1.5. 思想－我们也是如此，我们原本是按著上帝的形像和样式造的，是何等的尊荣；然而，在堕落之后，人成了罪的奴仆，甚至信主之后继续自甘堕落！因此，我们应该提醒自己看重目前上帝所给我们的荣耀身分？
   1.6. 彼前 2:9“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。”
2. 这是哀歌也必用以作哀歌(10-14 节)
   2.1. 这一段经文说，王的母亲先前如茂盛的葡萄树栽于溪水旁，因而多结果子，其枝干可作掌权者的杖（10-11 节）。参诗 1:2-3 对照
   2.2. 哀歌的预言却成了哀歌的实际－14 节
   2.3. 炎热的东风吹来，毁灭残存的犹大国，烧毁了耶路撒冷和圣殿。这样，他们的权杖折断，再没有人坐在大卫的宝座上，要到弥赛亚来到。
   2.4 作个透过警语及时回头的聪明人吧！

第二十讲：结 20“悖逆”在埃及、旷野与迦南

历史的信条"Short historical credo"－Gerhard 节 on Rad

前言：本章追溯了过去的大事，由埃及开始，引到出埃及、旷野的经历、迦南地的生活，最后散居于列国中。有几个主题是重复出现的：一、虽然神恩待了以色列，赐给他们无数的福分，又一再忍耐不将祂的愤怒倾倒在他们身上，他们还是叛逆神。二、旷野飘流的事不单是以色列的一段历史，它们代表了一种生命形态及由此而来的结果。所以以色列历史的末期——被掳的离散——被看成重返定居迦南以前的旷野生活（35节：“我必带你们到外邦人的旷野“）。三、耶和华关注祂自己的名。

1. 神的不耐烦－看历史在说话－(1-4节)
   1.1. 长老们的提问是不合乎神的旨意，这里表达出只要重述以色列过去的罪就可以说明，历史其实就已经回答了他们的提问。
   1.2. 这是约雅敬王被掳后第7年，应为591年。五月该在夏天，照巴比伦的历法计算，应为八月十四日。为甚么长老要来求问（问是否可以进行宗教的混杂主义－长老们正在主张一种妥协的混合主义，因而寻求以西结支持该政策。）。在本书8:1以及14:1，以色列长老曾来求问先知。→32节 “你们说：我们要像外邦人和列国的宗族一样，去事奉木头与石头。你们所起的这心意万不能成就。”
   1.3. 诗篇66:18“我若心里注重罪孽，主必不听。”
   新译本－如果我心里偏向罪孽，主必不听。
   现代中文译本－我如果忽视自己的罪，主一定不垂听我。
   1.4. 神的不耐烦？重复语你要审问审问他们么（4 节－新译本：人子啊，你要审问他们么？要审问他们么？你要使他们知道他们列祖那些可憎的事）。
2. 在埃及的人生(5-9 节)
   2.1. 这个用词“拣选”，是在以西结书里唯一出现一次的－表达以色列百姓是在恩典中堕落了。
   2.2. 发誓的神－守约施慈爱的主－(5-9 节)
   2.3. 我举起我的手（和合本：起誓）这一句强烈的声言经常出现于第 5、6、15、23、28、42 各节。这表明了神的丰富恩典，对以色列守约、施慈爱。－这里“起誓”原意为举手，却未说明起誓的内容，只表示神严正的态度！
   2.4. “察看、窥探、找 search”在民 10:33 为“寻找”：“耶和华的约柜在以色列人前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。”在申 1:33“耶和华为他们找安营的地方。”－神帮人寻找美地！人只需要乖乖遵守诫命！神的流奶与蜜之地的应许，惟一的条件是要弃绝埃及的偶像（7 节），而这条诫命被

完全忽视了（8 节）。

2.5.神看重自己名声、荣誉

第 7 节－这里的偶像可能专指埃及的，因为他们刚从埃及出来，受埃及的影响极深。

2.6.有关他们在埃及的叛逆，先是他们对摩西的拒绝（出 5:21），不一定是拜偶像的罪。拜偶像、敬奉金牛犊的罪是在出埃及记卅二章。

3.在旷野的人生(10-26 节)

3.1.干犯安息日，表明他们没有好好敬拜神

3.2.出埃及记是记念神的创造—出 20:11“因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”

3.3 申命记是记念神的救赎—申 5:15“你也要记念你在埃及地作过奴仆；耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此，耶和华你的神吩咐你守安息日。”

3.4.“安息日是为人设立的”（可 2:27），所以安息日和人有著最密切的关 系—第六日创造了人，这安息日接著就设立了。神要人在工作已先先享受神预备的供应。所以安息日不是以律法主义出发的！太 11:28 主耶稣是真正的安息。徒 20:7；启 1:10 主日取代了安息日

3.5.诗 46:10“你们要住手，要知道我是神”（其实是两道命令）：你们要住手—放弃“以相信自己可以用自己的力量来成就事奉！”的信念。上文 8-9 节都是告诉我们是上帝自己在解决难题，我们所作的只是跟在后面。林后 2:14“感谢上帝，他常常在基督里，使我们这些作俘虏的，列在凯旋的队伍当中，又借著我们在各地散播香气，就是使人认识基督。”（新译本）；命令“你们要住手”：停下来！作什么？第 8 节“来”“看”耶和华的作为。“要知道我是神”—“公开承认”神：“要知道上帝是上帝，他必然得胜，没有一件事在他的掌握之外，没有一件事能影响上帝最终的得胜。”

3.6.此外可以先认罪，并将一切忧虑（对神没有信心）的部分向神祷告—腓 4:6“应当一无挂虑，只要凡事借著祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。”

3.7.赞美神—安息：把注意力转到神的身上；度假休息只是停止消耗而已。诗 150：2 要因他大能的作为赞美他，按著他极美的大德赞美他！

按照神的作为来赞美：创造的工--启 4:11；救赎的工--启 5:9

按照神的美德来赞美：神的属性--信实、慈爱、圣洁、大能

3.8.以色列人纵然失败，但神没有失败！

4.在迦南的人生(27-29 节)

4.1.以色列历史中最大的叛逆是，他们在神的恩典中最后进入了应许地，很快就以各高岗上的迦南异教神坛作为他们自己献祭的地方；本来可以被神悦纳的奉献，如今竟惹我发怒（28 节；不同的英文版本译作挑衅）。

4.2.以色列人三重的悖逆：离弃律法，干犯安息日，敬奉偶像，在第 8 节，13 节及 21 节重复，都是使神的忿怒无可避免。在他们未进迦南美地之前，他们未来的命运已经注定了。这是多么可悲的事，被掳是必然的事，神正将祂公义的忿怒倾倒下来。

4.3.“巴麻”即高处，中译词为邱坛。“巴”是走上去，“麻”是甚么。你上去作甚么呢？拜偶像真是毫无意义的事。

5.从以色列史看人生(30-39 节)

5.1.以色列家直到今日一直在实行偶像敬拜(31 节)，现在有话语临到他们了。特别对于那些来求问耶和华的长老们，神说没有话语给他们。企图混杂外邦偶像敬拜的阴谋必不容许发生（32 节）。

5.2.思想－求问神，没有真诚的信心，是惹神发怒的事。求问不是占卜等迷信，神真可当作偶像呢？怎可与偶像与交鬼的事并列呢？这是可怕的亵渎（可参阅 23:7、30，37:23）。这些都是邪淫，可憎的事。

5.3.神必用出埃及时拯救以色列的大能的手和伸出来的膀臂加以干涉。祂要成为他们的王（下文的“治理”），且在审判中领他们进入另一个旷野经历（参：何 2:14-15，12:9）。这将是以色列的一次熬炼；不洁净的不会回归，那些要拜偶像的可以继续敬拜，但要与忠信的以色列人分隔，好使神的名不再被亵渎（39 节）。

6.美好人生的原始目的(40-44 节)

6.1.一群被洁净了的馀民将会在耶和华的圣山锡安山上敬拜祂，那是神所立定敬拜祂的中心和祂的居所。百姓会献上上选的祭物，他们的敬拜会被接纳。神也要藉此机会彰显耶和华为圣（41 节）。

6.2.在你们身上显为圣，意思是“我会在你们中间被承认为神”

6.3.希伯来文圣经将 20:45-49 划归在 21 章，整段的主题是有关神对耶路撒冷的审判。先知有关火灾与刀剑之祸的信息表明了审判的终极性——人的生存意志会因这两种灾祸而消失，另外清楚指出降祸的是耶和华自己。

20:45-49 描写“南方”将面临的火灾 ， 指出青葱的树木连同枯木一起被焚烧，好的及坏的都要一并被剪除，21:1-7 套用同样的观点 ， 指出耶京灭亡时，刀剑之祸必临到全民，无论是义人或罪人都必受害。

第二十一讲：结 21 章：耶和华的刀－巴比伦/神的儿女竟成为神的敌人

前言：这一章经文可以说是“刀剑之诗”，学者认为特别是第 8-17 节这段经文描写的可能是一段剑舞，先知利用歌谣及刀光剑影的庄严舞蹈表达审判的方式。此外在本章中的“刀”字一共出现了 21 次，这重点就是借著刀剑的临到，讲到上帝对祂儿女的刑罚。但也有学者说这章接续上文 20:45-49 除了是刀的审判之外也是火的审判。特别是 21:1-7 在解释比喻时第 2-5 节的用语是特意与 20:46-48 节的用语配合。

1. 耶和华的刀(第 1-17 节)

1.1. 上帝的刀要临到以色列地，祂已经拔刀出鞘。因此，上帝的刀要临到哪些人呢？在经文中我们看见包含了以下几类：就是义人和恶人（3）、一切有血气的（4），也就是指一切活著的人、首领和百姓（12）、行恶的君王（25）和虚假占卜的人（29）。

1.2. 第 10 节“我们岂可快乐吗？罚我子的杖藐视各树”：以色列民目睹剑影，心中以为耶和华向诸国开战，因此十分雀跃；或是以为神向祂的百姓磨刀霍霍是在开玩笑？

2. 巴比伦王的刀(第 18-27 节)

2.1. 第 19 节“巴比伦王的刀”：这里指出前文所提到的刀实是巴比伦王的军队，耶和华是借著巴比伦王的刀来消灭耶京。

2.2. 主前 589 年间，犹大国与亚扪人联盟，希望藉此对抗巴比伦。现在巴比伦王正站在通往两国的岔路口，以占卜决定进军方向。掳民都希望巴比伦王选择通往亚扪之路，以保犹大不受侵略，那知耶和华已命定耶京必灭，巴比伦王的刀必临到犹大。

2.3. 拉巴就是亚扪的首都也是现今的安曼。

2.4. 乌龟笑憋－巴比伦王用了三种占卜的方式：神特别用这拜偶像和占卜的巴比伦来指出以色列的罪（23 节），不过好笑的是，当巴比伦王借著占卜决定先攻打以色列的时候，这些喜爱依靠占卜的犹大人反而说这是虚假的占卜（23 节）。

2.4.1.摇签－这种方法在箭上记上人名或地名，然后摇晃它们，就像摇签一样，抽一枝箭出来。

2.4.2 求问神像－是谘询神像。

2.4.3 和察看肝的颜色－观察祭牲的肝或内脏。这是巴比伦占卜的一种常见方法，并且留传到古罗马时代。如何解释这些内脏上的纹脉乃是古代近东的占卜者传习的一种技巧（这也是古巴比伦的一种占卜方式）。

2.5. 亚扪人在这里一并被巴比伦的刀刑罚（28-32 节），因为他们和以色列人一样喜爱虚假的异象和占卜（29 节），所以喜爱占卜的人有祸了。

2.6.第 28-32 节.亚扪的刀剑。本段经文非常含糊，但显然与本章较早的部分有关联，特别是 9-17 节，这里亚扪人被描述为手挥刀剑攻击以色列的人。这可能反映了耶路撒冷被围或其后的时期。当时亚扪人联合了其他人，趁犹大逃亡，攻击、搜掠了她的土地。这显然是受了假占卜和荒谬的异象所影响（29 节），但神制止了他们的手，并呼吁他们将刀收入鞘（30 节）。随后是非难的话语：亚扪会在自己的地上受审判及惩罚。他们会在善于杀灭的畜类人手中受苦（31 节），这些人后来被称为东方人（25:4），例如沙漠中野蛮的部落人民。因此，亚扪人的仇恨计画会落在他们自己身上，这在有关他们命运的进一步神谕中清楚可见（25:1-7）。他们最终的结局比以色列的还要差，甚至比埃及还要差，因为他们必不再被记念。在闪族人的思想中，没有比这情况更可怕的了：无复兴的可能性，无延续的世代，无记念，甚至无记忆，遗忘殆尽。

第二十二讲：结 22 罪证确凿的耶路撒冷

前言：本来被称为圣城的耶路撒冷，现在却是犯罪之城。耶路撒冷是以色列的首都，是圣殿所在之处，是信仰的中心，是上帝拣选立为祂名的城（代下 6：6）。照理说，耶路撒冷在各方面都应当成为以色列人的表率，但是遗憾的是它反而成为最败坏的城，而更令上帝无法忍受的是其中的领袖人物。例如：首领、祭司和先知更是带头犯罪，本章经文的重点就是上帝细数在耶路撒冷领袖们的各样罪孽。

1.强暴的首领（6-12 节）

以色列的首领各逞其能（节 6），这意思是说他们各尽本事去犯罪，他们邪恶的罪行包括了：杀人流血、欺压孤儿寡妇、干犯安息日、拜偶像、行淫、贿赂、夺取财利…等。几乎律法所禁戒的他们都犯了（7-12 节），他们所作的使上帝的城变为名臭多乱的城（5 节）。

2.羞辱圣职的祭司（26 节）

祭司重要的职责就是教导百姓们律法，使他们遵行上帝的旨意，分别圣的、俗的。然而耶路撒冷的祭司是强解律法、亵渎圣物，使百姓不能分辨圣的、俗的…，以至于上帝的名在他们中间被亵渎。

3.虚假的先知（28 节）

先知本应按著上帝的启示发预言，或是按照上帝的旨意宣告警戒的话，就是站在破口防堵恶者。可是这些先知们徒有职份，反而喜爱虚假的异象和依靠占卜说话，使上帝的百姓不知悔改，而且又和首领同谋作恶，他们本身就成为了耶路撒冷最大的破口（25 节）。

4.以色列家成为渣滓（17-22 节）

以色列家原是上帝所拣选，在万民中成为上帝的见证，是何等的荣耀（如同精金，哀 4:2）。但是由于首领、祭司、先知的为恶，以至于以色列家成为渣滓（18 节），所以上帝的意思是选民既然成为无用的东西，也毫无荣耀可言（如铜、铁、铅、锡…），以至于上帝要把火吹在他们的身上，熔化他们。

第二十三讲：结23:阿荷拉（Oholah）与阿荷利巴（Oholibah）

故事：两姊妹出身埃及，由于她们年轻，她们的生活方式非常放荡，开始过妓女的生活（出身低）但神却接纳她们（4节“归于”－be or become）。但是这两姐妹的生活，在年轻时就已定型；她们在嫁入豪门之后，却仍继续沉沦堕落－阿荷拉（撒玛利亚）继续接待她所爱的人，并且对她的丈夫不忠。她喜欢亚述年轻的战士，但到头来她才发现那些“她所爱的人”的真正暴行：他们杀她，且在她死了后，让她“留下臭名”（10节）（公元前722，撒玛利亚落入亚述人手中）。阿荷利巴的情形更糟，她不看前车之鉴，依然故我的背叛偷情，她有时靠亚述有时有依偎转向巴比伦。你的帐篷在哪里？你的会幕在拜谁？

- 阿荷拉Aholah（音译：'Oholah帐篷）
- 阿荷利巴Aholibah（音译：'O"holiybah在她里面的帐篷）。

1.基督徒－属灵的淫妇

1.1.第 6 节“蓝衣”有译为紫色衣袍，可能是蓝中带紫，是军装的颜色。

1.2.在此处就有四种人：军人战士以外，还有省长、军长与骑兵。军长在中译词为副省长，实则为军事首长，为高级指挥官，也是行政长官，骑马的少年人是骑兵，年青健壮，使以色列人摄服。

1.3.第 9-10 节-在古时战争中，胜利者将女俘脱光衣服，露出下体，为羞辱她们（参阅赛47:2 起），不仅将她们儿女们掳去卖给人家做奴仆，而且也杀害那些妇女，列王纪下 17 章的事给予人们很深的印象。亚述人对以色列人这样行，实在是施行审判。

1.4.姐姐以色列北国已经遭受审判，她已经成为前车之鉴，已足够成为见证，阻止阿荷利巴，临崖勒马，不可再犯相同的罪。但是照耶利米书（3:6 起），犹大的心仍旧刚硬，仍不肯悔改，犹大的罪既与巴比伦结盟，又向埃及誓约。结果自食其果，埃及无力拯救他，而巴比伦将他并吞了。

1.5 第 13-14 节-以色列北国被亚述所侵，终于被他所占。犹大当时也被叙利亚的侵略所迫，去投靠亚述，就是在亚哈斯王所作的，虽受以赛亚警告，仍不醒悟，记载在以赛亚书第 7 章。南国犹大将迦勒底拜偶像的罪搬来，在耶路撒冷宫殿中也有丹色的房间（参阅耶 22:14）。人像画在墙上，可谓迦勒底十分普遍的现象，但这也是亚述人所作的，是米所波大米的迷信。

1.6.第 20-21 节-贪恋情人，是一种变态的情欲，是以娼妓或下贱的小妾任遭男子来蹂躏。这里所描写的身壮精足，如驴如马，是描写男性在情欲的发泄，完全是兽欲的呈现，可谓是一种性暴行。这样的强暴岂不是在以色列早年的时候已经历过的，那时施暴的是埃及，以后是亚述，在犹大的经验中，有亚述，更有巴比伦。

我们虽不认为自己犯了属灵上的淫乱罪，但我们常常花很多时间从杂志、电视广告、非基督徒专家处求答案，而不求神和神话语的帮助，这是否对神不忠呢？－你在靠谁？

2.该忘的不忘，不该忘的却忘－失败的关键

2.1.“忘记”爱你的神（35 节）

2.2.“不忘记”埃及－怀念强国的风采：在进入神应许的迦南地之前，以色列人有四百多年在埃及为奴的经验，在法老的鞭子下受了漫长的痛苦。但他们总不能忘怀埃及。

2.3.第 27 节“这样，我必使你的淫行和你从埃及地染来的淫乱止息了，使你不再仰望亚述，也不再追念埃及。”

第二十四讲：结:24 最后定案的欲哭无泪（理性感性放两旁，神的命令摆中间）

前言：全卷唯一提及以西结感情世界的。

- 一对落难年轻夫妇一同被掳到异邦作二等公民。此时，以西结被召，神使他哑口，并做出各样象徵行为，旁观者可能投以奇异和不屑的眼光，妻子对以西结的支持极为重要。

- “赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的”（伯 1:21）

1.现今的審判有日期：

日期为第九年十月初十日，应是耶路撒冷城被围困之初期。以西结可能在耶路撒冷，或在耶路撒冷城附近。第九年十月初十日，计算起来应是主前 588 年 1 月 15 日，所谓第九年，是西底家作王的年数（也是约雅斤被掳的日子)。巴比伦的军队更加迫近（可参考王下 25:1；耶 52:4 及 29:1）。以后被掳时期，以色列每逢十月都要禁食，就是纪念耶路撒冷城被围的困难（参考亚 8:19）。

1.1. 什么是审判（以广义的角度来理解）？（审判的种类？）

1.1.1.现在的审判是指上帝的管教或刑罚：

- 针对上帝的百姓：犯罪时，祂会管教。例如：因为以色列人发怨言，以致上帝使火蛇进入百姓中间咬伤/死他们（参民数记 21:4-6）；因为以色列民不信神的应许，以致那一代绝大部份的人死在旷野，无法进入迦南美地(参申命记 1:34-36)。
- 上帝百姓的仇敌。例如上帝刑罚埃及法老王。(参出埃及记 4:7)
- 上帝因为一位属祂的领袖犯罪而管教且罪的影响力扩及他人。例如因为亚哈王拜偶像而以色列人遭灾（参列王纪上 18:17-18）；因为大卫王犯淫乱而刀剑不离他的家（参撒母耳记下 12:11)。

1.1.2.将来的审判可概略分为三种：信主的；不信主的；堕落的天使。

- 信主的（工作的审判）
  经文：林前 3:14“人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。”
  提后 4:8 “从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按 公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”
  太 24:45-51“忠仆与恶仆”比喻(良善的得奖赏；作恶的被惩罚)
- 不信主的和信主的（白色大宝座前的审判）经文：启 20:11-15“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的；从他面前天地都逃避，再无可见之处了。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。死了的人都凭著这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”
- 堕落的天使：在末日借著信徒对堕落天使的审判：圣经也提到堕落的天使，就是魔鬼和它的跟从者。
  经文:彼后 2:4“就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。”
  犹 6 节“又有不守本位、离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。”
  林前 6:3“岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？”

1. 2 为什么要审判？

1.2.1.现在神的管教是因为爱。
经文：来 12:7 “你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？”

1.2.2.上帝的审判是神公义的彰显：神是慈爱的，但是神也是公义的。
经文：诗 96:13“因为他来了，他来要审判全地。他要按公义审判世界，按他的信实审判万民。”
太 16:27 “人子要在他父的荣耀里，同众使者降临；那时候，他要照各人的行为报应各人。”

1.3.如何审判（根据）？真理（神的话）
经文：罗 2:2“我们知道这样行的人，神必照真理审判他”
用尽办法除不掉淫行的锈－神必照人的举动行为审判：

1.4.第6节“为他拈阄”原意为选择或挑拣。

1.5.第12“这锅劳碌疲乏，所长的大锈仍未除掉。这锈就是用火也不能除掉。”但是这样做还是徒劳的事。这里所指不是这锅劳碌疲乏，而是我做这清除洁净的事是白费精神的，虽然劳碌疲乏，也无法除掉这锈，用火也烧不掉。

1.6.第13节-这污秽是指犹大所犯的邪淫：“这所长的锈其实就是你淫乱的污秽。”

1.7.根深蒂固的败坏：“长锈”对一个器皿来说是不好的东西，而且是不容易除去的例如

在第6节所说：“这流人血的城就是长锈的锅，其中的锈未曾除掉。”锈是肉眼可见的东西，是不能掩盖的，经文也是用此来形容耶路撒冷的恶是显而易见、无法隐藏，如同血倒在净光磐石上（第7-8节）。因此，耶路撒冷的恶显然是根深蒂固，虽然上帝用诸般的方法，反复地加在耶路撒冷的身上，甚至于用火来熔其上面的锈，似乎也告失败。所以经文说这锅劳碌疲乏，所长的锈仍未除掉（11-12节）。－汪川生

1.8.无法使用的器皿：

锅本来是用来煮东西，然而对一个生锈的锅来说，却失去了应有的功能，因为如果用长锈的锅来煮东西，其中所有的东西都被污秽，就不能食用。所以主人一定会把锅先倒空，除去其中的锈，然后再来使用它（6、11 节）。因此，就耶路撒冷来说，因为耶路撒冷的长锈，其中的肉被一一的取出来是必然的命运（6 节），上帝也的确借著巴比伦王的手将他们取出来，赶逐到外邦。（2 节）试想今天自己的生命是否也生锈了？！提后 2:21“人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”

2.丧妻之痛与感同身受:以西结虽然有婚姻生活与正常的夫妇关系，但这一点快乐也被剥夺了，举哀都成为多馀的事而被禁止，表明以色列必有将至全国性的悲哀－(唐佑之)

2.1.他为丧妻之痛只可低声叹息，不可大声哭号，出声是指号咷大哭。

2.2.举哀的动作是解去头巾，披头散发，将地上的塵土撒在头上。

2.3.脱去脚上的鞋，赤脚行路。

2.4.将脸蒙起来，遮住上唇。古时有迷信，认为遮住脸面，使死去以鬼魂回来时不能办认，以后就成了举哀的打扮。

2.5.吃吊丧的食物，是邻居亲友将食物送来丧家，以表关怀照顾的心意。有人以为这习俗原来是有迷信的背景，在迦南地有祭祀神明的举动。

2.6.这一切被神都禁止了，以西结只能在静默中悲哀，深切地忧伤。但他必须强抑制痛苦，向百姓宣告。

3.全卷书只有第 16 节提及以西结的妻子。她被形容为“眼目所喜爱”（16），蕴含“真挚和强烈的爱情”，她可能是以西结一生中最爱。另外，第 21 节的“眼目所喜爱”指的是耶城和圣所。

4.就以西结的经历来看，你我对一个服事上帝的人有什么看法？对于所爱的人被主取去的又有什么新的认识？

5.哑口不作声的结束：你我的口是否完全受制于主？！

<u>第二十五讲：结 25:外邦人至终亦会认识耶和华</u>

前言：

1.神管教“幸灾乐祸”的人－亚扪（第 1-7 节）

1.1.亚扪对犹大之败亡幸灾乐祸，在 3、6 节。

1.2.亚扪人多年在约但河东的东南地带。

1.3.在主前 599 年，他们与亚兰人与摩押人同向巴比伦效忠，攻击犹大（王下 24:1、2）。

1.4.以后在主前 593 年，他们又背叛巴比伦。亚们人联络犹大、以东、摩押、推罗及西顿，但是耶路撒冷终被毁灭，亚扪虽生存一时，最后仍被尼布甲尼撒在位的后期予以毁灭。

1.5.在 550 年后，他们不再居有定地。以后的数百年，皆成为游牧的民族。他们的地业，已被东方人所占用了（25:4）。

1.6.没有同情心，看见仇敌遭难而欢喜，是神所不喜悦的。圣经说：“若遇见你仇敌的牛或驴，失迷了路，总要牵回来交给他。若看见恨你的人的驴，卧在重驮之下，不可走开，务要和驴主一同抬开重驮。”（出 23:4-5）神这样吩咐，是要人有同情的心，见到仇敌和恨你之人的牲畜遭遇困难，尚且如此，何况亲邻遭难，岂不更应该救助？

1.7.亚扪和摩押，是亚伯拉罕的侄儿罗得的后裔，以东更是以色列同胞双生哥哥以扫的后裔，都有血缘关系；非利士则是多年在地中海沿岸的居民，虽然在历史上，他们与以色列都有过分争，但在犹大遭难的时候，不该记念旧恨，而幸灾乐祸。

2.神管教“轻蔑神子民”的人－摩押（8-11 节）

2.1.以色列与摩押是近邻，二者可称为兄弟（创 19:37）。

2.2.在大卫的时代，摩押向以色列进贡

2.3.主前 605 年完全受制于巴比伦王。

2.4.在约雅斤叛逆时，摩押与亚扪军队共同协助巴比伦来镇压（王下 24:2）

2.5.在耶利米书 27:3 节记载，摩押与亚扪又与耶路撒冷议和，合力叛巴比伦。

2.6.在耶路撒冷陷落后，他们站在胜利国立场，非难犹大人。

2.7.“伯耶西末、巴力免、基列亭”：是摩押的三座城堡，它们环绕著死海，是防守摩押领土的重要保障。

3.神管教“趁人之危 落井下石”的人－以东（12-14 节）

3.1.以东位于摩押以南。以东的罪过是在犹大国

惨遭巴比伦灭亡之际趁机攻击犹大（参诗137:7; 俄 10-14）。

3.2.以东即以扫，与雅各为兄弟。

3.3.耶利米书 27:3 节，以东与其他国联盟，叛逆尼布甲尼撒王，那时耶路撒冷正在危难之中。

3.4.在 587 年耶城陷落之后，以东又站在巴比伦一方帮凶，完成毁灭之事（诗 137:7 及俄 11:13）。

3.5.以东有可能趁火打劫，占据南地及犹大的山区。

4.神管教爱找麻烦的人－非利士（15-17 节）

第二十讲：结 26 章－推罗的结局

1.推罗简介（参旧约神学辞典/华神/页879）：

1.1.推罗是腓尼基的极优良的远洋海港，位于利巴嫩山西麓的地中海岸边上，在Sidon之南34公里。推罗建城甚早，可能是在主前2700年。人民善于航海，又精于贸易，出口上乘的染料，闻名于世的紫色布匹和利巴嫩的香柏　木材，都是从这里转运出口，所以是一个国际化的大商港。

1.2.推罗是腓尼基人在利巴嫩地区的主要城邦之一，其中心位置在近海的一个多岩小岛上。推罗有两个优良的港口，一个在城市的大陆部分，另一个在离岛。公元前十世纪，希兰一世建造了一条堤道，连接两个港口，使推罗的商业潜力倍增。同时，危险临到的时候，可以退守到岛上的堡垒，因此成了推罗人的金库、货仓，以及牢不可破的屏障。作为商业中心，推罗以玻璃器皿与染料闻名。他们用的紫色染料是用当地的骨螺这种贝类制成的。无可避免地，推罗成了外国势力虎视眈眈的猎物，所以要向亚述缴很重的贡银，作为商业上得以自由的代价。推罗延续不断的繁盛助长他们自以为是，并且引起那些不及他们幸运的邻邦的嫉妒之心。

1.3.张宰金：“先知的预言，在当时看来，是极不像能成为事实。但出于神的话，必然应验。”推罗本是一座古代名城，居住在那里的人，原来都是腓尼基（Phoenicia）人，擅于航海、行商、探险等各 种事业，当时著名于世；凡有名的海岸、都市，几乎无处没有他们的足迹。推罗的城墙很坚固，在地中海东岸，正当军事要冲。当其强盛之时，似乎必将长久存在；神却看它罪恶甚大，藉先知以西结发出豫言，要刑罚他们。豫言发出之后，巴比伦（Babylon）王尼布甲尼撒（Nebuchadnezzar）在纪元前585年围困推罗，经过13年的争斗，才攻入该城。惟因推罗国王豫先将其财宝迁到一个海岛，这岛离城仅有一里多路，面积约有140亩；巴比伦因无海军，无法追击。尼王军队入城后，因一无所得，愤而将该城完全拆毁。尼王毁灭旧城之后，城中的废迹仍然存在，到此豫言中的“拆毁它的城垣”已经应验；虽然这只是豫言中的一部分，但是它为整个豫言的应验带来希望。至于石头木头甚至尘土，也要抛在水中，只剩下净光的磐石，作晒网的地方，与不得再被建造等豫言，尚未应验，且似乎不再有应验的可能。尼王在大施报复之时既未思及此，那么谁还注意一个荒城中的废墟，以致要这样强暴的来破坏它？但是豫言却在那里等候应验。240年之后，推罗废墟依然存在，那时希腊国的亚历山大大帝（Alexander the Great），威名震动于世。他在纪元前332年疾速进兵岛上之新推罗城。亚历山大来到海边，便招降推罗，令其开城。推罗人自认城在岛上，有险可守，加以迦太基海军支持，希腊军必定无法渡过急水来到岛上攻城，所以拒绝招降。那里晓得亚历山大决意要攻下该城，就把旧城的木、石、土都抛在海里，修成一条约有200尺宽之大路，直通岛上；因为工程浩大，甚至把泥土刮净，用来将这隔岸一里许宽的海港填满。借著这条大路，另加利用海上千只帆船，岛上新城终被攻破。这样便应验第二部分的豫言，石头、木头皆要抛在水中的话了。又经多时，该地尘土被掘之后，经雨水一再冲洗，就显出石地；后来海边打鱼之人，竟然在那里大晒鱼网了。这就应验“使它成为净光的磐石，……作晒网的地方”这段豫言了。法国著名怀疑家佛而尼氏（volneg）在其旅行记卷二的第212页上，还记述他曾游览推罗，且看见渔人在该处大石地上晒了若干渔网，正如先知所豫言的一般，“成为净光的磐石，作晒网的地方。”至于豫言最后一句“不得再被建造”，似乎豫言得太冒险了。因为我们敢豫言一座城池要被毁灭，但如何敢豫言它永不再被建造呢？就如罗马大城，因尼罗王要得诗人的感赞而将其烧毁，之后不久又被重建起来。

1.4.我国的南京城，曾遭洪杨之乱，毁灭殆尽，但不数十年，又经恢复，更胜当年。美国华盛顿州郎维郁地方，本是一片沼泽；但于二年之内，经人设计，立即改成现代新式的郎维郁城了。若要重建推罗，只要不信者每人拿出金洋一元，即可动工盖成，如此便能永

远打倒圣经。何况推罗的旧址，原是可以居住的，因为那里有一个泉源，每日可以涌出一千万加仑的淡水，肥沃的土地伸展到遥远的山边。但是推罗自毁灭以后，迄今二千馀年未被建造，所以没有人敢说这豫言是不确实的。时至今日，每年每日每分钟，只要推罗是在绝对荒废的情况之中，人们便不能说这豫言是不应验的。

1.5.推罗被攻破的历史应验－

推罗旧城在地中海岸上，另在离岸约一公里有推罗岛，上有码头和坚垒。

尼布甲尼撒王在灭犹大后不久，即开始围攻推罗，迅即攻取了岸上的城(公元前585)；但离岛的馀民，凭垒坚守，拒不肯降，历十三年，不得不释围转往埃及(公元前572)。大军退后，推罗人决定不在岸上的原址重建推罗，他们很有智慧地选择在离岸约一公里的小岛上建立新推罗。这样，与陆地隔了一道海峡，新推罗的防守固若金汤，敌人就不容易进攻了。

过了两百年，在主前322年，亚力山大帝由海上攻城（亚力山大与波斯王大流士(Darius III)争雄，而当时推罗是归属波斯，不肯降服，故亚力山大攻之)，但仍未能得手，于是改用从陆上的旧推罗遗址，筑堤进攻新推罗。他们将旧城的石头、木头、残垣瓦片抛到水中，筑起200尺宽的石堤。新推罗就这样被毁（城破的时候，三万人被掳卖为奴隶，屠杀一万多人，把二千壮年人钉死在十字架上。从此推罗成为半岛。)，正如先知以西结所预言的！

2.自是甚高心中无神——不可能也会变成可能——被神审判

2.1.众民之门（2节）一词表示，耶路撒冷位于众多国际商道的交会处，因而可以自行徵收通行税。

2.2.结26:15-18.海上王子的狼狈。邻近各国的统治者倚赖推罗的商业维持繁盛，如今推罗倾倒，他们不禁深感泄气，而且惊骇如此大有势力的君王就此毁灭。那些海岛事实上是沿海地带（吕译、RS节)，亦即地中海沿岸的众多小城邦。他们的王子要坐下举哀，唱首哀歌（*qi^na^*)。这是传统3：2节韵的挽歌，在 RS节 中翻译的很好。

2.3.结26:19-21推罗下到阴府。此处以高度喻意性的言词，形容推罗这个岛城沉没在海浪之下。这些海浪成了神话中的宇宙洪涛、混沌的大水，最终将她淹没。同样的措词也在31:14-18节，32:13-32节描述埃及；而以赛亚对巴比伦王嘲弄的歌也值得参照（赛14:4-21)。经文给我们的印象是，那与阴间一样的阴坑（吕译；）是个回不了头、完全失落的地方（21节)。没有复活的盼望，只有黝暗，与古时的人在过去的残垣中长久存活；这实在是个可怕的结局。

第二十七讲：結27推羅式的基督徒

推罗式的基督徒－活著只为了全然美丽－为了赚取财富与繁荣。结构：

1.第 1-2 节序言－推罗哀歌。

神要先知用哀歌的形式来论述推罗和它的衰亡，然而我们发现先知论述推罗的内容，有如启示录 18 章描述大巴比伦的倾覆是非常相似的。奇妙的是巴比伦王和推罗王都曾被圣经用来比喻那位因骄傲而堕落的魔鬼（赛 14：3-20，结 28：11-19)。

2. 第 3-24 节以建造一艘华丽的船来比喻推罗

2.1.推罗的特质就是“全然美丽（出现次数：19 和合本:美貌 5, 美丽 5, 荣美 3, 美 2, 美容 2, 美色, 美物）”，本段经文也有三次（第 3-4，11 节）强调了推罗的美丽，不论是从它的受造、它自己或是别人来看都是如此的（第 3-11）

2.2.除了美丽之外，推罗也“充满了财富”，由于它的美丽和财富，推罗吸引了四围列国的眼光，成了贸易中心，商贾云集之地，它的财物使许多的国民充足，地上的君王丰富（第 12-25、33）

2.3.思想－我们从推罗的身上看见地上的荣华（第 25 节)，那不就是现今的世人所羡慕、所追求的，不是吗？

3. 第 25-36 节：推罗的败亡

3.1.当上帝所定的日子来到之时，眨眼之间这万国荣华所在之地就倾倒了，他如一艘被飓风打破了的船，顷刻之间埋葬海底，他的货物和“其中的居民”都一起沉下去，沉到海里，不再看见（第 26-27、34)。

3.2.神说：“推罗将不再存留于世直到永远。”（36）这样的结局给我们何等重要的提醒，可惜今天世人的眼目仍是集中在短暂、虚空的荣华上，虽然知道这些都是过眼烟云，却情不自禁，以至于看不见基督救恩的宝贝。

3.3.由推罗的荣华和衰亡来看，你我对今天的世界有什么体会？你清楚自己今生所追求的目标吗？神求保守我的心一直向著神，不被世界的虚华所吸引。－路 12 章。

第二十八讲：结 28 推罗王的失败

前言：当时的推罗王是谒巴力二世（谒巴力一世是耶洗别的父亲，参王上 16:31－亚哈犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪，还以为是小事。他又娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别作妻子，去服事巴力，敬拜巴力。－新译本），以高傲僭妄闻名，像古代近东许多君王一样目中无人，自比为神。推罗王被也描述为伊甸园中原始的受造物，受造之初全然美丽，智慧充足，在圣山护守神的宝座，享尽尊荣，可惜因多行不义而被驱逐、惩罚。许多的解经学者都认为这段经文如以赛亚书十四章一样，是指著堕落的撒但说的。

1.你我都是人不是神(第 1-10 节)

1.1.这位极其尊荣的推罗王因何缘故被上帝弃绝呢？就是他因美丽心中骄傲，又居心自比上帝（2、6、17 节）。在这里我们看见不论是撒但（下文）或是人类，堕落的共同原因就是骄傲。

1.2.箴 16:5“凡心里骄傲的，为耶和华所憎恶；虽然连手，他必不免受罚。”

1.3.箴 16:18“骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前。”

1.4.箴 18:12“败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。”

1.5.约壹 2:16“因为凡世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。”

1.6.彼前 5:5“你们年幼的，也要顺服年长的。就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服；因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”

1.7.雅 4:6　“但他赐更多的恩典，所以经上说：神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”

2.原始的失败就是来自骄傲(第 11-19 节)

2.1.经段中对于推罗王尊荣的描述，有助于我们推敲他的身分。上帝说：“他原来无所不备，智慧充足，全然美丽。12 节”在受造之日就备有各样美丽的宝石（13 节）；是受膏遮掩约柜的基路伯；被安置在上帝的圣山上……。这些形容不太像是在描述任何一位世上的君王，即便是所罗门王，圣经也不曾如此形容他。

2.2.第 13 节上帝的园中=14 节上帝的圣山=16 节上帝的山：

有可能是以推罗王为代表暗指撒但的来历

2.2.1.“无所不备”－完全的印记(11 节)

2.2.2.全然美丽—12 节

2.2.3.佩带似大祭司的胸牌－13 节（出 28:13）

2.2.4.有精美的鼓笛－13 节下

2.2.5.受膏遮掩－14 节

2.2.6.曾在神伊甸园中—13 节

2.2.7.从受造之日所行的都完全－15 节

2.2.8.后来被神察不出不义－15-16 节

2.2.9.从神的圣山被驱逐，被神摔倒在——16-17 节

2.3 第 18 节咎由自取－火从中间发出。

3.近墨者黑的“西顿”（20-24 节）

3.1.西顿城距推罗之北四十公里。

3.2.先知受命要向西顿预言攻击。可能西顿正在叛变反对巴比伦（耶 27:3）。结果他们遭受的

命运，与推罗一样。西顿王也终于被掳至巴比伦。

3.3.箴 18:24“滥交朋友，自取灭亡；得一知己，更胜手足情深。”－当代圣经译本。

4.复兴的盼望(25-26 节)

4.1.在被掳时，地土丧失，以致他们流落各处。现在复兴的前景在望，神必在基业上再施恩，人类的历史是“救恩”的历史。

4.2.(第 25 节)“居住”，26 节再提“安然居住”，这双重的强调。

第二十讲：结 29 你的就是我的？我的还是我的？

1.前言：

1.1.从 29 章到 32 章一共有 4 章经文是论述埃及，这四章论埃及的经文又分为七个信息来表述，每一个信息都以“耶和华的话临到我说”为开始，其中六次又加注日期。显然这些信息都是清楚、确定而且重要的。

1.2.埃及在历史上一直和以色列有密切的关系，除了以色列的祖先们曾经在埃及四百三十年之外，以后他们之间也曾有多次的战争，以色列为了抵御北方的强权也经常与埃及有结盟的关系。然而埃及一直以强权自居，认为是他在保护以色列。

2.第一次信息：第十年十月十二日（1-16）

2.1.钩出大鱼：上帝与埃及法老为敌，就是河中的大鱼为敌。大鱼也曾是圣经对法老的形容（诗 74:13），它的意思是海怪或是鳄鱼…。这是因为埃及主要的势力和依靠是尼罗河，而法老为政不仁，故藉此形容法老为河中的大鱼。因此，由于法老的骄傲和暴虐，所以上帝的审判要临到他，要将他从河中钩出来，这离开河中的鱼自然就成为死鱼一条。

2.2.思念罪孽：本段信息也有一部分是对以色列

而发，上帝让选民知道法老不过是“芦苇的杖”，芦苇是软弱无力的植物，不能成为杖。因此，以色列依靠埃及这芦苇的杖是徒然的，他们应当来依靠上帝（6-7 节）。当上帝刑罚埃及的时候，以色列也醒悟过来，知道他们依靠埃及是无知，而且也得罪了上帝（15-16 节）。

2.3.第 10 节(现代中文译本)－我要跟你和你的尼罗河作对。我要使埃及的土地，从北部的密夺城，到南部的色弗尼城，一直到苏丹边界，全部荒芜废弃。

3.第二次信息：二十七年正月初一日（17-21 节）

3.1.埃及被赐给巴比伦:这是七次信息中最晚的一次，然而先知却把他放在前面来讲，这显然是刻意要使听信息的人知道，前面的预言是确实的，上帝要藉著巴比伦王的手来刑罚埃及。

3.2.以色列复兴：当上帝借著巴比伦刑罚埃及的同时，以色列家的角要发生，“角”在这里用的是单数。显然这是一个奇妙的预言，是要把选民的复兴和埃及的受罚连起来讲。

第三十讲：结 30 谁有值得倚靠的膀臂？

1.道不同不相为谋(1-19 节)

1.1.“耶和华的日子”这词经常是带有末世论的含义，但在这里它是指尼布甲尼撒入侵埃及。经文中提到许多的地名，例如：色弗尼塔、挪弗、巴忒罗、琐安……等（13-18 节）。这些无非是要让我们知道，当上帝的日子临到埃及时，他的全境从北到南，从东到西都要落在上帝的审判之下，没有能够幸免的。

1.2.审判也要临到埃及的同盟国，他们要与埃及一同倒在刀下（5-6 节）。这样的审判就能给我们很重要的提醒，就是不要与恶人同行，否则就会一起遭殃，如诗篇所说：“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐亵慢人的座位。”（诗 1:1）

1.3.节 12“我必使江河乾涸，将地卖在恶人的手中。我必藉外邦人的手，使这地和其中所有的，变为凄凉，这是我耶和华说的。”江河是指尼罗河或尼罗河的支流。埃及人赖这江河为生，如果乾涸，生计就完全失尽了。耶和华处理尼罗河，是最严重的刑罚。

2.真正有力的臂膀是祂：20-26 节

2.1.节 18 强而有力的膀臂是许多恶人自恃的地方，由于膀臂有力，不仅任意为恶，也骄傲自大。埃及的法老原来就是以势大、力大来欺压邻邦，将轭加在他们的身上

2.2.节 20-23 然而，上帝要折断法老王的膀臂，使他变为软弱无力，也使刀从他的手中坠落，如此他就不能在欺压人，也不再能够自夸。

2.3.节 21“已打折 ..... 膀臂”：膀臂通常指能力的展示，这里表示法老的军力因欲替耶京解围而大大消耗。“没有敷药，也没有用布缠”：再也无能力重整旗鼓。

3.第 22 节“全行打断”：直使他消灭为止。史载巴比伦王进攻埃及时，当时的法老已在内战中身亡。

4.第 24 节上帝扶持巴比伦王的膀臂，用他的膀臂来打断法老王的膀，上帝用恶人来刑罚恶人，使他无法骄傲。如此人才明白真正的膀臂是上帝的膀臂，唯有祂的膀臂才是真的可靠。

5.思想－当你眼见弟兄姊妹遇到困难，想伸手援助时，应有什么态度？是把他们领到你自己面前，还是引领他们去投靠，仰望神？

第三十一讲：结 31 目中无神就目中无人骄傲在败坏之先（箴 16:18）

1.前言：本章是针对埃及的第五次的信息，是在十一年三月初一日，信息从亚述王的荣美和堕落讲到法老的堕落（前车之鉴），从他们的堕落中，我们可以再一次的认清人堕落的基本原因和结局。

2.败落的原因(1-10 节)

2.1.信息的开始是先向法老和他的众人述说亚述王的荣美，他曾如黎巴嫩的香柏树又高又大，如同树中之树。可惜他没有感恩的心，反而因这荣美心骄气傲，信息之中有用了两个词来形容他们因荣美而产生的骄傲：

2.1.1.节 14“高大自尊”－高大自尊是不把上帝放在眼中。

2.1.2.节 14“高大自立”－高大自立是不再依靠上帝。

2.2.亚述王的毛病也是埃及法老王的毛病，其实也是今天人的通病，当人得著尊荣的时候就不再记念上帝，也不再依靠祂。

2.3.败坏二人组－“尊荣”和“骄傲”：当人得著尊荣的时候，随之骄傲也来。所以当人得到尊荣被人称赞的时候，就要更加的小心，免得反而落入撒但的试探。犹如：香肠配到乳酸饮料→致癌。

2.4.腓 2:5-8 基督由上而下的榜样。

2.5.节 10 所以主耶和华如此说：“因他高大，树尖插入云中，心骄气傲…”思想：出类拔萃时，你的态度如何？

2.6.以利巴嫩的香柏树作为强大国家的寓意－

以西结在 17:1-10、22-24 也用了同样的概念。19:10-14，26:19-21，28:11-19 的用语也和本章相呼应。

2.7.香柏树开展的枝叶为雀鸟和动物提供了荫庇之所，象徵世界各国在不同时期享受了埃及的保护。

2.8.林前 4:7“使你与人不同的是谁呢？你有甚么不是领受的呢；若是领受的，为何自夸，彷佛不是领受的呢？“→基督徒的“领受”价值观！

3.败落的结局－下到阴间(11-18 节)

3.1.节 14-18 节这短短五节中，阴府、阴间、下坑这样的同义字一共出现了八次。因此，被扔在阴间的人并非只有亚述王和法老王，同时也包含一类人，就是因骄傲自大而拒绝福音，以致于下坑的人，如经文所说：“因为他们在世人中，和下坑的人都被交与死亡，到阴府去了。”

3.2.上帝的话在提醒我们，人骄傲自大不要上帝的结局，不只是生命的败落而已，乃是会下到阴间，与灭亡的人同居。18 节是何等严肃的警告：“然而，你要与伊甸的诸树一同下到阴府，在未受割礼的人中，与被杀的人一同躺卧，法老和他的群众乃是如此。”

3.3.在这经文之中，“未受割礼的人”虽在背景上是与埃及人的价值观有关（王宫贵胄都会进行某重形式的割礼－战场上埃及军队会割下未受割礼之敌军的阳具）就是指不在上帝恩典中的人，他们的结局就是阴间的死亡。

4.思想－我是否经常落入骄傲自大的心态？又是什么因素使我落入骄傲的里面？提醒自己，骄傲的人与救恩无份....！

第三十二讲：结 32 让人“全死”的“权势”

1.前言：分段：

1.1.第六次信息：十二年十二月初一日（1-16 节）

1.2.第七信息：十二年十二月十五日(17-32 节)

2.狮子变大鱼/水怪(1-10 节)，浑水变清水(11-16 节)。

2.1.埃及法老本应当是少壮狮子，是尊荣的百兽之王。但上帝说：“他却像河中的大鱼，不安于位，在列国之中搅动制造问题，如同使江河的水浑浊。”（2-4 节）这只作怪的大鱼，被上帝从水中拉上来丢在地上，他不仅不再能作怪，而且被飞鸟和走兽吞吃。

2.2.思想“权势的目的”－斯 4:14 此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救；你和你父家必致灭亡。焉知你得了王后的位分不是为现今的机会吗？

2.3.浑水变清水：埃及法老被上帝管教之后，让尼罗河水浑浊的走兽、大鱼都不见了，此后尼罗河的水自然由浑浊变为澄清。尼罗河三角洲亦是靠涨溢的黄流才得以灌溉，因此另一方面来说，澄清的尼罗河也代表尼罗河三角洲的荒废。

2.4.上帝要藉巴比伦王的刀使埃及的骄傲归于无有（11-12 节）。

3.向前走什么都不惊－

3.1.这段经文也六次论到，这些受审的人“曾在活人之地使人惊恐”（23、24、25…）。这表示这些受审的人，在世时是有权、有势之类的人，然而世界的权势并不能救他们免除上帝的审判。

3.2.诞生于 100 年前的德国神学家潘霍华－无惧于纳粹。

3.3.徒 7 章的司提反

3.4.路 12:4-5“……那杀身体以后不能再做什么的，不要怕他们……”

4.夜总会巡行记－

4.1.这是先知所记关于埃及受审判的最后一个信息，同时也宣告了以拦、米设、土巴、西顿的受审。

4.2.扔到阴府：这一段经文再一次重复出现关于下阴间的提醒，阴间、阴府、坑等同义词一共出现十次，若是与第五信息对照，就知道这是关于埃及受审的一个重点。下阴间的人包含了法老、帮助法老的人、未受割礼的人、以拦、米设、土巴和和他们的群众，以及以东的君王和他们的首领…。由这些下阴间的人来看，显然这是一个以埃及为首的普世性的审判（启 11:8），特别是经文也有十次强调“未受割礼的”这句话。

4.3.他们的墓志铭－“曾在活人之地使人惊恐”

4.4.罗 2:28-29“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。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。”

第三十三讲：结 33 基督徒应有的“守望者”特质

1. 前言：本章列出了以西结发预言的新方向。直到这个时候，以西结已对犹大（1-24 章）和周围的邪恶国家（25-32 章），宣布了对他们的罪的审判。在耶路撒冷遭毁灭之后，以西结的信息便从定罪、审判转向了安慰、希望和神的百姓在未来的回归（33-48 章）。神以前曾任命以

西结作守望人，让他警告民族审判会到来（17-21）。神在这里再次任命以西结作守望人，只是这一次他说出来的是希望的信息。但信息中仍然有关于警告的段落。

2. 守望者的重要：古时的通讯不发达，敌人会突然来攻袭，如果猝不及防，会吃很大的亏，甚至覆灭。因此，要设立守望者，常在高处了望，注意远方的警号；一看到危险临近，就尽快通知防军，积极防备。因此，全军，全城，以至全国的安危，都系于守望者的身上。守望者不是显赫的职位，但必须忠心尽职。在人间第一场凶杀暗中，当上帝找到凶手该隐之时就问他说："请问你的弟兄在哪里？"该隐回答说："我岂是看守我弟兄的吗？"这句话也透露出－现在教会的危机－置身度外，不愿互相成为守望者。历代以来神都兴起守望者。"看守和警诫"是守望者的职责。所以守望者必须是一个儆醒的人，一个迷迷糊糊的人是不能担任守望者，不但儆醒，还要是一个警觉性很高的人。可以看出环境的变化，例如：社会的变迁、人内心的呐喊与需要 ...。因为敌人有时会化妆混进来。古时常在葡萄园和农场或城市周围围起来，并且设立守望者来看守。免得被敌人或野兽破坏。所以 守望者要像守更的人，儆醒按更守候、敲钟、确定时令。

结 3:17-守望者这个名称不仅先知以西结有，别的先知也有。如先知哈巴谷"我要站在守望所、立在望楼上观看"（哈 2:1）。又如以赛亚"守望的阿、夜里如何"（赛 21:11）别的先知虽有守望者的职任，但不像以西结被立为守望者。守望者的功用是甚么？ 守望者的危机有两个部分，一个是来自上帝：若不向人民提出警告，上帝必追讨他们的罪；另一个危机是来自人民：人民把守望者当做是歌手（33:32），只是生活中的小丑罢了。守望者常会面对内外夹击的困境。

3. 守望者－要看、要听、要说（1-9 节）

3.1. 守望者的意思就是"观望的人"，所以他第一件事就是要看，看看上帝的刀剑何时临到，他就要对他的百姓发出警戒（3 节）。所以对一个守望者来说，一双锐利的眼是必须的。

3.2. 此外，守望者除了要会看之外，还要会听，要会听上帝要说什么（7 节），因为在每一个时代，或是不同的环境，上帝都会提出警告。

3.3. "说"是守望者最重要的工作，因为他要替上帝警戒在罪中的人（7-9 节）。如果不说，便是失职；说了，他们听或不听，则不是守望者的责任。因此，守望者要勇敢的说，按照上帝所要他说的话去说。

4. 上帝不喜悦恶人死亡（10-11 节）

4.1. "我指著我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活；以色列家啊！你们转回，转回罢！离开恶道，何必死亡呢？"－神的爱！

4.2. 太 5:43-48 "你们听见有话说……"当爱你的邻舍，恨你的仇敌。"只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样就可以作你们天父的儿子；因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有甚么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有甚么长处？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，像你们的天父完全一样。"

4.3. "你们转回，转回吧！"－这是否也是神在呼叫我？第 10-11 节：过去犯的罪使流放的百姓感到灰心。因此神向他们保证：如果他们悔改，神就赦免他们。神要让每个人都归向神。神所著眼于我们每个人的现在和未来，而不是我们的过去。

5. 谁说神不公平？（第 12-20 节）

5.1. 上帝没有不公平，反而是公平地给了你自由选择的权利。

5.2. 他没有按我们的罪过待我们（诗篇 103:10 ）。

5.3. 第 13 节：人在某方面善行不能抵销他在其他

方面犯罪的责任。在罪行上无所谓"念在过去的....或没有功劳也有苦劳...等"

5.4. 第 15 节"遵行生命的律例"？好行为不是蒙恩的条件，而是救恩的结果（参弗 2:10；雅 2:14-17）。

5.5. 在以西结开始事奉的时候，他的口受制于神！如今预言应验，他的口再被开启－传讲关于百姓回归和希望的信息并透过此来传达神的同在。

6. 只看应许而不循规蹈矩的虚假信心（23-29 节）

6.1. 第 24 节"亚伯拉罕独自一人能得这地为业，我们人数众多，这地更是给我们为业的。"这时上帝指出他们信心的虚假，因为他们只看上帝当初的应许，忽略了他们的行为以及对上帝的态度。所以上帝如此说："你们吃带血的物，仰望偶像，并且杀人流血，你们还能得这地为业吗？你们倚仗自己的刀剑行可憎的事，人人玷污邻舍的妻，你们还能得这地为业吗？"（25-26 节）

6.2.上帝的话指明了以色列的问题，他们一方面似乎信上帝的应许；一方面却仰望偶像；一方面敬拜上帝，同时却杀人流血。这样的信心是虚假的信心，如同雅各书所说的：“这样，信心若没有行为就是死的…，虚浮的人哪！你愿意知道没有行为的信心是死的吗？”（雅 2:17-20）

7.有口无心只听不行的虚假爱情（第 30-33 节）

7.1.第 31 节“他们来到你这里如同民来聚会，坐在你面前彷佛是我的民，他们听你的话却不去行；因为他们的口多显爱情，心却追随财利。”－心想我可以得到什么好处！

7.2.第 30-32 节：别人接不接受福音是他们的事，传不传福音却是我们的事。

8.真正最大的守望者－诗篇 127:1 说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。”－上帝是那大守望者。

第三十四讲：结 34 我是恶牧人还是好牧人？

1. 前言：

1.1. 以西结把被掳的人称为“以色列”，说的是所有从南北两国掳来的犹太人。以西结批评以色列的领袖只顾自己不顾百姓，列举了他们的罪（1-6 节），并宣布了对他们的审判（7-10 节）。

1.2. 第 23 節-此外，本章也提到上帝要立一位良牧－弥赛亚照顾他们。

1.3. 复兴之前，旧的恶习及不尽职的牧者必须铲除。

1.4.在圣经里，牧人可指神本身（诗 80：1 领约瑟如领羊　之以色列的牧者啊，求你留心听！坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！）或君王（耶 25:34 牧人哪，你们当哀号，呼喊；　众的头目啊，你们要滚在灰中；因为你们被杀戮分散的日子足足来到。你们要跌碎，好像美器打碎一样。），这些君王（the shepherds）在整个以色列历史过程中，被指责为不称职的牧人，只为自己的利益著想，不顾羊群的死活。

2.我们是受托照管“神的”羊群－第 6、8、10 节

2.1.以色列民是上帝的羊群，上帝三次说“我的羊”（6、8、10）。因此，每一个牧者必须先认清这个事实，牧者是受托牧养上帝的羊群，而不是自己的羊群。

2.2.既然是如此，牧人就不可以任意对待羊群，而要照著上帝的旨意照管他们。

2.3.彼前 2:25，5:2-4

2.4.来 13:7-8

3.恶牧人的真相与惩治（1-6 节，7-10 节）

3.1.羊群的光景和牧人有分不开的关系，上帝的话说：“因无牧人羊就分散。”所以作为一个牧者是不可以轻易的离开羊群，更不要说是遗弃羊群了。

3.2.“只知牧养自己，却不牧养羊群”，上帝两次用这句话来责备以色列的牧人。因为他们用好东西来供应自己，却不照顾羊群的需要（2-3、8 节），这是对自己责任的轻忽。假若我们在教会中服事，还盼望从弟兄姊妹得著一点什么的话，那就不是好牧人

3.3.“瘦弱的，要养壮；有病的，要医治；受伤的，要缠裹；被逐的，要领回；失丧的，要寻回”。养壮、医治、缠裹、寻找：都是牧羊人应尽的职分。

3.4.上帝不会任凭牧人一直辖制羊群，因为这是祂自己的羊，祂要追究这些恶牧的责任，上帝要收回他们牧者的职份，收回对他们的供应，并讨回自己的羊群，在祂的审判临到时，这些恶牧要在上帝的面前受到审判。

4.寻找失羊的神（11-19 节）

4.1.“看哪！我必亲自寻找我的羊，将他们寻见。”祂要将失散的、被逐的、受伤的、有病的羊都找回来（12、16 节），而且要让受伤的得著缠裹，有病的得著医治，上帝要引导这些曾经被赶逐的以色列百姓回到上帝的山上（13 节）。我们可以把这一段经文和主耶稣曾说过的“一百只羊”的比喻互相对照，必能有更深的体会（太 18:11-14－上帝爱自己羊群的心是何等的迫切！）

4.2.你对教会的牧者有何看法？是否感到失望？11-16 节神应许说自己要给失散的羊群作牧者。如果我们的领袖没能顾到我们，我们也不要失望。我们要记住，神在掌管一切。神已应许说要回来照顾自己的羊群，如此我们知道了可以向神求助。

4.3.在我们的教会中，有没有人在“搅浑水”？18-20 节：一个坏牧人不仅自私，而且颇具毁坏性。一个传道人如果在犯罪，教导假见解，制造不必要的疑惑，他就是在搅浑水。这样的人是在破坏羊群的属灵营养。

5.真正的好牧人－耶稣基督（20-24 节）

5.1.在上帝所定的日子来到的时候，主耶和华要立一位牧人替祂执行牧养的工作，照管上帝的羊群，而这位牧者就是上帝的仆人大卫。这是一个奇妙的应许，因为在先知以西结的时代，大卫早就不在了。但是很明显的，上帝是以大卫作比喻来形容这位牧者既有王的

身份，又是一位好牧者，能照管以色列全家（大卫原是牧人被上帝拣选成为君王），祂也是以爱来管理祂的子民。

5.2.从圣经来看，这是弥赛亚的预表，基督是大卫的子孙，是荣耀的君王，又是好牧人。所以主耶稣在工作的时候，清楚的宣告：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”（约 10:11）

6.谁还记得当年的约？（25-31 节）

6.1.第 25-26 节：上帝要与寻回的羊群立平安的约，救他们脱离流离失所的光景，使他们能够回到上帝所赐的地上安然居住，他们要享受上帝所赐的丰富，有福如甘霖而降。

6.2.第 22、28 节：上帝也使他们不再作外邦人的掠物，不再被野兽吞吃。

6.3.最重要的是上帝要与他们同在，以色列人要再度被立为上帝的子民，他们都作上帝草场上的羊（30-31 节）。选民要再度回到上帝的恩典的约中（出 19:5-6）。

第三十五讲：结 35 西珥的受罚

1.前言：这一章是论以东人的受罚，西珥就是以东，西珥山是以东人居住之地，以东人是以扫的后裔，从创 25 五的背景我们可以了解以东人对以色列人的爱恨情仇。本章以西结对以东（也叫西珥）发出了另一个预言。结 25:12-14 是他对以东发的第一个预言。在这个预言中，以西结可能是用以东来代表所有反对神的百姓的国家。结 36 讲的是以色列将得以复国，而神的敌人以东将成为废墟。

2．以东受罚的原因：1-15 节

2.1．第 5 节：永怀仇恨－由于当初以色列的祖先雅各骗了他哥哥以扫长子的名分，又骗取了原本要给以扫的祝福（创 25：27-34，27：18-40）。因此，以扫的后裔对以色列人就是怀恨在心，但是上帝不要我们永怀仇恨，因为恨人就是杀人，在机会许可的时候，就会付诸行动。宽以待人的例子：撒母耳记上 24－26 章大卫两次放过扫罗；约瑟原谅哥哥（创世记 45：5－8）

2.2．第 11 节：以东嫉妒（自己没有看到别人有就不高兴）上帝的选民。例：该隐。

2.3．第 12 节：因著心里的嫉妒很自然就生出毁谤，嫉妒和毁谤好像双胞胎。

2.4．第 13 节以东受罚的第四个原因是“用口向上帝说夸大的话”。思想何谓“用口向上帝说夸大的话”，而我否是否也以口向上帝说夸大的话。（新译本－你们用口说夸大的话攻击我，说出许多话来与我作对，我都听见了。）

3．其实耶和华仍在那里：第 10 节

3.1．在以东对以色列的受罚幸灾乐祸的时候，上帝说“其实耶和华仍在那里”。

3.2.许多时候，我们以为选民受罚是上帝完全离开了他们，就如同以西结亲眼看见上帝的荣耀离开圣殿一样。但是上帝完全离开了吗？上帝完全不顾以色列了吗？如果是这样，怎么还会有上帝借著先知与以色列百姓说话的事呢？由此可知，上帝好像离开了耶路撒冷，但是祂的心、祂的眼目仍然集中在选民的身上，因为这是祂的子民，是祂所爱的。

第三十六讲：结 36 复兴与神的名

1．前言：关于以色列复兴的应许开始于结 34（恶仆人与好牧人）及结 35（反对神的代表－西珥会被审判）。在本章中，也提到复兴的原因－“所以，你要对以色列家说，主耶和华如此说：以色列家啊，我行这事不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们到的列国中所亵渎的。我要使我的大名显为圣；这名在列国中已被亵渎，就是你们在他们中间所亵渎的。我在他们眼前，在你们身上显为圣的时候，他们就知道我是耶和华。这是主耶和华说的。”结 36:22-23。

第 3 节“并且多嘴 ..... 臭名”：或作“你也成为人们谣传的话题以及百姓诽谤嘲讽的对象”。思想：我们是多少时候在乎神的名声？基督徒的所言所行事让神感到光彩还是感到不光彩？

2．神的应许不容亵渎(第 1-7 节)

2.1．第 2 节“永久的山冈”是有所指的——“永久的山冈”说的是那块应许之地：以色列之地。以色列的敌人不仅向以色列的边界挑战，而且在向神对以色列的应许挑战。

2.2．神的应许是什么？请思想诗歌《神未曾应许》的歌词。

2.3．这一段经文中，上帝两次提到祂要发愤恨（5-6），这愤恨是一种感情的表达，表示上帝不愿意以色列民再被人讥笑、受羞辱，那一种激愤的心情，巴不得选民的苦难能立即停止。这种心情是何等伟大的爱，起初不是上帝要他们受苦的吗？不是上帝自己把他们交在外邦人手中的吗？这让我们看见爱的伟大矛盾。在许多时候，爱是很伟大的，一方面在爱的里面不得不管教，但在管教的时候，又不忍心让受管教的受到太多的苦楚。我们经常可以在父母管教子女的时候看见这种父母的爱。

2.4. 这里的外邦人，是指那些对以色列受罚幸灾乐祸的国家或是百姓，他们对以色列民心怀恶念；喜欢选民受罚，而不心存怜悯。其实以色列民不过是一个代表，上帝的爱是不愿意任何人落在祂公义的审判之下，如圣经所说："主…不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。"（彼后 3:9）

3. 回转后所复施的恩典"比先前更多"（8-15 节）
历史的回顾第 16-21 节：

3.1. 以色列民的罪玷污了他们所居之地（16-18）：上帝所赐的地是要人按著祂的旨意去生活，然而以色列民在上帝所赐的土地上杀人流血、拜偶像，这些罪不仅得罪了上帝，也让他们所居住的地受到罪的玷污。

3.2. 以色列民在所到的列国中亵渎上帝的圣名（19-21）：由于以色列民是上帝的子民，所以当他们被逐到列邦中的时候，上帝的圣名就受到亵渎（20），因为别人会认定他们是上帝的子民，似乎上帝没有办法保护祂的子民。如果这些子民仍然不悔改，继续拜偶像的话，上帝的圣名更是受到亵渎（21）。

3.3. 由此看来，上帝降罚以色列民是不得已的，一方面祂是公义的上帝，其次是免得选民继续沉沦；如同父母养育子女，有时杖的管教是不得已的（箴 29：15），这和爱并不冲突。

3.4. 神顾惜祂的圣名(21 节)：上帝说："祂要使祂的大名显为圣。"（23）这并不是说上帝只是爱惜祂自己，因为祂的荣耀并不会因为人的无知而受到亏损，乃是因为人若不尊上帝的名为圣，就会任意妄为。因此，上帝显祂的名为圣的方法，乃是将以色列百姓召聚回来，安置在祂所应许的地，就是迦南地，并洁净他们，使以色列民脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像（24-25）。这是属灵的医治，医治百姓背道的罪和习性，所以上帝的意念真是高过人的意念，祂的道路高过人的道路（赛 55：8-9）。

4. 重生的真谛：第 22-32 节

4.1. 节 25"清水"：原指洁净礼仪上的污水（参出 30:17-21; 民 19:17-20 ），这里象徵神除掉选民的罪恶。

4.2. 约 3:5 论到重生的真理时，又把水与圣灵联结在一起。

4.3. 我对自己的罪，是甚么态度？是羞愧？是冷漠？第 32 节，神说百姓应为自己的罪感到羞愧，可是人们已变得非常冷漠，对罪失去了感觉。首先他们要追想自己的罪（节 31），然后厌恶罪，最后要认罪（参雅 4:8-9）。当我们检查自己的时候，我们会发现在生活中我们也失去了对某些罪的敏感。如果把我们自己的生活与神的正直标准相比较，我们就会感到羞愧。

5. 荒地变伊甸（33 下-38）：
这段经文进一步的发展是上帝要使原来荒废的地成为可耕之地，使这荒废之地成为伊甸园（34-35 节）。伊甸园是上帝创造地球之时最美好的地方，也是祂给人最美好的安居之所，所以亚当和夏娃在伊甸园里充分享受了上帝的恩典。从这个宣告中，我们看见一幅美好的图画，原来荒废的耶路撒冷不仅成为丰满之地，而且在其中也充满了上帝的子民（38 节），上帝要祂的子民回到起初祂给人的丰富里。这个奇妙的转变，若非耶和华的作为断无可能实现，所以这也让以色列民和四周的列邦也因此认出这是耶和华上帝所作的，祂是独一的真神（36、38 节）。

第三十七讲：结 37 枯骨复生成为大军

1. 前言：耶路撒冷被巴比伦攻陷了，国家已经覆亡了，原先和以西结一起被掳的百姓，希望全灭。以西结在这样的同胞当中，还有什么样的信息可传呢？一面对将来尽是全然的绝望！异象的目的在结 37：11-12 表达的很清楚－他对我说："人子啊！这些骸骨就是以色列全家；他们常说："我们的骸骨枯乾了，我们的盼望消失了；我们都灭亡了。"因此，你要说预言，对他们说："主耶和华这样说：我的子民哪！我要打开你们的坟墓，把你们从坟墓中领上来，带你们回以色列地去。

1. 神的复兴－

1.1. 不在乎时间多久－2 节"他使我从骸骨的四围经过，谁知在平原的骸骨甚多，而且极其枯乾。"

1.2. 不在乎人的能力－3 节"他对我说："人子啊，这些骸骨能复活吗？"我说："主耶和华啊，你是知道的。"

1.3. 不在乎人的感觉－2 节： 没有希望的眼见－骸骨甚多，极其枯乾－诗篇 137 篇－国破家亡，归回似乎无望；约五毕士大池的绝望。拒绝感觉以神为主－以西结的回答：拒绝心中的感觉进入对神的信心（主权在神）：3 节

1.4. 在乎神的说话－4 节"他又对我说："你向这些骸骨发预言说：枯乾的骸骨啊，要听耶和华的话。"第 10 节"于是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队。"

1.5. 在乎神的灵－14 节；圣灵是复兴的关键

9-10

2. 不只生命还要得胜－神不仅让我们得著生命，更要我们进入生命的得胜－极大的军队：10 节

3. 异象的多重应验－

3.1. 第 13 节：归回。

3.2. 第 24 节：以色列的归主。

3.3. 公元 1948 年以色列的复国。

第三十八讲：结 38 末日决战（上）

1. 前言：必须要经过最后的战争，然后在地上才会有持久的和平。那次末日战争的主帅，就是“玛各地的歌革”。旧约圣经惟一提到玛各的地方是创世记 10:2（＝代上 1:5），那里他是雅弗的一个儿子，又是一个国家的创始人。在启示录 20:8 中，玛各是一个与歌革有关系的人，但在以西结书，这个字几乎可以肯定是代表歌革所居住的国家。

1.1. 在旧约圣经，常用“北方”的灾祸（耶 4:5-6:26；珥 2:20），表明神的刑罚。

1.2. 波斯是今伊朗；古实和弗人（或吕彼亚）在非洲；哥篾在黑海以北。

1.3. 约翰用歌革和玛各（启 20:8），以表明敌对神的势力，在末后的日子，从南到北结合与神子民争战。神必作祂子民的护卫者，制伏毁灭他们（结 38:3-4,16）。

1.4. 末日决战是在长期的和平繁荣时临到的（结 38:8,11），在“人正说平安稳妥的时候」（帖前 5:3），趁人不备发动。但不会出神的意料之外：祂早藉祂的仆人预言，祂引导掌管历史，必得最后的胜利与荣耀，基督的国度就临到了。我们要儆醒预备，明白神的旨意而遵行，安然见主，与祂同得荣耀。

2. 何谓歌革？

2.1.歌革被形容为米设、土巴的首领。“罗施”（＝“头”、“主管”）是首领。这个字的同位格－两字相连即“首席领袖”的意思。

2.2.结 38 章以西结在 37 章里启示了以色列（神的百姓）将如何从世界各地回到家园。一旦以色列强壮起来，北部的联盟就要向它进攻，为首的是歌革－他们的目的是要摧毁神的百姓。

2.3.歌革曾不同地被认为是：

2.3.1.吕底亚王吉治，他在亚述巴尼帕的记录中被称为 Gu^gu。

2.3.2.亚马拿书信中提到的一个蛮人地区的名称 Gagaia。

2.3.3.从拉斯珊拉文献中可以找到一个叫 Gaga 的神，这也曾被认为是歌革（Enuma elish，III：第二行）。

2.3.4.泰勒（John B. Taylor）：该名字的来源并不重要，即邪恶势力之首的化身，其目的是要毁灭神的百姓。

2.3.5.小结：.歌革可能是个人或者是世间罪恶的象徵，但无论是象徵性的还是字义上的，歌革代表了对抗神的全部军事力量。

2.4.歌革的联盟从黑海东南部的山区和里海（土耳其中部）的西南部，到今天的伊朗、埃塞俄比亚、利比亚也许还有俄罗斯等地区。

2.5.许多人说，以西结描述的战斗将在人类历史的最后阶段发生－8，16 节提到这是关乎“末后”之年，因此这件事有可能是指将要发生的事。其次，歌革是要组大军来攻打以色列，这也可能是指复国之后的以色列（公元 1948 年后）。

2.6.但在启示录 20 章中描述的内容和在这里所描述的事件似乎又有许多差别。无论这场战斗发生在哪儿，在何时，信息都是清清楚楚的：神要拯救自己的百姓，在神至高无上的能力前面没有能站得住的敌人。

2.7.“安然居住”中之神的百姓该如何应对所处之时代－勿恃其不来恃吾有以待之。

3. 不主动行恶，但当恶事发动时，却又迫不及待：第 13 节

3.1.示巴人、底但人、他施的客商是在维护以色列人的利益吗？

3.2.泰勒（John B. Taylor）：歌革的事业已经鼓动了其他国家的贪欲，他们要来加入掠夺的行动，或买卖偷来的东西。他们是典型的在坏事上不采取主动的人，但当坏事在进行的时候，却迫不及待要参与。

3.3.某位旧约学者曾以棒球来举例贪恶－“不要随便挥棒，不打不该打的球，因为你很可能会被三振出局！”

4. 末日决战胜负已定，不要在选边站，也不要在半途而废。

第三十九讲：结 39 末日决战（下）

1. 前言：本章经文以歌革大军的灭亡（1-20 节）和以色列的复兴（21-29 节），作为一个对比，让我们看见人应该选择的道路？！

2. 神是历史的主：第 1-2 节＝38:3-4

2.1.这里有四个动作，神调转他，领他前往，使他上来，带他上山。从北方的极处来，到以色列山去，歌革好似完全在被动的状态之

中。

2.2.人间的王执行天上神的命令，所以真正历史的主宰是神不是人，“History”is His story，他才是神。

2.3.“君王的心在你手中，好像陇沟的水随意流转”（箴 21:1） 这里的“心”是指君王的思想，是有决策权的。旧约时代以耕种灌溉为主，农夫会因应田地的需要，开放水闸灌溉农田。这里说明君王也要依照神的心意去做决策，更何况我们？所以，要遵行神的话，因为神在我们的生命中，有绝对的主权。埃及的法老王虽然硬著心，神仍然行使祂的主权，带领以色列人出埃及，彰显神的荣耀，因著法老王的硬心，反而成就了神的旨意。以色列人被掳到外邦之地，神说时候到了，他们必须返回自己的国土建造圣殿。以斯拉记一开首，神便叫古列王的心转向祂，接受从神而来的指示和带领，准许以色列人返回自己的地方，重建圣城。罗波安在位时，一开始便采用严厉手段对付百姓，圣经记载这是神在罗波安身上所动的工。或者我们会感到不服气，以为神在我们的生命中行使主权，我们便成了傀儡，任由神摆布，殊不知这正正是我们的福气，因我们是属于那创天造地的神，祂在我们的生命中有绝对的主权。

3. 末日决战中需要谨记的三件事：5-7 节

3.1.第 5，8 节：神的话语必应验：例：耶稣对他们说，这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说，摩西的律法，先知的书和诗篇上 所记的，凡指著我的话，都必须应验（ 路加福音 24:44）

3.2.第 7 上节：神的圣名要显明： 耶和华向人显示祂的本性。神的圣名不仅在以色列中被尊崇，而且在外邦中也不可被亵渎。普世必须承认耶和华是以色列的圣者，这是先知以赛亚常用以称呼耶和华的名称。神的圣名，不仅在 36:20-23，也在 20:39，39:25 以及 43:7。以色列历史中提示，耶和华在祂的子民中间，一直显为圣。当他们不尊祂的名为圣，他们就受被掳之患难。歌革受审判，使以色列尊崇，也使万民都尊崇耶和华的圣名。

3.3.第 7 节下：异教徒的归信会看见

4. 战况惨烈浩大但却是神为我们争战：

4.1.敌人横尸遍野，意味著战斗的场面宏大、激烈.....

4.2.对我们来说，这是一个激动人心的信息。有神在我们一边我们就可确信：我们最终会战胜仇敌，因为有神为我们争战（参番 3:14-17；罗 8:38-39）。

5. 交织的主题与注意的事情：第 12-16 节

5.1.两个主题互相交织：神对敌人彻底的胜利；需要清洁土地使之圣洁。摆在地上的尸体会玷污土地，所以战斗结束之后，人们成群结队地埋藏敌人的尸体使土地得洁净。

5.2.那些接触了露天的尸体的人在礼仪上就是不洁净的人（参民 19:14-16），所以要召来各种飞鸟帮助处理尸体（39:17-20）。

6. 不会掩面不顾我们的圣灵：29 节

6.1.“将我的灵浇灌以色列家”这预言应验了吗”？

6.2.神在这个预言里和约珥书 2:28-29 中，应许说要向人类浇下神的灵。初期教会认为，这个预言在五旬节时应验了，那时圣灵降下进入所有的信徒里面（参徒 2:1-18）。

第四十讲：结 40 殿门背后的神学

1. 前言：神学会反映在建筑的结构上，例如：哥特式的建筑旨在努力向上接近上帝，罗马式的建筑给予人上帝的信实与稳重。同样地圣殿亦是如此，因此有所谓的“圣所神学”。

1.1. 会幕与圣殿的模式，著重于上帝临在于以色列人中间。上帝对摩西说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”（出 25:8；另可参：代下 6:7；结 43:7)在当代，圣殿的建立，是一个明显的记号，标志著以色列人与周围民族在信仰及文化上的分别。敬拜把以色列人从异邦膜拜中分别出来，强而有力地表示以色列人与耶和华的关系。

1.2. 突出分别为圣的空间、分别为圣的仪式、分别为圣的祭司。圣殿的一切，无论是器具物品、位置安排，没有一事一物是随意而定的，都有表徵的意义。外院、内院、至圣所(上帝降临的所在)之间的位置安排，说明不同敬拜者与上帝之间的距离。圣礼的举行例：燔祭、赎罪祭、赎愆祭、平安祭，各种不同情况献祭的规定，目的是透过肉眼可见的礼仪，象徵上帝与祂子民的关系，这些祭礼是要坚定西乃之约，是确立该约的凭据，同时也预表基督献上自己为祭(来 10 章)。祭司的职事是只有利未人才有资格当选，他们被上帝拣选，经过隆重的膏立仪式，分别为圣，事奉上帝(出 29)。祭司的起居生活也严格规定，他们必须持守圣洁的生活方式(利 21:1 至 22:10)。

1.3. 圣殿模式预表的一切，直到新约时代在耶

稣基督身上得到应验(可 14:58，15:29、38；约 2:12-21)，基督的身体就是教会，教会成为圣殿，是上帝的居所(林前 3:16-17，6:19；林后 6:16；弗 2:21-22)。

1.4. 处境思考－选民被掳后,等了十四年,仍没有得回圣殿、圣城、圣地,他们的心情如何?

2. 面对神的指示要“用眼看”、“用耳听”及“用心记”：1-4 节。这三件事是事奉上帝的人不
可以轻忽的。

3. 新殿在哪里？2 节“至高的山”？

3.1.第 40 章从建造圣殿的异象中,我们看到了被掳的百姓归国的光景——神将其百姓召回来的光景。圣殿于公元前 520-515 年重新建成（参拉 5-6 章），但不符合以西结的蓝图（参哈 2:3；亚 4:10)。

3.2.对于这个圣殿异象，可分为四个主要方面解释：

3.2.1.这是所罗巴伯应于公元前 520-515 年建造的殿，且也是以西结心目中的蓝图。但由于百姓对神不顺服（43:2-10)，所以从未得以实现。

3.2.2.基督掌权的千禧年中的圣殿。(但是新约清楚地指出，基督向罪而死，只有一次(参罗 6:10;来 9:12;10:10,18)。我们的罪已经被除去，不需要再献祭了。)

3.2.3.是今天基督教会对神真正敬拜的象徵。(在以西结时代，百姓所知道的惟一敬拜的方式，是从出埃及记到申命记中描述的那种献祭和礼仪。以西结只好用百姓能理解的术语来解释新的敬拜次序与神学。)

3.2.4.这象徵著神的同在和祝福充满了大地，神在未来掌权和永远掌权。

3.2.5.无论这座殿是象徵性的还是字义上的，有一点很清楚：这是神最终完美国度的异象。以西结时代的人刚刚看到他们的国家和圣殿被毁灭，而且在短期内毫无重建的希望，但这个信息给了他们希望。

4. 详述细节的目的让你我知道谁是主人？

4.1.以西结是个祭司，所以他很熟悉所罗门殿中的礼仪和陈设。

4.2.当我们读到所有这些细节的时候，传达出是神在掌管著我们的敬拜。

4.3.一长肘约为 50 公分，一普通肘约为 46 公分。

5. 门背后的神学：从 40 章以后，是论到将来以色列的大复兴。这大复兴的预言，不但是关乎以色列的国度在地上被建立,更是表达出荣耀之神的国度在地上被建立。40-44 章是有关荣耀的圣殿之预言,而本章则专论圣殿之门。

5.1.由于圣殿是坐西朝东，所以外院和内院各有东、北、南三个门，没有西门。这些门、廊、房间、走道都有清楚的尺寸，这些尺寸对耶路撒冷城已被攻破的以色列人来说有立即的意义,因为他们已经看见上帝要建造一个更美、更荣耀的殿，这殿不是虚幻的，乃是实体的。

5.2.首先是门的样式尺寸，圣殿的墙非常坚稳，厚度有一竿(节 5)，一竿有六肘，每肘相当于二尺，故六肘便是十二尺，何等地深厚与稳固。

5.3.圣殿内外分两院，已经表明程度上的不同，由外到内是进深；而外内院的台阶级数又不同(22，34 节)，外院门台阶是七级，内院则是八级，可见越内进就越高；越接近神便越高。

5.4.圣殿的门给人的印象是宏俊美观：它有门洞、门廊、门柱，并雕有棕树图案。神本是美善的，祂的设计也是美善的。

5.5.门旁的陈设放置了桌子(38-43 节)，这些东西使人想起了祭牲：人能进到上主面前，是全靠那代罪的羔羊呀！

5.6.这些都是以西结在异象中看见的新殿，并得到神关于殿中事奉体制的规划，所著重的应该是以色列百姓今后的生活应该恢复以敬拜主为中心。

第四十一讲：结 41 圣所建造的要点

前言：本章主要是讲到圣所和至圣所的尺寸、样式和摆设，其叙述都比所罗门的殿更仔细，各样的尺寸也交待得更清楚（代下 3:2-17)，其中有四个要点值得我们留意。

1. 坚实的墙柱（1-3 节）

1.1. 这个圣殿是盖得非常的坚实,圣所的墙柱厚、长、宽各有六肘（1 节)，而至圣所的墙柱则各厚二肘（3 节)。这么厚的墙柱势必十分坚固，不易产生破口，这厚实的墙柱是所罗门的殿所没有强调的,它必会带给选民更安稳可靠的感觉。

1.2. 对今天上帝的儿女而言,岂不也是重要的提示,我们所依靠的圣殿是何等地安稳可靠（主耶稣曾经以祂的身体比喻为殿；约 2:21)。

2．越高越宽的旁屋（5-11 节）

2.1．一般的房屋都是越高越窄，但是圣所的旁屋（就如同厢房）却是相反，它共有三层，悬叠而上，从下一层经过中一层，到上一层，越高越宽（7 节）。

2.2．当祭司顺著旁屋的阶梯登高而上时，他们的视野自然也是越来越宽广，这是很有意思的设计和提醒。

2.3．从属灵的角度来看－我们登的越高必定视野和心灵都越宽广，所以上帝的儿女当追求灵性的登高。7 节“这围殿的旁屋越高越宽；因旁屋围殿悬叠而上，所以越上越宽……。”

3．对的人放在对的位置（13-15 节）

3.1．圣殿本身是一百腕尺长，即墙柱 5（40:48）
＋门厅 12（40:49）＋墙柱 6（41:1）＋中心 40（41:2）＋墙柱 2（41:3）＋内室 20（41:4）＋墙 6（41:5）＋旁室 4（41:5）＋外墙 5（41:9）＝100。

3.2．院子和圣殿西面的建筑物再扩展一百腕尺，
即院子 20（41:10）＋建筑物 70（41:12）＋建筑物的两道墙 10（41:12）＝100。

3.3．圣殿东面和它的院子也是一百腕尺，这与西面建筑物的全部宽度是相称的（90＋两道 5 腕尺宽的墙＝100 腕尺）。

3.4.泰勒：“只有好像以西结这样的人才会对这种准确的平衡有兴趣。对他而言，这种平衡表示，关于圣殿的每一样东西都是配合完美的：没有一样东西的位置是错误的。”

4．雕刻的图像（15-26 节）

4.1.圣殿的墙主要刻有两种图像，就是基路伯和棕树，但是基路伯各有两脸朝著棕树，就是两个基路伯之间有一棵棕树，基路伯的两张脸是狮子和人脸（18-20 节）。这是一个象徵王权和人性的组合，主耶稣就是这组合的最佳代表。

4.2.棕树是一种常青树，在圣经里常被用来表达生命的丰满（诗 92:12）。这些图像显然是给进殿的人某些提示，当然也可以表达圣殿在上帝的子民中生命的意义。

第四十二讲：结 42 祭司的圣屋

前言：圣殿是向著东方建造，在圣殿的南北两边，各有一排祭司的圣屋，他们亲近神，代表以色列人事奉神，在那里吃百姓献祭的圣物。本章除了讲明圣屋的构造之外，也特别指明了圣屋和祭司事奉的关系。（思想：牧师该不该住在教会或附近？）

1.圣屋在哪里？

1.1.第 1、8 节：圣屋是在内院的两旁，紧贴著内院而建，然而实际的位置是属于外院，也是由外院进出。

1.2.第 13 节：圣屋有南北两座，一所向北、一所向南，各长一百肘（由东到西），宽五十肘（由南到北）。

1.3.圣屋主要的用途是供亲近耶和华的祭司吃祭物、放祭物以及更换圣衣的地方。

1.4.上帝为什么要特别规定一个地方作为祭司专用为吃、放祭物的地方？

2.“进”圣屋的目的－让神仆明白服事的预备要慎重不可随便。

2.1.祭司进出圣所不可以直接到外院，或是由外院直接进入，要先到圣屋更换他们的供职的衣服。

2.2.这说明了在上帝面前事奉是与外院一般人的生活有差别的，这个差别就是要他们认清事奉上帝是要圣洁的。

2.3.祭司进出圣所要更衣，这是挺繁琐的仪式－第 14 节：接近圣洁的神绝不是件随便的事。祭司按规定要穿圣袍，它象徵著祭司在接近神的时候，有一颗圣洁的心。祭司一定要穿上这些特殊的衣服才能在圣殿的至圣所事奉。因为这袍子是圣洁的，所以祭司出来见百姓之前要脱掉它。

3.“出”圣屋的目的－让神仆明白没有高人一等而要与之认同。

3.1.结 42:14“祭司进去，出了圣所的时候，不可直到外院，但要在圣屋放下他们供职的衣服，因为是圣衣。要穿上别的衣服才可到一般的外院。”

3.2.祭司穿著事奉神的圣衣，是极为荣耀华美；但不适合于日常应用。因此，他们出了圣所，要把圣衣脱下来，换上平常人的衣著。

3.3.使徒保罗对哥林多教会说：“向甚么样的人，我就作甚么样的人，无论如何，总要救些人。”（林前 9:22）

3.4.思想－1865 年，戴德生创立内地会之始，特别强调和中国百姓认同，这种“道成肉身”的精神，表现 之一，就是所有内地会的教士，都必须穿中国式衣服。当时，男士需将前额的头发剃掉， 后头装上一条假辫子，穿著长袍马挂；女教士们要穿传统中国妇女的衣服。

4.丈量土地并区分圣俗。第 15-20 节

4.1.上帝要先知丈量圣殿四围的地，并强调是为了分别圣地与俗地，藉此也强化了前面借

著圣屋所显示的圣地、俗地有别的观念。

4.2.这圣地、俗地有别的观念即使在新约中也仍然要持守，如保罗对哥林多教会的提醒：“上帝的殿和偶像有甚么相同呢？因为我们是永生上帝的殿……，你们务要从他们中间出来，与他们分别；不要沾不洁净的物，我就收纳你们。”林后 6:16

4.3.在我们事奉的生活中，是否有留意圣地、俗地的分别？

4.4.思想：马丁路德认为：若是为荣耀神而作，洗地扫街都可以有属灵的价值。

第四十三讲：结 43 神的荣光复临圣殿

前言：本章是第 40 至 42 章的高潮，神的荣耀回到了圣殿。它将之前沉闷的气氛一扫而去。神的荣耀是从哪里离开耶路撒冷的？在 11:23 里，神的荣耀将要离开耶路撒冷的时候，停在了圣城东部的橄榄山上。神的荣耀一旦离开了人，将会发生甚么？神的荣耀离开了圣殿（11:23），耶路撒冷就遭到了破坏。所以当以西结在异象中看见神的荣耀回来的时候，那种敬畏和欢乐真是无法形容。

1.神的声音如同多水，地就因祂的荣耀发光：1-5 节

1.1.上帝的声音和祂的荣光一起回来了。那声音如同众水，这声音是何等的威严！地也都因祂的荣耀发光，这荣光又是何等的大！

1.2.上帝的荣光要充满圣殿(5 节)，圣殿是祂的居所，是上帝心意的所在，所以上帝的殿本就应当被上帝的荣光充满。

1.3.“回到圣经去”是马丁路德时改革运动的口号。

1.4.约翰斯托得－英国伦敦圣公会诸灵堂（All Souls' Church）－复兴的教会。

2.有宝座的圣殿才有荣耀的圣殿(6-7 节)

2.1.第 7 节：有宝座的圣殿才有荣耀的圣殿－上帝宣示：“祂的宝座设立在这里，祂要永远与祂的子民同住。”

2.2.上帝的宝座象徵祂的王权，上帝要掌管祂的子民，上帝的子民也顺服在上帝的治理之下。在过去的日子以色列悖逆上帝，然而如今他们明白，上帝才是他们的主，是他们的王。

2.3.英国的女王，在白金汉宫有她的宝座，但是她也有她的行宫。有的时候，她到其他的地方去，好像这个宝座就跟著她，到哪里就在哪里设立。

2.4.诗篇 22:3“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座”。

2.5.我们需要在生活中让基督居首位！

3.除去一墙之隔的污秽（7 节下-9）

3.1.第 8 节：上帝再度提醒祂的子民要除去污秽，要注意的是上帝说：“这污秽与圣洁的圣殿仅一墙之隔。”

3.2.当我们的信仰和罪不能清楚划分的时候，就是一墙之隔。我们对上帝的敬拜专一吗？我们是否有脚踏两条船的信仰态度？

4.殿的法则：第 12 节：殿的法则有两个重点－

4.1.殿在山顶上：这山是至高的山（40:2），所以显然这山不是指一般世界的山，乃是有象徵意义的山，如主耶稣所说：“你们是世上的光，城造在山上是不能隐藏的…，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太 5:14-16）这经文的意思显然是强调，殿要显出上帝子民的见证，让世人看见。

4.2.全界称为至圣：不是只有至圣所称为至圣，乃是圣殿四围的全界都要称为至圣。

4.3.这两个法则，从新约教会的真理来看都十分吻合，教会就是世界的光，我们一方面要让世人看见上帝的荣耀；一方面要被上帝分别为圣归属于祂。

5.自洁的神仆与圣殿的祝福：第 13-27 节

5.1.第 19 节：在祭坛的运作之前，先要献祭洁净祭司和利未人，也就是亲近主事奉主的人。

5.2.第 20、26 节：其次要洁净祭坛。因此，必须有圣洁的人和圣洁的器皿，殿才能有上帝的祝福(27 节)。

第四十四讲：结 44 荣耀中的事奉

前言：上帝的荣耀归回圣殿，这对上帝的子民和事奉祂的祭司有什么意义呢？就是上帝再一次的借著先知的口提醒祭司们（事奉神的人）该如何事奉祂。

1.关门大吉：1-3 节

1.1.让神成为神－这是神进入圣殿的门，人不可僭越。关门代表神不会再离开圣殿（10:19；11:23）。关门代表人不再将拜偶像－当太阳从东边升起的时候，这扇门会挡住它，阻止圣殿内的百姓去拜太阳（8:16）。

1.2.出 20:3“除了我以外，你不可有别的神。”—确立神的权威和地位“除了我以外”—希伯来文直译："在我面前"（婚姻关系的场景，节 5 也暗示这样的解释）“你不可有别的神”—确立了造物者与受造物的分别。了解造物者与受造物的分别才能理解伦理标准的权威性。第一条诫命挑战著基督徒要认真看待与神的关系—神的话不是建议性的，面对神的话基督徒只有"顺服"一条路。

第二诫（敬拜的方式）出 20:4-6“不可为自己雕刻偶像，也不可做甚么形像彷佛上天、下地，和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华—你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”——第二诫补充第一诫。“不可为自己雕刻偶像”不仅包括异教的神像也包含对耶和华神以任何形象来代表，因为—神未以任何形象来代表自己（申 4:15-16）；人手所造的不是神（申 4:28，王下 19:18，诗 115:4，赛 44:10-17，耶 10:3-5，徒 19:26，启 9:20）“跪拜”是外表的动作；“事奉”是内心真正的意义。

1.3.第四世纪耶柔米，俄利根认为“关门”是指童女怀孕。

2.荣耀中的事奉提示：4-27 节

2.1.第 5 节：放在心上、用眼看、用耳听。

2.2.随时的分别为圣：9、23 节要将圣地、俗地分别。第 7、9 节：人的分别为圣。第 7-8 节“你们……将身心未受割礼的外邦人，领进我的圣地，玷污了我的殿……你们也没有看守我的圣物，却派别人在圣地替你们看守我所吩咐你们的。”对神没有真实的爱，事奉变成了很苦的重担，只是勉强应付，敷衍了事。最后，连因循形式也不胜其烦，就雇用别人来代替他们作应作的事奉工作。不过，他们因急于脱身，不惜降格以求，不问资格，不管品质，甚么人都可以应差。结果引进了许多外邦人，来圣殿看守圣物。这不仅是历史的故事，岂不也是今天教会的情形吗？ “义和不义的不能相交，也无法同负主的轭”（林后 6:：14）。必须有重生的新造，除去罪恶和污秽，才可以谈团契和事奉。

2.3.第 17-20 节：穿细麻衣的事奉：祭司进入内院事奉的时候必须穿细麻衣，细麻衣是代表有见证的榜样（启 19:8），所以祭司要时时留意自己的行为。

3.第 25 节：不可挨近死尸的事奉：按照律法的规定死尸是污秽的（利 21:10-11，22:4），这死尸不

洁的规定有它的意义－上帝借著这个规定提醒祭司要远离罪，或是和罪有关系的事，连挨近都不可以，免得自己入了迷惑。

3.1.“外邦人”指的应该类似于今日的异端者。

3.2.第 15 节“祭司撒督和他的后代” 让我们思想忠心到底的事奉。林前 11:19 在你们中间不免有分门结党（异端就是来自于这个字）的事，好叫那些有经验的人显明出来。do 节 kimo"经过试验的—从教会的乱象中可看出真正属神的人。"疾风知静草、版荡识忠诚、路遥知马力、患难见真情、日久见人心"经过猛烈大风的吹袭，才知道坚韧的草挺立不倒。”

4.事奉的报答是神自己：第 28-31 节

4.1.事奉上帝的祭司看起来没有世上的产业，但是上帝说：“我是他们的产业。”

4.2.上帝把以色列人一切献的祭物都赐给祭司，又把初熟的供物归给祭司。所以事实上祭司所得的都是最好的，事奉神的人是真正有福的一群。

4.3.保罗－能事奉其实就是一种报答－林前九 15 保罗的赏赐是“不收工价而能做主工！”－批判现在教会的义工心态？

第四十五讲：结四十五知足的领袖

1.前言：

1.1.以西结书的最后三章主要是讲到新圣地的划分法则，在上帝所赐的地上，上帝重新将地（就是产业）分给祂的子民。

1.2.地的划分主要分为三类:给祭司和利未人的地、给王的地、给百姓的地

1.3.在以西结所领受的启示中，新国度的中心是圣殿；毗连的是王和祭司的地业。这表明领袖应当与神更亲近，作人民的表率。

1.4.慕迪：我一次祷告不超过三分钟，我没有一次三分钟不祷告。

1.5.但以理的榜样 －“国中的总长、钦差、总督、谋士，和巡抚彼此商议，要立一条坚定的禁令（或作：求王下旨要立一条云云），三十日内，不拘何人，若在王以外，或向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中。王啊，现在求你立这禁令，加盖玉玺，使禁令决不更改；照玛代和波斯人的例是不可更改的。于是大利乌王立这禁令，加盖玉玺。但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里（他楼上的窗户开向耶路撒冷），一日三次，双膝跪在他神面前，祷告感谢，与素常一样。那些人就纷纷聚集，见但以理在他神面前祈祷恳求。”但 6:7-11 亲近神比国家政务更重要，亲近神比别人眼光更重要，亲近神比王的命令更重要，亲近神比自己性命更重要。

1.6.耶稣的榜样 －“天晚日落的时候，有人带著一切害病的，和被鬼附的，来到耶稣跟前。合城的人都聚集在门前。耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。西

门和同伴追了他去，遇见了就对他说：“众人都找你。”可 1:32-37 “但耶稣的名声越发传扬出去。有极多的人聚集来听道，也指望医治他们的病。耶稣却退到旷野去祷告。”路 5:15-16 亲近神比身体疲乏更重要，亲近神比比人的呼声更重要。重要决定时耶稣选择祷告：“那时，耶稣出去，上山祷告，整夜祷告神；到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。”路 6:12-13

1.7.“但我亲近神是与我有益；我以主耶和华为我的避难所，好叫我述说你一切的作为。”诗 73:28

2. 事奉神的人紧邻圣所而居→事奉神的人要随时亲近神：第 1-12 节

2.1.第 1-4 节：圣供地：用来作为圣所使用的地称为圣供地，其周围都算为圣地。除了圣所之外，圣供地也作为祭司们的居住之地，因为这些祭司是亲近事奉耶和华的人。

2.2.第 5 节：利未人的地：圣供地以北，有一块同样大小的地作为在殿中供职之利未人的地，是紧邻圣供地。

2.3.第 6 节属城的地：这属城的地应是指圣城之地，它位于圣供地的南边，却不含圣所之地。

2.4.第 7-8 节：归王的地：在圣供地的东西两旁都属于王的地业。

2.5.这样的划分表达出圣所是新圣地的中心。

2.6.第 9-10 节：王也须以神为中心：知足－提摩太前书六 6“然而，敬虔加上知足的心便是大利了”。作王有两个问题：一是没有升迁的可能，既不能向上发展，只有向外发展；一是没有人监督指导他，只有神在上，和神的律法，如果他不在意神，就可为所欲为。一个不知足的王，变成了吃人的野兽：“暴虐的君王辖制贫民，好像吼叫的狮子，觅食的熊。”（箴 28:15）不知足使他的心灵饥饿，不择手段的要达到目的。王上 21:1-15：以色列王亚哈，已经拥有江山，统辖全国，于撒玛利亚的王宫之外，在耶斯列又有一座行宫；他却以为不足，还要再加扩张，想把临近拿伯的葡萄园也弄到手，好作为菜园。他的理由：“因为靠近我的宫！”实际上，拿伯也可以准确的说：“你的王宫靠近我的葡萄园！”但他没有机会那样作。亚哈的恶后耶洗别，指使恶人作假见证，诬陷拿伯，把他用石头打死。以上是典型因为不知足而杀人夺产的鉴戒！保罗典范－腓立比书 4:11“我并不是因缺乏说这话；我无论在甚么景况都可以知足，这是我已经学会了。”拥有比需要更多，就容易引发人性中的贪婪。

3.献祭守节的神仆（第 13-25 节）

3.1.作领袖的，不仅要知足，还要在全国施行公平，用公道的度量衡。（10-12 节）信仰不是关上门读教条，也不仅是一年三次去圣殿守节，而必须在生活上实行出来，改变错误的文化。一个惯于行诡诈，说谎话的人，欺骗人，到圣殿去作宗教活动，神也不会欣赏；而且这样的人，也不会对神忠心，诚实。腓 2:15-16“……显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来”在这新的地，上帝的子民要献祭守节，他们一样献赎罪祭、燔祭、平安祭……，而且按时守上帝所定规的节期，最重要的是守逾越节和住棚节（21、25 节）。比较特别的是在这个时期，君王成为献祭的主体（也就是负责人），而祭司则是协助王处理献祭仪式的人（17-18 节）。

3.2.赎罪的内容主要有两方面：为殿赎罪（18-20 节）；为民赎罪（21-22 节）。这显示出事奉者并不完全，所以要为自己和百姓赎罪；同时也要为殿赎罪，显然为殿赎罪是因为事奉者的因素而受到玷污，这对我们的事奉来说是很重要的提醒。

3.3.林前 5:6-8 保罗之属灵的除酵节：

3.3.1“酵”在犹太文学中代表不良的影响，因为当时的酵是用上一次制饼时剩下的面团来做，因此酵就与腐化意义类似。

3.3.2“我们守这节”：原文表示意愿，意思是让我们继续守这节期，使它变成永久的节期。

3.3.3.“诚实”：此字的意思是“刚直”或者是“拿起来对著太阳光审视”。引伸为“动机纯洁”或“诚实”。“真正”：意思是“真理”、“毫无隐藏、没有秘密”。

3.3.4.在此保罗使用了一个犹太的习俗来当象徵：逾越节之前，要把房子内当成酵使用的就面团清理掉，这样一来，下一年的谷物便有一个全新的开始（出埃及记 12:15、13:6-7）。而逾越节所吃的饼是完全无酵的。另外保罗又引用逾越节羊羔替死的观念来表达基督的替死，犹太人在逾越节前就已经除掉酵了，而基督有如逾越节的羊羔已经被杀替死，基督徒更应该除

掉旧的罪恶习性。

第四十六讲：结 46 敬拜、献祭与享受祭物

前言：圣殿建造完成之后，上帝的子民有三件重要的事：就是敬拜、献祭和享受祭物，这就是本章的重点。

1. 敬拜中的次序与顺服（1-4，9-10 节）
   1.1.第 1-2 节：王要带领百姓来敬拜耶和华。
   1.2.献祭是祭司们的事奉，所以王并不能进入内院，只能在内院的门槛那里敬拜上帝。
   1.3.神给人一定的地位，不能随便越过－乌西雅是个难得的好领袖，他作王 52 年的长久统治，使犹大国泰民安，行耶和华眼中看为正的事，心意坚定专诚。只是他太过任意，表现自己热心，“进耶和华的殿，要在香坛上烧香。”（代下 26:16-20）虽然不是他存意错误，却是心高气傲，干犯神，越过了神的命令，以至神罚他，长大麻疯，直到死时。他“干犯”耶和华，在原文就是“侵越了界限”的意思。
   1.4.在以西结所见的新圣殿中，王虽然有尊贵的地位，却不是兼有祭司位分。
   1.5.基督徒在生活上，应该顺服在上掌权的(罗 13:1)。不过，主耶稣说：“该撒的物当归给该撒；神的物当归给神。”（太 22:21）。
   1.6.立界线的观念：美国婚姻专家约翰汤森德博士写了一本“为婚姻立界限”。圣经上也这样教导：“你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法。”以及“各人必担当自己的担子。”(加拉太书 6:2,5)亨利客劳和约汉唐森 Henry Cloud & John Townsend 在 2002 年五月出版了本“为孩子立界限”（Boundaries with Kids)。
   1.7.第 3 节：此外，百姓也需要敬拜上帝，当他们敬拜上帝的时候，也同样地不能进入内院，只能在内院的门口敬拜上帝。百姓一样是在安息日和月朔来敬拜上帝，这是安息的日子和一个月份的开始，表示我们在休息和开始的日子都应当来到上帝的面前敬拜祂。
2. 献祭的法则：献祭也是敬拜上帝的一种方式，借著所献上的物来表达我们对上帝的敬拜、感恩等等。但是献祭的时候，上帝要我们按著下面的原则去做。
   2.1.照人的力量（5、7、11 节）：上帝不会强人所难，祂不要我们超过自己的力量献祭，所以在本段经文中，祂三次提到“照他的力量”。有钱的人可以献公 牛犊，贫穷的人即使献一只雏鸽也为上帝所悦纳（利 12:8）。
   2.2.甘心献上（12 节）：不论是王或是民，献祭必须甘心才能得蒙上帝的喜悦，因为那是发自我们内心对上帝的感恩和爱戴。
   2.3.每日献祭（13-15 节）：上帝要祂的子民每日献上燔祭和素祭，燔祭是敬拜的祭，素祭则是常和燔祭同献。这提醒我们敬拜上帝是我们每一天都应该有的动作，因为敬拜是他们每一天与上帝交通和得力的管道。思想：我每天是否有敬拜上帝的习惯？都是在什么时候？
3. 享受祭物（19-24 节）：
   3.1.在圣殿里，特别有祭司烤、煮祭物的地方，祭司可以在那里享用上帝在祭物中所赐给他们的份。因此，上帝的子民不是只有献祭，也从上帝的面前享受祭物，就是上帝所赐的恩典。
   3.2.善待传道人的提醒。

第四十七讲：结 47：1-12，约 4:7-18 生命的活水

1. 前言：
   1.1.祭司出身的先知以西结，深知耶路撒冷神的圣殿，建造在锡安山上，并没有河流。他也应该知道－从耶路撒冷往东不远，就进入荒旱的沙漠不毛之地，直到亚拉巴海，或称盐海。但现在于异象中所见的，竟然完全不同：从圣所的门槛下面，有活水向东流出，越流越远，更加深广，成为大河。
   1.2.有一道河从圣殿门槛下面流出，滋润死海谷地寸草不生的地方，这幅图画显然是象徵性的，表明福分要从神同在的圣所流向其他地方。
   1.3.在河的两边岸上，有结果子的树木，一片葱绿，仿佛是伊甸乐园复得的景象－恩福、生命力和水在旧约圣经中是几乎可以互用的观念－如诗篇 46:4“有一道河，这河的分汊，使神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所。”65:9；以赛亚书 33:20-21。
   1.4.创世记第二章的创造故事里有四道河滋润的乐园（创 2:10），相对来说，这里是一个新的创造，也有河流和树（结 47:7）。如果我们再加上已经观察到的事实（28:1-19），即以西结似乎知道一个乐园的传统，该传统与“神的圣山”（28:14、16)和“神的园子”都有关联。
   1.5.这不是因为人的努力，改变了环境；而是因为从圣所流出的活水，使生态全然改观。
2. 顺著活水方向往前行，生命丰满有可期：(1-5 节)
   2.1.这个水是从圣所而出，往东而流（1、12 节），圣所是上帝宝座所在之地，而东方也是

表示上帝所在之处，说明了这生命的活水是“本于祂，也归于祂”。

2.2.水是逐渐的加深，每一千肘就有所不同，水深从踝子骨、膝盖、腰，最后成为不能过去的河。

2.3.约 7:38“信我的人，就如经上所说，从他的腹中要流出活水的江河来。”主耶稣特别加上一句“就如经上所说”，表示祂的宣告乃是根据旧约的经文，并且最能够和祂的宣告对应的，就是先知以西结的这个异象。

3.奇妙的活水，医治的泉源：6-11 节

3.1.随后先知看到另一幅景象，就是生命河和生命河所带来的影响。首先因为河水的滋润，两岸生长了极多的树木（7 节）

3.2.最令人惊奇的是死海竟然活过来了，它的水不再是咸的，乃是甜的。当然这是一种形容，来描述死海得著医治后的美好（8 节的小字），因为原来生物无法生存的死海，如今也充满了鱼虾。

3.3.这海或称盐海，因为海水之盐分可达百分之二十六，是鱼类无法生存的。在约但河靠近这死海的，鱼类必须力争上游，以求生存，这地区就是所多玛的废墟，是神以硫磺与火将它毁灭的（创 19），那旧址应为死海之南端。死海地区真可表徵咒诅，现在因圣所的水流，化咒诅为福分。

3.4. 约 4 章耶稣赐活水

第四十七讲：结 47:13-48:35 圣地的划分与荣耀的终点

1.前言：恩典的原则是“均分”：

1.1.第 14 节：林后 8:9 基督舍富为贫的原则—富有者因爱而成为贫穷！

1.2.林后 8:10-14－均平，就是要你们的富馀，现在可以补他们的不足；使他们的富馀，将来也可以补你们的不足，这就均平了。

1.3.没有人会永远在施的一方，也永远没有人会站在受的一方。

1.4.林后 8:15“如经上所记：多收的也没有馀，少收的也没有缺。”－在典故当中，这种均平是出于神的介入（出 16:18 吗那）。出 16:14-:20 多收而不给，神就会如当年让之生虫变臭……。

2.在基督里，同得地业－同得圣灵，同享恩福！（第 22-23 节）

2.1.加 3:14，3:28

2.2.第 22-23 节：外族人的地位－那些住在以色列人中的外族人可以在他们所居住的支派中同分产业。

2.3.利 24:22；民 15:29；赛 56:3-8。

2.4.这是基于一项原则，如果这些人选择永久接受以色列中的准则、宗教和生活方式，即作皈依以色列信仰的人，在那里定居和生养儿女，那么他们就可以有本地以色列人的同等待遇。

3.神国就是“神永远的同在”与“神的治理”：

3.1.上帝的国就是两件事“上帝的同在”和“上帝的治理”。因此，以西结书最后讲到两件事：“归王之地”和“上帝永远同在的城”。

3.2.上帝的同在建立在上帝的子民愿意归回一个次序，就是让上帝在我们当中掌权，即让上帝来作王，而基督的国度就是有一天上帝让万有归回这个次序。

4.上帝的城（神国）所指就是已然（已经来到）未然（但尚未完全实现）之神国：

4.1.以西结书最后的一句话是“从此以后，这城的名字必称为耶和华的所在”。这句话的意思就是“从此耶和华永远在这里”。所以这个城不是一般的城，乃是圣城，是上帝永远同在的城，永远居住的城，是永远的耶路撒冷。

4.2.already and not yet(已然与未然：已然：神国已经来到的经文明证：太 12:28 我若靠著神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。路 17:20 法利赛人问：“神的国几时来到？”耶稣回答说：“神的国来到不是眼所能见的。”

真道分解

但以理书讲义

第一课：导论

1.作者

但以理书的作者是谁呢？历代的教会认为是但以理。他们有这种看法是基于以下几个理由：第一：马太福音 24 章 15 节记载了耶稣的话。耶稣引用但以理的预言时，指出了那些预言是但以理所说的。第二，这卷书多处采用第一身的说法，但以理也声称自己获得神的启示，甚至是受命保存这书，隐藏当中的话语。他的表达跟他作为作者的身份非常配合。第三，这卷书的记载和尼布甲尼撒的生平吻合。比方说，第 4 章，尼布甲尼撒提到，神会选立极卑微的人执掌国权。这个极卑微的人是指尼布甲尼撒自己。在他父亲的碑文上清楚指出，尼布甲尼撒的出身是卑微的。谁会了解这些事呢？一定是一些在宫廷里生活，又熟悉里面事情的人。但以理在宫廷里生活，又熟悉里面的事情，所以他一定是这卷书的作者。

2.歷史背景

但以理的故事发生在巴比伦。当时，巴比伦的国王是拿布波拉撒。他为了争夺中东的控制权，和埃及人争战了好几年。主前 605 年，拿布波拉撒病了，不能够出外争战，所以他就把军权交给他的儿子尼布甲尼撒掌管。这位年轻的王子非常能干，先后在迦基米施和哈马大战胜了埃及人。当他的父亲驾崩之后，尼布甲尼撒就被拥立为王，日期是以禄月的头一天，也就是西洋历法的 9 月 6 日。

在迦基米施之役后，尼布甲尼撒攻击耶路撒冷。但以理书 1 章 1 节指出，被掳发生在犹大王约雅敬在位第三年。尼布甲尼撒在短短的几个星期，攻下了耶路撒冷。进城后，他掳掠了许多贵重的物品，其中包括圣殿的圣物，也抓了许多人当俘掳。在俘掳当中，有一些年轻有为的人，例如但以理、哈拿尼雅、米沙利和亚撒利雅。很明显的，尼布甲尼撒不是要刑罚这些年轻人，而是要把他们带到巴比伦去，训练他们担任政府里的要职。

3 .内容

但以理书分为两部份，每部份六章。第一部份是历史性的，记载了但以理和三位朋友六件事迹。第二部份是预言性的，描写神给但以理的四大异象。

4.目的

这卷书的目的是教导被掳的犹太人在异邦坚守他们的信仰，为神作盐作光，让外邦人认识到他们的神是一位掌管世界，满有威严的神。

以色列民被掳到异邦，一定会面对信仰上的逼迫。即使是落在这种光景中，他们也要对神保持忠贞。为什么呢？从但以理书，我们找到了答案。这是因为神统管万有，人的帝国都在祂的控制中；人的帝国最后一定会消灭，只有神的国会永远长存。那些迫害犹太人的君王绝对不能够逃出神的手掌，最后一定会面对神的审判和毁灭的。

如果神的子民在迫害中仍然坚守对神的忠心，就算统管万有的神让他们经历苦难，甚至是为信仰殉道，神也会使他们复活，得著永远的生命。而另一方面，那些在迫害中不忠于神的恶人却会永远受辱、被人憎恶。神要求祂的子民宁可选择“荣耀地殉道”，也不要“羞辱地生存”。

神的子民怎样才可以坚守对神的忠心呢？答案非常简单，他们需要成为一个有智慧的人。第一章指出但以理和他三个朋友的“智慧聪明”远远胜过其他人。第二章记述神赐给但以理智慧，胜过巴比伦所有的术士。第四和第五章描述但以理有“神圣的灵”，可以为尼布甲尼撒解梦，又有“聪明和美好的智慧”，可以为伯沙撒读出和解释墙上的字，而巴比伦的哲士却没有办法做这两件事情。

神的子民又可以怎样成为一个有智慧的人呢？第一和第二章都指出神是智慧的源头，是祂把智慧赐给了但以理和他的三个朋友。但以理和他的三个朋友透过祷告和读经获得神所赐下的智慧和启示，所以我们会明白为什么第六章这麽强调但以理一天三次祷告。当一个人愿意借着读经和祷告和神相交的时候，他一定可以认识神更多。当我们真的认识神，又有属灵的透

视，我们就可以在神好像沉默的时候，仍然对祂充满了信心，忠心地跟从祂。

对于今天的信徒来说，神要求我们做四件事情：第一，恒久地顺服遵行神的旨意。第二，从心里承认神掌管万有，不在祂面前骄妄自大，以自己为神。我们要牢牢地记住：神是万物的创造者，被造之物离开了祂，就不能够明白生命的真意。第三，愿意为我们的信仰付出代价，甚至是殉道。第四，鼓励和帮助别人信靠和忠于这位独一的真神。

要做以上这四件事情，我们必须和神建立一个亲密的关系，以致于我们能够真正认识祂，并且有智慧和属灵的透视力，剖析当前的环境，明白事情背后的意义。当我们对神有信心的时候，我们就可以洞察和“顾念那看不见的”。

另一方面，神并没要求我们为了对祂忠诚而离开这个罪恶的世界，就正如神并没有吩咐但以理和他的三个朋友放下他们在巴比伦的官职，远离一切的挑战和困难一样。虽然我们在自己的岗位上对神忠心，会受到别人的讥讽奚落，甚至为难，但是神仍然要求我们对祂忠心。要做到这一点并不容易，所以我们需要常常的依靠神。

虽然现在我们不用遭受好像尼布甲尼撒和安提阿哥四世残害犹太人那样的苦难，但是我们却不能够因此而放松，因为世俗主义，尤其是物质的诱惑，正在侵蚀我们的信仰。这种潜移默化的，“非暴力式”的影响有时候比身体所受的逼迫更难忍受。在这方面，信徒要特别的小心！

5.先知

当我们看但以理书的时候，除了可以了解它的写作目的以外，还可以认识但以理这位先知更多。但以理这个名字的意思是“神是我的审判官”。主前 605 年，在约雅敬统治的期间，但以理被尼布甲尼撒俘掳到巴比伦。当时，他还是一个年轻人。从但以理书 1 章 3 到 4 节，我们看到了但以理出身于皇族或者是贵族家庭，所以他才有资格被选上，在巴比伦宫廷里受教。但以理和他的三个朋友哈拿尼雅、米利沙和亚撒利亚，谨记著摩西对于饮食的教导，拒绝食用王的饮食，免得自己被玷污了。他们只是要求一份简单的素菜白水。他们的要求蒙允准了。这些青年经过了十天的试验期后，健康和外貌的状况胜过其他食用王膳的人。另外，他们也蒙神的保守，“在各样文字学问上，都有聪明智慧，远胜过全国的迦勒底哲士。

另外，神也赋予但以理智慧，明白各种异象和异梦。他的声誉远近驰名，因为他的同僚以西结，屡次提到他的正义。但以理立志在神面前过公义的生活，以西结可以为他作见证，甚至是两次将但以理和挪亚以及约伯并列，可见以西结非常的欣赏他。但以理经历了尼布甲尼撒、伯沙撒、玛代人大利乌以及古列的统治。不管是在哪一位王在位的时候，他都能够在宫中发挥他的恩赐，为神作美好的见证。

但以理在迦勒底的皇宫待了七十年以后，亲眼目睹古列王放犹太人回耶路撒冷去，重建圣殿。

6. 文学特色

但以理书和启示录一样，都是启示文学。启示文学的特点包括了以下几点：

第一，这些作品多是记载一个伟人所看到的异象或者是做梦的经历。第二，作者喜欢记载在异象中所看到的将要发生的正邪大冲突。第三，作者的描写蕴藏了许多象徵，比方说动物、数字以及天空上的变化等等。第四，这种作品多是在迫害中孕育而成的，目的是鼓励和安慰一群受迫害的人。第五，这些作品和先知书最大的分别是很少提“这是耶和华说的”，又缺少伦理方面的教导。但以理书的内容很符合以上所说的几个特点，所以它是一个启示文学。

7. 语言

但以理书第二章四节下半部份到第七章二十八节是用亚兰文字，其他就用希伯来文。为什么作者会采用两种文字呢？学者们有不同的看法。有的学者认为这卷书原来是用希伯来文写成的，后来其中一部份遗失了，所以用亚兰文的译本补上了。有的学者认为这卷书原来是亚兰文，希伯来文那部份是译本。有的学者猜想作者先用亚兰文，为一般普罗大众写第二到第七章；后来用希伯来文撰写第八到第十二章，再用希伯来文写第一章作为全书的引言，用希伯来文是为了针对犹太人的知识分子。另外，也有的学者假设作者本来是用希伯来文写的，但到了第二章，因为尼布甲尼撒说话是用亚兰文，所以他就直接用亚兰文了。

虽然我们不知道真正的原因是什么，但是有两

件事情我们不能够忽略：第一，被掳的犹太人是说亚兰文的。亚兰文在波斯和希腊帝国初期是中东的国际语言，就好像今天的英文一样。第二章到第七章因为讨论各大帝国和外邦君王的事情，用亚兰文写是很合理的。第一、第八到第十二章却著重于犹大亡国，以及犹太人会受的迫害，用希伯来文写非常的合适。

第二件我们不能够忽略的事情是：上古时代的文学作品有时候会采用所谓 ABA 相间的形式，就是上下文都采用相同的体裁，中间却用不同的体裁。例如，约伯记的引言和结束都是用散文，中间的辩论却是诗体。所以但以理书开始和结束用希伯来文，中间是亚兰文，也符合这种 ABA 相间的形式。

<u>经文第一讲 (1：1-7)</u>

1:1 讲述犹大王约雅敬在位的第三年，巴比伦王尼布甲尼撒围攻耶路撒冷。约雅敬是约西亚王的儿子。约西亚在米吉多阵亡以后，犹太人就膏立他的小儿子约哈斯作王。约哈斯在位三个月的时间，被埃及王尼哥所废，并且被掳到埃及，死在里面。于是埃及王尼哥另立约哈斯的二哥以利亚敬为王，把他的名字改为约雅敬。主前 605 年，巴比伦王尼布甲尼撒在迦基米施打败了法老王尼哥，南下到耶路撒冷，强迫约雅敬和其他国家的君王臣服。他到处搜罗优秀的青年，把他们带到巴比伦去。但以理和他的三个朋友，就是因为这个原因被掳到巴比伦。尼布甲尼撒围攻耶路撒冷的时候，正值约雅敬在位第三年。这个“第三年”是按照巴比伦人的计算方法。巴比伦人将君王在位第一年称为“登基之年”，第二年才称为第一年。按照希伯来人的计算方法，这应该是约雅敬第四年。

1:2 谈到巴比伦王攻陷耶路撒冷以后，带走了犹大王约雅敬，又把圣殿中一部份的器皿带到示拿地，放在他神的庙里。巴比伦王这样做是为了向他的神表示感恩，谢谢祂帮助巴比伦军队所向无敌，每战必胜。另一方面，他很想证明巴比伦的神比以色列的神更厉害。这纯粹是巴比伦王的看法，实际的情况并不是这样。

实际上，巴比伦的神只是一个偶像，而耶和华却是真神，耶和华的能力远超过一切的偶像，所以在能力方面，巴比伦的神根本不是耶和华的对手。以色列人之所以会落在巴比伦人的手中完全是因为他们犯罪，背逆神，所以神要把他们交在巴比伦人的手中，并且透过这些人去惩罚他们。

1:3-4“宗室”直接的翻译是“王国的种子”，是指皇室的后代，“贵胄”是指贵族。那些被选入宫，服侍尼布甲尼撒的人必须是出身于皇室或者是贵族的人。为什么要选这样的人呢？是因为这些人在巴比伦皇宫侍立，更能够反映出尼布甲尼撒的威武。试想一想，连犹大皇族的后代也成为了尼布甲尼撒的奴仆，还有谁比他更厉害呢。另一方面，从优生学来说，那些皇室或者是贵族的年轻人应该是比较优秀的，所以留他们在巴比伦的皇宫里服事是很合适的。

“年少”不是指儿童，而是指十四、十五岁的青年。有的学者甚至认为是十六到十八岁，因为创世记的作者就曾经用这个希伯来字来称呼十七岁的约瑟。其实，我们应该考虑到一点，如果这些人年纪太小，也不可能好像第四节所说的那样“通达各样学问、知识聪明俱备”。巴比伦人选了这些年轻人来学习“迦勒底的文字言语”。“迦勒底”这个词在但以理书是指“巴比伦人”或者是“占星家”。迦勒底人善于侦测天象、研究命理和占卜，所以“迦勒底”这个词是用来描述这一类学问的专家。“迦勒底的文字言语”不仅包括了占卜的学问，也包括了巴比伦的文字和该国的一切文化资源。但以理和他的三个朋友必须精通巴比伦的语言和文化，才能够在这个国家的宫廷里任职。为什么巴比伦人要让犹太人在他们的朝廷中服事呢？目的只有一个，就是为了赢得犹太人的民心，归向朝廷。

1:5 讲述王要供养但以理和他的朋友三年，让他们可以享用自己的膳食。王所用的膳食当然是山珍海味，能够获得其中一份是一个特权。由此可见，王很看重但以理和他的三个朋友，也很想透过这个机会去赢得他们的心。

1:6-7 谈到太监长给但以理和他的三个朋友起了新的名字。但以理这个名字原来的意思是“神是我的审判官”，或者是“神审判”。太监长为他起的名字是伯提沙撒。伯提沙撒的意思是“马度太太，求你保护皇帝”。马度是巴比伦最大的神。但以理三个朋友的名字是哈拿尼雅、米沙利和亚撒利雅。哈拿尼雅的意思是“耶和华施恩”。太监长为他起的名字叫“沙得拉”，

意思是“我害怕神”。这个神可能是指马度。米沙利的意思是“谁像神”，或者是“谁属于神”。他的新名字叫做“米煞”，意思是“我没有任何价值”。亚撒利雅的意思是“耶和华帮助”。他的新名字叫做“亚伯尼歌”，意思是“尼波的仆人”。“尼波”是巴比伦偶像的名字。

太监长为但以理和他的三个朋友改名字，除了是为了赢得他们的心以外，也是为了同化他们，让他们离开旧有的信仰，而进入到巴比伦人的信仰当中。他是否成功呢？当我们看完了整卷但以理书后，我们会发现他并不成功。但以理和他的三个朋友还是坚守他们的信仰，从来都没有离开过神。由此可见，改变是从心灵开始的。即使一个人的名字改变了，只要他的心灵不改变，他这个人还是不会改变的。 这对我们有很大的提醒。只要我们的心紧紧地跟神的心连在一块儿，不管我们发生了多大的变化，我们的信仰还是不会改变的。我们还是神所宝贵的儿女，可以不断地为神作盐作光。

<u>经文第二讲 (1：8-21)</u>

1:8“立志”直接的翻译是“放在心上”。“玷污”是指成为污秽、不洁净的。但以理认为享用王的膳食和酒会导致自己不洁净，所以他下定决心，不要享用这些饮食。为什么但以理认为这些饮食会导致自己不洁净呢？学者们有两个看法：第一，王的食物一定是先祭过偶像才供人食用的，就连王所喝的酒也会先浇奠一部份在拜偶像的坛上，所以但以理不愿意享用这些饮食，免得和偶像相交和来往。

第二，王的食物含有许多以色列人认为不洁净之物，例如猪肉、马肉，如果但以理享用这些食物，就会干犯摩西的律法。但以理绝对不愿意这样做。所以他向太监长发出了特别的请求。其实，但以理这样请求不仅是为了自己，也是为了他的三个朋友。

神看顾但以理，让他在太监长面前蒙恩。不过，太监长对这件事情还是存有忧虑的。在 1:10 中，太监长提到，如果但以理和他的朋友们不享用王所赐的饮食，他们一定会变得瘦弱乾瘪，面如茶色，无精打彩的。中东的国家和我们国家的传统相似，都是认为多吃好的膳食，尤其是富有脂油的珍馐美味，身体就会肥胖，而肥胖象徵强健。所以太监长认为，如果但以理只是吃素菜，一定会因为脂油不足而面黄肌瘦。如果让王看到这种情况，他一定会很不高兴。

既然太监长有忧虑，但以理只有转向官职较低的委办，求他帮忙。1:11-13 说：“但以理对太监长所派管理但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅的委办说：“求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝，然后看看我们的面貌和用王膳那少年人的面貌，就照你所看的待仆人罢！”“素菜”是由种植而得的食物，例如大麦的子粒和豆类。“素菜”象徵圣洁，反映出但以理和他的三个朋友下定了决心，要在污秽的环境中，持守圣洁。

结果如何？从 1:15-16，我们可以看到，但以理和他的三个朋友比吃王膳的年轻人更健康、更强壮。为什么呢？是因为他们吃素菜、喝白开水吗？这并不是最主要的原因。最主要的原因是他们愿意为了顺从神而付上代价，所以得到了神的恩宠，神大大的赐福给他们。

弟兄姊妹，我们愿意为了顺从神而付上代价吗？好好的想一想！

1:17：“这四个少年人，神在各样文字学问上，赐给他们聪明智识；但以理又明白各样的异象和梦兆。”这里的“聪明知识”包括了巴比伦的学问，以及因为敬畏神而得到的聪明智慧。神是智慧的源头，祂一定会把智慧赐给那些敬畏祂的人的。“明白”这个字在但以理书出现了二十七次，是指解释和分办异象以及梦兆的才能。“异象”本来是描写一个人魂游象外所见的东西，不是一般人肉眼所能够看到的，这个词后来也包括神的启示。“梦兆”也是神向人显明心意的工具。所以“异象”和“梦兆”的分别不大，都是神启示的渠道。但以理获得神格外的恩典，除了精通巴比伦的学问以外，还可以好像其他的先知一样，透过异象明白神的启示，又有约瑟解梦的能力。

1:18-20 中，出现了两个词语：“术士和用法术的”。“术士”是懂得邪术的巫师。“用法术”以前被解作占星家，现在多被视为懂得法术的术士。“术士”和“用法术的”在巴比伦被视为绝顶聪明的人，他们是智者，能够以奇异的法术行普通人认为是不可能的事情；但是他们却比不

上但以理，因为但以理拥有来自神的、真正的聪明智慧。

1:21：“到古列王元年，但以理还在。”“古列王元年”是主前 539 年。但以理从主前 605 年一直做官到古列王元年。

这一章指出了但以理和他的三个朋友为了保持他们的身份而付出了代价，冒著丧失前途和生命的危险。我们是否也愿意为了信仰和基督徒的身份作出同样的牺牲呢？

为什么但以理和他的三个朋友愿意冒著各种危险忠于神，不让王的食物玷污自己呢？这是因为他们深信所事奉的耶和华是全地的主宰；虽然他们被掳到巴比伦，但是神仍然掌管一切。神的能力不会局限于耶路撒冷或者犹大全地，祂的能力可以伸展到地球的每一个角落。今天，我们也应该这样相信神，并且靠著神去胜过人生的考验。

<u>经文第三讲 (2：1-24)</u>

2:1-2 节描述大君王尼布甲尼撒因为所做的梦而心烦意乱，甚至是失眠。虽然他拥有强大的军队，以及巴比伦的权力，但是在心中却没有平安，居然因为一个梦而深受困扰。他派人召来国中一流的解梦高手，就是那些善于占卜、观兆、占星以及弄法术的人，命令他们解梦，好使他的烦恼一扫而空，得以享受酣甜的睡眠。结果怎样呢？那些占卜的、观兆的、以及弄法术的，没有一个能为他解梦，因为王不愿意告诉他们，自己做了什么梦，所以他们根本没有办法解梦。

2:5“王回答迦勒底人说：梦我已经忘了，你们若不将梦和梦的讲解告诉我，就必被凌迟，你们的房屋必成为粪堆。”“梦我已经忘了”这句话正确的翻译应该是“这事我已决定了”，或者“我颁布这命令”。不少学者曾经根据原来错谬的翻译，误以为尼布甲尼撒忘记了梦的内容。其实，他记得梦的内容，不然，他不会对这些巴比伦专家说：“你们先把梦说出来，我就知道你们是否真能解梦”。“凌迟”是古代一种极刑，先砍断犯人的肢体，再割断他的喉咙，让他痛极而死。尼布甲尼撒威胁这些巴比伦的专家，如果他们不能够解梦，就以极刑对待他们。

2:6-9，尼布甲尼撒除了威吓巴比伦的专家以外，也以奖赏来鼓励他们为他解梦，可以说是软硬兼施。专家们再次请王将梦告诉他们。他们宣称，如果他们知道了梦的内容，就可以为王解梦；尼布甲尼撒却说这是不可信的谎话，因为他们既然连说出梦的能力都没有，就更谈不上解梦了。“乱语”是指恶毒的说话。王对自己的心腹产生怀疑，不再信任他们了。

2:10-11，占命专家们认为好像尼布甲尼这麼伟大的君王，不会如此不近人情，命令他们解释毫无头绪的梦。“没有君王、大臣、掌权的”是指没有任何伟大和有权柄的君王。“世人”原来的意思是“肉体”，是要强调人的软弱和朽坏性。“神明”是指巴比伦所敬拜的偶像。这些占命专家们坦白告诉尼布甲尼撒，他的要求不是人能够满足的，因为人的智慧有限，只有属灵界的神才可以把那没有告知的梦加以讲解。

2:12：“因此，王气忿忿的大发烈怒，吩咐灭绝巴比伦所有的哲士”。“哲士”原来的意思是聪明人。这些聪明人包括了第二章二节那些在宫廷服务的占卜家和术士。当时的外邦人认为测天象和弄法术的人必须有高人一等的智慧，所以称这等人为“聪明人”或者是“智者”。

2:13-16，于是王发出命令，要杀死所有的哲士。这些哲士也包括了但以理和他的三个朋友在内。当王的护卫长亚略出来，要杀巴比伦的哲士时，但以理用婉言回答他，可见但以理是一个很有智慧的人。在危急中，他并没有变得惊谎失措，而是保持镇定，并且以合宜的话和护卫长磋商。当护卫长把情况告诉了他以后，他就进到王那里，求王宽限。

这一大段经文让我们看见尼布甲尼撒的残酷，他两次要求占卜专家讲解一个没有告知他们的梦。当他们办不到的时候，就下令把他们杀尽。另一方面，这一段让我们看到那些占卜专家，虽然当时被众人认为是非常聪明的人，在面对危机的时候，还是束手无策。他们只不过是人，智慧有限。今天，我们认为什么人最有智慧？我们怎样看他们呢？觉得他们比神更厉害吗？不要忘记了，这些人的智慧是有限的，只有神的智慧才是无限的。所以，当我们遇到困难的时候，我们应该学习更多的依靠神。

2:17-18，“同伴”这个词原来是指“结连”或者是“绑在一起”，用来描写朋友，甚至是夫妇之间亲密

的关系。但以理和他的同伴可以说是生死之交，所以在这个时候，更需要一起同心祷告，并肩面对生命的危机。弟兄姊妹，你有生死之交吗？在你有需要的时候，这些好朋友会跟你一起祷告吗？如果到了今天，我们还是没有这种可以跟我们一起祷告，度过危机的朋友，求神帮助我们，找到这种朋友，并且跟他们一起面对我们人生的挑战。“奥秘”原来是指“秘密”。希伯来人相信神和祂的使者，常在天上举行高峰会议，会议的决定是不公开的，只向属神的人显明。在这里，“奥秘”是指但以理所寻求的有关王梦的答案。

当但以理和他的朋友很努力地寻求神的帮助时，神就在夜间，向但以理显明梦的启示。但以理因此而称颂神。2:20：“但以理说：神的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力都属乎他。”“神的名”就是神自己。在旧约中，一个人的名字代表这个人自己，二者如一。“智慧能力”是描写神的两种属性。神洞察一切，也掌管一切，每一件事情都必须经祂的批准才可以发生的。第二十一到第二十二节将会举例描绘神的智慧和能力。

2:21-23 节，“改变时候、日期”指出了自然界和人类历史都是神所掌管的，“废王、立王”指出了一切政治活动都是由神所控制的。既然祂可以立王、废王，就表明了祂胜过一切的君王。这位神是一位超越的神，所有的智慧都是属于祂的。但以理就是因为得到了从神而来的智慧，而胜过了巴比伦的占卜专家。

但以理觉得单单歌颂神的奇妙，还不足够，他想直接向神发出赞美和称颂。在 23 节，他暗示神不仅是现在向他施恩，以前在历史中也曾经不断地向选民彰显出祂的能力和智慧。

<u>经文第四讲 (2:25-45)</u>

2:25：“亚略就急忙将但以理领到王面前，对王说：我在被掳的犹大人中遇见一人，他能将梦的讲解告诉王。”在这里，“遇见”应该解释为“找著”。亚略把握机会归功于自己，说但以理是他找著和发现的。其实，但以理是毛遂自荐的。另一点值得注意的，亚略把重点放在但以理这个人的身上，并没有提到他所敬拜的神。

2:26-30，当但以理来到王的面前时，他承认人是非常有限的，只有掌管宇宙的神才能够启示奥秘，预告将来。但以理强调他能够向王解梦，完全是因为得著这位神的帮助，而不是因为自己有什么过人之处。这跟亚略那种把功劳归给自己的态度是有天渊之别的。

2:31，但以理说尼布甲尼撒梦见一个大像，“极其光耀”，“形状甚是可怕”。由于这个大像是由不同的金属铸成的，所以它闪闪生辉。另外，这个大像的造型庞大，而且光辉灿烂，所以让人看了也感到触目惊心。

2:32-35 讲述这个大像的各部份是由什么造成的。虽然这座大像主要是由不同的金属铸成的，但是当一块不是经人手凿出来的石头，打在大像的脚上时，大像的脚就被砸碎，大像也应声倒地。

2:35，不论是“金、银、铜、铁”还是“泥”，都被砸得粉碎，好像“夏天禾场上的糠比”一样，“被风吹散”。糠比有两个特色：第一，是重量非常的轻；第二，是毫无价值。圣经用糠比形容被神审判的国家。

2:36-38，但以理坦诚地指出尼布甲尼撒所有的一切，都是源于神，是神所赐给他的礼物。“凡世人所住之地的走兽”应该解释为：世人所住的地方、田野的走兽，这跟下文的“天空的飞鸟”三句都强调尼布甲尼撒的势力范围广大。他是当时最有权势的君王。在这里，但以理进一步指出大像的金头是指尼布甲尼撒和他所代表的巴比伦。

2:39：“在你以后，必另兴一国，不及于你。又有第三国，就是铜的，必掌管天下。”不少学者认为这个比不上巴比伦的国家是玛代波斯。玛代位于亚述国东部，起初臣服于亚述国。在主前 612 年，和巴比伦联手攻陷尼尼微，成为中东一个大国，玛代后来被古列所征服，并入波斯国，二者合称为玛代波斯。

这里提到了“第三国，就是铜的”。“第三国”是指希腊帝国。

2:40-43 节形容第四国。传统认为第四国是罗马，它的特徵是拥有锐不可挡的军队，以致于它能够百战百胜，打败各国。不过它也有弱点。但以理形容它是“铁和泥搀杂”，代表了它不能够长治久安。总有一天，它会分裂，就正如铁和泥不能够混在一起一样。2 章 43 节讲述通婚的

事情。罗马帝国将会借着与异族通婚来统一各个民族。

2:44-45 提到了天上的神一定会建立一个永恒的国度，以取替地面上的国度。44 节的“列王”是指什么人呢？按照上下文来说，列王是指第四个国家，也就是罗马的君王。当罗马君王在位的时候，神一定会建立一个属天的、永恒的国度。“石头”预表基督，祂的降临不是出于人的计划，而是按照神自己的计划。

关于基督的降临方面，学者们有不同的讨论。有的学者认为这是指基督第一次降临，又有的认为这是第二次。我们比较支持第二次的说法，主要是有两个原因：第一，基督第一次降临的时候，罗马帝国并没有如梦中所见的大像之脚被粉碎那样，反而在基督升天之后，罗马帝国才进入全盛时期。大石击碎大像，代表人的国销声匿迹，但是这个情况并没有在基督降生的时候发生。这将会在基督第二次降临的时候才实现。第二，基督第一次降临的时候所建立的教会，并不是好像梦中所见的石头那麽有影响力，可以掌管天下。只有基督第二次降临的时候，祂所建立的国度才可以做到这一点。

刚才，我们谈到了大像是由不同的金属组成的。关于这些金属，有几点是值得注意的：

第一，它们的“价值”是循序渐进地递减，从金到银到铜，最后是铁。这象徵人的国度不断堕落，最后走向完全的灭亡。

第二，它们的硬度是由上而下加增的，银比金硬，铜比银更硬，而铁又比铜坚硬，这刚好与价值的降低成为反比。

第三，它们都是人所宝贵的东西，但是毁灭它们的却是一块不为人所重视的石头。这块石头代表基督。弟兄姊妹，今天你所宝贵的是什么呢？是世上的国度？是世俗的东西？还是神的国度？是耶稣基督呢？这是很值得我们去思想的问题。

第四，这些金属和它们所象徵的各国是非常吻合的。比方说，金头象徵巴比伦。而巴比伦这个国家是很喜欢以金装饰各种物件的，例如巴比伦的神庙到处都镶满了金。银的胸膛和膀臂代表了玛代波斯，银就是指银钱。波斯这个国家是以经商赚钱驰名的。铜的肚腹和腰代表希腊。我们了解到希腊这个国家是以铜来制造兵器的。最后，铁代表罗马也是非常吻合的，因为罗马是用铁制造兵器的。

除了上述各象徵意义之外，这四国还有其他特色。神把大权赐给尼布甲尼撒。第二个国家玛代波斯却比不上他。第三个国家希腊拥有最大的版图。至于第四个国家罗马，是最凶悍的。她所向无敌，战胜列国。

然而，正当罗马帝国最威武之际，神却差派了祂的儿子耶稣基督来到这个世界上，建立属神的、永恒的国度。但以理让尼布甲尼撒知道，人的国度最终一定会被神的国度所取代。

<u>经文第五讲 (2:46-3:18)</u>

但以理为尼布甲尼撒解梦以后，尼布甲尼撒有什么反应呢？2:46 形容他“俯伏在地，向但以理下拜，并且吩咐人给他奉上供物和香品。”由此可见，尼布甲尼撒已经把但以理当作是神明，又或者是一个非常尊贵的人物来看待，所以他向但以理下拜，并且奉上供物香品。伟大的君王居然向一个亡国奴下拜，这是一件多麽不可思议的事情，神的工作实在是太奇妙了。

2:47-49，尼布甲尼撒认为但以理的神胜过其他一切的神明，是至高无上的。不过，他并没有因为这样而停止拜偶像，专心的跟从神，因为他是一个多神主义者，他仍然不知道耶和华是唯一的真神。48 节，尼布甲尼撒抬举但以理，使他担任巴比伦省的总理。在这个时候，但以理并没有忘记那三位曾经与他一起祷告，共度难关的朋友。他求王也祝福他们。结果，他们也可以“管理巴比伦省的事务”。49 节，“朝中”这两个字原来的意思是“王的门”，在这里是指在皇宫里作王的顾问。一次危机为但以理带来了转机，这完全是神的工作，是但以理从来都没有想过的。今天，我们也需不要害怕危机。说不定神就是要透过这些危机来祝福我们的生命。

3:1：“尼布甲尼撒王造了一个金像，高六十肘，宽六肘，立在巴比伦省杜拉平原。”“金像”不一定是用纯金造成的，可能只是外面镀了金，里面是用木头塑造的。

这个金像有人的形状，究竟代表了什么呢？我们不知道。学者们至少有两种看法：第一，这是尼布甲尼撒的雕像。自从但以理为他解梦以

后，他知道了自己是大像的金头，所以建造这座金像来炫耀自己，又给后人留作纪念。第二，这并不是尼布甲尼撒的雕像。不管这是不是尼布甲尼撒的雕像，全国人民都要拜它。这是王的命令。

金像“高六十肘，宽六肘”。一肘大约是 1.5 尺，六十肘是 90 尺，大约是 27 米。像宽 9 尺，大约是 2.7 米，它的比例是一比十。平常人的身形是一比五，可见金像的形像十分怪异，类似一座显眼的方尖形、瘦长的碑石。尼布甲尼撒建造一座相等于九层楼高的金像，目的是为了使人从远处也可以看见，然后歌颂它的伟大。无可否认，尼布甲尼撒建造金像，并且命令全国人民拜它，是为了借着这个机会把国家统一起来，叫人们知道他的军力强盛。无论到了什么地方，他都是战无不胜的。

3:2：“尼布甲尼撒王差人将总督、钦差、巡抚、臬司、藩司、谋士、法官和各省的官员，都召了来，为尼布甲尼撒王所立的像行开光之礼。”“总督”的意思是“保护者”，指皇帝各区的代表，一区通常是包括几个省份。“钦差”是指总督手下的高官，负责一省的政务。和合本曾经把“钦差”翻译为“省长”。“巡抚”是指辅助总督管理地方行政的。“臬司”是皇帝的顾问。“藩司”专门负责管理财政事务。“谋士”主理司法的工作，好像今天的大法官一样。“法官”是指次一等的法官，审判较轻的罪，相等于今天的裁判司。

3:3-7，那些获得邀请的官员们前来聚集，参加“开光典礼”。这个时候，有命令传出来。“你们一听见角、笛、琵琶、琴、瑟、笙和各样乐器的声音，就当俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像。”不俯伏敬拜的，会有什么后果呢？第 6 节：“必立时扔在烈火的窑中。”“烈火的窑”是指火焰最猛烈的火窑。被放在火窑中是一种非常残酷的刑法，任何有理性的人都不会拿自己的性命开玩笑，以身试法。但是在人群中，居然有三个被掳回来的犹太人，公然不向金像下拜。这三个人就是沙得拉、米煞以及亚伯尼歌。

3:8：“那时，有几个迦勒底人进前来控告犹大人。”在这里，“迦勒底人”是指统治巴比伦的人，又或者是在宫廷里伺候的占星家，他们都是但以理三位朋友的同僚。“控告”直接的翻译是“撕开逐一吞吃”，是形容迦勒底人心灵恶毒，一定要置这几个犹太人于死地。虽然他们的控告是有凭据的，但是他们的动机却是不正确的。

3:9-12 讲述了这些迦勒底人控诉但以理三位朋友的内容。他们特别强调沙得拉、米煞和亚伯尼歌是“王所派管理巴比伦省事务的”。这显示出他们控告但以理三个朋友的主要原因是嫉妒。亡国奴竟然成为了他们的上司，这是不能够容忍的。

听了迦勒底人的控诉以后，尼布甲尼撒感到格外的忿怒，因为这三个被掳回来的犹太人，在被提升为巴比伦省的高官后，竟然公开违抗他的命令，他们全无感恩图报之心，这实在是不可原谅的。3 章 13 节说：“当时尼布甲尼撒冲冲大怒，吩咐人把沙得拉、米煞、亚伯尼歌带过来；他们就把那些人带到王面前。”

3:14-15，“是故意的麼”这几个字应该解释为“是真的吗？”尼布甲尼撒表示他不相信，但以理三个朋友会公然违抗命令。他给他们机会去补救，以保存性命，条件是他们必须向金像俯伏下拜。

3:16-18 讲述但以理的三位朋友在面对别人的指控时，并没有提出任何辩驳的理由，因为他们的确没有、也不会拜王的金像。他们不觉得需要为自己辩护，因为他们知道自己所做的没有什么不对的地方。

3:17：“即便如此，我们所事奉的神能将我们从烈火的窑中救出来；王阿！他也必救我们脱离你的手；即或不然，王阿，你当知道我们决不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”但以理三位朋友想对王说：“我们所事奉的神有能力拯救我们。但是主权在神的手中，我们不知道神会否拯救我们。其实，拯救与否，对我们来说并不重要；重要的是，我们宁可殉道，也不会拜王的金像，事奉王的神”。

这三位朋友的回应很值得我们仿效。首先，他们表明不必用言语为自己辩护，并要以行动表现出他们对神的忠心。接著，他们宣告，深信所事奉的神能够插手加以拯救，但是他们对神的忠心，却不是建基于神的拯救。无论神是否拯救，他们都愿意忠心到底。今天，在教会中，有不少人在遇到困难的时候，一定要看看，神会不会帮助他们脱离困境。如果神会帮助他们，他们就决定跟从神，可是如果神继续让他

们陷在困境当中，他们就会怀疑神，甚至是远离神。盼望但以理三个朋友的见证可以成为我们的鼓励和提醒吧！

经文第六讲 (3:19-4:3)

3:19-23节，当尼布甲尼撒听到他们三个人的回答之后，他立刻大发雷霆，下令即时处死他们。他命令人“把窑烧热，比寻常更加七倍。”“七”是象徵的数字，用来表示火窑烧到最热的程度。王又吩咐最强壮、最孔武有力的兵士，把这三个人五花大绑，然后扔在火窑里，免得他们挣扎逃走。由于火焰太猛烈，所以执刑的军兵首当其冲，被冒出来的火焰烧死。这更显明了，后来但以理的三个朋友蒙拯救是一个神迹。

3:24-25，“谋士”是高级的官衔，在这一节中包括了王所有的助手，他们通称为“谋士”。尼布甲尼撒告诉这些谋士，他看到四个人“在火中游行”。尼布甲尼撒从加燃料的孔洞或者通风口看到火窑里的情况。他没有像执刑者一样被烧死，是因为执刑者所站的地方，靠近火窑上面的孔洞，他们被喷出来的火焰活活的烧死了。尼布甲尼撒看到其中一个人“好像神子”。“神子”是属于灵界的，是神的使者。究竟这位“好像神子”的使者是谁呢？有人认为祂是道成肉身之前的耶稣；但是我们没有任何证据支持这种说法，新约圣经从来都没有这样说明过。

3:26-27，当尼布甲尼撒看到但以理的三个朋友被丢在火窑中，却没有被烧死的时候，他晓得这是一个神迹。他承认这位神比其他神明更高超。不过，他还是不愿意放弃那些假神，而单单的跟从这位真神，因为他是一个多神主义者。27节，作者用了逐渐加强的方式来描写但以理三个朋友所经历的拯救。由最易烧焦的头发到衣服，再延伸到身体，都没有受到任何的损伤，连烟火的气味都没有，神的保守实在是太奇妙了。

3:28-30，尼布甲尼撒承认但以理三位朋友所事奉的神是至高的神。他下令全国的人民都要尊重这位神。另外，这三位朋友因为忠于自己的信仰，宁愿牺牲性命也不肯作出妥协，所以他们再次蒙神赐福，官运亨通，在巴比伦省担任更高的职位。这对于控告他们的迦勒底人来说实在是适得其反。

但以理的三位朋友在苦难之中，获得神两大恩典：第一，他们经历到神的同在，有“像神子”的使者在火窑中出现，与他们“在火中游行”；这符合神藉先知以赛亚的宣告：“以色列啊，你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你，你从火中行过，必不被烧，火焰也不著在你身上”。第二，他们的经历让尼布甲尼撒对神有更深的认识。尼布甲尼撒明白到，这三位朋友的神真的可以拯救他们脱离火窑，脱离他的手，所以他必须承认，这位神是一位至高的神。

弟兄姊妹，今天我们也不要害怕经历苦难，因为我相信在苦难中，我们也可以好像但以理的三个朋友那样，蒙神赐福，得到神的恩典。我们不仅可以经历到神的同在，我们也可以让别人更认识神，更愿意归向神的。

当我们看第三章的时候，我们的心中可能会提出一个疑问：为什么这一章只记载但以理的三个朋友，而没有提到但以理本人呢？有学者认为但以理书不是出自同一个作者的手笔，第三章来自一个不同的作家，所以里面没有提到但以理。有一位法国作家提出一种与别不同的理论：但以理也在本章出现，他就是在火中游行、貌似神子的那一位。以上两种说法，可信程度非常低，纯属猜测。有学者认为但以理在这段时间刚好出外公干，所以没有提到他。这也是不对的，因为经文里提到“各方、各国、各族的人民都拜金像，不管但以理去到哪里，他还是要拜金像啊。也有人指出但以理可能生病了，所以他不能够参与金像的揭幕礼，这倒是有可能的。加尔文却认为，迦勒底人因为但以理的官阶高，不敢直接控诉他，所以只是集中火力攻击比他低一级的朋友。

其实，经文并没有提到有关于这方面的解释，所以我们无从知道当中的缘由。但是有一件事情我们可以肯定，就是从整本但以理书的记载来看，如果但以理也在这一章的事发现场，他绝对不会敬拜那座金像的。

好，现在我们来看4:1-3的内容。4:1：“尼布甲尼撒王晓谕住在全地各方各国各族的人说：愿你们大享平安！”在原文当中，并没有“晓谕”这个词，但是从上下文，我们可以知道这一章

是向全国所发出的通谕。“全地”是指王当时所认识的地域，从东面的玛代到西面的地中海沿岸，以至埃及。亚述和巴比伦的皇帝都喜欢称自己为“全地”的君王，虽然他们并没有统治全世界。“

4:2-3，尼布甲尼撒赞美神的奇妙。他提到神的国是永远的，因为他在梦里看到了那块砸碎大像的石头。神要借着这块石头建立永远的国度。这个永远的国度突显了人的国度是非常短暂的。

这几节经文是尼布甲尼撒通谕的开场白。亚兰文希腊文的旧约圣经把这一段放在第三章最后的部份，成为这一章第三十一到三十三节。不过，当我们看这一段经文的时候，我们会把它放在第四章的头一个部份。

这个通谕是颁给王所统治的百姓的，它的内容是关乎神四方面的特性：第一，神所施行的神迹是伟大的；第二，神的奇事非常多；第三，神的国度是永存的；第四，神的权柄是长存的。

<u>经文第七讲 (4:4-18)</u>

4:4：“我尼布甲尼撒安居在宫中，平顺在殿内。”“宫中”是代表王位，尼布甲尼撒安稳地在巴比伦作王，在没有任何威胁的情况下，过著无忧无虑的日子。“平顺”原来是指树芽生长，在这个地方是描写凡事顺利，各方面都发展蓬勃，就好像一棵繁茂的树一样。

4:5-7，尼布甲尼撒又做了一个梦。他邀请了巴比伦的哲士，为他解梦，但是这些哲士还是好像上一次那样，无法帮忙。“思念”多是指不好或者是带有凶兆的思想，也可以解释为梦兆。“惊惶”是比“惧怕”更甚，整个人都感到慌张和害怕。“观兆”，顾名思义是凭著观察天象，预测未来，教人怎样趋吉避凶；“观兆”原来是指“切开”，当时的占卜家把动物切开，凭它内脏的形状，来预告未来。

4:8：“末后那照我神的名，称为伯提沙撒的但以理，来到我面前，他里头有圣神的灵，我将梦告诉他说…”“圣神”的意思是圣洁的神。“圣洁”的基本意思是“分别出来”。在这里，“圣神”是指那位超越了自然，属灵界的，跟人类完全不同的神。“灵”是指能力，特别是超人的能力。但以理“里头有圣神的灵”，意思是他是一个属灵的人，有属灵的能力和透视力，比常人胜一筹。所以他凌驾在所有的哲士之上，难怪尼布甲尼撒三次强调但以理里头有圣神的灵。

4:9：“术士的领袖伯提沙撒阿！因我知道你里头有圣神的灵，什么奥秘的事都不能使你为难；现在要把我梦中所见的异象和梦的讲解告诉我。”“术士的领袖”这几个字说明了但以理负责管理巴比伦的聪明人。

4:10-12，尼布甲尼撒梦见一棵树，“叶子华美，果子甚多”。“地当中”是指巴比伦，因为当时巴比伦被视为世界的中心，是中东最强大的国家。在地当中，“有一棵树”。圣经常用树象徵国家，就好像以西结先知把埃及王比喻为一棵树一样。尼布甲尼撒曾经在一块碑文上，把巴比伦比喻为一棵日渐长高的大树。这棵树的“果子甚多，可作众生的食物”。

4:13-14：“我在床上脑中的异象，见有一位守望的圣者，从天而降，大声呼叫说：伐倒这树，砍下枝子，摇掉叶子，抛散果子，使走兽离开树下，飞鸟躲开树枝。”有一位守望的圣者在呼叫，在呼叫谁呢？或许这不是呼叫，只是一个大声的宣告。圣者宣告尼布甲尼撒将会面对审判，而这个审判是来自天上的。

4:15：“树不却要留在地内，用铁圈和铜圈箍住，在田野的青草中，让天露滴湿，使他与地上的兽一同吃草。”“树不”是指树干被砍掉以后所剩下来的残馀部份。残馀的树干可以再一次发芽生长，变成大树。这象徵尼布甲尼撒虽然将会因为丧失理智而失去王位，但是他的性命却得以保留，后来可以重掌王权。

“用铁圈和铜圈箍住”，这句话可以有多种解释：第一，相传当时，所有疯狂的人都被捆绑，免得他们到处走动，加害于人。所以树被箍住，代表尼布甲尼撒将会被捆绑。第二，树不为铁圈和铜圈箍住，是有保护作用的，免得它被野兽践踏或者吞吃了，这代表了王不会被毁灭，得以留存。第三，是指王因为疯狂而受苦，其中一个苦处是失去了自主的能力。第四，是预言王将来会被人用金属制成的链子锁上。在这麼多种解释之中，第二和第三种是最有可能的，尤其是第二种。

4:16：“使他的心改变，不如人心，给他一个兽心，使他经过七期。”“心”原来的意思是“中央”，是

人一切思想和动作的指挥中枢，这包括了人的意志、情感、性格和思想。一个人没有了心，他就失去了理智，好像行尸走肉一样。如果人心变成了兽心，那他只是一个具有人的身体的野兽吧了。“七期”的“期”原来是指时间，作者没有说明这段时间有多长。有学者根据 29 节，认为“七期”是指“七年”。七十士译本也是解释为“七年”。虽然是 5 这样，由于“七”本身是一个象徵数字，再加上不能够肯定“期”是不是真的等于“年”，我们只可以说，“七期”是一段固定的时间。

4:17-18：“这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道：至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁，或主极卑微的人执掌国权。”天使把神的命令宣布出来，这命令是神所定的旨意。在这里，“守望者”和“圣者”都是复数，表明了是有一群天使在执行神的命令。“至高者在人的国中掌权”是这一卷书的主题。神掌管一切，祂是所有国家和政府的最高统治者。“祂要把国赐与谁，就赐与谁”。祂甚至可以把国权给予那些世人认为是微不足道的人。祂是“至高者”，可以随自己旨意行事。

我们为这段经文作一个小小的总结。尼布甲尼撒高枕无忧地享尽一切荣华富贵；他又作了一个梦，梦境十分可怕。他再次召集巴比伦所有的解梦专家来解梦。这些专家再一次令他失望，他们竟然哑口无言，不能够把梦讲解出来。虽然他们在第二章满有把握地对王说：“王将梦告诉仆人，仆人就可以讲解”。这一次，王按照他们以前所要求的，把梦告诉他们，他们一样感到束手无策，这正应验了王的斥责，他们是说谎的。

就在这个关键的时刻，但以理又出现了。王立刻把梦中所见所闻的告诉但以理。原来，王梦见地中央有一棵树，长得很高，上达于天。这棵树的叶子青翠美丽，果实纍纍，野兽在树荫下歇息，飞鸟在枝头上筑巢，它的果实成为了所有生物的粮食。

突然，神的使者从天而降，下令把树砍掉，斩断树枝，摇落树叶，打下果子，赶走野兽和飞鸟，再用铁链和铜链围住树的残干，保护它不受恶兽来摧残。天使把这棵树当作是人来描述，说这个人要跟兽一起吃草，受露水浸湿，他的心要变成野兽的心，直到一段时间过去了。

在梦的结束，天使指出这个梦的主要目的，是叫人知道在世界掌权的是至高者神。

<u>经文第八讲 (4:19-30)</u>

4:19：“于是称为伯提沙撒的但以理惊讶片时，心意惊惶。王说：伯提沙撒啊！不要因梦和梦的讲解惊惶。伯提沙撒回答说：我主啊！愿这梦归与恨恶你的人，讲解归与你的敌人。”“惊讶”原来是指站著不动，手足无措，在这里却有“尴尬”的含意。但以理知道这个梦对于王来说是一个凶兆，对王不利，所以感到难以启齿。19 节表达了但以理和王的感情不错，所以他为王所遭遇的刑罚和痛苦，感到忧虑。

王十分体谅但以理的苦衷，而且安慰他，叫他可以放胆，直言不讳，不必感到忧虑。由此可见，王很欣赏和呵护但以理。王随著年纪渐长，性格也变得温和。所以在这一章，他并没有好像第 2 章那样，下令灭尽不能够解梦的哲士。

对于王的话，但以理作出了回应。他盼望梦是向著王的敌人而发的，暗示了梦的内容并不吉利。与此同时，这也反映了但以理非常尊敬王，希望王可以逃过厄运。究竟巴比伦王这次作了什么梦呢？

4:20-21 记述了梦的内容。王梦见一棵树，“高得顶天”，“叶子华美，果子甚多”，动物都以这棵树为家。

4:22-27 节讲述但以理为王解梦。但以理宣告那棵树就是尼布甲尼撒。他是一位伟大的君王，拥有权力去统治多民。不过，他将要面对神的审判和惩罚。4:25 提到，他将会失去理智，变成一个人身兽心的动物。但是他会受到保护，所以他和其他的野兽可以和平共处。

4:26，“天”代表神，祂掌管天上地下所有的权柄。虽然尼布甲尼撒暂时失去了王位，但是总有一天，他会重得王位。神要把巴比伦这个国家再次交在他的手里。

4:27：“王阿！求你悦纳我谏言，以施行公义，断绝罪过，以怜悯穷人，除掉罪孽，或者你的平安可以延长。”大卫作王的时候，先知拿单曾经因为大卫犯罪而劝他认罪悔改。现在但以理也同样向尼布甲尼撒做同样的事情。所谓忠言逆耳，向当权者进谏是吃力

讨好的事情。但是神的仆人责无旁贷，一定要忠于神的托付、勇敢地说出应该说的话。在这方面，但以理做得很好，成为了我们的榜样。

“以施行公义断绝罪过，以怜悯穷人除掉罪孽”，这两句话常常让我们觉得，如果我们“施行公义”以及“怜悯穷人”，就可以除掉罪恶。原来，我们可以靠著一些外在的行为，处理罪恶的问题。情况真的是这样吗？当然不是了。我们不能够凭著外在的行为，处理罪恶的问题。那我们应该怎样解释这两句经文呢。现在，让我们看看经文原来的解释。经文的原意是：“王啊，请听我的劝告，要秉公行义，摆脱犯罪的行为，要怜悯穷人，除掉罪孽。”王应该怎样做，才可以让他的平安延长呢？从消极方面来说，是“断绝罪恶”和“除掉罪孽”；从积极方面来说，是行善和帮助穷人。这里并没有说王因为做这些事情而得救。我们要牢牢的把这一点记在心中。

4:28-30 讲述尼布甲尼撒的骄傲。过了十二个月，尼布甲尼撒在王宫的屋顶上散步。他向四周观看，看到了他所建设的大巴比伦城，感到非常自豪。“巴比伦”这个名字的意思是“神明的城门”。这座城是宁录创建的。主前 626 年，尼布甲尼撒的父亲从亚述国夺得巴比伦城。后来，尼布甲尼撒就修建这座城，使它成为当时中东最宏伟的城市。城内的空中花园是世界七大奇景之一。巴比伦城墙高 350 尺，厚 87 尺，有足够的空间让六排战车在那里并驾齐驱。

尼布甲尼撒曾经提到他是怎样建造修葺巴比伦城，包括城中十五座庙宇，以及那双层的城墙，和雄伟的皇宫。“大能大力”原来的意思是“我能力的权势”，和下一句的“我威严的荣耀”相对应，反映出尼布甲尼撒的自负。他强调“我的权势”和“我的荣耀”，忘记了这一切都是神所赐的。他更忽略了人生最重要的目的是荣耀神，而不是炫耀自己。

从尼布甲尼撒的身上，我们是否也看到了自己的影子呢？我们是一个骄傲和喜欢炫耀自己的人吗？要记住一点：不管我们这个人有多聪明，在人生中有多少成就，我们都只是一个人。而人是有限制和软弱的。

<u>经文第九讲 (4:31-5:9)</u>

4:31-33，尼布甲尼撒的梦应验了。“你的国位离开你了”，可以直接翻译为“你的国从你身上走开”。一直以来，尼布甲尼撒以为巴比伦是一个永远属于他的江山，现在这个江山被夺走了，不再是他的了。许多学者认为“吃草如牛”这几个字是描述一种叫做狼狂症的精神病。患者想像自己是牲畜，行为也像牲畜。医学界的记录显示，这种症状非常罕有，患者经过一段时间可以康复，恢复正常。可能尼布甲尼撒就是患了这种病。他患了这种病以后，在外表方面，也越来越像野兽，所以他“头发长长，好像鹰毛，指甲长长，如同鸟爪。”

4:34 节讲述尼布甲尼撒承认在天上的神是他权力的源头，所以他举目望天。根据诗篇 123 篇 1 到 3 节，“举目望天”表示仰望神，等候祂施怜悯。当他仰望神的时候，他的神智就清醒，他的理智就恢复了。于是尼布甲尼撒赞美天上的神。这是一位“活到永远的神”，跟巴比伦的神明不同。根据巴比伦的神话，他们所敬拜的神明每年都会死一次，到新年又再复活。圣经强调神是永远活著的，证明了这位神是独一无二的神，又是一位超越的神。

4:35-37 讲述尼布甲尼撒在恢复理智以后的体会。他明白到世上的人是微不足道的，不能够和神相比，更不可以限制祂的工作。没有人能够“拦住他手”。“拦住他手”直接的翻译是打他的手，是指父亲刑罚孩子，打他的手，后用来比喻刑罚和责骂。没有人可以管教和惩罚神，因为人只是受造物，受造物没有权去管教那造他的主。37 节，尼布甲尼撒尊崇和赞美天上的主。到底尼布甲尼撒有没有真心悔改，归向神呢？有学者认为他没有。有的学者认为他有，而且他越来越认识神。他认识到神是至高、是永远活著的；祂是真正的掌权者；祂凭著自己的旨意行事，没有人可以干预或者是拦阻祂；祂所作的都是诚实和公平的；最后，祂使骄傲的降卑。

5:1：“伯沙撒王为他的一千大臣设摆盛筵，与这一千人对面饮酒。”“伯沙撒王”这个名字的意思是“伯”神保护了皇帝。伯沙撒是拿波尼度的儿子。拿波尼度因为常驻守于他玛城，所以在主前 550 年任命伯沙撒为巴比伦大军的统帅，一同执掌王权。当玛代波斯大军攻陷巴比伦城的

时候，伯沙撒被杀。“一千”是一个约数，表明赴宴著人数非常多。在古代，皇帝喜欢设宴款待客人，例如波斯王曾经每日宴客一万五千人，在亚历山大的婚筵里，参加者也有一万人。

5:2 讲述伯沙撒在狂欢痛饮之中，做出一些不寻常的事情。他“吩咐人将他父尼布甲尼撒从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿拿来，王与大臣、皇后、妃嫔好用这器皿饮酒。”在这里，我们看到作者称尼布甲尼撒为伯沙撒的父亲，为什么呢？学者们有两种看法：第一，拿波尼度娶了尼布甲尼撒的女儿为妻，所以伯沙撒本来是尼布甲尼撒的外孙，但是亚兰文和希伯来文没有“孙子”这个词，他们就以“儿子”来统称这些关系了。第二，伯沙撒本来是尼布甲尼撒的儿子，被拿波尼度收养，所以作者称尼布甲尼撒为伯沙撒的父亲。拿波尼度在巴比伦作王的时候，尼布甲尼撒死去只有七年的时间。他的儿子就被拿波尼度收养了。在这两种看法中，我们认为第一种比较可取。尼布甲尼撒被称为伯沙撒王的父，纯粹是因为亚兰文和希伯来文用词的限制。

值得注意的是，作者提出尼布甲尼撒和伯沙撒的关系，是为了把前者的谦卑、尊崇神，和后者的骄傲、亵渎神做一个比较。伯沙撒用其他国家的祭器饮酒，表示了他轻慢和亵渎这个国家的宗教。中东各国都尽量避免这样做，因为这是极不尊重的行为。

5:3-6 记述当时，王坐在宴会厅的一边，前面有灯，与粉墙相对，灯光照在墙上，显得格外光亮。就在粉墙灯光照亮的地方，忽然有人的指头写字。“王看见写字的指头”就脸色苍白，因为他感到非常惧怕。“腰骨好像脱节，只膝彼此相碰”是描写人因为战兢恐惧而全身颤抖，这两句话常用来刻划因为战败而导致的惊恐。现在，伯沙撒王就好像一个战败的人那样惊恐。

5:7：“大声吩咐将用法术的和迦勒底人，并观兆的领进来；对巴比伦的哲士说：谁能读这文字，把讲解告诉我，他必身穿紫袍，项带金链，在我国中位列第三。”伯沙撒王大声吩咐，反映出他非常的惊谎。他希望可以立刻找到人把文字的意思讲解出来。对于“位列第三”，学者们有两种看法：第一，因为伯沙撒自己是代父王拿波尼度摄政，他只是位列第二，所以位列第三是指在他以下，权力最大的官员。第二，“第三”是一个官阶的名称，一定是一个十分重要的官职。我们按照当时的历史背景去思想，还是觉得第一种看法是比较可取的。

5:8-9：“于是王的一切哲士都进来，却不能读那文字，也不能把讲解告诉王。伯沙撒王就甚惊惶，脸色改变，他的大臣也都惊奇。”关于墙上的文字，有一部份学者认为墙上的文字是用腓尼基字母写成的，巴比伦的哲士不懂得怎麼读这些字，但是腓尼基文却和希伯来文相似，所以但以理可以轻易地把文字读出来、并且加以解释。当学者们这样解释的时候，就好像在表达一件事情。这一回，在某一个程上，但以理是靠著自己的聪明智慧去为王解决疑难。我们不同意这个观点。第一，在圣经当中并没有说明但以理自己本身是否懂得墙上的文字。第二，但以理在参与这一类事情的时候，都是靠著神的恩典的，在圣经里，我们找不到任何一个地方，是描写他靠著自己的智慧去处理问题。所以我们更不要去想，究竟墙上的文字和但以理的母语有什么关系。

由于巴比伦的哲士没有办法为王解释墙上的字，所以王的脸色变得苍白，就连王的大臣们也都和他一样，害怕惊惶。这是 5 章 5 到 9 节的内容。5 章 1 到 4 节的气氛洋溢著欢乐，人人开怀畅饮，得意忘形。到了 5 到 9 节的时候，气氛改变了。整个宴会的场地充满了战兢恐惧，人们手足无措，等候那不能够逃脱的厄运。神用指头在墙上写字，宣布伯沙撒王将会面对刑罚的事情。这种宣判是公开的，是在一千名大臣的面前进行的。它更是神秘的，因为当时根本没有人明白墙上的文字是什么意思。大臣们和王一样，感到惊惶失措。

<u>经文第十讲 (5:10-31)</u>

5:10-16 节，就在这个时候，太后前来解围，向王推荐但以理。这位太后是谁呢？有学者认为她是尼布甲尼撒的妻子，是伯沙撒的外祖母；也有学者认为她是拿波尼度的妻子，是伯沙撒的母亲。我们认为第二种解释比较合理。由于太后地位崇高，所以她不需要等候皇帝的召见，就可以直接进宫向王进言。

太后认为但以理“里头有圣神的灵”、“心中光

明”、有“聪明智慧”以及“美好的灵性”，所以他一定能够为王解梦。“心中光明”是指看透万事，什么都不能够隐瞒他。“聪明”是指卓见和洞察力；“智慧”原来的意思是“安稳坚定”，描写人有主见，不会随波逐流，任人唆摆，在这里是跟“知识”同一个意义。“美好的灵性”是指优秀的才能，尤其是思想方面的优秀。

从太后推崇但以理这件事情，我们看到了但以理在巴比伦人中作了美好的见证。他让巴比伦人明白到，在他的生命中有一位神。这位神非常的奇妙和大能，能够为人成就万事。如果我们每一个人都能够好像但以理那样，在不信的人当中作美好的见证，我相信，一定会有更多的人进入救恩的门内。所以，弟兄姊妹，让我们以但以理作为我们的榜样，成为一个能够为主作见证的人。

在太后推崇但以理以后，伯沙撒立刻召见但以理。他先将太后对他说的话，对但以理又说了一遍，然后再讲述他所应许过的奖赏，希望但以理能够为他解说墙上的文字。

面对伯沙撒王的请求，但以理的回应是什么呢？我们来看看 5:17-21。5:17，但以理表明，他讲解墙上的文字，不是为了要得到王的奖赏。不管王是否给他奖赏，他都要讲解，因为这是他的责任。

5:18-21，但以理提到了伯沙撒的祖父尼布甲尼撒。他拥有“国位、大权、荣耀”和“威严”。“大权”是指治国的权柄，“荣耀”和“威严”是形容治国成绩煇煌，所带来的光荣和敬重。另外，他又“可以随意生杀，随意升降”。但以理指出尼布甲尼撒所拥有的一切权力都是来自神。如果神不把权力赐给他，他什么事情都不能够做。所以，尼布甲尼撒应该在神面前谦卑。但以理暗示，既然是这样，伯沙撒更应该在神面前谦卑下来，因为他的权势远远比不上尼布甲尼撒，他更不应该在神面前表现得这麼骄傲。

5:20-21 提到了尼布甲尼撒最基本的问题，是骄傲顽梗，不可一世，甚至要凌驾于神。结果，他被“赶逐，离开世人，他的心变如兽心，与野驴同居”。尼布甲尼撒受到了神的惩罚，过著悲惨的生活。由此可见，这个世界真正的统治者是神，而不是人。当人变得越来越骄傲的时候，神对付人的方法也会越来越厉害。

5:22-23，但以理指责伯沙撒骄傲。“心仍不自卑”是指没有谦卑的心。近代心理学家鼓吹人不可以自卑，有时候会矫枉过正，叫人不知不觉失去了谦卑的美德。自卑的心不可有，谦卑的心却不可无。很明显的，伯沙撒没有谦卑的心，竟然抬高自己，向神发出挑战，故意亵渎圣殿的器皿，又赞美假神，和神作对。他这样做实在是愚蠢，毫无智慧。“手中有你气息”这句话是回应创世记第二章七节“神将生气吹在人的鼻孔里”。人的生命源于神，也是神所掌管的，所以伯沙撒应把荣耀归给神，但是伯沙撒并没有这样做，所以神的惩罚会临到他。

5:24-28 讲述但以理为王解读墙上的文字。“弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新”这几个词都是亚兰文的量度单位，伯沙撒手下的哲士应该认识，但是他们完全不能够参透其中所包含的意义。“弥尼”就是“弥那”，是货币单位，有“数算”的意思。“弥尼”这个词重覆使用，说明了神仔细数算巴比伦的年月。“提客勒”相当于希伯来的“舍客勒”，是重量单位，有“衡量”的意思，表示神已经称量过巴比伦的道德，发现他们充满了罪恶，根本没有什么道德可言。“乌法珥新”中的“乌”是一个连接词，等于中文的“和”字；“法珥新”是“分开”这个词的多数。

整段文字的意思是：巴比伦的年日已经被数算，而且日子已经满了。巴比伦被放在天秤上称量，显出太多的罪恶，所以他们一定会被粉碎，而且被玛代和波斯所瓜分。神当日数算巴比伦的日子，提醒了我们也要学习数算自己的日子，好叫我们得著一颗智慧的心，每天敬虔度日。

5:29 讲述伯沙撒把奖赏赐给但以理。

5:30-31，当天晚上，但以理所说的预言应验了。经文这麼说：“当夜，迦勒底王伯沙撒被杀。玛代人大利乌，年六十二岁，取了迦勒底国。”“迦勒底”是指巴比伦。根据古代历史学家希罗多德和辛罗芳的记载，玛代人攻打巴比伦的时候，曾经将流入城中的幼发拉底河改道，让军队可以从河床进城。他们进城后，发现皇宫中的人酩酊大醉，就正如第五章所描写的一样。结果，玛代人就毁灭了巴比伦。31 节，“取了”是承受的意思。玛代人大利乌就是波斯王古列，而大利乌是他在巴比伦登基第一年所用的名字。大

利乌王在位期间，但以理仍然在朝中担任重要职位，我们很快将会看到他在大利乌王朝中所面对的考验。

经文第十一讲 (6:1-14)

6:1-2，大利乌王立总督和总长来管理国家。首先，大利乌王委派总督在不同的区域管理区内的事情。他们主要的工作包括了：第一，为王徵收税项。第二，防止区内居民造反。在总督之上，又“立总长三人”。总长负责监察总督的工作，一个总长大约管理四十个总督。大利乌王设立总长是为了碓保自己不会受到任何的亏损。亏损是指税项的损失，也就是减少了收入。大利乌王害怕各区的总督贪污，窃取所徵得的税项，所以派总长去监察他们。

但以理是其中一位总长，6:3 提到他“有美好的灵性，所以显然超乎其馀的总长和总督”。5 章 12 节曾经出现过“美好的灵性”，跟这里的意思一样，是指优秀的才能，尤其是思想方面的优秀。在能力方面，但以理大大的超越另外两位总长以及所有的总督，所以大利乌王拟定计划，想安排但以理作他的副手，代表他管理全国。但以理是名副其实的“一人之下，万人之上”。

6:1-3 提供了这一章经文的背景。它描述大利乌王全新的政治体系。全国分为一百二十个区，每一区由一位总督管理，在总督之上设立三位总长，负责监管总督的工作。

年纪老迈的但以理竟然是三位总长之一，反映了但以理的政治生涯横跨了巴比伦和玛代两个王朝。虽然但以理已经没有了当年的飒飒英姿，但是他的办事能力并没有随著年老而消减，反而如日中天。他在工作上的表现远远超过那一百二十位总督和两位总长。所以，大利乌王筹划提拔他，让他担任官衔相等于“首相”的官职，让他统治全国。

6:4-6 讲述总长和总督很努力地寻找但以理“误国的把柄”，为了要控诉他。“把柄”是指法律上可以控诉的理由，就好像新约所称的“罪状”一样。总长和总督尝试在工作的层面，找藉口攻击但以理，但是不成功，由此可见但以理是一个非常忠于他的工作，在工作上做得很好的人。即使他被掳到异乡，他还是很努力地完成神所交托给他的工作。

弟兄姊妹，我们又怎麼样呢？我们忠于我们的工作吗？如果我们因为种种原因，而不忠于我们的工作，我们一定会在不信的人当中，留下不好的见证，并且因此亏损神的荣耀。所以弟兄姊妹，我们千万不要轻看我们的工作，要好好的做，大大的荣耀神。

总长和总督在工作上找不到攻击但以理的藉口，就尝试在信仰层面想办法。“在他神的律法中”是指和他信仰有关的事情。总长和总督偷偷地商量妥当了，就拟定阴谋去见王。

6:7，总长和总督对王说，有一群请愿人士，向王提出一个请求。经文这麼说：“国中的总长、钦差、总督、谋士和巡抚，彼此商议，要立一条坚定的禁令：三十日内，不拘何人，若在王以外或向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中。”第 6 节只是提到“总长”和“总督”，但是在第 7 节却说请愿人士包括了钦差、谋士和巡抚在内，为什么呢？学者们有几个看法：第一，可能是他们撒谎，把其他官员也包括在内；第二，杨以德认为第 6 节的“总长”和第 7 节所指的不同，前者是概括名称，包含了第 7 节的“总长、钦差、谋士、巡抚”这四种官员，这只是一种推测，没有任何证据支持；第三，“钦差、谋士、巡抚”实际上有参与陷害但以理的阴谋，而第 6 节是回应第 1 到第 5 节所提及的“总长”和“总督”而已。不管怎麼样，我们可以肯定一点，但以理并没有参加他们的秘密会议。他们说“国中的总长”，是要把但以理也包括在内，这是不对的。

总长和总督提出，王是神明在地上的代表，是神明和人之间唯一的中保，所以除了向王祈求以外，人民不得向神明或者是人祈求。这无疑是间接提高王的地位，让他变得与神明同等。古时的皇帝有权要求人民在宗教的事情上，听命于他，例如尼尼微王曾经下令全国人民“披上麻布，切切求告神”，全国人民都得听他的命令。现在，如果大利乌王也下令，在三十日内，只能够向他祈求，那麼全国的人民都得服从。不服从者会怎麼样？他们会被“扔在狮子坑中”。在古代，有一些皇帝以狩猎狮子为他们的消遣，埃及和米所波大米的壁画，也常刻有国王追捕狮子的情景。捕获的狮子被放在深坑

中，而判了死刑的囚犯也会被扔在坑中，成为狮子的食物。很明显的，在大利乌王的国里面，也有这种狮子坑。

6:8-9：“王阿！现在求你立这禁令，加盖玉玺，使禁令决不更改。照玛代和波斯人的例，是不可更改的。于是大利乌王立这禁令，加盖玉玺。”“加盖玉玺”可能是指用王的戒指盖印，等于王的签署。“照玛代和波斯人的例，是不可更改的”，这两句话在第 6 章出现了三次，以斯帖记也曾经两次指出，玛代和波斯的法例是不可以更改的。相传大利乌王三世在忿怒中定了爱子的死罪。他签署了文件以后又后悔，想收回成命，但是根据玛代和波斯人的法律，他不可以收回以皇帝身份签署的命令，终于筹成了大错。

6:4-9 记载了但以理的同僚设计陷害他的经过。他们联手攻击但以理，是因为嫉妒大利乌欣赏和提拔但以理。他们不能够接受一个被掳的犹太人作他们的上司。亡国奴竟然成为了当朝的宰相，凌驾在万人之上，他们实在是心有不甘。他们首先从但以理的工作下手，设法找出可以控诉他的把柄。他们以为但以理在为人操守上，虽然无懈可击，他的工作一定会露出破绽；结果，他们大失所望，因为但以理的工作表现全无瑕疵。但以理对神和王都忠心，所以他办事谨慎，鞠躬尽瘁，全力以赴。

于是，他们把予头指向但以理的信仰。他们知道他每天祷告的生活是怎样的，所以就想出一条毒计，请求王颁布法律，不准任何人在三十日内向神明或者人求什么，违法者将会被扔在狮子坑中，喂狮子。

大利乌王接受他们的请求，有几个原因：第一，他不知道这条法律是他们陷害但以理的阴谋。第二，这条法律可以考验出人民对他的忠心和顺命，他当然乐于接受。第三，这条法律间接提高了他的地位。由于他成为了神明在世上的最高代表，所以他变得与神明同等了。第四，这条法律只是生效三十日，不是长期的禁令，所以是可以接受的。

但以理的同僚看见一切就绪，就等著但以理堕入陷阱之中。如果你是但以理，你会怎样做呢？如常祷告？还是选择放弃和妥协？妥协是不少现代信徒在面对困难和危机的时候，所采取的态度。这跟圣经的教导背道而驰。整本圣经告诉我们，在面对困难的时候，我们不需要感到害怕和沮丧，更不需要妥协，因为人生还是有希望的，那位创天造地的神，是一位完全得胜的神，祂一定能够帮助我们的。弟兄姊妹，让我们立定心志，永远不要做妥协一族。

<u>经文第十二讲 (6:15-28)</u>

6:10：“但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里，(他楼上的窗户开向耶路撒冷)，一日三次，双膝跪在他神面前，祷告感谢，与素常一样。”“楼上”是指屋顶天台上的房间。犹太人喜欢用一个指定的房间作为祷告室。“窗户开向耶路撒冷”是犹太人祈祷的习惯，可能是受到了所罗门的祷文的影响。我们来看看历代志下 6 章，那里记载了所罗门的祈祷。38 到 39 节是这麼说的：“他们若在掳到之地尽心尽性归服你，又向自己的地，就是你赐给他们列祖之地和你所选择的城，并我为你名所建造的殿祷告，求你从天上你的居所垂听你民的祷告祈求，为他们伸冤，赦免他们的过犯。”这两节经文提到了要向“自己的地”，也就是耶路撒冷，祈祷，所以犹太人祈祷的时候会朝著这个方向。

按照经文所说的，但以理一向以来，都有一个习惯，就是每天三次向神祈祷。究竟这三次是指什么时间呢？我们可以看诗篇 55 篇 17 节。经文这麼说：“我要晚上、早晨、晌午哀声悲叹…”犹太人习惯了在晚上、早晨以及晌午祈祷，所以但以理也应该是在这些时间祈祷的。

虽然但以理知道大利乌王已经颁布法律，禁止人民在三十日内向神明或者人祈求，他也洞悉这个禁令是同僚们陷害他的诡计，但是他并没有退缩或者逃避，也没有想过要改变自己的祷告方式，比方说改在一个隐秘的地方祷告，又或者是在心中默默的祷告，就算了；他回到自己的家里，照常一日三次向神祈祷。摆在他面前的是叫人胆战心惊的狮子坑，他却泰然自若，面无惧色，也不为自己辩护，好让自己能够避过这场危机。无论发生了什么事情，但以理一定不会在信仰上作出任何妥协。这种对信仰的坚持是非常宝贵的。盼望我们也能够有这种坚持吧。

6:11-13 讲述但以理的同僚看到他竟然不理会禁

令，仍然一日三次祈祷，这简直是自投罗网。于 是他们兴高采烈地去见王，提出控诉。6 章 13 节，但以理的同僚控诉但以理，既然他不遵守王所颁布的法令，就表明了他是不尊重王的。他们称但以理为“被掳之犹大人”，不仅反映出他们种族歧视的心理，也暗示了但以理不是波斯人，所以他极有可能对王不忠。其实，但以理照往常一样祷告，并不表示他不尊重或者不忠于王，而是他知道他要忠于那位比王更高的神而已。

6:14-15，王听了官员们的控诉以后，感到非常愁烦，就想著怎样“筹画解救”但以理。“筹画解救”是指王尝试用各种途径，解救但以理。除了计划以外，王还会有实际的行动。官员们为了阻止王这样做，就提醒王，按照玛代波斯人的法律，“凡王所立的禁令和律例，都不可更改。”王要即日处决但以理，刻不容缓。

6:16：“王下令，人就把但以理带来，扔在狮子坑中。王对但以理说：你所常事奉的神，祂必救你。”“常”原来是指“不断”，没有停止过。但以理从来都没有停止过服事神。从年少，到年老的时候，他都是那麼忠心。“祂必救你”并不是说大利乌王对神有信心，相信祂一定能够救但以理出狮子坑，如果是这样的话，他就不会闷闷不乐，甚至是失眠了。他这样说，只是代表了他很关心但以理，非常的希望他得救而已。

6:17-18 描述但以理被扔到狮子坑以后，王要处理的事情以及他的心情。“封闭那坑”是指在堵塞坑口的石头上贴了盖印的封条，以致没有人可以擅自做什么事情，来拯救但以理。王因为但以理被害而忧心忡忡，以致于完全没有食欲，也没有兴趣好像往常一样娱乐，甚至是睡不著觉。

6:19-20，天一亮，王就起来，往狮子坑那里去。他挂念但以理，期望有神迹发生。前一晚，他可能没有闭过眼，焦急地等候天色破晓，现在他终于都可以查看但以理的安危了。“哀声呼叫”是形容充满了焦虑的声音。王呼叫但以理，藉此了解他的神有没有拯救他脱离狮子的口。

6:22，但以理回答王，神的使者下到狮子坑，亲自封住了狮子的口，所以他平安无事。经历了这个神迹以后，但以理要为自己平反。他告诉王，自己是“无辜”的。他并没有好像他的同僚所指的那样，对王不忠心，不尊重王。“亏损的事”是回应第二节“免得王受亏损”这句话。但以理身为总长，除了监管总督的工作，维护王的权益以外，也小心谨慎，避免做任何对不起王的事情。

6:23，王听了但以理的话以后，“就甚喜乐”。“甚喜乐”这几个字原来的意思是“万分快乐”。由于王所爱的臣仆能够脱离狮口，起死回生，所以王感到异常的欣喜。于是他下令用绳子把但以理拉上来。但以理的身上没有任何损伤，是因为他专心依靠神，对神充满了信心。弟兄姊妹，让我们也好像但以理那样，专心依靠神吧！神一定不会让那些依靠祂的人羞愧的。

6:24：“王下令，人就把那些控告但以理的人，连他们的妻子儿女都带来，扔在狮子坑中；他们还没有到坑底，狮子就抓住他们，咬碎他们的骨头。”那些因为嫉妒但以理，要把他置于死地的官员，到头来，反而害了自己。他们和自己的妻子儿女一同被处决。“咬碎他们的骨头”是形容饥饿的狮子急不及待地吞噬这些被扔在狮子坑的人，更衬托出但以理没有被狮子咬伤，是奇妙的神迹，而不是因为狮子刚吃饱了，不加害于但以理。

6:25-28，大利乌王命令人民尊崇但以理所事奉的神。大利乌王好像尼布甲尼撒一样，因为亲眼目睹神迹，而向全国人民发出通告。尼布甲尼撒只是不准国民说任何得罪神的话，大利乌王却更进一步，命令国民尊敬神，在祂面前存著敬畏的态度。

大利乌王认识到这位神有六个特性：第一，祂是活著的神，积极地当管著历史的进程。第二，祂是永远长存的。第三，祂的国永远不会灭亡。第四，祂永远掌权。第五，祂保护和拯救人，救了祂的仆人但以理。第六，祂能够行神迹奇事，做出超自然的事情。

6:28，作者指出虽然敌人企图置但以理于死地，他并没有此而死亡，反而在大利乌王的时候，万事亨通。

对于和但以理一起在巴比伦生活的犹太人来说，但以理的经历又为他们上了宝贵的一课。只要他们忠于神，就算是在最危险的关头，神仍然能够拯救他们。当然了，这种神迹性的拯救不是常规，而是例外的情况。对

于每一个真正跟从神的人来说，不管神是否救他们，他们还是要对神忠心的。

为什么但以理在面对死亡的危胁时，仍然能够忠于神呢？这是因为他依靠神，并且对神充满了信心。为什么他有这麽大的信心呢？答案是在于他每天都与神相交。由于他天天亲近神，他对神的认识不断增加，他的信心也因此而建立起来。

一个只作“星期天信徒”的人，从来不找时间灵修、读经和祈祷，他对神的认识一定是很肤浅的。很自然的，他也不会对神有信心。当他遇到困难的时候，就会掉头逃跑，甚至是放弃他的信仰。很可惜的是，今天的教会有不少这一类信徒，从来不付出时间亲近神，所以他们就不能够在困境中依靠神了。我相信每一个收听“真道分解”的弟兄姊妹都不是这一类信徒，但是我们仍然要互相勉励，不要落入这种光景当中。

<u>经文第十三讲 (7:1-5)</u>

当我们看完了但以理书第 6 章的经文以后，我们就看完了但以理书第一部份的内容。第一部份是 1-6 章，讲述六件事迹。第二部份是 7-12 章，讲述神给但以理的四大异象。要理解这些异象不容易，所以我们可能会花更多的时间，在经文的解释方面。

现在，我们开始看第 7 章的经文。7:1 节：“巴比伦王伯沙撒元年，但以理在床上作梦，见了脑中的异象，就记录这梦，述说其中的大意。”“伯沙撒元年”是指主前 553 或者 552 年。但以理在床上做梦。这个梦就是脑中的异象了。这一节经文强调但以理见到异象的时候，是神智清醒的。他把所见的异象写下来，以便日后异象应验的时候，可以作为参考。

7:2：“但以理说：我夜里见异象，看见天的四风陡起，刮在大海之上。”“天的四风”是指来自东南西北的大风，预表神的能力。“大海”是指无底深渊，象徵世上的列邦。天使的解释也指出了“大海”就是“世上”。我们要注意，这里的“大海”不是地中海。

7:3：“有四个大兽从海中上来，形状各有不同。”圣经常常用野兽或者是怪兽来比喻外邦列国。第 3 节提到了四个“大兽”，体积惊人，凶猛残暴。他们从海中走到陆地上，一个接著一个，并不是同时一起上岸。它们可能是被汹涌的海浪抛上陆地的。

尼布甲尼撒所见的大像和但以理所见的四兽，在应验的过程上是一样的。不同的地方是尼布甲尼撒所见的异象，表明了世俗政权外表上的宏伟，而但以理所见的异象就表明了外邦政权好勇斗狠的本质。

7:4：“头一个像狮子，有鹰的翅膀。我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心。”“狮子”是百兽之王，“鹰”是禽鸟之首。“狮鹰”的揉合强调第一兽的威武，凌驾在一切飞禽走兽之上。圣经作者多次把尼布甲尼撒比喻为狮子或者是鹰。但以理在第 2 章指出尼布甲尼撒就是大像的金头，和这里的“狮鹰”非常吻合。巴比伦皇宫的大门也安放了大鹰翅膀的狮子雕刻，作为守门神；而且，有翅膀的狮子是巴比伦的国徽。用“狮鹰”象徵尼布甲尼撒和他所代表的巴比伦是最恰当不过了。

绝大部份的学者都同意，第一兽象徵尼布甲尼撒和巴比伦国。但是也有学者认为第一兽是伯沙撒王，有的说代表埃及，也有的说代表了玛代国。以上这三种看法都没有足够的支持，所以我们是不会采纳的。

但以理继续观看，发现“兽的翅膀被拔去”。尼布甲尼撒因为狂妄被罚，他的一举一动好像野兽一样，就正如翅膀被拔去的狮子一样，受了创伤不能够好像往日一样威风凛凛，统治百兽。

“用两脚站立，像人一样，又得了人心”，是形容尼布甲尼撒谦卑以后，兽心变回人心。另一方面，这几句话也描写巴比伦国早期的君王残暴，与野兽无异，后来的统治者却比较有人性，不像以前的君王那样大肆杀戮。

7:5：“又有一兽如熊，就是第二兽，旁跨而坐，口齿内衔著三根肋骨。有吩咐这兽的，说：起来，吞吃多肉。”“熊”的力量和形状都比不上狮子那麽威猛，所以是比喻玛代和波斯国。耶柔米认为“旁跨而坐”反映出玛代波斯善待犹太人，他们只是坐在一边，没有下毒手迫害他们。这是毫无根据的推测。“旁跨而坐”原来的意思是“一边站起来”，描写熊正站立起来，准备随时向前扑出去。也有学者认为“旁跨而坐”描写

这只兽蹲立，一边高，一边低的情景，正是玛代和波斯这两个国家实力不相等的写照。波斯的势力远远超过玛代国，所以他们的联合并不是“平等并合”。

“口齿内衔著三根肋骨”是指玛代波斯吞并的三个国家，分别是巴比伦、吕底亚以及埃及。“三”是象徵数字，可以当作一个约数，强调玛代波斯占领了许多国家。

“起来，吞吃多肉”可以是指肋骨上的肉，预表玛代波斯彻底侵略上述三国，也可以代表玛代波斯穷兵黩武，继续侵略更多的国家。第一种解释假设肋骨上有肉，这是经文没有提到的，所以第二种解释比较合理。

<u>经文第十四讲 (7:6-13)</u>

第三个兽又如何呢？我们来看看 7:6：“此后，我观看，又有一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀；这兽有四个头，又得了权柄。”“豹”以行动迅速和聪明驰名。“豹”代表亚历山大的希腊帝国，以迅雷不及掩耳的速度征服各国。“有鸟的四个翅膀”加强形容这只豹的速度惊人，他的跑速好像四翼齐飞，好像飞鸟一样的快。头一个兽只有一对翼，而豹却有两对，可见第三国征服敌人的速度远远比第一国要快。

“四个头”是指什么呢？第一，是指地球的四角，描写希腊帝国所向无敌，征服各处。第二，是指亚历山大死后国家一分为四，每一部份由一位将领管治；“四头”就是四个将领。如果我们探纳第二种说法，会面对两种困难：第一，这一节先提到“四头”，接著说“得了权柄”，如果国家已经分裂了，又怎麼算是“得了权柄”呢？第二，但以理用“角”预表君王，而不是用“头”比喻皇帝，所以我们还是觉得第一种解释比较可取。作者想强调这个国家的版图是非常广大的。“又得了权柄”，直接的翻译是“统治权柄交给了它”，是指第三个兽能够征服各处，不是因为它的武力，而是因为有更高的权势，使它战无不胜。

7:7：“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。”但以理并没有指出第四兽究竟像哪一种动物，它的形状奇异，没有任何的走兽可以与它相比。第四兽象徵罗马帝国。“大铁牙，吞吃嚼碎”，这个描述跟第 2 章 40 节的描述有相似的地方，那里说“强壮如铁，压碎一切”。这两段经文都是描述罗马帝国所向无敌，随意杀害战败国的人民。

“十角”是指十个王，因为“角”是力量的记号，而皇帝拥有大权和力量，所以以“角”来代表他们是非常适切的。至于这十王是谁，学者们有不同的看法。有的说是罗马帝国最后十位君王，有的说是罗马帝国灭亡后再复国的十王，更有的说是指主耶稣第二次再来之前，在罗马版图上所兴起的十王。杨以德指出“十”是一个象徵数字，比喻“完全”或者“繁多”，所以“十王”不一定是十个同时期的君王，可能是指多个皇帝。普通的动物只有两只角，第四兽却有“十角”，代表了它威武惊人。

7:8：“我正观看这些角，见其中又长起一个小角。先前的角中，有三角在这角前，连根被他拔出来。这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话。”“小角”是指什么呢？有不少圣经学者认为是指“敌基督”。虽然它称为“小角”，力量却是最大的。它消灭了其他三个“角”。“小”表示轻蔑的意思。经文暗示了“小角”是人，所以他才会有人的“眼”，又有人的“口”，可以好像人一样说话。“夸大的话”是指攻击神的说话。这个小角不是超自然的，属灵界的权势，而是一个骄傲狂妄的人。

7:9：“我观看，见有宝座设立，上头坐著亘古常在者；他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火。”“宝座”原文是复数，意思是“设立了多个宝座”。有学者认为这个“复数”并不是描写有多个宝座，只是强调神的宝座荣美和崇高，但是更可能的是，天使也坐著和神一同施行审判，所以不是只有一个宝座。“宝座设立”暗示天上的法庭一切都准备就绪，快要开庭审判。

但以理以“亘古常在者”形容神。创世记用同一个字来形容亚伯拉年纪老迈。在这里，但以理不是要表达神年纪老迈，他只是想说神充满了智慧，能够分辩真假，使审讯更公平。

“衣服洁白如雪”是强调纯洁和高贵。马太描绘天使衣服“洁白如雪”；撒狄教会的得胜者也是穿著白衣。圣经常常用“洁白”来描写

蒙神宽恕，洗涤乾净。

“宝座乃火焰”让我们想到了几个旧约的描述：当神显现的时候，就有火在四周的环境中。这里的“火焰”一方面表明神作为审判官所具有的刑罚能力，可以消灭恶人；另一方面也威武庄严的记号。“其轮乃烈火”是指宝座有轮，好像以西结先知所见的异象一样。这里的宝座和轮都是烈火。

7:10：“从他面有火像河发出，事奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。他坐著要行审判，案卷都展开了。”“从他面前有火像河发出”是象徵神的刑罚必然临到，敌人不能够逃避，一定会被烧死。“千千”和“万万”都是象徵数字，比喻无数。圣经常常强调神有无数的使者侍立在祂面前，服事祂，任祂差遣。例如，列王纪上 22 章 19 节这麼说：“我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军侍立在祂左右”。在神面前，“案卷”展开了。“案卷”记录了犯人的罪状。波斯王常常派遣臣仆到各省窥探，详细地记录他们所看到的各种罪行，作为呈堂证供。新旧约圣经都指出神会记下人一切的行为。在这里，“案卷”记录了四兽和小角的罪行。

7:11-12 记载了四兽将会面对的事情。从小角说夸大的话开始，到第四兽被杀为止，但以理都在观看。他看到了第四兽的结局是被杀，而其馀三兽的“权柄被夺去”，不能够再掌权。不过，它们仍然可以存留，直到所定的时间。正如第 2 章所记载的大像，虽然“金、银、铜”三国失势，不再中东称霸，但是它们的文化影响力仍然存在。直到大像“半铁半泥”的被砸，整座大像才瓦解。

7:13：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾著天云而来，被领到亘古常在者面前”。谁是人子呢？起码有三种说法：

第一，他是天使，是保护犹太人的米迦勒。这是舒米特在 1900 年所提倡的。近年来，卡伦斯中鼓吹这种看法。舒米特指出但以理书的作者多次把天使描写作人，例如，第 8:15，“加百列形状像人”，第 9:21 原来的文字是“那人加百列”，第 10:5，“加百列像人身穿麻衣”。所以，这位“像人子”的是指天使。但是，如果基于圣经其他地方把天使描写为人，所以这个地方的“像人子”就解释为天使，是不合逻辑的，也缺乏足够的证据支持。

第二，“像人子”是历史上一位人物，有三种可能性：a)他是摩西，因为这段经文源于申命记第 32:2-4，这纯粹是一种假设。B)他是犹大玛加比，但是但以理书的作者从来都没有提到这个人，而且这种理论假设但以理书是在主前 165 年之后才完成的，我们并不支持这种理论。C)他是但以理自己，因为在第 8:17 他被称为“人子”。这个理由不充份，因为圣经也称以西结为“人子”，“人子”就是指人，只是一个称号。更何况，但以理正在观看异象，见“像人子”的驾著天云而来，他怎麼可能是那位“像人子”的呢？

第三，“像人子”代表忠于神的犹太人，就是天使所说的“至高者的圣民”。“像人子”是忠于神的犹太人的代表人物，好像旧约的祭司和君王以领袖身份代表全国的人民一样。

<u>经文第十五讲 (7:14-28)</u>

7:13，但以理说他在夜间的异象中，看到“有一位像人子的，驾著天云而来”。到底谁是“像人子的”那一位呢？学者们至少有三种看法：第一，他是天使，是保护犹太人的米迦勒。第二，他是一位历史人物，可能是摩西，犹大的玛加比，又或者是但以理。第三，“像人子的”代表了忠于神的犹太人，也就是天使所说的“至高者的圣民”。

我们并不同意以上三种看法，因为它们缺乏足够的证据支持。那我们应该怎样看呢？有不少学者认为那位“像人子的”就是旧约以色列人朝夕所盼望的弥赛亚，因为：第一，“像人子”表明了祂和那四兽不一样。四兽代表了属人的国度，而他代表了属天的国度。第二，只有弥赛亚的国度是永远的国度，也只有弥赛亚才是各方各国、各族的人所要事奉的对象。第三，经文形容“像人子的，驾著天云而来”。犹太人也称弥赛亚为“天云之子”。第四，新旧约圣经指出耶稣基督就是以色列人的弥赛亚，祂自称为“人子”；而且祂多次指出“你们必看见人子，坐在那权能者右边，驾著天上的云降临”。使徒约翰在拔摩海岛看到祂“驾云降临”，祂降临施行审判，和但以理书的描写非常吻合。

7:1-14 讲述但以理所看到的第一个异象，这个异

象描绘了人类历史的四个时期。第一个时期是“四个大兽”的时期。这四头兽所代表的国家包括巴比伦、玛代波斯、希腊和罗马。巴比伦的特点是威武，玛代波斯是属于不对称的联盟，希腊迅速征服各国，罗马却残暴凶狠。第二个时期是“十角”的时期，包括了由古罗马帝国到末世所有的国度。第三个时期的重点人物是“小角”，它是末世和神作对的敌基督。第四个时期紧接著第三个时期，口出狂言的敌基督被坐在天上的大法官审判和惩罚，而弥赛亚却被带到大法官的面前，得了权柄、荣耀和国度，被全世界的人所敬奉。弥赛亚的国度是永恒的，永远不会废去。

7:15-16 讲述但以理看到异象以后，感到忧虑不安。一方面是因为他不明白异象的意思，另一方面是因为在异象中，他看到自己的同胞被第四兽的小角所折磨和战胜。但以理“就近一位侍立者，问他这一切的真情”。“侍立者”是指天使。“真情”原来的意思是“肯定”，在这里是指一定会发生的事情。天使就对但以理说，他一定会叫但以理知道那件事的讲解。虽然第二、第四以及第五章记载了但以理能够解梦以及解释墙上的文字，但是他作为人仍然是有限制的，所以他需要天使把异象的意思告诉他。

7:17-18，天使简略地告诉但以理，四头巨兽像徵在地上兴起的四王。四王也代表了他们背后的国家。“将”不是指将来，而是“必”的意思。四个国家一定会兴起。巴比伦已经兴起了，其他的也会跟著来。属神的人不需要因为这些地面上的国家而感到害怕，因为他们一定会得到权柄和荣耀，直到永永远远的。

7:19-21，天使简略地解释了四兽的情况，但以理觉得不足够，很想了解更多，特别是第四兽的情况。第四兽和其他三兽不同，他想知道为什么。“甚是可怕”是形容第四兽形状恐怖，叫人不寒而栗。“那另长的一角”是指一位君王，多数人认为他是敌基督。“三角”跟“十角”一样，是一个象徵的数字，指几个君王。这几位君王被一位狂傲的君王打败了。这位君王又和神的选民争战，而且打败了他们。

虽然神的选民被打败了，他们还是有希望的。7:22，神一定会为祂的选民伸冤，他们“得国的候就到了”。这个“国”是指神的国、是永恒的国度。神的子民可以永远在这里生活，实在是一件非常美丽的事情。

7:23-25，天使继续解释第四兽以及他头上的小角是指什么。第四兽“吞吃全地，并且践踏嚼碎”。“吞吃”是指毁灭，“践踏”是形容好像牛一样的，在场上踹谷，“嚼碎”原来的意思是“粉碎”，把东西搅磨成粉末。第四国所向无敌，战无不胜。它吞灭、蹂躏以及粉碎所有敌对的势力。至于小角，它代表了一位君王。这位君王“必折磨至高者的圣民”。“折磨”本来是描述一件衣服旧了，渐渐破烂，不能够再穿；后来用这个词形容人身体年老衰败，好像虫蛀的衣服一样破烂。这位君王不断地折磨和玩弄圣民，以致于他们好像破烂的衣服那麼惨。另外，这位君王又想“改变节期和律法”。根据上下文，“节期”是指圣民的宗教节日，而律法应该是和他们的信仰有关的。我们都晓得选民的信仰和道德是不能够分割的，所以“律法”包括了宗教和道德的规条。但以理在第二章指出，只有神才可以“改变时候、日期”，但是这位君王却以自己和神平等，企图改变时序季节，可见他是非常的骄傲。

“一载、二载、半载”是指什么呢？原来，“载”是指一段时间。这段时间至少有两种解释：第一，合和本把“载”字翻译为“年”字。“一载、二载、半载”是指“一年、二年、半年”。第二，按照原文，“载”字可以翻译为“期”字，所以是“一个时期，两个时期，半个时期”，这象徵圣民受苦日深，但是神会施行拯救，减少受苦的日子。

7:26-27，那位打败圣民的君王将会有一个败亡的结局。他的权柄会“被夺去、毁坏”和“灭绝”，直到永远。而神的选民将会有一个荣耀的将来。神会把“国度、权柄和天下诸国的大权”赐给他们。神的国是永远的，所以神的子民也会服事和顺从神，直到永远。

7:28：“那事至此完毕。至于我但以理，心中甚是惊惶，脸色也改变了，却将那事存记在心。”“那事”是指但以理所看到的异象以及他所听到的、有关异象的解释。但以理听了天使的解释以后，不仅是惊惶，连脸色都变白了，可能是因为他知道自己的同胞会遭遇被折磨的厄运吧。

7:19-28 集中描写末世的事情。到时候，敌基督会

兴起，一连串的事情会发生：第一，他会除掉一些君王。第二，他口出狂言亵渎神。第三，他迫害蹂躏神的选民。第四，他图谋更改圣民的宗教，但是不成功。第五，圣民被交付在他的手里，受他统治一段时间。第六，神插手，审判和惩罚他。第七，基督和圣民获得国度、权柄，在全地作王，国度存到永远。

整个第 7 章采用了法庭审讯的过程作为体裁。犯人是“小角”。它代表了一个非常狂傲的君王。作者首先叙述这个“小角”的起源。当巴比伦、玛代波斯、希腊以及罗马这四个大帝国消逝以后，地上还有许多的君王或者是政权兴起。之后，“小角”才兴起，而且是在末世基督再来之前。主审法官是神，祂在天上开庭审讯。神坐在宝座上，有无数的使者在祂面前侍立。祂要根据那本记录册上所记载的，聆讯“小角”的罪行。

“小角”的罪行有两项：第一，它“说夸大的话”。作者四次提到小角口出狂言，说僭妄的话顶撞神。它自以为超越神，所以它根本不把神放在眼内。尼布甲尼撒、伯沙撒和这里的“小角”都是因为骄傲而得罪神的。第二，“小角”迫害神的选民。它骄傲、不惧怕神，所以迫害那些忠于神的子民，又试图更改他们的信仰。

主审法官审判的结果是宣告“小角”的罪名成立。神一方面刑罚“小角”，另一方面把国度、权柄赐给那位“像人子的”以及所有忠于神的圣民。这位“像人子的”和神的圣民将会作王直到永远。

经文第十六讲 (8:1-9)

8:1 讲述但以理又看到了另外一个异象。作者并没有提到“梦”这个字，所以但以理不是在梦中看到异象。“伯沙撒王在位第三年”是指主前 550 或者 549 年。波斯王朝的开国者古列吞并了玛代，成为玛代波斯国。但以理在第 7 和第 8 章所看到的异象，比第 5 章所发生的事情更早。由此可见，圣经章节编排不一定是按照事情发生的次序。作者把第 5 章安排在第 7 章之前，是要让第 2 和第 7 章、第 3 和第 6 章，第 4 和第 5 章互相呼应，因为这三组的内容是非常相似的。

8:2：“我见了异象的时候，我以为在以拦省书珊城中；我见异象又如在乌莱河边。”“以拦”位于今天伊朗的境内。在古代，“以拦”本来是一个独立的国家，自从被亚述打败以后，就成为了亚述的附属国。后来再被波斯吞并，成为了波斯的一个省。“书珊城”本来是以拦的首都，波斯王因为它风景秀丽，就以它作为全国的首都和夏宫。“书珊”的意思是百合花，因为这个地方盛产百合花。

“我以为在以拦省书珊城中”，这一句经文有两种解释：第一，伯沙撒打发但以理前往书珊城办事。第二，但以理在异象中看到自己到了书珊城，观察当地所发生的事情。从上下文来看，第二种解释比较合理。

“乌莱河”是指书珊城里的人工运河。这条河十分宽阔，两岸相距九百尺。它贯通城中两条大河，再流经书珊城的东北。

在乌莱河畔发生了什么事情呢？我们继续看圣经。8:3 节描述一只“有双角的公绵羊，站在河边”。“公绵羊”在旧约可以比喻能力或者是领袖。相传波斯王出征的时候，喜欢戴上精金造的羊头头盔，考古学家也曾经发掘出这些羊头状的冠冕。绵羊是玛代波斯的国徽，曾经出现在古代的钱币和其他古物上。所以用双角的公绵羊象徵玛代波斯，是最恰当不过的。但以理见公绵羊有双角，其中一角继续长高，比另一角更长，代表了玛代和波斯势力不均等。虽然波斯比玛代更后崛起，但是她却在古列王的领导下，变得比玛代更强，后来还克制了玛代。

8:4：“我见那公绵羊往西、往北、往南抵触，兽在他面前都站立不住，也没有能救护脱离他手的，但他任意而行，自高自大。”玛代波斯位于中东的东面，所以他们会向西方、北方和南方进攻。直到大利乌作王的时候，波斯帝国才开始进攻国土以东的地方。“西”是指巴比伦，叙利亚和吕彼亚；“北”是指亚米尼亚和西古提；“南”是指埃及。“兽”是指其他的国家。其他的国家在玛代波斯面前都是站立不住的。玛代波斯除了能征善战以外，还有另外一个特色，就是骄傲。他们“任意而行，自高自大”。他们并不晓得，在面前等候著他们的，是一个败亡的结局。

8:5：“我正思想的时候，见有一只公山羊从西而来，遍行全地，脚不沾尘；这山羊两眼当中有

一非常的角。”“思想”的意思是“分辩”，可以解释为“明白”。但以理暗示了，神会把知识赐给那些能够分辨和明白事理的人。“公山羊”象徵希腊的君王，因为这个国家的第一位君王亚历山大喜欢用公山羊代表自己。他自称是利比安亚扪神的儿子，而这个神就是用公山羊的头作为表徵的。希腊到处进攻和征服不同的国家。经文描述他“脚不沾尘”，是形容他进军神速，瞬息间就战胜了无数的敌国，正如一位希腊历史学家所写的：“亚历山大的军队每次出征的时候，都不是步行，而是飞奔的。”“非常的角”是指体积庞大，夺人眼目。这角并不是在公山羊的头顶，而是在它的两眼之间长出来的。根据第 21 节，这角是指希腊第一个君王亚历山大大帝。

8:6：“他往我所看见站在河边，有双角的公绵羊那里去，大发忿怒，向他直闯。”“他”是指公山羊两眼当中的角，而不是指公山羊。这一节是描写亚历山大征服波斯的经过。亚历山大大发烈怒，想立刻取去公绵羊的性命，所以他猛烈地撞击公绵羊。为什么亚历山大大发雷霆呢？理由是波斯曾经两次出兵攻打希腊。波斯帝国第一次远征希腊是在大利乌一世作王的时候。主前 490 年，大利乌派将军远忒先占取了伊利特里亚，再挥兵进攻雅典。波斯国第二次攻打希腊是亚哈随鲁王执政的时候。主前 480 年，王派出精兵六万前往攻打希腊，许多希腊城市纷纷投降屈服，雅典城也被焚毁，但是最后波斯军在撒罗米海峡被希腊军打败了。第二年，波斯军在雅典西北三十哩的普拉提亚又吃了一次败仗，之后他们再也没有能力出征。虽然波斯军两次铩羽而归，亚历山大仍然记恨在心，发誓要为国人报仇雪恨。

8:7：“我见公山羊就近公绵羊，向他发烈怒，抵触他，折断他的两角；绵羊在他面前站立不住，他将绵羊触倒在地，用脚践踏，没有能救绵羊脱离他手的。”主前 334 年，亚历山大把马其顿希腊本土，交给他的爱将安提帕德管理，自己带著三万步兵、五千骑兵进入小亚细亚，在格兰尼古河大胜波斯军。第二年，亚历山大在伊索士大败波斯军，波斯王大利乌三世弃城逃跑，他的财宝和家眷都落在亚历山大的手中。主前 331 年，亚历山大横渡伯拉大河，经过西北再渡过希底结河，抵达尼尼微城东北的高加米拉。当时，波斯军正在高加米拉设防，准备作最后的顽抗。两军在十月一日正式交战。结果，希腊军大获全胜，长驱直入，占领了巴比伦、书珊和波斯波立。大利乌三世在逃亡的时候，被他的一个省长所杀，称霸二百多年的波斯帝国就此灭亡。亚历山大消灭波斯帝国的经过，非常的吻合这一节经文的描写。另外，亚历山大第一次战胜波斯军是在格兰尼古河一带，叫人想到了异象中两次指出“公绵羊站在河边”。

8:8：“这山羊极其自高自大；正强盛的时候，那大角折断了；又在角根上向天的四方，长出四个非常的角来。”“那大角折断了”是指亚历山大的死亡。当亚历山大的权力和成就达到巅峰的时候，他竟然患上了热病，并且在主前 323 年 6 月逝世。一代英雄就这样殒落了，死的时候只有 33 岁。“角根”是指大角原来的地方。在这里，四角代替了大角。“向天的四方”是形容四角向著四个不同的方向长出来。这一节经文讲述亚历山大死了以后，帝国被四个将军瓜分了：加山得管治马其顿和希腊，吕西马加获得大部份的小亚细亚以及特拉西，西流古得到了叙利亚以及东面一大片土地，多利买统治管理埃及。在但以理书第 11 章，西流古称为北国，多利买是南国。

8:9：“四角之中，有一角长出一个小角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。”“一个小角”是指北国西流古王朝的安提阿哥四世。他在主前 215 年出生，在主前 175 到 163 年作王。他是安提阿哥三世的次子。他父亲在主前 190 年被罗马军队打败，被迫与罗马缔结和约。安提阿哥三世要交出部份领土，并且赔款一万五千他连得银子。安提阿哥四世就是在这条约下，以王子的身份被送到罗马为人质，过了十四年的时间。他哥哥西流古四世作王一段日子，在主前 175 年打发自己的儿子底米丢到罗马，代替安提阿哥四世为人质。安提阿哥四世获释以后，到了雅典，出任地方官员。

当他在雅典获悉哥哥被大臣希略多路所杀，他就立刻返回叙利亚，杀了希略多路。按照当时的习俗，他应该把王位交给他哥哥的两个儿子，但是他并没有这样做，反而以卑鄙的手段

夺取了王位。他自称为“以比反尼”，意思是神明的显现。但是一般人却因为他为人卑鄙可憎，所以称他为“以比马尼”，是狂人的意思。

经文第十七讲 (8:10-16)

8:10：“他渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。”“天象和星宿”代表了什么呢？有两种解释：第一，代表天上的星星、月亮和太阳。它们常常被人当作是神明来敬拜。这暗示了安提阿哥四世要与神同等，甚至是希望代替星辰，成为人们敬拜的对像。第二，“天像”代表选民，所以“将天象和星宿抛落在地，用脚践踏”是描写安提阿哥四世迫害杀戮犹太人。据说，他曾经一下子杀了大约十万个犹太人。

两种解释都是合理的。第一种解释强调安提阿哥四世的狂傲，和第 11 节的“自高自大，以为高及天象之君”非常吻合。第二种解释偏重于安提阿哥四世迫害犹太人，和第 11 节下半部份到第 12 节的描写首尾呼应。

8:11：“并且他自高自大，以为高及天象之君；除掉常献给君的燔祭，毁坏君圣所。”有人认为这个“天象之君”是指选民的大祭司。当时的大祭司是奥尼亚三世。在主前 171 年，他被安提阿哥四世处决了。把“天象之君”解释为大祭司，会引发三个问题：第一，这里的介词“高及”表示安提阿哥四世骄傲自大，要升高好像“天象之君”一样。如果“天象之君”只是大祭司，而安提阿哥四世又是一位君王，他又何必要高升，成为大祭司呢？第二，如果“天象之君”是大祭司，怎样解释“献给君的燔祭”和“毁坏君的圣所”呢？第三，如果把“天象之君”解释为大祭司，“天象”就只能够指犹太人，而不可以按照字面解释为日、月、星辰，因为大祭司不可能是日、月、星辰的君王。有的学者认为“天象之君”是指神，这个解释最合理。安提阿哥四世自诩为神明，和神同等。

“常献”是指以色列人早晚献上祭牲，在这里是象徵选民所有献祭的礼仪。根据玛加比壹书所记载，安提阿哥四世曾经下令：“凡在圣殿内所行的全燔祭、和平祭及奠祭，都应废止。安息日和节日一律禁止遵守。”既然没有人前往圣殿献祭，圣殿就因此而荒凉。不仅是这样，他还变本加厉，在圣殿建立希腊丢斯神像，以及敬拜丢斯的祭坛，以猪肉为祭。他污秽圣殿，禁止犹太人的儿童行割礼，强迫犹太人吃猪肉，并且到处兴建外邦偶像的祭坛，又命令犹太人参与敬拜偶像的仪式。总的来说，他做了很多得罪神的事情。

8:12：“因罪过的缘故，有军旅和常献的燔祭交付他；他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。”“因罪过的缘故，有军旅和常献的燔祭交付他”，这两句话应该怎样解释呢？学者们至少有三种看法：第一，他在常常献燔祭的地方，安放了“罪过”。“罪过”是指希腊的丢斯神像。第二，“军旅”是指犹太人。犹太人被交在他的手中，他反对人常常献燔祭。第三，他在常常献燔祭的地方安驻军队，阻止人献祭。虽然我们无法肯定这两句话原来的意思是什么，但是我们晓得这两句话是继续描写迫害犹太人和污秽圣殿的事情。安提阿哥四世曾经纵容军兵屠杀犹太人，抢劫和毁坏耶路撒泠，连城墙也拆毁了。

“真理”是指律法书。安提阿哥四世派官员到各城各乡搜集律法书，然后把它们烧了。他折磨犹太人，希望改变他们的信仰，并且强迫他们接受希腊的宗教。他这样做，完全是为了统一犹太人，强迫他们希腊化。或许有人会问了：安提阿哥四世“任意而行，无不顺利”，是否代表著真理已经不存在了？我们可以肯定地回答：只要神在，真理就永远不会消失，因为神就是真理。今天，在世界各地都有基督徒为了信仰的原故而受到逼迫，不过他们并没有因此而放弃自己的信仰，因为他们知道，只要神在，真理将会永存不朽。

8:13：“我听见有一位圣者说话，又有一位圣者问那说话的圣者，说：这除掉常献的燔祭和施行毁坏的罪过，将圣所和军旅践踏的异象，要到几时才应验呢？”“圣者”是指天使。这两位天使可能是指米迦勒和加百列。“毁坏”暗示一个人因为疯狂而做出了破坏的行为。这跟安提阿哥四世的称号非常吻合。人们称他为“以比马尼”，就是狂人的意思。狂人就会做出破坏的行为。“要到几时才应验呢？”应该解释为“要到什么时候呢？”其中一位天使问另一位天使：选民受迫害和圣殿被污秽要多久呢？

8:14：“他对我说：到二千三百日圣所就必洁净。”“二千三百日”原文翻译为“二千三百个晚上和早晨”。有的学者认为“二千三百”是形容献祭的数目。犹太人每日献祭两次，所以他们献祭二千三百次，就代表了一千一百五十日。也有学者认为二千三百个昼夜就是代表二千三百日。无论是哪一种说法，这句话都象徵选民受迫害是有一个限期的，不会永无止境地继续下去。过了一段时间以后，圣殿会恢复原状，而选民也可以继续敬拜神。

8:10-14 所描述的内容跟安提阿哥四世这个人物有密切的关系。他攻打犹大地，毁坏圣殿，污秽殿里的祭祀。后来，犹太人起来反抗叙利亚王的统治，争取独立，这就是历史上有名的独立战争，是由马加比家族所领导的。犹太人取得短暂的独立，直到主前 63 年，他们才落入罗马的统治之下。

8:15-16，但以理看到了异象以后，很想明白当中的意思。在这个时候，他听到“有人声呼叫说：加百列啊！要使此人明白这异象”。“加百列”是天使长。他名字的意思是“神的勇士”。他除了在本章解释公绵羊和公山羊的异象以外，也在第 9 章用七十个七的预言向但以理解释被掳七十年的意思。加百列曾经向撒迦利亚显现，预报施洗约翰的诞生，后来又向马利亚显现，预报基督的降生。有声音吩咐加百列，要让但以理明白他所看到的异象。由此可见，但以理是一个蒙神眷爱的人。神很乐意让他知道未来将要发生的事情，也很乐意让他看到自己在历史中的作为。不管世事怎样变幻，不管犹太人要面对的逼迫有多大，神仍然坐著为王，掌管一切，所以犹太人是有盼望的。总有一天，神会带领他们脱离一切的困境。

<u>经文第十八讲 (8:17-27)</u>

8:17：“他便来到我所站的地方；他一来，我就惊慌俯伏在地；他对我说：人子啊，你要明白！因为这是关乎末后的异象。”当加百列走近但以理的时候，但以理感到惊惶害怕，立刻俯伏在地。以西结看到异象的时候，也是这样。“俯伏在地”包括了尊敬的意思。“人子阿”这三个字强调但以理只是人，而不是神。以西结被称为“人子”一百多次，反映出当他面对神的时候，他感到自己是非常的脆弱和卑微。8 章 17 节表明了但以理和以西结有类似的经历。“末后”可以解释为末世，就是主耶稣第二次再来之前的那段时间。但是更合理的解释，是把“末后”视为犹太人被安提阿哥四世迫害的末期。

8:18-19：“他与我说话的时候，我面伏在地沉睡；他就摸我，扶我站起来。说：我要指示你恼怒临完必有的事，因为这是关乎末后的定期。”但以理好像沉睡的人一样，暂时失去了知觉。启示文学常常记叙，人因为知道了神的计划而惊慌失措，甚至是昏迷。加百列摸但以理，使他苏醒，重新有力，可以站起来。主耶稣治病人，常用手摸他们。“站起来”是一固人觐见君王的礼仪，也表明但以理不但要听到神的启示，更要准备根据所得到的启示采取行动。

“恼怒临完必有的事”是指选民犯罪，不守和神所立的约，导致祂“恼怒”。神曾经用亚述作为祂“怒气的棍”，惩罚以色列人。不过亚述超出了神所指定的范围，所以同样遭到惩罚。如果神所兴起刑罚选民的外邦人过份地对付选民，神的怒气就会转向他们。安提阿哥四世对选民的迫害，是神“恼怒”的最后阶段。忿怒过去以后，神的选民就进入新的一页。

8:21-22，天使解释公山羊以及四角的意义。公山羊代表了“希腊王”。“希腊”原来是指“雅完”，源于希腊的爱奥尼安。这些爱奥尼安的希腊人住在小亚细亚，而亚述、波斯和埃及等国都是通过他们才接触到希腊的文化，所以他们称希腊为爱奥尼安。希腊的第一位君王是亚历山大帝。他死后，国家落入四个将军的手里面。

8:23：“这四国末时，犯法的人罪恶满盈，必有一王兴起，面貌凶恶，能用双关的诈语。”“犯法的人罪恶满盈”是指那些愿意被希腊文化同化的犹太人，他们丢弃了祖传的信仰，又欺骗同胞，希望他们和自己一起学效希腊的生活方式。当他们离经叛道的罪恶达到高峰的时候，安提阿哥四世就兴起。也有学者把这一节的上半部翻译为：这四国末时，就是当罪恶满盈的时候。神是公义的，祂等到一个人或者一个国家恶贯满盈的时候，祂才加以刑罚。“面貌凶恶”原来是指他为人厚颜无耻。“双关的诈语”是形容他诡诈多端，只要是对他有利的，他可以随时作出改变，背弃诺言。

8:24：“他的权柄必大，却不是因自己的能力；他必行非常的毁灭，事情顺利，任意而行；又必毁灭有能力的和圣民。”神让那位面貌凶恶的君王暂时掌权，他只是神怒气的工具而已。但以理强调一切王权都是源于神。是祂把国度、能力和尊荣赐给君王，也是祂废王和立王的。“有能力的”是指被安提阿哥四世征服的国家的掌权者，或者是他的政敌。也有学者认为这个词和“圣民”一样，都是指那些遭受安提阿哥四世迫害，却仍然忠于神的选民。

8:25：“他用权术成就手中的诡计，心里自高自大，在人坦然无备的时候，毁灭多人；又要站起来攻击万君之君，至终却非因人手而灭亡。”“多人”是指那些在患难中，仍然忠于神的人。安提阿哥四世乘人不备，加害多人。“万君之君”是指神。“非因人手”是回应二章三十四和三十五节，那“非因人手凿出来的石头”。石头是来自神，而安提阿哥四世的灭亡也是来自神。他不是被人杀死，而是在波斯战败以后，受尽刺激，忧郁而死。

8:2627，天使吩咐但以理把异象封住。但以理听完了天使的解释以后，就“昏迷不醒”，病了几天。但以理见异象的时候，是伯沙撒第三年，有关安提阿哥四世的预言要到几百年以后才应验，所以天使要但以理把异象封住，暂时保密。但以理看到异象以后，晕倒了。这个异象的意义深远，对选民的影响又是这麼大，所以但以理听了以后，觉得晴天霹雳。另一方面，他可能是因为极度难过痛心而病倒，因为他知道了同胞们将会因为犯罪的原故而面对严厉的刑罚。

弟兄姊妹，这个异象对于我们来说，有什么提醒呢？我们想到了两方面：第一，我们要警醒谨守，远离罪恶。免得我们因为犯罪的原故，招惹神的忿怒和惩罚。第二，我们在患难中仍然要坚守我们的信仰，因为那位掌管万物的神一定会为我们伸冤的。而作恶者的下场一定是灭亡。

当我们看第 8 章的时候，我们一定会面对一个问题：究竟第 7 章和第 8 章的小角是不是一样的呢？学者们有两种看法：第一，它们是截然不同的。理由如下：第一，第 7 章的小角拔出三角，而第 8 章的小并没有这样做。第二，第 7 章的小角好像人那样，有“眼”和“口”，第八章并没有这样的描述。第三，第 7 章的小角并不像第 8 章的小角那样，“渐渐成为强大”。第四，第 7 章的小角和第四兽经过审判后，被“扔在火中焚烧”，但是第 8 章却没有提到天上审判那一幕，也没有指出公山羊的灭亡。第五，在第 7 章被小角所折磨的圣民得国，但是第 8 章并没有这样的描述。

第二种看法认为第 7 章和第 8 章所描述的小角是相同的。理由如下：第一，两个小角都是在帝国第二阶段生长出来的。第二，第 7 章的小角“向至高者说夸大的话”，第 8 章的小角也“自高自大，以为高及天象之君”。第三，第 7 章的小角“折磨至高者的圣民”，第 8 章的小角也“毁灭有能力的和圣民”。第四，第 7 章的小角“想改变节期和律法”，代表了它想改变圣民的宗教节日和礼仪。第 8 章的小角也是想“除掉常献给君的燔祭”。第五，有关第 7 章的小角，“圣民必交付他手，一载、二载、半载”，第 8 章的小角也迫害圣民和毁坏圣殿二千三百个晚上和早晨。第六，第 7 章的小角被神“毁坏、灭绝”，第 8 章的小角也是“非因人手,而灭亡”。

第二种说法比较合理，因为它提出了积极方面的证据，指出第 7 章和第 8 章的小角共有的特质和行动。第一种说法却偏重于第 7 章和第 8 章所没有提到的。第一种说法忘记了第 8 章和第 7 章是互相补充的，它们的描述并不完全，更何况两者的重点不同。从文学的角度来看，第 7 章和第 8 章的小角都是指同一个人。这样，读者会更容易明白，不容易产生混淆，这可能也是作者的原意。

<u>经文第十九讲 (9:1-19)</u>

第 9 章讲述但以理的祈祷以及七十个七的异象。9 章 1 到 2 节交代但以理祈祷的背景。亚哈 随鲁的儿子大利乌在位第一年，但以理在看耶利米书的时候，发现了一件非常重要的事情。“亚哈随鲁”可以解释为波斯皇帝的称号，就好像罗马的“凯撒”或者是埃及的“法老”一样，不一定是人名。作者指出大利乌是亚哈随鲁的儿子，是为了避免他和后来在主前 522 年作王的大利乌混淆。这里的大利乌和 5 章 31 节，以及 6 章 1 节的大利乌是同一个人。“迦

勒底国的元年”是指主前 539 或者 538 年。由此可见，这一章所记载的比第 6 章的叙述更早发生。

“书上”在原文当中是复数，是指那些在但以理的时候，已经被视为神启示的书卷。“耶和华的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数”，是指耶利米书第 25 章 11 节和第 29 章 10 节，先知预言犹大地要荒凉，犹太人要服事巴比伦王七十年的事。有的学者认为“七十年”只是一个象徵的数字，所以我们不需要按照字面的数字解释。有的学者认为“七十年”是一个实际的数字，计算方法有两种：第一，从主前 605 年，尼布甲尼撒进攻耶路撒冷开始计算。但以理在主前 539 或者 538 年读耶利米的预言。这个时候，七十年只是剩下三到四年。第二，把主前 586 年耶路撒冷被毁视作“七十年”的开始，那麼，主前 516 年圣殿重建完毕就是七十年的结束。从但以理祷告迫切的态度来看，第一种说法比较合理。

按照第一种计算方法，犹太人服事巴比伦王的期限快要届满了，为什么他们仍然没有复国或者回归故土，重建家园的迹象？但以理感到困惑和焦急，所以他向神发出了真诚的祷告，求神应验他仆人耶利米的预言。

从但以理的祷告，我们看到了一个重要的真理。读经和祈祷好像连体婴儿一样，不可以分割。读经可以帮助我们祷告。当我们祷告的时候，我们又要抓住神在圣经里所承诺的应许，求神履行祂的诺言。

现在，我们来看看 9:3-19，但以理祷告的内容。9:3-4，但以理“定意”向神祈祷。“定意”原来的意思是“寻找”和“寻求”，在这里是指求问和了解神的心意，并且照著去行。“禁食”、“披麻”和“蒙灰”表明了一个人在神面前真心悔改，求祂施怜悯。而“禁食”暗示了愿意付代价，全心全意的祷告。从经文中，我们可以看到但以理祷告的时候，是非常专心和谦卑的。

9:4-5 讲述但以理为以色列民认罪代求。但以理称呼神为“大而可畏的神”。这句话是形容神大有能力刑罚敌人。但以理知道自己的同胞犯了非常严重的罪，被神刑罚，遭受国破家亡的痛苦，所以在认罪的时候，就用这句话去称呼神。但以理相信神是“守约施慈爱”的，所以他恳求神按照祂和选民所立的盟约，以慈爱对待那些受了刑罚的同胞，带领他们回国、重建家园。

9:5，但以理代以色列民认罪。究竟以色列民犯了什么罪呢？但以理用了五个词语来形容，就是“犯罪作孽、行恶叛逆”以及“偏离”神的诫命。“犯罪”可以解释为行差踏错，达不到目标。“作孽”原来的意思是扭曲，形容人颠倒是非，心中乖谬。“作恶”是指作事不公义，为人行事都背逆神的教导。“叛逆”是指故意和神作对。“偏离”在旧约出现了一百九十一次，论述选民离开神的行动。以色列民除了在心里以外，还在实际的行动上背弃神。

9:6-10，但以理形容以色列民是“脸上蒙羞的”。他们没有听从神藉先知向他们的“君王、首领、列祖和国中一切百姓所说的话”。“列祖”直接的翻译是“我们的父亲”，不是指列祖时代的亚伯拉罕、以撒和雅各，而是指被掳子民的先人。另一种解释是把“我们的父亲”当作是国中的父老。他们和君王以及首领一同站在领导的地位上。但以理强调，百姓所违背的是那位“公义的”神。

这位公义的神也是一位“怜悯饶恕人的”神。“怜悯”原来是指母亲的肚腹，描写母亲对初生婴儿那种温柔的爱怜。圣经作者喜欢以这个词，来描述神对以色列人的拣选和饶恕的大爱。

9:11-12，以色列民违约，所以“摩西律法上所写的咒诅和誓言”都“倾在”他们的身上。“摩西律法上所写的咒诅和誓言”是指申命记第 28:15-68 节所列明的咒诅。作者用“誓言”来描写咒诅，是因为申命记是仿照赫人条约的格式写成的，所以立约的双方都要起誓遵守条约的内容。如果其中一方背约，条约里的咒诅就会临到他的身上。“倾在”以色列民身上，本来是形容把金属的溶液倒在地上的情景，这叫人联想到选民受刑罚，好像被炽热的溶液倒在身上一样。

9:13-14，但以理认为灾祸临到以色列人的身上，是因为他们“没有求耶和华”的恩典，使他们离开罪恶，明白真理。“求耶和华…的恩典”这句话直接的翻译是“使耶和华神的脸变得温柔”。以色列民应该怎样做，才可以平息耶和

华的怒气，让祂再次展现欢颜呢？答案是“回头离开罪孽，明白神的真理”。一个真正明白真理的人，一定能够把真理行出来，对神忠贞的。以色列民是否明白真理呢？他们有没有把真理行出来呢？那位公义的神密切的留意著他们的动态。如果他们仍然不悔改，不愿意走在真理的道路上，神就会按照祂仆人的预言降下灾祸。

9:15-18，但以理讲述神过去大能的作为。以色列民出埃及的时候，神曾经用“大能的手”叫红海分开，好让他们可以从海中的乾地经过。当他们经过以后，神又叫海水回流，淹没了埃及军队的车辆和马兵。因为这件事情，神使自己得到了显赫的名声，并且让人知道祂是一位满有权能的神。以色列民却在这位满有权能的神面前犯罪，所以他们受到了严厉的惩罚。

有多严厉呢？他们“被四围的人羞辱”。由于犹太人亡国，以及耶路撒冷被巴比伦攻破了，所以邻国的人都讥笑犹太人，说他们所事奉的神不能够和巴比伦的神相比。另一方面，犹太人本来应该是照亮外邦人的光，耶路撒冷应该是各国蜂涌前来敬拜神的地方，现在却因为以色列民犯罪的原故，成为了别人轻视的对象。“圣山”是指锡安山，就是圣殿的所在地。当但以理向神祷告的时候，耶路撒冷一片荒凉，剩下的只是光秃的山岭和废墟，到处都是颓桓败瓦。

但以理求那位“大仁大义”的神眷顾以色列民。“大仁大义”在原文中只有一个字，就是“公义”。神向世人显明了，祂是公义的。所以，但以理求祂按著这种公义的属性，怜悯已经受了刑罚的以色列民。

从但以理的祷告，我们看到但以理和神有一个非常密切的关系。他非常熟悉神的属性，也按照神的属性为以色列民代求。弟兄姊妹，我们跟神的关系如何？我们熟悉神的属性吗？我们是怎样祷告的？好好的想一想吧！

<u>经文第二十讲 (9:20-27)</u>

但以理的祷告有什么特色呢？有以下几方面：

第一，在祷告的态度方面，我们看到但以理是经过准备，专心一致地祷告的。而且他在神面前谦卑痛心、全情投入。对于他来说，祈祷不是一种无关重要的琐事，而是十分严肃和重要的事情。

第二，但以理的祷告包括了敬拜的原素。但以理在祷告的时候，先向神表达他心中的敬畏和仰慕之情。他指出神是“大而可畏”，而且是“守约施慈爱的”。弟兄姊妹，我们的祷告有没有包括敬拜的原素呢？当我们来到神的面前时，我们是以自我为中心，单单的寻求神的帮助呢？还是以神为中心，向祂表达我们对祂的敬畏和仰慕之情呢？希望我们能够好好的反省我们的祷告生活吧。

第三，但以理相信神必定会垂听他的祷告，基于以下三个原因：

1)他认罪。他承认自己的同胞，无论是“君王、首领、列祖”，还是“耶路撒冷的居民，并以色列的众人，或在近处，或在远处，被赶到各国的人”，都犯罪，得罪了神。在第五节，但以理开宗明义的说“我们犯罪”，把自己也包括在内。他并没有站在一个旁观者的地位，而是与同胞们认同，一起祈求神的饶恕。弟兄姊妹，当我们的教会落在一种非常软弱的光景中，我们会怎样为教会祷告呢？是站在一个旁观者的角度，严厉地指出某些弟兄姊妹的问题，然后为他们祷告呢？还是与教会所有的弟兄姊妹认同，一起来祈求神的宽恕呢？希望我们能够从但以理的经历中，得到亮光吧。

2)但以理非常熟悉神的属性。他指出神是“公义的”、“怜悯饶恕人的”、“有恩典”的以及“大仁大义”的。所以他恳求神按照祂的属性应允他的祷告。

3)但以理不仅是为了同胞的好处而祷告，也是为了神的荣耀而祷告。例如：他指出了以色列民是神的“子民”，耶路撒冷是“神的城、神的圣山”，圣殿是“神的圣所”，耶路撒冷和以色列民都被称为“神名下的”。神一定会为自己名的缘故而应允但以理的祈祷的。

第四，但以理祷告的内容包括了他求神垂听他的祷告，赦免以色列民，不再向他们发怒，施恩和复兴圣城和圣殿。但以理提到，神曾经用大能的手带领以色列民出埃及，现在他求神同样地带领以色列民出巴比伦，重归故土。

或许弟兄姊妹很想知道，当但以理这麼努力的祷告时，有什么事情会发生呢？我们一起来看但以理书 9:20-27。

9:20-23，但以理向神祷告，大概在“献晚祭的时

候”，天使加百列奉命来到但以理的身边。“献晚祭的时候”是大约下午三到四点的时间。天使对但以理说，当他祷告的时候，神“就发出命令”。“命令”原来的意思是“说话”，在这里是指神因著但以理的祷告而作出了回应。祂赐下了新的启示。天使指出，但以理是“大蒙眷爱”的。在圣经当中，很少人被称为“大蒙眷爱”的。由此可见，但以理在神的眼中是非常宝贵和可爱的。

加百列吩咐但以理“思想明白这以下的事和异象”。这句话原来的意思是“思想这话语”、“留心这异象”。“异象”是指听到的话，就是神借着加百列向但以理传递的启示。究竟这个启示代表了什么？它背后的意义是什么？但以理还是要运用神所赐给他的智慧，去思想和探究的。

9:24-27，天使告诉但以理有关于七十个七的启示。在这里，李重恩先把经文念一遍。9:24-27：“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，引进永义，封住异象和豫言，并膏至圣者。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。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。一七之内，他必与许多人坚定盟约；一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。”

许多学者认为七十个七的启示和弥赛亚的降临有著密切的关系。基本上，他们都同意七十个七是以年为计算单位。在时间的应验上，学者们有两种说法：第一，他们相信七十个七，也就是 490 年，是连续性的。但是这种说法的困难是学者们不能够圆满地把这 490 年放在历史任何一段时间里。第二，他们相信七十个七是间隔性的。前六十九个七应验到弥赛亚受死的时候为止，最后一个七会在末世大灾难的时期应验。在第六十九个七和最后一个七之间，是教会时期。早期教父跟据这一点作出了以下的解释：

1).七十个七是从“出令重新建造耶路撒冷”的时候开始计算的。历史上有三个日期都和这个有关。第一，主前 538 年，古列王出令重新建造耶路撒冷的圣殿。第二，主前 458 年，亚达薛西王派以斯拉回国，谕令中可能包括了重修圣城城墙的命令。第三，主前 445 年，亚达薛西王差尼希米回国重建城墙，完成以斯拉还没有完成的工作。如果我们按照普通阳历来计算 490 年，主前 458 年最有可能是开始计算的一年。

2).两个王中的第一个是“受膏君”，就是主耶稣。祂在主后 26 年开始布道的工作。第二个将要来的“一王”是敌基督。

3).经过了开始的七个七和中间的六十二个七之后，历史上将会发生两件大事：第一，弥赛亚被剪除，一无所有。这是指耶稣基督被钉十字架而说的。第二，重建的圣城和圣所要遭毁灭。这是指罗马摧毁耶路撒冷而说的。

4).最后一个七之内发生的重要事情包括了：第一，将来的王会和以色列民订立一个七年之约。第二，在这七年中，这个王会强制干预以色列民的信仰。这最后的一个七到现在还没有来。

5).六十九个七和第七十个七中间有一段间隔时期。这就是在旧约中没有启示，但是在新约却已经显明出来的教会时期。

<u>经文第二十一讲 (10:1-21)</u>

第 10 章继续讲述但以理所见到的异象。

第 1 节：“波斯王古列第三年，有事显给称为伯提沙撒的但以理。这事是真的，是指著大争战；但以理通达这事，明白这异象。”“波斯王古列第三年”是指第 9 章所记述的启示后的两年，大约是主前 537 或者 536 年。当时，第一批回国的犹太人，已经在所罗巴伯的率领下回到故乡。年纪老迈的但以理仍然留在巴比伦。“有事”原来解释为“说话”。吕振中把这句话翻译为“有神言启示给但以理”。“这事是真的”是指这话是真实的。虽然但以理已经八十多岁了，他的头脑仍然十分清醒。他相信神的启示是真的，因为来自神的启示是一定会实现的。

但以理所得到的启示跟“大争战”有关。马丁路德把“大争战”翻译为大挣扎。它不仅指出了神的启示是论及将要发生的大争战，也暗示了但

以理是经过奋斗和挣扎，才获得和明白这个启示的。“通达这事”是指但以理细心思考这个启示，所以他才能够“明白这异象”。

10:2-3，但以理悲伤了三个星期。他悲伤可能是因为他知道回国的以色列民在国家里遇到许多难处，或者是因为重建圣殿的工作又搁置了。这都是猜测，经文并没有提到他“悲伤”的原因。在这段悲伤的时期，但以理没有吃“美味”，也没有用油抹身。“美味”是指他所喜爱的食物。用油抹身是快乐的标记，所以不用油抹身代表了“悲哀”。

10:4-6，“正月二十四日”，但以理在“希底结大河边”看到一个很特别的人。“正月十四日”是犹太人的逾越节，十五到二十一日是无酵节，由此可见但以理悲伤的时间，横跨了两大节日。“希底结大河”是指底格里斯河。在底格里斯河边，但以理看到一个人“身穿细麻衣，腰束乌法精金带。”“细麻衣”是用上等质料织成的白衣。圣经记载祭司、天使以及羔羊的新妇都穿上细麻衣。“乌法”可能是“精纯”的意思，也有学者建议把它改成“俄斐”。“俄斐”位于亚拉伯半岛，以盛产黄金驰名。“乌法精金”是指上乘的精金。由此可见，这个人穿上了荣耀的衣服。圣经接著描述这个人的身体也很特别。他的身体好像一块闪烁发光的宝石一样，让人睁不开眼睛。他的手脚好像擦亮的铜那麼光亮。他的声音铿锵有力，就好像万民所发出的声音一样。当但以理看到这个异象的时候，有其他人与他同在。他们也看到了这个异象吗？10:7-9 告诉了我们答案：他们都不知道。当使徒保罗在大马色看到异象的时候，他看到“天上发光”，又听到主的声音，但是同行的人只只是“听见声音，却看不见人”。但以理看到这位充满了荣耀的人，但是那些与他在一起的人却没有看到。这些人知道有一些奇异的事发生了，所以他们感到害怕，并且走开了。现在，但以理要独自面对异象显现以后所带来的恐惧感。他感到“浑身无力，面貌失色”。“面貌失色”是指由原来的神采飞扬，变成十分“憔悴”。到后来，但以理甚至是“面伏在地沉睡了”。

10:10-12，有一位天使对但以理说话，要鼓励和安慰他。这位天使称呼他为“大蒙眷爱”的。圣经称亚伯拉罕为神的“朋友”，大卫是“合神心意的人”，被称为神所爱的，只有但以理和神的独生儿子耶稣基督。由此可见，但以理在神的心目中占有一个非常独特的位置。天使安慰但以理，叫他不要惧怕，因为从他刻苦己心的第一日，他已经专心寻求“明白将来的事”。这位天使是因为但以理的“言语而来”的。“言语”是指但以理的祈祷，“而来”是指被差遣而来。神因著但以理的祈祷，而差派天使向他传递信息，可见神绝对不会轻看人的祈祷。弟兄姊妹，让我们也不要轻看我们的祷告。只要我们按照神的心意祈祷，神是一定会垂听的，而且祂会按照祂的心意去成就。

10:13，天使告诉但以理“波斯国的魔君拦阻”了他二十一日，后来有“大君中的一位米迦勒来帮助”他，他“就停留在波斯诸王那里”。“波斯国的魔君”是指听命于撒旦，支配波斯的邪灵。这位波斯的邪灵拦阻天使向但以理传递信息，是因为天使要宣布的信息，是关于波斯国的倾覆，而上古的人认为信息一旦公布，就会立刻兑现；但是如果信息不公布，可能还有转机。既然是这样，波斯国的守护者当然要竭力阻止天使宣布这个信息了。

经文中提到了“米迦勒”这个名字，意思是“谁像神”。米迦勒是保护以色列民的天使长，曾经为了魔西尸首与魔鬼争辩。在米迦勒的帮助下，天使就“停留在波斯诸王那里”。这段描述有几种解释：第一，“停留”是指过多的、不必要的，就是说，因为有米迦勒的帮助，天使可以抽身离开，而不需留在波斯诸王那里。第二，七十士译本把这个地方，改为“我就留下他在波斯诸王那里”。第三，有学者把“我就停留”读作“他就停留”。第四，有学者把“我就停留在波斯诸王那里”，与前一句“拦阻我二十一日”连在一起，就是说，波斯国的魔鬼拦阻了他二十一日，他被迫停留在波斯诸王那里，直到米迦勒来帮助他。第五，有学者把“我就停留”解释为“我继续停留”。虽然米迦勒前来帮助他，但是他仍然停留在那里，直到他可以抽身离开，前来找但以理为止。第二、第三、第四和第五种的说法都是可取的，所以我们可以这样解释 10 章 13 节：这位天使暂时离开波斯的魔君，前来向但以理宣布神的信息，任务完毕以后，他又会回去与波斯魔君争战。

10:14-17，天使要告诉但以理关于后来许多日子的异象。但以理就“脸面朝地，哑口无声”。“有一位像人的”摸但以理的嘴唇。“有一位像人的”是指另外一位天使。当天使摸了但以理的嘴唇以后，但以理又可以开口说话了。但以理见到异像以后，感到“大大愁苦”和“毫无气息”。“大大愁苦”本来是描写女性生孩子的时候，所经历到的剧痛，现在这个词语用来描写但以理的情绪，代表了但以理的痛苦是非常大的。

10:18-21 记载了天使对但以理所说的安慰话。天使叫但以理“不要惧怕”，并且向他问安。现在他要“回去与波斯的魔君争战”。他去了以后，“希腊的魔君”一定会来。“希腊的魔君”是指听命于撒旦，支配希腊的邪灵。这位传话的天使要与波斯和希腊魔君争战，不让这两个国家永无止境地折磨神的圣民，所以神的圣民最终一定会得到“拯救”的。另外，这位天使要“将那录在真确书上的事”告诉但以理。“真确书”是指一切有关于过去、现在和将来所发生的事情的记录。在神那里有这样的一本记录，代表了神掌管万事。既然神掌管万事，我们什么都不需要害怕。

<u>经文第二十二讲 (11:1-20)</u>

11:1-2 记载了波斯和希腊争霸的事情。第 2 节，经文这麼说：“现在我将真事指示你。波斯还有三王兴起，第四王必富足远胜诸王，他因富足成为强盛，就必激动大众攻擊希腊国。”“三王”是指甘拜西、大利乌一世和亚哈随鲁。在甘拜西和大利乌一世之间还有一位术士，他在甘拜西远征巴勒斯坦的时候，假冒自己是甘拜西的亲兄弟士每弟，就是甘拜西在若干年前秘密暗杀的。这位术士只是篡位六个月，就被大利乌一世杀死了。所以这里并没有把他包括在内。“第四王”是指亚哈随鲁王。他“从印度直到古实统管一百二十七省，徵收了很多税项，拥有金银制成的牀榻和饮酒的器皿。”由此可见，他拥有极大的财富。在主前 480 到 479 年，亚哈随鲁王率领强大的军队进攻希腊。

11:3-4，天使提到“有一个勇敢的王兴起”；“他的国必破裂，向天的四方分开，却不归他的后裔”。“勇敢的王”是指亚历山大大帝。亚历山大的国并没有传给他的后裔，为什么呢？原来亚历山大曾经娶了骆莎拿为妻，这个妻子为他生下了一个遗腹子，也叫做亚历山大。亚历山大征服波斯之后，又娶了他蒂拉为妻。她生了一个儿子，叫希耳古拉。两对母子都先后被杀，所以亚历山大的国“不归他的后裔”，反而由四个将军瓜分了。

11:5：“南方的王必强盛，他将帅中必有一个比他更强盛，执掌权柄，他的权柄甚大。”“南方的王”是指多利买一世。“将帅中必有一个比他更强盛”是指西流古一世。他本来是巴比伦的总督，但是主前 316 年，他为了躲避叙利亚总督安提岗的追杀，而逃到了埃及。后来，他被多利买一世收留，并且被任命为埃及军队的统帅。主前 313 年，西流古一世和多利买一世联手，在吕西马加的协助下，在迦萨擊败安提岗的儿子低米丢。西流古一世又再次重返巴比伦。十二年后，西流古一世擊败安提岗，统治大部份的亚西亚，扩张他的版图到印度，成为了一个大有“权势”的人。

11:6：“过些年后，他们必互相连合，南方王的女儿必就了北方王来立约。但这女子帮助之力，存立不住；王和他所依靠之力，也不能存立；这女子和引导他来的、并生他的，以及当时扶助他的，都必交与死地。”“过些年后”大约是指主前 280 到 248 年。南方由多利买二世执掌王权，北方的皇帝是安提阿哥二世。多利买二世曾经和安提阿哥二世交战，胜负难分，最后他们彼此言和。在主前 252 年，多利买二世把女儿百尼基嫁给安提阿哥二世，大家订立盟约。从这个背景来看，经文中的“这女子”是指百尼基。

“都必交与死地”是指什么呢？当时，安提阿哥二世娶了百尼基以后，就休了发妻拉奥迪斯。主前 246 年，多利买二世死了，安提阿哥二世将百尼基打入冷宫，重新迎娶废后拉奥迪斯，并恢复她皇后的位份。拉奥迪斯表面上不记旧恨，暗地里却找机会报仇雪恨。最后，她毒死了她的丈夫安提阿哥二世，又派人杀死百尼基和她儿子，以及百尼基从埃及带来的随从。

11:7-9 讲述百尼基被杀以后，将会发生的事情。百尼基的家“必另生一子继续王位”。“另生一子”是指百尼基的弟弟多利买三世。当他知道姊姊的悲惨下场以后，他就带领军队攻打北国，

直闯北国首都安提阿，杀了拉奥迪斯。西流古被迫求和。第 9 节，“北方的王”是指西流古二世。在主前 242 到 240 年，他带兵进攻埃及，却被多利买三世擊退，无功而返。

11:10-11 讲述北方和南方之间的战争。“北方王的二子”是指西流古三世和他的弟弟安提阿哥三世。本来，他们两个人计划了替父亲报仇雪耻。后来，西流古三世在小亚细亚一次战役中被人杀害，所以报仇的责任就落在弟弟安提阿哥三世的肩头上。在主前 218 到 217 年之间，安提阿哥三世带领军队，沿著地中海岸，向南进攻，征服了腓尼基和非利士各城，直逼埃及边界的拉非亚。当时，多利买四世继父亲多利买三世在南方作王。他率领步兵七万、骑兵五千，在拉非亚把安提阿哥三世擊退。

11:12-13 描述多利买四世打胜仗以后的情况。他的军队非常骄傲，甚至是太骄傲了。圣经说：“他虽使数万人仆倒，却不得常胜。”虽然多利买四世在主前 217 年的战役中，曾经杀了安提阿哥三世军队一万五千人，但是多利买四世并没有乘机北伐，彻底地歼灭安提阿哥三世，也没有占领北国的领土。主前 203 年，年幼的多利买五世刚刚继位，安提阿哥三世带领大军攻打埃及。

11:14：“那时，必有许多人起来攻擊南方王，并且你本国的强暴人必兴起，要应验那异象，他们却要败亡。”“许多人”是指马其顿王腓力和埃及的一些叛臣，他们都支持安提阿哥三世攻打年轻的多利买五世。“强暴人”原来是指不守法的人，在这里是指埃及的犹太人。他们看到埃及的形势不大好，就不再支持埃及，转而臣服于北国的安提阿哥三世。“要应验那异象”是指这些犹太人助纣为虐，帮助安提阿哥三世，所以 11 章二十一到四十节所记载的异象一定会应验。这段经文所记载的，就是安提阿哥四世迫害犹太人的异象。或许来到这个地方，我们会为犹太人感到担忧。不过，圣经的作者却安慰我们，不用担心，迫害者一定会灭亡，所以他们的计划是不能够成功的。

11:15-16 继续讲述北方王的情况。“北方王必来，筑垒攻取坚固城。”这是指主前 200 年，安提阿哥三世大败埃及军，埃及的统帅司各巴逃往西顿城。北军筑垒攻城，虽然南方加派了三位将军来援助，还是无济于事，最后司各巴被俘掳了。北方王“必站在那荣美之地”是指安提阿哥三世大胜埃及的军队后，控制了叙利亚、巴勒斯坦，直到埃及的边界。他进入耶路撒冷，答允准许犹太人享有在埃及统治下的权利，而且削减税收，又捐款给圣殿。在耶路撒冷被埃及统治了一百多年的犹太人，有了新的统治者，也揭开了犹太历史最悲惨的一幕。经文记载了这位北方王将会“站在那荣美之地，用手施行毁灭”。

11:17-18 讲述北方王后来所经历的事情。他“将自己的女儿给南方王为妻，想要败坏他；这计却不得成就”。安提阿哥三世为了控制埃及，把女儿克丽奥佩他嫁给多利买五世为妻。安提阿哥三世本来想借着女儿败坏多利买五世，那知道克丽奥佩他深深地爱著她的丈夫，所以她不听从父亲的阴谋，反而站在丈夫的一边，鼓励他设法向罗马求助，对抗北国，也就是她的祖国。经文说：“他必转回，夺取了许多海岛。”这是指主前 197 年，安提阿哥三世曾经带兵侵占埃及在小亚细亚的许多城市和岛屿。“但有一大帅，除掉他令人受的羞辱”，这位大帅是指罗马将军路西史奇彪。主前 191 年，安提阿哥三世曾经在特摩比里被罗马军擊败。第二年，他的海军在爱琴海又打败了，罗马军乘胜追擊，在路西史奇彪的率领下把安提阿哥三世的军队打得落流水。安提阿哥三世只好接受罗马所提出来的苛刻条件，赔了一万五千他连得，并且割让部份土地给罗马。他准备叫罗马受羞辱，结果，他反而被罗马羞辱。

11:19-20 记载了北方王的结局。他要“绊跌仆倒”。安提阿哥三世回国筹款赔钱，向各地的庙宇打主意，因为当时的庙宇好像今天的银行一样，藏有大量财宝。主前 187 年，他在彼珥神庙掠取财宝的时候，被人暗杀。“那时，必有一人兴起接续他为王”。这个人就是安提阿哥三世的儿子西流古四世，他为了按时清还赔款给罗马，派出收税员往各地强征课税，横征暴歛。西流古四世的结局也是不好的。在主前 175 年，他被人杀死了。

下回，我们继续看 11 章下半部份的经文。

经文第二十三讲 (11:21-36)

11:21，“有一个卑鄙的人兴起接续为王”。这个卑鄙的人是安提阿哥四世。圣经用卑鄙形容他，是因为他用不正当的手段抢夺属于侄儿的王位。他“用谄媚的话得国”。“谄媚”是指狡猾的手段。安提阿哥四世用了什么手段呢？原来，他游说别迦摩王尤米尼二世派军队帮助他，又以谄媚的态度说服叙利亚人接受他的统治。他杀了希略多路，宣称只会摄政为王，最后一定会把王位交还给他的侄儿的，所以他大受安提阿哥城居民的欢迎。安提阿哥四世外表十分谦恭和民主，而且他慷慨大方，所以他很快就得到了人们的信任和拥戴。

11:22：“必有无数的军兵势如洪水，在他面前冲没败坏；同盟的君也必如此。”“无数的军兵”是指邻国那些与安提阿哥四世作对的军兵。他们败坏了。“同盟的君”也是这样。“君”是指大祭司，而盟约是指神和犹太人所立的约，所以“同盟之君”是指大祭司亚尼亚三世。

大祭司亚尼亚三世，反对安提阿哥四世所提倡的希腊化政策。主前 175 年，亚尼亚的弟弟耶孙，向安提阿哥四世保证，如果他被立为大祭司，他会捐出三百六十他连得的银子给王，又会大力推动希腊的文化。于是安提阿哥四世就废除亚尼亚三世，封立耶孙为大祭司。主前 171 年，耶孙命令助手门尼老斯把税项带给安提阿哥四世。门尼老斯趁著这个机会贿赂王，答应会比耶孙多进贡三百他连得的银子给王。王就废除耶孙，立门尼老斯为大祭司。不久，门尼老斯因为亚尼亚三世公开谴责他，而老羞成怒。他贿赂王的大臣安多尼古杀掉亚尼亚三世。所以“同盟之君”亚尼亚三世，在安提阿哥四世面前“冲没败坏”了。

当我们谈到这里的时候，我们会不会感到非常难过呢？神的仆人竟然为了权力和地位，不认亲情，贿赂当权者，做尽坏事。他们还有资格当神的仆人吗？可能我们都会异口同声说：没有！其实，当我们这样说的时候，我们也应该反省自己的生命。我们有没有为了在教会中得到更多的权力和地位，而做尽坏事呢？如果有，求神宽恕我们，并且帮助我们悔改。如果没有，我们也要继续求神保守我们，让我们在服事祂的时候，有一颗单纯和圣洁的心。

11:23-24 继续讲述安提阿哥四世的所作所为。“与那君结盟之后，他必行诡诈”。“那君”不是指我们曾经提过的“同盟之君”，而是指埃及王多利买六世，他是安提阿哥四世的外甥。安提阿哥四世利用两人的联盟，从埃及夺取许多本来是属于埃及的巴勒斯坦城镇，使北国渐渐的富强起来。他“将掳物、掠物和财宝，散给众人；又要设计攻打保障”。相传安提阿哥四世到处抢掠财宝之后，会将财宝分给那些拥护和跟随他的人。对于他的支持者来说，他是一位慷慨的君王。但是对于他的敌人来说，他绝对是一位可怕的君王。

11:25-26，南方和北方之间再发生战争。北方王“率领大军攻擊南方王；南方王也必以极大极强的军兵与他争战，却站立不住，因为有人设计谋害南方王。”主前 170 到 169 年，年轻的多利买六世，按照两位大臣欧拉尤斯和列拿尤斯的建议，向安提阿哥四世宣战。安提阿哥四世率领大军迎头痛擊埃及军。他首先侵占了埃及的边防要塞帕路仙，再乘胜追擊至门斐斯。多利买六世又在两位大臣的怂恿下逃走，结果被擒获，成为了安提阿哥四世的阶下囚。“有人设计谋”是指两位大臣设立阴谋。他们和安提阿哥四世暗地里订下了休战条件，所以 26 节说：“吃王膳的必败坏他”。“吃王膳的”除了包括两位大臣以外，也牵涉到其他反对多利买六世的臣仆。

11:27：“至于这二王，他们心怀恶计，同席说谎，计谋却不成就，因为到了定期，事就了结。”“二王”是指安提阿哥四世和多利买六世。安提阿哥四世俘掳了多利买六世，强迫他签署和约，安提阿哥四世成为了埃及地的保护者。埃及亚历山大城的居民一听到这个消息，就立刻宣称不承认多利买六世是他们的君王，因为他们不能够忍受向安提阿哥四世臣服。于是，他们另立多利买的弟弟为王，称号为多利买八世。安提阿哥四世挥军直攻亚历山大城。这个城市的居民众志成城，竭力抵御敌人，结果安提阿哥四世无功而返。

安提阿哥四世想利用多利买六世来挑拨离间埃及人，所以他释放多利买六世，设宴款待他。多利买六世心中有数，知道安提阿哥四世满肚子阴谋诡计，所以将计就计，表面上同意和安提阿哥四世联手对付多利买八世。所以经文说他们“心怀诡计，同席说谎。”后来，多利买六

世和八世两兄弟和好如初，共同对抗安提阿哥四世，所以他的诡计失败了。

11:28：“北方王必带许多财宝回往本国，他的心反对圣约，任意而行，回到本地。”安提阿哥四世占领埃及的阴谋不能够得逞后，就班师回国。途中，他停在耶路撒冷。当时，有谣传说他战死在埃及，所以前任大祭司耶孙就从约旦河东带领一千人前来，攻入耶路撒冷，除掉大祭司门尼老斯的亲信，赶逐门尼老斯离境，重新夺回大祭司的职位。由于耶孙大肆屠杀，所以引起了众人的愤怒。结果，他也被赶逐出城。安提阿哥四世认为这件事证明了犹太人背叛他，所以抵达耶路撒冷，再立门尼老斯为大祭司，而且在门尼老斯的引导下，进入圣殿的圣所，掠去圣殿内许多器皿、宝物以及价值一千八百他连得银子。

11:29：“到了定期，他必返回，来到南方，后一次却不如前一次。”主前 168 年，安提阿哥四世第二次进攻埃及，他的军队直捣埃及内地。在门斐斯这个地方，他自封为埃及王。但是当他围攻亚历山大城的时候，罗马派遣特使老拿斯命令安提阿哥四世撤离埃及。这个时候，罗马的势力扩充到中东，它要成为埃及的保护国，不能够让安提阿哥四世先拔头筹，得到管辖埃及的权利。在老拿斯的威逼下，安提阿哥四世只好屈服，收拾残军班师回国。他不敢得罪罗马这个新兴的超级势力。罗马在短短的一个星期内征服了希腊，又成为埃及的保护国。

11:30：“因为基提战船必来攻击他，他就丧胆而回；又要恼恨圣约，任意而行；他必回来，联络背弃圣约的人。”“基提”是指居比路，当时属于罗马管辖，所以“基提战船”就是罗马军舰。当安提阿哥四世兵临亚历山大城的时候，罗马战舰也驶近亚历山大港口。安提阿哥四世在埃及受到罗马的羞辱后，感到怒气膺胸。当他知道耶路撒冷的犹太人不满他所推行的希腊化政策以后，他更是火上加油。于是，他向犹太人发泄怒气，纵容军队在耶路撒冷进行大屠杀，把居民掳去，卖为奴仆，并抢掠和破坏全城，以及拆毁城墙。他建立亚基拉城堡，控制圣殿地区，又派兵长驻在这个城市里。

“背弃圣约的人”是指那些放弃信仰的人。当时，有一群犹太人弃掉自己的信仰，采取希腊的习俗。他们甚至游说同胞仿效他们，接受希腊化。这些投机的犹太人与安提阿哥四世妥协，帮助他横征暴歛，迫害那些忠于神的同胞。

11:31：“他必兴兵，这兵必亵渎圣地，就是保障，除掉常献的燔祭，设立那毁坏可憎的。”安提阿哥四世清楚知道，犹太人不接受希腊化的政策，主要是因为他们信奉神。所以他决定用最严厉的手段对付犹太人的宗教。主前 167 年，他下令废除圣殿一切的礼仪和献祭，毁灭所有律法书，禁止犹太人守安息日和其他节期，废弃洁与不洁的饮食条例，又禁止替婴孩进行割礼。

同年十二月，他在圣殿原来摆放祭坛的地方，放置了一个新的祭坛，并且在上面把猪献给丢斯神。他设立丢斯的神像，把圣殿改名为丢斯庙。安提阿哥四世所做的一切大大的污秽了圣殿。不仅是这样，他又在各地设立异教的祭坛，命令犹太人向偶像献祭。

11:32 提到两种人，一种是作恶违背圣约的人，另外一种是认识神的人。希伯来文的“认识”不仅是指头脑上的知道和了解，也包含了接受和承认的意思。创世记的作者曾经用这个词语描写人间最亲密的关系，就是夫妻的性关系。那些真正认识神的犹太人，和神有一个亲密的关系。他们宁愿死，也不会去敬拜假神丢斯。他们与那些贪生怕死，放弃自己的信仰，只懂得向安提阿哥四世谄媚的投机分子，形成了强烈的对比。

11:33-35 讲述“民间的智慧人”所遭遇的事情。“民间的智慧人”是指那些认识神的人。他们不但自己刚强，还鼓励同胞刚强壮胆，务要持守列祖所流传下来的信仰。他们的结局是“倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺”。当时，安提阿哥四世下令：凡是继续奉行犹太人信仰的一定会受到惩罚。那些为婴孩进行割礼、收藏律法书、拒绝在异教祭坛献祭的以及那些不吃献过祭的猪肉的，都要被杀。

当那些忠于神的人“仆倒的时候”，他们“稍得扶助，却有许多人用谄媚的话亲近他们。”“稍得扶助”是指玛加比革命渐渐获得胜利，叫忠于神的人暂时不受迫害，可以喘一口气。“许多人用谄媚的话亲近他们”是形容那些不是真心参加玛加比革命的人。他们害怕玛加比党的人对他

们不客气，所以才参加起义。后来，当这些人看到锋头不对的时候，他们又再次拥护希腊文化，放弃原来的信仰。

可能有弟兄姊妹想问：为什么神不保护那些忠于祂的人呢？为什么神让他们经历逼害呢？11章35节告诉我们，神要让他们得到磨炼，成为“清净洁白”的。弟兄姊妹，或许今天我们也会遭遇到逼害和苦难，我们不要害怕，因为神要透过这些经历来磨炼我们，让我们成为“清净洁白”的。在我们面对逼害和苦难的时候，神一定会给我们力量的。

11:36：“王必任意而行，自高自大，超过所有的神，又用奇异的话攻击万神之神。他必行事亨通，直到主的忿怒完毕；因为所定的事必然成就。”这个王是谁呢？学者们有四种看法：第一，他是安提阿哥四世。第二，他是罗马皇帝君士坦丁，这是犹太拉比的看法。第三，他是敌基督。第四，是一切与神为敌的人。第一和第三种看法比较贴近圣经的描述，但是真正的答案是什么呢？我们还是不知道的。无论这位王是谁，他肯定是一个狂傲自夸，甚至是认为自己比神更厉害的人。圣经告诉我们，这个王的狂妄是有限期的，到了限期，神的忿怒一定会临到，并且毁灭这个王。

<u>经文第二十四讲 (11:37-12:13)</u>

11:37：“他必不顾他列祖的神，也不顾妇女所羡慕的神，无论何神他都不顾，因为他必自大，高过一切。”安提阿哥四世尊崇希腊的丢斯神，远远超过北国叙利亚素来所敬拜的神明。另一方面，他曾经掠夺自己神明庙宇的财宝，所以他是“不顾他列祖的神”。那些赞成王是敌基督的学者，对这句话有两种看法：第一，敌基督将会是犹太人，所以“列祖的神”是指犹太人所敬拜的神。第二，敌基督源于将来新兴的罗马帝国，所以是指罗马所崇拜的神，也就是罗马天主教所崇拜的神。

“也不顾妇女所羡慕的神”，可能是指“搭模斯”。他是迦南人所敬拜的植物神，主管农作物的生长和丰收。安提阿哥四世漠视这位迦南神。另一方面，主张他是敌基督的学者却认为“妇女所羡慕的神”是指爱情。这种解释比较牵强。从上下文来看，“搭模斯”的解释比较合理。

11:38-39，这位狂傲者“倒要敬拜保障的神”。“保障的神”是指丢斯神。安提阿哥四世用大量的金银宝物，为丢斯兴建宏伟的庙宇。赞成他是敌基督的学者，认为“保障的神”是指战争的神，暗示了敌基督喜欢争斗，到处与人为敌。而且，他要用“金银宝石”去支持昂贵的战争。他又“靠外邦神的帮助，攻破最坚固的保障；凡承认他的，他必将荣耀加给他们”。前两句话可以解释为：他用信奉外邦神的人民去防守保障。这回应安提阿哥四世派他的军队，驻守于耶路撒冷的亚基拉城堡。后两句话是指安提阿哥四世常用权势和财物拉拢那些迎合他的小人。另一方面，那些认为他是敌基督的学者，却指出这里是叙述敌基督攻打最坚固的保障，战胜以后，他会让那些尊崇他的人管理保障，又把地分给他们，以赢取他们对他的忠诚。

11:40，“到末了，南方王要与他交战”。“末了”是指预定的末期。南方王是埃及王多利买六世。在这场战争中，安提阿哥四世大获全胜。有学者却认为，这是描写主耶稣第二次降临之前，敌基督和南方王的大争战。

11:41，狂傲者倾覆了许多国家；“但以东人、摩押人和一大半亚扪人，必脱离他的手”。“以东人、摩押人和一大半亚扪人”历来都与犹太人为仇，他们自然会支持安提阿哥四世，也因此不用遭受到他的攻击。如果他是敌基督，他也不会加害于那些与选民为敌的人。

11:42-44，狂傲者攻擊列国。埃及也在这些被攻擊的国家之中。全埃及都臣服于狂傲者的手下。“但从东方和北方必有消息扰乱他，他就大发烈怒出去，要将多人杀灭净尽。”“东方和北方”是指东面的帕提亚和北面的亚美尼亚。安提阿哥四世临终前，仍在进攻这两个地方。如果他是敌基督，又是指什么？关于这一点，学者们并没有作出进一步的解释。

11:45：“他必在海和荣美的圣山之间，设立他如宫殿的帐幕；然而到了他的结局，必无人能帮助他。”“海和荣美的圣山”是指地中海和锡安山，在以色列的境内。这位狂傲者在以色列境内，设置坚固壮丽的营房。当他的结局来到的时候，一定没有人能够帮助他。主前164年11月20日到12月19日期间，安提阿哥四世病逝。如果他是指敌基督，这是指敌基督被毁灭

的事情。

12:1：“那时保佑你本国之民的天使长米迦勒必站起来；并有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。”“那时”是指第 11 章 40 到 45 节所描述的那段时间，就是安提阿哥四世的末期或者主耶稣第二次降临之前的时间。“大艰难”是指安提阿哥四世的迫害，或者是末世的大灾难。在大灾难中，谁可以得救呢？就是那些“名录在册上的”。虽然米迦勒负责保护以色列民，但是这不代表以色列民可以靠他得救。圣经清楚的表明，只有那些名字记录在生命册上的人，才可以得救。

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。”“尘埃”是指坟墓，“睡在尘埃”是指死人。“多人”是指什么呢？那些相信第 11 章 40 到 45 节，是描写安提阿哥四世的学者相信：第一，“多人”是指那些在逼迫中死亡的犹太人。第二，“多人”是指那些得到永生的人。这些人在逼迫中仍然对神保持忠贞。

另一方面，那些接受这一段是预言末世的学者，对“多人复醒”有三种看法：第一，赞成千禧年前派的学者，认为这一节是指千禧年开始之前的复活。第二，有一部份无千禧年或者千禧年后派的学者，坚持“多人”是指全部，所有人一起复活。第三，有些学者认为，这里本来是指全人类复活，作者只不过是将焦点放在那些在大艰难中逝世的人身上。第一种看法，假设主耶稣第二次再来之前有三次复活。第一次是灾前的复活。第二次是经过了大灾难，在千禧年开始之前的复活。第三次是白色大宝座之前的复活。圣经是否清楚指出基督第二次再来之前有三次复活呢？如果我们无法解答这个问题，我们也无法支持第一种看法。第二种看法把“多人”解释为全部，这不是经文最自然的意思。只有第三种看法是比较可取的。

第 2 节最后的那部份讲述两种人的结局。那些在迫害中仍然忠于神的人，一定会复活、承受永生。而那些背逆神，放弃自己信仰的人，一定会承受永远的“羞辱”和“憎恶”。

11:3：“智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”这里的“智慧人”和第 11 章 33 节所提到的相同。这些人不仅自己对神忠贞，还教导别人对神忠心。但以理书的作者把这些忠于神的教师，与以赛亚书“耶和华的仆人”相比。耶和华的仆人“行事有智慧”，而且叫许多人因为认识他，“得称为义”。智慧人用他们的教训和榜样，帮助别人作出正确的抉择，踏上成义的道路。“必发光如星”是描述智慧人好像天上的日、月和星宿一样永垂千古，长志人心。

12:4：“但以理阿！你要隐藏这话，封闭这书，直到末时，必有多人来往奔跑，知识就必增长。”天使吩咐但以理要封住从神而来的启示，直到末时，好让末时的人读了可以明白。“多人来往奔跑，知识就必增长”这两句话有几个解释。第一，七十士译本把它们改为“多人就必背道，罪恶就必加增”。第二，是讲述多人拼命奔跑，以为可以增加知识，但是却找不著。第三，是指在末后的日子，神的话已经显明了，那些愿意寻找的一定会找到，他们的知识也因此增多。第四，在末后的日子，来往奔走的人增多，大家心切研究，知识大量增加，这正是现代人的写照。虽然知识增多，但是肯研究并且能够明白神话语的人并不多。李重恩认为第二和第四个解释都是有可能的。

12:5：“我但以理观看，见另有两个人站立，一个在河这边，一个在河那边”。这一节描述两位天使以人的形象显现，站在底格里斯河两边。“河”的原文在圣经多是指埃及的尼罗河，作者采用这个词语称呼底格里斯河，暗示了神在出埃及的时候，如何胜过埃及的军队，拯救祂的百姓，现在祂也会同样的拯救祂的百姓脱离敌人的迫害。

12:6：“有一个问那站在河水以上穿细麻衣的，说：这奇异的事，到几时才应验呢？”“站在河水以上穿细麻衣的”是指第 10 章向但以理显现的那位天使。所以，当时一共有三位天使。但以理和穿细麻衣的天使站在河的上游，而另外两位天使在河的下游。“奇异的事”是指第 11 章和第 12 章所记载的残酷迫害。“奇异的事，到几时才应验呢”，是指选民所受的迫害到什么时候才会结束呢？

12:7-8：“我听见那站在河水以上穿细麻衣的，向天举起左右手，指著活到永远的主起誓，说：

一载、二载、半载；打破圣民权力的时候，这一切事就都应验了。我听见这话，却不明白，就说：我主阿，这些事的结局是怎样呢？”旧约时代的起誓多是举起一只手，天使举起两只手表示了起誓的动作特别庄重和严肃。由于他是指著永远活著的主起誓，所以他的誓言一定会永远有效，绝不落空。天使说圣民要受苦“一载、二载、半载”。“打破圣民权力的时候”是指圣民受迫害差不多到了完全被灭绝的时候。圣民的结局如何呢？天使并没有说，所以但以理要问他。

12:9-10：“他说，但以理阿！你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，惟独智慧人能明白。”天使教训但以理不要过分好奇，也不要追问，只管把疑难放下。有一些事不会在当时应验，没有解释的必要。虽然但以理亲耳听见了启示，但是他却不是完全明白。对于他来说，启示仍然是“隐藏封闭”。这些隐藏封闭的启示有一天会成为在迫害中的圣民的帮助，他们一定会因为明白而有力量经过迫害的“熬炼”，成为“清净洁白”的。

12:11-12：“从除掉常献的燔祭，并设立那行毁坏可憎之物的时候，必有一千二百九十日。等到一千三百三十五日的，那人便为有福。”“一千二百九十日”和“一千三百三十五日”有三种解释：

第一，接受时代主义的学者，认为这一段经文论述末世的情景。“一载、二载、半载”是指七年大灾难的后三年半。“一千二百九十日”比三年半多出三十天，那三十天就是基督第二次降临，审判世界所需要的时间，就是说，“一千二百九十天”是从大灾难中期开始计算，直到审判完毕为止。“一千三百三十五日”比“一千二百九十日”多出四十五天，这四十五天用来建立，以及安排千禧年国度的组织。

第二，有学者认为“一千二百九十日”象徵安提阿哥四世到敌基督的迫害。“一千三百三十五日”就象徵整个迫害的时期，一直到神的国完全建立起来。犹太人以三百六十天为一年，所以三年是一千二百六十天，而一千二百九十和一千三百三十五，都比三年半长，显示了圣民只是会受迫害一段时间而已。另一方面，第 7 章 25 节本来说：“圣民必交付他手一载、二载、半载”，但是这里却指出了实际的苦难要比预期多，甚至还要更多。所以，圣民务要“忍耐到底，必然得救”。能够忍受长期苦难的，是有福的人。

第三，赞成第十二章 1 到 4 节，是论述安提阿哥四世迫害的学者，相信“一千二百九十日”象徵了那一段，从他不准犹太人献祭，到他死亡的日子。“一千三百三十五日”所多出的四十五天，象徵他死后，一直到建立新社会制度，以及筹备圣殿奉献礼的日子。

另外有学者认为“一千二百九十日”所多出的三十天，是作者写第 10 到第 12 章所用的时间“一千三百三十五日”所多出的四十五日，是但以理出版所用的时间，这种说法完全没有根据，所以我们不会支持它。

12:13 是总结。经文这麼说：“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。”但以理再被吩咐要去，走完他人生的旅途，然后安息。到了末期，他必复活，起来承受神为他所预备的产业。

真道分解

何西阿书讲义

第一讲：导论一

1. 何西阿是主前 8 世纪四大先知之一，同时代有先知阿摩司、以赛亚和弥迦。当先知阿摩司北上责备耶罗波安统治的北国以色列虔诚虚假、道德败坏之后十多年，耶和华又呼召了一个北国的人作先知，向北国以色列发预言，宣告神的审判，他就是何西阿了。

2. 背景：何西阿生长于太平盛世，当时北国以色列在耶罗波安二世的统治之下，对外通过军事扩张国家的版图，对内大力发展经济商贸，北国正经历前所未有的繁荣，取得了巴勒斯坦地的领导地位。统治阶级和商人都非常的富有，国家大部分的财富都掌握在他们手中。可是这些人只贪图个人的享受和挥霍，罔顾人民的利益，对贫苦大众进行剥削和欺压；所以人民贫富极端的悬殊，大多数人民都在贫穷线下挣扎。在政治上贪污普遍，社会上酗酒、荒淫、仗势欺压贫弱的事层出不穷。在宗教生活上，以色列此时所敬拜的是与淫乱、腐败结上不解缘的迦南偶像。耶罗波安二世统治的末期，何西阿得神呼召开始作先知，对耶户王朝宣讲神的审判。 何西阿做先知数年之后，耶罗波安二世去世，北国以色列就痛失了他们的君王。在主前 753 到七 752 年，为了争夺王位，宫庭中充满了血腥的谋杀，耶罗波安的儿子撒迦利雅在位仅六个月，就被沙龙所杀，结束了耶户王朝的统治。沙龙作王才一个月，又被米拿所杀。虽然这些事使京城摇动不已，但米拿在位初年，北国还勉强可以维持经济上的稳定。正在这段时期，国际的局势出现了突变，提革拉毘列色在主前 745 年夺取了亚述国的王位，他实施西侵的政策，对巴勒斯坦附近的邻国进行大规模的侵略。在第八世纪的下半叶，巴勒斯坦各国都陷入了一片纷扰混乱之中。为了得到暂时的安宁，以色列有些政党主张与埃及结盟共抗亚述，有些则主张向亚述进贡与他们建交，希望亚述不要打过来。在这万分危急的时候，以色列人还是不愿悔改寻求神的帮助，在主前 722 年，以色列京城被围困三年之后，终于被亚述大军攻破而投降。在耶罗波安死后不到三十年，北国由巴勒斯坦的领导国沦为亚述的一个省。这就是何西阿先知写书时的背景。

3. 主题：神以温柔的爱，给硬心，不忠贞的以色列最后一个机会。以色列是个不贞的妻子，她抛下丈夫，跟情夫私奔。神透过先知唤她回来。

4. 文学技巧：用不连贯的文体，简短而尖锐，书中的主调温和、语调充满权威，遍满了象征和隐喻(如一到三章何西阿与歌蔑之间婚姻的描写)、感情丰富。

5. 特色：何西阿的信息是以神借着摩西为以色列民在西乃山所立的圣约为依据。书中一系列的祝福与咒诅，是神透过何西阿向以色列说的；都有摩西的律法为依据。神使用何西阿的婚姻作为一种象征，具有神学的含义，他奉命去娶一位淫妇为妻，他妻子对他的不贞正代表了以色列对神的不忠。其实，世上只有两种关系是不容许插入第三者，且具有排他性的，就是婚姻和圣约。何西阿的婚姻问题正代表以色列人拜偶像悖逆神的情况。因此，歌蔑的淫乱可以代表以色列在宗教上的淫乱。圣经用人间的婚姻来比拟神人之约的亲密，何西阿是最早这样写的的作者之一，而这个比方在圣经中一直不断的被沿用。

6. 应用：神当初怎样爱祂的子民以色列，今天祂也愿意以同样的爱去爱我们，因为我们就是祂的子民。

第二讲：导论二

1.何西阿书是旧约先知书中惟一一本由北国以色列先知所写的作品，何西阿也是在主前 722 年以色列被亚述灭亡之前，最后一个北国的先知，所以他又被称为“北国以色列寿终的先知”。何西阿是紧接着阿摩司在北国做先知的，而在同一个时期南国犹大的先知就是以赛亚，他们两人一南

一北互相辉映。虽然何西阿书的主题是惩罚，可是这本书最为人乐道的，是它将神的慈爱与恩典生动的呈现了出来。

2.何西阿：他的名字在希伯来文的意思是“拯救”。何西阿的父亲是备利，备利也许是个商人，也可能是一个耕种田地的人，因为何西阿在书中引用了许多与农务有关的例子，看来他年少时与泥土的渊源很深。从何西阿在书中多次对以法莲和玛拿西充满爱与迫切的呼唤，我们猜想他的家乡也许是以法莲或玛拿西的一个小镇。书中没有说何西阿曾经在先知学校里接受训练，但从他的作品看来，他是个学问非常广博的人。也有很多的学者认为他是一位祭司，因为在书中他专门指责以色列人在敬拜上的失败，而且他对祭司工作十分的熟悉，甚至非常气愤的严厉责备那些在异教祭坛上犯罪的祭司。

神何时呼召何西阿作先知，我们已无从稽考。但根据一章一节的记载，可推断何西阿是在主前754到714年之间作北国的先知，有四十年之久。

3.主题特色：

3.1 作者很重视人对耶和华的认识。

3.2 作者一针见血的指出了罪的性质：就是不信与不忠。

3.3 何西阿教导子民甚么才是悔改的真义，他劝导以色列民要归向耶和华，悔改他们的罪，使他们先祖与神所立的约可以继续有效。

3.4 何西阿清楚的言明了神救恩的真实

3.5 何西阿的神学是出自于他属灵的经验，神借着先知亲身的经历，去启示祂的心意，让何西阿更认识祂；因此，使何西阿先知可以出来现身说法，活泼的传出神的慈爱。

4.内容结构

4.1 第一部分是 1 到 3 章：主要是介绍先知的个人经历，首先是他蒙呼召作神的代言人；然后说到他的婚姻及家庭情况，他的妻子是一个对丈夫不贞的淫妇，他的儿女是妻子从淫乱中所生的，他在家庭生活中感受到了一切的痛苦和羞辱，但又期望着和好与更新，从这些经历中他亲身体验到了耶和华与以色列的关系。

4.2 第二部分 4-14 章：以诗歌和散文的形式，融入了无比深情，把耶和华对子民的爱与怜悯表达得淋漓尽致；这部份又可以分为三个分

4 到 7 章论述以色列国的概况；

8 到 11 章重温以色列属灵的历史；

12 到 14 章回顾与前瞻，以法连遭主的忿怒，以色列已面临结局，惟有悔改归向耶和华神，才可以再蒙神的恩惠。

第三讲：何西阿的婚姻与家庭（何 1:1-9）

何 1:1 这段时间，大概是主前 754-714 年之间。这接近四十年的时间，是北国以色列由繁荣安定逐渐走向衰落，最后被掳灭亡的时期。这段时间国中道德败坏，子民远离神，跟随迦南地的宗教，祭拜偶像。

在 1:2-9 记载，当何西阿开始接受耶和华的呼召作先知，神就接连的向他下了四道命令:一，要他去娶一个将会与其它男人发生淫乱的淫妇歌篾为妻；二，为所生的第一个儿子起名叫耶斯列（耶斯列希伯来文的意思是”神驱除”）；三，为生下的女儿起名做罗路哈玛（意思是”不蒙怜悯”）；四，为所生的小儿子起名作罗阿米（意思是”非我民”）。虽然痛苦，但何西阿没有逃避神的召命，而他这个家庭的关系也成了何西阿作先知最初十年向百姓传讲信息的基础。

第一个召命(1:2-3)：神要求何西亚娶一位淫妇为妻，并要收纳那些从淫乱而生的儿女；何西阿听从了神的话，娶了滴拉音的女儿歌篾。歌篾却不守妇道，被当时迦南地那些淫乱的宗教文化影响，背弃丈夫，与其它男人行淫。因为，当时迦南地居民所敬拜的偶像巴力，是一个管理生殖的神，如果拜它的人在它面前行淫交合，它就会降福给大地，赐给当地有丰足的雨水，使农作物有良好的收成。于是，迦南人就在那些敬拜巴力的庙里设立庙妓，让那些来拜巴力的人与庙里面的妓女行淫。在这种风气影响下，整个迦南地都弥漫着一种淫乱气氛。而以色列人也没有去儆醒自己，他们慢慢的被这种气氛影响而离弃耶和华神，转去敬拜迦南地的偶像，追随他们败坏的风俗。

在圣经里面，耶和华常常形容自己是以色列的丈夫；现在神的这位妻子以色列，她对神不忠，背弃神，跑去拜偶像，投进巴力的怀抱，就像何西阿的妻子歌蔑一样。神要何西阿娶歌蔑为妻，主要的目的就是要透过先知亲身的遭遇，说明以色列人对神的不忠和叛逆。弟兄姊妹，不知道今天在你生活的环境中，有甚么是吸引你离开神的东西；记得要常

常在神面前警醒。

第二道命令(1:4-5)：神要何西亚为大儿子起名叫耶斯列，意思是”神要驱除”；这个命令包含了两个的审判:对耶户家在耶斯列犯罪的审判，和对以色列国的审判。

耶斯列原来是北国北方一个著名的山谷。耶户王朝得国的时候，在这里杀了前朝的君王约兰、王后耶洗别，和犹大国的君王亚哈谢。现在的耶罗波安二世，是耶户王朝的第四代孙，神宣布要追讨耶户在耶斯列杀人的罪，因为他以执行神的命令为名，残杀了前王约兰的一家，其目的却并不是为了听从神，而只是为了夺得政权。何西阿用”神要驱除”为自己的儿子起名，加强了这项预言的郑重和严肃性。结果，何西阿先知目睹着这个预言的应验—在以色列王耶罗波安二世去世后，耶户王朝传到了他的儿子撒迦利雅，撒迦利雅作王不到半年就被大臣沙龙杀了，一代王朝就此悲剧收场。而耶斯列这个名字，另外还有一重更深的意思。因为在希伯来文，耶斯列与以色列是谐音；神也借着何西阿向北国以色列宣判，他要“折断以色列的弓”，也就是说神要夺去以色列一切的力量。结果，先知也目睹了北国以色列在主前 722 年被亚述大军打败而灭亡，人民被掳到外国去的悲剧。

第三道命令(1:6-7)：耶和华要何西阿给女儿起名做”罗路哈玛”，意思是”她不蒙怜悯”。耶和华要借着”罗路哈玛”，来比喻以色列的前景，因为以色列人的叛逆，神已经忍无可忍了，他不愿意再怜悯他们，他的愤怒就要向他们发作。其实，耶和华要对自己的子民说不再爱他们，是非常困难的，因为父亲爱自己的女儿，正如神爱自己的子民一样，是属于父亲本性的自然流露，但外面的条件叫他的怜悯无法舒展，无法再爱下去，他要给予以色列适当的刑罚。

5. 第四个命令(1:8-9)：神要何西阿给小儿子改名为”罗阿米”，意思是”非我的民”；因为以色列民离弃神、不愿意做神的子民，耶和华也不再愿意再做他们的神了。当初神与以色列人立约的条款是:”我要做你们的神，你们要做我的子民”。以色列人去敬拜偶像背弃神，他们首先就把这个约给撕毁了；但神透过先知的信息，劝他们回转，希望与他们重修旧好，然而这群硬了心的子民仍然无动于衷，继续陷在拜偶像、罪恶与败坏之中；所以神也不愿意再持守这个约，不愿意再把他们当作是自己的子民。

犯罪给以色列人带来的后果是何等的严重，以致神要把他们弃绝；弟兄姊妹，如果你今天仍然陷在罪中而不能自拔，记得一定要借着读圣经、祷告以及找教会的弟兄姊妹相助，脱离犯罪的生活；免得有朝一日，神对你忍无可忍的时候，会从你身上收回他的怜悯。

第四讲：以色列的更新与复兴（何 1:10-2:1）

何西阿书在内容安排上的特色，就是审判信息和拯救信息交替出现：审判以后就有拯救的信息。1:2-9 神利用何西阿家庭成员的特点，宣告对北国以色列的审判；而在 1:10-2:1 是审判之后的一个拯救的信息，我们可以很清楚的看出这部分是自成一体的，讲述以色列被更新与复兴的大日子：到那日，被弃的子民将要成为”永生神的儿子”，犹大人和以色列人”必一同聚集”；何西阿的小儿子要改名为”我民”，何西阿的小女儿要改名为”蒙怜悯”，也就是说以色列会再成为神的子民，蒙神的怜悯。

何 1:10 这一段用“然而”这个词作开始，它把 1:2-9 紧紧连在一起，却又是完全按相反方向来解说；前一段是审判，这一段是救赎；因此，在耶斯列的大日子里，以色列的人口要增加，他们与神复合，成为永生神的儿子，也要与犹大国复合，成为一个国家，同归一个首领的带领，并且要得地为业；更重要的是，他们要再蒙神的怜悯。这就是为甚么”耶斯列的日子必为大日”的意思了。前一段论何西阿三个儿女的名字，在本段全部都有提起，而且是把意思逆转过来，审判就变成了救赎。

以色列人要如海边的沙那样”不可量，不可数”，是原初神给伯拉罕的应许，这应许对当初的以色列民来说是非常重要的。因为当时一个城镇有多重要，是看她的居民有多少而定，一个国家是否强盛，也与她的人口有密切的关系，事实上以色列人敬拜巴力，其中一个动机就是祈求生殖神巴力能使他们人丁旺盛。但这里指出能使以色列人口“不可量，不可数”的，是耶和华，不是巴力，他们现在人丁单簿，正是拜巴力的结果。

人丁单簿是因为以色列人背信弃约，招惹神的愤怒；同样的将来更新复兴的可能，也是人要离罪悔改，与神再立盟约；只是再立盟约的动力，已因罪的侵蚀而丧失殆尽了，以色列人不能归向神，所以必须由神为他们再造机会，这是何西阿书叫人振奋

的的信息—神的恩典和慈爱将会再次临列以色列，恩典要胜过人的淫心，慈爱要降服人的悖逆，人的罪要被神的爱打败。但慈爱的胜利是透过审判而来，何西阿知道以色列人完全的破坏和勾消了与神立的约，神的愤怒已经倾倒，不可挽回。但在神的烈怒中，他又能体会父神背后的的慈爱，像责打儿女时父亲心的伤痛，这种神的伤痛成了人的盼望。1:10 中的“地方”含意就如我们说的“你在甚么地方堕落了，就要在甚么地方悔改”的地方是一样的。以色列曾被神刑罚，不承认他们是神的子民，神也在同一个地方施行救赎，称他们为永生神的儿子。永生神在旧约是耶和华的名字，意思是耶和华是活着的。

永生神的儿子这是无比尊贵的身分，可是人总是在身分被剥夺后，才体会其珍贵。北国以色列未亡国以前，就跟随迦南风俗和宗教而离弃神，南国犹大在亡国前也是这样，不知爱惜自己是永生神儿子的身分，后来分别被掳到亚述和巴比伦去，受异邦异教的羞辱，才后悔当初没有重视和谨守自己的身分，以致落到现在这种地步。

我们每一个信耶稣的人，都是永生神的儿子，我们这个身分实在是宝贵得不得了，你有没有好好的珍惜？

1:11，何西阿宣告在神应许复兴以色列的日子里面，南国犹大与北国以色列两兄弟将会复和，两国合二为一，人民一同去选出一位领袖来统领他们，使他们从被掳之地归回，重得地业，重新成为一个国家。南国与北国在戴维、所罗门统治的时代本来只是一个国家；后来，因为所罗门王在晚年的时候离弃耶和华，跟随自己的妃子祭拜外邦人的偶像，而招惹神了的愤怒和审判；以致，在所罗门王去世后，神借着尼八的儿子耶罗波安之手，把原来统一的以色列国一分为二，南方的两个支派由所罗门的儿子罗波安带领，称为南国犹大；另外十个北方的支派就由尼八的儿子耶罗波安统领，称为北国以色列。

两个国家分裂之后，国力就大大的衰弱，常常被邻近的国家侵扰，而两国也常有彼此冲突，甚至刀兵相见，互相残杀。最后两个国家都被邻国灭掉，人民被掳到外国去。流落异邦的希伯来人，他们在外国成为亡国奴，受尽凌辱，伤痛不已，渴望有朝一日可以重新回到神应许的迦南地，像昔日戴维王一样建立自己合一的国家，由一个充满能力的领袖来统治他们，一同去抵抗外敌，建立自己的国家，这是以色列人日夜盼望的大日子。

这里的“为自己立一个首领”，这首领可能是指以色列一位政治、军事或者是宗教的领袖。

2:1 前段经文记载，因为北国以色列子民的拜偶像、犯罪，神就藉何西阿称他们为罗阿米和罗路哈玛（就是”不蒙怜悯”和”非我民”）；现在神又借着何西阿宣告，因为神的慈爱和怜悯，将来神会再称呼他们为阿米和路哈玛（就是”我民”和”蒙怜悯”）。新的名字带来新的信息，神要恢复与以色列人立约的关系，重新向他们施怜悯，北国以色列人与南国犹大人再要相合，那时，他们的关系已经是兄弟姐妹手足的关系了。

弟兄姊妹，借着耶稣基督十字架上的救赎，今天我们这些住在天南地北，过去从不相识、毫无关系的人，今天也因着耶稣基督而可以称为是我的弟兄和我的姊妹了

<u>第五讲：宣判以色列不忠之罪（何 2:2-13）</u>

2:2-13 先知何西阿把眼光放到了眼前北国以色列人的败坏上面，先知代表神指责他们忘恩负义，敬拜巴力，背弃神，神要对他们进行严厉的审判。

2:2，何西阿呼唤他的儿女起来与他们的母亲歌篾争辩。争辩，原文是控告和控诉的意思；也就是说，何西阿要他的儿女出来指正他们的母亲；因为这位母亲淫乱败坏的行为，已经使得他们的家不成家了，他们作儿女的也要背上从淫乱而生这个臭名。歌篾的行为实在大大的损害了何西阿和他们的家；不只儿女要指正她，何西阿也警告歌篾，如果她不除掉脸上的淫像和胸间的淫态，他就不会再承认她是自己的妻子，要把她休了（脸上的淫像和胸间的淫态，是当时一些挂在女人脸上和胸前的饰物，这些饰物就像一个记号，让人看到就知道她是一个可以出卖肉体的妓女）。如果歌篾仍然不肯改邪归正忠于丈夫，在 2:3，何西阿就列出了两个刑罚她的方法—第一，会在众人面前剥光她的衣服，使她赤身露体的当众受辱；第二，把她赶逐到旷野干旱不毛之地，使她饥渴而死；为甚么要这样做呢？因为，当时以色列人如果发现自己的妻子与别的男人有奸情，他们就会采用这些方法来管教和惩罚他们的妻子。

以色列是神的选民、是神娶的新妇，现在竟然去敬拜巴力，沉迷在他们淫乱的文化里；如果他们不立

刻悔改归向神，神就要使他们在列国面前赤身露体受尽羞辱，把他们赶逐到外面干旱不毛之地，饥渴受苦。对于敬拜生殖之神巴力的迦南人来说，他们以大地比喻为女人，男性精液比喻滋润大地的雨露，以淫行作为祭祀的行动。何西阿把这种行为和背后的意义都倒转过来，告诉以色列人，使百物生长的是耶和华，不是巴力；他们如果背弃赐予百物的真神，就必如旷野的不育不毛。

歌篾所做的都是淫乱和无羞耻的事情，2:5 她说；我要随从所爱的，原文的意思是：“让我追逐我的情夫”。一般的妓女只会等待别人来找她，不会去追逐男人，而歌篾主动走去追逐情夫，结果后来连情夫也不要他了。歌篾不仅为情欲而离开何西阿，她更以为“饼、水、羊毛、麻、油、酒都是他们给的”，而对情夫感激不尽；饼与水是生命最基本的需要，羊毛与麻可以作衣服的，油与酒可以作祭祀或享受之用，这些都是以色列人生活的必须品，他们把得到这些东西归功于他们所敬拜的假神巴力，因为巴力是生殖的神，掌管暴风雨，给大地赐下两水，因此以色列人认为，他们吃的、穿的、可以享受的，都是巴力所赐，所以他们必须去敬拜他、跟随他。

以色列人真是愚昧透顶了。迦南人不认识天地万物的创造者，就只好把赐予他们生活所需的大自然力量，描绘和投射成他们的神；可是，以色列人本来就认识这位创造宇宙万物、供应他们生命所需的耶和华，然而却离弃了他，忘记了他，与迦南人一样，敬拜那些因满足了他们物欲和情欲而投射出来的假神。

2:5，歌篾抛弃了自己的丈夫，为了情欲而去追逐自己情夫；在 2:6-7 何西阿为了使妻子回转，他用荆棘堵塞她的去路，建筑墙壁阻挡她，使她找不着与情夫幽会的路；因着丈夫的拦阻，歌篾虽然努力的找寻，想见她的情夫一面，可是她失败了；她不但找不到，而且她的情夫也没有来找她，把她给丢弃了。落到这个下场，歌篾开始醒悟，就打算回归她的前夫。同样，以色列民抛弃了耶和华，去追逐敬拜偶像巴力；神知道他们的可恶之处，但耶和华是满有宽恕和怜悯的神，为了使以色列民不致泥足深陷、不知复归，神故意的在他们面前设下各样的拦阻，使他们要去寻找巴力的时候却寻不到，而巴力这位假神也当然不会有能力去找到他们。在这个情况下，以色列民想起了耶和华神的好处，他们想到如果归向神的话，光景可能会比现在好。以色列民虽然偶尔会有悔改的心，可是他们总是很容易一遇到试探又会堕落了。神对子民的审判和管教，目的就是要他们悔改，从而得着更新与建立；神知道以色列民的顽固和愚昧，神一直降福赐恩给他们，他们却把得到的这一切都归功于巴力，现在惟有把他们吃的、穿的、享受的一切都夺去的时候，他们才会知道供应他们所需的不是巴力，而是他们祖宗的神耶和华。为了挽救子民，使他们可以回转更坚定的跟随自己，2:8-13 神就继续对他们进行审判。审判的内容主要有下面几项：一、到收割的日子，向他们收回五谷新酒。二、夺回他们的羊毛与麻。三、使她在情夫面前蒙羞。四、终止他们所有的宴乐和节期。五、是毁坏他们的葡萄树和无花果树，使他们的全地荒凉。这部份是用”这是耶和华说的”作结束，表明先知的信息是非常严肃的，因这信息是来自于耶和华!

第六讲：审判后的重建（何 2:14-3:3）

2:14-3:3 在审判之后的复兴信息，神发出这个信息的语气和心情与 2:2-13 不同；在 1:14-23 仍然是以丈夫、妻子来比喻自己与以色列的关系，在这里神要用各种方法来挽回受审判之后的妻子以色列，希望重修旧好，彼此可以过着符合夫妻名份的生活。发言人仍然是耶和华透过何西阿去发言，而歌篾仍然是代表着整个以色列接受神的安慰。

神不能忘情于祂所爱的，祂对以色列审判的目的，就是要她回转与自己重修旧好，让自己的爱和恩典可以畅通无阻地临到他们。所以，在审判之后，二 14-15，神就像一个充满慈怜与爱的情人，用温柔的语气安慰劝导以色列，把被拜偶像所捆绑、奴役的以色列，再一次领出来，使他们经过旷野去到流奶与蜜之地。

当以色列再一次走出犯罪的旷野，去到神应许之地时，神要赐给他们葡萄园，使他们饱尝神的恩典；又赐给她”亚割谷为指望的门”，”亚割谷”是死亡之谷，在乔舒亚记七章，亚干因为犯了圣战的条例，偷取了在战争中得到的金银、衣物等可厌的物品，招惹了神的愤怒，使以色列人攻打艾城失败，多人战死；乔舒亚知道了这件事，把亚干找出来，让众人用石头把他打死，亚干既然罪有应得的被除掉，艾城很快就被攻破，以色列人又可以继续向迦南地进发，他们就称那个地方为亚割谷（亚割就是”连

累”的意思，他们都是受亚干犯罪而连累，受到神惩罚）。何西阿在二 15 这里宣告，如今的以色列人同样是犯了圣约，耶和华同样要执行审判，但审判过后他们仍然会蒙受神的眷爱，他们在甚么地方受罚，也要在甚么地方蒙恩，这就是”亚割谷为指望的门”一语相关的意义：从审判到施恩，由死亡到重得新生。

2:16 神确实地宣告，以色列回转复兴、重获新生的日子一定会到来；到那日，以色列要称呼神为伊施而不是巴力。以色列人堕落的主要原因，就是他们无论在神学和祭拜的礼仪上都把耶和华与巴力混淆了。神要以自己是以色列的丈夫这种夫妻的关系，来让他们可以分辨明白；“伊施”是我们现在所说的“我的另一半”、“我的伴侣”，表示一种委身、亲密的爱的关系；而“巴力”是一种重点在于”拥有”和对某某具有主权的意思，相当于“某某男人拥有某某女人”，这是一种控制与从属的关系。神要以色列明白，神自己才是她亲密的情人，而巴力只是他们无知供奉的对象，巴力从来没有与他们发生过任何爱的关系。到了那日，神要回复与以色列这份夫妻恩爱之情，因着相爱而情投意合、彼此委身，不仅仅像过去那样只有条文和律法的关系；当两千年前耶稣基督临到地上的时候开始，神这个应许就真正实现了，我们与耶稣基督之间情和爱的交流，就真正可以畅通无阻了。

2:17、18，神再确实的宣告，到了那日，以色列要彻底的更新。神要与以色列重头再来发展一段新的爱情。

2:19-20，神要再次聘以色列为妻，在耶和华重建的恩典之下，以色列像一个闺女那样许配给耶和华。19-21 节共出现了三次”归我”，显出这个婚约是十分温情的、个人的，是耶和华所珍重的；它的永恒性是肯定的，它的爱情是圣洁和不容破坏的。第二：神要以仁义、公平、慈爱、怜悯、诚实这五个聘礼来迎娶以色列，并要按着自己的这些属性永远的恩待以色列；同时神也要求以色列在生活上也活出祂的仁义、公平、慈爱、怜悯、诚实。第三，聘约的结果：是认识—这字在希伯来文有夫妻二人赤体相对、成为一体，互相深深爱慕、理解的亲密关系；到了神应许的日子，以色列必然与神有如同夫妻一般的密切关系和彼此深入的理解。

2:21-22，何西阿预言，因着以色列民的回转，到了神应许的那个日子，耶和华会命令天降雨滋润大地，使地长出五谷，由五谷而去到打麦的地方，然后酒醡、油醡，再给人享用；被称为“北国粮仓”的耶斯列平原，又再一次五谷丰收，这一切都是出于耶和华的守约施慈爱。

2:23，是复兴信息的高潮。耶斯列本来有“神驱除”的意思，现在曾经犯罪的以色列民，将会被神栽种在这地上，好像种树一样，使他们生根成长，永久的坚立在神应许之地，不蒙怜悯的要再蒙怜悯，不是我民的要成为我民。

第七讲：爱的回归路（何 3:1-5）

3:1-5，又是何西阿与他的妻子歌篾之间的故事。歌篾因为沉迷于情欲，就离弃了自己的丈夫何西阿，去追随情夫。3:1，神命令何西阿再一次去爱这位对他不忠，但又使他念念不忘的妻子，要把她接回来。神要借着先知亲身的经历和体会，宣告以色列民虽然背弃耶和华，沉迷于拜偶像当中，但耶和华仍然爱他们，仍然愿意接纳他们回转。3:1 这段经文用了四个“爱”字，每个爱字都有各自不同的意思：第一个是甘心情愿、毫无条件的，愿意用自己的怜悯，并配以行动上的照顾、关怀去爱妻子，而且无论妻子是否忠贞，他对妻子的爱都是始终不渝的；第二个是歌篾与情夫之间情欲上的爱，促成了歌篾淫乱的行为，是一种为了放纵和满足彼此肉体上的欲望，而不顾一切后果的败坏行为；第三个以色列人喜爱葡萄饼，认为是巴力赐给他们的，代表了他们宗教上的淫乱，见证了他们与诸巴力之间的不正当关系；第四个耶和华还是爱他们，这是一种在所有情形下都坚定不改变的爱，即使当以色列子民堕落在拜偶像、淫乱中，这份爱依然彰显、依然不变，神这份爱是以色列子民惟一的回归路。

3:2 何西阿就听从了神的命令，用银子十五舍客勒，大麦一贺梅耳半，把妻子歌篾买赎回来。在当时大麦一贺梅耳半大概可以卖十五舍客勒的银子，加起来何西阿买赎歌篾的钱值大约是三十舍客勒，也就是相当于当时一个奴隶的身价。由此看来，当时歌篾是一个可以用金钱来买卖的女人，我们可以推测，歌篾早已把自己卖身给了情夫；又或者是她奉献卖身给了巴力庙作庙妓，而她的情夫就是那些在巴力庙与妓女行淫的人。这样子败坏的歌篾，因着神的爱，何西阿仍然心甘情愿的用那么贵重的赎价把她买回来；同样，在生活与宗教上都充满败坏的以色列，神仍然愿意用他的爱，去接纳他们回归。

3:3，在与妻子重修旧好，再过夫妻生活之前，何西阿吩咐歌篾要多日独居禁欲，不可以跟任何男人有性关系，连合法丈夫也不可以与她同房，完全终止她的性生活叫她自洁，让她恢复对丈夫的忠贞；并且要她独居，好使她有一段日子安静反省悔悟，以致能够完全的回心转意；这样独居完成后，歌篾就要成为一个身体与心灵都是完全预备好的人，能跟何西阿白首谐老永不分离；这也正是耶和华期待自己与以色列人的关系。何西阿再爱歌篾的爱，是要反映出耶和华爱以色列人的爱，买赎使她得着自由，却要管教使她圣洁，只有这样，歌篾才配再成为人妻，以色列民才再可以成为神的子民。真正的爱也是这样，使人自由，也使人圣洁。

3:4，神给他们列出了六项管教的内容，这六项内容可以分为三组：第一组是政治方面的无君王，无首领：没有了领导核心，军事领袖，必然会失去安全保障，国家更加衰弱，以色列国整体都在神的审判之下。第二组是无祭祀，无柱像，是属宗教上的，在先知书特别是指得罪神的异教崇拜；柱像在以色列历史中有不同的评价，它可以是指毫无宗教含意的标示地区分界线的记号，或是用来记念耶和华的同在的记号。第三组是无以弗得，无家中的神像，没有可用来求神问卜之物。借着这六个”无”的管教，使以色列人得洁净，好预备接受神将要为他们所预备的恩惠。

3:5 神给与他们新的希望，应许在末后的日子必然复兴他们。以色列人必然从被掳之地回到故土，从敬拜偶像中归回耶和华；到那时候，以色列要寻求他们的神耶和华和他们的王戴维，因为耶和华是他们民族的保护者及将来的盼望，而戴维王是他们民族合一与强大的代表，以色列民一直都盼望着有一个像戴维一样的君王统领他们，使南北国合一，使国家强大。

在 3:4 与 3:5 之间，因着神的管教和恩典，以色列人有了一个微妙的变化对比。神有无限的慈爱、怜悯和宽恕，只要我们愿意从罪中悔改归向他，我们必能得到赦免，神也必然会赐给我们丰盛的恩惠。

第八讲：谴责全地和祭司（何 4:1-10）

4-14 章的内容，是先知何西阿在不同的情况所宣告的预言集，这些预言的内容比较零散，没有紧凑的结构，也没有按时间的先后来编排。

4:1-3 在这个导言中何西阿一开始就代表天上这位公义的神，宣告以色列人的罪状和刑罚。

4:4-10 主要指责当时宗教领袖的无知和邪恶。何西阿指出，百姓的不道德行为和对耶和华的缺乏认识，导致了宗教的腐败和社会的堕落混乱，这是宗教领导者所应负的重大责任。当时的祭司不但没有尽责教导百姓认识神、遵守律法，而且他们自己也不认识耶和华，还故意弃掉耶和华的知识，所以神在这里藉何西阿宣告对他们的刑罚：“我也必弃掉你”。

4:4，祭司以虚假的宗教和可耻的敬拜巴力的仪式传给百姓，所以耶和华对他们提出控诉和审判。

4:5 母亲是要比喻以色列的国家和土地。神的审判将临到以色列全国和土地。

4:6 是神愁肠百转的的一句哀歌。

4:7 祭司完全不懂神的知识，却全情投入到带领子民去祭拜巴力偶像的事上，祭司越增多，子民就越远离神、不认识神。

4:8 律法书规定以色列的祭司可以取子民所献赎罪祭祭品的一部分，作为自己和家人的食物，这样做是神对他们的恩典和看顾，让众人一起去供养他们，使他们可以不用为生活忧愁，专心代子民献祭，教导子民律法。可是，现在这群变了质的祭司，见到犯罪的人越多就越高兴，因为人犯罪越多，就越需要献赎罪祭，所献的赎罪祭越多，祭司的分红就越丰厚，他们就越发达，因此他们就”满心愿意我的民犯罪”。所以神要严厉的审判他们。

4:9-10 祭司与以色列子民一样要受到相等的审判，神会按着他们所犯的罪恶惩罚他们。

现代的祭司就是每一位做带领的教会领袖。我们作为带领的有没有好好的过一个忠心敬虔的生活？我们有没有好好的去学习好圣经，认识神？我们有没有把神交给我们的人牧养好？

第九讲：以色列民堕落的宗教生活（何 4:11-19）

何西阿书 4:11-14，是旧约圣经描写北国以色列在巴力的影响下，全地敬拜偶像、大行淫乱这个景象最出名的一段经文。先知把他们拜偶像的罪行赤裸裸的揭露了出来；但就在无情的揭露下，耶和华仍然反复的用“我的民”“这无知的民”来称呼以色列人，可见神实在是爱以色列，舍不得审判惩罚他们，就像一位慈爱的母亲看着自己犯错累累的儿子一样，既心痛，又无奈；但为了使子民悔改，神惟一可做的就是给他们施以必须的管教，让他们能够

回转过来。究竟这群无知的以色列人，他们的败坏去到了甚么程度?

首先，以色列人敬拜巴力，被奸淫和酒给迷住了，他们的心被败坏的风俗夺走；他们到处醉酒，酒后公开与妓女行淫，他们已经失去了人基本的理性。过去以色列人有甚么事情都会去求问耶和华，而现在他们把神给掉弃了，以求问木偶和木杖的引导代替耶和华（木偶、木杖是巴力宗教的偶像）。4:13 告诉我们，他们在各山顶、高岗的橡树、杨树、栗树的下面烧香，这些地方都是敬拜巴力的场所。杨树会发出一种特别的香气，有催情作用，他们就在树下行淫，献祭给巴力。

巴力异教崇拜还有一个陋习，就是每一个女子在一生中至少有一次要去卖淫，献给巴力神明。现在的以色列民，已经完全的忘记了耶和华的律法，全情的投入在巴力的敬拜上面。但神也怜悯以色列人的女儿和新妇，因为她们行淫祭拜偶像都是被迫的。根据巴力异教的的恶俗，女儿出嫁的时候，在成为新妇之前，丈夫的父亲要先与她行淫，夺去她的贞操，他们认为这样子做，巴力神明就会保佑她有旺盛的生育能力。一个无辜的处女，在祭坛边被迫与公公行淫，这是一件多么悲哀和令人痛心嫉首的事情。不只如此，以色列民还与巴力庙里面的妓女一同行淫献祭，吃祭肉，做各种敬拜仪式。可见以色列民因着拜偶像已经失去了人性，不能再分辨善恶；这无知愚昧的民，实在是无可救药了，必须要神重重的审判、惩罚，才能使他们醒悟过来，洗心革面的悔改。

4:15-19 则是何西阿给南国犹大的训言。

4:15 神给了南国犹大四个禁令。一、先知劝喻犹大不要犯罪，因为以色列已经因淫行而堕落，要遭受神的审判，犹大就要有所警惕，不可重蹈他们的覆辙。第二、三个禁令，是“不要往吉甲，不要上伯亚文”，吉甲和伯亚文都是以色列重要的巴力敬拜中心，神禁止他的子民去这样的地方。第四个禁令，是“不可指着永生的耶和华起誓”，本来按着神的良善属性起誓，是有效与合法的；可是，现在他们却拿了向耶和华起誓的形式，向着巴力来起誓，这就大大的犯罪，招惹了神的愤怒。

4:16 以色列民既然执意不听神的话，神就放逐、驱散他们，使他们流离失所，不再被神所记念。

4:17，以法莲是以色列的巴力敬拜中心，以法莲山地到处都充斥着巴力的邱坛和淫行；它成了犯罪堕落的以色列的别名。何西阿书一共提起过三十六次”以法莲”这个地方，而且何西阿先知对那里敬拜偶像的情况十分的熟悉，对那里的山山水水也十分的有情，所以我们就估计，以法莲是何西阿的家乡。

以色列人既然沉迷于拜偶像，不知悔改，耶和华就只好放弃他们，让他们随着自己顽梗的本性，继续去拜他们的偶像。这是一件多么悲哀的事情！

罪会使人迷失本性，以致做出很多可怕的事情来；一个基督徒最痛苦的事情，莫过于被一些沉溺性的罪所牢笼，各位，如果你现在正给罪缠累着，一定要立定决心依靠着神脱离它的困锁。

第十讲：对以色列领袖及全国的审判（何 5:1-7）

何西阿书第五章仍然是有关审判的信息。

5:1-2 是接着第 4 章对祭司和以色列百姓所发出的审判之后，而延及到王室和其它的以色列领导阶级。从历史中可以看到，如果一个国家的执政者不奉公守法、不喜爱公义，他就无法要求和教育国民成为奉公守法的人，国家就会陷入混乱；以色列当时的情况就是这样，统治阶级荒淫无道、祭拜偶像、不认识神，做事不凭公义、充满欺诈；在这些领导者的带领下，全国到处都充满了各种各样的败坏。过去，耶和华借着他的仆人先知，不断的劝喻以色列人悔改，警告那些作领导的祭司、君王，不要再带领子民陷在罪中，免得神给予他们严厉的审判；可是，神的命令、神的话语他们一直充耳不闻，而且还变本加厉的继续拜偶像、犯罪。

5:1-2 神呼召以色列的祭司、首领和王室成员，要留心听神宣告审判。

5:3-7 先知审判的对象，从统治者又转到了众百姓身上。以法莲和以色列都代表北国。

5:4 神分了三个部分来揭露以色列人的问题：第一，他们成了自己行为上的囚犯，自作自受，牢牢的把他们与自己的神隔绝了。第二，以色列人淫邪的行为已占据了他们整个心灵，把他们的灵魂都攻陷了，瘫痪了。从现实的角度来看，这正是发生在公元前八世纪中叶以色列人的情况；当全地遍立巴力的邱坛，当所有的女子都不知羞耻的卖弄性感，当所有的男男女女都公然公开淫乱，这些风气就会变成人人接受的生活方式，淫荡的灵已代替圣洁的灵，它成了一幢墙壁，把人与神严格分开了。第三，他们也不认识耶和华，与耶和华没有正确的立约关

系。
5:5 以色列人的骄傲正是他们自以为与耶和华没有关系，仍然能安定繁荣，这种自大和无知，招来了神严重的审判。神同时警告南国犹大自省。
5:6 当神的审判惩罚临到的时候，“他们必牵着牛羊去寻求耶和华，却寻不见”，因为神已经转去离开他们了。
5:7 是全段总结。以色列对耶和华的不忠贞，就像一个不忠的妻子，秘密与人通奸，她所生的儿子，表面上是丈夫生的，其实是她与情夫的私生子，她却欺骗着丈夫；以色列人表面也敬拜耶和华，可是他们骨子里却是紧跟着巴力。到了月朔这个日子，他们就会为信奉巴力而大事庆祝，大吃大喝，也大事的向巴力献祭；也正在这个日子，神的审判就会临到他们。

第十一讲： 以色列政治的腐败（何 5:8-14）

何西书 5:8-6:6 的信息大概是先知在公元前 733 年，叙利亚与北国以色列连手攻打南国犹大这段时间所传讲的。
自耶罗波安二世去世以后，他的儿子撒迦利亚接续作王，可是撒迦利亚在位不到半年，就被大臣沙龙所杀，夺去他的王位；而沙龙在位不到一个月，又被米拿现杀了，以色列全国都陷于一片内战的惶恐当中，也正在这个时候，亚述大军再度挥军攻打以色列。在内忧外患之下，米拿现自然没有实力与亚述对抗，为了求存，他决定向亚述投降，给亚述进贡大批的金银，请他帮助巩固自己在国中的地位；这件事激起了爱国的以色列人反对，米拿现被迫退位，刚接续他作王的儿子比加辖也被比加杀了，取而代之自己坐上王位。
比加代表着以色列国内反对亚述的一种势力，他登基后就与叙利亚王利讯联盟，对抗亚述的霸权主义，并获得埃及支持他们的计划；他们也邀请南国犹大加盟，当时犹大王约坦对联盟不感兴趣，他希望可以保留国家外交上的独立，就拒绝了他们的邀请。以色列王比加与叙利亚王利讯一方面要对抗东北的亚述，背后又有一个不合作的犹大，自然感到前后受敌，于是决定连手攻击犹大，希望以武力逼使犹大就范。
叙以联盟挥军直取犹大国的北面，逼近耶路撒冷，他们的目的是要废掉不合作的新王亚哈斯，扶植一个与叙利亚有血缘关系的他比勒的儿子为王。正在同一时间，邻国以东人与非利士人也挥军攻击犹大，在这三面受敌、走投无路的情况下，犹大只好向亚述求救，请亚述大军来帮忙；亚述既有吞并巴勒斯坦地的野心，当然求之不得。就这样，犹大就引狼入室，把凶残的亚述大军请到国中来；亚述王带大军来到犹大与犹大王会合之后，就挥军北上，直取以色列南部城市；而犹大也希望藉亚述的帮助，在战争中从以色列身上得到更多土地和好处。以色列与犹大在面对共同强大敌人亚述的时候，没有同心去寻求耶和华的帮助，反而兄弟互相残杀，这就更加速了神对他们的审判，加速了南北两国的灭亡。
在这个把亚述大军夹在中间而手足相残的情况下，5:8 开始，先知何西阿以守望者的身份焦急万分地大声向以色列发出警告。基比亚、拉玛、伯亚文是由南向北，从犹大通往以色列的重要城市，是亚述大军攻打以色列必经之路。何西阿看见亚述大军迫近，只好提醒以色列要做好打仗准备。
5:9-10，先知同时也宣告耶和华对以法莲和犹大的审判（以法莲代表了整个北国以色列，而犹大就是整个南国犹大）—以色列因联同叙利亚攻打自己的兄弟犹大，罪不能赦；犹大联同亚述侵略自己的兄弟以色列，要从兄弟身上扩充自己的地界，违反神为各支派划分地界的圣约，也罪无可恕。在神施行管教、责罚的日子，以色列将会变为荒场，而神的愤怒也会如水一般无孔不入地发作在他们每一个人身上。
以色列因为执意跟随虚无的神，他们就要受欺压，被审判压碎；他们与自己的世仇联合，攻打自己的兄弟，他们既是如此无情，就也必自讨苦吃，反而给犹大借亚述之力倒过来抢掠他们的城池。借助外人，攻击自己的兄弟，神必然追讨、刑罚，他们遭受一切的灾害都是出于神的审判。
5:12 何西阿不留余地的宣布审判的结果。兄弟之间同室操戈的罪行，使他们的国家慢慢失去了生命力和自主性。

彼此的战争令北国失去了滨海平原、河东和加利利地；而在北国和叙利亚的攻击下，犹大也受伤很重。他们把耶和华给忘记了，每当国家陷于内忧外患，只以为可见的军事力量才是惟一具决定性的力量，于是就走去向异邦求助，以色列求助于叙利亚，结果招来更大的损害，连土地都失去了；犹大求助于

亚述，除了要纳巨大贡款外，连国家的自主权也丧失了。

5:14 耶和华以狮子比喻自己，以表明祂对南北国的审判是无人能抗拒和抵抗的。这一节神强烈强调，耶和华是以色列和犹大国真正的决定力量，而不是亚述或叙利亚。

第十二讲：罪恶与审判(6:1-6)

何 6:1-6 可分为两个段落，6:1-3 是一首用在崇拜中的忏悔诗，是百姓彼此的劝勉；而 6:4-6 则是神对百姓的响应，祂责备以色列人并不是真正的悔改!

何 6:1-3 这类的忏悔诗歌原是用在全国举哀，为个人和群体的罪而禁食、认罪、祈求和献祭时使用，好求神止息怒气。诗歌的内容会承认国家现在所陷的苦境是人民犯罪而招致的，所以百姓愿意悔改归向神，求神止息怒气，停止刑罚而加以拯救!

6:1 神邀请百姓回归。

6:2 两天、三天代表短暂的时间，因为以色列人认为神的忿怒是很短暂的，只要以色列人归回神那儿，神就必使他们再度苏醒，重新振兴。

6:3 神邀请百姓认识耶和华。

6:4 描述了神的心情。祂知道以色列民不是真正彻底悔改。

6:5 神差派先知做祂的代言人，宣告从神而来的审判，藉此责备以色列人。

6:6 最后神指出祂真正想要的是什么。当时的以色列人已渐渐认同迦南人的献祭观，以为神是一个有需要的神，人的责任是满足神的要求，按时候按规矩把祭牲带到坛前献给神，并且守着一切正确的崇拜礼仪就可以蒙神悦纳，而神也会应允人一切所求的。这样一来，礼仪和献祭就成了摆布神的手段，信仰和生活及生命完全的脱节，但神却说这不是祂要的，祂要的是良善，是一颗爱祂的心；是认识祂、遵行祂的旨意，祂绝对不会被人以祭物来贿赂，也绝不受人以宗教活动来摆布。

第十三讲：祭司的罪恶(何 6:7-7:2)

这段经文告诉我们在何西阿先知那个时代里，祭司们所犯的罪恶多么可怕。

6:7 指到祭司背约。背约的背字，在原文可以直译为践踏，更加具体的表达人轻视圣约的情形。经文形容这些祭司们在亚当城境内行事诡诈，这词原指不贞的妻子行淫，违反婚约(参耶 3:20、9:2)，这里指的是背约的百姓不忠于神，在城内设立了拜偶像的邱坛。

祭司们不但在属灵上犯了淫乱，在道德上也犯了滔天大罪。6:8-9 先知就提到祭司们在基列和示剑犯下杀人抢夺的罪。基列是作孽之人的城，作孽之人在诗篇的哀歌中，常指专与耶和华作对的，以耶和华为仇的人；而“孽”这字，更是指与迷信、邪术及咒诅有关的，特别是利用这些恶行来对付属于耶和华的人。根据王下 15:25 的记载，主前 740 年当时北国的比加篡朝夺位，谋杀比加辖时，也一并把基列的五十人谋杀了，所以基列不但是作孽之人的城与神为敌，也是名符其实的被血沾染的城。先知又说祭司们成群结队埋伏在往示剑的路上杀戮抢劫。当时从北国首都撒玛利亚往伯特利祭坛时，示剑是必经之地。祭司们就在这些路途中埋伏等候逃往逃城或上伯特利献祭的人，然后加以抢劫杀戮。经文中的邪恶，在希伯来文中原是形容人性败坏或罪行最严重的一个词语，有时是指犯了性罪行，但这儿应不是指祭司们犯性罪行，而可能是指他们崇拜偶像，所以他们罔顾神的命令，忘记自己祭司的身份，联群结党杀人越货。

6:10-11 神透过先知分别指出不论是北国以法莲或南国犹大，全以色列民都得罪神，不能隐藏自己的罪恶，而将来也必照他们所行的得报应。

按希伯来文 6:11 最后一句是“被掳之民归回的时候”应和 7:1 连接起来，成为第七章的头一句，所以 7:1 就是“当我使被掳之民归回的时候，当我想医治以色列的时候，以法莲的罪孽和撒玛利亚的罪恶就显露出来”。

7 章一开始，先知就说出正当耶和华要垂听以色列人的哀求，把怒气转变为恩慈，重建他们时，神却看见以色列人并不真心悔改，他们这种虚谎也就是欺骗神的行为，更惹神愤怒。

第十四讲：社会的堕落(何 7:3-7)

这段经文的背景很可能是北国以色列最后一位君王何细亚登基前后，也就是大约主前第 8 世纪末叶。当时以色列的政治混乱，谋杀夺位的事层出不穷，一再发生。何西阿先知处在当中，受神的启示针对当时的情景，以烤面包为比喻来形容篡位者处心积虑的策动阴谋。这些人内心充满恶谋，但事前却不动声色，一等时机成熟便谋杀夺位，就像烤饼的人如何弄旺火炉，静待等候适当的火候一样。由

于当时政权转换频繁，短短 12 年间，就有四个国王被谋杀!政局不稳带来社会混乱、人心不安，在国家危机四伏时，以色列举国上下不但不能同心合力，设法改革政治错失，拟定复兴政策，反而有某些丧失良心，抛弃信仰的政客，趁机打劫、兴风作浪，以谎言蜜语来取悦君王，但私底下却密谋杀害君王夺权，这些投机的政客就像温火烧热的火炉，他们的恶行甚至影想全国全民，就是因为这些政治领导阶级的凶残邪恶，阻止了耶和华的怜悯和拯救。

7:4 经文说背叛王室的人为了获得君王的信任而讨君王的欢心，不惜行恶、说谎，他们不愿意事奉耶和华，就必然事奉地上有权势的人。经文中提到这些阴谋背叛者都是行淫的，这词在这儿不是指淫乱的事，而是指向人的背信和不忠，因为这些阴谋背叛者表面奉承君王和首领，并不惜作恶来讨王的欢心和信任，但原来他们内里却是要谋害君王，他们是货真价实的背信和不忠的人。

7:5 经文描写的是阴谋背叛者得逞行事的方式，地点是王宫，场景是晏会厅。

7:6 指那些策划阴谋背判者，他们埋伏等候时机成熟，就像烤饼师父整夜躺卧，等候烤炉烧得通红一样。而在等候时，这些阴谋背叛者的心就像火炉里的炉火闷热。

7:7 指所有参与阴谋背叛的人为了个人的政治欲望和权力，不断策动阴谋政变，以致君王都仆倒而死，难怪当耶罗波安在主前 744 年死后，在短短 20 多年当中，北国以色列先后换了六位君王，而且多数都是以政变来篡夺王位。

对这一连串的政治阴谋和变动，神只说了一句话：他们中间无一人求告我。虽简短却意义深长，它既是评语也是一个感叹!为什么君王和首领直到穷途末路都不向神求告呢？这是因为这些君王和首领把一切的保障都建立在军力的基础上，他们心中所看重的是自己的权力，因此心中狂傲，不仅不会追求认识神，更不会求告神，所以急难来到时，也不懂得向神求救!这是他们的悲哀，也是神的悲叹！

<u>第十五讲：世界的黑暗(何 7:8-16)</u>

这段经文是从较广的角度，就是整个世界的政局来描写北国以色列的败亡。

7:8 列国指当时的亚述和埃及，也许还加上亚兰、非利士，但当时这些小国已势力衰微，只有亚述和埃及是近东的强国，因此先知就以他们来代表列国。而搀杂是个专用词语，用在制饼的圈子中，是指把油和面粉搓和，做成可以烘制饼的面团。

先知责备北国以色列与列邦搀杂，因古时两国联盟时，往往呼吁双方奉拜的神明，作为盟约的见证者和保证者。北国和外邦联盟时，明显的承认外国的神明，以致宗教和生活沾染了外邦败坏的风气，失去选民独特的身份，及对神专一的心，所以神藉先知的口责备他们已经和外邦人搀杂了，就如未经翻过的饼，一面烧焦，一面未熟！

巴勒斯坦地制饼的方式是制饼师父会先把面团铺在炉的内壁，加上盖烤一会儿，然后取出把它翻过来再烤另一面，而另一种作法是把面团压平，放在炉底的石块上烤，无论那一种做法，都必须有一半时间是要烤另一面，饼才能熟透发大，不会一面烧焦，一面不熟。

先知形容北国以色列就像没翻过的饼，是要指出他们的不足和欠缺。经文中的翻过直译为被翻过，因为饼是不会自己翻转过来的，要靠制饼师父来翻转，但制饼师父却离开了，以以致饼一边焦透，一边却不熟。这暗示耶和华已经离开了以色列，不再他们中间工作。

以色列人不仅一点也没察觉神已经离开他们，连自己的景况也不自知！

7:9 外邦人是指以色列人主动又甘愿联盟的列邦。而劳力原是指体力，包括了生殖力，如人的生育力和地土的出产(创 4:12、伯 6:22、箴 5:10)。生育力和地土的出产都给外邦人吞吃，吞吃可指真实的吃掉，像以色列要进贡巨额的农产品给列强享用。在北国以色列最后的二十年里，大大小小的战争使他们要向不同的主子缴纳巨额的贡款、不同的税项，使得王室、庙宇和人民的财富不断流入外邦，再加上战祸使国内男丁锐减，国土被瓜分，甚至国权不保，从主前 730\720 年间，以色列[头发斑白]如垂死的老人，但他们竟不知道！

7:10 道出神对以色列无知的叹息。

7:11-12 就说出了神的惩罚。

7:13-16 可说是神的哀叹，显出神对以色列的深恩厚爱，但也更突显以色列的顽梗悖逆！7:13 神宣布以色列有祸了，有祸是以色列人举哀的用词，圣经共享 23 次，用这词的情况除了表达个人的绝望，如丧亲或陷于绝境外(例撒上 4:7)，也可以指以色列的困局(例赛 3:11)，或别国的刑罚(例耶 48:46)，

而这节是用在以色列本身，指到某种不能逆转的悲剧正要降临的时候，为什么这悲剧会临到呢?是因以色列离弃及违背耶和华。违背是指不服权柄公然挑战权威；离弃是指立意偏离。以色列不认为投靠耶和华是稳妥的，相信投靠强国会有较大的保障，结果神就借着强国成为审判他们的工具。

7:14 是指以色列民以敬拜巴力的仪式来求耶和华赐雨和丰收，当然得不到神的响应。原来当时巴力的祭司每遇干旱等天灾，就会聚集在祭坛前求雨，在床上呼号就是向巴力求雨的仪式之一，而聚集有古卷作自刺，也是拜巴力的仪式(王上 18:28)。以色列以为耶和华就像巴力一样，睡着了或离开了，所以就想用各种疯狂的仪式来叫醒或唤回耶和华，难怪会惹起神更大的愤怒!

7:15 的教导也可以翻译为训练。神拣选以色列人作祂的子民，并不是以色列人特别优秀，所以神要训练、教导以色列人来认识祂、信靠祂，增强他们膀臂的力量，使他们过合神心意的生活，好作万民的榜样，可惜以色列人一再让神失望，不但不信靠神甚至抗拒神的管教和作为!

7:16 神说以色列归向直译为转向，但他们不是转向神，而是转向偶像和列强，就如翻背的弓一样，这是指没有弦的弓或弦线松弛了的弓，也就是不管拉弓的人怎样努力，箭都不能射到红心那儿，不是射箭手的技术或力量有问题，是弓本身不能用了。弓弦若校不准当然就射不准，而弦回弹的时候也会伤了弓箭手，这正是以色列人的情况，他们已经背弃神，神就不能再指望他们作万民的榜样，而他们的悖逆也深深伤害了神。

7:16 预告以色列的首领因舌头的狂傲就倒在刀下，可能是指先知代表神向他们发出言语，他们不仅不听从，反倒骄傲，结果神非要施行祂的审判不可，使他们倒在敌人的刀下，使他们成为埃及的讥笑。亲爱的弟兄姐妹，求神帮助我们不要成为没翻过的饼，一边爱主一边爱世界，而是能全心全意爱神，为神而活!

<u>第十六讲：撒玛利亚的牛犊(何 8:1-7)</u>

何西阿书第八章是先知何西阿，一一列出以色列违反与神所立的约而犯下的罪行。他形容以色列这种背叛行为“种的是风，所收的是暴风”，首先 8:1-3 是说以色列人背约；8:4-7 是说以色列人擅自立王和制造偶像；8:8-10 是说以色列错误的外交政策；8:11-14 是说以色列虚假的崇拜。

8:1 敌人来攻打可能是指主前 733 年后，以色列和叙利亚联军攻打犹大后所引起亚述进攻以色列的事件。当时若遇见敌人偷袭，就会吹角作为警告。这敌人如鹰一样，因为鹰常在空中盘旋，伺机捕捉猎物，而且爱吃腐肉，先知藉此比喻指出以色列的腐败正好让仇敌乘机攻击。而耶和华的家是指以色列，究竟以色列是如何腐败呢?以色列人不但破坏了与神所订的盟约，不以神为神，所以也失去作为神子民的身份，当然也不会遵行履行这约的条件，也就是遵守神的律法，可以说以色列彻彻底底破坏了与神之间的约，招致神借着亚述的攻打来惩罚他们。而在国破家亡之际，他们就急促悔改，求神终止他们的受罚，这就是 8:2 所说的“他们必呼叫我”，但神并不领情，因为神知道以色列人并不是真心想要认识耶和华，他们只是因心中恐惧，所以才向神求救，但却没有真心悔改归向神。

8:3 良善是指美好的，是人追求的，叫人能安舒地生活的一切条件；但可惜的是以色列人背弃神的约，丢弃原可得到的良善、福份，换来的就是仇敌的追逼。这个仇敌可以指是耶和华，也可以指真实的仇敌如亚述，而耶和华就是背后的主动者。原来昔日近东人立约，若有一方破坏合约，破坏者就被看为仇敌，而守约的一方就称为朋友。按摩西五经的立约条款来说，以色列如果违约，神就会用各种天灾“追赶你，直到你灭亡”(申 28:22、利 26:7)。以色列人的背约不但使他们失去了神选民的资格，更因作恶成为神的敌人，招致神的刑罚!

8:4 北国历史有十个朝代，共 20 位君王，但每个朝代的更替都有暴力流血的事件发生(王下 15:10、14、25、30)。在这里，先知并不完全反对整个立王的制度，他反对的是他们立王不问神。以色列的君王、祭司和先知是要透过神的拣选和膏立才能被认可，但以色列人却用各种手段，不惜任何代价篡夺王权，因此他们的君王都要相继被人杀害!

除了为自己立王，以色列还为自己制造偶像也就是金牛犊。金用来制造偶像，而银是敬拜偶像的费用。耶罗波安一世(主前 932-911)为了阻止北国人前往南国的耶路撒冷圣殿朝拜，他就在北国的两端---伯特利和但这两处地方，建立了两个圣坛，并且安置了金牛犊(王上 12:28)，整个以色列就陷入拜偶像的罪恶中。

8:5-7 先知再次责备以色列虚假的敬拜。

8:5 先知说因为以色列人丢弃神，其实他们应当丢弃的是撒玛利亚的牛犊，因为这正是耶和华所丢弃的，他们若不丢弃，耶和华就要丢弃他们，并要向拜牛犊的人发怒气。“他们到几时方能无罪呢”？也可以翻译为“他们这样不能纯洁要到几时呢？”，这是希伯来哀歌的一个形式(诗 6:3、35:17、80:4)，所以不是一个等候答案的问题，而是一个感叹号，充份表达出耶和华的失望，是一种恒久忍耐的等候却看不到半点希望的失望！

8:7 先知用风来象征以色列对神的忠实如风一样变化不定，也因此他们所得的也如风一样尽都化为无有。

第十七课：离教背道的情况(何 8:8-14)

这段经文，先知何西阿继续对以色列投靠亚述的政策提出抨击，也进一步责备以色列不但外交政策失败，在宗教上也一蹋胡涂，最终的结局就是招致神的惩罚而灭亡。

8:8-10 主题是先知责备以色列宁愿投靠亚述也不投靠神；8:11-14 主题是先知责备以色列的祭坛和祭物不蒙神悦纳，因为他们不是真心归向神！

8:8 作为被神拣选的器皿，以色列已经不合神所用，如同人不喜悦的器皿，这句话可直接翻译为毫无价值的器皿。

8:9 野驴在原文和以法莲相似，先知藉此影射以法莲也就是北国以色列就像独行的野驴，本来野驴是群居的动物，但以色列这只野驴却离群独行，独行是任性走自己的路的意思，也就是说以色列在政治上自寻出路，不仰望依靠神，如同任意走自己的路的野驴一样愚蠢和无知，甚至用钱来贿赂外邦为自己打仗。经文中的贿买原是指给娼妓的工资，而朋党可直接翻译为情夫。而之前我们亦提过当时如果弱国向强国臣服，不但在政治上要服于强国的领导，在宗教上也要向强国的偶像敬拜，这表示强国的神大过弱国的神，因此以色列向强国进贡，不但是犯了政治上的错，也是犯了宗教上的错，是属灵的淫乱。而他们的结局就是 8:10，换不到安全，因为神要藉亚述王审判她。

8:11 和 8:13 这两节应一起查考，因都是提到以色列在祭坛和献祭上所犯的罪。首先是 8:11 祭坛原是耶和华和祂的约民相会之处，也是以色列人赎罪的地方，那么为什么先知说以色列增添祭坛是取罪，使他犯罪呢？使他犯罪也可以翻译为变成犯罪的地方。先知可能是指以色列在祭坛上的献祭和他们日常的生活完全脱节，也就是只有宗教的外表没有真实的信仰，甚至更糟的就是以拜偶像的观念来献祭，认为只要献上祭品就能讨好巴结神；也有可能先知是指责以色列在祭坛上以巴力神取代了耶和华，所以就算他们再多增添几处祭坛，再多一些献祭都不能蒙神的悦纳，反而更见证他们的罪。

紧接着在 8:13，先知又继续责备以色列的献祭态度有问题。以色列人所献的祭如平安祭，祭司只需割下祭牲的一部份烧于坛上，其余的就可以分给祭司和献祭者食用，这表示百姓喜爱献祭不是因他们自觉有罪，也不是他们想亲近神，而是因他们贪吃祭肉，所以他们的敬拜和献祭都是枉然。也有解经学者更进一步指出，神之所以不悦纳他们的献祭，是因为以色列误解了献祭的真正意义，以为只要按时候按规矩来献祭，耶和华就会赐下恩福；这样的观念和以色列人昔日的经验有关，在公元前 745 年前，以色列人献祭繁忙，国家也十分昌盛，经济发达，所以人们就以为繁荣是因勤于献祭，但先知却指出这是偶像崇拜的迷信思想，他们越是这样作，就越引起耶和华的怒气，使神现在就记念他们的罪孽，追讨他们的罪恶。

我们也要小心不要掉入和以色列人一样的宗教陷阱中而不自觉！今天我们是否也会以多参加聚会、多参与服事、多做爱心的善事甚至是多读经多祷告，来强化自己属灵的地位，甚至向神讨取更多的祝福?我们不是反对多聚会、服事和爱心的见证、读经及祷告，就如先知也不是反对祭坛和献祭，我们所反对的是本末倒置，参加聚会只是属灵社交活动；服事变成建立自己属灵的成就；有了圣经知识却没有遵守真理的见证，这都不讨神的喜悦，如同当年的以色列人一样。

8:12 这节经文也可以翻译为我为他写了重要的律法，这律法也就是摩西的律法，是神与以色列立约的律法，这些律法是书写下来的，但大部份的以色列人都不懂得读，他们要靠祭司念给他们听，但可惜祭司失职，丢弃了耶和华的知识，所以整个以色列人就以为这么重要的律法与他们毫无关涉了。

以色列人千方百计寻求安稳，除了向列强进贡，向巴力屈膝，更妄凭自己的力量建造雄伟的宫殿和巩固的城堡，但神却说：“我要降火焚烧他的城邑，烧灭其中的宫殿。”，通常只有外敌入侵才会发生焚烧毁殿的灾害，这节经文就是预言以色列和犹大都

将被强国所灭，这正是神的审判，因为耶和华如烈火，祂的审判也如火，人怎能承受得住?

第十八讲：宗教节期被弃绝(何 9:1-9)

9:1-6 主题是节日的欢乐和献祭必告终止，因为百姓将被掳去；9:7-9 就提到被掳的原因。

首先，让我们明白这段经文的背景，可能是主前 733 年，以色列刚遭受亚述的攻击，却奇妙的不至毁灭，连何细亚杀比加篡位的王室风波也可安然渡过，所以以色列人在收割节庆例如住棚节时就大肆庆祝。

9:1 秋季收割的节期(参申 16:14、利 23:39-43)是以色列感恩和欢乐的日子，然而先知却警告他们不要欢喜快乐，因为惩罚和受报应的日子近了！当时的以色列人已经沾染了迦南人拜偶像的风俗崇拜巴力，所以先知责备他们行邪淫，犯了属灵淫乱的罪。古时的庆典都在谷场进行，谷场原是晒谷打谷的空地，多在城门口，是农民秋收后忙于工作的地方，属私人或公家所有，也用来集会或进行宗教仪式。每逢收割季节，谷场上全是男人的天下，因为他们要在谷场上过夜以保护禾谷，所以常有妓女来逗引他们，先知就用这种情形来比喻以色列人以为各类的五谷和新酒，都是巴力神所赐的，而忘了原来耶和华才是真正的给予者，经文中的赏赐是指妓女卖身的赏金。

9:2 酒醡是指压榨器，这儿主要指榨油的器皿，而不够以色列人使用原文是不能喂养他们；连新酒也必缺乏，原文是使她(以色列)失望，缺乏这词有欺骗之意，意思是说人来到酒醡，指望有新酒，那知酒醡干涸，半滴酒也没有，人就觉得酒醡是欺骗人的，这是希伯来人表达失望的方法。谷场的谷不够吃，酒醡的酒不够用，是因耶和华审判临到，以色列将面临战祸。

9:3 以色列人能在迦南居住，完全本于神的恩典，但他们竟背弃神。所以他们要归回埃及，也就是被掳到亚述重为奴仆，就如当初在埃及为奴一样。必在亚述吃不洁净之物是指被掳到亚述的光景。亚述的食物不洁净有两个原因：一、是作为一个拜偶像的国家，他们极可能先把食物供奉在偶像面前，然后再拿到市场发售，或是有很多机会要在庙前同吃祭偶像之物，若以色列人被掳，他们就没有选择余地，一定要吃这些不洁之物了。二、是以色列人有许多饮食的禁忌，如不可以吃兔、猪、无鳞的海产、或吃腐肉的雀鸟等等(利 11 章)，在耶和华之地，他们可以控制，若被掳就没这样的方便，事实上另一位先知阿摩司也提到这个问题(参摩 7:17)。

9:4 奠酒就是奠祭(民 15:5-12、出 29:38-41)，是把酒倒在地上，象征献给耶和华，但奠的分量和中国民间宗教的以小酒杯倒一部份酒在坛前是不一样的，以色列人献的分量比较多。奠祭是在秋收节时为感谢耶和华的恩赐，与奠祭同献的还有摇祭(禾捆)、燔祭(公绵羊)、素祭(调油的细面)和奠酒(酒)，奠的分量是一欣四分之一，一欣约等于一加仑，也就是四分之一加仑(利 23:12-13)。

而居丧者食物又是怎么回事呢?居丧者就是守丧者，是为死者举哀的人，死人家的食物是不洁净的(民 19:14)，凡触摸的人在礼仪上也不洁净，更别说吃了，同样外邦也是不洁之处，所以百姓在异邦所献的祭物也不会蒙神悦纳，只可用来当食物，不可以用来献祭。

最后先知说当百姓被掳之后，身在外邦，没有可以向神献祭或守节日庆典的地方，就算节期来到，也不能作什么了!

9:6 看哪是先知宣告审判信息的开头，当以色列人逃避灾难，也就是逃避亚述的攻打，他们以为逃到埃及就没事，那知他们是逃到自己的坟墓去了。摩弗位于尼罗河以西，在现代开罗市以南 13 哩，在何西阿时代是埃及北部宗教和行政中心。以色列人用在祭坛上的器皿，用金银制造的偶像，要长出蒺藜；以色列人各处的宗教圣地或祭坛，也要长出荆棘，全都荒废。

由于先知在百姓欢乐的时候，宣告了神的审判信息，9:7 记述百姓群起攻击先知，骂他是愚昧和狂妄。

9:8 记述先知的反驳，经文可翻译为“先知与我的神是以法莲的守望者”，这是说以色列人怨恨先知，因为先知是神所差来的，以色列人围捕先知，无论先知往何方，事实上在整个神的家中，先知都给人设下网罗捕捉。

9:9 说以法莲深深的败坏，如在基比亚的日子一样。耶和华必记念他们的罪孽，追讨他们的罪恶。

第十九讲：巴力的倾败(何 9:10-17)

这段经文用以色列历史上较美好的时光来比较先知时代以色列人的背道。发言者是耶和华，祂记起昔日在旷野时期，可惜不久他们就转向迦南的宗

教，跟着耶和华宣布他们的罪罚，包括以法莲的荣耀要如鸟飞去，以色列的女人要胎坠乳干，就是现有的儿女也要被杀，整个以色列族要飘流异邦之中，而这一连串的刑罚已经展开了！

9:10 旷野是不毛之地，能在旷野找到葡萄令人惊喜；而无花果要到夏天才成熟，能在春天看见无花果树已结出果子，也令人欢喜。先知用这两个比喻来描述当初神拣选以色列，不是因为以色列可爱美丽，而是神一手把他们从万族中分别出来，在旷野引导和训练他们，但他们却一再背逆神，甚至去拜巴力毘耳。毘耳是摩押的一座山(申 3:29)，巴力毘耳就是毘耳山的神，先知在这儿指的是民数记 25 章的事件。当时以色列人行到此处，便在什亭扎营，当地的摩押女子和米甸女子出来引诱以色列人，要他们向巴力献祭，一同吃喝并参与祭典中杂交的淫乱行为，因此惹起了神的愤怒，就用瘟疫击杀他们，死了二万四千人。从那时起，以色列人就一再的拜那可羞耻的，这是巴力在圣经中的别名，以致他们在神眼中就成为可憎恶的，这也是圣经中另一个描写巴力的词语，也就是说以色列人和巴力没什么分别，如同经文中所说的[与他们所爱的一样]。

9:11-12 以色列的荣耀就是生养众多、儿女成群，但现在他们的荣耀要如鸟飞去。先知指出只有耶和华而不是巴力，才是以色列生育的源头，只有当神与祂的子民同在的时候，以色列才可能生儿育女，但现在他们背弃了神，他们的荣耀也没有了。先知又指出就算他们的儿女出生且成长，但这也是短暂的，因为神离弃他们，他们的儿女也要承受神的审判。

9:13 推罗是腓尼基的海港，以土地肥沃和富裕繁荣著名，先知以此来比喻以色列本有美好情景，但可惜后来却战祸连连，以色列整个民族从老到少都面临神的审判和惩罚！

9:14 是先知的祷告。在审判的日子里，不孕的总比亲眼看见自己的孩子被杀来得好！作父亲的宁愿妻子不孕，不是比看见妻子的肚腹给仇敌剖开来得好？

9:15 吉甲有重要的祭坛，这节经文指的可能是撒上 11:15 记载扫罗在吉甲的膏立为王，这是历史上以色列人选择人治而不是神治的第一步；而撒上 15:12-26 也记载扫罗和以色列人不听从神的命令，所以塞缪尔拒绝以色列人向耶和华献祭，这些都惹神愤怒，所以神要将以色列人如不贞的妇人被逐出夫家一样的逐出神的家。地上这词是指家的意思，而这神的家就是神所应许的迦南地。先知也指出以色列的首领要负最大的责任，因为他们原本是立约关系的维持者，应带领百姓来认识神和遵守神的命令，但他们却悖逆作出了违约的事，导至以色列的结局如 9:16 所说一样。

9:17 神已经不再是以色列的神。由于以色列弃绝神，所以神也以同样的方式来弃绝他们。当神弃绝他们的时候，他们的妇女不能生育，他们的儿女要灭亡，即使侥幸生存的，他们也要像逃难者一样，飘泊于异乡之中。

第二十讲：异教偶像的祭坛(何 10:1-8)

何 9:10 先知以在旷野的葡萄来比喻以色列，耶和华将他们栽在迦南美地，但他们却因结繁多而增添祭坛，又造华美的柱像，这就是 10:1 所说的情况。

10:2 心怀二意也可翻译为心怀诡诈，先知指责以色列人时而敬拜神，时而敬拜巴力，所以神定他们有罪，要拆毁他们的祭坛和偶像。

10:3 为什么先知突然在此谈起以色列的王呢?这是因为君王代表神来管治百姓，他有责任引领百姓来认识神和遵守与神所立的约，但以色列的王却是带领百姓背弃神，以致国家走向灭亡的结局。解经学者对我们没有王有不同的看法，有学者认为先知是引用当时老百姓对王室缺乏信心的一句话——我们没有王！也有学者认为先知是在描述那将来的审判的日子，在困难临到的时候，以色列处于一个没有君王统治的状况中，这在以色列亡于亚述时已经应验了。

10:4 古时以色列新王登基，他要和百姓立约(撒下 3:21)，保证按照耶和华的心意秉行公义，同时这个约也是在[耶和华面前]与百姓立的(撒下 5:3)，但现在这些君王根本没有实践与百姓所立的约，所以他们许下的是空虚的承诺，同样以色列人也不忠心与神所立的约，所以不论是君王或百姓都在立约这事上说谎、起假誓。当以色列的君王和百姓不守约时，神的审判就临到，苦菜就是毒草，牦沟是古代耕种的灌溉系统，如果毒草在其中滋长，就会蔓延到田里的每一角落，那时田里长的就不是粮食，而是毒草。这不仅是比喻君王的罪祸及全国，更指神的审判是全面性的。

10:5 伯亚文就是伯特利，伯亚文原文是罪恶之家的意思，先知用它的谐音指伯特利，意思是神的家。

伯特利原是神向雅各布显现的地方，所以称为神的殿、天之门(创 28:17)。南北国时，耶罗波安一世以这儿为北国宗教中心(王上 12:28-32)，他的祭司就改称这儿为王的殿(摩 7:13)，到了耶罗波安二世，这个原称为神的家的地方，反成了罪恶之家也就是伯亚文，因以色列人在此敬拜巴力。先知说当亚述大军入侵时，敬拜牛犊的以色列人都要惊慌不安，因为他们会发觉牛犊根本不能保护他们、拯救他们，甚至牛犊自身难保，牛犊的荣耀离开他，这句话什么意思呢?究竟什么是牛犊的荣耀呢?很可能是指铺在牛犊上头的金叶片，何细亚作王的时代，投靠亚述所以要向亚述纳重税，他们可能连牛犊上的金叶子都要刮下来进贡，以色列人看见昔日金碧辉煌的牛犊，今日成为斑驳剥落的泥牛，心中一定感受良深，更加害怕亚述的威胁，也为不能保护他们又不能自保的牛犊悲哀，这词也可以作举哀，原是民众遇上干旱的打击，他们为缺席的神而举哀，这是迦南偶像敬拜的观念，但现在的以色列民却是为着一个剥落的、安全受到威胁的神而举哀，这是多么的荒谬可笑!

10:6 耶雷布王原是亚述文的“伟大之王”，是亚述臣民对亚述王的尊称，现在以色列人被掳，连他们敬拜的牛犊也当作贡品献给亚述王，他们也要称亚述王为大王，按照当时国势就代表国神的威力，那么以色列所拜的牛犊也不如亚述的偶像，只是一个二等的神而已，所以以色列必因自己的计谋惭愧。

10:7-8 撒玛利亚的王并不是指王室，而是指宗教上的牛犊，因为北国的王都没称为撒玛利亚王。牛犊原是被塑造成神明的座驾，就像王坐在他的宝座上一样，但这个王啊，已经被带到亚述当贡品，以色列人既拒绝耶和华作他们的王，要用别神代替祂，现在以色列的真神离开他们，假神又被夺去，他们什么都没有了，如水面的沫子一样。神的审判是全面、彻底的，以色列人没有祭坛、柱像、高处、地土、君王，也没有神可作他们的荫庇，就只好求大山小山倒在他们身上，好躲避耶和华的愤怒了！在新约中，主耶稣论到末日的审判时也曾引用这句话(路 23:30)，到了启示录，约翰也引用这话来说明末日的审判之可怕(启 6:15-16)。

人可以逃避和拒绝耶和华的救恩，但人却不能逃避和躲过耶和华的审判，所以我们不仅要谨慎自守，也要努力传福音!!

<u>第二十一讲：罪恶满盈(何 10:9-15)</u>

10:9-15 这段经文，先知依循 10:1-8 的写作方法，从农业生活背景取材，传讲耶和华的审判。

何 10:9 先知在此重提基比亚事件，也就是士 20:1-21:25 所记载的便雅悯族境地中的基比亚匪类奸杀了一位路过的利未支派的人的妾，进而引起以色列十一族与便雅悯族的内战，差点导至便雅悯灭族，那时各人任意而行。先知责备以色列人从古到今就是不断犯罪，所以神也同样借着战争，来惩罚以色列的罪孽。

何 10:10 以色列人犯了双重的罪，即基比亚昔日和今日的罪。先后犯着同样的罪，这罪历代以来缠累着以色列人，所以耶和华要聚集列国来惩罚他们，为的是斩断他们罪的缠累，拆毁之后才能重建!

何 10:11 驯良是指受过训练的，可以服役的，驯良的母牛犊，是指初受驯服的小母牛在谷场上践踏谷粒，使谷粒从稻穗中松脱，工作轻省，并且还可以自由的吃谷粒。这是比喻以色列从前蒙神的眷顾，不需劳苦便有丰收，但现在却不一样了，因为他们离弃神，所以神将轭加在他肥美的颈项上，以色列要劳苦的耕田、耙地才能糊口。

接着 10:12 先知指出以色列当前最迫任务就是栽种公义的种子，以便收割慈爱的果实。公义可以说是旧约中，神对人最基本的要求之一，不单是符合律法的标准，也是维持健全的人与神以及人与人的关系，也就是以色列人身为神的子民，不仅要单单效忠于神，也要按着神的律法生活和彼此相待，若能这样就可以收割神的保护和引导。

以色列人是否如神所期望的栽种公义呢?是否寻求耶和华呢?从 10:13 来看，情形正相反。

10:14 哄嚷之声可以指敌军战马嘶鸣，军士吆喝、兵甲相碰的声音，也可以指人在战争中呐喊，呼唤共同抗敌的声音，也就是以色列不倚靠神只倚靠自己、倚靠人，神就使用列国的攻打来惩罚他们，当战争发生之时，就算以色列人声势浩大又如何呢？一切保障必被拆毁。以色列人不但要面临战争，还要遭受敌人残酷的对待。沙勒曼就如沙勒曼在争战的日子拆毁伯亚比勒，将其中的母子一同摔死。沙勒曼是谁？有学者认为可能是<u>亚述王撒曼以色五世</u>的简称，这人曾经成功的攻取撒玛利亚城；伯亚比勒又是什么地方呢?圣经中只有此处提及这地方，有学者说可能是在约但河东的北部，距离基列拉末西北 12 哩，即现今的艾比。无论如何，这次

的战争必是当时人所共知，因为战局实在惨烈，以色列人遭遇可怕的对待。
10:15 是这段信息的总结：在很短的时间里，以色列的君王都要灭绝!

第二十二讲：神施恩的历史回忆(何 11:1-4)

在 11 章里，耶和华的爱是以拟人化的笔法描写出来，神爱以色列自年幼就开始(11:1)，不断招呼他们(11:2)，教导他们(11:2)，抱着他们(11:3)，用慈绳爱索牵引他们(11:4)，但以色列人不知道(11:3)，不肯归向神(11:5)，偏要背道(11:7)，本应被刀剑吞没，耶和华却不忍舍弃他们(11:8)，神后悔祂曾施惩罚(11:8、9)，祂的怜爱大大发动(11:8)，于是神就应许要把以色列的余民从埃及和亚述领回(11:11)，使他们安居原地(11:11)，这就是 11 章的内容，说出了神的爱无比高深，远非人所能测度。
11 章可分为三个段落:11:1-4 是过去的历史，提到神的呼唤和以色列民的背叛；11:5-7 是现在的景况，说出以色列不断犯罪及将临的刑罚；11:8-11 是将来的盼望，论到神不忍舍弃祂的子民，所以神应许必重建祂的子民。
11:1 年幼是指从出生到青年，还未能自立仍须倚靠父母的阶段。当时的以色列在万民中只是弱小的一族，被困在埃及为奴，是无助无能的幼儿，但耶和华就是爱以色列，主动的拯救他们脱离埃及的捆绑，从埃及召出他们，召出是一个立约的专用动词，和召集、拣选是同义词，意思是指进入一个崭新的关系，也就是说神与以色列人的关系是建立在神拯救以色列人出埃及这救恩历史的基础上。神是如此的爱以色列人，将他们从埃及为奴之地拯救出来，成为他们的依靠、他们的父神，那么以色列人又如何响应神的爱，如何作神的儿子呢？
11:2 清楚的说出以色列的悖逆。耶和华越是召唤他们，他们越是走开，越是听从别人的召唤，也就是迦南人的诱惑，转而去拜任何他看见的偶像。这怎不叫神为父的心伤痛呢?
11:3 先知在这儿描写当初耶和华这位天父对待以色列人，如同一位慈父教导孩子学走路的情况。
11:4 先知在这儿就描述神对待以色列人，也像主人爱护牛只一样，按时的供应牛只的食物。无论是主人对牛只或是父亲对待儿子，都强调神对待以色列人实在是满有慈爱、恩典，甚至愿意俯就以色列人，但以色列人竟不领情!经文中也提到神用慈绳爱索牵引以色列人，慈绳原文是人的绳，原来古代战争中，战胜者会把战败者用绳绑上，俘掳到外地，而在先知书中，就引用这种情形来比喻以色列人被巴力等罪恶的绳索捆绑，赛 5:18 的[以套绳拉罪恶]，其实就是指牛犊拉车的绳索，而牛犊代表巴力，也就是指以色列人和假神的关系。何 11:4 耶和华说祂要以祂的慈绳爱索代替敌人的屈辱的绳索，代替巴力罪恶的绳索，牵引以色列人走在正路上。

第二十三讲：以色列的叛逆与神的怜悯(11:5-11)

何 11:5-11 这段先知以拟人化的笔法，细腻的描写天父面对顽梗的逆子以色列，内心感情的交战。
何 11:5-11 可分为三个段落，11:5-7 是提到以色列因自己的罪恶必面临国破家亡的刑罚；11:8-9 是神看见以色列的惨况心生怜悯；11:10-11 是论到神的爱带来以色列末后得拯救的盼望。
11:5-7 何西阿先知说以色列人不肯顺服神，转向巴力献祭，向偶像烧香，虽然他们面对强大的敌人，也就是埃及和亚述，但他们始终执迷不悟，最后惨遭吞灭。
11:5 指以色列将会被掳到他们曾交替逢迎投靠的两个国家埃及和亚述去。当年以色列曾从埃及被神拯救出来，如今又要再度被掳去埃及，流落外邦，这一切都因[他们不肯归向我]，以色列人违背了与神的立约，为自己招来毁灭的结果，
而 11:6 正是描写这结果。先知预言以色列将要面临战争，以色列所夸耀的就是他们所拜的巴力假神，还有他们自以为坚固的城墙，但当耶和华兴起亚述的刀剑来对付他们时，他们立刻溃不成军，他们所夸耀的就是使他们虚弱的原因。
11:7 以色列人做的和先知所说的正相反，他们离开神而向巴力呼求，一步步把国家推向毁灭之路。
11:8-9 可说是耶和华的恋歌，说出了神对以色列深厚的爱。先知用了四个自问的问题反映出神内心挣扎矛盾。神不想毁灭以色列人，那么祂只好改变自己的意志，神的爱使神对以色列的感情澎湃，所以神不再毁灭以色列，这不但是以色列的盼望，也是我们这些罪人的一条出路。
11:10-11 先知以狮子代表耶和华的救赎，当神一吼叫，以色列人就急速而来跟随祂，人听见神的声音就有战兢及兴奋之心。
以色列人究竟要从哪里急速而来呢？从海，泛指地的极处，昔日以色列人怎样因听从巴力而漂流列

国，末日却要因听从耶和华而从列国归回。以色列人归回要在那儿安顿呢?是归回故土。

第二十四讲：以色列不投靠神(何 11:12-12:9)

11:12-14:8，先知论到以色列种种的罪状，以及神对以色列的惩罚和最终神对以色列爱的挽回。

11:12-12:9 先知以法庭为场景，神为控方也是主判官，以色列人是被告，神提出了以色列人犯的第一种罪就是欺骗和诡诈的罪；11:12-12:6 指责以色列以诡诈和欺骗的心态对待神；12:7-8 指责以色列人以诡诈和欺骗的手段营商致富而自满；最后 12:9 就是神的警戒和宣判。

11:12 不论是北国以色列或南国犹大，都违背了与神的立约，在信仰上犹疑不定，只想从神身上拿好处，认为那个神灵验就去拜那个神，但他们所得却只是虚空，如同 12:1 所说。以色列在外交上不断转移投靠的对像，但先知说不管是亚述或埃及，都不能真正帮助以色列，反而带给他们恶果，就像吃风一样。

以色列与亚述立约，是指与亚述签定君主和臣仆的盟约，在这样的盟约中，臣服的那国必须接受并拜君主国的神，这当然是耶和华所憎恶的。另一方面，以色列也要把橄榄油，作为贡品，送到埃及了。

12:2 记载神是公义的神，祂要让以色列人明白他们的罪状，所以祂与犹大争辩。先知用雅各布作为南、北国的代表，是因为雅各布是以色列人的祖先，因此接着先知就以雅各布的生平事迹作为一个例子，列出以色列的罪状。12:3 应参考创 25:26 的记载，12:4-5 继续提及雅各布的事迹。据创 28:12-19、35:1-15 的记载，雅各布在伯特利有两次属灵的经历:第一次是他离开父家往他舅父拉班家时，途中经过伯特利，就在梦中见耶和华向他显现，并把亚伯拉罕之约赐给他，他醒了之后就为那地方起名叫伯特利，意思就是神的殿；第二次是神吩咐雅各布上伯特利筑坛。这两次经历都是神主动找雅各布，并向他显现。先知呼吁以色列人要回想先祖雅各布的生平和经历，盼望他们也能像先祖雅各布一样，虽然天性诡诈，也多有过错，但遇见神以后却完全改变，终于得到神的祝福，以色列人也当如此。如 12:6 所说。

12:7-8 在希伯来文，商人和迦南是同一个字，在撒下 24:7 又可称为腓尼基人，特指西岸沿海的民族，他们以旅行和经商闻名于世，亦因此发了财，但他们用大小的法码和不公道的升斗及秤来欺骗人，这是律法所禁止的(申 25:13、利 19:36)。以色列更因自己以诡诈发财而自满，以为发达就是蒙天宠的证据。

针对以色列人的自满，12:9 先知就发出神的警告。神再次重申祂是以色列人的神，但因以色列人忘记神，所以他们要被掳，漂流各地，如同当年在旷野住帐棚的日子。

第二十五讲：虚假的敬拜(何 12:10-13:3)

从 12:12 起，先知如同在法庭一样，列出被告以色列人的种种罪状。

这一段经文可分为三个小段落:12:10\14 是提到以色列拜偶像的罪是死罪；11:1\2 是说以色列因拜偶像而消灭；最后 13:3 是一个警戒。

何 12:10 在此，神透过先知告诉以色列人，祂差派众先知向以色列人宣告、启示祂的旨意，但显然以色列人听而不从。

12:11 何西阿再次引用基列的事件来指责以色列人的罪恶，基列是位于以色列以北，约但河以东，靠近叙利亚的边境，基列人曾发起政变，刺杀比加辖王，另选比加辖的将领比加为王(王下 15:25)，他们也和祭司及强盗结党，抢劫路经的商人和客旅。而罪孽特别指拜偶像的罪。先知责备以色列人以为拜巴力可以得着好处，却不知全无价值，因巴力根本不是神，而他们更因拜巴力使自己陷在罪孽中。接着先知进一步提到，以色列人以为有能力保护他们的巴力，有一天会成为乱堆。

12:12-13 先知再用以色列的先祖雅各布的事迹为例，指出当年雅各布为娶两个妻子作苦工达十四年，但他的后裔以色列人却蒙神的眷顾，得以脱离埃及的奴役，因此以色列人更应爱神。这里亚兰地就是今天的叙利亚。而先知就是指摩西，神透过摩西使以色列得保存，但以色列人早就忘了神的作为，是以 12:14 的记述。12:14 惹动]词含有使神忧伤的意思，在申命记中，特别指向以别神使神动怒及忧伤，而他们流血的罪，可能是指他们逼迫先知，和献人为祭的暴行，按利 20:11-27 所记，这是死罪，而罪必归到他身上，是描述以色列人确实有罪，无从抵赖!

13:1 中的以法莲是指以法莲支派，创 48:10-20 记载按着雅各布的祝福，以法莲会成为一个大支派，而在士师时代，这支派的势力最大，乔舒亚就是出

于这支派，而北国的开创君王耶罗波安一世也属于这支派，所以以法莲支派本在以色列人中有大势力，但他们却去拜巴力，所以神宣判他们[犯罪就死了。这“死了”是指与神的隔绝也就是灵性上的死亡，是一个死刑的宣判，而不是一个描述词，因为耶和华既宣判，就必然成事，所以以色列将要灭亡。

12:2 罪上加罪可以有两种解释:一、是坚持在罪中，不管这罪的结果就是死亡的这个警告，继续享受罪中之乐；二、是在原有的罪上加上更大的罪，或是重新犯上以前曾犯的罪。不论是那种解释都符合以色列人当时的景况，虽然神差派众先知在他们中间，不断向他们劝勉和宣告，他们都软硬不吃，就是要拜巴力，就是要偏行己路，所以他们最终只有死路一条。铸造偶像，可能是指耶罗波安一世(主前 932-911 年)所铸造而设在伯特利和但的金牛犊(王上 12:31)。这是神所禁止的。有人论说，是指不断有人重复的说，但谁在论说呢?应是那些铸造偶像的人，他们在偶像面前不断说一件事，就是不断向偶像献祭，祷告。向牛犊亲嘴应是当时拜牛犊的礼仪之一(王上 19:18)，因为亲嘴有代表尊敬或敬畏的意思。

以色列人不但离弃神，还为自己铸造偶像，然后向称自己手所造的为神，与它亲近，这何等的愚昧，不仅使神伤痛，也使神愤怒，以色列人的顽梗带自己走上不归路。

13:3 何西阿连用四个比喻描写以法莲拜牛犊的后果，那就是他们会急速灭亡，如同早晨的云雾；速散的甘露；狂风的糠秕；烟气腾于窗外。昔日令人战兢的以法莲，今日却成了云雾、甘露，糠秕、炊烟转眼即逝!

<u>第二十六讲：立约关系的重申(何 13:4-6)</u>

13:4-6 列出第三项罪状：以色列毁坏与神的立约。13:4-8 可分为三个小段落:13:4-5 是耶和华的宣称和救赎；13:7-8 却说耶和华是撕裂吞噬的猛兽，救赎者成了毁灭者，全因为 13:6 所说的以色列人的忘恩负义。这段经文中，神是发言人，以第一人称来说话；而听者是第三人称复数的以色列，整段经文都是用控诉形式写成的:4-6 节是宣告控罪，7-8 节是宣判罪刑;而以色列人究竟犯了怎样的罪呢?就是忘记了神，违背了与耶和华所立的约。

13:4“在我以外，你不可认识别神；除我以外并没有救主”，是十诫中的第一诫。耶和华是神，以色列是祂的子民，同时也承认神才是一切物质的创造和给与者。

13:5 经文中出现的认识，有译本翻译为喂养。出埃及是一个救赎的行动，行旷野也是救赎的行动，因为旷野是干旱不毛之地，但耶和华却按着约的责任，丰丰富富的为以色列人供应吗哪和鹌鹑(出 16、民 11:4-34)；在疲乏无水之地，为他们在盘石流出活水(出 17:1-7、民 20:2-13)，耶和华实在牧养他们，叫他们一无所缺，申 8:4 总结说：“这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿”，神不但尽了约的责任，甚至多而又多的将以色列人不配有的恩典加给他们，那里想到耶和华这样的牧养，以色列人却心高气傲的忘记神!

13:6 以色列人在神的牧场里被神无微不至的牧养，吃得饱饱养得胖胖的，他们的[心就高傲了，以致忘记背弃神。我们是否有时也会像以色列人一样[忘记了神呢？？

以色列人的忘恩负义，在神这位审判官面前，就要承受罪的刑罚，13:7-8 这两节经文是何西阿书里最凶猛的描写，耶和华这位慈爱的救赎者变成公义者审判者而带来毁灭。

先知以当时的人所知的最凶猛的野兽来比喻耶和华，如狮子、豹和丢崽子的母熊，表达了如猛兽的耶和华攫取祂的猎物是快而准、勇而狠，绝无佼悻可言，祂什么时候出击也毫无征状，祂就像豹伏在路旁，试问有谁躲得过呢?[丢崽子的母熊]是丧失幼子的母熊，狂性大发，代表最残忍和危险的猛兽(参撒下 17:8)，遇上这些猛兽的结局就是[胸膛被撕裂]，也就是毫无机会生存!

为什么先知要以猛兽来比喻耶和华，带出以色列受刑罚的结局呢?原来在古代近东，人立约时是附有毒誓的，那就是违约者必遇猛兽撕裂，就如中国人以“天诛地灭”作违约的毒誓一样，利 26:22 和耶 5:6 也有提及，但何西阿先知更进一步，以耶和华比喻猛兽，亲自执行违约的刑罚。耶和华是忌邪的神，所以面对以色列人的顽梗、背约和罪孽，神不能不审判刑罚！

<u>第二十七讲：没有明天的以色列(13:9-16)</u>

何 13:9-16 这段经文中主要分为两个段落:13:9-11，先知继续论到神要审判以色列人。在这段经文中，神以第一人称的身份向以色列传达信息，因为以色

列人的顽梗悖逆，所以神要离开他们，而一但那惟一可帮助以色列的耶和华离开，并成了他们的反对者，以色列的厄运便成了无法改变定局。先知也清处的宣告，以色列的结局原来是神的工作，是神在义怒中把以色列的君王废除。

而 13:12-16 中，先知描述神审判的日子的情景。以色列要遭受如同产妇临盆的剧痛，先知也清楚宣告，神审判以色列的途径，是通过亚述人的手，到时候，以色列人要处在完全绝望的光景中，神要命令阴间和死亡施展它的势力和灾害，加在以色列人的身上。最后，先知向以色列人预告北国的京城撒玛利亚的灭亡，也说到这城在亚述大军进攻时所要面对的凄凉光景。

13:9 以色列人惟一的帮助者就只有耶和华，这种认识是从那里来的呢?就是从圣战的经验而来。从出埃及、在旷野，特别是在乔舒亚带领下攻打迦南，历史的事实和经历，让以色列人知道，惟有神才是他们能倚靠的，而只要他们遵守与神的立约，在圣战中遵守神的命令，那么耶和华就站在他们一边，为他们战胜种种仇敌，证明以色列人是蒙神拣选和保护的。承认耶和华为帮助者是保证以色列不必依靠外邦的势力，也不受外敌欺凌，这对弱了的以色列来说是必须的。但他们竟然反对那帮助他们的，而反对耶和华就成了反对他的帮助者，结局就是自取败坏！

13:10-11 两节经文都述说同一件事，那就是人间的王不能救他们，不仅是因为王的能力有限，也是因为整个立王的制度都是违反耶和华的心意，所以神要在怒中把王废去。

以色列立王来管理他们，从一开始就不是出于神的心意(参撒上 8:5、20)，但在此，先知是专指北国以色列，他们不要戴维家的王，而随从了耶罗波安一世，所以以色列分裂为南北国。北国的以色列人在患难中，以为可以倚靠他们的君王，但神却说：“你的王在那里呢？”，因为神要在怒气中将王废去，这固然是因北国的王不是神所拣选的戴维后裔，更因为北国的君王没有一个是敬畏耶和华的好王。有学者指两节经文的历史背景，可能是指王下 17:4 所记载，何细亚被亚述的撒缦以色五世掳去，以色列人又落入没有王的恐惧中，朝廷和祭司们说不定又在考虑立那一个王来治理他们，所以先知就告诉他们。

13:12 罪孽和罪恶是旧约中犯罪的总名词，而包裹和收藏是指人小心的存放贵重的对象，以免遗失；有解经学者认为这是指法律文件，写在羊皮或纸草上，罪证写好了，就要把它包扎妥当，预备呈堂之用，包扎好了，便把它收藏起来，就像收藏珍宝一样。换句话说，就是神要把以色列犯罪的记录保留起来，成为以后在法庭控诉以色列的证据，无论环境怎样改变，无论时间多长，在末后审判的日子，神都要完全拿出来和以色列人算帐，就如同我们有一日都要在大宝座前，向神交帐一样。13:12 产妇的疼痛是因胎儿即将出生，胎儿如果不在这时后出生，那么产妇和胎儿都有生命危险。在旧约中，常以临盆产妇的难产来比喻国家面对的患难(耶 13:21、赛 26:17)，而[无智慧之子是指胎儿，也就是以色列，自他诞生的开始，也就是北国以色列成立以来，他们就一直拒绝、否认神的主权，就像到产期的胎儿不当迟延，这词直接翻译就是他还卡在那里，当然就会带来危险。同样，以色列人也要面对背弃神的惩罚。

13:14-15 这两节经文也可翻译为：“我会救赎他们脱离阴间(或坟墓)的手(或能力)吗？我会救赎他们脱离死亡吗?(我当然不会！)” 而这两节经文也让我们知道，神的能力连阴间和死亡也不能抗拒，神是全能掌管万有的神!

13:15-16 茂盛的以法莲要受东风吹袭，从东而来的亚述大军要惩罚以色列。最后，先知也预言撒玛利亚将会毁灭，并在毁灭过程中，遭受残忍的对待。13:16 先知说这预言时，北国只剩下京城撒玛利亚，其余的都在亚述的手中，先知说连这最后一块土地都要毁灭，且要面临残酷的战争暴行。

第二十八讲：爱的回归(何 14:1-9)

14:1-9 这段经文可以分为三个段落:14:1-3 是先知呼吁以色列人向耶和华悔改认罪，以善行和赞美来取代外表的敬拜，并承认耶和华是大能的神，不再倚靠外邦。14:4-8 是论到神必赐福与悔改的百姓，先知以花草树木的茂盛来比喻神所赐的兴旺。最后 14:9 就是何西阿书的结语，先知再次提醒遵行听从先知信息的的教训，专心跟随耶和华的人，才是真有智慧的人!

14:1 归向神是 14 章的主题，也是何西阿先知信息的主题。先知多次呼吁以色列人要归向神，来认识神，但是怎样的认识呢？就是要知道耶和华你的神就是立约的神。

14:2 当归向耶和华，用言语祷告他说：求你除净罪孽，悦纳善行；这样，那我们就献上我们嘴唇之果实(吕振中译本)，献祭成了以色列人敬拜的具体行动，可以是为感恩，为悔罪，或为许愿及还愿，但自从以色列人受迦南人影响之后，他们就以为耶和华如巴力一样，是个有需要的神，需要他们所献的祭物，结果祭物代替了真心的顺服，这是神所厌恶的。现在先知呼吁以色列人要痛改前非，要以认罪、悔改、归向神来代替牛犊，这些都称作嘴唇的祭，是一种许愿，在神面前的立志，也是一种祷告，是忧伤的灵、痛悔的心，这才是耶和华所悦纳的！
先知也说不仅要献上悔改嘴唇的祭，也要有实际的行动来离开罪行。
对于以色列人的悔改，神如何响应呢?14:4-8 就是神深情的回应。14:4 我必医治他们背道的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消。
14:5-6[在旧约里，常以植物来比喻以色列的蒙福。当以色列人转回时，神也要再次向他们赐福，祂要如甘露临到以色列，使他生长茂盛。以色列大部份是沙漠或半沙漠地带，夏天漫长而干旱，植物需靠晚上的露水滋润才可以生长，以色列也是只有依靠神的恩典才能生存，并要生长得如百合花一样美丽；如利巴嫩的树木扎根，在原文只有利巴嫩，是巴勒斯坦地著名的山，地势较高，山坡长期接受露水的滋润，盛产名树，树身笔直高挺，根部深而广，是重要建筑物如圣殿、王宫的珍贵材料，同样以色列在神心中也是如此珍贵，必被神重新种植，枝条必延长，枝条原文是嫩枝，而延长直译是开枝散叶，以色列不再是小国小民，而是要成为国民如天上星星、海边细沙的大国。他的荣华如橄榄树，这是一种常青树，果子可作食用或榨油，树的荣美是古代近东文人所赞赏的；而以色列人的名声必显扬，如利巴嫩的香柏树。香气原文是名声，而香柏树本身有一种香油，散发的香气使它虫蚁不侵，所以既可提炼香油又可作名贵木材，是众所皆知的上等树木，就像神的子民以色列尊贵一样。
14:7 预告以色列人要从飘流的列国归回，再度投靠在神的荫影下。而对神如此的恩待，以色列人如何响应呢？
14:8 悔改中的以色列终于领悟，原来神才是听祷告并赐福的神，所以他们下定决心与偶像断绝关系，对偶像说：“我与你还有什么相干呢？”神立刻回答，这词有恩待之意，神不但听以色列的祷告并要祝福他们，因为神如青翠的松树，这是常青树，四季生机盎然，比喻神是丰盛生命的源头，神所赐的福份永不止息。
最后，14:9 是先知对每一个读这卷书的人的挑战，行走或跌倒、顺命或悖逆，完全看我们的选择，但先知也勉励我们要作个智慧人，明白只有跟从耶和华才是蒙福之路。

真道分解

约珥书讲义

第一讲：约珥书导论

约珥书是十二小先知书中比较特别的书卷。

约珥名字的字义是“耶和华是神”，整个书卷除了第一句”毘土珥的儿子约珥”外，再没有任何关於约珥的资料了。

二、作者

我们一般都相信 1:1 领受神呼召的先知就是本书的作者。但约珥书留下了许多没有答案的问题。第一个问题是约珥的身份，书中没有提到约珥属於哪一个支派？只是根据书卷里提供的信息，推论他应该是南国的先知，因为书中常提到圣殿，那里是犹大人的敬拜中心；书中又能详细描述耶路撒冷的地理环境，可能这城市是先知生活的地方。约珥有可能是一位祭司，或是与祭司阶层非常接近的人，因为书中多次提到祭司，又很了解献祭的细节，这是一般人不易接触的事物。另一个支持约珥与祭司阶层接近的理由是：约珥书的体裁是诗歌体，文词优美，隽永有力，这不是普通人能做到，从诗歌的内容可以看到作者对神有深刻的认识，也可以证明约珥与祭司有密切的关系。

三、写作日期

约珥书另一个很难有肯定答案的地方是它的写作时期，书中没有记载任何重要的历史大事，又没有提到任何在位帝王的资料，书中提到的蝗虫灾害是中东地区常见的自然灾害，不能靠这些天灾来确定写作日期，何况蝗灾有可能只是寓意的写作手法，那就更难为写作日期下定论了。

比较特别的是这书卷将“以色列”和“犹大”两个名字混合使用，那是在北国灭亡之後，先知才使用的方法。书中没有提到以色列与犹大的强敌“亚述”和“巴比伦”，故此本书成书时期有两个可能，一个是在亚述兴起之前，就是主前八世纪中叶之前；另一个可能是巴比伦衰落之後，是主前六世纪末叶以後，如果第二个可能性较大的话，那麼约珥书便在犹大人被掳之後写成的，可能在以斯拉带领犹大人回归的早期，当时祭司在社会里担当领导角色，所以先知书里只有祭司出现，没有提到君王。还有一点就是书中提到当时犹大的主要敌人是推罗、西顿及以东，那是犹大人回归之後的事。至於第三章提到希腊人的势力，时间就更晚了。约珥书的写作背景

约珥最主要的信息是呼吁犹大人悔改，约珥书中没有明白指出当代人犯了甚麼罪，仅在 1:5 提及“醉酒”的人，却积极鼓励犹大人要悔改，悔改不单表现在行为上，更需要表现在心灵意念上，2:13 记载“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、并且後悔不降所说的灾。”这是很多信徒都熟悉的金句，约珥警惕犹大人必须诚心诚意的悔改，才蒙神的悦纳，唯有如此做，主的惩罚才会停止，并且反过来祝福会临到祂的子民当中。2:18 节是整个书卷的转捩点，神因人的悔改而不再降罚，神转而施恩，祝福祂的百姓得以丰衣足食。

约珥书的主要信息

“耶和华的日子”及“耶和华大而可畏的日子”是全书的中心思想，在全书共出现了五次。虽然其他先知书也有提及“耶和华的日子”，例如以赛亚书、以西结书、阿摩司书、西番雅书及撒迦利亚书都有相同的字眼，但只论述眼前的审判，唯有约珥在这个主题上有更详细而长远的阐述。一般来说，“耶和华的日子”是指上帝审判犯罪的人和国家的日子，是祂的公义掌权的时候。在处理这个主题时，约珥的观点和文字显出一种弹性：就是把现在的事、不久要发生的事，以及长远的未来，都浓缩在一起，就好像把一件很大的东西全塞进一个小小的时间锦囊里一样。所以约珥书的内容有很远的前瞻性，在新约时代，使徒彼得和保罗屡次引用约珥书，以证明神的恩典已临到人间，预言已经应验。

“蝗虫”也是约珥书的重要信息。主要集中在全书前半段，分别出现在 1:4，1:6、2:2 及 2:25，藉以宣告审判要临近。这种威胁可以作为一种象徵，但在先知的时代则更有现实的意义；蝗灾可能毁灭生活中的食物供应，使人们因饥饿而死亡。因此约珥呼唤他的人民悔改，这信息集中在 2:12-17；经过一段时间，人民明显地回应了他的信息，所以审判也就避免了，这段信息出现在 2:18-27。但是避免了逼在眉睫的审判，并不是完全避免了耶和华的

日子降临；那个日子一直存在，在将来的某一个时间里实现。在先知的异象里，这个日子具有双重性质：对於那些敬畏上帝的人，这是一个蒙福和复兴的日子；但是对於上帝的仇敌，那却是个毁灭和灾难的日子。

约珥书的大纲

约珥书内容主要分为两大部份。

1・蝗灾（1:1-2:27）

1.1 蝗灾的浩劫（1:1-4）

1.2.呼吁百姓为蝗灾而哀哭（1:5-14）

1.3.向神哀求（1:15-20）

1.4.蝗灾的警号（2:1-11）

1.5.呼吁国民悔改（2:12-17）

2・末日的预告（2:28-3:21）

2.1.赐圣灵的应许（2:28-32）

2.2.最後的复兴与审判（3:1-21）

约珥书与新约的关系

约珥书的内容没有明显的时代规限，预示又很深远，所以是其中一卷经常被使徒引用的旧约书卷，证明神的恩典降临人间，在引用时又将经文赋予更深入的意义，由此可见神的道是活泼的。

以下是一些例子：

一・圣灵降临

使徒行传 2:16-17 里，彼得以约珥书 2:28-32 的经文为预言，应验圣灵在五旬节浇灌在信徒身上。

二・应当倚靠耶和华

保罗罗马书 10:11：经上说：“凡信他的人，必不至於羞愧。”是把约珥书 2:26-27 浓缩了，神的拯救从以色列人推展到所有信主的人的身上。

三・求告主名

保罗在罗马书 10:13 因为“凡求告主名的、就必得救。”引用了约珥书第二章 32 节的上半节，原先求告主名的仅限於犹大人，现在扩展至所有信靠耶稣的信徒。

四・末日的审判

启示录 6:12-13 与约珥书 2:10 及 28-32 的内容相当相似，只是约珥书谈的是敌人的攻击，启示录成了末日的预兆。

约珥书不是一卷容易理解的书卷，因为当中的蝗虫灾害可以是真正的自然灾害，它们吞噬所有农作物，执行神的惩罚。但也有可能是一种比喻手法，以自燃灾害的惨烈来说明敌人对犹大地区的严重破坏。但这并非约珥信息的重点，约珥要向百姓宣告的信息是：“应当悔改！”神施行惩罚的目的是警惕百姓、爱护子民，希望他们回转归向神，神并不是恨百姓，想要把他们灭绝。

今天作信徒的，是否能经常自我反省，晓得自己的陋习所在，在性格上是否有缺口？以至撒旦会利用这陋习、破口来引诱我们犯罪呢？若果我们认为自己生命不用改进、已经完善了，那麼我们有可能像约珥书 1:5 所提到的，那些喝醉酒的人一样，一点也不清醒。我们的生命都是不完整的，我们有否清心归向神呢？约珥书中神要求百姓：“撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神。”我们有没有用同样的作法来回应神的要求呢？我们的悔改必须从内心真诚的发出才有意义。

我们也要晓得神是公平的，子民悔改时，祂会重新收纳他们，与他们同在。约珥书中提到神的灵会进入子民的心内作工，既是圣灵降临的预告，也是当时百姓悔改蒙恩的证明。

神虽然使用外邦攻击祂的百姓，但如果外邦的手段残忍不恰当，神一定会追究他们凶暴的罪，神不会容忍邪恶残暴。所以若我们看见恶人作坏事而质疑神的公义时，先知约珥会给我们答案，坏人虽然作恶，神其实仍在掌管，祂惩处坏人的时间并非短暂活在世上的人所能看见、所能明白的，从历史里我们明白，约珥书中提到的推罗、西顿和希腊不都在神的掌管吗？时候一到，这些曾经欺压犹大的国家便都衰败了。信徒要仰望的是永活的神。

第二讲：约珥书第一章

1:1 这一节是典型神呼召先知的模式，神向某个人发出服事祂的召唤。

全书卷只有这一句提到先知的名字。约珥名字的意义是”耶和华是神”，这名字在当日相当流行，旧约圣经出现了约 20 次左右。他的父亲毗土珥的字义也不太清楚，这种写法只是旧约常见的身份界定而已。

1:2-3 这个段落是一个呼召，重点在“听”与“传递”。“老年人”是长老的意思，先知要求他们注意他所宣讲的信息，以问话的方式向长老提示即将面临的灾祸是前所未有的，是历史上未曾经验过的。但这灾祸不是简单的天灾，乃是别有意义的，所以先知要求长老把这次遭遇向後代传述，好让整个民族汲取教训。这里的传述的模式是申命记的教训，作长辈的有责任把民族、家族及律法的传统传

授後辈，传统包括律法和历史，叫後辈知所遵行，不至偏离，这是以色列的家庭教育。其实现代信徒，作属灵长辈的，无论是父母、长老，都有责任把所信、所知的告诉晚辈，教导他们不致走歪路，即或他们少年反叛，不肯遵行，但一方面我们相信教导的话会在晚辈的心中播下种子，有一日会产生效用；另一方面我们要尽自己的责任，晚辈听不听有他自己的意志，他向自己负责；倘若知而不说，反而是作长辈的不负责任了。

1:4 这里剪虫、蝗虫、蝻子和蚂蚱究竟是指一种昆虫的四个生长阶段？还是四次昆虫的袭击呢？目前还有不少争议。但经文的重点在於犹大地的所有农作物被吃过净尽，一点不留。对当日以农业为主要产业，粮食仅够自己使用的地方来说，这次史无前前例的灾祸差不多要灭绝了犹大人，呼应了第 2-3 节，他们无法承受这麼厉害的灾难，痛苦才那麼深刻。

1:5-7 第 5 节的“酒醉”和“好酒”的人有可能是寓意的手法，指那些迷迷糊糊过日子的人，现在那些安逸的日子要过去了，他们要面对艰难的日子。第 6-7 节

描写是夸张手法，敌人有如蝗虫般入侵，数量极多而且作出极严重的毁坏，主要农作物葡萄及无花果都遭破坏了，在旧约这两种植物通常代表太平安乐的日子，所以这三节经文都告诉当时的人，要面对的未来十分艰困。

我们要留心，任何一件事情都有他发生的原因，只有很少事情在发生之前完全没有先兆，就如地震海啸等灾难发生之前都会有预兆，只在乎有没有人注意那些警告，有没有人接受那些警告而作出回应行动，很多能够从灾难里逃得性命的人，通常不是因为他们的运气特别好，只是他们发现了不寻常的现象，并且作出适当的回应而已。只可惜这种能时常保持头脑清醒，及时行动的人占的比例实在少得可怜。世上很多人都在混混沌沌中过日子，大部份人跟先知所比喻的“酒醉”和“好酒”的人差不多，没有留心观察当前的局面，不能洞悉危机的先兆，到危机临门时，就不知道如何反应。这种处世态度是否也是我们属灵光景的反映呢？平日疏忽了在主里建立根基，当引诱来到，当撒旦展开攻击时，我们被攻击得措手不及，不能回应，以至被击倒，又或是堕入网罗中而不自觉呢？

1:8-12“举哀”和”哀号”成了第一章和第二章的主题。

处女（意义为少女）为幼年丈夫举哀，原因是以色列习俗视订婚如同结婚，彼此已有夫妻之名，只是未过门，即使男子未娶而死，未婚妻也有义务守丧，而以色列人通常在子女幼年时已为他们选择了配偶。这里表达极其伤痛的情况，就像未成年而死对父母和未婚妻引发伤痛一般。

素祭和奠祭是在早晨和晚上跟燔祭一起献上的祭，需要献上的祭品是常见的农产品，包括面粉、油和酒，但麦子、橄榄和葡萄都已被蝗虫毁坏，没有收成便拿不出祭品献到祭坛上，有关的献祭唯有停止，早晚的献祭便没有了，经文接下去的“田”、“地”的收成在以色列民族心目中都是神祝福的明证，但现况显示神不再祝福他们了。“五谷毁坏、新酒乾竭、油也缺乏。” 都与献祭有关，表示几乎所有宗教活动都受到影响而停止，民生的危机和圣殿的荒凉令祭司不得不悲哀。

1:11-12 可以写为“修理葡萄园的啊！你们要为大麦和小麦羞愧。修理葡萄园的啊！你们要哀号，因为田间的庄稼都破坏了。”农产品失收不是片面而是全面的，所以到了第 12 节的总结，农作物全面失收，人民生活必定受到影响，那段日子是“众人的喜乐尽都消灭”，举哀和哀号是正常的反应。

1:13-14 先知呼吁哀恸的对象集中到圣殿和祭司的身上。献祭的停止表示不能向耶和华敬拜，不敬拜耶和华表示神将不再降福，那就没有未来的指望了，这好像成了一个循环结构。所以祭司必须为这些惨痛的日子表达深刻的悔改，自己先要成为整个悔改运动的带领者，宗教活动通常在日间进行，夜间很少举办，但现在他们要在祭坛前通宵举哀，代表百姓表示深刻的悔过。

禁食日和严肃会本来在特定的日子里举行，通常在住棚节的七月十日及十五日两天同时举行，那些日子既不工作又不进食，只专心求告神，这些节期活动是全民参与的，一年只会举行一两次。但面对严峻的局面，先知要求全国百姓额外再举行禁食和严肃会，专心向神悔改，求问神的心意。在原来住棚节中举行的严肃会和禁食原意是为了庆祝丰收，感谢神赐福。但现今却为面对的饥荒和歉收而求问神，在以色列人方面必定另有一番滋味在心头。

1:15-17“哀哉”是极其悲伤的呼喊，是呼天抢地的号哭，作为下面经文非常痛苦的日子的引子。

“耶和华的日子”第一次在约珥书中出现，这日子

可以是神施行惩罚的日子;也可以是神在末後降临的时间，这里指神施行惩罚，第 8-12 节所记述的现象仅为耶和华的日子降临的先兆而已,以後的光景更艰难,先知形容那些时间是“毁灭从全能者来到”，毁灭的命令是由神发出的。第 16 节先知以两个设问句带出当中的危机:犹大人没有了粮食，没有了欢乐。第 17 节呼应著第 8-12 节，针对农作物严重失收:连谷种都腐坏了，就不必谈以後的收受了，甚至整个农业从此被毁灭。仓廪不能发挥效用而被废弃，可以想像这不是一段短时间的荒凉，灾荒可能持续很久。

1:18-20 粮食缺乏的影响，不单在人的层面，甚至牲畜也受到影响，因为饲料来自农作物，草场也受雨水和昆虫的影响。第 19-20 节的“火”和“火焰”是比喻手法，代表极严重的乾旱，草木枯萎的情况就好像被火烧毁一样，完全没有了生机。另一种说法是蝗虫在农田、草场上群集飞舞，场面就好像火焰飞舞般，当它们把谷物和青草吃光之後，就好像一把火毁灭了谷物和青草。农作物完全失收，草场枯萎，对畜牧业的打击异常严重，这种情况会令以色列全国陷入危机当中,当时国家经济的两大支柱——农业和畜牧业都崩溃了。还有同样严重的是，牛羊灭绝之後，素祭、奠祭已经没有了，现在连燔祭、平安祭和赎罪祭这些重要的献祭，都一概因为缺乏牲口而停顿，向神的献祭和敬拜终止了。对以色列人来说，这是无法想像的凄惨，他们一向视五谷和牲畜的丰收为神祝福临到的象徵,现在神是否不再祝福以色列人呢？

今天已很少有信徒会认为自然界的灾难是神降下惩罚。但有些自然界的信息对人类还是有警惕作用的。譬如再不能饮用的河水、井水是因为人类倾倒了大量的废料进河里、地里;经常在大雨後出现的坍方、泛滥,原因是过度砍伐树木,让水土流失了;酸雨是因为工业排放了大量二氧化硫到大气层,再凝固降雨，酸雨会摧毁植物。神委派人去管理大地和其上的生物，倘若管理不善，神很少会直接去干预人的错失，但却藉著大自然向人类的反击，告诉人在哪些地方犯了错误。人和大自然是紧扣的环节，是互为影响的，人不能疏忽自己的责任，今天没有先知的预言警告我们,但有圣经的话语和神所创造的大自然给予我们信息,叫我们该如何回应神赐给人的恩典。若人破坏了神交给人管理的大自然，有一天大自然不再供给我们的需要时，神的祝福也同样离开了我们。

第三讲：约珥书 2：1-17

2：1 “吹角”是吹奏一种牛角，是弯曲的形状。吹角的音调不同，是一个警报的声音。“大声”是拖长的，尖锐的响声，使人很容易分别的。那是一种争战的号角，跟其他的吹角，比如说招聚人们守节是不同的。这种警报宣布了敌人临近的消息，虽然国中居民听了以后都感到非常害怕，甚至是发颤，很想逃难。在这究竟是有什么敌人临近呢？是不是真的有敌人临近呢？原来不是,原来是耶和华的日子将到了，神要降罚于以色列人，所以国中的居民要发颤了。

2：2 先知再次引用西番雅书 1：15 节下的话，几乎是完全同样的描写耶和华的日子。在乌黑的情况下，又为何有晨光铺满山岭呢？有一种解释是说：有一群人好像山岭上的晨光一样，第二种看法是说:蝗虫受到阳光反射就好像光耀一样。在这里我认为是蝗虫，因为如 2 节下所描述。这样的蝗灾是空前的也是绝后的，这绝对是神非常大的刑罚，是临到以色列人的咒诅。这种事情是在耶和华的日子临近时发生的。

2：3 “火”象征着蝗灾，也表征着旱灾。首先会有蝗虫的破坏，就好像烧灭的火一样，接着就是干旱，使地上的树木也一同除去，前后的毁灭都是可怕的。伊甸园是最富饶的地方，土地肥沃，所以果木丰盛，但最后一定会变得荒凉，好像旷野一样。伊甸园和旷野成了非常尖锐的对比。伊甸园成了荒野，完全是人犯罪的结果，也是审批来临一定会有的现象。当耶和华的日子来到的时候，人们都很想逃脱，但是他们都知道，这是不可能的事情。

2：4 是以“蝗虫”描绘“战马”。虽然不是十分相似，但是在敏捷和毁坏性这两个方面，两者绝对有相同的地方。“马”是一个普通用词，指一般的马，但马兵指战争时候的马，两者在这里是同义字，都是指敌国的军力，非常威猛，尤其是在奔跑杀场的威势中非常厉害。

2:5 “蝗虫”成群扇翼的声音可以比喻为战车奔驰的响声。作者以另外的图画和音像来描写。火烧干草，发出燃烧的声音，就好像众军士准备出战时嘈杂的声音。“强盛的民”指敌军，可能指最后争战非常恐怖的情况。

2：6 “蝗虫”来到，众人都非常恐惧，以至于伤

痛，就好像妇人受了产难之苦一样。作者以这个形容耶和华的日子来临的情况。耶和华显现的时候，人颤抖、地融化。

2：7-8 敌人来侵犯时，并不是污合之众，他们很有训练，井井有序。他们的队伍始终不乱，谁也不会碰到别人、挤来挤去或者争先恐后。有这样好的秩序，这样整齐的部队，行军一定十分有效，因为大家不会互相阻碍。他们向前走的时候，速度就更快了，勇往直前就更加无法抵抗。我们要知道这一切都是形容蝗虫何等厉害。

2：9 蝗虫行动十分敏捷，很快就伸入住宅地区。在古时代，窗户是没有玻璃的，所以在开口的地方很容易进去。从这里看到蝗虫非常厉害，它们不仅吃尽了田间的草木，就连屋里的食物也不放过，非常可怕。

2：10 看到另外的高潮，重点是在于耶和华的日子。“他们一来”是指耶和华来了。耶和华的日子一到，似乎又恢复了非常混乱的情况。地震天动，天地都要颤抖。

2：11 先知把蝗虫描写为神的军旅，听从神的差遣，就好像列帮听从神的使用一样。到了那日神的军队要好像蝗虫那样出动了，消灭仇敌。人们除了转向神之外，就没有其他选择了。

2：12——14 节先知招聚会众要切实地悔改。

2:12 情况虽然恶劣，但在绝望中又出现了曙光，因为耶和华的话来到了，为人预备了一条出路。“耶和华说”可以直接翻译成“耶和华低语”，是有鼓励、安慰的用意。“禁食、哭泣、悲哀”是真正后悔的态度，这样才是一心归向神。一心归向神就是要重新面向神，一心一意或者全心一意，包括整个人思想、意志和所有方面都要归向神。

2：13 先知呼吁以色列民要悔改。怎样悔改呢？难道只是单单在外表上做一些的动作，比方说“撕裂衣服”，这样就表示悔改吗？不是的，其实这个动作要彻底从心底里去会悟才算是真正的悔改，归向神了。而神的恩典和怜悯是人得救的盼望。这里值得我们去思想，今天我们对于罪恶的态度是怎样的？是不是很随便来到主的面前认罪了事就算了，还是我们非常认真，从心底发出那种懊悔，而且在以后日常生活当中我们要切实地悔改呢？这些值得我们去思想。

2：14 “或者”原意是“谁知道”，是一种质疑的问号，究竟谁晓得呢？一个仰望神的人，他的心中应该怀有希望。既然神不轻易发怒，祂的转变就不是不可能的，祂绝对是有可能转变的，而祂的转变是在于人的转变。当时去求神转意，不发祂的烈怒，后悔不加祸于祂的百姓的时候，神就会真的怜悯祂的百姓。这位神留下了余福，还赐予以色列民有谷物、新酒和油。他们的生计没有断绝，所以他们就有力量献上素祭和奠祭，他们仍然可以继续敬拜神。

2：15——17 节先知呼吁众人要哀求恩主。

2：15 先知向会众指示了悔改之后，再以一个哀歌的形式重复第一章的主题。但这一次有一个更积极的用意。“吹角”就好像节期的宣告，是招聚众人来守礼仪。再以禁食和严肃会表明禁食悔改的心，现在以色列民不是逃避耶和华了，而是逃向耶和华，以祂为避难所为保障。

2：16 这里是一些敬拜者，他们前来聚集。首先他们会自洁，然后放下工作，甚至在生活中做出调整。新郎新娘的喜乐在耶和华审判的时候都止息了，他们都要出来，不可以享受新婚的快乐。本来他们因为新婚的原因可以免役不必从军，现在都不可以逃避了。

2：17 上：伺奉耶和华的祭司是当时最重要的领导人物，是神的发言人。他们帮助会众明白敬拜的意义，也知道怎样遵守神的律法，信守神圣约的。他们要在廊子和祭坛中间悲哀哭泣，要求耶和华顾惜祂的百姓。“顾惜”原意是流泪，这是是一种十分关切地悲哀，几乎和忧伤、后悔是同义字。这里，祭司特别向耶和华提出，希望神顾念祂的百姓。“百姓”的同义字是“产业”，耶路撒冷人是神的产业，也翻译成“基业”，神的百姓落在外邦人的手中，就是一种羞辱。现在祭司要求神保守她的产业不受羞辱。

2：17 下：列帮竟然来管辖以色列人，就是神的百姓，这个怎么不是奇耻大辱呢？这些外帮人很明显看不起以色列人，尤其是以色列的信仰，他们认为耶和华神没有能力拯救祂自己的百姓。所以他们就以讥讽的口吻问了“他们的神究竟在哪儿呢？”神的名是不可亵渎的，祂的能力是不容质疑的。所以在诗篇中，我们常常看到诗人是无法容忍人对神做出讥讽。同样，在约珥书这里，先知也哀求神，希望神不要让外邦人去羞辱祂的名。

<u>第四講：约珥书 2:18-32 上</u>

2:18 神一定会发热心，这是指祂热切的心。有时是指祂忌邪的情怀或者愤怒的激情。这里是指祂的爱，是很强烈热切关怀的。神是有怜悯和慈爱的，祂一定会听祂子民的祷告，不让百姓蒙羞。在 2:17 节中，先知就要求神去保守祂的民不受外邦的羞辱，所以神就在这里做出回应。“自己的地” 是耶和华赐给祂的百姓的地业，这个是祂的产业，所有祂的百姓和祂的产业又是同义字，这个产业也指祂的百姓，现在神一定要复兴祂的子民。

2:19 耶和华应允以色列民的哀求，答复祂的百姓的希望。神赐给他们五谷、新酒和油，不再使他们吃的饱足，不再有粮食断绝的现象，所以他们不再受到列国的羞辱。

2:20 以色列西面是大海，东面是沙漠。自古以来，外敌的侵入多数是从北边或南边来的。这里比喻蝗虫好像从亚述、巴比伦这些从北方来的军队一样。神将他们赶走，有的去了沙漠，也就是干旱荒废之地，有的去了海里。这些堆积在地上的死蝗虫臭气熏天，非常多，2：21-24 节是一个确据。

2:21 耶和华已经应允了以色列民的哀求，除去灾害，使他们得以复兴。现在先知强调的是信心的确据。大自然要跟耶路撒冷一样的欢乐，因为耶和华行了大事。“不要惧怕” 在下一节再重复，“要欢喜快乐” 在另外一节也再重复，所以作者很想强调，以色列民不要害怕，反而要因为耶和华的作为而欢喜快乐。

2:22 这里所描写的刚好就是灾害的反面。因为神的恩惠将一切都改变了。1:19-20 节指狂野的旱灾，这个灾害好像火焰一般烧尽了一切。现在树木又结果累累，旷野有青草生长，一片兴盛现象。树木再结果是指恢复了生命的旺盛力，就有了丰盛的果实，确保了丰收。

2:23 先知呼唤地土，是因为田地曾经荒凉悲哀，出产都毁坏了，现在却因为复原的缘故而欢喜。他呼唤旷野的走兽，因为它们曾经干渴而发喘，因为没有食物而哀鸣。现在草原非常丰饶，花果又多，它们就不必害怕了。他再呼唤锡安的民，因为他们曾经哭泣、羞愧和哀嚎，现在就只有快乐。因为神的恩典实在是非常丰富。“欢喜快乐 “是指丰收的欢乐。现在的雨水非常充足， 春雨和秋雨按时降下，地土就经常受了润泽，出产就正常且丰盛。在一章所看到的灾情已经过去，哀苦将变成欢笑。

2:24 在春天的时候有麦秋，丰收就可以预期了。在秋季时有果类的收获，打成了酒和油，使生计毫无缺乏，供应十分地丰富，可以说整年都有神的恩典。人们经历神丰富的恩典以后，一定很乐意献上感恩，就如 2:26 节所说。

2:25-27 节在这里是一个展望。

2:25 上节经文描述的自然界恢复的现象，又在这里重新描述原来有的蝗灾，那些年所损害的，神要做出补还。“那些年所生的” 这几个字表达了，可能这个蝗灾不只是短期的，而是相当长的时间，可能经年累月的。所以，肯定是需要好几年的时间去逐渐恢复了。

2:26 神不仅说祂要补还以色列民所缺乏的，神所要答应的也真的成了事实。在日后以色列民在丰富和饱足之后，他们就想到了主的恩典是多么丰富，所以就献上赞美的祷告。这几乎是处于自然的感恩，他们知道耶和华是行奇事的神，很配得他们的赞美。

2:27 既然耶和华在以色列民当中，祂将来会继续恩待以色列民的。回顾过去，以色列民在灾殃中几乎是灭绝了。但我们看到神的恩典是永久的，因为耶和华是永远的神，是施恩的神，祂是跟以色列建立圣约的神，祂一定会向以色列守约直到永远的。2：27 节是很重要的转泪点，因为它接续了上面的论述而引入以下的信息，作为一个更有力的进展。以下就是应许的信息。

2:28 “以后” 代表了一个新的开始，以前曾经有蝗灾和旱灾，损坏非常惨重，需要一段时间来复原。现在我们看到神再次地施恩典，又降下配于甘霖像生前一样。所以以后要成就的事比生前的事更大、更奇妙，这就是对未来的展望。我们非常相信神的应许一定会实现的，而且要在以色列民中实现祂自己的应许。首先神要把 “圣灵” 赐给凡有血气的，不分男女老幼，也不分贵贱。这个福气也会临到全地敬拜祂的人。今天我们都晓得，神把圣灵赐给每一个真心相信神的人。约珥说到这里，神的灵是赐给人力量的。神的灵使人有三种特殊的能力，包括说预言、间异梦和见异象。

2:29 “仆人” 和 “使女” 或者 “男女奴仆”，古代律法给予奴仆一个位置，让他们能够在耶和华面前欢乐的。但是有好一段时间，男的奴仆的地位高于女的奴仆，直到 “申命记” 的法典立下，才使男女平等。在先知书中，有不少的信息是注重社会的公义，为奴仆和穷人申冤的，现在神将祂的灵浇灌人，

就连奴仆也包括在内。

2:30 “奇事”是“记号”。在圣经当中，有时是以神迹奇事来说明的。比如说在埃及的情形，以色列人在离开埃及以前，神曾经用灾殃警告埃及，这些也是奇事或者记号来说明神的大能。在拯救以色列人的时候，有血有火也有烟柱。在埃及有死亡的事情，在西奈山有火焰和云柱以及火柱，烟云笼罩就表明神的显现和同在。神透过不同的启示来表达祂的信息。

2:31 日头变为黑暗，不单指日蚀。因为下面说到月亮变血，这一定是非常特别的景象了，一定是大灾难的现象，报告着耶和华的日子快要来了。耶路撒冷正面对历史的危机，连自然界也有反常的事情出现。但是在这个大日子还没有来到之前，神还是有非常大的恩惠。人所需要做的，就是切切地悔改。有的解经家认为，这段经文应该是指战争和火山爆发。战争的时候一定是有血和火，战云密布，战火好像云层一样笼罩大地。这也是火山爆发的现象。火浆喷出来，连日头都昏暗了。夜间时候，月亮红的好像鲜血一般，月亮都变为血，这是多么可怕的景象呢。有天灾又有人祸，都充分呈现了奇事，这绝对是末世的记号，预言耶和华的日子既将来到，人们一定要警醒谨守。

2：32 上节：“到那时候”是指在那种情形之下，以色列已经知道耶和华在他们中间，又知道神是唯一的神。这位立约的神是永远信实的，祂的百姓一定不会再感到羞愧了。“那时候”也是指以后，当天象都变了，当大灾难临到的时候，在这时，人们有逃脱灾难的机会，神一定会向他们施行拯救。

下节：“照耶和华所说“，是指很久已经有的言词，所有这绝对不是一个新的启示。锡安山一定有逃脱的人，就正如俄巴底亚书第 17 节所说，那些逃脱的人一定是蒙神保守而剩下来的人，他们是余数，却都成了民族复兴的核心。在这里，先知同时提到锡安山和耶路撒冷，目的是要强调这就是圣殿的所在。耶和华拯救的人也应该包括逃离耶路撒冷以外的人，这些剩下的人是散居在各地的。有一天，耶和华要召他们回来且要恩待他们。

第五講：约珥书第三章

重温第二章的内容：蝗灾和旱灾终于都过去了，神的审判并没有因为这样而除掉了，所以以色列民一定要切实悔改。从以色列目前的困境到将来的危机，究竟以色列人应该如何去应付呢？唯一面对的办法，就是仰望神的救恩，因为悔改而得蒙神的怜悯，得着神的顾惜。这一段的转接点是 2:27 节，神亲自地向以色列民启示祂自己。一方面，在目前的危机当中，神正在他们中间。由于神丰富的供应，祂行了大事，所有他们就欢喜快乐感谢赞美，承认神守约的信实。可见，神的百姓一定不会被灭绝的，这是约珥信息的中心。在另一方面，先知的信息一定会成为呼召的声音。先知要教训以色列民，让他们认清楚，原来神还有恒久的心意的。神将会和以色列民有更亲切的交往，使他们有更属灵的体验，这个是不分年龄、性别、和社会地位的。以神的大能，他们整个百姓一定会得着再造之恩的。这个也是个人蒙恩的经历。历史的结局就在前面了，整个宇宙都会有大灾难，这个就是耶和华大而可畏的日子。但那个不只是有恐惧的绝望，在当中也有得救的盼望。凡求告耶和华的，都可以得救，得蒙保守。2:32 节上半部分，是新约重要的真理。凡求告主耶稣基督名的，一定会得救。使徒保罗认为，这个不只局限于以色列人。“凡”是指所有肯承认以色列民的人，他们都可以得到救恩。今天我们都是一群非常有盼望的人，因为今天只要我们肯承认主的名，我们也可以得蒙拯救的。盼望弟兄姊妹珍惜我们已经得到的救恩，也很努力向身边还没有得到救恩的人去传福音。

三章可以分为 5 段。

第一段是 3:1-3 节，是宣告列国万民受审判。

第二段是 3:4-8，向推罗、西顿和非利士人说话，显示了神报应的公义。

第三段是 3:9-14，再谈到了审判，战争是无法避免的，因为耶和华的日子已经临近了。

第四段是 3:15-17，再讲述了锡安的安全，在圣山上耶和华要做祂百姓的避难所。

第五段是 3:18-21，埃及和以东一定会荒废，但是犹大就一定会存到永远，因为耶和华住在锡安。

3:1 “到那日”就是“到那时候”，同样的用字也在耶利米书，在耶利米的信息当中，耶利米要宣告，巴比伦的沦亡。除去了北方的威胁，而确保犹大的拯救。耶路撒冷都终于安全和安定了。约珥信息的重点也是在这个地方。因为以色列和列国的关系引起了许多问题，这些问题以后都要解决的。犹大、

耶路撒冷最后都要得到复兴。“被掳的人归回”可以翻译为“从苦境转回”。

3:2 节上：“聚集”这里是指“审判”。约沙法谷在其他旧约当中，并没有提到过。在新约的时代只是提到了汲伦谷。说到山谷，就当然不是一个平地，而是类似河道的低洼地。可能这里是指空旷的地方，四面有山环绕，可以作为审判的场地，也可以作为战场。犹大王约沙法就曾经看到过，耶和华怎样战胜了列国，所以约沙法谷就象征着万民受审判的。神首先要聚集万民，这个万民就是抵挡耶和华的。耶和华聚集了他们以后，就要审判他们了。2 节下，这些万民祸害耶和华的百姓，神的百姓在这里一定是指南方犹大和耶路撒冷，列帮首先加害于以色列人，将他们分散在各处。“分散”这两个字在旧约当中是不常用的，这里的“分散”是“驱散”的意思。亚述的王将北方的以色列人赶到万邦，以后又有巴比伦王尼布甲尼撒把犹太人掳到异地，前者是发生在主前 733 年以及 721 年，后者的事情是发生在主前 597 年以及 586 年，是将南方的人们驱散的。这样征服者就将耶和华的地土掠取。这个是耶和华的地土，是分给以色列人承受为业的，所以外邦分取了，分明就是抢夺耶和华，这样的罪是无可宽宥的。

3:3 先知指责列帮拈阄的罪。俄巴底亚书第 11 节，先知责备以东，掳掠雅各的财物，为耶路撒冷拈阄分掳物。那鸿书 3:10，尼尼微人也有拈阄的罪行。侵略者以拈阄来分战俘，他们将童子卖为奴仆，换取的钱就用来嫖妓，将少女卖了为的是饮酒狂欢，把这些无助的人们当做商品一样的卖了，对于以色列人来说这是不可想象的。在“申命记”21:14 节就说明了，不可以为了钱去卖战俘。善待无助者是应该有的道德。所以外邦人的罪是神不可宽容的。3:4-8 节提到了报应的公义。

3:4 把推罗、西顿和非利士地区相提并论，是因为他们采取了一致的行动，去威胁迫害犹大人。从历史的背景来研究，那一定是在主前第四世纪之前，在亚历山大帝还没有东征之前就发生的事，西顿原来比推罗更重要。西顿人就是指腓尼基人，包括了推罗人。在主前第十世纪的时候，推罗就取代了西顿的地位。在波斯时代，推罗和西顿才有同样的地位。非利士的四境应该包括了迦萨、亚实突、亚实基仑、迦特以及以革伦，可能不仅是在城市的地方，也包括了乡村，他们对于以色列的危害是应该得到他们的报应的。

3:5 侵略者从上面的当中夺取了金器银器，这些的金器银器是耶和华的圣物，就正如历史的记载所描述的那样，这些侵略者抢夺了之后，就把这些金器银器放在他们的宫殿或者圣殿之内的。

3:6 贩卖人口是非常羞辱的行为，将人当做商品尤其是可耻，他们将犹太人带走了，远离他们的住处，无法归回。这个是非常恶毒卑鄙的行为。

3:7 耶和华现在要施行报应了，祂要让牺牲者成为报复者。本来那些被卖的人是多么无助呢。他们被卖到一个陌生的环境，无法逃脱，也无可投奔求告无门。但是神为他们申冤，使他们看到报应落在了欺压他们的人身上。以前是被卖的人被带走，现在是做恶事的人被赶走。“激动”是神的行动，原来的意思可以翻译为“驱使”或是“催迫”，所以那些人离开是不得已的。这个在下一节才说明了，他们是怎样被赶走的。以前他们怎样的将犹太人卖到远方，现在是他们被卖到远方示巴的人。那些犹大被卖的人当然是无法报复了，他们没有能力做这种事情。其实他们也不可以这样做恶，但是神报应的公义一定会临到这些恶者，使他们无法逃脱。从历史背景来研究，那些作恶的外帮人就是腓尼基和非利士人了，他们曾经将犹大人和耶路撒冷人卖给了希腊人，以后亚历山大帝东征得时候，大概在主前 332 年，推罗和加萨终于都没有办法抗拒而败亡了。当时希腊人是很会贩卖奴隶的，于是他们就掳掠推罗和加萨人，把他们卖给远方的示巴人。

3:8 “卖在犹大人手中”原来就是“借着犹大人的手卖给”，而绝对不是说犹大然是经手贩卖人口的，而是因为犹大人受委屈的缘故，这些外帮人就要受到他们应得的报应。犹大人在困苦当中求告耶和华，神就为他们申冤。示巴人是在远方的人，他们大多数都是经商的人，来自阿拉伯的南部。在旧约当中就多次提到过，他们受到了希腊人罪恶的影响，也开始来贩卖人口了。而他们的目标就是那些在滨海地带的腓尼基人和非利士人，其实西顿人比推罗人是更早遭受到浩劫的，在亚历山大帝东征以前，西顿已经受制于波斯王亚达薛西三世，当时是在 343 年，这些历史的报应已经证明了神是非常公义的。

3:9-14 节描绘了末世的战争。

3:9 这是先知的呼声。先知呼吁人们要承担先知的工作，在万民当中发出宣告，神的百姓要成为战士，

要在列国的面前执行审判，要预备打仗了。一切的战士都近前来、上前来，这个是原文所描述的。近前来是为了出战，而上前来是为了上耶路撒冷的圣山。

3:10 这是一个讽刺的话。这个跟弥赛亚的预言是相违背的。当农具成为了武器，生产的工具成为了杀人的利器的时候，我们可以想象杀戮一定是会发生的。“软弱的要说：我有勇力。”其实这个完全是为了表明他没有惧怕胆怯，其实他才是真正的懦夫。依靠神的人是不同的，软弱的必如大卫，可以靠神而刚强的。

3:11 列国受到了催促，要急速的从各处聚集在一块，集中在战场上。而那个战场在哪儿呢？在下一节就宣告了。

3:12 在这里，耶和华不是战士而是审判官，祂要宣布罪状。神在约沙法谷登上了宝座，宣告罪状，向列国宣判。就好像撒母耳记上 3:13 节所用的字“降罚”，神以权力王的身份降罚于万民，祂坐着为王是要来审判这个世界的。

第六講：约珥书 3:13-21

3：13 这里的图画改变了，从战场跑到了田野，由战争的毁灭到了田野的庄稼，也就是收获和榨酒的景象，这一切都表征着审判。镰刀是拿来割葡萄的，葡萄已经熟透了，割下葡萄来践踏，也是指着刑罚。踹酒榨使酒涌流，盈溢的酒表示着列国恶贯满盈。耶和华是踹葡萄酒的，他的衣服也必沾满了红色的葡萄汁，就好像新血一样，就好像战场一般。这一节就正如上面一样，是没有指定向谁说话的，但这是耶和华的宣告。

3：14 审判的景象从踹葡萄又转到了战场的惨像。约沙法谷现在被描写为断定谷。“断定”原来的意思就是“审断”的意思，跟“审判”是同意的，耶和华的日子已经开始了。“许多许多的人”是希伯来文“原来”的意思，但希腊本就翻译成“聚集”的意思，“断定谷”在依然翻译为“约沙法谷”。表明了这个审判的场所仍然是古战场，让人想到了历史悲剧的往事，也看到神的审判临到了，万物的结局非常近了，人们都必须迎见神，是哪一位呢？就是那位审判的神。

3：15-17 节是谈到了安全的保障。

3：15-16 日月星宿都变得昏暗，是预告耶和华的日子，这个大而可畏的日子是从耶路撒冷来的。神满有怜悯和恩惠，因为祂顾惜怜恤祂的百姓。耶和华从约沙法谷来到锡安山，祂在那里要审判列国。现在耶和华在审判列国的地方，却成了祂百姓最可靠的避难所。避难所是巨石所造的堡垒，是为了防御之用的，敌人无法攻取。这是为以色列人所预备的，这是坚固的保障，长远是给耶和华的百姓所预备的。

3：17 以色列人应该认识耶和华是以色列圣约的神，祂的作为还不仅是彰显在他们的身上，祂最后的目标还是地上的列国。从 2:18 节到第三章都具体说明了这个要义。耶和华说，我住在锡安我的圣山，耶和华住在耶路撒冷当中，祂也是实实在在住在祂的百姓中间。在约珥，神的圣所就是祂居住的帐幕。既然耶和华住在锡安，那么耶路撒冷就是圣所的所在了。根据撒迦利亚书 14：21 节，“凡耶路撒冷和犹大的锅，都必归万军之耶和华为圣”，凡是未受割礼的人，或是商人或是恶人，都不得从城中经过的。这些人就是约珥所提到的外邦人。可以看到耶路撒冷圣城是非常高贵的，耶和华亲自启示祂自己，祂是圣约的神，住在锡安，使耶路撒冷成为圣洁的城，不容异教的外邦人自由地出入，耶路撒冷一定会成为圣，是圣所。这个不仅是礼仪上的圣洁，更在立约的关系上是圣洁的，成为圣约之民的避难所和保障。凡是真正悔改并且相信耶和华怜悯的，就一定会明白，信心是有确据的。神已经答应了，耶和华的日子是审判的日子，也是神子民获得拯救的时候。所以他们敬虔的人一定要在耶路撒冷遵守敬拜的礼仪，深信耶和华一定会在锡安居住、治理，属祂的子民一定可以享受平安的。

3：18-21 节谈到了永存的锡安。

3：18 到了那一日，在耶和华的日子就有两种非常显著的现象了。耶和华审判了列帮，祂的百姓得以完全、自由、平安，耶和华住在锡安。此外，地土在耶和华的祝福之下非常丰富，物质非常多，也不再有任何外患了。18 节下说到“泉源从耶和华的殿中流出来”，说明非常丰饶，这个是由于耶和华住在那里的原因。其实这里是和阿摩司有同样的描绘。大山要滴下甜酒，小山都必流奶。在末世的盛况一定是包括了丰收和自由，有物质的丰富还有土地就像乐园那样的好，人们除了在物质的生活之外还享受政治的自由。但是我们要晓得，阿摩司书并没有强调圣殿流出的泉源。我们再看 1：5-20 节所有的悲叹，那个是人们因为没有甜酒而哀嚎的，溪

水干涸，草场也没有草木。现在甜酒充溢，这个甜酒就好像“雅各书”的香酒。虽然石榴酿成的香酒和葡萄酿成的甜酒并不相同，但是都是给人享用的。这里的水流和泉源涌流，完全没有干旱的想象，从当中我们看到神的赐福。除了这些之外，现在的奶多了，牛群一定会非常肥壮。再没有缺乏的现象了，现在有的只是丰富了。泉源从耶和华的殿中流出来，就汇集成为了水流。“什亭谷”只有约珥在这里提到，是不是现在的巴勒斯坦的一个地方呢？从伯利恒向西到迦特，如果根据以西结书 47 章，泉源在殿中，这谷就应该在耶路撒冷东边，可能是和汲伦西连接起来的，从犹大旷野一直伸展到死海。这一定是个很大的山谷，可以有辽阔的视野，使以西结可以看到那么远的。“什亭谷”也可以称为“皂荚谷”，皂荚木的树是在缺水的地方生长的，可能在约珥的思想中，他没有注意到，皂荚木是制造圣殿器具的重要木料。为什么在这个地方要提到什亭谷和皂荚谷呢？似乎没有做出一个非常清楚的交代了，但是重点在于神居住的地方，居然是神耶和华显出的所在。那个地方一定有丰富以及兴盛的生命力，这也是神奇妙的作为。

3：19 耶和华住在以色列中间，犹大一定可以得到政治上的自由，他们可以脱离主要的仇敌埃及以及以东。埃及一向都是以色列的仇敌，以东也成为了神百姓的仇敌，尤其是在耶路撒冷败亡的时候，大概是在主前 587 年，他们趁火打劫，给了以色列人许多的困扰。所以耶和华提到的日子，埃及和以东都是不得幸免的。

3：20 犹大和耶路撒冷是耶和华的居所，所以在那里也一定永远有神的百姓住着，“存”字可以翻译为“居住”。犹大一定有人居住直到永远，耶路撒冷也是这样的代代相传，这个就和“荒凉”成了相反的用词。耶和华在争战当中取胜了之后就定居在锡安，祂的百姓也可以因此而安居，他们不再失去自己的家园了。这个究竟在什么时候会实现呢？这个必须在耶和华的日子才可以完全实现的。

3：21 上：耶和华看到外邦流无辜人流血，并没有免去他们的刑罚，现在到报复的时候了。在这个之前，神允许外邦人伤害以色列，不过并不许他们是部分的，现在神要起来报复，除去以色列的刑罚，而外邦人一定会受到惩罚，无可避免的。21 节下：神住在锡安，祂也坐着为王，管理和施恩，祂审判也拯救，祂是永远为主的，属于祂的人也一定会存到永永远远。

总结：选民跟万民是这一段的要义，其实这个要义从第一章开始就已经有了，但是最主要的主题是在于耶和华的日子。选民和万民都会在灾难之中，神用外邦的军队成为祂审判的工具。到了 2：20 节的时候，情形才有了转机，2：30 节更具体地说明了选民的前途是怎样的。耶和华的救恩并没有离开他们，在最后一章这个要旨才显明了。耶路撒冷成为了避难所，所以犹大和耶路撒冷是这一章的中心主题，他们是耶和华的百姓，是祂的产业，因为耶和华是以色列的神。耶和华启示祂自己，使众民都可以认识祂。祂的启示有两个阶段，使以色列自己认识到是以色列的神，神是住在锡安的。第二个阶段使他们看到以色列的神也是审判世上列国的神，祂的行动都是和祂的历史目的有关的。最后这个地方就引出了耶和华的日子，这个日子是大而可畏的。在这个日子，耶和华启示了祂是以色列的神，所以祂要审判欺压以色列的外邦人，也就是万民。以色列等候神为他们伸冤，而且要毁坏那些曾伤害过他们的列国。耶和华在末世的战争当中既是首领也是法官，战争只是祂要干预历史的一种行动，所以祂一定会得胜的。在这个末世的战争当中，世上的列国都走向灭亡，但是以色列却是如出生的旭日一样，有无限辉煌的前程。他们在锡安，耶和华就成了他们的避难所和保障。神的城是不可侵犯的圣所。耶和华在锡安的帐幕为的是要保护圣城的安全。有泉源从殿中涌出来使生命繁荣，遍处都是兴盛的，神要赐给我们丰盛的生命。你拥有这个丰盛的生命吗？每一天，盼望我们都可以珍惜我们可以亲近神的机会，当我们在亲近主的时候，我们也是在亲近生命的源头。我们一定可以得到神赐给我们的丰盛生命的。

《阿摩司书》讲义

真道分解

阿摩司书导论

作者

《阿摩司书》的作者是阿摩司。这个名字的意思是担负重担的人。阿摩司是神忠心的使者，肩负时代重任的先知。许多人为自己的过犯背负重担，却不肯担负福音见证的责任。他们甘心为肉身的生活劳苦，却不肯与主同负一轭，为天国的扩展忠心负责。今天在神的家中所需要的，正是好像阿摩司先知那样，按照神的心意担负时代责任的人。

从《阿摩司书》1 章 1 节和 7 章 14 节中，我们了解到阿摩司并没有接受什么正式的先知训练，也不是先知的门徒，但是他却有神清楚的呼召，并且完全依靠神的灵去服事。另外，我们知到阿摩司是一个牧人，一个修理桑树的农夫。他是一个富有的人，还是贫穷的人呢？关于这一点，学者们有不同的看法。第一种看法是认为他出身寒微，经常在穷困中生活。第二种看法认为他的经济状况一定是在小康之上。1 章 1 节的“牧人”不是指寻常的牧人，有人推测，阿摩司牧放大量的羊群，出产羊毛，是一个有经济实力的人。不管阿摩司是一个富有的人、还是贫穷的人，有一点可以肯定的是，阿摩司在穷人当中生活，常常有机会接触穷人，他深深地明白民间疾苦是怎么一回事，所以他能够成为一位替穷人说话的先知。

神让阿摩司有机会接触穷人，好让他可以成为穷人的祝福。同样的，今天神也可以把我们摆放在某一个群体当中，好让我们也可以成为这个群体的祝福。

刚才，我们说了阿摩司是一位牧人。他不是一个普通的牧人，他的历史知识丰富，对当代的社会经济问题认识深刻。在文字方面，他的技巧特别出色。他所说的预言范围虽然很广，但是条理分明，前后连贯。我们读起来的时候，也觉得这些预言是天衣无缝的。

事奉时期

根据 1 章 1 节以及 7 章 10-13 节，我们知道阿摩司是主前八世纪中叶的人。他事奉的时期是在主前 760—750 之间。那个时候，犹大国的王是乌西雅，而以色列国的王是耶罗波安第二。乌西雅在位 52 年，曾经打败犹大的敌人，修理耶路撒冷的城墙。在他的统治下，国家强盛。耶罗波安第二又怎么样呢？他在位 41 年，是北国一位非常能干的君王，他的成就远远地超过了乌西雅。在他的带领下，以色列国打败了亚兰的军队，消除了北方的危胁，并藉此机会把边界扩展到哈马口。在东面，以色列国征服了摩押和亚扪，取得土地。这个时候的以色列疆土非常广阔，可以媲美大卫和所罗门王朝的全盛时期。

以色列不仅是疆土广阔，它的文化和经济都出现了复兴的现像，国家一片欣欣向荣。可是在这一片欣欣向荣的背后，也隐藏著一个很大的危机。城市的人口大增，农民离开自己的家乡，往城市找工作，造成了城乡对立的局面。生活开始两极化：贫者越贫，富者越富。富者骄奢淫逸，倚势欺凌贫弱。社会上的罪恶不断增加，再加上人们拜偶像的情况非常的严重，让整个国家陷在黑暗当中。

《阿摩司书》的信息

当阿摩司受命来到北国的时候，他就抨击上层社会那种奢糜、追求个人享乐、不理民间死活的歪风。在宗教方面，他严厉地斥责以色列民的虚伪。虽然他们用肥畜献祭，庆祝节日，但是他们一边献祭，就一边抬举自己手所造的偶像。他们敬拜神的时候，徒有外表，并没有敬畏的心。所以先知告诉百姓，神厌恶这些没有公平和公义的人所献的祭。

阿摩司义正词严地警告以色列民：如果他们不快快地悔改，离弃偶像，并且离开罪恶，

他们一定会受到神严厉的惩罚，成为被据之民。除了以色列民，阿摩司也警告以色列周围的邻邦，比方说大马色，迦萨，推罗，以东、亚扪、摩押以及犹大。因著这些国家的罪，神也要大大地惩罚他们。

当阿摩司宣布了神要施行的刑罚之后，他的言论在北国引起了很大的冲击。伯特利的祭司亚玛谢感到非常的不满，向耶罗波安王诬告阿摩司图谋背叛。亚玛谢是王圣所中的祭司，有点像今天西敏寺的大主教。在他眼中，阿摩司只是一个乡下来的传道人，没有什么了不起的。但是阿摩司并没有因此而屈服。他宣布自己是奉耶和华的命令说话，和南国的政治势力无关。

现在，我们继续来看看阿摩司的预言：北国将会完全灭亡，百姓要离开自己的国家，过著流亡的生活。不过，如果百姓肯悔改，那些经过浩劫之后剩下来的人仍然可以得著神的怜悯。总有一天，神要重建大卫家的统治，并且管治所有称为神名下的国。神要完成祂的救赎计划。其实，神不仅是以色列民的神，也是万民的神。祂绝对有权审判万国的罪。

从阿摩司的服事和他所宣告的内容当中，我们发现阿摩司对信仰有一个很高的要求，他期待一个真正敬畏神、蒙神喜悦的人，也必须是一个对人公道，对人权尊重的人。如果一个人从神蒙福，那他也应该对别人的福利尽上本份。既然以色列人获得特别的恩典，能够从神和众先知了解到神要在地上施行公义的旨意，他们就应该身体力行，成为各国的好榜样。可是我们发现以色列人不仅没有成为列国的好榜样，反而成为了列国的笑谈，因为他们常常犯罪，得罪了神，以致他们受到了神的惩罚。

大纲

整卷书可以分为三大段。第一段是 1 到 2 章。整段的信息是警告列国。不管是以色列、犹大还是外邦的列国，如果他们三番四次的犯罪，得罪神，神一定会惩罚他们。这一大段可以分为四个小部份：第一，1 章 1 到 2 节，引言。第二，1 章 3 到 2 章 3 节，先知向外邦列国发出警告。被警告的列国有大马色，迦萨，推罗，以东，亚扪以及摩押。第三，2 章 4 到 5 节，先知向犹大国发出警告。第四，先知向以色列国发出警告。阿摩司责备以色列民六件事情：1.重利轻义；2.阻挡义人；3.淫乱污秽； 4.事奉偶像； 5.不念神恩；6.抗拒神命。

第二大段是 3 到 6 章，先知详细地评论以色列的罪、并且宣告他们所要受的刑罚。这一段也可以分为四个小部份：第一，3 章 1 到 15 节，先知讲述以色列人的罪。第二，4 章 1 到 13 节，先知向那些欺压贫穷的人、以及热心事奉偶像的人发出警告。第三，5 章 1 到 27 节，先知为以色列民作哀歌，为他们所要受的灾祸哀恸，并且再次呼吁他们悔改。5 章 21 到 27 节特别责备以色列民虚伪的敬拜。第四，6 章 1 到 14 节，犹大和以色列的领袖，沾沾自喜，以为自己是神的选民，会得到神分外的眷顾，不会遭到亡国之祸。先知警告他们，他们“有祸了”，他们将要面对神的惩罚。

第三大段是 7 到 9 章，阿摩司谈到他所看到的五个有关审判的异象。这五个异象分别是蝗虫的异象，火灾的异象，准绳的异象，夏果的异象以及祭坛的异象。9 章 11 到 15 节是《阿摩司书》最后的一部份。在这里，神应许复兴以色列民。神的百姓在经历了亡国和被掳之后，将会有一个美好的将来，四季循环有序，风调雨顺，耕作不息，收获丰盛，生活富裕。这个应许带给以色列民很大的安慰。

阿摩司书(1 章 1-10 节)

全书分为三大段，第一大段是第 1 到第 2 章，主要的内容是先知宣告列国的刑罚。这两章有一个共同的特色：每次先知指责人们犯罪一定会受到惩罚的时候，他都会加上一句“耶和华如此说”或者“这是耶和华说的”。这证明了先知所宣告的，都是神自己的判断，先知只是忠心地照著神的吩咐来宣告而已。所有神的仆人都应该好像阿摩司那样，完全按照神的心意来宣讲神的信息。

现在，我们来看看第一章的内容。1 章 1 节说明了阿摩司的身份以及他作先知的时间。阿摩司是提哥亚的牧人，他在犹大王乌西雅和以色列王约阿施的儿子耶罗波安在位的时候，

在大地震前的二年向以色列民说话。这个大地震给当时的人留下了深刻的回忆，所以才拿来标志先知服事的时间。根据考古资料，估计这个大地震发生在主前 761 年。作者提了大地震这个名字之后，很快就谈到了对不同国家的刑罚，暗示了大地震跟神的愤怒和惩罚有关。我们的神是一位公义的神，祂对罪恶是决不宽容的。1 章 2 节用了一个比喻去形容耶和华公义的声音，就好像狮子的吼叫一样，叫人畏惧。“锡安”是耶路撒冷，是神在地面上的宝座。神要在这里审判祂的子民，并且宣布对列邦的刑罚。“悲哀”可以解释作“枯萎”。当神的刑罚来临的时候，富庶的山和肥沃的绿野都要变为荒地。

1 章 3 到 5 节，先知宣告神对大马色的惩罚。大马色是亚兰的首都，所以在经文里，大马色代表亚兰。在主前第九世纪，亚兰常常侵犯以色列，在阿摩司的时代也甚为厉害。在这里，先知责备亚兰三番四次地犯罪。“三番四次”是指一再重覆。“三”表示很多；“四”表示了多而又多，真是罪大恶极。究竟亚兰犯了什么罪呢？3 节下半部份说：“因为他以打粮食的铁器打过基列”。基列位于约旦河东，属于以色列人的地方。“打粮食的铁器”是打谷用的木制器具，木板底下装有利齿，用牲畜拖著辗过谷粒，把谷粒辗碎，让米或麦粒脱出来。在这里，作者以“打粮食的铁器”来形容亚兰战争的行为。他们用非常残酷的方法对待基列人，所以神要刑罚他们。

先知责备亚兰人三番四次地犯罪。我们又怎么样呢？我们也是三番四次地犯罪，得罪神吗？如果我们抱著一种轻率的态度去面对我们的罪恶，要小心神的审判和惩罚会临到我们。希望亚兰人的经历能够成为我们的提醒吧！

我们来看看神怎样刑罚亚兰人。1 章 4 节说：“我却要降火在哈薛的家中，烧灭便哈达的宫殿。”哈薛是亚兰新王朝的建立人，便哈达是他的儿子，接续他作王。两个人统治的时间介乎主前 842 年到 775 年。“火”是刑罚的象徵。“降火”大多是指在战争的时候，城市、宫殿被敌军所毁灭了。先知预言亚兰将会经历战争，并且灭亡。

第 5 节继续讲述亚兰所要面对的惩罚。亚兰的城门有门闩，一定是铜铁所铸造的，非常坚固。任何军队想攻破这道城门都是不容易的，可是在这儿作者却说门闩被折断了。谁有能力做这种事情呢？原来是耶和华，也就是那位掌管天地万物的主宰。祂还会“剪除亚文平原的居民，和伯伊甸掌权的。”亚文平原是在利巴嫩北面的丰饶地带，约书亚记第十一章十七节称这个地方为利巴嫩平原。伯伊甸可能在叙利亚的北部。“掌权的”是居民的同义字，指其中的人们。先知预言整个国家都失去了保护，就好像树木一样被切除锯断，失去了生机。不仅是这样，人民还会被掳到吉珥去。

亚兰人将要面对这些痛苦的事情，都是因为他们犯罪，得罪了神。其实犯罪，得罪神的不仅是亚兰人，还有非利士人。1 章 6 到 8 节提到了几个非利士的城市，分别是迦萨、亚实突、亚实基伦以及以革伦。“迦萨”在非利士最南边的地方，接近埃及的边界。作者以“迦萨”这个城市的名字，代表了整个非利士地，因为“迦萨”是非利士最重要和最具代表性的城市。

先知责备非利士人常常犯罪，得罪神。非利士人犯了什么罪呢？1 章 6 节下半部份说：“因为他掳掠众民交给以东。”非利士人把所掳来的战俘贩卖出去，转运到以东。当时，以东有很多铜矿，需要大批工人，所以转卖运来的奴隶是很好的廉价劳工。非利士人完全不尊重人权，把人当作是商品来贩卖，这是不堪设想的。“掳掠”这个动词原来的意思是“围困”，可能是指非利士人把那些战俘囚禁起来，然后再虐待他们，是非常的不人道。这些战俘是什么人呢？原来是以色列人，所以更引起了先知的愤怒。先知警告非利士人，他们绝对不能够逃避耶和华的惩罚。

神要“降火在迦萨的城内，烧灭其中的宫殿”。非利士人要经历战争，并且战败，宫殿被烧毁，就好像亚兰人一样。神要“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。”无论是居民或者是掌权的首领，耶和华一定会灭绝他们。

除了亚兰人和非利士人，推罗人也要面对神的审判。推罗是腓尼基著名的海港城。这里提到他们和以东人联营买卖人口的恶事，可能

也是指他们把战俘当作是奴仆，来买卖。

先知责备推罗人“不记念弟兄的盟约”。这个盟约和弟兄有什么关系？原来在古代近东的地区，结盟就是建立弟兄的关系。在这里，弟兄的盟约也许是指推罗和以色列的盟约，是由希兰和所罗门所缔结的。推罗不持守他们跟以色列人所立的盟约，却任意的伤害以色列人，所以在神的眼中，他们跟非利士人一样，都是罪大恶极的。

先知预言神要“降火在推罗的城内，烧灭其中的宫殿”。这个惩罚跟亚兰人以及非利士人所面对的惩罚一样。在阿摩司的时代，先知的预言还没有实现。推罗仍然向亚述进贡，成为亚述的附庸国。不过，这种情形不是持续了很久。后来，战争临到了推罗，宫殿被烧，主权失去，国家也因此而灭亡。

1 章 1 到 10 节，先知向亚兰、非利士以及推罗这三个地方发出了审判的信息。这些信息，让我们明白到圣经里的神不仅是掌管以色列的神，也是掌管世界各国的神。祂绝对有权柄去审判和惩罚列国。这成为了以色列民很大的安慰。不管列国以前怎样欺负以色列民，总有一天，神要为以色列民伸张正义，主持公道。其实，这对于我们现代的信徒来说也是一个很大的安慰。不管别人怎样伤害我们，总有一天，神要为我们主持公道，伸张正义。

<u>阿摩司书(1 章 1--2 章 5 节)</u>

1 章 11-12 节，神要审判以东。以东是以扫的后裔，住在以色列国的东南面。以色列是雅各的后裔。雅各和以扫是两兄弟。当以扫和雅各还在母亲的肚子里的时候，他们就已经开始相争了。到了出生的时候，以扫先出来，雅各跟在后面，他的手抓住哥哥的脚跟，所以就得了“雅各”这个名字，是抓住的意思。到他们慢慢长大了，雅各又想诡计骗取长子的祝福，结果惹来了以扫的追杀。后来，虽然雅各和以扫和好了，但是从他们所发展出来的两个民族，却发生了不少矛盾，彼此之间甚至有怨恨。以东人不让以色列人借路通往迦南，并且在耶路撒冷城被毁的时候，欢乐狂傲。

以东三番四次的犯罪。以色列人是以东人的兄弟，骨肉情深，但是以东人却把他们视为敌人，好像追赶猎物一样的，追赶他们，灭尽他们，所以先知说以东“毫无怜悯”。“永怀忿怒”也可以翻译为“继续发怒”，代表了以东对以色列民的忿怒永远不会止息。

既然是这样，神的审判和惩罚就临到。战火临到提幔。提幔坐落在以东的北面。在这里，提幔代表了整个以东。战火直捣贵族的居处—波斯拉宫。波斯拉是以东一座大城。这段经文说明了，时候一到，报应临头，以东就要被敌人摧毁。

1 章 13-15 节，神要审判亚扪。亚扪和以色列的关系，可以追溯到士师时代。那个时候，亚扪人联同摩押人和亚玛力人屠杀以色列人，侵占以色列部份城镇。后来，因为以色列人和亚扪人长期对峙，扫罗王就发动战争，消灭亚扪的军事力量。这两个历史事件是两国交恶的远因。由此可见，两国之间不但没有友谊，而且彼此怀恨在心。

亚扪最大的罪行是扩张自己的境界，以及扩张境界时所采用的残酷手段。亚扪的军事行动并不是为了保卫国土，而是为了满足贪得无厌的欲望，想得到更大的版图。为了这种野心，他们竟然不择手段，残暴凶悍。他们贱视人命，竟然剖开孕妇的肚腹，叫母子双双死亡。这是不能够容忍的暴行。先知不能够保持缄默，所以他仗义发言，宣告神的审判。

14 节：“我却要在争战的日子，旋风狂暴的时候，点火在拉巴的城内，烧灭其中的宫殿。”拉巴是亚扪的首都，原文是“大”的意思，代表了这座城市很大。在这里，拉巴代表了亚扪这个国家。亚扪要面对神的忿怒。“旋风狂暴”的现像，表明了耶和华的显现。祂的怒气好像旋风狂暴一样，落在恶人的头上。不仅是这样，战火要在拉巴燃烧，其中的宫殿要在征服者的呐喊声中被摧毁。

15 节：“他们的王和首领，必一同被掳去，这是耶和华说的。”亚扪的王和首领以后被亚述掳去，这是历史的事实。在这里，“首领”包括了宫廷的官员以及军事首长。他们和君王一同毁灭，代表了神在历史中掌权，祂绝对有权柄审判万国，作恶者不能够逃避神的审判。

2 章 1-3 节，神要审判摩押。摩押和以东是邻居，死海的地形刚好成为了两者的分界。在边界的堡垒，正好作两国的防御，他们不必互相防守或者是猜忌。但是我们发现他们还是彼此为敌。按照列王记下第三章六和七节，由于摩押王背叛以色列，所以以色列王约兰联同犹大王约沙法，以及以东王来攻击摩押。从这里，我们看到了他们之间的关系非常的恶劣。

摩押的罪恶是把以东王的骸骨焚烧成灰。或许我们会觉得这件事情没有什么特别，为什么这也构成那么严重的罪？原来，古时候的人为了保留对死者的回忆，是不会焚烧死者的骸骨的。他们甚至认为，即使是仇敌的尸体，也应该有适当的埋葬。只有罪大恶极的人，人们才会用火葬的仪式去处理他们的尸体。所以摩押人这样对待以东王的骸骨，是对以东人很大的侮辱。虽然以东人伤害过以色列人，是以色列人的仇敌，但是阿摩司仍然要为以东人伸冤，因为在这件事情上，以东人是无辜的，他们是受害者，而摩押是伤害人的，他们有祸了。

在这件事情上，我们看到阿摩司是对事不对人，处事非常公道。这一点相当难得。很多时候，当我们和别人发生了矛盾以后，对方就会在我们心中留下了负面的印象。这个负面的印象会影响我们，让我们没有办法作出公正的判断。阿摩司的经历告诉了我们，当我们所不喜欢的人，甚至是我们的敌人遇到了不公平的事情时，我们不应该在一旁，大声喊叫：活该，你罪有应得。我们应该一起来反对那不公平的事。

现在，我们来看看摩押所面对的惩罚是什么。2 章 2 节是一段宣判的话。神要降火，刑罚摩押。但是火对摩押更有特殊的涵义，因为他们敬拜摩洛火神，甚至使儿女经火，所以火对于他们来说非常的重要。非常讽刺的是，现在他们一定会被火所焚烧。这个火是指战火。战争临到摩押。城里充满了哄嚷的声音，非常糟杂。在这些声音中，既有狂暴的人声，也有堡垒塌陷的声音。人们陷在痛苦之中。

2 章 3 节：“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。”审判者可能就是摄政者。或许那个时候没有王，又或者审判者就是王的别称。审判者拥有最高的权威。而首领就列于次要的地位。这些首领包括了行政官员和军事首长。他们和审判者一同被杀灭，以彰显神的公义。

2 章 4-5 节，阿摩司宣布了邻邦的刑罚之后，就向犹大国提出警告。由此可见，神不会一味的宽容自己的百姓，祂也会追讨他们的罪。从 2 章 4 节上半部份，我们看到神对犹大的宣判，超过了对其他邦国家的宣判，在语气上也更严厉。为什么呢？这是因为犹大厌弃耶和华的训诲。外邦人不认识神，根本就没有办法跟从神的训诲。但是犹大人认识神，也明白祂的训诲，他们却厌弃神的训诲，这代表了他们非常藐视这位神，所以他们的罪是很严重的。

2 章 4 节下半部份谈到了，犹大人不仅是厌弃神的训诲，还随从虚假的宗教，拜偶像。

所以，神的审判临到。2 章 5 节：“我却要降火在犹大，烧灭耶路撒冷的宫殿。”战火要临到犹大这个地方。耶路撒冷的宫殿不仅是君王的居所，也是指人民居住的中心。既然战争将会深入耶路撒冷，那全国上下，没有人可以逃脱了。可见这和外邦的审判不一样。外邦的权势一定会被灭绝，犹大不仅是权势，连民族的生命也在危险之中。由此可见，耶和华对自己的选民，有更严厉的审判。

这对于相信耶稣的人来说是一个很大的提醒。有的人以为我们信了耶稣以后，就可以为所欲为，要怎么样，就怎么样，犯罪也无所谓。这是错误的看法。要知道，当我们信了耶稣以后，我们有很多机会学习神的话语，晓得神的教导是甚么，这个时候，如果我们还是故意的违背神的话语，那我们要面对的审判将会比我们信耶稣之前所面对的更厉害，后果更严重。

阿摩司书(2 章 6—10 节)

阿摩司书 2 章 6-16 节，阿摩司宣告神对以色列民的审判。

2 章 6 节，先知对以色列作出宣判。先知的信息先是对外邦，由大马色、迦萨、推罗、以东、亚扪、摩押到犹大。现在，从犹大到以色列，可以说是达到了先知严厉责备的目的。如果外邦因为罪而受刑罚，以色列的选民又怎

么可以例外呢？他们岂不是更应该受罚吗？

以色列人有许多罪恶，神首先责备他们不义和欺压。神用尽方法来挽救他们，但是似乎一切都没有效，所以到了最后只有刑罚他们。

究竟以色列人怎样欺压人和不义呢？第 6 节下半部份这么说：“因他们为银子卖了义人，为一双鞋子卖了穷人。”这是贩卖奴隶的罪行，有时候是以绑票的方式，有时候是以很低廉的价格，只要一双鞋的代价，就可以买到或者是卖出一个奴仆。以色列人用高利贷的方法，让人欠债以后，没有办法偿还，就只好卖身。这种不义的恶行，令人发指。

欠债卖身有律法的规定，不可以有欺压的事情，但是以色列人却违背了神的教导，欺压穷人，还贿赂审判的官员，包庇自己的罪恶，这是罪不可宥的事情。所以先知严厉地警告以色列民。

第 7 节上半部份：“他们见穷人头上所蒙的灰，也都垂涎，阻碍谦卑人的道路。”按照原文，第一句应该翻译为“他们将穷人踩在地上的尘土。”这不仅是一种侮辱的行为，更是欺压的情况。他们任意践踏穷人，以穷人为他们的财物。

这些作恶的人专门阻碍谦卑人的道路。谦卑人是指穷苦的义人。他们在欺压之下，已经走到了走投无路的地步。

2 章 7 节下：“父子同一个女子行淫，亵渎我的圣名。”经文中所提到的“女子”可能是没有社会地位，也许是女奴隶。父子两个人对她任意蹂躏。这是不对的。跟据出埃及记二十一章 7-11 节，如果主人或者儿子与女奴隶行淫，应该负责娶她，不可任意糟踏她。如果父亲娶这个女人，儿子不可以侵犯她。同样的，父亲不可以侵犯儿媳妇。这种淫乱泄欲的恶行，是阿摩司所痛恶斥责的。

学者们对 2 章 7 节有不同的看法。有人猜想这个女子是庙妓，父子同在拜异教偶像而犯奸淫的罪。又有人认为这里并不是指“同一个女子”，而是指同一类的行为，父亲怎样做，儿子依法泡制，跟著做同样下流的事情。其实，他们是否跟同一个女子行淫，并不重要，重要的是他们犯同样的罪，他们一定会受到神的责罚。

弟兄姊妹，在我们的生命当中，有没有一些东西是神所憎恶的呢？求神帮助我们脱离这些东西，切实的悔改归向神。

第 8 节上：“他们在各坛旁，铺人所当的衣服，卧在其上。”以色列人没有把当头还给欠债者。按照律法的规定，债主可以取当头。这个当头往往是生活的必需品，使欠债者负责偿还债款。但是既然当头是生活所需的，有时候应该归还，让欠债者仍然可以使用，不致受冻饿之苦。

第 8 节下：“又在他们神的庙中，喝受罚之人的酒。”这里所提到的神庙，不是敬拜耶和华的圣殿，而是敬拜异教偶像的庙宇。以色列人在这些庙宇里敬拜偶像，并且酗酒。他们剥削穷人，用剥削来的钱，买酒狂欢，这种行为简直是令人发指。

以色列人那种不敬虔、不公义和不圣洁，是先知所憎恨的，因为他们得罪神，也得罪人，罪大恶极。神又怎么能够拯救他们呢？神只能够审判他们了。

神要审判以色列民，也是因为他们忘记了神所赐给他们的丰厚的恩典。这些恩典包括了带领他们从埃及为奴之家出来，引领他们经过旷野艰苦的路，带领他们进入迦南美地，将迦南人赶出来，又兴起领导和教导的人，为了显明神美好的旨意。

第 9-10 节，“亚摩利人”这个名字来自亚甲文，是指古代的游牧民族。亚摩利人非常的高大，好像香柏树一样，亚摩利人也是非常的坚固，好像橡树一样。不过他们却遭到了神的毁灭。而且神的毁灭是彻底的，从栽种根本，到收获果子，都遭到毁灭。“果子”也是指后裔。亚摩利人的毁灭是彻底的，连他们的子孙也要断绝。

从这件事情，我们看到了神是公义的，所以祂恨恶恶者，一定会惩罚恶者。神又是大能的，所以祂有能力胜过恶者。另外，神喜欢扶助软弱无助者，所以祂帮助以色列民，打败他的敌人。在战争之后，神又把亚摩利人的地赐给以色列民为业。我们会发现，这么多年以来，神不断的看顾和引导以色列民。祂对以色列民的爱是不离不弃的。以色列人对神又怎么样呢？他们背逆神，得罪神。神教导祂的子民要

爱护国家里贫穷软弱的人，但是以色列民却充满了强暴，欺压弱者，跟神的教导刚好相反，这令先知感到非常的气愤。

2 章 11 到 16 节，神兴起先知和拿细耳人，以色列人怎样对待他们呢？“拿细耳人”是分别为圣的人，不可以喝酒，他们严守诺言，是民间难得的好模范。百姓却藐视神的训诲，强迫他们犯戒喝酒。先知是传达神话语的人，神拣选他们作百姓忠心事奉神的榜样，可是现在以色列人却说，他们不要先知。

结果，神的刑罚来到以色列民的身上，就好像装满禾捆的车一样，其重无比。14 节：“快跑的不能逃脱，有力的不能用力，刚勇的也不能自救”，代表了当神的刑罚来临时，没有人能够逃脱。

阿摩司书(3 章 1-15 节)

从第 3 章开始，先知的审判便集中在以色列身上。从 3 章 1 节开始，到 6 章 14 节，都是连贯的信息，共分五部份。第一部份（ 3:1-15 ）、第二部份（ 4:1-13 ）、第三部份（ 5:1-17 ）、第四部份（ 5:18-27 ）、第五部份（ 6:1-14 ）。

1-2 节，神惩罚以色列的原因，是因为神和以色列民族有著特殊的关系。以色列民是神的选民，是独特的、被选召的，和神有永约的子民，现在却背弃了誓约，行为与盟约相违背，因此招致神的惩罚。

3-8 节，先知以多个比喻来表达当中的因果关系，使用这些比喻的为了说明神的惩罚不是无缘无故的。以色列人犯了罪，这是原因，结果就是神要惩罚他们，教导他们归正。

这些比喻都是当日巴勒斯坦地区所熟识的，是日常生活一部份，所以他们一听到便会明白。3 节的“二人”，因当日旷野有猛兽和盗贼出没，结伴同行较安全，但那时候的人不是经常作远行，所以需要事先约定。6 节“城中吹号”，当日城墙上有守望的兵士，发现敌人进侵时，便会吹号示警，表示快有战争，居民自然会惊慌。7-8 节表示先知宣讲的信息都来自神的启示，并非自己的意思。

9-15 节，这部份进入了审判的部份，但神却先呼吁非利士人（亚实突为代表）及埃及人来观察撒玛利亚城，了解城中的混乱和不公，表明神厌恶以色列的原因，祂的审判是公正的。

10 节是宣告罪名，以色列人犯了“以强暴抢夺财物、积蓄在自己家中的人，不知道行正直的事。”意思就是北国当中的巧取豪夺为神所厌弃，所以神要惩罚以色列。

11-12 节列出第一部份惩罚，就是遭“围攻”，“衰微”和被“抢掠”。然后是很生动的比喻，说明以色列人经历浩劫而能剩下的只占很少部份，不过是狮子口中抢出来的“羊腿”和“耳朵”，12 节的下半可以写作“他们只剩下一角床塌，半边褥子”鲜明的比喻说明以色列人遭到劫掠之后，与先前生活几乎是截然不同，以前豪奢侈的生活一去不复返。

13-15 节是第二部份惩罚，“雅各家”针对北国以色列，并非指全以色列国。

14 节的“伯特利”是北国的宗教圣地，耶罗波安在那里安放金牛犊让分离的十个支派过宗教生活，结果以色列人陷于偶像崇拜的罪里，这节经文指出北国宗教信仰的虚假，以色列人在那里求平安、求繁荣，当时可能以为蒙应允，但神透过阿摩司宣告，这些是虚假的平安，也是不合神心意的敬拜。当惩罚的时间到临，这些祭坛和宗教生活都会全被毁灭。

15 节指斥以色列的奢侈生活，“过夏和过冬的房屋”是指分布不同地区的别墅，富豪们生活舒泰，冬天不觉冷，夏天不觉热。“象牙的房屋”是指用象牙装饰的房屋，巴勒斯坦地区没有象，象牙是从远方的非洲经埃及输入的，价格非常高昂，但以色列人却用来装饰房屋，可见他们的奢侈。但在神的惩罚下，一切都被毁灭了，不可能再过这种豪华的生活了。

阿摩司书(4 章 1-13 节)

第 4 章是先知第二部份宣讲，是长篇的审判讯息。

1-3 节针对妇女的贪婪而作的审判。

第 1 节的“巴珊母牛”是很深刻的讽刺，巴珊地区的牛以肥壮著名，这里比喻那些生活悠闲，心广体胖的豪门贵妇，但她们的财富却来自“欺负贫寒的、压碎穷乏的”。妇女对家庭拥

有控制权，她们可以呼喝指挥丈夫，暗示富豪的贪婪，重要的因素可能是为了满足贵妇们的欲望，夫妻一起饮酒借喻为筵席，是当时一大群富豪过著逸乐的日子，醉生梦死。2-3 节是神的审判，描绘了一个很残酷的场面，当被掳的日子，富豪们好像人家晒鱼一样，好几个人用绳索捆在一起，一队一队由被攻破的城墙缺口带走。“哈门”到今天仍不清楚在那里，但这段指出豪门的妇女因参与欺压贫穷人而被神重重的惩罚。

4-5 节抨击那些虚假的宗教生活，先知以反讽的语气攻击虚伪的敬拜。“伯特利”和“吉甲”都是北国的宗教圣地，“吉甲”是以色列人进入迦南地后第一次举行献祭的地方。宗教仪式按著规矩进行，似乎十分虔诚，却不是真心单纯的向著耶和华，因为献“有酵”的祭是神讨厌的，又“把甘心祭宣传报告给众人”，献祭的目的是为了宣扬自己有多么敬虔，这种心态也不是神所悦纳。

6-13 节攻击以色列人的冥顽不灵。这段共出现五次“你们仍不归向我□这是耶和华说的”。审判不是猝然临到以色列的，神曾给予他们多次的预示警告，多次的惩罚，主要是自然界的灾害和敌人的攻击，藉以提醒以色列人回转归向神。但以色列人却视而不见，无动于衷，那么全面性的、毁灭性的审判便临到以色列人那里。

第 6 节提及的灾害是“饥荒”。7-8 节的灾害是乾旱和不平均的降雨，收割前三个月停雨，麦子便不能开花结穗，自然出现了第 6 节的饥荒，不平均的降雨造成人口流徙，却不能解决问题，因为水不够供应。

第 9 节是一连串的自然灾害，热风是从阿拉伯沙漠吹来、酷热而乾燥的东风，在收成时期遇上东风，果实便会因高温而迅速枯萎；果实霉烂是因为炎热而潮湿的天气；剪虫是蝗虫，三种事物都是农作物的大敌，碰上任何一样都会令农件物完全失收，现在都在神掌管下成为攻击以色列的工具。

第 10 节记载神使用了“瘟疫”攻击以色列，严重程度可类比为神击杀埃及人长子的一幕。神又以战争（用刀）攻击以色列，使得人畜都死伤枕藉。第 11 节有些城市遭攻击破坏，仅仅避过被全面夷平（火中抽出来的一根柴）。

12-13 节审判进入另一个阶段，第 12 节的开首应有“因此”一词，就是经历 6-11 的七种灾害后，以色列人“仍不归向”神，那么神便要施以更严厉的惩罚。在这里“你当豫备迎见你的神”并不是欢乐的事，而是预备面对最终的审判，惩罚一定比上述七种灾害更彻底、更可怕。第 13 节描述神的权能，这就是以色列人要面对的神，就是创天造地的神，而且祂的名字是“耶和华万军之神”，这名字本来是以色列人所熟识的，因为祂与以色列人立约，以色列人却背弃盟约，现在必须接受背约的惩罚。

阿摩司书(5 章 1-27 节)

阿摩司书第 5 章可以分为两大部份：1-17 节是第一部份，18-27 节是第二部份。

1-17 节是一首挽歌，是丧礼的主要部份，哀悼的是将要被灭的以色列，以色列的命运是绝望的。

2-3 节被抛弃的处女显示以色列不再被看顾，第 3 节更说明这次惩罚的严厉程度，能逃出生天的只是极少数的人。

4-6 节的“寻求我，就必存活”是反讽的语法，因为经文指出以色列人停留在偶像敬拜的阶段，伯特利、吉甲和别是巴都是当时偶像敬拜中心，随著这些地方遭毁灭，他们的敬拜成为虚无。

7-9 节是神审判以色列的第一次陈述。以色列的社会丧失了公义。创造天地的主不能够容忍这些罪，无人能逃避审判。

10-13 节是神审判以色列的第二次陈述。“城门口”是古代中东地区官员或长老们进行审讯的地方。那个时代是不容许正人君子存在。由于没有了监督纠正的力量，所以国家公然犯罪，神的判词是“罪过何等多……罪恶何等大”。神的惩罚使他们徒劳无功，不得享用得来的财富。

14 节和 15 节先知的宣讲语气好像缓和了，但对照上下文，先知在这里其实是在说反话，因为以色列根本不会照经文所说的去做，先知实际上是说你们如果有这样做就没有问题

了，可是你们没有，惩罚自然临到。16 节下半到 17 节是挽歌的主题:所有地方都是哀号哭叫的声音,没有人能逃避,也没有地方是安全的。

18-27 节是另一部份的宣讲，“耶和华的日子”是这段落的主题,然而耶和华的日子是审判的日子，也就是亡国被掳的日子。与以色列人想望的平安快乐日子完全相反。18-20 节是先知说明那日没有平安，危险、灭亡随处都在。21-23 节先知指出神完全厌弃了以色列人，在神面前，那些虚伪、只有外表、形式的敬拜，是完全没有意义，不为神所接纳的。

24 节可以说是阿摩司先知宣讲最重要的信息，“公平”、“公义”是神对祂子民，甚至今天信徒的品格要求，而且是基本要求，在以色列群体中应是普遍的现象，可惜当日的以色列人没有做到。神的审判便临到了。

25-27 节指出以色列人的混合宗教信仰，以致被神放逐。25 节追溯过去的历史，在旷野里以色列没有什么好奉献给神，但神一直与他们同在，因为那四十年里，大部份以色列人只认识耶和华神，单单敬拜祂。26 节是 25 节的对照，以色列人的信仰是混杂的、不纯一的，21-23 节以色列人一方面敬拜耶和华，一方面又拜偶像。经文里举出的两个偶像都是外邦人所拜的，“偶像的龛”应是当时称为星神的“迦温”，盛行于两河流域，结果来自那地区的亚述人成为辖制他们的民族，真是莫大的讽刺。27 节先知明言以色列将会被放逐，“大马色以外”就是大马士革以东的地域，对以色列民族来说，是遥远的地区。对神不专一，又行强暴的事而被逐，乃是必然的事。

阿摩司书(6 章 1-14 节)

第六章是审判的延续，针对富豪的奢侈与贪得无餍的斥责，成为本章的重点。本章可分作两部份，第一部份是 1-7 节，8-14 是第二部份。

第 1 节的重点是“有祸了”，直接评击了以色列的社会上流人士，他们本来负有带领国家离恶向善的责任，可是却令神失望。第 2 节以三个外邦城市与以色列作为对照，神选民竟然不胜于外邦,因此以色列实在要好好谦卑反省。

3-7 节是先知对以色列富豪贵胄的评击，第 3 节是总纲，富豪们耽于逸乐，莫视国家的危机，以为审判与他们无关，所以肆无忌惮地作恶，这个句子有相对的意思，就是审判是遥远的，作恶是在眼前的，可见富豪们的任性与放纵。4-6 节描述了他们过著的奢华生活，醉生梦死，从吃喝、耳听到体肤，全是极浪费的豪华享受，可是先知在第 6 节总却以一句作了极大的对比，单从第 4 节到第 6 节上半来看，你会以为以色列国泰民安，繁荣稳定，可是先知却宣告国家实际面对极严重的危机，约瑟是以色列国的代称，“苦难”也可写为“病患”、“破口”，安乐日子所倚恃的是虚假的安全感，实际上敌人的攻击已迫在眉睫。第 7 节是针对贵胄的判词，当敌人攻占撒玛利亚时，首先被掳走放逐的便是这批富豪贵胄，因为他们是国家的重要人物，要为国家负责。当他们以为可以长久享受逸乐的生活时，突然之间，一切都结束了。

8-14 节是本章第二部份，是描写以色列的悲惨结局。第 8 节以“耶和华”的誓言为起点，显示神意思的坚决和郑重。“荣华”可以写作“狂傲”，“ 宫殿”可以写为“堡垒”，就是以色列所倚靠的都在神面前崩溃了。神容许以色列的敌人对他们作全面深入的攻击。

9-10 节描绘一个凄惨的情况。9 节是一个可怖的死亡场面，火烧不是以色列人的埋葬方法，只有在瘟疫及死亡人数太多时才用，例如战事中遭到屠杀，尸体太多不能逐一处理。第 10 节“不要作声……不可提耶和华的名”，原因是耶和华成了灭绝和重罚的神，幸存者怕自己会是下一个遭神惩罚。

第 12 节先知藉两个肯定会以“不”为答案的问题，指斥以色列的作为正在颠倒黑白是非，就如他们使社会的公平和公义变质，人们都像中毒一般，以非为是，因此他们受罚是必然的事。

第 13 节先知斥责以色列人夸耀自己实力荒诞,此节也可以写成“你们以夺取罗底巴为夸耀，说：“我们夺取加宁不是靠自的力量吗？”罗底巴是约旦河东岸，以色列人在那里击败亚扪人，加宁在今日叙利亚北部，也是以色列击

败亚扪人的地方，凭著这两次军事胜利，以色列人夸耀自己的实力。可是当他们遇到更强大的军队时，他们就不堪一击。

第 14 节是神决定要采取行动的时候。有一个国家成为了神使用的工具，神要透过这个国家去攻击以色列国。从哈马口到亚拉巴，代表了整个北国。究竟是哪一个国家呢？先知并没有说明。在这里，神要透过先知的宣讲，让以色列民谦卑下来。

阿摩司书(7 章 1-17 节)

阿摩司书第 7 章 1 节到第 8 章 3 节是一个完整的篇幅。由四个异象及阿摩司的的遭遇组成。

第一个异象（七：1-3）

蝗虫对农作物有毁灭性的打击，割菜是收成的意思，第一次收成已用来纳税，因此第一个异象就会让以色列全民陷于饥荒中，阿摩司为人民求免除严厉的惩罚，因为以色列可能无力复兴，神应允了先知的代求。

第二个异象（七：4-6）

火降在地上也是毁灭性的打击，火在这里可能是寓意的，指极厉害的旱灾，深渊是水泉的意思，古代农业极倚赖雨水，严重的旱灾会使人民陷于饥荒，阿摩司再为人民求免除，神亦再次应允。

第三个异象（七：7-9）

准绳是量定垂直线的工具。这里的寓意是神要评定以色列的品格与行为。准绳就是律法，神就是检定人，墙是以色列人，被量度是直的还是歪的。神与先知对话，先知再也没有为以色列人代求，很明显他明白以色列人不能通过公义的检查。邱坛是拜偶像的地方，圣所是耶罗波安建立的地方。在那里有混合的敬拜，这完全不符合神的心意。在位掌权者要为著他的统治负上责任，所以耶罗波安二世一定会受到严厉的审判的。

先知遭到逼迫（七：10-17）

阿摩司受到伯特利祭司的逼迫是有原因的，亚玛谢复述的信息跟第 9 节神审判以色列的信息非常相似。这些信息不容易被人接受，甚至有可能在北国造成骚动和不安，亚玛谢作为宗教领袖有需要断定信息的真伪，可是他的表现不称职。

亚玛谢在这里扮演了两面角色，一方面，他向耶罗波安二世报告，指控阿摩司散播谣言，制造叛乱。另一方面他又逼迫阿摩司，赶逐他离开北国。亚玛谢不是一个好的神职人员。首先，他以为阿摩司从南国来，是靠说预言来谋生。这可能反映了北国的宗教情况，因为北国的祭司不是律法规定的利未人，素质差参。另一方面，亚玛谢只畏惧权势，第 13 节说明了当时北国的皇帝常住在伯特利，阿摩司的话一旦传到国王耳中，激动了王的怒气，亚玛谢就有麻烦了。

14-17 节是先知对被驱逐的回应，当中对照出谁是合神心意的仆人。本来，阿摩司拥有自己的职业，他是一个牧羊人，也是修理桑树的，但是他甘愿顺服神的差遣，到北国来宣讲神的信息。16-17 节是对亚玛谢的审判。他遭到了灭门之祸，自己也被掳走了。由此可见，阻止宣告神话语的罪是很严重的。

第四异象（八：1-3）

夏果是在同时期收割的果实，夏果与“结局”有相关的意思。果实已经成熟了，必须要收割下来，同样以色列人也到了结局的时间，好像畏被收割一样，下场惨淡。第 3 节描绘了一幅几乎被灭绝的图画。就是以色列遭到的惩罚了。

阿摩司书(8 章 1-14 节)

阿摩司书第 8 章 4-14 节是一篇针对现象的信息。

第 4-7 节所指斥的是当时的富豪用尽一切方法去欺压剥削贫穷人。第 5 节是揭露以色列只是虚有其表的宗教生活。月朔是每四个七日举行一次，安息日是每七日一次，根据摩西五经在这日的规定，所有行业都要歇息，专心敬拜神。但是从经文中，我们可以看到商人厌烦的心态。他们认为守这些节期使他们失去赚钱的机会。在生意人的眼中，信仰是没有意义的，只有金钱才有意义，所以他们做生意的手法充满了诡诈欺骗，小升斗、大戥子和诡诈的天平都是弄虚作假的秤量工具，为要使人花很多钱

也买不到应得的份量，从而谋取暴利。第 6 节更指出邪恶的商人从事贩卖人口的恶行，在豪强剥削之下，只会贫者越贫，富者越富。当穷人到了穷途末路的时候，他们只能够卖身，成为奴隶，而且价钱非常的低，只不过是一双鞋子而已，大家要注意那不是布鞋或皮鞋，是不值钱的凉鞋，但是已经能够把人身的权利都剥夺了，这绝对违反了圣经里有关人与人相待的教训。由此可见，当时的以色列表面上经济繁荣，但是在背后，穷人饱受欺凌，情况凄惨。第 7 节是神的判词，神起誓代表了神对这件事情非常重视，也代表了神是非常愤怒的。以色列民所作的只是巧取豪夺，神是一定会惩罚他们的，这就是先知代表神所宣告的事情了。

第 8-14 节共有四个异象，宣告对整个以色列的审判。第 8 节的地震可以跟第 1 章 1 节的“大地震前二年”相呼应，坚实的地面好像波浪一般翻动，这不仅是自然现象，也是神审判的手段，这个审判是属于全以色列民的。

第 9-10 节是“黑暗与悲哀来临”的宣告，太阳在中午落下，这是没有预告的日蚀。根据记录，在主前 784 年及 763 年确曾出现日全蚀现象，对当时天文知识贫乏的百姓来说，突如其来的天文现象足可以令他们产生恐慌，也会引起对国家和个人命运的联想。黑暗也预示著快乐和安逸的失去，所以第 10 节指出过去那些歌舞升平的日子已结束，未来的人生将面对没有穷尽的悲哀，节期是以色列民庆祝蒙神保守的日子。以后，再也没有甚么值得庆祝的了。腰束麻布和头上光秃都是办丧事的动作，丧亲之痛是非常强烈的，就好像失去独生子一般。独生子是家族延续的唯一盼望，家族灭绝被以色列人视为最大的哀痛，也是最大的咒诅。先知使用这个比喻来说明未来以色列人遭遇的痛苦是很深的。

第 11 至 14 节借饥饿与乾渴来说明神不再看顾以色列人。当苦难的日子临到，人们希望从神那里得安慰，可是神不再向他们说话，没有信息给他们，就像饥饿的时候却找不到东西吃，口渴时找不到水喝，好像被撇弃一样。耶和华撇弃他们除了是因为以色列贪财和藐视生命以外，还是因为他们拜偶像。撒玛利亚、但和别是巴都是人们敬拜偶像的地点，现在神要追讨他们不忠心于真神的罪。这种惩罚是永远的灭绝，没有人能够再站起来。

阿摩司书(9 章 1-15 节)

阿摩司书第 9 章包含了灭亡与拯救的信息。以色列人一定会遭到严厉的惩罚与审判，但是神不会灭绝他们。祂会保守一些以色列人能够存活下来，成为未来复兴的希望。

严厉的惩罚（第 1-6 节）

先知在异象中看到主。这里的祭坛应该是在伯特利的圣殿，是神不悦纳的。击打柱顶以及门槛震动都是指这个圣殿会被毁灭。以色列人的敬拜不合神心意，神要施行惩罚。

这个惩罚是全面而彻底的，第 2-4 节有五个“虽然”，“虽然挖透阴间”、“虽然爬上天去”、“虽然藏在迦密山顶”、“虽然从我眼前藏在海底”、“虽被仇敌掳去”。审判的日子临近了，以色列人用尽一切方法来逃避。先知使用很夸张的手法来描述在神的大能之下，以色列人想躲开这场浩劫都是徒然的，所有的以色列人都落在审判之中。神对那段日子的判词是“降祸不降福”，这绝对是一段凄惨的日子。

第 5 节与第八章 8 节是互相呼应的，也是指“大地震”，但是地震只不过是神“摸地”而已。自然灾难是审判来临之前的先兆。在神的审判计划里，这只是第一步而已。

第 6 节的重点是“耶和华是祂的名”。先知重申神的权柄和能力。神绝对有能力审判以色列人，因为祂是创造天地万物的神，也是掌管万有的神。“建造楼阁”是指向上仰望敬拜的地方。“安定穹苍”是指建造天空。意思就是说这一切万物都是神所设立的，祂才是真神，是至高的权柄。

复兴的预告（第 7-15 节）

第 7-8 节，神的恩典临到古实人、非利士人和亚兰人，因为神是普世的主，但是祂所爱的选民却一再让祂失望，与敬拜偶像的别国没有分别，所以审判临到以色列。但是以色列民并不是绝望的。先知宣告“必不把雅各家除灭净尽”！

第 9-10 节，在筛谷的比喻中，不会落在地

上的谷子是好的谷粒，是留下来作种子的。神会进行拣选的工作。祂在那些被分散在各地的以色列人中，拣选了一部份，让他们重新接受栽培。这样，以色列人就可以延续下去了。

第 11-12 节谈到国家的复兴。透过具体的描绘，先知说明了以色列会再次被建立。帐幕倒塌和城墙出现破口是指以色列地被敌人所攻破，战争之后的毁灭使城市成为废墟，如今在神复兴的命令下得以恢复旧观。另一个证明以色列复兴的情况是疆域的恢复，昔日曾经被大卫征服的国家再度臣服于以色列的名下。

第 13 节，农作物丰收象徵著神赐福。在复兴的日子，不仅是国家被建立，百姓也丰衣足食，与第 4 章 7-9 节农产歉收的情况是完全相反的。

第 14-15 节是总结，以色列被掳的归回。神曾经应许过“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。”经历过惨痛的教训之后，平安再次临到神的子民当中。

《俄巴底亚书》讲义

《真道分解》

俄巴底亚书导论

作者

俄巴底亚是南国犹大的先知。他的名字可以解释为“耶和华的仆人”，正好象徵著他的职事。俄巴底亚的确是神的仆人，承担著宣讲神讯息的工作。

俄巴底亚书究竟是什么时候写成的呢？这里有不同的理解，有一种说法是南国即将被掳的时候，大概是在主前六世纪的时候，也就是耶利米先知服事的时期。当时，犹大正值风雨飘摇的日子，与犹大有血缘关系的以东人趁火打劫，侵略犹大防卫空虚的南地，抢夺土地，扩张自己的疆界，这种不顾道义、落井下石的处事手法，引起了神的愤怒。

另一方面，也有人认为俄巴底亚书是在南国被掳之前写成的，因为俄巴底亚书第 10 到 14 节提到了南国遭难的日子，以东人却袖手旁观。以东本来臣服于南国，但是到了犹大约兰王的时候，南国饱受外敌欺凌，以东趁机毁弃盟约，背叛南国自立。有人认为这种背约行为是神所不喜悦的，所以神要先知发出预言，警告以东。这种理论和俄巴底亚书其他经文并不相合，所以不大成立。

俄巴底亚书的信息

俄巴底亚书是先知书当中，甚至是旧约书卷里最短的一卷，但是千万不要因为它的篇幅短而忽视它所传递的信息，因为它和其他先知书一样，传递著审判和安慰的信息。

俄巴底亚书另外一个特点是它只是针对一个外邦发出预言，这个外邦就是以东。以东人生活的地区大概在今天死海东南方一带山地。那里地势险要，易守难攻。要进入以东首都“西拉”（今天翻译作佩特拉），只能够通过一条窄长的峡谷通道。可以说是一夫当关，万夫莫开，所以以东人心中存著莫大的安全感，认为自己的国家是不会被攻破的，但是事实告诉我们，这种虚假的安全感敌不过神施行惩罚的旨意。

以东人和犹大人有血缘关系。他们的祖先是以扫，也就是雅各的长兄。这两个本来应该亲如兄弟的民族，在感情上，一点也不亲密。以色列人出埃及入迦南的时候，以东人不肯让路，使以色列人不得不绕道而行。以色列立国后，两国战争不断，仇恨深种，到犹大衰落的时候，以东又来踹一脚。

这一卷书的重点是耶和华的“日子”，是对历史环境的一种回应。先知提到了神会按照祂的时候作事，这包括了：发出警告、劝人悔改、审判和安慰馀民。由此可见，耶和华是掌管历史的主。

这卷书大概在主前六世纪写成。当时，犹大国运摇摇欲坠，国破家亡似乎已经不能够避免，以东人又落井下石，让犹大人更感到绝望。在什么时候，国家才会复兴，民族才可以洗脱耻辱呢？在那些日子，犹大人没有盼望。然而，俄巴底亚先知却宣告，以东一定会被神所覆灭，以色列一定会复兴，馀民一定可以回归应许之地。这成为了犹大人在危难中的盼望。

大纲

虽然这卷书只有一章，但是可以分为四大部分来探讨：

第一部分是第 1 节上半部分，是全书的标题。第二部分是第 1 节下半部分，是一般的宣判。第三部分是第 2 到 16 节，是具体的宣判。第四部分是第 17 到 21 节，是复兴雅各家的应许的讯息。

在我们阅读俄巴底亚书的时候，我们需要注意这卷书的体裁并不是散文，而是诗歌，而且是接近一篇哀歌。所以阅读的时候要特别留心它的修辞手法，注意字词的喻意。

经文释义

第一部分非常简短：“俄巴底亚得了耶和华

的默示。”虽然只是短短的一句，却让我们看到了先知书的特色。是什么特色呢？就是所有的先知都是宣讲神的信息，而不是宣讲自己的信息。先知们蒙召是为了要服事神，而不是要抬举自己。

今天，有许多弟兄姊妹很乐意服事神，但是作为服事神的仆人，就需要常常反省自己的生命，究竟我们是为了自己，还是为了神而参与服事？究竟我们是在博取人的掌声，还是为了什么呢？希望我们能够从先知的身上得到一些启发吧。

第二部分是第一节的下半部分。这部分回应上半节所说的“默示”。关于“默示”，我们要留意三件事情：第一，是默示的内容针对以东，这是俄巴底亚书的中心讯息。第二，除了俄巴底亚以外，还有另外一位使者在宣讲神的信息。我们不知道他是谁，我们只可以肯定他和俄巴底亚都是宣告者。第三，这位使者被差派去召唤列国与以东争战，这是覆亡的预告。

弟兄姊妹，我们会不会曾经向神发出过疑问，为什么神还不做事情？为什么祂容忍不合理的事情继续下去？为什么我们看不到情况有改变？信徒有这种疑问并不是不正常，因为现在信徒的身边实在有太多令人摇头叹息的事情发生，但是神又好像什么都没有做。信徒们可能有两种反应：第一就是灰心丧志，认为神忽视了他们，不再理他们了。另一个反应是神不作、我们去做。为了公义，我们要替神做些事情，但是我们却不向神祷告，我们僭越了神的主权。有时候，我们以为自己可以彰显神的公义，事实却刚好相反。这节经文正好提醒我们，神在祂的时刻里，会按照自己的心意工作，施行公义。

第三部分是从第 2 到 16 节。我们可以先看看第 2 到 9 节，这几节经文主要是描述以东的迅速衰落，透过具体的对比手法，显出以东一定会灭亡，不能够复兴。

在这几节经文里，有几点是我们可以留意的。第 2 节的开首应该有“看哪”这两个字，先知要听众留意神奇妙的作为。

先知用“山穴”、“高处”、“大鹰高飞”、“星宿之间搭窝”、“以扫的隐密处”和“以扫山”等词语去形容以东这个地区，因为以东整个国家位处峻峭的山地，居高临下，理论上是很难攻占的，以东人敢于任意妄为，所倚恃的就是地理形势的优越。也许以东人在心里说：“再怎麼恶劣的情况，也不过是退回来，牢牢地守住这片山地，敌人又能拿我怎样呢？”

从人的眼光来看，以东那片山地的确能够让人安枕无忧，但是神作事远非人的想像。以东的失败有两个原因：第一，是神定意要以东灭亡，第 2 节“我使你以东……为最小，被人大大藐视。”第 4 节“……我必从那里拉下你来□这是耶和华说的。”以东人从来没有想过会失败，但是神要这个民族尝到了从高处掉下来的滋味，全能的神要使以东面对危难。

以东另一个覆亡的原因是被盟友出卖。第 7 节把那个情况描写得淋漓尽致。遭出卖可以分为两部分来看，首先是盟邦曾经作出空洞的承诺，使者往还只是礼仪上的，真正的支援却不见踪影。有一些盟邦甚至是笑里藏刀、背后暗箭，非常可怕。以东人从来没有想过，自己竟然被信任的“朋友”所害。

以东的遭遇就好像碰上盗匪一样，一扫而空，第 5 节中段可以翻译为“强盗若夜间来到，岂不会偷窃直到够了呢？你将会怎样被灭绝。”第 5 节下半部分提到的“偷葡萄”是反义描写，偷葡萄的通常只会偷一点点，不会把全园子的葡萄偷尽，但是以东所面对的情况不是这样。以东所遭遇的不是短时间、局部的破坏，而是全面的、永久性的毁灭。

第 10 到 14 节是第三个段落的第二部分。

无论是在过去，或者是今天的法庭上，要将被告定罪必须先指出他的罪状。这是为了显出法庭的公义，以及犯人罪有应得，法庭并没有冤枉好人。那麼，以东人的罪名是什么呢？第 10 到 14 节列出了以东人的罪状。

以东人第一个罪名可以总结为“冷漠无情”。第 10 节，“向兄弟雅各行强暴”。在兄弟之间，完全没有爱，其中一方还欺负另一方，这是令人难以想像的。可是以东人却是这样做了，换来的是“羞愧”和“永远断绝”，可以说是罪有应得。

第 11 节，我们应该留意“你竟站在一旁，

像与他们同夥。”这两句。神对公义的要求和一般世俗不同。经文的内容大概是反映巴比伦围攻犹大的日子。当犹大国势岌岌可危的时候，以东人什么都没有做，表面上是保持中立，实际上真的是这样吗？当日，犹大难民四出逃亡，哀鸿遍野，以东人却拒绝难民入境避难，任由犹大难民在旷野跋涉，巴比伦人不需要花太多力气就可以将这些漏网之鱼俘虏了。在远处观看的以东人只是报以一句：“嘿！都被抓住了。”在神的眼中，原来这也是罪。那些容让暴力发生而默不作声的人，是犯罪者的同伴。他们默默的支持犯罪，所以神一定会严厉地对付他们。

中国人有一句俗语：“各家自扫门前雪，那管他人瓦上霜。”虽然很多人口里和心里都不会认同这句话，但是在行动上却是在做类似的事情。只要那些不公义和不公平的事情不是发生在自己身上，他们就会保持缄默。这种态度是不对的。作为天父的子女，耶稣要求我们作世上的盐和光。我们的回应是什么？我们是否容许那些不义的事情在我们身边不断的发生呢？当我们身边的人不断地被不义所伤害的时候，我们是否置身事外，一点也不觉得心疼，没想过要帮忙呢？如果是这样，我们要问自己，究竟怜悯和公义对于我们来说，有多重要呢？盼望弟兄姊妹好好的想一想这些问题。

12 节，我们要留意三个“不当”，这是责备的词语，用现代的话就是“不应该”。神责备以东人什么呢？原来他们在“幸灾乐祸”。以东人在冷眼旁观的同时，咀巴也没有闲著。你彷佛听到他们在犹大人遭到大难时，说“活该”、“应有此报”，甚至是“做得好！”之类的话。可是这一节的开首明明写著，这些被冷言嘲讽的灾民正是以东人的“兄弟”。以东人的所作所为，让人觉得匪夷所思。

第 13 到 14 节可以用八个字来概括以东人的罪行，就是“趁火打劫”、“助纣为虐”。这两节经文一共有五个“不当”，都是指责非常严重的行为。

第 13 节描写以东人“进他们的城门”，是指以东人跟随著巴比伦大军进入犹大的城邑，以征服者的形像出现在犹大国境之内。以东人在兄弟之邦遭难的时候，不仅没有加以援手，反而加入敌方的阵营里，一起侵略犹大，这分明是“趁火打劫”的行为。经文描写以东人“看著他们受苦”，更进一步的是“伸手抢他们的财物”，使犹大人蒙受更大的痛苦和哀伤。

第 14 节写到以东人助纣为虐，“岔路口”是指道路的交汇处。当巴比伦人从北方和西方进侵犹大国时，因为东边是死海，无路可逃，犹大的难民只能够向南方逃命，以东正好在犹大的南边，但是把守著犹大人唯一活命之路的以东人，却以两种残忍的手法对待犹大的难民：第一，是屠杀这些孤立无援的兄弟；第二，是把这些难民抓起来交给巴比伦人。结果可想而知。

第 13 和 14 节记载了以东人最邪恶的罪行。弟兄姊妹，或许我们不至于好像以东人那样趁火打劫、助纣为虐，但是我们仍然要小心自己的心态。我们要常常反省，是否在我们应当“仗义执言”的时候，我们却保持缄默呢？在我们应当“扶一把”的时候，我们却袖手旁观呢？我们要明白，任由罪恶滋生，我们可能会习以为常，变得接受罪恶，以错为对，我们的价值判断就会被扭曲了。阿摩司书五章 24 节提到了神对他子民的期望，这节经文是“惟愿公平如大水滚滚、使公义如江河滔滔”，但愿神的子民都能够持守一切行事为人的原则。

第 10 到 14 节，先知提出了对以东人的控罪。第 15 到 16 节是对以东人的判决书。第 15 节特别是针对以东。“耶和华降罚的日子临近万国□你怎样行，他也必照样向你行，你的报应必归到你头上。”读到这节经文的时候，我们很容易联想到中国人的一句谚语，就是“以其人之道，还治其人之身”。以东人的不义，神没有视而不见，当日子来到的时候，神要施行惩罚。不管怎麼样，以东人是无法躲避神的惩罚的。公义的主一定会按照祂所定的时刻行事。第 16 节是一个普遍性的裁判。当日，欺压犹大的除了巴比伦和以东以外，还有其他邻近的国家。他们都来踩犹大一脚。这些都是神所使用的工具。当他们所做的是不公义的，是罪恶的时候，神没有视而不见。当犹大已经受到了他应得的惩罚之后，其他行事邪恶的国家也要面对神的

审判。

俄巴底亚书第四部分是第 17 到 21 节，是复兴雅各家的应许的讯息。

我们如果留意第 17、18 节，就会发现经文是回应第 13、14 节。当日，犹大好像已经被毁灭了，没有希望了。但是犹大人在神的保守之中，竟然还有能够逃脱的。就凭著这些存留的少数人，犹大得以复兴。反观以东人，他们却完全败亡了。经文里，“雅各家”和“约瑟家”是全以色列人的代表，“以扫家”是以东人的代表，两者最后的命运成为强烈的对比。火与碎楷相对，是一个很具体的比喻。一个兴旺、火热，另一个被烧、遭灭尽。我们要留心经文的总结是“这是耶和华说的”。神就是那位公平，施行审判的神。

第 19 到 21 节是以色列人全面复兴的描写。以色列人重新夺得过去的失地。南地曾经被以东攻占，现在以东的土地却被犹大人所取得。非利士人是犹大国西边的强敌，现在西部地区的居民可以过太平的日子了。“以法莲”和“便雅悯”都是以色列北方的重要支派，他们代表了以色列民的北方疆土。撒玛利亚更是北国的首都，现在都重归以色列人所有。经文这种铺排，说明了以色列的复兴不是片面的、个别、短时间的，而是全面的、永久的。经文也暗示了散居和被掳的犹大人都得著神的眷顾。第 20 节上半部分可以翻译为“被掳到哈腊的以色列人，必占有迦南人的土地，直到撒勒法。”列王纪下十八章 11 节记载：“亚述王将以色列人掳到亚述，把他们安置在哈腊，与歌散的哈博河边，并玛代人的城邑。”那些在主前 721 年被赶逐到远方的以色列人，可能已经被人遗忘了，但是神没有忘记他们。现在，他们可以安居在原属北方支派的土地上，而且领土更广阔，因为撒勒法是北方推罗西顿间的一个海港。这里本来不是属于以色列人的。西法拉大概是指遥远的地方，这里是指散居到远方的犹大人。他们都可以回归故国，在南地定居。

第 19 到 20 节的预言，对当时饱经忧患，国运衰微的犹大来说，简直是不可思议的。如果你是当日犹大人中的一份子，你会相信俄底巴亚先知的预言吗？还是以为这是疯子的胡言乱语呢？在第 21 节，先知一再申明，这事必定成就。锡安山是圣殿的所在，是以色列民族的象徵，它必复兴，以东必被审判。一切的主权都是属于神的。祂一定会秉行公义，属祂的子民一定会得到复兴。

弟兄姊妹，不晓得你对公义有怎麼样的看法，是按你自己的心意呢？还是按照神的标准呢？在患难的日子里，你是否仍仰望神，相信祂会保守你呢？当不义的事情发生时，你会选择保持沉默呢？还是尽力维护公平公义呢？希望俄巴底亚书的研读能够在这些方面，带给你一些新的亮光吧。

真道分解

约拿书讲义

第一讲：导论

在旧约书卷的传统排列里，约拿书是小先知书的第五卷。这一卷书的体裁是属於记叙文体，可以说是一个故事，而不像其他先知书一般，是一连串的先知预言。这一卷书记述约拿违背神的命令，不往神指示的地方去传道的经历。

1.作者

传统认为本书由亚米太的儿子约拿所写，约拿是耶罗波安二世在任时一位极有影响力的先知。约拿名字的意义是“鸽子”，但讽刺的是约拿的脾性和行事与鸽子的和平温顺完全相反。

2 写作年代

约拿若是列王纪下 14:25 所指的亚米太的儿子，本书便应写於以色列王耶罗波安二世在位的时候（主前 793-753）。那麼，约拿便是在主前八世纪传道的先知之一。这或许可以解释约拿为甚麼有著极强的狭隘民族主义，因为北国以色列曾被外邦侵凌，几乎亡国，得著耶和华的怜悯，到耶罗波安二世时才得复兴，强盛起来。因此外邦竟然也可得著悔改的信息，对约拿来说实在难以接受。

3.背景

尼尼微城位於今日幼发拉底河中段的北岸，今天属土耳其南部。

考古学家在尼尼微古城进行发掘时，发现了许多工艺品和文学作品，显示尼尼微城大部分时间都是一个文化中心。在亚述王国中期，尼尼微城大大扩展了，并成为一个行政中心。一些势力庞大的亚述王都以尼尼微为首都，在那里治理全国。

位於尼尼微以南的迦拉虽然比尼尼微细小得多，竟已住了近 7 万人。所以约拿书所描述庞大的尼尼微人口，似乎颇切合这资料。

历史的记载对亚述国不存好感，亚述人是强悍凶狠的民族，它勇猛的战车和骑兵在近东几乎毫无敌手，他们对反抗者的杀戮肯定是邪恶的。更令人惧怕的是他们对被征服民族的政策，为了防止叛变发生，亚述把战败的民族施以大规模迁徙往别地的手法，古代民族十分重视安守祖先的土地，这种作法没有人能接受。因此约拿听到神的呼召而作的反应从人的角度看，是可以理解的。

4.写作目的

约拿书之写作目的，是指出神的恩典并非只赐给希伯来人，这教训是在本书一个戏剧性的高潮中道出。约拿自怜地哀悼那给他遮荫的蓖麻树在烈日下枯萎了。神把约拿对小树的怜惜，跟祂对数以万计尼尼微人之关怀，作出强烈的对比。

本书清楚显示，神的怜悯并非只怜悯约拿时代的希伯来人，乃是每个悔改的人。即使以色列的敌人，也可尝到神的怜悯。

本书形容约拿是一个极端的爱国者，他那狭隘的爱国主义使他背叛的旨意，不愿意看见敌国接受神的赦罪。本书最重要的教训之一，可见於神对约拿那排外态度的责备。

5.约拿书中几个有争议性的问题

约拿书的情节有几点超乎常理，便引来对经文内容的很多不同看法。

首先不说“亚述王”而说“尼尼微王”是其中一个疑问，我们应留意旧约也有类似的表达方法。以色列王亚哈被称为“撒玛利亚王”，叙利亚王便哈达也曾被称为“大马色王”。因此，“尼尼微王”的称谓并不是一个破例。

对於尼尼微城的面积是否过份夸张的问题，可能显示约拿走过整个尼尼微行政区——包括其市郊——所需的时间。约拿书描述尼尼微人是因约拿宣告尼尼微必倾覆而悔改，虽然我们缺乏其他证据去证明这样一件事情，但有证据显示他们这种反应是有可能的。尼尼微城在不足 10 年内（主前 765-759），经历了一次日全蚀和两次严重的天灾。我们可以理解，尼尼微的居民可能已有足够的心理准备，去接受约拿先知这位以不寻常方式来临的人所传讲的信息。

还应注意的一点是，亚述王亚大得尼拉力三世只敬奉尼波神。若约拿是在他在位时（主前 810-783）作先知传道，则约拿所传讲的犹太一神主义，在当时被接受的程度可能比一般人预期外邦社会所接受的为高。

牲畜在约拿传道以後也参与全国的悔改行动（3:7、8），在历史中并非不曾出现。历史家希罗多德曾记述一次类似的事件，发生於波斯帝国中。

最大的问题是约拿在鱼腹中的经历。解经者常指出，过去有不少鲸鱼吞人的例子，虽然其中许多可能被视为怪诞，但完全未加以客观批评便否定这些事件，也是不对的。我们不应看约拿在鱼腹中的经历是绝对没有可能的，神在历史中的作为就经常带来不平常或神迹性的事件。

约拿书中所存在的困难，使许多人认为它是一个预言性的比喻，而不是一件历史事实。最常见的解释是约拿书表达了神所关怀的，是普世的人。在这解释中，犹太人那排外的民族主义便遭斥责。

虽然旧约中有不少比喻，但没有一个像约拿书的篇幅那样长。再者，比喻中的主要人物，是象徵对这比喻的主要教训有影响的人、物或概念；支持这看法的人，却很难说明约拿被大鱼所吞的故事，如何引出比喻的中心信息。

另一种解释方法是看本书为一个篇幅较长的寓言。寓言是一种文学形式，其中的基本人物是要象徵或解释真实生活中与之相似的事物。它的意义通常是明显的，或由作者加以解释。在旧约里，寓言是一种简短的文体，用以增强宣告的力量。约拿书似乎不能归入此类文体中。它是叙事式的记载，其中的人物、物件和事件并没有赋予明显的意义。

根据上述提出的普遍论点，学者似乎并不能给予足够的理由去否定约拿书的历史性。耶稣引述约拿书的记载时，似乎暗示祂也接受其真确性。耶稣用了约拿的两个经历作为祂给祂那世代的记号。约拿在大鱼腹中度过了 3 日 3 夜，被用来类比耶稣之死亡和复活。此外，耶稣又藉著尼尼微人对约拿信息的积极回应，来责备祂那世代中许多不相信祂的人。

圣经是一个整体，是神信息的全部，约拿书是这信息的其中一环，它带领我们从神的心肠去体认神的恩典和公义，神如何看待未信的人，以及祂的拯救的心意。这是我们需要从约拿书中学习的重点。

6.约拿书结构

大纲

一.约拿不顺服神

拒命逃跑（1:1-3）

海上遇险（1:4-10）

被投海（1:11-16）

二.约拿向神祈祷

患难与感恩（1:17-二 9）

死里逃生（2:10）

三约拿顺服神

神再颁使命（3:1-2）

宣讲悔改信息（3:3-4）

悔改与赦免（3:5-10）

四约拿埋怨神

大表不满（4:1-3）

神的教导（4:4-11）

在这里我们可以留心约拿书其实是由两个成为对比的事件所构成，第一部份是由 1:1-2:10，记述约拿违抗命令到蒙神的保守，性命得以保存。第二部份是由第 3:1-4:10，记述约拿顺从命令到神对约拿的教训。

查考整卷约拿书，有几点要大家要留心。首先神是主角，是整个事件的发动者，主权在神这是肯定的，然而人怎样作出回应呢？这就是约拿书对信徒教导的重点。约拿并非书中唯一对神的命令和主权作回应的人，若我们留心，当中有传讲悔改信息的对象——尼尼微城的人，还有就与约拿同船的水手们，在整个书卷中，水手与尼尼微人对神主权的回应，成了约拿偏执的信仰的强烈对照。另外神的主权也反映在祂使用的神迹上面，大鱼和蓖麻树都是神手中的工具，用以教导约拿。因此查考约拿书可以给我们很多信仰上的反省，或许我们可以问一问自己会不会像约拿一样有信仰上的偏见，这种偏见强烈得令我认为某些人不值得听福音，某些人不应该被拯救呢？要求神对我认为是仇敌的施行公义，对自己这些已蒙拯救的人，却有无限的恩典呢？这样的观点是属神的吗？看过约拿书我们就该时常反省自己的信仰核心，彼得前书 3:9 记载神的心意是“不愿有一人沉沦、乃愿人人都悔改。”神给亚伯拉罕的祝福是“地上的万族都要因你得福。”这是贯穿新旧约所的共同信息，神从来不让犹太人和今天的信徒独占信仰，而是要信仰的福气由已信的人广传开去，要去到“万族”，要去到“地极”。那麼我们就得放下偏见，共同承担神的使命。

第二讲：约拿书第一章

约拿书第一部份由 1:1-1:16，经文载约拿蒙召工作、违命，以至被 神拦阻。内容曲折，又能启发人的思考，尤其是神使用了一批异教的水手，反映了约拿在信仰上偏执的陷憾，对当时的以色列人又或是对今天的信徒，都有值得仔细反省的地方。

约拿书 1:-1:3

约拿蒙神的呼召，要宣讲的内容其实和其他先知没有甚麼不同，主要是警告，所不同的是针对的对象。这些对象却令约拿陷入极大的挣扎里，因为亚述是以色列正在面对的强敌。在约拿的心目中，这民族绝对应该被神所灭，怎麼会有蒙神拯救的可能呢？再者如果他宣讲的信息为尼尼微人接纳，国家的大敌因他的工作而生还，他岂不是成了民族罪人、卖国贼，面对这个解不开的难题。约拿作出了回应，神要他向东走，他撰择向西走，好像越远离执行使命的地点，使命就越不会落实，或许是不会再由约拿去执行。虽然在今天看来，这种行动十分幼稚可笑，但约拿能作的大概也只有这样。经文提到的他施在今天甚麼地方，已没法作正确的考证，但一般认为在今天西班牙南部，是那个时代西边的极点，距东边的尼尼微极远。

我们的信仰是知识和行为两者的结合，知道了又能做出来。单有行为，没有知识，我们很容易会盲目作错事，因为没有认识清楚那衡量的标准，不懂判别，正如俗语所说的“好心作坏事”，作了不合神心意的事。有知识而没有行动，那麼只是你头脑上被别人多了一点知识，叫”基督教”而已，约拿的问题在於他知道的不少，能不能付诸行动却是另一回事。

真正的信仰会令人改变，其中一种改变是对价值观的改变：未信之前，我们的判断是属人的、偏狭的和有仇必报的，信主之後，判断要变作属神的、普世的和以爱挽回的看法，这种改变不可能一蹴而就，却是每一个信徒毕生努力的目标。约拿在信仰上的固执就是耶和华神是以色列民族所独占，神唯一赐福予以色列人，其他民族与这福份不相配。从约拿书第二章约拿的祈祷里，我们知道约拿的神学知识很深入又全面，但就是过不了狭隘的民族主义这个关口，以至使命与民族感情产生冲突时，他产生极大的反弹。

每个信徒都可能有他信仰的盲点，要纠正就得平时多读圣经，多作信仰反省，认识真正的神的信息。另一方面多祈祷，在与神的交通中，明白神的心意，不断对自己的信仰生命作出调整，更贴近神的心肠。而不是把自己的意思套到神身上，把神变作是我以为应该是那个样子、一定跟我想法去做的神，这是一种扭曲了的信仰，想操控神，要神按我的心意去作事，而不是顺服神。

神对信徒的要求就是学习用神的心怀去爱人，用神的眼光去看人。从这里看，我们就必须要常常调整我看待这世界的眼光，尤其是恩慈看待人的软弱，不要忘了自己也是蒙恩得救的罪人，不会被那些我以为是罪大恶极的人好。

约拿书 1:4-10

约拿逃跑，却遭到神的阻止，到约帕乘船要“躲避耶和华”，以先知对神认识，这是不可能的，其实约拿要逃避的是不去执行耶和华的使命，但神以大风浪破坏约拿的计划。约帕在非利士地，当时的航海权为腓尼基人所操纵，约拿要逃避一群外邦人，却又进入另一批外邦人中，更要去一个遥远的外邦地区不是很矛盾吗？

第 4 到第 5 节是一个对比强烈却又十分荒谬的场面，在大风浪中猛烈摇摆的船上，一边是喧闹走动、非常惊慌的水手们，他们竭力挣扎求存；另一边则是躺在舱底、睡得死死的约拿，似乎生死无动於衷。在那个时代，每个民族都有自己所拜的神，所以第 5 节水手各自求拜是十分自然的事，只是这些求拜都没作用。唯一甚麼都不作的是睡熟了的约拿，这种对周遭漠不关心的反应，实在令人费解，但我们可以想一想陷於信仰低谷的约拿，现在连生命的动力也受到影响，安睡是冷漠的心态，绝对不是心里有主的平安的表现。

第 6 节船主的提问其实有点不客气，他在质问约拿“这个关头你怎能睡呢？还不快点拜拜你的神，看祂能不能救救我们的命！”

第 7 节用掣签，就是抽签的方法找出元凶，在圣经里并非第一次，约书亚记第七章亚干犯罪，也是用类似的方法找出元凶，这方法可能是当时中东地区常使用的。被抽出来的约拿面对了一场审问，他回应的内容是他自己对神的认识和信念，可是却对他的行为成为很深刻的讽刺。他说自己敬畏耶和华，可是逃跑违背神命令的先知，无论如何都谈不上敬畏吧！海洋和陆地都为神所创造，自然归神所管辖，那麼约拿又能逃到那里？这不是一番荒唐的、自相矛盾的说话吗！

所以外邦水手回应的话“你作的是甚麼事呢？”在语气上带有谴责的意思，就是你说你的神这麼厉害，你怎可以作这样笨的事呢？水手们的态度也由第 5 节的“惧怕”变成了第 10 节的“大大惧怕”，因为这场风暴不再是一般的天气现象，而是他们所不认识的神的奇妙作为，用来惩罚一位违命

的使者，很可怜，他们无辜被牵涉在其中，已经赔上了一船货物，现在谁都不愿意陪葬吧！

约拿书 1:11-1:16

第 11-16，水手们的行为几乎是对约拿的讽刺，外邦人对约拿的尽力保护与约拿对外邦人的极度厌弃，两者差不多是黑与白的反衬。虽然约拿告诉水手们，釜底抽薪的方法是把他扔下海去，这样就可以逃出生天，但水手们仍是想尽方法救约拿。第 13 节的“竭力荡桨”意思是划船好像耕田，深掘泥土一样的用力，比喻水手们竭尽全力，也许他们实际上离岸边不远，否则经文也不会记载“想要把船拢岸”。大概水手们想，这场灾祸的关键人物是约拿，若能把约拿送回岸边，那就两全其美，约拿不会被淹死，水手也得保平安。然而神却另有安排，经文记载“却是不能”，他们越努力，风浪就越大。

第 14 节记载，当一切都是徒劳时，唯有顺服，水手求拜自己的神被证明是无用的，用人的力量对抗风暴也证明失败，最後唯有用约拿的方法，来自神先知的方法，把他扔进海里以平息风暴。水手的求告，我们读来不是比约拿的说话来得更有力、更真实吗？让我们先从最末一句来看“因为你耶和华是随自己的意旨行事”。神有绝对最高的主权，水手对这点认识得很快，因为他们正面对这样的场面，神使用了自然现象来阻挡祂的仆人，对比约拿这位早已是神的仆人来说，认识神来得更具体一点呢？

“不要因这人的性命使我们死亡，不要使流无辜血的罪归与我们”这两句正好道出水手们面对的两难局面，他们当然不想自己死，但也不想约拿死，从这点看，约拿岂不是比水手更逊色吗？水手们非常重视生命，活著的人全都该平等看待，没有人生下来就是该死的，更不可以用别人的生命来交换自己的生存权利，所以他们求神饶恕他们把约拿扔进海的行为。约拿又作了甚麼事呢？约拿从民族立场和种族仇恨来作判断，亚述人就是不配得拯救的，应该被灭绝的，所以他拒绝去传悔改的信息。

谈到这里，大家会不会有点尴尬，不信的人的情操竟然比信主的人来得更高尚，异教的人的比信徒更有守道义。然而大家不要惊奇，曾经听见有位还未信主的朋友这样说：“假如某某是基督徒，我就宁愿不信这个基督教！”换句话就是因为那个信徒的行为，令人瞧不起这信仰。的确，一位信徒口才再多好，把福音说得再动听，可是连常人都不会做的恶劣行为，竟然出现在那位信徒身上时，就足於令人怀疑基督教这个信仰是否真实。传福音不仅仅是咀上说，很多时候是我们的见证吸引人去探究这信仰，然後归信。哥林多前书 4:9 保罗说：“因为我们成了一台戏、给世人和天使观看。”信徒每天的一言一行，就是在告诉世人，我们所信的跟口里所说的是否一致的、是否真实的、是否美善的、是否有能力的。光说不做，这信仰没有意义，说的和做的相反，伤害更大。这是我们作信徒需要警惕的。

第 16 节是这次惊险旅程的结局，水手们在风浪平息之後，他们“大大敬畏”、“献祭”、“许愿”。这是他们亲身经历了神的大能而作的回应，相对於约拿先前的冷漠，水手们是敬虔又心悦诚服的。对於阅读这卷书的以色列人来说，他们的献祭和许愿早已被当时及後来的先知批评为只有形式，心里没有虔诚，当他们晓得异教徒在认识真神之後的积极回应，作为神的选民，是否也应该好好反省自己的信仰和属灵生命呢？书卷这一章不单是对那时的以色列人说话，同样也对今天的信徒说话，叫我们作一个真正顺服神的信徒，学习去爱那些我们认为不可爱的人。

经文第二部份由 1:17-2:10，这段经文是一个神迹，违命的先知被扔进海里，神不单没取去他的命，反而让他被吞进大鱼的肚腹，又能活下来。约拿在鱼腹中三天三夜的经历，被耶稣借用来述说自己死後也到阴间，第三天从死里复活的经历，也是唯一被耶稣确定的神迹（路加福音 11:29）。这篇章在新约里变得有特殊的意义。

1:17 这节经文突显出一个主题，就是约拿的特殊经历是神的”安排”，要突显的信息是神对生命的眷顾，即使像约拿这样抗命、违背神的人，神仍不把他灭绝，仍给他机会。这次的生死经历，令约拿回顾他的信仰，就是第二章的经文。

第三讲：第二章

第二章既是约拿的祷告，也是一首赞美诗，是一位受苦者蒙拯救而发出的心声。

2:1 是序言，约拿在鱼腹中三日三夜，陷於极大的苦难中，神叫他从背叛神旨意的罪中回转过来。在鱼腹中约拿的祷告给我们以下几点教训：

神叫约拿在远离神的经历中再尝到亲近神的可

贵，因而主动和自觉地向神祷告、亲近祂，信徒要晓得神是随时、随地听的神，没有时空可以阻隔我们和神的关系。

约拿在神的刑罚和管教中看见神的恩典和慈爱。在鱼腹本来没有活命的机会，但神却叫它成为约拿的避难所；神要先知看见，尼尼微不比鱼腹凶险，神能保守他如在鱼腹中一样。暂且开下约拿本身的狭窄民族观念，和亚述人交往不是件容易的事。慓悍的民族不一定需要听远方弱国的先知所说的警告。传悔改的信息，对战无不胜的民族好像格格不入，心存畏惧是正常的事。

约拿的祷告反映他对诗篇的熟悉，诗歌中有很多其他诗篇的影子。他原是一位以神的心为心的人，可以透过神的话语表达自己的心思，这是值得我们学效的地方——熟识神的话语，成为祷告的一部份。约拿在鱼腹中如同经历死亡的痛苦，故称之为阴间的深处（2:2）。虽然在海的深处与人世隔绝，但在绝望中他的祷告充满盼望，深信神会拯救他。患难越大，就越能成为看见神更大恩典的机会。

2:2-4 这是赞美诗的第一段，第 2 节是对称的诗句，被译为”深处”的字，意思是”肚腹”之意，活在鱼的肚子里，就如活在地狱一样恐怖。约拿在此惧怕的并非死亡；而是怕可能被弃置在阴间，此後便与神隔绝，再无翻身的机会。但是，虽然约拿在进入阴间的边缘，神却垂听他的呼求而拯救他。神应允人在危难中求救的呼声，是诗篇常见的主题。

2:3 约拿虽然被水手抛在海中（1:15），但他体认到这一切遭遇均出於神。此处再次强调了神的绝对主权，而约拿的用字亦生动地描绘了他沉入水底的情景。“下深渊”，就是海的深处。“大水环绕我”表示水流，诗篇 69 篇中也有类似的描述。“你的波浪洪涛都漫过我身”描述约拿被投在海中那种无助的经历。在深海中，约拿首先体认到这是神的惩罚，也明白除了神之外，没有其他人或事可以拯救他。

2:4 在海中挣扎时，约拿的第一个念头是他已完全被神遗弃：“我从你眼前被驱逐”约拿早先欲逃往他施以躲避神的面，现在他发现自己被神所赶离，好像要往阴间，永远与神隔绝。这不是与他的心意形成了对照吗？本节的下半或许可以改为”我如何再仰望你的圣殿？“约拿之所以如此说，可能是他在被鱼救了之後重获信心，认为自己必再度於圣殿中敬拜神，这与他先前在大风浪中无动於衷又形成了强烈的对比。

盼望并未断绝是约拿在这部份经文里的主要信息，不晓得我们的信心相比约拿的信心是多还是小？虽然约拿受到神的惩罚，但他对神的认识没有改变，对他自己来说，神是恩典之神，是会拯救人的神。我们所遭遇的患难，有部份是因为自己的错误而招致的，有些则不然，但要晓得，我们一切的经历都是神所容许才发生的，如果以为万事顺利是神的保守，遇上困难就是神不理我了，这样不是正确的信仰，或许作为信徒，要知道生活中遭逢的每一件事，都可以体会到神的恩典，叫我成长，更新我们的信仰，这样或能更贴近神的心意。

2:5-7 这部份是赞美诗的第二段，再一次描绘约拿处於极大危难中，得到神的拯救。用不同的笔法重复主题，是表明这事十分重要。

2:5，现在约拿的四周都是水，他成了海水的囚犯，海草也缠著他，无论约拿如何挣扎，约拿总无法从这水牢逃脱，溺死似乎是必然的。

2:6 的“山根”，确切意义并不清楚，在圣经里只出现过这一次。从上下文看来，它可能是延伸到海底的山的底部，是地下最深层之处，大概是那时代的人对地形的观念，描绘约拿沉沦到最低处。“地的门将我永远关住”；“地”在这里含有“阴间”的特殊意义。约拿将阴间比拟为和巴勒斯坦的城市一样，有著厚重的大门与门闩，门禁森严，被关里面的人插翅难飞。所以一旦到了阴间，约拿将被永远禁锢，只是约拿在勾勒他下往阴间的情景之後，笔锋突然一转，作了一个强烈的对比。“坑”或“墓穴”，且在希伯来文诗歌中，与“阴间”是相关语，所以在这里应指死人要到的地方。约拿往下沉沦，到这里终於告一个段落，并且出现了逆转。约拿已沉到不能再低的谷底，悖逆和惩罚到了一个阶段便停止，耶和华伸手将他托住，并往上推。

2:7 的上半可以翻译作：“当我的灵在我里面发昏时”发昏或有失去知觉之意。在濒临昏厥之际，当约拿在鱼肚里晕头转向时候，他集中他的思绪在神的身上，在他的神学认识里，在他过去的经历中，祂是拯救、生命的源头。

约拿不仅想念耶和华，他还向祂祷告。第 6 节已表示，约拿的祷告已蒙应允。句末“你的圣殿”，同样亦出现於第 4 节末。是两相呼应的字词，代表著盼望的根基。

2:8-9 这部份是赞美诗的第三段，形式上近於敬拜。

2:8“虚无”原意是“偶像”，“神”是再加的字，文句大意是“那敬奉虚妄之偶像的人，实在是离弃了怜爱他们的上帝”，假神不会拯救人，因为它不是真的，所以人不会体验到神的爱，约拿在这次独特的经历里，切实地经历到他完全包围在神的爱里，这里隐约呼应著第一章 16 节，异教的水手最後向耶和华“献祭”、“许愿”。

2:9，约拿在亲身经历了神救其脱离死亡的大能後，答应要献祭并将偿还所许的愿，以表达他的感恩。他的话语正好与水手在 1:16 的反应相呼应。最後，约拿以精采的陈述将其个人的感恩带到高潮：”救恩出於耶和华。”这是约拿对这次经历的美丽总结。耶和华是拯救的神！

2:10 这是整个约拿在鱼腹中经历的结束，所突显的仍是神的主权，呼应著 1:17，当初吞下约拿的大鱼是神所安排到来的，现在把约拿吐在旱地上的仍是神的“吩咐”。如何开始、如何结束，都在神的掌管中。这三天三夜的鱼腹经历，迫使约拿再一次检讨自己的信仰，我们看到的确有一点点的改变，只是仍不完全而已，在尼尼微城外的怒气表示他仍不接纳神的爱可以广延到以色列人的仇敌的身上。

这落在鱼腹而作的诗歌，显出约拿不认为自己还在危险中，反而是觉得已经安全了。神的安排有权能也有计划，目的是建设性的，不是破坏性的，更有积极的，最终要令人悔改，神的安排显示了祂的公义和慈爱、信实与恒忍。

约拿有他个人的挣扎，每个信徒都有自己的挣扎，但从这诗歌学习到的，就是我们可否和约拿一样，以向神的祷告和赞美来回应不平的遭遇呢？信徒在患难中的信靠，更见神的信实。会更像约拿一样，晓得未脱祸患之先，神的恩典已是满满的了。

第四讲：约拿书第三章

约拿书第三部份是第三章整篇，约拿再受差遣往尼尼微去。约拿在海上经历过生死边缘的挣扎，蒙神的拯救回到陆地後，一切重新开始了。所以我们若仔细去看，第三章和第一章的开首有十分相似的地方，只是接下来约拿的回应不同，整个事件就朝著完全不同的方向发展。

3:1-2 神的话语再次临到约拿，显出神对祂子民的忍耐。若按一般人的眼光，约拿作为先知，却违背神的吩咐逃跑，早应该失去担任神仆人的地位，但在神的慈恩里，祂对人的忍耐是远超我们所能想像的，圣经中记载了好几个有失见证的仆人，好像不敢认妻子的亚伯拉罕、躲避耶洗别的以利亚和三次不认主的彼得，但神却没有因此而放弃他们，在经历一番锻炼之後，他们仍然能成为忠心的仆人。在这里可以引发我们向两方面思想，首先是神的包容不是放纵，而是给予机会，神体谅人有软弱，彼得的失败可能来自胆怯，约拿的失败来自偏执。神容让祂的仆人有退缩的时间，但不是这样就结束了。亚伯拉罕、以利亚、彼得和约拿在失败的经历中，最重要的是神对他们的教导，以至他们的人生观、价值观得著扭转，成为更顺服、更为神所使用的仆人，这种化恶为善的改变，真的超乎人的想像和判断。另一方面，神虽然有容忍，但人绝不可滥用神的恩典，因为有一日我们都要到审判台前向神交账，解释我们一切行事的动机，神不会接纳那些倚仗著恩典而任意妄为的人，反而当我们明白到在神安排的背後，必然有神的预备，祂会为祂的仆人开路，这样我们不是要更加顺服祂吗？”我的恩典彀你用的”这句话并不是单单向保罗说的，乃是向所有倚靠神的信徒说的。

3:3-4 第 3 节的“起来”在约拿书里已是第五次出现了，这词语必会紧接著一个行动，第一次神吩咐约拿“起来”往尼尼微去，但约拿“起来”却往他施去。在风浪里，船主要约拿“起来”去祷告求生存，但他知道风暴的来由；第三章神再次吩咐约拿“起来”往尼尼微去，这次约拿真的“起来”往尼尼微去。信徒可以作佷多的事情，但都是顺服神的吗？不同的回应会产生很不同的後果，约拿这次终於顺服了，这是约拿的改变，他的改变却使尼尼微也得著改变，只是约拿并不是完全甘心，因为他仍未体贴神的心意。他去了，心态上实在有点不得不如此做，却想结果朝心中所想的发展，可惜事与愿违，令约拿的情绪产生强烈的反弹。

尼尼微城有多大，以至要走三天路程，当中引发不少的争议，一般按当时的筑城的技术和人口分布的情况，我们相信这三天路程是指尼尼微城和周围的地区，也就是整个亚述首都的行政管理区域，那麼它的范围便广大得多，实在需要走三天才能走遍，它所涵盖的人口才有第四章所记载的不能左右手的有十二万人那麼多。

约拿的宣讲有两个特色:首先他只走了三分一的路程,花了不太长的时间去宣讲,那里的人就有了反应,信息传播得很快,不用约拿走遍整个首都地区,尼尼微人已经作出了悔改行动,所以约拿停下来静观其变。第二个特色是宣讲内容精炼有力,中文翻译是十二个字,在希伯来文里其实只有五个字,谁也没想到会有一篇这麽短的信息,却产生这麽大的震撼力,连皇帝也要顺服,宣讲内容里的四十天有特殊意义,它是等待盼望的日子,在圣经里这是神观察、考验人的时间,例如摩西与神在西乃山上有四十天,以色列人在旷野有四十年之久,耶稣在旷野禁食祷告也有四十天。四十天之後,意味著神在这段期间观察尼尼微人的心志如何?“倾覆”一词和创世纪里所多玛、蛾摩拉城的“毁灭”(创 19:21,25)一词是相同的,意思是倒转过来,就是完全的灭绝。我们不知道约拿用甚麽语气来宣讲这信息,但这五个字确实触动了尼尼微人的心灵,这是神的工作,信徒奉差遣,是履行神所赋予的任务,并不需要计算结果,因为那是神所安排,听道的人本身的意志也决定了他自己会不会接受,他要为自己的决定负责。甚麽时候会结果、有收获?也不是全部由宣讲的人负责的,时间和人心掌握在神的手里。保罗提醒提摩太说:“务要传道.无论得时不得时。”对信徒来说是很好的督促,对环境局势顾虑太多,只会使信徒畏惧却步,成为独善其身的基督徒,传道的良机可以是一瞬即逝的,我们只要有宣讲的机会就会把握机会去讲,人心的改变、何时结果子就交托给神吧。

3:5-10 这个段落很详细描写了尼尼微城的人如何悔改。

3:5 尼尼微人听到信息後直接的反应是“信服”,这个词语也可以翻译为“信了上帝”。这是对审判信息的降服。他们以两个具体行动来说明他们的悔改。就是“禁食”和“穿麻衣”,这两个动作在古代中东地区代表著忧伤、谦卑和悔罪。特别的是禁食的参与者是由最大的到至小的,代表全民的行动,没有一个人躲开不参与。“麻衣”是一种很粗糙的布料,披上了代表放弃了娱乐与安逸,全心放在懊悔上面。

如果尼尼微人的悔改只停留在第 5 节,那麽只是百姓层面的事,要全国整体的悔改还得看领导层的决定。从第 6 节由尼尼微王发动的悔改行动,就更全面、更彻底了。王在这里的角色是全民的榜样,他做到了极其谦卑和懊悔,四个动作:“下宝座”、“脱朝服”、“披麻衣”、“坐灰中”是十分具体的描写。然後他下的诏书才会有力量,能促使百姓遵行。在教会里,作头羊的是如何作带领的呢?以命令强制人去做来得好?还是以身作则来得好呢?尼尼微王虽然是异教徒,但在领导的事上,是否给了头羊一点点参考和反省呢?

人与牲畜都要悔改是把两者作为尼尼微的整体看待,因为两者不可能个别独立生存。从诏令中我们可以看到有两个要求和一个盼望。第一个要求是尼尼微人“切切求告神”,就是他们的行为是有对象的,就是那位宣告要审判他们的主。第二个要求是“各人回头离开所行的恶道,丢弃手中的强暴”,悔改的另一个实践是以恩慈待人,这是很特别的,原来尼尼微人本来是知道甚麽是善良温柔,只是过去的强盛带来骄傲,使他们漠视了人的尊严,否定别人的生存权利。其实约拿的宣讲没有说明神为何要审判尼尼微城,他好像把神的话打了个五折,但尼尼微人对自己的残暴是心知肚明的,可能是每战必胜的日子,使他们仁慈的人性蒙蔽了,现在他们要重拾这方面的品德,更学习努力实践。

第 9 节是诏书的盼望,但我们要留心的是“或者”这个词语,尼尼微王很明白他们和神不是在进行一场交易,做些事去交换生命,因为生命的主权在神手里,唯有祂才能决定人的生与死。神有绝对的自由随己意而行。敬虔的行为和祷告绝不能保证神一定饶恕;神没有赦罪的义务。然而他们仍抱持一线希望,因为四十天是一段时间,也是一个机会,当尼尼微人重新履行人的义务,以仁爱待人,对自己过去的恶行表示弃绝时,盼望神作最後裁决,以怜悯对待他们,并且不发烈怒。

第 10 节是约拿书其中一个高潮,神的“後悔”较恰当的理解是神“改变原先的决定”,为甚麽神的心意会改变呢?原来先知的宣讲不是绝对性,而是条件性的,神第一次吩咐约拿宣讲的信息是“向其中的居民呼喊,因为他们的恶达到我面前”,这是一句没有下文的句子,有许多空间容让尼尼微人作回应,约拿在尼尼微宣讲的信息是“再等四十日尼尼微必倾覆了”。这四十天不是叫尼尼微人全城大逃亡,而是在一段时间让尼尼微人作回应。这里也很奇怪,尼尼微人没想过要逃命,反而是宣讲者约拿先前却逃跑躲避神,真是莫大的讽刺。

约拿心目中的神是只能爱护以色列的神,不能爱异

邦，更不能爱以色列的仇敌。我们以为神是“赏善罚恶”、“儆恶惩奸”的，犯罪的人必须要受到惩罚才算是公义，我们把别人悔改的机会都堵死了，变了我们去定人家的赏罚。然而从约拿书这 3:10 里看到神真实的一面，祂是慈爱、恩典的神，祂珍惜每一条生命，以西结书 18:23“恶人死亡、岂是我喜悦的麽？不是喜悦他回头离开所行的道存活麽。”耶利米书 18:7-8：“我何时论到一邦，或一国说，要拔出、拆毁、毁坏。我所说的那一邦，若是转意离开他们的恶，我就必後悔，不将我想要施行的灾祸降与他们。”这是否你认识的耶和华神呢？尼尼微人的经历，是否使你更全面认识神呢？

第五讲：约拿书第四章

约拿书第四部份是第四章，这章的主角是约拿，在第二章里约拿接受了神的教导。在这一章约拿被神再次教导。第一次教导让约拿体会到神对自己的爱。第二次的教导却让约拿知道神的爱是遍及普世的。当然这段经文不单单给约拿，也给阅读这书卷的以色列人，以及我们这些现代信徒，神藉约拿的经历向信徒宣讲，基督教的信仰是外向的、是指向全世界的。彼得後书 3:9：“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。”这节经文正好显明神的心意。神怜悯世上每个人，人人都应该有得救的机会。

4:1-3 约拿第一个发怒的原因可能是尼尼微人的反应竟然与他所设想的完全相反，约拿只走了三分一路程，宣讲的信息又不完整，但却已经使全城悔改。仇敌悔改的速度和彻底的程度，一定令他十分惊愕，民族的仇敌逃出神的惩罚，国家死敌现在真的因他的宣讲而生存，约拿是个热切的爱国主义者，产生的冲击无法形容，他的愤怒来自仇敌竟会悔改，而自己竟是促成这事的人，所以接下来约拿要求死，因为在爱国情怀之下，他实在难以面对这不能接受的现实，这是不应该发生的。第二个约拿发怒的原因是他埋怨神，他一向以为以色列的神——耶和华，只会爱以色列民族，甚至只能爱以色列人，不能爱其他民族。这种认识是有错误的，因为神在创世记里一再向以色列民族的祖先亚伯拉罕显示，神要透过一个人以致使万国万族得祝福，这个人就是阿伯拉罕。但可惜的是，後来以色列人的宗教信仰却要把耶和华独占，忽略了神要藉列祖使万国得祝福的应许。所以当神的爱和拯救临到尼尼微人的时候，这就远远超出了约拿的宗教知识范畴，这位耶和华不是约拿一向从祖先及传统中认识到的耶和华，约拿从小认识的神爱不是普世性的，而是狭隘的、只属这个民族的爱，当神的作为跨出民族的界限，约拿的不理解便转变为愤怒了。

第 2 节约拿的祈祷词来自出埃及记卅 4:6-7。与第 2:2-9 的约拿在鱼腹中的祈祷词意义相若，同样是对神慈爱属性的形容。不过这篇祷词其实一点赞美称谢的意思都没有，反而在对神说反话，又或是一连串的晦气话，约拿在埋怨神的确是厚施慈爱的神，只是爱到不分青红皂白，盲目施救，连亚述这麽邪恶的民族也拯救，这是个甚麽的神？所以第 3 节约拿的求死不是无缘无故的，因为他实在不理解耶和华，他受不了一个行事远远超出他估计的神。这次非常成功的宣教行动，却令约拿非常失望，今天约拿眼中的耶和华好像不再是他所认识的神；亚述民族的存留，对以色列民族的命运必定有影响，所以他要求死。

4:4-11 耶和华对约拿的质询以一个问句来回应，意思是“你这样发怒对不对呢？”神在促使约拿反省，可是约拿以行动来回应神的询问，代表他发怒是合理的。

第 5 节约拿在城外筑棚观看，是一种期望，因为他宣讲的讯息是“再等四十天，尼尼微就必倾覆了。”他就耐心等候满四十天，他要观看这城的悔改是否昙花一现，若果尼尼微人的悔改只是三分钟热度，迅速再陷入罪恶里，他便有机会看到这城的倾覆，民族大仇得报，大快人心。他也许观看神是否执行原来的毁灭计划。约拿的行动表明他认为自己的愤怒是合理的。

尼尼微属热带的半沙漠地带地区，野外生活时搭棚是必须的，当地中午温度有四十多、甚至五十多摄氏度，又极乾燥，环境十分艰苦，有高大的植物荫庇是很不错的条件，所以第 5 和第 6 节是有关系的。蓖麻究竟是甚麽植物？今天仍然没有一个满意的答案，这棵植物应该很高大，覆盖面很广。更重要的是这是一个神迹，经文记载：“耶和华神安排……”，这不是偶然的事，更不是自然界的规律，是神特意制造的、在不可能的情况下出现的。神这个安排的第一个目的是“救他脱离苦楚”，很明显约拿在烈日曝晒下，已很难再熬下去。神迹拯救其实在约拿身上已是第二次出现，与第二章的拯

救互相呼应，不过那次神使用大鱼，这次神使用蓖麻，然而究竟约拿从他身上出现的第二次神迹领悟到甚麼呢？可以说是没有，约拿只是“因这棵蓖麻大大喜乐。”这种情绪描写其实是极大的讽刺，早前约拿不是向神求死的麼？那麼他应该“生死置诸度外”了，为甚麼现在竟然因为这棵植物而大大喜乐呢？唯一可以解释的是约拿认为可以凭藉这蓖麻的荫庇，便能让他等够四十天，看看尼尼微城会否被毁，约拿的反应完全是个人的、自私的。尼尼微城里与城外也成了两个世界，城内是集体的谦卑悔改，城外却有一位怨愤自恃的人，两者成了一个极大的对比，那样讨神喜悦呢？相信从前以色列的读者和今天的信徒，在心里已经有很清楚的答案。

约拿作为先知，作为神的代言人，他在这一课的学习还没有完全，不过神已安排了第二个步骤去教导约拿。第二天，高大的蓖麻枯槁了，这次是“神却安排一条虫子咬这蓖麻”，这是约拿经历的第三次神迹，只是前两次目的是拯救他，这次却让他受苦。神还安排了炎热的东风，这风由阿拉伯沙漠吹过来，高温炙热而且极乾燥，即使躲在屋里也很难受，何况约拿在毫无遮蔽的郊外。约拿的反应仍是个人的，第 8 节记载约拿第二次求死，我们可以看到一个人将自己看得极重时，情绪变化可以是十分极端的，前一夜约拿求死，第二天因蓖麻而喜乐，第三天又求死了。

神在第 9 节再次向约拿提问，这次的提问是很有启发性的，根据常理回答，为蓖麻发怒是不合理的，那麼追问下去必会碰到约拿躲到城外的原由。约拿拒绝了神的引导，不想去思考这方面的问题。所以约拿的回答是非常无礼的，近乎小孩子在撒野，他的回答也纯粹是个人的，依然是“我”的问题。

约拿在神面前其实已无话可说，只是他拒绝了向神降服而已，但神仍然爱约拿。所以在第 10 到第 11 节里，神直接向约拿教导，神的教导有三个重点，第一是主权在神，第二个是珍惜生命，第三个是怜悯万民。

蓖麻的生至死，完全不由约拿控制，因为那是神掌管著，宇宙之内，没有一样不在神管掌之内，神的主权是绝对的，神是创造之主，也是生命的主宰，神有最高的决定权。这一点约拿其实是认识的，他是以色列人又是先知，只是他在民族意识上的偏执令他在这方面的认知被蒙蔽了。

神对约拿教导的第二个重点是珍惜生命，也是神在第 4 节及第 9 节想引导约拿畏回答的答案。藉蓖麻的教导令约拿有更深刻反省，顾念一棵植物，只因它令你畅快，所以蓖麻非常重要；拒绝尼尼微人得拯救，只因他们危胁你的国家，所以他们应该被灭绝。这个对比用不著高深的学问，谁也知道答案不对，人的生命永远是最重要，唯一令你不敢正面回答只因为自己有偏执。

神要教导约拿第三件事情是怜悯万民，谁的生命都一样重要，神都一样的爱他们，那麼谁去告诉他们神爱世人，谁去告诉人要弃恶从善呢？岂不是由已认识真神的人负担吗？岂不是由作神仆人的先知去宣讲吗？的确亚述人行事邪恶，但谁说他们就没有悔改的可能呢？约拿一旦宣告神的信息，他们立刻就悔改了，只是在约拿的偏执下，才认为尼尼微人不配得著神的拯救。神的怜悯更临到与人互相倚赖的牲畜上，因为若尼尼微被倾覆，牲畜也不能幸免，牲畜的生命不应被忽略，这里与第 3:7 牲畜也加入忏悔的行列互相呼应著。

圣经没有记载约拿的回应？但圣经更注重的是读圣经的人的回应，约拿书其中一个教导重点是顺服，约拿在学习这功课上经历过很严厉的管教，那麼作为现代的信徒又怎样呢？

顺服会是一件难事，信徒若坚持自己的偏执，就会蒙蔽我们不去跟随神，偏执纯粹是人意，是偏见的、不合神心意的。要解除偏执，就要多自我省察。根据圣经的话语、祈祷中圣灵的引导，然後比对自己的心思意念，那些是自己的意思其实很多已能分别清楚。旁观者清，当局者迷，我们若有疑惑，可以去请教属灵的长辈和其他成熟的肢体，他们的分析和辨解，常会帮助我们弄清楚事情，让我们明白盲点所在。

顺服可以是件容易的事，只要过的是以神为首位、以神为中心的生活，以赛亚书第五十五章 9 节：“天怎样高过地、照样我的道路、高过你们的道路、我的意念、高过你们的意念。”当中的精意是否每位信徒都服从的呢？神是至善的，祂的作为必然对信徒、对世人有好处，我们是否愿意降服？是否愿意跟从神的指示而行事呢？

《弥迦书》讲义

《真道分解》

弥迦书导言

弥迦书因为先知弥迦而得名，弥迦名字的意义是“谁像耶和华”，这个名字也可以翻译为“米该亚”。

先知的家乡是摩利沙，在耶路撒冷西南方十二哩。如果不是因为弥迦先知的原故，这个地方可能是没没无闻的。它在犹大山地和非利士平原之间，是犹大低地的一个小村落。

先知宣讲的时期较难作准确估计，因为根据第一章 1 节记载，约坦王到希西家王的时间是从主前 750 年到主前 687 年，跨越 63 年之久，那麼先知集中在哪个时代宣讲神的信息呢？目前还没有十分确定的证据，因为经文的内证没有提供太多资料，圣经历史书也没有提到这位先知的工作。但一般来说，我们相信先知身处一个内忧外患的年代，所以弥迦先知宣讲信息的年代是一个不平安的年代，比较切合的时期可能是亚哈斯王到希西家王前段，介乎主前 735-700 年之间。当时北国已于主前 722 年被亚述所灭，威胁伸延到南国。南国被迫臣服亚述，并且年年进贡以交换平安。但是这种政策引致犹大国分裂为亲亚述和亲埃及两派，希西家王一度执行反亚述政策，却引致亚述王西拿基立的进攻，几乎亡国。后来，危机解除了，但是亚述仍然是南国的最大威胁。

与弥迦差不多同一时代宣讲的先知还有以赛亚，在北国就有比较早期的阿摩司和何西阿。那个时代可以说是充满了先知的信息。只可惜，无论是犹大还是以色列，都没有人理会神藉著先知所传递的信息，所以审判仍然临到神的选民。

先知宣讲的信息有部分是针对北国以色列，但是主要还是向南国宣讲的。南国自从乌西雅王死后，政治上并不稳定，继位的约坦王和亚哈斯王的才干远远比不上乌西雅王。从经济以及社会的情况来看，南国继承了乌西雅王时代的发展，出现了空前的繁荣，不过，正如同时代的先知所斥责的那样，南国的富庶是来自严重的剥削。富豪为了增加自己的财富而欺压穷人；那些保障社会公平和公义的司法制度被大大的破坏。本来，统治者和祭司应该肩负维护社会平等的责任，现在却贪赃枉法，为了贿赂而作出对富豪有利的裁决。宗教方面也好不了多少，圣殿的敬拜只是空洞的仪式，犹大人以为通过献祭可以交换平安，但是神并不悦纳这种虚有其表的宗教活动。

弥迦先知的信息是一种“控告”：公义的神不会容许这种情况继续下去，祂必审判这个邪恶的社会。而且这个审判一定是近期发生的事。神会透过强悍的外敌，来惩罚犹大这个不公义的社会。神使用拜偶像的人来攻击祂的选民，所以他们一定会被掳而分散在各地，但是神却不会把犹大人灭绝，神会再次复兴雅各家。在当中，有著名的弥赛亚预言，在败亡的信息里仍存著盼望。

在弥迦书里，“要听”和“当听”是关键词，记载在一章 2 节、三章 1 节以及六章 1 节。神使用先知的口，宣告祂希望犹大人留心的事情。所以弥迦书一共分为三个大段落，第一个段落是一到二章。第二个段落是第三到第五章，第三个段落是第六到第七章。每个段落都包含了审判和拯救的信息。

弥迦书第一章

弥迦书第一章是整卷书的导言，除了介绍他的出生地、工作时期以外，还指出了他工作的对象是撒玛利亚和耶路撒冷。这两个首都分别代表了北国和南国，但是耶路撒是最主要的对象。

第 1 节

先知事奉的背景在导论里已经作了详细的介绍。这里只有一点要注意，真正的先知一定会有神的呼召。第一节这麼说“当犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候，摩利沙人弥迦得

耶和华的默示，论撒玛利亚和耶路撒冷。”这一节显示了，先知是说神要他说的话。弥迦先知预言亚述是神手中的工具，当时的犹大人一定不接受这个讲法，所以我们可以想像，弥迦的处境一定是很艰难的。

第 2 到第 7 节

第 2 节，弥迦的信息是关乎万民的。这个信息也是来自神，所以人们都要“侧耳而听”。第 3 到 4 节，弥迦强调神的权能和同在。祂从天而降，全地都是在祂的掌管之下。即使好像山一样的高峻，在神面前也只会被溶化、被毁灭，没有东西可以阻挡神的权能。第 5 节的雅各、以色列、撒玛利亚、犹大和耶路撒冷是涵盖广阔地区的称呼，是指整个以色列民族所管辖的应许之地。撒玛利亚和耶路撒冷是北国和南国的首都。南、北两国的人都犯罪，得罪了神。

第 6-7 节是对北国撒玛利亚的审判，先知预言这个城市会被完全毁灭，撒玛利亚城建筑在小山上，居高临下，易守难攻，即使强大的亚述军队，也花了两年的时候才可以攻取这个地方。第七节末后两句：“因为是从妓女雇价所聚来的，后必归为妓女的雇价”是指撒玛利亚的罪是拜偶像。今天，它会被拜偶像的军队所毁灭。由此可见，偶像并不能够保护以色列。

第 8 到 16 节

这一部分是审判犹大的信息。第 8 到第 9 节指出刑罚涵盖了南北两国。

第 10 到 16 节，先知列出了一大批地名，每一个地名有它的意思，都是语带相关的。而这些城市大部分都是在西拿基立攻打犹大的时候，遭到蹂躏。

第 10 节，“迦特”是报告的意思，先知说“不要在迦特报告这事”，为什么呢？是因为这跟噩耗有关。“伯亚弗拉”的意思是灰尘之屋，在当中打滚是哀痛的象徵。第 11 节，“沙斐”的意思是美丽，但是现实却不再美丽了。“撒南”的意思是出来，可是城中的人现在不敢出来。第 12 节，“玛律”的意思是苦毒。玛律的居民被围攻，所以他们好像城市的名字一样苦毒。他们切望得著好处。他们的灾祸是从哪儿来呢？是从神而来。第 13 节，“拉吉”的原文读音和快马相近。这个城市在所罗门王时代被建立为耶路撒冷的前哨，特别坚固，但是现在遭到强敌攻击，居民也要快快的逃走。第 14 节，“摩利设迦特”的摩利设是指“订了婚的女子”，“礼物”可以解释为“妆奁”，犹大要交出摩利设迦特城，就好像父亲一定要将妆奁送给出嫁的女儿一样。“亚革悉”的意思是欺骗，耶利米书用这个词描写本来应该有水却乾涸的河流。这里是说，在需要亚革悉城作战的时候，他们却是靠不住的。第 15 节，“玛利沙”的意思是夺取，这个城市是犹大北面的险要之处，现在名副其实的被夺取了。犹大的安全屏障失去，人民自然要逃命，亚杜兰也是语带相关，因为大卫逃避扫罗追杀，初期也是在亚杜兰洞一带藏身的。

第 16 节是总结，也是全章的高潮，犹大人无法躲避被审判的命运，剃头是表达哀悼的动作，却是异教的行为，哀恸的原因是被掳。

弥迦书第二章

第二章是审判和安慰并存的篇章，先知首先指出犹大的社会现象，并且表明了这是神的子民被审判的原因。在审判之后，神又留下了安慰的信息，让犹大人得著盼望。

第 1 到 5 节

第 1 到 2 节记载了大富豪们的罪行。“在床上……天一发亮”是形容那些富豪们整天都在想著兼并、侵夺的事。他们晚上计划好了，天亮就付诸行动。他们肆无忌惮，为所欲为。无论是什么东西，只要是他们想要的，他们一定可以拿到手，因为这些人有权力和影响力。被欺压的是那些无权无势的平民老百姓，而且更可悲的是平民老百姓的产业被霸占以后，他们的生活没有了依靠。他们和他们的下一代就只好卖身为奴。第 3 到第 4 节是审判的信息，神降祸给那些仗势欺人、贪得无餍的富豪身上。那些一直都是傲慢的人现在要羞愧地生活。全民都受到攻击和掠夺的影响，受影响最深的当然是那些拥有万贯家财的富豪们了。第 4 节，有人以哀歌来讽刺那些被掳的大地主们，这些富豪们本来要夺取更多的土地，但是现在却一无所有，因为他们要到异乡去生活。他们在家乡拥有土地已经变得毫无意义，因为那些占领

者会重新分配土地，业权已经不再是属于他们的了。第 5 节以两件不会再作的事情来说明犹大人不再拥有土地。拈阄，就是抽签分地，这是犹大人的传统，他们在约书亚的时代，已经开始用这种方法，现在土地不再是属于他们的，所以他们也用不著拈阄。拉准绳是量度土地面积以及划分地界的方法，今天他们没有地权，所以也用不著这种做法。

第 6 到 11 节

先知的宣讲肯定不获得人们的支持，尤其是他的信息针对富豪的命运，所以他们要用尽方法逼弥迦沉默。

第 6 到第 7 节，假先知先要求弥迦不可以再危言耸听，他们自己却宣讲假平安，说犹大人没有什么祸患，富豪的作为没有什么大不了的，神会忍耐，甚至还自认为“行动正直”。第 8 到 9 节，弥迦揭露假先知的恶行。他们故意不理会富豪们的所作所为。富豪对待百姓就好像他们对待仇敌一样。“剥去外衣”、“从安乐家中赶出”和“将我的荣耀……尽行夺去”的意义是连贯的，都是指富豪们毫不顾惜弱者。他们从没有反抗力的人身上夺取利益。第 10 节，弥迦再次宣讲神的审判，富豪们一定会遭遇审判，被赶逐。他们都是“污秽人”，而他们的下场是“大大的毁灭”。第 11 节，弥迦回应那些假先知。那些假先知的口中都是讨好人的话，却不是真话，只是人都喜欢听这些假话，所以就把他们当作是先知。

第 12 到 13 节

弥迦在这一章的末段宣讲得救复兴的信息，他使用了两个生动的比喻。第 12 节，先知用牧羊人引领羊到羊圈里，来比喻那些被掳分散在各地的人，将会被招聚起来，而神是大牧者，祂要把犹大带回应许之地。

第 13 节，以色列民脱离囚牢。在神的引领下，他们向前直冲，离开囚禁他们的地方，“王”与“耶和华”是同义的，和第 12 节的牧者呼应。只有神才能够使那些分散和被囚的百姓重新在应许之地聚集和安居，因为祂是那位大能者。

弥迦书第三章

弥迦书第三章继续谈审判的信息。在这一章里，出现了两个“听”字，包括了第 1 节的“你们要听”和第 9 节的“当听我的话”。这两个“听”字都是警惕以色列人的官长要留心注意自己的恶行。全章可以分为三个段落，分别宣讲审判官长、领袖、祭司及耶路撒冷的信息。

第 1 到 4 节

第 1 节，“你们不当知道公平麽？”是切中要害的问句，官长的答案应该是“知道的”，但是先知接著揭露他们根本不知道什么是公平！第 2 节，先知批评他们行事完全颠倒是非，所以他们是“恶善好恶”的。第 2 到 3 节，弥迦眼中的官长，对待百姓好像屠夫宰牛羊一样，完全没有怜悯之心。本来，这些官长应该保护百姓，但是他们不仅没有这样做，还藐视公平，利用自己的职权去剥削他们。所以在第 4 节，当审判临到的时候，神一定不会应允他们的呼求，神会“以其人之道还治其人之身”。官长充耳不闻百姓要求公平的呼声，现在神也不会理会他们呼求拯救的声音。

第 5 到 8 节

先知直接指斥宗教领袖是“使我民走差路”的。“走差路”是指“走迷路”的。牧者领人走错路的原因是他们不为神工作，只为自己的私欲而工作。谁有慷慨的捐献，牧者就对他说平安，谁稍微少给一点，牧者就说那个人要遭灾害。无论是平安还是遭灾害的信息，都不是从神而来的。所谓的先知，不过是假先知而已。换个角度来看，能够付钱供养这些先知的，都是非常富有的人。他们只是花钱从假先知口中买来一些假平安的信息，彼此在玩著自欺欺人的把戏。宗教领袖和官长一样，都犯了不公平的罪。

当审判来临的时候，人们不再尊敬这些尊贵的宗教领袖。当人要切实知道神的计划时，假先知什么也不知道，他们看到的是“黑夜”和“幽暗”，因为神不会向这些假先知发出任何信息。当危难临头，人们向先知求问又得不到答案时，他们就不再尊敬这些假先知了。假先知“抱愧”和“蒙羞”。在处境上，弥迦和那些宗教领袖是不一样的。在第二章，他被人要求沉默，不要说话。但是弥迦很清楚，他要传递的不是自己的信息，而是神的信息。正因为这样，他毫不畏惧地宣讲神的信息。这是假先知做不到

的。他所宣讲的信息也是宗教领袖无法讲的，当中牵涉到“雅各的过犯、以色列的罪恶。”

第 9 到 12 节

弥迦要宣讲审判的信息，这次的对像是耶路撒冷。他要求在首都的官长“听”，因为他们都犯了罪。他们的罪连累耶路撒冷，让耶路撒冷陷在毁灭的境况里。

第 9 到 11 节上的控诉是针对官长没有公平，靠剥削来营造首都繁荣的局面。收贿赂的审判只对有钱人有利。

第 11 节下是针对祭司的控诉，他们为了钱而宣讲，所以他们的信息是假的。更可怕的是，他们倚仗著神选民的身份，以为神会永远保守犹大民族而不追究他们的罪过。可是第 12 节，弥迦却明言神不会宽容犹大，作领袖的引领子民犯罪，全国都会受罚，耶路撒冷会被彻底毁灭，“一块田”、“乱堆”和“丛林的高处”代表了这里好像废墟一样。既然连首都都是这样，国家其他地方更不好了。

弥迦书第四章

第四章是宣讲平安和复兴信息的篇章。第一到第三章宣讲了很多审判的信息之后，人民的心情非常低沉。弥迦突然转话题，谈到了审判结束后的情景。弥迦向犹大人宣告，平安和盼望一定会临到他们当中。这一章使用了很多象徵的手法，以具体的形象喻意未来将要发生的事情。第四章和第五章 1 节是一个整体，可以连在一起阅读。

第 1 到 5 节

末后的日子是指终局的时间，在哪一天，没有人知道。“耶和华殿……在万山之上”使用了比喻手法，说明到了终局的时候，神的道理一定会被全人类所认识和尊重，所有的人都要承认神的道比世间任何宗教和道理都要好，所以全人类都要转向独一的真神，尊崇祂，并且学习实践祂的真道。

第 3 到 4 节的审判并不是定罪的意思，而是神的真理成为唯一的判断标准，人人都依从，因此人间的纷争将会永远停止。取而代之的是永远的和平。兵器失去了作用，被重铸为农具，人们不必学习怎样作战。圣经描绘了一幅安居乐业的图画。这是当时的犹大人心中最大的渴望。他们不必一夕数惊，再也没有外敌的入侵。这是由“万军之耶和华亲口说的”，所以对于犹大人来说，是一个莫大的安慰。

第 5 节，犹大人重新肯定对耶和华的信仰，他们曾见过外邦人的宗教，甚至也跟随过别国的信仰，但是经历过教训，经历过神的大能以后，犹大人再次认定他们唯一信靠的对像是耶和华。

这段经文也见于以赛亚书第二章 2 到 4 节。两书卷的上下文，可以互相参考对照。

第 6 到 13 节

这部分是针对犹大人而宣告的。他们将 会复兴，但是他们首先会经过一段苦难的日子。

第 6 到 7 节指招聚的日子。对于犹大人来说，被掳的信息已经难接受，被分散各方后还能够聚集在一起，成为一个国家，这更是不可思议的。弥迦按照他从神所领受的，如实地宣讲。当中的瘸腿是指软弱受伤的百姓，神的大能绝对能够帮助“软弱疲乏”的再次刚强起来。

可是在以色列民得赎之前，他们都会先经历到无情的打击。神要藉此炼净他们。第 8 到 11 节记载犹大受到惩罚。弥迦以妇人生育来比喻犹大人所要经历的痛苦。生产的疼痛在痛苦指数里是属于最高的级别。这种痛苦将会临到犹大人的身上。犹大人将会被掳到巴比伦。这是一个奇特的预言，因为当时巴比伦仍然是一个实力微弱的普通国家，没有人想到他们会强大得可以征服亚述和埃及。第 11 节的内容让人感到沮丧，因为强敌攻击犹大，任意而为。

第 12 到 13 节以及第五章 1 节的局面完全改变过来。曾经蹂躏犹大的民族，反过来被犹大所蹂躏。“禾场”在古代通常比喻为审判的场所。“踹谷”代表了对敌国的攻击。列国上来以为可以攻打犹大，没有想到他们竟然倒过头来，被人攻击。“将他们的财献与耶和华、将他们的货献与普天下的主”，是承认耶和华引领他们得胜，将战利品归入圣库是感恩的表现，也可以视为献祭。第五章 1 节，成群的民可以写为“女子”，呼应第 13 节，在被围攻、好像要受羞辱的日子，犹大人也要集合，为的是要观看神奇妙的作为。

弥迦书第五章

第五章是先知预言的高潮。前半章更是著名的“弥赛亚预言”。马太福音记载祭司长和文士要回应希律王“基督当生在何处”的问题，他们的答案是来自弥迦书。但是我们要留心，先知的宣告，首先一定是回应他自己时代的问题，然后才有第二个层面的预告。

第 2 到 6 节

在分析第 2 到 3 节之前，我们先看看路得记第一章 2 节和第四章 11 节，先知对地点的叙述可以追溯到大卫的家谱和家乡。先知对当时的犹大人发言，预告有一位新王将会带领他们脱离亚述的攻击。第 5 到 6 节的说明是很清楚的。那个王可能是希西家王，因为弥迦事奉的年期大概由公元前 735 年到 700 年，希西家王在公元前 715 年登基。当时，他 25 岁。弥迦正好看著这位君王在亚述的围攻下逃出生天，重建国家。后来犹大国灭亡，人民被掳，四散各地，就盼望有一位君王出现，重新复兴国家。神既然应许大卫的家族永远有人在王座上，第 2 到 3 节经文自然就成了祭司和文士的盼望。不过，他们心目中的弥赛亚（受膏者）与神所立的有很大的差异。

第 4 到 6 节说明神赐给这位君王的能力甚大，可以好像牧羊人带领羊群一样，让人民得到平安，也能够制服强敌亚述。第 5 节的“七个牧者、八个首领”是指很多的意思，这位君王会带领很多下属，抵抗亚述的攻击。第 6 节“宁录地”是亚述国其中一个重镇，在这里代表了亚述的领土。

第 7 到 9 节

这三节经文是以色列未来光辉的盼望。第 7 节提到了“从耶和华那里降下的露水、又如甘霖降在草上。”露水和甘霖都是神赐福的象徵，中东地区水源缺乏，很多植物的生长都必须倚靠露水和甘霖，这里运用了比喻，指出以色列未来的壮大完全是神的工作。第 8 节，“林间百兽中的狮子、又如少壮狮子”是指犹大的实力强大，无可抵挡。第 7 到 8 节是平行的句子，显示以色列的命运已经改变，他们在神的保守中。第 9 节是一个命令，馀剩之人受命要达成使命。这个命令说明了他们的敌人将被击败，神的话语却会坚立，成为馀民的支持。

第 10 到 15 节

这段经文的主题是洁净清除。神要除灭犹大人所依靠的一切事物。当日，犹大人倚靠两种事物，分别是军事力量和偶像。

当强敌来犯的时候，犹大人的反应是建立足以对抗的兵力，但是神却“剪除马匹、毁坏车辆……除灭城邑、拆毁保障”。犹大人应该定睛在神的作为上，而不是人的努力上。以后的史实也证明了，从所罗门到希西家王时期，犹大人所努力营建的堡垒（坚固城），都一一被亚述所攻破。希西家王得到神的特别祝福才不致于落到被亚述毁灭的下场。

另一个神要除灭的是犹大人所制造的偶像，主要是在巴勒斯坦地区流行的巴力和亚舍拉。神除灭这两个偶像的敬拜，也代表了把敬拜这两个偶像的淫邪仪式清除了。百姓又可以过著纯洁的生活了。

第 15 节，神是普世的主，祂一定会对列国进行审判，施行公义。任何国家若行不义，神一定会以忿怒相对。

弥迦书第六章

这一章可以分为三大段落，第 1 到 5 节的背景是神与犹大人在法庭上的对质，神担任了法官和主控官的角色，犹大人是被告，见证人就是千百年来一直在旁观看的山川。山川要证明神是恩待犹大人的，但是犹大人却背弃了盟约。第 6 到 8 节，神要求百姓献上他们的真心而不是虚有其表的敬拜。人们没有行善离恶的心，神就不会悦纳他们的献祭。第 9 到 16 节，神要求百姓行事公平公正，他们却行诡诈，所以他们一定会遭到惩罚。

第 1 到 5 节

“当听”这两个字有小心留意的意思，神的选民要留心听，因为现在神要控告他们。第 2 节，神邀请了“大山”、“小山”和“大地永久的根基”作旁听或者作见证。千百年来，这些山的确目睹神赐下无数的恩典给犹大人，但是犹大人却忘恩负义，背弃神。第 3 节表现犹大人的心态，他们不认为神曾经施恩给他们。第 4 到第 5 节上，神提出了一件事，是犹大人一定要铭

记于心的：出埃及记的重点提醒，从出埃及到吉甲，四十年的神迹奇事相随，神保守犹大人不被灭绝，可是到现在他们好像不再认识神一样的，对神非常冷漠。这成为了第 6 到 8 节以及第 9 到 16 节，神施行惩罚的背景。

第 6 到 8 节

神斥责犹大人的献祭是虚有其表、毫不真心的。他们献祭好像是为了贿赂神，买一个平安保险一般。他们以供物遮盖自己所作的恶事，甚至渗入了邪恶的异教形式，献长子。献长子是敬拜摩洛神的时候，会进行的活动。神不会悦纳这些虚伪甚至是邪恶的献祭。真实的献祭，或者真实的信仰生活是什么？第 8 节，神提出了三个要求：（1）行公义。（2）好怜悯。（3）谦卑地与神同行。

公义是弥迦书的中心思想，人与人相处必须基于正直和公平。神已经为百姓树立了美好的榜样，人只要跟著神的脚踪行，就可以了。

怜悯是爱心的表现。当一个人能够在别人缺乏、不足和软弱的时候施以援手，他就在地上显出神的恩典了。

谦卑地与神同行，永远与神保持亲密的关系是我们信仰的中心。谦卑的态度是非常重要的。我们要永远晓得神是主，祂是我们生命的中心，而我们是顺服的子民。

第 9 到 16 节

回顾现实，第 9 节的“当听”是提醒当时犹大的百姓要留心，要遵从神的教导。当百姓们无法达到神的要求时，神的惩罚就会临到他们。10 到 12 节讲述犹大人所犯的罪，一共有三项：（1）欺骗，第 10 到 11 节记载当时的商人为了谋取暴利而弄虚作假。（2）强暴，富豪们行强暴。（3）说谎，不诚实成为了当时普遍的现象。神针对人们的私心而施行刑罚。犹大的百姓想藉著各种手法谦取大量金钱，为自己和家族积蓄财富，但是神却要使他们一无所有。人们“荒凉”是因为他们的罪恶。第 14 到 15 节具体地描写了犹大人的惨况，简单来说，他们是非常的缺乏。第 16 节，先知列举“暗利”和“亚哈家”是用了暗喻的手法，二人统治北国的时期是黑暗时代，巴力及亚舍拉的敬拜令国家陷入一片邪荡的风气里，现在的犹大和那时的北国也差不多，所以神的惩罚临到他们。神使他们“荒凉”。那自称为神选民的犹大人，现在因为被弃绝而受到了“羞辱”。

弥迦书第七章

弥迦书第七章可以分为两部分，第一部分是第 1 到 7 节，先知仍然在宣告审判的信息。第二部分是第 8 到 20 节，先知宣告盼望，体裁是诗歌。

第 1 到 7 节

第 1 节，先知遇到的景象和第六章 15 节是互相呼应的，那是一个极其困乏的局面，审判令遍地荒凉，所以先知第一句是“哀哉”。这是极其痛苦的呼喊。

第 2 到 4 节上半部分，先知所见到的，是社会的腐败现象，在“正直人”和“虔诚人”遭到排挤之后，恶人就肆无忌惮地作坏事。那些身居高位的，本来要作全民榜样的人，现在都在做坏事。先知给他们的评语是“最好的不过是蒺藜。最正直的不过是荆棘篱笆。”这些人为国家带来了损害，而不是益处。蒺藜是有刺的灌木，荆棘和蒺藜同义，谁碰上了这些东西都会受伤。把它们当作燃料来烧，几乎是唯一的用途。当日，犹大的官长们成为了伤害百姓的源头。他们收受贿赂，没有公义和公平，以致于“守望者”，就是先知自己，要向犹大社会发出审判临到的信息。

第 4 节下半部分到第 6 节，先知所预言的“扰乱不安”是全面性的，深入到家庭伦理中。不仅是友谊，连人际关系中最亲密的一环──家庭，在扰乱的日子里也完全失去了作用。“人的仇敌就是自己家里的人”。这反映了人是在一个不安全的环境里生活，心中充满了惶恐。

第 7 节出现了转机，先知将目光从人间转向天上、转向那位不变的，公义的耶和华。当人间全是诡诈，不值得信赖的时候，先知却认定了那位“救我”、“必应允我”的神一定会帮助他。

第 8 到 20 节

第 8 到 20 节是一篇诗歌，当中有赞美、信心和祈祷部分。

第 8 到 12 节谈到了先知在患难中平安和能

力的源头。诗歌运用了很多对比的手法，例如“跌倒……要起来□坐在黑暗里，耶和华却作我的光。”这显出神的惩罚是有时间性的，不是永久的。祂对子民的恩典，在审判之后仍然显现出来。所以“日子必到”，“墙垣必重修……境界必开展。”这国家一定会再次被建立起来。第 12 节，对于犹大人来说，这好像再次经验「出埃及」一样，完全是神的恩典。在绝望中，他们有盼望，在黑暗中他们经历到神的带领。

第 13 到 20 节是第二个段落，弥迦书在结束时带出了盼望的信息。第 13 节指出审判是必须的。第 14 节笔锋转离了惩罚而落在看顾上。虽然百姓被赶散，但是神仍然能够作他们的牧者，使他们不致缺乏食物，犹大人仍然是有希望的。第 15 到 17 节和第 12 节呼应，“出埃及”的经验是犹大民族永远的记忆，神使历史再次重演，显出了祂的作为是远高于敌人的作为。虽然他们曾经击打和分散犹大人，但是神却使局面完全扭转过来。神招聚，并且带领犹大人回归故土，以致于敌人不能够夸耀自己的势力。

第 18 到 20 节是诗歌的赞美部分，“有何神像你”正好是弥迦的名字，主题是歌颂神对百姓施下慈爱。本来，叛逆的子民不应得到神的眷顾，但是因为神是慈爱的，神又曾经和“雅各”和“亚伯拉罕”立下永约，所以神一定不会撇弃祂的百姓，一定会爱他们到底。

《那鸿书》讲义

真道分解

那鸿书导论

那鸿书是十二先知书之一，记载了外邦尼尼微陷落的预言。这一卷书显示了：神通过审判外邦来拯救以色列民族，彰显祂的公义。

一、作者

《那鸿书》的作者是那鸿。“那鸿”的原意为“同情”或“安慰”。可能以色列民受亚述的危害太久了，所以他们需要安慰的信息。

有关先知的家乡：根据1章1节，那鸿是伊勒歌斯人。这个地名只在本书出现，它实际的所在地，有三个推测：

第一，是在尼尼微，那里有那鸿的坟墓为古迹。估计先知在北国亡国时被掳到该地，所以对亚述十分熟悉。第二，是在迦百农，因迦百农曾称为“那鸿之城”。推测先知是北国亡国时，留在本土的王室中人。第三，是在犹大南部，因为先知十分关心犹大的胜利。但是以上所论都无法获得证实。

有关先知的性格：先知是一个热切的爱国者。当他看到自己的同胞长期在外敌的压迫下受苦时，他感到无限的愤慨。

先知有十分敏感的观察力，大自然的一切景象，在他的笔下都成为了神公义的彰显。

二、背景

写作年期：这卷书应该写于主前663至612年之间，这是亚述帝国面对危机的时期。当时犹大的王主要是玛拿西（686-642B.C.）和约西亚（640-609B.C.），如果当时的王是比较贤能的约西亚，先知也许会记下他的名字，现在先知不提王的名字，可能是玛拿西统治时期。

有关亚述的历史：亚述帝国的兴起，是在提革拉毘勒色三世在位的时候（745-725B.C.）。那时亚述的版图很广，从南方的波斯湾，向北至两大流域的山谷地带，向西至地中海，再朝南到海滨平原。当叙利亚联合北国以色列来对付犹大时，犹大求援于亚述，亚述先制服叙利亚，再征服以色列。于是犹大成为了亚述的附庸国。

其后巴比伦崛起（626B.C.），巴勒斯坦附庸国开始背叛，同时玛代人逐渐强盛，再加上从北方来的西古提的侵略，都给予亚述直接的威胁。以后在主前614年亚述古城败于玛代。巴比伦、玛代和西古提的联军于主前612年轻取亚述的首都尼尼微城。

尼尼微城是亚述帝国建设最宏伟的城市，墙高十五公尺，城围有十八公里，东边和南边有底格里斯河的天然保障，十分稳固。城内建筑了富丽的庙宇、宫殿、堡垒，宝藏什多，是艺术与文化的奇迹。所以如此一座大城完全被毁灭，消失无迹，是历史上的重大事件。

三、写作技巧

这卷书是圣经文学中极美的诗文，文采异常丰美。头一段是一首赞美神属性的诗歌，是使用了接近一半希伯来文字母起头的离合诗。接著是一幅法庭的景象，运用戏剧的手法交替地论及亚述和犹大，提出审判与释放的判决。第二和第三章又有对围城和争战的描述，生动如同亲眼目击一般。经文中使用了暗喻和明喻，以及反讽的技巧。

四、结构

全卷三章，基本上可分为：第一章，论神审判施报的原则，宣告尼尼微终必被毁，犹大终必蒙保守。第二章，是尼尼微受审判的描述。第三章，交代尼尼微该受审判的原因及其结局。

这卷书在一章1节立即交代全书的主题，一章2到8节是赞颂耶和华本性与权能之诗，首先说明神是一位会发怒施报的神。神本性善良、有恩慈、不轻易发怒，但祂公义的本性，仍然会向敌人尼尼微城发怒。中间又描写神在自然界显现的权威。一章9至11节表示要因尼尼微设计攻击神的罪审判它。

一章12节到二章2节是神的双重判决，一方

面论尼尼微的结局，另一方面给予犹大安慰与盼望的信息。

二章3到13节十分生动的描述尼尼微城的倾覆，尼尼微城遭受攻击，终于被掳，神像被毁，兵士逃跑，城内财宝被掠，最后以神的审判作为结束。

在三章1到19节中，神直接向荒凉的城说话，1到4节指出尼尼微有诡诈残暴及引诱别国崇拜偶像的罪行。5到7节，是神对尼尼微的审判。8到11节对比尼尼微与挪亚们，说明神要因尼尼微的骄恃保障审判她。12到19节宣布尼尼微被毁灭是一定会发生的事：尼尼微的保障已失效（3:12-13），一切的设施将领都不能发挥作用（3:14-19）。

五、主题

本书的主题是维护神的公义，这个信息是向当代的以色列人传讲的。

1、神在历史中启示祂的公义

亚述的强权维持了一个多世纪，她横行各处，使受压迫的民族生活困苦。在痛苦中的人不禁问：这个世界的主宰是谁呢？仍是公义全能的神吗？神就在本书中证明：祂会在历史中启示祂的公义。

尼尼微城代表所有敌挡神和逼迫祂子民的人，神对他们严厉地施以报应，因为逼迫神子民的，是等于设恶计攻击神（一11），是神的仇敌。虽然神曾拣选亚述成为祂的工具，用来刑罚顽梗悖逆的以色列，但是祂却坚持，亚述也要为它在执行任务时的过度残暴负责任，所以亚述一定会被瓦解，虚假的神明与庙宇也不能够拯救她。亚述在历史中的失败和毁灭，反映出罪恶必受刑罚、公义必得彰显的真理。敌挡神和逼迫祂子民的人，最终必被灭绝。

2、神用统一的标准对付罪恶

我们要谨记神使用统一的标准来对付邪恶。就算是神自己的百姓，都不能够免于审判。故此我们在痛斥敌对者的时候，也要自行审察，有没有沾染罪污，招惹神的忿怒。另外，那些不承认祂的人，不要妄想能逃脱神的审判，终有一天，他们也要对自己的罪行负上责任。

3、神子民仰望神的帮助

亚述统治犹大，使犹大失去自由。犹大在外邦压制的阴影下惶恐不安，先知那鸿出于强烈的爱国情怀，祈求神令外邦的压迫者败亡，使犹大有获救的可能，有复兴的盼望。神藉著那鸿所传的信息，鼓励百姓祂一定可以把敌国彻底消灭的。今天教会面对著各种势力或意识形态的胁迫，也只能像昔日的先知一样，信靠那位「大有能力」的神。神子民的身份是宝贵的，因为有全能的神承诺成为我们的保护者。

神除了顾念以色列人，也顾念世界各国的人，祂要犹大成为报好信息传平安的群体。这个群体需要用亲身的经历向列国见证耶和华救赎的恩典。同样的，教会也是报好信息传平安的群体，我们要在世界上见证，神是一位何等奇妙和大能的神。

那鸿书第一章

一、引言（1 节）

在1:1的引言中，包含作者的名字，他的家庭背景和所传的信息。

“书卷”可能是指这信息不是口讲，而是书写成文字，让人知道的。

二、赞颂耶和华本性与权能之诗（2-8节）

1、描写耶和华是忌邪施报的神（1:2-3上）

耶和华是忌邪的神。当祂和百姓立约后，双方必须排除其他所有的关系。

耶和华是公义的神，罪恶是祂所憎恶的，犯罪之人一定会得到他们应得的报应与惩罚。神断不以有罪的为无罪。到了最后，他一定会除去罪恶，除去作恶的敌人。

2、描写神在自然界的显现（1:3下-5）。

神以旋风和暴风开路，用祂的脚激起云彩，正如以色列人行路时激起尘土一般。祂的能力可使河海乾涸、使肥沃之地衰残。根据巴勒斯坦的地理环境。巴珊是约但河东最富饶的地区，有最好的牧场。迦密山与利巴嫩山区也是森林与花木众多的地方。但在神的咒诅之下都变得荒凉。不再有牧草，粮食也断绝，人的生计全都失去。

大地在祂面前突起，可能是发生地震，受

到严重的破坏，成为荒废之地，所以世界和住在其间的，无论动物或植物都无法安然居住。在整个宇宙中，神是惟一的主。不顺从祂的规律和旨意，必造成混乱，引起神的审判。

有谁看到神荣耀的显现能够不畏惧？当神采取行动的时候，谁能够站立得住呢？

3、描写耶和华对尼尼微的审判，对犹大的保护（1:6-8）

第6节用重复的词汇表示神的忿怒（忿恨、烈怒、忿怒）。任何个人或国家，都不可以在祂忿怒之中站立得往。祂的忿怒如火倾倒，这里火也象徵神的圣洁，有炼净的功能，除尽一切的污秽杂质。

磐石崩裂，大地震动，自然界受到了破损。这里的磐石可能不只是自然的景象，因为城墙城门，什至城堡，都建立在磐石之上，所以磐石崩裂，也可指城墙与城门倒塌，整座城都破损败落。

第7节显示，神的怒气对恨祂的人发作，但是对于爱祂和听从祂的人，神却有无限的慈爱。在亚述强盛的情况下，以色列人似乎看不见神的恩惠，但是他们必须以信心来寻求神的保护。耶和华是人在患难中的保障。寻求祂作保障的，胜过倚靠自己的谋略。

相反的，我们在第8节见到，神的仇敌一定要经历黑暗与洪水。涨溢的洪水有毁坏的力量，代表耶和华的威势，使仇敌站立不住。“黑暗”是指痛苦、艰难与绝望的境地。

三、神要因尼尼微设计攻击神的罪审判她（9-11节）

在第9节，先知直接称亚述为“你们”，彷佛对亚述宣告，无论她“设下什么计谋”攻击耶和华，神必要将之灭绝净尽。其实人那里有力量来攻击神呢？那是注定失败的，但是人就是那么猖狂与骄妄！

第10节采用明喻，亚述好像“荆棘”一样，在刑罚的烈火面前，无力反击。

11节中提到的“有一人”是谁呢？多数解经家估计是指亚述或尼尼微的首脑人物，主前701年入侵犹大的西拿基立（王下十八13至十九36）。但是那人是谁不是最重要的，重点是在于那侵略者，不仅是一个人，而是整个国家。这个国家出来要攻击耶和华，攻击耶路撒冷，也就是耶和华的居所。

四、神对尼尼微和犹大的双重判决（1:12-2:2）

12节一方面讲述尼尼微的结局：尼尼微虽然势力充足，但是在神看来，众多的人数，也必归于无有；另一方面又讲述神给予犹大安慰与盼望。犹大不愿意接受神的管教，但是管教是必要的。在管教过后，苦难会过去，神不再使犹大受苦了。神将毁灭尼尼微，使以色列人在犹大不再受外患的威胁。

13节提到的轭，是主人用来管辖奴仆，强迫他服苦的。现在轭已经折断，绳索也已经扭开，代表了压迫的事一定会过去。神已经为犹大申冤了，犹大将获得完全的自由。

14节，神再一次论尼尼微的结局：耶和华要完全除去尼尼微。尼尼微名下的人必不留后，名声无法再流传下去。

外邦的侵略者每次占领一个地方后，一定会将当地的神庙拆毁，将神像除去，以亵渎当地人的信仰。现在尼尼微败亡，她们的神像被除去，她们的信仰被人亵渎。

“我必因你鄙陋使你归于坟墓”可以有不同的解释。“鄙陋”是指神庙，那毁坏的地方以后成为了坟地，尼尼微人的尸体就堆在那里。这个词也可以翻译为“卑微”，毫无价值可言，什至有人译为“粪堆”。所以整句话可以解释为：“使你的坟墓成为羞辱”。

登山是报信的地方。15节，向犹大所报的好信息是：亚述将要败亡，犹大可以获得真正的平安。“平安”有兴盛与自由的涵义。

传信者呼召犹大来守节，因为敌人已经败亡了，大家可以欢乐地来敬拜神，向神还愿。当犹大在危难的时候，人们为求获得平安，一定不住地祈求神。现在应该是感恩还愿的时候了。恶人已经无力再施加压迫，因为神已经把他们灭尽了。

那恶人究竟是谁？可能就是一11节那一个专门图谋邪恶，设恶计攻击耶和华的人，不论这里是指西拿基立或者亚述的任何一位君王。他们都恶贯满盈，最后被神所毁灭。

五、第一章的启示

1、醒察自己的罪、投靠慈爱的主

你有没有想过，有时候，我们也很像以色列人。虽然我们是神的子民，我们也会犯罪，亏缺神的荣耀。如果我们能够常常省察自己的罪，投靠那位慈爱的主，我们一定能够经历到生命的复兴的。

2、要有感恩的心、回报拯救的主

在困境中，我们都会切切的恳求神，可能向神许下了个人的承诺。当困境过去以后，我们的压力消失了。在高兴之馀，我们会否忘记自己的承诺？但愿我们都以感恩的心回应我们的神。

那鸿书第二章

二章1到2节是第一章末神双重判决的延续。先知首先以讥刺的语气建议尼尼微防守城池；然后给予犹大安慰与盼望的信息。第二章其馀的部分都在描述尼尼微城陷落的景象。二章3到5节描述尼尼微城受敌军攻击的情景。二章6到10节描述尼尼微战败的可怕景象。二章11到12节以狮子的比喻象徵亚述的败落。二章13节是神对亚述肯定的审判。

一、神的双重判决（1-2节）

第1节讽刺地呼召尼尼微预备作战，她要看守堡垒、谨防道路，因为以前尼尼微怎样攻击别国，现在那打碎邦国的侵略者，也会照样上来攻击尼尼微，这是公义的报应临到作恶者了，所以无论她怎样准备，都无法抵挡。历史记载：尼尼微最后果然受到玛代、巴比伦和西古提联军的攻击而灭亡。

神叫尼尼微备战，不是要挽救亚述免致败亡，而是要向尼尼微指明审判一定会临到她。

第 2 节中的“雅各”和“以色列”有**三个可能解释：**

1、代表南国犹大和北国以色列。

2、“以色列”是指属灵的以色列，神心意里的国度。

3、代表整个以色列国家的完全复兴（参考：结三十七 15-17；亚十 6-9）。

无论那个解释是什么，这节经文都是神给予犹大的安慰与盼望，因为尼尼微的败亡，将带来以色列国的复兴。北国以色列与南国犹大历年遭受外族亚述和巴比伦的掳掠，北国还在公元前 722 年亡于亚述手下。现在因为那毁坏者被毁灭，犹大得以复兴，重新获得自由与尊荣。

二、描述尼尼微城陷落之景象（3-13节）

1、描述尼尼微城受攻击的情况（2:3-5）

第 3 节开始的“他”是指谁？这引来了一些争议。有的说是尼尼微的君王领袖。当敌人来攻打的时候，他调兵遣将，严阵以待，招集贵胄登上城墙防备外敌。但是第 5 节贵胄慌张失措的样子，似乎与 2、3 节并不配合。

所以，第 3 到 5 节更有可能是描述敌军攻击尼尼微的情景。经文描写阳光反照勇士的盾牌，映照出是鲜血或者是盾牌染料的红色。当时亚述的军装是蓝色的，巴比伦与玛代的军队则穿红制服（参考结三 5-6、14），故此穿朱红衣服的精兵可能是指来侵略的联军，也可能是指军队中的领袖，穿著鲜色的贵重服装。

战车也与盾牌一样，亮晶晶地反射著阳光与鲜血，正如闪烁的火一般。战士舞动著用柏木造成的叉矛或武器。由此可见，入侵者武器精良，兴奋异常，正准备进攻。战车进到大街上，飞奔直闯，既像火把，又像闪电，一片混乱。

第 5 节究竟形容受袭的亚述还是敌军，是有争议的。英文圣经（NIV）的主语是“he”，中文译本（和合本、新译本、思高）大多将“他”翻译为“尼尼微王”或“亚述王”。因为敌军势如破竹，所以尼尼微王急速招聚他的贵胄即军事首领研究对策。他们在慌忙惊惧之下，走路绊绊跌跌，最终上了城墙，一起豫备抵御的方法。

2、描述尼尼微战败的情景（2:6-10）

第 6 到 10 节描述尼尼微战败后，城内毁坏的情景。“河闸”这字可能是运河或水道系统的一部分，用来导引河水经过城市。观乎地理环境，尼尼微座落在底格里斯河的东岸，有大小运河环绕，贯穿城中，所以亚述人多设水闸，一方面可作防守之用，另一方面也可供应城内的用水。虽然尼尼微有这天然的屏障，但终于也败落了。

大城败落的原因之一，是洪水导致宫殿被

“冲没”。有的学者说联军用已经攻取的水闸，借水力冲毁城墙。又有人说天降下连绵不断的大雨，导致河水泛滥，冲毁城墙及皇宫，以致天然的水道保障也没有用。

第7节的“王后”原意无法确定。可能是指尼尼微城，暗示了这个坚固之城将要蒙羞。更多人以为是指尼尼微城的女神，宫女是指敬奉女神的女祭司或者是百姓。亚述文“鸽子”原意为举哀者，搥胸也是举哀的行动，强调痛苦。藉“王后蒙羞”来比喻尼尼微的荣华消逝，连护城的女神也被掳去。而这一切都在神的旨意之中。

第8节追述尼尼微城自古以来有长久的和平，“聚水的池子”可能是指城内聚集了许多人民，或者是指平静安逸的生活。不管怎样，现在尼尼微城却好像池子缺堤一般，大水不可收拾地向外奔流，众民漫无目标地慌乱逃跑，就算有人在大声阻止，也毫无作用。

第9-10节：尼尼微城的金银很多，都是从列国抢夺回来的不义之财，他们强盗的行为现在受到报应了：入侵者可以随意抢夺居民遗留下来的宝物。既然人的生命无法保全，财宝就如同灰尘粪土一般。尼尼微城终于陷落了。城里出现一片荒凉的景象。经文用身体上的表现：人心消化、双膝相碰、腰都疼痛，来描述人们的惧怕，“脸都变色”是指脸色涨红，可能是感到十分难堪，或者是因惧怕而变成为土色。

3、以狮子的比喻象徵亚述的败落（2:11-12）

第11到12节以狮子表徵亚述，贪婪的狮子好像亚述，公狮可能是指亚述王，母狮是他的皇后妃嫔，小狮是他的贵胄人民。狮子喜欢将猎物放在洞穴中，同样，亚述每次打败别国，一定会大肆抢劫掳掠，将许多宝物放在王宫与庙宇，供皇室贵族享用。

随著尼尼微城的毁灭，骄傲狮子昂首阔步、凶暴残食的现象都消失了，它们的洞穴都已经被毁坏了。

4、神对亚述肯定的审判。

第13节表明神要攻击的敌人，她必站立不住。因著神的公义，一切以残暴及邪恶建立的国家，终必覆亡。火与刀剑是神审判的手段，火要将战车焚烧，刀剑必吞灭少壮狮子。亚述的命运注定了，这是耶和华说的。

三、第二章的启示

1、恶者结局，全然败亡

亚述王国完全被毁，以致后人连其原址也找不到。有人因此怀疑圣经的记载，以为是神话。到了1845年，赖耶特（Layord）确定了尼尼微城的原址，后来人发现王宫废墟和多块碑文，引证圣经的记载是真实的。

历史告诉我们一个事实：神要立则立，神要废必废。那鸿先知宣讲预言的时候，正值亚述军力的颠峰时期。试想一下，当时听到先知宣告的人会有什么反应呢？亚述君民可能嘲笑不已。神的子民呢？可能也只是半信半疑。但是神的应许，胜过百万雄师、金银财宝、……神履行祂的宣告，为尼尼微掘下坟墓，将它完全埋葬。

有时候，我们在生活或者是工作的环境里，受到恶者的攻击和迫害，一肚子苦水无法倾诉，眼见恶者得意洋洋，位高权重，面前好像什么指望也没有。这个时候，我们应该怎么办呢？我们应该紧紧地抓住神的应许，凭信心等候神。

2、等候公义、见证恩典

我们盼望恶者得到报应，这跟个人报复的心态不同。我们是为了彰显公义的原则，叫人在神不变的公义审判下，学习谦卑、警醒、过正直的生活。

那鸿书第三章

在三章1到19节中，神直接向荒凉的大城说话，1至4节历数尼尼微过去残暴侵略的罪行，说明她受审判的原因。5到7节，是神对尼尼微的审判。8到11节对比尼尼微与挪亚们，说明神要因尼尼微的骄恃保障审判她。12到19节宣布尼尼微被毁灭是必然发生的事：因为尼尼微的保障失效（3:12-13），尼尼微一切的准备都没有用处（3:14-19）。

一、指出尼尼微有诡诈残暴及引诱别国崇拜偶像的罪行（1-4节）

第1节，先知用讽刺的语气为尼尼微的败亡举哀。尼尼微是一个充满罪恶的地方，以谎诈的外交和争战夺取各国的财富，现在终于被毁灭了。历史学家证实，亚述以残忍成性著名，

用斩首、焚烧、削肢等等刑罚对待战俘，以此炫耀自己的力量，使敌人丧胆。

第2-3节作者以具体的景象和声响来描绘亚述的军队，马匹在鞭策之下踢跳，车辆威武地奔腾。马兵催促著马向前，刀剑因转动而发光，枪矛舞动，成为闪烁的光亮。亚述四处征战，杀人无数，以致尸首太多，堆积成堆，有时什至绊跌了人。

第4节以妓女的美貌暗喻亚述的外交，有双重意思：一方面亚述以商业利益诱惑别的国家，勾引列国向她臣服；另方面是指她使用淫行、邪术征服别国，淫行常指敬奉偶像的迷信举动，邪术是指能预卜神旨意的秘术，亚述常以宗教的方法引诱以色列及其他国家陷在罪恶之中，结果招致神极大的愤怒和严厉的责罚。

二、神对尼尼微的审判（5-7节）

第 5 节与 2 章 13 节首句相同，道出耶和华的宣告，神与亚述为敌，祂必施以报应。揭起衣襟蒙在脸上，是奸淫者所受的刑罚。那妓女曾使别人堕落，现在将得到自己的败落为报应。因为她曾经暴露她的身体，作为交易的一部分，所以她也要在列国面前暴露出她的丑态，被经过之人羞辱。这代表了神要扭转亚述的命运，在列国面前，暴露亚述的丑态。

第6节是指将粪土丢在妓女身上，在众人面前，公开的羞辱她，令别国都受到警戒。有学者说粪土是指偶像之物，因为偶像无用，只是一些可憎污秽之物。这就是亚述信奉偶像的结局。

第7节形容人们经过这城，看见那种败落荒废之景，也急速逃离，不愿在这咒诅之地逗留。尼尼微荒凉了，有谁会为她凭吊呢？句子以反问的形式表示肯定的答案：没有人会对她寄以同情，没有人会加以安慰，因为她自作自受，罪有应得。

三、对比尼尼微与挪亚们（8-11节）

第8节“挪亚们”直接翻译为“亚们”之挪，亚们是挪城敬奉的神明。挪亚们在埃及以北，是历史的名城，大多数经学家都认为挪亚们即底比斯（Thebes）。位于尼罗河的东岸，因此有河水作为天然的保障，在防守上十分巩固；还有古实、埃及、弗人和路比族成为她的帮助，可是挪亚们也在主前663年遭亚述毁灭。尼尼微又怎么样？难道她比挪亚们更强吗？神用历史事件来警戒尼尼微，她至终也不能够逃避厄运。

第10节描述这样的名城被掳，居民成为奴隶，婴孩被摔死。为灭绝兵源，敌人会将男婴摔在墙上或岩石。尊贵的贵胄，现在沦为奴隶。人们以拈阄的方法把他们当作物件一样分开，占为己有。“大人”是指有地位有权势的人，成为战俘，被链子锁著拖走。挪亚们的命运令亚述预期到自己的毁灭也是如此。

第11节亚述因为罪喝下神忿怒的酒，什至摇晃醉倒。她要逃避敌人，寻求避难所。

四、宣布尼尼微被毁灭是必然发生的事

1、尼尼微的保障失效（3:12-13）

第12节是一个比喻，初熟的无花果，成熟之后无法久留在树上，稍经摇撼，就会掉落下来。尼尼微所谓的保障也经不起摇撼、震动，都会纷纷如果实落下，供人吞吃。

第13节写防守尼尼微的将士将失去男子汉的勇气，好像妇女一般的软弱无助。虽然全城防御，但是城门被焚，门闩被烧，必无法再关紧，所有的保护屏障都发挥不到作用，仇敌很容易就攻取尼尼微城。

2、尼尼微一切的设施将领也没有作用（3:14-19）

第14节再一次讽刺地呼吁尼尼微起来准备，要打水预备受困的日子，要坚固保障，修补缺毁的城墙砖石，以经得起炮火的袭击。

第15-17节，先知讥讽亚述，不管他们如何准备，一切防守的工作都是无济于事，因为神的刀与火早为他们准备好了。这里把亚述的军兵、商人、军事首领比喻为蝻子蝗虫与蚂蚱，蝻子、蚂蚱可能是蝗虫不同成长阶段的名称，或者是蝗虫的别号（见约珥书1:4）。这种小昆虫的特徵是：数量多、专门劫掠他人、会忽然出现、忽然消失。数量庞大的亚述军队曾经如蝗虫般去攻打犹大，如今同样要被如蝗虫般的敌军所灭。

亚述想增加士兵、物资和军长的力量，但是这对他们没有任何好处。纵使商人的数目比天上的星星还多，他们如蝻子一般吃尽田里的土产便飞走。军长首领的人数虽如蝗虫蚂蚱一

般众多，最后却不知去向。可见繁盛的经济和军事制度也不能够提供什么帮助，他们或弃阵逃跑，流亡在异地；或临阵战死，就这样消失了。人民失去财富，兵士耗尽力量，军事设施毫无功效，首领的计谋完全失效。这是亚述败亡的结果。古代史学家考据：亚述王为免遭仇敌擒拿虏获，在宫中以家具筑成一个柴堆，把自己的金银财宝放置直上，然后引火自焚，所以在废墟中发现有烧焦的石版。

第18-19节以哀歌的形式，悲叹尼尼微城的厄运。睡觉与安歇在这里象徵死亡。先知向亚述王哀叹：亚述王啊，你现在还有什么话说，你的首长和军事领袖都死掉了，百姓四散逃难去了。尼尼微城的破损如此臣大，是无法挽回的，你必不再兴起。谁没有受过你们的欺凌伤害呢？所以听见你们亡国信息的人都拍掌欢腾，因为公义得到伸张，报应的事已经实现，应许已经落实。

五、从那鸿书得著的教训

1、神是历史的主

在世界历史的舞台上，我们见到一代一代的强国兴起又衰落，挪亚们（底比斯）被亚述所灭，亚述却为巴比伦击败，然后又有玛代、波斯……这些恶性的循环，产生数不完的历史悲剧，最终只有神的审判才是惟一的答案。没有神的允许，没有一个国家能站立得住。人不可自恃什么。军事、经济和科技，都不会带给我们恒久的保障，只有神可以这样做。

2、神是公义的审判者

大约在主前760年，神差派先知约拿到尼尼微城宣告祂的审判将要来到。当时，全城的人从君王到平民都深切悔改，神察看他们的行为，见他们真的离开恶道后，就眷顾爱惜尼尼微人，不降灾与他们（参考约拿书）。可惜大约150年后，尼尼微城的人又回复悔改前的败坏：崇拜偶像、骄傲自恃、残暴侵略，所以神再次通过那鸿宣告祂审判的信息，并且安慰受迫害的子民和列国。

我们见到外邦也有蒙神怜悯的机会，但是列邦必须彻底改变，离开从前的败坏，重新开始，否则神的审判必然来到。

3、神是怜悯的拯救者

在第一章我们看见神创世之后，一直在自然界和历史中作王，祂施行报应，也赐下恩典，好像一个钱币的两面，祂的惩罚临到作恶者，祂的赏赐也临到那些信靠祂的人。在神施行审判之前，所有人都要作出选择，并要对自己的选择负上责任。

眷恋罪恶，崇尚霸权的人和国家，最终的结局是悲惨的。尤其是崇拜偶像会招惹神的愤怒，神有“忌邪”或“嫉妒”（英译本为jealous）的性情，不论是神的选民或者是外邦人，神都要求他们完全和绝对的忠贞。

犯罪者必招致灾祸与困苦，唯有投靠神的人才会有美好的果效，忍耐等候神的人最终必得胜。

真道分解

哈巴谷书讲义

第一讲：哈巴谷书导论

1、作者

圣经关於哈巴谷的记载，几乎比其他任何先知都少，甚至连他的父亲、支派或家乡都未提及。

哈巴谷的生平，除了本书第一章一节与第三章一节以外，其他经卷未有记载。哈巴谷这个名字希伯来文的动词字根（habak），原意为“拥抱”或“热切的怀抱”，有亲切与亲密的意味。

第三章的祷文使用了几个音乐标记（1、3、9、13、19节），是与利未人有关的礼仪（拉三10；尼十二27），有人因此猜测他是在圣殿里担任音乐方面事奉的利未人，不过还没有证据证明有这种职务存在。

哈巴谷爱神，但他胆敢与神进行对话，面对面质疑神，质询神的作为是否公义。哈巴谷又当面呼吁神解释，祂的作为为什麼看来不符合圣约的要求。哈巴谷正是这样一个少有人敢为的先知。

2、背景

哈巴谷先知宣讲预言的日期并不容易确定。

约从主前 625 年起，新巴比伦帝国在尼布卜拉撒（尼布甲尼撒之父）掌握下国势日强；主前 612 年毁灭亚述首都尼尼微；主前 605 年，尼布甲尼撒在亚述的迦基米施打败埃及和其联军（耶四十六 2），国势达到顶峰。哈巴谷所预见的这次侵略，可能在主前 587 年以前任何时间发生，那一年耶路撒冷终於被巴比伦所毁。

较切合的推论是约雅敬作王期间（主前 609 至 598 年），特别是他即位後不久，即主前 608 至 605 年之间所宣讲的。因为哈巴谷所形容的社会状况，似乎和主前 609 年犹大王约西亚死後的情景更为吻合。约西亚重修圣殿时，发现了律法书，带动了影响深远的全国大复兴（王下二十二 8）。不过哈巴谷在书卷中形容他的社会充满了”毁灭和强暴”（1:3）。司法制度不公正，义人遭受压迫（1:4）。这些情形不像约西亚时代复兴的社会状况。故此，哈巴谷的预言，最有可能是在约雅敬王即位不久後发生。

约西亚王之死，掀开了犹大国历史中悲哀的一页。埃及人废除了约西亚的合法继承人约哈斯，另立约雅敬作王。约雅敬成了埃及的藩属，要向埃及朝贡。从此犹大便永久丧失了自主权。约西亚王的大复兴，没有为国家带来长远的祝福，约雅敬王即位後不久，他们又失去了自由。社会由平稳而变得充满了欺压和强暴（参耶二十二 17），我们不难想象，很多人的信心都因当时的局势开始动摇。

3、主题

哈巴谷书的主要目的，是宣告敬虔的人应该以甚麼态度来面对世上的罪恶。它又谈论到审判罪恶的神，祂公义的本质。

本书的教训，用一个很特别的方式表达。先知用一连串的疑问，诘问神在历史之中的作为。这些疑问所反映的，也许是先知本人的挣扎，也许是当时人所关心的问题。

首先，先知质问：神既是公义圣洁的，为何不理会强暴奸恶的事呢？神的答覆　　是：要兴起迦勒底人（巴比伦）作为惩罚强暴奸恶的工具。但先知随即发出另一个疑问，就是迦勒底人并不比犹大人好，反而更残暴作恶，神怎能用他们作惩罚人的工具呢？神的回答是，神虽用迦勒底人惩治他的百姓，但迦勒底人仍要为他们自己的罪受报应。相反，神的子民虽受惩治，义人却因信得生，迦勒底人与神的百姓不可相提并论。因此先知对神的作为与奇妙旨意有新的领悟，最终发出信心的凯歌。

本书的信息是：神会在祂自己所选择的时间，用祂所选择的器皿，审判罪恶。罪恶不会长久得胜，历史也见证暴君和邪恶的国家终会毁灭。敬虔的人，因此可以从信心的角度理解历史，从中学习信靠，并且肯定神实在是以公义治理世界。

本书给我们一个宝贵的提醒，就是神在人的嚣张妄为、自高自大、自以为人定胜天的狂妄中，默默地、忍耐地，显出祂奇妙伟大的得胜，显出人的渺小与虚妄。

现今教会的处境也像当日的犹太人，是羊进入了狼群，整个世代都充满了黑暗的权势，基督徒彷佛亡了国的犹太人，没有政治权势、没有军事力量，藐视我们的人包围著我们，无神论者愈来愈得势，经常讥笑我们的信仰，并由那些在学术上、社会上有地位，受人敬重的人发表出来。处於这种对信仰不

利的环境，前途似乎十分黯淡，我们的信心摇动了。

先知哈巴谷眼前的处理也是充满痛苦、不安和纷扰，罪恶权势既嚣张，神子女处境又十分恶劣，但这一切的情况，没有影响先知的信心，他从信心的角度看到神那种永恒的胜利，外在的环境，绝不影响到神稳操胜券的大能。

书中的信息，给面对强敌的以色列人极大的安慰。让他的同胞看见那永活的神，是掌管历史的主，即使是邪恶的国家，也受到祂的控制。邦国的兴亡，并非出於偶然，全是由神命定的。

4.、神学意义

本书中“惟义人因信得生”（2:4）一句，成为新约保罗书信中重要的真理（罗一17，三21、22；加三11及腓三9都直接或间接引述这句话）。

保罗称义的道理，显然是进一步解释哈巴谷书。义不再是敬虔，而是神的义加在人身上，使人有称义的地位。这是救恩的原委，哈巴谷书的名言，是救恩的重要用词与内涵。马丁路德重新发现保罗的话，就以罗马书的真理——因信称义，成为宗教改革的中心思想。

我们可以看见在新约中所阐明的信心的意义，是受哈巴谷书的影响。新约中“信”是相信信靠（如加二16），也是“信实”、“忠实”的意思，相信基督使人称义，使人成圣（罗四23-35，六4），也是要信徒凭信站立得稳（林後二24）。人虽然失信，但神是信实的。保罗多次提说神的信实（帖後三3；林前十13）。希伯来书的作者也强调信徒要有坚持的信实：有盼望和胆量坚持到底，便是神家里的人了。

朋友们，信心是经受得住任何环境的煎熬与苦难的威胁，最终必因耶和华欢欣，因救我的神喜乐（哈三18）。纵使现在处於火炼的煎熬中，仍然因为有”信”而站立得住。先知最後的”然而”也是主耶稣的信心，表现在客西马尼园：”然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”信心是完全的奉献与顺服！

5、全书大纲

哈巴谷书在十二先知的书卷中，是简短的一卷。全书共五十六节，分为三部分，成为三章。

本书用语华丽而有力，有很高的诗意，即使是理性的探索，仍有丰富的想象，使情绪十分活泼，可谓先知文学的精选。

第一章是先知的怨言，向神发问，神为甚麼不阻止罪行（1-4节）。耶和华在答覆时指”我必兴起迦勒底人”——用那迷信残暴的民族，来审判以色列人，成为世界的祸患（5-11节）。於是先知的困惑更加深了，他再向神提问：圣洁与永恒的主怎麼可容忍使用奸恶与罪污迦勒底人（12-17节）。

第二章开端，先知以守望者的身分，登高望远，看神的回应。耶和华第二次作答是正面而且肯定的，祂指示信仰与道德的重要，并确立信仰的指标：义人因信得生（1-4节）。然後用五首责骂诗（5-20节），指斥迦勒底人的罪与祸，包括：

第一祸：狂傲掠夺之祸（2:5-8）
第二祸：贪图不义之祸（2:9-11）
第三祸：残杀暴虐之祸（2:12-14）
第四祸：污秽恶毒之祸（2:15-17）
第五祸：雕刻偶像之祸（2:18-20）

第三章是先知一篇祈祷文。先知以祷告耶和华，祈求复兴开始（1、2 节）。然後他回想耶和华如何在西乃山临到祂的百姓（3-7 节），以及祂作为大能勇士的权能（8-15 节）。在过去这些证明神的存在与能力的亮光中，哈巴谷在敬畏、也在喜乐中降服，把自己放在神的手和眷顾里，即使所有维持生计之物都消失了，这位神仍然能供应，而祂也确实供应了（16-19 节）。环境恶劣不是问题，信心才是最後的答案，坚定的信心必然得胜，本诗最後就以凯歌结束。

第二讲：哈巴谷书第一章

1、先知第一个问题（1-4 节）

“先知”这个称谓很少出现在一卷书的起头（见该一 1；亚一 1），因此有人说哈巴谷是个职业先知，就是在圣殿或宫廷靠先知服事维生的人。

第1节的“默示”有两个意思，一个是“负担”，原意为“举起”。将负担举起来，即将神给予的信息，向当代传出来。另一个意思是“异象”，原意为“看见”，先知有先见之明，看见神给予他的启示，成为当代需要的信息。异象不仅是奇特的景象，也是属灵的视野，能看见神的心意。所以第一节直译出来就是：“先知哈巴谷的默示（负担），就是他所看见的异象（所得的默示）。”

本章以哀求诗或控诉诗的形式写成，第2节中所言

“要到几时呢？”是哀歌诗篇的引言。“应允”采用希伯来文未完成式（imperfect），指继续的动作。可以直译为：“我曾急切地呼求你，你一直不应允……”这样就将先知紧张的心情表达出来。

第3节说神亲自看见罪孽，还促使我看见罪孽，“毁灭”也指压迫、欺压；奸恶或强暴在哈巴谷书中经常出现（1:2、1:3、1:9、1:13、2:8、2:17）。“又起了”也是未完成式，指不断发生争端的事。第4节讲律法本应成为社会秩序的基础，但持续的不公导致律法放松，令它不能再发挥功用。结果社会就缺乏公理，甚至是公理颠倒。“放松”原意为”冻结”、“衰微”，即完全呈瘫痪的现象。然後就是以色列中的义人被恶人虐待，恶人的身分是本书中争论的题目之一。这里显然与一章13节的恶人不同，是指以色列人中不敬虔、无法无天的百姓。不义不仅未受制止，义人的力量反而受到挫折。

在先知和我们对神的认识中，神是公平、公义的，祂万不以有罪为无罪，祂会罚恶赏善。不过事实不是这样，现实和我们的切身经历根本不相符，不禁叫我们怀疑神是否愿意拯救我们？是否有能力拯救我们？在先知的苦苦哀求之下，神仍旧保持缄默，这令先知感到迷惘。

2、神第一次回答（5-11节）

第5节耶和华以第一人称回应。神以审判的默示回应哀歌的诉求。神提醒以色列民族、属神的子民。他们必须有眼光，看清国际的情势，明白神在历史中的作为。

第6-11节形容迦勒底人的特性，他们残忍暴躁、自高自大、目空一切、甚至自以为是神。7节”判断和势力都任意发出”是他们以自己为法律，心里充满了骄傲。

迦勒底人的马兵当时是最驰名的。第8节形容他们的马兵，从速度看，十分敏捷。从凶暴看，比晚上的豺狼更猛。他们从远方疾驰而来，好像鹰鸟突袭飞扑一样，真是迅雷不及掩耳。

第9节“定住脸面向前”在新英语译本（New English Bible）意译为“许多脸面好似洋海波涛滚滚”。主要指他们如风一般的急速。以被掳的人之多喻为尘沙。

第10、11节讲迦勒底人嘲笑其他国家的首领，也嘲笑他们的保障；“保障”为“坚城”，他们攻击城墙，将它们毁坏。攻取之後，马兵就能继续行进，像风一样猛然扫过。

神的回应，令哈巴谷万分惊奇，因为祂说接著而来的是更加的强暴，就是以牙还牙的报复，与罪孽相称的刑罚。这是耶和华首次的答覆，不仅没有解释与理论，也没有安慰与保证。祂却要先知面对严峻的现实，接受不可避免的事。情况好似每况愈下，罪恶会变本加厉，更坏的甚至最差的还在前面，将要发生。

有时候，那些行恶者在耀武扬威，他们以为自己的能力有这样巨大的功效。其实神若不允许，他们是无能为力的。神不过利用他们的武力，来管教属祂的子民，审判必须从神的家起首。但是行恶者只知道迷信武力，沉醉於短暂的风光，不晓得惧怕公义的神，他们最终也是自取灭亡。

3、先知第二个问题（12-17节）

哈巴谷听见了耶和华的回应，又发出了另一首哀歌。在12-13节上他以神圣洁且公义的属性开始，然後在13节下-17节根据神的属性来质问神刑罚的方式。

12节对神的称谓：“耶和华”是神跟以色列人立约的名字，表明祂介入以色列人的历史当中。先知称这伟大的一位为“我的神”，显示祂与人有亲密的关系。以色列人确信耶和华是亘古永存的神，祂是一位拥有实在能力的真神，不像11节所讲，迦勒底人所“拜”的，是将自己的力量神化後想像出来的神。

因为耶和华是永活的主，永在的神，所以属祂的子民必不会被灭绝，先知和他所代表的以色列人必不致死，不然神与以色列人的约就会被破坏。

耶和华被称为磐石，因为祂坚定不移，永不改变。祂兴起迦勒底人是有目的的，那就是要刑罚人、惩治人。先知宣告说：神以创造的能力兴起、使用那些不承认祂是神的国家，为要惩治人。这就回应了哈巴谷在一章4节的哀歌，这哀歌是为著公理显然不彰而发出的。事实上，公理和救赎性的管教是由神自己选定的，不管神选用哪个工具来达到这些目的。

在13节作者继续细述神的纯洁，祂与罪和邪恶全然分别开来。以色列人洁净的律法是要在礼仪上洁净自己，脱离因与不洁之物接触而有的玷污，不过最终目标是追求内心的洁净，脱离罪恶。这是必须的，因为神全然恨恶邪恶，经文特别用隐喻手法提

及祂的眼目，这眼目不喜爱邪僻与奸恶。动词“看”还包括“宽容”的意思，神不会宽容奸恶。“奸恶”回应了第3节第一首哀歌的内容。

耶和华拣选迦勒底人作为刑罚的器皿，先知对圣洁之神的信仰，因此受到挑战。这使哈巴谷再次问“为何”。神为何这样的缄默，看著不理，不垂听人的祷告？这是神的冷漠，漠不关心？还是神的忍耐，容忍？

13节“行诡诈的”就是那位破坏与神或与人之间关系的。他在此与恶人平行，他们如贪婪的动物般吞灭犹大国；犹大国虽然得罪神，却仍然比神用来刑罚他们的那些人更公义。“恶人”一词已经从以色列不忠的人转到迦勒底人身上。

14节把侵略者描写为渔夫。人们，包括犹太人在内，好似海中的鱼和低等的爬物，没有防御与抗拒的力量，没有管辖，毫无保护，轻易地被网住，供宰杀与肉食。15节可能指将战败的俘虏从他们的环境、土生土长的地方带走，迁移或移居到一个陌生的地区，这种习俗在亚述人和巴比伦人中是很常见的。

15-16节描写迦勒底人的骄傲使他们沾沾自喜。他们将代表著武力与战争的网神化，因为迦勒底人迷信武力，以为罪恶是可行的。句子所用的两个动词“献祭、烧香”，通常都是用来描写对虚假偶像的敬拜。哈巴谷只藉选用的字汇，就把迦勒底人的行为定了罪。迦勒底人把肥美的分和富裕的食物归因於这些网即武力，而不是耶和华。

1:13节的质问在17节扼要地重述：迦勒底这个国家或她的国王仍要继续倒空网罗，仍要因压迫他人而繁荣。她继续要作的，就是毫无怜悯的、全不顾惜的屠杀。

4、第一章的启示

4.1、先知的困惑

神的性情与现实的情况不符合：神的公义是刑罚罪恶的，神的圣洁是不容污秽的，所以神必施行报应。但是哈巴谷不明白，神为什麼不做一些事来矫正不公！

我们知道：恶人的兴盛虽是神所容许，却不是神的心意，神厌恶罪恶。但是公义的实施有一定的步骤。审判要先从神的家开始，外邦人是神责打以色列人的杖，以後的日子，外邦的罪人必遭除灭。神的性情是不会改变的，而神施行审判的日子不是由人决定，全属神的主权，我们要学习顺服等候。

4.2、信心的等候

在等候的过程中，先知虽然感到困惑，现实也似乎看不到一点出路。但是先知给我们作了一个榜样，他在迷惘中，还是对耶和华作出祷告，呼求祂的帮助（2、12节），他的信心没有失去，他愿意把自己的怀疑向神表达，等候蒙恩的时候，因为他深信神必垂听他的呼求，达成祂的承诺。亲爱的朋友，在你怀疑的时候，你是逃避远离神，还是来到神的面前，诚实的求告祂，等候祂的回应呢？

第三讲：哈巴谷书第二章

1、先知仰望神的回答。（1节）

2:1写先知站在守望所，保持警戒状态，等候神的回应。守望是先知工作之一，他就像个步哨兵一样，要看守神的百姓，以免他们偏离神约的范围。

“观看”有加重的语气，又是继续的动作，可译为“继续留意地观看”。这是等候神应有的态度。先知以祈求的心情，仰望神明确的答覆，用心灵的眼睛来看神启示他的异象。

2、神第二次的回答

2.1、神必用迦勒底人来审判犹大（2-5节）

第2-3节：神要求先知用笔墨明明地记录默示在版上，以致它可以保存下来，传达出去，因为它的信息并不是立刻生效的，它将要在一定的日期发生，这日期由神自己选定。

“必然临到”在文法的结构上是加重的语气；“不再迟延”亦以反面的语法，加重肯定的意义。这里强调：神的默示是必然应验的，因为这是神所发动的，神所应许的，所以一定实现。但须假以时日，先知需以信心与忍耐来等候。神是历史的主，纵使历史的现象有时令人模糊不清，祂的计画还是在历史的进程中继续不断地、按著次序地揭露出来。

第4节中，义人是敬虔的人，不是新约所说的完全被称义的人，但与新约有一贯的思想。从狭义说，这义人指以色列人。从广义说，是指凡敬畏耶和华的人，在经受苦难迫害

时，仍旧仰望神，倚靠耶和华坚强站立著的人。

“信”原意为“稳住”，与“阿门”的字根相同。这是立约的用词，神对人信实，人与人之间也要有信实，神的信实促使人的信实：信守圣约，持守真道，就是信实的表现。“信”包括稳健、可靠与忠实。不仅相信，更是坚持信仰，一心一意的始终不渝，诚心实意地敬畏神，以实在的义行遵守祂的旨意。

“生”不仅是存活，也是指亨通、顺利、成功的生活。这字是未完成式，有继续不断的意思，能引往永远。犹大人若显出他们的信，耐心等候神按祂在第3节的应许而行动，必要保存生命。这生命是今生的，同时也是末世的。义人在末後审判的日子可以不被定罪，站立得稳。至於恶人就站立不稳，必遭毁灭。

2.2、神必审判迦勒底人（5-20节）

第5节的引言之後，先知就宣告迦勒底人的五项罪恶与灾祸。第5节说那狂傲、靠自己势力而纵酒的骄傲国家“不住在家中”。一种解释为“不能久住”，暗示恶人必早日灭绝。另一种解释为必不能安居。

然後经文以阴间来描绘迦勒底人贪婪的心，有永不满足的欲望。因为阴间容纳死人，没有一个限额，永远也不会满足。这种不知足表现於他们征服万国和万民，如同收割时堆积穀物一样。

接著，先知连续用了五个”有祸了”的默示来嘲弄巴比伦，用挽歌的文学形式来讽刺她。

2.2.1、第一祸：狂傲掠夺之祸（6-8）

“增添”又解为“聚歛”，迦勒底人以抢夺或欺骗的手段，聚歛不属自己的财物。贸然没收贷款人的抵押品当头。

“扰害你的”原意为“摇动你的”，在睡梦中摇醒你，使你不得清静，没有安全。他们就任意掳掠，把你当作他们的掳物。

迦勒底人侵略的罪行，已经到了极点。物极必反，抢夺的必被抢夺。报应的公义必会实现，各国剩下的馀民必然报复，给予侵略者严重的打击。

2.2.2、第二祸：贪图不义之祸（9-11）

迦勒底人贪图不义之财，拚命积蓄财产，巩固本家即本国的经济。巴比伦的城墙高耸，是人们所共知的。迦勒底人以为在高处搭窝，如同鹰鸟一般，有了高墙，城内就有十足的安全，可以把掠夺来的财物妥为保存。他们又图谋剪除别国之民，藉此剥削他们的土地和拥有物，结果却使自己的”王室”蒙羞。他们想要伤害别人，却使自己的性命陷於危险的处境。甚至连无生命的受造之物，墙里的石头、房内的栋梁也要大声抗议她所做的不义之事。

2.2.3、第三祸：残杀暴虐之祸（12-14）

巴比伦社会建立在流人的血和罪孽之上。13节所描述的刑罚，可能是借用当代耶利米的预言（耶五十一58）。在耶利米书的那节经文中，也提及巴比伦迫在眉睫的毁灭。她所有建造和自我扩张的努力，都没有永存的价值，也都要烟消云散。这审判是确定的，因为是来自“万军之耶和华”。

14节经文引述并修改自以赛亚描述的和平弥赛亚王国（赛十一9），对耶和华的知识与认信，将要充满遍地，要像水一样渗透每一个地方。在以赛亚书原来的那节经文中，没有特别提及耶和华的荣耀，这却是哈巴谷强调的。不受限制的神恰恰与受限制、贪婪的人性形成对比。

2.2.4、第四祸：污秽恶毒之祸（15-17）

15节说迦勒底人故意灌醉别人或邻居，以致他们陷入放荡中。她想要藉著贬低别人来荣耀自己，可是狡计却未得逞，因为16节说这国家自己也喝了，并且喝醉了。“未受割礼的”的意义不是十分清楚。有指是“包皮”，对应前文的下体；或译为“走路蹒跚”。神对他们忿怒的审判，由代表神公义与大能的右手传过来。

17节谈到巴比伦施行强暴的对象，不只是犹大，也有其他国家，包括利巴嫩。在历史上，自主前六〇五年的迦基米施战役後，利巴嫩就饱受巴比伦的残酷、暴力。利巴嫩素来以苍翠繁茂的植物与森林而闻名，这里可能采用隐喻，说迦勒底人甚至剥光了他们土地上的树木。迦勒底人的野蛮行为范围愈来愈广，不仅杀人流血，而且残害惊吓野兽，乃至大地本身都受摧残！无论是生物或非生物，都提出抗

议，表示不满。

2.2.5、第五祸：雕刻偶像之祸（18-20）

这默示的形式与前四个略有不同，因为“有祸了”的句子出现在中间（19节），而不是在开头（6、9、12、15节）。

偶像只是物件，用金银包裹的，没有生命气息，更无位格可言。它既不是生命的根源，也不能保护生命。但人竟然堕落到这样的地步，完全倚靠偶像。是世上的罪恶使人愚妄无知，完全陷在昏暗之中，理性受歪曲，情绪受控制，自趋灭亡之途而不自觉。拜偶像的人真是有祸了。

20节是整个诗歌的结语。先知在描述虚无的偶像之後，再转向耶和华。祂是多麼伟大华丽，在祂的圣殿中，不再受世界的罪恶与熙攘所侵扰。

2.2.4、第二章的启示

2.2.4.1、神在历史之上

神是在历史之中，也在历史之上。人呢？人只是在历史之中，局限於时间与空间之内。我们经常受现状所困扰，因为不能超脱处身的环境，只有神的默示，能使我们看见历史之上的异象、未来的盼望。有了异象和盼望，我们的体认就完全不同了。历史中的巴比伦尽管被视为所向无敌，但神的大能却要在主前五三九年把她拉下来。谁能左右神的作为？谁能决定神的时间？我们应谦卑顺服於神的安排中。

2.2.4.2、灵程的进步

在这一章，先知虽仍在困惑中，却有一种显著的转变。他振作起来，站在守望所。当他采取积极的态度，愿意切实面对实况，仰望神的恩典，他就不再消极与退却。他站在望楼上观看，用心灵探究神向他启示的真理。这促使他在属灵的进程上，迈进了一大步。

我们与神相交，光有理论上的知识还不够，更重要的是要与立约的神有亲密的关系。要亲近耶和华就必须信赖祂的恩典、降服於祂的旨意，静默地等候神能力的彰显。这与人类狂热崇拜自己所创造的偶像不同，喧嚣叫喊与信靠等待形成强烈的对比。人类扰扰嚷嚷地亲近无生命的偶像，偶像却静默不语；我们在静默与敬畏中所亲近的永生神，却是会向我们说话的真神。

第四讲：哈巴谷书第三章

在第三章中，哈巴谷以祷告回应神所给他的答覆。先知以祈求复兴开始（1-2节），然後回忆神如何在历史中拯救祂的百姓，歌颂祂勇士的权能，归荣耀给祂（3-15节）。最後哈巴谷在经历耶和华的回应後，显露出无比的信心和倚靠，发出圣经中最有力量的信心宣告（16-19节）。

1、以祈求复兴开始（1-2节）

第2节先知求神怜悯他，使他在惊惧中得著安慰。”我听见你的名声就惧怕”，可能是指耶和华的作为令他惧怕，包括神拯救以色列离开埃及、西乃山和征服迦南时期的事件；也可能关於以後必成的事，以及目前可怕的灾祸。

除了敬畏之外，先知也盼望在过去曾经彰显大能作为的神，在这几年间，先知忧患的当世，好像昔日在埃及拯救以色列民一样，实现祂的应许。

神仍在忿怒之中，刑罚将落在那些敌挡神和祂律法之人的头上，无论是神自己的百姓或他们的仇敌也是一样。犹大若仍在神的怒气中，只可求神的怜悯。因为耶和华不永远怀怒，祂对顺服祂律法之人发出怜悯。

神的作为在过去已经显明，但是有更新与复兴的必要。让一切重新活跃起来，好叫神和祂的工作能再次显明在列邦之中。

我们知道复兴是神的工作，国家或者教会的复兴都需要由神带领，一方面人要等待，不可超越祂的时间，招致失败；另方面我们也要把握祂的心意，配合祂的工作，使复兴的作为早日显明，且大有功效。

2、描写耶和华的显现（3-15节）

2.1、神在历史中的同在（3-7节）

第3节的”提幔”和”巴兰山”在犹大东南面；提幔是以东的别名，巴兰山位於以东和西乃中间。在以色列人征服迦南时期，是耶和华帮助以色列人征服这些地区的。

第4节形容神的荣耀，好似太阳的光线般光耀，光线从祂手里出来，表明神无所不能的力量，用来施行公义的审判，刑罚罪恶的人

群。

第5节将瘟疫和热症两种致死的疾病人格化，变成神的随从使者，与神同时出现，这里可能和神降十灾与埃及的事件有关（参出九3、15；诗七十八48、50）。反映作者期望降与埃及的灾病，也降在现今的侵略者身上。瘟疫与热症是迦南人的神明，现在皆顺服於神的管治，进一步证明神的能力比异邦偶像大得多。

第6节神站立，在行动中稍为停顿，好好量度大地，遍察大地的实况。“赶散万民”，应译作“万邦都震动”，由於惊怕，万民都逃离四散，想躲避祂的忿怒。宏伟的山岭，彷佛永久不更变的，但现在也被震动得起伏不定，崩裂塌陷。惟有神的作为与古时一样，永恒不变。

第7节：古珊不是古实，而是以东地区的游牧民族，他们常作抢劫的勾当。米甸也是这样，他们住在帐棚。这两个民族必然是首先察觉神的审判临到他们，在大地震动的时候，他们看了自然界反常的现象，预料有天灾将至，就十分惊怕。

2.2、神大能战士的权威（8-11节）

8节：耶和华骑在马上，坐在战车上，像一个神圣的战士。祂出现，就带来胜利。“得胜的车”可译为:“祂得胜地乘著战车而来。”马与车是云彩的表象，暗示耶和华驾云而来。神并非不喜悦江河，向江河洋海发出怒气，而是针对人类社会。

9节：祂的弓已经上弦，随时可以射击。这里的弓箭也是指闪电与雷轰。祂已经备妥了祂的弓（可能暗示是洪水）和箭（和合本译作“众支派”）。

10节：彷佛将弓拉开，神以江河裂开大地，好像红海事件中海水被神分开一样（出十四16、21）。山岭翻腾战惧，暴雨形成泛滥的大水，洋海深渊，发出汹涌的波涛，大水和深渊都在战抖，发出裂岸涛声。

11节：天空的星体也受到神大能的影响。日月都停住，因惊怕而躲藏，没有依循素常的轨道运行，就像约书亚征服迦南期间，日月也曾因神的命令而停住一样（书十12-14）。一片昏暗之中，天空只有弓箭与刀枪所代表的闪电在发光，这是神显现和审判时发出的亮光。

8-11节，以暴风、闪电、雷轰及密云的景象来描写，形容耶和华显现的威严与权能，当中包含有历史的回忆，有信心的展望。先知求神重复祂的神迹，施行救赎的大能。

2.3、神显现的目的（12-15 节）

第12节说连列国也感受到这位神圣战士的临在。在出埃及和征服迦南时期，神的大能怎样为这些外邦人认识，今天包括巴比伦在内的外邦人，仍要照样地感受到。为了达此目的，神将要在盛怒中跨过大地，祂责打列国，好似打粮，如牛踹谷一样，将糠秕从麦穗中分出来。神也要这样将恶人分开，施以刑罚，却保守属祂的民。

耶和华显现的目的，为要拯救祂的百姓与首领。仇敌本为耶和华用作刑罚以色列的杖，是神容许的。但是他们过分压迫与加害，使神忍无可忍，必须采取刑罚恶人的行动，将他们除灭。

13节中“你的受膏者”是指君王与祭司，也包括以色列子民的整体。家长的头，是指巴比伦的王，他是祸首，是恶人家中的主，必须被除灭。“露出他的脚”中的“脚”是根基，房屋的根基若显露，表明房屋已经倒塌。直到颈项，可能指洪水的泛滥，水势涨起，一直涨到高处。暗示毁灭是全然的、彻底的。

14节以色列将要因仇敌被毁灭而惊奇，因为战士的头，即她的领袖将领，本来如旋风，要击败神的百姓，分散他们像糠一样。但在神的大能之下，得胜者与被害者的角色突然逆转。敌人不单未能得胜，反倒要被刺透，而且是被她自己的戈矛所刺透，正如巴比伦主前五三九年被玛代波斯所打败。贫民代表那些忍受压迫和艰难，与恶人对立的人，他们将要因神大能的得胜而获益。神要作这样的事，让恶人自己攻击自己，自作自受，自食其果。。

15节表达神显现在自然里，祂乘马，践踏红海，海就分开，使以色列人安然渡过。祂是掌管自然的主宰，祂是统管历史的主，恶人如汹涌的大水，祂却践踏他们，使他们完全灭绝。

从以上的内容，就看到神从自然界至历史的领域中显示祂公义的大能。在历史中，神必须惩罚罪恶，所以苦难是不可避免的，人无法逃脱。神先

藉外邦人侵略的手，刑罚以色列人，但是外邦不肯悔改，反而更加罪恶，神必转而消灭他们。这样，神的审判对以色列人不是消灭，而是炼净；不是刑罚，而是管教。当外邦人灭绝之後，以色列人必得拯救，所以救恩才是神最後的作为。

2.4、先知发出信心的凯歌（16-19节）

第16节表达先知因神（8-15节）的大能而生的惧怕敬畏的反应。

17-18节对比环境与信心:犹大国的经济主要是靠农耕畜牧，但先知在恶劣的环境中体验到：他的生存并非倚赖农耕畜牧的丰收，而是倚赖它们的来源——耶和华。那位立约的神，必兑现祂的应许，在遭遇患难的时期，祂仍是他们的救主。不论在何境况，先知仍可欢欣。因为他确认神和自己、和百姓间有著密不可分的关系，一切都可被剥夺，却永远不能叫他离开那位与他立约的神。这就是二章4节所强调“义人因信得生”的最佳范例。

19节表达先知的力量全然来自耶和华。神不仅在人面对持续艰困时，为人注入活力，祂也赐下生命力，使人可以如母鹿般稳行在高处。这些受造之物无忧无虑地跳跃与雀跃，反映出先知无比的喜乐。

2.5、哈巴谷书的提醒：神是我们盼望的源由

今天如果我们在病痛缠身、家庭不和、备受攻击的情况中，不要绝望，要记得神在我们身上的恩典，正如以色列人记得神对他们的拯救一样。我们要学效先知的信心，任何事临到我们身上，都不用惧怕，因为耶和华是我的力量，在神的保守中万事都可以应付，困难中的唯一出路就是坚定不移的信心。

信心最关键的条件，就是与神亲密的关系。在最苦中也最能体验信靠的实在，我们是凄凄苦苦地怀疑神，还是喜喜乐乐地等待神呢？这是一个重大的信心考验。

真道分解

西番雅书讲义

第一课：导论

1. 读先知书的小窍门：
   1.1 留意神的属性：先知书里的确有不少审判列国和神选民的内容，显示出神的公义容不下罪，但也能从神的拯救和复兴看出祂的慈爱。人不会落入绝境，只要人回转归向神。
   1.2 留意看先知这个人。他是个怎样的人？在当时的处境里,他怎样持守从神领受而来的中异象，服侍他要发言的群体？我们从先知的个性来学习做神仆。
   1.3 看时代。先知所处的时代，有怎样的光境？神对这样的时代，又有什么话要说？这时代和我们现在有什么相似？我们可以怎样活出见证？总之，看神、看人、看时代，这样，当我们在读先知书时，就会有比较好的掌握。
2. 旧约先知书的分布：
   旧约中的先知书一共有 17 卷，当中包括 5 卷大先知书，12 卷小先知书。先知书之所以分为大小，主要是看那卷书的篇幅长短。像这次我们讲授的西番雅书和哈该书，都是篇幅很短小的先知书经卷，所以就归纳在小先知书中。至于时代方面，先知可由被掳前後这条历史线来划分。
   被掳前，北国以色列的先知有何西亚、阿摩司、身在亚述的约拿和那鸿；南国犹大的先知有哈巴谷、耶利米、约珥、西番雅、弥迦、以赛亚，并身在以东的俄巴底亚。北国沦亡，南国被掳後，有以西结和但以理在这期间作先知。而哈该、撒迦利亚和玛拉基，就在被掳回归後，在耶路撒冷作先知。
3. 圣经学者布撒耳对西番雅书的评论：“如果有人想概览先知书中所有隐密的神谕，他就要来细读这卷精简的西番雅书了。”的确，西番雅书以相当精简锐利的笔触来宣告耶和华的日子将如何临近，到时不管是犹大人还是列国，不管是人类还是万物，都要受到审判。而神子民惟一的指望就是悔改寻求神。只有对神谦卑忠心的人，才能在审判中存活并在其後享受到神赐下的安乐。虽然西番雅书起头的内容很是绝望，充满了毁灭性的信息，但是在西番雅书的结束时，我们从诗歌化的文句中，感受到盼望和力量，也窥见了千禧年国度的来临。单从这个主题，我们已经可以看出神是公义和慈爱的主。
4. 西番雅此人：我们可以从某位先知名字的含意、他怎样介绍自己、他的文笔、他表达信息的方法来看他是个怎样性情的人。西番雅的意思，是“神藏匿”，解经者就他的名字，提供了几个可能的翻译。包括：“耶和华所隐藏的那位”、“耶和华已守护”、“耶和华已珍惜”、“耶和华保护”和“耶和华遮掩”。从西番雅这名字的含意，可以反映在残暴的玛拿西作王期间，神对一位蒙召的先知所施的保护。王下 21:16 说玛拿西王“流了许多无辜人的血，耶路撒冷，从这边直到那边，都满了血”。因此，先知的名字也可能显示，神隐藏和保护他，直到适合开始公开作工的时候。弟兄姊妹，不知道西番雅的名字，给你什么启示？要知道，不论在多麼恶劣的环境，我们的神祂都在掌权。祂保护祂的儿女同如珍宝，祂用祂大能的翅膀荫庇我们。到了适当的时候，祂将召他的儿女出来，作明灯，抵抗黑暗。
   好，再说回西番雅。从先知的家谱，我们知道他生于玛拿西作王的时候。另一样我们从家谱中读到的资料，是西番雅有王室贵族的血统。他是英明君王希西家的曾孙，也是当时敬虔君王约西亚的亲戚。他极有可能拥有进入南国犹大首都王宫。作为一位年轻贵族，我们从他的信息读出他将注意力集中在统治阶层，而不在一般的平民。而他传道作工的地点，是在耶路撒冷，这是我们从经文

里得知的。

我们从西番雅的文笔，读出他爱憎鲜明的个性。他是个有强烈感情和道德敏感的人。犹大和别国悖逆神的罪，他看得清清楚楚。就此他用严厉的笔触来批判他们，定他们的罪。从他的语气，我们一开始会感觉到他是个严肃的先知，但是如果我们往下看，特别看到第 3 章，又发现原来他也是个能歌唱颂赞的人，会流露欢乐。西番雅是个有美好灵性的人，非常看重人和神的关系。他也有胆量勇气，宣告审判信息直接深刻，毫不畏缩。往後我们将在经文里看到他这些特质。

5. 西番雅所处的年代和他服侍的背景。

从西番雅书的 1:1，我们知道西番雅是在犹大王约西亚在位的时候开始服事。也就是在主前 640 年到 609 年。在这段期间，和西番雅差不多同期的先知有哈巴谷、那鸿和耶利米。那个时代的景况是，北国以色列被亚述灭掉以後，南国犹大的国土，有一部份也已经被亚述王西拿基立所占领。对内方面，犹大在恶王玛拿西统治期间，国家充满拜偶像的邪风。玛拿西重建了巴力邱坛又拜天像，建造不少拜日头、月亮和星宿的神庙，给百姓作了很坏的榜样。宗教上固然是一团糟，道德也同样败坏。国家里的有钱人,藉异教祭祀中的仪式大行淫乱，又欺压贫苦人，整个国家都充满罪行。玛拿西之後，他儿子亚们继承王位，他继续玛拿西的恶行，没多久被臣下杀死，之後 8 岁的约西亚就登基了。

按照列王纪下 22 章到 23 章，以及历代志下 34 章到 35 章的记载，约西亚当政期间最重要的事，就是在他在位的第 12 年到第 18 年进行宗教改革。事实这大规模的改革是从他作王的第 12 年开始，他推动除偶像、修葺圣殿、与百姓向耶和华重新立约，又守逾越节。到第 18 年，在殿里发现了律法书。因这律法书，改革的轮子转动得越来越快，促使了全国的复兴。

学者们相信，西番雅很可能就是促进复兴的人。如果我们翻开西番雅书，就会当先知西番雅向百姓宣讲神信息的时候，犹大国内还是弥漫著拜偶像的邪风，耶路撒冷充斥了“悖逆、污秽和欺压的事，也有“剩下的巴力”，可见约西亚的宗教改革还没开始。如果我们再翻看列王纪下 23:30-32，就会知道虽然约西亚时代进行过宗教改革，但是很可惜的，这些改革并没有深入民心，所以约西亚一死，国内拜偶像之风又再大行其道。

6. 西番雅书的写作目的和主题。西番雅书的写作目的就是向列国和犹大国宣告神即将施行审判。这审判可由一个常常在书卷中出现的一个词来代表，就是：“耶和华的日子”。在这短短 3 章篇幅的书卷中，“耶和华的日子”出现了 7 次。耶和华的日子来临前，犹大正面对一个很大的危机，就是外敌西古提人入侵迦南。西古提人向以剽悍、善战见称，性嗜抢掠。他们在主前 634 至 617 年，从北面平原南下推进，路过巴勒斯坦，摧毁掠劫了亚实基伦和亚实突，直到埃及边界，从森美忒法老获得一笔财物，才停止进军。这批西古提人，正是引发先知发预言最迫切的原因。除了他们以外，在约西亚年间崛起的还有新巴比伦帝国。这都是先知心中神用来惩罪邦国的工具。虽然西番雅书的主题是耶和华的日子即将来临，但他也清楚的指出，神会再次恩待祂的子民，犹大国至终会复兴。

7. 西番雅书的大纲

一、1:1-3 序言

1:1 标题，表明了先知的身世

1:2-3 前言，先知两次宣告最终的大审判

二、1:4-18 耶和华的日子要临到犹大和列邦

1:4-6 犹大和耶路撒冷因敬拜偶像被审判

1:7-13 宣告了对各阶层的审判

1:14-18 谈到快要来临的可怖审判

三、2:1-3:7 提到神对列邦的审判

2:1-3 先知呼吁百姓寻求神避过惩罚

2:4-15 先知宣告远近邦国将受惩罚

3:1-7 宣告了对耶路撒冷的指控

四、3:8-20 审判过後，馀民得拯救的欢喜快乐

3:8-10 提到审判列国的结果

3:11-20 提到剩馀百姓将安居欢乐

8. 西番雅书的 1:1 一开始就标示了先知的身世：“当犹大王亚们的儿子约西亚在位的时候，耶和华的话临到希西家的玄孙，亚玛利雅的曾孙，基大利的孙子，古示的儿子西番

雅。”弟兄姊妹，“当……的时候，耶和华的话临到……”是典型的先知书开场白。这里告诉我们先知书的作者、家庭和他活动的时期。犹太人一向重视血脉根源，所以通常哪位人物出场时介绍他是谁谁谁的儿子，或到提到他祖父的名字，这并不奇怪。然而特别的是，西番雅出场的时候，介绍到他前四代的祖辈：西番雅是古示的儿子、是基大利的孙子、是亚玛利的曾孙、是希西家的玄孙。这样的铺陈，无非要突出西番雅是敬虔的希西家王的後代。弟兄姊妹，我们看见西番雅书在介绍西番雅的时候，是那麼重视追溯他的身份，他的根源。为什么一个人的根源是那麼重要？那不光提示著一个人的出身，更提示著一个家族的精神的存留。特别是在患难的日子，在混乱的时代，我们记住自己的身份，抓住历史的根，就相当重要。因为这身份，这根源，提示著我们的使命。我们讲过，西番雅这名字的意思，是“耶和华保护”，也提过西番雅出生前的年日，国家正受恶王玛拿西和亚们的统治。虽然这两个恶王带头悖逆神，拜偶像，将国民带进混杂邪恶的宗教习俗中，但是在恶王当道的日子里，神依然为自己存留著不向巴力屈膝的子民。神会在祂敬虔的儿女中保守并兴起分别为圣的圣洁仆人。西番雅，他是敬虔希西家王的後裔。当他清楚自己的身世，强调自己的身世，也就显示出他很清楚自己的召命。他的人生，注定是一个蒙召的人生，他的使命，注定是要作成神交付他的任命。我在想我们收音机或电脑旁的弟兄姊妹们，其中有多少，是从你们敬虔的父母敬虔的祖辈认识了神呢？他们对神的忠贞，经历过时代的考验，炼出的精金，到今天，你又继承了多少呢？可能你说：我不是西番雅，没有希西家这样敬虔的王作我的祖先。我不是提摩太，没有罗以友尼基这样爱主的祖母和母亲。但我们今天作神儿女的人，岂不都会称亚伯拉罕为我们信心之父吗？我们岂不都知道神在以撒、雅各、约瑟、摩西约书亚以致一众先知使徒并近代属灵巨人这些云彩片片的见证人身上，行过的大能奇事吗？在神生命册上，也有你的名字。你因信也成了神的子民。你要记住自己作神子民，有你的属灵根源和身份使命。西番雅在他的时代领受耶和华的话，他就发声。今天神也选召你在你所处的时代，所在的地点，遵行祂的话，为祂发声。问题是：你看重自己作为神子民的身份吗？你知道神有什么话要对你说吗？你了解所在地方的属灵光境吗？你愿意在这属灵光境里承当责任吗？求主帮助我们。

<u>第二课：番 1:2-18 耶和华的日子</u>

西番雅书序言当中的标题，表明了先知的家世和使命。西番雅作为希西家王的玄孙，这身份并不意味著身为贵族之後，能够进出皇室政府机关，享受尊尚权益，苟存于乱世；作为敬虔王室之後，作为一个在政治道德败坏的世代，被蒙召的先知，这身份只不断暗示西番雅要活出分别为圣的生活，在那个时代作为耶和华话语的出口，宣讲神要对那世代传讲的信息。虽然这信息不是一个受欢迎的信息，甚至当他宣讲这信息时，会给他个人带来危险，但神给他的话，他不能不讲。

西番雅要宣讲什么信息呢？他要宣讲的，就是“耶和华日子将临”的信息。西番雅书 1:2-18 正表达了这主题。西番雅要宣讲的，是“耶和华日子将临”的信息。到底“耶和华的日子”是怎样的一个日子呢？原来在先知书里头，这日子就代表著审判。西番雅书 1:2-3 前言里，先知两次宣告了神最终的大审判。番 1:2-3 经文这麼讲：“耶和华说：我必从地上除灭万类。[3]我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人；我必将人从地上剪除。这是耶和华说的。”

在这短短两节经文中，西番雅用了两次“除灭”和一次“剪除”这词语。

“除灭”这个词原本在希伯来文中，意思是“彻底的冲毁”。神要“彻底冲毁”什么呢？经文说万类，包括人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人。听到这里我们很自然会想到创世记。起初神创造天地，并将牲畜，与空中的鸟、海里的鱼都交给人去管理，但是人却因为亚当叛逆神而失去管辖权。创世时代，人因犯罪自招惩罚，在地上人们行恶越加厉害，终致神用洪水来审判万类，只有与神同行的挪亚一家得以免灾，神且吩咐挪亚建方舟让一双双的牲畜动物进入其中。但在这一次的刑罚中，神将用火来进行惩罚审

判。这次的审判很严厉，所有生物都会遭殃。“绊脚石”也就是犹大国中的偶像、恶人都会被神剪除。

接下来的 1:4-6，讲到犹大和耶路撒冷激起神怒、招来审判的原因。经文这麽讲：“我必伸手攻击犹大和耶路撒冷的一切居民，也必从这地方剪除所剩下的巴力，并基玛林的名和祭司，与那些在房顶上敬拜天上万象的，并那些敬拜耶和华指著他起誓，又指著玛勒堪起誓的，与那些转去不跟从耶和华的，和不寻求耶和华也不访问他的。”这短短 3 节经文提到三个特别的名词：巴力、基玛林、玛勒堪。从何西阿书，我们知道巴力是迦南人所崇拜的掌生殖风雨和农务的偶像，“基玛林”，本来是迦南人的祭司，但在先知那个时代，这称谓也成了以色列中一切不属利未支派的所谓祭司。至于“玛勒堪”，又称米勒公、摩洛。这“玛勒堪”是亚扪人所拜的偶像，他们在祭祀这偶像的过程里，会有杀害孩童的仪式。我们从利 18:21 知道神曾明明的禁止以色列人敬拜摩洛，但是从王上 11:7 和代下 33:6，就知道就是所罗门也曾在橄榄山为摩洛设立祭坛，玛拿西王更在欣嫩子谷设立了杀人为祭的礼仪。神的子民本来应该和巴力、基玛林、玛勒堪这些外邦偶像、祭司和恶俗不沾边,但是事实上他们却和这些恶俗偶像拉上关系。虽然约西亚王曾经积极铲除玛拿西王和亚扪王时代留下的拜巴力的风气，但是在先知的时候，依然有人暗中在拜巴力。以色列人中有不属利未支派的所谓祭司，在邱坛与偶像崇拜里供职。好些以色列人学亚述和巴比伦并迦南人，在楼房平顶上观看敬拜天上万象星宿，甚至无视道德，奉邪恶残忍偶像玛勒堪的名起誓。以色列人本称为“神的子民”，可他们对外邦神献殷勤，对耶和华的态度呢？先知用了三个这样的形容：不跟从、不寻求、不访问。公然的背叛和冷漠，同样触动神的怒气。亲爱的分弟兄姊妹，试想今天我们的光景又如何呢？我们对神的心是否专一？是否依然炽热？即或我们不像一些求好处的人，虽蒙神的拣选但却效法世人，追求占卜星座手相等虚幻奇谈，但我们有没有真的以神为我们生命的主宰，在困难的日子铁了心志跟从祂、在生活各事上求问神的心意、在平常的日子追求认识祂和祂的道呢？在西番雅书的 1:4-6 里，我们看见以色列的三宗罪：信仰上背叛神、道德上得罪神、情感上漠视神。但愿我们不要像他们那样，伤害神的心。

接下来在 1:7 节看见先知对神子民的提点：“你要在主耶和华面前静默无声，因为耶和华的日子快到。耶和华已经预备祭物，将他的客分别为圣。”我们留意这里的气氛。这里用了“静默无声”这个词，描写在耶和华审判日子时，人们的反应。之前还在记述悖逆之民正喧喧闹闹忙忙碌碌地拜偶像，但很快他们将会静默无声。1:7 下半节告诉我们神子民震慑至静默无声的原因：耶和华已经预备祭物，将他的客分别为圣。我们要先说说背景，才会理解这句话的震撼性在哪里。以色列人向神献祭後，会和人分享献上的祭牲。这时主人家会请来客人,和他们共享某种祭牲。(如：撒上 9:22 记当年撒母耳和三十多客人吃祭肉)那种气氛是欢乐的、是和谐的。但现在神为人所预备的筵席气氛却是恐怖的。因为作为主人家的神，要请的客人是犹大的外敌巴比伦。而神所预备的祭物，正是背道毁约的犹大。经文说“耶和华……将他的客分别为圣”。这“分别为圣”一词用在这里是很讽刺的。这个词本来该用在神子民的身上，因为起初神呼召他们归自己的时候，就说过以色列民是属祂的。但现在这词却用在以色列人的宿敌身上。昔日被神分别为圣的以色列民，却打从心底里已成了外邦人，正如第 8 节说：“到了我耶和华献祭的日子，必惩罚首领和王子，并一切穿外邦衣服的。”这里首领和王子固然是指犹大的宗教领袖和政治领袖，但经文中“一切穿外邦衣服的”指的不是别人，而是所有拜外邦偶像的以色列人！他们沾染外邦习俗，效法外邦人的衣著只是其中一种表现，还有比这更过分的呢！亲爱的弟兄姊妹，这里西番雅指出，当时国家上上下下，里里外外，都深深受到外邦文化价值观、偶像迷信所污染。当一个属神的群体，已沦落到这个地步，又怎能不受到神的修剪？套用到我们今天这个世代，当被神呼召出来本当归神为圣的教会，受到世俗化污染、光想著钱钱钱，失去对神那份忠贞质朴的信，还怎能发挥见证的力量？当信徒对神不寻求不访问，只一味道听涂说，又将对基督的认识结合民间封建迷信，面对主的一声“你说我是谁”时，我们又怎会不静默无声？弟兄姊妹请记著我们的身份。我们是有君尊的祭司，是属神的子民。我们披戴的是基督。我们仰望的当是神。千万不要被世界的华美外衣给迷惑，在天路上落队

了。神是轻慢不得的。祂会审判一切不信作恶之人。

番 1:9 说“到那日，我必惩罚一切跳过门槛、将强暴和诡诈得来之物充满主人房屋的。”谁会跳过门槛？什么是主人房屋？这都指拜奉异教进入偶像庙宇的人，他们更是些强行暴力掠劫别人的人。从撒上 5:5 的记述，我们知道撒母耳时代，那些外邦人、异教徒认为门槛是鬼神居住的地方，他们因为怕鬼，所以就不敢踏在门槛上，而是跳过门槛。这些迷信敬奉偶像的人甘作偶像的仆人，还将用暴力诡诈掠夺得来的财物，拿去偶像的庙宇，作为献祭之物。西番雅书 1:7-9 这里清楚指出，他们要为他们的无知行径付上代价。到了审判之日，他们会受到神的严惩。弟兄姊妹在这节叙述里，我们看到真神和假神一个很大的对比：就是道德感。真神必不会对强暴诡诈的事坐视不理。真神必不受贿赂，好像说你只要拜我就可以了，不管你做些什么样的事，是个怎麼样的人。只要你奉上你的祭物，不管你那些祭物来历如何，我就保守你万事顺利。我们所相信投靠的神，有公义，有怜悯，明察秋毫，忌邪恨恶。必不以有罪为无罪。

番 1:9 讲到神对强行暴力抢夺别人的人，将面对神的审判。接下来番 1:10-11，讲到富豪商人强绅，也将面对神的审判。1:10-11：“耶和华说：当那日，从鱼门必发出悲哀的声音，从二城发出哀号的声音，从山间发出大破裂的响声。玛革提施的居民哪，你们要哀号，因为迦南的商民都灭亡了！凡搬运银子的都被剪除。”1:7 说到静默，这里却三次提到哀鸣。从哪里传出哀鸣呢？从鱼门、从二城、从山间、从玛革提施。这些地方有什么特色？都是商人交滙之地，是拜金主义盛行的地方。从尼希米记 13:16，我们知道鱼门之所以得名，是因为那里是耶路撒冷城主要入口之一，商人把从推罗或加利利海捕到的鱼搬到这城门，再由这城门运进鱼市场。至于二城，位于耶路撒冷北面的下城，是新建区域，急著挣钱的外邦商人都往这里奔谋求机遇发展。那里是富人聚居之处，穷苦的工人为他们建造时髦的房子，他们还要拖欠工资。玛革提施，则是耶京商人交易的市集商业区。正当众人都以金钱财物为奔头，拼命攫取的时候，先知预言敌人将从锡安山北面的高地迫近。到了神讨罪的日子，这些拜金主义者将明白财富并不能救他们的性命。

1:12-13 进一步讲到神对冷漠无知不法之民的审判。“那时，我必用灯巡查耶路撒冷；我必惩罚那些如酒在渣滓上澄清的；他们心里说：耶和华必不降福，也不降祸。他们的财宝必成为掠物；他们的房屋必变为荒场。他们必建造房屋，却不得住在其内；栽种葡萄园，却不得喝所出的酒。”这里神以灯对比了耶路撒冷的黑暗、以酒比喻了祂子民在属灵光景上的不洁。酒在渣滓上澄清这话曾在耶利米书 48:11 被用来形容自满自足的摩押，现在神也用这样的评语来论犹大。

好酒的酝酿过程，需要将酒从一个器皿倒去另一个器皿以隔除渣滓去除苦涩,得以澄清，但犹大从未经历苦难，他们自信身为神的子民定能享安乐不管他们做什么。他们漠视神，边自认是神子民边敬奉偶像，被罪败坏好像清酒已经变苦，还不觉得有问题。我们可以从那时以色列人对神的理解来审视他们的信仰。他们认为神不降福也不降祸，换言之对他们来说神什么也不能做，不会做。他们的信仰是死的信仰。他们的冷漠意味他们不信神。13 节先知告诉他们神没有睡著也不是软弱。神有大能和意旨，也有祂审判的时间。在审判之日，恶人的财宝必被掠；房产必成空。建了房却不得住；种葡萄园，却没酒喝。这让我们想起申命记 28:30 神藉摩西曾向祂子民宣告过的背逆者的下场，当中神子民的背逆善变和神的信实守约成了鲜明的对比。

接下来 1:14-18 先知用一段诗歌的形式，用战争的情景描绘审判日子的恐怖。“耶和华的大日临近，临近而且甚快，乃是耶和华日子的风声；勇士必痛痛的哭号。那日是忿怒的日子，是急难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗幽冥、密云乌黑的日子，是吹角呐喊的日子，要攻击坚固城和高大的城楼。我必使灾祸临到人身上，使他们行走如同瞎眼的，因为得罪了我。他们的血必倒出如灰尘；他们的肉必抛弃如粪土。当耶和华发怒的日子，他们的金银不能救他们；他的忿怒如火必烧灭全地，毁灭这地的一切居民，而且大大毁灭。这段叙述里 8 次出现“日子”这个词。先知西番雅要犹大人意识到事件的严重的迫切。单是在 14 节这一节他已经两次用临近，一次用甚快预言巴比伦将的入侵。先知描述的景象也非常逼真：你能听见勇士痛哭，能看见雷雨云和闪电，能感

受到神的忿怒，人的惊恐，地的荒凉，时势的情急。15 节的黑暗幽冥代表神的审判;16 节的吹角呐喊代表战争场景。争战过後只见被杀者的血倒出如灰尘，肉如粪土，神忿怒的火烧毁全地。之所以造成这个局面，完全因为犹大不肯顺服神的话。17 节形容他们是眼瞎的，看不见什么是生命真正的保障，得罪耶和华。18 节说得明白：金银不能救人的生命和灵魂。

这麼一位严厉的神，对我们来说有点陌生。但无论古今不管疆界，祂的的确确是那位掌生命掌审判，行公义的真神。今天当我们看见西番雅宣告神审判之日的时候，让我们回想：自己的属灵光境又是如何？我们对神又有怎样的态度？世界终结时，我们有信心能站立在神的面前吗？

<u>第三课：番 2:1-2:15 神对列邦的审判</u>

西番雅书的第一章，讲到西番雅向犹大和耶路撒冷宣告耶和华的日子，神的审判到临到全地，因为祂的子民拜偶像、行暴力、依赖钱财，完全忘记他们和神所立的约，看耶和华为不降灾祸、没有能力没有情义之辈。结果就招来耶和华的愤怒。神借先知的话提到祂将使用外邦作为惩罚祂子民的工具。到了神用火审判全地的那天，那些漠视神反对神的人就是拥有多少钱财，也不能救他们。这给我们作神子民的当头棒喝。我们在神以外，有没有心中暗暗敬奉别的偶像？我们会不会在生活里也使用权力机会有意或无意地占了别人的便宜？我们又会不会像世人那样，追求金钱财宝，觉得钱财比神更靠得住？小心！弟兄姊妹，西番雅先知早已提醒我们，神不是一位不理事、没能力又没有感情的神。发生在祂子民身上的事祂都知道。在适合的时候，祂必要审判。

西番雅书的 2:1-2:15 里有个对比，就是神对祂子民的看顾，与神对犯罪列邦的刑罚。假如你从第一章的“耶和华发怒，用列邦刑罚犹大”就认为神是位凶恶的神，祂不会再给机会犹大，那就错了，因为你将在第二章里看见神绝对的公义。在第二章里你会看见神不光惩罚犯罪的犹大也会惩罚犯罪的列邦，从第二章写到的地界范围，我们会看出神权能的伸展度，是何等的无远弗届。

西番雅书 2:1-2 先知以非常严厉直接的语气提醒第一章里提到的那些不敬畏神的犹大百姓要趁著审判之时来到前速速悔改。“[1]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。”先知呼吁犹大百姓聚集。弟兄姊妹不知道当你听到“聚集”这两字有什么感受。不知道你会不会想到这行动背後意味的群体性。每个群体都有他们独特的身份、特色，神的子民本该归耶和华为圣，记得与神立的约，记得神的律法诫命，可是後来神的民却长期与外邦混在一起，受异邦文化影响，无论在信仰、道德、生活习俗上都学效他们，忘记自己的身份。先知要他们聚集，重新捡拾自己的渊源使命。时光飞逝如风，到了审判之时，“恶人将如糠秕被风吹散。”(诗 1:4)西番雅提醒他们耶和华的命令必会成就，神的怒气必然临到。

2:3 先知面对另外一些对神忠心的人，用温柔的语气安慰坚固了他们的信心。他从积极的一面指出凡那些真诚悔改、肯弃绝偶像和邪恶自傲、在神面前谦卑悔改的人，就可以在审判的日子得蒙隐藏。“在审判的日子得蒙隐藏”，正正是先知“西番雅”这名字的意义。经文这麼讲：“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。”这里很清楚地提到寻求耶和华的的具体表现，就是一、遵守耶和华的典章；二、寻求公义；三、寻求谦卑。遵守耶和华的典章就是遵行神的命令。寻求公义，是追求属灵品格的正直。寻求谦卑，就是虚心、全心全意地倚靠神。这样的人，会得著神的保守。西番雅和耶利米在同一时期作先知服侍神，他们面对的是同样的艰难和压力。不管君王官员还是祭司，都不愿听他们的谏言。但是，神却保存了一群有气节有傲骨，忠于神的敬虔百姓。他们在被掳的七十年始终对神保持忠心。後来当他们重回国土，就成了复国的核心成员。其实，不管过去现在，在历史上，许多黑暗的时期，总有一些敬虔的子民，坚守神的道，正直地过日子，靠著神加的力量，心存盼望守候神公义的日子来到。这些人在困难的日子不离弃神，神也必记念他们的名字。将来在天国，他们的奖赏是大的，因为他们的的确确活出“被呼召出来，归耶和华为圣”的生命。亲爱的弟兄姊妹，今天，当我们每于教会聚集在一起，是否真明白这种“聚集前来”的意义？踏出教会，我们是否真在生活上行出圣经的教导？不论在独处还是在与人

相处中，我们的品格能否在这弯曲虚谎的世代闪光好去见证神？我们又能不能在各样的环境里，全心全意倚靠神、寻求神的心意？如果我们有，就可以在神审判的日子，得蒙保守，就可以在见主面的日子，名字清楚由主提叫。

神的权能统管万邦，祂的公义彰显各地。接下来 2:4-15，先知宣告了神对列国的审判，分别道出非利士、摩押、亚扪、古实和亚述的结局。非利士位于犹大的西面、摩押亚扪位于犹大之东；古实在犹大南面、亚述在犹大北方。由于这几个国家的位置涵括东南西北，所以可以说代表了所有的外邦人。我们来读读经文。

番 2:4-7 论到对非利士的审判。经文这麼讲：“迦萨必致见弃；亚实基伦必然荒凉。人在正午必赶出亚实突的民；以革伦也被拔出根来。住沿海之地的基利提族有祸了！迦南、非利士人之地啊，耶和华的话与你反对，说：我必毁灭你，以致无人居住。

沿海之地要变为草场，其上有牧人的住处和羊群的圈。这地必为犹大家剩下的人所得；他们必在那里牧放群羊，晚上必躺卧在亚实基伦的房屋中；因为耶和华他们的神必眷顾他们，使他们被掳的人归回。“

2:4-5 用了非利士四个大城迦萨、亚实基伦、亚实突、以革伦来代表非利士，先知提到这里的民必遭灭绝，这里的地必然荒凉。为什么非利士人遭到这样的审判西番雅没有说，但从阿摩司书 1:6-8 可知，非利士人从南国犹大的众城掳走犹太人，把他们卖到以东作奴隶。而从士 16:23-30、撒上 5:1-5 和王下 1:2-3 可知非利士人拜的偶像是大衮和巴力西卜。2:6-7 提到他们那因船运企业置富的沿海城市将被敌人摧毁，变为废墟，忠信的犹大馀民将得回这地，在这地放牧。的确我们从赛 20:1 发现非利士地後来被亚述王撒珥根所灭。非利士人後来与迦南人融合，从此名字在世界历史中消失，只剩下巴勒斯坦这名，标示他们的痕迹。

接下来的 2:8-11 节，先知从西面的非利士转向东面的摩押和亚扪，宣告了神对它们的审判。经文这麼讲：“我听见摩押人的毁谤和亚扪人的辱骂，就是毁谤我的百姓，自夸自大，侵犯他们的境界。万军之耶和华以色列的神说：我指著我的永生起誓：摩押必像所多玛，亚扪人必像蛾摩拉，都变为刺草、盐坑、永远荒废之地。我百姓所剩下的必掳掠他们；我国中所馀剩的必得著他们的地。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。耶和华必向他们显可畏之威，因他必叫世上的诸神瘦弱。列国海岛的居民各在自己的地方敬拜他。“创 19:30-38 告诉我们摩押人和亚扪人，是罗得和他两个女儿乱伦所生的後裔。而罗得，是亚伯拉罕的侄儿，所以这麼说来摩押和亚扪还是和犹大有点亲戚关系。可是他们却行了神眼中看的恶。摩押和亚扪的祖辈固然是犯了家庭性关系混乱的罪，而在这里经文主要责备的，是毁谤辱骂神的百姓，是他们的骄傲、自夸自大、并侵犯神子民的境界。当摩押和亚扪这麼做的时候，反映的就是他们对神的轻视羞辱和不信。番 2:8-11，两次形容神是“万军之耶和华”两次形容犹大是“我的百姓”、“耶和华的百姓”。当神以“我的百姓”称呼祂的子民，显出祂对祂子民的爱和关切，何等不愿意听见他们受到毁谤辱骂。弟兄姊妹我们投靠的神是万军之耶和华。我们的万王之王主耶稣在教我们祷告的时候头两句就说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”正如我们和天父有亲密的关系，必会紧张别人对神名号、对神态度的尊敬；同样神爱我们，祂也不愿看见轻狂自大的人毁谤辱骂我们。先知说得很清楚：那些不尊神名为圣，甚至不尊重神子民的自高自大之辈，他们必要受到审判。他们的下场就像创世记 19 章里记述所多玛蛾摩拉那样，被彻底消灭。弟兄姊妹如果还记得的话，所多玛蛾摩拉这两个恶城也与罗得有关。这两个城大行同性恋的恶行，甚至曾经企图强抢罗得接待在家的两位天使。最终这城的下场是被神藉硫磺与火给毁灭了。当摩押亚扪听到他们将如所多玛蛾摩拉那样，他们心里必会想起祖宗罗得，那繁华热闹的城一刻之间变成荒废焦黑之地，这景象他们必十分熟悉。先知再次应许，当神国建立的时候，犹大人将要占领这两个仇敌的土地。另外弟兄姊妹有没有留意：这里特别强调了耶和华作为大首领的王者身份。之前我们讲过这里两次称呼耶和华是“万军之耶和华”。这称谓的场景是在一场战争里头的。如果我们称神为“万军之耶和华”，那麼我们就是神的精兵。如果摩押、亚扪代表的是世界低俗的文化、混乱的两性道德关系、为所欲为自我中心满足私欲的想法做法，滥用话语权欺压别人，我们属神的子民活在他们面前就要想好

自己要站的边界。不错可能在世界声色犬马华丽奢靡氛围的侵占下，属神的人你坚守信仰原则立场做人，会被耻笑、毁谤、辱骂甚至欺凌，正如人们说你是道德狂人、怪人、信耶稣信迷了，是傻子，甚至揑造各样的坏话来欺负基督徒，我们要知道，这些神都会一一看在眼里，到了时候，神也会施行审判。

之後 2:12 先知只用一句话来宣告神对古实的审判：“古实人哪，你们必被我的刀所杀。”这里的古实人就是埃及人。他们是含的儿子古实的後人。他们居住在埃及南部，是当代所知最南面的国家。他们曾屡次侵入以色列境，掳去以色列民。纵使埃及也曾风靡一时，号称南边超级强国，但最後也会被神手中的工具尼布甲尼撒和巴比伦所征服，正如结 30:4-5。

讲完南部的古实的结局，最後 2:13-15 讲到北面亚述将要面对的审判。经文这麼说：“耶和华必伸手攻击北方，毁灭亚述，使尼尼微荒凉，又乾旱如旷野。群畜，就是各国的走兽必卧在其中；鹈鹕和箭猪要宿在柱顶上。在窗户内有鸣叫的声音；门槛都必毁坏，香柏木已经露出。这是素来欢乐安然居住的城，心里说：惟有我，除我以外再没有别的；现在何竟荒凉成为野兽躺卧之处！凡经过的人都必摇手嗤笑他。”这里除了提到亚述，也提到尼尼微。因为尼尼微是亚述的首都。在巴比伦兴起之前，亚述本来是第一大强国，出名嗜杀、残忍、骄傲自大。如果弟兄姊妹还记得的话，神曾差先知约拿到亚述的首都尼尼微，宣告神要审判他们的信息,後来他们听了，真诚向神认罪悔改，结果逃过一时审判。但没过多久他们的後代又走回祖辈拜偶像的路，终于在主前 612 年被毁掉。在番 2:13-15，我们发现西番雅特意用动物占据城市来突出城的荒凉死寂。昔日热热闹闹的城市已变为荒凉旷野。以前亚述所向披靡，吞吃不同国家，但现在亚述的地界满了到处游走的各国走兽群畜。鹈鹕和箭猪这些属猫头鹰的野鸟站立在建筑物塌毁後剩下的那一根根孤立的支柱上，从破烂的门窗传出动物的哀鸣，用来作室内墙壁和天花板装饰的香柏木也露了出来，昔日那从城里传出的欢声笑语自满之音已随风而逝。

这是神审判过後的景象，这第二章章末的死寂荒凉，与第一章章末神审判时风雨雷电声大作、黑暗幽冥密云乌黑、吹角呐喊，战争过後血流遍野是个强烈对照,都在表达神发怒审判的威力。神的话真是轻慢不得的！世上的列邦不能自恃一时的威势，因为真正在历史中掌管兴衰的是神。神在亚述尼尼微历史中所行，正显出祂是位言出必行的神。

亲爱的弟兄姊妹，这些位处犹大东南西北的邦国，可以说是代表了整个不信的列国，他们与神的子民是相对的。在风起云涌的公元前 7 世纪後半部，中东世界变化万千。小小的犹大在艰难中苟存。犹大中许多人因看不透摸不著将来，又或是太看清谁是强势，而左摇右摆。正当亚述凭军事政治力量狂笑自傲，先知西番雅已透析除了神没有任何势力是永恒的。而这位神，更是一位明辨是非道德掌管公义的万军之耶和华。罪恶的力量虽然巨大，到了神审判的时刻，也只会化为微尘灰烬。环顾我们现今的世界，谁在自恃个人的势力欺压别人？哪个城市在纸醉金迷里边犯罪边说著：“惟有我，除我以外再没有别的”这样的大话？谁有先知西番雅的属灵眼光，洞察历史的长河随神指头的挥动而流？进有先知西番雅的勇气，公然亮出不一样的见证？西番雅的名字，意思是神保守。神有祂审判的时候。在哪天没人能隐藏。只有那些在不信的环境中、遵守主道，专心定意寻求祂，正直、虚心的人,才能在审判的日子，得蒙保守！

<u>第四课：番 3 神对列邦的审判及馀民得享安乐</u>

过去三讲里我们提到两个很重要的概念：第一章里的“耶和华的大日”快将临到全地；第二章里的“神要审判列国，只有遵守神典章、寻求神，寻求公义谦卑的人才能在神发怒的日子得蒙保守。”今天我们会讲第三章，将讲到神的民。第三章可以分为三个小段落来讲。第一个小段落 3:1-7 是承接上一大段落，神对祂子民的指控审判，第二个小段落是 3:8-10，讲到审判列国的结果。第三个小段落是 3:11-20，讲到剩馀百姓将安居欢乐。

作为神的子民，你认为自己在神面前能得到祂的称赞吗？在上一讲里，我们看见神的公义审判，怎样无远弗界地临到犹大东西南北四方各国。接下来 3:1-7，就道出了神的公义审判，又怎样平等地、从下至上深入各阶层，临到祂的子民身上。到底耶路撒冷城里的人犯了什么罪？让我们来读读番 3:1-7，这段承接番 1:4，提到耶路撒冷经文

所犯之罪的经文吧。“这悖逆、污秽、欺压的城有祸了！他不听从命令，不领受训诲，不倚靠耶和华，不亲近他的神。他中间的首领是咆哮的狮子；他的审判官是晚上的豺狼，一点食物也不留到早晨。他的先知是虚浮诡诈的人；他的祭司亵渎圣所，强解律法。耶和华在他中间是公义的，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。我耶和华已经除灭列国的民；他们的城楼毁坏。我使他们的街道荒凉，以致无人经过；他们的城邑毁灭，以致无人，也无居民。我说：你只要敬畏我，领受训诲；如此，你的住处不至照我所拟定的除灭。只是你们从早起来就在一切事上败坏自己。”

番的 3:1-4，提到耶路撒冷这被称为“圣城”里居民、首领、先知、祭司，这四个群体，怎样犯罪得罪神。西番雅一开始就以“有祸了”！来警告耶城里的百姓。先知形容他们“悖逆、污秽、欺压”这正呼应著第一章里提到犹大居民拜外邦偶像天上万象、悖逆神；他们行种种异教敬奉仪式，轻慢神污秽宗教圣所，他们在道德方面欺压贫苦。3:2 用四个“不”形容他们对神的态度：“不听从命令，不领受训诲，不倚靠耶和华，不亲近神”弟兄姊妹，原来这些在神看来就是不爱神不信神的表现，我们真是要留心，因为很多的犯罪得罪神的行为，也都是从这四个表现开始的。之後 3:3 提到首领和审判官的罪。首领和审判官都指到政治上的掌权者。西番雅用狮子豺狼比喻他们的贪得无餍，一点食物都不留到早晨，每分每秒刮尽脂膏油水，你能想像活在他们的统治下日子将多苦吗？3:4 提到宗教上的领袖。先知作为神的代言人，本该豁出性命，活出真诚正直实话实说，因这本就是先知的特质，可现在他们在生活的群体中却成了撒谎之辈，为好处嘴甜舌滑。祭司作为在圣所里代人向神献上圣物的代表，本该归耶和华为圣，好好按正意解释神的律法可现在他们却因拜偶像天象乱献祭而亵渎圣所，更胡乱解说神律法。弟兄姊妹你今天在教会里参与服侍吗？作为服侍神的人真要小心,因为神是祂工人的总监。一个人不是从事圣职接触圣物就会自动成圣，蒙主悦纳，而在于他在神面前是个怎样的人啊！求神感动我们多为服侍的人祷告。

相对于 3:1-4 那不义不是的所谓领袖，3:5-7 真正的领袖审判官发言了。3:5 两次提到神是公义的，相对于野兽式假领袖一点食物不留到早晨，公义的真神每天早上显明公义。3:6 提到神已经审判那些不信祂的列国，除灭了他们。3:7 记神提醒祂的子民，要敬畏祂、领受训诲，好免去被灭的结局。的确神可以将外邦剪除自然能剪除犹大。而犹大比外邦从神领受更多的启示、祝福，本该更爱神，但他们却依然固我不珍惜不顾会神向他们启示的真理。弟兄姊妹今天我们又比当年的犹大幸福，因为我们有新约又比昔日犹大人领受更多的真理。但我们对神的态度如何？有没有敬畏神、领受祂的训诲、行出祂的教导？

西番雅书的最後一个大段落 3:8-20 讲的是神审判的结局和神应许给那些审判过後祂子民能安乐居住。首先番 3:8-10 讲到神审判的结果。经文这麼讲：“耶和华说：你们要等候我，直到我兴起掳掠的日子；因为我已定意招聚列国，聚集列邦，将我的恼怒就是我的烈怒都倾在他们身上。我的忿怒如火，必烧灭全地。那时，我必使万民用清洁的言语好求告我耶和华的名，同心合意的事奉我。祈祷我的，就是我所分散的民，必从古实河外来，给我献供物。番 3:8 和 2:1-2 一样，两次用了“招聚”这个词。。2:1-2 那里是先知西番雅呼吁犹大国民趁耶和华发怒的日子还未临到，速速聚集悔改，而 3:8 这里是神自己亲自招聚列国列邦，宣告对他们的审判。3:8 节提到神以火烧灭全地，正呼应了 1:18 的话。

从 3:9 起，整卷书的语气和气氛都来个大逆转。从惊惧的、恐布的，转到平安的、欢乐的。之前提到列国曾因不信神而犯下用口冒犯神圣名的罪。但是在审判过後，他们会因为认识真神而在行为和灵性上都能归正得大复兴。神应许，祂会使万民在未日不会再求告他们的偶像，却会用清洁的语言求告神。马太福音 12:34-35 提过人心里想什么，口里就会说出来。所以从清洁的言语我们就知道这些外邦人的罪已蒙赦免，心已得了洁净。他们求告神，而且很美丽的，经文提到他们不再分散，而是同心并肩服侍神。

3:10 更具体描写到那天即使被分散到最远之处的百姓也要归回，祷告神、向神献供物。我们从这里看出另一个大逆转。对比起第一章提到以色列人居在外邦中间，受到外邦文化和异教影响结果忘记自己身份，跟著外邦人拜巴力、玛勒堪。但现在是倒过来，以色列人散在外邦中间，却带领

外邦人认识神，之後和他们联群结队一同归向神，敬拜神、祷告神、服事神。他们终于实践创12:1-3 所记载的，神要使用亚伯拉罕後代使万国得福的使命。弟兄姊妹,今天我们也是生活在不信的人当中。神将我们呼召出来，归入祂自己的名下，我们在世上行事做人，是受到不信的世界文化洪流冲击，放弃了本身的信仰呢？还是能够成为明亮灯台，照亮附近，叫别人也因为你而成为基督徒，能奉主的名求告神，并与别的肢体一起同心服侍主？求主帮助我们。

番的 3:11-13 继续讲到罪恶将被清除。“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。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。以色列所剩下的人必不作罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头；而且吃喝躺卧，无人惊吓。”

这里讲到将来耶路撒冷的居民必是卑微正直，一心投靠神的馀民。他们正是 2:3 里所说的“谦卑人”。3:11 让我们想起撒迦利亚书 13:1 那话：“那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。”犹大人不用再感到羞愧，因为他们看见基督的时候，会为自己对祂所作的一切而感到羞愧，为自己的过犯而哀哭。经过认罪更经过神对那些狂傲人的铲除，他们现在可以安然居住。3:12“困苦贫寒的民”不是指经济上贫苦的人，而是指专心倚靠神的人。他们是虚心的人，过去在没有正义的社会中受到欺压，现在在灵性上肯谦卑顺服全心倚靠神。他们是番 2:3 提到谦卑者。番 3:13 形容他们不作恶不撒谎，口中没有诡诈舌头反映他们心中清洁平安地吃喝睡觉，让人想起诗篇 23 篇

昔日被分散的羊群，现在终于可以就近大牧者的身边享受安乐无忧的日子。番 3:11-13 具体呼应著 2:3 的内容，反映了神对祂子民的心意，正是希望他们不要常常忧愁满有内疚地生活，却要专心依靠神，不作恶事，不说谎，活在祂赐下的安稳中。弟兄姊妹，我们用审判过後馀民的表现检视自己：原来神看说真话不说谎是这麼重要，那我们平时的言谈表现，能否蒙他悦纳？

接下来的 3:4-17，讲出重建城，得享欢欣的情景。“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！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。当那日，必有话向耶路撒冷说：不要惧怕！锡安哪；不要手软！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。”

西番雅书卷是满有动感的一卷书。书卷前段充满对争战景象的描写，而书卷後段却扬溢欢乐的歌声。在 3:4-17 这一段，欢声笑语更是达到 高 。先知邀请他的同胞要歌唱、欢呼、欢喜快乐。为什么呢？有两个原因：一是像 3:15-16 节所说的：犹大所有的敌人都已经被神赶出，神的子民在神的同在保护下，不用再惧怕灾祸，也不必再气馁。第二，是足以让人感动落泪的，在 3:17 说：在你中间施行拯救大有能力的主，必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。弟兄姊妹你听到吗？这麼神多麼直接的爱的宣告。祂与我们同在，祂拯救我们。祂因我们回到祂跟前就欢喜，祂用的爱让我们安静。是，在原文译本里，神默然爱我们，就是指到神用祂的爱使我们安静。在 1:7 先知曾叫祂的子民在神的面前静默无声，因神的大日将到。可是在 3:17 这里我们看见是神以祂的大爱叫人在祂面前静默无声。这是一种怎样的爱啊！到底一种怎样的爱能让人安静下来呢？岂不是一种让人在其中能得到完完全全的感全感、一种安稳巷口式的爱吗？人的爱是有限的，常常变幻，要人提醒，又使人激动。可是神的爱是无限的，永恒的。因著神信实的属性，祂与人立的永约祂必持守。祂说的话必言出必行。祂不用我们呼求，不用我们提醒，知道我们在发生什么事，而且在我们在祷告前已经爱我们，帮助了我们。正如罗马书 8:26 告诉我们，圣灵常用说不出的叹息为我们代求。神爱我们，无论我们是否感受得到。如果我们能在每个艰难的日子里依然感受到力量，那是因为主耶稣已在父神右边默默看顾保守我们。如果我们能在每个阳光灿烂的日子里感恩，那是因为神在默默赐福我们。神以祂的慈爱让我们安静，因为我们知道不管人生的道怎样弯曲坎坷，神早已应许与我们同行。祂在我们中间，常施拯救，大有能力。神叫祂选民陶醉在祂爱中一句话也不用说，而且经文明说了： 神因我们而喜乐欢呼。是的,神因我们而喜乐欢呼。神爱我们不因为我们有多捧多出色多成功多能干或多漂

亮，只因为我们是神的孩子。如果说西番雅第一二章神表现出的是祂作为严父正要管教祂的儿女，那麼这里 3:17 就表达了神作为慈母那种“不为什么，就因为你是我的孩子”的无条件的爱。弟兄姊妹，神用祂的慈爱使我们安稳。神因我们感到快乐。将心比心，我们待神又如何？我们头脑上知道神爱我们。神爱我们，圣经上这麼讲我们生活里也经历过。可这些记忆能不能从头袋落入心中，让我们因知道神爱我们，而活得自由笃定，不论遇到什么事情，都有平安在心中？还有，神因我们而感到快乐。我们又能不能单单因为神自己而感到快乐？还是非得等神赐下种种福气好处才感到快乐？但愿我们都能像马利亚那样，唱出：我灵以我的救主为乐。

接下来最後 3 节，神向一切属祂的人重申祂的保证，人只要倚靠祂就可以得著。“那些属你、为无大会愁烦、因你担当羞辱的，我必聚集他们。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。”

这里的“大会”，指的是利 23 章里提到的节期集会。那些希望在耶城欢庆节日的人，因为耶路撒冷圣殿已毁，四散各地，心中悲戚，成为负担和羞辱。至于那些“瘸腿的”、“被赶出的”就描写到百姓分散在异邦的可怜境况。“被掳之人归回”原文也可译作“从苦境中转回”。这些人历尽艰难，但先知说在审判後神这位以色列的王会聚集祂的子民，使他们在以前受羞辱之地得称赞，享名声。弟兄姊妹，但愿 西番雅所传递神的应许给你盼望，让你知道祂必拯救复兴！

真道分解

哈该书讲义

第一课：导论

1. 大小先知书的定义

"小先知书"之所以称为"小先知书"，不是因为那位先知的地位低微，或是他的信息比较次要，而是指先知书卷的篇幅比较短小。除了俄巴底亚书，哈该书是旧约圣经最简短的书了。然而，它蕴藏著与今日信徒息息相关，丰富深远的启示。

2. 历史背景

公元前 586 年巴比伦王尼布甲尼撒攻下耶路撒冷，圣殿被焚烧，彻底毁坏。犹大国破家亡，王室贵胄与大部份的百姓都被掳，放逐到巴比伦。其後，巴比伦为玛代波斯所灭。波斯王古列为安抚民心，于公元前 538 年，就是在被掳後大约五十年，下诏允准犹太人回归巴勒斯坦，重建圣殿。根据以斯拉记 3:8-10，当时在所罗巴伯领导下，五万犹太馀民回到耶路撒冷，并且迅速在数月内立好了殿的根基。然而，公元前第八世纪北国以色列被亚述灭了以後，一直留住在巴勒斯坦地的撒玛利亚人，他们意识到圣殿在政治上的重要性，就要求与回归者一同重建圣殿。这些人不但与外邦人通婚，血统混杂，而且在宗教信仰上也掺合敬奉诸多的外邦神明。所罗巴伯和其他的以色列族长都拒绝他们的参与。他们被拒绝後就刻意阻挠，贿赂谋士，不断破坏重建的工作；又上告朝廷，强迫犹太人停工。以斯拉记四章到六章，记载的就是哈该书的背景。

回归的人，一方面要面对原住民反对的压力和干扰；另一方面又要在百废待举的荒凉中重建家园，实在是过著满有挑战与试炼的艰难日子。圣殿的重建在敌对和攻击之下被耽搁了十六年；一直到公元前 520 年。这个时候的犹太人已经习惯于没有圣殿敬拜的生活，对重建圣殿的工作正处于麻木昏沈的意识之中；各人只顾满足自己的生活。对于耶和华应许弥赛亚来临复兴以色列国的盼望，已茫然失落于黯淡之中。哈该书 2:16-19 的描述让我们知道当时是天灾连绵，农耕失收，回归的犹太人过著不是享通顺畅，而是困乏艰苦的日子。

就在这时候，神的话语藉先知哈该临到以色列的领袖和馀民百姓。

3. 先知的生平

对于先知哈该我们知道的极少。以斯拉记 5:1 和 6:14 两次提到哈该及易多的孙子，就是我们称他为"小先知"的撒迦利亚。哈该与撒迦利亚同时在大利乌王第二年说预言，但是撒迦利亚的信息范围更广、预言的时日更长一些。虽然两位先知彼此没有提及对方，但他们都是大力劝勉被掳回归的人完成建造圣殿。所以撒迦利亚书第一到第八章与哈该书是同时期相关的信息。

"哈该"这个名字是"节庆"的意思，也许哈该是适逢节日而生亦未可知。但他的晓谕主要是六月初一的新月节和七月中的住棚节宣讲的，所以"哈该"也可能是指他是"属节庆的先知"。

犹太人传统相信哈该是在年少的时候被掳到巴比伦的。根据哈该书 2:3,哈该很可能是"见过前圣殿荣耀"的人，果真如此，那麼哈该说预言的时候大概已经八十多岁。也许这就是为什麼圣经再没有其他关于哈该的记载的原因。

4. 哈该书的主题信息

先知奉耶和华神的权柄劝勉被掳回归的人要完成重建圣殿的工作；并且重申应许神最终要复兴大卫的苗裔，赐福祂的子民。

1:7-8 节和 2:7-9 节是哈该书的钥节。

神的子民因属灵的冷漠使他们滞留在失落沮丧之中，进而陷进了一个属灵的危机；失去了对属灵事情的敏锐触觉。神借著先知责备他们要省察自己的行为，要满足神的喜乐，

起来建造圣殿。神重申祂大有能力的应许，末後的弥赛亚必要荣耀的来临，倾覆列国，建立属祂的国度与王权。这就是哈该书的主题信息。

5. 哈该书的体裁、特色和内容大纲

哈该书是用散文记叙体裁写成，很直接简洁地向回归的犹太人宣示了四次的神谕。哈该书有五个特色。

5.1 它很清楚明确地记载了先知说预言的日期；并且重复使用同一的片语作为每一个晓谕的开始。1:3，2:1，10，和 20 都以“耶和华的话临到先知哈该……”这句话开始了先知的宣讲。因此，哈该书的内容分段十分鲜明。

第一章是先知的第一个晓谕。这个晓谕分三部份：

1:1-2 引言：神向百姓们的政治领袖所罗巴伯，和宗教领袖约书亚，质疑他们推搪不建造圣殿的藉口。

1:3-11 内容：先知指责被掳回归的人不要只顾满足自己的生活而使神的殿荒凉。神定意要与祂的子民同在；他们应当起来完成重建圣殿的工作。

1:12-15 果效：所罗巴伯和约书亚听了先知的话就领导百姓回应，起来为神的殿作工。神就以与他们同在的应许来安慰、鼓励他们。

2:1-9 第二个晓谕，激励全民要上下一心，刚强壮胆完成工作，因为神要赐平安给他们；神的殿比先前要得更大的荣耀。

2:10-19 第三个晓谕，警惕神的子民要分别为圣，过圣洁的生活，神必赐福给他们

2:20-23 第四个晓谕，重申神的应许：上主的仆人，末了的弥赛亚将来临复兴祂子民的国度和大卫的王权。

这样，在波斯王大利乌第二年，也就是在公元前 520 年，从六月到九月，四个月内，先知哈该奉耶和华神的差遣向回归耶路撒冷的以色列馀民传达了四个晓谕。

5.2 哈该书的第二个特色就是多用修辞上的提问；就是用明知故问的方式，用发问来触动听众的深思和自责。哈该几乎每一个信息都是以一个提问开始他的宣讲。例如：一章四节问：“这殿仍然荒凉、你们自己还住天花板的房屋麽？”就是叫百姓反省他们对神的冷漠，醒悟自己的属灵光景。

5.3 哈该书的第三个特色就是常用重复的字眼或句子强调信息的重点。例如：1:5：“你们要省察自己的行为”，接著第七节重复：“你们要省察自己的行为”。原文同一的句子在第 2:15、18 先後三次提及，这三次中文本都译作“追想”。这句子原文是“谨守你们的心”，也就是“要放在你们心上”的意思。可见当时以色列馀民面对的不只是实质生活上的难处，而是更深隐藏的属灵危机。

又例如：“撒拉铁的儿子所罗巴伯和约撒答的儿子大祭司约书亚、并剩下的百姓”这句话在 1:12、14，2:2 重复出现。可见耶和华的晓谕不只是对馀民百姓说的，也是对他们的政治领袖和宗教领袖说的。换言之，建造神的殿是神的子民整体的责任，也必须有整体的参与和整体的顺服。

5.4 哈该书的第四个特色就是屡屡引用其他旧约经卷的词汇以提醒神的子民与神立约的关系和守约的责任。例如：2:4 三次引用“你们当刚强……因为我与你同在……”，令人想起约书亚记 1:9，神如何激励约书亚当刚强壮胆，领导以色列人攻取神应许给他们的迦南地。又如 2:17 说及的“旱风”、“霉烂”正是申命记 28:22，摩西警告以色列人悖逆、背约所得的咒诅。如此等等，哈该书简短的字句却蕴含著深远的历史意识和语重心长的提醒。

5.5 哈该书的第五个特色就是先知哈该预言神对所罗巴伯的应许

所罗巴伯的名字出现于历代志上 3:19，大卫王的家谱，肯定了他王裔的身份。其他旧葯经卷只有以斯拉记，尼希米记，哈该书，撒迦利亚书这四本书提及

所罗巴伯，一共 21 次；大致上都记载他在波斯王朝时代曾出任犹大省长，并带领第一批犹太人回归重建圣殿。唯独哈该书 2:23 预言所罗巴伯是耶和华拣选的“带印的戒指”，将来要执掌王权，战胜列国。然而，在此之後，历史中再也没有任何其他关于所罗巴伯的记载。新约马太福音和路加福音记载的两个耶稣的家谱都有提及所罗巴伯的名字。可见所罗巴伯就是弥赛亚的预表。哈该的预言带给我们末世的盼望。

6. 哈该书与我们这些新约信徒的关系。

6.1 从历史的角度看，哈该的信息是劝导昔日的犹太人醒悟悔改，复兴重建圣殿的工作。但是从神永恒的国度看，重建圣殿的目的是因为神要与人同在；祂要住在祂的子民中间。“神与人同在”是旧约贯彻始终，常提及的一个主题。哈该书 1:10，2:4、5 都有明示。新约首卷马太福音 1:23 告诉我们：人要称“耶稣”的名字为“以马内利”，意思就是“神与我们同在”！马太福音的终结就是耶稣的应许：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”启示录 21:3：“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。”使徒保罗在哥林多前书第 3:16、17 说：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人；因为神的殿是圣的，这殿就是你们。”以弗所书 2:19-22 也说我们也靠基督耶稣同被建造，成为神借著圣灵居住的所在。教会就是神的殿。亲爱的弟兄姊妹，今天我们手所作的工是彼此造就，建立教会呢，还是各人只顾自己的事，不顾教会的事呢？主看著我们可会说：“我的殿荒凉”吗？

6.2 虽然“万军之耶和华”这一个称谓语在其他的先知书也屡见不鲜，可是哈该书是以一个外邦的王，大利乌掌权的日子开始的，它的结束却是“万军之耶和华说的”那日子！哈该的四个信息从责备，激励，警惕以致应许，都引导神的子民从丧志消沉的属灵低潮中豁出，迈向耶和华将来荣耀的盼望。从屈辱受制于仇敌的日子到仇敌完全被除灭的那日，是争战的日子。神的子民唯一的依靠和出路就是“万军之耶和华”的帅领和同在。撒迦利亚书 4:6，耶和华对所罗巴伯晓谕说：“……不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。”今天的信徒仍在争战中盼望著主荣耀的再临。使徒保罗在以弗所书 6:12 说：我们乃是与管辖这幽暗世界的、属灵的恶魔争战！

亲爱的弟兄姊妹，今天您的属灵景况怎样？您可有仰望我们万主之主，万王之王的耶稣基督，追随祂的帅领，依靠祂的至大全能来成就你的事工呢？无论您的光景如何，请不要忘记：主已经应许了，过不多时，神要震动天地，祂要荣耀地再来！愿万军之耶和华，荣耀复活的主耶稣基督和住在我们中间的圣灵，祝福保守你们！

<u>第二课：该 1:1-15</u>

哈该书第一个信息主要是劝谕馀民不要再因循冷漠，不要错过神为他们预备的复兴良机，要起来建造圣殿。这个信息分三部份：1-2 节是引言，3-11 是内容，而 12-15 是信息的果效。

该 1:2 引言

波斯王刚比西斯于主前 522 年自杀後，波斯帝国一度危机四伏，各方各族图谋独立自主，政治局面动乱不安。直到大利乌即位才开始致力平靖天下，安抚民心，特别是巴勒斯坦为南北中枢地带，更须要抚恤归顺，方可保障帝国势力的滋长。所以，在这个时候犹太人若是要求重建圣殿的话，必不会遭朝廷反对的。可是从巴比伦回归的馀民已经停止了重建圣殿的工作有 16 年之久，建殿的心志已经冷淡了。

大利乌王第二年六月初一日，也就是主前 520 年的八、九月左右，犹太人像中国人一样以阴历计算日子，每月的初一日是新月的喜庆节日。大概官绅贵胄云集于圣殿山，欢乐庆祝。就在这个时候，神藉哈该向犹大省长所罗巴伯和大祭司约书

亚说话，指出百姓以“时候尚未来到”为藉口，不建造圣殿！他们的推搪带来了先知的责备和劝谕。

弟兄姊妹，您的侍奉可曾遭遇困难或阻挠以致迟滞不前呢？您可曾灰心气馁以致您侍奉的热忱逐渐冷却？您可有失落了属灵的敏锐以致漠视了复兴的契机吗？这是值得我们反省反省的。

该 3-11 信息的内容

在第 4 节和第 9 节，先知一前一後发出了两个相应的提问；夹在两个提问中间的第 5 节到第 8 节是先知的劝谕。

我们先看看这两个提问。

第一个提问在第 4 节：“这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？”。这里说的“天花板的房屋”就是用贵重的木板遮盖内屋的房子。列王记上 6:15，18 描述所罗门王建造第一圣殿的时候，是用香柏木遮盖整个内殿的。先知对著出席新月喜庆的官绅贵胄说：你们把自己的房屋弄得像昔日圣殿般华美，然而却看著这圣殿荒凉！

根据原文字句的次序，这个提问是这样说的：“是时候你们自己入住铺著天花板的房屋而这殿荒凉吗？”。“是时候吗？”的提问正是针对第二节百姓所谓的“时候尚未来到”。换言之，神在反问百姓:“不是时候”建神的殿，“岂就是时候”为自己建造华美房屋吗？相比之下，百姓的取舍和生活次序就一目了然，不言而谕了。他们满足自己的物质生活更重于满足神的心意。

弟兄姊妹，我们会努力不懈，竭尽所能的去追求满足自己；但是当我们的侍奉遇到难处的时候，我们却是否会轻言放弃呢？我们是否很容易托辞自己的灵性不好，装备不够，还不是时候为神作工呢？我们花在自己身上的资源，譬如精神、时间、金钱、才智、力量是否远远超过我们为神付上的呢？倘若今天“不是时候”为主，又岂是时候为自己吗？

第二个提问在第 9 节：“你们盼望多得，所得的却少；你们收到家中，我就吹去：这是为什么呢？”先知耶利米和以赛亚都预言神最终会复兴以色列。耶利米书 50:19 说：“我必再领以色列回他的草场，他必在迦密和巴珊吃草，又在以法莲山上和基列境内得以饱足。”因此，回归的犹太人都抱著复兴国土和安居饱足的希望。然而，他们眼下的景况却是事与愿违，不但农耕失收，就是收到的也不能积聚。为什么呢？哈该很直接的告诉百姓，那是因为他们让神的殿荒凉。

耶和华神借著摩西与以色列民立约。摩西当时明示了约民若是背约，离弃神的话，他们不会蒙福，反受咒诅。申命记 28:23-24 说：“你头上的天要变为铜，脚下的地要变为铁。耶和华要使那降在你地上的雨变为尘沙，从天临在你身上，直到你灭亡。”先知哈该在第 9 节到第 11 节在引用申命记 28 章的话，提醒他们“天不降甘露、地不出土产”是神的审判。在一个以农为业的社会，“乾旱”意味著经济大萧条，民不聊生。百姓的日子困苦艰涩。厄运连绵不单是自然天灾，而且是神的咒诅。这是神的子民离弃神，荒废祂的殿的结果。

两个提问：“岂是时候吗？”和“为什麼呢？”都带出了同一的责备：神的殿荒凉、你们各人却只顾自己的房屋！两个提问都在催促神的子民寻思细想，反省过错，自责悔改。神的责备是公义的，是由于人对神的冷淡和背约。

弟兄姊妹，先知哈该昔日指的圣殿今天已不存在，那麼他的责备又与我们何干呢？约翰福音 2:20-22，耶稣曾以祂的身体为神的殿。保罗说教会就是基督的身体(弗 1:23)，信徒都同被建造，成为神借著圣灵居住的所在(弗 2:22)。所以，先知哈该的责备今天同样在催促我们反省我们对教会的忠心和侍奉神的心志。我们都同得使命：要各人按著自己的恩赐，彼此相助，在爱中建立基督的身体。我们可有尽上责任，彼此造就，彼此扶持，兴旺主的教会，不要叫主的灵宫荒凉呢？

接下来，我们思想第 5 节到第 8 节。

旧约有一个普遍的写作特色：作者往往把信息的重点放在一个相对平衡的结构的中央。譬如我们现在看的这一段就是夹放在两个互相呼应的提问的中央。所以，这一段经文是信息的重点。这里先知提出了两个劝谕：一是要省察自己的行为，二是要上山取木，建造圣殿。

第 5 节跟第 7 节又是一个相应平衡的结构；重覆劝谕百姓要省察自己的行为。“行为”指的不单只是“处事”而已，它的广义包括了生活的意识形态，行事为人以致举止风格。“省察自己”就是要“放在心上”；要小心留意，谨慎自守。

但是，怎样省察？又省察些什麼呢？重点在第 6 节。他们“种多收少，吃不得饱，喝不得足，穿不得暖，得钱却又漏失”。这里暗示申命记 28:38-40，

摩西警告百姓的话：以色列人若违背与他们立约的神，就必受咒诅，遭到灾祸。他们的生活必不享昌，作工必不顺畅。先知哈该是在提醒百姓要谨记，履行他们与神立的约，就是不离不弃的敬拜独一的耶和华神。然而圣殿荒凉，敬拜的中心成了颓垣废瓦，更枉论虔诚的敬拜了。

先知劝谕神的子民必须重整他们的价值观和生活次序；他们的连年厄运是因背约而衍生的咒诅。然而，他们还懵懂自若，不思振作。神的子民若不把神放在第一位，他们就没有能力去面对困难逆境了。

第 8 节：先知第二个劝谕是要百姓起来，上山取木，建造圣殿。这样就能取悦于神，祂就彰显祂的荣耀。

最好的香柏木远在黎巴嫩，不在耶路撒冷。“上山取木”意思是就地取材，亲自作工，不再推搪，立时行动。现在，马上起来，再不耽误！因耶和华神要以此为乐，祂要向顺服祂的子民彰显祂的荣耀！这才是神最终宣示的心意。

弟兄姊妹，耶和华神差先知催促冷淡的百姓反省悔悟，目的不是要斥责他们，控诉他们的罪愆，而是要引导他们归向神；复兴他们的侍奉，让他们能重见神的荣耀。罗马书 2:4：是神的恩慈领我们悔改的，我们还是藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐吗？让我们来省察我们对神的心是否冷淡？您可有为基督的身体，主的灵宫筹谋作工？什麼是您人生最重要的呢？您可需要调整您的价值观和生活次序吗?

愿我们都起来，努力作工，尽上本份，各按恩赐，彼此造就；完成神给我们建立和兴旺教会的使命！

最後，我们来看第 12-15，信息的果效。

12 两次的称耶和华为“他们的神”！哈该大底是最成功的先知了，因为领袖与百姓马上的回应就是存“敬畏的心听从”耶和华“他们的神的话”。诗 50:7 告诉我们，属于神的子民就会听神的话。我们对神的“听从”与“敬畏”就是我们是属于神的最具体的表现了。最能取悦于神的敬拜就是我们的悔改与顺服。这样的回应复和了神与祂子民亲密的关系。这样的回应也带来了神重申应许祂与百姓的同在。神的同在是神给信徒莫大的恩典，也是圣经贯彻始终的主题。这一点留待下一课我们再作详细的思考。

我们继续看第 14：耶和华激动所罗巴伯和约书亚及剩下的百姓的心，他们就起来在 6 月 24 日开始，为耶和华的殿作工。这里注意是神先动工而後祂的子民才作工的。以赛亚书 66:1：“耶和华如此说：”天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇，哪里是我安息的地方呢？”神真的需要我们为祂建造圣殿吗？神的工作真的非要我们参与不成吗？撒迦利亚书 4:6，先知十分清楚的告诉所罗巴伯：“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”人能够参与神的工作，其实全然是神的恩典；神的工作也全然是神主导掌管的，我们断不能不倚靠祂的灵而能成事的。

伟大的神学家奥古斯汀，他信主之前生活放荡不羁，荒宴淫逸。他母亲是一位基督徒，二十多年每天为他的得救祷告。一日，他在花园里听到小孩唱著：「拿起来看，拿起来看！」他从未听过这样的童谣，心里觉得神在催促他拿起圣经来看。于是他找了一本圣经，翻开就是罗马书 13 章 13、14 节。他看了之後大受感动，从此悔改，一生信奉耶稣基督，成为主後第四世纪的教父和名垂千古的伟大神学家。

亲爱的弟兄姊妹，今天您可听到主要复兴祂工作的呼唤？您又如何回应主呢？

<u>第三课：该 2:1-9</u>

这个信息分三部分：

2:1-3 引言

2:4-5 是三个的谕令

2:6-9 是三个相应的确据。信息的重点是激励百姓在建殿的事上刚强，作工，不要惧怕，因为神与他们有约；必赐他们平安，以祂大能的同在使祂的殿充满了大荣耀。

我们看第 1-3 节的引言。

七月，大约是阳历的九、十月左右，是犹太人最多节日的一个月。七月初一是吹角日，初十是赎罪日，七月十五起连续七天都要守住棚节；所以，七月二十一日是节日结束前的最欢乐的一个“大庆日”。“住棚节”起初是一个庆祝秋收的农村节庆，农民搭棚看守和收取农作物。後来演变为记念以色列人出埃及，在旷野寄居帐棚，神应许赐地使以色列人安居乐业。

根据申命记 16:13、14 和利未记 23:43，他们在这

节日里把农耕土产作为美好的供物献祭给神。可是，当时正是乾旱失收，在“没穀种，不结果子”(2:19)的景况下，这庆祝收成的节日反而令人感叹今非昔比！

所罗门王建造的圣殿也是在七月的节期中举行“献殿礼”(王上 8:2)的。难怪有人追想和媲美昔日圣殿的富丽荣华。动工重建圣殿不到一个月，百姓目睹的是建殿的材料次等，资源短缺，而且国民仍然四散，复兴之举遥遥无期。似乎庆祝丰收与安居已成奢望。耶和华要解开他们的心结，就藉先知哈该在这个“大庆日”向他们提出了三个贴身的问题。

第一：有谁见过这殿从前的荣耀呢？这问题针对的是看到的环境。第二：你们看著如何？针对的是主观的感受。第三：岂不在眼中看如无有麼？针对的是蕴藏的期望。换言之，百姓气馁是因为外在的环境不理想、不顺畅，内心感到失望、失落又失意。

弟兄姊妹，您可有停滞在不顺畅的郁结中吗？您的侍奉是否看不到如期的果效，或是事与愿违，以致您未能施展您的抱负、实现您的理想呢？还是您觉得今非昔比，失去了雄心壮志，缺乏了前进的动力和信心呢？

让我们继续细听神向这群意志消沉的百姓说的话。

2:4、5 节，先知发出了三个谕令。

“谕令”是命令式的嘱咐：要刚强，要作工，和不要惧怕。放在中央的“要作工”是外显的行动。放在两旁的是内在的动力：“刚强”是积极的，“不惧怕”是消极的。换言之，要落实为神作工的行动，必须具备刚强和不怕的心。

“刚强”与“不怕”的心是建立在神的应许上。“要刚强”是因为神定意与子民同在。“不惧怕”是因为神与子民立约；祂必亲自干预和赐福。

先知对他们的政治领袖，宗教领导和百姓分别三次的嘱咐他们要刚强。除了表示他们要上下一心，全民有责之外，还提醒他们要以历史为证：昔日神也曾嘱咐约书亚要刚强壮胆，不要惧怕；凭著神与他们立的摩西之约，得以进入迦南应许地。

摩西之约在出埃及记 19:5、6 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。”出埃及记 29:45、46 更清楚说明了神立约的目的：“我要住在以色列人中间，作他们的神。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。……”

“神与人同在”的理念贯彻整个以色列人的历史；从创世开始一直到以色列人亡国、被掳、之後回归，神都始终不变的与他们同在。他们的先祖如亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟都因著神的同在得著祝福。他们显赫的领袖如摩西、约书亚、基甸、撒母耳、大卫、所罗门王和不同时代的大小先知，耶和华神都晓谕与他们同在。马太福音 1:23，耶稣的名字，“以马内利”就是“神与人同在”的意思。约翰福音 1:14 说：“道成了肉身、住在我们中间、充充满满的有恩典有真理……”圣经最後的宣告是什麼呢？启示录 21:3：“……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。”神与人同在：就是神与人立约的承诺；也是神创天造地最终的目的。

弟兄姊妹，“神与人同在”表示神要俯就人，进入到人的生存领域，让人能够与神相识、相交、相亲。所以当法利赛人问耶稣：神的国几时来到？耶稣回答：神的国就在你们中间。

神的救恩不但关乎将来，而且也关乎现在。就在这一刻，在我们平凡生活作息之中，神要我们作刚强的人：经历祂的管治、见证祂的超越、顺服祂的主权和依靠祂的眷佑。神在，属祂的人就稳操胜券，因为他们有主宰，有盼望，有依靠，蒙眷佑!

神与人同在赐给人有定力：使人“不惧怕”。弟兄姊妹，您可知道圣经最常提及的嘱咐是什麼吗？就是：“不要怕”！天使宣告耶稣的降生，第一个信息对童贞女玛利亚说：“不要怕”！天使宣告耶稣的复活：首先对抹大拉的玛利亚说的也是：“不要怕”！

是的，人生时常都会经历惶恐惊怕。经济起飞，我们怕追不上潮流，被淘汰；经济不景，我们又怕失业，断了生计！有才能的，怕招人妒忌；没才能的，怕被人看扁。其实，人最怕的是面对死亡，因为人怕孤独，怕不被爱；被遗弃，被隔绝！电视剧“震撼世界的七日”，描述 2008 年五月四川大地震之後抗灾救援的感人故事。其中一幕是电

台的主持人苏媛，日以继夜的声援被埋的生还者，用广播告诉他们说：“坚持就是胜利，祖国与你们同在！”“同在”就是不再孤独无援，不是被遗弃，没解救的；拯救就在瞬息之间，有活力及希望能使人得以逃出生天。

弟兄姊妹，罪恶的黑暗权势环绕压迫整个世界。但是，在幽暗之处，神对你，对我说：“我与你同在！”你不是孤独无援，不是被遗弃，没解救的。大能的耶和华神关爱、怜恤你；祂必赐平安，给你力量，与你共渡难关！这是何等大的恩典和安慰！如果您在经历窘迫试炼，担惊受怕，请谨记：信实不变的神与您有约的承诺：祂与您同在，要刚强，不要惧怕，为祂作工！

神颁布了三个圣谕，也给了三个确据来鼓励百姓：第一，神要亲自的干预，以大能的作为介入历史之中；第二，神有丰富的资源，在短缺之中祂有奇妙的供应；第三，神定意要彰显更大的荣耀，所在之处，祂必赐平安。

我们来细看第一个确据。

十七世纪德国作曲家韩德尔谱写了举世闻名的“弥赛亚曲”。“弥赛亚”就是“受膏者”，是救世主的意思。这曲的第一部份第五乐章的词就是出自哈该书第二章第六、七节，神说：“我必再一次震动天地，沧海，与旱地。我必震动万国……”很多圣经学者都认为这段经文是关于耶稣基督降临的末世预言。这里，我们必须明白圣经预言的预表性和多重性；意思是说：圣经预言往往多次的在不同的历史时代有类似的应验。就像看重叠的山脉。远看山与山之间缺乏立体的感觉；好像距离很近，也分不清楚。但是，愈是接近山的实景，山与山之间的深度距离就愈看得清楚。过了一个山，後面还有山，而且远的是呢！

就如第 6 节：神必再一次震动天地，沧海与旱地。“天地，沧海与旱地”就像“阴阳”，“日月”，“左右”这样的词汇，是用两个相对的部分来代替整体。所以，这里指的是神掌管一切创造的秩序，包括人类的经济、政治、军事和历史文化。神要施展祂的大能，直接的干预，介入历史之中。这样“震动”性的干预在以色列人的历史中屡见不鲜，例如：以色列人的出埃及，入迦南，大卫王朝的建立，以致王国的分裂，馀民的回归，如此等等史实都见证了神在历史中大能的作为。希伯来书 12:26 也引述了这一节经文，宣明了昔日震动天地万国的神，末後必要坚立祂不能震动的国。故此，哈该预言昔日引领他们出埃及的神，祂的灵未曾离开；“过不多时”，祂要再施行大能的干预。这就成为祂子民不要惧怕的确据。我们要作工，因为神要亲自干预行动！

第二个确据，第 7、第 8 节：神要震动万国，运来珍宝，使圣殿充满荣耀；因为金子银子都是神的。换言之，神主管世上一切的资源，因为都是属于祂的。祂驱使万国带来财宝供应建殿的需要；使圣殿荣美耀目。以斯拉记六章八节应验了这话，大利乌王降旨：“从河西的款项中，急速拨取贡银作他们的经费，免得耽误(建殿的)工作。”神不单满足我们属灵的需要，也满足我们物质的需求。“珍宝”可解释为“所渴慕的”，所以，这里也可指向渴望的弥赛亚来临的意思。总之，圣殿的荣耀，无论是实质的荣美或是属灵的丰盛，都是从神而来的。神的丰裕和恩泽就是祂子民不要惧怕的确据。我们要作工，因为神有丰足的供应！

第三个确据在第九节。在人敬拜祂的地方，神必赐平安，并且要使它得更大的荣耀。“平安”指的不单是“安心舒坦”的意思，而是整个创造秩序，天、地、人、物的安息祥和，丰足无缺。

新约时代，大希律王花了四十多年把这圣殿扩建得华丽堂皇，这里说“比前更大荣耀”的预言著实已经应验了。但是，耶稣以祂的身体比作神的殿，祂的复活更是彰显神无比永存的大荣耀；也引进了圣经更深的启示。启示录廿一章的“黄金阶，碧玉城”，新的圣城耶路撒冷，是神永存的帐幕在人间。我们今天最终的盼望，也就是先知哈该预言“这殿必大过先前的荣耀”的多重指向。历史的预表成为神子民不要惧怕的确据。

哈该谕令百姓要刚强作工，不要惧怕，不是因为他们不会遇到困难和逆境，而是因为他们有一位守约的神定意要藉祂的工作赐平安；在患难困苦中与他们同在！哈该书的信息不只是针对当代的复兴，亦坚立了神末世预言的应许；给予今日信徒的盼望和确据。

弟兄姊妹，多年前，一位老牧者送我两个刚劲豪迈的毛笔字，给了我很大的安慰和提醒。就是：“神在”两个字。好像一把电风扇，只要不离开电源，动力便会源源不绝。神在，我们就有能力，有安慰；无需惊惶失措，也没有不可渡过的难关。

今天我把这两个字转送给大家：“神在”！愿与我

们同在的主，耶稣基督，祝福您；保守您的侍奉，刚强作工，不要惧怕！

第四课：2:10-19

今天我们来看哈该的第三个信息：哈该书第2:10-19节。

犹太人非常注重日期和数字，也有“择吉日”的习俗。“十二”代表神的拣选，恩典和赐福。“二十四”是“十二”的双倍，所以，二十四日是吉日。因此，他们选择了在六月二十四日动工建殿，又在九月二十四日举行奠基礼。这信息很可能是哈该在奠基仪式中的话。他主要是勉励百姓必须分别圣洁与污秽，因为圣洁的子民才能维系与神立约的关系；百姓也必须谨记：背约的後果就是神的咒诅，守约的後果就是神必然赐福。

好！让我们了解一下经文的结构，然後详细看它的内容。

第10节是引言。然後似乎有两段不大相关的经文：第11到14节是关乎圣洁与污秽的分别；第15到19节是关乎“追想”过往的祸患以致盼望今後的福祉。其实，这里有一个相对平衡的铺设。11到13节是先知对祭司发问而得的结论；14节先知宣示：百姓昔日所作的一切都是污秽的。15到18节先知宣示：百姓经历祸患是因为他们背约，离弃神；而19节是先知对百姓的发问和结论。这样：“发问、宣示，宣示、发问”的铺设就像一个倒影，一面镜子，这就是“相对平衡”的架构；因为这样的铺排就反映了前者与後者是互相呼的。换言之，圣洁与污秽之别就是蒙福祉或是遭祸患之别。

我们看第11到14节：圣洁与污秽的分别。

神要先知向祭司问律法，因为从利未记10：11-12节我们知道祭司有教导律法的职责和诠释律法的权力。12节的“算为圣吗？”和13节的“算污秽吗？”的问题重点是“圣物”与“污秽之物”有没有传染力令到“挨著”它们的东西能沾染它们的圣洁或是污秽呢？祭司很清楚的回答先知哈该：“圣洁”不是借著触摸圣物而传授的，然而，“污秽”却会借著接触而传染！

“饼，或汤，或酒，或油……”都是家常很容易接触到的食物。这里先知指的就是百姓的起居饮食。在每一天的平常生活里，人不能单凭接触任何的媒介而成圣或得洁净，但却能借著污秽的媒介受到玷污。

先知得了这个结论之後，就宣示了三个“也是如此”。虽然中文翻译没有明示，但是原文的14节跟13节都一样是以肯定的“必算污秽”结束的。即是说：这民、这国、他们手下的各样工作和在坛上所献的，也照样的受到玷污，是污秽的！

这里，“圣洁”不是指神圣不可侵犯，或是单单在道德上的无罪；“洁净”也不单是卫生上的清洁。把人或物“分别为圣”意思是分别他们“是属于神的”；利19:2;申14:2告诉我们“圣洁”是指人或物的本质是合乎敬拜祭祀的规格，可呈献在神的面前，蒙神悦纳，为神所用。使徒保罗说：“人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”

“圣洁”这观念在圣经里最初见于出埃及记19:6，耶和华与以色列人立约，说：“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”神的约民必须是圣洁的，这是神与人立约的基础。换言之，不圣洁的约民就是背约的子民，他们没法维系与神正常活泼的关系。

那麼何谓之“圣洁”？又如何得著“圣洁”呢？

利未记19:2说：“你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。”圣洁是神完全的属性，意思是说神有别于一切的造物，完全的超越整个创造以致祂是无与伦比的。就如以赛亚书40:25说：“那圣者说，你们将谁比我，叫他与我相等呢？”祂不单只是完全的真、善、美，而且祂有绝对公义的审判和信实恩慈的救赎。神的圣洁显示在祂的荣光之中，就像烈火，令人衍生惶恐敬畏之心。神的圣洁不容许人膜拜假神偶像，所以说神是“忌邪”的。唯独神是圣洁的，所以，神是圣洁的根源。

申命记14:2说：“因为你归耶和华你神为圣洁的民，耶和华从地上的万民中，拣选你特作自己的子民。”利未记22章更清楚的告诉我们，使人或物成圣的是神的拣选和祂的同在；因为一切污秽的都要在祂面前”剪除。所以，“圣洁”的子民定义上就是“与神同在”的子民。约的基本承诺就是神必与约民同在，意思是神赐给了子民“圣洁”的身份；以致他们能立于神的面前和祂在一起。所以，叫人成圣的是神的拣选和祂的同在。

可是，怎样才能保持圣洁的本质呢？这也是为什麼哈该的第一，第二个信息都强调神应许与祂子民同在的约，而接著的信息却宣示百姓要分别圣

洁与污秽；因为不断的“洁净”才能保持圣洁的本质，维系约民与神的正常关系。要“洁净”就要分别为圣，避免污秽，圈上篱笆，远离甚至隔离污染。

一切违反神本性的，为祂所憎恶，或是不允许呈现在祂面前的，就是污秽的。污秽可从三个层面传染：生理上，礼仪上和道德上。其中，生理上和礼仪上的玷污是无可避免但却又不难洁净的。唯独道德上的玷污，就是罪恶的污染，是生死攸关的。

弟兄姊妹，不要轻视先知的警告。我们活在一个罪恶的世界，罪的污染每天的威胁著我们。仇恨，怨毒，诡诈四面缠绕；欺压，暴力，剥夺举目可见。罪恶的诱惑，比比皆是：婚外情，性滥交，贪污，诈骗，仿制的名牌商品，虽然是明明的违法，却是广受欢迎。社会风气已成，只要可以换取大利，弄虚作假并无不妥。弟兄姊妹，我们习以为常，司空见惯的小小虚假就像一点一滴细小的墨水放进一盆的清水里，本来的清澈就荡然无存了。叫我们出淤泥而不染的唯有是来自神圣洁的生命活力。如果我们不常常操练以无愧的良心站在神的面前，认罪悔改，我们就没法洁净罪恶的污染。

先知哈该提醒百姓，有了圣洁约民的身份，就必须履行守约的责任，不断的洁净自己，保持圣洁的本质。神是圣洁的根源，只有神才能定夺什麽是洁净的，又如何的洁净。所以，分别洁净与不洁净的唯一途径就是以神的法度为依归：服从祂的法则，听从祂的指引，划分底线，远离污秽。由此可见，顺服神是圣洁子民的标志。

故此，在第 15 到 18 节先知宣示了三个“追想”让百姓回顾昔日因为不顺服，违背神的约而遭受到的祸患。这里的追想跟 1:5-7 的“省察自己”是同一的片语，也是放在心上的意思。他们须要追想悔悟那些不顺畅的日子，不理想的收成是他们不守约的结果。17 节提及的旱风，霉烂，冰雹正就是申命记 28:22 摩西预言的咒诅。因为他们行恶离弃神，神就在他们手里所办的一切事上攻击他们。污秽的子民背约，要承担背神的咒诅。圣洁的子民守约是蒙神祝福的。就像一个银币的两面：洁净或染污，是守约与背约的定义；而蒙祝福或受咒诅，是守约与背约的结果。两者是同出一辙的。

第 18 原文的结构很有意思：以追想开始，也以追想结束。追想立耶和华殿根基的这一天！要想：不是说所有灾祸都一定是罪的惩罚或是神的咒诅，而是说要了解神在他们身上的作为，百姓必须以圣约为依据，根据神应许的话来省察自己。从回顾过去的失败，到展望将来的福祉，百姓要放在心上，让这个立根基的吉庆日子成为更新蜕变的日子。重申立志归向神的话，这一天可是判别祸福的一个分水岭！

第 19 好像是重提第 1:11。但是，九月大约是我们的 12 月中旬，撒种的季节刚好完结，仓里没有剩馀的穀种是因为先前的旱灾。田里各类果树收成的时候也都过去，这些具有重要经济价值的果树都没有结果子。换言之，失收已成定局，他们唯有期望下一季可获丰收。先知提醒他们，以圣约为依据，穀类和果树的丰收正就是神应许的赐福。哈该告诉百姓：在这日之前，这民，这国，他们手下的各样工作和在坛上所献的，是污秽的；不蒙悦纳的！但是，这奠基的日子是他们重申立志归向神的最好时机，因为神定意要与他们同在；祂必定守约，赐福给归向祂的人。

弟兄姊妹，圣工不能使人成圣，圣物也不能满足神的心，因为这些都不能传授圣洁。唯独归向神的心才被拣选，被悦纳为圣洁的。顺服是圣洁子民的标志。我们都需要彼此鼓励，彼此守望，勤奋为主作工，传扬福音，多读圣经，彼此代祷。这些都是对的。但是，这些操练如果没有和一颗归向神的心配合的话，那麽这些都只是徒劳无功的工作而已，非但不能叫人生命成长，更不能叫人成圣，合乎主用。弟兄姊妹，没有归向神的心和顺服神的行动，我们一切的努力都不会被神记念的！

圣洁的生活必须活在圣洁的神面前。这是一个非常基要而又意义深长的属灵真理。没有任何人或物可以传授圣洁给我们，那就是说：包括“圣”经，“圣”餐，“圣”礼，十字架，耶稣像，前贤遗物，敬虔典范如长老，教师，或“圣”职人员如牧师，宣教士，布道家，神学家，诸如此类的人或物都不能叫我们成圣，得洁净！弟兄姊妹，我们可要小心，不要把神的恩赐偶像化了以致我们尊重、敬畏、追求神的恩赐过于追求赐恩的神！

如果我们只寄望别人帮助我们过圣洁的生活，而不是依靠神的恩待与怜悯，我们就会常常因人的

软弱与失败而感到沮丧和气馁。如果您感觉灰心失望，不妨追想，追想过去您如何归向神的日子，追想祂的信实、恩典和慈爱！

诗 89:39-40 这样说："你厌恶了与仆人所立的约、将他的冠冕践踏于地。你拆毁了他一切的篱笆，使他的保障、变为荒场。"原来神与子民立约就是为他们圈上篱笆，保护他们避受污染。雅各书四章七到八节说："故此你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人哪，要洁净你们的手。心怀二意的人哪，要清洁你们的心。"弟兄姊妹，在每一天的生活中，您有亲近神吗？您有进到神的跟前，让祂洁净您吗？

哈该在奠基日宣示百姓要痛定思痛，从今以後回归神的管治，跨越这个分水岭，让这日以後成为神永必赐福的日子。弟兄姊妹，无论先前的日子如何，您可愿意回应神的宣示，让您从今以後的日子是归于神永必赐福的日子吗？愿圣洁的主与您同在！

<u>第五课：哈该书 2:20-23 总结</u>

这是九月廿四日的第二次预言。短短的三节经文记载了先知的两个末世预言：先是列邦列国势力的倾覆，继而是神必选立祂王权的代表，舒展祂的国度。

21 到 22 节预言将来神必亲自干预历史，倾覆一切外邦的强权暴政，使他们自相攻击，溃不成军。神晓谕了四个"我必"的承诺。第廿一节："我必震动天地"。这句话跟 2:6 的话相同，意思也是说神掌握整个创造秩序和救恩历史，祂使人看见祂是公义全能的主宰。但是这里指向更深远的启示，不只是显出圣殿的更大荣耀，而是神必彰显祂权能国度的威荣和完全的制胜，澈底覆没外邦欺压的恶势力。这里跟 2:6 不同的是没有了"再一次"这句片语，可能暗示这一次神的干预的幅度是前所未有的震动。

22 节原文的三个"我必"是这样说的："我必倾覆列国的宝座，我必粉碎外邦的国势，我必倾覆他们的战车和乘车的；骑乘战马的各人用刀互相攻击，他们的马和人也必跌倒败落。"倾覆"这词最先见于创世记 19:21 节，神倾覆所多玛，俄摩拉；旧约亦常以此词形容神对作恶的外邦人的审判。这样的描述令人想起出埃及记 14:23-25，以色列人与埃及人争战，在过红海中，神覆没埃及人的战车战马。这些都是神在历史中的干预；祂的"倾覆"就是澈底的灭绝。

"宝座"代表管辖的王权，"战车战马"代表军事力量；似乎都是指向武力或是政治权力的争战。但请不要忘记圣经预言的预表性，超越性，和语言的象徵性。这里的重点是夹在中间的"我必粉碎"敌对的强势。意思是说神必澈底的灭绝一切与神为敌的暴政管辖和强权欺压。这是神公义的审判，也是唯独神自己的作为。请注意，原文是：神是要敌人；"他们的弟兄互相攻击"。就像士师记 7:22 记载神如何帮助基甸退敌，使米甸人互相击杀一样。这里没有以恶报恶的意思，更绝对没有现代以圣战为口号而以恐怖行动，滥杀报复的意思。

新约时代的法利赛人就是因为只盼著政治上的复国，而错过了耶稣基督和祂公义真理的国度。耶稣在客西马尼园被犹大出卖的那夜，彼得用刀削掉了大祭司的仆人的一个耳朵。耶稣就斥责彼得，说："……收刀入鞘罢。凡动刀的，必死在刀下。"(太 26:52)神的国度与王权不是建立在武力和暴力之上。使徒保罗也明说了："我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。"(弗 6:12)

"万军之耶和华"这称号，在两章经文中出现了十四次之多；连同耶和华的称谓，全书就只有十节经文没有提及耶和华！出现率如此的频密；是要一再强调先知的宣示是庄严，而大有能力和绝对权威的。第 23 节原文的结构显出了这特色的精华：它以三个耶和华说的片语来总括神对所罗巴伯的应许。这里原文的"说"字有"圣谕"的意思，有如古代圣旨的皇帝诏曰；是非常威严，不容置疑，无可更改的。

神对所罗巴伯说什麽呢？

第一，"到那日"，就是说神已经定了日期；第二，神必选召他为神的仆人；第三，神必以他为神的印戒，因为神已拣选了他。

现在我们仔细看看每一点。

第一，万军之耶和华说："到那日"那日就是廿二节宣谕神审判列邦，倾覆列国的日子。这是犹太人祈盼的弥赛亚来临的日子，可是这不仅是指政治上的复兴。先知书中常常提及的"耶和华的大

日、末後的日子”与这里的那日是同等的末世特徵词汇，是指向最终神审判後复兴万物，光复祂创造荣美的日子。以赛亚先知是这样憧憬未来天、地、人、物完全和谐美善的：“看哪！我(耶和华)造新天新地……我必因耶路撒冷欢喜,因我的百姓快乐。其中必不再听见哭泣的声音、和哀号的声音…豺狼必与羊羔同食，狮子必吃草与牛一样……”(赛 65:17-25)这是关乎整个人类，甚至整个创造的日子。神严肃的宣谕：到那日！等著吧！祂预定了的日子，必要来到！

弟兄姊妹，您有等待那日子的祈盼吗？无论您的日子是否平顺，万军之主都在掌管，祂要按祂的时候成就祂的旨意。所以，顺畅的日子，我们须要儆醒；不顺畅的日子，我们也必须学习交托、忍耐，依靠、等候神的引领。

第二，耶和华说：“我必选召撒拉铁的儿子所罗巴伯为我的仆人”。中文和合译本没有把“选召”这个原文的动词翻出来。阿摩司书 7:15 是用这个字来确立亚摩司先知的身份和权威的。这个字在旧约中也常应用于膏立大卫王朝的君主。请注意这里只形容所罗巴伯为撒拉铁的儿子，而没有提及他是犹大的省长，这是强调所罗巴伯虽无实际政治上的王权，但他是大卫的王裔，对犹太人而言，他有帝皇之尊，是复兴以色列的命脉。

圣经只有十个个别的名字被神称为“我的仆人”；一共出现 50 次，其中大卫被提及达 20 之多，而且都常与神的拣选并提。诗 89:3-4 说：“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。我要建立你的後裔，直到永远，要建立你的宝座，直到万代。”诗 89:20“我寻得我的仆人大卫、用我的圣膏膏他。”可见“我的仆人”不单指服役神的意思，而是神恩威并重，特赐的尊贵殊荣。以赛亚书 40 至 55 章中有四大段经文，(42:1-4;49:1-6;50:4-11;52:13-53:12)学者称为“仆人之歌”因为其中提及“我的仆人”就是神所拣选那位“凭真实将公理传开”，施行神的救恩到地极的外邦人之光。神选立为我的仆人，表示神托付他代理王权的威荣身份，为以舒展神在地上的管治和工作。历代志上 3:10-24，记载大卫王的家谱都以某某“的儿子”来叙述大卫王朝君主的延续，所以这里对所罗巴伯的预言，是指向他为大卫的後裔而言，也就是说，所罗巴伯是将来弥赛亚的预表，神必坚立对祂仆人大卫的誓言；建立大卫王朝的宝座，直到万代。

第三点，万军之耶和华说：“我必以你为印，因为我已拣选了你。”“印”是信物和权柄的凭证。古代君王常用戒指的形式作印，授权施政。得印戒就是受君命，权行代理。因著犹大的悖逆，耶利米先知曾预言神要审判犹大，夺去犹大王代神在地上管治的王权。耶利米书 22:24：“耶和华说、犹大王约雅敬的儿子哥尼雅，虽是我右手上带印的戒指，我凭我的永生起誓，也必将你从其上摘下来。”结果，犹大被巴比伦所灭，子民被掳，王权尽失，大卫王朝似乎告一段落；复兴的指望就遥遥无期了。

弟兄姊妹，以上我们思想先知哈该对所罗巴伯说的预言的三方面，今天都已经在耶稣身上生发应验。我们有幸活在一个“眼睛能看，耳朵能听”的历史时刻，得见神大哉奥秘的显现，就是弥赛亚第一次的来临。

马太福音的 12:15-21，耶稣引用以赛亚书 42 章说明了祂就是那位神所拣选的仆人。使徒彼得在耶稣升天後，公然称他为神已经荣耀了的“神的仆人”，是那圣洁公义者，是生命的主。(徒 3:13-15)福音书记载的耶稣家谱都说明耶稣是大卫王的後裔。耶稣出生，博士来朝，献上王者的礼物；天使加百列报信：“他(耶稣)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)

耶稣基督的复活，战胜了最後的仇敌，就是死亡。使徒保罗这样说：“死阿，你得胜的权势在那里？死阿，你的毒钩在那里？死的毒钩就是罪。罪的权势就是律法。感谢神，使我们借著我们的主耶稣基督得胜。”(林前 15:55-57)他又说：靠著爱我们的耶稣基督，在一切敌挡我们的事上，我们已经得胜有馀了。(罗 8:28-37)耶稣就是那位末後带著神权威的印戒，得胜一切的王者。

罪恶的权势已经被破除，然而罪恶的存在尚未灭绝；因为神不愿一人沉沦，乃愿人人悔改。神学上称这为一个“已然又未然”的末世时代。每年的 6 月 6 日，欧美的国家都会举行第二次世界大战和平纪念仪式。为什麽选择 6 月 6 日呢？那是因为 1944 年 6 月 6 日盟军成功登陆德国的诺曼弟海岸。这是一場艰钜的战役，死伤过百万计；然而，

这是决定性的一役。战胜了这一役。盟军知道虽然战事尚未结束，但是大战必胜无疑，指日可待。1944 年 6 月 6 日就成了二次世界大战盟军扭转整个局势的转捩点。从 1944 年 6 月 7 日到大战正式结束的 1945 年 5 月 7 日，就是已然又未然的时期；已经稳操胜券，但又未获全胜！我们复活的主已经得胜，但是终局尚未来到。

主的日期满了，耶稣基督必要再来，完成神创造的新天新地。弥赛亚的二度莅临，就是为什麽先知哈该二千五百多年前的信息今天仍然言犹在耳，它仍旧带给我们莫大荣耀的盼望和生活的力量。

弟兄姊妹，我们来到了哈该书的结束，也是哈该书的高潮。哈该书是从一个外邦的王，大利乌掌权的日子开始的，当时神的子民灵性低落，不思振作。哈该书的结束却是指向耶和华神大展威荣的日子，到那时候，神的子民将会战胜一切的仇敌，得平安又蒙福祉。哈该告诉我们如何化咒诅为祝福，如何走出幽暗的低谷，迈向光明的高处。哈该说：要悔悟的追想昔日您与神立的约，要刚强的作工，要圣洁的归依；那麽，这公义审判的神就必大能的与您同在；使您得著胆壮的力量和约里的福祉和平安，因为神在祂预定的日期；要亲自的干预历史，彻底制胜敌挡祂的一切恶势力，神的国度和王权要藉著祂的子民和祂选召的王者，威荣的舒展。这终局的盼望也就成了您我今日每天生活的动力和勇气。

弟兄姊妹，昔日百姓的使命是建造圣殿。今天您我的时代使命又是什麽呢？耶稣举目向田观看，“于是对门徒说，要收的庄稼多，作工的人少。”(太 9:37)您可有举目观看，察觉在您的周遭要收的庄稼吗？您可听见主对您呼召：“来！不要惧怕，为我刚强作工吧！”

亲爱的弟兄姊妹，谢谢您耐心的聆听和细心的思考。让我们同心祷告：万军之主，感谢你恩慈信实的话语，感谢你滋养润饰生命的启示，感谢你必赐平安的应许；愿主耶稣基督在众弟兄姊妹追求真理的路上继续的引领，保守和祝福！阿们！

真道分解

撒迦利亚书讲义

第一课：导论

1. 撒迦利亚书因篇幅短小，又可称为短先知书。
2. 这卷书是旧约中的启示录，当中有不少异象，所以又叫“异象之书”。
3. 亚 1:1-6 的背景：主前 586 年南国灭亡，百姓被掳，主前 539 年巴比伦被古列征服，波斯建立。主前 538 年回故土建殿，(见以斯拉记 3 章)。主前 520 年哈该书讲到激励百姓建圣殿，这里撒迦利亚书也宣告鼓励百姓的信息，让他们起来迎战困难，经历从神而来的复兴。
4. 分段很简单：1-6 章是异象，谈鼓励安慰气馁失焦的人；7-14 章是预言，谈将来救世主、弥赛亚的异象。
5. 亚 1:1-6 撒迦利亚这名字的意思，是“耶和华纪念”。先知不但是传道人，也是祭司。这段的属灵教训：一、听话，就是要勇敢传讲神的话。二、不要将历史当故事，而忽略了历史对我们的启示。不要埋怨人的恶言相向。

第二课：亚 1:7-21

1. 1:7-17 表达了第一个异象；1:18-21 是第二个异象。“异象”是指神透过一些看得见的情景来表达一些特别的信息。神让人看到异象，该是在清醒的状况，如果在不清醒的状况下看到异象，那就是异梦。(创 28:10-12 雅各领受异梦；徒 10:9-12 彼得见异象)撒迦利亚所领受的是异象不是异梦。
2. 第一个异象 1:7-17。发生时间：晚上。地点：番石榴树中间。番石榴树代表对将来弥赛亚国度时代来临的期待(赛 41:19、赛 55:13)亚 1:8-10 显示暴风雨前的平静。亚 1:12“七十年”是先知耶利米所预言犹太人服事巴比伦的年限。(耶 25:8-14，29:10)信息：1:13-17 遥远将来的美景，好有力度过当下的困境。
3. 第二个异象 1:18-21。角代表力量、敌国。四角与四匠指到犹大的仇敌必灭亡。应用：神不是冷漠，不是对我们漠不关心，祂必琢磨祂的仆人。

第三课：亚 2:1-13

1. 先知的第三个异象：拿准绳的人的异象。2:1-4 的主题：有人要开始动工。应用：年青人也可以事奉神。2:5“火城”是城墙，代表神大能的保护，神才是我们真正安全感的所在。
   2:6-13 是神的四个宣告：一、2:6-7 不要回头看世界，二、2:8-9 告诉我们，我们是神眼中的瞳仁、宝贝，公义终将申张。三、2:10-12 指到神要住在祂百姓中间。神乐意与人住在一起。我们应当欢乐。四、亚 2:13 人的静默无声与神的审判是第四个宣告，这里呼吁普世向神肃然俯伏。

第四课：亚 3:1-10

1. 第四个异象。亚 3:1-2 撒迦利亚在清醒的状态下看见异象。这里的约书亚不是出埃及记、约书亚记中的约书亚不是同一个人。哈该书 1:1 告诉我们这位约书亚是当时的大祭司。而撒但也出现了。撒但的身份是神的敌对者。许多不听神话、故意与神作对的信徒，也是神的敌对者。约书亚是以色列在神面前的代表。撒但最喜欢“控告”信徒不配、说神不爱我们，但这却不是事实。信徒宜以神的拣选来回应撒但的指控。
2. 亚 3:3-5 神的拣选会使人改换一新。神会除去以色列的污秽，让人悔改、分别为圣、事奉。神让一群奴隶变成神的百姓。我们每个人都要改变，并追求成圣服侍神。
3. 亚 3:6-7 神的拣选是有期待的，神对我们的服侍是有要求的。服侍者应该有认真警醒的态度。教会不该说因为服侍者不多就降低对服侍者的要求。神的国不愁没有优秀的工人。

祂自会打发人来，我们要有信心。

4. 3::8-10 要把对将来的盼望常常放在心上，才会有力量面对当下的苦难，有活泼的盼望。“石头”是基督的预表。如林前 10:4。

第五课：亚 4:1-14

1. 第五个异象：灯台和两棵树的异象。第四章的结构特别：是交叉式、三明治式的结构：关于异象的部份，是在第四章的前半段；关于异象的解释，是在第四章的後半段；中间夹了一段神对所罗巴伯的鼓励和应许。

   4:1-5 异象的情景，并先知对异象询问。

   4:6-10 上半部，是神对所罗巴伯的鼓励和应许。

   4:10 下半部是神的使者向先知解释异象的内容。

   这样的结构，是突显了中间的部份，也就是神。

   对所罗巴伯的鼓励。肢体请记住，神是位鼓励人、安慰丧气之人的神。

2. 亚 4:1-5 异象的情景，并先知对异象询问 4:1“叫醒”等于“激动”。这里谈到金灯台的构造，并神知道百姓建殿的事。“七眼”是神的全知保守；“线砣”用于建筑上，以校正石块的位置。“灯台”代表神,/教会的见证。(太 5:15-16)教会吸引人，该用好见证。

3. 4:6-10 上半部，是神对所罗巴伯的鼓励和应许注意亚 4:6-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。”这话的前文後理。

4. 4:10 下半部是神的使者向先知解释异象的内容。给我们的提醒：每个人都各尽其职努力事奉神。

第六课：亚 5：1-4

1. 第六异象(审判性的异象之一)：飞行书卷

   神透过撒迦利亚先知来鼓励百姓重建圣殿，我们可从经文中得知神不是看重建筑物的完工，而是更看重建殿者是否圣洁。很多牧者说“生命是重于工作”，这跟圣经的原则是极为相符合。圣洁在先，事奉在後。(哈该书 2:10-14)

   亚 5:1-3 为什麽其中一面提到偷窃和另一面说到起假誓呢？第一种解释：飞行的书是代表整个律法的规范。第二种解释：偷窃和起假誓，可能是当时的人常犯的罪行。如重建圣殿前，有人立志向神承诺在建殿时必会摆上一分，但至终没行上，神必追讨他们的恶行。另外有关偷窃的看法，可能当时有些人在建殿的材料和经费上有偷窃和舞弊的情事，使工程有所亏损。

   所以在撒迦利亚书之前的五个异象是都是安慰和鼓励，让他们站起来和重建圣殿；但接下来的却有三个审判性的异象，因为神重视建殿的过程，对偷窃和起假誓并不喜悦，且会对付罪人的罪。

   透过在进会幕前洗濯盆自洁的礼仪、颁布十诫前的自洁洗衣，提醒百姓生命圣洁的重要。生命先于事奉，正如提摩太後书 2:21 “人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”

2. 动机在先，行动在後。第六个异象代表了这意思。不可偷窃、不可莽称神的名、不可起假誓，这些都和动机有关，别人未必知道，自己却知道。例如：十诫说不可杀人，但耶稣说凡骂弟兄是摩利的，都十诫说不可犯奸淫，但耶稣说凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。耶稣又透过施舍说不要故意让人看见自己的善行。这都强调了动机。

3. 结连在先，结果在後。先和主耶稣基督有亲密的关系。[约 15:5]“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什麽。”宋尚节传道就很懂这个道理。他常叫人认罪，自己也常认罪。这使他的布道很有力。他说：“我之所以得能力，是因为我常悔改，肯在人前认罪不顾脸皮。”

第七课：亚 5:5-11

1. 争议：有人认为 5:1-4，5:5-11 是同一个异象，同属第六个异象；又有人认为 5:5-11 是第七个异象。认为属同一异象的人以为主题是相类似的：建殿者生命出问题。其实神更在乎的是圣民生命的建立。从会幕到圣殿到道成

肉身的主耶稣和之後的教会，都彰显了神的同在。其实灵性的建设比硬体的建设更重要。硬体(教堂)为了软体(生命)。会幕里陈设饼的桌子是用金子做的，而陈设饼是给人吃的，祭坛却是用铜做的。可见神何等爱人，祂给祂百姓的东西是用金子做的。

亚 5:5-6“量器”是最大容器的标准单位(伊法)。亚 5:7“圆铅”原文是“他连得”(三十公斤)。5:8 用妇人代表罪恶。这与当时的偶像崇拜有关。当时偶像崇拜中有庙妓。5:9 两个妇人，是神的使者。5:11 示拿是巴比伦，房屋是庙宇。这里的意思是：圣殿不容许罪恶存在。

2. 与罪恶断绝是基督徒要有的警觉。5:8 量器中妇人的异象表明神的子民必须与罪恶分开，不要和罪藕断丝连。这对我们可以常认罪，但我们却没让妇人回到示拿，没有努力克服生命中的罪恶。这是重建我们属灵生命的缠累。求主帮助我们。太 5:29 就表明了要有斩断罪恶的决心。(若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。)你的软弱是什么？一定要对付！将之彻底清除！

第八课：亚 6:1-8

1. 第七个/八个异象。某教会的乱象：人们不怕神。其实到了时候，神必出手。这正亚 6:1-8 的信息。神是有军队的。

四套车的异象：四套车是战车。车从铜山出来，是神的使者。(王上 7:15-21)“他制造两根铜柱，每根高十八肘，围十二肘；[16]又用铜铸了两个柱顶安在柱上，各高五肘。[17]柱顶上有装修的网子和拧成的链索，每顶七个。[18]网子周围有两行石榴遮盖柱顶，两个柱顶都是如此。[19]廊子的柱顶径四肘，刻著百合花。

[20]两柱顶的鼓肚上挨著网子，各有两行石榴环绕，两行共有二百。[21]他将两根柱子立在殿廊前头：右边立一根，起名叫雅斤；左边立一根，起名叫波阿斯。”铜山象徵两根铜柱。“四风”也作“四灵”。强调了战车飞快如风，又如诗歌智慧书中的使者。神派使者审判全地。可见神是有军队的。许多信徒不知道耶和华是军队的元帅，他们的生活在教会里的表现，反映他们目中看神是老好人。他们以为神不审判。但只是神的审判未到时候。事实他们应该好好敬畏神。

2. 神是有计划的。现在这时代太随便了，大家都太自我，懂做计划的人越来越少。但我们从神创世的过程，就知神做事次序。亚 5:6-8，提到各种颜色的马。不用多去解说。却要留意每马都有其去向。黑马往北方去，白马跟从在後，应是“向海”(即是西方)，有斑点的马往南，剩下的那马就去东方了。5:7 壮马指所有的马，是神所差遣的军队。异象所要表达的是：神的审判遍及全地。北方指巴比伦。神已施行了祂的审判。事实每个角落、每个部份、一切都在神掌握中，神都有祂的计划，我们不用担心，只要祷告就是。
3. 神是终会申张正义的。从前被掳的以色列百姓饱受异国欺凌，会问神：祂的公义在哪里？如[玛 2:17]‘你们用言语烦琐耶和华，你们还说：“我们在何事上烦琐他呢？”因为你们说：“凡行恶的，耶和华眼看为善，并且他喜悦他们”；或说：“公义的神在那里呢？”’而建殿的百姓也常说：“公义的神在那里呢？”他们觉得神对世事漠不关心，迟迟不审判异邦。其实之前透过四匠匹马都说明神会审判、神会处理的。我们要透过历史和祂的话，认定祂的信实，不用多花心思去想怎样处理。

第九课：亚 6:9-15

1. 撒迦利亚书 6 章以之前，异象是难解的，在 6 章以後就不是太难懂。之後 6:9-15 透过有形的动作来表达无形的属灵含意──加冕约书亚，预表将来的弥赛亚。要留意，在教会常滥用预表，其实预表必须是只有新约中提到的，才可拿来作预表。如路 11:30 提到约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子也怎样为世代的人成为神迹， 约 6:31-63 旧约的吗哪预表主。预表：旧约历史中有些人、事、物，被新约圣经引用，并被指为与新约中之人、事、物有关相似，特别是在耶稣基督和教会中应验。6:9-11 很有可能是指还在巴比伦的以色列人听到要重建圣殿，于是这些住在远方的以色列人，就派了三位代表，甘心乐意来送上奉献。神也重视也悦

纳他们从远方带来的礼物。从这里看见一个原则：不要山寨主义，而要同心合意。特别华人教会在面对差传的事，训练的事，常各自为政，不愿合作，求主赦免。

2. 亚 6:12-13 内容是对当时的领袖所罗巴伯写的。所罗巴伯这名字的意思，正是“苗裔”。所以当时的读者一看见就知道是“苗裔”。然而“苗裔”也在指向将来的基督，也是预表基督。[亚 6:13]“他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权；又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。”这句话只有耶稣基督能实现。(新译本：使两者之间和谐共济)集合君与祭司的，只有耶稣基督。所以亚 6:12-13 是预表基督。太 1:6-17 耶稣是大卫的苗裔。耶稣是教会的建造者。(太 16:18)亚 6:13 说他“掌王权”。赛 9:6-7 提到耶稣是和平的君。希伯来书 4:16“基督是升入高天的大祭司”神愿意将荣美赐给我们，祂救我们出埃及，祂也藉圣灵、圣经、教会、肢体，助我们活出君尊祭司的身份，我们不要自降身份，只是单单追求得救。祂期望我们走向君尊祭司的方向，而不是乞丐邋遢的方向。

3. 亚 6:14-15 因为当时的人有双名，所以希连就是黑玳；贤就是约西亚。14 节有象徵性动作。如冠冕是放在神的殿中，所以是作为一种纪念的。就如量力而为，为远方的福音事工奉献，是被神记念的。相反如果教会领袖心太狭，反而不被悦纳。建殿有不少内忧(百姓)外患(外敌)，而神却强调百姓要听神的话。的确，听话，是建殿的关键。之後就是顺服。

<u>第十课：7-8 章</u>

1. 这两章是全卷书最重要的训喻。圣殿重建已有两年了。亚 7:2“伯特利”是昔日北国以色列拜牛犊的中心。从神的百姓被掳之後，伯特利已失去重要性，这地不可能派人去问关于禁食的事。所以有学者将伯特利将沙利色连在一起，指到一人有两名，而下文的“利坚米勒”是一官衔名。所以这里是指一个官，名叫伯特利沙利色，去问有关殿快已建成，是否还要禁食的问题。旧约中定禁食只每年一次，在赎罪日之时(利未记 16:29)。7:4 可见百姓已将禁食仪式化了。我们要自问：我们是为神做的吗？
   7:8-14 神要百姓记取教训。

2. 我们与神的关系是应召的关系吗？是呼之则来，挥之则去，平时不找神，大难临头才去求神？我们是不是临时抱耶稣脚？但愿我们不做法老，不见棺材不流泪，而是做“长老”，是灵命成熟的人。神是心软慈爱的，祂常给人机会悔改。

3. 昔日以色列百姓认为复兴需从传统的禁食上。神提醒他们复兴不从传统宗教仪式上开始，而由生活上开始：是否活出诚实、公义的品格？是否活出美好见证、听神的话？亚 8:1-5 是一幅何等欢乐美好的景象。亚 8:6-8 神所要的复兴是生命的更新。

4. 不管得时不得时，属灵高峰还是低潮，我们属灵的手都要强壮。8:9-13 是神给人的鼓励。9:9 和 9:13 是呼应的，都有“手要强壮”之语。我们不要因小事而丧气想放弃，小小双手要强壮勤作主工。8:14-16 更见神要的复兴是生命的更新，追求诚实公义。追求公正审判，追求和睦，追求不起假誓，这样教会就复兴了。那到底是否要禁食呢？8:18-19 可见不管是否禁食，圣殿必会被建立，会欢乐，但就是有人想为神禁食。所以是否要禁食，看各人领受。总之最重要是诚实和平和睦的生活。犹太人 4 月 9 日记念耶路撒冷被攻陷；5 月 17 日记念圣殿被毁；7 月记念基大利被杀；10 月记念尼布甲尼撒首次围攻耶路撒冷。总之禁食与否不是最重要，最重要是生命品格。生命有见证，别人就想信主。

5. 8:20-23 带出的属灵含意：强调生活见证，这是最有力的布道法。林後 2:14-15“感谢神！常帅领我们在基督里夸胜，并借著我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。”

<u>第十一课：9-11 章</u>

1. 亚 9 章-11 章大部份是属于诗歌体；12 章-14 章是属于散文体。12 章-14 章：是关乎以色列的复兴与弥赛亚国度的再临，还有当以色列与列国争战时是如何得到神的拯救。9 章到 14 章，可以看到先知的眼光。有研究撒迦利

亚书的学者认为 9 到 14 章，是撒迦利亚先知较後期所宣讲的信息。当时圣殿重建已完成，但要把群众推往更遥远的将来，就是弥赛亚的国度再临，这是他们最终的盼望。圣殿的重建只能带来短暂的复兴，撒迦利亚先知明白自己有弥赛亚和救世主所带来的救赎，这才是以色列百姓最重要的复兴的盼望。

2. 亚 9：1-8，提到列国将会遭受到审判。第 1 节提到耶和的默示；“默”原文是“担”或“负担”，亦表示是撒迦利亚先知将要承受压力和负担。一个神的仆人，必会承当一定的负担责任，这是责无旁贷的。9:1-7 节大马色、推罗斯顿和非利士，他们表面上看起来很棒，但是神却要审判他们。因为他们有只有生意上的智慧而没有敬畏神的智慧。

   第 8 节是这一小段总结，指出神会保护祂的百姓，恶人不会施虐，因为神的眼睛看顾全地，没有一个地方能逃出耶和华的监察。第 9-10 节，是课题重点的所在。有些人的自我形象很差，有些自大、有些自卑。自大狂傲目中无人，推罗斯顿和非利士等都给我们一个历史的鉴戒。自卑是灵性成长上的一个障碍，自卑者是会把焦点放在自己的限制上，而忽略了倚靠神的大能，谦卑是明白自己限制而依靠神，结果就能突破。在亚 9：9-10，我们看见将来弥赛亚的形像，这个形像也是我们该效法的：祂身为君王，却柔和谦卑。太 21:27 也见耶稣骑驴进城，不卑不亢，这也该是信徒的形像。麦克拉瑟将军为儿子作的祷告：“主啊，求你使我的儿子坚强到一个地步，以致能知道自己的软弱；勇敢到一个地步，以致能面对自己，使他能成为一个胜不骄败不馁的人，祈求祢使他不要活在安逸里，而是能够承受重压、苦难与挑战，让他能在风暴中站起来，让他能对失败的人有切身的同情”

   亚 9:11-17 提到神子民的得胜。9:17 另一个比较容易理解的翻译：“五谷新酒使少男少女生气勃勃。”复兴的来源是神。

2. 亚 10：1-2 古代农业社会，天气很重要。偶像白白安慰人，10:3-4 提醒人要依靠真神。“公山羊、牧人”是领袖；“房角石、钉子、争战的弓”都指一切掌权的。10:5 可见领袖找错了谘询的对象。现在不少牧者追求韩国、美国、新加坡式的领导模式，真要小心别搞错了真正的谘询对象该是谁。

3. 亚 11 章，可见教会牧者领袖长执如果找错了谘询对象，神也不会姑息他们。不好的领袖神会处治。11:3 讲到领袖失败，审判来到。11:4-11 讲到良牧被弃的苦果。这里好像行动剧。“荣美”原文为“恩宠、联合”，而除灭就是废除。“一个月”是一段时间，“三牧”代表神要除灭一切不询问神的领袖。11:11 提到一些受到连累的困苦羊。11:12“他们”是商人。合一没有了。下文说北国南国不再复和。主前 325 年撒马利亚人自行在基利心山上建圣殿与耶路撒冷对立。两地人更为分离，应了亚 11：14 所说。11:15 见撒迦利亚在扮演坏领袖。有教会随便按立长老，有些长老一开始很好，後来慢慢腐化。领袖败坏，就要拿掉，职份和职务要相称。教教应该具有效机制限制独裁。应该建立长执会，监督牧者，不要一言堂。

<u>第十二课：12-14 章</u>

1. 亚 12 神用三样东西来象徵耶路撒冷，来讽刺攻打神百姓的列国。三样东西：“昏醉的杯”、“重石头”、“火盆火把”敢攻打者，都会自招损伤。神必拯救祂的百姓。亚 12:7 提醒我们，神是先救乡村地，再救城市。信徒不要有势利眼，如那些说拿撒勒不会出好东西的法利赛人，不要有优越感。12:10 提到人的感动悔改，是圣灵的工作。我们在教会里面对稗子、社会里的坏人，与其咒诅，不如祷告，求神叫他悔改。10 节预言了耶稣基督的受苦。11 节强调“独在一处”，是突出悔改是真诚的，在密室的祷告，是神所知道的。悔罪後人要为罪付上代价，神也要用管教炼净人心。

   13 章表达神的子民独在一处真诚悔改後，神会净尽百姓。亚 13:1 提到神会助我们走向成圣之路。13:2 提到大义灭亲，除灭假先知。教会里有时会强调关系而不讲真理，这不是合神心意的。为神大发热心的，会先神所爱，不看关系。假先知在信徒指出他们的问题时会胆怯。假先知往往损伤己身以博神明欢心，现在他们为掩饰身份，就会替自己的伤

痕作支吾以对的解释，招人笑柄。13:7 提到炼净的主题。(这话也应验在耶稣的身上)神要炼净羊群。可信成功神学说的信主後平步青云，是有问题的。生命经过熬炼才会成熟，神的爱的祂会修剪。我们要陶出渣滓，生命才会更蒙神喜悦。

14：:1-3 提到人在炼净的过程中，人感到无能无助，正在这时就能经历神。人在绝处才最能经历神，说出 14:9 的话。14:4-5 提到神的降临。14:6-神降临的惊天动地。“光”是热。神国降临时，全日光明，没有热气。14:8 提到地土方面长年有活水滋润。14:9 提到神作王，14:10-11 民生方面：神作王，民必安然居住。14:12-15 神会击打与耶路撒冷为敌的列国。14:16-21 是万民来敬拜神的景象。这景象中特别的是 20 节。这话原是大祭司头冠金牌上的一句话，而现在居然在马的马的铃铛上出现。根据利未记 11:1-8，马是不洁的，但到了末日，不洁的动物也成为了圣洁的，不配的，也可以来到神面前。所有的人该谦卑。我们再想出埃及记拜金牛犊事件中，亚伦有份参与，但神还是没有击杀他，以致他会战战竞竞的事奉，这正是神要的态度，也是我们需要有的态度，我们都是马，都是马上挂上的铃铛，是殿内的锅，但都因神的接纳成为圣洁。最後一节中的“迦南人”是奸商，提醒我们小心教会不要走上世俗化的道路：教会里有没有争权夺利、勾结敛财、夺名，如果很多不诚实，这样教会就不是天堂的预言而是地狱的预言了，盼望撒迦利亚书的最後一节给我们提醒，要追求被神炼净，要成圣。

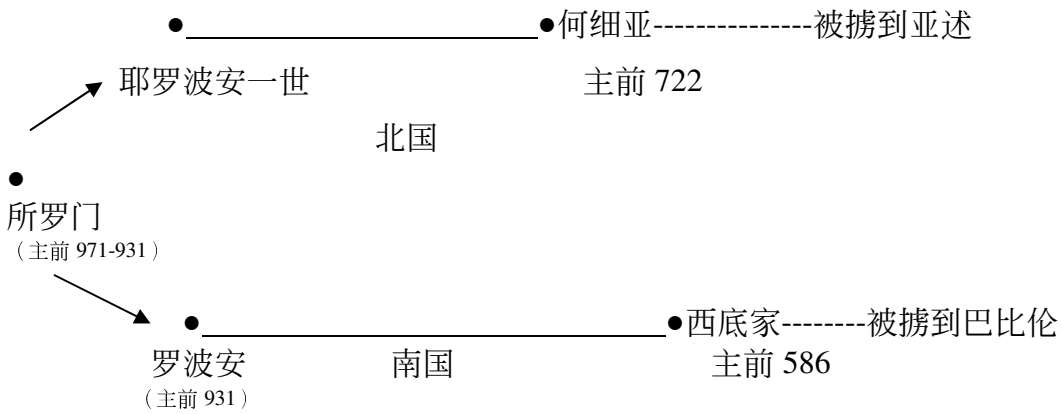
真道分解

玛拉基书讲义

第一课：概论

一、历史背景：

1. 简表：

2. 主前 536 重建圣殿；主前 516 年建殿完毕。
3. 冰封三尺非一日一寒。

二、作者：玛拉基或神的使者。

三、经文结构：问答式＋交叉型结构。

1. 善用问答式的技巧：百姓问，然后神回答！
   - 1.1 1:2-5
   - 1.2 1:6-2:9
   - 1.3 2:10-16
   - 1.4 2:17-3:5
   - 1.5 3:6-12
   - 1.6 3:13-4:3
2. 思想：现代教会失落已久的“教理问答”。
3. 历代教会信条精选，基督教改革宗翻译社出版，2002。

   例：海德堡要理问答 27，2

   问 27：你所了解的神的护理是什麽？

   答：护理是神用无所不能，无所不在的能力，如同用他的手一样！因托住 天地万物，以致一草一木、天晴下雨、丰收饥荒、食物饮料、健康疾病、富足贫穷，一切都并非是偶然而生的，乃是出于神的手。

   问 28：我们知道神创造和护理万物，那对我们有什麽益处？

   答：我们可以在逆境中忍耐，在顺境中感恩，并在信实的父神里，对将来有足够的信心；因万有都在祂手中！

4. 交叉型结构：
   - A 神的分别（1:2-5）
     - B 不将将最好的献上（1:6-14）
       - C 偏离律法（2:1-16）
         - X 神的审判（2:17-3:6）
       - C’ 偏离典章（3:7）
     - B’ 不肯献上当献的（3:8-12）
   - A’ 神的分别（3:13-4:3）

四、信息：

1. 观念：文化不是中性的。
2. 6:4 下-15 圣灵的工作？
   - 2.1 约 16:8 祂既来了、就要叫世人为罪、为义、为审判、自己责备自己（这一段有很强烈的传承味道：从耶稣到圣灵！）

     关于 peri（世人的）罪

     关于（世人错误的）义

     关于（世人错误的）判断

     关于（世人的）罪：因为他们持续不相

信我！

关于（世人错误的）义：因为耶稣要离开不再执行这使命！

关于（世人错误的）判断（参约 12：31）：因为这世界的王受审判（撒但已经失败）

2.2 引导我们进入真理：约 16:13 只等真理的圣灵来了、他要引导你们明白〔原文作进入〕一切的真理·因为他不是凭自己说的、乃是把他所听见的都说出来·并要把将来的事告诉你们。

3. 问心无愧与麻木无悔（改）！求神帮助我们，让我们的心不要像是一颗“被热铁烙惯”（提前 4：1-2“如同被热铁烙惯了一般 kausteriaz'o”？指奴隶被主人烙上记号＝假教师的良心彷佛已经卖给魔鬼、属于魔鬼。）的心。

第二课：玛 1:1-5

一、前言：

1. 你爱我吗？
2. 你在哪些事情上爱我？
3. 顺我意才算爱我？
4. 被爱与条件？
5. 1：1 默示＝预先警告！
6. 一开场以神的爱来切入。

二、神爱我吗？我们容易因著我们的逆境而怀疑神的爱！

三、1：2-3被爱不是因为人的表现而是因为神的拣选！

1. 从神拣选的角度（而非以成功神学的角度） 来思想神对你我的爱。
2. 神问道：以扫不是雅各的兄弟吗？预期听众会回答，不但是弟，还是孪生兄弟，强调他们同有机会，凭以撒儿子的身分进入亚伯拉罕蒙福之约。以扫既是哥哥，按自然法则享有优势。
3. 然而我爱雅各。旧约从未教导说，雅各比以扫更可爱，或比以扫更讨神喜悦（创 25：23）。神拣选雅各，找不到更多的解释，圣经只说神喜悦爱他（申 10：15），虽然他微不足道（申 7：7、8）。

3.1 爱雅各。

3.2 恨以扫。

3.3 在希伯来文中，爱与恨不是一种感觉而是一种优先！爱的对象优先于恨的对象！

4. 神说爱我们，但神所举的例子却是拣选。
5. 罗 9：11“ 双子还没有生下来、善恶还没有作出来、只因要显明 神拣选人的旨意、不在乎人的行为、乃在乎召人的主。”
6. 罗 3：10-11“就如经上所记、没有义人、连一个也没有。没有明白的、没有寻求神的。”

四、1：4-5专注看神所给你的，不要看你所没有的。

1. 为证明神的爱，玛拉基选择的证据，是以色列人可以亲身验证的，就在他们眼前发生。他们因专注于内部的困难，他们未能放眼观看神如何对待另一个国家。
2. 如果以色列会向外观察，就更能领会神的爱；和其他国家比较起来，神对待她何等奇妙。
3. 神的爱是公义之爱。
4. 1:5 神的爱更是普世之爱。

第三课：玛 1:6-7

一、前言：

1. 虚伪的社会？
2. 教会可以说真话吗？
3. 神呼召成为真诚的人。
4. 玛拉基很勇敢，竟向大有势力的祭司阶级直言，指出他们事奉的缺失。
5. 旧约中的祭司就是＝事奉神的人；到了新约，彼前二 4-6 告诉我们都是”圣洁的祭司”都是一事奉神的人。

二、1：6藐视神的事奉者？不要以为有事奉神就喜悦！

三、1：6不尊敬神的事奉者。

1. 神拣选我们成为神的儿子－出 4:22“耶和华这样说：以色列是我的儿子”。
2. 约 1:12 “凡接待他的、就是信他名的人、他就赐他们权柄、作 神的儿女。”
3. 何 11：1，耶 31：9。
4. 职分之一：我们是神的儿子（甚至是长子，神

要把最好的给我们）－大部分祭司都有儿子，而摩西的律法也已家喻户晓，所以当他提出第一道命题：儿子尊敬父亲，大家必一致支持。

5. 职分之二：我们是神的仆人－仆人敬畏**主人**，因为是买回来的，就属于主人，必须服从，没有选择的馀地。
   5.1 赛 41:8 “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”。
   5.2 我们的主人就是神！

四、1：6原来藐视就是不敬畏神的事奉者。

1. 藐视神之名的事奉──把最好的留给自己，剩下的才给上帝。
2. “敬畏”在圣经中出现 100 次以上。
3. 申 10:12 以色列阿、现在耶和华你神向你所要的是什麼呢、只要你敬畏耶和华你的神、遵行他的道、爱他、尽心尽性事奉他。
4. 两种害怕？出 20:20 摩西对百姓说、不要惧怕（yare）、因为神降临是要试验你们、叫你们时常敬畏（yir'ah）他、不致犯罪。

五、1：7没有敬畏就不会为所应为。

1. 嘻笑随便的教会氛围？
2. 对的人才有对的事奉。
3. 事奉前先对付自己的心。

第四课：玛 1:8-9

一、前言：

1. 我们送礼物不会将不好的东西送给人。
2. 自己家庭接受过期礼物的感受。
3. 我们在教会中的事奉常常也是如此，我们的事奉好像在可怜神！特别是有些不支薪的同工。

二、1：8 不将最好的献给神就是恶。

1. 不要以为有服事就伟大？！
2. 创 4：3 该隐也献祭。亚伯献上他羊　的精华，而该隐却存著高傲的态度献祭（5 下；参箴 21：27）。新约更进一步指出其中重要的含意，即该隐的生活与他的献祭不符合；与亚伯完全不同（约壹 3：12），而亚伯蒙悦纳的关键，在于他的信心（来 11：4）。
3. 可 1：31 服事是表达感恩的方式。

三、1：9 你我事奉的动机才是神真正要打的成绩。

1. 虽然我们看不见自己的心态，但由此产生的动作，却是人人都看得见。每一头祭牲都应当完美无瑕（出 12：5；利 1：3、10 等），律法明文禁止献上瞎眼的、瘸腿的、有病的动物（利 22：18-25；申 15：21）。只要稍微思想，就知道有瑕疵之物是不能送给省长的（该 1：1、14，2：2、21；尼 10：1），更何况是神。
2. 将自己在工作场合中的服务与此刻在教会中的服事作一比较。

四、动机错误的事奉将是一生被愁苦所刺透的事奉。

1. 提前 6：9-10“ 但那些想要发财的人、就陷在迷惑、落在网罗、和许多无知有害的私欲里、叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根．有人贪恋钱财、就被引诱离了真道、用许多愁苦把自己刺透了。”
2. 正确动机的事奉者是喜乐的。

第五课：玛 1:10-12

一、前言：

1. 热闹的教会是神所喜悦的教会吗？
2. 我们所办的活动是神所喜悦的吗？
3. 提前 3 章保罗提醒提摩太－选立领袖的条件，因为预防甚于治疗！
4. 现代教会太忙了？！
5. 忙到一个地步无法好好照管自己的家，我们如何能够资格成为教会的领袖呢？

二、1：10关门大吉的教会。

1. 这样的事奉神宁愿教会”关门”。
2. 玛拉基很认真地说，关上门还比持续举行无用的敬拜更好。
3. 门可能是指通往祭司院的门，处理祭牲的桌子就放在那里（结 40:39-41）。如果这些门关上，就无法献祭。事实上没有人胆量够大，做到这一步。

三、“不按照神的指示来事奉、心不在焉的事奉”神不要也罢。

1. “徒然”＝毫无理由、无缘无故 （出现 22 次）。
2. “徒然在我坛上烧火”的事奉＝以自己的事奉为无价值、以心不在焉的态度来事奉。
3. 自己神学院学期终传福音赶进度。
4. 你我需要常常思想我们服事的目的为何？
5. 想一想，一间很忙的教会，你在忙什麽？

四、1：11你我所事奉的是普世的伟大神。

1. 从日出之地到日落之地，范围没有比这更广的。类似的语句在诗篇中出现两次（诗 50：1，113：3），在以赛亚书中出现两次（赛 45：6，59：19），每一次都是描述神在全地掌权，祂随时会向列国彰显祂自己为创造主、大君王、救赎主。
2. 将来犹太人以为不洁的人也会来事奉神！
3. 彼前 2:9-10 以旧约作引申。
   - 3.1 教会的目的？(彼前 2:9 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（现代中文译本：宣扬他奇妙的作为）。
   - 3.2 “**美德** aret'e”用在神的身上是指“神大能荣耀的作为”？得仁认为：应是指基督救赎的大能作为。
   - 3.3 教会最重要的目的就是传福音。

第六课：玛 1:13-14

一、前言：

1. 人的心情会影响我们作的事情。
2. 我们从早到晚的心情如何会影响我们作事情的品质。
3. 本段提到一种事奉者他整天觉得事奉很厌烦！

二、1：13觉得很烦的事奉、觉得嗤之以鼻的事奉。

1. 对这些祭司们来说，敬拜是烦琐之事，是重担。太多人以为跟随神可以使生活舒适安逸、事事亨通，他们只想在神身上找方便、占便宜。事实上要达到神的标准，我们必须付出极大的努力，甚至要过贫穷困苦的生活。不过，如果我们以事奉神为人生的最高目标，那麽现在所付出的代价，与日后所承受的永生和赏赐相比实在微不足道。
2. 你作属世的事即使过程辛苦、时间很长却甘之如饴。
3. 聚会不应是律法主义！如果你觉得聚会很烦，那麽你就走错路了！
4. 来10:24-25，彼此相顾（主要动词）是三个命令式的第三个动词（目的/为了）激发爱心和行善。
   分词1：不可停止/放弃聚会/彼此相顾的关系，好像那些停止惯了的人。
   分词2：彼此劝勉/说的话使关系拉近。
   - 4.1 正确的顺序：不是先有爱心才彼此相顾而是先彼此相顾来激发爱心。
   - 4.2 彼此相顾之一是不可放弃聚会—彼此相顾的关系。
   - 4.3 彼此相顾的之二是彼此劝勉。劝勉 parakaleo“呼召+来到旁边”有鼓励的意思。

三、若事奉觉得很烦，我们需要赶快安静在主面前。

1. 路 11：38-42 不要误解上文的比喻是指“得救是靠行为”，所以路加透过 11:38-42 提醒读者：安静等候主、明白主的心意（与神的关系）比心烦意乱的忙碌更重要。
2. 可 14：6 把握机会来服事，不是觉得厌烦，这样的服事在神的眼中看为是一件美事。

四、1：14搞清楚，你所事奉的是宇宙的大君王！

第七课：玛 2:1-16

一、前言：

1. 旧约的事奉者要有教导的责任。
2. 神很看重家庭中的夫妻关系！
3. 兄弟如手足，妻子如衣服？

二、2：1-3 丑话先说在前头。

1. “你们若不听从”审判是以条件子句开始。
2. “不把命令放在心上”。
3. 神管教你是福气！
4. 约 15：1-3 这段告诉我们：基督徒分两种或是真假基督徒？15:2“凡属我（暂时属耶稣）……。”

4.1 结果子：真基督徒！

4.2 不结果子：假基督徒，如犹大。

4.3 哪一种神会修理？用什麼修理？

4.4 让神的话来修理你我吧！

4.5 约 15:3“现在你们因我讲给你们的道、已经乾净了。”

5. 2:3“种子”＝地的出产而非指后裔。

6. 把粪抹在你们脸上，就是你们祭牲的粪。祭牲的排泄物要从圣所清除，拿去焚烧（出 29：14；利 4：11 等）；这一种极大的羞辱！因为原本是被分别为圣出来的事奉者，却以虚假来服事（第一章已说明）。

三、2：4-5非尼哈之约的事奉者是忌邪的事奉者（民25：12-13）

1. 放松以致于放肆，得意以致形：什亭(Shittim)地势平坦水草多，是放牧的理想区。这地名的意思是“皂荚树的草地”。这是以色列百姓进入迦南前的最后一站，民 25：1“住在……”，希伯来文意味著停留时间较久，神的目的就是要他们养兵蓄锐，因为进入迦南之后，会是要接连面对一场又一场的硬仗。但是百姓却……？

2. 把神的话当作参考用，以自己的判断来决断：思想：摩西有否按照神的吩咐？摩西在担心什麼？神为何向所有的领袖开刀呢（这样公平吗？）？ 神的怒气被惹动，摩西立即采取弥补的措施：他带头与以色列全会众在会幕门前哭泣，引导大家一起向神哭泣悔改。──典型专注在“悔”而不在乎“改”──基督徒与糊涂！中世纪神学家加尔文赞赏非尼哈的做法，认为他比痛哭后悔的以色列民更积极，对清除罪有更彻底的态度。你我在犯错后除了后悔之外，有没有更积极的行动表现呢？

3. 以神的“忌邪”为心的非尼哈与“无法无天”的心利：民 25：6 摩西和以色列全会众正在会幕门前哭泣的时候，谁知，有以色列中的一个人，"当他们眼前"，带 一个米甸女人到他弟兄那里去。当人愿意执行公义与顺服主命，神的怜悯恩慈常会紧跟在后。试问自己，是非尼哈呢？还是心利？抑或是在会幕前后悔哭泣的那群百姓？

四、2：10-16 神关心百姓的婚姻状况非法离婚与随便结婚都是神所不喜悦的。

1. 耶稣对离婚的看法——马太福音 19：3-6“有法利赛人来试探耶稣说：‘人无论什麼缘故都可以休妻吗？’耶稣回答说：‘那起初造人的，是造男造女，并且说：‘因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。’这经你没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神所配合的，人不可分开。’”

1.1 “所以神所配合的，人不可分开。”──婚姻关系是神的设计，“配合”的意思是“将其放在同一轭下”，神在创造时的设计是：一对男女可以一同进入这婚姻关系中，一同负上生命的轭，一起面对人生。

1.2 “人不可分开”表达了人对这制度下的婚姻关系应有的尊重，婚姻关系不应受到人的破坏。“不可分开”这动词是命令式，反映出耶稣对离婚的憎恶，也反映了当时社会中离婚问题的存在。

2. 唯二的两个离婚理由：

2.1 “配偶淫乱”（太19:3-9）太19:9的原文结构—凡休妻（若不是为淫乱的缘故）+另娶别人→犯奸淫。背后的神学：婚姻关系不因为人的背约而解除。

2.2 “信仰不同”而被动的遭遗弃（家暴类比被外邦配偶遗弃）（林前7:15）。

2.2.1 不可离婚，除非不信的一方提出。基督徒一方主动提出离婚是圣经没有例子的，圣经说“那不信的人若要离去 ，就让他去吧”（参：林前7: 15 ），非基督徒一方要离婚，基督徒这方也没有办法，因为他一个是不信主的人，是没有办法听劝的人 ，又是抵挡上帝的人。不信主的人要离去，你就让他离去，但圣经没有教训“基督徒主动提出离婚”。

2.2.2 家庭暴力──基督徒双方需回到教会的挽回监督机制中来进行。双方必须要愿意接受监督跟挽回的过程，若不愿意接受，就要接受教会的惩戒了。

第八课：玛 2:17-3:6

一、前言：

1. 大人说话小孩不可顶嘴。
2. 人其实很爱向神顶嘴。

二、2：17学习不要对神疲劳轰炸－埋怨神。

1. “繁琐”（与 1：13＝”重担”是不同字）＝疲惫。
2. 吕振中：2：17 你们用你们的话使永恒主厌倦了；你们还说：“我们在什麼事情上使他厌倦呢？”那就是因为你们说：“凡行坏事的、在永恒主看来都是善，他并且喜爱他们。”或是说：“公义的上帝在哪里呢？”
3. 人对神不停的疲劳轰炸＝埋怨神。
4. 将心比心面对神吧！
5. 提后 3：12 敬虔者不要想过吃香喝辣的日子！
6. 徒 14：22 受苦是基督徒的必须。
7. 路 6：40 学生不能高过先生。
8. 正确的苦难观：
   8.1 过红海式
   8.2 出埃及呼求式
   8.3 保罗的刺式

三、3：3教会要复兴传道人必须先要复兴。

1. 提后 2:21 人若自洁、脱离卑贱的事、就必作贵重的器皿、成为圣洁、合乎主用、豫备行各样的善事。
2. 炼金之人坐在那里，全神贯注于锅炉内的金属，刻画出耶和华对祂子民圣洁的关注。

四、3：5人类污秽的生活与绝不放弃污秽之人的神。

1. 耶和华一直很注意这类事（出 22：22-24；利 19：10）。
2. 寄居者，在当时应为外地迁入者，或移民。这种人也有权利，神会审判剥夺他们权利的人。这些用铁蹄践踏别人的人，显示他们不敬畏万军之耶和华。

第九课：玛 3:7-12

一、前言：

1. 人的悖逆超乎人的想像。
2. 人的反省性？
3. 曾子曰：吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？“吾日三省吾身”有两种解释，第一种是我每一天都自我反省三（多）次；第二种是我每一天都以下列三件事来自我反省－－为人谋划办事是否忠心尽力；与朋友交往有无诚信；传授教导前有无反覆复习演练确认所教授的是正确的。
4. 奉献的是老大？
5. 崇拜三角色？演员？导演？观众？

二、3：7我们转向神，神就转向我们。

1. 人寻找神？
2. 我们如何才是转向呢？
3. 毫无悔意、没有自省的能力。

三、3：8神的说清楚讲明白：

1. 神的话语总是清清楚楚的！
2. 玛拉基用一个方法来唤醒良心，让人自觉有错。他指出一个大家公认为不好的态度。人岂可抢夺神呢？译为”抢”的动词，旧约很少出现，不过犹太文学中可清楚查明其意为”用暴力夺得”。现代学者多尝试调动子音，变为动词，”欺诈、狡猾地攻击”，即”雅各”一字的字根。

四、3:8下-12神的举例说明：

1. 旧约中的十一：
   1.1 为了感恩：旧约亚伯兰拿出争战所得十分之一给麦基洗德是出于感恩（创世记 14:20）。
   1.2 为了许愿：雅各许愿若能平安回老家，愿意献上十分之一是出于许愿（创世记 28:22）。
   1.3 神的规定：利未记 27:30-33“地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的……凡牛群羊群中，一切从杖下经过的，每第十只要归给耶和华为圣。……”
2. 新约中的十一：新约有几处提到，其中以太 23：23 和路 11：42 节是最重要的。
   2.1 太 23：23“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹

菜献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实反倒不行了……”。

2.2 保罗在教导奉献（得仁认为这里有可能是指十一以外的特别奉献）议题时所强调的是：“各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得　　乐意的人，是神所喜爱的。（林后 9:7）。”

3. 十分之一奉献。周功和曾直言：新约中关于十一的命令教导不甚明显，但在旧约中却是很明显的教导由其是“……你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮……”（玛拉基书 3:10）：

3.1 当纳的。

3.2 全然送入仓库。历代志下 31:11-12“希西家吩咐在耶和华殿里预备仓房，他们就预备了，他们诚心将供物和十分取一之物，并分别为圣之物，都搬入仓内”。从这几节经文让我们看见，十一奉献是要送进仓房，它的重要性有三方面：

3.2.1 要预备仓房以便保存与管理。

3.2.2 这些奉献是分别为圣之物，不能随意让其他人管理。

3.2.3 仓房的东西是由利未人来管理。

3.3 使我家有粮：我家＝自己的教会或普世教会或机构？

3.4 以此试试神。

3.4.1 太4:7，申6:16提到不可试探主（耶和华）你（们）的神吗？

3.4.2 因此这里的“试”是“试验”而非“试探”。

3.4.3 试验的结果不是建立在成功神学与今世报答的范畴。

3.4.4 奉献与你的收入多寡无关：哥林多后书第八章里，马其顿教会在极穷困之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。

3.4.5 奉献需要有计画：林前16:2“现凑”。保罗不希望哥林多信徒“即兴”式的捐助，他来到时才现凑。

3.4.6 奉献是理所当然的：罗12:1弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此事奉，乃是理所当然的。

<u>第十课：玛 3:13-18</u>

一、前言：

1. 创造与祝福－－神造我们是为了要赐福于我们。
2. 3：12 现代事奉者似乎并未蒙福。
3. 例子：第一位殉道的使徒雅各及寿比南山的约翰。
4. 不能以死亡的结局来盖棺论定。
5. 林前 11 保罗的事奉简历。
6. 祝福就是物质的、就是当下立即的？
7. 可 8：34 之后说道，何谓门徒？这一种门徒跟随之路与此刻的你相同吗？
8. 祝福必须从永恒的角度来看。

二、3：13-14事奉神是徒然的？

1. 越事奉越甘甜？
2. 不要有成功神学的事奉观念！
3. 登山变像上为何有摩西和以利亚？
4. 摩西奉神旨领百姓出埃及还被埋怨。
5. 以利亚为执行神旨意王上 19：1-18 而受耶洗别追杀迫害。
6. 司布真 (Charles Haddon Spurgeon 1834 - 1892) 说，“在天堂里没有一位戴冠冕的人，他在世间不曾背过十字架。”
7. 事奉神之人的正常观念＝冠冕总在苦难的后面。

三、3：15恶人蒙福要以永恒的角度来看待：

1. 诗 73：2-3 作者出现疑惑──类似认罪的疑惑─但认的很不情愿─他承认自己忌妒。
2. 诗 73：4-11 出现最多的是“他们”：他们的存在证明了一些事情！
3. 73：12-14“看哪”──以色列的传统备解构掉了。
4. 73：15-16 思想以后的人会怎麼看他！
5. 73：17 是一个转折也是圣经的教导─以永恒来看现在。

第十一课：玛4:1-3

一、前言：

1. 3：17，4：1、3、5“日子”——信徒的焦点所在。
2. 自己对于日子的体会。
3. 你期不期待那日子来临？
4. 属灵生命健康度与期待基督再来的强度是成正比的。
5. 启 1：3 有福者不是念经式的书呆子而是要遵行神旨。福气不是功德主义。
6. 阅读启示录会促使人面对基督再来的日子临近！
7. 你是一位有福的人吗？
8. 小偷送电影票的故事。

二、4：1深知那日临近而警醒之信徒是有福者。

1. 那日将如热带燠热之日，枯竭的菜蔬突然起火，乾燥的田园成为大火炉，甚至植物的根都化为灰烬。狂傲的和行恶的，就是拒绝悔改的，都无处可逃。
2. 回应 3：15 狂傲者与行恶者真是有福吗？错！他们的结局是如此。
3. 国外播放堕胎影片的正当性。
4. 先让你清楚后果。

三、4：2义人的结局将让你笑容可掬。

1. 公义“出现＝发芽、发生”＝基督来到。
2. 对信徒而言，那造成烈火的太阳（1 节）却成为公义的日头，为喜爱公义的人带来健康与医治（赛 57：18、19）。他们将像牛犊从圈中被放出来（牛经过漫长的冬季，被放出来时的情境），享受阳光；他们会跳跃，心中释放，为公义的得胜而欢欣。

四、4：3面对恶人，信徒展以胜利之姿。

1. 从前因为行义而遭痛苦的人，最能激赏这里的大翻身；恶人烟消云散。他们不可自己报复（申 32：35；箴 20：22），在没有盼望下咬牙忍受。
2. 每一个时代受逼迫的信徒，都渴望戏剧化的终局出现，神永远的治理如日高升。先知则渴望先有普世悔改的情形出现；若是不然，不悔改者的灭亡，便是惟一选择，无法避免。
3. 神是光，恶人害怕，义人喜欢！

第十二课：玛 4:4-6

一、前言：最后三节连接新约的桥梁。

二、4：4提醒我们不要放弃旧约。

1. 研读旧约的价值：放弃旧约的理由（PREACHING THE OLD TESTAMENT, Scott M. Gibson, BakerBooks, 2006）？
2. 你是反向式读经法还是前向式读经法？（古道今释：如何宣讲及教导旧约信息，J.P.Fokkelman，天道，2005）
   - 2.1 R.W.Dale：“旧约是新约的字/辞典”。
   - 2.2 作为前车之鉴或是效法之处：哥林多前书10:11他们遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。罗马书15:4从前所写的圣经都是爲教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得著盼望。
   - 2.3 生命使用的说明书：人需要追寻生命的意义吗？！提摩太后书3:16-17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，预备行各样的善事。
   - 2.4 在神给的信息中，旧约占了3/4。
3. 律法的功能是知罪、路标，并不提供能力。

三、4：5将来的以利亚就是后来的施洗约翰。

1. 施洗约翰清楚神对他的呼召（太 11：14 他是那当来的以利亚）。
2. 施洗约翰既然领受了神的呼召── 作以利亚！他就……
   - 2.1 他穿得像以利亚：王下 1：8“他身穿毛衣、腰束皮带。”
   - 2.2 他住得像以利亚：王上 11:3-6“离开这里、往东去、藏在约但河东边的基立溪旁。你要喝那溪里的水・我已吩咐乌鸦在那里供养于是以利亚照　耶和华的话、去住在约但河东的基立溪旁。乌鸦早晚给他叼饼、和肉来・他也喝那溪里的水。”
   - 2.3 他吃得甚至比以利亚“还不如”──黄锡木说：“旷野有什麽吃他就吃什麽”。
3. 蒙召作什麽就像什麽的第二以利亚（彻底委

身）——施洗约翰。

四、4：6不是恢复破碎的家庭而是呼召悔改－以色列（1：6神的儿子）可以悔改归向神－－旧约的最后是──人神关系恢复的预见＋神要除去因著罪所带来的咒诅与刑罚。

真道分解

旧约概论：摩西五经

第一课：《创世记》经卷简介

1. 总论一：旧约的分类

律法书 5 卷、历史书 12 卷、诗歌智慧书 5 卷、先知书 17 卷。

1.1. 律法书 5 卷：创、出、利、民、申

1.2. 历史书 12 卷：书、士、得、撒上、撒下、王上、王下、代上、代下、拉、尼、斯

1.3. 诗歌智慧书 5 卷有：伯、诗、箴、传、雅

1.4. 先知书又分大先知书和小先知书

1.4.1. 大先知 5 卷：赛、耶、哀、结、但

1.4.2. 小先知 12 卷：何、珥、摩、俄、拿、弥、鸿、哈、番、该、亚、玛

2. 总论二：五经实为一书

2.1. 旧约头五卷书，也就是创、出、利、民、申，在犹太人心中是同一卷书，在新约里也是这样称呼。例如：路 24:44，就称这五卷书为律法书。

2.2. 律法书，意思就是“指标、训诲、教导”的意思。

2.3. 按创世记研究学者邝炳钊的研究，五经其实是同一卷书，描述以色列人立国起源，神为他们行事为人的准则，神对祂子民的心意，整体来说是一卷书而不是五卷不同的经书。他以三个论点来证明祂的论据：

2.3.1. 希伯来文的圣经，也就是犹太人的圣经中，出埃及记、利未记、民数记的开始，卷头都是以“然后”（原文中的“和”）这字作为起首，表示后一卷书是上一卷书的延续。

2.3.2. 申命记作者论到“五卷书”的时候，所用的“书”是单数（申 28:61，29:20，30:10，31:26）

2.3.3. 圣经其他书卷提到这“五卷书”的时候，用的“书”是单数（书 1:8；王下 14:6；代下 25:4；拉 6:18；尼 8:1；可 12:26 等）

3. 创世记简介：

3.1. 创世记英文名字 Genesis 源自七十译本，意思是“根源”或“来源”。

3.2. 创世记记述了万有的开始，包括：

3.2.1. 世界和人类的诞生

3.2.2. 罪恶的出现

3.2.3. 语言和文明的发展

3.2.4. 国家和神选民以色列民族崛起

3.3. 从这重心，带出神是又真又活的神。人是神按照自己形象造的，也是借着流血罪才能得赦免。

3.4. 要明白整本圣经，就必须研究创世记。

3.4.1. 因为它是其他各部分的基础。

3.4.2. 教会传统接受摩西是旧约圣经头五卷书的作者。

由于创世记中的事情发生在摩西时代之前好几千年，所以摩西必须参考古代的记录和传说，并依靠神的直接启示来写成律法书。

4. 创世记的信息

创世记的主要信息可归纳为以下三点：

4.1. 创造：

神创造了世界，并按照自己的形象造人，使人能与他相交。神把统治一切被造之物的权力交给了人，人只需要顺服在这创造者的权柄下。

4.2. 堕落：

人不满足顺服在神爱中的生活，亚当最大的罪，就是他要象神那样过自己的生活。

4.3. 重生：

神爱世人，他要人回转与他和好。于是就拣选了亚伯拉罕，让耶稣成为他的后代来到世上。只有借着耶稣，世人才得救赎。

5. 创世记内容

5.1. 创世记可以分为两部分：

5.1.1. 创 1-11，论人类历史最初的三千

年，提到人类起源、宇宙万物的创造和社会的出现。

5.1.2. 创 12-50，亚伯拉罕和他子孙雅各和约瑟的事。因为有亚伯拉罕，才有以色列国，而全世界也因以色列得福。

5.2. 创最后的 39 章，也就是创 12-50，只记载了 350 年的历史，这也是和前 11 章（创 1-11）有所不同。

5.3. 以色列创世记三族长的章节分布：
亚伯拉罕的历史（创 12:1-25:18）
以撒后代的历史（创 25:19-36:34）
约瑟的历史（创 37:1-50:26）

5.4. 亚伯拉罕的历史（创 12:1-25:18）

5.4.1. 神叫亚伯拉罕离开家乡往迦南，在那里使他成为大国。亚伯拉罕在埃及过了一段日子后，就定居迦南。

5.4.2. 神与亚伯拉罕立约，并应许赐他一个儿子，可是在等候神应许实现期间，亚伯拉罕等不及，于是他擅作主张与妻子撒莱的使女夏甲生了一个儿子，起名以实玛利。

5.4.3. 神再次应许亚伯拉罕说他妻子撒莱必会替他生一个儿子，并把他的原名亚伯兰改为亚伯拉罕，意思是“多国之父”，撒莱也改名为撒拉。当撒拉生下儿子以撒以后，夏甲和以实玛利就被赶出家门。

5.4.4. 以撒渐渐长大，神为了试验亚伯拉罕的信心，要他把以撒当作活祭献上。亚伯拉罕毫不犹豫地顺服了，神就阻止他，并为他预备了一只山羊代替以撒当作祭物。

5.5. 以撒后代的历史（创 25:19-36:34）：

5.5.1. 以撒生雅各和以扫。

5.5.2. 雅各因为骗取了哥哥以扫的长子名份和祝福，为了躲避以扫，就逃到哈兰他舅父拉班那里。

5.5.3. 在去哈兰的途中，神在别是巴和雅各见面，把以前赐给亚伯拉罕和以撒的应许，也赐给了他，并答应使他的后代象地上的尘沙那样多。地上的万族也必因他和他的后代得福。

5.5.4. 雅各到了舅父拉班那里之后，娶了拉班女儿利亚和拉结为妻，并在那里生活了 20 年。以色列的 12 个支派，是用雅各 12 个儿子的名字改的。

5.5.5. 当雅各从哈兰回故乡迦南时，他在雅博渡口与神摔跤，神为他改名以色列。

5.6. 约瑟的历史（创 37:1-50:26）：

5.6.1. 约瑟是雅各的倒数第二个儿子，他被嫉妒他的哥哥们卖到埃及作奴隶，后来又被人诬告而入狱。

5.6.2. 神赐约瑟能力，使他解了埃及法老王的梦，而被提升到仅次于法老王的高位。

5.6.3. 七个丰年后，各地发生了大饥荒，只有埃及有存粮。约瑟的哥哥们就到埃及去买粮食，结果与约瑟重聚，后来又在雅各的带领下，全家迁到埃及定居。

5.6.4. 约瑟死后，人们用香料熏了他的遗体，又放入棺木，准备有一天运回迦南安葬。

第二课：《创世记》的关键词 / 关键经文

1. 前言：

1.1. 创世记是全卷圣经的第一卷书。也是五合一律法书的第一卷书。就是这五合一经卷奠定律法系统。

1.2. 犹太人写书有个习惯，就是用第一个字作为全卷书的书名。由于创世记第一个词是“起初”，所以这卷书叫创世记。更准确的说法，应该叫创始（因当中不但有创造万物的记述，也有创造人类），又或者可以叫创选（创造和拣选）。

2. 创世记的关键词

“创始”，是创世记的关键词。

2.1. 创 1-11，神创造万物，开展了万物的起始。

2.2. 创 12-50，神在创造的中拣选以色列人，成为祂赐福万族的起始。

2.3. 创世记这 50 章表达有关创始的经文，记述了人犯罪受罚，神施恩拯救的循环，带出神是一位公义慈爱，至高全知的神。

3. 创世记的关键经文。

3.1. 创造（创 1:1-5）

3.1.1. 神创天造地的全能，以及神对万物的掌权。

3.1.2. 神创造出秩序、和谐、光明。

3.1.3. 神创造时圣灵的同工。

3.1.4. 神以宣告的形式创造（说有就有，人-神手造）。

3.1.5. 思考：自然万物是神所创造的，生命也是。

3.2. 安息日（创 2:1-3）

时间上的分别为圣。

3.3. 人的诞生和使命（创 1:26-28）

3.3.1. 人有神的形象和样式；

3.3.2. 神赋予人管理的使命；

3.3.3. 神赐福祂造的男人和女人，要他们生养繁殖治理大地。

3.4. 神设立婚姻家庭制度，男女角色（创 2:18-25）

3.4.1. 女人本是男人身上的一条肋骨，可见男女本为一体；

3.4.2. 男人满有爱意为女人名命；

3.4.3. 婚姻家庭制度成立。男人要爱女人视如己出；女人要帮助男人；夫妻之间要坦诚。

3.5. 罪的来源与解决方法（创 3:1- 6）

3.5.1. 罪的定义

邪恶力量破坏人与神的关系，引起人作出背逆神的思想和行动。蛇引诱女人犯罪，质疑她对神命令的认识：女人对神的令命记得不清楚精确；女人怀疑神美善的属性；女人为满足个人眼目、肚腹、虚荣骄傲私欲，就犯罪，又连累丈夫犯罪。

3.5.2. 教训：留意罪是怎样出现的。

3.5.3. 解决方案：创 3:15

预言女人那一位最伟大的后裔——耶稣基督将来彻底粉碎撒但。

3.6. 上帝子民的使命：神呼召亚伯兰（创 12:1-3）

3.6.1. 神主动呼召、指引、带领、赐福、颁予宣教使命。

3.6.2. 神与祂子民的互动

3.7. 从一人到一族：雅各（创 25-36）

3.7.1. 创 25-31：个人和家庭纠纷

3.7.2. 创 32：在毘努伊勒与天使摔跤，抓神祝福，名字被更新──以色列

3.8. 从一族到一国上：约瑟（创 37-50）

生命昌盛在乎神同在，愿意饶恕。

第三课：《出埃及记》经卷简介

1. 出埃及记的背景：

1.1. 出埃及记主要记载了以色列人被救离开埃及的经过。

1.2. 出埃及记是创世记的续篇，而出和创两书之间有一段好几百年的空隙。从圣经的资料显示，以色列人出埃及约在主前 1440 年，而其他历史材料就认为是在主前 1290 年。

1.3. 出埃及记是摩西写的，因为约书亚曾在约书亚记 8:31-35 提到“摩西的律法书”。主耶稣也在马可福音 12:26 证实摩西是约书亚记的作者。

2. 出埃及记的信息

2.1. 出埃及记的中心思想是神的救赎。

2.2. 雅各和他一家到埃及时只有 70 人左右，但 400 年后，他们发展成为一个约有 200 万人口的大族。

2.3. 出埃及记描述了以色列民族的诞生，和神与他的选民所立的约。

2.4. 神在逾越节所行的奇事，祂带领以色列人过红海的神迹。都不断地提醒以色列人，他们与神的特殊关系，对神的责任。

2.4.1. 以色列人能够离开埃及，显示了神对他们莫大的恩典，因为他们是无法自救的。

2.4.2. 神与以色列人立约，使他们明白，若要继续成为神的选民，得神特别的看顾，就必须过圣洁的生活。

2.4.3. 当时的这些原则，对今天一切把耶稣当作逾越节羔羊的基督徒来说，仍然合用。

2.5. 出埃及记的中心人物是摩西。

2.5.1. 摩西带领以色列人出埃及前，在法老王的宫里接受了 40 年最好的教育。

2.5.2. 然后摩西又在旷野当了 40 年牧羊人，学会了完全依赖神。

2.5.3. 摩西也是一个伟大的军事统帅、律法的制定人和建立以色列人信仰的关键人物。在他的带领下，以色列民族由一盘散沙变成一个由神作王统治的国家。

3. 重点

出埃及记里有好些重要的神学主题。例如神的帐幕，安息，约等，这些主题在圣经整卷中都相当重要。在出埃及记里，就特别强调了：

3.1. 神使用摩西以及祂施行神迹，将祂的百姓从埃及地拯救出来。

3.2. 在西乃山颁下律法。

3.3. 会幕作为神同在的象征以及以色列民服事之地。

3.4. 神如何显明祂自己和祂的个性。

3.5. 以色列民对神的背叛。

3.6. 以色列民背叛神的时候，神的审判管教和施恩怜悯。

4. 结构内容

4.1. 拯救者摩西（出 1:1-4:31）

4.1.1. 自约瑟那一代之后，以色列人在埃及沦为奴隶。神奇妙地安排婴孩摩西死里逃生，将他安放在法老王的宫里长大。

4.1.2. 他因一时血气之勇，为救同胞脱险杀死了一个埃及人， 被发现后，他就逃到旷野去。

4.1.3. 40 年后，神在烧着的荆棘中向摩西显现，要他回埃及，照神的方法去拯救以色列人，并告诉他，神的名是“耶和华”，使摩西在拯救以色列百姓这伟大使命上，得到可靠的保证，以致不会感到孤单。

4.2. 摩西与法老较量（出 5:1-15:21）

4.2.1. 神借着摩西在埃及降下十个大灾，以显示神的大能。

4.2.2. 这十灾的头九个是：水变血、蛙灾、虱灾、蝇灾、畜疫之灾、人畜疮灾、雹灾、蝗灾、黑暗之灾。

4.2.3. 神吩咐以色列人守逾越节的定例，并把最后的死亡之灾降在埃及人头上。除了在门楣和内框上涂了羔羊血的人以外，凡一切头生的，都被杀了。

4.2.4. 十灾之后，法老王立即让以色列人离开埃及，以色列人把一切头生的人、畜，都分别为圣归给神。他们安然渡过红海，而埃及追兵部全部淹死在海里，百姓唱歌庆贺他们得蒙拯救。

4.3. 往西乃途中（出 15:22-18:27）

4.3.1. 神使玛拉的苦水变甜，百姓却因缺少食物而发怨言，神就降下吗哪。

4.3.2. 神定下守安息日的条例。

4.3.3. 摩西在何烈击打盘石，使水从盘石流出来，让百姓有水喝。

4.3.4. 因摩西的代祷，以色列人打败了亚玛力人。

4.3.5. 摩西的岳父叶忒罗，为管理百姓的事向摩西献策。

4.4. 传律例典章（出 19:1-24:27）

4.4.1. 百姓洁净自己，准备领受诫命。

4.4.2. 摩西在西乃山上从那里领受了十诫。神还定下了其他各种律法，和遵守这些律法的种种赏赐。

4.4.3. 百姓都愿意遵守诫命，于是摩西把血洒在他们身上，作为神与他们立约的确据，神的荣耀向以色列人显现了。

4.4.4. 事后，摩西再次上西乃山，在山上 40 昼夜。

4.5. 敬拜神用的会幕（出 25:1-40:38）

4.5.1. 摩西第二次上山，神把建造会幕的设计告诉他，其中包括建造会幕所使用的材料、祭坛和其他用具的细

则，还有院子的大小、祭司的服装和祭司如何自洁等事。

4.5.2. 神应许他必与他们同在。

4.5.3. 神立安息日作为一个特别的纪念日，又把刻有律法的两块石板交给摩西。

4.5.4. 当摩西在山上的时候，众百姓竟在山下造了只金牛犊来敬拜，犯了大罪。

4.5.5. 摩西为百姓代求，百姓遭到惩罚，有三千人被杀。

4.5.6. 百姓认罪悔改，摩西为他们代求，神就重新和他们立的。

4.5.7. 会幕造成了，神的荣光充满在里面。

第四课：《出埃及记》关键词/关键经文

出埃及记的关键词：“名字”（出 3:14）

1. 出埃及记的由来
   1.1. 正如创世记以开首第一个字命名，出埃及记也是以开首第一个字命名。原来在原文希伯来文圣经中，出埃及记是以这书的第一个词“他们的名字”作为名字，只是后来七十士译本，称这书为“出埃及记”，所以后来中文圣经就用了这个名字。
   1.2. 出埃及记这名字，读起来偏向从内容方面去理解一件历史事件，以表达神拯救以色列人离开埃及的过程，但是“他们的名字”，似乎从神学意义上来说，更贴近出的精髓。
2. 出埃及记中，神的名字——自有永有的。
   2.1. 神第一次向摩西显明祂的名字是自有永有的。

   自有永有的耶和华，信守祂向亚伯拉罕所立的约，拣选摩西施行祂对祂子民的拯救，又在西乃山与祂的民立约，又设立敬拜礼仪，以会幕来象征祂的同在和保护，也预表耶稣将带来彻底的安息。
   2.2. 出埃及记中一切事的发生，因为一个名字。是自有永有的耶和华，将另一个名字——摩西——从水里拉上来，又使用他去拯救自己的百姓。
   2.3. 自有永有的耶和华，掌管历史，祂是圣洁的，祂施行救赎，又施行审判。
3. 在圣经中，名字是很重要的。
   3.1. 每个圣经人物的名字，都是有意义的。例如：以赛亚的意思是“耶和华是拯救”，约书亚的名字，意思是“救主”。
   3.2. 有时我们读经文，遇上一些名字，下有小括号中特别指出这名字的意思，我们也要记着。
   3.3. 谁有权能为生命命名呢？神。

   有时神为一个人改名，也代表那人新里程的开始。

   例如：神将雅各的名字改为以色列，神又将扫罗的名字改为保罗。
4. 出埃及记的关键词：“名字”
   4.1. 出埃及记里最重要的一件事，生命与生命的对话。
   4.2. 神向祂所拯救的摩西，显明自己的名字。
      4.2.1. 摩西这名字背后的意思，是“我把他从水里拉出来。”本来说这话的是法老的女儿，但其实背后真正把摩西从水里拉出来的，是神自己。因为神掌管万有。
      4.2.2. 埃及法老的意思是要灭以色以族，这处境正如众生命处于洪水的边缘（水在圣经中通常代表危险）。
   4.3. 名字出现，神向摩西启示祂自己，代表一种关系的确立，信实的神坚守祂和亚伯拉罕所立的约，定意爱以色列人爱到底，祂对以色列人的恩惠慈爱追着亚伯拉罕的后代，在妥拉的第二卷我们看见追到埃及地。
5. 出埃及记的分段
   5.1. 神拯救祂子民出埃及（出 1-18）
   5.2. 在西乃神对子民颁下律例，立约，神子民这新身份正式确立了！（出 19-24）
   5.3. 会幕的建立，代表了神同在（出 25-40）
6. 出埃及记的一些重要经文。

   出 3:14；出 19:3-6；出 33:11-14；
7. 应用
   7.1. 出埃及记的关键词是名字。神向摩西启示自己的名字，祂又按摩西的名字认识摩西

（即是拣选摩西）。

7.2. 神也很认识你，知道你的名字，和你有关系。

7.3. 你认识神的名字吗？你能说出神的名号吗？神的名号，对你生命的影响力在哪里？你能按神的名去敬拜祂、信靠祂、顺服祂吗？

第五课：《利未记》经卷简介

1. 利未记的背景

1.1. 利未记主要记载的是利未族人作祭司的事，也述说了神在西乃山启示摩西各种献祭的条例和礼节。

1.2. 利未记不单是为利未人写的，也是一本指导百姓如何与神交通，及如何保持这交通关系的书。

1.3. 书中的教训是在会幕建成之后，百姓尚未离开西乃山之前，摩西用了一个月零二十天的时间，传给以色列人的。利未记有56 次提到“耶和华对摩西说”。

1.4. 以斯拉记 6:17-18，论到祭司和利未人的事奉时也说是照着摩西律法书上所写的。

2. 利未记的信息

2.1. 利未记的主要信息是圣洁。

百姓在接近神之前，必须先洁净自己，使自己成为圣。另外，不论在灵性还是肉体上，他们都要过圣洁的生活。

2.2. 如果没有利未记的信息，我们就无法明白耶稣基督代死的真义。

2.3. 从表面上看，强调流血的献祭可能会使人生反感，同时也会显得十分教条化。但事实上，我们从利未记可以看到新约福音的主要信息，是律法和恩典的融合。

2.4. 神要求人完全遵守律法，但只有当我们对神的恩典有感恩之心的时候，才可能遵行这律法。书中的一切礼仪都强调这个信息，一年一度的赎罪日尤其显明了这一点。在这个节日，百姓要刻苦己身，停止工作，悔罪献祭，为自己赎罪，因为罪的工价是死。

2.5. 为了保持神的圣洁，他必须对罪加以惩罚，此外再没有第二种办法。但是，大有慈爱的神有一个代替的方法，就是借着他儿子的死，一次赎了所有人的罪。一只无辜动物的死，并不能真正替我们赎罪，它只不过预表了唯一完全无罪的基督，献上自己为祭，担当了我们的罪。

2.6. 当时以色列人并不完全理解献祭的意义，他们只是凭信心，遵照神的指示去做，就是献祭，结果他们的罪得赦免。

2.7. 我们读利未记，特别是利 4 和利 16，“他要带他的供物来……”、“他要按手在牠的头上……”、“他要承认所犯的罪……”、“他要把牠宰了……”、“祭司要把血洒在……”、“祭司要为他赎罪，他必蒙赦免……”这就是旧约表达救赎的说法。

2.8. 到了新约时代，基督耶稣降世，一次献上永远的赎罪祭。我们借着耶稣基督在十字架上的死，与神和好了。基督的工作使人能与神亲近。因此我们看到三个相辅相成的事。人的罪恶深重，神是绝对圣洁的，神奇妙的恩典使人能与神相交。

3. 利未记的结构

3.1. 各种不同的献祭，让百姓知道怎么与这位圣洁的神亲近；守不同的节，让人知道如何保持与神的关系。

3.2. 人通向神的路，亲近神的方法（利 1-10）

3.2.1. 献祭（利 1:11-7:38）

所献的祭有以下四种：

燔祭：信徒将自己完全献给神，献祭者要付上一定的代价。

素祭：献祭的人献上礼物来表示对神的感谢。

平安祭：献祭者需要与神和人之间保持正确的关系，这祭常附有誓言。

赎罪祭和赎愆祭：借流血使罪得赦，补足了人的亏欠。

3.2.2. 祭司的洁净（利 8:1-10:20）

再次提到祭司洁净之例；

亚伦和他的儿子的洁净；

拿答和亚比户在祭坛上献凡火，受到神的惩罚。

3.3. 与神同行，继续保持与神相交（利 11-27）

3.3.1. 有关洁净的律例（利 11:1-15:33）
食物方面的律例；
妇人生子后洁净之例；
患痲疯病者洁净之例；
身体洁净之例。

3.3.2. 赎罪（利 16:1-17:16）
每年一度赎罪日，大祭司为赎自己和百姓的罪而献祭。因为只有这一天，大祭司才可以进入会幕中的至圣所。
教导百姓如何正确的献祭；
因为人和兽的生命都在血中，故百姓被禁止吃血。

3.3.3. 端正行为的律例（利 18:1-22:33）
正常的性关系；
对家庭和邻人的端正行为；
对错误行为的惩罚；
祭司应有的品行标准；
献祭的正确态度。

3.3.4. 当守的节期（利 23:1-25:55）
安息日：每逢第七天是圣安息日。
逾越节、无酵节和初熟节：这三个节日在每年的二月举行，记念以色列人被救，离开埃及，洁净自己，祈求未来的丰收。
五旬节：在每年初熟节之后五十天
举行吹角节：每年在赎罪日前十天举行，是特别休息日。
赎罪日：每年一次，是百姓悔罪献祭赎罪的节日。
住棚节：每年收割庄稼结束时，百姓搭棚守节，记念在旷野的日子。
安息年：每七年的最后一年，即第七年。
禧年：每五十年的最后一年，一切奴仆都得到自由，各人变卖了产业重归己有，人人都要各回本乡。

3.3.5. 其他律例（利 26:1-27:34）
遵守律例者蒙福、背逆神的命令者受惩罚；
对人、牲畜、房屋、土地、初熟之物和献上之物许愿的律例；
有奉献十一的律例。

第六课：《利未记》的关键词/关键经文

1. 复习
   1.1. 五经律法书，原来是一卷，称为“妥拉”，读的时候要有一体感。
   1.2. 我们现在读的和合本五卷经卷的名字，不是希伯来圣经中原来的名字，而是希腊文七十士译本的译法。
   1.3. 当我们在思考原来希伯来文圣经中经卷的名字时，可以抓住原来经卷的精神。
2. 利未记的名字
   2.1. 利未记在原文希伯来经卷中的第一个字，表达出利未记的精神。
   2.2. 在原希伯来文圣经中，利未记卷首第一个字是“祂呼叫”，也就是大声喊叫。
   2.3. 按洪同勉的解说，“呼叫”这词在人际关系中，可以有三个理解。
      2.3.1. 呼名道姓、定名。
      2.3.2. 向神呼求。
      2.3.3. 神呼召人。
   2.4. 在利未记中，最适合的解说就是第三个解说，也就是：“耶和华呼召”。
3. 利未记的关键词：“呼召”。
   3.1. 利未记的主题是神主动呼召，坚固祂和子民的约，用祭司教导子民怎样在约中，借着合宜的献祭，成圣洁净，和自己亲近，指引他们怎样过圣洁的生活荣耀祂的名。
   3.2. 利 1-16 提到亲近神的方法、利 17-26 提到与神保持相交的方法、利 27 许愿之例，都在环绕这主题。
   3.3. 利未记不只是祭司手册，而是每个属神子民都要留意的典章。要留意的是规条背后的精神，在于认识神的圣洁。
   3.4. 在利未记，常常出现“圣洁”这个词，而这个词与呼召是息息相关的。因为神是圣洁的，而圣洁的神呼召了我们，所以我们这些属祂的子民，就要圣洁。
   3.5. 按洪同勉的解说，这圣洁其实是两个概念，分别是成圣和洁净。
4. 利未记中一些重要经文
   以下律法与所有神的子民有关：

4.1. 利 1:1-2
4.2. 利 11:45
4.2.1. 吕振中译本：圣别──分别为圣和修版：你们要成为圣，因为我是神圣的。(be holy, for I *am* holy.)
4.2.2. 洁净，是礼仪上的，可以借着献祭达到；成圣，是生命上的，非要了解自己与神的关系才可。
4.2.3. 与圣神有关系，有约，才有生命成圣的可能。有分别出来，生命属于圣神的认知，洁净自己的献祭礼仪行动才有意思。
4.3. 利 19:2
4.4. 利 20:7-8
4.5. 利 20:26
5. 应用：利 20:26
5.1. 与（彼前 2:9）的教导一致。
5.2. 我们不管活在农村还是城市，处华街还是陋巷，可有一种“神是圣洁的，祂呼召我作祂儿女，我要分别为圣，有罗 12:1 那样，献上生命作活祭”的立志？

第七课：《民数记》经卷简介

1. 引言
1.1. 民数记是摩西五经中的第四卷书。
1.2. 摩西大概是在摩押平原写成了这卷书。
1.3. 借着律法、宗教礼仪、历史，诗词和预言等内容体裁，刻划出以色列人出埃及后，入迦南地之前的一些状况，包括旷野旅程、迁徙期间祭司和利未的献祭、进迦南前的预备。
2. 民数记的背景
2.1. 民数记是由出埃及记结束后一个月，以色列人要离开西乃山的时候开始的。
2.2. 民数记里记载了以色列人离开埃及，在旷野漂流，直到他们进入应许之地以前，那 38 年所发生的事。
2.3. 本来这段路程只要两年的时候就可以走完，但因为以色列人不信神能够带他们进入迦南，所以就在旷野漂流了 38 年。
2.4. 民数记内容大部份集中在写以色列人在旷野中的第二年和第四十年所发生的事。除了可拉、大坍和亚比兰的叛乱，以及摩西杖击盘石而犯罪这两件大事以外，在旷野漂流的这 38 年大都在平静中渡过。
3. 民数记的信息
3.1. 百姓虽然反叛和自私自利，神却表现出无比的怜悯和忍耐。
以色列人不断地反叛，神仍继续供给他们吃的、穿的、并保护他们。
3.2. 以色列人很快就忘记了神是怎样奇妙地救他们离开埃及的事。他们对神奇妙的供应、保护和同在不再感恩，反而开始追求肉体上的享受。
3.3. 以色列人心中的贪婪和私欲占了上风，出现了不满的情绪，接着又发生了叛变，使神的旨意无法在他们身上实现。
3.4. 原本只需要在旷野接受短期的操练，然后凯旋进入迦南地的计划，变成了长期在旷野艰苦而无目的地漂流。
3.5. 使徒保罗说过：以色列人在旷野的经历，是对我们的警告和教训，如果现在的人重蹈覆辙，则必自食其果。（林前 10:1-11）
3.6. 不论环境有多么困难，都应信靠神。
4. 民数记的内容
4.1. 准备离开西乃山（民 1:1-10:10）
4.1.1. 根据人口统计显示，以色列人的战士有 60 万人以上，因此总人口应在 200-300 万左右。
4.1.2. 在会幕的东、西、南、北，各支派都有特定的安营地点。
4.1.3. 为营内的日常事奉和利未人的日常生活订立规章制度。
4.1.4. 云彩从会幕升上去，以色列人就拔营起行。
4.2. 从西乃山到加低斯巴兰旷野的途中（民 10:11-12:16）
4.2.1. 在人口统计后三星期，他们离开西乃山，各支派都有自己的旗帜，约柜走在前面。
4.2.2. 百姓为单吃吗哪而发怨言，神就为他们预备了鹌鹑，但也用最重的灾殃惩罚他们。
4.2.3. 米利暗和亚伦企图争夺摩西的领

导权。神为摩西辩明，并使米利暗患上癞疯病。

4.3. 在加低斯巴兰旷野四十年（民 13:1-20:13）

4.3.1. 摩西派十二个探子去迦南侦察，其中有十人回来报恶讯，百姓就听信他们，而不相信约书亚和加勒带回来的好消息，并且反对摩西和亚伦。

4.3.2. 因摩西的代祷，神改变了毁灭整个以色列民的决定，但要罚他们这一代终生在旷野漂流，不能进入迦南。

4.3.3. 可拉、大坍和亚比兰因反对摩西的领导而被神处死，其余的百姓也遭受瘟疫。

4.3.4. 因为百姓不断叛逆，摩西就用杖打了磐石两下，于是有水从中流出。神从没有叫摩西用杖击打磐石，只叫摩西“吩咐”磐石，就会有水流出来，但因为摩西不信，神就不让他带百姓进入迦南。

4.4. 往摩押途中（民 20:14-21:34）

4.4.1. 以东不允许以色列人过境。

4.4.2. 由于百姓发怨言，神使毒蛇之灾出现在百姓中间。摩西造了一条铜蛇，(预表耶稣)，凡被咬的人只要一望这蛇，就能得救痊愈。

4.5. 在摩押平原（民 22:1-36:13）

4.5.1. 摩押王巴勒召先知巴兰来诅咒以色列人，但巴兰却为他们祝福。不过，巴兰也教导巴勒引诱以色列人吃拜过偶像的祭物，行奸淫的事，好使神的诅咒临到他们身上。（启 2:14）

4.5.2. 这次旅程结束前的人口统计显示，百姓数目比上次略有增加。（民 1）

4.5.3. 约书亚被任命为摩西的继承人。

4.5.4. 米甸人，引诱以色列人拜假神，被全部消灭，财产都分给了以色列人。

4.5.5. 流便和迦得两支派，以及玛拿西的半个支派，分得了约但河东的地，他们必须协助其他支派攻占迦南。

4.5.6. 以色列人为定居迦南作出了计划，把全境分配给各支派。

第八课：《民数记》关键词/关键经文

1. 引言

重申读五经妥拉的要诀：

1.1. 要有一体感，必须以整体来看，要放在一起读，读一卷的时候也想着另一卷。

1.2. 要留意五卷在原文希伯来文中原来的名称，因为那原来的名称，正正表达出经卷的精髓。

2. 民数记的名称

民数记在原文希伯来文中的名称，是“在旷野”。

3. 同时看创，出，利

3.1. 在创 12:7，曾记述神向亚伯兰显现，应许亚伯兰说要将土地赐给他的后裔，而亚伯兰就在神向他显现的地方筑了一座坛，敬拜神。这是神和以色列人建立关系的起始。而土地和敬拜神两个主题，也就成了往后四卷律法书的背景。

3.2. 出埃及记作为一卷过渡经卷，讲到神怎样信实守约，实践祂向亚伯兰所立的约，进一步向祂所选召的领袖摩西显明祂自己的名，又使用摩西带领祂子民离开埃及为奴之地，去祂应许他们所到的流奶与蜜之地。

3.3. 从旧的土地到新的领域，中间必会经过一段旷野的旅程。旷野是必须的，为要炼就神子民的生命，也好让他们更认识神。民数记所说的，正是神子民从出埃及第二年二月到第四十年在旷野的生活。可惜的是，本来两年可以走完的路程，因为神子民对神的不顺服和不信，结果竟然走了四十年。

4. 民数记的关键词：“在旷野”

4.1. “在旷野”作为民数记的关键词，表达的是一种状态。这种状态中有生命在互动着，分别就是神的子民和神。

4.2. 神的子民，后来成了民数记的命名和主角与主题，因为“民数记”中的“民数”有

“数点”的意思。民 1-4 有核点民数的记述，民 26 章也有核点民数的记录。

4.3. 民数记记述献坛献祭条例、守圣洁净之礼，为要突出民数记的主角和主题是神。显明祂的属性，情感。

4.4. 旷野中，神与人同行。会幕就是祂与子民同行的标记。祂爱祂的子民。

4.4.1. 出埃及记，祂为他们命名。

4.4.2. 利未记，祂呼召他们。

4.4.3. 民数记，祂像牧人一样数点他们，教导他们怎样与自己相交。

4.5. 信实的神在旷野旅程中教导和操炼祂子民，也让他们经历祂的供应和带领，认识祂的圣洁和公义，也好实习在应许地生活的法则。

4.6. 总而言之，民数记的关键词是“在旷野”。民数记记的是：在旷野圣洁公义信实守约的神，怎样与祂所爱所救赎出来的子民同行，并施恩怜悯。

5. 民数记的关键经文

5.1. 民 1:1-5 上

5.2. 民 26:1- 4

5.3. 民 9:1-4

5.4. 民 19:1- 9

5.5. 民 23:7-8

5.6. 民 23:1-30

巴兰按神的命令两次祝福以色列民。

6. 应用

读过民数记，了解到在旷野中神如何待伤害祂的子民，这对你走天路旅途、经过人生旷野，有甚么启发？

7. 难解经文

参考：李道生《旧约圣经问题总解》

7.1. 用焚烧红母牛的灰洁净人有何预表？（民 19:1-9）

这是摩西律法中的一条律例，在本章论以色列人所要遵行洁净的礼，乃为预表基督如何洁净那些经过旷野的客旅，就是经过世界的信徒，使他们脱离了在路上所沾染的污秽，大致上有四层的意思：

7.1.1. 无残疾被杀的纯红母牛－－预表无罪的基督，无罪的受死（民 19:2-3；路 23:3,33）。

7.1.2. 牛的血七次被弹在会幕的前面－－表明完全献与神的意思，是预表基督一次在神面前，完完全全除掉信徒一切的罪（民 19:4；来 9:12-14，来 10:10-12）。

7.1.3. 牛被烧成灰－－作为这祭的纪念，预表基督的肉身，虽然只是一次受死，他的功劳，却是永远为世人所存留（民 19:5,9；来 10:12,14）。

7.1.4. 用灰和活水洒在不洁净的人身上－－这水乃预表圣灵和神的话，神的道。信徒若沾染罪恶污秽，惟独靠圣灵和神的道才得脱离，成为圣洁（民 19:9,1-13,17,19；约 7:37-39；弗 5:26）。

7.2. 何珥山是在何处？有何事发生？（民 33:37-39）

何珥山——祖先之意，这山靠近以东的边界，离以东的京城西拉不远，位于加低斯之东北，比海面高约五百丈，以色列人曾在此山脚安营。他们出埃及后四十年五月初一日，亚伦就死在这山顶上（民 33:37-41，22:22－29，21:4，申 32:50）另外有一山在巴勒斯坦之北界，是利巴嫩山的一群，位于地中海与哈马口之间（民 34:7,8），以色列人终久未曾得到此山之地域。

第九课：《申命记》经卷简介

1. 引言

1.1. 申命记是摩西在以色列人进入神的应许之地以前，在摩押平原对他们所作的告别讲话。“申命” 是“第二个律法” 或“重申律法”的意思。

1.2. 申命记不光重申律法，也是摩西在旷野三十八年后对律法所作的解释。

2. 申命记的背景

2.1. 领受律法的那一代人都在旷野死了，所以有必要把律法告诉新的一代，叫他们好好珍惜神与他们所立的约，要谨守遵行神的律法，在神赐他们的地上，敬虔生活，分

别为圣，好与神圣洁选民的身份相称。

2.2. 申命记的体裁很丰富，有条例，有讲章，有诗歌，以及记叙散文。不过主要是以诗歌和散文体写成，可见作者强烈的感情。摩西语重心长地呼吁年青人不要犯上一代所犯的错，却要全心事奉神，提醒他们不要忘记选民当负的使命。

2.3. 这是以色列人历史中的一个很重要的时刻，因为这时他们正面对着争战、试探的领袖和生活方式等种种挑战。他们并不是蒙神奇妙拯救，渡过红海的那一代以色列人，所以他们需要亲身体验神的大能。因此摩西一再告诉他们要有信心，得“神所赐给你们的地，承受为业。”

3. 申命记的作者

申命记的作者是摩西。但在申命记最后一章，记录到摩西的死。学者一般认为这一章是由后人加上去的，大概出自约书亚。

4. 申命记的结构：

申命记主要劝人遵守律法，神在当时向百姓所定的律法，在结构形式上很像当时君王和附从国所立的条约。

4.1. 历史背景：探讨立约双方的历史关系（申 1:6-4:9）

4.2. 条件概况：说明立约双方所担负的责任（申 5:1-26:19）

4.3. 咒诅和祝福：为遵守和不遵守条约的人而立（申 27:1-30:20）

4.4. 安排继承人并公开宣读（申 31:1-34:5）

5. 申命记的内容

5.1. 申命记里，有些地方的言词比较激烈，为的是要附从国明白顺服的重要性，同时也强调了立约者的恩慈和怜悯，让附从国知道立约者为他们所做的一切事，以便能报以感恩的顺从，并明白这约里还有更深远广泛的意义。

5.2. 回顾历史（申 1:21-4:43）

摩西回顾了以色列人在旷野漂流四十年所发生的主要事情，包括：

5.2.1. 以色列人听信探子的报告，拒绝进入神的应许地，结果要在旷野漂流四十年。

5.2.2. 这期间，他们战胜了亚摩利人，把约但河以东的地分给流便、迦得两支派和玛拿西的半个支派。

5.2.3. 后来，摩西因不听从神的命令而受罚，以致不能进入神的应许之地。他提醒以色列人，他们是神立的百姓，并且警告他们要远离拜偶像的事。

5.3. 重申律法（申 4:44-26:19）

5.3.1. 摩西复述十诫，并加以说明，以适用于百姓以后在迦南定居的生活。

5.3.2. 摩西告诉百姓，律法的目的是要百姓单单爱神、敬拜神，决不可以拜偶像。神过去惩罚拜偶像者的事，足以成为他们的鉴戒。

5.3.3. 所有迦南人的祭坛都要拆毁，因为神必亲自设立敬拜祂的地方

5.3.4. 神又借摩西颁下各条例：分别洁净与不洁净的动物；奉献庄稼的十分之一；怎样对待奴婢。以色列人必须守三个一年一度的节期，就是：逾越节、五旬节、住棚节。此外，摩西为百姓立审判官、法庭、先知和祭司来负担管理职，又预告了日后君王的守则。

5.3.5. 为杀人者和战争定下律法。立例处理悬而未决的谋杀案件：在战争中被俘的妇女处置问题；遗产问题；管教顽梗悖逆儿子的问题；以及行淫、离婚、体罚等问题。

5.3.6. 百姓将初熟的庄稼献上，表示对神的感谢。

5.4. 重新立约（申 27:1-30:20）

5.4.1. 摩西吩咐百姓在渡过约但河后要立几块大石头，把律法写在上面，百姓必须对律法作出自己的回应。他们与神重新立约后，摩西劝勉百姓要竭力遵行，因为遵行神的道，谨守祂的诫命，律例和典章的必得存活，而不听从的人必要灭亡。

5.5. 摩西的逝世和遗言（申 31:1-34:12）

5.5.1. 摩西立约书亚为领袖，并将律法书

放在约柜中，每七年要向百姓公开宣读一次，最后摩西作歌劝勉百姓，并祝福他们，然后准备离世，那时他是一百二十岁。

5.5.2. 摩西死了以后，神把他葬在毗斯加山顶。百姓为他哀哭了三十天。

第十课：《申命记》关键词/关键经文

1. 复习

   创世记的关键词是：创始；

   出埃及记关键词是：名字；

   利未记关键词是：耶和华呼叫；

   民数记的关键词是：在旷野。

2. 申命记的关键词是：“这些话”。

   “这些话”就是摩西在摩押平原对以色列人所讲的话，即“律法”。

3. 申命记的主题

   3.1. 申命记其中一个重要主题是“律法”。犹太人称申命记为“律法重复”。

   3.2. 第二个重要主题是：“神”，“神的子民”。我们读申命记的内容，就在记录神的律法。讲到“神的律法”，“这些话”，就很自然的想到说话的人和听话的人，分别就是神，以及神所选召的子民（中间存在的约的关系）。

   3.3. 第三个和这些相关相扣而同样重要的主题就是：“地”。

   呼应创世记。创那里记述神与亚伯拉罕立约，神应允会赐福亚伯拉罕，给他后裔土地。从出、利、民、可见这应许正一步步实现。

   3.4. 申命记的神学主题就是：信实的神必将流奶与蜜地赐给那些听从祂的人，遵行祂律法的人必蒙福；至于那些背道悖逆的以色列，神一定惩治他们，将他们从应许地赶走。

4. 申命记的关键经段：申 6:1-9

5. 申命记的关键经文

   5.1. 申 1:7-8

   神子民将要进入神应许给他们的地业，他们必须奋起。

   5.2. 申 4:20

   神与祂子民的关系

   5.3. 申 4:10

   5.4. 申 4:30-31

   5.5. 申 5:29

   5.6. 申 6:5-6，神和祂子民的关系

6. 应用：

   申 6 中提示我们可以行出神教导的最大动力是什么？

真道分解

旧约概论：历史书（一）

第一课：《约书亚记》经卷简介

1. 约书亚记属于旧约中的历史书。
2. 旧约中的历史书简介
   旧约中，书、士、得、撒上、撒下、王上、王下、代上、代下，拉、尼、斯，称为“历史书”，记述了以色列民族的发展。这其中又分为三部分：
   2.1. 前王国历史：书、士、得；
   2.2. 王国时期历史：撒上、撒下、王上、王下、代上、代下；
   2.3. 亡国后归回时期的历史：拉、尼、斯。
3. 以色列民的历史，称之为“申命记神学的历史”。
   3.1. 申 27-29，神晓谕摩西宣告了神子民蒙福与自招咒诅的决定因素，在于是否听从神。
   3.2. 在往后的历史中我们看见以色列民族发展，正是按着申命记所记的定律那样发生。
   3.3. 每当以色列民听从神，他们就得蒙神的保守看顾，而每当以色列民背道悖逆，就自招好些灾祸。
4. 约书亚记大要
   4.1. 约书亚记是承接申命记而写的第一卷书。
   4.2. 神的子民以色列人在神藉摩西选召的领袖——约书亚的带领下，靠着神一步步进入迦南，得着产业，就是流奶与蜜之土地，是神与亚伯拉罕立约时提到要赐他的。
   4.3. 在约书亚记中，神指教约书亚带领子民去得地。得地以后，约书亚又以抽签方法将地分给十二支派，如此就应验了神赐福以色列家的应许。
5. 约书亚记的信息。
   5.1. 约书亚记说明了只有按着神的旨意作战，以色列人才能征服迦南的敌人，得着神的应许之地。
   5.2. 以色列人必须具备下列条件：
      5.2.1. 有勇气和信心；
      5.2.2. 以律法为生活的准则、过完全圣洁的生活；
      5.2.3. 每个人都要受割礼；
      5.2.4. 彻底消灭敌人；
      5.2.5. 仰望神而不是以人为统帅，遵照神的计划作战。
6. 约书亚记的难点
   6.1. 为什么有时神的吩咐是那么难以理解。例如，要灭绝一些人。旧约的神很凶，和新约中的神很不一样吗？
   6.2. 其实旧约中的神和新约中的神是一样的。同样的圣洁公义，满有慈爱怜悯。
      6.2.1. 神最憎恶的一样罪就是以色列人事奉迦南的诸神，神命令他们毁灭一切敬拜迦南诸神的遗迹。
      6.2.2. 迦南人崇拜的主要对象是巴力，这信仰的重点是放纵邪情私欲。巴力的妻子代表人类生育之神，在拜巴力时，人们与男女祭司大搞淫乱，把婴儿当作祭品献给巴力的事也很常见。
   6.3. 神为保祂子民的圣洁、道德良知和整体健康完整，就有这些吩咐。
7. 约书亚记的作者
   7.1. 约书亚记的作者是约书亚。
   书 24:1-6，讲到约书亚与百姓立约。
   约书亚记最后一段有关约书亚的死，应该是后人加上去的。
   7.2. 从约书亚记中可以看到，约书亚勇敢、忠诚、顺服，有领导能力。他这些优点，在以色列人长年漂流于旷野那段日子，得到证实。
   7.3. 约书亚是有信心进入神应许之地的两个探子之一，他曾带领战士击败了亚玛力

人。

当摩西在西户山上把律法传给百姓时，他是摩西的主要助手和密友。他和摩西的亲密关系和由此而得到的经历，使他很自然地被选为摩西的继承人。

7.4. 民数记 13:8，记载了摩西把约书亚的原名由何西亚改为约书亚。

这两个名字都有特别的含意。何西亚是“救赎”的意思；而约书亚就有“神是救主”的意思。

7.5. 约书亚虽然有领导才能，但他只有依靠神的帮助，才能够获得胜利。这也给我们今天做领袖的，一个很好提醒。

8. 约书亚记的内容

8.1. 准备进迦南（书 1:5-5:15）

8.1.1. 约书亚派了两个人去侦察耶利哥，这是迦南境内第一座要征服的城。

8.1.2. 两个探子藏在妓女喇合家中，得到保护，探子答应在攻城时一定保护她和她的家人。

8.1.3. 神在约旦河上游奇妙地截断了河水，让以色列人安然过河，他们为此举行庆祝并立石纪念。

8.2. 征服迦南（书 6:1-12:24）

8.2.1. 耶利哥城神迹地被攻陷，这是因为以色列人的顺服，而不是作战英勇。

8.2.2. 由于亚干犯罪，以色列人在艾城首次受挫。后来以色列人遵从了神的教导，就攻取了艾城。

8.2.3. 基遍人设诡计使以色列人与他们立了条约。

8.2.4. 亚摩利等五王联合与以色列人作战，神使日月停止运行来帮助以色列人，五王被杀。

8.3. 分配迦南（书 13:1-22:34）

8.3.1. 约书亚将土地分配给各支派，由他们负责管理。

8.3.2. 会幕设在示罗，成为以色列人敬拜神的中心。

8.3.3. 设立六个逃城，并给利未人四十八座城。

8.3.4. 在约旦河对岸的两个半支派的人，也在河边筑坛，表示他们对神的信靠。

8.4. 约书亚最后的日子（书 23:1-24:33）

8.4.1. 因为约书亚没有继承人，他就向众领袖说话，要他们保证在他死后仍向神尽忠。

8.4.2. 约书亚劝勉百姓遵行与神立约中的典章、律例。他在一百一十岁时去世，并被埋葬。

第二课：《约书亚记》的关键词/关键经文

1. 引言

1.1. 约书亚记，是紧接续申命记后的一卷书，也是历史书的头一卷书。它好像一座桥，将神应许亚伯拉罕，赐福赐土地给他后代这事，和神使用约书亚带领亚伯拉罕后代进入迦南，分得土地一事，连在一起。

1.2. 书承接了申的精神，有些内容也与申相呼应，如书 24 呼应申 7（领袖向百姓讲话）。

2. 约书亚记的重点

2.1. 约书亚这名字是一重点，另一重点是得地。约书亚带领以色列民争战只是一个过程，为要让神的子民经历神的信实。

2.2. 约书亚这名字的意思是：“耶和华拯救”或“耶和华救赎”。

2.3. 地代表一种处境或状况。

例如：从与神同在的伊甸园，到有蒺藜的有罪之地。从为奴的埃及，到经历神的旷野，到流奶与蜜的应许地。

3. 得应许之地

3.1. 约书亚记写的是神叫约书亚带领祂的子民去应许地。约书亚照着神的吩咐做了，带领以色列民进迦南，得地后又分地给十二支派。这就表达了神拯救，将人带到应许地去享安息。

3.2. 神应许赐地给百姓是必然的，但神的子民要得着神应许所赐的福，也必须要努力依靠神，经过艰难和挑战。

3.3. 这件事在新约保罗笔下，有更清楚的表达。

林前 10:1-11，保罗曾将以色列人出埃及

入迦南地一事看作是离开旧有罪性老我生命，进入基督新生的表征，而新约的约书亚就是耶稣基督。

4. 约书亚记的关键经段。
   4.1. 书 1:1-6
   书 1:2 上：约书亚记和五经妥拉的连系。
   书 1:2 下：神已定意将土地给祂的子民。
   书 1:6：神又再提醒约书亚，去领十二支派得地。得地蒙福的条件：抓紧与神所立的约，紧记神的律法。
   4.2. 书 1:8
   4.3. 书 1:1-6 呼应书 21:43-45
   4.4. 中间的书 13-21，合共 9 章谈分地，在篇幅上就表达信实的神对每支派的顾念。
5. 应用：
   5.1. 约书亚这名字的意思是：“耶和华拯救”或“耶和华救赎”。我们信主后，耶稣基督也应许我们有丰盛生命。
   5.2. 我们常问：什么是丰盛生命。——或许我们要问：我们生命里哪些领域，还没有赶出旧我，还生活在旧模样中，以致我们无法享受到新生命新天地的喜乐？

第三课：《士师记》经卷简介

1. “士师”
   1.1. 在希伯来文中，“士师”有“审判官、解救者”的含意，有领袖的意思，而这领袖往往是集军事、行政和管治审判权于一身的。“士师”在以色列这族群里，既是军事领袖，又是民事领袖。
   1.2. “士师”由神兴起，在约书亚死后，至王国建立之间以色列那段动荡不安的黑暗时期，成为神使用的领袖，向以色列的敌人施行审判，执行民政官员的责任，调解百姓的纠纷。
   1.3. “士师”根据他们的影响范围，各自成为一个地区或全国的领袖。
2. 士师记
   2.1. 顾名思义，记的就是一个个士师解救以色列人的事。
   2.2. 本来，以色列人的十二个支派本应团结一致，共同敬拜神，遵守神的律法，组成一个以神为主为王的国家，共同抵御敌人的进攻。
   2.3. 但是，以色列人在攻占迦南以后，并没有遵照神命令把迦南人的城堡全部毁灭，反而去事奉迦南人的偶像，结果替自己种下了试探和引诱的祸根，遗患无穷。
   2.4. 以色列历史上的一个恶性循环：
      2.4.1. 以色列人事奉神一个时期，就远离神去事奉外邦的神。神因以色列人犯罪，就让他们败在敌人手下。
      2.4.2. 但当以色列人悔改求神帮助的时候，神就兴起一个拯救者，即士师，带领他们战胜敌人，于是百姓重新与神和好，遵行神的旨意。
      2.4.3. 可是，当拯救者一死，百姓又离弃神，开始另一个兴衰循环……
3. 士师记的作者
   不详，传统认为是撒母耳所写。
4. 写作的日期
   4.1. 可能在非利士人毁灭示罗之后。
   4.2. 士师记里多次提到“那时以色列中没有王”，从这话可以断定士师记在以色列人有了君王以后，才由先知撒母耳写的，内容主要讲主前 1220-1050 之间所发生的事。
   4.3. 各士师统治的年数如果加起来，将有 390 年之久，这可能是在同一时间有一个以上的士师治理以色列境内不同的地区。
5. 士师记的信息。
   5.1. 士师记的主题要写下以下三件事：
      5.1.1. 约书亚和君王兴起时代之间以色列人的历史。
      5.1.2. 警告百姓举国犯罪的后果。
      5.1.3. 百姓如果肯悔改，神是愿意赦免他们的。
   5.2. 从亚当开始，人类的第一大罪就是自高自大。而士师记的背景，就是一个“各人任意而行”的时代。如果以色列人一开始就遵守神的命令，把迦南诸神的庙宇彻底毁灭，百姓就不致受试探去事奉迦南人的神，也不会因凭己意行而受罚。
   5.3. 士师记印证了申命记里所定的原则：

5.3.1. 以色列人的福祉兴旺，在乎他们是否忠心顺服神。

5.3.2. 听从神命令的，神就使他兴旺，背逆神的，就会招到灾难。

5.4. 神对那些走上歧途的百姓，表现了惊人的宽容。

5.4.1. 虽然百姓一再犯罪，但只要他们肯悔改，神仍愿意宽恕和拯救他们。

5.4.2. 神所挑选出来拯救他百姓的人，本身的品行并不一定好，例如参孙就犯了奸淫罪。但神兴起他们，不是因为他们行为端正，而是因为他们有信心（来 11:32）。

5.4.3. 只要罪人肯悔改，神就一定赦免。

6. 士师记的结构分段。

6.1. 序曲：继续进军迦南未得之地（士 1:1-2:5）

6.1.1. 以色支派分别占领了迦南土地，却没有把敌人完全赶出去。

6.1.2. 由于以色列人的背逆，并且事奉巴力，神就特意留下敌人来管教他们。

6.2. 变奏：在士师管治下的以色列人（士 2:6-16:31）

6.2.1. 北方米所波大米王古珊利萨田，辖制以色列人达八年之久。神兴起俄陀聂拯救百姓。

6.2.2. 摩押王伊矶伦统治以色列人十八年后，便雅悯人以笏把他们拯救出来。

6.2.3. 以笏之后，有亚拿的儿子珊迦，他用赶牛的棍子打死六百非利士人，他也救了以色列人脱离非利士人的压制。

6.2.4. 迦南王耶宾欺压以色列人二十年，结果被女先知底波拉和将军巴拉击败。

6.2.5. 米甸人统治以色列人七年，基甸率领领三百人，打败和杀死了米甸诸王。

6.2.6. 基甸拒绝登位作王，但他儿子亚比米勒却在示剑作王三年，后因残暴被杀。在约书亚时代，示剑是敬拜神的地方，但到亚比米勒时，却成了拜巴力的中心。

6.2.7. 陀拉、睚珥作士师的年代，以色列人都是自相残杀。陀拉来自以萨迦支派，做士师二十三年。睚珥来自基利，作以色列人士师二十二年。

6.2.8. 基利的耶弗他，拯救百姓脱离了亚扪人的十年统治。

6.2.9. 以比赞当士师七年，以伦当了十年，押顿当了八年。

6.2.10. 拿细耳人参孙生活虽然败坏，神仍赐他超然力量击败非利士人，脱离异族的四十年统治。

6.3. 尾声：以色列人在道德和信仰上的败坏（士 17:1-21:25）

6.3.1. 米迦自设神堂事奉神，但族人偷了米迦的神像。

6.3.2. 便雅悯人谋害利祭司的妻子，其他支派为了惩罚他们，几乎把便雅悯支派全部消灭。

第四课：《士师记》关键词/关键经文

1. 士师记的关键经文

1.1. 可以括概全卷的经文，正是：

“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（士 17:6，士 21:25）

1.2. “那时以色列中没有王”，这一句话在这卷书里出现了四次。（士 17:6；18:1；19:1；21:25）

2. 士师记的背景

2.1. 记录了以色列历史中一段很黑暗的日子。

2.2. 士师记的背景（士 2:6-3:6）

2.2.1. 士 2:8-13

以色列民不断地“犯罪、受奴役、呼求神、神施拯救；犯罪、受奴役、呼求神、神施拯救……”，合共七次同时发生或连续发生的循环。

2.2.2. 我们看见神的子民不认识神时，他们的境况是何等可怕，真应了申命记所说的，背逆神的必自招灾祸。

3. 士师记的关键句，或是总结

“那时以色列中没有王，各人任意而行。”

4. 士师记的结构特色

4.1. 要特别留意这卷书的结构。因为除了内容表达出士师时代的混乱，连结构布局也表达出那时代神子民的混乱，以及混乱的变本加厉。

4.2. 第一个重点：置中。

在记叙体，其中有一种表达，是将重要信息置放在中央。

士 1-2，背景；

士 3-16，中间，介绍的是士师，士师中一片混乱；

士 17-21，尾声的附篇。

4.3. 特别留意，中间士 8-10，介绍士师陀拉、睚珥年代，以色列人不是合力对付外敌，而是自相残杀。

4.3.1. 先有亚比米勒杀死七十兄弟，后有耶弗他兄弟不信任耶弗他。夹在亚比米勒和耶弗他中间的士师是陀拉、睚珥。

4.3.2. 很特别的是：介绍陀拉出场的时候提到他的过去。（出身，他是谁的孙子、谁的儿子）可介绍睚珥的时候，没有提到他的将来。——没有提到他将以民从哪个外邦人手中拯救出来。

4.3.3. 从铺排上看，他们的出现，就像是将以民从亚比米勒留下的烂摊子中给救出来。

4.3.4. 亚比米勒，是非利士王的名字，正如埃及人法老的称号。如此就非常讽刺了。竟然亚比米勒做了士师。竟然亚比米勒任士师置放在士师的中央。

4.3.5. 到底士师年代，有没有真正的领袖呢？以色列人的王在哪里？

4.4. 第二个重点：每况越下。

4.4.1. 士 17-21，记的是士师时代后，以色列民在信仰上、道德上和支派上的混乱局面。

士师记的关键句“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（士 17:6，21:25）都是出现在这大段尾声中。

4.4.2. 士 17-18，记述神的子民以法莲人米迦竟然以做生意的手法私办祭司圣职。他先用钱叫人刻偶像置放在私自设的神堂，任意叫自己的儿子做祭司，以为自设神堂自行制做以弗得并家中神像，就可以安坐家中私享神的赐福。

另一方面又本段又记述一所谓神仆怎样配合米迦的生意。那利未人为寻找丰厚物质生活在异地作客找雇主，正好符合米迦的品味。

4.4.3. 士 19，记述利末人妾的可怖悲惨经历。从内容看当时的社会面貌：老人犯法，城里匪徒充满，利末人娶妾，为求自保而牺牲妾侍，其后又卸责基比亚人，城中淫行，合交凌辱，便雅悯人包庇凶手……那是一个道德败坏的时代。

4.4.4. 士 20-21，以色列全会众先兵后礼，先行后问。结果以色列人特别是便雅悯支派要抢示罗女子为妻。

4.5. 士师记研究学者曾祥新特别从结构呼应角度去讲这种败坏的变本加厉：

4.5.1. 先是斗争：

士 1 是以色列人与外邦人；

士 19-21，已经发展到内部；

4.5.2. 二是以色列人与神的关系：

士 2 是以色列人不识神；

士 17-18 章是利未人事奉偶像。

5. 士师记最后几节：（士 21:23- 25）

以色列人象一盘散沙，没有异象，没有神，如果没有路得记，真的不忍也不想再往下读了。

6. 应用：

今天我们中国教会，可以从士师记得甚么鉴诫？今天我们自己，生命里真正的王又是谁？

第五课：《路得记》经卷简介

1. 路得记的背景

1.1. 在士师记那个动荡不安的时代之后，路得记好象黑夜里的明灯，它叙述了一个属神的家庭，在饥荒流离中，所经历的一番苦尽甘来，转悲为喜的故事。

1.2. 士师秉政的时候，犹大国里遭遇饥荒，有一家人带着妻子和两个儿子往摩押地寄居。他其中一个儿子娶了摩押女子路得为妻。路得对她婆婆拿俄米表达出真诚的关怀和顾念，愿意完全舍弃自己的神，转而事奉以色列的神，这与当时许多以色列人对神不忠，形成强烈对比。从路得记可以看见，即使有许多人远离神，但还是有许多人对神保持忠心。

2. 路得记的作者

路得记的作者不详，希伯来人传统上认为是撒母耳所写的。

3. 路得记的写作日期

3.1. 写作日期是在书里事件发生后的许多年，所以对当时的风俗习惯描述的不多。

3.2. 路得记第四章曾经提到大卫，但在同一章却没有提到所罗门。这点使学者们一般推测路得记是写于大卫作王之前，当时撒母耳仍然在世。

4. 路得记的内容

4.1. 路得是大卫的曾祖母，路得记是犹太教在五旬节时所诵读的书卷。

4.2. 路得记表明了神对人无微不至的关怀，神不但与一国立约，而且在每一个以色列人的生命中作工。

4.3. 路得记告诉我们神的爱是不分彼此的。虽然路得不是以色列人，但她愿意跟随神，神就接受她作自己的百姓，在耶稣的家谱中，路得是被提到的三个妇女之一。

4.4. 路得记讲到三种爱：

4.4.1. 路得对她婆婆付出牺牲的爱；

4.4.2. 波阿斯对路得的爱和关心；

4.4.3. 他们共同忠心事奉神的爱。

4.5. 在当时人们有这样一种风俗，就是替去世的亲属赎回他的产业。如果近亲没有儿女，就要续娶他的遗孀，替他延续后代。但这只是一种风俗，不是法定义务。波阿斯赎回了路得，纯粹是因为爱她的缘故，他的选择为弥赛亚的来临作了准备。

5. 路得记的内容分段：

5.1. 从摩押到故乡（得 1:1-22）

由于饥荒，以利米勒一家从犹大伯利恒移居摩押。在摩押，他两个儿子分别都娶了摩押女子为妻。

5.2. 故乡伯利恒的麦田，路得遇上波阿斯。（得 2:1-23）

5.2.1. 路得在近亲波阿斯的田中，拾取收割后遗留下来的禾穗。

5.2.2. 波阿斯看到路得非常殷勤，就给她特别的保护和供给。

5.3. 路得有求于波阿斯（得 3:1-18）

5.3.1. 路得按拿俄米的教导，请求波阿斯履行他作为死者近亲的义务。

5.3.2. 波阿斯征求其他较近亲戚的意见，看他们是不是要放弃这权力。

5.3.3. 他又送许多食物给拿俄米，并打发路得回去。

5.4. 波阿斯与路得结婚（得 4:1-22）

至近的亲属拒绝娶路得为妻，波阿斯就同路得结婚，生下俄备得，也就是大卫的父亲。

第六课：《路得记》的关键词/关键经文

1. 一个比喻

1.1. 路得记所记事迹，像是士师黑暗时代的一颗珍珠，在神的保守庇荫下，这珍珠于深海里散发着微微的亮光，给深海里快要迷路的小鱼，看见像灯塔之光那样的盼望。

1.2. 珍珠的形成过程。

珍珠本来是沙子，但在河蚌的保护孕育下，成为可贵的宝贝。

1.3. 路得记中，沙子是指外邦女子路得，而河蚌就是波阿斯。路得和波阿斯的事，正象征着神对我们的爱。

2. 路得记的关键词

2.1. 路得记的背景与一个关键词有关：“赎”。

2.2. 路得记有两个词常常出现：

2.2.1. 一个是“赎”（救赎，赎回的赎），（得 4:4，4:6，4:7）

2.2.2. 另一个是“属”（至近的亲属，属于的属）。（得 2:20，3:9，3:12，4:1，4:3，4:14）

2.3. 这救赎，赎回的赎，和另一个“属”亲属，属于的属，又是息息相关的。

路得记中赎回的赎与至近的亲属是二合一的观念，因为“至近的亲属”在原文希伯来文中，是“赎业至亲”。

3. 路得记中，有关要为至亲者付上代价赎地业的背景，是在利 25:25
   3.1. 利 25:23-34，表达出买赎的律例。
   律例的精神，是要教导以色列人明白，土地本来就不属于任何人，而是属于神。人像客旅生活于大地上，不过是暂时准使用土地。而从土地的使用方法和产业安排上，要学习恩慈相待，彼此相顾，因是神是恩慈良善的。
   3.2. 利 25:25 指出，如遇至近亲属中有人因渐渐穷乏而卖地，那穷乏卖地之人的至新亲属要本于情义而替他将地业赎回，不然的话，穷人要等到禧年，才能得回土地。这是得 4 的背景。
4. 路得记中的代赎（得 4）
   4.1. 波阿斯要求拿俄米的至近亲属代赎拿俄米丈夫以利米勒的地，那人本来说肯赎。但当波阿斯要求对方也要娶拿俄米的媳妇寡妇路得，好为拿俄米已死的儿子在产业上留名，那人就不肯了，因为他知道要付很大的代价：将原来留给子孙的钱去买赎田地归已死亲属的名下，要替他花钱花时间精神来管理，又要供养亲属寡妇，还要照顾和寡妇日后所生的儿子，而且寡妇所生的儿子和所赎的田地产业又不归自己，所以要这人在衡量后，觉得他和他子孙要履行这责任付出的代价实在太大，于是就不赎。
   4.2. 波阿斯就是另一个至近亲属，或说的第二至近亲属，而他又肯为拿俄米赎地并照顾路得，这样路得就从波阿斯得了荫庇。
5. 路得记的意义
   5.1. 路得记记述的不仅是一个爱情故事，更记述了什么是神的恩慈。波阿斯恩待路得，代表着神对人的恩待。
   5.2. 波阿斯作为路得赎业至亲，表达出神向祂子民显出的信实、关怀顾念、奇妙的预备、丰厚的供应。
   5.3. 波阿斯与路得，就像是耶稣与我们。
      5.3.1. 波阿斯赎路得，就像是耶稣赎我们。
      5.3.2. 波阿斯成了路得的亲人，就像是耶稣给我们一个家。
      5.3.3. 本来我们都是贫穷没有盼望的，人生只有苦味。但因神恩待我们，因耶稣为我们代赎，我们就有了新生，得尝甘甜。
      5.3.4. 波阿斯给路得一个家。耶稣是我们生命至亲，我们属于祂。
6. 应用：
   6.1. 从路得记，我们看见神向祂子民显出的信实、关怀顾念、奇妙预备、和丰厚供应。然而这一切，也要神子民愿意去支取。
   6.2. 拿俄米从外邦异地回归伯利恒，即或经过患难依然顺服全能神的安排。
   6.3. 路得义无反顾跟从拿俄米所信的神，又于日常平凡生活中默默殷勤作工，服侍婆婆。
   6.4. 波阿斯也是效法神那样恩慈待人。
   6.5. 这些人物，他们对神的态度，对人的态度，对人生苦难的态度，给我们甚么启发呢？

第七课：《撒母耳记上》经卷简介

1. 撒上的背景
   1.1. 撒母耳记上下两卷原是一本书，与列王纪上下共四册合称为“王国书”。
   1.2. 撒母耳记载了从士师时期结束，到大卫逝世之间约 100 年的事。
   1.3. 撒母耳记的中心人物是撒母耳、扫罗和大卫。
   1.4. 撒母耳的事迹虽然只出现在撒上的前几章，但因为他在重新建立和指导以色列人过属灵生活的事上，占了很重要的位置，所以这卷书就以他的名字命名。
   1.5. 撒母耳生于以色列民族的黑暗时期，所以他是以色列人由士师统治转向君王统治时期的重要人物。
   1.6. 撒母耳身兼祭司、先知和士师三职。他是最后一个士师，是膏立扫罗和大卫为王的先知，也是神的使者和君王顾问的祭司。
   1.7. 撒母耳建立了一支先知队伍，从那时起，

神就借着先知，向百姓传达他的信息。

1.8. 虽然撒母耳不是撒母耳记的作者，但撒母耳记上头 24 章可能是他写的。

2. 撒上的信息

2.1. 撒母耳记的信息，主要是从神观点出发写成的一份历史记录。它述说了神怎样管理一个国家和领袖的事。书中显明了一国覆亡的真正原因，不是经济失败、管理不善或其他政治因素，而是因为百姓犯罪和不肯悔改。

2.2. 在申 17:14-20，神已经预知百姓会要求王来统治他们，神也预言会亲自拣选合适的人作王。但这并不是神最理想的统治形式，因为他希望以色列能成为一个以神为君王的国家，可是，百姓却要象其他国家那样，渴望由人来作王。神同意了借君王来统治百姓，但也在撒母耳记上 8-:9-18，警告他们将要承担的后果。

2.3. 扫罗有成为君王的一切条件，可是贪婪和嫉妒的心却使他走向灭亡。如果我们读撒母耳记下，就发现大卫也曾犯很大的错误，但扫罗和大卫不同的地方是，当大卫知道自己犯了罪后，就立刻忧伤痛悔来到神面前，向神认罪求赦，这说明他是个真正“合神心意”的人。因此，大卫就成了神所应许的，永远坚立之国的君王。

3. 撒上的内容分段

3.1. 撒母耳：最后一个士师（撒上 1:1-7:17）

3.1.1. 撒母耳自幼被父母奉献给神，在示罗的圣所里长大，跟从祭司以利事奉神。

3.1.2. 非利士人夺取了神的约柜，却带来了灾祸，于是把约柜归还以色列人。

3.1.3. 以利死后，撒母耳成为士师，他呼召百姓悔改，百姓认罪，结果打败了非利士人。

3.2. 扫罗：第一位君王（撒上 8:1-15:35）

3.2.1. 撒母耳的儿子身为士师却背弃主。

3.2.2. 以色列人要求立自己的王，撒母耳警告他们，却被他们拒绝。

3.2.3. 撒母耳遵照神的指示，先悄悄地膏立扫罗，稍后才公开地封扫罗为王。

3.2.4. 扫罗领导全民击败亚们人，使他的王位得以坚固。

3.2.5. 撒母耳因百姓为自己立王而责备他们，并警告他们不事奉神的恶果。

3.2.6. 扫罗领兵与非利士人争战，但因不听从神的吩咐，自行献祭而犯了罪。

3.2.7. 扫罗又因贪心，不遵照神的指示把亚玛力人的牲畜全部消灭，神就厌弃他作王。

3.3. 大卫：准备作王（撒上 16:1-31:13）

3.3.1. 撒母耳膏立大卫作王。

3.3.2. 大卫用弹弓杀死了非利士巨人歌利亚。

3.3.3. 大卫和扫罗的儿子约拿单建立了特别深厚的友谊，大卫娶了扫罗的女儿米甲为妻。

3.3.4. 扫罗日渐嫉妒大卫，因此大卫不得不逃离王宫。

3.3.5. 不满扫罗的人投奔大卫，大卫就成了他们的领袖，在基伊拉击败了非利士人。

3.3.6. 大卫在隐基底的一个山洞里有机会杀害扫罗，但大卫却放过了他。

3.3.7. 撒母耳死了，所有以色列人都为他哀哭。

3.3.8. 扫罗再次追杀大卫，但大卫第二次放弃了杀他的机会。

3.3.9. 扫罗因得不到神的回答，竟然去求问一个交鬼的妇人。

3.3.10. 大卫暂避难于非利士，他和亚玛力人争战，并击败了他们。

3.3.11. 扫罗和约拿单在与非利士人作战时死去。

第八课：《撒母耳记上》关键词/关键经文

1. 撒上的特点

Gordon Fee 与Douglas Stuart 所著 “How to Read the Bible Book by Book”中文译本《圣经

导读下》，指出撒上很鲜明的特点，就是过渡。作为一卷历史书，撒上呈现出三个过渡：

1.1. 从士师管治时代过渡到有组织制度的、世袭王权式管治时代。

1.2. 从典型的近东辖制极权式的王（撒上8:10-18）过渡到一个忠心顺服于神，合神心意的王。

1.3. 从一种无焦点没有专一敬拜神处所的境况，过渡到建立敬拜中心——耶路撒冷。

2. 撒母耳记的关键词就是王权

2.1. 从 Gordon Fee 和 Douglas Stuart 这个观察，再读撒母耳记的内容，就知道“过渡”背后要带出来的，就是王权的建立，或是领导权的建立。

2.2. 王权，就是撒母耳记的关键词。

2.3. 撒母耳记上下，写到两个王：扫罗和大卫。

2.3.1. 这两个王都是由撒母耳膏立的。

2.3.2. 撒母耳作为神的仆人，他膏立两个王，就代表真正的王，其实是神。

2.3.3. 废王立王由神而定，神拣选的王生命有一定的特质。是要合神心意，对神忠心，是要能够持守与神所立的约，这样，这王就蒙神赐福，安稳管治。否则，他就不能久坐在王位上。

3. 撒上16-31，记述了以色列人的第一个王扫罗和第二个王大卫的对比。

3.1. 扫罗因为不尊重神，对神不忠，结果失去王权。大卫因为爱神，忠心于神，得到神的保护和栽培，在撒下 7:16 领受了神坚固他国位的应许。

3.2. 这“尊重神，对神忠心”才能蒙神拣选作王的原则，不单应用在王权上，也应用在领导权上。

4. 撒上头7章用祭司以利和撒母耳，撒母耳和他的儿子们的对比，（分别就是对神的态度是不是尊重），带出“尊重神领导权的，神也会赐福那人作为领袖所有的领导权。不尊重神领导权的，神就会收取那人的领导权。”因为神才是至终的真领袖和万王之王。

5. 一些关键经文

5.1. 撒上 2:30
由于祭司以利看重儿子多于看重神，结果宠坏儿子，引致儿子滥权，混乱祭司献祭的规矩，结果招来神人向以利宣告审判。

5.2. 撒上 2:35
神用神人清楚向以利预言祂要另立祭司，同时说明祂选立祭司用人的标准是：忠心、照神心意而行。也说出忠心又能照神心意去行的领袖，会蒙神赐福。

5.3. 以上是神子民良知：集祭司、先知士师于一身的信仰领袖的标准。以民政治上的领袖，将会由神的用人去膏抹，这个次序要记住。

5.4. 撒上 9:15-17
特别提到以色列人真正的王是神。神听见祂子民的哀声，知道他们受到非利士人的压迫，于是就先预备了一个王给他们。（未到的前一日）

5.5. 撒上 13:13-14
扫罗不能忠心于神，战场上他想讨好人多于讨好神，将自己的权力凌驾于神的权力之上，没等撒母耳来到自行献燔祭，所以得罪了神。

5.6. 撒上 15:24-26
扫罗第二次得罪神。不尊重神，不听神的话。

5.7. 神拣选新领袖，标准：
撒上16:7；撒下7:16

6. 应用：
生命里我们的优先次序是怎样的？谁排在第一位，是王？是自我？是我们所看重的人物？是神？

第九课：《撒母耳记下》经卷简介

1. 撒下的背景
叙述的是以色列人从士师时期，至被掳到巴比伦的一段历史。

2. 撒下的信息
撒下是从扫罗死后开始叙述的，讲到大卫作王的成功与失败。虽然大卫被认为是以色列中的模范君王，但书中没有掩饰他的错误和软弱，把功绩和失败一起如实道来。

3. 撒母耳记下描述的大卫

3.1. 大卫的仁厚
因为他对扫罗的死不是庆幸，而是极其悲痛。另外，他以神为他的领袖和元帅，对神完全顺服。
3.2. 大卫使以色列十二支派合一而作出的努力，以及当时约柜回到耶路撒冷时的荣耀和凯旋盛况。
3.3. 大卫作战的才能，以及他面对情欲的引诱，并犯罪以后的挣扎。当他被自己儿子迫得几乎走投无路时，仍没有失去信心，一直坚定不移地信靠神。
3.4. 大卫之能够成为以色列人的模范君王，不是因为他卓越的品格、军事天才或领导能力，而是因为他对神始终的信靠。

4. 撒下的内容分段
4.1. 大卫作犹大王（撒下 1:1-4:12）
4.1.1. 大卫哀悼扫罗和约拿单，并把杀死扫罗约拿单的亚玛力人灭绝。
4.1.2. 大卫在希伯伦受膏作王。
4.1.3. 扫罗的元帅押尼珥，立扫罗的儿子伊施波设为北方各支派的王。
4.1.4. 大卫和伊施波设之间展开长期内战。
4.1.5. 押尼珥归向大卫，但被约押所杀，伊施波设也被谋害。
4.2. 大卫建立王国（撒下 5:1-10:19）
4.2.1. 大卫作全以色列的王。
4.2.2. 大卫攻占耶路撒冷，并立为首都，然后在欢呼声中，把神的约柜运进耶路撒冷。
4.2.3. 神不让大卫按自己的意思建造圣殿，却应许为他建立一个永存的家和国。
4.2.4. 大卫在击败众多外敌，建立以色列王国，这是进入迎南以来，第一次把所有仇敌都打败的胜利。
4.3. 大卫犯奸淫罪（撒下 11:1-12:31）
4.3.1. 大卫与拔示巴犯了奸淫罪，那时拔示巴的丈夫乌利亚正出征与亚们人作战。
4.3.2. 大卫蓄意谋害乌利亚，使他在战场上阵亡，然后把拔示巴据为己有。
4.3.3. 先知拿单斥责大卫犯罪，大卫认罪悔改，但他与拔示巴所生的儿子却死了。
4.4. 大卫家庭的内部纷争（撒下 13:1-18:33）
4.4.1. 大卫的儿子暗嫩玷辱了他同父异母的姊妹他玛，他玛的亲哥哥押沙龙将暗嫩杀了。
4.4.2. 大卫为暗嫩哀哭，而押沙龙却畏罪跑了。
4.4.3. 三年后押沙龙回到耶路撒冷，却没被准许见父亲。
4.4.4. 押沙龙拉拢以色列人的心背叛大卫，大卫被迫逃亡，押沙龙就在耶路撒冷统治。
4.4.5. 押沙龙与大卫作战，在战争中被杀，大卫为他的死哀哭。
4.5. 大卫重掌王权（撒下 19:1-20:26）
4.5.1. 大卫回到耶路撒冷重建王朝。
4.5.2. 大卫重掌王权后，派兵平定便雅悯人示巴的叛乱。
4.6. 大卫统治的最后几年（撒下 21:1-24:25）
4.6.1. 由于扫罗恶待基遍人，破坏过去的和约，致使以色列人遭到饥荒。
4.6.2. 大卫再战，打败非利士人，大卫为他的胜利唱歌感谢赞美神。
4.6.3. 大卫勇士们的姓名和丰功伟绩被记载下来。
4.6.4. 大卫违背了神的指示，因统计百姓而犯罪，神就降下瘟疫，大卫建坛献祭，瘟疫停止。

第十课：《撒母耳记下》关键词/关键经文

1. 撒上的特色
撒母耳记上下原来是一卷书。
撒母耳记上有很鲜明的特色，就是记述着历史的过渡：
1.1. 从士师管治时代过渡到有组织制度的、世袭王权式管治时代；
1.2. 从典型的近东辖制极权式的王权过渡到一个忠心顺服于神合神心意的王；
1.3. 从一种没有焦点不能专一敬拜神的境况，过渡到建立一个敬拜神的中心，就是耶路

撒冷。

2. 撒母耳记的关键词是王权。
   2.1. 撒母耳记中提到王权的建立，或是领导权的建立。
   2.2. 领导包括宗教信仰领袖如祭司，以及政治领袖。
   2.3. 政治领袖由祭司膏立。如果尊重神，看重神与子民所建立的约，就合神心意，蒙神赐福。
   2.4. 在撒上，通过以色列第一个王扫罗和第二个王大卫的对比，带出顺服神的蒙福，不顺服神的招祸失位。
3. 撒下，继续说明主题：“顺服神的蒙福，不顺服神的招祸”。
   3.1. 巴斯德在《圣经研究》中，对撒下的形容非常好，他说撒下是一本“大卫王朝纪”。
   3.2. 撒下所记，是从大卫在希伯仑登基作王，一直到大卫临终前。在这期间的大约四十年，讲到大卫的成功，又讲到大卫的失败。期间的转折是大卫犯罪。
4. 撒母耳记下有两章很重要，分别就是撒7和撒12。
   4.1. 撒下 7，因为大卫尊重神爱神，神应许他国位永存。
   4.2. 撒下 12，因为大卫藐视神的命令，行神眼中看为恶的事，神就宣告祂将对大卫和大卫家作的管教。
   4.3. 再一次带出申命记的教导：顺服神的蒙福，不顺服神的招祸。
5. 撒下7一段关键经段（撒下7:11- 16）
   这里讲到神坚立以色列的国位，又预定大卫王朝永存，神向大卫作的应许中提到：家室苗裔、国位王权，并版图。这些我们在往后读所罗门时以色列的鼎盛就知道了。更重要的是这里三次强调大卫国位永存，完全的应验，是在大卫后裔耶稣基督身上应验。（路1:31- 33；徒 2:29- 2:36）
6. 撒下12一段关键经段（撒下12:7- 14）
   6.1. 这里忠实记述大卫的错。神没有因为大卫爱祂而完全不理会大卫犯的错。但神没有因为大卫的错而从此弃绝大卫，取回救恩从中我们看见神的圣洁和慈爱，公义和怜悯。管教中有爱，爱而不纵容。
   6.2. 面对自己的罪，大卫没有否认，没有逃避，却是在知道自己做错得罪神后就坦诚来到神的面前认罪，也愿意公开向先知认罪，并以自己的错教导后来者要提防犯罪。（诗 51）
7. 总的来说，撒下继续在讲王权与神人之约。从而带出顺服神的蒙福，不顺服神的招祸。
8. 应用：
   8.1. 神是信实守约的。神是圣洁慈爱的。从大卫的经历我们可以看见。
   8.2. 我们投靠这样一位对我们信实守约圣洁慈爱的神，我们对神的态度是不是又是真挚忠信，诚诚实实的呢？
   8.3. 面对自己的阴暗，大卫的做法和态度，给我们甚么启发呢？

真道分解

旧约概论：历史书（二）

第一课：《列王纪上》经卷简介

1. 背景
   - 1.1. 列王纪上、下原是一卷书
   - 1.2. 列王纪记载了自大卫统治以色列，到约雅斤在巴比伦出监狱为止约 400 年的历史。
   - 1.3. 列王纪上、下加上撒母耳记上、下，记述了以色列和犹大的历史，所以合称为“列国记”。
   - 1.4. 圣经被翻译成希腊文，为了方便，才把它们分成现在的四卷。
2. 作者
   - 2.1. 传统以为列王纪上的作者是耶利米。
   - 2.2. 但是列王纪下的最后一章，肯定是在巴比伦写成的，而耶利米却死在埃及。所以本书很可能是一个不知名的先知所写成。
   - 2.3. 作者当时一定参阅了许多不同的资料，其中包括所罗王王朝的宫庭记录，以及以色列国和犹大国的资料。
3. 信息
   - 3.1. 作者的目的不是要叙述以色列国的历史，而是要通过历史来传送一个重要的信息，就是：违背神的命令，就必受到审判和毁灭，但若顺从神，就必得享平安和兴旺。这也是申命记的信息，因此，列王纪上下又被称为“申命记式的历史”。
   - 3.2. 在统治以色列和犹大各代的 39 个君王中，只有希西家和约西亚两个人算得上正直公义。其余的都拜偶像、不敬畏神，行神眼中看为恶的事。
   - 3.3. 历史有力地证明了作者的观点是正确。列王纪上从一位敬畏神的英明君主和一个统一的强国开始，却以北方十个支派分散到世界各地，犹大族剩余的民被掳到巴比伦去，整个王朝彻底崩溃而结束。
   - 3.4. 这使我们清楚知道，神是列国和历史的掌管者，一国的道德和属灵情况，是决定该国政治经济兴衰的直接因素。
4. 内容
   - 4.1. 所罗门为王（王上 1:1-2:46）
     - 4.1.1. 亚多尼雅止图篡夺他父亲大卫的王位，但被大卫发现，就膏立所罗门为王。
     - 4.1.2. 大卫临死前命所罗门要对神忠心，并要对付那些曾经亏他的人。
   - 4.2. 所罗王的统治（王上 3:1-11:43）
     - 4.2.1. 所罗门在处理两个妓女之争的事上，显出神垂听了他祈求智慧的祷告。
     - 4.2.2. 所罗门按照大卫的吩咐，用了 7 年的时间建造圣殿。建成典礼中，神的荣光充满了圣殿。
     - 4.2.3. 示巴女王参观所罗门朝的荣华富贵。
     - 4.2.4. 所罗门的众多异族妻子使他背离神，他却不肯悔改。
     - 4.2.5. 先知亚希雅预言王国必会分裂，所罗门去世。
   - 4.3. 王国的分裂（王上 12:1-14:31）
     - 4.3.1. 所罗门的儿子罗波安继位，耶罗波安带领北方十个支派独立，另建以色列国。
     - 4.3.2. 罗波安继续统治南方的犹大和便雅悯两支派。
     - 4.3.3. 耶罗波安让百姓敬拜牛犊，又立平民为祭司，先知亚希雅预言他必灭亡。
     - 4.3.4. 在罗波安的统治下，犹大也敬拜假神。
   - 4.4. 以色列与犹大之间的争战（王上 15:1-16:28）
     - 4.4.1. 亚比央作犹大王，他对神不忠，并与耶罗波安作战。

4.4.2. 犹大的第三个王亚撒，除去国内一切淫乱，但没有全心事奉神，继续与以色列人作战。

4.4.3. 以色列诸王，如拿答、巴沙、以拉，心利，暗利，都事奉假神。

4.5. 亚哈和以利亚（王上 16:29-22:53）

4.5.1. 先知以利亚警告以色列王亚哈，他的恶行必导致三年的旱灾。

4.5.2. 先知以利亚在迦密山击败巴力的先知，为逃避王后耶洗别的杀害而逃到沙漠。

4.5.3. 犹大王约沙法与亚哈王合攻亚兰，先知米该亚预言他们的失败，亚哈王在战事中被杀。

第二课：《列王纪上》的关键词 / 关键经文

1. 概述

1.1. 王上下继续忠实地反映并记录着申命记历史的预言，就是申 28 所记：顺服神的蒙福，悖逆神的招祸。

1.2. 这个主题在撒母耳记上下也呈现着，不过撒母耳记和列王纪上下呈现的方法有点不一样。

1.3. 撒母耳记上下主要是借着对比的方法来带出顺服神的蒙福，悖逆神的招祸。

1.4. 列王纪上下就主要借着陈列的方法来带出顺服神行神眼中看为正的蒙福，悖逆神行神眼中看为恶的人招祸。

1.5. 两卷各有主要人物。撒母耳记是大卫，列王纪是所罗门。

2. 王上的内容

2.1. 列王纪上的历史分水线就是所罗门的颠峰与滑落。

2.2. 王上共 22 章，头 11 章讲所罗门。后 11 章提到他以后王国分裂，北国以色列与南国犹大王的每况越下，越来越差。

2.3. 所罗门个人对神态度的转变，带来整个国家的发展。所罗门顺服神，神就赐福以色列国。所罗门后来因受妃嫔诱惑转去随从别神，结果导致王国分裂。

2.4. 所罗门以后的南北国诸王也是这样，什么时候尊崇神，什么时候就蒙神保守有安定；什么时候悖逆神，结果很快就失去王位。

3. 王对神的态度非常重要。

3.1. 王对神的态度，在于他们的敬拜生活和道德行为。

3.2. 列王纪中有一个好王的标准就是大卫。大卫对神全心全意，“诚诚实实地顺服耶和华”。

3.3. 所以王如果能对神有心，诚诚实实顺服神，就蒙福。

3.4. 存诚实的心事奉敬拜神、遵行神诫命，是王上很重要的属灵教导。

4. 王上的结构和经文

4.1. 王上共 22 章，头 11 章讲所罗门。后 11 章提到所罗门以后北国以色列与南国犹大诸王。

4.2. 在头 11 章讲所罗门中，又以第 6 章至为重要，那里提到所罗门建圣殿。借着所罗门建殿这个行动，表示出他对神的顺服和尊敬。因为所罗门尊敬神，神就赐福他。

4.2. 王上 6:11-13
这番话其后也出现在王上 8 章所罗门献殿的祷告；并王上 9 耶和华向所罗门显现中。

4.3. 王上 8:25

4.4. 王上 9:3-5

4.5. 当所罗门建了殿，并作了这样的祷告，王上 10 就记着他的荣华国的鼎盛到达顶点。

4.6. 王上 11

4.6.1. 王上 11:4，所罗门年老，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。

4.6.2. 王上 11:6，所罗门行耶和华眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫专心顺从耶和华。他为偶像起邱坛，之后就记了神的审判。

4.6.3. 王上 11:14，神的审判临到，有外敌和内患起来攻击所罗门。

4.6.4. 王上 11 末，记录了所罗门的死。

4.7. 王上 12 起就是一大堆王的铺排陈列记述：

4.7.1. 王的铺排陈列是南北国交错进行的，好像以这样的结构表达一种混乱而风云急变的状态。

4.7.2. 犹大罗波安作王，以色列耶罗波安作王，犹大亚比央作王 3 年后亚撒作王，以色列拿答、巴沙、以拉、心利、暗利、亚哈分别作王。犹大约沙法作王，以色列亚哈谢、约兰作王。

5. 王上 9:3，神的眼常看着祂的子民。

我们在王上中发现那些行神眼中看为正的王，都是蒙神看顾，行神眼中看为恶的事，王位不长，也不被神记念。

6. 应用：

存诚实的心事奉敬拜神、遵行神诫命，是王上很重要的属灵教导。我们对神，又是不是可以诚诚实实地顺服祂呢？

第三课：《列王纪下》经卷简介

1. 背景

1.1. 列王纪下承接列王纪上，叙述了约 130 年的事，从亚哈谢作以色列王开始，到犹大被掳到巴比伦作结束。

1.2. 在这段期间，阿摩司和何西阿在以色列作预言，俄巴底亚、约珥、以赛亚、弥迦、那鸿、哈巴谷、西番雅和耶利米则在犹大作预言。

2. 信息

2.1. 虽然百姓和他们的君王，离开神去事奉污秽淫乱的迦南诸神，可是神并未离弃他们。祂借先知一再警告他们，如果继续不断地背叛神，将无可避免地要自食恶果。可是，除了约西亚和希西家王之外，并没有人肯听从。而耶户击杀敬拜巴力的人，也不是为了敬畏神，只为了达成其政治目的。

2.2. 神不能容忍他的百姓长久叛逆，最后的审判终于来临。在主前 722 年，撒玛利亚陷落，以色列人被分散至世界各国。犹大由于神与他们立约的关系，避免了这一流散遭遇，因为神曾应许说，弥赛亚必出自大卫的后代。

3. 内容

3.1. 以利亚和以利沙的事奉（王下 1:1-8:15）

3.1.1. 以色列的亚哈谢求助于外族偶像，以利亚警告神的审判必临到他。亚哈谢不久便死了。

3.1.2. 以利亚升天，以利沙接替他先知的职位。

3.1.3. 以利沙的预言应验了，以色列王约兰和犹大的约沙法王联合战胜了摩押王。

3.1.4. 以利沙行了许多神迹，像：使已死的孩子复活，治好乃缦元帅的大痲疯，令亚兰人不战而败。

3.2. 分裂的王国以色列的衰亡（王下 8:16-17:41）

3.2.1. 犹大的约兰王，因娶了以色列邪恶的亚哈王之女亚他利雅，而深受影响。

3.2.2. 以利沙膏立将军耶户为以色列王，他灭绝了亚哈王和所有拜巴力的人，建立新的王朝。

3.2.3. 犹大王约阿施在祭司耶何耶大指导下修复圣殿。

3.2.4. 耶罗波安作王 41 年后，以色列国分裂，有多个暴君作王。

3.2.5. 何细亚作王之后，以色列被亚述人彻底消灭，百姓也被驱散到各地。

3.3. 犹大人被放逐（王下 18:1-25:30）

3.3.1. 敬畏神的犹大王希西家国富民强，带领犹大人打败了亚述人。

3.3.2. 先知以赛亚用祈祷使希西家的绝症得医治，也预言犹大将亡于巴比伦。

3.3.3. 玛拿西长期作王，又将迦南的假神引入犹大，先知预言犹大的灭亡。

3.3.4. 约西亚是犹大明君之一，修复圣殿，发现律法书，废除偶像，引导百姓与神重新立约。

3.3.5. 巴比伦的尼布甲尼撒王攻打犹大。约雅斤和一些达官贵人都被掳到

巴比伦去。

3.3.6. 约雅斤在巴比监狱中关了 36 年以后，获得释放。

第四课：《列王纪下》关键词/关键经文

1. 王上下几个特别的地方：
   1.1. 基本上所有王都是恶的，没有一个王是完美的。
   1.2. 神以耐心对待君王。只要君王愿意回转，神就施恩。
   1.3. 恶王可以有好儿子，好王也会有坏儿子。
   1.4. 王上下中记述了一些女性的影响力，也记述了一些小人物的伟大，例如记述君王的太太，君王的母亲，善待先知的外邦穷寡妇和妇女。
2. 王下的特点。
   2.1. 王下记述了以列色的衰亡。他们因为不敬重神而败亡。
   2.2. 王下可分三部分：
      2.2.1. 王下 1-9，以色列与犹大关系良好；
      2.2.2. 王下 10-17，以色列与犹大敌对；
      2.2.3. 王下 18-25，南国犹大的历史。
   2.3. 王下的焦点是先知。
      虽然王下记述了好些王的即位卸位，如犹大的约兰、亚哈谢、以色列的耶户、犹大亚他利雅、约阿施、以色列的约哈斯、约阿施、犹大亚玛谢、以色列耶罗波安二世、犹大亚撒利雅(也就是乌西雅)、以色列的撒迦利亚、沙龙、米拿现、比加辖、比加、犹大约坦、亚哈斯、以色列何细亚、犹大的希西家、玛拿西、亚们、约西亚、约哈斯、约雅敬、约雅斤、西底家……
   2.4. 先知是神差来给祂子民的特派大使。这些先知呼召以色列君王和百姓转回遵行与神所立的约，但他们给王和民的警告劝诫往往不受重视。王上下记述了先知制度系统化，先知地位日升，祭司地位滑落。
   2.5. 王上下也记载不少男女先知的事。
      亚希雅（王上 11:29-40，14:5-18）；
      示玛雅（王上 12:22-24）；
      米该雅（王上 22:8-28）；
      约拿（王下 14:25）；
      以赛亚（王下 19:1-7，20-34）；
      户勒大（王下 22:14-20）等。
   2.6. 在这些先知中，王上下是比较详细地记述了以利亚和以利沙的事。王上记以利亚的事比较多，王下就记以利沙的事。王上 17 到王下 8，都在记以利亚和以利沙所行的神迹，并其他先知的事奉。
   2.7. 正如撒母耳记中谈领袖是双线的，有宗教信仰上的领袖如以利和撒母耳，也有政治领袖如扫罗和大卫。王上下在记的政治领袖王的同时，也在记着宗教信仰上的领袖，就是先知。
   2.8. 读王上下感受到以色列和犹大的王每况越下，感受很差，可幸神为祂子民保守了良心，先知的事迹和心志，却给我们启发。
   2.9. 先知的使命在传递神的话，而先知和神的话，就是王下的重点。真先知传递神的话，假先知只会讨好人。而一个国家要有前景，就必须要有先知和神的话。
3. 王下的关键词是先知和神的话，或是先知与神的律法。
   3.1. 在列王纪，似乎可见系统性的先知训练学院。王下 2:1-5，提到这些先知训练学校，设于吉甲、伯特利、耶利哥。
   3.2. 王上下集中讲的先知，是以利亚和以利沙。
   3.3. 以利亚以利沙这对先知生命师徒，有节经文很著名，是以利沙对以利亚说的话（王下 2:9）
      以利沙说：“愿感动你的灵加倍地感动我。”从以利沙所行神迹中，发现他所做的几乎是师傅的两倍。
   3.4. 这时是先知的口传时代。王下没有记述太多好王，除了希西家。但在希西家之外还有两王要留意，那代表着王正统道统的承传：一王是北国约阿斯，一王是犹大王约西亚。两王的共通点是在位期间修葺圣殿，并发现了律法书。
   3.5. 当他们诚诚实实敬畏神，行神眼中看为正的事时，就蒙神的看顾。但可惜的是他们没有坚持到底。结果也就无法为国家带来彻底的从神领受而来的祝福。（王下

11:12；王下 22:8）

4. 应用：
   4.1. 如果神使用一些像先知那样的灵友或前辈直指我们的不足之处，我们愿意受教听从吗？
   4.2. 以前只有王才有律法书可以读。有律法书而不读的王必自招损失。我们今天大部分人都有圣经，我们怎么对待神的话？

第五课：《历代志上》经卷简介

1. 代上背景
   1.1. 像撒母耳记和列王纪一样，历代志上下原为一卷。
   1.2. 代上所记事迹的发生年代，和撒母耳记下和列王纪相同，这书可说是代上下的补遗。
   1.3. 代上前几章中，作者追溯了犹太人自亚当起历代的谱系。他简单地叙述了扫罗的死之后，就集中记述大卫的统治，以及所罗门建造圣殿的过程。
   1.4. 代上只记载了大卫后裔的犹大诸王，完全没有提到北方诸王，这是作者藉历史而传达属灵信息的特别目的。
   1.5. 代上约于主前 400-425 年，当时犹太人被掳到巴比伦已有 70 年，正准备重返耶路撒冷。
   1.6. 作者的目的就是通过历史回顾，帮助百姓在重建家园时立下稳固的属灵根基，这和以斯拉记并尼希米记的信息相同。事实上，历代志、以斯拉、尼希米记三卷书是有连贯性的，历代志结束时的经节，可以在以斯拉记开始的一章里找到。
2. 历代志的作者
   2.1. 希伯来书的传统以为，以斯拉是历代志的作者，因为书中的文笔、体裁、句法都与以斯拉记十分相似。
   2.2. 但也可能出自一位无名作者，利用以斯拉所收集的材料，在较后时间写成。
   2.3. 历代志的资料来源，包括犹大王朝记录，以色列王朝记录，先知著作，家系学者的著作。
3. 代上的信息
   3.1. 被掳 70 年后归回的犹太人，需要异象，他们重建国家也需要有目标。只有当他们回顾历史，才能重新得到异象和目标。
   3.2. 他们从家谱上可以看到自己这个民族原来是有着优秀的传统，并一个重要而清楚的使命。神已经拣选了他们为立约之民，他们要建立一个王国，继续过被掳前的生活。
   3.3. 但历史说明只有当他们保持信仰的纯正和种族血统的纯一时，才能成就神在他们身上所定的旨意。这就是为何他们如此重视圣殿和利未祭司的原因。
   3.4. 新的以色列国必须是一个认神为王，以祭司为神代表的国家。
   3.5. 所以历史警告也鼓励人：神在保存犹太民族的事上，证明了祂的信实，只要他的百姓继续对祂忠诚，神必不断保护他们。
4. 代上的内容
   4.1. 从亚当到大卫的谱系（代上 1:1-9:44）
      4.1.1. 代上 1-9 是谱系。
      4.1.2. 谱系从亚当开始，亚伯拉罕之后，就把重点放在以色列（雅各）这位以色列国之父的身上。
      4.1.3. 又记从犹大到大卫的家谱，记下大卫的子孙直到在巴比伦被掳归回为止。
   4.2. 大卫作王（代上 10:1-21:30）
      4.2.1. 扫罗在非利士人的战争中被杀。
      4.2.2. 大卫作王统治全以色列，占领了耶路撒冷。
      4.2.3. 大卫因战胜非利士人而威名远扬。
      4.2.4. 祭司用正确的方法，把约柜抬进耶路撒冷。百姓庆祝，约柜被安放在大卫所立的帐幕里。
      4.2.5. 神不让大卫建造圣殿来安放约柜，却应许让他儿子建殿。
      4.2.6. 大卫因擅自统计人口而犯罪，神降瘟疫作为惩罚，后来大卫献祭而瘟疫停止。
   4.3. 建殿的准备（代上 22:1-29:30）
      4.3.1. 大卫准备圣殿所需材料，并吩咐所罗门建造圣殿。

4.3.2. 大卫为利未祭司分配不同的工作，逐一安排他们管理圣殿。

4.3.3. 所罗门登基作王。

第六课：《历代志下》经卷简介

1. 代下的背景

代下的背景详见代上。

2. 代下的信息

2.1. 代下的目的不是要记述犹大诸王的完整历史，而是要通过他们的史迹显明他们对神的敬畏或叛逆，决定他们的管治命运。

2.2. 一个好君王会废除偶像，带领百姓归向神，并在利未祭司的领导下在圣殿敬拜。他不会让百姓和其他民族通婚，或与别国缔结政治盟约。

2.3. 神对选民的要求很高，惩罚也很重，可是只要他们肯悔改，赦罪之门永远都为他们而开。甚至对最坏的君王也是如此。

2.4. 圣殿建成时，神应许这些称为祂名下的子民，若是自卑，祷告，寻求神的面，转离他们的恶行，神必在天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。

2.5. 虽然得赦免的机会总是存在，可是当先知或神的使者警告诸王不要再犯罪作恶时，却很少人肯认罪悔改。作者的信息很清楚，就是：新耶路撒冷啊，不要再犯你祖先的过错了。

3. 代下的内容

3.1. 所罗门作王（代下 1:1-9:31）

3.1.1. 所罗门作王，并求神赐他智慧，帮助他治国。所罗门准备好一切建筑材料，召集工匠建造圣殿。

3.1.2. 圣殿建成后，百姓开始一连七天的庆祝。约柜放在殿的至圣所里，所罗门献殿祈祷。

3.1.3. 神应许说，只要百姓遵行祂的命令，祂就必保守赐福他们。

3.1.4. 这里也提到所罗门的王国繁荣富强，示巴女王朝见所罗门王。

3.2. 犹大诸王（代下 10:1-36:21）

3.2.1. 所罗门死后，他的王国分裂为南北二国，历代志下主要记述南国犹大诸王的事。

3.2.2. 所罗门儿子罗波安不听元老的意见，结果耶罗波安带领北方支派叛变，成为以色列国。

3.2.3. 罗波安仍在南方犹大作王。但当他的政权稳定后，就背离了神。

3.2.4. 亚撒废弃了一些外族的神坛，在神的帮助下，犹大军队成功击退了埃及的进攻。

3.2.5. 约沙法忠于神，在他的统治下国家富强，但他却与以色列的亚哈王结亲。

3.2.6. 祭司耶何耶大立 7 岁的约阿施为王，协助重修圣殿，耶何耶大死后，约阿施拜偶像。

3.2.7. 乌西雅作王初期对神忠心，后因国势强盛而骄傲，擅自执行祭司职责，结果得了大痲疯。

3.2.8. 希西家重开圣殿，召集利未祭司复职，并且呼吁以色列和犹大人守逾越节。

借着神的帮助，他们奇迹地战胜了刚征服以色列的亚述，神使病重垂危的希西家活过来。

3.2.9. 约西亚是犹大最后一个伟大的君王，他拆毁巴力的祭坛，重修圣殿，发现弃置的律法书。约西亚下令百姓再守逾越节，最后在与埃及的尼哥王作战时死去。

3.2.10. 约哈斯作王仅三个月，就被埃及王俘虏。他的兄弟约雅敬作王不久，就被巴比伦王掳去。约雅斤作王三个月，也被掳到巴比伦。

3.2.11. 西底家不听先知的警告，背叛巴比伦，耶路撒冷进一步被毁。

3.3. 古列的诏书（代下 36:22-23）

犹太人被掳 70 年，波斯王古列下诏书，准许犹太人回到耶路撒冷去。

第七课：《以斯帖记》经卷简介

1. 斯的背景：

1.1. 以斯帖记叙述了大约主前 483 年到主前

473 年 10 年间，犹太人被掳到波斯去的事。当时的波斯王是亚哈随鲁。事件发生的时间，正是以斯拉记第 7 章所记的那个时候。

1.2. 故事开始时，亚哈随鲁正在和召集而来的众军官大臣大摆宴席。设宴的目的是显示他的国力雄厚和强大，那时这宴席他们已吃了六个月。而宴乐的高峰，是为住在书珊城的人民摆设七天筵席。

2. 斯的作者

以斯帖记的作者不详。由于文中多处使用波斯文字，并且详细描述了宫廷的情况，因此很可能是由一个与宫廷有密切关系，又能接触许多资料的犹太人写成的。

3. 斯的写作的时间

由于作者提到亚哈随鲁王，用的时态也是过去式，所以这卷书很可能是在亚哈随鲁的统治结束后，主前 435 年宫殿被毁之前写的。在每年犹太人的普珥时，犹太人都会公开诵读以斯帖记。

4. 斯的信息：

4.1. 以斯帖记的一个特色是：全书虽然没有提到一个“神”字，但却处处可看见神的作为。

4.2. 神彰显祂的大能，保守在波斯的犹太人不致灭绝。

4.3. 他没有强行干预事情的发生，任由人随他们的自由意志行事，但神却能通过人所作的好事或坏事，使祂的旨意得以成就。例如：亚哈随鲁王反复无常的性格，使以斯帖有机会成为王后，而哈曼的骄傲，却导致他自己灭亡。

4.4. 神也没有把他的意思强加在祂的百姓身上，祂在等候他们甘心情愿地合作，末底改要以斯帖作王后，目的固然是要她拯救同胞，但以斯帖仍可以选择是不是要冒生命的危险。（斯 4:16）。不过她提出一个要求，就是每一个人，包括她自己，都要为这事切切的祷告。

4.5. 以斯帖记说明一件事实：神掌管一切。大能的神凡事都能行，但神并没有选择去控制人，祂只要人出于爱而顺服祂。只有双方都有自主的选择权时，才能建立起这种爱的关系。人如果选择离弃神，就会象哈曼那样，自取灭亡。

5. 斯的内容

5.1. 以斯帖成为王后（斯 1:1-2:23）

5.1.1. 亚哈随鲁王废了王后，另选美女为后，最后选了美丽的犹太女子以斯帖。

5.1.2. 以斯帖的父母双亡，由堂兄末底改抚养。末底改建议以斯帖隐瞒自己的国籍。

5.1.3. 末底改是皇宫卫士，发现了杀害王的阴谋，就透过以斯帖向王告发，两个刺客被吊死。

5.2. 哈曼图谋杀害犹太人（斯 3:1-5:14）

5.2.1. 傲慢的哈曼地位仅次于亚哈随鲁王，末底改因信仰原因违背王命，不跪拜哈曼。

5.2.2. 哈曼在盛怒中，怂恿王下令在亚达月十三日，灭绝国中所有的犹太人。

5.2.3. 末底改请以斯帖向王求情，虽有危险，以斯帖仍勇敢地决定去见王。

5.2.4. 以斯帖要求所有书珊城的犹太人，用祷告支持她，她和宫女也禁食祷告三天。

5.2.5. 亚哈随鲁王召见以斯帖，并答应不论她求甚么，就是国的一半，也必给她。

5.2.6. 哈曼叫人造了一个木架，准备吊死末底改。

5.3. 犹太人得拯救（斯 6:1-9:20）

5.3.1. 那夜，亚哈随鲁王睡不着，拿国政的记录册来读，要嘉奖曾揭发行刺阴谋的末底改。

5.3.2. 哈曼无奈顺从王命，给末底改穿上朝服，带他骑马走遍城里的街道，表彰救王的功劳。这一切，起初哈曼以为可以自己享受。

5.3.3. 以斯帖揭露哈曼谋害犹太人的阴谋。

5.3.4. 哈曼向以斯帖求饶，王以为哈曼对

王后无礼，立刻把他吊在哈曼原打算为末底改而设的木架上。

5.3.5. 王准许犹太人反抗敌人，结果犹太人杀死敌人 7 万 5 千，其中包括哈曼的十个儿子。

5.3.6. 犹太人庆贺他们的胜利，举行了两天的宴会，这就是普珥节的由来。

5.3.7. 而末底改，也在波斯国成了有权柄的人。

第八课：《以斯帖记》关键词/关键经文

1. 以斯帖记的中心意旨

1.1. 以斯帖记，主要记述了犹太人传统节目普珥节的源起，借着记述在亚哈随鲁王统治年间，犹太人怎样蒙神拯救，得以脱离亚玛力人哈曼所设的灭以色列族的阴谋，带出神对祂子民的看顾保守。

1.2. 以斯帖记的关键词是普珥节。

1.3. 作者在隐藏却又作工的神的大能启示下，以高水平的文学笔法记下普珥节的由来。

2. 以斯帖记的写作手法

2.1. 生动的人物描写。

以斯帖记中重要的人物有波斯王亚哈随鲁、哈曼、末底改和哈大沙（即以斯帖）。

2.2. 优美的句式声韵。

原文用了押韵、谐音、平行、对称、重复记述的方法，推展内容情节。

2.3. 最重要最突出的，是用强烈的对比手法，带出讽刺幽默的感觉。

例如：哈曼本要自己得尊荣，不料却变成抬高了对头末底改。哈曼为末底改制造的木架，后来成了自己的刑具；哈曼定意要灭绝犹太人日子，成了他十个儿子的死期。

3. 以斯帖记的关键经段

透过一些重要经段，看作者怎样使用对比手法，带出主题。

3.1. 第一个对比是筵席与禁食，是有关哈大沙，即以斯帖。

3.1.1. 筵席常常在以斯帖记中出现。以斯帖记记述十场筵席（斯 1:3-4，1:5-8，1:9，2:18，3:15，5:1-8，7:1-10，8:17，9:17，9:18-32）

3.1.2. 这十场筵席分别以对称方式布局在开始、中段和结尾：亚哈随鲁王摆设了两次筵席，以斯帖准备了两次筵席，庆祝普珥节两次筵席。

3.1.3. 最关键，记述犹太人生死存亡的经节，是记述禁食的：

斯 4:3——王听了哈曼的话，要下诏灭绝国中一切犹太人，末底改和犹太人知道后的反应。

斯 4:13-16——以斯帖听从末底改的劝。

3.2. 另一个对比，是有关末底改的。

3.2.1. 哈曼千方百计设下网罗想置末底改于死地，神却保守末底改，叫王不经意地想起末底改，记念他。

斯 5:12-14——哈曼与他妻子细利斯的对话；

斯 6:1-4——在同一个晚上，王失眠，起来读史册，想起要奖赏末底改。

3.2.2. 这两段记述，是以斯帖记最关键的记述，因为是转折点。最后，以斯帖和末底改，在神的保守看顾下，救了整个民族。

3.3. 以上两个对比，是一分水岭，记录着不管是个人还是群体，爱神的人在最深的幽谷里会经历到神同在提升的高峰。

4. 应用

以斯帖把个人的蒙恩和机会放在神手中，为整个民族带来祝福，你可想到今天神给你所有的资源和机会，同样也可以为身边的人带来祝福？

第九课：《以斯拉记》经卷简介

1. 以斯拉记的背景

1.1. 主前 539 年，巴比伦为波斯王古列所灭。主前 538 年，古列下诏书，允许所有以色列人返回耶路撒冷，并重建圣殿，这应验了耶利米书 25:11 的预言。

1.2. 以色列人分三个阶段归回：

1.2.1. 第一次是在主前 538 年，所罗巴伯

带领约 5 万人回去，并开始重建圣殿。

1.2.2. 第二次是 80 年后，即主前 458 年，祭司兼文士以斯拉带领了约 1700 人回去。

1.2.3. 最后是在主前 444 年，尼希米带领另一队人回去，在这段期间共有 5 个波斯王在位，包括大利乌王和古列王。

2. 以斯拉记的作者

传统以为是以斯拉，但所罗巴伯也有贡献。拉 1-7，作者都是以第三者身份出现；拉 8 开始才以第一人称写作，由此可见以斯拉除了记录自己的亲身经历以外，也引述其他来源的数据。

3. 以斯拉记的信息

3.1. 以斯拉记强调了以斯拉的圣洁，圣洁就是远离不洁净的事物。只有当以色列人和世人分别为圣，在灵性和种族血统上不受玷污的时候，神才能成就祂的计划。

3.2. 近代的以色列历史显示，以色列人必须保持纯正的信仰，否则很容易就会被其他民族同化。

3.3. 因此所巴伯的第一任务，就是重建圣殿和祭坛，象征百姓对神专一的敬畏。不过，只有信仰的纯正还不够，因为与外族通婚，也等于在信仰上与外族的神联合。这就是所罗伯强烈拒绝撒玛利亚人协助建殿的原因。撒玛利亚人，其实是北以色列人亡国在外时，与外族通婚生下的下一代。

3.4. 当以斯拉在所罗巴伯之后 80 年归回时，以色列人已同外族人开始通婚了，以斯拉强烈的反应说明他看到事态的严重性，因为神的旨意不能借一个不纯洁的民族来成就。这并不是因为神偏爱这个民族，而是因为神要拣选一个民族，并要通过他们使全世界蒙福。

3.5. 这也正是神给今天教会的信息，也是为什么神要严厉谴责老底嘉教的原因。因为只有一个纯洁的群体。一群不与世界同流合污，分别为圣的百姓，才能把神的爱传给世人。

4. 以斯拉记的内容

4.1. 被掳的人回到耶路撒冷（拉 1:1-2:70）

4.1.1. 波斯王古列下诏，让被掳的以色列人回到耶路撒冷，并修建圣殿。

4.1.2. 所罗巴伯带领约 5 万人回到耶路撒冷，其中包括一些祭司。

4.2. 重建圣殿（拉 3:1-6:22）

4.2.1. 祭坛重建，百姓开始献祭，圣殿奠基，百姓大声欢呼，见过旧殿的祭司和长老更是高兴。

4.2.2. 由于当地居民的反对，建殿工作暂停了 15 年之久。

4.2.3. 在祭司哈该和撒迦利亚的鼓励下，建殿工程再次进行。

4.2.4. 在波斯王亚哈随鲁登基不久及亚达薛西统治期间，重建耶路撒冷出现了两次阻力。

4.2.5. 大利乌王下令批准建殿，圣殿在四年内完工，百姓欢欣庆贺圣殿建成，并守逾越节。

4.3. 以斯拉回到耶路撒冷（拉 7:1-10:44）

4.3.1. 亚达薛西王下诏让犹太人回耶路撒冷。

4.3.2. 祭司兼文士以斯拉，带领约 1700 人，踏上危险的归途，在他们中间的利未人不多。

4.3.3. 以斯拉听到百姓与当地异族人通婚，十分不安，他公开祷告，为百姓向神认罪。

4.3.4. 百姓聚集三天致哀，禁食和公开认罪，发誓离开所聚的外族女子，为自己的罪献燔祭。

4.3.5. 所有娶外族女子的人都被登记。

第十课：《以斯拉记》关键词/关键经文

1. 概述：拉，尼，斯

1.1. 以斯拉记、尼希米记、以斯帖记，同为一组历史书，因为三卷都在波斯统治年代发生。三卷书可以归类为同一类的性质，就是记述着“民族的重建”。

1.2. 以斯拉记和尼希米记记录着被掳回归后

犹大的重建；以斯帖记就记述神怎样记念一个犹太人的忠诚和勇气，从而使用她为整个民族带来赐福和新生。

1.3. 以斯拉记、尼希米记、以斯帖记三卷书的共同特点是都记录着被掳后神与祂子民的关系，并赐下盼望和福气给祂的儿女。

1.4. 三卷书不同的地方，在于以斯拉记、尼希米记的历史记述味道重一点，而以斯帖记的文学记述味道重一点。

2. 以斯拉记和尼希米记的比较

2.1. 在原文希伯来圣经中，这两卷书是同一卷书。后来教父俄利根、耶利米、圣经译者威克里夫都分别将他们分开，称以斯拉记为以斯拉一书，尼希米记为以斯拉二书。读的时候，就要有一体感。如果时间许可，最好一气呵成读完，就基本能抓住重点和感受到经文的气氛了。

2.2. 以斯拉记和尼希米记都在记述第二圣殿在挑战和敌对的态度中完成，圣殿城墙已起好。提到混种通婚带来犹太人身份迷失，也提到约书律法，并于其中找回使命和意义。

3. 以斯拉记

3.1. 以斯拉记的关键词是“归回”。

3.2. 以斯拉记的 10 章中，记述由所罗巴伯和以斯拉带领的归回。其中有 3 章经段比较重要。

3.3. 第一段是拉 3。
耶书亚和所罗巴伯带领归回百姓重建祭坛和圣殿，完工的时候，见过旧殿的祭司、利未和族长们都激动不已。

3.4. 第二段是拉 7。
以斯拉带领百姓归回耶路撒冷，以神的圣言重建圣民。（拉 7:9-10）

3.5. 第三段是拉 9。

3.5.1. 以斯拉为百姓与异族通婚之事祷告。

3.5.2. 他从众首领知道“以色列民和祭司并利未人，没有离绝迦南人、赫人、比利洗人、耶布斯人、亚扪人、摩押人、埃及人、亚摩利人，仍效法这些国的民，行可憎的事。因他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的民混杂；而且首领和官长在这事上为罪魁。”就非常痛心。（拉 9:5）

3.5.3. 从以斯拉祷告的内容（拉 9:6-15），可见以斯拉的真诚，与同胞同罪同苦，他代表以色列人向神认罪，而从拉 9 带来的是拉 10 所记群体的洁净。

4. 应用

4.1. 以斯拉很重视作为神子民，分别为圣的观念。他透过教导律法和洁净群体去提醒同胞的身份。

4.2. 我们也知道生命的净化和成圣，是从最基本的灵修读经操练做起，又在家庭和关系中实践。

4.3. 回想我们对神话语的态度，可不可以像以斯拉那样：“定志考究遵行耶和华的律法，又将律例典章教训人”？而我们的家庭生活，和关系，又能不能成为荣神的途径？

第十一课：《尼希米记》经卷简介

1. 尼希米记的背景：

1.1. 在所罗巴伯带领以色列人回归耶路撒冷后的 100 年，尼希米任波斯王亚达薛西的侍酒员。他的职责是保证王的酒没有被人下毒，所以他不但是个仆人，也是王信任的亲密顾问。

1.2. 尼希米的兄弟，把耶路撒冷被毁的消息带来时，尼希米流泪悲哀，祷告了四个月。在主前 444 年，亚达薛西作王第 20 年，尼希米终获返回耶路撒冷，出任犹大的省长。

2. 尼希米记的信息：

2.1. 尼希米和以斯拉，对犹太人在被掳归回后的生存，作出了巨大的贡献。神通过他们坚强的领导，使犹太教得以保存，并成为一个独特的宗教，而犹太人也成为一个与众不同、独一无二的群体。尼希米和以斯拉二人被神大大使用，去塑造一个被掳归回的以色列民族。

2.2. 以斯拉是文士和有学问的解经家，他为百

姓建立起宗教生活的模范。在他的指引下，律法不再只是一本记载着宗教规条的死书，而是一本犹太人日常生活的指南。

2.3. 尼希米，他坚强有力的领导，令犹太人重建了被粉碎的自尊心，成为一个刚强的群体。

2.4. 尼希米信心刚强，充满爱国热忱和富有同情心，在坚持圣洁的立场上更是毫不妥协。这些特质，从他对百姓与外族通婚的强烈反对上就可以看见。他要斥责这些人，咒诅他们，拔下他们的头发。这在今天我们来看，可能觉得有点极端，但在当时，尼希米知道，以色列民族想生存下去，就必须保持血统的纯一，断绝一切与外族的关系。

3. 尼希米记的内容

3.1. 重建城墙（尼 1:1-7:72）

3.1.1. 尼希米是亚达薛西王的侍酒员，从族人那里知道耶路撒冷被毁，就悲哀地祷告了四个月。

3.1.2. 王下令准许尼希米返回耶路撒冷，重建圣城，修筑城墙。

3.1.3. 撒玛利亚人和东犹大的省长参巴拉，强烈反对他的计划。

3.1.4. 一些百姓拿着刀枪和弓箭警戒，其他的人就继续筑墙。

3.1.5. 贫苦的百姓，向尼希米诉说富人对他们不公平，尼希米立刻采取坚定的措施帮助他们。

3.1.6. 敌人杀害尼希米的阴谋失败了，城墙完工。

3.1.7. 记下第一批与所罗巴作一起回去的人的名字。

3.2. 以斯拉宣读律法书（尼 7:73-10:39）

3.2.1. 民众聚集在水门前的广场，听以斯拉宣读律法。

3.2.2. 百姓知道需要遵守已被遗忘的住棚节，便立刻守节庆祝，在神面前认自己和列祖的罪。

3.2.3. 利未人朗诵了一首诗篇，称颂神从亚伯拉罕开始，一直赐给他们福气。

3.2.4. 百姓与神重新立约。

3.3. 重建耶路撒冷（尼 11:1-13:3）

3.3.1. 住在耶路撒冷和附近村镇的居民，名字都被登记上册。

3.3.2. 与所罗巴伯一同返回的祭司和利未人，名字也上了册。

3.3.3. 祭司和利未人洁净自己，也洁净百姓，城门和城墙。

3.3.4. 两队诗班绕城而行，在圣殿会合，举行落成庆典，大家欢天喜地。

3.3.5. 外族人被逐出以色列。

3.4. 尼希米重返耶路撒冷（尼 13:4-9）

3.4.1. 尼希米曾回波斯一段时间。他再次返回耶路撒冷后，就立即处理离开时发生的恶事。

3.4.2. 利未人生活上应得的供应未能得到，尼希米恢复供应他们。

3.4.3. 百姓犯了安息日的诫命，尼希米重申声明规定。

3.4.4. 娶了外邦女子为妻的人受到痛责，所有属于外族人的东西都被清除。

第十二课：《尼希米记》关键词/关键经文

1. 温习

1.1. 以斯拉记、尼希米记、以斯帖记，同为一组历史书，记述在波斯统治年间，以色列“民族的重建”。

1.2. 以斯拉记和尼希米记记录着被掳回归后犹大的重建；

1.3. 以斯帖记记述神的子民在异乡受民族迫害时，怎样从经历神的拯救里，重拾作为神子民的身份认知，以及感受神对民族的赐福和新生。

2. 以斯拉记与尼希米记的焦点

2.1. 在原文希伯来圣经中，以斯拉记和尼希米记书是同一卷书，后来才被分为两卷书。

2.2. 以斯拉记和尼希米记写作时有同一样的背景，而经卷中所记的内容，也有部份重叠。

2.3. 以斯拉记，介绍了在所罗巴伯和以斯拉带领百姓归回耶路撒冷后，重建祭坛、圣殿；高举圣言，重整婚嫁，以更新民族。

2.4. 尼希米记，也和以斯拉记一样，重点是圣民的归回与重建，不过焦点就有点不同。

2.4.1. 以斯拉是文士，是宗教领袖，所以他对民族的关怀会以重建祭坛、圣殿为本，借重整同胞的婚嫁情况来净化种族的纯洁；

2.4.2. 尼希米是酒政，是皇帝的亲信大臣，是政治领袖，所以神使用他，就会在对重建城墙方面尽他的力量。

2.4.3. 城墙在那时，有着鲜明的形象，那不光是道普通的防御措施，更是界限的标记，犹太地区家园的所在，犹太团体的领域，这样，城墙就给犹太人“神在，我城”的身份认定，所以相当重要。

3. 尼希米记的关键词

3.1. 尼希米记的第一个关键词是“城墙”。（尼 2:17-18）这是尼希米鼓励百姓重建城墙时说的话。

3.2. 尼 2-7，一直都在记述他怎样带领百姓用心奋力用 52 天完成工程修好城墙。

3.2.1. 尼 5 加了犹太贫穷同胞怎样受到富者剥削，受到尼希米指责；

3.2.2. 尼 7 又记述防范看守措施和归侨家谱，表面上好像与城墙无关，实际上是相关的。

3.2.3. 尼 5 记穷人协助修建城墙，无暇种植收粮还债，暴露社会经济问题，而这正与城之重建是有关系的。

3.2.4. 尼 7 写城修好后，不代表不用理，而是带出要设立制度委任人看守，而数点统计回流人士，也是重建城的一部份。因为人塑造着城的精神面貌。

3.3. 神对祂子民的重建期望不光是硬件石墙，更是生命素质。神聚集百姓在一起，要他们切实行出律法中彼此相顾的教导。

3.4. 尼希米记的第二个关键词是“律法”。

3.4.1. 尼 8-10 记着宣读律法与神立约，这相当重要。

3.4.2. 尼 8-10 作为一个置放在书卷中间的过度章段，在宣读律法与重新与神立约后，我们才看见尼 11-12，耶路撒冷城内在敬拜生活之复兴，外在城墙落成的庆典，并尼 13 所记的宗教改革带来的团体净化、敬拜生活的重整。

3.5. 尼希米记第三个关键词是“祷告”。

3.5.1. 尼希米认定重建城墙非靠他自己的力量可以完成，这召命来自神，这工程也必会得到神的施恩保守。

3.5.2. 除了从呢 2:18 可以看见他对神的信心，我们在整卷书，都可见尼希米是以祷告托住他的事奉。

3.6. 有关尼希米的祷告，可见：

3.6.1. 尼希米哀祷（尼 1:5-9）
因民犯罪招神按摩西律法管教他们，尼希米求神同样按摩西律法施恩与祂的百姓和仆人，尼希米求神赐福他将要采取的实际行动，好来复兴国家；

3.6.2. 尼希米在祷告中追溯以色列的历史（尼 9:6-37）
感谢神的创造保守，感恩神拣选亚伯拉罕，与也立约，感恩神救以民离开埃及，过红海，赐下律法与日用饮食，感恩是虽然百姓顽顽梗背逆，但神依然眷顾，带领他们过旷野，取约但河东之地，应验赐迦南美地的应许。赞美神的公义，祈求神的怜悯。

3.6.3. 将荣耀归给神，求神记念国家民族并自己所行。（尼 13:14、22 下、29、30 下）

4. 应用：

4.1. 当我们说“教会荒凉”，我们可以从尼希米记得着怎样的启发，好来做好自己，然后与弟兄姊妹同心去建造神的家国？

4.2. 从开始到结尾，尼希米以祷告托着他的事奉。尼希米也有很好团工服侍见证。这给我们今天的事奉团队甚么提醒呢？

真道分解

旧约概论：诗歌智慧书

第一课：《约伯记》经卷简介

1. 约伯记的体裁

约伯记属于旧约圣经“诗歌智慧书”的第一卷，被许多学者推举为世上最伟大的文学著作。本书的大部分内容属于诗歌体裁，开首和结尾部分则属于散文类别。

2. 约伯记的背景

对于约伯记的写作时间，学者之间持有不同意见，有些历史学家认为，本书是在亚伯拉罕时代成书的；也有学者认为是写于所罗门王时代。

3. 约伯记的作者

谁是约伯记的作者呢？到现在仍是个谜，但约伯的确是一位历史人物，他是富有而有权力的族长，居住在乌斯，位于巴勒斯坦以东地区。

4. 约伯记的信息

4.1. 本书的主角约伯是敬畏神的人。因为他的富有，撒旦便诬告他只是为了物质上的富裕才敬畏神。上帝为了证明约伯的忠诚，所以容许撒旦试探约伯。从此约伯就遭遇一连串的苦难，他失去所有财富，家破人亡，但他对神的信靠坚定不移。

4.2. 在这过程中，约伯的妻子曾怂恿他离开神；他的几位朋友前来探望，他们谈话的焦点落在“义人为何受苦”之上。他们更误会约伯，以为他犯罪得罪神才招致这样的恶果。约伯表明自己无辜，并再次向神呼求，表明自己一生在神面前行事正直。

4.3. 约伯的朋友所犯的错误与许多现代人所犯的错误一样，以为苦难是上帝对人的惩罚。约伯响应了自己遭遇的苦难，他认为许多恶人不但从没受苦，反而一帆风顺。

4.4. 一直沉默不语的上帝在书卷末段开口召回应约伯。祂向约伯显示造物主的智能和大能，使约伯明白自己的愚昧和软弱，并为自己的自义而向神认罪悔改。在苦难和试探中，约伯从来没有离开神，撒旦的指控完全落空。

4.5. 本书虽然没有解释人要受苦的原因，但我们能够从新约圣经看到，耶稣从未犯罪，但被钉死在十字架上，心甘情愿地背起世人的罪；圣徒司提反被人用石头打死，但仍为苦害他的仇敌祷告。表面上，耶稣和圣徒都失败了；实际上他们得着属灵的胜利！就如约伯一样。

5. 约伯记的内容、大纲

5.1. 前因后果（伯 1:1-2:13）：

上帝容许撒旦试探约伯，夺走他的所有财产和儿女。约伯虽承受极大的痛苦，但他没有离开神。

5.2. 第一次对话（伯 3:1-14:22）：

约伯与他的朋友第一次谈话。

以利法指责约伯犯罪，所以遭神惩罚，但约伯坚称自己无辜，并且求死。

比勒达直斥约伯是伪君子；约伯高举主的公义，但质问神为何不让他死。

琐法同样指约伯有罪，劝他悔改，约伯仍不肯认罪，他反而觉得神对自己太严厉。

5.3. 第二次对话（伯 15:1-21:34）：

以利法再指责约伯有罪，约伯再度否认，并寻求神的帮助。

比勒达责备约伯骄傲，约伯反认为他的朋友诽谤他。

琐法提醒约伯恶人终归灭亡，约伯则深信神是公义的。

5.4. 第三次对话（伯 22:1-31:40）：

以利法等人再次促请约伯向神认罪悔改，约伯仍坚持自己一生在主面前尽忠，再次表明自己无辜。

5.5. 以利户的话（伯 32:1-37:24）：

因为约伯一而再地表明自己无辜，令年轻的以利户大为震怒。以利户更认为，神用

苦难管教人，并非因为神不公义，而是让人永远信靠神。

5.6. 神亲自回答（伯 38:1-42:6）：
神透过自己创造天地万物的智慧和大能回答约伯，并责备他的无知。约伯因此向神认罪，并且领受神的智慧和旨意。

5.7. 约伯的晚年（伯 42:7-17）：
在结尾部分，上帝谴责约伯的朋友，但约伯反为他们祷告，故此得主饶恕。神再将财富和儿女赐给约伯，这比之前拥有的更多、更丰盛。

第二课：《约伯记》的关键词/关键经文

1. 约伯记的主题特色

1.1. 约伯记不但是世界文学宝库中最伟大的作品之一，它也是圣经里讨论痛苦与苦难最完整的书卷，因为书中大部分内容，从伯 3-37 都围绕这主题。当中的记载没有特别的行动，只有五个男人的对话：约伯和他的朋友们坐在一起讨论痛苦的意义。

1.2. 约伯记简介里提及本书的独特体裁，就是序（伯 1-2）与跋（伯 42:7-17）属于诗体；其余部分为散文体裁。
本书的结构亦有若干对称的地方，包括上帝与撒旦的两次对话、撒旦两次攻击约伯，以及上帝与约伯的两次对话。

1.3. 本书使用的希伯来字汇非常丰富，当中许多字汇绝少出现于其他书卷。书中也采用了阿拉伯和亚兰文字汇，有些用作补充希伯来文的缺乏；有些则是同义词。

1.4. 约伯记的风格变化多端，包含了独白、对话、祷告、颂赞等，气势澎湃磅礴之余，又简洁文雅。虽然本书有少许艰深难明的地方，又出现残缺经节，但仍不失文学之美，文学水平非常高。

2. 约伯记的重点

2.1. 虽然苦难或有关苦难的争论占据了本书的大量篇幅，但从神向约伯显现、神答复约伯的疑问，以及约伯的响应来看，本书的主旨在于：当人身处苦难之中，任何理性的解释或分析都不能安慰受害者，唯有受害者与神相交，才能得到内心的平安满足，甚至不为苦痛所困。换句话说，约伯记强调的是人在苦难中的信仰体验。

2.2. 约伯记表达苦难的方式也出人意料之外。本书发出我们对苦难常见的疑问，然后建议另一种方式帮助我们全面地审视何谓苦难。约伯与大部分旧约圣经人物一样，开始的时候，他在苦难的问题上得不到想要的答案，所以他感到非常挫折，后来因为神提供了新的思考方向，就是上帝引用创造天地万物的事情响应约伯，在残酷的现实之中加上一点盼望，约伯最后也满意这个答案。

3. 约伯记的关键经段

3.1. 伯 1-2

3.1.1. 作者从特别的角度带领读者窥探约伯的经历。约伯的事迹不但是一位伤心的老人遭遇重大的试炼，也是将一个信心的故事，看成一个苦难的故事。

3.1.2. 作者在这部分加上耶和华与撒旦对话，反映了约伯面临的是信心的危机，而非苦难的危机。

3.1.3. 我们也会像约伯一样遇上不同类型的苦难，可能是突然而来的悲剧、绝症或失业，我们在这个时候也很容易定睛于这些痛苦的处境之中，并将这些苦难视为自己的敌人，我们甚至会责怪上帝，好像约伯质问上帝说：“你迫害我，践踏你手所造的，就高兴吗？”（伯 10:3，英译）

3.1.4. 从幕后的角度来看，约伯没有被践踏，反而是被上帝高举。上帝容许自己的名声随着约伯面对苦难的反应而起跌。约伯觉得完全被上帝遗弃的时候，正是上帝与他同在最强烈的时候，所以约伯记令我们相信：神看重我们的信心，多于看重我们享受多少的福乐。

3.2. 伯 3-37

3.2.1. 这部分是约伯与他的朋友们对苦难的争辩。

3.2.2. 上帝为什么容许，甚至对约伯发出这种信心的考验呢？人接受或者弃绝这种试炼，对上帝来说真的如此重要吗？

3.2.3. 在约伯与朋友的对话中，他的几位朋友没有留意，上帝其实非常关心约伯能否以信心响应面前的苦难，例如以利法在伯 22:2-3 说的；以利户在伯 35:6-7 说的。

3.2.4. 约伯对苦难的“幕后真相”浑然不知，就像我们现在面对苦难的情况一样。

3.2.5. 约伯失去家人、财富和健康。这书卷从他的经历呼吁我们必须存有坚忍刚强的信心。信心的响应非常重要。不但对我们重要，对上帝也很重要。最后，约伯的信心替上帝击溃了撒旦，因为撒旦质疑人对神的信靠。

3.3. 伯 38-42

3.3.1. 在约伯记的末段，上帝终于出现回答约伯了，然而祂的响应没有直接回答约伯对苦难的质询，祂甚至回避了苦难的问题。

3.3.2. 约伯记是坏事临到好人的故事，当中没有讨论好人为何受苦的理论。这书卷带出一些对苦难的结论，点出了时至今日信徒仍然误解的错误观念。

3.3.3. 神虽然容许问题发生，引发苦难的却是撒旦（伯 1-2）。

3.3.4. 约伯否定了一种理论，就是苦难绝对是罪的结果。（伯 42:7）

3.3.5. 没有人能了解苦难的真相。无论约伯如何与朋友激烈辩论，他们最后都发现，自己一直以狭隘的角度看苦难，整件事情的背后其实是上帝与撒旦的一场激烈争战。

3.3.6. 神不会完全地沉默不语。正如以利户所言，梦、异象、过往的祝福，甚至上帝每天在自然界展现的作为（伯 33）都是证据。上帝在本书结尾的回应同样诉诸自然界，证明祂的智慧与能力。即使上帝看似沉默不语，你仍然可以在苦难中寻见祂的足迹。

3.3.7. 在神的计划中，苦难可以升华成为更崇高的目标。就如约伯的经历。这场约伯遭遇的灾难却换来上帝国度的重大胜利。当人愿意忍受生命中的苦难，最后必会换来更大的胜利，我们在苦难中对上帝的信靠，使祂得着最大的荣耀。

4. 应用

4.1. 神从来没有应许我们天色常蓝，花香常漫。当我们像约伯一样面对突如其来的苦难，我们出现甚么反应和想法呢？

4.2. 我们靠着上帝面对苦难，还是不停地在理性上找原因、找答案？

4.3. 我们有没有将苦难当作荣耀上帝的机会呢？你愿意像约伯一样，在苦难之中以信心作出响应吗？

4.4. 你相信上帝看重我们回应苦难的态度吗？你对上帝的信心有多大？

第三课：《诗篇》经卷简介

1. 诗篇的背景与作者

1.1. 诗篇的希伯来文意思是“颂赞之歌”。与旧约众多书卷比较，诗篇满载人对上帝的颂赞、祈祷和敬拜的诗歌，深得历代信徒的喜爱。

1.2. 本书的主要作者是大卫王，他亲自撰写了 73 篇诗篇。在他执政的时代，弹奏乐器渐渐地成为敬拜上帝的元素之一，同时也开始集体唱歌赞美神，并且习惯诵读诗篇。在特别的场合，他们会挑选一些适合的诗篇，再配合摩西五经一起诵读，例如诗 1。诗篇里也有多首诗歌特别交给诗班合唱，或者用乐器伴奏，其中“交与伶长”的意思是献上赞美的人或诗班领袖。

1.3. 其他作者包括在耶路撒冷管理诗班的利未人亚萨、摩西、所罗门王和一些不知名的作者，他们对诗篇的内容贡献良多。整卷诗篇的汇集前后历时 500 年之久。

2. 诗篇的体裁

2.1. 150 篇诗篇共分 5 卷。学者认为，这种分法使五卷赞美神的诗篇能配合摩西五经。

2.2. 卷一和卷二大部分由大卫写成；
卷三由亚萨写成；
卷四及卷五则由大卫和其他不知名作者成诗。

3. 诗篇的信息

3.1. 诗篇可供信徒一起诵读，以表达我们对上帝的敬拜和赞美；也可供信徒独自己安静地颂读，两者同样蒙神赐福。

3.2. 诗篇蕴藏着深厚的喜乐和悲哀之情，能使人得安慰、鼓励和福气。诗篇里的词句确实帮助我们由衷地向主献上我们的赞美和感谢。

3.3. “赞美”是诗篇的主要词语，“信靠”也常常出现在诗歌里。大卫所写的诗则常用“欢喜”和“慈爱”两词，出现次数达到过百次之多。作者常常提到的不但是神的公义和愤怒，也包含了神的荣耀和慈爱。

3.4. 诗篇包含了不用类型的诗歌，例如赞美诗、悔罪诗、祈祷诗、关于弥赛亚临到的诗、记载历史的诗、崇拜使用的诗和其他类型的诗。在新约圣经里，作者多次引用诗篇的经文，因为早在旧约时代，诗篇已经预言弥赛亚的出现了。

4. 诗篇的内容、大纲

由于诗篇篇幅较多，难以一一尽录，现按诗篇五卷分列重点如下（括号内为诗篇篇数）：

4.1. 卷一．诗 1-41（诗篇的创世记：论及人的被造、堕落，然后蒙神拯救）

4.1.1. 义人与恶人的对照（1）；

4.1.2. 预言将要来的王（2）；

4.1.3. 义人受试炼（3-7）；

4.1.4. 弥赛亚的死和复活（16）；

4.1.5. 伟大的牧人（23）；

4.1.6. 荣耀的王（24）；

4.1.7. 求神拯救的祈祷（31）；

4.1.8. 罪得赦免的喜乐（32）。

4.2. 卷二．诗 42-72（诗篇的出埃及记：描述以色列国的毁灭与复兴）

4.2.1. 患难中仰望神（42）；

4.2.2. 大卫认罪和求神赦免的祷告（51）；

4.2.3. 万民向主称颂和敬拜（66）；

4.2.4. 以色列民的凯歌（68）；

4.2.5. 公义君王和他的荣耀统治（72）。

4.3. 卷三．诗 73-89（诗篇的利未记：论及会幕和神的圣洁，其中多篇提到圣殿和神的王位。）

4.3.1. 世界的不公义（73）；

4.3.2. 神与以色列民的关系（78）；

4.3.3. 神家里的喜乐（84）；

4.4.4. 苦难中的祷告（86）。

4.4. 卷四．诗 90-106（诗篇的民数记：提及神掌管的国度与列邦的关系）

4.4.1. 信主的人在主内得平安（91）；

4.4.2. 主到来的乐歌（96）；

4.4.3. 称颂神的良善慈爱（100）；

4.4.4. 受苦的弥赛亚的祷告（102）；

4.4.5. 赞美和感谢上帝不变的大爱（103）。

4.5. 卷五．诗 107-150（诗篇的申命记：赞美、称谢神和祂的话语的赞歌）

4.5.1. 神对百姓永远常存的爱（107）；

4.5.2. 弥赛亚作王和祭司（110），这篇常在新约中被引用；

4.5.3. 赞美之歌（111-112）；

4.5.4. 逾越节晚上家家颂唱的诗歌（113-118）；

4.5.5. 神奇妙的话语（119），属圣经中最长的一章；

4.5.6. 朝圣者前往耶路撒冷路上的诗歌（120-134）；

4.5.7. 在巴比伦被掳者的哀歌（137）；

4.5.8. 诗篇最终章，世上一切乐器和声音都要同声赞美神（150）。

第四课：《诗篇》关键词/关键经文

1. 诗篇的重点

1.1. 诗篇一直是一本属于神的子民的灵修指南、祷文集和圣诗本。
诗篇的希伯来文意思是“颂赞之歌”，就是一部“赞美诗集”（tehillim），诗篇的主要内容就是向耶和华献上的祈祷和颂

赞。

1.2. 诗篇的作者和编者随着圣灵的引导，创作和编辑这些诗歌和诗章，诗篇的数量和篇幅也随着年日不断增加。

1.3. 诗篇可能是大部分基督徒最喜爱的旧约经卷之一。诗篇在不同的地方被引用，也经常使用于崇拜和默想之中，就连耶稣都引用诗篇，突显了这经卷的地位。

2. 诗篇的主题特色

2.1. 诗篇与圣经其他经卷一样，都是一种独特的文字，我们研究和解释的时候要特别小心。研读诗篇的时候，必须了解它们的性质，各种不同的类型、形式和功能。

2.2. 顾名思义，诗篇是音调优美的诗。

希伯来诗是透过心灵向脑袋说话的，诗中所用的措辞大多带有情感，甚至会使用特别的修辞手法，让诗歌变得更有文学美感。

例如诗 19:1：“诸天述说神的荣耀；穹苍传扬他的手段。”诗人使用“诸天”和“穹苍”的排比修辞方式，展现上帝的创造奇工。

2.3. 诗篇也是一种文学形式。

2.3.1. 诗篇里包含着几种类型的诗歌，例如哀歌、感恩诗、祷告赞美诗、君王诗等。

2.3.2. 每一篇诗歌都展现着自己的特色；每一种类型的诗篇在以色列的生活中也有特定的功能。例如君王诗原来的功用是庆祝上帝将王权赐给以色列，所以不适合在婚礼上诵读这类诗歌。

2.4. 诗篇是具有用途的诗歌，由古代以色列人创作，以供崇拜之用。

2.4.1. 具有功用的意思是这些诗歌在连接崇拜者与神的关系上具备重要作用。

2.4.2. 虽然其中一些诗篇用于个人崇拜上，例如诗 63，但大部分诗篇用于集体崇拜，例如诗 74、147-150。

2.4.3. 当以色列人到耶路撒冷献祭的时候，他们通常会使用诗篇作为辅助，所以诗篇以被广泛地流传至圣殿之外，而当中的字句又能表达人们的态度和感受，所以他们聚集一同咏诵，最后更被收集成书。

3. 诗篇的分段

诗篇分为五卷，这编排仿效摩西五经。

3.1. 头三卷以两个“阿们”作结；

3.2. 第四卷以一个“阿们”加上一个“哈利路亚”作结（和合本圣经将诗篇的“哈利路亚”译作“你们要赞美耶和华”）；

3.3. 第五卷以一个“哈利路亚”作为整本诗集的总结。

4. 诗篇的不同类型：

4.1. 哀歌：

4.1.1. 哀歌在诗篇中数目最多，共有六十多篇，包括个人和团体的哀歌。

4.1.2. 诗 3、22、31、39、42、57、71、88、120、139 和 142 都属于个人的哀歌，帮助人向神表达内心的挣扎、痛苦或失望。

4.1.3. 团体的哀歌有诗 12、44、80、94、137，让群体表达挣扎与痛苦。

4.1.4. 古代以色列人常常面对困难，所以这些哀歌深刻地、真挚地表达了人们所感受的痛苦。

4.2. 感恩诗：

4.2.1. 与哀歌完全不同，感恩诗用作向神表达喜乐，因为事情顺利或情况良好，又或因神的信实、保守和恩惠，民众便以感恩诗称谢上帝。

4.2.2. 感恩诗帮助个人或群体表达对上帝的感激之情，群体感恩诗共有 6 篇（65、67、75、107、124、136）；个人感恩诗共有 10 篇（18、30、32、34、40、66、92、116、118、138）。

4.3. 赞美诗：

4.3.1. 这类诗篇没有特别提及过去的痛苦或最近令人欣喜的成就，反而专注赞美神，因着神的本性、神的伟大，以致祂对全世界和祂的子民的看顾而向主发出赞美。

4.3.2. 例如诗 8、19 等，内容赞美上帝是创造主；
诗 66、100、111 等则赞美神是以色列的保护者；
诗 33、103、113 等便是赞美神是历史的主。

4.3.3. 这些诗歌适用于个人及群体崇拜。

4.4. 回顾救恩历史之诗：
诗 78、105、106、135、136 的主题是回顾上帝在以色列民中施行拯救的历史，特别是神拯救他们脱离埃及的奴役，并建立他们成一个民族。

4.5. 庆祝的诗篇：
这类诗又分为几个小类，包括：

4.5.1. 祈祷文（诗 81），用作向神献上他们的祷告及祈求；

4.5.2. 君王诗（诗 2、18、20、21 等），用作赞美管治以色列民的君王，使神对百姓的保护大大地临到；

4.5.3. 君王登基诗（诗 24、29、47、93、95-99），用作庆祝古代以色列王登基；

4.5.4. 锡安歌（诗 46、48、76、84、87、122），表达耶路撒冷是以色列中最重要的城市。

4.6. 智慧诗：
诗篇共有 8 篇智慧诗，包括诗 36、37、49、73、112、127、128、133，用作赞美神的智慧和智能对生命带来的价值。

4.7. 信靠诗：
诗篇中共有 10 篇信靠诗，包括诗 11、16、23、27、62、63、91、121、125、131，主题是神是可靠的，甚至在绝望之时，上帝仍对祂的子民守约施慈爱，无论在什么时候，百姓都坚定信靠神。

5. 应用

5.1. 你觉得诗篇是甚么类型的文学作品呢？

5.2. 你平常有没有使用诗篇，作为个人或群体的祷告、敬拜、赞美呢？

5.3. 你用哪种态度诵读诗篇呢？

5.4. 诗篇的内容对你有甚么帮助？

第五课：《箴言》经卷简介

1. 箴言的作者

1.1. 箴言的主要作者是所罗门王。
所罗门继承了父亲大卫成为以色列王。
按王上 4:29 记载，上帝赐给所罗门极大的智慧、聪明和宽广的心，他不仅别具智慧，也是哲学家、科学家和宏伟圣殿的建筑师。
他的智慧吸引各地的智者和君王慕名拜访。后来，考古学家在这上国家的文学著作上发现不少与所罗门王相似的思想要点。所罗门王寻找智慧的目的是为神活出正直的生活，而不是追求荣华富贵。

1.2. 其他受圣灵引导的神仆都参与撰写这本书卷，例如箴 25:1“希西家的人”是指希西家王时代的一群学者，他们负责整理箴 25-29 的内容；

1.3. 箴 30-31，提到的“雅基的儿子亚古珥”和“利慕伊勒王”，许多学者认为“利慕伊勒王”是所罗门王的别名。所以箴言被称为“所罗门的箴言”也算合宜。

2. 箴言的背景

2.1. 所罗门王写下 3000 句箴言，本书记载了约 900 句。虽然箴言记载的是他对儿子说的话，但内容适用与所有人。

2.2. 箴言的内容估计写于主前 10 世纪，但搜集和编辑的工作相信是所罗门王死后才完成。

3. 箴言的体裁

3.1. 本书的体裁以散文和诗句为主。

3.2. 从书中开首的劝勉和主题编汇格式来看，编者可能仿效当时流行国际的文学形式，箴 22:17-23:11，这一段与当时埃及智慧言论集的内容相似，显出作者受到它的影响。

3.3. 但是，两者的基本出发点完全不同；埃及智慧言论集包含道德教训，同时提倡机会主义，教人在物质上得到成就；箴言却叫人过敬虔、公义和节制的生活。

4. 箴言的信息

4.1. 箴言带出一个非常重要的信息，就是当中的智慧建立在对神的敬畏和顺服之上。所

罗门王表示，敬畏神就是智慧的开端，而敬畏神的意思是顺服神、信靠神和远离罪恶。

4.2. 这书卷是极为实用的训诲书，当中的教导涵盖日常生活的各个部分，这代表上帝看重我们每项生活细节。
箴言的内容没有争辩和教训的语气，反而简明扼要地表达了一些生活的实用真理，使人容易明白，又难以忘怀。

4.3. 箴言强调文字和言语的影响力，内容亦提供许多建立幸福家庭的宝贵指引。
作者也提醒我们不要偷懒，鼓励我们辛勤工作，做事要坚持到底。

4.4. 书中谈到的其中问题包括道德、知识、道德、结交朋友、不欺诈、不受贿、子女要孝顺父母、父母要管教子女，并以良善的妇人作结。这些训勉给历世历代的信徒重要的提醒，努力为主活得圣洁。

5. 箴言的内容、大纲

5.1. 智慧与愚昧（箴 1-9:18）：
这段落描述了获得智慧的好处和福气，而智慧需要寻求而得。在婚姻上，作者劝人要忠诚；又警告人不可偷懒、犯奸淫、作假见证、说谎及搬弄是非。

5.2. 善与恶（箴 10:1-22:16）：
作者比较义人与不义之人的结局，形成强烈对比，义人能得赏赐，不义之人没有好下场。当中也提及父亲管教儿子的重要、幸福生活的秘诀、人离开神就不得得胜等信息。当中蕴含着善恶的比较，以及对人生的观察。

5.3. 智者之言（箴 22:17-24:34）：
作者列出我们应该远避的事情、剥削穷人和无助者的后果，以及愚昧和智慧的对比。

5.4. 所罗门附言（箴 25:1-29:27）：
作者劝人倚靠耶和华；又提及诉讼与法庭之事；愚昧人、恶棍和懒散人的行为；人际关系；君王与公义。

5.5. 亚古珥的话（箴 30:1-33）：
评论儿女羞辱父母带来的后果；四样永不知足的东西；四样难以理解的东西；四样难以形容的事情；四样小而聪明的动物。

5.6. 利慕伊勒（箴 31:1-9）：
淫乱和喝浓酒者的愚昧行为；提醒君王应当以正直治理国家，为缺乏的人伸张正义。

5.7. 论贤妇（箴 31:10-31）：
作者称赞贤妇的价值远胜珠宝，她的丈夫和孩子都称她为有福。最后带出妇人美丽的真谛。

第六课：《箴言》的关键词/关键经文

1. 箴言的写作技巧

1.1. 所罗门撰写的箴言大部分采用比较和对比方式，如箴 11:22、25:25、26:6-9；另一些则用“强如”、“ 胜过”等字眼突显差别，如箴 15:16-17、16:19、17:1、19:1。

1.2. 所罗门为何选用箴言，而不以其他文体阐述神的真理？
因为当时除了君王、先知、祭司之外，犹太人通常没有自己的圣经，只能靠背记来默想和讨论神的真理。如果所罗门写下关于骄傲的长篇讲话，可能只有少数人能够记住当中的内容，所以他选择写下箴言，在箴 16:18 说：“骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。”这两句话的希伯来文只有 7 个字，就连小孩都能背记。

2. 箴言的主题特色

2.1. 箴言主要教人过具备智慧而正确的生活。所谓“智慧”不是指人的智力。敬畏神和顺从神的律法才是真正的智慧。人要按照这种智慧来生活，必须在人际关系、家庭、言行、思想上实践神的教训。

2.2. 在希伯来文中，“箴言”一词是指明喻、比较，就是用一件事与其他类似的事情相比，为要显出它的本质，令人容易明白。

3. 箴言的重点

3.1. 箴言的讨论主题是智慧，而它的重点就是“谨慎的智慧”。“谨慎的智慧”是容易记忆的格言（谚语），人们以箴言帮助自己在生活中作出负责任的选择，着眼点在于日常生活中的实际态度和行为。

3.2. 箴 1:7 就是本书的钥节：“敬畏耶和华是

知识的开端；愚妄人藐视智慧和训诲。”智慧来自敬畏耶和华。

3.3. 箴言至少 18 次提到“敬畏耶和华”，只要细读这些经文，就能掌握得到智慧的秘诀。

3.4. 本书使用精简的警句重复地劝戒我们，并且透过戏剧化的对比等的方式，列出正确和错误的事情，阐明利害关系和是非所在，让读者自行作出抉择，选择如何过智慧的生活。

4. 箴言的关键经段

4.1. 智慧的呼唤（箴 1-9）

作者在这部分呼唤人要寻求智慧。

4.1.1. 作者以智慧召唤人去得到拯救。在箴 1:8-10、15-19，属神的父亲先说话敦促儿子要听取智慧，其实父母亲均参与教导儿子的任务，他们一同劝告儿子不可弃绝所听到的教导。然后，父亲教导儿子怎样避免受到引诱，否则，当你背叛神、离开神的时候，受伤害的是你自己。

4.1.2. 箴 1:11-14，这里提到不要受诱惑的声音所引诱，教导我们不要贪图属世的蝇头小利，而拒绝接受智慧这永恒的财宝。

4.1.3. 箴 1:20-33，智慧开始说话了。智慧向愚昧人、亵慢人和愚顽人发出救赎的声音，责备他们的罪行，因为他们拒绝聆听智慧的言语。接着，智慧邀请他们从恶行中回转，接受她作为礼物。智慧看到审判快将来临，她希望这三类人得蒙拯救，但他们不肯接受智慧，所以智慧心内忧伤。

4.1.4. 智慧召唤罪人的同时，愚昧也在引诱罪人陷入更深的罪恶里。箴 4-5 提醒我们，千万不要为了自己所犯的罪，破坏上帝圣洁的律法，从而到自己感到困扰。因为性的罪恶会叫人失望（箴 5），性的罪恶也会令人败坏（箴 6），最后带来灭亡（箴 7）。

4.1.5. 箴 8:1-36，智慧召唤人去得着真正的财富，她在城里呼喊，让所有人都听得见，不过她只呼唤愚昧人和愚顽人，没有亵慢人的份儿，因为亵慢人讪笑智慧，所以他们丧失了得拯救的机会。

4.1.6. 箴 9:1-18，智慧召唤人去得生命。这些智慧摆设筵席，希望这些罪人能接受智慧，远离罪恶，更敬畏上帝，这样才能使他们在人生种种的决定中，作出正确的判断。智慧更再次承诺会使我们长寿，而且可以经历神丰盛的恩典。

4.2. 智慧的建造（箴 10-24）

4.2.1. 这部分共有 375 句箴言，可以将当中的内容分为 7 类，就成了 7 个对比，作者以此解释怎样建造我们的性格，好像建造房屋一样，使我们能活出属神的人该有的生命特质。

4.2.2. 这段经文的 7 个对比如下：
公义与邪恶的对比；
殷勤与懒惰的对比；
爱与恨的对比；
谦卑与骄傲的对比；
恩典与残忍的对比；
受管教与愚妄的对比；
真实与谎言的对比。

4.2.3. 其实我们能看出当中带出上帝的公义，甚至能够引申到主耶稣彰显的个性。主耶稣不但是公义的主，祂也是殷勤作主工的主。而且神就是爱，有了爱，就能生出谦卑，愿意活在恩典之中，接受管教，以爱心说出诚实的话。

4.3. 以智慧来坚固（箴 25-31）

4.3.1. 这部分讨论的是用智慧来坚固和美化我们的生命。

4.3.2. 箴 25-29 是希西家主的哲士们抄录所罗门的箴言，当中几乎和箴言的主要部分一样。主要内容是讨论经济和伦理生活。

4.3.3. 箴 30-31 章的内容比较不同，因为这两章并非来自所罗门，而是亚古珥和利慕伊勒的预言和言语。这部分的主要内容关于家庭格言。
箴 31 就是箴言的结尾，特别讨论才德妇人的特征，以及贤德妇人美丽的真谛。

5. 应用
   5.1. “认识上帝”怎样帮助我们变得更有智慧？
   5.2. 你认为“敬畏神”是什么意思？
   5.3. 敬畏神怎样增加我们的智慧？
   5.4. 箴言里所讲的智慧怎样使我们的日常生活变得与别不同呢？

第七课：《传道书》经卷简介

1. 传道书的作者
   1.1. 由箴言的作者所罗门王接续写成的传道书，带领我们找寻人生的意义。
   1.2. 一般认为传道书的作者是所罗门王，因为在耶路撒冷作以色列王大卫的后裔，就只有所罗门一人。而且所罗门王有权有势，儿孙满堂，又满有神赐下的智慧；他曾敬畏神，又曾离弃神。人渴望得到和经历的一切，他全都拥有过、经历过了。从这些经历之中，所罗门王深入地反省和体会自己的人生。
2. 传道书的背景
   2.1. 作者以“传道者”自称，这词的圣经原文（希伯来文）意思是“召集者”或“集会发言人”，大概是由他召集听众聆听他所宣讲的信息。
   2.2. 至于写作日期，根据传统的说法，传道书是所罗门王晚年时期所写的著作，那时正是所罗门王奢淫堕落之后，对昔日的价值观和行为作出深切的痛悔。
3. 传道书的体裁
   3.1. 对现代读者来说，本书的文笔比较陌生，但是在主前九百年左右的近东国家，这是相当流利的写作体裁。
   3.2. 书中的思想和表达手法反映了作者对生活的看法，表面上内容没有连贯性，但仔细看来，里面的信息组织严密。虽然写作手法比较特别，但主命的意义这主题是绝不过时的。
4. 传道书的信息
   4.1. 本书的字里行间好像充斥着悲观和失望的语气，其实作者所罗门说“凡事都是虚空”是对大多数在世人所过的日子而言。如果人不敬畏神、不相信神对自己的人生安排，生活的确会变为虚空。
   4.2. 所罗门认为，以寻求个人幸福作为生存目标是徒然又愚昧的；从错误的途径追寻肉体的情欲和物质的财富等，同样是徒然和愚昧的。然而，所罗门没有停在悲观的光景上，反而他在整卷书里表明信靠神的人一定不会失望。
   4.3. 例如所罗门在传 12 里提醒我们，要“记念造你的主”，因为人在年少的时候所作的决定往往能影响一生的前途。“记念造物的主”的意思就是让人知道自己不是个人生命的创造和主宰，只要认识上帝，人才能找到生存的意义和方向，按着主奇妙的计划前行，所以所罗门在这卷书带出一个中心思想：“没有神的话，为自己而活的生活是虚空的。”神的计划是为了让敬畏祂的人充满喜乐。世上的财富和成就都不能完全满足我们的心；认识神，与祂相交，才能得到真正的满足。
5. 传道书的内容、大纲
   5.1. 人的智慧是虚空的（传 1:1-2:26）：
   世上的一切都是虚空的，连哲学和宴乐都不能够解决人生的问题。
   5.2. 生活上的失望（传 3:1-5:20）：
   万事都有定期，总会有完结的一天。我们在日常生活上经常遇到的苦难、欺压、劳碌和孤单，以致我们会得到的成就和进步全部化为虚空的。另外，贪爱钱财的人永不知足，钱财也是虚空的；能够安份地工作和生活，其实是上帝的赏赐。
   5.3. 人生有限的满足（传 6:1-8:17）：
   人努力赚钱，但无福消受，这就是虚空。每个人都要面对死亡。在人的个性上，忍耐能胜过骄傲；有智慧的人能胜过十个君

王。有些恶人虽然长寿，但敬畏神的人总比他们活得更好、更满足。人类有限的智慧无法完全测透人生的意义。

5.4. 为何需要智慧（传 9:1-10:20）：
既然死亡是全人类的终局，我们应当快活渡日，而且要欢喜地工作。智慧胜于勇气和能力；愚昧会败坏智慧和尊荣。

5.5. 真正的智慧（传 11:1-12:14）：
青年人应当趁着年轻的时候快乐地生活，同时要敬畏神和顺服神。有智慧的人必须过着遵行神旨意的生活，因为神最终会审判所有人。

第八课：《传道书》关键词/关键经文

1. 传道书的主题特色

1.1. 本书的结构相当松散，辞句也比较艰涩，当中许多词语可以说是旧约圣经之中独特无双的，所以不容易确定它们的意思。

1.2. 传道书也使用暗喻来讨论事情、习惯和谚语，对于昔日的读者而言，或者不难理解，但是现今的读者可能会觉得不明所以。

1.3. 本书对人生有敏锐的观察和批判，能吸引人探讨其中的隐晦部分，尝试领受更深的智慧。

2. 传道书的重点

2.1. 传道书的主题似乎带有强烈的“否定”或负面意味，表面上好像否定了对来生的盼望；也有学者认为传道书里面的上帝好像隐藏了自己，所以有人提出，传道书不应该列入圣经正典之中。

2.2. “传道者”透过今生有限的范围，让读者知道世界的本质是虚空的，罪恶和死亡将日光之下之人的生活都否定了。如果我们追求的目标只是世上有限的东西，生命将会变得虚空；除非我们能够以生命显出上帝的良善、智慧和公义，以敬畏神为生存的目标，接受一切事情都是出于上帝的安排，我们的人生才能活得有意义，也变得充满盼望。

2.3. 有些学者支持上述理论，他们认为传道书表达一种积极概念，就是人活在这个世界里，我们的终局都是死亡，所以我们应当学习如何在神的管理下享受生活。

2.4. “传道者”在书中道出虚空的人生观和世界观，因为他提出的是“日光之下”的视野（参传 1:3、8、14）。“日光之下”就成为本书的关键词。
如果我们的眼光集中于“日光之下”的万事万物，我们的确没有盼望，但是传道书透过旧约里面最有智慧、最有财富、最有权势的所罗门王的经历，呈现一种极为重要的人生智慧：除非我们懂得将人生的眼光凝聚在“日光之下”的造物主身上，否则我们的人生只会变得绝望。

2.5. 传道书更提醒读者，生命短暂的世人并非世界的中心，当中劝勉我们千万不要自我中心，不要只顾按着个人的心意和喜好生活，以为人生短暂又无常，便抱着“人生得意须尽欢”的心态，就把握时间享乐，而忘记人生中更值得追寻的事情。

2.6. 既然世上万物皆是虚空，日光之下的一切都是短暂的，那么，人怎样活才能得益处？“传道者”的观点是，虽然人生充满了虚空，我们仍然要将人生视为上帝的恩赐。今生的快乐不在于“获得”什么东西，而在于活出上帝赐给我们的生命这个过程。快乐和满足要在生活过程中找到，而不是极力追求或控制那些稍纵即逝的东西。

2.7. 总而言之，“传道者”所罗明王劝戒世人：没有上帝的人生，万事万物尽皆虚空。若不能仰望上帝，却倚靠世上短暂的事物，结果仍是死路。进入丰盛人生的秘诀是敬畏“日光之上”的上帝，并且谨守祂的诫命。

3. 传道书的关键经段

传道书的主要内容分为上、下两大段落，各占六章。分述如下：

3.1. 充满中尽虚空（传 1:12-6:12）
这段经文可分为两大部分。

3.1.1. 第一部分称为“似满仍空”（传 1:12-3:22）
我们得到许多学问、许多享受、许多聪明、许多财物，不过这些东西

全是虚空，因为在日光之下，万事万物都是劳碌得来的，可以说全是无益处的，而且受到时间和空间限制，因为所有事物都有时限，不能存到永恒。

例如书中提到“快乐虽极益处全无”（传 2:1-11）、“智愚虽异遭遇相同”（传 2:12-17）、“得来虽甜移交甚苦”（传 2:18-23），三者同样以虚空捕风为结束；然后加上一段劝言为这部分作结束，劝勉世人应当安贫乐道。

3.1.2. 第二部分称为“欲得反失”（传 4:1-6:12）。

传 4-5 的内容多数论及损人利己、弱肉强食、贫富悬殊等议题。因为在日光之下，社会、经济、宗教等的情况都不理想，而且难有改善的希望，但不需要因此失去喜乐，反而要欢笑加餐，以神为乐。

传 6 的主题是阶级斗争带来的痛苦，包括中产阶级的生活没有保障、富有阶层的人难享晚福、低下阶层的人不得温饱。万事都不能掌握，我们最后也要面对死亡，离开世界。

我们不知道明天如何，不过上帝知道一切，祂掌管我们的生命，掌管我们的明天。

3.2. 虚空中求充满（传 7:1-12:8）

“传道者”在第一段落告诉我们不要纸醉金迷，乐不思蜀，乐极生悲。这一段落的主题是“虚空中求充满”，免得人悲观颓废，断送了大可挽救的人生。这段经文也可以分为两大部分。

3.2.1. 第一部分名为“向死求生”（传 7:1-9:10）

作者将生、死两事陈列在读者面前，要读者慎重考虑“死亡”的事情，同时对于“生存”不要失之交臂。

3.2.2. 第二部分名为“以实补虚”（传 9:11-12:8）

是传道书的最终部分，用“充实”填补“虚空”。日光之下全是虚空，自以为拥有得东西原来都会转眼成空。我们到哪里寻求“充实”的人生呢？就是在上帝的怀抱里。只有上帝才能填补我们的虚空和缺欠。因为我们的罪，我们亏缺了神的荣耀，上帝的完全和慈爱使我们被充满。作者先讲到聪明人不一定比愚昧人成功，他们也可能会被人藐视，不过作者仍然教导我们要有智慧地过日子（参传 9:11-11:8）。然后作者劝勉少年人不要太过注重肉体的享受，而疏忽了灵魂的照顾。因为肉身转眼变为尘土，灵魂却存到永久。只有上帝才能够拯救我们失丧的灵魂（参传 11:9-12:8）。

3.2.3. 传道书的最后一句：“传道者说：‘虚空的虚空，凡事都是虚空。’”成为全书的总题旨。只有明白日光之下皆虚空的道理，我们就不会受到世上的事物摆布，内心也能平静安稳。世上的功名富贵，妻财子禄，最终都会化成空。呀有上帝在这个虚空的世界里，使我们内心充满盼望，这就是“充实”的意思，使我们的人生充满意义。

4. 应用

4.1. 你觉得甚么事情能够长久拥有呢？

4.2. 你的人生目标是甚么？是为了追求名利财富，还是追求永生盼望？

4.3. 你现在的人生过得有意义吗？你觉得活得满足吗？还是觉得空虚、不满足？

第九课：《雅歌》经卷简介

1. 雅歌的作者

1.1. 从箴言、传道书，到雅歌，作者都是所罗门王。

1.2. 传统认为，雅歌是所罗门王所写的爱情诗歌，写于主前 10 世纪。因为雅歌本身的标题是“所罗门的歌，是歌中的雅歌。”

（歌 1:1），书中也不止一次提到所罗门的名字。

1.3. 在历史上的记载，所罗门王是一位多产的作家，他对大自然非常感兴趣，本书也提到无数的动植物，所以雅歌很可能是所罗门众多的作品之一。

2. 雅歌的体裁

2.1. 雅歌属于诗歌文体，所以它成为希伯来圣经五卷诗卷之一，这些诗卷与以色列的宗教生活关系密切。

2.2. 所罗门王使用当时近东各国流行的歌唱文体，写出一位君王与农村姑娘相恋的爱情故事。

2.3. 雅歌是在逾越节时咏唱的，记念神拯救以色列民族的历史，数说祂无尽的爱。时至今日，在叙利亚长达一周的婚庆活动中，大家仍会唱这些诗歌，还把新郎和新娘装扮成国王和王后。

3. 雅歌的背景

3.1. 本书的故事层次不明确，有些对话不按顺序列出。

3.2. 一位学者提出，雅歌的主题出现于歌 8:11，当中的故事可以这样描述出来：一位穷人将女儿送到葡萄园工作，他的女儿在当中邂逅年青的牧羊人，两人开始相恋。当牧羊人离开的时候，他答应女孩一定回来，但牧羊人离开很久还未回来，女孩似乎要绝望了。一天，有人说所罗门王要见那位女孩，她大惑不解，当她被带到王面前的时候，才发现这位君王就是当时跟她相爱的牧羊人，于是君王将女孩带到耶路撒冷宫中。大部分的诗歌都是在这部分唱出的。

4. 雅歌的信息

4.1. 许多研究圣经的学者认为，雅歌记载一对男女相爱的经历，亦是一篇阐明神圣婚姻的经文，当中谈到人类相爱的美善和喜乐。本书能成为圣经的一部分，说明了神喜悦人在祂所定的范围内互相表达爱情。

4.2. 古希伯来文视雅歌为神圣的书卷，因为他们认为雅歌比喻上帝对以色列的爱。现代许多学者也认为，这是基督与教会亲密关系的写照。圣经其实亦多次提到，教会是基督的新妇，如林后 11:2、弗 5:27、启 21:2。

4.3. 本书以坦率而纯洁的言语赞美情侣之间的倾慕和夫妇之间的情爱，刻划生动，毫不隐晦，但止于礼，不涉猥亵。当中描述坚贞不变的爱，为人间情爱树立美好的榜样。

5. 雅歌的内容、大纲

5.1. 新郎和新妇（歌 1:1-2:7）：
新妇讲述自己的爱情，并描述爱人的美貌。新郎也称赞爱人为“沙仑的玫瑰花”和“谷中的百合花”。

5.2. 良人的称赞（歌 2:8-3:5）：
新郎邀请新妇同行，她欣然接受，但新郎忽然不见了。当新妇找到新郎时，还带他回家。

5.3. 新郎称赞新妇（歌 3:6-5:1）：
新郎和新妇讨论订婚和结婚的事，新郎因此欢乐歌唱。书拉密的少女与新郎说话，新郎向她响应。

5.4. 爱的波折（歌 5:2-7:9）：
新郎再次失踪，新妇四出寻找，并向友人叙述他的模样。当新妇找到新郎，将一切经历告诉他的时候，新郎称赞新妇，他们便一起前往百花盛放的农村。

5.5. 爱情至死坚贞（歌 7:10-8:14）：
新妇表明她对新郎的爱与献身，他们的爱情便如火燃烧，水火也不能将之熄灭。

第十课：《雅歌》关键词/关键经文

1. 雅歌的重点与主题特色

1.1. 雅歌是最艰涩难懂的旧约经卷之一。本书被纳入圣经正典之后，圣经学者和释经家对这卷书的主题和解释方法都没有一直的看法。

1.2. 雅歌表面上是一部爱情诗集，但为何被列入正典之中呢？学者尝试用不同的解释方法来理解。

1.3. 最早期的释经家未能按字面意思接受雅歌中多处描写男女情欲和肉体接触的片段，所以他们唯一的解经方式是寓意解

经；后来的学者却倾向接受“雅歌是情歌集”的看法。

2. 雅歌的解释方法可分为四类：

2.1. 寓意解释：

这种方式主要认为，雅歌的男女主角分别象征上帝和人。犹太拉比将男女主角当作耶和华和祂的子民以色列民。后来的基督教群体则认为，两位主角的关系是基督和教会的关系。中国教会比较倾向采用寓意方式理解雅歌。

2.2. 戏剧性解释：

这种解释认为雅歌是一部戏剧性著作，有对白和故事，但没有道具。这派的学者觉得书中的两个主角就是所罗门王和书拉密童女；也有学者认为，书中有三名主角，第三位是书拉密童女在乡村的情人。所罗门王虽尽力追求，但仍不能赢取童女的芳心，所以让她回到情人身边。

2.3. 礼仪的解释：

视雅歌为异教礼仪的诗章，当中采用酒、香料等词语表达异教的神秘经验。

2.4. 字面的解释：

这种解释坚持雅歌是一部情歌集，内容描写男女双方从恋爱到结婚生活的过程，当中叙述的两性肉体接触属人之常情，更是上帝赐给人的礼物。

2.5. 在以上四种解释中，第三种的可能性最低，其余三种各有千秋。无论如何，我们不能否认的是，表面上雅歌是一部情歌集，当中没有清楚的分段，但本书朝向清晰的方向发展，直到歌 8:6-7 到达高潮，带出本书的主题和信息。

2.6. 无论我们使用那种方式解释雅歌，相信我们都能感受到，“爱情”就是雅歌的重点和主旨了。

3. 雅歌的诗体形式和修辞特色

因为雅歌属于诗歌文体，所以我们要从诗体的形式和修辞特色解释诗歌体裁。

3.1. 平行体：

平行体是解释诗歌的钥匙，因为诗歌常常出现平行句和平行段落，彼此之间在某种形式和意义上有关连。我们能够有效地了解和掌握平行体的性质，不但能更了解整节诗的意义，事实上也能更明白整首诗的内容。

3.2. 比喻或象喻：

关于雅歌之中的比喻或象喻使用方式，我们看歌 2:2：“我的佳偶在女子中，正像荆棘里的百合花。”这节经文出现了两个本体和两个喻体：“佳偶”是本体，“百合花”是喻体；“女子”是另一个本体，“荆棘”是另一个喻体；“好像”就是喻词。

在这里比喻的用法是，百合花之美丽和高贵不是荆棘能够相比；佳偶在女子之中也是如此。在雅歌之中常常使用比喻，使诗歌的表达更加生动分明。

4. 雅歌的关键经节

虽然雅歌表面上是一首爱情诗歌，但是我们也能够尝试引用到属灵层面。透过寓意解释理解经文，相信也能帮助我们在灵命上得到成长和喂养。

我们可以从雅歌三节关键经文来理解雅歌带出的属灵信息：

4.1. 歌 2:7

4.1.1. 从经文的文字理解，这里使用大自然的生物来见证爱情，表达爱情要顺乎自然，就是当事人要心甘情愿才能走在一起，这份爱才会真诚又美丽。

4.1.2. 从属灵的角度来看，上帝无条件地爱我们，但祂从来不会强迫我们爱祂，上帝反而会找机会亲近我们，让我们能够先认识祂、经历祂的真实，一步一步地与祂建立关系，完全是“等我们自己情愿”。“惊动”就是“激动”的意思，上帝不会激动或催逼我们爱祂，等候我们返回祂的身边，与祂相爱。

4.2. 歌 7:10

4.2.1. 吕振中译本的翻译：“我属我爱人，我爱人所恋慕的也只是我。”

4.2.2. 从属灵的角度来看，女子承认自己属于良人，就好像信徒承认自己属于上帝，上帝在我们身上拥有绝对

的主权。同时，女子也知道良人爱她，就好像信徒知道上帝爱我们。

4.2.3. 上帝爱我们的地步，就是将祂的独生儿子耶稣基督赐给我们，教所有相信主耶稣基督的人，都能够不至灭亡，反得永生。这就是上帝对我们无条件的爱。

4.3. 歌 8:6

4.3.1. “心”是爱的所在；“臂”则是能力的所在。

4.3.2. 我们将自己完全地交托给主，相信主全心全意地爱自己，同时又相信上帝以祂大能的膀臂保护自己。

4.3.3. 我们借着对主的认识，经历过祂的爱是坚强无比的，无论怎样都不会改变的，这种爱甚至会生出“嫉妒”，所以主会不顾一切为我们付出。爱我们的主会使用烈火烧尽一切不合乎神的旨意的东西。

5. 应用

5.1. 读雅歌的时候，你感受到的是甚么？是爱情？是人与神之情？还是其他的感情呢？

5.2. 你对主的爱好像雅歌里面良人与童女的爱吗？

5.3. 神无条件地爱你的时候，你有没有直接地表达对上帝的爱吗？

真道分解

旧约概论：大先知书

第一课：《以赛亚书》经卷简介

1. 以赛亚书的背景
   - 1.1. 本书的主角是以赛亚先知，出生于耶路撒冷的一个贵族家庭。
   - 1.2. 以赛亚在乌西亚王离世那年，被主呼召成为先知，他与弥迦、何西亚是同时期的先知。
   - 1.3. 在以赛亚的先知生涯中，他的主要工作是在犹大展开的，前后大约 50 年，大概是主前 740-687 年，他经历了约坦、亚哈斯和希西家三个朝代。
2. 以赛亚书的体裁
   - 2.1. 以赛亚书的最后 26 章（赛 40-66）的风格与本书先前的篇章有点不同，这可能是以赛亚老年所写的，就是在玛拿西作王的时候所写。
   - 2.2. 赛 40-66 的词句比较严肃，诗意比较浓厚，对未来国度的盼望也比较强烈。因为玛拿西作王的时候，他与以色列民未能立刻得到救赎。这问题与以赛亚书的作者谁属有关。
3. 以赛亚书的作者
   - 3.1. 一般认为，本书的作者是以赛亚。
   - 3.2. 但一直以来，旧约学者为此争论不休，甚至到了十八世纪历史批判学兴起之后，学者开始对以赛亚书作者谁属提出疑问，他们试图从不同历史背景、写作风格、字汇、宗教思想等，证明此书可能由两个或以上的不同作者写成。
   - 3.3. 学者又认为，赛 40-66 明显自成一段，这可能是被掳的人之中的一位不知名的先知所写，然后假借以赛亚的名义说话；也可能是往后被以赛亚的门徒稍作整理，再冠以先知以赛亚的名字成书。这方面的讨论众多，很难一一查证。
4. 以赛亚书的信息
   - 4.1. 犹大当时虽然繁盛，但社会风气和灵性极度败坏，宗教仪式和活动众多，真正的敬拜却少之又少。犹大的另一项罪状就是不相信上帝。主前 740 年，拜偶像的亚哈斯遭受亚兰和撒玛利亚的联合攻击。当时亚哈斯不相信上帝，反而求助亚述人，后来亚述攻打亚哈斯时，亚哈斯又转移寻求埃及的帮助。
   - 4.2. 以赛亚先知一早发出警告，犹大一定会像以色列一样走下坡，甚至遭遇相同的命运。主前 722 年，撒玛利亚被亚述王西拿基立所灭。以赛亚先知又预言说，犹大不久也会被巴比伦所掳。
   - 4.3. 尽管面对被捕和坐牢的危险，以赛亚还是直言不讳，向百姓传讲充满希望的信息。以赛亚先知告诉百姓，上帝必定兴起一个弥赛亚王国，让祂所拣选的仆人在耶路撒冷和全世界作王。
   - 4.4. 在旧约圣经中，以赛亚书是讲述福音最清楚的书卷。对当时的百姓来说，以赛亚似乎是一位报喜不报忧的先知，直等到他们被掳之后，他们才发现以赛亚的预言比任何一卷书更能带给他们盼望、安慰和启示。
   - 4.5. 从那时候开始，以赛亚先知的信息成为世人极大的激励和盼望。上帝警告世人，审判将要来临；同时祂也应许赐给世人救恩，并且向所有愿意遵行命令的人伸出援手。
   - 4.6. 上帝是圣洁的。人若不圣洁，就不能避免上帝公义的审判。施行审判的当然是上帝，因为祂是历史的主宰。虽然主是公义的，不过祂也是慈爱的。祂的救恩是普世性的，神不但愿意拯救以色列人，也愿意拯救世上其他愿意跟随祂的人。

5. 以赛亚书的内容、大纲

以赛亚书内容丰富，可分为八个段落：

5.1. 审判和复国的警告（赛 1:1-6:13）

5.1.1. 犹大因为背叛上帝而受谴责，但上帝应许宽恕愿意悔改的人，祂亦坚持行恶的人必被灭绝。

5.1.2. 这段经文预言耶路撒冷必成全世界的光，但罪恶必须先从国中除掉。

5.1.3. 当时百姓所犯的罪包括拜偶像、崇拜物质财富、为自己的财富自高自大、否认上帝的伟大等。因此神必定施行审判，以洁净耶路撒冷，犹大好像即将被毁灭的葡萄园。

5.1.4. 以赛亚先知在这段经文中描述自己看见神荣耀的异象，以及他悔改认罪，被召作先知的异象。

5.2. 弥赛亚的来到（赛 7:1-12:6）

5.2.1. 以赛亚责备亚哈斯王不寻求神的帮助，反而求助亚述人。

5.2.2. 以赛亚又向亚哈斯预言，必有一子由童女所生，起名“以马内利”，就是“神与我们同在”的意思。

5.2.3. 以赛亚又预言以色列和犹大会被毁灭。

5.2.4. 不过，上帝应许犹大人在弥赛亚来到之后会荣耀复国，他的国度必有永久平安。

5.3. 对其他各国的审判（赛 13:1-23:18）

5.3.1. 除了犹大和以色列，其他国家都要因为自己的罪而接受神的审判。

5.3.2. 以赛亚预言巴比伦、亚述、非利士、摩押、大马色等国会灭亡。

5.4. 审判全地和最后胜利（赛 24:1-27:13）

上帝以公义审判世界，所以祂配得被称颂。义人必有盼望能得永远的拯救，在锡安得安息。

5.5. 谴责背叛神的百姓（赛 28:1-35:10）

5.5.1. 犹大和以色列因施行伪善的宗教形式而被谴责；

5.5.2. 犹大又因不相信上帝，反而相信埃及和亚述而受到责备。

5.5.3. 这些国家必遭毁灭，然而信靠神的人必能进入弥赛亚的王国。

5.6. 希西家作王时的危机（赛 36:1-39:8）

5.6.1. 亚述的西拿基立威胁毁灭耶路撒冷，希西家因此求上帝帮助，上帝便降瘟疫在亚述营内。

5.6.2. 另一方面，希西家向巴比伦人展示自己的财宝，以赛亚因此预言犹大必被巴比伦被灭。

5.7. 神答应施行拯救（赛 40:1-57:21）

5.7.1. 神安慰祂的百姓，祂应许将来必定拯救他们脱离巴比伦。

5.7.2. 神又要兴起公义的仆人，借着他将救恩带进全世界，这都应验在主耶稣身上。

5.7.3. 上帝又表示要使用他的仆人古列王，释放那些被掳巴比伦的百姓，巴比伦必受审判，神的仆人孤单地忍受深重的苦难，然后救恩才会来到，而义人必得救恩。

5.8. 苦尽甘来（赛 58:1-66:24）

5.8.1. 以色列必须认罪，并要真心向神悔改。

5.8.2. 在神荣耀的永恒国度里，百姓将可忘记一切忧伤；耶路撒冷的仇敌将被全部消灭。

5.8.3. 神又以无比的大爱，尽力拯救背叛祂的百姓。

5.8.4. 神甚至应许赐下新天新地，祂要除去一切的恶，那恶者将受到永远的审判。

第二课：《以赛亚书》的关键词/关键经文

1. 以赛亚书的主题特色

1.1. 以赛亚这名字的意思是“耶和华是拯救”。

1.2. 本书的主题分为两大部分：审判与救赎，从而衬托出本书的中心思想：神的圣洁。

1.3. 第一大主题：审判（赛 1-39）

先知以赛亚宣告耶路撒冷的堕落和迫在眉睫的审判。上帝必要审判那些悖逆犯罪的百姓，以及狂妄自大的列国。

1.4. 第二部分的主题：救赎（赛 40-66）

以赛亚宣布一个带来安慰的喜讯：弥赛亚的来临正是神拯救的记号。这信息带着救赎的应许。

1.5. 本书的中心思想：神的圣洁。

1.5.1. 先知以赛亚在书中展现了他对上帝的认识，这可说是先知书中的一大亮点。

1.5.2. 他强调上帝是至高的，而且独一无二、永恒不变、圣洁纯全，而且大有荣耀。上帝是创造之主，亦是救赎世人的主。

1.5.3. “以色列的圣者”是先知对上帝特别的称呼，这称呼宣告了上帝圣洁的本性，这与地上行恶犯罪、欺压孤苦、悖逆伪善的图画形成了强烈的对比。

1.5.4. 上帝当时兴起先知的主要职责就是呼召百姓自洁、除掉恶行，并且回转归向神。

2. 重点经文段落

2.1. 三重导论

2.1.1. 这部分的叙述犹如三重大门一样，带领我们进入一座宏伟的建筑物之中，也让我们看到作者精心打造的文学意境。

2.1.2. 赛 1 是第一扇门

以“法庭”为背景来宣告上帝的审判，成为审判与救恩的概论。作者透过坦率的语调直接地表达审判的信息，强烈的感觉容易令人却步。

2.1.3. 赛 2-5 是第二扇门

当中的主题交错，带出了华美的锡安、复兴的憧憬，还有葡萄园之歌；悲哀之声与盼望之情纵横交错，反复回荡。

进到第二扇门的时候，读者能够看到光暗分明，交织着羞愧与欢悦的复杂心情。

2.1.4. 赛 6 是第三扇门。

这段经文叙述着先知的敬拜、蒙召和被差遣，以赛亚承担了非常艰巨的任务。所以进入第三扇门好像进入圣所一样，可以远眺上帝的荣美。

2.2. 预言以马内利的出现（赛 7-12）

2.2.1. 以赛亚书提出多项对弥赛亚的预言，也清楚地指明弥赛亚的降生，并将他起名叫以马内利，又名奇妙、策士、全能的神永在的父、和平的君。在旧约圣经之中，这是非常重要的信息。

2.2.2. 这段经文讨论的是弥赛亚就是以马内利，说明上帝与我们同在，上帝的同在成为具体的信仰经验。

2.3. 外邦的预言（赛 13-23）

这部分预言的外邦，大部分都是与犹大对抗的列国，即使不与犹大对抗，甚至可让犹大倚靠，但这些倚靠并不可恃，甚至极不可靠，例如埃及，所以先知以赛亚发出警告。

2.4. 救恩历史的启示（赛 24-27）

2.4.1. 这部分自成一个单元，并带有特殊地位，因为此处讲述的救恩主题就是以赛亚书的重要信息之一。

2.4.2. 从历史角度窥探上帝的救赎计划和作为，也看见上帝就是掌管历史的主宰。

2.4.3. 预言列国之后，以赛亚讨论上帝在普世施行的审判，锡安蒙福而且大有荣耀，耶和华在此作王直到永远；分散各地的以色列民都要归回锡安，同心敬拜耶和华；进而成为欢乐悦人的葡萄园，众民同心将荣耀颂赞归予耶和华。

2.5. 受苦的仆人（赛 42,49,50,52,53）

2.5.1. 本书共有四章属受苦仆人之诗。

2.5.2. 赛 42,49，着重先知的职份；赛 50,52，讲述仆人的祭司职份。

2.5.3. 赛 53，仆人受苦的最具体描述。仆人不仅是祭司，更是祭品，成为代罪羔羊，担起众人的罪孽。

2.5.4. 受苦仆人的样式完全地应验在耶稣基督的身上。

2.6. 新天新地

在以赛亚书的最后部分，先知以赛亚着重于百姓真实的敬拜，以及将来耶路撒冷展现的华美景象，并且以上帝的救赎为前提，将百姓带到新天新地的盼望之中。

3. 本书的影响

3.1. 对初期教会的影响

3.1.1. 以赛亚书是旧约先知书之首。不少早期教会的著作均引用此书内容作阐述。

3.1.2. 新约圣经引用以赛亚书的经文共57 处；死海古卷的抄本和文献引用以赛亚书与申命记也多于其他旧约书卷。

3.2. 对历代的影响

3.2.1. 许多大礼拜堂的彩色玻璃及雕塑将以赛亚与摩西、大卫并列为旧约的重要人物。

3.2.2. 新旧约引起神学家与哲学家的研究与争议：提及本书的共 54 次之多。

3.2.3. 西方教会的经课引用本书的赛 7、9、11 作圣诞之用；
赛 40 为盼望之声；
赛 55 则作为布道之用。
还有其余例子，未能一一尽录。

4. 应用

4.1. 先知以赛亚虽然面对不少挑战与拦阻，他仍然独排众议，向百姓说预言，传讲上帝的信息，从而劝导民众悔改，为主持守圣洁的生命。

4.2. 在现今的世代，你有没有这样的胆量，忠心为主传讲宝贵的信息呢？

4.3. 你愿意被主兴起，传扬祂宝贵的救恩，劝万民回转归主吗？

第三课：《耶利米书》经卷简介

1. 耶利米书的背景

耶利米书是由几个单元的作品组合而来的书卷，内容主要是耶利米先知的演讲辞，同时包括以第三人称提到耶利米先知的一些传记性材料，这部分可能是耶利米先知的秘书巴录所写的。耶 5 章的历史数据就是采用列王纪的数据。

2. 耶利米书的作者

2.1. 本书的作者是先知耶利米。他出生于祭司家庭，在主前 627 年成为先知。当时亚述已经衰亡，巴比伦和埃及打仗，犹大在这两个国家打仗的时候遇到她们的攻击。

2.2. 耶利米做了先知 40 年，这段日子是犹大历史上最黑暗的时候。他经历过约西亚、约哈斯、约雅敬、约雅斤和西底家这五位犹大王的统治，并且他做好先知的职分。

2.3. 耶利米又看到巴比伦兴起，成为最强大的国家，也看到犹大陷落和被掳。主前 597 年，尼布甲尼撒王入侵耶路撒冷，犹大王约雅斤和第一批犹大人被掳到巴比伦去。

2.4. 主前 587 年，耶利米死于埃及。

2.5. 耶利米感情丰富，而且多愁善感，他通常被称为「流泪的先知」。他奉差遣传递上帝的信息，忍受着鞭打、反对和监禁等等的逼迫。另外，耶利米也面对百姓的罪恶和上帝将临的审判，内心的痛苦到了极点，然而上帝容让耶利米凭信心继续传道。

2.6. 与耶利米同时期的先知包括在犹大的哈巴谷、西番雅，还有在巴比伦的但以理和以西结。

3. 耶利米书的信息

3.1. 耶利米被上帝呼召的时候，上帝给他双重任务。首先，根据经文所说，耶利米要施行拔出、拆毁、毁坏和倾覆；然后，他要建立和栽种。

3.2. 犹大当时已经到了无可挽回的地步，全国的人都犯了罪，这些罪使耶利米不能为他们代求，他们只好等待和接受上帝的审判，所以耶利米建议犹太人谦卑地顺服巴比伦的统治。

3.3. 那时候的宗教领袖和君王都认为这等于自杀，所以他们指责耶利米是叛徒。其他先知就欺骗百姓，表示只要圣殿存在，百姓就不会受到伤害。约雅斤和西底家公开责备耶利米发出这样的警告，他们甚至寻求埃及的帮助。

3.4. 耶利米被其他人孤立的时候，他曾经想过放弃犹大，不理他们，但是他做不到，因为他与上帝一样很爱犹太人，所以耶利米继续努力，他警告百姓，要他们明白自己所犯的罪，为将来临到的审判作好准备；同时他也告诉百姓，他们仍然是有希望的。

4. 耶利米书的内容、大纲

4.1. 犹大犯罪的光景（耶 1:1-19:15）

4.1.1. 耶利米在年青的时候勉强自己接受上帝的呼召，成为先知。

4.1.2. 上帝的百姓因为拜偶像，被上帝责备，所以耶利米预言埃及必会离弃他们，他们就得不到埃及的帮助。

4.1.3. 耶利米说，如果百姓真心悔改归向上帝，上帝一定会保护他们；如果百姓仍然不悔改，神一定会审判他们，使他们被另外一个国家所消灭。

4.1.4. 当时候的犹大国真的非常败坏，人民的贫富差距很大，祭司和先知都不听从上帝的话。神的伟大与愚昧人所造出来的偶像两者之间是一个强烈的对比。

4.1.5. 犹大必须承担离弃上帝的一切后果，所以耶利米为犹大的百姓祷告，他承受了重大的压力，而且变得很软弱，但是他靠着上帝的话语重新得力。

4.1.6. 犹大好像一个变坏了的陶器，必须重新塑造，耶利米预言犹大这个器皿将会如何被人打碎。

4.2. 给所有领袖的信息（耶 20:1-29:32）

4.2.1. 这段经文记载了耶利米被人鞭打，他被人释放之后，警告巴施户珥说，审判即将临到他身上。

4.2.2. 耶利米劝西底家向巴比伦投降，他也不准百姓为被掳到埃及的沙龙而悲伤。

4.2.3. 耶利米又预言上帝一定会兴起真牧人来代替不义的假先知，他把犹大比喻为两筐无花果，好的无花果代表被掳的百姓；坏的无花果代表留在犹大的人。

4.2.4. 耶利米又否定哈拿尼亚的说法，他不同意犹太人会被掳两年这个预言，被掳的年期应该是 70 年。

4.3. 复兴的希望（耶 30:1-33:26）

4.3.1. 上帝应许和犹大订立新约，应许他们将来一定会兴旺起来，而且大有喜乐。

4.3.2. 耶利米对于上帝这个应许充满了信心，所以他在犹大买了一块地。

4.4. 国家的衰败（耶 34:1-39:18）

4.4.1. 耶利米在这里警告西底家，耶路撒冷很快就要被巴比伦打败，他又称赞利甲族人非常忠心。

4.4.2. 约雅敬烧毁了耶利米的预言书卷；西底家也不接受耶利米的警告，并且把他关在监牢里面。

4.4.3. 最后耶路撒冷被攻陷，西底家的眼睛被挖去，还被掳到巴比伦。

4.5. 耶路撒冷陷落后（耶 40:1-45:5）

4.5.1. 耶利米自愿留在犹大。

4.5.2. 巴比伦王所立的省长基大利被杀，然后百姓违反耶利米的意思，逃往埃及。

4.6. 对其他国家的预言（耶 46:1-51:64）

耶利米预言埃及、非利士、摩押、亚扪、以东，以至巴比伦等将来一定会灭亡。

4.7. 历史附录（耶 52:1-34）

进一步描述耶路撒冷的没落，约雅斤被掳 37 年后被释放。

第四课：《耶利米书》关键词/关键经文

1. 认识作者先知耶利米

耶利米的性格——“甘于寂寞，忠于所托”（杨牧谷牧师）

1.1. “流泪的先知”耶利米，在四十年的先知生涯中，他向不同群体传讲从主而来的预言，不过接受他的人很少，他甚至因为向百姓发出从神而来的警告，他被人攻击、逼迫，所以他传讲的信息和他肩负的使命都注定了他要寂寞以终。

1.2. 耶利米虽然曾被几位君王赏识，但是他绝对不慕虚荣，也不愿意随波逐流，一生只愿忠于主的托付，说出上帝要他说的话。

1.3. 有些学者认为，先知耶利米和耶稣基督有相似的地方。

1.3.1. 耶利米和耶稣基督都是反潮流者，他们都提醒上帝的子民不要试图利用善行来代替向主认罪悔改的过程，人若不愿意悔改，审判一定会临到他们身上。

1.3.2. 他们都同样谴责神的子民过着悖逆上帝和不道德的生活。

1.3.3. 两人都不畏强权，所以遭遇到无尽的逼迫和苦难，但是他们仍然不愿意跟随世俗败坏的一套，甚至愿意为此舍弃生命。

1.3.4. 耶利米和耶稣基督都带着谦卑柔和的心肠，他们传讲的信息带有审判，同时又展现出对未来的盼望，他们告诉世人："只要人愿意听从，总有出路。"

2. 耶利米书的重点

2.1. 上帝在本书里显明一个目的，就是要人知道，上帝的先知向悖逆的百姓和外邦列国说预言，他们需要背上沉重的代价，还要面对重大的压力、逼迫、困难，以及情感上的代价。

2.2. 本书虽然启示了许多重要的真理，但是也突出上帝仆人有价值的地方：宣扬真理是要付上代价的。

3. 耶利米书的主题特色

3.1. 耶利米书出现许多自传式的记载和作者的个人心声，例如耶 10:23-24、11:18-12:6、15:10-18、17:9-11、14-18、18:18-23、20:7-18；反而以赛亚书只是简略地记载作者的生平。

3.2. 耶利米书的预言基本上是训谕式的，当中插入了叙述式的写法。

3.2.1. 各种写法的出现次序如下：
耶 1-20 主要是训谕（预言）；
耶 21-33 是训谕和叙述交织而成；
耶 34-45 主要是叙述；
耶 46-52 主要是训谕。

3.2.2. 先知在本书向百姓和列国所说的训谕，通常以权威性的口吻开始："主耶和华如此说……"这种写作方式反映了希伯来诗歌的特色。

4. 耶利米书的结构

4.1. 本书的内容结构不按时间或年代的顺序排列。

4.2. 如果我们将耶利米书分成几个大段落，就可以在每个分段中看见年代的先后。

4.2.1. 耶 1-20，大致按年代顺序编排；

4.2.2. 耶 21-44，除了有两处加插一些数据之外，仍是按年代顺序；

4.2.3. 耶 45-52，按年代顺序。

4.3. 耶利米书的记载不仅表现了先知深厚的民族情感，而且也突显了他对使命的执着。

5. 耶利米书的关键词语：

耶利米书的主题是"先知向世人呼喊出至高上帝的审判"。 本书的关键词语：先知、至高的神和审判。

5.1. 先知：
整本耶利米书以叙述和口谕方式写成，记载耶利米先知的一生，以及他如何成为上帝的出口。

5.2. 至高的神：
从第一章直到最后一章，内容记载上帝发出预兆，而且能够使事情成就。

5.3. 审判：
耶利米书多次提到上帝的恩典和怜悯，例如上帝的长久忍耐、复兴和应许之约。不过，最重要的还是上帝对罪恶的审判。

6. 耶利米书的关键经节和重点

将耶利米书分成三大段落，并和耶路撒冷毁灭这件重要事情一起分析。因为耶路撒冷被毁与本书的主题"先知向世人呼喊出至高神的审判"有一些关联：

6.1. 第一大段(耶 1-20)：

6.1.1. 先讲上帝呼召耶利米的经历。

6.1.2. 接着讲耶利米宣讲的训谕，主要是责备罪恶，以及宣告审判即将来临。

6.1.3. 及后讲述耶利米的个人经历，可见上帝的信息非常生动和传神。
6.1.4. 这些信息先传给耶利米先知，再传给百姓。

6.2. 第二大段（耶 21-44）：
6.2.1. 这段讲述耶路撒冷必遭毁灭的预言。
6.2.2. 在耶 39 章，耶路撒冷城第一次被攻陷，成为本段的高潮。随后记载耶路撒冷城被毁带来的后果。

6.3. 第三大段（耶 45-52）：
6.3.1. 这里是后记，也属于补充资料。
6.3.2. 包括耶利米的代笔人巴录怎样完成他的工作；
6.3.3. 还有列国命运的预言；
6.3.4. 最后是耶路撒冷城第二次攻陷的事情，再次证明上帝的预言必定成就。

7. 应用
7.1. 耶利米书的主题是“先知向世人呼喊出至高上帝的审判”。时至今日，上帝仍然向这个罪恶世代呼喊着。
7.2. 上帝有没有呼召你、差遣你成为福音使者？你愿意为主呼吁世人要赶紧回转悔改吗？
7.3. 你有没有时刻警醒，等候主再来施行审判？

第五课：《耶利米哀歌》经卷简介

1. 耶利米哀歌的背景
1.1. 耶利米哀歌一共分为五个段落，代表五首哀歌，来哀悼主前 587 年耶路撒冷被巴比伦攻陷。
1.2. 当时巴比伦军队攻陷犹大京城耶路撒冷，烧毁圣殿，还掳走当中的百姓和大量财物。作者曾经见过耶路撒冷败落的景象。
1.3. 作者利用他自己作为先知的观察，还有诗人的文学气质，写成这卷书。

2. 耶利米哀歌的体裁
2.1. 本书是一篇字母诗。
2.2. 作者为了表达对耶路撒冷很深的悲伤，所以本书的每一节的第一个字，都是按照希伯来文的 22 个字母顺着次序排列而写成的。
2.3. 第三首哀歌共有 66 节，每 3 节的第一个字母就是用同一个希伯来文字母开始，充份表现出作者的伤痛，同时也流露他对上帝充满盼望的。
2.4. 最后一首哀歌不是字母诗，而是作者向上帝祷告。

3. 耶利米哀歌的作者
3.1. 犹太传统一般认为本书的作者是先知耶利米。
3.2. 希腊文七十士译本和拉丁文武加大译本甚至写上一句：“以色列人被掳后，耶利米坐着为耶路撒冷哀哭，唱此哀歌。”
3.3. 事实上，耶利米哀歌和耶利米书的确在文体和修辞上有许多地方很相似，历代志下 35:25 也说，耶利米先知与哀歌文体很有关系。
3.4. 耶利米哀歌与耶利米书又有一些不同的地方，例如这些哀歌比较像“团体的哀歌”，在犹太人的圣经正典名单里面，也将耶利米哀歌与诗篇等等的其他书卷放在“圣卷”部分，它不像耶利米书，没有被列入「先知书」里面。
3.5. 每逢大节日，哀歌都跟雅歌、路得记、传道书和以斯帖记一同被犹太人诵读。到了现在，每年 7 月中，犹太人仍会在会堂朗诵哀歌，以纪念圣殿在主前 587 年被拆毁，以及在主后 70 年被罗马人摧毁。

4. 耶利米哀歌的信息
4.1. 耶路撒冷是上帝拣选的城市。
4.2. 建立圣殿表示神在百姓中间，所以耶路撒冷的陷落不单单等于一座坚固的城陷落，还代表上帝已经离开他的百姓，把他们交在仇敌的手中，不再与他们同在。
4.3. 犹太人知道自己得罪了上帝，应该受到上帝的惩罚，所以他们非常悲伤。
4.4. 犹太人好像绝望的寡妇一样，觉得自己不会得到上帝的怜悯。不过，在黑暗之中也流露一丝光明，他们仍然希望上帝的慈悲和怜悯临到他们当中，或许神会因为祂的慈爱，再次复兴他们，而且上帝曾经应许

过，永远不再丢弃他们。

4.5. 耶利米在绝望当中站起来宣布：百姓不致灭亡是因为上帝的慈爱；百姓不被消灭，每一个早晨都是新的，因为上帝的信实何其广大。

5. 耶利米哀歌的内容、大纲

5.1. 第一首哀歌：耶路撒冷变成荒凉（哀 1:1-22）

这段经文记载了耶路撒冷好像寡妇一样，变得荒凉、被遗弃和悲伤。犹大已经被巴比伦所俘掳，没有人守节，耶路撒冷的荣耀已经到了尽头。因为耶路撒冷的罪，上帝以公义审判这个地方，耶路撒冷因此向神哀哭流泪，呼求上帝的安慰。

5.2. 第二首哀歌：上帝审判耶路撒冷（哀 2:1-22）

上帝亲手毁灭了耶路撒冷，结束了当中一切的宗教活动，赶走所有君王和祭司。耶路撒冷变为荒凉，仇敌嗤笑耶路撒冷。先知在这个时候呼求耶和华，而且他不断地向神流泪、认罪和呼求。那时候全地都发生大饥荒，母亲竟然吃掉自己的孩子，街上也布满人的尸体。

5.3. 第三首哀歌：作者的痛苦和希望（哀 3:1-66）

作者耶利米经历过耶路撒冷所遇到的苦难，他感到很大的压力和忧伤，他甚至觉得在上帝里面已经没有盼望，所以他提醒自己，上帝仍然是无限慈爱和信实的，他又鼓励自己要心存盼望。上帝的审判是公义的，祂不愿意将灾祸加给耶路撒冷，但是上帝施行审判的时候会变得很可怕。耶利米在绝望的时候呼求上帝施行怜悯，并且求主审判他的仇敌。

5.4. 第四首哀歌：耶路撒冷过去的荣耀和眼前的痛苦（哀 4:1-22）

耶路撒冷过去的荣耀都消失了。过去百姓生活奢华，食物充足，如今却要在垃圾中找食物。过去耶路撒冷贵族长得漂亮的王子，现在都变得很丑、很瘦弱，没衣服穿、没东西吃。因为假先知和假祭司所行的坏事，耶路撒冷被毁灭。另外，仇敌以东也因为自己的罪受到惩罚。

5.5. 第五首哀歌：祷告求神怜悯（哀 5:1-22）

作者在这个部分再次讲到耶路撒冷经历很大的苦难。耶利米向神呼求，求主不要忘记犹大，也求主恢复她原来的荣美。

第六课：《耶利米哀歌》的关键词/关键经文

1. 耶利米哀歌的重点

1.1. 耶利米哀歌的作者哀悼被巴比伦所摧毁的耶路撒冷，他深刻地体会到，苦难出于上帝公义的审判，目的是救赎犹大这个腐败的国家，所以作者呼吁百姓悔改；同时他又看到仇敌毁灭圣城的邪恶行动，因而呼求上帝施予刑罚。

1.2. 虽然耶利米哀歌与约伯记有相似的地方，都是涉及苦难的问题，但是我们从本书的信息和目的来看，耶利米哀歌的重点是寻求信心的真义。

1.3. 耶路撒冷的陷落使百姓面对空前的浩劫，这件事情怎样影响他们对上帝的认知呢？耶和华本是以色列的神，但是祂将愤怒投放在祂的选民之上，究竟上帝是否看顾祂的子民呢？究竟上帝与祂的百姓所立的圣约是否仍然有效呢？这场苦难对以色列民带来什么影响？如果上帝的应许永不落空，神的子民应该如何发挥盼望中的正面能力，又如何展现对主的信靠呢？耶利米哀歌其实在尝试探讨这些课题。

2. 耶利米哀歌的主题特色

我们可以从三方面理解耶利米哀歌如何寻求信心的真义：

2.1. 从结构分析：

2.1.1. 本书分为五章，每章带着一个主题。

当中大部分内容都关于以色列民因为耶路撒冷被毁而面对的苦难，例如耶路撒冷像寡妇一样被遗弃、城内变得荒凉和发生大饥荒等。

2.1.2. 从第一章至第五章，作者对上帝的信心从低点慢慢推上高点。

2.1.3. 第一和第二章讲到耶路撒冷陷落

的凄凉光景。

2.1.4. 第三章开始，作者分享自己面对耶路撒冷的悲凉而深感痛苦，不过他不致绝望，因为他抱持着对上帝的信靠，相信上帝总有恩典，就算面对危难，他也不会失去盼望，反而因着对主的信靠，这份盼望仍然像火一般燃烧，如哀 3:21-25。这些都是振奋人心的话，也是来自作者对主的信靠。

2.1.5. 第四章进一步阐述上帝的公义是普世性的，神的愤怒因为人的罪而不断延展到列国，所以神的烈怒转离锡安，转向以东。

2.1.6. 第五章，作者以祷文作为全书的终结，作者着重切实的悔改，在主面前求他赦罪的恩典。因为作者对主的信心没有改变，所以在全书的最后部分，他仍然向主祷告，求主拯救。这祷告带来希望。

2.2. 从苦难的角度：

耶利米哀歌深切地分析苦难。

2.2.1. 第一、二章描述苦难逐步延展，变本加厉，甚至难以忍受；

2.2.2. 在第三章，苦难去到极点；

2.2.3. 第四、五章的苦难慢慢地平伏下来。

2.2.4. 第三章的描述可以说是从困惑的黑夜进到希望的黎明，作者内心的盼望好像烈日当空，信心的火焰变得更明亮，从而肯定了上帝的爱和信实，虽然苦难依然在眼前，不过内心仍点燃着盼望。上帝向耶路撒冷发烈怒是因为百姓对上帝的悖逆，可以算是从罪恶而来的刑罚。作者试图从先知的属灵卓见解释苦难。

2.2.5. 诗篇中谈到苦难的哀歌与耶利米哀歌相似，都是深切的苦痛和喜乐的庆祝两者反复地徘徊。生命中总有伤痛的时候，实在无法避免。唯有从伤痛的感受中走出来，投向信实的上帝，这才是苦难的真义，就是不用逃避和否认，只要勇敢面对和接受挑战，努力凭着信心胜过苦难，就能得到胜利的喜乐。很多时候，苦难反而使我们对上帝的信心更坚定。

2.3. 盼望的源由：

2.3.1. 作者在痛苦之中回忆过去，内心感到无比的痛悔，毕竟这是百姓自作自受，可以说是罪有应得。过去的事情已经不能挽回，作者唯有持守对未来的盼望，他相信上帝作出公义的惩罚是合理的；同样地，上帝施行公义的拯救也是必然的，这是出于神的仁慈。（哀 3:31-33）

2.3.2. 耶利米哀歌强调上帝永久不变的慈爱，到了最后一章，作者仍然发出对神的信靠（哀 5:19-21）

2.3.3. 作者每次由悲叹转为祷告，他对苦难的疑惑就变成满有希望的响应。我们面对末世的日子，可能对苦难感到大惑不解，但作者告诉我们，上帝绝对不会离弃我们，就像祂没有离弃悖逆的以色列民一样。我们何时愿意回转悔改，向主认罪，我们几时就能够被复兴，“像古时一样”。

3. 应用

3.1. 在末世的日子，在苦难的旋涡里，你怎样带着信心，靠主面对呢？

3.2. 你怎样看待苦难呢？

3.3. 你又以什么态度面对呢？

第七课：《以西结书》经卷简介

1. 以西结书的背景

1.1. 先知以西结与先知耶利米差不多是生于同一个时代，他是祭司布西的儿子。

1.2. 主前 597 年，在尼布甲尼撒王攻打耶路撒冷的时候，以西结和约雅斤王、其他大臣、工匠和士兵大概一万人，全部被掳到巴比伦，定居于迦巴鲁河沿岸、接近尼普尔的村落。

1.3. 在犹太人被掳的第五年，以西结当时 30 岁，这是成为祭司的年龄。就在这个时候，上帝呼召以西结做先知，作为城门上的守望者，他的工作是警告百姓危险会来临，这个危险就是百姓的罪，他们的罪为耶路撒冷带来空前的可怕灾难。

1.4. 以西结在被掳的百姓当中做先知做了 27 年。当他在迦勒底的迦巴鲁河边，将神的话语传给被掳的同胞的时候，但以理就正在巴比伦王的营里面，因为但以理比以西结早 10 年被掳到巴比伦。那时候，老先知耶利米就在耶路撒冷。

2. 以西结书的作者

2.1. 一般认为，先知以西结就是本书的作者；

2.2. 也有人认为，以西结书其中一小部分的内容是先知以西结的门徒编辑这本书的时候加上去的解释。

3. 以西结书的体裁

3.1. 作者透过第一人称，就是第一身，按年代将所有事情详细记录下来。

3.2. 以西结传讲的信息可以分为两部分：

3.2.1. 第一部分是谴责以色列人的罪恶和宣告上帝对罪的惩罚；

3.2.2. 第二部分主要是在犹大灭亡之后传讲的信息，内容是先知为了安慰在绝望中的以色列人，他开始宣布上帝的安慰和应许，表明上帝不是永远弃绝祂的子民，以色列人最后会得到复兴，并且能够返回故土，重建家园。

3.3. 以西结好像但以理书和启示录的作者一样，使用戏剧的方式和比喻，传递他的异象和预言，因为当时百姓的心很刚硬，这样做才能引起百姓的注意。

4. 以西结书的信息

4.1. 上帝呼召以西结当先知的时候，上帝给他看到许多生动的异象，这些异象影响了以西结之后的事奉。以西结从异象之中看见上帝的荣耀，也看到百姓的罪恶有多重。

4.2. 在开始事奉的六年里面，以西结用了最强烈的语气，发挥了最生动的想象力，让百姓看见他们自己的罪有多可怕。以西结知道耶路撒冷的毁灭是一个不能改变的事实，但是神不仅要审判以色列，因为祂是全地的神，所以到了最后，神也要审判所有国家。

4.3. 以西结书的另外一个主题是一人犯罪一人当，人人都要为自己的罪负责。犯罪的人一定死亡，没有例外。

4.4. 以西结对以色列的未来发出了荣耀和盼望的预言，这预言与他发出的悲惨预言形成了鲜明的对比，因为以西结预言上帝一定会建立一个以色列人前所未见的荣耀国度。

5. 以西结书的内容、大纲

5.1. 神呼召以西结当先知（结 1:1-3:27）

5.1.1. 以西结被掳到巴比伦的第五年，上帝呼召他当先知。当时上帝让以西结看到非常可怕的异象，使他看见神的荣光。

5.1.2. 上帝差遣以西结成为以色列的守望者，警告当中叛逆的百姓：“耶路撒冷很快就会被毁灭了。”

5.1.3. 以西结吃掉上帝给他的书卷，这代表他只会说出上帝要他讲的信息。

5.2. 神对犹大和耶路撒冷施行审判（结 4:1-24:27）

5.2.1. 先知以西结利用生动的比喻表明耶路撒冷快要被人围攻，导致灭亡。时候到了，假神的祭坛都被毁灭，整个耶路撒冷都要灭亡，上帝也不会怜悯。

5.2.2. 那时候，以西结的灵被带到耶路撒冷，他看到百姓暗中的罪，还有圣殿里的罪恶，所以耶路撒冷的居民都被定了死罪，上帝命令毁灭全个城市。

5.2.3. 上帝又谴责假先知和拜偶像的长老。耶路撒冷被形容为一棵不结果的葡萄树，又好像一位亲近外族神明的淫妇。所有人都要为自己的罪负责，但是愿意悔改的人就能够得到新生命。

5.2.4. 以西结为耶路撒冷的王子们作哀

歌，又回顾以色列叛逆上帝的历史。耶路撒冷将被火和利剑吞没，也必像金属在炉火中熔化，又称以色列和犹大为两位淫妇，她们都会被审判。

5.2.5. 最后，经文提到以西结的妻子离世，这象征耶路撒冷的毁灭。

5.3. 对外族的预言（结 25:1-32:32）

5.3.1. 以西结预言亚扪、摩押、以东和非利士会灭亡；

5.3.2. 他又预言推罗一定会因为骄傲和讥笑耶路撒冷的败坏，然后被巴比伦打败；

5.3.3. 西顿因为离弃上帝，她必在审判中看见上帝的荣光；

5.3.4. 埃及也会灭亡，后来又能复兴，不过她永远不能恢复过去的荣华。

5.4. 以色列的复兴（结 33:1-39:29）

5.4.1. 以西结知道耶路撒冷被攻陷的消息之后，他谴责假牧人喂养自己而不喂养羊群，不过将来上帝必会成为领导羊群的真牧者。

5.4.2. 上帝一定会赐他们一颗新心和新灵；他们变成谷中的枯骨，但是会奇妙的复生。

5.4.3. 以西结以两根相连的木头作为象征，预言犹大和以色列将会合一。以色列的最后敌人歌革必定会在一场大战争之中灭亡，需要七个月的时间埋葬所有的尸体。

5.5. 以色列未来的王国（结 40:1-48:35）

5.5.1. 以西结描述异象中的新圣殿，这圣殿基本上与所罗门的圣殿相同，但它更加荣美。

5.5.2. 上帝的荣光再次充满圣殿，只有撒督作为祭司的子孙，才能在圣殿敬拜神。

5.5.3. 生命河从圣殿里面流出来，把生命带给周边的地区，十二支派的每个支派也会得到自己的土地。

第八课：《以西结书》关键词/关键经文

1. 以西结书的重点

1.1. 以西结书的钥句是“他们必知道我是神”。

1.2. 这句在本书出现约 70 次，可见先知以西结的使命就是代表上帝说明，以色列民被掳和受苦的原因之一就是上帝的管教。

1.3. 管教以色列民的原因是要让他们认识耶和华是独一真神。所以“耶和华是独一真神”可以说是本书的关键句子。

2. 以西结书的主题特色

2.1. 在本书里面，以西结强调神的荣耀。

2.2. 他解释，以色列被耶和华弃绝的原因在于他们犯罪亵渎神的圣名，以致神的荣耀离开圣殿；将来以色列复兴的时候，上帝要亲自寻找属于祂的失丧羊群，还要医治以色列背叛上帝真道的毛病。到了那时候，神的荣耀就能重回圣殿。本书以上帝在以色列重建圣殿作为结束。

2.3. 以西结是一位常常看见「异象」的先知。他虽然住在巴比伦被掳的犹太人之中，但是他透过超乎常人的能力与巴勒斯坦的犹太人联系，借着一些古怪的象征向耶路撒冷的百姓说预言，使先知变成谜一样的人。其中在结 38 和结 39 关于“歌革”的预言更成为历代学者研究的焦点所在。

2.4. 以西结书谈论关于未来的异象，例如圣殿的结构和歌革的预言，不能够完全透过字面的解释去理解，因为当中象征一些带有丰富属灵涵义的事物。

3. 以西结书的文体特色

3.1. 话语与作为

3.1.1. 经卷简介部分提到，以西结书常用第一人称叙述事件，所以本书的整体形式是自传文学。

3.1.2. 使用“我”的叙述方式，或者“耶和华的话临到我说……”这种说法，让读者感受到先知以西结亲身经历上帝向他说话，或者亲眼看见上帝向他传达的异象，然后传讲出来。

3.1.3. 另一方面，耶和华却以行动为主，让先知亲身体验祂的言语和作为。

与其说以西结书是一本自传，不如说这卷书是以先知传讲信息的方法讲出上帝的心意。

3.2. 圣灵与异象

3.2.1. 刚才也提到先知以西结常常看到从耶和华而来的异象，本书当中记载最详尽的四个异象分别在结 1:1-3、结 8-11、结 37:1-14，以及结 40-48。

3.2.2. 每个异象都以“主耶和华的手”降在他身上来开始。几乎每个异象都有圣灵的带领。

3.2.3. 虽然几个异象的开始都有相似的地方，不过各自的结语就不尽相同，例如结 3:12-15，神的灵在以西结身上使他大有能力，又激起他的灵性； 结 11:22 提到以西结被带回被掳的人群中，但没有提及他的感受。

3.2.4. 本书的异象多以耶和华的荣耀为主题，以响应本书的重点：让百姓知道“耶和华是独一真神”。

3.3. 表象与动作

3.3.1. 先知以西结在本书多次透过操作表达信息，当中包括不同的姿态和手脚的运用，甚至包涵言语，带有寓意，将信息传讲出来。

3.3.2. 这些动作无疑是以具体的画面作为教诲之用，例如结 6:2 开始，先知受命面向以色列的众山；结 21:2 面向耶路撒冷圣所。

3.3.3. 提及先知的身体动作的经文，例如“你当拍手顿足”，手的出现在结 21:19，结 21:22 的手是神的行动；结 25:6 再有拍手顿足的动作，因为耶和华要伸手攻击（参结 25:7）。

3.3.4. 由于动作和言语的表象甚多，实在未能一一尽录。

3.4. 预言与诗歌

3.4.1. 先知在本书传讲审判的信息，以个人代表整体，君王应成为国家团体的代表。其中一个例子是结 22:23-31，内容在指责人民，其中好像分为五个团体，其实是指以色列全会众；

3.4.2. 结 13 指责假先知，先知和女先知都被指责，当中使用的是“祸哉”形式的诗歌。

3.4.3. 预言末时的审判是在结 7，内容会提到“结局到了”，那时指耶和华的日子；另外，在结 30 论埃及的时候也曾特别提出。

3.4.4. 结 35:1-36:15 可分为两段，就是西珥山的审判与以色列山的救恩，中间的结 34 提及以色列的牧者受攻击，又在结 34:25-30 论到最后的救恩。由此可见，审判和救恩是相提并论的。

3.5. 论说言词（Discussion Oracle）

3.5.1. 以西结书使用不少论说言词，上帝向祂的百姓表达心意：“你们就知道我是耶和华。”这句话常常出现在信息的结尾。书中也常常出现“我是耶和华”，至少 54 次。

3.5.2. 上帝多次向先知显露自己，这是以西结书常见的写作手法，又可说一种“证明的说法”，这代表耶和华以行动表露自己，以祂的名字显露自己的性格，以祂的行动作为左证，证明祂出现在历史之中，不仅出现在以色列的历史，也出现在列国的历史。这些“证明”让全地的人都知道耶和华是独一真神。

4. 应用

4.1. 你眼中的上帝是怎么样的？

4.2. 上帝有没有在你的生命中彰显祂的荣耀呢？

4.3. 如有，祂以什么样的方式来展现呢？

第九课：《但以理书》经卷简介

1. 但以理书的背景

1.1. 先知但以理是犹大的一名贵族，主前 605 年，当他还年幼的时候，他就被掳到巴比伦，然后他被选入王宫，侍候君王。

1.2. 但以理经历了多位君王的统治，包括尼布甲尼撒王、伯沙撒王，还有波斯王古列；他也亲眼看到巴比伦的败亡和波斯王国的兴起。

1.3. 但以理至少为主作工 70 年，活到 90 或 100 岁才离世。

1.4. 但以理书的写作年份，在结 14:14 提到，但以理是历史学家，所以这卷书可能是但以理在主前 535 年所写的。

1.5. 但以理一生顺服上帝，忠诚事主，从来没有顺从异教环境的生活方式，他还一直用自己的生命见证上帝的大能。

2. 但以理书的作者

2.1. 历代的犹太教和基督教会都同意先知但以理就是本书的作者。

2.2. 虽然有人怀疑这个说法，但从圣经的数据证明，但以理书使用第一人称 / 第一身来记载当中的内容，表明作者就是但以理先知。

2.3. 在新约圣经里，主耶稣引用但 9:27 的时候也说：“先知但以理所说的”，耶稣基督称但以理是先知，更加是权威性的证明。（参太 24:15）

2.4. 犹太人在主前两世纪进行玛加比民族革命，他们对异教国家非常敏感，也非常排外，并且厌恶不洁的外邦人。在浓厚的民族主义笼罩之下，本书的作者不可能很简单地处理本书前半部记载的事情，将但以理这个为外邦国家效劳的先知视为民族英雄。所以很明显地，但以理是本书的作者。

3. 但以理书的体裁

但以理书使用的亚兰文比较接近东方巴比伦的亚兰文，不像巴勒斯坦的亚兰文。

4. 但以理书的信息

4.1. 但以理曾经与当时最有权势的君王相处，他亲身经历过他们的专制、独裁和残酷的统治手段。这些君王曾经威风一时，有权有势，不过但以理的异象表明一件事，就是无论君王的权势有多大，他们都掌握不了自己的命运，真正能够掌管人类和国家命运的是上帝。只有在上帝的允许之下，人才能够掌权，但也是暂时的掌权。相反地，上帝建立的荣耀国度却能够存到永远。

4.2. 但以理透过启示的方式写成这本书，当中一些比较奥妙的异象的确不容易具体地解释，但是本书的主题信息非常明确，就是犹太人的神比统治他们的外族君王更加伟大，也更有能力。这个信息为被掳的犹太百姓带来希望和信心。但以理和他的朋友利用本身的经历，证明狮子和火窑都伤害不到他们。只要人愿意忠于上帝，神一定会保守他们。

5. 但以理书的内容、大纲

5.1. 但以理在巴比伦的宫中（但 1:1-5:31）

5.1.1. 主前 605 年，尼布甲尼撒王攻陷耶路撒冷，但以理被掳到巴比伦。但以理和三个希伯来少年立志不吃拜过偶像的肉，只吃菜，表示对上帝的忠诚。当时很多人都喜欢他们，所以他们被带到王面前侍候君王。

5.1.2. 但以理替尼布甲尼撒王解梦，所有巴比伦术士都比不上他。然后，君王梦见金头、银胸、铜腰和半泥半铁脚的巨像，这些巨像代表快将被兴起的几个王国。

5.1.3. 但以理的三位朋友因为不肯拜君王所立的金像，他们就被扔到火窑中，因为上帝的保守，所以他们完全没有受伤。

5.1.4. 但以理后来再有机会为王解梦，王当时梦见一棵全世界都看得到的大树，这棵树突然间被砍掉。但以理解释，这代表尼布甲尼撒王将会倒下。尼布甲尼撒王真的在 12 个月之后神经失常而倒台。

5.1.5. 但以理之后又预言巴比伦被玛代和波斯瓜分，然后伯沙撒王被杀，波斯王大利乌掌权。

5.2. 在波斯人统治下的情况（但 6:1-28）

波斯王大利乌委任但以理担任国家其中一位总长，统管全国。但以理因此遭人嫉

妒，更被人陷害，他们要求大利乌王下令禁止所有人祷告。但以理违背王的命令，继续向上帝祷告，所以被扔到狮子坑里面，但是上帝大能的手保护但以理不受伤害。

5.3. 但以理的梦与异象（但 7:1-12:13）

5.3.1. 但以理看见四只大兽的异象，每只大兽代表一个王国，可怕的大兽治理全地，但是上帝一定会建立永恒的王国。

5.3.2. 但以理又看见公山羊和公绵羊的异象，公山羊代表希腊，最后她能够得胜；公山羊长出四个小角，其中一角高出来，这代表一个君王吞并其余三个君王，并且向上帝自夸。

5.3.3. 大利乌王刚刚开始统治戢时候，但以理为国民所犯的罪向神祷告，求主复兴耶路撒冷。那时候天使出现，表示耶路撒冷的预言应验，需要“七个七十”，这象征一个时间。

5.3.4. 到了古列王第三年，但以理禁食祷告三个礼拜，他看见神的儿子荣耀降临的异象，而且知道将来世上一定会发生一些事情，波斯还会有三个君王兴起，最后还是被希腊消灭，而希腊将被分裂成为四个王国。然后希腊与亚兰相争，以色列也四面受敌。

5.3.5. 最后，上帝就命令但以理封上此书，而且有预言告诉他，上帝的百姓必在末世受到大逼迫。

第十课：《但以理书》关键词/关键经文

1. 但以理书的主题特色

1.1. 本书的目的旨在表明以色列的神如何在异教国家里面得着荣耀。

1.2. 虽然上帝曾经利用外邦国家来惩罚以色列民，但“被掳”不是永远的；反而那些征服以色列的国家在历史发展的过程中自行瓦解。

1.3. 到了时候，上帝便要建立一个永恒的国家，以显明祂是掌管人类历史和列国兴衰的主宰。

2. 但以理书的重点：对上帝忠贞

以色列被掳到异邦去，一定会面对许多试探和逼迫，这些都在挑战他们与上帝的关系。既然但以理书的目的是要教导被掳的犹太人如何在异邦生活，他们对上帝的忠贞就成为他们学习的功课了。

2.1. 在异邦中要对上帝忠贞

但 1、3-6 章强调几件事情：

2.1.1. 第一，上帝统管万有，犹太人被掳是因为上帝刑罚他们，将他们交在尼布甲尼撒手中，那些骄傲自大、不承认上帝统管万有的君王也会受到刑罚；

2.1.2. 第二，上帝既然统管万有，被掳的犹太人就可以信靠主来面对在异邦因持守信仰所受的挑战和攻击；

2.1.3. 第三，如果被掳的犹太人对上帝忠贞，他们可能不需要经历被掳的痛苦，就算遇到逼迫，统管万有的主仍然会拯救他们脱离痛苦，在痛苦中与他们同在。

2.2. 在逼迫中要对上帝忠贞

但 2、7-10、12 章的内容与做梦和见异象有关，当中教导被掳的犹太人三件事情：

2.2.1. 第一，因为上帝统管万有，所以人的帝国都掌管在主的手中，人的帝国会灭亡，但上帝的国永远长存；

2.2.2. 第二，上帝掌管人类的历史，所以受逼迫的上帝子民可以靠着这位主来胜过仇敌的折磨，苦害变成暂时性的，万事都会按着上帝的心意成就；

2.2.3. 第三，如果他们在逼迫之中仍然坚守主道，就算最终要为信仰殉难，上帝也可以使他们复活，他们就可以得到永远的生活，进到永远的国度（参但 7:14、18、22、27；12:1-3）。

2.3. 怎样做到对上帝忠贞？

就是做一个有智慧的人。

2.3.1. 但 1，但以理和三个朋友的“智慧

聪明”都超乎众人（但 1:20）。

2.3.2. 但 2，但以理得到从主而来的智慧（但 2:23），胜过所有巴比伦术士。

2.3.3. 但 4,5，但以理拥有“圣神的灵”，能够为尼布甲尼撒王解梦（但 4:18），同时又有“聪明和美好的智慧”（但 5:14），可以为伯沙撒读出和解释墙上的字，巴比伦的哲士就做不到。

2.3.4. 但 11-12，“唯独认识上帝的子民”才能在逼近中“刚强行事”（但 11:33），而“智慧人”不但自己刚强，还教导其他人像他们一样刚强，他们能够“使多人归义”。

2.3.5. 有智慧的人一定认识和相信上帝，就算他们落在绝望的困境，他们知道上帝仍然掌管万有，所以他们可以坦然无惧的面对信仰和生活上的挑战和迫害。无论在什么光景之下，他们都矢志不移地信靠上帝，至死忠心。

2.4. 怎样成为有智慧的人？

2.4.1. 但以理和他的三位朋友透过祷告和读经，得到从主而来的智慧和启示，难怪但 6 的经文强调但以理一天三次祷告主。

2.4.2. 当人愿意借着祷告和读经与上帝交通，他就能够更加认识上帝，得到智慧，从而领受属灵的洞见，能够在上帝看来沉默不语的时候，仍然对主充满信心，持守对主的忠贞。

3. 应用

3.1. 对于现代的信徒，上帝借着但以理书的教导要求我们：

3.1.1. 要恒久地顺服和遵行上帝的旨意（但 1:8、3:16-18、6:11）；

3.1.2. 心里承认上帝是统管万有的主，不敢在主面前自高自大，以自己为神。我们也要记住，神是万物的创造者，如果被造之物离开创造者，就不能经历生命的真义（但 2:20-23、3:28-33、4:31-34、6:27-28）；

3.1.3. 要愿意为所信的付出代价，甚至愿意殉难（但 3:12、6:11-12）；

3.1.4. 要鼓励和帮助别人信靠和忠于独一的真神（但 10:33、12:3）

3.2. 做达到上述四项要求，我们必须与上帝建立亲密的关系，以致我们能够认识他，并且得着伯慧和属灵的透视力，剖析当前的环境，明白事情背后更深层的意义。只要我们对主有信心，我们就能够洞察和“顾念那看不见的”。

3.3. 另外，上帝没有要求我们离开世界来持守对主的忠贞，就如上帝没有要求但以理和他的三位朋友放下他们在巴比伦的官职，以致他们不需要面对挑战和困难。就算我们可能因此受到别人的讥讽和奚落，上帝仍然要求我们在自己的岗位上对主尽忠。

真道分解

旧约概论：小先知书

第一课：《何西阿书》经卷简介

1. 何西阿书的背景
   - 1.1. 何西阿是以色列的先知。当以赛亚先知还在的时候，何西阿向北方一个支派传道，同时又向南方的犹大讲预言。
   - 1.2. 何西阿在本书常常称呼以色列为“以法莲”。何西阿这个名字的意思是“拯救”。
   - 1.3. 其实何西阿没有受过先知的训练，他只是一个被上帝呼召的平信徒，然后向以色列民传递特别的信息。
   - 1.4. 在耶罗波安作王 41 年结束之后，何西阿才开始出来当先知。那时候的情况不太稳定，百姓离开上帝，不听之前的先知阿摩司的话，而且违反上帝的律法，忘记了上帝的应许，敬拜巴力这个偶像，又学外邦人的礼仪和一些败坏道德的行为。祭司在这个时候向人收取非常高的赎罪祭费用，趁着这个机会去发财、赚钱。领袖们都不知靠神。耶罗波安王死了之后，以色列在 20 年里面换了 6 个君王，其中有 4 个君王是被刺死的。
2. 何西阿书的作者
   - 2.1. 本书的作者就是先知何西阿。
   - 2.2. 很多学者认为，何西阿原本是一个祭司，因为他责备以色列民在敬拜上做得不好，所以看见他其实非常熟悉祭司的工作。
   - 2.3. 何西阿也是一个很安静的人，他因为耶路撒冷的败亡和以色列民的罪感到非常心痛。有人说何西阿是哀哭的先知，好像耶利米一样，但是他一点都不软弱，而他的灵性很好，他能够从苦难中学习顺服，他也有一颗温柔的心。
   - 2.4. 何西阿不是在异象之中被上帝呼召，也不是透过看见异象来领受上帝的信息，他是在痛苦的生活的经验里被上帝呼召和领受上帝的信息。何西阿的经验非常真实，所以他有坚定的信念，将上帝的信息带出来。
3. 何西阿书的信息
   - 3.1. 何西阿书的主题是上帝对叛逆的以色列民的爱，这是一份永恒不变和奇妙的爱。
   - 3.2. 虽然以色列民拜偶像，但是上帝仍然希望百姓愿意悔改归向他。这个信息是从先知的生命彰显出来的。
   - 3.3. 何西阿的妻子歌蔑背叛了他，还离开他，但是何西阿仍然爱他的妻子，一直都很忠诚地对他的妻子，而他很努力用不同的方法希望妻子回心转意，回到他身边。
   - 3.4. 何西阿娶了一个不忠的妻子，就好像上帝娶了不忠的以色列为妻子一样。何西阿在婚姻上痛苦的经历让他感受到上帝的爱。
   - 3.5. 以色列民离开上帝一段长时间，他们已经将上帝的爱遗弃了。上帝透过先知何西阿警告他的百姓，表达上帝其实仍然很爱以色列民，而且上帝不愿意在审判他们的时候消灭他们。
   - 3.6. 何西阿努力劝以色列民悔改，还向他们说出上帝的应许，就是上帝一定会赦免他们背叛的罪，甘心乐意地爱他们。
4. 何西阿书的内容、大纲
   - 4.1. 何西阿的婚姻和家庭（何 1:1-3:5）
     - 4.1.1. 何西阿那位不忠实的妻子代表背弃上帝的以色列民。
     - 4.1.2. 上帝为何西阿的三个孩子起了名字，他们的名字分别是耶斯列、罗路哈玛和罗阿米。这些名字代表上帝的审判，例如耶斯列的意思是“神必追讨耶户在耶斯列屠杀亚哈一家的罪”；罗路哈玛的意思是“不蒙怜悯”；罗阿米的意思是“不是我的子民”。
     - 4.1.3. 何西阿责备妻子对自己不忠，责备

她犯了罪，何西阿也觉得很愤怒。其实这里表达出上帝责备以色列人忘记了上帝对他们的恩情。

4.1.4. 何西阿仍然希望将自己心爱的人留在身边，将她赎回，就好像上帝仍然努力要挽回以色列民的心，希望百姓会悔改，重新回到他的身边。

4.1.5. 何西阿最后预言以色列民一定会在末后的日子悔改归主，他们将会以“敬畏的心归向耶和华”，领受上帝的恩惠。

4.2. 以色列的罪恶（何 4:1-6:3）

4.2.1. 继续责备以色列对上帝不忠。以色列民犯了许许多多的罪，他们不听上帝的话，就连祭司都没有遵守上帝的律法，只为自己得到利益。所以先知宣告以色列民所有的罪，还预言审判很快就要临到他们身上，然后受到上帝的惩罚。

4.2.2. 虽然以色列得罪了上帝，但是上帝依然希望百姓回转，重新归向他，所以先知何西阿再次呼召百姓，他表示上帝在等待着以色列民悔改。

4.3. 上帝对以色列的爱（何 7:1-11:11）

4.3.1. 以色列民看来已经决定要离开上帝，先知何西阿预言他们将会遭遇到的痛苦，包括亡国、不能够住在耶和华的土地上、不可以向神献祭，而且不得善终。何西阿责备百姓背叛神，又忘记了上帝的恩惠。

4.3.2. 虽然百姓离开神，不过上帝怜悯他们，他利用何西阿传递这个信息，就是神是慈爱的，他不仍然愿意愤怒临到百姓身上。

4.4. 以色列人重犯错误（何 11:12-13:16）

何西阿警告以色列民，如果他们继续拜偶像和蔑视上帝，非常骄傲，所以上帝会向他们施行报应。他们继续叛逆上帝，一定会倒在刀下，上帝会使列国攻击他们。

4.5. 悔改带来祝福（何 14:1-9）

4.5.1. 何西阿先知再次劝百姓悔改，他知道只要百姓停止拜偶像，上帝一定会施恩眷顾他们。

4.5.2. 何西阿提出四个真心悔改的步骤：
第一，归向神；
第二，求神赦免他们的罪；
第三，真心认向神罪；
第四，接受上帝的怜悯，只有上帝的怜悯才能够帮助他们脱离罪恶的痛苦。

第二课：《何西阿书》的关键词/关键经文

1. 何西阿书的重点

1.1. 一方面，本书的作者责备以色列民的叛逆，宣告以色列一定会遭遇亡国的审判；

1.2. 另一方面，作者也带出本书的关键词：“慈爱”，表明了上帝对以色列民专一和忠诚的爱，祂也要求百姓专一和忠诚的爱祂。

1.3. 以色列民犯罪一定受到惩罚，不过上帝惩罚百姓的目的是要挽回他们，使他们回转。

1.4. “慈爱”的最高表达是上帝透过先知与妻子重新和好的经历，表明祂仍然爱以色列民，并且呼吁他们悔改，让上帝重新与他们立约。

2. 何西阿书的主题特色

2.1. 何西阿书透过婚姻关系描写上帝与祂的子民之间的盟约关系。

2.2. 以色列民违背与上帝之间的关约，背叛耶和华去事奉巴力，好像一位不忠贞的妇人离开了自己的丈夫一样；但是上帝就像一位很爱妻子的丈夫，祂呼吁不忠诚的以色列民与自己复和，重新建立关系。

2.3. 先知能够带出这个感人的信息，因为他在婚姻关系上有同样的遭遇，所以他体会到上帝的感受和怜悯，全书的信息就更深刻、清楚地表现出来。

3. 何西阿书的三个神学概念

3.1. 耶和华以色列的神

3.1.1. 作者在何西阿书提到耶和华比“神”这个字还要多。本书提到耶和华至少有 45 次以上，只有 39 次左右提到“神”。

3.1.2. 每当何西阿以使者的身份表明他先知的职份的时候，他总会提到耶和华。

3.1.3. 耶和华是列祖纪念的名（何12:13），耶和华借着先知带领以色列民出埃及。神自己说：“我就是耶和华你的神”，耶和华是以色列的神，因为这有历史的根据。

3.1.4. 耶和华不仅是以色列过去的神，更是现在的神。耶和华是审判的神，也是拯救以色列的主。

3.2. 异教的虚谎和罪恶

3.2.1. 何西阿书全部信息都在责备迦南巴力宗教。以色列绝对不可以与异教相合，离教背叛耶和华。何西阿在这方面几乎是先知以利亚的继承者，因为他努力攻击巴力。

3.2.2. 以色列的罪分为两方面，就是宗教和政治。在宗教方面，他们敬拜巴力，随从迦南的宗教。在长期的背叛之中，他们的敬拜已经变得“迦南化”，他们竟然奉巴力为神明，还在不同地方设立邱坛。在政治方面，以色列也非常失败，不倚靠神，反而去投靠异邦。

3.3. 以色列受罚和悔改

3.3.1. 上帝用刑罚来管教祂的百姓，祂的心为了犯罪的百姓而受苦和忧伤。上帝以列罚来劝他们回转，希望百姓能够完全的悔改。

3.3.2. 上帝对以色列民的惩罚分两方面：第一是在土地上，因为百姓事奉巴力，以为巴力可以赐地土的出产，但是地上的土产要失去，不仅是地土方面的出产被拿走，就连人的生育都会断绝，当百姓遇到饥荒，才会明白一切的物质和出产都来自上帝的供应。

第二是战争的祸患。因为以色列在政治上失败，不倚靠神，反而去投靠异邦，所以以色列遇到外敌的攻击，战争连连失利，面对政治的衰败。他们的君王和首领一定被除去，最后人民被掳到外邦去。

4. 何西阿书的修辞特色

4.1. 何西阿书的文体是综合性的，
何 1-3 是传记文学；
何 4-14 是叙述文体，可以成为讲道，这部分也是本书的主体。

4.2. 在文体性质上，本书常用神的言词，耶和华以第一人称发言；却比较少是先知的言词，那时候耶和华以第三人称出现。
何西阿认为先知的上的口，先知就是耶和华的代言人，传扬审判的宣告。

4.3. 书中的其他文体包括哀叹、怨言、劝勉，还有专为律法师所使用的智能性教导和训晦，这种言词比较像箴言和谚语。

4.4. 另外，作者在何西阿书多次使用表像，主要以生物界的动态和家庭的生活来描述属灵的真理，令到内容更加生动和真实。

5. 应用

5.1. 昔日耶和华的慈爱临到叛逆的以色列民身上；同样地，神的慈爱仍要存留世上，并且临到我们众罪人身上。

5.2. 何西阿先知责备以色列民拜偶像和寻求异邦的帮助。今天我们是否也不自觉地寻求人、环境和偶像的帮助，忘记了寻求神、倚靠神的帮助呢？

5.3. 我们现今身处不同的环境之下，也面对不同的挑战。我们如何向未信主的人传扬福音，让他们认识耶稣，并且愿意与主复和，建立关系呢？

第三课：《约珥书》经卷简介

1. 约珥书的作者

1.1. 本书的作者是约珥先知。

1.2. 约珥的意思是“耶和华是神”，所以约珥先知花了一生的时间要传扬的信息，就是让以色列民认识“耶和华是独一真神”。

1.3. 在经文里面，除了提到约珥是毘土珥的儿子之外，就没有其他的数据，所以我们没有办法知道他是怎样的人。

1.4. 约珥书好几次提到锡安，又常常说到圣殿献祭的事，还有祭司的职份，我们可从这

些数据估计约珥可能是南国犹大人，又可能生长在耶路撒冷。约珥也可能是祭司的后代，不过他没有将自己列在祭司之内。

2. 约珥书的背景

2.1. 约珥强调要用祷告、禁食和悔改来免除上帝的审判，他甚至预言会有圣灵的浇灌。到了新约时代，使徒行传第二章就记载了圣灵大大的浇灌在教会里面，彼得讲道的时候，就引用了约珥先知所讲的这一段预言，所以约珥先知又被称为五旬节的先知。

2.2. 大概在主前九世纪中期的时候，犹大曾经被蝗虫侵害。另外，约珥书一章也说，约珥先知在犹大执行先知的职份，就是在年幼的君王约阿施在位的时候，差不多是主前 835 年。约珥先知传道的时候，皇后亚他利雅当道，那时候国内真的出现过蝗虫的灾害，为犹大国带来一场很大的灾难。约珥认为这次蝗灾就是上帝对犹大百姓的轴判，所以他把神的启示写下来，他提醒百姓，唯一的出路就是向神认罪悔改。

3. 约珥书的信息

3.1. 约珥看到上帝要以色列民受苦，作为对他们的惩罚，所以他呼召全国百姓禁食和悔改；约珥又写了许多有关上帝一定会拯救百姓身体和灵魂的保证，而且他又作了美好的预言，有一天上帝一定将祂的灵浇灌在所有人身上，这个预言在主耶稣升天之后的第一个五旬节应验了，到现在还不断地发生。这就是约珥书最主要的应许。

3.2. 约珥书的信息仍然适合今天的教会。

现在的教会就好像先知时代的以色列民一样，经历过饥荒、旱灾和许多仇敌的攻击。

约珥呼召我们要谦卑地认罪悔改，如果上帝的子民这样做，上帝一定会偿还蝗虫当年所吞吃的东西，圣灵也会浇灌下来。

3.3. 约珥先知看到百姓受苦，认为这是未来大审判的警告，他五次提到“上帝的日子”，他警告百姓，上帝一定会审判世上所有的人，这个警告也是向任何时代、任何国家的人说的，因为“神的日子”也曾经在其他经文里面出现，例如赛 13:6-9；帖前 5:2；帖后 2:2；彼后 3:10。

4. 约珥书的内容、大纲

4.1. 引言：蝗虫之灾（珥 1）

4.1.1. 先知约珥一开始传讲从上帝而来的信息，就是要百姓“听”，而且是专心地听。听从耶和华而来的话。

4.1.2. 约珥用“蝗虫之灾”作为信息的引言，大声的呼吁百姓要悔改归向神，才能逃避将来更大的审判。约珥形容这次蝗灾，说这些蝗虫是一批一批飞来的，非常可怕，最后全地都很凄凉。

4.1.3. 信息的对像是犹大国里面所有的人，当中包括“醉酒的人”，这表示一群沉迷在肉体享受的人；“农夫”就是平民百姓；“老年人”就是长老；“祭司”就是宗教领袖。全国上下都要向神认罪，一切的长老、平民因为要赎罪，所以在神面前禁食、祷告和献祭。先知非常肯定地提醒百姓，如果他们不悔改，一定会面对从神而来更大的审判。

4.1.4. “耶和华的日子临近了”是约珥书重要的信息中心，如果百姓继续犯罪，“耶和华的日子”就是审判的日子。只要百姓在神面前认罪，“耶和华的日子”就变成上帝复兴、被上帝赐福的日子了。

4.2. 审判的日子（珥 2-3）

4.2.1. 蝗虫虽然好小，但是在上帝的手中，在神的命令之下，蝗虫都能够被神使用，作为审判以色列民的工具。将来上帝的审判也是如此。

4.2.2. 约珥要求百姓向主悔改，他传递上帝“悔改的信息”：

第一，要撕裂心肠，不要撕裂衣服；

第二，百姓要自洁和悔改。

4.2.3. 如果百姓真心悔改，就能够得到从神而来的四方面的祝福：

第一，上帝会赶走以民的敌人；

第二，得到肥沃的土地；
第三，被圣灵浇灌；
第四，得到上帝的拯救和保护。

4.2.4. 上帝也会审判外邦国家。
因为外邦国家迫害以色列民；而且以色列民是神的百姓，所以神一定会替他们伸冤。上帝应许一定会将被掳的百姓带回耶路撒冷。审判的结果就是要百姓认识耶和华是他们的上帝，而且住在他们中间；上帝要成为百姓的避难所和保障；还要大大的祝福他们。

第四课：《约珥书》的关键词/关键经文

1. 约珥书的主题特色
约珥的意思是“耶和华是神”，这就成为约珥书的主题信息，也是本书的关键词语。这个信息贯穿了整本约珥书。
2. 约珥书的重点
2.1. 作者先从上帝得到启示（珥 1:1），知道当时发生的蝗虫之灾是上帝的审判，所以他呼吁以色列民归向上帝（珥 2:12-14）。
2.2. 先知更进一步预言以后耶和华日子的来临，那天还未有来到之先，上帝应许圣灵降临（珥 2:28-31）。
2.3. 上帝的最后审判要在约沙法谷临到万国万民（珥 3:12）。所有事情都在显明耶和华是神。
3. 约珥书的神学概念
本书有三个神学主题：
3.1. 神观
3.1.1. 约珥书是一本以上帝为中心的书卷，耶和华才是本书的主角。在约珥先知的眼中，耶和华是创造天地、独一无二的真神（珥 2:27）；耶和华是全能者（珥 1:15），祂无所不能、无所不在，能行奇妙的事（珥 2:26），掌管宇宙万物。
3.1.2. 另一方面，约珥先知也知道上帝是忌邪的、审判罪恶的神，祂不但会惩罚以色列人的罪恶，也会审判全世界的罪。在末日的时候，耶和华成为帅领，差遣祂的军队来执行审判。对于敬畏耶和华的人，上帝就是他们的避难所。
3.1.3. 约珥先知提出一件非常重要的事，就是百姓必须跟上帝保持良好的关系。认识神的意思就是与主建立美好的关系，而且以祂作为生命的主。以色列民是上帝的产业，所以上帝应许会保护他们。
3.1.4. 只要叛逆的百姓愿意悔改归向神，神是满有恩典、慈爱和怜悯的主，一定会接纳他们，这就是珥 2:13 所表达的信息。神不但关心祂的子民，（珥 1:14、19），希望百姓得到饱足之后，不忘赞美祂的名（珥 2:26）。约珥先知甚至鼓励人要以上帝为乐（珥 2:23）。
3.1.5. 本书最有影响力的一句话就是（珥 2:32）：“凡求告耶和华名的就必得救”，因为约珥先知相信，上帝的救恩将会临到每个寻求祂的人身上。真诚地向主悔改的人，一定会得到神的拯救。
3.2. 神的审判
3.2.1. 约珥书另外一个重要的神学概念就是上帝的审判。
3.2.2. 珥 1 提到的蝗虫之灾就是出于上帝对以色列民的审判，目的是要惩罚犹大人所犯的罪。其实蝗灾只是耶和华的日子来临的先兆。当耶和华的日子真的要来临的时候，上帝的审判要比蝗灾厉害一千倍、一万倍。
3.2.3. 另一个约珥书提到的审判，就是耶和华将来再临的日子。耶和华再来的日子是上帝所预定的日子，也是决定犹大和以色列国命运的日子。约珥知道这一天快要来到，这是一个大而可畏的日子，神要审判万国万民，因为他们都犯了罪。所以约珥先知呼吁所有人要来到上帝面前，认罪悔改，这是他们唯一能够

得到拯救的途径（珥 1:14）。

神的审判确是非常严厉，没有人能担当（珥 2:30-31）。

3.2.4. 在耶和华再来的日子，列国都不能够逃避主的审判。神要在约沙法谷施行审判，因为他们长期对抗上帝，又欺压祂的子民，所以上帝要审判他们。上帝激动万民来作战，以达成祂施行审判的目的（珥 3:9、12）。

3.3. 救恩和复兴

上帝审判犹大人和外邦人之后，接着就要带来复兴。在约珥书里面，上帝应许赐下两方面的复兴：

3.3.1. 第一是应许之地的复兴。

更新经过蝗虫之灾的土地（珥 2:21-24）。

上帝又赐下恩雨，让土地可以生出丰富的农产，人民的生活再不缺乏，也不会再受到仇敌的侵略（珥 2:19）。

3.3.2. 第二是生命的复兴。

上帝要改变人的生命，更新人的思想，使他们一生一世都愿意敬畏耶和华。到了末日，上帝应许圣灵浇灌，使人的生命获得彻底的改变。到了新约时代，使徒彼得认为五旬节圣灵降临在教会之中，就是实现了旧约的约珥先知的预言。

3.3.3. 约珥书的最后部分强调，耶和华的日子不纯粹为了审判罪恶，同时也要带来复兴（珥 3:18-20）。

4. 应用

4.1. 约珥书强调耶和华的日子必定来临；也让我们认识耶和华是我们的神，祂必拯救和复兴祂的子民。

4.2. 在日常生活之中，你经历到耶和华是你的神吗？

4.3. 你从哪些方面经验到上帝的真实呢？

4.4. 现在你跟上帝的关系怎么样？

4.5. 在什么样的情况之下，你经历到上帝复兴你的生命呢？

第五课：《阿摩司书》经卷简介

1. 阿摩司书作者

1.1. 本书的作者是阿摩司，他的名字的意思是“默示”。

1.2. 阿摩司本来是一个谦卑的牧羊人，来自南国犹大，又会修理桑树。他没有接受过高等教育，但是他对社会观察得很仔细，也有从神而来的独特的见解，能够指出当时社会的利弊；他对历史问题也很熟悉。

1.3. 阿摩司是一个性格豪迈的人，他什么都不怕。虽然他过着清苦的生活，但有时候也会替人栽种无花果树来增加收入。

1.4. 有一天，当阿摩司在放羊的时候，上帝就呼召他到北方去。上帝拣选他，要他把一个重要的信息带给以色列民。但是北方人不听他的话，在他们强烈的反对之下，阿摩司只好回到犹大，然后把预言写下来。

2. 阿摩司书的背景

2.1. 阿摩司、约拿跟何西阿都是同一个时代的先知，就是犹大王乌西雅和以色列王耶罗波安二世在位的时候的先知。

2.2. 当时大概是主前八世纪中期，百姓安居乐业，周围的国家都很弱，亚述对以色列和犹大还没有什么威胁。自所罗门时代之后，从来没有遣这样好的日子，不过这些歌舞升平的景象只是建立在逼迫穷人的基础之上，国家其实越来越腐败。

3. 阿摩司书的体裁

3.1. 本书的文笔非常优美，使用许多比喻，写得非常生动，段落也很分明。

3.2. 本书里面也有丰富的历史知识性材料，对当时的时代作出很正确的判断。

4. 阿摩司书的信息

4.1. 阿摩司在这本书里面严厉地谴责以色列人不听神的话。

4.1.1. 阿摩司提醒百姓说，上帝给了他们比较多的特权，所以他们要承担比较多的义务。

4.1.2. 阿摩司见到受苦的穷人得不到公义，所以他责备君王，指出他们放纵肉体的私欲，而且非常贪婪，道德败坏，又拜偶像，做了许多上帝

不喜悦的事情。

4.2. 在经文里面，阿摩司挑战一些宗教领袖。

4.2.1. 阿摩司责备宗教领袖不理会穷人的痛苦，他们盲目无知、假冒为善。

4.2.2. 阿摩司觉得，如果宗教信仰不能够使人行事为人变得正义的话，这个宗教信仰就毫无价值可言。

4.2.3. 阿摩司又说，如果一个国家离开上帝，将制度建立在人的善良之上，这个国家就注定要失败了。

4.2.4. 阿摩司宣告说，上帝的审判要临到外邦国家，同时也会临到以色列和犹大当中。

4.3. 对于那些敬畏上帝的人，阿摩司也向他们说了充满盼望和鼓励的话。

4.3.1. 他预言以色列人一定能够回到上帝给他们的应许之地。

4.3.2. 上帝一定会审判那些犯罪和不公义的国家，更要审判曾经与神立约的选民。

4.3.3. 上帝有足够的恩典，祂是慈爱又有怜悯的主，如果百姓愿意悔改，上帝仍然会向祂的百姓施恩，将来更会有荣耀的盼望。

5. 阿摩司书的内容、大纲

5.1. 预言上帝审判列国（摩 1-2）

5.1.1. 经文讲到六个国家，包括叙利亚、非利士、腓尼基、以东、亚扪和摩押。这些国家不但犯罪得罪神，而且残害以色列人，不断地的掳掠和攻击他们，所以上帝不会免去他们的罪，必定惩罚他们。

5.1.2. 南国犹大同样不断地犯罪得罪神，离弃上帝对他们的教训和上帝的律例，跟随偶像和假神，所以先知在经文中宣告犹大国的罪和审判。

5.1.3. 摩 2:6 开始，先知很清楚地指出以色列民所犯的罪，就是道德上的败坏，社会上出现不公平的现象，百姓也陷在异教的邪淫风俗中，甚至不让先知说预言。上帝一定会惩罚他们，因为审判人的主是公义的。

5.2. 以色列的罪和神的审判（摩 3）

5.2.1. 因为上帝与以色列民有特殊的关系，所以上帝就严厉的追讨他们的罪。

5.2.2. 以色列民的罪可以归纳成为“不敬虔”和“不义”两大类。“不敬虔”就是指宗教信仰方面的罪；“不义”就是指道德方面的罪。

5.2.3. 道德上不义的罪包括：
第一，剥削贫穷人；
第二，暴取强夺；
第三，欺压和行诡诈；
第四，奸淫和乱伦。

5.2.4. 信仰上不敬虔的罪，从以色列民对先知和神的仆人的态度上看，就是他们不尊重神，也不尊重上帝的仆人，还去拜偶像。

5.3. 上帝审判的内容和本质（摩 4-6）

5.3.1. 虽然以色列民常常犯罪得罪上帝，但是摩 4-6 指出了上帝在审判背后的忍耐和包容，祂的审判是先轻后重的。

5.3.2. 后来的审判绝对不轻松，也不会妥协，对于那些不悔改的人，上帝的刑罚是不会延迟的。上帝的审判就是：兴起亚述国成为神刑罚以色列民的工具，令到以色列国灭亡，百姓被掳到其他地方去。

5.3.3. 在上帝严厉的刑罚里面，先知再次呼唤和劝勉百姓。先知在摩 5 一共说了四次“寻求”，这就是上帝向百姓发出的呼声，希望百姓寻求神，只要他们愿意寻求耶和华，他们就能存活。

5.4. 五个异象（摩 7-9）

5.4.1. 蝗虫之灾。
上帝利用蝗虫来惩罚以色列民，不过先知怜悯百姓，所以他向神呼求，求主赦免百姓的罪，于是就免除了这次灾祸。

5.4.2. 烈火之灾。
火灾可以是战争或者是旱灾。先知

再度向上帝呼求，求主赦免百姓的罪，于是上帝就停止这些火灾。上帝赦免百姓是因为祂对百姓的爱。因为先知的祷告，上帝还在等待他们回转。

5.4.3. 上帝的准绳。

准绳是上帝用来衡量以色列民的标准。以色列民做了太多坏事了，所以上帝不再原谅他们，要惩罚他们，先知不能够再为百姓代求。

5.4.4. 夏天的果子。

这代表以色列民的罪，就是夏天的果实，过了不久就会腐烂，也就是说，结果到了，赦罪的恩典没有了，罪人不再得到被上帝宽恕的机会。

5.4.5. 上帝站在祭坛旁边。

这个异象不再使用其他的标记，而是上帝亲自出现在祭坛旁边，这个坛就是以色列民拜祭偶像的地方。上帝要在这个地方施行审判，刑罚一旦开始，就无人能够逃避。

5.5. 结语

神的审判到了最后不是完全的毁灭，而是管教之后，上帝要重新建立以色列国，他应许弥赛亚，就是耶稣基督会第二次降临，那时候，所有上帝的选民，不单单是以色列民，而是全部重新得救的基督徒，都包括在里面。这一段预言成为阿摩司书的结束，也带给百姓盼望，使他们知道要立刻悔改归向神。

第六课：《阿摩司书》的关键词/关键经文

1. 阿摩司书的重点

1.1. 阿摩司书针对当时北国以色列社会所犯的罪。

1.2. 先知教导以色列民，虽然他们是上帝的子民，又热心献祭给神，但是他们的生活腐败，已经违背了上帝的律法，所以他们献祭给神都是没有意义的。

1.3. 百姓还以为上帝已经与他们立约，他们就成为神的子民，可以享受特殊的地位，甚至连上帝都不会因为他们犯罪而结束这段关系。但是，上帝是公义的，无论是外邦人还是上帝的子民，神都会审判。所以百姓必须要悔改，以公平和公义代替欺压、贪污、不公平等等的罪恶，否则审判一定会临到他们。

2. 阿摩司书的主题特色

本书的引言和结语常常用“耶和华如此说”、“这是耶和华说的”，强调先知的信息来自上帝。

3. 阿摩司书的神学概念

四个角度看阿摩司书的神学概念：

3.1. 神观

耶和华神是阿摩司书最中心的主题。

3.1.1. 神是创造天地万物的主。

阿摩司最爱使用“耶和华”（72）次、“主耶和华”（19 次）、“神”（13 次）和“万军耶和华”（9 次）来形容上帝。

这几个名称的希伯来文代表上帝是大能的创造主，世界由祂来管理；经文也多次提到上帝创造的奇工。

阿摩司知道上帝依然眷顾人的事情，祂特别爱以色列人，只是他们一之又一次叛逆神，所以才被主审判。

3.1.2. 神是历史的主。

阿摩司在本书使用三节经文描述上帝在历史中的作为；他也用了三首赞美诗来称颂耶和华的主权。

神不但掌管人类的历史，祂也参与人间一切的事务，因为书中提到不少国家的名字，这说明神的统管超乎万邦。

从地理的分布来看，以色列在中心，亚兰和推罗在西北边，非利士和埃及在西边，以东在南部，摩押在东南部，东边就有亚扪。这些国家的命运其实都在上帝的掌握之中，他们的行动都受到上帝的监察，所以行善的都蒙神祝福，行恶的就难逃上帝的惩罚。

3.2. 以色列民的罪

以色列民的罪可以分为三方面：

3.2.1. 第一是拜偶像的罪。

阿摩司谴责以色列民拜偶像，所以道德风俗败坏。他们以其他偶像取代上帝这位独一真神是非常严重的错误，他们变得没有伦理观念。犹大和以色列都犯了同样的错误，百姓的信仰已经变了，又向偶像起誓，他们已经忘了要忠诚地跟随主。

3.2.2. 第二是违反上帝的道德原则。

以色列民因为拜偶像而败坏道德风俗。阿摩司特别在本书强调公义和公平的原则，他关心社会上那些敬虔的穷乏人，又反对世人欺压穷人。

他认为上帝眷顾祂的百姓，欺压他们就等于得罪神。阿摩司特别谴责社会上的有钱人，对其他百姓缺乏怜悯的心肠。

3.2.3. 第三是虚伪的宗教生活。

当时的以色列民过着假冒为善的宗教生活只有表面的宗教模式，其实百姓根本不是全心全意敬畏神、敬拜神。所以上帝在摩 5:21-24 表明了祂对百姓的心意。

3.3. 神的审判

3.3.1. 阿摩司知道上帝透过不同方式来列罚罪人，例如自然灾害、战争、被掳等等，这些都在本书提到。

3.3.2. 上帝一定会严厉管教祂的百姓，以色列民所犯的罪，一定会面临审判，其他外邦国家也不能避免。

3.3.3. 在“耶和华的日子”，就是他们面临审判的日子。

3.4. 将来的复兴

3.4.1. 虽然阿摩司宣讲上帝对以色列民的审判，但是他也宣告将来会有复兴的盼望。

3.4.2. 虽然上帝的审判是严厉的，也带来重大的灾难，但是上帝仍然怜悯以色列民，没有完全地消灭他们。

3.4.3. 余民的主题在阿摩司书并不明显，只有两处提到这个观念，其中一个地方是摩 5:15，提到上帝向“约瑟的余民”施恩，他们是经历灾难之后存留下来的人。以色列被彻底破坏，只有少数人可以活下来，这是因为上帝的怜悯，记念祂跟亚伯拉罕所立的约。

3.4.4. 阿摩司以“那日”说明上帝救赎的日子，那时候上帝将会重建大卫的国度，使被掳的人归回，在应许之地过着美好的生活（摩 9:11-15）。

4. 应用

4.1. 先知阿摩司谴责以色列民享受“罪中之乐”，只顾拜偶像，忘记了他们与神所立的约，更没有全心全地敬拜耶和华独一的神。

4.2. 请你尝试省察自己的心，你平常为主做的事情，例如事奉、崇拜、祷告、读经、传福音等等，都是尽心、尽性、尽意、尽力爱主的表现吗？还是为做而做呢？

第七课：《俄巴底亚书》经卷简介

1. 俄巴底亚书的作者

1.1. 本书的作者是先知俄巴底亚。

1.2. 俄巴底亚的名字在希伯来文里是“耶和华的仆人”的意思。

1.3. 俄巴底亚这个名字在旧约出现过几次，关于他的个人背景的资料其实不太清楚，只知道他是犹大国的先知，也是一位忠心传递耶和华的信息的仆人。

2. 俄巴底亚书的背景

2.1. 上帝使用这位先知，向以东人宣告要审判他们。以东人就是以撒的儿子以扫的后代，他们住在死海东南部的山区。以扫将自己的长子名份卖给雅各之后，就住在那里。

2.2. 以扫和雅各的手足之争一直延续到他们的后人。上帝曾经吩咐以色列民不可以致恶以东人，因为他们原本就是兄弟，不过

以东人没有听上帝的话，他们仍然世世代代仇恨以色列人，不让以色列民到他们的国境迦南去。当耶路撒冷被人掳掠的时候，以东人袖手旁观。犹太人被敌人攻击的时候，以东人都没有出手帮助以色列人。

3. 俄巴底亚书的体裁
   3.1. 本书是旧约圣经之中最短的一卷。
   3.2. 有些学者认为，俄 12-14 是预言将来要发生的事情，其他的学者就认定这几节经文是当时目击事情发生的人对一些历史事件的描述。
4. 俄巴底亚书的写作日期
   4.1. 本书的写作日期很难确定。
   4.2. 有学者的意见是根据俄 11-14 来决定，估计写作年份是主前 585-586 年，讲到巴比伦王尼布甲尼撒王灭了耶路撒冷的时候。当时以东人协助入侵的人去抓以色列人，而且对他们很残忍，又把他们卖作奴隶。五年之后，以东也被尼布甲尼撒王消灭，在主前 150 年前后亡国。到了主后 70 年，耶路撒冷被罗马消灭之后，以东就消失了。
   4.3. 也有学者认为，俄 11-14 是指约兰作犹大王的时候，非利士人和阿拉伯人掳掠犹大的事。
5. 俄巴底亚书的信息
   5.1. 俄巴底亚书有两个重要的主题：
      5.1.1. 上帝一定会审判骄傲和违背他命令的人。
      5.1.2. 上帝一定会拯救和祝福那些谦卑、顺服他命令的人。
   5.2. 俄 17，上帝应许一定会拯救犹太人，以色列一定会再兴起，而且在应许之中，有弥赛亚作他们的王，
   5.3. 上帝对以东人的审判提醒我们，就是上帝没有忘记他的选民，他一定会审判那些迫害以色列民的人，因为国家种的是什么，收取的就是什么。
6. 俄巴底亚书的内容、大纲
   俄巴底亚书是写给受迫害的犹大选民看的，主要的目的是安慰他们，提醒他们在苦难中要持守盼望。俄巴底亚书的分段和大纲如下：
   6.1. 预言以东的死亡（俄 1-9）
      6.1.1. 先知俄巴底亚在这部分说出以东将会被灭亡的预言。
      6.1.2. 以东所倚靠的三样东西是：
      第一就是地理上的优势；（俄 3,4）以东人就是因为这些先天的优势就骄傲自大。
      第二就是以东人与一些国家结盟，他们以为只要跟一些很强的国家结盟，他们就一定能够有坚固的保障，使他们安全，他们也因此自高自大。
      第三是以东人自己本身的力量，他们倚靠自己的聪明，以为自己很有智慧，又有许多勇士。所以他们觉得自己很强，不用靠上帝。
   6.2. 以东人怎样对待犹大百姓（俄 10-14）
   俄 11-14，里面出现了八次“你不当”，当中列出五个以东人对犹大人做出的强暴行为。
      6.2.1. 与敌人一同谋害犹大百姓；（俄 11）
      6.2.2. 见死不救；
      6.2.3. 幸灾乐祸；（俄 12）
      6.2.4. 趁火打劫；（俄 13）
      6.2.5. 为敌人掳掠自己的手足犹大人。（俄 14）
   6.3. 神的审判是什么？（俄 15-21）
   俄巴底亚书的最后部分讲到两个上帝的审判。
      6.3.1. 对以东和其他国家的：上帝对以东的审判就是将它完全毁灭。
      6.3.2. 对犹大百姓的：这是一个安慰和祝福的预言。这个盼望不单单是对以色列人，而是给全人类的祝福，上帝的拯救者要来到，建立永恒的弥赛亚国度。

第八课：《俄巴底亚书》的关键词/关键经文

1. 俄巴底亚书的重点
   1.1. 俄巴底亚书针对以东在耶路撒冷败亡的

时候对犹大所做的坏事、恶行，并且预言以东一定会受到惩罚。

1.2. 先知从以东的角度和情况看万族万民，以民族主义为起点看普世的救恩，最后以“国度就归耶和华”为结语，说明本书带有典型的先知神学，足见本书的重要性。

1.3. “国度就归耶和华”也成为俄巴底亚书的重点词。

2. 俄巴底亚书的主题特色

2.1. 本书篇幅虽然很短，但是它属于典型的先知文学，当中预言的内容和先知的重点都显示了其他先知的共同性，发挥了先知的功能。

2.2. 本书的内容不但满足当时信徒的需要，也适合每个时代的信徒。

3. 俄巴底亚被耶利米影响？

3.1. 俄 1-9 与耶 49:7-19 非常相似。
有些学者认为，耶利米影响了俄巴底亚；也有些学者认为，俄巴底亚出现在耶利米之前。

3.2. 彼此有相似地方的经文。

3.2.1. 俄 1 下-4，多少跟耶 49:14-16 相似。

3.2.2. 俄 5 也跟耶 49:9 相似。

3.2.3. 耶 49:7 论到以东预言的引言，其实也出现在俄 1。

3.2.4. 关于以东失去智慧的说法，也可以在俄 8 找到。

3.2.5. 俄 7 与耶没有相似的地方。

3.2.6. 俄 6 像耶 49:10 上。

3.3. 有人认为，耶 49 抄袭俄巴底亚书；
但是也有不少学者认为是俄巴底亚书受到耶利米书影响。他们认为耶利米书 49 大概是在约雅敬第四年写成，耶利米先知的工作时间比较长，在被掳之前已经看见犹大面临危机，以后又观察耶路撒冷被围攻前后发生的事，特别是防守和败亡的过程，这些都成为俄巴底亚书的历史依据。

3.4. 也有人认为，两段经文相似的原因是因为两者的数据源一样。俄巴底亚书的讨论比较有秩序；耶利米书的结构却比较差。前者的情绪比较高昂；后者的语气比较平和。所以两者不是完全相同。第三段数据的历史背景出现的比较早，可能两个先知都使用这些数据在经文当中也说不定。

3.5. 耶 49 描述的情况是在被掳的时候；俄巴底亚书的论调不会在耶利米书之前，所以两者都是被掳后的作品。俄巴底亚书很可能受到耶利米书影响。

4. 俄巴底亚书的神学重点

4.1. 俄巴底亚书的神学重点是回应了当时的历史环境，这有一点像约珥书。
约珥书提到灾难是上帝的作为，然后提出警告，劝人悔改，也安慰百姓；俄巴底亚书也有同样的写作动机和目的。

4.2. 如果俄巴底亚书是在被掳之后写成，

4.2.1. 被掳之后，所有东西都变得肢离破碎，百废待兴。国家不再自主，社会和政治问题不断出现。

4.2.2. 先知俄巴底亚的任务，就是要传递耶和华的话，给百姓安慰和鼓励，并且帮助他们从自卑和羞耻之中重新站起来，仰望上帝公义的作为。

4.2.3. 只有在除灭以东和外邦人之后，以色列才有真正的复兴。

4.3. 本书从耶和华的权能讲起。
神是历史的主，在历史中启示自己的公义和大能，掌管世界列国的命运，甚至能够审判以东，使以东败亡，人又怎能胜过主呢？历史的主透过以前和现在的事情，实现祂的计划。

4.4. 上帝的公义不但是祂在历史中的最后目的，祂以道德的管治令世界取得平衡。

4.4.1. 上帝绝不容许罪恶存在，所以犯罪的以色列民族败亡，就是出于神的道德判断。

4.4.2. 神的子民虽然很难管教，但是神保守他们不受异邦的欺凌。

4.4.3. 以东在耶路撒冷败亡的时候攻击以色列民，没有施以援手，还欺负弟兄雅各，所以俄巴底亚先知发义怒，见证上帝的道德权能。

4.5. 上帝在历史上的作为与祂公义的报应，都要在耶和华的日子实现。

4.5.1. 那日子是上帝施行祂的公义，令到外邦受到当得的报应。

4.5.2. 外邦人被灭绝之后，以色列才能复兴。

4.5.3. 耶和华的日子成为神的子民庆祝的日子，是以色列的盼望。

4.6. 最后俄巴底亚宣布耶和华的国度，上帝在锡安山作王，就像新约启示录的宣告一样：世上的国成了我主和主基督的国，祂要作王，直到永永远远。属祂的人们也要一同作王（启 11:15、22:5）。

5. 应用

5.1. 你从俄巴底亚书里面认识的耶和华是怎么样的一位上帝呢？

5.2. 你能够从本书的记载当中学到与仇敌、与肢体彼此相爱的功课吗？

5.3. 主再来的时候，“国就要归耶和华”。你有没有做好准备，迎接这一天的来临呢？

第九课：《约拿书》经卷简介

1. 约拿书的作者

1.1. 本书的主要人物是先知约拿，他可能是这卷书的作者。

1.2. 约拿的意思是“鸽子”，他是北国以色列的先知，但是他的身世来历就不太清楚。

1.3. 在整本圣经里面有两处提到约拿：
王下 14:25 和太 12:39-41。
所以我们可以说，约拿是主前第八世纪中期，耶罗波安二世时期的人。

2. 约拿书的背景

2.1. 在主前 755 年左右，也是北国以色列王耶罗波安在位的时候，那时候是亚述帝国的全盛时期，他们的统治最有名的就是非常残酷，尤其是对战败的国家。

2.2. 以色列国常常是亚述侵略的对象，以色列民非常痛恨亚述国，但是以色列民都是敢怒不敢言。

2.3. 尼尼微城一直都是亚述国的首都。所以上帝吩咐约拿去警告尼尼微城的人，审判即将来到了，约拿也不愿意传福音给尼尼微城的人。

2.4. 当时强大的亚述国已经有三百多年的历史，尼尼微城可算是当时世上最宏伟的城市之一，城里到处都是美丽的殿宇和花园，周围有高墙，又有宏伟的城门。虽然尼尼微城非常富有强盛，但是他们犯了很深的罪叛逆上帝。

3. 约拿书的体裁与
约拿书使用了传记体裁，透过叙事的方式记载先知约拿怎样奉上帝的差遣，向尼尼微城的人宣布上帝的审判和惩罚，希望他们愿意悔改，远离罪恶。

4. 约拿书的信息

4.1. 先知约拿希望看到尼尼微城的亚述人灭亡，但是他知道上帝有恩典、有怜悯，而且不轻易发怒，也有丰盛的慈爱。如果他去传上帝的信息给他们，他们又愿意悔改，那么上帝就会饶恕尼尼微城的罪。

4.2. 约拿不想见到尼尼微城的人被上帝拯救，所以他违背神的旨意，逃往地中海的他施，结果他被大鱼吞入腹中，这是一个奇迹。

4.3. 约拿在鱼腹中向神悔改，而被主拯救。最后，约拿顺服上帝的旨意，把信息传给尼尼微人，全城的人因此而悔改。

4.4. 约拿书最重要的信息是：上帝关心最世界的人，而且他需要义人来帮他传递信息。约拿缺乏的是上帝对百姓的怜悯，他因为自己是犹太人，所以感到非常自豪，不过他不明白上帝的目的是通过他的国家，向全世界显明上帝的大能和慈爱。

5. 约拿书的内容、大纲

5.1. 上帝的慈爱、违命的先知（拿 1）

5.1.1. 上帝的慈爱临到外邦人，祂关心尼尼微人，甚至差遣先知向他们说话。上帝透过约拿来到罪人中间，彰显祂的慈爱。

5.1.2. 虽然约拿被上帝差遣到尼尼微城，但是他一直都向相反的方向走，不肯去尼尼微城。

5.1.3. 上帝不让约拿逃走，反而使用了超自然的力量，改变了约拿行走的方向。全能的上帝为了引导一个人走回正路，祂会利用大自然的力量。

5.2. 倾心吐意的祷告（拿 2）

5.2.1. 拿 2 可以说是一首诗篇，是约拿在“鱼腹中”的祷告。

5.2.2. 这首诗反映出约拿的态度，他终于向神呼求了。因为约拿在鱼腹中感受到上帝的慈爱和恩惠，想起上帝的作为，看见了神的信实和看顾。所以约拿想起了许许多多诗篇的词句，这实在是上帝的工作。

5.2.3. 慈爱的神如果看见我们走在黑暗之中，他会帮助我们看见人生的真理。约拿就那个时候想起上帝的恩惠，所以他的态度就彻底的改变过来。

5.3. 尼尼微城的悔改（拿 3）

5.3.1. 拿 3 一开始就出现了一句话：“耶和华的话第二次临到约拿说：‘你起来，往尼尼微大城去，向城中的居民宣告我所吩咐你的话。’”

5.3.2. 上帝因为深爱着每一个祂所造的人，所以祂要城内所有的居民都听见祂的信息。

5.3.3. 最后，尼尼微城的人作出了一个顺服上帝的决定，他们转向神，彻底认罪，并且悔改自己的行为。他们又禁食，连牲畜都不例外。城里的百姓又脱下华丽的衣服，换上麻衣，表示自己内心的痛悔。他们对上帝的慈爱作出了响应，所以蒙神恩待，神就不照之前所说的惩罚他们。

5.4. 上帝耐心的教导（拿 4）

5.4.1. 上帝表达慈爱的方式，与约拿的态度形成了强烈的对比。约拿发怒了，他不愿意见到尼尼微人回转，他也不愿意见到上帝施恩给外邦人。

5.4.2. 这两种不同的态度相比之下，上帝的恩典就更加明显了。当我们将以色列民的思想和上帝的心意来对比的时候，就会认识到上帝的性情。人虽然一次又一次得罪神，但是祂仍然以慈爱怜悯我们，不断给我们机会，让人悔改，脱离刑罚。

第十课：《约拿书》的关键词/关键经文

1. 约拿书的重点与主题特色

1.1. 本书透过约拿逃避上帝的经历和上帝对他的教导，向犹太人表明：上帝不单单爱犹太人，也爱祂所造的每个人，包括其他国家的人民。

1.2. 上帝虽然会惩罚作恶的人，但是祂满有怜悯，并且愿意给人机会认罪悔改，免受刑罚。

1.3. 本书也显明上帝是创造天地万物的主宰，大自然的一切生物都要听命于祂。

1.4. 约拿书的重点集中于神的伟大，这也反映在本书的神学思想上。

2. 约拿书的神学思想

2.1. 关于神的伟大，约拿流露的信念着重上帝的权能和恩慈（拿 1:8 与 4:2）。

2.2. 耶和华是天上的主，祂创造天地万物。

2.2.1. 上帝掌管宇宙的能力表现在所有自然现象之中。（拿 1-2）
祂掀起风浪，又安排大鱼吞下约拿，这都是上帝权能的旨意，人绝对不能胜过上帝。

2.2.2. 神的旨意出现在道德的定律之中。所以尼尼微城被定罪，祂是审判全地的主。外邦也会被主审判，好像摩 1-2 强调的一样。

2.3. 耶和华也是救赎的主。

2.3.1. 外邦的水手呼求救赎，免被巨浪所灭。上帝无意摧毁人的性命，因为生命是祂造的，祂怎会不珍惜？

2.3.2. 上帝是活人的神，所以祂最关心人的生命。神也爱约拿，所以安排大鱼来拯救祂的生命，大鱼就成为上帝使用的器皿和方法。

2.4. 拿 3-4 继续发展“神的伟大”这个神学思想。

2.4.1. 神的慈爱和恩典是无可置疑的。拿 3，尼尼微城民众的悔改是出乎意料之外。他们悔改之后，上帝就后

悔，不把所说的灾降给他们。这样看来，神好像控制不了这个局面，完全由人来左右和决定他们的命运。其实上帝的权能仍然存在，拿 1:6 和 3:9 说：“或者神……”，原意是“谁知道神会否……”，这表明上帝的权能，还有祂神秘的旨意是无人能够猜得到的，人只有凭着信心仰望神的怜悯和启示。

2.4.2. 拿 4 提到约拿信心的疑惑。

拿 4:2 是圣约的条款：上帝有恩典和怜悯，不轻易发怒。这就是耶和华与以色列的立约关系，本来不适合用在神与外邦的关系之上，不过现在明显是表明上帝与万国万民的关系，祂对世上所有人都一样。上帝爱所有被造之物，不单单是人类。

约拿书的作者希望读者留此意，耶和华不但是以色列的神，也是万民的神，祂创造天地，那有什么不在祂的眷顾之内呢？

拿 4:10-11，耶和华的提问引起读者的注意，上帝所爱的是从最小到最大、从以色列到外邦、从人类到牲畜。

2.4.3. 先知约拿的确不是一位英雄，所以不是一个典范。他在众先知里面，好像以利沙的门徒基哈西一样，他没有什么特别的表现，甚至没有先知的气质，但是我们从约拿的经历看到，上帝是伟大和恩慈的主。

2.4.4. 作者可能教导读者，要从上帝的眼光看世界，而不是从自私和硬心来看世界。

2.4.5. 以上所说的都是约拿书带来的新异象、新观点，除掉人幼稚和狭隘的思想。神的爱就像波浪一样，澎湃在人的心中。

3. 约拿书的属灵教训

本书的价值在于当中的属灵教训：

3.1. 第一，人必须顺服上帝，因为我们无法抵抗或逃避祂。

3.2. 第二，上帝拥有拯救的大能，祂可以救赎一切被造的，甚至连违命的约拿，以至罪大恶极的尼尼微城民众，祂都拯救。

3.3. 第三，先知和所有人的责任是见证上帝的爱。另一方面，上帝的爱带有公义的成分。

3.4. 第四，审判是有条件的。真正的悔改可以消除可怕的刑罚。上帝是永不改变的，祂的后悔只是一种情绪。改变的是人，所以人必须悔改，回转归向神。上帝有赦免的恩典。

3.5. 第五，每个人的心都有属灵的意识来认识上帝；每个人的心也有属灵的容量来接受神。好像本书里面的水手和尼尼微城百姓，他们信的是异教，但是他们听见神的信息和言语，甚至见到神的异象，他们还是可以明白上帝的心意，然后透过正确的态度来回应。

3.6. 第六，约拿先知的经历教导历世历代的信徒几件事情，就是从逃避神，到亲近神、服侍神和认识神。最后我们会明白，上帝是爱世人的。

3.7. 本书最大的价值在于耶稣基督引用本书，透过约拿的神迹描述祂在坟墓三天的经历，记载于福音书里面，两次是在马太福音，一次是在路加福音。耶稣奉天父的差遣去传道。祂不像约拿，因为祂没有违抗天父的心意；不过耶稣与约拿一样，都是传扬悔改的道，结果就有上帝拯救的大能，这就是神迹。约拿的神迹不只是大鱼和鱼腹中的经验，也有神的道使人悔改的经历。这可能是主耶稣所要强调的事情。

4. 应用

4.1. 当你从约拿书看见神的慈爱，见证神的伟大。你怎样回应呢？

4.2. 你愿意像约拿一样，最后愿意担起传扬福音的使命，到罪人当中传扬悔改的道吗？

第十一课：《弥迦书》经卷简介

1. 弥迦书的作者

1.1. 本书的作者就是弥迦先知。

1.2. “弥迦”的意思是“谁能像耶和华”。耶

26:18 曾提到他的名字。

1.3. 弥迦是犹太人，摩利沙是他的家乡，被人称为农人先知，因为他出生于农民家庭，生活简仆。他是一个耿直、忠诚和勇敢的人，严厉地责备犯罪的人，他敢于指出当时的富人、官长和宗教领袖的罪恶。

2. 弥迦书的背景

2.1. 弥迦当年在犹大乡下传道的时候，以赛亚已经在耶路撒冷、何西阿就在以色列传道，他们都是主前八世纪的先知。弥迦的信息是给南北两国的，因为他相信犹大国和以色列国都会受到上帝的审判。

2.2. 先知弥迦是犹大的国民。那时候就是犹大王约坦、亚哈斯、希西家在位的时候，也就是主前 742 至 687 年左右，他亲眼看到亚述人攻击以色列和首都耶路撒冷，犹大也不断受到威胁。国家又因为国防措施而消耗了财政的力量，亚述又不断地要求他们进贡财物，所以贫穷成为南北两国的普遍社会现象。

2.3. 到了主前 722 年，北国以色列败亡，对犹大国的社会、经济造成了重大的影响。许多难民涌到南方，造成人力过多，富人欺压穷人的情况越来越严重，人民的日子非常艰苦。军队经过的地方，村庄就会被摧毁，百姓成为奴隶。难怪弥迦先知谴责说：“以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷”，因为经济混乱，所以社会结构瓦解，道德的低落，人际之间也彼此不相任。宗教方面，百姓离开真神，跟随了异教信仰，去拜偶像。

3. 弥迦书的体裁

3.1. 弥迦书的文笔非常优美。

在文体方面，除了第一节之外，其他的经文都是诗句，而且很多对句，它们的长度也相同；有些就是散文和诗句混在一起。

3.2. 弥迦书的文体非常生动活泼，当中使用了很多比喻，例如野狗、哀鸣的鸵鸟等等。

4. 弥迦书的信息

4.1. 面对社会败坏的景况，弥迦担起了上帝交托给他的责任，放胆向百姓预言灾祸会来临。先知又预言上帝的赦免和救赎，还有弥赛亚国度的来临。先知也说到，有一位和平的君王将在伯利恒出生，牧养和带领祂的百姓。

4.2. 弥迦书由三篇信息所组成，每篇信息的开始都是以“要听”作为开始。

5. 弥迦书的内容、大纲

5.1. 第一篇信息（弥 1-2）

5.1.1. 这篇信息指出百姓的罪行，审判的原因和审判之后百姓归回，上帝仍然要他他们的王。

5.1.2. 信息一开始就揭开了受信的对像是撒马利亚和耶路撒冷，代表北国和南国。耶和华上帝不仅是审判的大法官，也要成为见证人，亲自见证百姓所犯的罪。先知呼唤百姓要留心听他的警告，因为上帝不会再忍受百姓犯的罪。百姓事奉神之外，他们又另外设立邱坛来拜偶像，事奉那些偶像。先知一边宣告上帝的忿怒将会临到，一边又为自己同胞的罪而哀哭。先知预言，百姓将被仇敌赶逐、掳掠，国家也变得荒凉。

5.1.3. 弥 1:10-16 描写外来的军队在犹大地肆意破坏的情况，当中提到的名字都是在耶路撒冷以南，大概是沿海平原和犹大山脉之间的地方。按照希伯来文，“迦特”的意思是告诉；“伯亚弗拉”的意思是尘土，“沙斐”的意思是悦人眼目，带有相反的意味，其实是一个大讽刺。

5.1.4. 弥 2:1-10 记载了先知数算百姓的罪行，他们的恶行遍布在社会、商业、家庭各方面，这些罪都是百姓受惩罚的原因。在严厉的审判之后，上帝一定会使百姓经历复兴，祂仍然要引导百姓重建属神的国度。

5.2. 第二篇信息（弥 3）

5.2.1. 这篇信息也是用“要听”作为开始，宣布以色列和犹大在政治、宗教上的罪恶。

5.2.2. 先知在弥 3:1-4 谴责那些官长和领袖，他们为了贿赂而施行审判，又滥用权力，欺压人民，指责他们“从人身上剥皮，从人骨头上剔肉”（弥 3:2）。这些官长和首领的罪行证明他们不配承担上帝所托付的权柄和责任。所以上帝要将他们手上的权柄交给仇敌，这些官长和领袖就变成被辖制的人。

5.2.3. 弥迦又谴责当时那些所谓的先知，他们为了钱而工作，让百姓走上错误的道路上。弥迦直接攻击这些假先知，将原本先知的神圣责任变成商业化的买卖，他们误导了百姓，同时连自己的心灵也陷入黑暗之中。

5.2.4. 所以弥迦说，百姓的罪应该由这些犯错的领袖、官长、祭司、先知来负责，弥 3:11：“首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为金银行占卜”。但是这些领袖说：“耶和华不是在我们中间么？灾祸必不临到我们”。可见以色列人的灵性堕落与麻木，已经到了无可救药的地步。所以弥迦说，整个耶路撒冷会彻底被毁灭。

5.3. 审判后的复兴（弥 4-5）

5.3.1. 选民受审判之后，上帝就亲自建立自己的国度。耶和华也成为万国敬拜的神，神的道要成为万国教训的标准，弥赛亚要成为万国的主。神要施行公义的审判，带来永久的和平。

5.3.2. 先知又预言，弥赛亚来临的日子，被掳到外邦的犹太人都要回到自己的国家，战争都要过去，不过，和平需要一段时间，经过一番争战才能建立。

5.3.3. 在神的国度里，我们要破除一切的偶像，除去一切的邪恶，百姓不可以再拜偶像，而是要敬拜独一的真神，事奉耶和华。

第十二课：《弥迦书》的关键词/关键经文

1. 弥迦书的主题特色

1.1. 神的子民本来应该按照上帝的公义和主权来除掉社会的不良风气，为主过着圣洁的生活，但是犹大因为自己所犯的罪而受到上帝的审判。不过，上帝应许会赦免和拯救祂的百姓，弥赛亚就是整个救赎的中心。

1.2. 弥迦书分为三个部分，当中贯穿着同一个思想，就是威吓和应许、审判和怜悯都出现在三篇信息里面，希望百姓愿意“听”神的话。

1.3. 本书所讲的预言成为历史事实，也是本书的一大特色。当中应验的预言包括撒马利亚的倾覆、耶路撒冷的败亡和被毁、百姓流亡巴比伦、选民被掳归回，以及弥赛亚君王降生于伯利恒。

2. 弥迦书的重点

2.1. 先知弥迦的思想表达在他的职事上，所以弥迦书的重点就是神的权治。唯有上帝是王，祂是历史的主，也在历史中施行公义的审判，藉此实现祂的救恩。

2.2. 所以上帝对当时的政治的腐败和首领的不义都加以批评和攻击；神也为被压迫的人民发声，他看见犹大快要到达败亡的地步，就发现真正的原因不但是政治和经济的罪恶，更包括宗教方面的败坏。

3. 弥迦书的神学思想和属灵教训

3.1. 先知弥迦常常向百姓宣告耶和华是“普天下的主”（ 弥 4:13）。在主前 701 年亚述侵略的危机里面，列国的人等待耶路撒冷的城败亡，不过上帝在那个时候招聚他们，就好像把禾捆在禾场一样。上帝控制了当时的情况，让以色列反败为胜。万民就算怎样强盛也好，耶路撒冷的神更有能力，所以万国万民应当来敬拜耶和华，献上他们的货财。

3.2. 到了弥 1:2-4，上帝显现了，当时有地震和火焰，上帝起来干预历史的事。耶和华在耶路撒冷被尊崇，弥迦强调对上帝的信心和虔敬的敬拜，必须有具体的道德行为。审判必须从上帝的家开始。

3.3. 弥 4:1-4 的赞美诗中，弥迦看见神荣耀的盼望，他相信耶和华一定在普世施行奇事。先知弥迦希望万国万民都遵行上帝的教训，活出圣洁的生活，凭信心仰望神。

3.4. 弥迦书也突出了一个重点，就是上帝是圣约的神。弥迦去传道的犹大，就是以色列与雅各的家，这是圣约的用语。他们是耶和华的百姓、“我的民”（弥 2:8-9，6:2-3、5 也出现“我的民”）。因着上帝的恩典，以色列民才可以离开埃及到应许之地，所以他们应当为主过虔敬和圣洁的生活，背起道德责任，这才合乎圣约的要求。可惜的是，他们没有在社会上实行出来，神的公义与怜悯没有在以色列民身上表现出来，他们没有遵行圣约的义务。

3.5. 信仰已经被百姓扭曲，所以先知非常震惊。最后，百姓自食其果，他们对神不忠，破坏圣约，必服咒诅，被敌人侵略。北国已经陷落，神给予的打击一定会来到，很快就要来临。耶路撒冷和圣殿必然毁坏，上帝必定惩罚违反圣约的人，这是无可避免的。

3.6. 神虽然会毁灭犯罪的国家，但是祂也会施行拯救。弥迦为百姓带来希望，因为上帝其实没有完全放弃那些叛逆的子民。耶路撒冷虽然受到审判，但最后也是会被拯救（弥 4:10），因为耶和华是牧者，祂必拯救、释放和领导（弥 2:12 开始）。

3.7. 弥 4:6 开始谈到救恩，这是对弥 2:12 有关的真理作出补充，然后再透过弥 5:6 开始的信息来说明。耶和华既然是牧者，余民就是复兴的核心，是为将来被掳之后的社会作一些准备。耶路撒冷是上帝得胜的地方，也是神治权的所在（弥 2:12、4:13）。神的权治必然显明出来，神真的很伟大！

3.8. 先知在本书的结尾（弥 7:8-20）带来盼望，这甚至成为日后被掳百姓的信仰，因为耶和华的救恩一定会显明出来，救恩历史将会更新，有新的出埃及、新的应许之地、建城墙、境界开展。神的管教之后，必会赦免众人的罪。人们必须有信心，单单倚靠神，展望未来，怀着有福的确据来生活。

4. 应用

4.1. 在现今的世代，你仍然相信上帝是权治的神吗？

4.2. 你愿意将自己的生命完全地交托主的手中吗？

4.3. 你心目中的上帝带有什么样的特性呢？

第十三课：《那鸿书》经卷简介

1. 那鸿书的作者

1.1. 本书的作者是那鸿，他是一位犹大的先知。“那鸿”的希伯来文有安慰和同情的意思。

1.2. 那鸿爱国、爱同胞，又看见他们长期在列强压迫之下受苦，所以内心充满愤慨，并且希望尼尼微城早日服在上帝公义的审判之下。

1.3. 那鸿传讲的信息主题就是尼尼微城的败落；另一个信息就像那鸿的名字一样，要安慰常常受到亚述国侵略的犹太人。犹大的百姓害怕亚述这强大的国家，所以那鸿使用生动有力的话，来预言亚述的毁灭。

2. 那鸿书的背景

2.1. 亚述国以残暴著名，他们常常使用酷刑，例如将敌人肢解、活剥人皮等等。这些惨无人道的刑罚早已经被上帝看见了，祂定意要向亚述国施行审判。

2.2. 亚述的首都是尼尼微城，当地的人本来听到约拿的警告就后悔，又得到上帝的饶恕，但是过了不久，他们又犯罪得罪神，道德败坏，敬拜偶像，不尊重神，因此尼尼微城最后还是要灭亡，亚述国侵略别国的暴行随之结束。巴比伦的军队在主前 612 年毁灭了尼尼微城，这个城从此永远消失。

2.3. 那鸿书 3:8 曾经提到亚述人毁灭埃及的挪亚们，又叫底比斯，这件事发生于主前 661 年，尼尼微城陷落在主前 621 年，所以那鸿应该是在这两段时间之间写成那鸿书。

3. 那鸿书的体裁

3.1. 那鸿书的体裁是非常优美的诗体，它在先知文学中显得非常独特，甚至在整本圣经

之中都是无可媲美的。当中包括了赞美诗、宣告灾祸的言词、哀歌等等，是一部出色的希伯来文文学作品。

4. 那鸿书的信息

4.1. 先知那鸿在本书里面带给犹大人非常好的消息。他在鸿 1:15 里面保证，敌人绝对不会侵略犹大百姓，而且仇敌会被消灭，呀一的条件是犹大必须遵守神的命令。

4.2. 那鸿书的写作目的是要说明，因为上帝的公义，审判一定会临到外邦，特别是尼尼微城。亚述是外邦异教国家的代表，也是罪恶的化身，所以一定会被灭绝。

4.3. 那鸿书有两个主题：

第一，先知谴责亚述人残暴地毁灭了许多国家；

第二，先知指出亚述国里面有许多罪恶，这是上帝不喜悦和厌恶的。

4.4. 那鸿在经文里面显明了上帝是非常有耐心的，而且祂满有宽容和恩慈，他也希望犹大百姓能够认识上帝的公义和圣洁。

5. 那鸿书的内容、大纲

那鸿书是一本“审判的书”，是一首“尼尼微的挽歌”、“ 尼尼微的丧钟”。全书分为三个段落：

5.1. 宣告尼尼微城的灭亡（鸿 1）

5.1.1. 鸿 1:1-8，这段经文描述上帝的性情和威荣，目的是要指出上帝是不会容忍人的罪恶，因为祂是忌邪的神，同时祂不轻易发怒，大有能力，万不以有罪为无罪。先知描述上帝的性情，就是为了彰显祂的公义，还有祂宙别时候的荣耀，无人能够抵挡。鸿 1:7 也透露了一个机会，就是上帝是投靠祂的人的保障，上帝也认得那些投靠他的人。

5.1.2. 鸿 1:9-15 说明了上帝的判决。因为尼尼微城已经充满了罪恶，所以上帝很早已经决定要审判他们。这段经文显出上帝一定会审判有罪的人和国家。

5.2. 描述尼尼微城的灭亡（鸿 2）

5.2.1. 这段经文中，作者描述尼尼微城灭亡的景象非常真实，读者好像身处当时的环境里面一样。当中描述的事情不像预言，而是显出上帝的话语是非常奇妙的。

5.2.2. 鸿 2:1-7 提到，尼尼微城在主前 612 年灭亡。当时尼尼微城被攻击的情况，那鸿先知将当时的真实状况记录下来。按着历史的考察，那鸿先知的记载完全没有错误，所以先知的预言应验了。

5.2.3. 鸿 2:8-13 继续描述尼尼微城灭亡的情况，这代表上帝所说的预言和应许一定会成就。

5.3. 尼尼微城灭亡的原因（鸿 3）

5.3.1. 鸿 3:1-17 讲到尼尼微城灭亡的三个原因。先知在这里说出尼尼微城百姓的罪，表示他们是应该受到审判的。先知也一次强调，上帝是公义的，祂断不以有罪为无罪：

5.3.2. 第一个原因是尼尼微城的人太残暴。鸿 3:1-3 提到他们的残暴是全世界都闻名的事情。

5.3.3. 第二个原因是他们不断做出邪淫的事情。鸿 3:4-7 提到，尼尼微城的人常常做出邪术和淫行，所以道德和伦理败坏。

5.3.4. 第三个原因是他们拒绝接受上帝向他们发出的警告。鸿 3:8-17，上帝已经多次向他们发出警告和提醒， 好像挪亚们被灭的事情，尼尼微城应该当成是一个教训，谦卑的信靠神，但是他们仍然像醉酒一样，看不见自己正在走向灭亡的道路。

5.3.5. 最后到了鸿 3:18-19，尼尼微的灭亡是永远的，因为上帝要在外邦中设立一个永远的证据，见证祂是审判罪恶的主。

第十四课：《那鸿书》的关键词/关键经文

1. 那鸿书的重点

1.1. 全书的关键词就是“审判”。

1.2. 那鸿是敲响尼尼微丧钟的先知，他肯定地宣告尼尼微这个强暴者的厄运。

2. 那鸿书的主题特色

先知在本书以三个角度来描述审判的信息。

2.1. 第一是神的属性。

尼尼微城的毁灭跟上帝的属性有关。因为上帝是忌邪的神，祂秉行公义，犯罪的祂必定追究。上帝也是大有能力的主，作恶的人难逃厄运，一定会伏在神的脚下。上帝也认得投靠祂的人，成为他们的避难所。

2.2. 第二是尼尼微的罪恶。

尼尼微城会灭亡，就是因为当中充满了罪。人人都犯罪得罪神。亚述人非常残忌，喜欢用武力对付敌人，而且言而无信，简直是与神为敌，漠视了上帝公义的寝判，所以亚述的首府尼尼微城要变为荒场，这是他们自找的。

2.3. 第三是安慰受苦者。

上帝毁灭尼尼微城，一方面是施行公义，另一方面却安慰了受苦的犹太人，表明了上帝没有忘记祂的百姓。那些迫害上帝子民的人，神一定会与他们为敌。

3. 那鸿书的神学思想

3.1. 本书的神学思想是希伯来宗教的经验，也是民族历史信仰的基础。那鸿跟其他先知一样，向当代以色列人传讲信息，同时要向他们讲解历史意义。

3.2. 表面上，那鸿先知的思想好像带有狭隘的民族主义；实际上，他是以最基本的信仰传扬普世性的信息，说明上帝在历史中启示祂的公义。

4. 从三个角度来看那鸿书的神学思想：

4.1. 耶和华的个性

4.1.1. 本书的主题是维护上帝的公义。作者引导读者看见两个真理：对当代世界的现况，真实的属灵见解在于认识上帝实际的作为。第一章的离合诗体的形式与赞美诗的内容，就是宣告这样的信仰。

4.1.2. 耶和华不容许祂的子民敬拜其他偶像，也不喜悦他们犯罪，因为祂是忌邪的神。耶和华也万不以有罪为无罪，如果人肆意犯罪得罪祂，祂也会施行公义，惩罚有罪的人。

4.1.3. 耶和华也是不轻易发怒的主，只要人愿意在祂面前认罪悔改，神同样为赦免人的罪，饶恕向他们认罪的人。在患难的日子，神就是跟随祂的人的坚固保障。

4.2. 历史、公义和审判

4.2.1. 从大自然可以看到上帝的大能和作为；从历史中可以找到祂的公义。

4.2.2. 那鸿强调上帝的烈怒，对待在祂看为有罪的（鸿 1:3），然后施行审判，例如祂的仇敌（鸿 1:8）、作恶的（鸿 1:9、11）、迷信的（鸿 1:14）、侵略者（鸿 2:2）、骄妄的（鸿 3:8）等等。

4.2.3. 亚述只靠权力胜过列国，抢夺和掳掠，不尊重人权，而且他们敬拜偶像，最后惹怒了上帝，亚述的权力瓦解了，连这些偶像也帮不了他们。这是神在历史中公义的审判，是祂启示的作为。先知那鸿以现实的动机和方法来说明神的行动。整个亚述国被上帝惩罚，被复兴的是犹大整个民族。这并非个人的，而是个人在整个民族之中。

4.2.4. 战争是历史的现象，但是它没有力量解决历史的问题。挪亚们（底比斯）被亚述打败，亚述就被巴比伦打败，然后有玛代、波斯等国家。这是一个恶性循环，发生了数不尽的历史悲剧，我们就会发生，上帝的审判才是唯一的答案。

4.3. 世界观和国家观

4.3.1. 虽然有人认为，那鸿的国家观是狭隘的，其实本书提到犹大的地方只有几节经文。那鸿书表面上针对亚述国，实际上，从经文当中看到，作者关切的是全世界人类的命运。

4.3.2. 当一个国家用权力来辖制另一个国家，令到那个国家的人失去自由，这就等于设计攻击耶和华，就像亚述对待犹大一样，亚述就成为耶和华的仇敌，所以他们一定遭到报应。

4.3.3. 耶和华为列国伸冤，因为他们被亚述奴役，神绝不能够容忍。神才是掌管各国命运的主宰，所以所有信奉假神的国家都归徒然。神看顾全世界的人，不过祂特意拣选犹大成为报好消息的民族，犹大是福音使者，向列国见证耶和华救赎的恩典（鸿 3:19 下）。

4.3.4. 那鸿为全世界民众的福祉发言，以上帝的权能说明道德秩序才是世界最需要的东西，这是普世主义的思想。那鸿的国家观以以色列为中心，以神的国度为基础和总结。以色列的神是耶和华；以色列的国是神国的一部分。与以色列为敌的就是与耶和华为敌。以色列的任务是传扬福音，这是弥赛亚的信息。

5. 应用

5.1. 上帝是审判的主，万不以有罪为无罪；但是祂也会拯救向祂认罪和跟随祂的人。

5.2. 面对世上许多未信主的人，他们拜偶像，或者是无神主义者，你会怎样向他们分享福音的好消息呢？

5.3. 那鸿先知对主的认识，以及祂为主传递的信息，能否鼓励你努力传扬福音，让世上更多的人得蒙拯救呢？

第十五课：《哈巴谷书》经卷简介

1. 哈巴谷书的作者和体裁

1.1. 哈巴谷这名称大概是希伯来文，意思是“拥抱”。

1.2. 从哈巴谷书的第一句可以知道，哈巴谷是一位先知。

1.3. 有人根据本书的最后一句：“这歌交与伶长，用丝弦的乐器”，而第三章的祷文使用了几个音乐标记（哈 1、3、9、13、19），是与利未人有关的礼仪（拉 3:10；尼 12:27），因此猜测他是在圣殿里担任音乐方面事奉的利未人，不过还没有证据证明有这种职务存在。

1.4. 哈巴谷爱神，但他胆敢与神进行对话，面对面质疑神，质询神的作为是否公义。哈巴谷又当面呼吁神解释，祂的作为为什么看来不符合圣约的要求。哈巴谷正是这样一个少有人敢为的先知。

2. 哈巴谷书的背景和写作日期

2.1. 哈 1:5-6，提到上帝出人意外地兴起迦勒底人，就是巴比伦人。

2.2. 如果是上帝让巴比伦人强大起来，哈巴谷书应该写于新巴比伦帝国崛起之前不久，就是犹大王玛拿西的末期、主前 689 至 641 年这段时间。

2.3. 大部分学者认为，哈 1:5 所指的迦勒底人快要危害犹大国的安全，所以哈巴谷是在约雅敬王的时候成为先知，他和西番雅、耶利米差不多时间成为先知。哈 1:2-4 所指的罪就是约雅敬时代所犯的罪。

2.4. 哈巴谷在这个时候成为先知，他一早就预言犹大会被其他国家侵略，他在主前 597 年亲眼看到这个预言应验了，耶路撒冷的确在主前 587 年被巴比伦军队摧毁。

3. 哈巴谷书的信息

3.1. 哈巴谷书的主要目的，是宣告敬虔的人应该以什么态度来面对世上的罪恶。它又谈论到审判罪恶的神，祂公义的本质。

3.2. 本书的教训，用一个很特别的方式表达。先知用一连串的疑问，诘问神在历史之中的作为。这些疑问所反映的，也许是先知本人的挣扎，也许是当时人所关心的问题。

3.3. 本书的信息是：神会在祂自己所选择的时间，用祂所选择的器皿，审判罪恶。罪恶不会长久得胜，历史也见证暴君和邪恶的国家终会毁灭。敬虔的人，因此可以从信心的角度理解历史，从中学习信靠，并且肯定神实在是以公义治理世界。

3.4. 本书给我们一个宝贵的提醒，就是神在人的嚣张妄为、自高自大、自以为人定胜天

的狂妄中，默默地、忍耐地，显出祂奇妙伟大的得胜，显出人的渺小与虚妄。

3.5. 先知哈巴谷眼前的处理也是充满痛苦、不安和纷扰，罪恶权势既嚣张，神子女处境又十分恶劣，但这一切的情况，没有影响先知的信心，他从信心的角度看到神那种永恒的胜利，外在的环境，绝不影响到神稳操胜券的大能。

3.6. 书中的信息，给面对强敌的以色列人极大的安慰。让他的同胞看见那永活的神，是掌管历史的主，即使是邪恶的国家，也受到祂的控制。邦国的兴亡，并非出于偶然，全是由神命定的。

4. 哈巴谷书的内容、大纲

4.1. 哈巴谷书在十二先知的书卷中，是简短的一卷。全书共五十六节，分为三部分，成为三章。

4.2. 哈巴谷书用语华丽而有力，有很高的诗意，即使是理性的探索，仍有丰富的想象，使情绪十分活泼，可谓先知文学的精选。

4.3. 哈 1 是先知的怨言。

4.3.1. 向神发问，神为什么不阻止罪行（哈1:1-4）。

4.3.2. 耶和华在答复时指“我必兴起迦勒底人”——用那迷信残暴的民族，来审判以色列人，成为世界的祸患（哈1:5-11）。

4.3.3. 于是先知的困惑更加深了，他再向神提问：圣洁与永恒的主怎么可容忍奸恶与犯罪的迦勒底人（哈1:12-17）。

4.4. 哈 2 开端，先知以守望者的身分，登高望远，看神的回应。

4.4.1. 耶和华第二次作答是正面而且肯定的，祂指示信仰与道德的重要，并确立信仰的指标：义人因信得生（哈2:1-4）。

4.4.2. 五首责骂诗（哈2:5-20），指责迦勒底人的罪与祸，包括：
第一祸：狂傲掠夺之祸（哈 2:5-8）
第二祸：贪图不义之祸（哈 2:9-11）
第三祸：残杀暴虐之祸（哈2:12-14）
第四祸：污秽恶毒之祸（哈2:15-17）
第五祸：雕刻偶像之祸（哈2:18-20）

4.5. 哈 3 是先知一篇祈祷文。

4.5.1. 先知以祷告耶和华，祈求复兴开始（哈 3:1-2）。

4.5.2. 然后先知回想耶和华如何在西乃山临到祂的百姓（哈 3:3-7），以及祂作为大能勇士的权能（哈3:8-15）。

4.5.3. 在过去这些证明神的存在与能力的亮光中，哈巴谷在敬畏、也在喜乐中降服，把自己放在神的手和眷顾里，即使所有维持生计之物都消失了，这位神仍然能供应，而祂也确实供应了（哈 3:16-19）。环境恶劣不是问题，信心才是最后的答案，坚定的信心必然得胜，本诗最后就以凯歌结束。

第十六课：《哈巴谷书》的关键词/关键经文

1. 哈巴谷书的重点

1.1. 哈巴谷可以说是先知中的约伯，因为他们同样探讨苦难这个课题。

1.2. 约伯针对的是个人的受苦；哈巴谷关心的是国家性的问题。

1.3. 哈巴谷不明白上帝为什么允许罪恶和强暴出现在犹大之中；他也质疑为什么上帝利用更残暴的巴比伦来惩罚自己的百姓。于是，哈巴谷开始跟上帝对话，把他的疑问带出来。

1.4. 哈巴谷书的讨论重点在于神的公义，这方面能够从本书的属灵教训和反省之中表现出来。

2. 哈巴谷书的主题特色

2.1. 本书方式不像其它先知书只着重上帝对百姓说话，而是包括作者对上帝的许多呼吁和申诉（哈 1:2-4、12、17；2:1；3:1-19）。

2.2. 当中包涵不同的体裁，例如哈 1:2-2:3 是对话，讨论上帝的公义；哈 3 是一篇诗歌；

哈 2:4-20 就是一连串对恶人（巴比伦人）的谴责。

2.3. 哈巴谷书不但文笔优美，很多地方也显出他对本国百姓的爱护和关怀。他对上帝的怀疑不是因为自恃，而是出于热忱，他希望维护神的圣洁和公义。

2.4. 在短短三章的经文里，作者充份表明神的伟大、掌权和公义，以及哈巴谷对神的敬畏和倚靠。在他对上帝的对话之中，先知的怀疑变成了歌颂；哀求也变成欢呼。

3. 哈巴谷书的属灵教训与反省

3.1. 哈巴谷书的讨论重点是神的公义。

3.1.1. 作者希望能够维护神的公义。公义用来惩罚恶人，消灭他们。

3.1.2. 在理性上，先知哈巴谷不明白神的公义，因为在那个时候，恶人和罪恶仍然兴旺。

3.2. 先知从信心而来的回应，从神的答案看到以下两件事情：

3.2.1. 第一是时间的问题。上帝绝对不是纵容恶人犯罪作恶，而是神的时间还没有到。默示快要应验了，虽非刻意延迟，但是还要等候。

3.2.2. 第二是关于神的权能和目的。这不是人所能明白与体会的，祂的公义最后会在历史的作为上彰显出来。

3.3. 神的公义也是道德的法则。

3.3.1. 征服者透过迷信武力作为抢夺财物和欺压人的理由，但是公义的报应是存在的，哈 2:8 就是最具体的教训。（参创 4:24）

3.3.2. 报应的因果是越来越强、越来越深的，所以罪恶不必等候上帝公义的刑罚，罪恶会自招灭亡。

3.4. 义人可以因信得生。

3.4.1. 敬虔的人只要保持稳健、信实和忠实，就一定能够蒙神赐福，过丰盛的人生。这是一个信心的宣告，也是一种真理。

3.4.2. 在以色列民族的苦难中，这成为非常重要的鼓励，所以他们经历过被掳和多少的浩劫，百姓依然能够站立得住。

3.5. 哈巴谷书对新约也有一定的影响力。

3.5.1. 使徒保罗研究神的公义，从哈巴谷书得到很大的帮助。

哈巴谷书的“恶者”，成为保罗书信之中的“众人”。

“信”是接受上帝在基督里赐下的恩典，让信靠主的人在患难中有指望，仍然能够和愿意信靠主。

3.5.2. “义人因信得生”成为保罗书信中重要的真理，我们可以从罗 1:17、罗 3:21-22；加 3:11；腓 3:9 中直接或间接引述这句话。

3.6. 哈巴谷书的信息不仅影响使徒保罗的书信，也间接影响了马丁路德。

3.6.1. 保罗的话，特别是罗马书的真理——因信称义，成为宗教改革的中心思想。

3.6.2. 保罗对因信称义的道理明显是进一步解释哈巴谷书。义也不只是敬虔，而是神的义加在人身上，使人有称义的地位，这就是救恩的源头。

3.6.3. 哈巴谷书的名言是救恩的重要用词和内涵。

3.7. 信心的意义，在新约中说明关于信心的内容受到哈巴谷书影响。

3.7.1. 新约中的“信”是相信和信靠的意思，也带有“信实”和“忠实”意味。

3.7.2. 相信和信实两者的意义都是为保罗所着重，相信基督使人称义，使人成圣，也让信徒站立得稳。

3.7.3. 人虽然失信，但是神是信实的。保罗多次提到神的信实。希伯来书的作者强调信徒要有信实：有盼望和胆量坚持到底，便是神的家人了。

3.8. 信心的结果

3.8.1. 能让人经得起任何环境的煎熬和苦难的威胁，一定是因为耶和华而欢欣，因救我的神喜乐（哈 3:18）。

3.8.2. 先知最后的“然而”成为新约时候

主耶稣信心的表现，就像耶稣在客西马尼园说：“然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”

3.8.3. 信心是完全的奉献与顺服。

4. 应用

4.1. 哈巴谷先知努力维护上帝的公义。现今的信徒又如何维护上帝的公义呢？

4.2. 你有没有尽力爱主，以生命彰显上帝的圣洁和公义，让这个罪恶的世代、让未信主的朋友从你身上看见主的荣耀呢？

第十七课：《西番雅书》经卷简介

1. 西番雅书的作者

1.1. 本书的作者就是西番雅先知，他是犹大王室的后裔、希百家王的玄孙。

1.2. “西番雅”的意思是“耶和华已隐藏”或者“神的隐密处”。

2. 西番雅书的背景

2.1. 约在主前 625 年，犹大的约西亚王在位的时候，西番雅就在犹大当先知、说预言。当时北国的以色列民已经被亚述军队掳走了。

2.2. 在约西亚王之前，曾经出现两位拜偶像的君王，那时候到处可以看见不义、贪污腐败和道德败坏的事情发生。到了约西亚王在位的时候，因为他是一位敬畏神的君王，虽然他只有 16 岁，但是他定意要废除偶像的敬拜，并且要求全国的百姓回转事奉神。

2.3. 西番雅先知的预言有拨乱反正的作用。可惜的是，百姓敬拜神的情况只持续了一段很短的时间，然后他们又暗中去拜偶像。王和先知虽然同心合力要废除偶像，但也无法阻止罪恶的浪潮。最后，巴比伦的尼布甲尼撒王攻打耶路撒冷，神的审判在这个时候临到犹大，当中的百姓都被掳走了。

3. 西番雅书的体裁

3.1. 西番雅书的文体比较平庸。虽然他的信息很有力，但缺乏了阿摩司书诗体的秀美，也没有何西阿书哀怜的情调。

3.2. 西番雅书没有一般先知书的体裁，反而比较多平铺直述，只能够说它是散文而已。西番雅虽然不是诗人，但是他有先知的能力，可以说出有力量和警醒人心的话语。

4. 西番雅书的信息

4.1. 西番雅先知在本书里面警告犹大国，审判快要来到。这次审判和将来“主的日子”比较起来，只不过是一个缩影。

4.2. 西番雅对所有拜偶像的人宣告，灾祸快要临到他们的头上，因为神不能够再忍受他们的悖逆。西番雅又宣告说，唯有百姓真心悔改，才能使全国免受灾难。

4.3. 西番雅又警告说，犹大附近的五个国家因为蔑视神的百姓，所以受到神忿怒的刑罚。他生动地描述了尼尼微城和周边国家即将受到审判，这也是基督再来施行审判的象征。

4.4. 先知责备耶路撒冷的叛逆，因为百姓不听警告，也不肯悔改归向主，不肯信靠神，上帝唯有向他们施行惩罚。

4.5. 西番雅最后用神的应许作为结束，说明上帝一定会施行拯救，赐福给忠心的人，并且将这些忠于神的人招聚在一起，复兴成为一个国家。到时候，上帝必在他们中间，因他们而欢喜快乐。

5. 西番雅书的内容、大纲

5.1. 审判临到全世界（番 1:1-18）

5.1.1. 番 1 讲到，耶和华的审判是普世性的，不但针对外邦人，也针对以色列民，甚至包括牲畜、飞鸟和鱼类等等。神又责备百姓所犯的罪，包括崇拜偶像和道德败坏。

5.1.2. 这个审判的日子定为“耶和华的日子”，而且这个日子一定会来临的，因为百姓三番四次地犯罪。神对百姓的审判好像巡夜的人，带着灯仔细察看，没有人能躲开。

5.1.3. 神的审判是彻底的、悲哀的，也是可怕的，那种恐怖是无办法形容的，范围遍及全地，程度好像重大的灾难一样严重。

5.2. 耶和华的审判临到万邦（番 2:1-15）

5.2.1. 西番雅向犹大国宣告上帝的审判

之后，接下来就是向外邦列国宣告耶和华的审判，因为全地的人都亏缺了神的荣耀。

5.2.2. 先知呼唤所有犹大国的百姓聚集在一起，听候神的审判，然后指出全地的人都要受到神的审判。番 2:3 说，百姓的唯一出路就是以谦卑的心寻求耶和华，这也是本书的关键经节。

5.2.3. 之后，先知数点外邦国家，他们都是让以色列百姓受苦的国家，这代表历世历代以来，凡是欺压上帝选民的，都必受到神的审判。当中提到的外邦国家就是迦萨、亚实基伦、以革伦、基利提、非利士、摩押、亚扪、古实和亚述。

5.3. 耶和华日子的安慰（番 3:1-20）

5.3.1. 西番雅以“祸哉”作为本章信息的开始，信息的对象就是犹大百姓。

5.3.2. 先知提出犹大百姓被审判的原因：
第一是他们犯罪得罪神，包括不听从神的命令、不领受教训、不倚靠耶和华、不亲近上帝；
第二是首领犯罪，例如凶恶、贪婪等等；
第三是宗教领袖犯罪，例如虚伪诡诈、亵渎圣所、强解律法等。

5.3.3. 先知也指出百姓受审判的目的。
西番雅看“耶和华的日子”有双重意义，首先是审判性的，另外是洁净百姓的罪。所以审判的目的包括六方面：颂赞主名、除掉罪恶、留下余民、刑罚仇敌、施行拯救和建立属神子民的国度。

第十八课：《西番雅书》的关键词/关键经文

1. 西番雅书的重点

1.1. 贯穿整本西番雅书的重点词是“耶和华的日子”；这也是本书的主题所在。在他之前的先知已经重视这观念。

1.2. 耶和华的日子是大争战的日子，以色列与外邦都会遇到战争的灾祸，毁灭与荒凉成为必然的结果。

2. 西番雅书的主题特色

2.1. 西番雅书描写的是耶和华的日子怎样即将来临。

2.1.1. 到了那一天，上帝就要严厉地惩治拜偶像的败坏的犹大人。

2.1.2. 神也会审判列国，以及地上的万物和人类。

2.1.3. 对上帝的子民来说，他们唯一的指望就是向主悔改，并且寻求神的面。只有这样，在审判过后，谦卑和忠诚的人才能存活，得到上帝的眷顾，永享安宁。

2.2. 大争战的日子

2.2.1. 先知们一般也认为，这场战争一定来自北方，因为那时候的西支提人变本加厉地侵略，好像亚述一样，以色列便首当其冲，外邦也会受战火牵连。

2.2.2. 西番雅书特别提到非利士、埃及、亚述、摩押和亚扪，这些国家都会被摧毁。

2.2.3. 西番雅的表达不像耶利米先知，他没有耶利米的伤感和关怀，他的对象不是自己的同胞，反而他看外邦，就感到义愤填膺。对于耶和华的审判，西番雅先知是一个旁观者。

2.3. 西番雅跟其他先知一样，认为宗教与道德的罪恶使耶和华的公义和忿怒临到世人。

2.3.1. 西番雅最难以接受的一件事，就是看见人们那种因循苟且的态度，让自己的生命不断腐化和衰败，这才是人类的致命伤。

2.3.2. 西番雅表示，神要提着灯，在耶路撒冷巡查，并且惩罚那些冷漠的人。

2.4. 西番雅严厉责备人们在道德方面的失败。

2.4.1. 耶和华憎恶外邦人以战争施行掠夺和杀害，所以祂一定会让公义的报应行在地上。

2.4.2. 西番雅责备以色列民的道德败坏，

同时也不会容忍外邦人的道德罪行。

2.5. 耶和华的日子将会成为普世性的状况，灾祸临到各人各地之上。

2.5.1. 西番雅的想法跟以赛亚先知一样，唯有谦卑寻求上帝的人才能存活，得蒙上帝的保守和看顾。

2.5.2. 被上帝拯救的余民不单是以色列民，还包括万邦的人。

2.6. 西番雅像过去的先知一样，从上帝圣约的爱看主公义的审判。

2.6.1. 这场审判是彻底的，但不是最后的。

2.6.2. 经历过审判的余民成为民族复兴的核心，他们也是普世救赎的源头。

2.6.3. 西番雅认为，这些余民将会治理以色列的仇敌，诚心诚意地事奉神和服侍人，并且在上帝的大能之下，将神救赎的福音传到万民之中。

3. “耶和华的日子”的重要性

3.1. 有人说“耶和华的日子”这个概念在先知的神学思想之中非常重要，因为这是先知预言将来的末世论。关于这个传统，有几种不同的说法。

3.1.1. 第一种说法是认为耶和华的日子来自以色列敬拜礼仪的历史，那是纪念耶和华登基作王的日子。只有上帝作王，世界才有和平。

3.1.2. 第二种说法是认为耶和华的日子不是与敬拜礼仪有关，而是一种历史的传统，与“圣战”的概念相连。在争战的日子，耶和华全然得胜，消灭仇仇敌。

3.1.3. 第三种说法认为耶和华的日子是根据立约的传统，违约的一定会被咒诅，所以耶和华的日子就是实行咒诅的日子。

3.2. 圣经中的“耶和华的日子”

3.2.1. “耶和华的日子”只出现在先知的著作和耶利米哀歌之中，在先知书中一共出现 18 次，当中在用词上也稍有不同。

3.2.2. 除了“耶和华的日子”之外，也包括“耶和华的一个日子”、“耶和华发烈怒的日子”、“ 耶和华献祭的日子”，以及“耶和华报仇的日子”。

3.3. “耶和华的日子”的内容

3.3.1. 18 次“耶和华的日子”有不同层面的意思：其中有七次是关于世界性的事情；六次是指耶和华的日子临近的事，带有一种紧逼感；另有五段是回忆过去的历史。

3.3.2. 从历史的回顾里面，我们会看到耶和华的日子都是审判的日子，为了管教祂的子民，同时也在彰显上帝公义的作为。

3.3.3. 耶和华的日子与战争有关，因为战争带有毁灭性，对自然界和人类社会都有破坏性的效果。神也有大自然中彰显祂的主权，除了战争之外，也会发生地震和其他自然灾害。

4. 应用

4.1. 在你的生活之中，哪些罪恶是过去先知所责备的？

4.2. 先知过去对列国宣判的结局，对现今的状况是否适用？

4.3. 本书记载耶路撒冷人所犯的罪，哪些是你经常犯的罪呢？试从中反省你跟上帝的关系。

第十九课：《哈该书》经卷简介

1. 哈该书的作者

1.1. 本书的作者是先知哈该，也是耶和华的使者。

1.2. “哈该”的意思是“我的节期”，这个名字在圣经里面很少见到，除了本书之外，圣经只出现过两次，都是在以斯拉记。

1.3. 哈该的身份和职业等，圣经里面找不到。

2. 哈该书的背景

2.1. 哈该大约在主前 520 年，也就是孔子的年代，向犹大国传递上帝的信息。

2.2. 巴比伦人在主前 587 年攻陷了耶路撒冷，

将犹大百姓掳到巴比伦作奴隶。

2.3. 70 年后（主前 517 年），波斯人消灭了巴比伦，波斯王古列让犹太人回到自己的国家，重建城市和圣殿。当时，回到耶路撒冷的犹太人大概有五万人，他们建立了圣殿的根基，并且开始建殿。后来他们受到附近敌人的骚扰，建殿的工作就停顿下来，百姓也没有兴趣再建造上帝的殿，反而开始建造自己的房屋。

2.4. 16 年之后（主前 511 年），上帝差遣哈该先知鼓励百姓行动起来，重建圣殿。

2.5. 哈该是犹太人被掳归回之后，第三位向百姓说预言的先知，其他两位先知是撒迦利亚和玛拉基。

3. 哈该书的体裁

3.1. 哈该书表面上看来本书平铺直叙，好像是沉闷的散文体裁，没有什么秀丽的文句；

3.2. 但是也有学者认为，本书部分经节使用诗文的形式，也有十分完善的音律，而且内容言简意赅，又有仔细的日期记录。

3.3. 所以在本书的文体形式上，到了现在还没有一致的定论。

4. 哈该书的信息

4.1. 哈该书的信息对每个人都很重要，因为当中提到优先次序的问题。

4.2. 先知哈该呼召百姓放下个人的工作、需要和问题，集中精力去做神要他们做的事情。

4.2.1. 哈该告诉百姓，因为他们离开神和祂的命令，没有将神的工作放在首位，所以生活才变得很艰苦，而且不快乐。

4.2.2. 哈该又说，百姓在生活上最好的东西都是上帝所赐的，如果他们对神冷淡，上帝就收回祂的赏赐。百姓听从了哈该的话，就开始重建圣殿。

4.3. 哈该给重建圣殿的百姓带来安慰和希望的信息。

4.3.1. 新的圣殿虽然不如所罗门的圣殿那么宏伟美丽，但是神与他们同在，并且祝福他们。

4.3.2. 哈该鼓励百姓说，新的圣殿只是神将来使他们复国、重享荣耀的一个缩影。

4.4. 哈该对百姓的提醒

4.4.1. 百姓的祷告不蒙应允，是因为他们过去离开神，又忽略了重建圣殿的工作。

4.4.2. 重建圣殿的工作本身不能够让百姓成圣，可是当他们恢复原来的热心，把重要的事情放在首位去做时，上帝就开始在各方面赐福给他们。

4.5. 先知哈该最后的信息是给大卫的后代所罗巴伯所写的，救主耶稣基督也将出自他的后裔。哈该把所罗巴伯当作弥赛亚宗族的代表，也将神的应许传给他。

5. 哈该书的内容、大纲

哈该书共有四个信息，本书可分为四部分：

5.1. 呼吁百姓重建圣殿（该 1:1-15）

5.1.1. 在月朔节当天，先知指示所罗巴伯和约书亚，就是行政首领和宗教领袖重振被掳归回的社会：圣殿不能这样荒废下去，必须重新建造。

5.1.2. 当时的百姓只顾物质的享受，所以先知认为他们应该将神的圣殿列为最优先的事情。

5.1.3. 过去 16、7 年来，百姓忽略了重建圣殿的事情，所以招来上帝的刑罚，降下不少天灾，无非是要提醒他们要先求神的国。

5.1.4. 信息传开之后，仅仅 24 天，首领和人民都积极地响应先知的劝导。

5.2. 预言重建圣殿的荣耀（该 2:1-9）

5.2.1. 在第一篇信息之后的七个星期，哈该就发表第二篇信息。那时候，实际的建殿工程已经开始了四个礼拜，所以哈该鼓励他们要专心工作，神应许供应他们一切物质的需要。

5.2.2. 这次重建圣殿，表面上不像所罗门的圣殿那么荣美，但是工程比之前的大很多。上帝不仅有这样的应

许，而且祂与百姓同在，又使外邦人带来宝物，来点缀耶和华的殿。

5.3. 善行不能抵销忽略建殿的罪（该 2:10-19）

5.3.1. 耶和华的话临到哈该先知，要他从祭司身上找到答案，就是关于礼仪的洁净问题。如果不重建圣殿，一切污秽的，所献的都是不洁净的。

5.3.2. 但是到了该 2:15-19，哈该应许百姓将来一定过得比之前要好。“从今日起我必赐福给你们。”这句话就是第三个信息的中心思想。

5.4. 所罗巴伯的预言（该 2:20-23）

5.4.1. 本书最后一个信息是针对所罗巴伯的，发表的日子跟上一篇一样。讲到末后的情况，宇宙和列国都必动摇。

5.4.2. 这是耶和华的日子，战争和政治混乱成为前奏，所罗巴伯要首当其冲，成为上帝当代特选的代表，负责治理全地。所罗巴伯要戴上神权柄的印，系在右手上，执行上帝在历史的计划。

第二十课：《哈该书》的关键词/关键经文

1. 哈该书的主题特色

1.1. 哈该书分四段，共有四篇信息，当中包含了三个重点。贯穿这三个重点的关键词是“神的启示”。

1.2. 本书的四篇信息都是以“耶和华的话临到先知哈该说”之类的话作为开始，耶和华先启示哈该先知，然后他才向人传讲有关的信息。

1.3. 书中一共二十五次重复强调先知的信息来自上帝，包括“万军之耶和华说”、“耶和华说”等字眼。

1.4. 哈该书跟以斯帖记对犹太人重建圣殿一事的记载，可以彼此补充。以斯帖记表明了犹太人停工是因为外敌的拦阻；哈该书却说出停工的内在原因。

2. 哈该书的重点

哈该书有两个重点：耶和华神；圣殿和未来的受膏者。

2.1. 耶和华神

2.1.1. 哈该与被掳前的几位先知的想法相同，都注重耶和华神的话语和作为。先知所说的话基本上等于耶和华的话。

2.1.2. 哈该书中强调上帝的启示，所以作者透过不同的说法表达上帝的启示，至少有 29 次之多，说明上帝的启示是真实的，也是客观的，绝对不是先知自己想出来的。

2.1.3. 哈该书看耶和华的话语就是神所说的东西，就是主的声音，因为先知是传达讯息的人，他们将神的话，就是他们从上帝里面领受的信息传达给众人。在哈该先知所表明的信息中，神是一切能力的根源也是管理全地万物的主，更是全能的主。

2.1.4. 先知对耶和华的描述就是将耶和华神看为发动者。祂发动先知向人传递信息。上帝应许首领与百姓会有恩惠与他们同在，并且希望他们有悔改和敬畏上帝的心，所以激励百姓重修圣殿。哈该提到百姓建造圣殿的话，神就会施行以下的作为：神震动万国，将列国的财宝带来，也要将荣耀充满圣殿，万国都交在祂支配之下。

2.2. 圣殿

2.2.1. 重建圣殿的劝语主要在该 1:8，这是一连串的命令，最后强调“建造圣殿”。

2.2.2. 建圣殿的重要性

在以色列的历史中，先有会幕，后有圣殿，表明上帝与祂的百姓同在。这不是一种静止、永久的状态，而是代表上帝自行向人显现，圣殿成为神与祂的子民交往的地方。耶和华居于圣殿中，但是不限制于建筑物之内，因为耶和华住在圣殿的同时，也住在高天之上（参书 1:12 及赛 18:4）。

上帝在圣殿之中与敬拜祂的人同在，这是出于神与祂的子民之间圣约的关系。神的子民必须带着信心和顺服来敬拜主。

神不一定会常常住在百姓当中，特别是百姓犯罪，就是他们毁约、背叛神的时候。

神与百姓的关系不是主要 建立在圣殿和圣殿的敬拜，而是在于百姓拥有活泼的信心和真诚的顺服。

2.2.3. 哈该先知强调重建圣殿，也是基于这个概念，人与上帝之间的属灵关系才是最重要的。这就是哈该先知责备百姓不重视敬拜的事，没有将上帝的圣殿放在首位的原因。

3. 应用

3.1. 哈该书提到，当年百姓只专注修整自己的住宅，却任凭神的家荒凉。对你的属灵生活来说，有什么提醒呢吗？

3.2. 哈该先知听到上帝的话语，然后向百姓传讲出来。你在繁忙的生活之中，有没有聆听上帝的话语呢？

第二十一课：《撒迦利亚书》经卷简介

1. 撒迦利亚书作者

1.1. “撒迦利亚”的意思是“耶和华所记念者”。

1.2. 本书的作者就是易多的孙子、比利家的儿子撒迦利亚，他是上帝呼召的先知，被神差遣去鼓励犹太人，继续重建耶路撒冷圣殿。

2. 撒迦利亚书的背景

2.1. 撒迦利亚出道的时间与哈该先知相同。他应该是在哈该先知开始工作之后的两个月，首次发出上帝的信息，与哈该一起劝百姓完成重建圣殿的工作。重建圣殿的工作在主前 516 年完成。

2.2. 撒迦利亚出生于祭司家庭。易多是在所罗巴伯和约书亚的带领下，从巴比伦回归犹大的其中一位祭司，所以他深知圣殿和祭司的事奉对百姓的重要。

2.3. 撒迦利亚相信所有先知在过去的预言，认为救主一定出于大卫王的后代，所以他十分留意大卫家族。

3. 撒迦利亚书的体裁

3.1. 本书的体裁主要是散文类别；亚 9，10 是诗文体裁。

3.2. 本书包括：

劝勉的言辞（亚 1:1-6）；

异象的描述（亚 1:7-6:8）；

表征的行动（亚 6:9-15）；

以圣言作为先知的信息（亚 7:1-14:21）。

3.3. 撒迦利亚书与哈该书其中一个不同的地方在于，本书多用第一人称发言，哈该书多用第三人称。

4. 撒迦利亚书的信息

4.1. 撒迦利亚书的第一个信息就是鼓励百姓继续重建圣殿的工作。

撒迦利亚催促百姓悔改，不要效法祖先叛逆上帝的行为，更不要忘记上帝曾经因着他们的祖先所施行的审判，使圣殿被毁灭。撒迦利亚提醒百姓，那次审判所带来的苦难仍然存在。

4.2. 先知也透过一连串的异象，讲到以色列民的未来，并且提到上帝对祂的选民的计划。每个异象都向犹太人传递上帝的信息。这些异象也预言了主耶稣再来的时候要发生的事情。

4.3. 这些异象带出的信息，有 8 个重点：

4.3.1. 骑马者：上帝记念耶路撒冷；

4.3.2. 四角和四匠：欺压以色列的国家将被毁灭；

4.3.3. 手持准绳：耶路撒冷将要复兴；

4.3.4. 先知约书亚：百姓的罪得蒙赦免；

4.3.5. 金灯台：上帝的供应；

4.3.6. 咒诅：上帝的审判；

4.3.7. 量器中的妇人：罪恶被挪去；

4.3.8. 四辆马车：上帝的审判。

4.4. 撒迦利亚对禁食的实际了解。

4.4.1. 他认为，顺服是与神保持正常关系的基础，为禁食而禁食只是徒然。

4.4.2. 上帝所关心的是百姓在日常生活中向人显现出神的慈爱和怜悯，所以他们绝对不可以欺压寡妇、孤

儿、寄居者和穷人，也不可以在心里谋害弟兄。

4.5. 亚 9-11，先知撒迦利亚所传的信息是关于基督第一次降临的信息。

亚 12-14，是关于耶稣第二次再来的预言。在旧约里面，再没有其他先知像撒迦利亚一样，那么详细地预言救主的降临。这些预言对早期基督徒的信心和传道工作十分重要，因为他们亲眼看见这些预言应验了。

5. 撒迦利亚书的内容、分段和大纲

5.1. 先知在建殿时候的信息（亚 1:1-8:23）

5.1.1. 先知撒迦利亚呼召百姓悔改，他说出自己见到的八个异象，当中也讲到约书亚被加冕成为大祭司。

5.1.2. 先知也在信息当中敦促百姓顺服上帝，因过去他们曾经因为不顺服而被掳。

5.1.3. 上帝也应许会复兴祂的百姓，但是百姓必须要先重建圣殿。终有一天，全国的百姓都会聚集在耶路撒冷，敬拜称颂神。

5.2. 先知在圣殿建成之后的信息（亚 9:1-14:21）

5.2.1. 其他国家被上帝毁灭之后，只有耶路撒冷因着基督再来而被力留。

5.2.2. 上帝应许复兴犹大，而且使他们繁荣。犯罪的必受到惩罚，唯有当百姓悔改，上帝一定会拯救耶路撒冷。

5.2.3. 然后，牧人得胜归来，登上宝座，他的仇敌都被打败，耶路撒冷的荣耀重建起来，万邦都来敬拜神。

第二十二课：《撒迦利亚书》关键词/关键经文

1. 撒迦利亚书的重点

上帝的百姓虽然被列国欺压，但是神依然保守属祂的余民，以色列一定能够安然渡过一切的困境，因为她是弥赛亚的子民。有一天，弥赛亚必清除所有敌国，建立神的国度，并且统治全地。

2. 撒迦利亚书的主题特色

2.1. 撒迦利亚书在旧约圣经里面占有非常重要的地位。本书是小先知书之中最长与最隐晦的一卷。

2.2. 撒迦利亚书在三方面有别于其他先知书：

2.2.1. 亚 1-8 强调异象是传递上帝旨意的工具；

2.2.2. 本书认为天使是神与人之间沟通的媒介；

2.2.3. 本书记载的异象包含了许多象征的标记，这些异象的标记显示了上帝如何介入历史，统管世界。

2.3. 撒迦利亚书记载非常多关于弥赛亚和祂国度的预言，当中的资料详细又准确。弥赛亚作为大卫的“苗裔”，祂一定会谦卑地来到地上作王，施行拯救；

弥赛亚作为上帝百姓的牧人，祂会被世人厌弃，被神击打，身体被扎。

不过，弥赛亚必定会救赎祂的余民，使敌国归顺自己，最终都能够建立圣洁的国度。

2.4. 本书多次强调悔改和认罪的重要性。

3. 撒迦利亚书重点词：以色列的复兴

3.1. 本书的重点在于复兴的展望。

以色列民族的中兴是世界历史发展中的一个重要转折点，这不仅影响当时的形势，甚至也决定了将来的命运。

3.2. 本书的信息也在于以色列民悔改、认罪，让我们看到以色列民族的复兴，从而窥见历史的结局，带来上帝永生的荣耀。

4. 弥赛亚预言的应验

4.1. 关于以色列的复兴这个重点，必定离不开本书强调的弥赛亚预言。本书当中弥赛亚预言的重要性，在旧约之中仅次于以赛亚书，而且全部预言全部都在新约圣经里面应验了，带来重要的意义。

4.2. 关于弥赛亚的预言：

4.2.1. 祂是耶和华的仆人（亚 3:8），应验在可 10:45；

4.2.2. 祂是苗裔（亚 3:8、6:12），应验在路 1:78；

4.2.3. 祂是祭司君王（亚 6:13），应验在来 6:20-7:1；

4.2.4. 祂这位王很卑微（亚 9:9-10），应验在太 21:4-5 和约 12:14-16；
4.2.5. 祂被出卖（亚 11:12-13），应验在太 27:9；
4.2.6. 祂被扎受苦（亚 12:10），应验在约 19:37；
4.2.7. 祂拥有人性与神性（亚 13:7、6:12），应验在约 8:40 和约 1:1；
4.2.8. 牧人被击打（亚 13:7-9），应验在太 26:31 及可 14:27；
4.2.9. 祂必再来，并得荣耀（亚 14:5、9），应验在约 10:16 及启 11:15、21:27。

4.3. 撒迦利亚书也讲到弥赛亚时代的情况。在亚 14，耶路撒冷成为万民敬拜的中心，他们敬拜万军之耶和华这位大君王，同守逾越节。到了那天，天地万物都归耶和华为圣。这就是弥赛亚时代独有的现象。

4.4. 撒迦利亚书提醒我们，我们必须相信上帝不会失败，只要凭着对主的信靠来勇往直前，不需要因为眼前的罪恶而失望消极。牧者的职责就是秉承神的旨意，牧养群羊；教会的工人和领袖也要效法自己的牧者，活出荣耀上帝的生命。

5. 应用

5.1. 撒迦利亚书强调我们向主认罪、悔改，才能得到上帝的复兴。

5.2. 你能够活出认罪悔改的生命，被主每天更新吗，成为新造的人吗？

5.3. 本书关于弥赛亚的预言全都在新约里应验了，这能坚固你对弥赛亚施行拯救的信心和盼望吗？

第二十三课：《玛拉基书》经卷简介

1. 玛拉基书的作者

1.1. “玛拉基”的意思是“我的使者”。

1.2. 旧约的先知书通常都注明作者的名字，这卷书也不例外。

1.3. 本书没有透露作者的生平，旧约的其他地方也没有提到玛拉基这名字，不过我们可以根据书上的线索，确定作者跟以斯拉和尼希米是同时期的先知。

2. 玛拉基书的背景

2.1. 玛拉基的预言写于主前五世纪，大概是犹太人从巴比伦回归巴勒斯坦后一百年左右。

2.2. 先知哈该和撒迦利亚鼓励百姓在耶路撒冷重建神的圣殿，但是百姓的热情慢慢减退，因为他们一直没有先到先知所预言的荣耀国度出现，所以开始怀疑神的应许，甚至不再相信上帝的律法。百姓变得心硬，也看不到未来的光景。

2.3. 另一方面，祭司忘了自己的责任，百姓也效法领袖们的自私和不守主道，彼此之间没有信任，也不忠于上帝。他们更与外族通婚，又经常离婚。干旱和饥荒的日子非常艰难，百姓因为看到附近犯罪作恶的国家也很兴旺，所以他也怀疑自己应否顺服上帝。

2.4. 就在这个灰暗的时代，上帝借着玛拉基先知发出责备和勉励的信息。

3. 玛拉基书的体裁

3.1. 玛拉基书最明显的特色就是辩论的对话，即是训诲的辩证，是本书的主要部分。

3.2. 这种形式的特色就是先申明，再提问，然后给答案。

3.3. 举例来说，在玛 1:2 里先申明：“我曾爱你们。”这是耶和华说的；然后提问说：“你们却说，你在何处上爱我们呢？”接着耶和华回答：“以扫不是雅各的哥哥么？”

4. 玛拉基书的信息

4.1. 百姓问上帝，为什么恶人兴旺，义人却要受苦？玛拉基先知回答他们，这是因为百姓对上帝不忠诚，又不顺服神、悖逆神；但是他也表示，恶人最终会受到惩罚。

4.2. 玛拉基先知很爱上帝，也爱神的百姓。他提醒百姓与神之间的特殊关系，要以圣洁的行为作为众人的榜样。上帝要求人对祂忠心，也要人彼此负责，特别是在家庭关系上。

4.3. 玛拉基又请百姓在奉献上大胆试验神，看看上帝是否真的会因为他们顺服，而大大的赐福他们。

4.4. 先知在玛 4 的信息里面，确定救主必要来

到，审判不肯悔改的人。至于那些敬畏神、忠心事奉主的人，神必定看他们为宝贵，也必医治和复兴他们。

5. 玛拉基书的内容、大纲

按玛拉基书的内容，本书可以分为三个部分：

5.1. 上帝怜悯以色列（玛 1:1-5）

上帝借着玛拉基先知说出祂对以色列的爱，这份爱从祂对雅各布的爱中显明出来。

5.2. 上帝责备以色列（玛 1:6-3:15）

5.2.1. 以色列不遵守上帝的律法，百姓也藐视神的命令，他们跟外族不信上帝的人结婚，又常常离婚，甚至不作什一奉献，不把上帝当得的献上。

5.2.2. 百姓如果顺从神，遵行祂的旨意，神一定会丰富地赏赐给他们。玛拉基先知责备那些狂妄自大的人，因为他们认为事奉上帝是徒然的。

5.3. 义人和恶人（玛 3:16-4:6）

上帝珍视敬畏祂的人，而且会医治他们、复兴他们。上帝施行惩罚的日子一定会来到，恶人就会被灭绝。

第二十四课：《玛拉基书》关键词 / 关键经文

1. 玛拉基书的重点

1.1. 玛拉基书非常重视圣约，所以“圣约”成为本书的重点词，它也成为玛拉基书的中心思想。

1.2. 在本书的描述里，“约”的观念有非常重要的地位。

1.3. 玛拉基书先从上帝对雅各家立约的爱开始，阐明上帝如何恩待祂的百姓。不过，犹太人没有遵行他们应有的责任；祭司背弃了上帝与利未所立的约；百姓也违背了他们列祖与上帝所立的约，就连夫妻之间的盟约也破坏了。因为百姓蔑视上帝，在献祭、什一奉献，以至社会道德上，他们都离弃了神的命令，所以他们得不到神的祝福。

1.4. 虽然主的百姓因着罪而得不到神的祝福，不过上帝仍然没有完全弃绝祂的子民，一方面勉励他们坚守神昔日颁布的律例典章；另一方面又预言神的日子将会来到，到时候上帝要施行炼净和审判的工作。

2. 玛拉基书的主题特色

2.1. 玛拉基书也多次出现上帝与人辩论的场景，例如神宣告一项事情之后，犹太人就提出抗辩，采后上帝再详细回答，或者责备百姓的罪，甚至发出对百姓的应许。

2.2. 这是本书作者独特的写作方式。当中的特色就是，先知多次强调他的信息都是出于耶和华上帝，让听者不能轻易忽略。

3. 上帝与子民的圣约

有关玛拉基书提到圣约的信息，我们需要留意几个重点：

3.1. 玛拉基先知信息里面的圣约是关于他当时的历史和宗教背景。如果玛拉基先知真的属于以斯拉和尼希米的时代，他们曾经敦促以色列民与主重立圣约，特别是尼希米第二次再来耶路撒冷的时候，他重新强调圣约的重要性。当时的处境与圣约之间有非常密切的关系。

3.2. 玛拉基先知信息中的圣约，和摩西时代与主所立的约的性质很不同。

在玛拉基书里面，圣约属于先知信息的前提，也是从对话之中建立起来，所以圣约拥有特殊的涵意，就是为了回应当时处境的需要。

4. 圣约的重点

本书的预言所反映的圣约主要分为几个重点：

4.1. 前言里面特别提到圣约的创始者，那是一位伟大的君王，也是荣耀无比的。从对话和信息都反映出，耶和华才是中心的发言人，你会发现，灰玛拉基书之中，耶和华以第一人称的身份发言，使神与人之间的关系更密切。

4.2. 圣约一定包含条款，就是一些百姓必须遵行的基本义务。以色列民一而再地违背与上帝之间的圣约，偏离神的道。本书提出圣约条款的目的就是说明上帝与以色列之间圣约的关系。

4.3. 玛拉基先知的预言非常重视圣约的果效，当中分为福分和咒诅，这些都在肯定上帝

与祂子民之间的关系。圣约的福分和咒诅是耶和华的日子的最重要涵意。本书提到的上帝是圣约的主，祂是大君王，祂不单是以色列的神，更是普世的神。

4.4. 神爱祂的子民，所以与他们立约。玛拉基书所讲的圣约附带以色列的责任。祂的子民必须敬畏耶和华，这是最主要的教训。耶和华的日子是末后的预言，能解决一切的问题，让神的公义得到实现。审判是出于以色列民违背列祖的与神所立的约；福分是上帝赐下生命与平安，因为圣约是满有恩典和慈爱的。

5. 应用

5.1. 上帝与我们立了圣约，祂希望我们遵行祂的旨意，以敬畏神为人生的中心。

5.2. 你的生命是以敬畏上帝为中心吗？

5.3. 你有没有从道德、婚姻、家庭、工作、事奉等层面，遵行上帝的诫命，履行与神的立约关系呢？

5.4. 对现代的信徒来说，圣约是怎么样的一回事呢？你怎样理解与上帝之间的“圣约”呢？